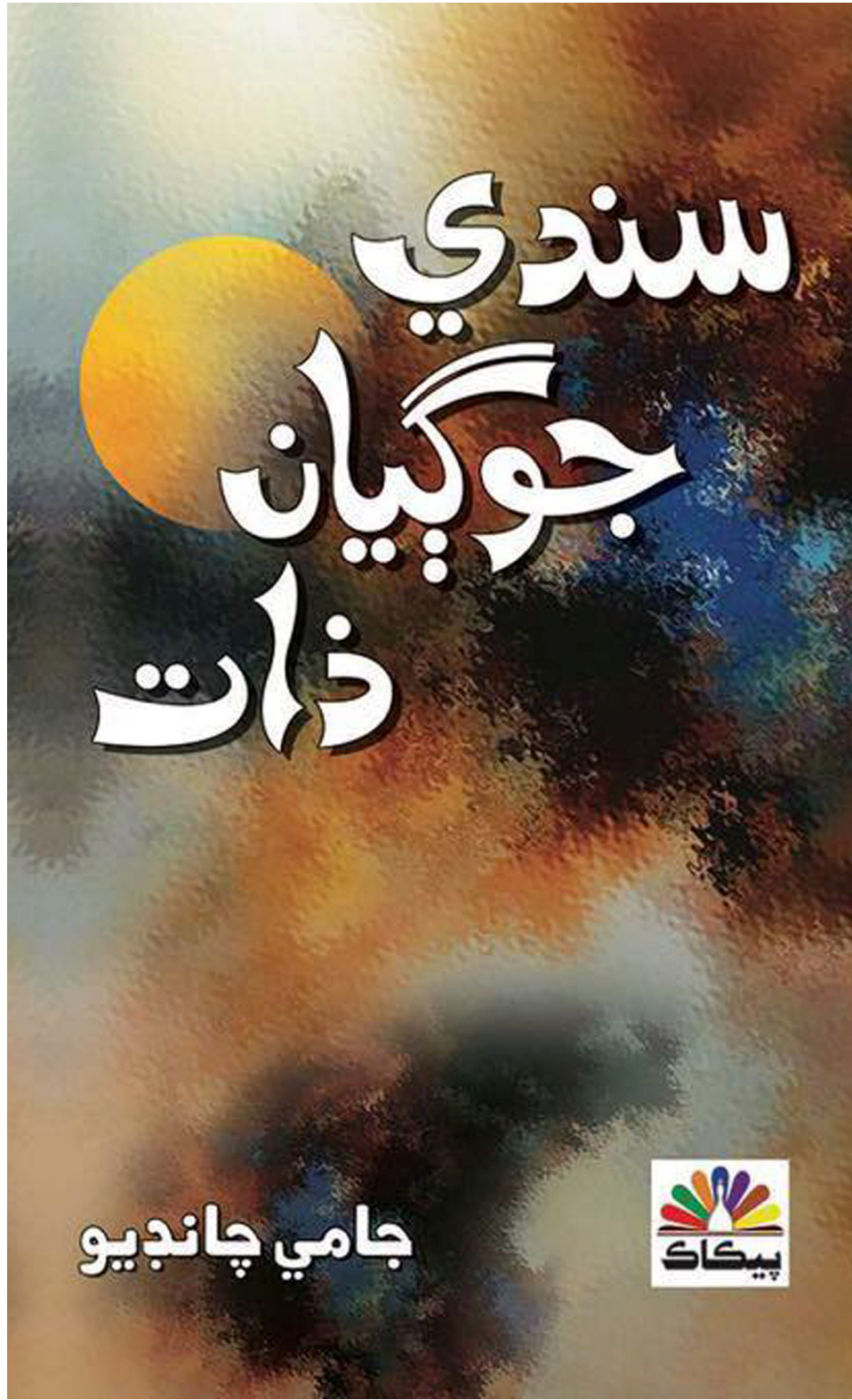




سنڌي جوڳيان ذات

جامي چانڊيو



پرنٽرس اينڊ پبلشرس ڪراچي

ڪتاب جا سڀ حق ۽ واسطا اداري وٽ محفوظ آهن.

ڪتاب جو نالو:	سنڌي جوڳيان ذات
موضوع:	فڪري، ادبي ۽ علمي پرک
ليکڪ:	جامي چانڊيو
ڇاپو پهريون:	ڊسمبر 2016ع
تعداد:	1000 ڪاپيون
ڪمپوزر:	سليمان سميجو
لي آئوٽ:	ظفر آفتاب ابڙو
ٽائيل:	ڪپتان ابڙو
ڇپائيندڙ:	پيڪاڪ پرنٽرس اينڊ پبلشرس، ڪراچي
قيمت:	600 روپيا

ISBN # 978-969-9543-56-2

All Rights Reserved

Book:	Sandi Jogyan Zaat (Literary Evaluation & Memories)
Author:	Jami Chandio
Edition Frist:	December 2016
Quantity:	1000 copies
Composer:	Suleman Samejo
Layout:	Zafar Aftab abRo
Title:	Kaptan Abro
Published by:	Peacock Printers & Publishers, Karachi.
Price:	Rs. 600

ڪتابن ملڻ جو هنڌ

پيڪاڪ بڪ هائوس

404 رفيق سينٽر، ويجهو زينب مارڪيٽ،

عبدالله هارون روڊ، صدر ڪراچي.

فون نمبر: 02135682020, 02135680607

سَناءُ

- اداري پاران 7 ڊاڪٽر آفتاب ابڙو
- فن، فڪر ۽ فلسفي جي ڪهڪشان 13 مهتاب اڪبر راشدي
- رُوحَ رَچنديون ڳالهائون! 22 جامي چانڊيو
- 1. هڪ جينيئس جو جنم! (شاهه عبداللطيف ڀٽائي) 24
- 2. لطيف شناسي: ڀٽائي عظيم ڇو آهي؟ 30
- 3. انساني تاريخ جو عظيم فلسفي ۽ انقلابي: ڪارل مارڪس 37
- 4. ڏاهپ ۽ انقلابي جدوجهد جو مثالي اهڃاڻ: لينن 43
- 5. جديد سنڌ جي فڪري اڏاوت ۽ جي ايم سيد! 49
- 6. ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي: 55
- سنڌ جي اتهاس جو هڪ سچو پڇو وڏو ماڻهو!
- 7. محمد عثمان ڏيپلائي سنڌ ۾ سماجي بغاوت جو قلمي سپهه سالار 62
- 8. محمد ابراهيم جويو: آدرشي حياتيءَ جي هڪ صدي 68
- 9. شيخ اياز: جديد سنڌي شاعريءَ جو مُهندار! 75
- 10. ڪي ماڻهو تاريخ ٿين ٿا: 81
- رسول بخش پليجي جي فڪري پورهيو جي پرک
- 11. هو جيڪو عجيب هو! (ذوالفقار علي ڀٽو) 111
- 12. فيض احمد فيض: 117
- جنهن جي شاعريءَ ۾ عشق ۽ انقلاب جون سرحدون ملي وڃن ٿيون
- 13. استاد بخاري: سنڌ جو سونهون ۽ ويڄُ شاعر! 129
- 14. سنسار، سونهن ۽ سنڌ جو عاشق! (استاد بخاري) 137
- 15. ڊاڪٽر الهداد پوهيبي جون علمي ۽ ادبي خدمتون 143
- 16. هوءَ سنڌين لاءِ راڻي ڇو هئي؟ (شهيد بينظير ڀٽو) 156
- 17. شهيد بينظير ڀٽو: جيئن مون ڏٺي 161
- 18. سا جُوءِ ڏوري آيا، سونهان جت مُنجهن! (ڊاڪٽر نجم عباسي) 167
- 19. لعل پشپ۔ جيئن مون ڏٺو! 172
- 20. موهن: هڪ ڪلپنا 175
- 21. ويدانتي ڪامريڊ - ڪيرت ڀاڳاڻي 181
- 22. سنڌ جو سراج...! 186
- 23. ڊاڪٽر فيروز احمد: 194

- هڪ شخص، جنهن تي سنڌ کي سدائين فخر رهندو!
- 201 24. ماءُ ڪاهوڙي هليا، ڏکائي ڏونهان! (آغا سليم)
- 207 25. هڪڙي هٿي خيرو!
- 215 26. طارق اشرف ڪير سڏائي
- 218 27. شڪريت جي مٽيءَ مان ڳوهيل هڪ يگانو ماڻهو! (استاد پيرل قنبر)
- 233 28. سُونهن ۽ سنڌ جو عاشق – راشد مورائي!
- 243 29. آڪاش انصاري – محبت، مزاحمت ۽ انقلاب جو شاعر
- 256 30. قمر تومثاءُ چوڏهين صُور نه آلهي!
- 263 31. ڊاڪٽر محبت ٻرڙو: سنڌ جو سقراط!
- 267 32. راهو ٽنهنجي ريت پَرَڪندڙ پڌري!
- 273 33. جديد سنڌ جو انقلابي سُورمو: شهيد نذير عباسي
- 278 34. گهوڙن ۽ گهوٽن جيئن ٿورا ڏينهن! (شهيد بشير خان قريشي)
- 281 35. جو قوم جيئاري، اهو جيئن دور رهندو! (شهيد بشير خان قريشي)
- 284 36. رياست کي هيءُ ڏوهه معاف نٿو ڪري سگهجي!
(شهيد مير مرتضيٰ پٿو)
- 287 37. سنڌو سڀيتا ۽ پٽائيءَ جو عاشق انور پيرزادو
- 290 38. هڪ جاکوڙي ۽ آدرشي انسان جو وڇوڙو! (علي حسن چانڊيو)
- 293 39. ”ساري سنڌ حسن جو پاڇو!“ (حسن درس)
- 298 40. ”ساگر“ جنهن کي موت جي هڪ چولي ڪٽي وئي!! (ارشاد ”ساگر“)
- 301 41. مصدق مري نه ٿو سگهي! (مصدق سانول)
- 304 42. هنڌ ۽ سنڌ! (لچمن ڪومل)
- 308 43. سنڌ جو سدا ملوڪ ماڻهو! (عنايت بلوچ)
- 317 44. ”آواز جو چنڊ!“ (مهتاب اڪبر راشدي)

ارپنا

پنهنجي ڏاهي دوست، سنڌ ۽ ڀٽائيءَ جي عاشق سائين
آغا سليم جي نالي، جيڪو هن جهان کان موڪلائي،
ڌرتيءَ ماءُ جي هنج ۾ وڃي ابدي نڍبڻو!
- جامي چانڊيو

پاڻهين وينا پاڻ سڀين، پر ۾ پياڻين،
سامي سفر هليا، آسڻ اجهائين،
رخصت رڻارين، آئون نه جيئنڊي اُن ريءَ.
(لطيف، سر رامڪلي)

اداري پاران

ڦوڙائو ۽ فراق سنڌي ماڻهن جي ازل ۾ لکيل آهي، جدائيءَ جي تڙپ ۽ انهيءَ جو احساس هزارين سالن کان هڪ جهڙو رهيو آهي. انساني رشتا ناتا، انهن جو سڀاءُ هر دور ۾ ساڳيو رهيو آهي. صرف لفظي ڪيفيتن جو فرق آهي. شاهه صاحب ته فراق کي موت کان به وڌيڪ شديد قرار ڏنو آهي.

وڇوڙي جي احساس جو روڳ اسان کي ويدن ۾ به ملي ٿو. ان دور جي سنڌو سڀيتا جا لوڪ واپار لاءِ سمير، مصر، بحرين، اُڀر (عراق)، اردن ۽ ايلام تائين ويندا هئا ته سندن عزيزن جي اهائي ڪيفيت هوندي هئي، جيڪا شاهه صاحب جي وڻجاريءَ جي سُر سامونڊي ۽ سريراڳت ۾ بيان ڪيل آهي.

وڇوڙي جو ورلاپ، اسان جي ڪلاسيڪي شاعريءَ جو اهم جز آهي. اسان جي سِرموڙ شاعرن ان جي احساس ۽ ڪيفيتن جو نهايت ئي پرڀور انداز ۾ ذڪر ڪيو آهي، پر شاهه لطيف ته ڪمال ڪري ڇڏيو آهي. سندس سُر خاص طور پر، پُورب ۽ رامڪلي ته روڻاري ٿا وجهن. رامڪليءَ ۾ جن جوڳين، سامين، سناسين، آديسين جو ذڪر سائين ڪيو آهي ۽ جن ڪيفيتن ۽ احساسن جي اُپتار ڪئي آهي، تن جو ته ڪو جواب نه آهي. سائين ته پنهنجي حياتي انهن کي اربي ڇڏي، سندن وڇوڙي کان پوءِ حياتيءَ کي بي مقصد ڀانئين ٿو. صاف لفظن ۾ ٿو فرمائي: ”ڪانه گهرجي مون حياتي هون ريءَ“، هو ته هون کان پلڪ پري رهي نٿي سگهيو. ڪڏهن چئي ٿو ته ”ڀڄاڻان پُنهون، ڏجي باهه پنيور ڪي“، ڪڏهن وري فرمائي ٿو ”ڀري جن ٻاري، آءُ نه جيئندي اُن ريءَ“. آخر ڪهڙا ڪارڻ هئا، جو سائين انهن کان ڌار نه رهي ٿي سگهيو. سندن محبت ۾ ڪهڙي ڪشش هئي؟ انهن جي ڪردار ۾ ڪهڙي رمز سمايل هئي. ڪاش! ڪو ڏاهو انهن احساسن جي گهرائپ تي ڪا ٿيسز لکي. مان ته جيڪر جامي کي هٿ جوڙي عرض ڪريان ته هُو مٿي ذڪر ڪيل ڪردارن تي لکي به آخر ڪهڙي ماجرا هئي، جو اُهي ڪردار سماج کان ته ڪٽيل هئا. رهن به جهر جهنگ پيا، ظاهري طور سوسائٽيءَ کي انهن مان ڪا هٿ حاصل ڪانه هئي، پوءِ سائين انهن تان سر قربان چو پيو ڪري؟ علامتي طور به اهڙن ڪردارن جي پرک سامهون اچڻ گهرجي.

شاعريءَ سان گڏ، نثر ۾ به اسان جي عالمن، اديبن ۽ شاعرن پنهنجن ساٿين، ۽ سنڌ جي سڀوتن تي ڪوڙ سارو مواد لکيو آهي، جنهن کي دل چئي ٿي ته وڙو ڪري پڙهجي، مثال خاطر ٻن چئن ڪتابن جو ذڪر ڪجي ٿو: ”جنب گذاريم جن سين“، - جي ايم سيد، ”اهي ڏينهن، اهي نشينهن“ - پير علي محمد راشدي، ”هوڏوٿي، هوڏينهن“ - پير حساب الدين راشدي، ”جامر ڄاموٽ، ڄامڙا“ - علي احمد بروهي، ”جهڙا گل گلاب جا ۽ ماڻهو شهر ڀنڀور جا“ - غلام رباني آگرو، ”ڪٿي نه پيڄو ٿڪ مسافر“ - شيخ اياز، ”ڪجهه ٻڌايم، ڪجهه لکايو“ - هري موٽواڻي، ”منهنجو سفر“ - قاضي فيض محمد، ”ڪجهه يادون“ وغيره کي 150 کن ڪتاب سنڌ جي املهه شخصيتن بابت موجود آهن.

سائين جامي چانڊيي جو ڪتاب ”سنڌي جوڳيان ذات“ پڻ سنڌ جي مهان شخصيتن بابت آهي. نالي جي ست شاهه سائين جي هڪ بيت تان ورتل آهي، سچو بيت هن ريت آهي:

رهيا اٿئي رات، صبح ويندءِ صابري،
لنءُ لنءُ، منجهه لطيف چئي، گر تين جي تات،
سنڌي جوڳيان ذات، بئي پيري مس مڙي

جاميءَ جي ڪتاب بابت لکڻ، مون لاءِ اوترو ئي اوکو آهي، جيترو جاميءَ سائين رسول بخش پليجي جي ڪتاب جو ”مهاڳ“ لکڻ وقت، ڏکيو سمجهيو هو. جامي ته وري به نڀائي ويو، آءُ شايد ان ڀڃ تي نه پهچي سگهان، ڇاڪاڻ ته جامي تاريخ، فلسفي، سياست، سماجيات جو ماڻهو آهي. ان جي ڀيٽ ۾ آءُ تحقيق، ٻولي ۽ گرامر جو شاگرد آهيان، جاميءَ جي شعبن ۾ وڏي وسعت آهي، جڏهن ته گرامر هڪ حد جو نالو آهي. حيرت جي حد آهي ته جاميءَ جي سنڌي ٻوليءَ ۾ ڪٿي جهول نظر نه ٿو اچي. نه گرامر، نه محاورو ۽ نه وري اصطلاح جي ڪا چڱ ڪئي اٿائين. اڃا به ايئن چئجي ته جاميءَ جو ٻوليءَ ۾ پنهنجو نرالو روپ آهي، الڳ لهجو آهي، جيڪو جديد اسلوب، سائنسي فھر فھر تي آڌاريل آهي. جيڪي دوست جاميءَ جا ڪتاب ۽ ڪالم پڙهندڙ آهن، سي ٻن ستن مان ئي پرکي وٺندا ته هيءُ ٻولي جاميءَ جي آهي.

سندس لکڻين تي رشڪ ئي ڪري سگهجي ٿو. لفظن جي چونڊ، انهن جي تڙ استعمال، نرالي ادائگي، مضمون کي حصن ۾ ورهائي، اول کان آخر تائين

جملن جي جوڙجڪ اهڙي ته بيهاري ٿو، جو پڙهڻ ۾ لطف پيو اچي، سمجهڻ ۾ ڪٿي به رنڊڪ نه پئي محسوس ٿئي. جاميءَ جي لکڻ جي وڏي ۾ وڏي خوبي اها آهي ته سندس هر پيراگراف جو مطلب الڳ آهي. موضوع ساڳيو پر مفهوم ٻيو، جيڪو شعور جي وهڪري (Stream of Consciousness) سان گڏ پيو هلي.

هن ڪتاب ۾ جامي لڳ ڀڳ چاليهه اهم شخصيتن تي لکيو آهي، ۽ واه جو لکيو آهي. هر شخصيت جي ڳڻن تي پيرائڻي نموني سان اهڙيءَ طرح ته لکيو اٿائين جو پڙهڻ کان پوءِ قاري ان شخصيت جي مهانتا جو لازماً قائل ٿي ويندو. هن جنهن به شخصيت تي لکيو آهي، پوري ڌيان ۽ ڳيان سان لکيو آهي. اول هُو پاڻ ان شخص جي ڏاهپ، علميت، سماجي ڪردار کان متاثر ٿيو آهي، پوءِ پڙهندڙ کي قائل ڪرڻ جي ڪامياب ڪوشش ڪئي اٿائين. اهو ان ڪري ممڪن ٿيو آهي، جو جاميءَ جو مطالعو ۽ مشاهدو وسيع آهي. لاڳاپيل شخصيتن مان نوي سيڪڙو شخصيتن سان هُو پاڻ مليو آهي، ساڻن رهاڻيون ڪيون اٿائين. انهن جي اُٿڻ ويهڻ، پڙهڻ، سوچڻ ۽ عام ماڻهن سان ورتاءُ جو پاڻ مشاهدو ڪيو اٿائين، پوءِ انهن ڳڻن کي هن نهايت اورچائيءَ ۽ تربيت سان چڻيو آهي. مناسب هنڌن تي، سندن ڪردار کي اثرائتو بڻائڻ لاءِ هن، جڳ مشهور عالمن جي ڪتابن مان مثال ڏنا آهن، جنهن مان سندس اڀياس جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو.

مون کي ته هڪ لڱا، ايئن لڳو ته جيئن شاهه لطيف پنهنجي سماج جا چونڊ ڪردار کڻي، انهن جي چڱاين کي اهڙي اثرائتي انداز ۾ بيان ڪيو آهي، جو هڪ طرف اهي ڪردار سنڌ جا سُپوت ثابت ٿيا آهن، ٻئي طرف شاهه صاحب جي سڀن ۾ جيڪا سنڌ جي آزادي، خوشحالي، آسودگي ۽ ماڻهپي واري آدرشي تصوير هئي، هن انهن ڪردارن ذريعي، پنهنجي خوابن جي تعبير پئي ڏني آهي. هن پنهنجي مقصد واري ڳالهه انهن ڪردارن کان ڪرائي آهي. ساڳي روايت تي جاميءَ به عمل ڪيو آهي. هن، موجود سماج جا اُهي ڪردار چونڊيا آهن، جيڪي پنهنجي ڏاهپ، مسلسل جدوجهد، سائنسي سوچ، مارڪسواڊي فڪر، آزاد جمهوريت، حُسن جي تسليمي، فياضي، قرباني، صبر، سهڻا جهڙا ڳڻ رکن ٿا. انهن مان ڪجهه ڪردار ٻين ملڪن جا آهن، ظاهري طور سندن سنڌ سان ڪو تعلق نه آهي، پر سندن فڪر، ڏاهپ ۽ عمل عالمي

آهي. انهن کي زمان ۽ مڪان جي حدبندين ۾ رکي نه ٿو سگهجي. هو جديد معاشري جا اڏڻهار آهن. ڪارل مارڪس، لينن ۽ فيض احمد فيض جي فڪر کي ڪنهن ڊوميسائيل جي ضرورت آهي ڇا؟ ڪتاب ۾ آندل انهن سمورن ڪردارن جي مختلف پهلوئن کي سموهيو ته جاميءَ جا سنڌ، سماج، وڏا ماڻهائپ، شخصي ڪردار ۽ آدرشي انسانن بابت جامع تصور سامهون اچي ويندا. پنهنجي هن جي مراد بيان ڪرڻ جو اهو به هڪ وڏو هنر آهي، شل ڪنهن کي اچي! منهنجيءَ سان ۾، لکڻ جو اهو ڏانءُ سائين سراج، فقير محمد لاشاريءَ ۾ ملي ٿو جو ڪنهن جي لياقت يا گڻ کي تخليقي انداز ۾ اجاگر ڪري، سماج سان سلهاڙي، پنهنجي مقصد جي ڳالهه ڪجي.

جاميءَ جي لکڻ جو جيڪو پيو اهم نُڪتو آهي، سو اهو ته هو علم، ادب، سوچ، فڪر، عمل ۾ تخليقي عنصر کي نهايت اهم سمجهي ٿو. اسان به ان ڳالهه ۾ ساڻس سهمت آهيون. جيڪڏهن ذڪر ڪيل موضوعن ۾ پنهنجي سوچ، عقل ۽ ادراڪ جو عمل دخل نه هوندو ته پوءِ اُهي شيون نقل پيون پاسنديون، جيئن اڄڪلهه رواج آهي. خاص طور تحقيقي مقالن ۾ ته ٻنهي اونداهون دور اچي ويو آهي. جو ليکڪ ڪا ڳالهه / نُڪتو ڪٿي ٿو ته پوءِ شروع کان آخر تائين: ڦلاڻي هيئن فرمايو هن هيئن چيو ڊاڪٽر صاحب هن طرح لکي ٿو وغيره. يعني سڄو باب ته ڇا سمورو ڪتاب پڙهي وڃو مجال جو محقق جي ذاتي راءِ اوهان کي نظر اچي! جڏهن ته تحقيق جو بنيادي مقصد اهو آهي ته ان مضمون / موضوع بابت ٿيل ڪم کي اجاگر ڪري ڪا نئين ڳالهه ڪوٺئون نُڪتو پيش ڪجي، جيڪڏهن سڄي تحقيق ۾ ڪا نئين ڳالهه نه آهي، ته پوءِ ان کي تحقيق نه مڃبو! هاڻي ته الاؤنس جي چڪر ۾ هر موضوع تي لکڻ وارا موجود وينا آهن، اگهه آهر اوهان کي هڪ ٻه گهربل باب لکجي ويندا. ضرورت مطابق سڄو ڪتاب تيار ٿي ملندو. جيڪي اهڙا ڪم ڪن ٿا، سي وري ٻين لاءِ ڇو وقت وڃائيندا. هر موضوع تي اردو / سنڌيءَ ۾ مواد موجود آهي، ڪن صورتن ۾ انٽرنيٽ تي ٻڌي جي حساب سان مصالحو تيار پيو آهي. وري حيرت ان ڳالهه جي آهي ته اهڙن صاحبن کي محقق مڃيندي: ڪين ايم فل (M.Phil) ۽ پي ايڇ ڊي (Ph.D) جون ڊگريون به عطا ڪيون وڃن ٿيون. ان لاءِ سنڌي ٻولي ۽ ادب کي سخت هاجو رسايو آهي. ويهه پي ايڇ ڊيءَ جون ڊگريون ڪٿو سڀني ۾ ساڳي ڳالهه ورجائي پئي آهي. نتيجو اهو نڪتو آهي جو

اهڙن محققن کي نه ته اصل موضوع جي گهرائيءَ جي خبر آهي، نه وري هو صحيح معنيٰ ۾ لکي پڙهي سگهن ٿا.

جامي جن ڪردارن جو ذڪر ڪيو آهي، سي دراصل سماج جا وڏا ڪردار آهن. هر ڪردار پنهنجي الڳ سڃاڻپ رکي ٿو. اهڙن ڪردارن لاءِ پٽائي تاڪيد ڪندي فرمائي ٿو ته:

تان کي ساڻن اور جان کي آهن جهان ۾
ڏه ڏه پيرا ڏينهن ۾، پاڻ مٿان گهور
ويا جي هنگلور ته گرم ملندي ڪاڙهي

سند جا هي سونهان هميشه ڪونه رهندا، ڪي وارو وڃائي ويا، ڪي تيارين ۾ آهن. انهن وٽان سڪڻ جي اشد ضرورت آهي. سماجي بهتري ۽ اوسر لاءِ لازمي آهي ته اهڙن ڪردارن وٽ راتڙي رهي اچجي، وٽن ويهي پرائجي. اوهان سئو ڪتاب پڙهو ۽ عالمن وٽ ڪا گهڙي گذاريو ته نسبتن اوهان وڌيڪ فهم پريا پائيندا. اسان جو سائين ته ”رتيءَ جي رهاڻ“ لاءِ پيو سڪندو هو. اهڙن مٿيادار مڙسن وٽان جو ماسو ملي ته هوند چڪار ٿي وڃجي.

اسان جي سماج کي اوس اهڙا اُڀاءُ وٺڻا پوندا، سماجي ترقيءَ لاءِ پنهنجي لازم آهي ته اهڙن ڪردارن جي ويجهو وڃجي، سندن علم، ادراڪ ۽ فهم مان فيض پرائجي. جيڪڏهن اسان اهڙي پَر نه پاري ته پوءِ عالمي سماج کان ڪٿي رهنداسين. هر فضيلت پري سماج ۾ اها روايت آهي ته هر پيڙهيءَ جا عالم، اڪابر ۽ ڏاها پنهنجي سماج خاص طور نوجوان نسل سان مسلسل رابطي ۾ هوندا آهن: ليڪچرس، ڪچهرين، توڙي جلسن جي روپ ۾ اهي ساڃهه وٺن، پنهنجي پيڙهيءَ جي شعوري اوسر ڪندا آهن. اسان کي به هتي اها روايت اختيار ڪرڻ گهرجي. سندن رهنمائيءَ مان پرائڻ گهرجي. جنهن لاءِ پٽائيءَ چيو آهي ته: ”انهين جي ساڃاه، ٿر هو ٿئي تار ۾، پنهنجي منزل ماڻڻ لاءِ اهي دڳ اختيار ڪرڻا پوندا.

هن ڪتاب جي پبلشر نوٽ لکڻ وقت، ڪيترن ئي دوستن پڇيو ته ليڪڪ ڪهڙي شخصيت تي وڌيڪ ۽ سهڻو لکيو آهي. ان جي وضاحت لاءِ آءٌ ايڇ ٽي سورلي (H.T. Sorley) جو سهار وٺو وٺان:

سورلي، شاهه سائينءَ تي پي ايڇ ڊي ڪئي. سندس موضوع هو: “Shah Abdul Latif of Bhit (His Poetry, Life and Times) اها ٿيسز

لنڊن مان 1940ع ۾ شايع ٿي. سندس ٻيو ڪتاب هو: “Musa Pervagans” ان ڪتاب ۾ هن دنيا جي ستن اهم ٻولين جي 13 شاعرن جو تقابلي جائزو پيش ڪيو آهي. اهو ڪتاب پڻ لنڊن مان 1953ع ۾ شايع ٿيو. پيش لفظ ۾ سورلي سوال ٿو اُٿاري ته ڪو ڇي سگهي ٿو ته ’انهن شاعرن مان ڪير مٿانهون آهي‘ ته جواب ٿو ڏيئي ته ’معيار ليکڪ يا پڙهندڙ جي ذهني سطح (Test) مطابق هوندا آهن‘..... بهرحال، شاهه لطيف انهن سڀني شاعرن مان عظيم آهي، شاهه لطيف واري باب ۾ لکي ٿو ته، ’هن ملڪ، جنهن کي پاڪستان چيو وڃي ٿو، ان ڪو عظيم شاعر (Greatest Poet) پيدا ڪيو آهي ته اهو صرف شاهه لطيف ئي آهي.

منهنجي به ساڳي صورتحال آهي، سڀ شخصيتون عظيم کان عظيم تر آهن. وري جامي وقت سيڙائي هر هڪ تي ويهي لکيو آهي، سو پيشڪش جي حوالي سان نمبر ڏيڻ مون لاءِ اوکو ڪم آهي. البت ايئن چئي سگهجي ٿو ته نسبتن جاميءَ پٽائي، بينظير، حيدر بخش جتوئي، محمد ابراهيم جويي ۽ رسول بخش پيلجي تي خوب لکيو آهي.

آءٌ اداري جي خوشنصيب ٿو ڀانئيان جو سنڌ جي مثالي شخصيتن بابت جامي چانڊيي جهڙي ڏاهي ليکڪ جو ڪتاب ’پيڪاڪ پبلشرس‘ پاران شايع ٿي رهيو آهي. منهنجي اها پختي راءِ آهي ته ادب، سياست ۽ سنڌ کي سمجھڻ لاءِ ههڙن ڪتابن جو گهريءَ نظر سان مطالعو ڪرڻ ضروري آهي. خاص طور نئين نسل کي ان ڀاڱي مان ڀاڱو حاصل ڪرڻ گهرجي.

ڊاڪٽر آفتاب ابڙو

چيئرمين

پيڪاڪ پبلشرس ڪراچي

سنڌ

فن ۽ فڪر ۽ فلسفي جي ڪهڪشان

رات جي اونداهيءَ ۾ جڏهين آسمان ڏانهن نظر ڪبي آهي ته سڄو آسمان اڻ ڳڻين تارن سان روشن نظر ايندو آهي. ڪي ويجهڙا ۽ روشن ته ڪي ڏور ۽ جهڪا. انهن جي وچ مان چنڊ نمايان ۽ تمام گهڻو روشن ڏسڻ ۾ ايندو آهي. مهيني جون ٽيهه تاريخون، چنڊ جي هڪ سنهڙي ليڪ جي صورت ۾ نمودار ٿيڻ کان وٺي، چوڏهين تاريخ تي ڦوهه جواني ماڻي، آهسته آهسته گهٽجي وري وڃي (قرآن جي هڪ آيت مطابق) ڪجڙ جي خميده شاخ جو ڏيک ڏيندو آهي. اهو منظر نامو ۽ چنڊ ۽ اڻ ڳڻين تارن جي تشبيهه مون کي، جامي چانڊئي جي سندس لکيل مضمونن واري ڪتاب ”سنڌي جوڳيان ذات“ جي مسودي کي پڙهندي ذهن ۾ آئي.

اهو پڻ ڏٺم ۽ سوچيم ته چنڊ ۽ تارا پنهنجو پاڻ ۾ پنهنجي ڌار شناخت رکندڙ آهن. هر ڪو پنهنجي هيئت ۾ موجود آهي، ڪو ننڍو ته ڪو وڏو پر هن نظام ۾ هر ڪو پنهنجو پنهنجو ڪردار ادا پيو ڪري. سندن اهڙي ئي ڪم جي ڪري آسمان روشن ۽ جڳمڳ آهي، اهڙو جوان جي حسن و جمال تان اک ڦيرڻ مشڪل ٿيو وڃي ۽ ان جي دلڪشيءَ جي تعريف نه ڪرڻ به ڏکي ٿي لڳي.

اهڙن ئي ستارن جي ڪهڪشان، اسان جي سماج جي اُپ تي به جابجا پکڙيل آهي. سوچ، فڪر ۽ دانش جا هي روشن ستارا پنهنجي حياتي سڃاڻي ڪري ڏاهپ جا ٽڪتا پنهنجي قلم ۽ عمل سان انسان ذات تائين پهچائيندا رهيا آهن. دنيا ۾ ايئن ئي ٿيندو رهيو آهي. پيرن، پيغمبرن، نبين، اوليائن، شاعرن، اديبن ۽ فنڪارن کان وٺي، محققن، مفڪرن ۽ سياستدانن تائين جن به ڪو ڪم ڪيو آهي، اهو صرف انهن تائين محدود نه رهيو آهي، بلڪ جنهن جي ذات ۾ جيترو زور ۽ فڪر ۾ جيتري وسعت رهي آهي، ان جو اهو پورهيو پنهنجي پنهنجي ملڪ جون حدون اورانگهي سڄيءَ دنيا تائين پهچي وڃي ٿو. اهڙين شخصيتن جا ڪارناما زبانن جا محتاج به نه ٿا رهن. انهن جا ترجما اڳ به ٿيندا رهيا آهن، هاڻي به ٿين پيا ۽ اڳتي به ٿيندا رهندا. اهڙيءَ طرح ڪنهن به زبان ۾ سوچڻ وارو ڪهڙو به ادب هجي، ڪنهن شاعر جو

ڪلام هجي يا مصور جو ڪو تصور انهن سڀني جون تخليقون سڄيءَ انسانيت لاءِ وقف ٿي وڃن ٿيون.

هيءُ ڪتاب اهڙو ئي هڪ مثال آهي، جيڪو توهان جي هٿن ۾ آهي. هن ۾ سهيڙڻ واري، جيڪو پاڻ ئي انهن مضمونن جو قلمڪار به آهي، تنهن سنڌ ڌرتيءَ تي جنم وٺندڙ شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ تي لکيل پنهنجا مضمون ان ڪتاب ۾ شامل ڪيا آهن ته، ان سان گڏ جڳ مشهور فلسفي ۽ ڪمپوزر جي داعي ڪارل مارڪس تي به سندس لکڻي ان ۾ موجود آهي. فيض احمد فيض جهڙي سڀني جي محبوب شاعر تي به طبع آزمائي ڪئي اٿس ته، انقلابي جدوجهد جي نمايان نالي لينن کي به ان سٺ ۾ جاءِ ڏني اٿس.

جامي چانڊڻي جون مختلف شخصيتن تي لکڻيون، ڏهاڪو کن سالن کان به وڌيڪ عرصي تي محيط آهن، جيڪي مختلف موقعن تي، يا ته ڪن ڪتابن جي پيش لفظ طور لکيون ويون آهن، يا وري اخبارن ۽ رسالن ۾ مضمون طور ڇپيون آهن. انهن سڀني مضمونن کي هڪ جاءِ تي گڏ ڪري ڪتاب جي شڪل ۾ پيش ڪرڻ سان، ڪيترين ئي اهم شخصيتن متعلق ڪارائتو احوال ۽ بي لاڳ تجزيو ۽ تبصرو هڪ هنڌ گڏ ٿي، هڪ ادبي دستاويز طور دستياب ٿيندو.

هن ڪتاب ۾ چاليهن جي لڳ ڀڳ شخصيتن جي حوالي سان مصنف پنهنجا تاثر پيش ڪيا آهن. جاميءَ جي مضمون ۾ هڪ محقق جي نوس حقيقتن تي مبني لکڻيون موجود آهن، جيڪي پڙهندڙن لاءِ ڄاڻ جو خزانو آهن.

شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ متعلق سندس مختلف سوچ، اونهون اڀياس، پڙهندڙن کي شاهه لطيف جي اونهي فڪر جي ٻين به ڪيترن زاوين کان آشنا ڪرائي ٿو. هن لاءِ ڀٽ ڏٺي، رڳو هڪ شاعر ناهي، بلڪ هو هڪ مفڪر ۽ سماج ۾ موجود هاجيڪار زوين کي واکو ڪري، ان ۾ بهتري آڻڻ جي راهه ڏسڻ وارو فيلسوف به آهي.

محروم ٿي مري ويا، ماهر ٿي نه مئا،
چڙهيءَ جيئن ڇُهنب هڻي، لڏيائون لُٽا،
حباب ٿي هئا، انهيءَ واديءَ وچ ۾.

(شاه)

شاه سائينءَ جي هن بيت جو مثال ڏيندي، جامي معاشري اندر موجود
ڪجهه محرومين طرف اشارو ٿو ڪري. اُهي ڪهڙيون اوڻايون آهن، جيڪي
ڪنهن به سماج کي پوئتي ڌڪي ڇڏين ٿيون؟ شاه سائين ادراڪ، ڏاهپ،
تخليقي ۽ تنقيدي شعور جي نه هئڻ کي سماج جي وڏي محرومي تصور ڪري
ٿو. ساڳيءَ طرح، لطيف سائين وٽ جهالت، توهم پرستي، عقيدة پرستي ۽
فڪري گهٽتائي ”گوبچاڻپ“ آهي.

اِهي ۽ اهڙن ڪيترن جذبن ۽ سماجي روين تي، جيڪي شاه عبداللطيف
پٺاڻيءَ جي بيتن ۾ موجود آهن، جامي چانڊئي نهايت خوبصورتيءَ سان انهن
جي چنڊچاڻ ڪئي آهي. هن جي آڏو ٽي صديون اڳ جنهن غير معمولي
شخص سنڌ جي سدوري ڌرتيءَ تي جنم ورتو سو هڪ جينئس هو. يگانو
شاعر هو، مفڪر ۽ ڏاهو ڏاتار هو. شاه صاحب جامي جي لفظن ۾، ”خيال،
احساس، تفڪر، ٻوليءَ ۽ فن جو هڪ غير معمولي تخليقي معجزو آهي.“ هن
جوهيءَ به خيال آهي ۽ صحيح آهي ته، عوام جي اڪثريت گذريل ٽن سئو
سالن کان لطيف شناسيءَ کان محروم رهي آهي ۽ هُو اهو ڄاڻڻ جي ڪوشش
ئي ڪونه ٿا ڪن ته پٺاڻي عظيم ڇو آهي؟

ڪارل مارڪس ۽ لينن تي لکيل جامي چانڊئي جا مضمون پڙهندڙن لاءِ
بنيادي معلومات رکڻ کان علاوه، تاريخ جي انهن انقلابين جي جدوجهد جي ان
محور کي اجاگر ڪرڻ جي ڪوشش آهن ته، ”انساني تهذيب جو سفر فقط ۽
فقط انسان جو شعور ۽ پورهيو ئي آهي.“ ڪارل مارڪس سماج ۾ سوشلسزم
جي مخالف نظرين سان جنگ ڪئي ۽ پورهيت طبقي جي تاريخي انقلابي
ڪردار کي اجاگر ڪيو، جيڪو نئين غير طبقاتي سماج جي تصور جو خالق
آهي. جاميءَ جي آڏو لينن ڏاهپ ۽ انقلابي جدوجهد جو مثالي اهڃاڻ آهي.
لينن سوويت انقلاب جو باني آهي، ۽ زار شاهيءَ خلاف هن جي جدوجهد ۽
انقلابي پارٽيءَ جو قيام ۽ انقلابي مارڪسي پارٽيءَ جو ٺاهڻ، تاريخ جا وڏا واقعا
تصور ڪيا وڃن ٿا.

جامي چانڊئي جي هن ڪتاب ۾ جي ايم سيد، محمد ابراهيم جويي ۽
رسول بخش پليجي تي لکيل مضمونن ۾ هو کين انهن مفڪرن جو درجو ٿو ڏئي.

جنهن کان هن گهڻو ڪجهه پرايو آهي. کيس انهن شخصيتن کي ويجهو کان ڏسڻ جو موقعو مليو هو انهن جي افڪار کان متاثر آهي ۽ سندن فڪر ۽ ڪارنامن کي پڙهندڙن آڏو آڻڻ چاهي ٿو. هن جي خيال مطابق جي ايم سيد جديد سنڌ جو آڏيندڙ آهي. سنڌ يونيورسٽي ۽ سنڌي ادبي بورڊ جو قيام ۽ علامہ آءِ آءِ قاضي ۽ محمد ابراهيم جويي جهڙين شخصيتن جي انهن ادارن ۾ تفري، جي ايم سيد جي ڪوششن جو نتيجو آهي. سنڌ کي هڪ مڪمل تاريخي قوم هئڻ جو شعور ڏيڻ به سيد صاحب جي ئي تحريرن ۽ نظريي جي مرهون منت آهي. جاميءَ آڏو جي ايم سيد ڪو روايتي يا عوامي سياستدان نه بلڪه، جاميءَ جي لفظن ته، ”هو پاڻ کي هڪ نظرياتي سياستدان سڏيندو هو.“ هن نه صرف هن جي تاريخ کي قلمبند ڪيو بلڪه سياست کي علم ۽ ادب سان ڳنڍڻ جي روايت به قائم ڪئي. سڀ کان اهم ڳالهه ته جي ايم سيد پنهنجي سياسي اهداف کي حاصل ڪرڻ لاءِ عدم تشدد جي واٽ اختيار ڪرڻ جي تلقين ڪئي.

”سنڌي جو ڳيان ذات“ کي مان هڪ اهڙو ڪتاب ٿي سمجهان، جنهن جي ذريعي سنڌ جي نئين نسل کي سنڌ جي ماضيءَ سان متعارف ڪرائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. اڄڪلهه جي ماحول ۾، جڏهين، سوشل ميڊيا، نوجوان نسل لاءِ هڪ شغل بڻجي وئي آهي ۽ اسان جو نئون نسل نه صرف ڪتابن کان بلڪه سنجيده ادب ۽ تحقيق کان پري ٿي چڪو آهي، اسان پنهنجين ڪوتاهين سبب پنهنجن ڌرتيءَ جي سرويٽن، ادب جي وڏن نالن ۽ هيروز سان پنهنجي نوجوان نسل کي نه شناسائي ڪرائي آهي ۽ نه ئي انهن جي اهميت کي اڃاگر ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

جامي چانڊيو جنهن جي پنهنجي علمي ۽ ادبي حيثيت، اسان جي سڃاڻ حلقن ۾ مڃتا ماڻي چڪي آهي ۽ هو موجوده نسل جو هڪ نمايان محقق، اديب، تجزيه نگار سمجهيو وڃي ٿو. جنهن مهل هو، محمد ابراهيم جويي ۽ رسول بخش پليجي کي پنهنجو فڪري استاد ٿو سمجهي ته هو پڙهندڙن کي انهن شخصيتن جي انهن خوبين کان آگاهه ٿو ڪري جيڪي هنن ۾ اُتم درجي تي موجود آهن ۽ جنهن جي ڪري ئي سندن علمي ۽ ادبي قد ۽ ڪاٺ مٿاهون آهي. محترم محمد ابراهيم جويي جي ”آدرشي حياتيءَ جي هڪ

صدي، زندگيءَ جي گذاريل هڪ هڪ لمحي کي بامقصد بڻائي سنڌ جو خاموش خدمتگار ٿيڻ ۾ ٿي وڌائڻ هڻائي سمجهي، جنهن فسطائيت (Facism) ۽ قوميت (Nationalism) جي فرق کي واضح ڪيو. جنهن سنڌي سماج ۾ سيڪيولر سوچ کي اجاگر ڪيو. ضروري آهي ته سنڌ جون نئون نسل ان درويش صفت مهان اديب، محقق ۽ مفڪر کان واقف ٿئي.

ساڳيءَ ريت، جاميءَ جو رسول بخش پليجي لاءِ اهو چوڻ ته، ”پليجي صاحب سان ڪچهري ايئن آهي جيئن ماڻهو اُن ڪتابن جا پڙهي اچي“ ڪو گهٽ خراج تحسین ناهي. رسول بخش پليجي جي فڪري پورهيو جي پرک ۽ ان جي سياسي ۽ سماجي نظرين جو اڻ ڌريو تبصرو ۽ تجزيو پڙهندڙن جي لاءِ پليجي صاحب کي وڌيڪ سڃاڻڻ جو چاهه پيدا ڪري ٿو.

سوچيم پئي ته اسان واري نسل کان پوءِ، ڪيترا هوندا، جيڪي ڪامريڊ حيدر بخش جتوئيءَ جي مهانتا کان واقف هوندا. محمد عثمان ڏيپلائيءَ جي ترقي پسند لکڻين ۽ روشن خياليءَ جو قدر ڪندا؟ ايندڙ نسلن کي ڪير ٻڌائيندو ته محمد عثمان ڏيپلائي، سنڌ جي پورڙي عوام کي پيري مُريدي ۽ ذهني غلاميءَ کان آجي ڪرائڻ لاءِ ڪيڏو قلمي جهاد ڪيو؟ ان کي جامي چانڊيو سنڌ ۾ سماجي بغاوت جو قلمي سپهه سالار چوڻو چوي؟

ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي، ڪيترن ئي نام نهاد ليڊرن کان ڪيڏو وڏو ليڊر هو! اسان مان ڪيترا ان کان واقف آهن؟ اڄوڪي دور ۾ هڪ ٽڪي جي گُرسِيءَ لاءِ جڏهين ماڻهو دين ايمان گروي رکيو ڇڏين، تڏهين 1943ع ۾ انگريزن جي بادشاهيءَ ۾ ڊپٽي ڪليڪٽريءَ جي رعب تاب واري نوڪري ڇڏڻ، پٺيان جتوئي صاحب جي سامهون ڪهڙو مقصد ۽ ڪهڙو جنون هوندو؟ غريب مسڪين هارين جي حقن جي حاصلات لاءِ حيدر بخش جتوئي ڇو پنهنجي سڄي حياتي ان مقصد کي آربي ڇڏي، اڄ ڪيترن نوجوانن کي اها خبر آهي ته سنڌ ۽ سنڌين جي متفق نعري ”جيئي سنڌ“ ڪٿان جنم ورتو؟ اهو نعرو ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي جي رڇيل خوبصورت گيت ”جيئي سنڌ – جيئي سنڌ، جامِ محبت پيئي سنڌ“ تان ئي ورتو ويو. 1950ع ۾ سنڌ ٽيننس ايڪٽ پاس ڪرائڻ وارو ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي ڪاش اهو ڄاڻي

سگهي ته جن جاگيردارن ۽ وڏيرن سان هن جنگ جوڻي هئي. سا اڄ به جاري آهي، پر هن جهڙو ڪو ويڙهاڪ اسان کي پاڻ ۾ نظر نه ٿو اچي.

شيخ اياز سنڌ جي جديد دور جي مزاحمتي شاعر لاءِ جاميءَ جا تجزيا ۽ تبصرا پڙهڻ ۽ سوچڻ جهڙا آهن. شيخ اياز قوم ۽ وطن سان محبت سان سرشار شاعري ڪئي آهي؟ هو قومي شاعر ڪيئن ٿي اُپريو؟ آخري دور ۾ منجهس روحانيت پسنديءَ جو لاڙو ڪيئن پيدا ٿيو جو سندس ان سوچ کي سنڌ جي روشن خيال ۽ ترقي پسند حلقن وٽ بيحد تڪراري بڻائي ڇڏيو هو. عوامي ماڻهو نه هئڻ باوجود، عوام جي دلين تائين ڪيئن پهتو جاميءَ شيخ اياز جي ان ادبي سفر کي نهايت خوبصورتيءَ سان بيان ڪيو آهي.

ذوالفقار علي ڀٽي لاءِ جيڪو تبصرو جامي چانڊڻي ڪيو آهي، سوان کان اڳ شايد ئي ڪنهن ڪيو هجي! هن جي خيال ۾، ”ذوالفقار علي ڀٽو جيڪڏهن سياستدان نه هجي ها ته يقينن ڪو وڏو شاعر هجي ها.“ جامي اهو چوڻو چوي سو پڙهڻ سان تعلق ٿورڪي.

فيض احمد فيض، جاميءَ لاءِ اهڙو ڪردار رهيو آهي، جيڪو سدائين زندگيءَ جي ڌڪيل ۽ مايوس ترين گهڙين ۾ به اتساهه ڏيندو آهي. استاد بخاريءَ جهڙي ڌرتيءَ سان واڳيل شاعر کي شيخ اياز سان پيڻيندي لکي ٿو ته، ”سنڌ ۾ شيخ اياز کي عوامي سطح تي ڳاڻڻ ۽ استاد بخاريءَ تي پارکو نظر سان لکڻ جي ضرورت آهي.“ هن لاءِ هو وڌيڪ لکي ٿو ته، ”مون هن کي هڪ سادي نچُ نيار ۽ بيحد معصوم صفت ماڻهوءَ طور ڏٺو.“

سراج الحق ميمڻ کي هن سنڌ جو ”سج“ ڪوٺيو آهي. جاميءَ لاءِ هن جي هيءَ خوبي قابل تحسين آهي، ته هن سڄي زندگي سنڌ جي علمي ۽ قلمي خدمت ڪئي پر ڪا دعويٰ نه ڪيائين، نه سنڌ سان عشق جي ۽ نه ئي سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جي خدمت جي. رسول بخش پليجي جي ان ڏوراني تي، ”هو (سراج) رڳو سڄو ڏينهن آفيس ۾ ويٺو آهي، رڳو وقت پيو وڃائي ۽ سنڌ جي ماڻهن لاءِ عملي طور ڪجهه نٿو ڪري.“ سراج ميمڻ جو جواب نهايت غور طلب آهي. هن پليجي صاحب کي جواب ڏنو ته، ”پليجا! جنهن خاڪ کي ڦوڪون ڏئي باهه ٿو ٻارڻ چاهين، ان ۾ تپش رهي ئي ناهي.“ اهو واقعو جامي پنهنجي مضمون ۾ سراج الحق ميمڻ جي حوالي سان تحرير ڪري ڇڻ

اڄوڪي سنڌ جي سماج کي جهنگهڙيو آهي ۽ ان جواب تي سنجيدگيءَ سان غور ڪري، پنهنجو پاڻ کي ڄاڻڻ جي جيتري ضرورت اڄ آهي، سا شايد اڄ کان پهرين ايتري ڪونه هئي.

دل ته ايئن ٿي چوي ته جامي چانڊئي جي لکيل هڪ هڪ مضمون ۽ هڪ هڪ شخصيت تي، سندس لکڻين تي تبصرو ڪجي، پر ڏيکڻ جي خوف کان، پاڻ کي جهلڻ ضروري آهي، پر اهو ڪيئن ممڪن آهي ته آغا سليم جهڙي وڃيه ۽ باوقار شخصيت، زنده دل انسان جمالياتي ذوق رکندڙ خوبصورت شاعر، ڊرامه نگار، معرڪه الارا ناول نويس، اسٽيج ڊرامه تخليق ڪندڙ شاهه سائين جي شاعريءَ کي سهڻي اردوءَ ۾ ترجمو ڪندڙ ۽ سنڌ جي ادب کي سينگاريندڙ دل کولي تهڪ ڏيندڙ پر احساس طبع انسان آغا سليم جو ذڪر نه ڪريان؟

خير النساءِ جعفري منهنجي هم ڪلاسي ۽ مٺڙي دوست ۽ اسان سڀني جي پياري خيروءَ تي لکيل سندس تحرير جو ذڪر نه ڪرڻ ممڪن ناهي. خيرالنساءِ جعفريءَ جي شخصيت تي لکڻ ڏاڍو ڏکيو آهي پر جاميءَ ان تي به ڪمال محبت سان لکيو آهي ۽ سچ ته پنهنجي واقفيت ۽ خيروءَ جي صلاحيتن جي اعتراف جو حق ادا ڪيو اٿس.

سنڌي ادبي ايتهاست جو وڏو نالو طارق اشرف، جيڪو هڪ ادارو ناهي، پاڻ ادارو بڻجي ويو. هن جي فضيلت، ماڻهپو ۽ فرض شناسي، مثالي هئي. هوبوبي لوڻ خدمت ڪندڙ هڪ باعمل انسان هو. جامي چانڊئي جو مقالو ان جي شايان شان آهي. ساڳيءَ ريت آڪاش انصاريءَ جي شاعريءَ ۾ محبت، مزاحمت ۽ انقلاب جي رمزن جي آشڪاري ۽ سنڌ جي خوبصورت نامياري صحافي، شاعر، اديب، سيلاني ۽ ڄاڻوڙي انور پيرزادي تي جامي پنهنجي قلم جي فراخيءَ سان لکيو آهي ۽ کيس ’پٽائي ۽ سنڌ جو عاشق‘ قرار ڏنو آهي. اهو مرتبو ملڻ تي اسان جو پيارو انور پيرزادو جنت جي هوائن ۾ رهندي به ضرور سُرهو ٿيو هوندو.

جاميءَ جتي سنڌ جي ڄاتل سڃاتل، اديبن شاعرن ۽ ذات ڏٺين تي لکيو آهي، اُتي هن پنهنجي ”وڃائجي“ ويل شهر قنبر جي استاد پيرل قنبر کي به انهن معززن جي فهرست ۾ شامل ڪيو آهي، جيڪو سڀني استادن کان منفرد

۽ غيررواجي شخص هو ۽ جنهن لاءِ جاميءَ جي پڇڻ تي ته هيءُ ڪير آهي، اسڪول جي هڪ ٻئي استاد پيرل قنبر لاءِ جاميءَ کي هيءُ تلقين ڪئي ته، ”اهو شاعر آ، هن سان نه ملجو هي واندو آهي ۽ ڪنهن ڪم جو ناهي.“

هن ڪتاب ۾ جاميءَ وقتاً فوقتاً پنهنجي قلم جي ڪرشمي سان مختلف شخصيتن جي ذات ۽ ڪم جي نهايت معياري پرک ڪئي آهي. ماڻهن کي ڏسڻ جا، هن جا پنهنجا مختلف زاويا ۽ معيار آهن. هو تجزيو ڪندي، اهڙا دلچسپ نُڪتا به ڪٿي ٿو اچي، جن کي شايد ٻيا پرکيندڙ نظرانداز ڪري ڇڏيندا هجن. مثلاً بينظير ڀٽو جي سياسي جدوجهد، صلاحيتون ۽ تعليمي قابليت پنهنجي جاءِ تي پر سنڌي سماج ۾ هڪ عورت کي عوام طرفان ملندڙ پذيرائيءَ لاءِ جامي لکي ٿو ته، ”ماڻهن لاءِ عجيب لقاءُ هو ته وڏا وڏا ڍنگ وڏيرا سندس ڌڙڪا ٻارن وانگر کائيندا هئا ۽ هوءَ عجيب عورت هئي، جيڪا هڪ پدشاهي ۽ مردائي معاشري ۾ ڪروڙين مردن جي اڳواڻي ڪندي هئي.“

ان کان علاوه ارشاد ساگر جهڙا وڃايل شاعر، مصدق سانول جي ياد، حسن درس جي شاعري، لاپرواهيءَ واري ريت، ڪيرت ٻاٻائي، قمر شهباز بشير خان قريشي، نذير عباسي، مرتضيٰ ڀٽو، راشد مورائي، موهن ڪلپنا ۽ عنايت بلوچ جهڙا مستند ۽ مڃيل قلمڪار ۽ قومي ڪارڪن به شامل آهن، جن کي جامي چانڊئي پنهنجن لفظن جي سوغات ڏني آهي.

جامي چانڊيو موجوده دور جو اهو معتبر اديب ۽ محقق آهي، جنهن کي الله پاڪ تحرير ۽ تقرير جو هنر ڏنو آهي. هن وٽ تحقيق وارو ذهن به آهي ته مدلل اندازِ بيان پڻ، پر سڀ کان وڌيڪ هن وٽ اهڙو وکر آهي، جيڪو اسان مان گهڻن وٽ ڪونهي، اهو آهي مثبت سوچ ۽ کليل دل سان ڪنهن ٻئي جي صلاحيتن جو اعتراف ڪرڻ، سندس اها خوبي توهان کي هن جي سڀني لکڻين ۾ ملندي.

مان هن ڪتاب کي موجوده ۽ ايندڙ نسلن لاءِ هڪ تحفو ٿي پائيان، جي ڪنهن کي ايترو وقت ناهي جو ڪنهن شخص تي معلومات حاصل ڪرڻ لاءِ ڪا وڏي ڇنڊڇاڻ ڪري ته به هيءُ ڪتاب سندس رهنمائيءَ جو وڏو سبب بڻجي سگهي ٿو. اتان هن کي تمام مستند معلومات ملي ويندي.

پيارا جامي! تنهنجي مهرباني، اسان سڀني جي پاران تو ايترو ڪجهه پڙهيو تنهن جي مهرباني، ته پڙهڻ کانپوءِ پنهنجا رايا، تبصرا به قلمبند ڪيا، اُهي ڇپرايا، جيڪي ڪنهن پڙهيا ۽ ڪنهن نه به پڙهيا پر انهن سڀني کي هڪ جاءِ تي گڏ ڪري ڪتابي صورت ۾ آڻڻ لاءِ ته سڀ کان وڌيڪ مهرباني. پڪ اٿم ته هيءُ ڪتاب پڙهندڙن لاءِ هڪ معلوماتي ۽ خوشگوار پڙهڻي ثابت ٿيندو.

مان شڪرگذار آهيان جاميءَ جي ته سنڌ جي انهن وڏن ماڻهن جي صف ۾ هن مون کي به شامل ڪيو آهي، جنهن پدشاهي معاشري جي ڳالهه جامي چانڊئي پنهنجين لکڻين ۾ ڪئي آهي، تنهن چاليهن جي فهرست ۾ تن عورتن: بينظير ڀٽو، خيرالنساء جعفري ۽ مهتاب اڪبر راشديءَ کي شامل ڪري اڳتي لاءِ اها ريت وجهي ڇڏي ته قلم جي ان سخا ۾ علم و ادب ۽ ثقافت جي ميدان ۾ موجود ٻيون عورتون به ڳڻپ ۾ اينديون.

آخر ۾ جيڪڏهن ڊاڪٽر آفتاب ابڙي جو ذڪر نه ڪنديس ته انصاف نه ٿيندو. اسان وٽ موجود پبلشنگ ادارن وٽ شايد ئي ڪو ڊاڪٽر صاحب جيترو پڙهيل ڳڙهيل ۽ ٻوليءَ جو ماهر موجود هجي! پنهنجو ڪتاب ”پيڪاڪ پبلشرز“ جي حوالي ڪرڻ کان پوءِ، مصنف يا سهيڙيندڙ ان ڳالهه جي طرف مطمئن ٿي وڃي ٿو ته ڊاڪٽر آفتاب ابڙي جي نظرداريءَ هيٺ، ڇپجندڙ ڪتاب ۾ ڪنهن تاريخي حوالي جي ڪا غلطي، ٻوليءَ جي ڪا ڇڪ يا ڀروغ غلط رهجي ويندو. سندس نگرانيءَ هيٺ هلندڙ هن پبلشنگ اداري ان ڪري ئي ٿوري وقت ۾ ادبي حلقن ۾ پنهنجي ساک قائم ڪئي آهي. جامي چانڊئي جو هيءُ ڪتاب پڻ، سندس ساک ۾ اضافي جو سبب بڻبو.

مهتاب اڪبر

راشدي

30 نومبر 2016ع

رُوحَ رَچنديون ڳالهڙيون!

هر ليڪڪ پنهنجي فڪري، قلمي ۽ ادبي سفر ۾ اٽلڪ موضوعن، وارتائن، ڪتابن، لکڻين، ڪيفيتن ۽ ماڻهن مان اُتساه وٺي ٿو، جيڪي سندس لاشعور ۾ هميشه نه رڳو رهن ٿيون پر اُنهن سان ماڻهوءَ جوڊلي ۽ احساساتي سڻند هوندو آهي. انهن ۾ اُهي ماڻهو تمام وڏي اهميت رکن ٿا، جن مان توهان اُتساه وٺو ٿا، ضروري ناهي ته توهان اُنهن سان روبرو مليا به هجو. جيئن لطيف سائين سدائين منهنجي روح ۾ موجود رهندو آهي ۽ منهنجون هن سان اڻ ڳڻيون رُوح رهاڻيون پيون ٿينديون آهن. هر ماڻهو پنهنجي حياتيءَ ۾ پنهنجي اندر ۾ اُتساه جا جهان ڪنڀو پيو هلي، فرق رڳو اهو آهي ته ليڪڪ اُنهن اُتساهن کي اندر جي اونهائين ۾ نه رڳو اوتري ٿو پر اُنهن جو جوهر پنهنجي سوچ، احساس ۽ لکڻين ۾ پرتي ٿو. اُن ڪري ماڻهوءَ جا ويساه ۽ اُتساه سدائين هن سان گڏ گڏ سفر ڪن ٿا.

هيءُ ڪتاب اُنهن ماڻهن بابت آهي، جن ڪنهن نه ڪنهن طرح مون کي زندگيءَ جي مختلف موقعن تي اُتساهيو آهي. اُنهن مان ڪن سان مان ڪڏهن به ملي نه سگهيس، جو اُهي مون کان گهڻو اڳ جا هئا، پر سدائين اُنهن جي ڏاهپ ۽ تخليقن جا هُڳاءَ اندر ۾ محسوس ڪندو رهيس. گهڻن سان زندگيءَ جو ڳچ عرصو گڏ گذريو ۽ ڪانئن مون تمام گهڻو سڳيو. ڪجهه اهڙا به آهن، جن سان ذاتي طور ڪٿي گهرو لاڳاپو نه به رهيو هجي پر اُنهن جو سنڌ جي سماج تي پنهنجي پنهنجي شعبي ۾ اثر رهيو ۽ ظاهر آهي ته اُن نسبت سان هنن سان منهنجو به لاڳاپو رهيو. هن ڪتاب ۾ ٻين جي پيٽ ۾ سائين محمد ابراهيم جويي ۽ سائين رسول بخش پليجي جو ذڪر گهڻو ۽ بار بار اچي ٿو. اهو لاشعوري عمل اُن ڪري به آهي جو منهنجي شعوري عمر جو وڏو عرصو (لڳ ڀڳ ٽي ڏهاڪا) انهن سان گذريو. ٻئي سنڌ جا اڪابر منهنجي لاءِ فڪري استادن جو درجو رکن ٿا، جن کان مون تمام گهڻو سڳيو. مون زندگيءَ ۾ سندن انساني ڪمزورين کي پاسي تي رکي، سندن ڳڻن ۽ علميت کي ڪٽڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ هر تخليقي شاگرد کي ايئن ئي ڪرڻ گهرجي. منهنجي شعور جي اوسر ۾ انهن ٻن ماڻهن جو وڏو هٿ رهيو آهي. ان لحاظ کان هيءُ

ڪتاب منهنجي به شعوري، علمي ۽ ادبي اوسر جي ڪٽا آهي. ماڻهوءَ جي علمي ۽ ادبي شخصيت ڪهڙن محرڪن مان ڳوهجي ٿي، ان جو پتو سندس پسند جي موضوعن، ماڻهن ۽ ڪتابن مان به پوندو آهي، ان لحاظ کان هيءُ ڪتاب منهنجي اوسر جو آئينو به آهي.

هن ڪتاب ۾ روايتي خاڪا نه آهن ۽ نه وري نلهيون يادگيريون محفوظ ڪيل آهن. بنيادي طور هيءُ هڪ فڪري، سياسي ۽ ادبي پرک جو ڪتاب آهي، جيڪو هن دور ۽ نئين نسل کي سنڌ جي اتهاس جي انهن ماڻڪ موتين سان متعارف ڪرائڻ جي هڪ ڪوشش آهي، جن سنڌ جي فڪري، علمي، ادبي ۽ سياسي اڏاوت ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو آهي. هي سڀ ليکڪ، ڪنهن هڪ وقت ۾ لکيل نه آهن پر گذريل اڍائي ڏهاڪن ۾ مختلف موقعن تي لکيا ويا آهن، جن کي مون سهيڙيو آهي. هيءُ ڪتاب دراصل نئين نسل سان سنڌ جي روح جو تعارف آهي، ان لحاظ سان هن ڪتاب کي ”سنڌ شناسي“ به سڏي سگهجي ٿو. سموريون شخصيتون هڪ جُلد ۾ نه ٿي اچي سگهيون، ان ڪري انهن کي ٻئي جُلد ۾ شامل ڪيو ويو آهي، جيڪو پڻ سُتت ٿي پڌرو ڪيو ويندو.

مان انهن سمورن دوستن ۽ ساٿين جو دلي ثورائتو آهيان، جن هن ڪتاب جي تياريءَ ۾ مون کي اُتساهيو ۽ سهائتا ڪئي، گڏوگڏ پنهنجي گڏوگڏ پنهنجي ساٿي سليمان سميجي جو پڻ ثورائتو آهيان، جنهن هن ڪتاب جي ڪمپوزنگ ۽ پروفنگ ۾ ڪابه ڪسر نه ڇڏي. وڏا وڙ دوست آفتاب ابڙي جا، جنهن جي اداري هيءُ ڪتاب ڇپائي پڌرو ڪيو آهي. سڀني کان وڏا وڙ ادي مهتاب اڪبر راشديءَ جا، جنهن هن ڪتاب جو مهاڳ لکيو.

هن ڪتاب جو لکيل هر ليکڪ رڳو قلم سان نه پر منهنجي روح سان لکيل آهي ۽ مون کي پڪ آهي ته سنڌي ادب ۾ هيءُ پيار جو پورهيو قبول پوندو ۽ نئون نسل هن مان نه رڳو پرائيندو پر پنهنجي اتهاس مان ڏاهپ جا پيرا ڳولي لهندو ۽ ان تاريخي تسلسل ۾ پنهنجي ڪردار سوچ ۽ عمل جو تعين به ڪري سگهندو.

جامي چانڊيو

حيدرآباد

17 مئي 2016ع

هڪ جينيئس جو جنم!

تاريخ ۾ ڪي ڏينهن سڀاڳا ٿين ٿا، جو انهن جي نسبت سان ٿيل واقعا، اتفاق يا حادثا تاريخ تي پنهنجا اڻ مٽ اثر ۽ نشان ڇڏين ٿا. تاريخ ۾ ڪي ڏينهن اهڙا آهن، جن قومن جا نشان مٽائي ڇڏيا ۽ تاريخ ۾ ڪي سدورا ڏينهن اهڙا به اچن ٿا، جيڪي قومن ۽ ٻولين جي ابدیت ۽ قومي وحدت جي ضمانت بڻجي وڃن ٿا. اڄوڪو ڏينهن سنڌ جي تاريخ، بلڪه مان ته چونڊس ته انساني تاريخ جو اهو سڀاڳو ڏينهن آهي، جڏهن 331 ورهيه اڳ ۽ فرينچ انقلاب کان پورا هڪ سئو سال اڳ، 1689ع تي سنڌ ۾ اهو املهه ماڻهو پيدا ٿيو جنهن کي اسين سنڌ جو لاکيڻو لطيف چئون ٿا. اهو راز تاريخ ۽ وقت جي گرپ ۾ ئي سانڍيل هو ته شاهه عبدالڪريم بلڙيءَ واري جي تعين پٽ سيد جمال شاهه جو هي پڙ پوتو اڳتي هلي سنڌ تي نه پر انساني تاريخ جو هڪ يگانو شاعر، مفڪر ۽ ڏاهو ڌاتار ثابت ٿيندو. اهو هڪ عظيم عالمي جينيئس جو جنم هو، جنهن جي شاعري، خيال، احساس، تفڪر، ٻولي ۽ فن جو هڪ غير معمولي تخليقي معجزو آهي، هن کي ته بس سندس ئي لفظ اريبي سگهجن ٿا:

ڪوڙين ڪاياتون تنهنجون، لکن لک هزار

جيءُ سڀ ڪنهن جيءُ سين، ڏرسن ڌارون ڌار.

پرير، تنهنجا پاڻ ڪهڙا چئي ڪهڙا چوان.

سنڌ جي اڪثريتي سادن، عقيدن جي ماريل ابوجهه ماڻهن يا مجموعي طور انسانڌات کي ڪهڙي خبر ته پٽ شاهه جي ڌرتيءَ جي هنج ۾ سٽل هي شخص ڪير آهي؟ هن جا خيال، ويچار، خواب، احساس ۽ تفڪر ڇا آهن؟ يا هن جي تصور جي ڪائنات ڪيتري وشال، حسناڪ ۽ حيرت انگيز آهي؟ ماڻهن کي ڪهڙي خبر ته اڻڄاڻائيءَ ۽ عقيدن جون خاردار تارون ڪيئن نه عوام ۽ لطيف جي فڪر جي روح وچ ۾ صدين کان اُهي وڻيون پيدا ڪري ويٺيون آهن، جن جي هوندي لطيف جي مزار تي چادرن جا پٿر ته چاڙهي سگهجن ٿا، پر هن جي عظيم فڪر، ٻوليءَ ۽ فن کي سمجهي، پروڙي ۽ ڪارج ڀريو بڻائي نه ٿو سگهجي. لطيف سائينءَ ان صورتحال کي سمجهندي ۾ پاڻ ئي چئي ڏنو هو ته:

پاڙي ويڃ هئام تان مون مَور نہ پُڇيا،
تيلاھين پيام موري سر اکين ۾.

لطيف سائينءَ کي خبر هئي ته جي پاڙي ۾ ويڃ ۽ طبيب هوندا ۽ ماڻهن جي سوچن جي اکين ۾ عقيدن جا موري سر پيل هوندا ته پوءِ طبيبن جي شناس ماڻهن کي ڪيئن ۽ ڇو ٿيندي! ۽ هي ته جسمن جا نه پر انساني تصورن، خيالن، خوابن ۽ احساسن، دليين ۽ رُوحن جا ويڃ ۽ طبيب آهن. هنن جي منصب ۽ درجي کي سمجهڻ لاءِ اکيون گهرجن ۽ اکيون به جسماني نه پر روحاني اکيون، سمجه ۽ شعور جون اکيون، ادراڪ ۽ تخليقي اتساهه جون اکيون!

جيڪڏهن ڪو مون کان پڇي ته سنڌ جي تاريخ جو وڏي ۾ وڏو سياڻو ڏينهن ڪهڙو آهي؟ ته جيڪر مان اهو چوان ته لطيف سائينءَ جو جنم ڏينهن. لطيف کي ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ هڪ شاعر طور سڃاتو ۽ پروڙيو، سائين جي ايم سيد کيس سنڌ جي قومي شاعر طور پيش ڪيو ۽ پليجي صاحب کيس هڪ عالمي انقلابي شاعر طور دريافت ڪيو. ڊاڪٽر تنوير عباسيءَ هن کي هڪ جمالياتي شاعر طور ڏٺو ۽ پيش ڪيو. اهو سڀ صحيح آهي، پر مان سمجهان ٿو ته لطيف رڳو شاعر نه هو، هو هڪ غير معمولي مفڪر هو ۽ شاعري هن جو مقصد نه پر هن جي اظهار جو هڪ حسناڪ ذريعو هئي. هن جي اندر ۾ حسن ايترو هو ۽ هن جي ٻولي فن جي انهن بلندين تي پهتل هئي، جتي هو پنهنجا اهڙا عظيم خيال فقط اهڙي ئي حسناڪ انداز سان پيش ڪري سگهيو ٿي، ان کان گهٽ حسناڪي، فن جي بلندي ۽ اظهار جي جماليات هن جي وس ۾ ئي نه هئي ۽ نه ئي هن جي شعور جي شان وٽان هئي.

جانب تون جيئڻو آهين شان شعور سين،
مون تي ڪر، منهنجا پرين! توهه ٿسي ٿيئڻو،
اي ڪامل! ڪم ڪيئڻو! جيئن نوازينم نگاهه سين.

لطيف سائينءَ به پنهنجي بيت مطابق ائين ئي ڪيو. هن فڪر ۽ ڏاهپ جي ڪامل رهبر اهو ڪو نه سوچيو ته ماڻهو پسمانده آهن، هزارن سالن کان عقيدن جا ماريل آهن، عالمي انساني شعور ۽ تفڪر کان پري ۽ محروم آهن، ادراڪ جي اُتاهين منزلن تي رسيل نه آهن، پر پنهنجي شان شعور سان، ڏاهپ، فن ۽ فڪر جي نبار سرچشمن سان هن فڪري طور ڀڙتي پيل سنڌ کي ايترو

تہ سیراب ڪیو جو هڪ ڏک سان فکري طور غریب الحال سنڌ، رڳو هڪ لطیف جي ڪري، تاریخ ۾ اهو درجو ماڻیو. جنهن لاءِ قومون، معاشره ۽ دور سڌون ڪندا آهن. سڏندا آهن. پور پڄاڻیندا آهن، پر المیو اهو به آهي ته صدين پڄاڻان به اسان کي اهو ادراڪ ناهي ته لطیف ڪير هو؟ هو اصل ۾ ڇا آهي؟ جي ائين نه هجي ها ته سنڌ فکري طور دنيا جي سڀني کان سگهاري قوم هجي ها. تڏهن ته اهو ڄاڻندي پاڻ ئي چئي ويو هو ته،

هئين ته ويڃن وٽ، تون ڪيئن جيءَ جڏو نئين!

سِرُ ڏيئي ڀرست، گهه نه ڪيئي ڊيڙا!

لطيف جهڙي ڪامل رهبر هوندي سنڌ هيڻي هجي، جڏي ۽ ويڃاري هجي، اهو رڳو ان ڪري ٿيو آهي، جو اڃا تائين اسان جو سماج، قوم ۽ عوام انساني تاريخ جي هن يگاني ويڄ جي حقيقي شناس کان پري آهي. هو پاڻ ئي ته اها ميار ڏيندي چوي ٿو ته، اسان پنهنجن خود فریب اعتقادن جو سِرُ عيوض ۾ ڏيئي، جي لطيف جي عظيم فڪر مان قومي دوا، سٽي ڪريون ها ته اڄ اسان جي فکري سگه جو درجو ڇا هجي ها؟

ها البتہ اها ڳالهه ڪا ايتري سولي به ناهي، جو لطيف جو پيغام رڳو ڪا حسين شاعري ناهي، جنهن کي پڙهي ماڻهو رڳو واهه واهه ڪري هي ته سڀ ڪجهه تبديل ڪرڻ جي ڳالهه آهي، هڪ نئين انسان جي نئين فکري، روحاني ۽ سماجي جنم جي ڳالهه آهي. لطيف جو پيغام رڳو شاعرانه تصور جي فني اظهار جي ڳالهه به ناهي، جو ماڻهو مڙئي منفرد ۽ نئين ڳالهه تي واهه واهه ڪري هيءَ ته انسان جي مڪمل طور نئين فکري، احساساتي ۽ روحاني مٽي ڳوهڻ جي ڳالهه آهي. تڏهن ته چوي ٿو:

اَکِ اَلتِي ڌار وَنْ اَلتَوَعَامَ سِين،

جِت لَهوارو لوڪُ وهي، ته تون اُوچو وهه اويار.

منجهان سوچَ نهان وَنْ پُنيرو پرينءَ ڏي.

لطيف کي خبر هئي ته هن زماني جا عام مروج خيال، تصور، قدر ۽ انساني روبا توڙي مفاد ته لوڻ جي کاڌ آهن، پنهنجي دور جي تصورن ۽ روين توڙي آئيڊيلز جو ڳجهو زماني ۾ ڇا ڪندو؟ ڪيترو ادراڪ رکندو ۽ اڳتي ويندو؟ هو پنهنجي دور جي جهالتن، عقيدن، فرسوده تصورن، خسيس روين ۽ رواجي مفادن جو مڃو ۽ انهن آڏو سِرِنگون هوندو. ان ڪري ئي لطيف زماني جي مروج

فرسوده دستور کان اُلتی اک ڌارڻ ۽ لهواري لوڪ آڏو اوچو ۽ ابتوهلڻ جي ڳالهه
 ٿو ڪري. پر اهو سڀ ائين ته ڪو نه ٿيندو؟ ٻه گدرا مٺ ۾ رکڻ سان ته اهو
 ممڪن ناهي. ان لاءِ تياڳ گهرجي، دنيا کان نه دنيا جي مروج فرسوده دستور
 کان ۽ اهو سڀ عشق کانسواءِ ممڪن ناهي. سڌڙيا اهو منصب نه ڪڏهن ماڻي
 سگهيا ۽ نه ماڻي سگهندا. لطيف اها مام پروڙي ان مقام کي رسڻ جو راز به
 ٻڌائي ٿو. هو چوي ٿو:

پهرين ڪاتي پاء، پڇج پوءِ پريٽڻو
 ڏک پريان جو ڏيل ۾، واجت جيئن وڃاء،
 سيخن ماهه پچاء، جي نالو ڳيڙهه نينهن جو.

دنيا جو ڪو به غير معمولي ڪم عشق کانسواءِ ممڪن ناهي، شعبو ڪهڙو
 به هجي، ادب، فن، سياست، سائنس، مصوري، موسيقي، ايجادون، قربانيون - هي
 سڀ عشق جو جهان آهي، تڏهن ئي ته فلسفين کي ڏاهپ جا عاشق چئبو آهي.
 هي ته ان کان به اڳئين منزل جو ماڻهو آهي، جو لطيف وٽ رڳو ڏاهپ سان
 محبت ناهي، پر زندگيءَ تي ڏاهپ جو اطلاق آهي. سراپا ڏاهپ جو مجسمو ٿيڻ
 جو سوال آهي. ان ڪري هن جو درجو عام فلسفين کان به ان مخصوص معنيٰ ۾
 مٿي آهي، هيگل، مارڪس ۽ اينجلز جهڙا ماڻهو هن جا هم منصب آهن،
 جيڪي ڏاهپ کي منزل نه ٿا سمجهن، پر ڏاهپ کي ذريعو ۽ پنڌ سمجهن ٿا.
 لطيف وٽ ڪائنات، فطرت، زندگي ۽ خيال ۽ گهري احساس ۽ ادراڪ جي
 وحدت آهي. هن جا ڪردار رڳو بظاهر مختلف آهن، سندن ماحول، محرڪ ۽
 حالتون مختلف آهن. هن جو ڪردار هڪ ئي آهي، اهو ڪردار سر ڪلياڻ ۾
 محبت ۽ مقصد جي وحدت جي ڳالهه ڪندڙ هجي يا يمن ڪلياڻ جو محبوب
 ۽ سونهون. ڪنيت ۾ حسن جي علامت هجي يا سريراڳ جو ناڪڻو. سامونڊيءَ
 جي پاتار ۾ پيل موتين جو طاماعو هجي يا عاشقانه بغاوت جي علامت سهڻي
 هجي، منزل کان ڳولا کي اهميت ڏيندڙ سسئي هجي يا وطن ۽ مارن سان عشق
 جي علامت مارئي هجي، ڪاموڏ جو سمو ڄام هجي يا گهاتوءَ جو مورڙو هجي،
 سورث جو عطائي هجي يا سَر تي سِر ڏيندڙ راءِ ڏياچ، ڪيڏاري جو سورهي
 سورمو هجي يا آسا جو طالب هجي. رڀ جو وڇوڻ جي وڍن جو ماريل عاشق
 هجي يا ڪاهوڙي ۽ رام ڪليءَ جا جوڳي، ڪاپاڻيءَ جو ڪاتار هجي يا پورب
 جو ڪانگل هجي، ڪارايل جو هنج هجي يا پرياتيءَ جو مڱتو - اهي سڀ

کردار رڳو ظاهري ڏيک ۽ تمثيل ۾ مختلف آهن، پر سندن تصور، روايت، قدر، ماڻهپو، منزل، جستجو ۽ شان ساڳيو آهي. ان ڪري مان لطيف جي سمورن ڪردارن ۾ ڏاهپ، خيال، احساس، رويي سفر ۽ منزل جي ساڳي وحدت ڏسان ٿو. جيڪو لطيف جي ڪردارن جي وحدت نه سمجهي سگهندو. اهو ڪڏهن به لطيف جي پيغام جي روح تائين رسي نه سگهندو.

خود شناسائيءَ جو مقام جنهن کان انسان ذات جي قطعي گهٽائي محروم رهي آهي ۽ اڄ به آهي. لطيف انسان جي ان خود شناسيءَ جي ادراڪ کي جاڳائيندڙ ۽ ان کان به اڳتي اهو ادراڪ تخليق ڪندڙ مفڪر شاعر ۽ ڪامل رهبر آهي. هوان خود شناسيءَ کي ساڳي اڃا مٿئين سطح تي هيئن ٿو بيان ڪري:

وڃين چو وٽڪار هٿ نه ڳولين هوت کي،
لڪو ڪين لطيف چئي، ٻارو چو پئي پار،
ٿي ستي ٻڌ سندرورو پرت پنهنوءَ سين پار،
نائي نيٺ نهار تو ڏيرو دوست جو.

ڪائنات، فڪر ۽ سماج جي پرک ۽ پروڙ کان اڳ ۾ قوم شناسيءَ جو ڏاڪو اچي ٿو. خود شناسي معرفت آهي. هن ڪائنات، فطرت، سماج ۽ سموري جهان کي سمجهڻ ۽ بدلائڻ جي چاڪاڻ ته خود شناس ماڻهو ئي روحاني فهم ۽ حقيقي طور اندر جو آزاد (Liberated) ماڻهو هوندو آهي. هن جهان جي حقيقي سمجهه ۽ ادراڪ نصيب ٿي انهن کي ٿيندو آهي، جيڪي اندر ۾ آزاد ٿي پاڻ سڃاڻندا آهن، پاڻ کي ڳولي لهندا آهن ۽ پاڻ کي تبديل ڪندا آهن ۽ پوءِ ڏاهپ جي معراج کي رسي پاڻ کي فنا ڪندا آهن. اهو ئي لطيف جي پيغام جو روح آهي. هن جو هر ڪردار اندر ۾ آزاد آهي، مڪمل طور Liberated آهي. ان ڪري ئي ايترو ارڙو، هنيلو بهادر مثالي، نهنو ڏاهو ۽ لطيف آهي. جنهن کي پنهنجي اندر جي شناس نه هوندي، ان کي خارجي جهان جي ڪهڙي شناس ٿيندي؟

لطيف سان نلهي، رسمي ۽ بي شعور عقيدتمندي لطيف شناسيءَ جي راهه ۾ وڏي ۾ وڏي رڪاوٽ آهي. هوان کي هيئن بيان ٿو ڪري:

ڪنين ڪامڻ ڪيا، ڪيئن پنيولئين گرها!
اڪين مٿي اڪيا، پڙ ۾ پير گنڀاءِ،
وڳ ڪر وسرياءِ، ٻڌو جيئن گهاٽي وهين!

اهو ڪهڙو جادو آهي، جنهن جي لطيف ڳالهه ٿو ڪري؟ اهو جهالتن، اعتقادن، پسماندگين، علم، ادراڪ ۽ ڏاهپ جي محروميءَ جو منڊُ آهي، جنهن گهرجي ڪي پيپوليٽي ۽ گمراهه ڪيو آهي. اسان جي گهڻائيءَ جي اکين تي انهن ئي جهالتن ۽ اعتقادن جا آڪيا چڙهيل آهن، جنهن سبب سنڌ ته ڇا پر انسان ذات جي گهڻائي خسيست تصورن، مفادن، روبن ۽ دائرن جي پڙ ۾ هلي هلي، جڙ ته سفر بدران ٺلهي پير پئي گسائي ۽ پلا اهو وڳ ڪهڙو آهي، جنهن جي لطيف ڳالهه ٿو ڪري اهو تاريخ جي شعور جو وڳ آهي، ڪائنات ۽ فطرت کي سمجهڻ جي سفر جو وڳ آهي، اهو سماج کي نه رڳو سمجهڻ نه پر ان کي تبديل ڪرڻ جي جستجو ۽ جاکوڙي سفر جو وڳ آهي. اهو پاڻ کي روحاني، فڪري ۽ شعوري طور جهالتن کان لبريت ڪرڻ جو وڳ آهي – ۽ دنيا جا سمورا حقيقي ڏاها، سچا، فيلسوف، آرٽسٽ، مفڪر، موجد، سُورما، سائنسدان، شاعر ۽ ادراڪ جا صاحب اُن دڳ جا راهي آهن. سقراط افلاطون ۽ ارسطو هجن يا هيگل، مارڪس ۽ اينگلز شيڪسپيئر، گوٽي، مائیکل اينجلو هجن يا لينن، مائو ۽ هو چي منهن، آئن اسٽائن، گليلو ۽ ڪاپرنيڪس هجن يا لطيف ۽ سچل – اهي رڳو بظاهر مختلف آهن. اهو قبيلو ساڳيو آهي، اهو سفر ساڳيو آهي ۽ هي سڀ انسان ذات جي ان سفر جا سُونهان آهن. اچو ته سنڌ ۽ انسان ذات جي هن اعليٰ جينيئس ۽ رهبر لطيف کي هڪ نئين، باشعور ۽ تخليقي شعور سان پيٽا ڏيون ۽ اها پيٽا لطيف شناسيءَ معرفت خود شناسي ٿي سگهي ٿي.

روزاني ڪاوش حيدرآباد، 23 مئي 2012ع

لطيف شناسي: پٽائي عظيم ڇو آهي؟

هونئن ته لطيف جي عظمت جا ڳڻ سنڌ ۾ هر ڪو ڳائي ٿو. ويندي آهي به جن اڄ تائين سندس هڪ به بيت شعوري طور پڙهيو ۽ پروڙيو نه آهي. الميو ته اهو آهي ته پوڻا ٽي سئو سال گذري وڃڻ کانپوءِ به اسان جي سماج جي اڪثريت هن کي ڪو مفڪر، فيلسوف، عظيم شاعر، غير معمولي آرٽسٽ ۽ ڏاهو نه پر هڪ ”اولياءَ“ يا ”بزرگ“ سمجهي ٿي، جتي ماڻهو باسون باسڻ وڃن ٿا، هن کان ڏيئون ۽ پٽ گهرن ٿا يا پنهنجون مختلف مُرادون پوريون ڪرڻ لاءِ هن آڏو آسن جا جهول جهلين ٿا ۽ اهڙن شعور ۽ لطيف جي حقيقي شناس کان وانجهيل ماڻهو اهو نه ٿا ڄاڻن ته هو دراصل ڏيئون ۽ پٽ ڏيڻ يا هن جون مادي مُرادون پوريون ڪرڻ وارو ڪو ”اولياءَ“ نه پر هڪ يگانو تخليقي سماجي ڏاهو ۽ عظيم مفڪر شاعر هو. هو ماڻهن کي ڏيئون ۽ پٽ نه پر اُهي عظيمي تخليقي ۽ سگهارا خيال، تصور، آدرش، احساس، روبا، خواب ۽ روحاني جرعتون ڏئي ٿو، جن جو ڪو ملهه ٿي سگهي ٿي نه ٿو.

هر پسمانده ۽ فڪري طور پُٺي پيل سماج جو الميو اهو هوندو آهي ته ان سماج جي قطعي گهڻائي نه رڳو تخليقي ۽ تنقيدي شعور کان وانجهيل هوندي آهي پر اُها فطرت، زندگي ۽ سماج جا حُسين راز پروڙي نه سگهندي آهي ۽ اهو ئي سبب آهي جو پُٺي پيل سماجن جي گهڻائي پنهنجي بي شعوريءَ، اڻڄاڻائيءَ ۽ ادراڪ جي ڪوٽ سبب عقيدة پرستيءَ، توهم پرستي ۽ تقليد پرستيءَ جي ڏنڻ ۾ وڃي ڪرندي آهي. سنڌي سماج سان به صدين کان اها

ويٽن آهي ۽ اهو ئي سبب آهي جو اسان جي گهڻائي گذريل پوڻن تن سعو سالن کان لطيف شناسيءَ کان محروم رهي آهي ۽ اڄوڪي اڪيهين صديءَ ۾ به اها ايئن ئي محروم آهي، جيئن اها سوين نسلن کان رهي آهي. افسوس ته اهو آهي ته اها فطرت ۽ سماج جي ادراڪ ۽ شعور کان وانجهيل خلق ان ڏاهي ۽ ويڄ لطيف جي قوم جي آهي، جنهن وٽ جيڪڏهن انسان لاءِ ڪو طعنو هو ته بس اهو ئي هو ته:

محروم ئي مري ويا، ماهر ٿي نه ٿيا،
چڙهيءَ جيئن چنهب هڻي، لڏيائون لڏا،
جباب ٿي هئا، انهيءَ واديءَ وچ ۾.

سوال اهو آهي ته لطيف جي نظر ۾ اها ”محرومي“ ڪهڙي آهي؟ اها ادراڪ، ڏاهپ ۽ تخليقي ۽ تنقيدي شعور جي محرومي آهي، اونهي خيال، لطيف احساس، تفڪر ۽ تخيل جي محرومي آهي ۽ ان کان به وڏي ڳالهه ته اها انهن غير معمولي روين، وڪن، پنڌ ۽ اورچ حوصلي جي محرومي آهي، جنهن کان سواءِ انسان هڪ حقيقي انسان ۽ اڃان به اڳتي هڪ عظيم انسان جو درجو نه ٿو ماڻي سگهي. اهڙي ”محروم“ انسان ۽ جانورن ۾ بس ٿورو ئي فرق هوندو آهي. ٻيو سوال ته جي لطيف وٽ محروميءَ جو تصور اهڙو انوکو ۽ حيرت انگيز آهي ته پوءِ هو جنهن ”مهارت“ جي ڳالهه ٿو ڪري، اها ڪهڙي مهارت آهي؟ لطيف جي ڏسيل ”مهارت“ ڪرت واري ته ٿي نه ٿي سگهي، دراصل لطيف انسان جي ان داخلي درجي کي ”مهارت“ سڏي ٿو، جتي انسان پنهنجي تفڪر، تخيل، احساس ۽ ادراڪ سبب پنهنجي اندر ۾ ئي آڇيو ماڻي ٿو ۽ جڏهن ته هو ڪائنات، فطرت ۽ زندگيءَ جو ”جُز“ نه پر پاڻ سموري ڪائنات ۾ بدلجي وڃي ٿو. لطيف ان منزل کي ”مهارت“ ٿو سڏي، جنهن لاءِ پنهنجي سر ڪاهوڙيءَ ۾ چوي ٿو:

جَت نه پڪيءَ نه پير، تَتِ ٽمڪي باهڙي،
ٻيو ٻاريندو ڪير، ڪاهوڙڪيءَ ڪير ريءَ.

ان جو مطلب ته لطيف جي دنيا ۾ رڳو اندر ۾ پُور پڄاڻ، حسرتون ڪرڻ ۽ اڃا به وڏي ڳالهه ته ”ڪاهوڙي“ ٿيڻ کانسواءِ نه ته ماڻهو ”ماهر“ ٿي سگهي ٿو ۽ نه وري ادراڪ جي اُتاهين منزلن ۽ زندگيءَ جي شناس ۽ حُسن اڪين جي لاهوت لامڪان جي بلندين تي وڃي ڏاهپ جي ”باهڙي“ ٽمڪائي سگهي ٿو. اهو وڏو

کُنِیْسَ کُوبِجَن، تَنْ طَیْبَ نَهْ گُذِیَا،
دِیَیْ دَنْبِ دَنْ، پَاتَان دِیْلُ دُکُوئیَو.

اور پائين آئين ميڙيو. معلم خبرون،
ساتان سڏ نه ڏين، جتي وهه ويڌن ڪري.

32

سگهي ٿو. تقليد پسند ۽ عقيدہ پرست يا ذهني ۽ فكري طور غلام ماڻهو پنهنجي ذات سان ناتون ٿو جوڙي سگهي. هيءَ ڪائنات ته هن لاءِ لاهاصل ٿي ٿي سگهي ٿي. اهو ئي ته سبب آهي جو لطيف ”انڪار“ ڪندڙ عزازيل کي عاشق ۽ پين کي رڳو ”سڌڙيو“ سڏي ٿو. لطيف سائين چوي ٿو اهو درجو ايئن نه ٿو ملي، هو چوي ٿو:

سُر سانداڻ ڪري ڀڄج گهر لوهار جو
ڏڪن هيٺ ڌري مان گڏنئي رڱ سين.

هڪ نئين وجود جو اهو درجو ڪلياڻ ۾ مقصد جي وحدت ۽ پاڻ وڃائي ڪلياڻ ماڻڻ سان ملي ٿو. يمن ڪلياڻ ۾ سُونهين ۽ محبوب جي معرفت ملي ٿو. ڪُنڀات ۾ حُسن شناسيءَ سان ملي ٿو. سريراڳ ۽ سامونڊيءَ ۾ ڳولا ۽ سفر سان، سهڻيءَ ۾ بي لوث قربانيءَ سان، سسئيءَ جي پنجن سُرن (سسئي آبري، معذوري، ديسي، ڪوهياري ۽ حُسيني) ۾ اورچائيءَ سان، ڪاموڏ ۾ عاشقيءَ ۾ بادشاهيون ۽ تخت ڦٽي ڪرڻ سان، گهاتوءَ ۾ حڪمت عمليءَ ۽ ڏاهپ سان، آسا ۾ خودشناسيءَ سان، ڏهر ۾ خودڪلاميءَ سان، رامڪلي ۽ ڪاهوڙيءَ ۾ پنهنجي اندر ۾ حقيقي آزادي ماڻڻ سان، ڪارايل ۾ هنج جون خصلتون اختيار ڪرڻ سان ۽ پرياتيءَ ۾ رهڻ چالاڪيءَ بدران ”ڏيڏ“ ٿيڻ سان ۽ ماريءَ ۾ سون تي سڀڻ نه مٽائڻ سان ملي ٿو.

هاڻي تصور ڪري سگهجي ٿو ته لطيف جي معيار تي پورو لهڻ وارو انسان ٿيڻ ڪيڏو نه اوکو پنڌ ۽ زندگيءَ جو معراج آهي. مون دنيا جي تاريخ ۾ ڪنهن به مفڪر، فيلسوف، شاعر، اديب ۽ ڏاهي وٽ انسان جو اهڙو خاڪو نه ڏٺو آهي، جهڙو لطيف جو آهي. علامه آءِ آءِ قاضي ڪارلائل جا ٻڌايل معيار ڪٿي لطيف کي دنيا جو وڏي ۾ وڏو شاعر ڪري پيش ڪيو پر منهنجيءَ نظر ۾ اُهي معيار غير معمولي ناهن ۽ اڪثر مغربي ادبي نقادن جا معيار غير معمولي ناهن. لطيف ان ڪري عظيم ناهي جو هو ڪارايل جي ٻڌايل مخصوص ۽ محدود معيارن مطابق عظيم هو پر هو دراصل ان ڪري عظيم آهي، جو هو جنهن انسان جو تصور ٿو پيش ڪري ۽ ان ۾ جيڪي خوبيون ۽ ڳڻ ٿو ڏسي، اهڙو انسان دنيا ۾ هڪ آدرش آهي ۽ اسان حقيقي معنيٰ ۾ اندر ۾ آزاد ٿي ان کي رسي سگهون ٿا يا ان جي ويجهو وڃي سگهون ٿا. سر ٻروو سنڌيءَ ۾ هو چوي ٿو:

ماڻهو گهرن مال، آئون سڀ ڏينهن گهران سڀرين،
دنيا تنهن دوست تان، فدا ڪريان في الحال،
ڪيس نام نهال، ڀسڻ تان ڀري ٿيو.

هن دنيا جا سڀ ”سياڻا ماڻهو“ رڳو ”مال“ ٿا گهرن ۽ هر ”قيمت“ تي مال ٿا
گهرن پر لطيف جي تصور جو تخليق ڪيل ڪردار سڀ ڏينهن ”سڀرين“ ٿو
گهري. اهو سڀرين ڪير آهي؟ ڇا اهو سڀرين ڪو ماس ۽ هڏن جو ٺهيل
سڀرين آهي؟ يا اهو ڪا اڃا ٻي شيءِ آهي؟ اهو سڀرين لطيف جهڙي
غير معمولي مفڪر شاعر وٽ ڪو هڪ فرد ٿي نه ٿو سگهي، جو فرد مان ماڻهو
نيٺ ٽڪجي پوندو پر سڀرين دراصل انسان جي حقيقي آزاد حيثيت جو اهو
درجو آهي، جتي ماڻهو ڪڏهن به ٽڪجي نه ٿو وڃي نه ٿو هن جي دل نه ٿي
پر جي، هو بيزار نه ٿو ٿئي، هو رڳو ڏيڻ ۽ وٺڻ وارو نه ٿو هجي پر هو اهو ماڻهو
هجي ٿو جنهن وٽ ڏاهپ پنڌ ڪري پاڻ هلي اچي ٿي، جنهن جو ڪائنات،
فطرت ۽ زندگيءَ سان تقليدي نه پر تخليقي رشتو جڙي ٿو جنهن جي اندر ۾
سموري ڪائنات سموئجي وڃي ٿي ۽ جيڪو سسئيءَ جي زباني پاڻ ٿي پنهنجو
ٿي وڃي ٿو. اهو اهو درجو آهي جتي انسان پنهنجي اندر ۾ حقيقي آزادي ماڻي
۽ شناسائيءَ جا گس ڳولي، هڪ حقيقي آزاد انسان جو درجو ماڻي ٿو. اهو ئي
سبب آهي جو زندگيءَ جا درد ۽ روڳ سهڻ پنهنجي جاءِ تي پر ان جي
حُسن ڪين ڪي ماڻي به اهو ماڻهو ٿو. سريراڳ ۾ لطيف سائين چوي ٿو:

وڃا جي عميق ڏي، منهن ڪاٺو ڏيئي،

تن سڀون سوجهي ڪڍيون، پاتاران پيهي،
پسندا سي ٿي، امل اڪڙين سين.

اڳتي هلي چوي ٿو:

سمند جي سيوين، تنين ماڻڪ ميڙيا،
چلر جي چوئين، تن سانگوتا ۽ ستيون.

اسان ڪڏهن سوچيو آهي ته لطيف جي جهان ۾ اهو ”سمند“ ۽ ”ڪارو“ ڇا
آهي؟ جن کي جيڪو ڪيڙڻ جو ساهس ساري ٿو. اهو مٿي منو ڪري موٽي ٿو ۽
اهي ”چلر“ ڇا آهن؟ سمند دراصل جستجو ڳولا، وسعت، تغير، طلاطم ۽ تيز
وهڪ يعني مسلسل تحرڪ جو اهڃاڻ آهي، جيڪو انسان جو تخليقي ۽

تنقيدي شعور ئي ٿي سگهي ٿو ۽ اهي سمنڊ جي ڪنارن تي پيل بدبودار چلر دراصل صدين جي جهالت آهي، توهه پرستي، عقيدہ پرستي ۽ تقليد پرستي آهي. جنهن سان سلهاڙجي ماڻهو پنهنجو فڪري طور مڃو ڪندڙ ته ڏوڻي سگهي ٿو پر شعور، تفڪر ۽ ادراڪ جا ڪر ڪڍي ڪائنات کي تسخير ڪرڻ جو تصور به نه ٿو ڪري سگهي.

اسان کي لطيف جي حقيقي عظمت جي پروڙ تڏهن پوندي جڏهن اسان وٽ لطيف شناسي ۽ جو سفر فڪري ۽ فني بلوغت تي ويندو. جڏهن پورب پڌرو ٿيندو ۽ لطيف پنهنجي حقيقي فڪري ۽ فني جمال سان اُڀري، اسان جي تنقيدي ۽ تخليقي ادراڪ جي اڱڻ تي اچي بيهندو. لطيف دراصل بظاهر مختلف ڪردارن جي صورت ۾ هڪ ئي ڪردار جي ڳالهه ڪئي آهي. مان سمجهان ٿو ته لطيف جا سمورا سُر ۽ ڪردار شعور ۽ رويا هن جي هڪ ئي تخليق ڪيل ڪردار جون خوبيون ۽ ڳڻ آهن. فرق رڳو ڪٿائڻ، صورتحال، محرڪن ۽ ماحول جو آهي پر انهن جو وڏو زندگيءَ ڏانهن رويو، اورچائي، پنڌ ۽ ڏاهپ جو درجو قربانيءَ ۽ سورهياڻيءَ جو مقام ۽ مجموعي طور ڪردار ساڳيو آهي ۽ انهن سمورن ڪردارن ۾ هڪ نظر نه ايندڙ ”وحدت“ آهي. اها وحدت جيڪا نه رڳو مختلف خوين، ڳڻن، سوچن، احساسن ۽ روين يا واٽن کي هڪ محرڪ ۽ هڪ تحرڪ ۾ سموئي ٿي پر اها وحدت جيڪا انسان کي فطرت، ڪائنات، زندگيءَ ۽ سماج سان ڳوتي هڪ ئي وجود ۾ تبديل ڪري ڇڏي ٿي. اهو اهو درجو آهي، جتي سسئيءَ جو سڄو ”وجود“ ئي ”وڻڪار“ ٿي پوي ٿو ۽ جيڪي رڳو جهنگ ۾ ڪٿوريءَ جي ڳولا ۾ نٿا وڃن پر جن جي اندر ۾ ”سرڪندڙ“ ساڻ ٿو هلي. مون کي انساني تاريخ جو ٻيو ڪوبه مفڪر، اديب ۽ شاعر نه سمجهي جنهن جو ڪردار ڏاهو به هجي، عاشق به هجي، اندر ۾ آزاد ۽ بي نياز به هجي، سورهيه ۽ اورچ به هجي، حساسيت جي لطافت جي بلند مقام تي پهتل به هجي، جيڪو هر وقت متحرڪ سنسار ۾ سرگردان به هجي، جيڪو پنهنجي ذات جي نفيءَ جو قائل به هجي، جيڪو غيرروايتي ۽ باغي به هجي، جيڪو وطن جو عاشق هئڻ سان گڏ مارن ۽ سڄي عالم جي امن جو طالب به هجي، جيڪو منزل جو محتاج نه هجي، جيڪو حاصل ڪري نه پر وڃائي خوش ٿئي ۽ جيڪو بابو هجي ۽ بيڪاري ٿي خوش ٿئي، جيڪو تماچي سمون ڄام هجي ۽ ڪڪيءَ هائين ڪارين ۾ سان فخر سان اُڀو بيٺو هجي. فلسفي ان کي چئبو آهي

جيڪو سچ جي ڳولا ڪري ۽ ڏاهپ سان پيار ڪري پر هيءَ ته اڃا پي ۽
اتاهين منزل آهي، جتي اهو ڪردار سراپا ڏاهپ ۽ سچ ٿيو پوي اسان جو
عظيم ۽ حقيقي رهبر عظيم ۽ سمورن رهبرن جو رهبر لطيف انهيءَ ڪري
چوي ٿو:

ڏوٿي سا ڏورين، جا جوءِ سسئي نه ٻڌي،
پاسا مٿي پاهڻين، ڪاهوڙي ڪوڙين،
وڇا اُت وڙين، جت نهايت ناهه ڪا.
(لطيف)

پر ان منزل لاءِ سڀ کان اول اندر جو ”پنڌ“ گهرجي ۽ پوءِ لطيف اهو راز
کولي ٿو ٻڌائي ته جيڪي هتان ڪٿي هٿ رکندا، اُهي ئي ان منزل کي رسندا ۽
اُها منزل اُها آهي جتي زندگيءَ جون سڀ کان حسين شيون يعني ساجن،
سونهن ۽ سُرَت وکان ٿي ويجهو ٿيو پون ۽ اها منزل ڪنهن کي به رڳو سڌون
ڪرڻ سان نه ٿي ملي سگهي، ان لاءِ لطيف جي ٻوليءَ ۾ بابوءَ مان بيڪاري ٿيڻو
پوندو.

روزاني ڪاوش حيدرآباد، 20 ڊسمبر 2013ع

His name will endure through the ages,
and so also his work! - "Engels"

انساني تاريخ جو عظيم فلسفي ۽ انقلابي: کارل مارکس

(انسان ذات جي اڄوڪي سماجي، اقتصادي، سياسي، فڪري ۽ روحاني
اؤسر جي سموري سفر ۾ جيتوڻيڪ انسان جي لڳاتار اجتماعي، جسماني ۽
ذهني پورهئي جو بنيادي عمل دخل رهيو آهي، پر ان جي باوجود تاريخ جي
انيڪ عظيم فردن جي غير معمولي ڪردار کان انڪار نٿو ڪري سگهجي.
ڪجهه معاملن ۾ ته انساني تهذيب توڙي فڪر جي تاريخ شايد اهڙن غير
معمولي فردن (سائنسدانن، فلسفين، شاعرن، انقلابين، فنڪارن، اديبن، جنگي
سورمن، قانوندانن وغيره) جي عجب ۾ وجهندڙ ڪارنامن کانسواءِ ڇال نه ڏئي
سگهي ها. تاريخ جا سڀ بنيادي ۽ وڏا ڪارناما، جن انساني تهذيب جي سفر
کي هن اڄوڪي اوج تي رسايو آهي، اهڙن ئي فردن هٿان سرانجام ٿيا.
جيتوڻيڪ انساني تهذيب جي تاريخ جو سفر ڏاڍو گهڻ رُخو آهي. يعني اهو
سماجي، ثقافتي، سياسي ۽ اقتصادي به آهي ته ساڳئي وقت جسماني، روحاني ۽
فڪري به آهي پر جيڪڏهن پنهنجي گهٽ ۾ گهٽ ڪارنامن جو بنيادي محرڪ ڳوليو ته
اهو ان جي بنيادي عنصر طور فقط ۽ فقط انسان جو شعور ۽ پورهيو ئي آهي. ان
ڪري انساني تهذيب جي هم ڳير سفر جي حوالي سان، ان جي فڪري اؤسر ۽
پورهيو کي ٻين شعبن جي ڀيٽ ۾ سڀني کان وڌيڪ اهم ۽ مٿانهون لقاءُ
سمجهيو ويندو آهي. انساني شعور ۽ فڪر جي تاريخ به زندگيءَ جي ٻين شعبن
جيان ارتقا جي نارمل ۽ سنئين سڌي دڳ تان نه گذري آهي. ان جو سفر به
ڪڏهن تمام سُست، ڪڏهن رسمي ۽ رواجي رفتار سان، ڪڏهن ٻنهي ڀرو ته
ڪڏهن غير معمولي طور تيزيءَ سان وڌا ڇال ڏئي اڳتي وڌيو آهي. کارل
مارکس به انسان جي فڪري تاريخ جو اهو عظيم ترين مفڪر ۽ انقلابي
رهنما آهي، جنهن جي فڪري مهانتا کي تاريخ جا وقتي لاهڻا ڇاڙها لوڏي نٿا
سگهن. هتي کارل مارکس جي زندگيءَ بابت ويهين صديءَ جي هڪ ٻئي
عظيم مفڪر ۽ انقلابي ڪامريڊ لينن جو اهو مضمون ڏجي ٿو جيڪو ڪتاب
"Marx and Engels, through the eyes of their contemporaries"
(مارکس ۽ اينگلسز پنهنجن هم عصرن جي نظر ۾)
تان ڪڍي سنڌيءَ ۾ ترجمو ڪيو ويو آهي. - جامي)

ڪارل مارڪس پنجنين مئي 1818ع تي ترير شهر (رائن درياھ جي ڪناري واري پروشيا) ۾ پيدا ٿيو. مارڪس جو پيءُ هڪ يهودي وڪيل هو. جنهن 1824ع ۾ مسيحي فرقي پروٽسٽنٽ جو مذهب قبول ڪيو هو. سندس گهراڻو خوشحال ۽ مهذب ضرور هو پر انقلابي نه هو. ترير ۾ جمنائيزم جي تعليم کان فارغ ٿيڻ کانپوءِ مارڪس يونيورسٽيءَ ۾ داخلا ورتي. پهرين بون ۽ پوءِ برلن يونيورسٽيءَ ۾ اُتي هن قانون جي تعليم حاصل ڪئي ۽ خاص طور تي تاريخ ۽ فلسفي جو ڳوڙهو مطالعو ڪيو. 1841ع تائين هن جي باقاعده شاگرديءَ واري زندگي آخري منزل کي پهتي ۽ هن ايبي ڪيورس جي فلسفي تي پنهنجو تحقيقي مقالو ڊاڪٽريٽ جي ڊگري حاصل ڪرڻ لاءِ پيش ڪري ڇڏيو. خيال جي لحاظ کان فڪري طور هو ان وقت تائين جرمن فلسفي هيگل جي عيني ”آئيڊيلسٽ“ نظريي کي مڃيندو هو. برلن ۾ هن جو حلقو ”هيگل جي ڪاٻي ڌر وارن حامين“ جو هو. مثالن برونو باؤير وغيره. انهن ماڻهن جي ڪوشش اها هوندي هئي ته هيگل جي فلسفي مان لامذهبيت جا ويچار ۽ انقلابي نتيجا اخذ ڪن.

يونيورسٽيءَ مان گريجوئيشن ڪرڻ بعد مارڪس بون شهر اچي ويو. جتي هن جو ارادو پروفيسر ٿيڻ جو هو پر هتي کيس محسوس ٿيو ته حڪومت جي پاليسي سخت رجعت پرست آهي. حڪومت جڏهن فلسفيءَ لودوگ فائر باخ کي 1832ع ۾ يونيورسٽيءَ مان ڪڍي ڇڏيو ۽ 1836ع ۾ کيس يونيورسٽيءَ ۾ واپس اچڻ کان روڪي ڇڏيو ۽ 1841ع ۾ نوجوان پروفيسر برونو باؤير جي بون يونيورسٽيءَ ۾ ليڪچرر ٿيڻ تي پابندي مڙهي ڇڏي ته اهو سڀ ڏسي مارڪس هڪ استاد واري زندگي گذارڻ جو ارادو ختم ڪري ڇڏيو. هيءُ اُن زماني جي ڳالهه آهي جڏهن جرمنيءَ ۾ هيگل جي ڪاٻي ڌر وارن حامين جا ويچار تيزيءَ سان پکڙجي رهيا هئا. فائر باخ 1836ع ۾ ۽ ان کان پوءِ خاص طور تي مذهبن تي کليل تنقيد شروع ڪئي ۽ هو ماديت جي نظريي طرف راغب ٿيڻ لڳو. جيڪو اڳتي هلي 1841ع ۾ فائر باخ جي فلسفي تي حاوي ٿي ويو. ان ڏس ۾ ”مسيحيت جي اصليت“ سندس مشهور ڪتاب آهي. وري 1843ع ۾ سندس ڪتاب ”مستقبل جي فلسفي جا اصول“ پڌرو ٿيو. انهن ڪتابن جي باري ۾ اينگلز اڳتي هلي لکيو ته انهن ڪتابن ۾ نجات ڏياريندڙ گهرو اثر آهي، ان جو تجربو هر هڪ کي ضرور ٿيندو. انهن ڏينهن ۾ رائنٽي

علائقي جي ريڊيڪل بورجوا ماڻهن، جن کي هيگل جي پُرجوش حامين سان ڪٿي ڪٿي اتفاق هو. ڪولون شهر مان هڪ مزاحمتي رسالو ڪڍيو. مارڪس ۽ برونو بائر ٻنهي کي دعوت ڏني وئي ته اهي به ان رسالي لاءِ لکندا رهن. آڪٽوبر 1842ع ۾ ڪارل مارڪس ان اخبار جو چيف ايڊيٽر ٿي ويو ۽ ٻون شهر مان ڪولون هليو آيو. مارڪس جي ايڊيٽريءَ ۾ ان اخبار جو انقلابي جمهوري رنگ ڏينهن ڏينهن وڌڻ لڳو. پهرين ته حڪومت ان اخبار تي ٻيڙي ٽيڙي سنسرشپ لڳائي ۽ پوءِ پهرين جنوري 1843ع تي فيصلو ٿيو ته اخبار کي مڪمل طور بند ڪري ڇڏجي. انهيءَ زماني ۾ مارڪس کي مجبور ٿي ايڊيٽريءَ تان استعيفا ڏيڻي پئي پر اخبار جي بچاءَ جي صورت وري به نڪري نه سگهي ۽ نيٺ 1843ع ۾ هيءُ اخبار بلڪل ويهي رهي. مارڪس هن اخبار ۾ ڪيترائي خاص اهم مضمون لکيا، انهن اخباري سرگرمين مارڪس تي واضح ڪيو ته سياسي معاشيات جي باري ۾ هن جي ڄاڻ ڪافي نه هئي، نتيجي ۾ هو ان مضمون جي گهري مطالعي ۾ مصروف ٿي ويو.

مارڪس 1843ع ۾ ڪروز ناخ شهر ۾ جيني ويسٽ نالي چوڪريءَ سان شادي ڪئي. ٻئي ننڍڙي جا دوست هئا ۽ شاگرديءَ واري زماني ۾ ئي سندن شادي طئي ٿي چڪي هئي. مارڪس جي زال پروشيا جي اعليٰ گهراڻي مان هڪ رجعت پرست خاندان جي چوڪري هئي. سندس وڏو ڀاءُ 1858-1850ع جي نهايت رجعت پسند دؤر ۾ پروشيا جو وزير داخله رهي چڪو هو. 1843ع جي سرءُ ۾ مارڪس پيرس ويو ته جيئن اُتان هڪ ريڊيڪل رسالو ڪڍي سگهي. مارڪس سان گڏ آرنلڊ روگي به هو (جيڪو 1802ع ۾ پيدا ٿيو هو به هيگل جو پُرجوش حامي هو. 1825ع کان 1830ع تائين جيل ۾ رهيو. 1848ع کان پوءِ سياسي طور جلاوطن قرار ڏنو ويو ۽ 1866ع کان 1870ع تائين بسمارڪ جو حامي رهيو ۽ نيٺ 1880ع ۾ مري ويو) ان رسالي جو صرف هڪ ئي پرچو شايع ٿي سگهيو ڇاڪاڻ ته جرمنيءَ ۾ ڳجهي نموني اخبار جي وڪري جي ڌڪيائين ۽ آرنلڊ سان اختلافن سبب رسالي جي اشاعت ممڪن نه رهي.

ان رسالي ۾ مارڪس جيڪي مضمون لکيا، هو انهن ۾ هڪ پختوانقلابي نظر اچي ٿو. هو هر هنڌ زور ڀري ٿو ته هر شيءِ تي بي خوفيءَ سان ۽ چٽي تنقيد

ٽيٽ گهرجي ۽ انهن ۾ ئي مارڪس عوام توڙي پورهيتن کي جدوجهد جي اپيل ڪرڻ شروع ڪري ڏني هئي.

سيپٽمبر 1844ع ۾ فريڊرڪ اينگلز (مارڪس جو هم عصر عظيم فلسفي) ڪجهه ڏينهن کانپوءِ پيرس آيو هو. ان کانپوءِ هو مارڪس جو بهترين ۽ جگري دوست بڻجي ويو. انهن ڏينهن ۾ پيرس ۾ انقلابي ٽولين جي زندگي اندر ئي اندر اُڀامي رهي هئي. مارڪس ۽ اينگلز ٻنهي ان ۾ حصو ورتو. هنن ٻنهي وڏي مڙسيءَ سان وچين طبقي جي سوشلزم جي مختلف نظرين سان جنگ ڪئي ۽ پورهيت طبقي جي تاريخي انقلابي ڪردار کي اجاگر ڪيو. جيڪو نئين غير طبقاتي سماج جو خالق آهي.

جڏهن فيبروري 1848ع جو انقلاب شروع ٿيو ته مارڪس کي بيلجيم مان به ڪڍيو ويو. هو وري پيرس آيو. هتي مارچ جي انقلاب کانپوءِ هو جرمنيءَ جي ڪولون شهر هليو آيو. ڪولون مان پهرين جون 1848ع تي هن هڪ نقشو تيار ڪيو جيڪو انقلابي پرولتاري سوشلزم يا ڪميونزم ”مارڪسزم“ جو نظريو هو. هنن گڏجي ان کي هڪ شڪل ڏني. ان ڏس ۾ مارڪس جون اُن زماني جون تحريرون ڏسي سگهجن ٿيون. 1845ع ۾ پروشيا جي حڪومت جي لڳاتار اصرار تي مارڪس کي پيرس مان ان الزام تحت ڪڍيو ويو ته هو هڪ خطرناڪ انقلابي آهي. پيرس مان جلاوطن ٿي هو بروسلز شهر هليو ويو. 1847ع جي موسم بهار ۾ مارڪس ۽ اينگلز ٻنهي هڪ خفيه پروپيگنڊا سوسائٽيءَ ۾ شرڪت ڪئي. سوسائٽيءَ جو نالو ”ڪميونسٽ ليگ“ هو. جڏهن لنڊن ۾ نومبر 1847ع ۾ ”ڪميونسٽ ليگ“ جي ٻي ڪانگريس ٿي ته هنن ٻنهي ان ۾ نمايان حصو ورتو. ان ئي سوسائٽيءَ جي چوڻ تي هنن جڳ مشهور ڪميونسٽ پارٽيءَ جو ميني فيسٽو تيار ڪيو. جيڪو فيبروري 1848ع ۾ شايع ٿي سامهون آيو. اهو ميني فيسٽو نهايت وضاحت ۽ ڪمال ذهانت سان دنيا جي هڪ تصور جو خاڪو پيش ڪري ٿو ۽ نهايت مربوط ۽ باضابطه ماديت جي نظريي جو ڏس ڏئي ٿو. اهڙو نظريو جنهن جي دائري ۾ سڄي سماجي زندگي اچي وڃي ٿي، جدليات اچي وڃي ٿي، جيڪو ڪائنات جي اؤسر جو نهايت گهرو ۽ جامع تصور آهي.

اهو نظريو جيڪو طبقاتي جدوجهد جو نظريو هو، جنهن لاءِ هڪ نئين اخبار جاري ڪيائين، جنهن جو مارڪس چيف ايڊيٽر هو. اها اخبار 19 مئي 1849ع

تائين نڪتي. 1948ع تائين جي انقلابي واقعن نئين نظريي جي ڏاڍي روشن طريقي سان عملي تصديق ڪري ڇڏي ۽ اها تصديق ان کان پوءِ دنيا جي تمام ملڪن جي پورهيت جمهوري تحريڪ هميشه ڪندي رهي آهي. انقلاب جي وڀرين کي سوڀ ٿي ته هنن نڪرڻ شرط مارڪس جي خلاف عدالتي ڪارروائي ڪئي ۽ پوءِ کيس جرمنيءَ مان جلاوطن ڪيو ويو. مارڪس هن دفعي وري جلاوطن ٿي سڌو پيرس پهتو پر جڏهن 13 جون 1848ع وارو مظاهرو ٿيو ته کيس وري پيرس مان ڪڍيو ويو. اُتان ڀڄي هو لنڊن پهتو. پوءِ مارڪس پنهنجي زندگيءَ جي آخري گهڙيءَ تائين لنڊن ۾ ئي رهيو.

سياسي جلاوطن جي حيثيت ۾ مارڪس جي حياتي وڏين مصيبتن جي زندگي هئي. مارڪس ۽ اينگلز جي وچ ۾ ان دوران خط و ڪتابت جيڪا 1913ع ۾ شايع ٿي، ٿيندي رهي. ان مان اهو صاف طور واضح آهي ته مارڪس ۽ هن جي خاندان کي سخت غربت ۽ مفلسيءَ جا ڏينهن ڏسڻا پيا. جيڪڏهن اينگلز مسلسل قرباني ڪري مارڪس جي مدد نه ڪندو رهي ها ته مارڪس پنهنجي عظيم تصنيف ”سرمائي“ (Capital) تي ڇا ڪم ڪري سگهي ها، پر پاڻ بڪ ۽ بدحاليءَ جي هٿان ختم ٿي وڃي ها. هڪ طرف اهي حالتون هيون، ٻئي طرف ننڍي ۽ ڳجهو سرماييدار طبقي جا رجحان ۽ اهڙا نظريا جيڪي بلڪل غير پورهيت سوشلزم جي خيالن ۽ مفادن جا آئينه دار هئا، هر طرف ڇانيل هئا. انهن مارڪس کي مجبور ڪيو ته هو انهن نظرين سان لڳاتار ۽ بي خوف جنگ جوڙي ۽ ڪڏهن ڪڏهن ته کيس نهايت بي شرم گندن ۽ ذاتي حملن جا جواب ڏيڻا پيا. سياسي جلاوطنن جي حلقن کان لاتعلق ٿي، مارڪس ڪيترين تاريخي تصنيفن کي پنهنجي ماديت جا نظريات بنياد ڏنا ۽ پنهنجين سمورين ڪوششن کي سياسي معاشيات جي مطالعي لاءِ گهڻي حد تائين وقف ڪري ڇڏيو. مارڪس هن علم جي پوريءَ ڪائنات ۾ ”سياسي معاشيات جي تنقيد“ 1859ع ۽ ”سرمائي“ جهڙو ڪتاب لکي فڪري طور وڏو انقلاب برپا ڪري ڇڏيو.

19هين صديءَ جي ڇهين ڏهاڪي جي آخر ۽ ستين ڏهاڪي جي زماني ۾ جمهوري تحريڪن ۾ جيڪا ٻيهر جان پئي ته مارڪس کي وري عملي سرگرمين جو سڏ ٿيو. 28 سيپٽمبر 1864ع ۾ لنڊن ۾ ”پورهيتن جي عالمي ايسوسيئيشن“ قائم ڪئي وئي، جيڪا ”پهرين انٽرنيشنل“ جي نالي سان مشهور آهي. مارڪس ان تنظيم جو روح روان بڻجي ويو. ان جي پهرين اپيل به مارڪس تيار ڪئي ۽ نه

جاڻ ته ڪيترائي اعلان ۽ تجويزون مارڪس جي قلم تي تحرير ڪيا. مختلف ملڪن جي مزدور تحريڪن ۾ ٻڌي پيدا ڪري ۽ ان جي زبردست ڪوشش ڪري مارڪسي نظريي کان اڳ جي غير پورهيت سوشلزم کي مڃيندڙ مختلف صورتن کي گڏي سرگرمين جو هڪ نئي رخ اختيار ڪيو وڃي. خاص طور تي هن مختلف ملڪن جي مزدور طبقي جي انقلابي جدوجهد لاءِ هڪ متناسب ۽ سڌي حڪمت عملي اختيار ڪئي. مارڪسي نظريي کان اڳ جي غير پورهيت سوشلزم جون صورتون هيئن هيون. مثلاً مائسني، پروڌان ۽ ميخائل باڪونن جا نظريا، انگلينڊ جي لبرل ٽريڊ يونين تحريڪ، جرمنيءَ جي لاسال واري تحريڪ جيڪا ساڄيءَ ڌر ڏانهن وڌيڪ مائل هئي وغيره. 1817ع ۾ جڏهن پيرس ڪميون ختم ٿي ويو ته مارڪس هن واقعي جو گهرو واضح، روشن، اثرائتو ۽ انقلابي تجزيو ڪيو ۽ ان کان پوءِ باڪونن جي مڃيندڙن جي هٿان پهرين انٽرنيشنل جا ٽڪر ٿي ويا ۽ يورپ ۾ هن جماعت جو باقي رهڻ ممڪن نه رهيو. هيگ ۾ پهرين انٽرنيشنل جي ڪانگريس 1872ع ۾ ٿي ته مارڪس ان جي جنرل ڪائونسل کي يورپ مان نيويارڪ منتقل ڪرائي ڇڏيو. پهرين انٽرنيشنل پنهنجو تاريخي ڪردار ادا ڪري ڇڏيو هو ۽ هڪ اهڙي دؤر جي راهه هموار ڪري ڇڏي هئي، جنهن ۾ سڄيءَ دنيا جي مزدور تحريڪ وڌي ۽ ويجهي سگهي. هڪ اهڙو دؤر آيو جڏهن تحريڪ وسيع ٿي ۽ الڳ الڳ قومي رياستن ۽ عوام ۾ سوشلسٽ مزدور پارٽيون وجود ۾ آيون.

”انٽرنيشنل“ لاءِ ڏينهن رات محنت ۽ ان کان به وڌيڪ فڪري مصروفيتن مارڪس جي صحت کي جهوري وڌو. سياسي معاشيات کي صحيح شڪل ڏيڻ لاءِ ۽ پنهنجي تصنيف ”سرمائي“ کي پورو ڪرڻ لاءِ هن بي انتها محنت ڪئي. ڪيتريون زبانون سکيون، جيئن روسي وغيره. هن ايترو ڪم ڪيو جو سندس صحت ڏينهن ڏينهن ڪرڻ لڳي ۽ نيٺ هو پنهنجي تصنيف ”سرمائي“ کي به مڪمل نه ڪري سگهيو.

2 ڊسمبر 1881ع تي سندس زال جيني وفات ڪري وئي ۽ 14 مارچ 1883ع تي مارڪس به پنهنجي آرام ڪرسيءَ تي هميشه لاءِ آرامي ٿي ويو. ”دنيا جي هن عظيم فلسفي ۽ انقلابي“ مارڪس کي به لنڊن جي هاءِ گيت قبرستان ۾ سندس زال جي ڀرسان دفنايو ويو.

روزاني ”عبرت“ - 14 مارچ 1999ع

ڏاهپ ۽ انقلابي جدوجهد جو مثالي اهاڻ: لينن

جيتوڻيڪ هاڻي لينن جي خوابن جو انقلابي ۽ ڪميونسٽ ملڪ، سوويت يونين دنيا جي نقشي تي باقي نه رهيو آهي ۽ سرمائيدار دنيا سڄيءَ دنيا ۾ وڏي زور شور سان اهو پرچار ڪري رهي آهي ته ڪميونزم ۽ سوشلزم جو خواب پنهنجي ساڀيان جي ابتدائي زمانن ۾ ئي بي معنيٰ ٿي چڪو آهي. جيتوڻيڪ اڄوڪي دؤر جي عالمي سطح تي اپريل ۽ ڪنهن حد تائين هليل راءِ اها ئي آهي، جنهن کي سرمائيدار دنيا پنهنجي ميڊيا جي جادوءَ جي لٽ سان سگهارو ڪيو آهي. حقيقت ۾ جي تاريخ جي سائنسي شعور ۽ تجربن جي روشنيءَ ۾ ڏٺو وڃي ته طبقن، نظامن ۽ دؤرن جي هڪٻئي سان ويڙهه ۽ ٽرانسفارميشن جو لقاءُ ايترو سادو نه هوندو آهي، جنهن بابت حتمي فيصلو يا نتيجا هڪ ڌڪ سان ۽ فوري طور سامهون اچي سگهن. سوويت يونين جي ڊهي پوڻ جي انيڪ جائز ۽ ناجائز سببن کان قطع نظر، هڪ ملڪ جي خاتمي جي بنياد تي تاريخ جي اعليٰ ترين سائنسي فڪر کي قطعي طور غلط ثابت ڪرڻ يا رد ڪرڻ تاريخ ڏانهن هڪ سطحي روش آهي.

سوويت انقلاب جو باني ۽ هن صديءَ جو وڏي ۾ وڏو مارڪسي مفڪر ۽ انقلابي اڳواڻ، ڪامريڊ لينن انساني تاريخ جو اهو عظيم ترين شخص آهي، جنهن جي علميت، فلسفيانه گهرائي، ڪردار جي وسعت ۽ گهڻ رُخائيءَ تي دنيا جي سمورن مظلوم طبقن ۽ مجموعي طور انسان ذات کي هميشه ۽ هر زماني ۾ فخر رهندو. ڪامريڊ لينن انساني تاريخ جي انهن تمام ٿورن ماڻهن مان هڪ هو، جن پنهنجي زندگيءَ ۾ علم، ڏاهپ، سائنس توڙي عمل جي ميدانن ۾ اهڙا لازوال ڪارناما سرانجام ڏنا، جن کي انسان جي سموري تهذيب، تاريخ ۽ شعور جي اعليٰ ترين وٽ سڏجي ته اهو ڪنهن طور به وڌاءُ نه ٿيندو. لينن انساني تاريخ جي سڀ کان اعليٰ آدرشن يعني فطرت جي مادي شعور جي ارتقا ۽ غير طبقاتي ۽ هر قسم جي ڦرلٽ کان آجي سماج جي اڏاوت لاءِ علمي، فڪري، روحاني ۽ عملي ميدانن جي جن بلندين تي سوچيو، لکيو ۽ عملي

طرح ڪم ڪيو ان جا تاريخ ۾ ڪي گهڻا مثال نٿا ملن. لينن جهڙي عظيم ترين ۽ يگاني انسان جي زندگيءَ ۽ فڪر جي سمورن پاسن تي لکڻ جي ڪا به حد نه آهي. مجموعي طور ويهين صديءَ جو هيءُ عظيم انسان ساڳئي وقت، سماجي سائنسدان، تخليقي مفڪر، ادبي نقاد، فلسفي، سياسي معاشيات جو عالم ۽ اهڙو يگانو انقلابي سورمو هو جنهن جي زندگيءَ ۽ ڪردار هميشه ۽ هر دؤر ۾ روشن ضمير ۽ باشعور ماڻهن لاءِ مثالي حيثيت رکي ٿو.

ولاديمير ايليچ لينن، 22 اپريل 1870ع تي شهر سمبرڪس (هاڻي ان شهر کي اوليانوسڪ چيو ويندو آهي) ۾ پيدا ٿيو. سندس پيءُ ايليانڪو لائي وچ اوليانوف هڪ اسڪول ۾ انسپيڪٽر هو. لينن جي وڏي ڀاءُ اليگسينڊر کي زار اليگسينڊر ٽئين کي قتل ڪرڻ جي ڪوشش ۾ حصو وٺڻ تي 1887ع ۾ ڦاهيءَ جي سزا ڏني وئي هئي. 1887ع ۾ لينن پنهنجي ثانوي تعليم پوري ڪئي ۽ ڪازان يونيورسٽيءَ جي قانون جي شعبي ۾ داخلا ورتي پر ستت ئي کيس شاگردن جي انقلابي تحريڪ ۾ حصو وٺڻ سبب گرفتار ڪري يونيورسٽيءَ مان خارج ڪيو ويو. 1888ع جي سرءُ جي موسم ۾ جڏهن کيس واپس وٺڻ جي اجازت ڏني وئي ته هو سمارا هليو ويو جتي هن قانون جو امتحان ڏيڻ جي تياري ڪئي ۽ 1891ع ۾ سينٽ پيٽرسبرگ يونيورسٽيءَ مان هن امتحان ۾ شاندار ڪاميابي حاصل ڪئي. سمارا ۾ هن پهرين چڙوچڙ مارڪسي حلقو جي تنظيم ڪاري ڪئي ته مارڪسزم بابت هن جي گهري ادراڪ ۽ علم سڀني کي حيران ڪري ڇڏيو. جوان وقت تائين سندس علمي ۽ فڪري قدبٽ بابت ماڻهن کي اڃا پوريءَ ريت ڄاڻ نه ملي سگهي هئي.

آگسٽ 1893ع ۾ هو سينٽ پيٽرسبرگ هليو ويو جتي هو اُتي جي مارڪسي حلقن جو وڏو اڳواڻ ٿي اُپريو ۽ کيس سياسي طور باشعور مزدورن جون بيپناهه پُرخلوص محبتون حاصل ٿيون، جن کي هو هر وقت مارڪسي تعليم ڏيندو هو.

1894ع ۾ هن پنهنجو ڪتاب ”عوام جا دوست ڪير آهن ۽ هو سوشل ڊيموڪريٽس سان ڪيئن وڙهن ٿا؟“ لکيو. هن ڪتاب ۾ هن ان ڳالهه تي زور ڀريو ته روس جو مزدور طبقو ئي زار شاهيءَ ۽ سرماڻيداريءَ جي مخالفت ۽ انقلاب لاءِ هلندڙ جدوجهد ۾ اڳواڻيءَ وارو ڪردار ادا ڪندو. هن ڪتاب ۾ پهريون دفعو هن مزدورن ۽ هارين جي انقلابي اتحاد کي زار شاهيءَ جو تختو

اونڌو ڪرڻ جو اهم ۽ سگهارو ذريعو قرار ڏنو. هن ان پروڊيڪ ان ڳالهه ڏانهن به اشارو ڪيو ته ان سڄي مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ هڪ پورهيت پارٽيءَ جي سخت ضرورت آهي. 1895ع ۾ لينن، سينٽ پيٽرسبرگ ۾ سمورن مارڪسي پورهيتن جي حلقن کي هڪ ليگ جي نالي ۾ گڏ ڪيو جيڪا روس ۾ هڪ انقلابي پورهيت پارٽيءَ جي ابتدائي صورت هئي. انهيءَ سال ڊسمبر ۾ کيس گرفتار ڪري جيل اماڻيو ويو ۽ 1897ع ۾ کيس وري جلاوطن ڪيو ويو جتي هن پنهنجو مشهور علمي ڪتاب ”روس ۾ سرمائيداريءَ جي اؤسر“ مڪمل ڪيو جنهن جو آغاز دراصل هن جيل ۾ ئي ڪري ڇڏيو هو.

1900ع جي شروعات ۾ هو جلاوطنيءَ مان واپس موٽيو ۽ انهيءَ سال سياري ۾ ملڪ کان ٻاهر هليو ويو. جتي هن روسي انقلابين جي سياسي اخبار ”اسڪارا“ يعني چٽنگ جاري ڪئي. مئي 1901ع ۾ اسڪارا ۾ لينن جو هڪ مضمون ”شروعات ڪيئن ٿيڻ گهرجي؟“ شايع ٿيو جنهن ۾ هن هڪ انقلابي مارڪسي پارٽيءَ جي قيام جو مڪمل خاڪو پيش ڪيو. اڳتي هلي هن ”ڇا ڪرڻ گهرجي؟“ جي عنوان سان هڪ پورو ڪتاب لکي، ان خاڪي کي مڪمل ڪيو. ان ڪتاب ۾ لينن نه رڳو هڪ حقيقي مارڪسي انقلابي پارٽيءَ جا بنيادي اصول واضح ڪيا پر نظرياتي موقعي پرستيءَ جي بنيادن تي به سنڌاڻا ڏک هڻيا.

”روسي سوشل ڊيموڪريٽڪ ليبر پارٽيءَ“ جي ٻي ڪانگريس ۾ جيڪا 1903ع ۾ ڪوٺائي وئي هئي، پڻ لينن موقعي پرستن کي ٻي نقاب ڪيو ۽ انقلابي مارڪسزم جي سوپ کي يقيني بنائڻ تي زور ڀريو. ان سلسلي ۾ لينن اڳتي هلي هڪ ٻيو ڪتاب ”هڪ قدم اڳتي ته ٻه قدم پوئتي“ جي نالي سان لکيو جيڪو مئي 1901ع ۾ شايع ٿيو. هن ڪتاب جي تاريخي اهميت جو هڪ دليل اهو آهي ته ان ۾ لينن پورهيت طبقي جي اهم هٿيار جي حيثيت سان انقلابي پارٽيءَ جي ڪردار جي سڀ طرفي وضاحت ڪئي آهي ۽ ٻڌايو آهي ته پورهيت طبقو پنهنجي طبقاتي مفادن جي حقيقي علمبردار انقلابي پارٽيءَ کان سواءِ ڪاميابيءَ جون منزلون طئي ڪري نٿو سگهي.

نومبر 1905ع جي شروعات ۾ لينن واپس روس موٽي آيو ۽ سينٽ پيٽرس برگ پهچي هن زبردست تنظيمي سرگرمين جو آغاز ڪري ڇڏيو. انقلاب جي ناڪام ٿيڻ کان پوءِ لينن 1907ع ۾ هڪ دفعو وري جلاوطن ٿي ٻاهر وڃڻ تي

مجبور ٿي ويو. ان دوران لينن پنهنجو شاهڪار ڪتاب ”ماديت ۽ عملي تنقيد“ لکيو جيڪو 1909ع ۾ شايع ٿيو. ڪتاب علمي، سياسي، سماجي، تاريخي توڙي فلسفيانه لحاظ کان هڪ اهم ترين حيثيت رکي ٿو. جنهن ۾ لينن مارڪسي فلسفي جي بنياد تحت جدلي ۽ تاريخي ماديت جي موضوعن تي نهايت علميت ۽ پنهنجي دؤر جي سائنسي نظرين ۽ قانون جي روشنيءَ ۾ تفصيل سان بنيادي ڳالهين سمجهايون.

1912ع ۾ پراگ ڪانفرنس ۾ بالشويڪن، ٽراٽسڪائي لڏي يعني مينشويڪن کي پارٽيءَ مان خارج ڪري ڇڏيو. سينٽ پيٽرس برگ جي مزدورن جي پيشقدميءَ سبب ڪميونسٽ پارٽيءَ، لينن جي اڳواڻيءَ ۾ هڪ قانوني اخبار ”پراودا“ شايع ڪرڻ شروع ڪئي ۽ لينن پيرس مان ڪراڪو منتقل ٿي ويو ته جيئن هو پارٽيءَ جي سرگرمين جي رهنمائيءَ لاءِ روس جي ويجهو هجي. 14-1913ع ۾ لينن قومي مسئلي تي، مارڪسي فڪر جي روشنيءَ ۾ هڪ طويل مضمون ”قومي مسئلي ڏانهن تنقيدي اشارا“ ۽ ”قومن جي آزاديءَ جو حق“ لکيو. پنهنجي هن مقالي ۾ لينن تاريخي ماديت جي شعور جي لحاظ کان قومي مسئلي جي سمورن بنيادي پاسن ۽ پيچيدگين کي واضح ڪيو. پهرين مهاڀاري لڙائيءَ سبب لينن کي آسٽريائي پوليس گرفتار ڪيو ۽ کيس يارنهن ڏينهن جيل ۾ رکيو ويو. جيل مان آزاديءَ بعد لينن سوئٽزرلينڊ هليو ويو ۽ هن سامراجي جنگ جي سخت مخالفت ڪئي. ان ئي زماني ۾ لينن جنگ، امن ۽ انقلاب جي موضوعن تي نظرياتي توڙي حڪمت عملي جي لحاظ کان تفصيل سان قلم کنيو. ”سامراج - سرماڻيداريءَ جي آخري منزل“ نالي مشهور ترين ڪتاب لينن انهن ئي ڏينهن ۾ لکيو ۽ سامراج بابت مارڪسي فڪر ۽ روپن کي چٽائيءَ سان سامهون آندو.

فيبروري 1917ع ۾ روس ۾ آبيشاهي حڪومت جي شڪست بعد لينن سورهيڻ اپريل تي پيٽرو گراڊ پهتو جتي جو پورهيت عوام کيس پنهنجو محبوب اڳواڻ سمجهندو هو. روپوشيءَ جي زماني ۾ به لينن پارٽيءَ جي اڳواڻي ڪندو رهيو. ان زماني ۾ هن پنهنجو مشهور ڪتاب ”رياست ۽ انقلاب“ لکيو جنهن ۾ هن رياست ۽ پورهيت طبقي جي راڄ جي باري ۾ مارڪس ۽ اينجلس جي نظرين کي سامهون آندو. ستين آڪٽوبر تي هو گجهي نموني سان فنلينڊ مان وري پيٽرو گراڊ پهتو. اهو لينن جي زبردست نظرياتي پختگيءَ ۽ منصوبابنديءَ جو نتيجو ئي هو.

جو روس ۾ آڪٽوبر جي هٿياربند بغاوت ڪامياب وئي. 24 آڪٽوبر جي رات لينن اسموليني پھتو ۽ هن پاڻ ان بغاوت جي اڳواڻي ڪئي. جنهن جو آغاز اڳ ئي ٿي چڪو هو. لينن جي اڳواڻي ۾ ۽ ڪميونسٽ پارٽي جي زبردست سگه سان روس ۾ پورهيتن، سرمائيدارن جي حڪومت جو تختو اونڌو ڪري ڇڏيو. آڪٽوبر جي هٿياربند بغاوت ڪامياب وئي. آڪٽوبر جو عظيم پورهيت انقلاب سوڀارو ٿي چڪو هو. 25 آڪٽوبر تي سوويتن جي ٻي ”گل روس ڪانگريس“ جو آغاز ٿيو، جنهن ۾ کين اقتدار حوالي ڪرڻ جو اعلان ڪيو ويو. 26 آڪٽوبر جي اجلاس ۾ لينن رپورٽ پيش ڪئي ۽ امن ۽ زمين جي سلسلي ۾ پنهنجو تاريخي فرمان پيش ڪيو. ان ئي اجلاس ۾ لينن کي ڪانگريس جي چونڊيل اعليٰ ڪائونسل جو سربراھ مقرر ڪيو ويو.

سياسي مدبر جي حيثيت سان لينن جي غير معمولي ذهانت آڪٽوبر کان پوءِ حقيقي طور سامهون آئي. هن سمورن مسئلن بابت سوويت پاليسيءَ جا بنيادي اصول مرتب ڪيا. سوويت رياست جا سمورا ادارا لينن جي اڳواڻي ۾ قائم ڪيا ويا. آڪٽوبر انقلاب جي سوڀ جي بلڪل شروعاتي ڏينهن ۾ ئي لينن اشتراڪي سرزمين جي بچاءَ جو نعرو بلند ڪيو ۽ گهرو ويڙھ جي ڏکين ڏينهن ۾ پورهيت عوام توڙي انقلابي پارٽيءَ جي مدد سان پنهنجي ملڪ جو نهايت ڪاميابيءَ سان بچاءَ ڪيو. جڏهن گهرو ويڙھ جو خاتمو ٿيو ته لينن جي اڳواڻيءَ هيٺ ڪميونسٽ پارٽي قومي معيشت جي بحاليءَ ۽ مضبوطيءَ جو ڪم هٿ ۾ کنيو.

2 نومبر 1922ع ۾ لينن ماسڪو سوويت جي مڪمل اجلاس ۾ ملڪ جي پرڏيهي ۽ ڏيهي پاليسيءَ تي بنيادي ۽ تاريخي تقرير ڪئي. اها سندس آخري تقرير هئي. 1918ع ۾ مٿس قاتلاڻي حملي جي ڪوشش ڪئي وئي، جنهن جي نتيجي ۾ هو سخت زخمي ٿي پيو. ان واقعي لينن جي جسماني صحت تي ڏاڍا خراب اثر وڌا ۽ 1922ع جي شروعات ۾ هو سخت بيمار ٿي پيو. بيماريءَ جي حالت ۾ به لينن انقلاب ۽ اشتراڪيت جي عظيم مقصد لاءِ ڪم ڪندو رهيو، جنهن لاءِ هونئن به هن پنهنجي سموري حياتي سوچيو، لوڇيو ۽ وڙيو هو. 1922ع ۾ لينن جي تجويز تي سوويتن جي پهرين گل يونين ڪانگريس، سوويت قومن جي هڪ رضاڪارانه رياست يونين جي قيام جو اعلان ڪيو ۽

اها هئي سوويت اشتراڪي جمهوريتن جي يونين يعني يو ايس ايس آر (U.S.S.R).

1923ع ۾ لينن پنهنجن اهم مقالن جو هڪ سلسلو شروع ڪيو جنهن ۾ هن انقلاب کانپوءِ جي صورتحال جو تفصيلي جائزو ورتو ۽ ملڪ جي نئين اڏاوت جو خاڪو ۽ منصوبو پيش ڪيو. ساڳئي وقت لينن سوويت جمهوريه جي بين الاقوامي ڪردار، موقف ۽ پرڏيهي پاليسيءَ تي پڻ خاص ڌيان ڏنو ۽ ان جا اصول واضح ڪيا، جيڪي ظاهر آهي ته ڦورو طبقاتي رياستن کان ٻنهي مختلف هئا. حد کان وڌيڪ ذهني، فڪري توڙي جسماني پورهئي لينن کي سخت ڪمزور ڪري ڇڏيو ۽ هو جسماني طور ڪا وڏي ڄمار نه ماڻي سگهيو. 21 جنوري 1924ع تي شام جو ڇهه لڳي پنجاهه منتن تي ماسڪو لڳ گورڪيءَ ۾ دنيا جو هيءُ عظيم مفڪر ۽ انقلابي اڳواڻ وفات ڪري ويو ۽ جسماني طور وڏي ڄمار نه ماڻي سگهندڙ لينن تاريخ ۾ ابدی ڄمار ماڻي هميشه لاءِ سجاڳيءَ ۾ انقلاب جو علمبردار ٿي امر ٿي ويو. (مضمون لاءِ حوالا ۽ بنيادي ڄاڻ لينن جي بايوگرافيءَ تان ڪئي وئي).

روزاني ”عبرت“ - 22 اپريل 1999ع

جديد سنڌ جي فڪري اڏاوت ۽ جي ايم سيد!

سائين جي ايم سيد جديد سنڌ جي چند وڌن ۽ انهن ڪردارن مان هڪ آهي، جن جي فڪر، قلم، سياست ۽ ڪردار جا پنهنجي دور تي غير معمولي اثر قائم ٿيا ۽ اڄ جڏهن هن جي وڇوڙي کي اٺويهه سال ٿي ويا آهن، تڏهن به هن جو اهو گهڻو-طرفو اثر ڪنهن به صورت ۾ گهٽيو ناهي. سائين هڪ نهايت گهڻو-طرفي شخصيت هو پر هن جي شخصيت جا بنيادي حوالا هڪ سياستدان ۽ قومپرست دانشور جا آهن. سائين جي سياست ۽ سوچ به مختلف مرحلن مان گذرندي رهي ۽ اها سائين جي ايم سيد جي وڏائي ۽ معصوميت جي نشاني هئي جو هن پنهنجي سياسي سفر جي غلطين جو هميشه کليل ۽ لکت ۾ اعتراف ڪيو. سنڌ ۽ پاڪستان جي سياست ۾ اهڙو ٻيو ڪوبه سياسي ايمانداري جو مثال نه ٿو ملي. جيتوڻيڪ هن پنهنجي سياست جي جن ڪمزور پاسن جو اعتراف نه به ڪيو ۽ انهن تي تنقيد به ٿي سگهي ٿي ۽ تاريخ جي رڪارڊ جي درستگيءَ لاءِ ٿيڻ به گهرجي پر ان سان سائين جي ايم سيد جي وڏي ۽ گهڻو پاسائين شخصيت ۽ ڪردار جي تاريخي حيثيت ۽ اهميت گهٽجي نه ٿي سگهي.

جيتوڻيڪ مان سائين جي سياست جو حصو ڪڏهن نه رهيس (جيتوڻيڪ پرائمريءَ ۾ مان چٽنگ سنگت ۾ سرگرم رهيس) پر پوءِ به سائين جي ڪتابن منهنجي شعور سازيءَ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو ۽ سائين سان منهنجو ويجهو ناتو به رهيو. سائين جي ايم سيد منهنجي والد عبدالحي چانڊيي، جيڪو پاڻ به هڪ اسڪالر ۽ شاعر هو، جو نهايت دل گهريو دوست هو ۽ سندن دوستيءَ جو اهو سبب ڄڻ ڏهاڪن کان مٿي وقت تي محيط هو. ان ڪري سائين جي ايم سيد بابت ذڪر سڀ کان اول مون گهر ۾ پنهنجي والد

کان ٻڌو. جيتوڻيڪ بابا بنيادي طور ڪاٻي ڌر جي سوچ جو هو پر هن جو سائينءَ سان تمام ويجهو دوستيءَ جو لاڳاپو هو. اسان وٽ اڄ به بابا ڏانهن سائينءَ جا لکيل اٺيڪ ذاتي، فڪري ۽ ادبي خط محفوظ پيل آهن. سائينءَ سان بابا جي دوستي سنڌ جي عظيم ڪردار ڪامريڊ حيدر بخش جتوئيءَ جي ڪري ٿي، جيڪو بابا جو نهايت ويجهو دوست ۽ جڙت اسان جي گهر جوڀاتي هو. مان 1981ع ۾ ڪيڊٽ ڪاليج پيٽاري ويس ته مون هڪ محبت ڪندڙ ٻار جي حيثيت ۾ سائينءَ کي خط لکڻ شروع ڪيا ۽ سائينءَ جي وڏائيءَ ۽ شفقت جو اهو حال هو جو مون جهڙي ٻار کي به خطن جا جواب ڏيندو هو. لکرائيندو شايد ناز سنائيءَ کان هو ۽ انهن تي دستخط پاڻ ڪندو هو. سائينءَ جو پوٽو يوسف حيدر شاهه جڏهن پيٽارو ۾ داخل ٿيو ته سائينءَ هن کي علم دوستيءَ ۽ ادبيت سبب مون سان ويجهو رهڻ جي هدايت ڪئي ۽ اهڙو نياپو سائينءَ مون کي به ڪيو. مون کي ياد آهي ته اُن زماني ۾ سائينءَ جي اڪثر ڪتابن تي بندش هوندي هئي، سو مون سائينءَ جو ڪتاب ”جيئن ڏٺو اهي مون!“ جون ٽي ڪاپيون هٿ سان لکي جڏهن ڪيڊٽ ڪاليج ۾ چونڊ شاگردن ۾ لکي لکي پڙهائڻ شروع ڪيون ۽ اها ڳالهه جڏهن يوسف حيدر شاهه سائينءَ سان وڃي ڪئي ته سائين ڏاڍو خوش ٿيو ۽ مون ڏانهن انعام ۾ هڪ ڪتاب ۽ ويهه روپيا يوسف حيدر هٿان خرچي موڪلي هڻائين. ايئن پوءِ سائينءَ جي حياتيءَ تائين ساڻس اهو منهنجيءَ محبت ۽ سندن شفقت جو تعلق قائم رهيو. مان ڪوشش ڪري سدائين سائينءَ جي سالگرهه جي تقريبن ۾ سن ويندو هئس ۽ سندن آخري سالگرهه جي موقعي تي منهنجو لکيل مضمون ”ڇا رياست ۾ سائين جي ايم سيد کي ٻُڌڻ جي سگهه آهي؟“ سائينءَ دوستن کان خاص طور پڙهائي ٻُڌو هو ۽ جڏهن مان اُتي پهتس ته دوستن چيو سائين سوپر کان توهان جو انتظار پيو ڪري ۽ مضمون جي واکاڻ ڪئي اٿائين. مان سائينءَ جي ان آخري سالگرهه ۽ سندن وفات جي موقعي تي به کيس ڳلهو ڏيڻ وارن ۾ موجود هئس ۽ مون کي سدائين اهو فخر رهندو ته مون پنهنجي سانڀر ۾ سائينءَ کي اٺيڪ ڀيرا روبرو ڏٺو. ساڻس فڪري ڪچهريون ڪيون، ڪانٽس سياسي سوال ڪيا. هو سدائين مهربان هوندو هو. ويندي تڏهن به جڏهن مان ڪانٽس تنقيدي ۽ اختلافي سوال ڪندو هئس ۽ هو محبت ۽ شفقت سان اُنهن جا جواب ڏيندو هو. عام طور سائين تنقيدي سوالن

تي اڪثر ماڻهن سان چڙهي پوندو هو پر مون سان برهم ڪڏهن به نه ٿيو شايد هڪ سبب اهو به هو جو هو مون کي بابا جي نسبت سان پنهنجيءَ اولاد وانگر پائيندو هو.

تاريخ ۾ ڪوبه ڪنهن کان سندس حقيقي حيثيت ڪسي نه ٿو سگهي ۽ ايئن سائين جي ايم سيد کان اها حيثيت ڪوبه ڪسي نه ٿو سگهي ته هو سنڌ ۾ جديد قومي شعور جو بنياد رکندڙ هو. سنڌ لاءِ ڪيل سندس خدمتن ۾ هيٺيان ڪم تاريخي حيثيت رکن ٿا.

(1) سائين جڏهن پارلياماني سياست ۾ سرگرم هو ته هن سنڌ يونيورسٽيءَ ۽ سنڌي ادبي بورڊ جي قيام لاءِ بنيادي ڪردار ادا ڪيو. علامه آءِ آءِ قاضيءَ ۽ سائين محمد ابراهيم جويي جي سنڌ يونيورسٽيءَ ۽ سنڌي ادبي بورڊ ۾ تقري سندس ئي ڪوششن ۽ سفارش تحت ٿي، جن انهن ٻنهي ادارن کي علمي اوج تي پهچايو افسوس جو اهي ٻئي ادارا هاڻي زوال جي پستيءَ ۾ ڪريل آهن، جنهن سبب هن جو فڪري روح ضرور رنج هوندو.

(2) سائين جي ايم سيد سنڌ کي هڪ مڪمل تاريخي قوم هئڻ جو شعور ۽ شعار ڏنو. ان لاءِ هن ڪا نلهي زباني دعويٰ نه ڪئي پر پنهنجي قلمي ۽ فڪري پورهئي سان تاريخيت، معروضيت ۽ منطقيت جي روشنيءَ ۾ ان کي ثابت پڻ ڪيو. ”سنڌوءَ جي ساڃاهه“ ۾ هن سنڌ جي تاريخ کي قومي شعور جي روشنيءَ ۾ پيش ڪيو. ”سنڌي ٻولي ۽ ڪلچر“ ۾ هن اهو ثابت ڪيو ته ڪنهن به قوم لاءِ گڏيل تاريخ سان گڏ هڪ گڏيل قومي ٻولي ۽ ڪلچر پڻ لازمي هوندا آهن ۽ سنڌي قوم وٽ اهي ٻئي عنصر تمام اُسريل شڪل ۾ موجود آهن. هن نه رڳو گڏيل تاريخ، وطن، ٻوليءَ ۽ ڪلچر کي چٽو ڪيو پر سنڌين جا قومي اقتصادي مفاد، آزاد ۽ خودمختيار حيثيت جا سوال پڻ دليلن سان اُپاريا.

(3) ڪابه قوم گڏيل قومي اُتساهه کانسواءِ اڳتي وڌي نه ٿي سگهي ۽ قومن جا تاريخي سورما ايندڙ نسلن ۽ دورن کي اُتساهيندا آهن. جڏهن 1955ع ۾ ون يونٽ مڙهيو ويو ۽ سنڌين ۾ گهٽتائيءَ جو احساس پيدا ڪيو ويو ته سائين جي ايم سيد ”سنڌ جا سُورما“ نالي ڪتاب لکي، سنڌين کي اهو اُتساهه ڏيارڻ جي ڪوشش ڪئي، جنهن جو مطلب اهو هو ته نه رڳو ماضيءَ ۾ سنڌ وٽ قومي سُورما رهيا آهن پر سنڌ کي نئين دور ۾ به ڏاهر، مخدوم بلاول، دولهه درياهه خان، دودي جهڙا سُورما گهرجن، جيڪي ساهه ڏئي ڌرتيءَ ۽ قوم کي ويساهه ڏين.

(4) لطيف شناسي جي سلسلي ۾ جيتوڻيڪ مرزا قليچ بيگ، ڪاڪي پيرو مل پٽ سنا ڪتاب لکيا آهن پر ڊاڪٽر گربخشاڻي ڪانپوءِ سائين جي ايم سيد پيو شارح هو. جنهن پنهنجي ڪتاب ”پيغام لطيف“ ذريعي لطيف سائين جي شرح هڪ قومي شاعر ۽ قومي شعور جي بنياد تي ڪئي. لطيف شناسي جي سلسلي ۾ اهو هڪ نئون فڪري قدم هو، جيڪو سائين ڪنيو. جيتوڻيڪ ان ۾ لطيف سائين جي شاعريءَ جي ٻين جمالياتي، فلسفياڻي، لسانياتي ۽ فني پاسن تي نه لکيو ويو آهي، ڇاڪاڻ ته سائين پاڻ به لکيو ته اها لطيف جي خالص سياسي ۽ قومي شرح آهي. ادبي پرک ۾ ادب جي سياسي پرک کي پٺ ٽماڻي اهميت ڏني ويندي آهي، ڇاڪاڻ ته ادب جو تعلق زندگيءَ سان آهي ۽ ان جو ڪارج پس و پيش سماجي آهي ته پوءِ ان جي سياسي شرح يا تشريح پٺ ضرور ٿيڻ گهرجي. پيغام لطيف، لطيف سائين کي سنڌ ۾ هڪ گڏيل قومي شاعر طور متعارف ڪرايو.

(5) هر سياستدان کي ڪجهه معاملن ۾ پنهنجي دور ۽ حالتن سان مصلحت ڪرڻي پوندي آهي ۽ اها اڪثر حالتن ۾ ضروري پٺ هوندي آهي پر جيئن ته سائين ڪو روايتي يا عوامي سياستدان نه هو ۽ هو پاڻ کي هڪ نظرياتي سياستدان سڏيندو هو، ان ڪري هن لکڻ ۾ ڪابه مصلحت نه ڪئي. سندس ڪتاب ”جيئن ڏٺو آهي مون“ ان جو هڪ وڏو اهڃاڻ ۽ دليل آهي. هڪ مذهبي ۽ عقيدو پرست سماج ۾ مذهب بابت اهڙو ڪتاب لکڻ سندس دانشورانه جرئت ۽ سچائيءَ جو ثبوت آهي. ان ڪتاب ۾ سائين جي تصوف ڏانهن لاڙي جي تنقيدي چنڊ ڇاڻ ٿي سگهي ٿي ۽ ٿيڻ به گهرجي پر مذهب بابت اهڙو ڪتاب لکڻ هڪ وڏو قدم هو، جنهن جو هاڻي ته شايد تصور به نه ٿو ڪري سگهجي.

(6) سائين جي ايم سيد جو هڪ اهم ڪم اهو به آهي جو هن ويهين صديءَ جي سياست جو اهو سمورو دور، جنهن ۾ هو سرگرم رهيو، ان کي قلمي طور محفوظ ڪري ويو. اها روايت اسان جي اوڀر جي سماجن ۾ ۽ سنڌ ۾ ته تمام ڪمزور آهي. مثال طور 1937-47ع تائين جي هڪ ڏهاڪي جي سنڌ جي پارلياماني سياست بابت هن ”نئين سنڌ لاءِ جدوجهد“ نالي اهم ڪتاب لکيو. سائين جي ان دور جي سياسي تشريح سان اختلاف ٿي سگهي ٿو پر جي اهو ڪتاب نه لکجي ها ته شايد ان دور جو اهم رڪارڊ محفوظ ٿي نه رهي ها.

ايئن 1847ع کان 1936ع تائين اناسي سال سنڌ جيڪا بمبئي سرڪار جو حصو رهي ۽ ان کان عليحدگيءَ لاءِ سنڌ ۾ جيڪا سياسي جدوجهد هلي، ان بابت سائينءَ جو ننڍو ڪتاب ”سنڌ جي بمبئيءَ کان آزادي“ بابت اهم معلومات فراهم ڪري ٿو. جيتوڻيڪ ان موضوع تي ڊاڪٽر حميده ڪهڙو جو ڪتاب تمام جامع ۽ نوس آهي پر سائينءَ جو ڪتاب پڻ ان دور جي دستاويزي ادب ۾ اهم جاءِ والاري ٿو. ساڳيءَ طرح ”جنب گذاريم جن سين“، ”ديار دل داستان محبت“ جهڙن ڪتابن ۾ هن نه رڳو پنهنجي زندگيءَ جا تجربا دانشورانہ ايمانداريءَ سان قلمبند ڪيا پر سنڌ جي ان دور جي حالتن ۽ اهم شخصيتن تي پڻ لکيو. سنڌ ۾ ان دور بابت اهڙو ڪم علي محمد راشديءَ ۽ سائين جي ايم سيد ڪيو.

سائين جي هڪ ٻي عادت به اهم ۽ منفرد هئي جو هو تقرير هميشه لکت ۾ ڪندو هو. ان جو هڪ سبب اهو ٿي سگهي ٿو جو هو ڪو عوامي مقرر نه هو پر ان جو اهو سبب پڻ ٿي سگهي ٿو ته هو تاريخ جي رڪارڊ خاطر پنهنجا خيال محفوظ ڪرڻ چاهيندو هو. ان ڪري بزم صوفياءِ سنڌ جي ڪانفرنس ۽ ٻين موقعن تي ڪيل ۽ لکت ۾ پڙهيل سندس تقريرن کي هاڻي تاريخي دستاويزن جي حيثيت حاصل آهي ۽ ايندر دور جو تاريخدان انهن کي بنيادي ماخذ طور استعمال ڪندو.

(7) سياست کي علم ۽ ادب سان ڳنڍڻ جي روايت کي سنڌ ۾ مضبوط ڪرڻ ۾ سائين جي ايم سيد جو به اهم ڪردار هو. جنهن ۾ اڳتي هلي ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي، رسول بخش پليجي، قاضي فيض محمد ۽ سويي گيانچنداڻيءَ سميت ڪيترن سنڌ جي املهه ماڻهن جو به وڏو ڪردار رهيو. سنڌ ان لحاظ کان سڄي ننڍي کنڊ ۾ ممتاز هئي جو ان جا سياستدان دانشور ۽ اديب پڻ هئا. ويندي پارلياماني سياست ڪندڙ سياستدان شهيد ذوالفقار علي ڀٽو ۽ سندس شهيد ڏيءَ محترمہ بينظير ڀٽو پڻ صاحب ڪتاب هئا ۽ سندن دانشورائي حيثيت دنيا ۾ تسليم ٿيل آهي. ان روايت ۾ سائين جي ايم سيد جو پڻ اهم ۽ مهنداريءَ وارو ڪردار آهي.

(8) 1971ع ۾ بنگال جي آزاديءَ کانپوءِ جيتوڻيڪ سائين جي ايم سيد سنڌ جي جاگرافياڻي آزاديءَ جو نعرو هنيو ۽ ان بابت ٻه ڪتاب ”پاڪستان هاڻي ٿڌڻ گهرجي“ ۽ ”سنڌو ديش ڇو ۽ ڇا لاءِ؟“ لکي پنهنجو سياسي ڪيس

پيش ڪيو پر ڪمال اهو هو جو سائينءَ ان لاءِ اهنسا ۽ عدم تشدد جي واٽ جي چونڊ ڪئي. مان سمجهان ٿو ته اها سياسي ڏاهپ ۽ دوراندوشيءَ جي نشاني هئي. جيتوڻيڪ تاريخ ۾ نه هٿياربند جدوجهد جي اهميت کان ڪو انڪار آهي ۽ نه ان امڪان کي سياست ۾ حتمي طور خارج ڪرڻ گهرجي پر سائين، سنڌي سماج جي معروضيت جو ادراڪ رکندي، عدم تشدد جو تصور پيش ڪيو جيڪو سوچ، اصول توڙي حڪمت عمليءَ جي لحاظ کان هڪ درست فيصلو هو.

مان سمجهان ٿو ته سائين جي ايمر سید جي سياست ۽ فڪر، سميت جديد سنڌ جي سياست، معروضي حالتن ۽ سياسي اڳواڻن ڪامريڊ حيدر بخش جتوئيءَ، ذوالفقار علي ڀٽي، رسول بخش پليجي جي سياست، فڪر ۽ سنڌي سماج تي ان جي اثرن جي به چنڊڇاڻ ٿيڻ گهرجي. ۽ اها چنڊڇاڻ ٺلهي جذباتيت، سطحي عقيدت ۽ داخليت جي بنياد تي نه پر معروضيت، منطقيت ۽ سائنسيت جي بنياد تي ٿيڻ گهرجي. اهو نسل پنهنجين خويين ۽ خامين، ڪاميابين ۽ ناڪامين سميت جيڪو ڪري سگهيو اهو ڪري ويو. ان ڪري هاڻي اصل سوال سنڌ جي حال ۽ آئيندي جو آهي ۽ ان لاءِ گذريل ڏيڍ صديءَ جي سياست جي چنڊ ڇاڻ ۽ پرک جي ضرورت آهي. مان سمجهان ٿو ته خود ان سياست جي به بي رحميءَ ۽ حقيقت پسنديءَ سان چنڊڇاڻ جي ضرورت آهي، جيڪا پاڻ کي سائين جي ايمر سید جو وارث ۽ ان جي سياست ۽ فڪر جو تسلسل سڏائي ٿي. اڄ ڏهن کان وڌيڪ ننڍا وڏا گروهه آهن، جيڪي ساڳئي جهنڊي، نعري ۽ سید جي نسبت سان ساڳيءَ سياست ۽ واٽ توڙي منزل جا داعي آهن پر ڇا سائين جي ايمر سید جي فڪر ۽ ڪردار جو جوهر انهن ۾ آهي؟ جي آهي ته زماني کي نظر ڇو نه ٿو اچي؟ ۽ جي ناهي ته پوءِ ڇا سائينءَ جي وارثيءَ جي دعويٰ جائز آهي؟ اها چنڊ ڇاڻ وقت جي ضرورت آهي ۽ منهنجيءَ نظر ۾ سائين جي ايمر سید کي حقيقي پيٽا ڏيڻ جو اهو ئي سائنسي طريقو ٿي سگهي ٿو.

روزاني ڪاوش حيدرآباد، 25 اپريل 2014ع

ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي: سنڌ جي اتهاس جو هڪ سچو پڇو وڌو ماڻهو!

دنيا ۾ وڏن ماڻهن جي ڪا به هڪ وصف، صورت، معيار ۽ ماڻ يا ماڻو نه آهي. وڏا ماڻهو هر شعبي ۾، هر صورت ۾، هر سطح تي ۽ هر رنگ ۾ ٿي سگهن ٿا ۽ انساني اتهاس جي رلهيءَ ۾ وڏن ماڻهن جي هستين، ڪارنامن، خيالن، ڪردارن، سورهياتين، فلسفن، فڪري واڻن، قربانين، تخليقن ۽ فني شاهڪارن جا انيڪ گوناگون رنگ ڀريل آهن. ڪنهن چيو هو ته عظيم فن اهو جيڪو حيرت کي جنم ڏئي، ان حوالي سان مان چونڊس ته وڏو ماڻهو اهو جنهن جي هستي ۽ حياتي ڏسي ماڻهو اچرج ۾ پئجي وڃي - ته وڃ! ماڻهو ايئن به ٿي سگهي ٿو! يا حياتي ايئن به گذاري سگهي ٿو! ويهين صديءَ جي سنڌ ۾ ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي به اهڙن ماڻهن منجهان هڪ هو جنهن کي اسان ڪنهن به عالمي انساني معيار مطابق حقيقي طور هڪ وڏو ماڻهو چئي سگهون ٿا. جيئن ڪنهن عظيم فن پاري کي ڏسي ماڻهو کي ڏندين آڱريون اچيو وڃن، تيئن ڪامريڊ حيدر بخش جتوئيءَ جي حياتي، ڪمڻمنت، ڪارنامن، قلمي ۽ تخليقي پورهيو قربانيون ۽ انقلابيت ڏسي ماڻهو حيرت ۾ پئجي وڃي. مان جڏهن به اهڙن ماڻهن جي حياتين جو مطالعو ڪندو آهيان ته ڄڻ سچ پچ به اتساهه جي سرچشمن مان سيراب ٿيندو آهيان. سنڌ ۾ ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي ڪير سڏائي؟ ڪير ٿو هن جي جتيءَ ۾ پير پائي سگهي! لطيف سائينءَ شايد اهڙن ڪاهوڙين لاءِ ئي چيو هو ته:

جو گيتڙا جهان ۾، ٺوري ۽ ناري،
بيري جن باري، آئون نه جيئنڊي اُن ريءَ.

ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي پنهنجي سموري حياتي پاڻ کي هڪ عاشق پرواني جيئن باري، سنڌ ۾ روشن خياليءَ، ترقي پسنديءَ، قومي ۽ طبقاتي

جدوجهد جون شمعون ٻاريون - وڏي ڳالهه ته نه ڪڏهن ٿڪو نه ساهي پٽيائين، نه عوام ۽ قوم کي بي شناسيءَ جون ميرون ڏنائين ۽ نه وري پنهنجي ”پري“ ٻارڻ تي خود قياسي ڪيائين. وڏن ماڻهن جو اهو وڙڻي ناهي هوندو.

مونکي اهو ارمان هميشه رهندو جو مون زندگيءَ ۾ ان عظيم هستيءَ کي ڪونه ڏٺو، جيتوڻيڪ هو منهنجي والد پروفيسر عبدالحيي چانڊيي جو تمام دل گهريو دوست ۽ ترقي پسند سوچ ڏانهن مائل ڪندڙ هڪ فڪري استاد پڻ هو. بابا، مولانا عبدالڪريم پير وارو ۽ پير بديع الدين راشدي پير جهنڊي وارو دارلهدئي نيڙهيءَ مان گڏ فارغ التحصيل ٿي ”مولوي عالم فاضل“ جا صاحب سنڌ ٿيا، مولانا غلام مصطفيٰ قاسمي ڪانئن ٿي سال سينئر هو. بابا جي هڪ مذهبي عالم مان هڪ ترقي پسند اسڪالر ٿيڻ ۾ ابتدائي ڪردار ڪامريڊ حيدر بخش جتوئيءَ جو هو، ان ڪري مون پنهنجيءَ سانپير ۾ ڪامريڊ جتوئيءَ بابت اتساهيندڙ ڳالهيون پنهنجي والد ۽ پليجي صاحب کان ٻڌيون ۽ ٻئي سنڌ جي هن يگاني ماڻهوءَ جون ساراهون ڪندي، سندس عظمت جا ڳڻ ڳائيندي، ڪڏهن ڪونه ٿڪا. پليجو صاحب لطيف کانپوءِ سنڌ جي تاريخ ۾ ڪنهن ماڻهوءَ جو سڀ کان وڌيڪ احترام ۽ بار بار ذڪر ڪندو آهي ته اهو ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي آهي.

موهن جي دڙي لڳ ڳوٺ بکوديرو ۾ 7 آڪٽوبر 1901ع تي فقير الهداد خان جتوئيءَ جي گهر ۾ جنم وٺندڙ هيءُ سپاڳو ٻار اڳتي هلي پنهنجي سوچ، ڪردار ۽ قربانين توڙي جدوجهد سبب ”بابا سنڌ“ جي لقب جو ڏئي ٿيو. هو پرائمري پنهنجي ڳوٺ بکوديري ۽ باقراڻيءَ ۾ پڙهيو. 1918ع ۾ سنڌي فائنل ۾ سڄيءَ سنڌ ۾ پهريون نمبر آيو، جنهن جي نتيجي ۾ نه رڳو کيس اسڪالرشپ ملي پر هو سنڌ مدرسته الاسلام لاڙڪاڻي ۾ داخل ٿيو. 1923ع ۾ ميٽرڪ پاس ڪري وڌيڪ تعليم هن ڏي جي ڪاليج ڪراچيءَ مان حاصل ڪئي. هو هميشه هڪ مثالي شاگرد رهيو ۽ اهو ئي سبب هو جو هو سدائين اسڪالرشپس تي پڙهيو. 1927ع ۾ هن بمبئي يونيورسٽيءَ مان فارسي ٻوليءَ ۾ بي اي پاس ڪئي. جيتوڻيڪ هو عربيءَ، انگريزيءَ ۽ سنڌيءَ جو به وڏو ڄاڻو ۽ عالم هو. سرڪاري ملازمت جي شروعات هن 1928ع ۾ وڏي منشيءَ يعني اسٽنٽ مختيارڪار جي حيثيت سان ڪئي پر ستت ئي مختيارڪار جي امتحان ۾ سنڌ ۾ اول نمبر آيو ۽ هن مختيارڪار جي حيثيت ۾ ڪم ڪرڻ

شروع ڪيو. ڪامريڊ حيدر بخش جتوئيءَ جي زندگيءَ ۾ وڏو ڦيرو تڏهن آيو جڏهن هن سرڪاري ملازمت جا 15 سال پورا ڪري، 1945ع ۾ پنهنجي اعليٰ منصب يعني ڊپٽي ڪليڪٽريءَ جي عهدي تان استعيفيٰ ڏئي ڇڏي هن سموري تعليمي ۽ پيشه ورانه سفر دوران ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي جڻ ته هڪ اصلي داخلي ۽ فڪري سفر پنهنجي اندر ۾ به ڪيو هو ۽ جڏهن هو هن مختصر زندگيءَ کي ڪو عظيم مقصد ۽ ڪارج ڏيڻ جي پڌ تي پهتو ته پوءِ شايد هن لاءِ طبقو منصب، حيثيت، مراعتون ۽ عارضي زندگيءَ جو شڪ اهم نه رهيا. اهو ئي اهو مرحلو هوندو آهي، جتي عام ماڻهو وڌ-ماڻهائپ جي منزل تي پڄي، جڻ ته نئون جنم وٺي وڏا ماڻهو ٿي ويندا آهن. اهو ئي اندر جو پنڌ هو جنهن هڪ خوشحال ۽ زميندار گهراڻي سان واسطو رکندڙ ڊپٽي ڪليڪٽر کي سنڌي هارين توڙي سنڌ جي هڪ قومي ۽ طبقاتي اڳواڻ ڪامريڊ حيدر بخش جتوئيءَ ۾ تبديل ڪري ڇڏيو. جيتوڻيڪ ورهاڱي کان اڳ ان زماني ۾ هڪ سنڌي مسلمان گهراڻي سان واسطو رکندڙ فرد لاءِ ڊپٽي ڪليڪٽر جي منصب تي پڄڻ ڪا معمولي ڳالهه نه هئي پر اهو ته زماني جو معيار هو حيدر بخش جتوئيءَ لاءِ ته اعليٰ ڪاموري ٿيڻ جي پيٽ ۾ اعليٰ ڪامريڊ ٿيڻ وڌو ۽ حقيقي منصب هو. ٻي مهاڀاري لڙائيءَ کانپوءِ اسرائيل جو قيام عمل ۾ آيو ته عالمي طور هڪ ڄاتل سڃاتل يهوديءَ جي حيثيت ۾ نئين ٺهيل ملڪ جي پهرين سربراهه ٿيڻ جي آڇ آڻڻ استائن کي ڪئي وئي هئي پر سندس جواب ڪمال هو. هڪ سٺ ۾ جواب ڏنو هئائين ته، ”مان سائنسدان آهيان. پنهنجو وقت ضايع ناهيان ڪندو.“ ڪامريڊ جتوئيءَ جو اهو فيصلو به اهڙو ئي هو.

ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي ڊپٽي ڪليڪٽريءَ جي منصب تان استعيفيٰ ڏئي 1945ع ۾ ”سنڌ هاري ڪميٽيءَ“ ۾ شامل ٿيو، جيڪا جمشيد مهتا، جينمل پرسرام، عبدالقادر ميو، خان ڪوکر، سائين جي ايم سيد، شيخ عبدالمجيد سنڌيءَ ۽ حاتم علويءَ جي گڏيل ڪوششن سان 1930ع ۾ قائم ٿي هئي پر اها هڪ ڪميٽي هئي ۽ ڪا وڏي سياسي ۽ عوامي تحريڪ نه بڻجي سگهي. سبب شايد اهو به هو ته کيس ڪامريڊ جتوئيءَ جي سطح جو ڪُل وقتي اڳواڻ نه ملي سگهيو هو. وقت سان گڏ ۽ ان وقت جي ننڍي کنڊ جي سياسي حالتن سبب اها ڪميٽي ماني ٿي چڪي هئي. 1945ع ۾ جڏهن ڪامريڊ حيدر بخش جتوئيءَ سنڌ هاري ڪميٽيءَ ۾ شموليت اختيار ڪئي ته

سنڌ هاري ڪميٽيءَ جو جڙ ته نئون جنم ٿيو. هونئن به سنڌ هاري ڪميٽيءَ جو پهريون دور سنڌ ۾ هاري سياست يا طبقاتي جدوجهد بابت ڪو وڏو تحرڪ پيدا نه ڪري سگهيو هو. ڪامريڊ حيدر بخش جي شموليت کانپوءِ پهريون ڀيرو سنڌ ۾ هاري سياست يا طبقاتي جدوجهد سگهاري انداز سان سامهون آئي. هاري ڪميٽيءَ طرفان ”هاري حقدار“ نالي اخبار شايع ٿيڻ شروع ٿي، جنهن سنڌ ۾ هارين جي مسئلن تي لکڻ شروع ڪيو. سندن مفادن جي تحفظ لاءِ مطالبو سامهون اچڻ شروع ٿيا. ڪامريڊ جتوئيءَ شروعات ڪئي ۽ پوءِ هاري انقلاب بابت شاعري، مضمون ۽ ليکڪ شايع ٿيڻ شروع ٿيا. هڪ وڏيرڪي سماج جي ڍنگ وڏيرن خلاف چونڊن ۾ بيهڻ جي روايت سنڌ ۾ ڪامريڊ حيدر بخش جتوئيءَ وڌي. 1950ع ۾ ضلعي دادوءَ ۾ پير الاهي بخش جي سيٽ خالي ٿي ۽ اُن تي تڏهوڪي وڏي وزير ايوب ڪهڙي جو سالو اليڪشن ۾ بيٺو ته ڪامريڊ سندس خلاف اُتي بيٺو پر کيس سرڪاري ڪارندن هٿان اغوا ڪرائي کيس اليڪشن ۾ فارم پرائڻ نه ڏنو ويو ۽ ايوب ڪهڙي جو سالو بنا مقابلي چونڊجي ويو. 1951ع ۾ قمبر ۾ ڪامريڊ جتوئي، غيبي خان جي پوٽي سردار سلطان احمد خان چانڊيي جي مقابلي ۾ فارم ڀريو ۽ اليڪشن ۾ بيٺو. اُن تڪ تي هڪ طرف ڪامريڊ جتوئيءَ سان سڄي سنڌ جو شعور گڏ هو ۽ ٻئي طرف روايتي وڏيراشاهي ۽ بي شعور عوام هو. انهن چونڊن ۾ ڪامريڊ ۽ سندس ساٿين سان جيڪي عقوبتون ٿيون، اهو سنڌ جي سياسي تاريخ جو تاريخڪ باب آهي، اُها ٻي ڳالهه آهي ته بعد ۾ هاري ڪميٽيءَ جي اپيل تي نواب سلطان احمد به اُها سيٽ کڻي نه سگهيو جو اليڪشن ڪميشن کيس نااهل قرار ڏنو جو اليڪشن ۾ بيهڻ جي سندس عمر ٿي نه هئي ۽ سندس تعليمي سرٽيفڪيٽ ڪوڙو ثابت ٿيو.

ڪامريڊ حيدر بخش جتوئيءَ عوامي سطح تي هاري ڪانفرنسن جي روايت کي سگهارو ڪيو ۽ رتيديري (1951-1948ع)، لاڙڪاڻي (1955-54ع)، لالو رائنڪ (1957ع) ۽ ٻين شهرن ۾ ڪوٺايل انهن تاريخي ڪانفرنسن ۾ ڪامريڊ حيدر بخش جي سڌ تي ساٿين جي ايمر سيد، پير الاهي بخش، برڪت علي آزاد، قاضي فيض محمد، ڪامريڊ غلام محمد لغاري، رسول بخش پليجو، جمال الدين بخاري، قادر بخش نظاماڻي، سويي گيانچنداڻي ۽ قاضي عبدالغفار سميت سنڌ جا ڏاها ۽ اڳواڻ شريڪ ٿيندا

هئا. هاري حقدار ڪانفرنس ۽ ڪامريڊ حيدر بخش جي سنڌ اسيمبليءَ آڏو هزارين هارين جي مزاحمتي احتجاج جوئي نتيجو هو جو تڏهوڪي وڏي وزير يوسف هارون نيٺ ڪامريڊ حيدر بخش ۽ سندس ساٿين کي مذاڪرات لاءِ گهرايو ۽ نيٺ 13 اپريل 1950ع تي سنڌ اسيمبليءَ ۾ سنڌ ٽيننسي ايڪٽ پاس ڪرايو. صوفي عنايت شهيد جي هن فڪري وارث سنڌ ۾ هارين ۾ نه رڳو سجاڳي آندي، سندن آواز بڻيو پر سندن حقن لاءِ انيڪ جدوجهدون پڻ هلايون، مولوي نذير حسين جتوئي، مولوي عزيزالله جروار، ڪامريڊ عبدالواحد سومرو، نبي بخش تونيه، مولوي الاهي بخش قريشي، ڪامريڊ قاضي غفار (واره وارو) ۽ ڪامريڊ سوڀو گيانچنداڻي سندس خاص ساٿي هوندا هئا. اُن زماني ۾ هاري زميندار جو لاڳاپو قانوني طور واضح نه هو ۽ اڏو اڌ بڻجي جو عملي طور ڪو تصور به نه هوندو هو. ڪامريڊ حيدر بخش جي انهن جدوجهدن سنڌ ۾ اڏو اڌ بڻجي جو سوال اُڀاريو ۽ نيٺ 1950ع ۾ سنڌ ٽيننسي ايڪٽ جي صورت ۾ ان کي قانوني تحفظ فراهم ڪيو.

ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي بنيادي طور هڪ وڏو دانشور، اديب ۽ ڪميٽيڊ شاعر پڻ هو. هن جي تعليمي رڪارڊ، پيشه ورانه اهلليت ۽ سياسي ڪارنامن سان گڏوگڏ سندس علمي، ادبي ۽ فڪري پورهيو به سنڌ جو املهه خزانو آهي. هو سنڌ مان انهن چند ماڻهن (جهڙوڪ چيئرمين پيرسرام، ڪامريڊ برڪت علي آزاد، نبي بخش کوسي، قادر بخش نظاماڻي ۽ محمد ابراهيم جويي) مان هو جيڪو ويهين صديءَ جي ٽئين ڏهاڪي جي پڇاڙيءَ ۾ ٿي ننڍي کنڊ جي ترقي پسند ادبي ۽ فڪري تحريڪ سان واڳجي چڪو هو. هن جو مطالعو تمام وسيع ۽ گهرو هو. فلسفو، تاريخ ۽ سائنسيات ڪامريڊ جتوئيءَ جا بنيادي موضوع هئا. هو بنيادي طور هڪ مارڪسوادي هو ۽ افسوس جو اُن زماني ۾ تنگ نظر پناهگير لابيءَ جي اثر هيٺ پاڪستان جي ڪميونسٽ پارٽيءَ سنڌ ۽ ننڍي کنڊ جي هن املهه ماڻڪ، حقيقي دانشور ۽ انقلابيءَ کي به پارٽيءَ جي پڪي رڪنيت نه ڏني. ڪامريڊ حيدر بخش ون يونٽ جي خلاف جيڪي انگريزيءَ ۾ مزاحمتي پمفليت لکيا، اُهي سنڌ ۽ پاڪستان جي سياسي ۽ فڪري ادب جا شاهڪار آهن. اهو ئي سبب آهي جو سائين محمد ابراهيم جويي کيس روسو ۽ والتير سان پيڻيو آهي، جن جا پمفليت فرينچ انقلاب جي دور ۾ وڏا اثر انگيز ثابت ٿيا هئا پر سنڌ جو هيءُ ڪامريڊ ته فڪري طور روسو ۽ والتير کان اڳتي وڌيل

فڪري روايت يعني پورهيت انقلابيت سان واڳيل هو. انهن پمفلين (ڪتاب: Statement of the Accused) ۾ ڪامريڊ جنهن گهراڻيءَ سان ون يونٽ خلاف لکيو ۽ پاڪستان جي رياست، سياست، مذهبيت، سيڪيولرازم جي نفيءَ بابت جيترو گهراڻيءَ سان انهن پمفلين ۾ اپٽار ٿيل آهي، پاڪستان ۾ ان دور بابت لکيل شايد ئي ڪنهن ٻئي ڪتاب ۾ هجي. ”جيئي سنڌ“ جو اهو نعرو جيڪو اڄ سموري سنڌ جو هڪ متفق قومي نعرو آهي، ان جو تخليقڪار به جتوئي صاحب هو. ڇاڪاڻ ته اهو سندس جڳ مشهور گيت ”جيئي سنڌ ۽ جيئي سنڌ، جامِ محبت پيئي سنڌ“ مان ڪنيل آهي. اقبال جي شڪوه کان متاثر ٿي سنڌي ٻوليءَ ۾ شڪوه پڻ ڪامريڊ حيدر بخش جتوئيءَ لکيو. جيتوڻيڪ ان وقت جي مذهبي انتهاپسندن جي دٻاءُ ۾ اچي اقبال کي ”جوابِ شڪوه“ پڻ لکڻو پيو هو پر سنڌ جي ”حيدر“ ڪنهن جي دٻاءُ ۾ اچي جوابِ شڪوه نه لکيو. اها ٻي ڳالهه آهي ته هن خلاف به وڏيرا، سرڪاري دانشور ۽ رجعت پسند سرڪار وٽ بار بار دانهيندا هئا (علي محمد راشدي به انهن ۾ شامل هو)، ايتري قدر جو هڪ ڀيري حيدر آباد جي انگريز ڪمشنر گيسن وٽ به انهن دانهن ڏني، جنهن کيس اهو ڪتاب واپس وٺڻ جي هدايت ڪئي، جيڪا جتوئي صاحب نه مڃي. شڪوه لکڻ جي ڏوهه جي پاداش ۾ مٿس فتويٰ پڻ جاري ڪئي وئي، جنهن ۾ کيس سرڪاري منصب تان لاهي، سندس ڪتاب ضبط ڪري کيس ڦاهيءَ چاڙهڻ جي گهر ڪيل هئي پر سنڌ جو هيءُ ”حيدر“ اٽل بيٺو رهيو.

ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي رڳو سنڌ ۽ ملڪ ۾ ئي نه پر عالمي طور به مڃتا ماڻي. پاڪستان جا چوٽيءَ جا سياستدان خان غفار خان، عبدالصمد خان اڇڪڙئي، شيخ مجيب الرحمان، ذوالفقار علي ڀٽو جي ايمر سيد ۽ شيخ عبدالمجيد سنڌي کيس وڏو مرتبو ڏيندا هئا. چين جو وزيراعظم چو اڻ لائي پاڪستان جي دوري تي آيو ته هن ڪامريڊ حيدر بخش جتوئيءَ سان ملاقات جي خواهش ظاهر ڪئي ۽ سندن اها ملاقات ٿي. ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي جي زندگيءَ جا آخري پندرهن سال گهڻي ڀاڱي جيلن ۽ ڪال ڪونٽرين ۾ گذريا ۽ مڇ جيل ۾ سندس صحت گهڻو خراب ٿي ۽ نيٺ سنڌ جو هيءُ عظيم فرزند 21 مئي 1970ع تي 69 سالن جي ڄمار ۾ سنڌ جي تاريخ تي اڻ مٽ نشان ڇڏي هن جهان مان موڪلائي ويو.

اڄوڪي دور ۾ سنڌ کي حيدر بخش جتوئيءَ جهڙن عظيم ۽ بي لوث دانشورن، اديبن، شاعرن، مفڪرن، سياسي ڪارڪنن ۽ انقلابين جي ضرورت آهي. سنڌ جي سياست ۾ اهو ڪردار، فضيلت، علميت ۽ اڻاهه ڪمٽمينٽ گهرجي، جنهن جو مجموعو ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي هو ۽ سنڌي ادب ۽ ڏاهپ جي دنيا ۾ اهو وڏو قلم جو ڪارج ۽ فڪري گهراڻي گهرجي، جيڪا ڪامريڊ حيدر بخش جتوئيءَ جي ذات ۽ ڏاهپ جو ڪمال هئي. سڀ کان وڏي ڳالهه ته سنڌ کي اڄ اها حقيقي هاري تحريڪ ۽ طبقاتي جدوجهد گهرجي، جيڪا نمائشي نه هجي پر سچ پچ به هارين تي مشتمل ۽ سندن انقلابي فڪر ۽ جدوجهد جي ترجمان هجي. سنڌ پنهنجي هن عظيم ڏاهي ۽ اڳواڻ کي سندس ورسيءَ جي موقعي تي نيوڙي سئو سئو سلام پيش ڪري ٿي، جنهن ۾ هڪ هٿ منهنجو به آهي.

روزاني ڪاوش حيدرآباد، 21 مئي 2014ع

محمد عثمان ڏيپلائي: سنڌ ۾ سماجي بغاوت جو قلمي سِپھ سالار

ويهين صديءَ جي سنڌ جيڪي وڏا ماڻهو پيدا ڪيا آهن، انهن ۾ هڪ سنڌ جو هڪ بي باڪ ۽ مجاهد ليکڪ محمد عثمان ڏيپلائي صاحب به هو. سنڌ جي ساڃاهه جي اوسر ۾ سندس ڪردار جو اندازو ان ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو ته سائين رسول بخش پليجي صاحب جي پايي جو اسڪالر ماڻهو به چوندو آهي ته سندس زندگيءَ تي جن چند ماڻهن گهرو اثر وڌو، انهن ۾ ڏيپلائي صاحب به شامل آهي. ايئن ڏيپلائي صاحب جي روشن خيال ۽ ترقي پسند فڪر جو اثر ڪيترن ئي دؤرن ۽ نسلن تي پيو آهي. مان ننڍو هوندو هئس ته عثمان ڏيپلائي صاحب جا ننڍڙا فڪرانگيز ڪتابڙا ۽ رسالا اسان جي گهر ايندا هئا، منهنجو والد صاحب عربيءَ ۽ فارسيءَ جو پروفيسر ۽ پاڻ هڪ اديب ۽ شاعر هو. هن جي محمد عثمان ڏيپلائيءَ سان ڏيڻ ويٺ هوندي هئي، والد صاحب اسان کي چوندو هو ته ڏيپلائي صاحب جا ڪتاب ۽ رسالا پڙهو ۽ سندس بيباڪ ترقي پسند لکڻيون پڙهو. ابتدائي عمر ۾ منهنجي زندگيءَ ۽ سمجهه تي جيڪو اثر پيو يا جيڪا منهنجي ادبي، فڪري ۽ علمي پرورش ٿي، ان ۾ عثمان ڏيپلائي صاحب جي انهن ڪتابن ۽ رسالن جو وڏو عمل دخل رهيو آهي. اها ساڳي ڳالهه مون سنڌ جي انيڪ ساڃاهه وندن کي ڪندي ٻڌو آهي. ڪي ماڻهو قومن جا بنياد آڏيندڙ هوندا آهن. سائين جويي صاحب جي زباني مون سدائين ڏيپلائي صاحب جا ڳڻ ٻڌا، جنهن جو ذڪر هن پنهنجي مضمون ”سندس ساٿ ڏئي“ ۾ پڻ ڪيو آهي.

مثال طور يورپ جي تاريخ آهي. يورپ جي تاريخ ۾ جڏهن طويل اونداهو دؤر هو، جڏهن يورپ ۾ چرچ ۽ پادرين ادب، سائنس، فلسفي ۽ آرٽ تي صدين تائين پابنديون مڙهي، انهن کي معيوب قرار ڏئي ڇڏيو ۽ چيائون ته اهو سڀ سماجي طور حرام ۽ باطل آهي. يورپ ۾ اهو لڳ ڀڳ هزار سال اونداهو دؤر هو، ان جي رد ۾ يورپ ۾ جيڪو نئين سجاڳيءَ جو دؤر آيو، جيڪڏهن ان کي ادب جي لحاظ کان ڏسون ته ان زماني ۾ اٽليءَ جا ٻه ماڻهو هئا، جن اتي ادبي نشاۃ الثانيه جا بنياد وڌا. اهي ٻه ماڻهو بڪيشيو ۽ پيتيارچ هئا، انهن جي اهميت اها

ناهي ته اهي هر زماني جي لحاظ ۽ خيال کان ڪيترا اهم آهن، پر ڏسڻ اهو گهرجي ته جنهن زماني ۾ يورپ اندر لکڻ ڏوهه هو. جنهن زماني ۾ يورپ ۾ ترقي پسند سماجي شعور نه هو. جنهن زماني ۾ ڪا شعور جي روشني نه هئي، اُن زماني ۾ جيڪي انهن بنياد رکيا، اُتي جيڪا ادبي نشاۃ الثانيه آئي، ان جا اهي باني هئا. ٻين شعبن جا باني وري ڪي ٻيا ماڻهو هئا.

ايئن سنڌ ۾ مرزا قليچ بيگ ۽ ڪاڪي پيرومل جيان محمد عثمان ڏيپلائي صاحب جي لکڻين جي تاريخي اهميت ۽ حيثيت به تڏهن سمجهي سگهجي جڏهن ان دؤر جي معروضي حالتن کي پروڙيو. ڏسڻ اهو آهي ته جنهن زماني ۾ هن لکيو آهي، اهو زمانو ڪهڙو هو؟ اُن زماني جون سنڌ ۾ معروضي، فڪري ۽ سماجي حالتون ڇا هيون؟ ڏيپلائي صاحب جي تخليقي ۽ فڪري پروهي کي به ان تناظر ۾ ڏسڻ گهرجي. منهنجي خيال ۾ ڏيپلائي صاحب جي هڪ وڏي خوبي يا جيڪو سندس وڏو ڪارنامو آهي، اهو اهو آهي ته جنهن دؤر ۾ سنڌ اندر ايتري روشن خيالي نه هئي، ايتري سماجي سجاڳي نه هئي، هتي ايڏو پڙهيل لکيل مڊل ڪلاس موجود نه هو. عوام ايترو سجاڳ نه هو. ايترا تعليمي ادارا نه هئا، ۽ مجموعي طور ايڏي سمجهه جيڪا اڄ اسين سنڌ ۾ ڏسون ٿا، اها نه هئي. اُن زماني ۾ هن ماڻهوءَ جو ڪمال اهو آهي، جو هن جي سمورن شعبن بابت جيڪا وسيع نظري هئي، اها ڪمال جي آهي. هن جا زندگيءَ جا مقصد ۽ آدرش ڪهڙا هئا ۽ سڀ کان وڏي ڳالهه ته انهن جي حاصلات لاءِ ڇا ڪوڙ ڪيتري وسيع هئي. هڪڙي ماڻهوءَ جو سماجي مشاهدو ايڏو گهرو آهي جو اهو وڏيرن جي زندگيءَ کي ايڏي باريڪ بيني سان ڏسي ٿو ته هي ڪيئن ٿا اسان جي هارين ۽ پورهيت طبقن کي پيڙين؟ ان ماڻهوءَ جي اها جيڪا نظر آهي ۽ سندس تخليقي ۽ تنقيدي ذهن اهو ڏسي ٿو ته هي جيڪي نام نهاد پير آهن، اُهي ڪيئن عام ماڻهوءَ جي سمجهه ۽ انهن جي سماجي، معاشي ۽ فڪري زندگيءَ تي اثرانداز ٿين ٿا ۽ اهي ڪيئن اسان جي مجموعي سماجي ۽ ذهني غلاميءَ کي سگهارو ڪن ٿا؟ اُهي ڪيئن اسان جي نجات، ترقيءَ ۽ واڌاري جي جهد جي راهه ۾ رڪاوٽ آهن؟ سائين عثمان ڏيپلائي صاحب جي ڪتابن ۾ توهان کي انهن معاملن جو تمام باريڪ بيني سان سماجي مشاهدو ملندو ۽ رڳو مشاهدو نه پر انهن کي رد ڪرڻ جي جرئت، انهن سان بغاوت جو اُتساهه ۽ ان جي جاءِ تي نوان ۽ روشن خيال تصور. جيئن ته هو اديب ۽ اهل قلم هو ۽ جيئن ته هو هڪ تخليقي ماڻهو هو ان ڪري هن ڪمال

فني هنرمنديء ۽ فڪري گهراڻيءَ سان پنهنجين سوين لکڻين ۾ ان جو چيڊ ڪيو آهي. جيڪو تخليقي ڪات ۽ گهرو سماجي طنز ڏيپلائي صاحب جي قلم ۾ آهي. جنهن قسم جا هو اصطلاح ٿو گهڙي، جنهن قسم جي ٻولي ٿو استعمال ڪري ۽ جنهن قسم جا هو پنهنجين لکڻين کي عنوان ٿو ڏئي، اهو ڏسي نظر ايندو ته هڪڙي ماڻهوءَ کي ڪيڏي نه بي پناهه نفرت آهي هن مڏي خارج ۽ فرسوده سماج کان، هن سڄي جهالت واري نظام کان ۽ سندس اها اڻاهه نفرت توهان هن جي ٻوليءَ ۽ سماجي طنز ۾ ڏسي سگهو ٿا. هن جي ٻوليءَ ۾، هن جي عنوانن ۾ روايتي ۽ سطحي طنز ۽ مزاح نه پر گهرو سماجي شعور سمايل آهي، جيڪو دراصل ان ڳالهه جو اظهار ٿو ڪري ته هن جو سماجي فلسفو ڪهڙو هو؟

بي ڳالهه ته ڏيپلائي صاحب هڪڙي لحاظ کان حيرت انگيز آهي ته اسان جي پسمانده معاشرن ۾ ماڻهو ذهني طور جتي بيٺو هوندو آهي، اتي هميشه بيٺل رهندو آهي. اڳتي وڌڻ، پاڻ کي مسلسل تبديل ڪرڻ، پاڻ کي مسلسل وڌائڻ ۽ پنهنجين ڪمزورين کي مسلسل گهٽائڻ يا ختم ڪندو رهڻ ۽ پاڻ کي هميشه هڪ تخليقي شاگرد وانگر سڪڻ واري روايت سان ڳنڍي رکڻ واري روايت اسان وٽ بنهه گهٽ آهي. پسمانده معاشرن ۾ ماڻهن ۾ فڪري، تصوراتي، احساساتي ۽ سماجي توڙي سياسي ۽ معاشي جمود گهڻو ٿيندو آهي. ماڻهو ذهني طرح متحرڪ ۽ مسلسل تبديليءَ ڏانهن مائل گهٽ ٿيندا آهن. ڏيپلائي صاحب هڪ لحاظ کان ان ڪري به مثالي ماڻهو آهي، جو توهان ڏسندؤ ته ڪنهن زماني ۾ هو پاڻ گهڻو مذهبي ۽ روايتي ماڻهو هو. ابتدائي زماني ۾ هن تي مذهب ۽ عقيدتي پرستيءَ جو تمام گهڻو اثر آهي. جيئن جيئن اسان ڏيپلائي صاحب جي علمي، فڪري ۽ ادبي سفر کي ڏسون ٿا ته اهو نظر ٿو اچي ته هو وڃي ٿو مسلسل سڪندو، پاڻ کي تبديل ڪندو، پاڻ کي ٽرانسفارم ڪندو. ان تحت هن جي سوچ ۾ جيڪا مسلسل بهتر ۽ مثبت تبديلي اچي ٿي، اها ڪيئن ٿي سندس لکڻين ۾ بهتر ۽ اثرائتي نموني ظاهر ٿئي. لطيف سائين چيو آهي:

پڙهيو ٿا پڙهن، ڪڙهن ڪين قلوب،

پاڻان ڏوهه چڙهن، جي ورق ورائين وبترا.

(لطيف)

ته ڏيپلائي صاحب جي ذهني ۽ فڪري اؤسر ۽ تبديلي ان ڳالهه جو مظهر آهي ته هو رڳو پڙهيو ڪونه پر ڪڙهيو به ۽ پوءِ هن ان جو جيڪو بي باڪ

اظهار ڪيو اها روايت اسان وٽ گهڻي ڀاڱي ناپيد آهي. ڏيپلائي صاحب زندگيءَ جو وڏو عرصو سخت مذهبي ماڻهو هو ۽ گهڻو پوءِ هن پنهنجيءَ سوچ ۾ تبديلي آندي ۽ هو سائنسيت ۽ روشن خياليءَ ڏانهن وريو. ان جو سبب هن جي علمي روش هئي، جيڪا هن کي مذهبيت مان سائنسيت ڏانهن وٺي آئي. منهنجي خيال ۾ اسان ڏيپلائي صاحب کي ياد ڪري، هن کي خراج پيش ڪري سندس حياتيءَ مان جيڪو سبق حاصل ڪري سگهون ٿا، ان ۾ هڪ وڏو سبق اهو آهي ته جيڪو ماڻهو پاڻ کي ايئن وڏي سطح تي مسلسل تبديل ڪري سگهي ٿو ته پوءِ اسان ۽ توهان پاڻ کي تبديل ڇو نٿا ڪري سگهون؟ توهان ڏيپلائي صاحب جي زندگيءَ جو ابتدائي زمانو ڏسندو ته هو ذهني ۽ فڪري طور گهڻو عقيدن جي نظام ۾ رهي ٿو ۽ اهو ساڳيو ماڻهو پنهنجي پوئين دؤر ۾ تمام گهڻو عقليت پسند، سائنسيت ڏانهن مائل ۽ تمام گهڻو روشن خيال ۽ ترقي پسند آهي. هن جي لکڻين ۾ بيباڪيءَ سان گڏ تمام گهڻي سماجي روشن خيالي آهي. مون کي ياد پوي ٿو ته گهڻا سال اڳ مون هن جي لکيل انسان بابت لکيل ارتقاء جي ڪهاڻي پڙهي هئي. انسان جي ڪهاڻيءَ جي نالي سان ڏيپلائي صاحب جي ڪتابڙن جو هڪ سلسلو هئي. هڪڙي زماني ۾ هن جو اهو خيال نه هو پر بعد ۾ هن پاڻ جڏهن اهو سمجهي ورتو ته انسان جي ارتقا ڪيئن ٿي آهي؟ تڏهن هو فرض سمجهي ٿو ته هو پنهنجي معاشري ۽ ماڻهن کي حقيقت ٻڌائي ته انسان جي ارتقاء هيئن ٿي آهي ۽ اها هن سائنسي انداز سان سهڻي نموني عام فهم ٻوليءَ ۾ بيان ڪئي آهي. مون کي ياد پوي ٿو ته جڏهن مون ننڍي هوندي ان کي پڙهيو هو ته مون تي ان جو وڏو اثر پيو هو ۽ مون سوچيو هو ته هيءَ ڳالهه ته بلڪل نئين آهي. ان سڄيءَ ڳالهه جو مطلب اهو آهي ته جيڪا ماڻهوءَ جي اندر مسلسل تبديلي اچڻ گهرجي، جيڪا ماڻهوءَ جي ذهن ۾ مسلسل بهتر ۽ مثبت اوسر ٿيڻ گهرجي، جيڪا ماڻهوءَ کي متحرڪ ڪندي هجي، اهو مثال اسان کي محمد عثمان ڏيپلائي صاحب جي آدرشي زندگيءَ مان ملي ٿو. اها ڪمال جي ڳالهه آهي. جڏهن قومن وٽ ادارا نه هوندا آهن ته ڪي فرد ادارن جو ڪم ڪندا آهن. جيئن سنڌ ۾ مرزا قليچ بيگ، ڪاڪي پيرومل، ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ، علامه دائودپوٽي، ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي، سائين جي.ايم.سيد، ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ، محمد ابراهيم جويي، رسول بخش پليجي، شيخ اياز ايم ايڇ پنهور، عطا محمد پٺيري، ڊاڪٽر محبت ٻرڙي ۽ ٻين ڪيترن ماڻهن ڪيو.

ٽين ڳالهه ته محمد عثمان ڏيپلائي صاحب جي شخصيت جي هيءَ جيڪا گهٽ-طرفائي آهي، اها پڻ بيحد اُتساهيندڙ آهي. حليم بروهي هڪ پيري مڙي جي ڳالهه ڪئي. هن لکيو ته قدرت جڏهن ڪنهن ماڻهوءَ تي ڌمري آهي ته هن کي گهڻن ڪمن جي صلاحيت ڏيندي آهي پر حقيقت اها آهي ته شعور ۽ ذات جڏهن ڪنهن ماڻهوءَ تي مهربان ٿيندا آهي ته اُهي سماج ۾ محمد عثمان ڏيپلائي صاحب جهڙا ماڻهو ٿي اُڀرندا آهن. اهڙا ماڻهو گهڻيون صلاحيتون به رکن ٿا ۽ پنهنجو تخليقي ذهن به رکن ٿا ۽ ايڏي وڏي وسيع نظري هڪڙي ماڻهوءَ جي، جو جيڪو ماڻهو سماجي حقيقت نگار به آهي، اهو گهرو مشاهدو رکندڙ به آهي، اهو اديب به آهي، اهل قلم به آهي، اهو ڪارڪن به آهي، اهو پبلشر به آهي ته اهو صحافي به آهي. لطيف سائينءَ جي ڳالهه وانگر:

جڳ سِين جهڙو جڳ هئين سِين هِت چري.

ڏيپلائي صاحب لطيف جي ان سٺ جو بلڪل عملي مثال هو ته هو ڀلي پنهنجي صحافت ڪري ڏندو ڪري، روزگار ڪري، پنهنجا ڪتاب ڇپرائي ۽ لکي پر هن جو جيڪو خواب هو ۽ هن جي من جو جيڪو بنيادي ڪم هو، اهو هو حقيقي سماجي تبديلي، معاشري ۾ سجاڳي آڻڻ، ماڻهن ۽ سماج کي تبديل ڪرڻ ۽ ماڻهن کي بهتر ۽ سجاڳيءَ جو ڍڳ ڏيڻ. اهو ئي حقيقي رهبرن ۽ سونهن جو ڪم ٿيندو آهي.

بظاهر هو ڇا به ڪري پر ”هئين سان هِت چري“ يعني هن جو من چرندو هو اُتي، جتي هن جو اصل ڪم ۽ مقصد هو. اسان ان مثال مان اهو سبق به حاصل ڪري سگهون ٿا ته اسان سڀ ماڻهو جيڪي مختلف ادارن ۾ آهيون، مختلف شعبن ۾ آهيون، ظاهر آهي ته جتي به هجون پر اسان جو من اهو ڪم ڪري، جنهن مان اسان جي وطن، اسان جي قوم، اسان جي ماڻهوءَ، اسان جي ٻوليءَ ۽ انسان ذات کي فائدو ملي، ۽ نه رڳو فائدو ملي، پر اها تبديل ٿئي. ڏيپلائي صاحب ۾ اها ڳالهه به هئي. اها جيڪا هن ۾ غير معمولي گهٽ-طرفائي ۽ هم گيريت آهي، جو هڪڙي ماڻهوءَ کي سائنس جو به ادراڪ آهي، عقليت پسنديءَ جو به خيال آهي، صحافت جو به شعبو آهي، ادب جو به ڏانءُ آهي ته اها هڪ وڏي غير معمولي خوبي آهي.

هن جا بظاهر شعبا مختلف هئا، پر هن جو ڪم هڪ ئي هو. اهو هو سنڌ ۾ فڪري سجاڳيءَ ۽ سماجي تبديليءَ جي خواب جي ساڀيان، مون کي هڪڙي ڳالهه ياد پوي ٿي ته سراج ميمڻ صاحب هڪ پيري لکيو هو ته سندس زندگيءَ تي ٻن

ماڻهن جو وڏو غير معمولي رهيو اثر آهي. جيڪڏهن هوانهن ٻن ماڻهن جي صحبت ۾ نه رهي ها ته هواج ”سراج ميمڻ“ نه هجي ها. چيائين ته هڪڙو محمد ابراهيم جويو صاحب۔ جويو صاحب جيڪي کيس ترجما ڏيندو هو هن جي پرورش ۽ تربيت ۾ هن وٽس جيڪا ٻولي سکي ۽ ترجمو ڪرڻ جو تخليقي ۽ معياري ڏانءُ سڳيو اهو هن لاءِ وڏو درسگاهه ثابت ٿيو ۽ ٻيو ماڻهو محمد عثمان ڏيپلائي صاحب هو. هن چيو ته هو ڏيپلائي صاحب وٽ پريس ۾ نوڪري ڪندو هو ۽ ڏيپلائي صاحب هن کي روزانو هڪ روپيو ڏيندو هو پر اهو روپيو به وڏن سورن کانپوءِ ڏيندو هو. ان زماني ۾ اهو ڪم هڪ وڏو عذاب لڳندو هو پر اهو وقت جڏهن گذريو ته پوءِ خبر پئي ته هنن ايڏن وڏن ماڻهن جي هٿن مان نڪري سندن پرورش سبب هن ڇا پرايو؟ ظاهر آهي ته جيڪا به سختي هوندي هئي، اها انهن جي تربيت لاءِ هوندي هئي ته هو اڃا به بهتر ڪم ڪري ايئن مون کي اهو ياد پيو ته سراج صاحب ڪتي لکيو هو ته سندس زندگيءَ تي ٻن ماڻهن جو گهرو اثر آهي. هڪ جويي صاحب سان بورڊ وارو زمانو ۽ ٻيو ڏيپلائي صاحب جي پريس وارو زمانو.

مون اڳي به تجويز ڏني هئي ته محمد عثمان ڏيپلائي صاحب جي چونڊ لکڻين تي مشتمل ’Selected Works‘ شايع ڪيا وڃن. جيئن ته هر ماڻهوءَ جو پنهنجو سفر آهي، ماڻهو پنهنجي ابتدائي زماني کان الائجي ڪيتريون ئي شيون لکي ٿو ۽ اهي ظاهر آهي ته ماڻهوءَ جي شعوري ارتقا جو حصو آهن پر جيڪي ڏيپلائي صاحب جون چونڊ لکڻيون آهن، انهن کي شايع ڪرائڻ کپي. ڇاڪاڻ ته هي نئون نسل جنهن رڳو ڏيپلائي صاحب جو نالو ٻڌو آهي، جنهن اُهي شيون پڙهيون ئي ناهن، مارڪيٽ ۾ اهي شيون موجود ئي ناهن ته منهنجي خيال ۾ اسان جو اهو فرض آهي ته اسان ڏيپلائي صاحب جي چونڊ ڪم کي گڏ ڪريون. پوءِ ٻلي اهو ڪم ثقافت کاتو ڪري يا سنڌي ادبي بورڊ ڪري يا کڻي ڪهڙو به پرائيويٽ ادارو ڪري پر اهو ڪم ٿيڻ ضرور گهجي. منهنجي خيال ۾ ڏيپلائي صاحب جهڙن ماڻهن کي جيڪڏهن خراج ڏجي ته لطيف سائينءَ جا هي لفظ اهڙن ماڻهن لاءِ ئي چيل آهن:

سڪا منهن سندن، پيرين پراڻا ڪيٽڙا،
 سا جوڙي آيا، سونهان جت منجهن،
 گجها گجهيون گن، تھان پراڻي پنڌ جون.
 (لطيف)

روزاني ڪاوش حيدرآباد، 7 فيبروري 2012ع

محمد ابراهيم جويو: آدرشي حياتيءَ جي هڪ صدي!

اڄوڪو ڏينهن يعني 13 آگسٽ 2015ع جديد سنڌ جي تاريخ جو اهم ترين ڏينهن آهي، جو سنڌ جي هڪ ڏاهي، عاشق، فڪري پورهيت ۽ استاد سائين محمد ابراهيم جويي پنهنجي حياتيءَ جي هڪ صدي پوري ڪئي آهي. ماڻهو روز ڄمن ٿا ۽ روز مرن ٿا ۽ گهڻا اهڙا به آهن جن جون جسماني عمرين هڪ صديءَ کان به مٿي چڙهي ويون پر هيءَ ڪا عام ڊگهي ڄمار ۽ جسماني عمر جي طوالت جي ڳالهه ناهي. هيءَ هڪ آدرشي، وطن ۽ قوم جي عاشق ۽ سنڌ جي فڪري استاد جي سڦلاڻي زندگيءَ جي هڪ صديءَ جي تاريخ آهي. سنڌ پنهنجي اتهاس ۾ هونئن ته انيڪ لاهڻا ڇاڙها ڏنا آهن پر مان سمجهان ٿو ته گذريل ويهين صدي سنڌ جي تاريخ جي سڀني کان وڌيڪ ڏکي ۽ آزمائشن ۾ وجهندڙ صدي ثابت ٿي، جنهن جي نتيجن کي قوم ۽ عوام پوڳيو ۽ سنڌ جي باشعور ۽ فرض شناس ماڻهن انفرادي توڻي اجتماعي طور مختلف صورتن ۾ انهن جي مزاحمت ڪئي ۽ ان ڏس ۾ گهڻ طرفي جدوجهد پڻ ڪئي. سائين محمد ابراهيم جويي جي زندگي ان لحاظ کان هڪ مثالي زندگي آهي ته هڪ قوم جو ڏاهو ليکڪ ۽ فڪري استاد ڪيئن نه پنهنجي زندگي آدرشن سان سلهاڙي، پاڻ کي پنهنجي غلام وطن، تاريخ جي جبر جي ماريل قوم ۽ ويساهه وسوڙيل عوام جي نجات ۽ سجاڳيءَ سان اڀري، هن بي معنيٰ زندگيءَ کي غير معمولي معنيٰ بخشي ٿو. ان لحاظ کان اڄ جڏهن سموري سنڌ جا باشعور ماڻهو (ڪجهه اڻڄاڻ ۽ بدنيت ماڻهن کانسواءِ) پنهنجي هن قومي شونهين کي هڪ صديءَ جي بامقصد حياتي پوري ڪرڻ تي خوش آهن ۽ کيس محبت جا گل آڇي رهيا آهن، اُتي ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته نئين نسل کي اهو ٻُڌايو ۽ سمجهايو وڃي ته محمد ابراهيم جويي هڪ صديءَ جي بامقصد زندگيءَ ۾ سنڌ کي ڇا ڇا ڏنو ۽ ڪيئن هن ٻوليءَ، ادب ۽ سماج جي بي لوث خدمت ڪئي، ته جيئن سنڌ جون نئون نسل هن آدرشي انسان جي بامقصد زندگيءَ مان ڪجهه پرائي ۽ پنهنجين حياتين کي بامقصد بڻائي سگهي.

هونئن ته اٺن ڏهاڪن تي مشتمل سندس باشعور زندگيءَ جي دور ۾ سائين جويي صاحب جا بي شمار ڪم رهيا آهن پر مان سمجهان ٿو ته هيٺيان ڪم ۽ روبا سندس زندگيءَ جو روح ۽ جوهر آهن.

(1) سنڌي سماج ۾ زندگيءَ جي هر شعبي ۾ حقيقي ڪم کان وڌيڪ ڏيکاءُ تي زور گهڻو آهي پر سائين محمد ابراهيم جويو سدائين سنڌ جو خاموش خادم رهيو آهي. مون ساڻس زندگيءَ جو پاءُ صديءَ کان به وڌيڪ عرصو گڏ سندس فڪري، ذاتي ۽ ادبي صحبت ۾ گذاريو آهي. مون کيس ڪڏهن به خودنمائي ڪندي، پنهنجا ڪم ۽ ڪارناما ڳڻائيندي، سنڌ يا عوام کي ڏوراپا ڏيندي يا ٺلهيون شڪايتون ڪندي نه ڏٺو. هن هميشه هر ڪم اهو سمجهي ڪيو ته اهو سندس ڪم آهي، جيڪو هن پنهنجي وطن، قوم ۽ عوام لاءِ ٻولي ڪيو. ان حوالي سان جديد سنڌ جو هيءُ ڏاهو لطيف جو ڪاهوڙي نظر ايندو جنهن وٽ رڻيا، محبت جي موت، مهڻو، ميار ۽ خودقياسي عيب هو. اهو وڙ مون سنڌ ۾ پنهنجيءَ حياتيءَ ۾ تمام گهٽ ماڻهن ۾ ڏٺو. جيئن ماءُ پنهنجي اولاد سان غير مشروط محبت جو اظهار دل ۾ ڏي ۽ پنهنجي عملي روين سان ڪندي آهي، ايئن سائين جويو صاحب ڪڏهن به پنهنجا پورهيا، ڪم ۽ ڪارناما زبان تي نه کڻي آيو. اهو روبا فقط عاشق ٿي اختيار ڪري سگهن ٿا.

(2) سائين محمد ابراهيم جويو سنڌ ۾ ويهين صديءَ جي ٽئين ڏهاڪي ۾ چينمل پرسرام کانپوءِ پيو ماڻهو هو. جنهن سنڌ جهڙي پسمانده سماج ۾ سيڪيولر سوچ، ترقي پسنديءَ ۽ روشن خيال جديد قومي سوچ جا پڇ پڇيا. ان لحاظ کان هو سنڌي سماج ۾ ويهين صديءَ ۾ روشن خياليءَ، ترقي پسنديءَ ۽ سيڪيولر سوچ جي باني مان هو. ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي، سائين جي ايم سيد به ان طرف پوءِ لڙيا ۽ رسول بخش پليجو ته سندس ئي شاگرد هو ۽ هو پاڻ به چوندو آهي ته سندس پهريون ترقي پسند فڪري استاد سائين محمد ابراهيم جويو هو. سائين جويي صاحب 1942ع ۾ ئي اهو سمجهائڻ جي ڪوشش ڪئي ته فسطائيت ۽ قوميت ۾ ڇا فرق هوندو آهي؟ ۽ سنڌ کي ڪهڙي انسان دوست قوميت جو جديد سيڪيولر تصور کڻي تاريخ ۾ اڳتي وڌڻو آهي. سنڌ ۾ سيڪيولر سوچ جو سڀ کان وڏو پرچارڪ سڄي ڄمار سنڌ ۾ سائين محمد ابراهيم جويو رهيو آهي. مون کي سنڌ ته ڇا پر سڄي ملڪ ۾ اهڙا ماڻهو گهٽ سڃهن جن سيڪيولرزم جي هڪ جديد سياسي اصول طور

سائين جويي صاحب وانگر ثابت قدميءَ سان سڄي عمر هڪ فڪري استاد طور پرچار ڪئي ۽ پنهنجي ايندڙ نسلن جي سوچ جا بنياد سيڪيولر بنيادن تي آڏڻ جي ڪوشش ڪئي. ان ڪري مان هميشه اهو چوندو ۽ لکندو رهيو آهيان ته سائين جويي صاحب بنيادي طور 18هين صديءَ جي ماديت پسنديءَ ۽ عقليت پسنديءَ، 19هين صديءَ جي سيڪيولرزم ۽ 20 صديءَ جي جديد قوميت جي فڪري ڌارائن مان ڳوهجي نهي جڙي راس ٿيو. انيڪ خطرن، دٻائڻ ۽ رجعت پرستن جي فڪري حملن باوجود سائين جويي صاحب ڪڏهن به پنهنجي سيڪيولر ۽ ماديت پسند فڪر ۽ سوچ تان هٽ نه ڪيو ۽ هو سنڌ جهڙي سماج ۾ ان فڪري ڌارا جو اهڃاڻ بڻيل رهيو.

(3) سائين جويي صاحب نه رڳو ورهاڱي کان اڳ ”سنڌ بچايو- ڪنڊ بچايو!“ جهڙو شاهڪار ڪتاب لکي ننڍي کنڊ ۾ به قومي نظريي جي سخت مخالفت ڪئي ۽ انهيءَ کي رد ڪيو پر اها پڻ اڳڪٿي ڪئي هئي ته به قومي نظريو هن ننڍي کنڊ ۾ تاريخي قومن ۽ انهن جي خودمختيار حيثيت جو انڪاري هئڻ سبب تاريخي طور سنڌ سميت سمورين مظلوم قومن لاءِ خطرناڪ ثابت ٿيندو ۽ سندس اهو اهم فڪري ادراڪ تاريخ جو تلخ سچ ثابت ٿيو. افسوس شهيد اله بخش سومري جهڙو سيڪيولر اڳواڻ شهيد ڪيو ويو ۽ سائين جي ايم سيد جهڙن اڳواڻن کي تاريخ جي اها معروضيت گهڻو دير سان سمجھ ۾ آئي ۽ تيسين سنڌ سان تاريخ جو وڏي ۾ وڏو حادثو ۽ هاڻو ٿي چڪو هو. مون سڄي ڄمار سائين جويي صاحب کي به قومي نظريي جي سخت مخالفت ڪندي ڏٺو ۽ اها سندس نظرياتي ڪمٽمينٽ مثالي آهي. محمد ابراهيم جويو ويهين صديءَ جي انهن مفڪرن مان هڪ هو. جن ڪڏهن به به قومي نظريي کي قبول نه ڪيو ۽ نه وري اٽڪلي حڪمت عملي سان ان جي ڪڏهن به سنڌي يا اڻ سنڌي حمايت ڪئي.

(4) سائين محمد ابراهيم جويي جڏهن 1951ع ۾ سائين جي ايم سيد جي خواهش تي سنڌي ادبي بورڊ جون واڳون سنڀاليون ته اهو سنڌي ادبي بورڊ ۾ سندس چوڏهن سالن جو دور نه رڳو سندس علمي ۽ ادبي زندگيءَ پر سنڌي ادبي بورڊ جو به سونهري دور هو. هن سنڌي ادبي بورڊ جي سرڪاري اداري کي سنڌ ۾ روشن خياليءَ جي ڦهلاءَ، جديد ادب جي ترويج ۽ معياري ترجمي ذريعي سنڌي ٻوليءَ کي عالمي ادب جي ڌارائن سان ڳنڍڻ جي هڪ مثالي عمل ۾ تبديل

ڪري ڇڏيو. ته ماهي مهراڻ ان دور ۾ ڪورڱو رسالو نه پر علم، ادب، تاريخ ۽ ٻوليءَ جي واڌاري جو هڪ سگهارو ۽ غير معمولي ذريعو هو. شيخ اياز، جمال ابڙو، شمشيرالحيدري، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر غلام علي الانا، سراج، رسول بخش پليجو، نياز همايوني، پروفيسر محرم خان، غلام رباني آگرو، ڊاڪٽر الهداد پوهيو، مولانا محمد گراميءَ سميت انيڪ اديب، شاعر ۽ عالم ان دور ۾ سنڌي ادبي بورڊ جي معرفت سامهون آيا ۽ سنڌ هنن سان صحيح معنيٰ ۾ متعارف ٿي. سنڌي ادب ۾ بي مثال ڪتابن جا ترجما، سنڌ جي تاريخ، لوڪ ادب ۽ ٻوليءَ تي تحقيقي ڪم ۾ بنيادي ۽ وڏيون اڳڀرائيون ان دور ۾ سائين جويي صاحب جي نگرانيءَ ۾ ٿيون. سنڌي ادبي بورڊ ۽ مهراڻ رسالو (امداد حسينيءَ جي مختصر دور کي ڇڏي ڪري) وري اهو ساڳيو اوج ڪڏهن نه ماڻي سگهيو.

(5) جيتوڻيڪ سائين جويي صاحب طبعزاد غير افسانوي ادب جي شعبي ۾ پڻ تمام گهڻو ۽ معياري لکيو پر هن جون ٻه ٻيون حيثيتون به سنڌ ۾ بي مثال آهن. هڪ ته سنڌ پنهنجي تاريخ ۾ سائين جويي صاحب کان وڏو ادبي ايڊيٽر ٻيو ڪوبه پيدا نه ڪيو آهي. هن جي ان ذات جي ٻي ساک ڇا ڏجي جو سنڌ ۾ سائين جي ايم سيد، جي ايم مهڪريءَ ۽ ايم ايڇ پنهور هميشه پنهنجون سموريون لکڻيون ۽ ڪتاب جويي صاحب کان ايڊيٽ ڪرايا (جنهن جو مان پاڻ اکين ڏٺو شاهد آهيان) شيخ اياز پاڻ کي سنڌي ٻوليءَ جو رومي سڏيو ته وري جويي صاحب کي پنهنجو فڪري استاد ۽ شمس تبريز سڏيندو هو. جويي صاحب جي ادبي ادارت ڪنهن به لکت جي فڪري ۽ فني معيار تي مڃتا جي آخري مهر سمجهي ويندي هئي. سنڌ ۾ اهو اعزاز ٻيو ڪنهن کي به نه ملي سگهيو. ٻيو سائين جويي صاحب جا ڪيل ترجما، ڪتابن جي چونڊ، بي حد معياري ترجما ۽ انهن جا مهاڳ انهن ڪتابن کي سنڌي ادب ۾ اصلوڪن ڪتابن جو درجو ڏئي ڇڏيندا هئا، روسو، پليو تارچ، برتالڊ بريخت، خليل جبران ۽ لارڊ بائرن سميت انيڪ پرڏيهي ڏاهن، اديبن ۽ شاعرن جون جڏهن تخليقي ۽ فڪري لکڻيون جويي صاحب سنڌيءَ ۾ آنديون ته جڻ انهن تحريرن نئون جنم ورتو. جويي صاحب اهي ترجما انهيءَ لاءِ ڪيائين جيئن سنڌ جهڙي پسمانده ۽ علم ادب جي عالمي سرچشمن کان ڪٽيل سنڌي سماج کي انهن عالمگير ادبي، فڪري ۽ تخليقي ڌارائن سان نه رڳو سلهاڙجي

پر انهن جو جوهر پنهنجيءَ سوچ، ڄاڻ ۽ ادب ۾ رچائجي ۽ ان جا نتيجا سنڌ ۾ ڏسي سگهجن ٿا. اڄ سنڌ جي پڙهڻي لکڻي لڏي ۾ جيڪا به روشن خيالي، ترقي پسندي، سيڪيولر سوچ ۽ قوميت جو جذبو آهي، ان جي آبياريءَ ۾ سائين جويي صاحب جو به بنيادي ڪردار رهيو آهي، جنهن کان رڳو اڻڄاڻ ۽ نيت جا ڪوٽا ئي انڪار ڪري سگهن ٿا.

(6) مضمون نثري ادب جي اهم صنف آهي، جنهن کي دنيا جي ادب ۾ هڪ اهم حيثيت حاصل آهي. سنڌ ۾ ان صنف کي ٺاهي، سنواري پنهنجن پيرن تي بيهارڻ وارو پهريون ماڻهو سائين محمد ابراهيم جويو هو. جيتوڻيڪ هن کان اڳ به مرزا قليچ بيگ کان وٺي ڊاڪٽر دائودپوٽي، ڪاڪي پيرومل، ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ، جينمل پرسرام ۽ انيڪ عالمن ۽ اديبن مضمون جي صنف ۾ بهترين لکيو پر سنڌي ٻوليءَ ۾ مضمون جي صنف پنهنجو اوج جويي صاحب ۽ پليجي صاحب وٽ ماڻيو. جديد مغربي ادب ۽ فڪر ۾ بيڪن، ڪولرج، ورڊس ورٿ، شيلي، فلپ سڊني وينڊي مئٿيو آرنالڊ، ٽي ايس ايلٽ ۽ ٻين انيڪ ليکڪن جي مضمونن کي وڏي اهميت حاصل آهي. سنڌي ٻوليءَ ۾ مضمون جي صنف جا سگهه ٻه بنياد رکن ۾ جويي صاحب جو هٿ بنيادي آهي.

(7) جويو صاحب علمي، ادبي ۽ تخليقي ڪم سان گڏوگڏ بنيادي طور هڪ انسان ساز ماڻهو رهيو آهي ۽ اهو ئي ڪنهن به حقيقي ڏاهي ۽ فڪري شونهين جو ڪم هوندو آهي. شيخ اياز رسول بخش پليجي ۽ سراج الحق ميمڻ جي نسل کان وٺي اسان تائين ۽ وينڊي اسان کان پوءِ جي نسل يعني عاصم آخوند ۽ علي آڪاش تائين سنڌ جو ڪهڙو ترقي پسند، سيڪيولر ۽ روشن خيال ماڻهو آهي، جيڪو اها مڃتا نه ڪندو ته سندس فڪري تربيت ۾ بنيادي هٿ سنڌ جي هن ڏاهي ۽ فڪري شونهين جو رهيو آهي؟ مان سمجهان ٿو ته اهو انسان سازيءَ جو ڪم هزارين ڪتاب لکڻ کان به وڏو تخليقي ۽ فڪري پورهيو آهي، ڇاڪاڻ ته سماج ۾ مختلف شعبن ۾ سماج جا سونهان پيدا ڪرڻ تمام وڏو ڪم آهي. ان ڪري جيڪڏهن سائين محمد ابراهيم جويي کي جديد سنڌ جو فڪري سونهن سڏجي ته اهو ڪو وڏاءُ نه ٿيندو. زماني کي نظر ايندڙ ۽ ماڻهوءَ جي کاتي ۾ ليڪچنڊڙ ڪم ته هر ڪو ڪندو ۽ ڪرڻ چاهيندو آهي پر سنڌ ۾ گهڻا اهڙا عالم، اديب ۽ فڪري استاد ٿي گذريا آهن، جن سڄي زندگيءَ، روز ۽ هر گهڙيءَ اهڙا ڪم ڪيا هجن جيڪي

رڪارڊ تي ئي نه آهن. سائين جويو صاحب ان روايت جي حوالي سنڌ ۾ بي مثال آهي. نوجوان سيڪڙاٽ ليڪن جي لکڻين جي درستگي به ساڳيءَ ڀاڱي ۾، ڏيان ۽ سنجيدگيءَ سان ڪندو. پنهنجي تربيت ۽ اثر هيٺ هر ماڻهوءَ کي هروقت معياري مطالعي، ترقي پسند ۽ سيڪيولر توڻي ماديت پسند سوچ لاءِ پيو اُتساهيندو. کين گهريل ڪتاب ڏيندو. ڪتاب پڙهڻ کانپوءِ کانئن ذميواريءَ سان حال احوال وٺندو ۽ هروقت کين پنهنجي ٻوليءَ، وطن ۽ ماڻهن لاءِ ان سوچ آڌار بامقصد عمل لاءِ پيو تلقينون ڪندو. مون کي جڳ مشهور ”ٽنڪرس لائبريريءَ“ جي سيريز جا سئو کان وڌيڪ ڪتاب سائين جويي صاحب پڙهايا، يورپ ۾ نئين سجاڳيءَ جي دور کي سمجهڻ لاءِ سائينءَ اتساهيو ۽ ايئن هن هر اُن ماڻهوءَ سان ڪيو آهي، جيڪو سندس فڪري طور ويجهو رهيو. سنڌ ۾ وڏا وڏا ماڻهو مختلف شعبن ۾ رهيا پر پويان ڪي تربيت يافتا هم خيال ماڻهو گهڻا پيدا ڪري نه ويا. مون پنهنجيءَ سائين ۾ اهو ڪم سنڌ ۾ سائين جي ايم سيد، سائين محمد ابراهيم جويي ۽ سائين رسول بخش پليجي کي وڏي پئماني تي ڪندي ڏٺو، جنهن ۾ جويي صاحب جو ڪردار خاص طور اهم آهي.

(8) سائين محمد ابراهيم جويو جيتوڻيڪ بنيادي طور هڪ عالم، اديب ۽ فڪري سونهون آهي پر هو گذريل ستن ڏهاڪن کان ننڍي کنڊ، پاڪستان ۽ سنڌ جي سياست کان لاتعلق نه رهيو آهي. تنظيمي طور هو باضابطه طور ته ورهاڱي کان اڳ صرف ايم اسين راءِ جي ”ريڊيڪل هيومنسٽ پارٽيءَ“ ۾ رهيو آهي پر ورهاڱي کانپوءِ سموري ڄمار هو باضابطه طور ڪنهن مخصوص سياسي تنظيم ۾ رهڻ بجاءِ هو انهن سياسي ۽ فڪري اصولن جو علمبردار رهيو آهي، جنهن جي نه صرف سنڌ جي سياست کي ضرورت هئي پر سنڌ کي محمد ابراهيم جويي جهڙا دانشور به گهريل هئا، جيڪي تنظيمي تعصب کان بالاتر ٿي ترقي پسنديءَ، سيڪيولرزم، ماديت پسنديءَ، عقليت پسنديءَ ۽ روشن خيال قوميت جي تصورن ۽ اصولن جي پاسداري ڪن. سنڌ ۾ جويو صاحب ان رويي جو مثالي اهڃاڻ رهيو. هن هر ان تنظيم يا تحريڪ جي اخلاقي حمايت ۽ عملي مدد ڪئي، جن جو انهن اصولن ۾ ويساهه هو. اهو ئي سبب آهي جو هو سنڌ هاري ڪميٽيءَ، عوامي ليگ، جيئي سنڌ، عوامي تحريڪ ۽ ڪميونسٽ پارٽين کي مختلف وقتن تي ويجهو رهيو پر هن جي

اوليت هميشه پنهنجا سياسي، انساني ۽ فكري اصول رهيا. مان سمجھان ٿو ته جڏهن سياست ۾ معيار جي کوٽ هجي تڏهن هڪ سچي فكري سونهين ۽ دانشور جواهو ٿي ڪردار هئڻ گهرجي ته هوفردن ۽ مخصوص تنظيم سان وفاداريون ڀڃڻ بجاءِ انهن اصولن ۽ آدرشن جي پاسداري ڪري جيڪي قومي اڏاوت لاءِ گهربل سياست جو بنياد ٿي سگهن.

سائين محمد ابراهيم جويي جهڙن آدرشي ماڻهن جي بامقصد زندگي رڳو نلهي ڊگهي ڄمار سبب قوم لاءِ فخر جو باعث نه آهي پر حقيقت ۾ سندن آدرش، اصول، ويساه، پورهيو، خواب ۽ انهن جي ساڀيان لاءِ سندن فكري ۽ عملي پورهيو ۽ اورچائي ئي آهي، جيڪا کين تاريخ ۾ امرتا بخشي ٿي. سنڌ جوهيءَ آدرشي ۽ سادو ڪاهوڙي ڪنهن مڃتا جو محتاج نه آهي. اها مڃتا دراصل ان سماج يا ٻوليءَ کي اهوا عزاز بخشي ٿي ته اهڙا املهه انسان هن ڌرتيءَ تي جاوا ۽ انهن پنهنجي وطن، قوم، انسانڌات ۽ آدرشي اصولن جي عشق ۽ پاسداريءَ جو حق ادا ڪيو. مان ته سمجھان ٿو ته اها نلهي مڃتا به ڪافي نه آهي، جيڪڏهن اسان جواجو ڪو ۽ ايندڙ نسل اهڙن مثالي انسانن جي حياتيءَ مان پرائي نه ٿو ۽ انهن آدرشن ۽ روين کي پنهنجي زندگيءَ جو شعار ۽ عملي حصو نه ٿو بڻائي ته پوءِ اها حقيقي مڃتا نه چئي. سوال آهي ته اسان مان گهڻا آهن جيڪي نلهيون شڪايتون ڪرڻ بدران هنن ماڻهن جيان زندگيءَ ۾ معياري فكري، علمي ۽ ادبي پورهيو ڪن ٿا؟ پنهنجي قومي جي شعور سازيءَ ۽ اڏاوت ۾ ايڏيءَ گهرائيءَ سان حصو وٺڻ ٿا؟

سائين محمد ابراهيم جويي جي صورت ۾ آدرشي زندگيءَ جي هڪ صديءَ کي مڃتا ڏيندي اسان کي مٿين سوال تي سنجيدگيءَ سان نه رڳو غور ڪرڻ گهرجي، پر همعصر ۽ ايندڙ دور جي حوالي سان پنهنجي پنهنجي ڪردار جو تعين به ڪرڻ گهرجي!

روزاني ڪاوش حيدرآباد، خميس 13 آگسٽ 2015ع

شيخ اياز: جديد سنڌي شاعريءَ جو مُهندار!

قومون ۽ سماج پنهنجيءَ فڪري، ذهني ۽ تخليقي سگهه جو اظهار ڪجهه فردن جي صورت ۾ ڪندا آهن ۽ پوءِ اهي غير معمولي سرچڻهار پنهنجي تخليقي وهيءَ چڙهي، هڪ اهڙي دور کي جنم ڏيندا آهن، جيڪو دور قومن کي تاريخ ۾ فڪر، فن، ٻوليءَ جي واڌاري جي اوج جون برانگهون پرائي اتياس ۾ اڳتي وڌي ويو جو محرڪ بڻبو آهي. ويهين صديءَ جي سنڌ جي ادبي ميدان ۾ شيخ اياز به هڪ اهڙو ئي فرد هو. هڪ فرد ڇا، هو جديد سنڌي ادب جي اوسر، تخليقي ۽ مزاحمتي سگهه جو هڪ پريور دور هو ۽ آهي. جديد سنڌي شعري ادب ۾ هونئن ته ڪشچند بيوس، عبدالڪريم گدائيءَ، هوندراج ڏکال، نياز همايونيءَ، تنوير عباسيءَ، استاد بخاريءَ، نارائڻ شيام، امداد حسينيءَ، ابراهيم منشيءَ، سرويج سجاوليءَ ۽ ويندي آڪاش انصاريءَ ۽ حسن درس سميت انيڪ باڪمال ۽ وڏا شاعر آهن پر شيخ اياز ويهين صديءَ جي پوئين اڌ ۾ رڳو هڪ وڏو جديد تخليقي شاعر ٿي نه پر پاڻ سان گڏ هڪ دور کڻي آيو جنهن جا گهرا اثر اڄ سوڌو سنڌي ادب تي آهن ۽ شايد ڪيترا زمانا اڃا رهندا. مان نه ٿو سمجهان ته جديد سنڌي ادب ۾ شيخ اياز کان وڌيڪ ٻئي ڪنهن به شاعر يا اديب پنهنجي هم عصر ۽ پاڻ کان پوءِ ايندڙ ادبي نسلن تي ايترا گهرا ۽ گهڻ طرفان اثر ڇڏيا ۽ اهو ئي سبب آهي، جو شيخ اياز کي جديد سنڌي ادب ۾ هڪ جينيس جو درجو مليل آهي ۽ اهڙو درجو ادب جي دنيا ۾ ان کي ئي حاصل ٿي سگهي ٿو. جنهن پنهنجي باڪمال فڪر، فن ۽ تخليقي ٻوليءَ سان هم عصر ادب جي ”مٽي“ نئين سر ڳوهي، رڳو اعليٰ شاعريءَ ۽ ادب ٿي نه پر ادب ۽ فن جو ڪو نئون دور تخليق ڪيو هجي. شايد اهو احساس هن جي تحت الشعور ۾ هو. تنهن ڪري ئي ته هن چيو هو ته، ”هي ڏوهه نه آ، هن ماڻهوءَ جو مون مٽيءَ ٻيهر ڳوهي آ“. اهو ئي سبب آهي، جو هر غير معمولي شاعر ۽ آرٽسٽ جيان هو پنهنجي هم عصر دور ۾ بيحد تڪراري به رهيو آهي. ظاهر آهي ته جيڪو ماڻهو پنهنجي هم عصر ۽ پاڻ کان اڳ جي دورن جي تصورن، سوچن، قدرن، روين، لاڙن، فني بندشن ۽ محرڪن کي وڌي تخليقي سگهه سان

لوڏيندو ۽ ڏوڏيندو ته پوءِ اهو تڪراري ڪيئن نه بڻبو؟ ماڻهو تخليقي ۽ جينيس به هجي ۽ تڪراري به نه بڻجي. اهو ڪيئن ممڪن آهي! پنهنجيءَ شاعريءَ ۾ ته هن سامراج کي ”لوڏڻ“ ۽ ڏوڏڻ جو سنيهو ڏٺو پر دراصل هن پاڻ به پنهنجي شاعريءَ ذريعي سنڌي سماج جي مدي خارج فڪر ۽ فن کي بي پناهه ۽ بي ساخته سگهه سان اهڙو ته لوڏيو ۽ ڏوڏيو. جو اها مدي خارج ۽ رجعت پرست روايت وري پنهنجا فڪري ۽ فني پير جهلي نه سگهي ۽ اهو ئي سبب هو جو پنهنجي هم عصر دور هن کي بيحد تڪراري هجڻ جو انعام ڏنو. اهم سوال اهو نه آهي ته هو تڪراري چوهڻو؟ پر بنيادي سوال اهو هو ته هو ڪنهن جي وچ ۾ ۽ چو تڪراري هو؟ مان هن جي تڪراري هجڻ کي هن جي عظمت جو اهڃاڻ ۽ سندس پاڳ سمجهان ٿو. منهنجيءَ نظر ۾ اهو ئي سبب هو جو سنڌي ادب ۾ لطيف سائينءَ کان پوءِ سڀ کان وڌيڪ شيخ اياز تي لکيو ويو. اولهه جي هڪ وڏي انگريز ادبي نقاد ميثيو آرنالڊ اهو به چيو آهي ته ”وڏو شاعر ۽ اديب اهو آهي، جيڪو پنهنجي دور ۾ وڏي اٿل پٿل پيدا ڪري سگهي“ ۽ شيخ اياز جي شاعري پنهنجي دور ۾ هميشه وڏي اٿل پٿل جو محرڪ رهي، سواءِ سندس آخري دور جي، جڏهن هو عقيدة پرستيءَ ڏانهن وريو. اهو ئي سبب آهي، جو سندس شاعريءَ يا فڪر جي آخري دور جو پنهنجي سماج تي اهو اڳوڻو ”ترتلي ۽ زلزلي“ وارو اثر نه پيو پر ان مختصر دور سان سندس مجموعي ادبي ۽ تخليقي عظمت گهٽجي نه ٿي سگهي. هونئن به اهو لازمي ناهي ته ڪنهن جينيس شاعر يا اديب جو سمورو ادب غير معمولي ۽ عظمت جي چوٽين تي پهتل هجي. دنيا جي هر وڏي شاعر ۽ اديب جي تخليقي پورهٽي ۾ ڪجهه عنصر روايتي ۽ مڙئي پرستيءَ وارا هوندا آهن. ويندي لطيف سائينءَ جي شاعريءَ ۾ به ائين آهي، ڇو ته تضاد ڪائنات ۽ فطرت توڙي سماج جي هر مظهر ۾ آهي ته پوءِ اهو انسان جي فڪر ۽ فن ۾ ڪيئن نه هوندو! ڏسڻ اهو گهرجي ته ڪنهن به غير معمولي شاعر ۽ اديب جي فڪر ۽ فن جو بنيادي جوهر ڇا آهي، ان جو ڪارج ۽ پنهنجي دور يا ايندڙ دورن تي اثر ڇا آهي؟ ان معيار مطابق شيخ اياز جي عظمت گهٽجي نه ٿي سگهي ۽ هو هميشه امر رهندو.

شيخ اياز جديد سنڌي شاعريءَ جو اهو پهريون وڏو غير معمولي شاعر هو جنهن سنڌي شاعريءَ جي فارسي آميزيءَ مان جند ڇڏائي. سنڌي ڪلاسيڪي شاعريءَ ۾ سمنگ چارڻ، پاڳو پان، ان کانپوءِ لطيف سائين ۽

صوفي شاعرن کي ڇڏي ڪري سنڌي شاعرن جي هڪ وڏي انگ تي. ويندي ويهين صديءَ جي پهرئين اڌ تائين، روايتي فارسي شاعريءَ جو وڏو اثر هو پر شيخ اياز انهيءَ روايت کان بغاوت ڪري، پنهنجي بي پناهه سگهاري تخليقي اٿل سان سنڌي شاعريءَ کي هڪ اهڙي دور ۾ وٺي آيو، جتي سنڌي شاعريءَ نه رڳو پنهنجو فڪري، فني ۽ لساني سڱ ڌرتيءَ، ان جي اتهاس، ان جي فطري حسناڪيءَ، ڪردارن، ماڻهن ۽ مٽيءَ سان ڳنڍيو پر هم عصر عالمي ترقي پسند تحريڪ سان پڻ جوڙيو. مان ڀانڻيان ٿو ته اهو جديد سنڌي ادب جو پهريون دور هو، جنهن ۾ نه رڳو سنڌي شاعريءَ جا موضوع ۽ اهڃاڻ ڌرتيءَ مان اڀريا پر اها هڪ عالمي ڌارا سان پڻ ڳنڍجي وئي ۽ اهو پڻ روايتن جو امتزاج ٿي جديد سنڌي ادب جو بنياد بڻيو، جنهن ۾ شيخ اياز جو بنيادي ڪردار هو.

هونئن ته شيخ اياز هڪ پنهنجي لهجي، سوچ، اسلوب ۽ فڪري روايتن جو شاعر هو پر حقيقت ۾ هن تي ٽن روايتن جو بنيادي ۽ گهرو اثر آهي: هڪ فارسي شاعري، جو فارسي هن جي ڄڻ ته گهر جي ٻولي هئي ۽ شيخ اياز جو فارسي ادب ۽ اڀياس تمام ڳوڙهو هو. فارسي شاعريءَ ۾ جيڪا عاشقي، حسن پروري، بي باڪي، احساس جو بي ساخته ۽ نفيس اظهار ۽ تخيل جي گهرائي آهي، ان جو شيخ اياز جي شاعريءَ تي نمايان اثر نظر اچي ٿو. ان کانسواءِ شيخ اياز جو ڪمال اهو ته هن سنڌي ڪلاسيڪل شاعريءَ جي لاجواب مثبت ۽ تخليقي روايتن سان به ناتو نه ٽوڙيو. ان ڏس ۾ هن جو لطيف سائينءَ جي اردو ترجمي تي لکيل لاجواب مقالو ۽ فلاسافيڪل ڪانگريس ۾ ڪيل مختصر صدارتي تقرير ضرور پڙهڻ گهرجي، جنهن مان خبر پوي ٿي ته هو ان روايت کان ڪيترو نه متاثر هو. مان سمجهان ٿو ته جيڪڏهن شيخ اياز لطيف سائينءَ جي فڪري ۽ فني سرچشمن مان فيضياب نه ٿئي ها ته شايد شاعريءَ جي انهن بلندين تي نه رسي ها ۽ هو هميشه ان جو اعتراف ڪندو رهيو. ٽين روايت، جنهن تي تمام گهٽ لکيو ۽ ڳالهائيو ويو آهي، سا اها ته، جيتوڻيڪ شيخ اياز ترقي پسند تحريڪ کان متاثر هو ۽ هن ان جا اثر قبول ڪيا پر جي گهرائيءَ سان ڏسبو ته شيخ اياز تي بنيادي طور يورپ جي لبرل شاعريءَ جو وڏو اثر هو. آزاد خيالي هن جي فڪر جي رڳ رڳ ۾ هئي ۽ شيخ اياز جا موضوع، احساساتي رويا، سماجي تصور ۽ اظهار جو ڌانءُ ٻڌائين ٿا ته هويورپ جي آزاد خيال شعري روايت کان گهڻو متاثر هو. ان ڪري مان سمجهان ٿو ته مٿي بيان

ڪيل تي مختلف روايتون هيون، جن جو شيخ اياز تي گهرو اثر به نظر اچي ٿو ۽ اهي ٽيئي مختلف روايتون هڪ حسين ۽ تخليقي امتزاج سان شيخ اياز جي شاعريءَ ۾ چٽيءَ طرح نظر اچن ٿيون. شيخ اياز جي شاعري ۽ فن، ٻولي، فني بندشن ۽ شعري رجحانن يا تخيل جي محرڪن جي چنڊ چاڻ ان بنياد تي پڻ ٿيڻ گهرجي ۽ اهو اياز شناسيءَ جو هڪ اهم موضوع بڻجي سگهي ٿو.

ادب جي پرک جو هڪ مک معيار ادب جا فڪري محرڪ پڻ هوندا آهن ۽ ان ڏس ۾ شيخ اياز کي پرکجي ته شيخ اياز جي شاعريءَ ۾ فڪري محرڪن جون نه رڳو مختلف روايتون گڏ گڏ هلنديون نظر اچن ٿيون پر اهي وقت ۽ دورن سان گڏ متجدي به نظر اچن ٿيون. مثال طور: ورهاڱي کان اڳ جيڪا طبع زاد اردو شاعري ڪيائين، ان ۾ ويڳاڻپ، وجوديت ۽ مزاحمت جا اهڃاڻ گڏ گڏ ملن ٿا. ان کانپوءِ سندس شاعريءَ جو دور جيڪو گهڻي ڀاڱي ”پنٿور پري آڪاس“ ۾ ملي ٿو، ان ۾ اياز تي عاشقيءَ، رومانويت ۽ حُسن پروريءَ جا لاڙا وڌيڪ حاوي نظر اچن ٿا، جنهن سبب هو پاڻ کي ان دور ۾ ”شاعرِ محبت“ سڏي ٿو. جيتوڻيڪ اياز تي ترقي پسند فڪر جا اثر ورهاڱي کان اڳ پئجي چڪا هئا ۽ ان جا عڪس هن جي شاعريءَ توڙي نثري لکڻين مان پسي سگهجن ٿا پر ون يونٽ جي دور ۾ ترقي پسنديءَ سان گڏ اياز جي مزاحمتي، وطن ۽ قوم سان محبت سان سرشار شاعري ملي ٿي، جنهن سڄي سنڌي شاعريءَ جو مزاج ئي تبديل ڪري ڇڏيو ۽ مان سمجهان ٿو ته اياز صاحب جي پنهنجي دور ۽ ايندڙ نسلن تي اثر جا بنياد گهڻي ڀاڱي ان دور ۾ پيا ۽ ”شاعرِ محبت“ اياز سنڌ جو ”قومي شاعر“ ٿي اڀريو. ائين ستر جي ڏهاڪي ۾ جڏهن سنڌ يونيورسٽيءَ جو وائيس چانسلر بڻيو ته سندس ان دور جي شاعريءَ تي وجوديت Existentialism جي فڪر جو لاڙو وڌيڪ حاوي نظر اچي ٿو. سندس نثري نظمن جو ڪتاب ”پتڻ ٿو پور ڪري“ ان جو ئي عڪس آهي.

ائين اسيءَ جي ڏهاڪي ۾ جمهوريت پسندي، ۽ پوءِ آخري دور ۾ روحانيت پسنديءَ جو لاڙو شيخ اياز جي شاعريءَ ۾ اڀري آيو. جيڪو سنڌ جي روشن خيال ۽ ترقي پسند حلقن وٽ بيحد تڪراري بڻيو. رسول بخش پليجي، عبدالواحد آريسر، تاجل بيوس ۽ مون سميت ڪيترن اديبن ۽ نقادن مٿس تنقيدي مضمون لکيا. مون شيخ اياز جي شاعريءَ جي سمورن دورن جو گهرائيءَ سان ۽ بار بار هڪ ادبي نقاد طور مطالعو ڪيو آهي ۽ مان سمجهان ٿو

ته مٿي بيان ڪيل مختلف فڪري روايتن باوجود هن جي شاعريءَ جا بنيادي قدر ۽ محرڪ ساڳيا هئا ۽ اهي هئا انسان دوستي، رومانويت، وطنيت ۽ قوميت، مزاحمت، انقلابيت ۽ اظهار جي جماليات. هن جي شاعري ڪنهن به دور ۾ دقيانوسي فڪر تي مشتمل نه هئي. دنيا جا اڪثر تمام وڏا عظيم شاعر رومانويت ۽ ويندي مذهبيت جا حامل به هئا، پر ان سان سندن شعراڻي عظمت گهٽجي نه ٿي سگهي. رومي، حافظ، خيام، عرفي، شيڪسپيئر، گوٽي، ڪاليداس، امارو، بهاري، پري هر ٿري، ڪبير، ميرا، تلسي، لطيف، شاهه حسين ۽ ويندي غالب ۽ اقبال تائين انهن مان ڪوبه دهر يو نه هو پر هنن جي شاعراڻي عظمت ڪنهن به شڪ کان بالاتر آهي.

شيخ اياز جي شاعريءَ جو هڪ پاسو حيرت انگيز آهي، جنهن تي مان سدائين حيران ٿيندو آهيان. شاعر رولاڪ هوندا آهن، ماکيءَ جي مادي مک جيان گل گل جو رس چوسي، اُن ۾ چس پيدا ڪري، هڪ انمول شئي تخليق ڪندا آهن، پر شيخ اياز ڪنهن طور به عوامي ماڻهو نه هو نه وري هو گهڻا سفر ڪندو هو يا رولاڪيون ڪندو هو پر هن جي شاعري ان باوجود حيرت انگيز آهي. مان سمجهان ٿو ته هن جي شاعريءَ تي مشاهدي ۽ تفڪر کان وڌيڪ گهري فيلسوفيائي تخيل جو اثر آهي. اها تخليقي سگهه جي منتهن آهي، جيڪا سنڌ جي عظيم شاعر شيخ اياز پنهنجي مسلسل فڪري ۽ احساساتي رياض سان حاصل ڪئي ۽ جيڪا هن جي غير معمولي تخيل جي صورت ۾ ظاهر ٿي، شايد انهيءَ ڪري هن پاڻ کي يا پاڻ جهڙن کي ”ننڊ جي نيٺن“ سان تشبيهه ڏني هئي. شيخ اياز جي ٻولي ۽ فن به بلندين جي ڪمال کي رسي ٿو. هو هڪ شهري ماڻهو هو ۽ ٻوليءَ جا سرچشما پهراڻين ۾ آهن پر اياز صاحب جي ٻوليءَ سنڌي ٻوليءَ کي ڇا ته نواڻ ۽ نئون حسن بخشيو. اصل ۾ فڪر ۽ تخليقي سگهه ٻوليءَ کي جڻ ته نئون جنم ڏين ٿا. لطيف جي شاعريءَ ۾ سنڌي ٻوليءَ نئون جنم ورتو هو ۽ ائين جديد سنڌي شاعريءَ ۾ شيخ اياز استاد بخاريءَ، حاجي احمد ملاح ۽ ابراهيم منشيءَ جي شاعريءَ ۾ سنڌي ٻولي ڇا ته ڪرشماتي پڌ کي ڀڄي ٿي. شيخ اياز جون تشبيهون روايتي ۽ اڌاريون ڪنيل ناهن، بنهه نبار آهن ۽ جيڪڏهن ”اٽيهينءَ جي اونداهي“ جهڙيون تشبيهون اياز صاحب لطيف کان ڪيون به، ته ان جو استعمال ايترو ته تخليقي ۽ نبار آهي، جو جڻ اها تشبيهه پڻ نئون جنم وٺي ٿي. اياز صاحب جا استعارا،

تلميحون، اشارا، ڪنايا، ڪافيا، بندشون، ۽ خيال جي اُٿل جي ڄڻ ته هڪ تخليقي ڪرشمو آهي، جيڪو ويهين صديءَ ۾ سنڌي ٻوليءَ جي ڀاڱ ۾ آيو. سنڌي ادب ۾ ”تخليقي تنقيد“ اڃا ڄڻ ته بابتڙا پئي پائي. هڪ دور هو جڏهن محمد ابراهيم جويي، رسول بخش پليجي، ڊاڪٽر الھداد ٻوهي، ابن حيات پنهور، مولانا غلام محمد گرامي ۽ پوئين دور ۾ امير علي چانڊيي ان کي اوج تي رسايو پر هم عصر سنڌي ادب جي دور ۾ ادبي تنقيد گهڻي ڀاڱي سطحي تبصرن کان مٿي نه ٿي چڙهي، جڏهن ته تنقيد جو ڪم ۽ ڪارج پرک، پروڙ ۽ چنڊ ڇاڻ آهي، پوءِ چاهي اها فڪر جي هجي يا ٻوليءَ ۽ فن جي. مان سمجهان ٿو ته جيئن سنڌ ۾ لطيف شناسيءَ جي ضرورت آهي، تيئن جديد دور ۾ اياز شناسيءَ ۽ بخاري شناسيءَ جي به وڏي ضرورت آهي. ٻي دنيا جيسين لطيف، سچل، اياز ۽ بخاريءَ کي سمجهي، تيسين گهٽ ۾ گهٽ پهرئين مرحلي ۾ سنڌ ۾ ته انهن جي حقيقي پرک ڪجي ته جيئن سندن سماج کين سندن حقيقي فڪري ۽ فني جوهر ۾ سمجهي ۽ پروڙي سگهي. پنهنجي حال سارو مون اهو ڪم زندگيءَ ۾ ٻولي کنيو آهي ۽ زندگيءَ جو ساٿ رهيو ته ضرور ڪندس پر ان لاءِ انيڪ ٻيا ماڻهو به گهرجن، ڇاڪاڻ ته اهو هم ڳير ڪم ڪوبه هڪ ماڻهو نه ٿو ڪري سگهي. سنڌ جي يونيورسٽين ۽ ادبي ادارن کي ”اياز شناسيءَ“ بابت باقاعدي سان رٿابندي ڪرڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته ”اياز شناسي“ رڳو هڪ فرد جي نه پر سنڌ سميت سڄي سنسار جي شناس آهي.

روزاني ڪاوش حيدرآباد، 28 ڊسمبر 2012ع

ڪي ماڻهو تاريخ ٿين ٿا (رسول بخش پليجي جي فڪري پورهيو جي پرک)

اها اپريل 1997ع جي هڪ شام جي ڳالهه آهي، حيدرآباد ۾ گهر ويٺو هئس ته پليجي صاحب جو ملازم هڪ چني ڪٽي آيو. جنهن ۾ لکيل هو ته، ”ڪچهريءَ لاءِ دل ٿي چوي، مون وٽ اڃ يا تو وٽ آئون ٿو اچان.“ مون کيس جواب ۾ لکي موڪليو ته، ”مان پاڻ ٿو اچان.“ پليجي صاحب سان ڪچهري ائين آهي، جڻ ماڻهو اُٺ ڪتابن جا پڙهي اچي ۽ اتساهه جي سرچشمي مان سيراب ٿي اچي. پليجي صاحب سان طويل علمي، ادبي، سياسي ۽ ذاتي ڪچهريون ته هونئن به منهنجي لاءِ معمول جي ڳالهه هئي پر اها ڪچهري تمام گهڻن حوالن سان ڏاڍي عجيب ۽ فيصلاڻي ثابت ٿي. سنڌ، پاڪستان ۽ عوامي تحريڪ سان لاڳاپيل بنيادي سوالن تي نهايت گهرائيءَ سان ۽ کليل نموني ڳالهائون. ان زماني ۾ ڪيترن ئي معاملن بابت جزوي طرح مون ساڻس اختلاف به رکيو ٿي ۽ انهن سوالن تي به ڏاڍي لاپائتي ڪچهري ٿي. جيئن لطيف کي پڙهڻ سان ماڻهو هر دفعي اُن کي نئين سر سمجهندو ۽ دريافت ڪندو آهي، تيئن پليجي صاحب سان به طويل گفتگوءَ کانپوءِ هميشه ماڻهو هن کي نئين سر سمجهندو آهي، ان شام مون کيس جڻ ته نئين سر دريافت ڪيو. ڪيترن معاملن بابت ماڻهو عوامي سطح تي کليل نموني سان نه ٿو ڳالهائي سگهي، پر روبرو ڳالهائي سگهي ٿو ۽ اسان ڳالهائون. انهن ڏينهن ۾ پليجي صاحب جي صحت اڪثر خراب رهندي هئي، سو حقيقت اها آهي ته مون کي دل ۾ هڪ عجيب خوف جو احساس ٿيڻ لڳو ته موت اڻٽر حقيقت آهي، جي سڀاڻي اوچتو هن تي اها گهڙي اچي وڃي ته ان اڻاهه علم ڏاهپ ۽ هم گير تجربن جو ڇا ٿيندو، جنهن جو پنج سيڪڙو به هن اڃا لکي رڪارڊ تي ناهي آندو. (جيتوڻيڪ هو سنڌ جي انهن چند عالمن ۽ اديبن مان هڪ آهي، جن سنڌي ٻوليءَ ۾ تمام گهڻو ۽ معياري لکيو آهي) هن جو مون سان رشتو هڪ استاد ۽ اڳواڻ وارو ته هو ۽ آهي پر اسان جو هڪ تعلق بيحد پنهنجائپ واري حُجائتي ذاتي دوستيءَ وارو به آهي. آئون هن کي ڏکي کان ڏکي ڳالهه به سامهون چئي سگهندو آهيان. سو ان شام به مون پنهنجي خوف جو

احساس ساڻس شيعر ڪيو. هڪ لمحي لاءِ کيس به منهنجي سوال سوچڻ تي مجبور ڪيو. ڊگهي خاموشيءَ کانپوءِ هن جو جواب سوال کان وڌيڪ عجيب هو. چئي: ”جي ائين ٿيو ته ان علمي، ادبي ۽ فكري نقصان جو ذميوار تون هوندين!“ ڳالهه ته هن هڪ جملي ۾ ڪئي پر مون کي لڳو ته ڪو غير معمولي ٻارُ منهنجي ”ڪلهن“ تي رکجي چڪو آهي، جنهن کي مڙس ماڻهو ٿي ڪٽڻ کانسواءِ ٻي ڪابه واھ نه هئي. ٻئي ڏينهن پليجي صاحب جو سکر هاءِ ڪورٽ ۾ مرڊر ڪيس رکيل هو. سو وري گڏجي نڪتاسون. سموري سفر ۾ گهڻي ڀاڱي سوال ۽ ذڪر ساڳيو ئي هو. رات جو هوٽل الحبيب ۾ ترسياسون. سڄي رات اتي به ساڳيو موضوع ڪچهريءَ جو محور رهيو. اوچتو مون کي هڪ خيال ذهن ۾ آيو ۽ مون ساڻس هڪدم شيعر ڪيو، ”جيستائين توهان کان رهيل شيون لڪجرائن، تيسين چون توهان جون سموريون ڇپيل ۽ لکيل لکڻيون هڪ هنڌ گڏ ڪري “Collected works of Rasool Bux Palijo“ جي صورت ۾ شايع ڪجن؟ موت ۾ هن جي چين تي هڪ هائوڪار جهڙي معنيٰ خيز مرڪ هئي ۽ جڻ ته اها مرڪ هن رٿا جو بنياد هئي. سو هن سموري رٿا جو ڪريڊٽ ان ڪچهريءَ ۽ سفر ۾ ٻار ٻار اٿيل ان سوال ڏانهن وڃي ٿو.

تاريخ ۾ فرد جو ڪردار زمانن کان بحث جو موضوع رهيو آهي. جيتوڻيڪ تاريخ کي معروضي حالتون ئي اڳتي وڌائين ٿيون پر ان جي رفتار کي ڀرو ۽ غير معمولي طرح تيز ڪرڻ ۾ املهه ڏاهن، عالمن، اديبن، شاعرن، فنڪارن، اڳواڻن، سائنسدانن، فيلسوفن ۽ سورمن جي ڪردار کي ڪنهن طور به نظر انداز نه ٿو ڪري سگهجي. معروضي حالتون اهڙن فردن کي پيدا ڪن ٿيون ۽ موت ۾ اهڙا ”فرد“ تاريخ جون ڌارائون تبديل ڪن ٿا.

ڪي ماڻهو تاريخ ٿين ٿا،
گهايل ڌرتيءَ جي سيني جي،
اهڙي گهري چيخ ٿين ٿا،
جاهر ڪنهن کي جاڳائي ٿي،
۽ دنيا کي بدلائي ٿي.

(اياز)

رسول بخش پليجو به سنڌ جي تاريخ جو هڪ اهڙو يگانو ”فرد“ آهي، جنهن نه رڳو پنهنجي هم عصر دؤر تي پنهنجي ڏاهپ، علم، فن، عمل ۽ مسلسل جدوجهد سان غير معمولي اثر وڌا آهن پر پاڻ به جڻ تاريخ بڻجي چڪو آهي.

اها منهنجي خوشبختي چئبي جو مان هن جي بنهه ويجهن ساٿين ۾ شامل رهيو آهيان. مون نه رڳو علم سان عشق ڪندڙ هڪ شاگرد ۽ جدوجهد جي سفر جي هڪ ڪارڪن ۽ ساٿيءَ جي حيثيت ۾ هن کان بيحد سڪيو آهي پر هڪ سبجيڪٽ طور هن کي ويجهڙائيءَ کان ڏٺو، پرکيو ۽ سمجهڻ جي ڪوشش به ڪئي آهي. علم ۽ ادراڪ جي ستن سمونڊن جي هن ”ڪيڙائو“ ۽ جدوجهد جي سونهيڻ توڙي پارڪوٽ سان زندگيءَ جا اٽويهه سال گڏ گذارڻ مون لاءِ هڪ اهڙو ڀاڳ آهي، جنهن تي جيترو به فخر ڪجي، اهو گهٽ آهي. رسول بخش پليجي جي زندگيءَ جا انيڪ رنگ ۽ روپ آهن پر انهن سمورن رنگن جو روح هڪ ئي آهي، انقلاب! رڳو سنڌ جي پورهيت عوام لاءِ نه پر سموري انسان ذات لاءِ، سموري ڌرتيءَ لاءِ ۽ دنيا جي سموري پورهيت مظلوم عوام ۽ مظلوم قومن لاءِ، هو پنهنجي فڪري سرشت ۾ هڪ بين الاقواميت پسند عالم، انقلابي ۽ تخليقڪار آهي.

هن جي گهڻ پاسائين شخصيت جو هر پاسو ايڏو وڏو آهي، جو ان تي باقاعده ۽ ايمانداريءَ سان علمي تحقيق ٿيڻ گهرجي. سنڌي ادب ۾ تحقيق فڪري ۽ علمي طور اڃا بانيڙا پئي پائي. تحقيق جي خيال کان وڌن موضوعن کي هٿ ۾ کڻڻ جي روايت اڃا سنڌي ادب ۾ ايترو اُسري نه سگهي آهي. لطيف، سچل، حيدر بخش جتوئي، جي ايم سيد، ذوالفقار علي ڀٽي، محمد ابراهيم جويي، شيخ اياز، استاد بخاريءَ، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ايم ايڇ پنهور ۽ رسول بخش پليجي جي علمي، فڪري، سياسي ۽ ادبي پاسن جهڙي سماجي ڪارج تي سائنسي انداز سان ۽ پرک جي لحاظ کان تحقيق ڪئي ڪئي وئي آهي؟ سنڌي ادب ۾ تحقيق جو اهو بالغ دؤر اڃا اچڻو آهي. هن ڪتاب جي رٿا تي عمل لڳ ڀڳ ٽن سالن ۾ مڪمل ٿيو ۽ جڏهن ڪتاب مڪمل ٿيو ته پليجي صاحب خواهش ڏيکاري ته ان جو مهاڳ به مان لکان. رسول بخش پليجي جي ڪتاب تي مهاڳ ڪير نه لکي ها؟ هو جنهن کي به چوي ها، اهو اها آڇ پنهنجي قلم جي اکين تي رکي ها پر هن اهو اعزاز به مون کي بخشيو. حقيقت اها آهي ته هن ڪتاب جي اشاعت ۾ گهڻي دير جو هڪ سبب اهو مهاڳ به هو. رسول بخش پليجي جهڙي يگاني عالم، مفڪر ۽ اڳواڻ جي

زندگيءَ جي ڪارنامن، علم ۽ عمل تي ماڻهو هڪ مهاڳ ۾ ڇا لکي ڇا لکي؟ اهو ته گهٽ ۾ گهٽ هڪ ٻي ايڇ ڊيءَ جو موضوع آهي ۽ اها ٻي ايڇ ڊي به اسان وارن ”ادبي ماسترن“ جي معيار جي نه پر تحقيق جي عالمي معيارن موجب. مون کي اُميد آهي ته سڀاڻي سنڌي ادب جو ڪو نه ڪو سنجيده محقق ان موضوع تي ڪم ڪندو. اهڙي تحقيق جي گهرج تحقيق جو موضوع بڻجندڙ فردن کي نه پر سندن عوام، سماج، قوم ۽ مجموعي طور سموري انسان ذات کي هوندي آهي.

هي مهاڳ رڳو ان آئيندي جي تحقيق جي بنيادي نقطن ۽ موضوعن کي واضح ڪري ٿو. اڃا به ائين سمجهڻ گهرجي ته هيءَ مهاڳ ان مستقبل جي تحقيق جو هڪ خاڪو آهي، جنهن کي بنياد سمجهي اڳتي وڌي سگهجي ٿو. حليم بروهيءَ هڪ ڀيرو لکيو هو ته قدرت ڪنهن شخص تي ڌرمي آهي ته ان کي گهڻيون صلاحيتون ڏئي ڇڏيندي آهي، پر حقيقت اها به آهي ته قدرت ڪنهن قوم تي مهربان ٿيندي آهي ته ان جي ڪم مان اڻ ڳڻين صلاحيتن ۽ قوتن جي مالڪ ڏاهن ۽ سورمن کي پيدا ڪندي آهي. رسول بخش پليجو به ان ئي ساٿ جو سرواڻ ۽ سونهون آهي. هن جي شخصيت ايڏي ته گهڻي پاسائين ۽ هر پاسي کان ڀرپور آهي، جو ماڻهو هن کي ڪنهن به هڪ خاني ۾ ڦٽ نه ٿو ڪري سگهي. ماڻهو اهو تعين نه ٿو ڪري سگهي ته هو بنيادي طور اسڪالر، مفڪر ۽ سماجي سائنسدان آهي يا سياسي اڳواڻ، بنيادي طور اديب ۽ آرٽسٽ يا هڪ پيشور انقلابي ۽ ڪميٽيڊ ڪارڪن؟ پاليسي ساز حڪمت عملين جو ماهر ۽ تنظيم ساز آهي يا ڪو فوجي جرنيل جيڪو غلط جاءِ تي پيدا ٿيو؟ منهنجي خيال ۾ ان ٻه ڳڻاڻپ جو تعين ”يا“ جي سوال سان نه ٿو ڪري سگهجي. هو اهو سڀ آهي. هي هن جي شخصيت ۽ روح جا سڀ رنگ آهن. رسول بخش پليجو علمي، فڪري، سياسي، ادبي ۽ سماجي طور هڪ – رنگو گل ناهي پر عالمي ڏاهپ، علم، عمل ۽ جدوجهد جي آسمان جي پس منظر ۾ اُڀريل هڪ انڊلٽ آهي، جنهن جي سڃاڻپ ڪنهن هڪ رنگ سان ٿي نه ٿي سگهي. سو اچو ته هن دؤر جي هن يگاني انسان جي علمي، فڪري، سياسي، ادبي، تخليقي ۽ سماجي ڪارنامن تي هڪ پارڪو نظر وجهون.

(1) رسول بخش پليجي جا علمي ۽ فڪري ڪارناما:

رسول بخش پليجو بنيادي طور هڪ ڏاهو اسڪالر ۽ سائنسي سياسي مفڪر آهي. جيئن هن جي زندگيءَ، جستجو پورهيو ۽ عمل جو دائرو وسيع

آهي، تيئن هن جو علمي دائرو به ڪيترن ئي شعبن تائين ڦهليل آهي. فلسفو، ادب، تاريخ، مذهب، سماجي سائنسون، فن، سياست، سائنس، قانون، جنگيون ۽ جنگي حڪمت عمليون، سماجي نظام ۽ انهن جي تاريخ، مارڪسزم، ننڍو ڪنڊ ۽ سنڌ هن جا پسند جا موضوع ٿي نه پر اهڙا شعبا آهن جن تي هن کي عبور حاصل آهي. ايترو گهڻن مختلف توڙي متضاد شعبن جي هم آهنگي ڪنهن هڪ اسڪالر وٽ ملڻ سچ پچ ته ڪنهن علمي معجزوي کان گهٽ ناهي ۽ اهو به ان ماڻهوءَ وٽ جيڪو رڳو اسڪالر ناهي پر پورهيت ڪارڪن، سياسي اڳواڻ ۽ عمل جي ميدان جو مجاهد به آهي. انهن سمورن شعبن ۽ موضوعن کي رسول بخش پليجي سنڌ ۾ نئين سر متعارف ڪرايو. هڪ اصولوڪي مفڪر (Original Thinker) جي بنيادي خوبي ٿي اها هوندي آهي. جي رڳو موجود ڪتابن کي اندر ۾ ٿي اوتڻو آهي ته پوءِ ڪتابن کي سنڀالڻ جي ۽ گڏ ڪرڻ جي گنجائش ۽ صلاحيت ته لائبريرين ۾ وڌيڪ هوندي آهي. ٻياري ڏاهن ۽ اسڪالرن جو ڪم رڳو پنهنجي اندر ڪتاب گڏ ڪرڻ نه هوندو آهي پر علم کي تخليقي ذهن ۽ رويي سان حاصل ڪري، ان کي پنهنجي ڏاهپ جي مٽيءَ سان ٻيهر ڳوهي، علم کي ڏاهپ ۽ ادراڪ جي منزل تائين رسائڻ هوندو آهي. رسول بخش پليجو جڏهن لکندو ۽ ڳالهائيندو آهي ته هو ڪتاب نه اوڳاچيندو آهي، پر نوان تصور ڏاهپ جا رنگ، علمي رويي ۽ تخليقي قدر ۽ زندگيءَ جا ڍنگ تخليق ڪندو آهي. پنهنجي سموري سوچ، رويي، جدوجهد، ڏاهپ ۽ زندگيءَ ۾ هو هڪ ٻياري تخليقڪار نظر ايندو. اها ئي هن جي ذات جي انفراديت آهي.

مارڪسزم کي نئين انداز سان متعارف ڪرائڻ:

رسول بخش پليجو فڪري طور مارڪسسٽ آهي پر هو نظرياتي ميڪانڪيت جو شڪار ڪڏهن به نه ٿيو. هڪ اصولوڪي مفڪر جيان هن مارڪسي فڪر کي ٽين دنيا، پاڪستان ۽ سنڌ جي مخصوص سياسي، سماجي ۽ ثقافتي حالتن پٽاندر تخليقي ۽ عوامي انداز سان پيش ڪيو. اسان وٽ ڪا به ڌر جا اڪثر روايتي اڳواڻ رڳو پاڻ ٿي هن ديس جي عوام لاءِ اوڀر نه هئا پر هنن جنهن رويي ۽ انداز سان مارڪسزم کي هتي متعارف ڪرايو، ان رويي هن نظريي کي به عوام لاءِ اوڀرو بڻائي ڇڏيو. ڪا به ڌر جا روايتي ”ڪامريڊ“ بورجوا، پرولتاريٽ، پرولتاري ڊڪٽيٽرشپ، پيٽي بورجوا، ”Haves

& Haves not“ جي ٻوليءَ کان گهٽ ڳالهائيندا نه هئا، هتي پورهيتن جي گهڻائي هاري هئي، پر هنن جو سڄو زور پرولتاري مزدورن تي هو. ماسڪو ۾ برف پوندي هئي ته هو هتي ڪوٽ پائڻ شروع ڪندا هئا. عوام ۾ هيٺين سطح تي ڪڏهن نه ويا، وڏيون عوامي جدوجهدون عوام جي ساٿ سان نه ڪڏهن هلايائون ۽ نه اُن ۾ سرگرم حصو ورتائون. مطلب ته هڪڙي مصنوعي، فيشنِي، ڪاغذي ۽ اوڀري سياسي ۽ نظرياتي ڪلچر جو ماحول جوڙيائون، جنهن کي هنن مارڪسزم جي سياست تي ڪوٺيو. حد ته اها هئي ته ڪامريڊ حيدر بخش جتوئيءَ جهڙي يگاني پورهيت اڳواڻ ۽ انقلابي دانشور کي به آخر تائين پارٽيءَ جي ڪنهن ”اداري“ ۾ ميمبر ڪري نه ڪنيائون. ان جي پيٽ ۾ رسول بخش پليجي، مارڪسزم کي تخليقي ۽ عوامي انداز سان چڻ ته هڪ مقامي فڪر ڪري پيش ڪيو. هن جي سمورين لکڻين ۽ تقريرن توڙي ليڪچرن ۾ توهان کي اوڀري ٻولي، اوڀرا روپا، اوڀريون تشريحون ۽ تاويلون نه ملنديون. هن مارڪسي نظريي کي اهڙي ته سولي ۽ تخليقي انداز ۾ پيش ڪيو جو ان کي هڪ عام هاري به سمجهي سگهيو ٿي ۽ جنهن جنهن تائين اها ڳالهه پهتي، هُن اها ڳالهه سمجهي.

مارڪسزم جي جيڪا ۽ جهڙي تشريح رسول بخش پليجي پيش ڪئي، اها رڳو سنڌ ۽ پاڪستان لاءِ ئي نه پر سڄي دنيا لاءِ به اوتري ئي ٺهڪندڙ ۽ اهميت واري آهي. هن رڳو ڪارخانن جي مزدورن تي زور ڏيڻ بجاءِ عوام جي اڪثريت پورهيت حصي يعني هارين سميت سمورن پورهيتن ۽ عوام جي گڏيل طبقاتي ۽ عوامي جمهوري جدوجهد جي ڳالهه ڪئي. قومي، طبقاتي، جمهوري، انقلابي ۽ سامراج دشمن جدوجهد کي گڏي هلائڻ جو تصور:

رسول بخش پليجي کان اڳ به سنڌ ۾ روشن خيال سياست جون مختلف ڌارائون هيون. ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي بيشڪ سنڌ جي سياسي تاريخ جو هڪ غير معمولي ۽ املهه ڪردار آهي ۽ هو ٽنهن کان چوٽيءَ تائين ترقي پسند مفڪر ۽ اڳواڻ هو پر هن جي سياست جو گهڻو زور طبقاتي سوال تي هو ۽ سندس سنڌي هاري ڪميٽي ان جو مظهر هئي. سائين جي ايم سيد طبقاتي ۽ جمهوري سوالن کي گهڻي اهميت نه ڏني. هن جو گهڻو ۽ سڄو زور قومي سوال تي هو پر ان ڏانهن به هن جو رويو عوامي جدوجهد تي ويساهه وارو نه پر وڌيڪو ۽ توڪل

تي هلڻ وارو هو. ٽئين طرف ذوالفقار علي ڀٽي طبقاتي ۽ قومي سوالن کي علمي طور اهميت ڏيڻ بجاءِ صرف اسٽيٽسڪو (Status Quo) جي مطيع جمهوري سوال کي کنيو. پاڪستان جهڙي ملڪ ۾ قومي ۽ طبقاتي سوالن کان سواءِ جمهوريت جو تصور هڪ خوبصورت خود فريبيءَ کان سواءِ ٻيو ڪجهه به ناهي. جڏهن ته اسان جي روايتي ۽ اوڀري ڪاٻي ڌر جو گهڻو زور سامراج دشمنيءَ تي هو. هتي جي قومي ۽ جمهوري سوالن کي هنن صرف ”بورجوا طبقي“ جي مفادن جي پاسداري تي سمجهيو. عوام جي اڪثريت پورهيت حصي يعني هارين ۽ مظلوم قومن جي مفادن جو سوال هنن لاءِ وڏيرن جي مفادن جي پورائي جي برابر هو. رسول بخش پليجي فڪري طور سياست جي انهن سمورين ڌارائن کي هڪ ته ٽئين انداز سان ڏٺو ۽ کنيو ۽ ٻيو ته انهن وچ ۾ فڪري ۽ معروضي رشتن ۽ لاڳاپن کي وڏي سائنسي توازن ۽ فڪري هنرمنديءَ سان چٽو ڪيو. سندس ڪتاب ”صبح ٿيندو“ اهڙي ئي متوازن ۽ دوراندیش فڪر جو ترجمان آهي. يعني سادن لفظن ۾ چئي سگهجي ٿو ته هن قومي، طبقاتي، جمهوري ۽ سامراج دشمن سوالن کي گڏي ۽ توازن سان کنيو. ڇاڪاڻ ته انهن جا سبب ۽ محرڪ به ساڳيا هئا ۽ آهن ته حل به هڪ ئي تي مدار رکندڙ آهن. وڏي اعتماد سان چئي سگهجي ٿو ته اهو فڪري توازن سياسي ميدان ۾ پاڪستان اندر ورلي ڪٿي نظر ايندو. رسول بخش پليجو رڳو مقامي طرح نه پر حقيقت ۾ پنهنجي هم عصر دؤر جو ٽين دنيا جي مظلوم طبقن ۽ قومن جي جدوجهد جو سماجي مفڪر ۽ نظريه دان آهي. جيئن لطيف هڪ عالمگير شاعر ۽ مفڪر آهي، پر مخصوص حالتن ۽ سببن جي ڪري دنيا هن جي فن ۽ فڪر کان گهربل لاپ حاصل نه ڪري سگهي آهي، تيئن رسول بخش پليجي جهڙن مفڪرن سان به اها ساڳي صورتحال لاڳو آهي. هن کي موقعا هجن ها ۽ حالتون هن کي اجازت ڏين ها ته هن کي ٽين دنيا جي مظلوم طبقن ۽ قومن جي جدوجهد جو هڪ اول درجي جو نظريه دان ۽ مفڪر سمجهيو ۽ مڃيو وڃي ها. پاڪستان جي مشهور ترقي پسند دانشور ڊاڪٽر اقبال احمد کي اهڙي حيثيت حاصل هئي ۽ مان هن جو بيحد احترام ڪندو آهيان. پر جيڪڏهن هن جي پيٽ رسول بخش پليجي سان ڪجي ته مون کي علمي ۽ فڪري طور رسول بخش پليجي جو پاسو وڌيڪ ڳرو نظر اچي ٿو. جڏهن ته ڊاڪٽر اقبال احمد جي عمر رڳو ڪتابن ۽ فڪري تعليم ۾ گذري پر رسول بخش پليجي جي حياتيءَ جو وڏو حصو جدوجهدن، عمل جي ميدانن ۽ جيلن ۾ گذريو آهي. جيتوڻيڪ پليجي

صاحب دنيا جي انيڪ وڏين يونيورسٽين ۾ عالمي سطح جا ليڪچر ڏنا آهن پر ان جي باوجود مخصوص مقامي، تنظيمي، سياسي ۽ معاشي مجبورين توڙي ترجيحن سبب هو جنهن سطح جو اسڪالر آهي، اوترو وقت عالمي سطح تي ڏئي نه سگهيو ۽ اها گهربل مڃتا عالمي سطح تي نه ماڻي سگهيو. نظرياتي مهم جوئيءَ کان پاسو ڪرڻ:

رسول بخش پليجي جو منهنجيءَ نظر ۾ هڪ وڏو فڪري ڪارنامو، هن جو نظرياتي ميڪانڪيت کان بچڻ ۽ نظرين کي تخليقي ۽ حقيقت پسنديءَ سان پيش ڪرڻ آهي. مثال طور ترقي پسند دنيا ۾ فڪري هلڪڙاڻپ جو مظاهرو ڪندي مذهبن کي سادگيءَ سان رد ڪيو ويندو آهي ۽ مذهبن خلاف عوامي سطح تي ڳالهائڻ کي ترقي پسنديءَ جي علامت سمجهيو ويندو آهي. مون رسول بخش پليجي کي ڪڏهن به مذهبن بابت غير سنجيدگيءَ سان ڳالهائيندي نه ڏٺو آهي. هو سدائين مذهبن کي انسان جي شعوري اؤسر ۽ سماجي ارتقا جا هڪڙا ڏاڪا ۽ انهن ڏاڪن جي نسبت سان عقيدن جا نظام سمجهندو آهي، جن کانسواءِ انسان هن اڄوڪي دؤر ۽ ڏاڪي کي رسي نه سگهي ها. مذهبي اعتبار کان نه پر تاريخي اعتبار کان هو حضرت محمد ﷺ جن کي انساني تاريخ جو عظيم ترين انسان قرار ڏيندو آهي. حضرت محمد ﷺ جن جي زندگيءَ ۽ ڪارنامن تي هن جا ليڪچر رڪارڊ ٿي آهن. مذهبن جي تاريخ، عقيدن جي نظامن (Belief Systems) جي تاريخ ۽ خاص طور اسلام جي تاريخ هن جا خاص پسند جا موضوع رهيا آهن، جن تي هن کي عبور حاصل رهيو آهي. ساڳيءَ طرح هو انقلاب جي ميڪانڪي تصور جو به قائل ناهي. انقلاب هن لاءِ اها بنيادي فڪري، ثقافتي، علمي، سياسي، سماجي، اقتصادي ۽ اسٽرڪچرل تبديلي آهي، جيڪا مظلوم طبقن ۽ قومن کي طبقاتي ۽ سامراجي نظام جي چنبي مان ڪڍي ٿي ۽ اها مسلسل جدوجهد جي مرحلن ۽ لفائن ذريعي اچي ٿي. هن لاءِ انقلاب جو مطلب هڪ نئون انسان ۽ هڪ نئون سماج تخليق ۽ تعمير ڪرڻ آهي. هن لاءِ انقلاب ڪنهن مخصوص ڏاڪي جو نه پر مسلسل تبديليءَ جي عمل جو نالو آهي. سائنسي شعور ۽ ادراڪ جي بنياد تي مستقبل جون اڳڪٿيون ڪرڻ:

ڏاهپ ۽ ادراڪ، علم ۽ اعليٰ درجي جي سمجهه جي امتزاج جو نتيجو به آهن، ان جي پيداوار به آهن ۽ ان جا مٿيان ڏاڪا به آهن. فلسفي جي هڪ

شاخ Theory of Knowledge (علم العلم) انهن پيچيدگين کي سمجھڻ ۽ سمجھائڻ جو علم آهي. علم تجربن جي اُپتار جو نتيجو آهي. جڏهن ته ادراڪ علم ۽ تجريبي جي بنياد تي مستقبل جي امڪاني حالتن کي ڏسڻ، محسوس ڪرڻ، سمجھڻ ۽ سمجھائڻ جو نالو آهي. دنيا جا سمورا ڏاها پنهنجي غير معمولي علم ۽ ادراڪ جي بنياد تي پنهنجي مخصوص شعبن اندر مستقبل جي پيچيدگين کي ڏسي ۽ محسوس ڪري سگهندا هئا ۽ آهن. ٻين لفظن ۾ هو امڪانن جي سائنس (Science of Probability) جا ڄاڻوڻي نه پر ادراڪ رکندڙ ٿيڻ هوندا آهن.

رسول بخش پليجي جون گذريل چئن ڏهاڪن کان لکڻيون پڙهجن يا ليڪچر ۽ تقريرون ٻڌجن ته اها ڳالهه نهايت چٽائيءَ سان محسوس ٿي ويندي ته هن هر دور ۾ مستقبل جي امڪاني پاسن کي ايدريس ڪيو آهي، جيڪو ئي ڪنهن ڏاهي جو اصل ڪم هوندو آهي. هن فڪري ادبي ۽ سياسي طور جيڪي تجزيا مختلف دورن ۾ ڪيا، اهي اڳتي هلي گهڻي ڀاڱي درست ثابت ٿيا. مثال طور هن جو مضمون ”سيد ۽ پُٽو“ وري پڙهي ڏسجي ته معلوم ٿيندو ته هن ٻنهي جي وات، رويي ۽ سياست جو جيئن چيد ڪيو پوءِ جي حالتن ان کي بلڪل درست ثابت ڪيو. هن جيل جي ڊائريءَ ۾ اياز بابت لکيو ته اياز جي بي پناهه فن جي نرگسيت ۾ هن جا فڪري جهول لڪي ٿا وڃن پر جي اياز ڪڏهن به نثر ۾ لکيو ته هن جا اهي فڪري جهول پڌرا ٿي پوندا. يا هن اياز لاءِ جيل جي ڊائريءَ ۾ لکيو ته اياز جو مطالعو وسيع آهي، پر گهرو نه آهي. واقعي جڏهن اياز زندگيءَ جي آخري ڏهاڪي ۾ نثر ۾ لکيو ته اهي ٻئي ڳالهين سورنهن آنا درست ثابت ٿيون. هن تي ڏهاڪا اڳ چيو ته سنڌ جي تعليم نام نهاد قومپرست شاگرد سياست جي آڙ ۾ شعوري طرح ۽ هڪ سازش طور تباهه ڪئي پئي وڃي. حالانڪ ان دور ۾ ائين چوڻ نهايت ڏکي ڳالهه هئي پر اڄ وقت ثابت ڪيو ته اُن ڳالهه ۾ ڪيترو نه آئيندي جو ادراڪ ۽ فهم هو. پاڻيءَ جي حوالي سان پنجاب جي حڪمران طبقي جون نيتون ۽ نگاهون هن آسيءَ جي ڏهاڪي کان پروڙي ورتيون هيون. اڄ حقيقت اسان جي سامهون آهي. هن پنهنجي وقت ۾ اوڀر پاڪستان جي حوالي سان وس ڪيا ته اهو الڳ نه ٿئي. ٻئي صاحب سان خاص طور وڃي مليو پر ظاهر آهي ته ڳالهه هن جي وس کان ٻاهر هئي. هن جا اُن زماني ۾ تحريڪ ۾ لکيل اداريا وري پڙهجن ته محسوس ۽

معلوم ٿيندو ته هن چو اوڀر پاڪستان جو اسان سان گڏ ضروري ٿي سمجهيو؟
 اڄ پاڪستان ۾ سموريون مظلوم قومون ۽ عوام پنجاب جي ڪوتاهه نظر ۽
 بيرحم حڪمران طبقي جي سفاڪيءَ جي ور چڙهي ويون آهن. اهو سڀ
 ڪجهه اوڀر پاڪستان جي الڳ ٿيڻ جو منطقي نتيجو آهي. 1973ع جي
 آئين بابت هن جيڪي اڳڪٿيون ڪيون، اُهي وري پڙهڻ گهرجن. هن آسيءَ
 جي ڏهاڪي جي شروع ۾ ئي عالمي ڪميونسٽ تحريڪ جي بحران تي لکيو
 ۽ جيڪي نتيجا ڪڍيا، اُهي وري پڙهڻ گهرجن. اهو دراصل هن جي علمي
 بصيرت ۽ سائنسي ڏاهپ جو نتيجو هو. جو هو هر زماني ۾ پنهنجي وقت ۽
 حالتن جي نبض تي هٿ رکندو آيو آهي ۽ هر وقت عوام کي مستقبل جي
 خطرن کان آگاهه ڪندو آيو آهي.

سياست کي علم، ادب ۽ فن سان ڳنڍڻ:

هڪ اسڪالر ۽ مفڪر جي حيثيت ۾ رسول بخش پليجي جي سياست
 بابت تصور، روايت، قدر ۽ خواب ٿي پنهنجي منفرد نوعيت جا رهيا آهن. جيتوڻيڪ
 اها روايت هن کان اڳ به هئي. حيدر بخش جتوئي ۽ جي ايم سيد انيڪ ڪتابن
 جا مصنف هئا پر رسول بخش پليجو ان روايت کي اڃا اڳتي وڌي ويو. هن جي
 سڄي ڄمار سياست کي علم ۽ ادب سان ڳنڍڻ ۾ گذري آهي. هن جا سمورا
 ڪتاب ان رويي جا عڪاس آهن. هو پاڻ به سياست کي علم، ادب توڙي فن سان
 ڳنڍيندڙ هڪ ڀل جو نالو آهي. هن جي سڄي ڄمار اها ڀل تعمير ڪندي ۽ ان جو
 بچاءُ ڪندي گذري آهي. ماڻهو هن کي سياست، علم ۽ ادب جي شعبن ۾ ورهايل
 شخص سڏيندا آهن پر هو سياست، علم ۽ ادب جي بظاهر ورهايل شعبن کي
 ڳنڍيندڙ شخص به ته آهي. ڇا اهو ڪو معمولي ڪارنامو آهي؟ اهو به سنڌ جهڙي
 نهايت پسمانده سماج ۾! سياست ۾ هاڻي اها روايت ۽ اهو نسل ختم ٿيندو ٿو
 وڃي. هونئن به رسول بخش پليجو رڳو ادبي ۽ سياسي طور تخليقڪار ناهي پر هو
 جديد روپن جو به تخليقڪار آهي. تخليق رڳو ادب ۽ فن ۾ نه ٿيندي آهي.
 تخليقيت جو دائرو ته ڪائناتگير ٿي سگهي ٿو.

(2) رسول بخش پليجي جا سياسي ڪارناما:

سياست جو نئون تصور ۽ رويو متعارف ڪرائڻ:

پليجي صاحب سان منهنجي ويجهڙائيءَ کي ارڙنهن سالن کان مٿي وقت
 گذري چڪو آهي. ابتدائي سالن جو گهڻو وقت مان ان راءِ جو هوندو هئس ته هو

بنيادي طور هڪ اديب ۽ مفڪر آهي ۽ سياست سندس بنيادي ترجيح ناهي پر هن جي شخصيت سوچ، فڪر ۽ روين توڙي ترجيحن جو اونهو اڀياس ڪرڻ کان پوءِ مون کي پنهنجي پهرين راءِ درست نه لڳي. هو نه ته روايتي دانشور ۽ اديب آهي ۽ نه وري روايتي سياستدان. مون نهايت باريڪ بيني سان اڀياس ڪرڻ کانپوءِ اهو نتيجو ڪڍيو آهي ته هو سياست، ادب، فن توڙي علم کي بذات خود مقصد ۽ منزل نه پر هڪ نئين انسان ۽ نئين انصاف پرڀي حسناڪ سماج جي تعمير لاءِ ”ذريعا“ سمجهي ٿو. اها نئين اڏاوت جنهن کي هو ”انقلاب“ سڏي ٿو. رسول بخش پليجي لاءِ انقلاب جو مطلب ڪا نئين حڪومت قائم ڪرڻ ناهي يا رڳو اقتدار تي قبضو ڪرڻ ناهي. هو انقلاب جو هڪ هم گير ۽ اونهو توڙي متحرڪ تصور رکي ٿو. هو سياست ۾ ادب، شاعريءَ، علم ۽ فن کي جاءِ ڏيڻ چاهي ٿو. ڇاڪاڻ ته بيءَ صورت ۾ سياست بي روح، عوام دشمن، رجعت پسند، بدبودار ۽ چسي ٿي پوندي. جنهن سياست ۾ علم ۽ ادراڪ جي گهرائي نه هوندي. جنهن سياست ۾ خواب ۽ آدرش نه هوندا. جنهن سياست ۾ عوامي ثقافتي رنگ نه هوندو. جنهن سياست ۾ ڪتاب هڪ علامت نه هوندو. جنهن سياست ۾ ادب ۽ شاعريءَ جو فڪري ۽ جمالياتي جوهر نه هوندو. جنهن سياست ۾ رقص، ناٽڪ، موسيقي ۽ جذبن جي جماليات نه هوندي. اها سياست عوام دشمن قوتن جي ٿي ڪم جي هوندي ساڳيءَ طرح هو ادب ۽ فن کي سياست کان ڌار ڏسڻ نه ٿو چاهي. جنهن ادب ۽ فن ۾ حق ۽ سچ جي ڳالهه نه هوندي جيڪو ادب ۽ فن مظلوم ۽ حق جو طرفدار ناهي. جيڪو ادب ۽ فن عوام جي ويڙهي قوتن ۽ مفادن جي تصوراتي ۽ ثقافتي روين جي نظام تي سنڌاڻا وار نه ٿو ڪري. جيڪو ادب ۽ فن عوام جي جذبن جي حسناڪيءَ جو ترجمان ناهي، جيڪو ادب ۽ فن عوام خلاف آپريٽ ڪندڙ تصورن، قدرن، روين، مفادن ۽ قوتن، نظامن ۽ عقيدن جي تاجي پيٽي جا بڪيا نه ٿو اڏيڙي. جيڪو ادب ۽ فن عوام جي زنده دليءَ، بهادر جذبن جي پاڪيزگيءَ، رومانس، حسرتن، المين، ڏڪن، خوشين ۽ خوابن جي ترجماني نه ٿو ڪري. اهو به پس و پيش ان جي ويڙهي قوتن جي ناجائز مفادن جي ڪم اچي ٿو. رسول بخش پليجي جو فڪر ۽ روحاني تعلق علم، ادب، فن، فڪر ۽ عمل جي ان قبيلي سان آهي، جيڪو رڳو دنيا کي سمجهڻ ۽ ان جي علمي يا ادبي اظهار کي ڪافي نه ٿو سمجهي. هو تاريخ جي ان قبيلي جو تسلسل آهي، جيڪو دنيا کي بدلائڻ کي وڏي ڳالهه سمجهي ٿو ۽ رڳو بدلائڻ جي خواهش کي وڏي ڳالهه نه ٿو

سمجھي پر ان لاءِ پنهنجن سمورن ذهني، فكري، علمي، سماجي، سياسي، تخليقي ۽ روحاني وسيلن سان مسلسل جدوجهد ڪرڻ کي دنيا تي ڪو احسان نه پر پنهنجي معمول جي فرض ادائينگي سمجھي ٿو ۽ اها جدوجهد اڪيلي سر به گهربل نتيجا ڏئي نه ٿي سگھي. هو سياست کي ان هم ڳير جدوجهد لاءِ ساٿ کي منظم ڪرڻ جو ذريعو سمجھي ٿو. لطيف سائين چيو آهي:

هڪ ڪليون هلڪن جي، سي تاڪڻ سندي ٿوڻ،
اي اھڪي ڀوڙ، سوئهن رءُ نه سٿري

(لطيف)

رسول بخش پليجي پنهنجي شعوري اؤسر جي هڪ ڏاڪي تي اهو چڱيءَ طرح محسوس ڪري ۽ سمجھي ورتو هو ته اهو طويل سفر ساٿ ڪانسواءِ سولون نه آهي. هن سمجھي ورتو هو ته سنڌ کي هڪ اهڙي منظم ۽ سگھاري پارٽيءَ جي ضرورت آهي، جيڪا روايتي سياست جو ڪاڄ نه بڻجي، جيڪا وڏين ۽ اسٽيبلشمينٽ جي مفادن جي مطيع نه هجي، جيڪا عوام پرستيءَ ۽ قومپرستيءَ جي ڪوڙي ڏيکاءِ جو شڪار نه ٿئي پر جيڪا عوام جي ڏاڪي به ڏاڪي تربيت ڪري ۽ قومي مفادن لاءِ هڪ منظم اداري طور ڪم ڪري، عوامي تحريڪ ان ئي سوچ جي سفر جو عملي روپ آهي، جنهن کي بيشڪ سنڌي سماج جو هڪ سگھارو سياسي ادارو سڏي سگھجي ٿو. سندس ئي چواڻي ته عوامي تحريڪ سنڌ کي جيڪي فائدا ڏنا آهي ته پنهنجي جاءِ تي پر ان گذريل ٽن ڏهاڪن کان سنڌ جا جيڪي نقصان گهٽايا آهن، انهن جو ڪاٿو لڳائڻ تي به تحقيق ٿيڻ گهرجي. ان ڪري وڏي ۽ جائز اعتماد سان چئي سگھجي ٿو ته رسول بخش پليجي جو هڪ وڏو سياسي ڪارنامو هڪ نئين قسم جي سياست، سياسي رويو ۽ سياسي ڪلچر متعارف ڪرائڻ آهي. ان سياست جو هڪ Case Study طور اڀياس ڪري سگھجي ٿو ۽ ڪرڻ به گهرجي.

عوامي جدوجهد جي سائنس کي علمي طور متعارف ڪرائڻ:

مان رسول بخش پليجي کي عوامي جدوجهدن جو سونھون ئي نه پر هڪ مفڪر سمجھندو آهيان. جيئن چرچل چيو هو ته جنگ ايڏو حساس معاملو آهي جو اهو جرنيلن جي حوالي نه ٿو ڪري سگھجي، تيئن عوامي جدوجهدون به ايڏو حساس معاملو آهن، جو انهن کي مهم جو سوچ ۽ رويي جي حوالي نه ٿو

ڪري سگهجي. تاريخ ۾ چڱا ڀلا ڏسڻا وائسٽا ماڻهو ان ميدان تي ڏک ڪائي ويا. جدوجهد ۾ مهم جوڻي پنهنجي ذات جي ڪيفيت يا جذبي جي تسڪين جو معاملو آهي. اها جدوجهد جا گهربل نتيجا ڏئي نه ٿي سگهي. سڀ کان وڏي ڳالهه ته اها گهڻو وقت جتاءُ نه ٿي ڪري سگهي. عوامي جدوجهدون تمام نازڪ معاملو آهن. رسول بخش پليجي عملي طور انهن ٻن ڳالهين جو تمام گهڻو لحاظ ڀڻ رکيو آهي. هڪ ته سواءِ ڪن مخصوص غير معمولي حالتن جي عوامي جدوجهد جمهوري انداز سان ۽ پرامن هئڻ گهرجي. فلسطين، ڪشمير يا هائي عراق يا اهڙن مخصوص مثالن جي صورتحال مختلف آهي. جڏهن پرامن جمهوري جدوجهد لاءِ ٻي ڪابه واٽ نه ڇڏي وڃي ته پوءِ هٿياربند يا گوريلا جنگ اٿڻ ٿي پوي ٿي. پر جن حالتن ۾ پرامن جمهوري جدوجهد لاءِ ميدان سازگار هجي ٿو اُتي حڪمت عمليءَ جي لحاظ کان اها هڪ بهتر ۽ وڌيڪ جتادار واٽ آهي، جنهن مان نسبتاً وڌيڪ گهربل نتيجا ملي سگهن ٿا. ڇاڪاڻ ته هڪ ته اها جتادار آهي، ڊگهو هلي سگهي ٿي ۽ ٻيو ته ان ۾ وسيع تر عوام جي عملي شرڪت جا وڌيڪ امڪان هوندا آهن. مهم جوڻيءَ سان وقتي طور ٽڪڙا ڇال ڏئي سگهجن ٿا ۽ ڪي عارضي نتيجا به حاصل ڪري سگهجن ٿا پر ان سان جدوجهد تسلسل سان اڳتي نه ٿي وڃي سگهي، سواءِ اتي جتي عوام وٽ مهم جوڻيءَ کان سواءِ ٻي ڪابه واٽ نه هوندي آهي. ان ڪري ڪن مخصوص حالتن کانسواءِ عوامي جدوجهد جو پرامن جمهوري انداز ئي جتادار آهي ۽ دشمن کي ڏاڪي به ڏاڪي ڳوڏن ڀڙ ويهاري سگهي ٿو.

عوامي جدوجهد جي حوالي سان پليجي صاحب جو ٻيو اصول اهو رهيو آهي ته جدوجهد جا فارم عوام جي سياسي سگهه ۽ تربيت جي ڏاڪي سان ٺهڪندڙ هجن. جي عوام جي سگهه ۽ سمجهه کان جدوجهد جا فارم اڳتي وڌيل (Advance) هوندا، ته به جدوجهد ناڪام ويندي ۽ جي جدوجهد جا فارم عوام جي سمجهه ۽ سگهه کان گهٽ درجي ۽ سطح جا هوندا، تڏهن به جدوجهد اڳتي وڌي نه سگهندي. ان ڪري عوامي جدوجهد جي سائنس جي لحاظ کان عوام جي سطح، سگهه ۽ جدوجهد جي فارم ۾ توازن ۽ هم آهنگيءَ جو هجڻ نهايت ضروري آهي. گانڌيءَ جي سوچ، فڪر ۽ سياست سان ماڻهو ڪٿي ڪهڙا به اختلاف رکي پر ان ۾ ڪوبه شڪ ناهي ته عوامي جدوجهد جي حوالي سان سياستدان ئي نه پر وڏو غير روايتي حڪمت عملي ساز به هو. هن کي خبر هئي

ته هندستان جو عوام ڊگهي، لڳاتار ۽ گهڻن خطرن واري جدوجهد نه ڪري سگهندو. اهو ٻار هڪ واپاري ۽ نفعي خور سماج جي سياسي ڪلھن کان ڳرو آهي. ان ڪري هن آزاديءَ جي جدوجهد ۾ اهڙا فارم ايجاد ڪيا، جن اهنساني طريقن، بڪ هٿتالن جهڙن بظاهر ننڍڙين پيش قدمين سان ڪروڙين عوام کي متحرڪ ڪري، کين هڪ غير معمولي قوت ۾ تبديل ڪري ڇڏيو. ساڳيءَ طرح سنڌ ۾ پاڻيءَ جي مسئلي جو مثال وٺي سگهجي ٿو. سنڌ جي پاڻيءَ جي ڪيس کي عوامي سطح تي هڪ وڏو اشنو بڻائڻ ۾ رسول بخش پليجي جو بنيادي ڪردار رهيو آهي. اها ڳالهه ته سندس مخالف به مڃيندا. ان ۾ به سندس حڪمت عملي ساڳي رهي آهي. رسول بخش پليجو عوامي راءِ کي غير معمولي سياسي طاقت ۾ تبديل ڪرڻ جو وڏو هنرمند ۽ سماجي انجنيئر آهي. اڄ سنڌ جو بچو بچو پاڻيءَ جي سوال تي واضح آهي، ۽ اسلام آباد جي ارادن جي نڙيءَ ۾ ڦاٿل ڪنڊو آهي. اهڙا ٻيا انيڪ مثال ان ڏس ۾ پيش ڪري سگهجن ٿا.

حالتن سان ٺهڪندڙ درست سياسي حڪمت عمليون ٺاهڻ:

ٽين دنيا جي جمهوري، قومي ۽ عوامي تحريڪن جي سياسي پس ماندگيءَ جو هڪ بنيادي سبب حڪمت عملي جي سائنس کان اڻ واقفيت به آهي. حڪمت عملي جنگ، واپار توڙي سياست جي دنيا جو هڪ اثرائتو هٿيار آهي ۽ پس مانده سماجن جون اڪثر تحريڪون ايڊوانس علم ۽ هنر کان وانجهيل هونديون آهن. رسول بخش پليجي جو ڪامريڊ مائوٽي کان گهڻو متاثر هجڻ جو راز مون کي تڏهن سمجهه ۾ آيو جڏهن مون حڪمت عمليءَ کي هڪ سبجيڪٽ طور پڙهيو ۽ ان کانپوءِ مائوٽي کي وري پڙهيو. پليجو صاحب هڪ اعليٰ پايي جو اسٽريٽجڪ ڄاڻو آهي ۽ مائوٽي هن علم ۽ هنر جو وڏو عالمي استاد آهي. حڪمت عمليءَ جي سائنس اوائلي زماني ۾ گهڻي ڀاڱي جنگ ۾ ڪتب ايندي هئي ۽ جيئن ته چيني جنگ جي فن جا هزارن سالن کان ماهر آهن، ان ڪري حڪمت عملي جو فن سندن سرشت ۾ موجود آهي. سن زوءَ کان مائوٽي تائين چين تاريخ جا عظيم ترين حڪمت عملي جا ماهر پيدا ڪيا. رسول بخش پليجي گهڻو اڳ اهو سمجهي ورتو هو ته هيءَ جنگ رڳو آدرشن، نظرين ۽ سادين خواهشن سان نه ٿي وڙهي ۽ کڻي سگهجي. حڪمران طبقن کي عوام کي دوکو ڏيڻ، سندن وسيلا ڦرڻ ۽ مٿن راڄ ڪرڻ جو توڙي

طاقت جو توازن پنهنجي حق ۾ ڪرڻ جو صدين جو نه پر هزارين سالن جو تجربو آهي. ان جي پيٽ ۾ سخت پسمانده، غير منظم، ٺيل ۽ هيٺين طبقن ۽ قومن جو تجربو رڳو ڦرجڻ، لُٽجڻ، ظلم سهڻ، رضا تي راضي رهڻ ۽ خود فريب اُميدن ۽ آسرن جو آهي. ان ڪري جيستائين اُهي منظم نه ٿيندا، طاقت ۾ تبديل نه ٿيندا ۽ حڪمت عمليين سان اڳتي نه وڌندا تيسين سندن قسمت ۾ قيامتون برپا هونديون ۽ سندن خواهشون ديواني جو خود فريب خواب هونديون. جنگ ۽ جدوجهد ۾ درست ۽ محتاط حڪمت عمليين کان سواءِ سوپارو ٿيڻ ته ڇا پر اڳتي وڌي به نه ٿو سگهجي.

سنڌ جي سياست ۾ پليجي صاحب جو هڪ وڏو حصو گذريل چئن ڏهاڪن کان سمورن حساس موقعن تي درست حڪمت عمليون ڏيڻ رهيو آهي. هي اهو ڪردار آهي جنهن کي اسٽريٽجڪ اڳواڻي چئبو آهي. ڪهڙي اڻڻي ڪيئن ڪڍجي، اهو ڏانءُ پليجي صاحب کان سکڻ گهرجي. خاص طور تي هو مؤقف جي بيهڪ ۽ پيشڪش جو وڏو ماهر آهي. وڏيءَ هنرمنديءَ ۽ تخليقي انداز سان اهڙيون فارموليشنز ٺاهيندو ۽ اُهي اهڙيءَ اثرائتي حڪمت عمليءَ سان پيش ڪندو جو ماڻهو پنهنجي ڳالهه به وزناتي انداز ۾ رکي ۽ دشمن کي دفاعي پوزيشن ۾ آڻي ڇڏي مثال طور موجوده پاڪستان جي نفي ڪرڻ لاءِ اها فارموليشن ته هي جناح وارو پاڪستان ناهي، اسان کي اهو سيڪيولر ملڪ گهرجي، يعني هڪ ڌڪ سان دشمن دفاعي پوزيشن ۾. ايم ڪيو ايم کي سڀ کان اڳ ۾ دهشتگرد پليجي صاحب ڪوٺيو ۽ اڄ سڄي ملڪ ۾ سندن نسبت سان اهو اصطلاح استعمال ٿئي ٿو. جنرل مشرف جي اقتدار تي قبضي جي ڪجهه ئي مهينن ۾ هن چيو ته هي ايم ڪيو ايم جو ماڻهو آهي، اڄ هر ڪو اها ڳالهه تسليم ڪري ٿو. هن شروع کان چيو ته ڪرمل ۽ پتي خور قومپرست ٿي نه ٿا سگهن. اُهي سڌي توڙي اڻ سڌي ريت ڪم ايجنسين ۽ اسٽيبلشمينٽ جو ڪندا. اڄ قومپرستيءَ جي نالي ۾ سياست جي ڪرملائيزيشن جا نتيجا اسان جي سامهون آهن. جي غور ڪبو ته پليجي صاحب جي ٻولي به اسٽريٽجڪ آهي. هن جا محاورا، تشبيهون، استعارا، اصطلاح سڀ اسٽريٽجڪ هوندا آهن. انڌا اونڌا ويڇ، صبح ٿيندو ڌراڙن جا ڌڪ، ڳالهيون ڳنوارن جون، واٽون ويه ٿيون، سنڌي ذات هنجن جهڙن فڪري ۽ پاليسي نوعيت جي ڪتابن جي ٻوليءَ تي غور ڪبو ته سڄي ڳوٺ ڀڄي پوندي هن جي جرح، حملي، دفاع ۽ وار جو

انداز استريٽجڪ هوندو آهي. هن جي استريٽجڪ حملي مان جيڪو بچي نڪتو سو ڇڻ نئون ڄاڻو. هن جي اڪيلي سر ايترن محاذن تي ڀرپور ۽ مسلسل جنگ ۽ جدوجهد جو راز ٿي هن جو حڪمت عمليءَ جو اعليٰ شعور ڄاڻ ۽ هنر آهي.

هينين طبقي جي قيادت کي اڳيان آڻڻ:

سند جهڙي سماج ۾ جتي سياست جي اڇي ڪاري جو مالڪ دهشتگردن سرمائيدارين ۽ وڏيرن کي بڻايو ويو آهي، اُتي عوامي تحريڪ ٿي آهي، جنهن ۾ توهان کي بنهه هينين طبقي جا هاري ۽ محروم طبقن جا ماڻهو اڳواڻ صنفن ۾ نظر ايندا. هينين طبقي جي مفادن جي ڳالهه ڪرڻ هڪڙي ڳالهه آهي پر ان مان سياسي قيادت پيدا ڪرڻ منهنجيءَ نظر ۾ وڏو ڪم آهي. پليجي صاحب رڳو پورهيت طبقن جي ڳالهه نظرياتي طور ڪئي ناهي پر پنهنجي سياسي زندگيءَ جو وڏو حصو انهن طبقن جي ماڻهن سان ساٿ ۾ گذاريو آهي. هو پاڻ به هڪ فڪري ۽ سياسي پورهيت آهي. هو هڪ وڏو اڳواڻ آهي پر زندگيءَ ۾ هليو هڪ ڪارڪن جيان آهي ۽ پاڻ کي سڏيندو به ڪارڪن آهي. مون ڏٺو آهي ته هن کي روحاني خوشي شهرن ۾ مڊل ڪلاس يا مٿين طبقي جي ماڻهن سان آڻڻ، ويهڻ بجاءِ ڳوٺن ۾ پورهيت طبقي سان ويهڻ، رهاڻيون ڪرڻ ۽ سندن ساٿ ۾ ملندي آهي. هو صرف عوام جي ڳالهه ڪندڙ دانشور يا اڳواڻ ناهي پر عوام سان حقيقي طور پيار ڪندڙ اڳواڻ آهي. پورهيت عورتن کي سياست جي اڳواڻ دستي طور اڳيان آڻڻ:

منهنجيءَ نظر ۾ پليجي صاحب جي سموري زندگيءَ جي غير معمولي ڪارنامن ۾ هڪ اهم ترين ڪم پورهيت طبقي جي عورتن کي قومي، عوامي، جمهوري تحريڪ جي هڪ اڳواڻ دستي طور اڳيان آڻڻ آهي، هي عورتون مظلوم طبقن جي اندر وري سڀ کان مظلوم طبقو يا حصو آهن، ان ڪري سندن خود مختياريءَ ۽ سگهاري ڪردار کانسواءِ مظلوم طبقن ۽ قومن جو چوڻڪارو عملي طور نه ته ممڪن آهي ۽ نه اهو ڪا معنيٰ رکي ٿو. ٻيو ته جنهن جدوجهد ۽ ساٿ ۾ عوام جو اڌ حصو شامل نه هوندو، ان کي نه ته نمائنده عوامي جدوجهد سڏي سگهجي ٿو ۽ نه ان جي ڪا اخلاقي ثابتي آهي. ٽيون ته عورتن کانسواءِ مظلوم طبقن ۽ قومن جي قومي، جمهوري ۽ طبقاتي جدوجهد ڪنهن طور به ڪامياب وڃي، اهو ممڪن نه آهي. شهري بيگمات جون سماجي

تنظيمون ميديا يا سماجي ميدان تي اڪثر ظاهر ٿينديون آهن پر سنڌيائي تحريڪ جهڙي پورهيت عورتن جي سگهاري ۽ بهادر نظرياتي سياسي تنظيم سنڌ ۾ ڇا سموري پاڪستان ۾ نظر نه ايندي. اها تنظيم پليجي صاحب جي ئي تخليقي انقلابي ذهن ۽ فڪر جي پيداوار آهي. ڏهه ڏهه هزار ڳوٺاڻن ۽ پورهيت عورتن جو هڪ جهنڊي، نعري ۽ نظريي ۽ تنظيم هيٺ منظم ٿي جلسن، جلوسن ۽ لانگ مارچن ۾ شريڪ ٿيڻ اسان جهڙي سماج ۾ ڪنهن سياسي معجزو کان گهٽ نه آهي.

(3) رسول بخش پليجي جا ادبي ۽ فني ڪارناما:

پليجي صاحب جي ادبي حيثيت سندس فڪري ۽ سياسي حيثيت جيتري ئي مٿانهين آهي. هو بنيادي طور ادب ۽ فن جي مٽيءَ مان ڳوهيل ماڻهو آهي. ادب هن جي هڪ پرپور سڃاڻپ آهي. سندس ذات ۽ اميج جو ٻيو ڪوبه حوالو ڪانئس سندس ادبي سڃاڻپ کسي نه سگهيو آهي. هو سياسي ميدان تي هجي يا سماجي ۽ ذاتي زندگيءَ ۾، ادب هن جي زندگيءَ ۾ مسلسل انسپائريشن جو ذريعو ۽ سندس فڪر جي اڏام توڙي اندر جي اُٿل جو بي ساختہ تخليقي ذريعو آهي. پليجو صاحب ادب ۽ فن کانسواءِ ائين آهي، جيئن مڇي پاڻيءَ کانسواءِ خاص طور تي شاعري، افسانن، ناولن، ناٽڪن ۽ تنقيد سان سندس روح جون تندون ۽ بتيهه دليون آهن. پليجي صاحب جي ڪابه محفل، ڪچهري يا گڏجاڻي، ادب، شاعري ۽ راڳ کانسواءِ توهان کي ورلي ملندي. هن جي ادبي پوري تي گهٽ قلم کنيو ويو آهي. اچو ته سندس ادبي ڪارنامن تي هڪ مختصر پر گهري نظر وجهون.

ادب بابت ترقي پسند نظريي کي نئين ۽ تخليقي انداز سان پيش ڪرڻ:

جنهن دؤر ۾ پليجي صاحب ادب جي دنيا ۾ پير پاتو تڏهن ننڍي کنڊ ۾ ترقي پسند ادبي تحريڪ پنهنجي عروج تي هئي. خاص طور تي ڪانئس ڪجهه ڏهاڪا اڳ اردو ادب ۾ ان جو اوج هو. سنڌي ادب ۾ جن چند آڱرين تي ڳڻڻ جيترو ادبي اسڪالرن ۽ اديبن ترقي پسند فڪر کي نئين سر متعارف ڪرايو، انهن ۾ هڪ نمايان ڪردار پليجي صاحب جو به آهي. پنهنجي سموري افسانوي ۽ غير افسانوي ادب، سوين ڇا هزارين تقريرن ۽ ليڪچرس ذريعي هن ادب ۽ فن بابت پنهنجو ترقي پسند نقطه نظر هميشه واضح پئي ڪيو آهي. نه رڳو هن سنڌي

ادب ۾ ترقي پسند نقطہ نظر کي متعارف ڪرائڻ لاءِ جاکوڙيو پر ان کي تخليقي انداز سان پيش پڻ ڪيو.

ادب ۾ فڪري تنقيد جي روايت کي اڳتي وڌائڻ:

تنقيدي شعور انساني شعور جي سڀ کان مٿانهين صورت آهي. فلسفي ۽ سائنس جهڙا شعبا ۽ علم انسان جي تنقيدي شعور جي ئي پيداوار آهن. اهو ساڳيو شعور جڏهن ادب جهڙي لطيف شعبي ۾ پنهنجو تخليقي اظهار ڪري ٿو ته ان کي ادبي تنقيد چيو ويندو آهي. انساني فڪر جي تاريخ ۾ ارسطوءَ کي ادبي تنقيد جو ابو سڏيو ويندو آهي، جنهن ادب جي پرک بابت ”بوطيقا“ جهڙو شاهڪار ڪتاب لکيو. ان کانپوءِ جيئن جيئن انسان جو علم، تجربو، ادراڪ، ڏاهپ اُسر يا آهن، تيئن تيئن انسان جي پرک جي اک جي زاوين جو دائرو وسيع ٿيندو ويو آهي. اها ساڳي وسعت ادبي تنقيد جي ميدان ۾ به آئي آهي. اڄ ادبي تنقيد جي ڪيترن ئي زاوين جي مختلف حوالن سان درجه بندي ڪئي وئي آهي. ادب جي لسانياتي تنقيد، سماجي تنقيد، جمالياتي تنقيد، سياسي تنقيد، فني تنقيد، فڪري تنقيد وغيره. ادبي تنقيد جي انهن سمورين ڌارائن ۾ فڪري تنقيد دراصل ادب جي قدرن، تصورن، نظرين ۽ فلاسافيڪل بنيادن جي پرک ڪري ٿي. سنڌي ادب ۾ فڪري تنقيد جي روايت مختلف حوالن سان اڳ به هئي پر ان روايت کي بلوغت تي جيڪو نقاد وٺي آيو اهو رسول بخش پليجو هو. اڃا به ائين ڪٿي چئجي ته ترقي پسند نقطہ نظر کان سنڌي ادب ۾ فڪري تنقيد جي روايت کي پختو ڪرڻ ۾ پليجي صاحب جو ادبي ڪردار سڀ کان نمايان آهي. اچو ته ان جي ڪجهه مثالن تي غور ڪريون.

(الف) ورهاڱي کانپوءِ سنڌ ۾ ترقي پسند ادب جي جيڪا لهر اُڀري، ان جو سنڌي ادب ۾ مهندار شيخ اياز هو. رجعت پسند اديبن ۽ شاعرن جي ٽولي سڀني طرفن کان اياز تي ادبي ۽ فڪري حملا ڪرڻ شروع ڪيا ته هن جي شاعري الحاد ۽ ڪفر جي شاعري آهي. ان ٽولي جو اصل مقصد اياز جي بهاني سموري ترقي پسند ادبي روايت کي اُتندي ئي چيپيائي ڇڏڻ هو. جنهن لاءِ هنن وسان نه گهٽايو. ان دور ۾ يار محمد ابن حيات پنهور ۽ مولانا غلام محمد گراميءَ کانپوءِ جنهن ادبي نقاد رجعت پسندن جي جاهلاڻي تنقيد جا پڪيا اُڏيڙي مٿن حتمي فڪري وار ڪيو اهو رسول بخش پليجو هو. وڏيءَ علميت،

اُتاه ادبي ادراڪ ۽ فڪري گهراڻيءَ سان لکيل هن جي شاهڪار مقالي ”انڌا اونڌا ويڄ“ کي سنڌي ادب ۾ جڻ ته هڪ ڪلاسڪ جو درجو حاصل آهي. ”انڌا اونڌا ويڄ“ رجعت پسندن کي ادب ۾ فڪري طور گوڏن پر ويهاري ڇڏيو. سنڌي ادب ۾ رجعت پسند ٿولو ”انڌا اونڌا ويڄ“ کانپوءِ چڙهيو ٿي ڪونه.

(ب) سٺ جي ڏهاڪي ۾ ساڳيو رجعت پسند ٿولو ”پيغام لطيف“ ۽ ”جيئن ڏٺو آه مون“ جهڙا ڪتاب لکڻ سبب سائين جي ايم سيد تي ڌمڙجي پيو. سڄيءَ سنڌ ۾ وٺي سندس خلاف فڪري طور محاذ کڻو ڪيائون ته سيد ڪافر ۽ ملحد آهي. اڪيچار پمفلٽ ۽ مضمون لکيا ويا. ان حساس موقعي تي به رسول بخش پليجي جي اندر جو ڪميٽيڊ فڪري نقاد هو جنهن اڳتي وڌي ان ساڳئي ٽولي جا عملي ۽ فڪري طور ڏند ڪٽا ڪيا. هن سيد جي فڪري بچاءُ ۾ مضمون لکي رجعت پسند ٽولي کي ڪاپاري ڌڪ هنيو. مون کي پليجي صاحب پاڻ ٻڌايو ته جڏهن سيد اهو مضمون پڙهيو هو ته کيس نراڙ تي چمي ڏئي جڻ ته پنهنجو خراج تحسین پيش ڪيو هئائين. ان دؤر جون لکڻيون ۽ جهونا دانشور اها ساک ڏيندا ته رسول بخش پليجو ان دؤر ۾ سنڌي ادب توڙي سياست ۾ ترقي پسندن جي فڪري ڍال بڻيل هو.

(پ) ستر ۽ اسيءَ جو ڏهاڪو سنڌي ادب ۾ وري نوان چئلينج ڪڍي آيو. بي مهاڀاري لڙائيءَ کانپوءِ مغربي دنيا ۾ جيڪو خوف، احساساتي ويڳاڻپ ۽ بي يقينيءَ جو ماحول جڙيو، ان ادب ۾ به بي معنويت، بي مقصديت ۽ فڪري واڌڙاپ جي هڪ لهر آندي دلچسپ ڳالهه ته ان ادبي ۽ فڪري واڌڙاپ کي ”جدت“ جو نالو ڏنو ويو. ان ادب جو ڪارج سواءِ ان جي ٻيو ڪجهه به نه هو ته عوام کي بتال ڪجي، ماڻهوءَ جو زندگيءَ جي حسناڪين ۽ جستجوءَ مان ويساهه ڪڍائجي، آدرشن ۽ انساني قدرن جي نفسي ڪجي. زندگيءَ بدران موت کي رومانيت جو رنگ ڏجي، جدوجهد بدران فرار جي وڪالت ڪجي، اميد بدران اويساهيءَ، قنوطيت ۽ مايوسين جا مانارا ٺاهجن. ظاهر آهي ته ڦورو ظالم ۽ حڪمران طبعا ته ان لپاڙ جو اثر قبول ڪندا ڪونه، جو نه هنن وٽ ان لاءِ وقت آهي ۽ نه سندن احساس اهڙا ٿي سگهن ٿا. جڏهن اختيار اقتدار وسيلو ۽ حاڪميت سڀ وٽن آهن، ته پوءِ ڇا لاءِ مايوس ٿيندا ۽ اويساهيءَ جي خودفريبي ڪندا! ڏٺي وئي اهو ادب عوام جو فڪري سر ڦاٽيندو ۽ حڪمران طبقن جي ناجائز حاڪميت ۽ ڦرلٽ جي ڪي سگهه بخشيندو. جي عوام

سجاڳ نه هجي. باشعور ۽ زندهه ضمير نه هجي. منظم ۽ بهادر نه هجي. پر اُميد ۽ جدوجهد جي ميدان تي نه هجي. صحيح تصورن ۽ خيالن وارو نه هجي. بااعتماد ۽ سگهارو نه هجي. جهالت ۾ ٻڌل ۽ رضا تي راضي هجي. مايوس. واٽرو ۽ بتال هجي ته پوءِ حڪمران طبقن کي ٻيو ڇا گهرجي؟ ۽ جي اهو ”نيڪ“ ڪم ادب کان وٺي سگهجي ته پوءِ ڪين ڪهڙي لهر ڪهڙو لوڏو؟ ستر ۽ آسيءَ جي ڏهاڪن ۾ ادب جي نالي ۾ ان زهريلي روش کي ’جديد ادب‘ سڏيو ويو ۽ اهڙا لاڙا سنڌي ادب ۾ به گهڙي آيا. جيڪو ٿي گهران رُٺو سو جديد اديب ٿي سڏيو ويو. جنهن اديب جي ڪهاڻين، افسانن، ناولن، مضمونن، شعرن ۾ جيتري مايوسي، فراريت، بي يقيني، قنوطيت ۽ زندگيءَ مان ويساهه ڪٽائڻ جي روش وڌيڪ، اهو اوترو ئي وڏو جديد اديب ۽ شاعر ٿي سمجهيو ويو. اهڙي نازڪ دؤر ۾ هڪ دفعو وري اهو رسول بخش پليجي جو قلم هو. جنهن سنڌي ادب ۾ ”سنڌي ذات هنجن“ جهڙو ٻيو شاهڪار ڪتاب لکيو. سائين محمد ابراهيم جويي انهيءَ ڪتاب جي مهاڳ ۾ هن کي نثر جو لطيف ۽ سنڌي ادب جو ترگنيف ڪوٺيو. ”سنڌي ذات هنجن“ ادبي تنقيد ۽ پرک جو فڪري حوالي سان پنهنجي دؤر جو وڏو ادبي ڪارنامو هو. ڀاڳوارين آهن اُهي بوليون جن ۾ ان معيار جا ڪتاب لکجن ۽ شايع ٿين ٿا. جيتوڻيڪ اهو ڪتاب ”جديدت“ وارن حلقن ۾ سخت تڪراري به بڻيو جيڪو بنهه اٿر هو پر ان ڪتاب پنهنجي دؤر تي ادبي ۽ فڪري حوالي سان غير معمولي اثر ڇڏيا. هونئن به ادبي تنقيد جو ڪتاب ته لکيو ئي تڪرارن جي حوالي سان آهي. ان ڪري اهو ٻنهي ڌرين لاءِ قبوليت جوڳو ته ٿي سگهي نه ٿو. اهڙي ادب جو رجحان سنڌي ادب ۾ سنڌ سان گڏ هند ۾ به هو. اسان جي دوست شيام جئ سنگهائڻيءَ جي ڪتاب ”ڪنڊهر“ تي پليجي صاحب جي تنقيد هڪ الڳ شاهڪار آهي. پليجي صاحب ادب جي نالي ۾ بدحواسيءَ جي ان لهر جو فڪري چيد ڪري ان جا بنياد لوڏي ڇڏيا. سنڌي ادب ۾ اهو رجحان وري ان اعتماد ۽ فخر سان ڪڙ ڪڙي نه سگهيو.

(ت) پليجو صاحب ادبي، فڪري، سياسي ۽ علمي معاملن ۾ ذاتي لاڳاپن کي ڪڏهن به خاطر ۾ نه آڻيندو آهي. شيخ اياز جنهن جو ادبي طور سڄي زندگي پليجي صاحب دفاع ڪيو اهو جڏهن پنهنجي آخري دؤر ۾ وڃي عقيدت پرستيءَ جو شڪار ٿيو ته سندس ان فڪري لاڙي تي پهرين تنقيدي

آڱر رسول بخش پليجي ڪنئي. حالانڪ اياز بابت اهڙن خدشن جو اظهار پليجو صاحب پنهنجي ڪوٽ لکپت جي ڊائريءَ ۾ آسيءَ جي ڏهاڪي ۾ اڳ ئي ڪري چڪو هو. هن اياز جي ان عقيدہ پرستيءَ ۽ هندي آميز ٻوليءَ جي ڪمزورين توڙي فني طرح تنقيد جي حوالي سان ڪيترائي مضمون لکيا، جيڪي اخبارن ۽ رسالن ۾ شايع ٿيا. معياري تنقيد ڪنهن به تخليقڪار کي گهٽ نه ڪندي آهي پر سندس پرک جي سفر کي اڳتي وڌائيندي آهي. اياز صاحب جا عقيددي پرست ادبي مُريد مٿس مچرجي پيا پر هن هميشه جيان ڪوبه ناجائز دٻاءُ قبول نه ڪيو ۽ پنهنجي ڳالهه رڪارڊ تي آندي. ادب ۾ تقليد تخليق جو موت آهي ۽ تنقيدي شعور تقليد جو ويري آهي. پليجي صاحب جا ادبي تنقيدي مضمون هڪ دفعو وري ادبي ۽ فڪري حلقن ۾ وڏي بحث جو موضوع ۽ فڪري تحريڪ جو سبب بڻيا ۽ اهو ئي فڪري تنقيد جو وڏي ۾ وڏو ڪارج هوندو آهي.

تخليقي ۽ وڏي جهندڙ ٻوليءَ جو لهجو تخليق ڪرڻ:

رسول بخش پليجي جا تخليقي ڪارناما رڳو ڪهاڻين، افسانن، مضمونن ۽ سياسي فڪر تائين محدود ناهن. هو پنهنجي هر رنگ ۾ هڪ غير معمولي تخليقي ماڻهو آهي. ادب توڙي سياست ۾ رسول بخش پليجي پنهنجي فڪر انگيز ٻوليءَ جو هڪ نرالو لهجو ۽ اسلوب تخليق ڪيو. پليجي صاحب جي لکڻين توڙي گفتگوءَ ۾ هن جو ڊڪشن هن جو پنهنجو تخليق ڪيل آهي. هن جي ڪنهن لکڻيءَ تي سندس نالو نه به هجي پر ماڻهو پڙهي سمجهي ويندو ته اهو قلم رسول بخش پليجي جو آهي. هن جي ٻوليءَ ۾ توهان کي هر جاءِ تي نوان نوان اصطلاح ملندا، جيڪي خاص طور هن جي تخليق هوندا آهن. هن جون تشبيهون، استعارا، اشارا، اصطلاح نه رڳو نيار ۽ پنهنجا تخليق ڪيل هوندا آهن پر انهن جو استعمال به نرالو ۽ منفرد هوندو آهي ۽ اهي سڀ شيون گڏجي هن وٽ ٻوليءَ جو هڪ نئون لهجو تخليق ڪن ٿا. تنقيد ۾ هن جي ٻولي ٻنهي ڪاٺ واري ۽ وڏي جهندڙ هوندي آهي. هو ٻوليءَ سان دشمن کي زخمي نه ڪندو آهي، مٿس قاتلاڻو حملو ڪندو آهي. هن جي ٻوليءَ جي ضرب مان ڪو بچي ويو ته جڻ نئون ڄاڻو. هن وٽ توهان کي Status Quo جي وچٿري، ڦڪي، سرد ۽ جهيٽي ٻولي نه ملندي. ٻولي پليجي صاحب وٽ هڪ ثقافتي ۽ سماجي هٿيار آهي.

جنهن جو هن هميشه بي خوفيءَ سان استعمال ڪيو آهي. هن کي جيتري هن نظام کان، ان جي ڪوڙهيل قدرن سان، پسمانده تصورن ۽ روپن سان، ڦورو ۽ ظالم طبقن سان، سندن حاڪميت، برتريءَ ۽ ناجائز مفادن سان شديد نفرت آهي، سندس ٻولي ان نفرت جو تخليقي اظهار آهي. نفرت پنهنجو تخليقي اظهار ٻوليءَ ۾ ڪيئن ڪري سگهي ٿي، ان جو زندهه مثال رسول بخش پليجي جي ٻولي آهي. جيئن هو پاڻ فڪري مصلحت نه ڪندو آهي، تيئن هن جي ٻولي به هن جيان هنيولي ۽ تلوار جي تڪي ڌار جيان تيز هوندي آهي. ٻولي به دراصل ماڻهوءَ جي اندر سندس فڪر جي گهرائيءَ ۽ اُڌار، سندس آدرشن، تصورن، روپن، سندس محبتن ۽ نفرتن، سندس مقصدن ۽ منزلن جي ترجمان هوندي آهي. سنڌ ۾ گهڻي ڀاڱي مشهور قومي نعرا پليجي صاحب جا ٺاهيل آهن، هو نعرن ٺاهڻ جو بادشاهه ڪاريگر آهي. حالتن سان ٺهڪندڙ دشمن جي سگهه جي ديوارن ۾ ڌار وجهندڙ نعرا ٺاهڻ به هڪ وڏو نازڪ ۽ تخليقي ڪم آهي. غير معمولي نعرا ٽانڊن جيان هوندا آهن، جيڪي جتي اُڇلائبا آهن، اهو هنڌ سڙي رک ٿي ويندو آهي. سنڌي ٻوليءَ جي وڏي اسڪالر ڊاڪٽر الهداد ٻوهي به پليجي صاحب جي ڪهاڻين جي ڪتاب ”پسي ڳاڙها گل“ جي مهاڳ ۾ سندس تخليقي ٻوليءَ جي وڏي واکاڻ ڪئي آهي.

لطيف شناسيءَ جونئون بنياد وجهڻ:

لطيف سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جو وڏي ۾ وڏو موضوع آهي. صدين تائين ته لطيف جهالت واري عقيدتي پرستيءَ جي چپ هيٺ ڊپيل رهيو. لطيف هڪ مفڪر، شاعر ۽ ڏاهو رهبر آهي. هو ماڻهن جي گهڻائيءَ لاءِ هڪ پير ۽ درگاهي اولياءَ هو ۽ ڪنهن حد تائين بدستور آهي. ڪيترا زمانا ته هن کي شاعر سمجهڻ به هن جي توهين سمجهي ٿي وئي. اسان جهڙن پس مانده سماجن جي اها وڏي بدنصوبي ٿئي ٿي جو اهي پنهنجن املهه ماڻڪن جي پرڪ ۽ پروڙ کان محروم رهن ٿا.

”پاڻيءَ مٿي جهوپڙا، مُورڪ اُڃ مرن“

(لطيف)

لک شابسون هجن ڊاڪٽر ايڇ ٽي سورلي کي جنهن لطيف کي هڪ شاعر طور کنيو ۽ سندس دؤر جي تاريخي حالتن تي لکيو. اهو لطيف جو چڻ ته پهريون تعارف هو. ان کان اڳ ٽرمپ رسالو سهيڙي چڪو هو. پر سڌيءَ طرح لطيف شناسيءَ ڏانهن پهرين وڪ ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ ڪئي، جنهن لطيف کي هڪ شاعر طور متعارف ڪرائڻ جي ڪوشش ڪئي. جيتوڻيڪ اهو هڪ پنهنجي ابتدائي نوعيت جو ڪم هو. جيڪو هو مڪمل به نه ڪري سگهيو پر بهرحال انهن مخصوص حالتن ۾ اهو هڪ وڏو ۽ غير معمولي ڪم هو. ان کان پوءِ لطيف شناسيءَ ڏانهن ٻي وڪ سائين جي ايم سيد جو ڪتاب ”پيغامِ لطيف“ هو. اها پهرين ڪوشش هئي، جنهن ۾ لطيف کي سنڌ جو قومي شاعر ڪري پيش ڪيو ويو هو ۽ هن جي فڪر کي سنڌي عوام جي ٻڌيءَ، آزاديءَ ۽ جدوجهد جو بنياد بڻائڻ لاءِ شعوري ڪوشش ڪئي وئي. پنهنجي دؤر ۾ ان ڪتاب جو وڏو اثر ٿيو ۽ گربخشاڻيءَ کانپوءِ لطيف جو ٻيو ۽ نئين انداز جو پرپور تعارف ٿيو. گهٽ ۾ گهٽ سنڌ جي روشن خيال عوام ۽ ادبي توڙي سياسي حلقن وٽ لطيف هاڻي ڪنهن پير ۽ اويلاءَ بجاءِ هڪ قومي شاعر، مفڪر ۽ سنڌ جي قومي وحدت جي علامت هو. پيغامِ لطيف انهن مخصوص حالتن ۾ سنڌي ادب توڙي فڪري حوالي سان هڪ وڏو ڪارنامو هو. جيتوڻيڪ ان کانپوءِ لطيف تي مختلف حوالن سان علامه قاضيءَ، تنوير عباسيءَ، شيخ اياز محمد ابراهيم جويي، ڊاڪٽر پوهيبي، ف م لاريءَ، ڊاڪٽر بلوچ، ڊاڪٽر الانا ۽ ٻين ڪيترن ئي عالمن ۽ اديبن لکيو آهي پر لطيف شناسيءَ ڏانهن ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ ۽ جي ايم سيد کانپوءِ ٽين پرپور فڪري وڪ رسول بخش پليجي ڪئي. هن جي ادبي نقاد ۽ پارکوءَ هڪ نئين لطيف کي دريافت ڪيو. انقلابي جدوجهد جو فڪري سرويٽو لطيف، عوامي جدوجهد جو سونهون لطيف، عوام تي رحم ڪائيندڙ نه پر عوام کي رومانويت جي سونهن بخشيندڙ لطيف، زندگيءَ جي سمورن پاسن بابت نيون راهون ڏسيندڙ نوان روايت، تصور ۽ ڪردار تخليق ڪندڙ لطيف، زندگيءَ جي سفر جي ”گجھه گجهاندري ڳالهائين“ جا منجهيل سٽ سُلجھائيندڙ ڏاهو ڏاتار لطيف آهي. جيتوڻيڪ هن لطيف تي لکيو گهٽ آهي پر هن جا لطيف تي سوڀن ليکچر ۽ تقريرون رڪارڊ تي محفوظ آهن. شيخ اياز به لکيو هو ته هو جڏهن لطيف جا بيت ۽ انهن جون سمجھاڻيون پليجي صاحب جي زباني ٻڌندو آهي ته هن کي ائين لڳندو آهي جڻ آهي بيت

هو پهريون ڀيرو ٻڌي رهيو هجي. پليجو صاحب سدائين مون کي چونڊو هو ته کانئس لطيف تي هڪ پورو ڪتاب لکرائڻ منهنجو اولين ادبي ۽ فڪري فرض آهي. هو هن دؤر جو لطيف جي ٻوليءَ ۽ فڪر جي وڏي ۾ وڏو پارکو ۽ شارح آهي. اصل ۾ پليجو صاحب بنيادي طور عالمي ادب ۾ شاعريءَ جو خاص طور عالمي سطح جو ڄاڻو آهي. هن کي ساڳئي وقت انگريزي، فارسي، هندي، سنسڪرت، پنجابي، سرائيڪي، پشتو، اردو ۽ سنڌي ٻولين جي ڪلاسيڪي شاعريءَ تي عبور حاصل آهي. شاعري هن جو خاص موضوع آهي ۽ ان جي فڪري ۽ فني پرک هن جو پيشه ورانه ڪم رهيو آهي. پليجي صاحب جي لطيف شناسيءَ ۽ لطيف جي شاعريءَ سان بي پناهه عشق جو بنيادي سبب هن جو عالمي شاعريءَ جي اڻاهه ڄاڻ آهي. هو جڏهن لطيف کي انقلاب ۽ عوامي جدوجهد جي خيال کان دنيا جو وڏي ۾ وڏو شاعر ٿو سمجهي ۽ سڏي ته ان جو سبب هن جي شاعريءَ بابت عالمگير ۽ اڻاهه ڄاڻ آهي. هن جي نظر ۾ لطيف رڳو سنڌ نه پر سموري انسانذات ۽ خاص طور ٽين دنيا جي مظلوم طبقن ۽ قومن جو ويڄ ۽ سونهون شاعر آهي. هو پاڻ کي به عالمي سائنسي سماجي فڪر سان گڏوگڏ لطيف جي فڪر جي پيداوار ڪوٺيندو آهي.

جڪرا! جيئن شال، تنهنجو ڪنڀر مدو مڙسان،

جيئن تو اچي ڪال، نالائق نوازياء.

سنڌي ٻوليءَ ۾ سياسي ادب کي مٿانهين ڌاڪي تي وٺي وڃڻ:

جيئن ڏميوار عوام دوست سياست ڪانسواءِ ڪوبه سماج اُسري ۽ اڳتي وڌي نه ٿو سگهي، تيئن معياري، روشن خيال ۽ عوام دوست سياسي ادب ڪانسواءِ عوام ۽ ڪابه قوم يا معاشره ذهني طور بالغ ٿي نه ٿو سگهي. دنيا ۾ اعليٰ معيار جي سياسي ادب کي ان ٻوليءَ ۽ سماج جي بلوغت جي نشاني سمجهيو ويندو آهي. سنڌي ٻولي پاڪستان جي ٻين ٻولين کان ان ميدان ۾ ڪجهه اڳڀري رهي آهي. حيدر بخش جتوئي، جي ايم سيد، محمد ابراهيم جويي ۽ علي محمد راشدي ورهاڱي کان اڳ ئي سياسي ادب جي ميدان ۾ قدم رکي چڪا هئا، خاص طور تي ان دؤر ۾ حيدر بخش جتوئي ۽ جي ايم سيد جي لکيل سياسي پمفلٽن، مضمونن، مقالن سنڌ جي سڄاڻ حلقن ۾ سٺي مڃتا ماڻي. راشديءَ جو ”فرياد سنڌ“ جيتوڻيڪ شروع ۾ اردوءَ ۾ شايع ٿيو پر ستت ئي سنڌيءَ ۾ شايع ٿيو ۽ بيحد مقبول ٿيو. سائين جويي صاحب جو شاهڪار

ڪتاب ”Save Sindh Save the Continent“ هو ته انگريزيءَ ۾ پر سنڌ جي خودمختياريءَ جي سوال بابت هو ۽ ان جو مهاڳ ان زماني ۾ ئي سنڌيءَ ۾ شايع ٿيو. ان زماني ۾ فڪري سياسي ادب جا ترجما به سنڌي ٻوليءَ ۾ شايع ٿيڻ لڳا. برڪت علي آزاد جو پرنس پيٽرڪر پوٽڪن جو جڳ مشهور مقالو ”نوجوانن ڏانهن“ جو سنڌي ترجمو شايع ٿيو جنهن جو سنڌ جي سڄاڻ حلقن جي ڪيترن ئي نسلن تي اثر رهيو. نورالدين سرڪيءَ نالستاءِ جو ”نيٺ ڇا ڪجي؟“ جو ترجمو ڪيو جيڪو ادبي بورڊ شايع ڪيو. ائين ڪيترن ڪتابن جا حوالا ڏئي سگهجن ٿا. رسول بخش پليجي سٺ جي ڏهاڪي ۾ لکڻ شروع ڪيو پر هو پاڻ سان گڏ پنهنجو سوچ جو انداز لکڻ جو اسلوب ۽ سياسي توڙي فڪري روپن جو ڍنگ کڻي آيو. جيتوڻيڪ هن سياسي ادب جي ميدان ۾ پير دير سان پاتو. اوائلي دؤر ۾ هن ادبي خط تنقيدي تبصرا، ڪهاڻيون ۽ مضمون لکيا، جن جا موضوع خالص ادبي هئا. ون يونٽ جي زماني ۾ هن سياسي ادب لکڻ شروع ڪيو. مان سندس اوائلي زماني جون سياسي ۽ فڪري لکڻيون پڙهي حيران ٿيندو آهيان ته ان زماني ۾ هن جي ٻولي، لهجو دليل، انداز ۽ رويا ساڳيا هئا. ون يونٽ جي زماني ۾ ڇپايل اڪثر پمفليت پليجي صاحب جا لکيل آهن. عوامي تحريڪ جو بنياد وجهڻ کانپوءِ هن ”تحريڪ“ رسالو جاري ڪيو. تحريڪ رسالو سنڌي ٻوليءَ ۾ سياسي ادب جو مهندار رسالو هو. هي پنهنجي دؤر جو واحد رسالو هو جيڪو سنڌ جي لکيل پڙهيل ماڻهن سان گڏ سنڌ جا سياسي شعور رکندڙ هاري به پڙهندا هئا. تحريڪ ۾ شايع ٿيل مواد جو ڳوٺن ۾ رکيل سياسي ڪچهرين ۾ گڏيل مطالعو ٿيندو هو. خاص طور تي تحريڪ جي سموري دؤر ۾ پليجي صاحب جا لکيل ايڊيٽوريل ان دؤر جي تاريخ جا تجزياتي ماخذ آهن، جيڪي اڳتي هلي ”ٽراٽن جا ڌڪ“ ۽ ”ڳالهون ڳنوارن جون“ جي نالي سان شايع ٿيا. انهن ڪتابن جي ٻولي، ان ۾ ڪيل تجزيا، تنقيدون، تجويز ڪيل حل ۽ سنڌ بابت Vision پليجي صاحب جي غير معمولي سياسي بصيرت جا آئينه دار آهن. ”صبح ٿيندو“ پليجي صاحب جو اهم ترين نظرياتي سياسي ڪتاب آهي، جيڪو پڻ عوامي تحريڪ سان لاڳاپيل سياسي ڪارڪنن ۾ سياسي نصاب طور پڙهيو ويندو هو ۽ جنهن جا اڪيچار ايڊيشن پڌرا ٿيا. ڪتابن کان علاوه پليجي صاحب جا سوين نظرياتي ۽ پاليسي سطح جا سياسي مضمون سنڌي اخبارن

۾ گذريل ويهن سالن کان لڳاتار شايع ٿيندا رهيا آهن. جن ۾ هر دؤر ۾ هن سنڌي عوام کي نازڪ مرحلن ۾ سجاڳ پئي ڪيو آهي ۽ سندن جدوجهد لاءِ راهون هموار پئي ڪيون آهن. جيترو سياسي ادب پليجي صاحب لکيو آهي، اوترو ۽ ان سطح جو سياسي ادب، سنڌ ته ڇا پاڪستان ۾ ڪا به ڌر جي ڪنهن دانشور يا سياسي اڳواڻ ورتي لکيو هوندو.

(4) رسول بخش پليجي جا سماجي ڪارناما:

سماجي انقلاب سياسي ۽ معاشي انقلاب کان وڌيڪ ڏکيو ۽ پيچيده عمل آهي. ڇاڪاڻ ته سماجي روبا، قدر ۽ تصور صدين ۾ ٺهڻ ٿا ۽ اهي ثقافتي طور ماڻهن جي زندگيءَ جو حصو ٿي وڃن ٿا ۽ توڙي جو اهي پس و پيش عوام جي مفاد ۾ نه هوندا آهن پر ان باوجود اهي عوام جي تحت الشعور جو حصو ٿي لاشعوري طور پنهنجو سماجي اظهار ڪن ٿا. سياسي يا معاشي پسماندگيءَ جي پيٽ ۾ سماجي پسماندگيءَ جون پاڙون اوڻهيون ۽ صدين ۾ ڪُتل هجن ٿيون. ان ڪري ماڻهوءَ جي سياسي ۽ معاشي روين ۾ تبديلي، سماجي تبديليءَ جي پيٽ ۾ نسبتن گهڻي آسان آهي. ماڻهو آسانيءَ سان پنهنجون سياسي وفاداريون بدلائي سگهن ٿا. معاشي سرگرميون تبديل ڪري سگهن ٿا پر سولائيءَ سان پنهنجا سماجي روبا، تصور ۽ قدر نه ٿا مٽائي سگهن. ڇاڪاڻ ته گهڻي ڀاڱي اهو انفرادي مسئلو نه آهي. فرد سماجي طور نظر نه ايندڙ بندش، رشتن، مفادن، تصورن، قدرن ۽ روين جي تاجي پيٽي ۾ سوگهو ٿيل آهي، جنهن جو آسانيءَ سان اتان آزاد ٿيڻ ممڪن نه آهي. ان ڪري سماجي انقلاب ۽ Status Quo جي خلاف سماجي جرئت لاءِ ماڻهوءَ کي غير معمولي شعور گهرجي. سماجي روين ۽ ڍانچن جي پوري نظام ۾ بنيادي تبديلي اعليٰ درجي جي سائنسي سماجي شعور کانسواءِ ممڪن نه آهي.

حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته پليجي صاحب جي اهم ترين ڪارنامن ۾ هن جا سماجي ڪارناما آهن، جن کي روايتي اک ڏسي، محسوس ڪري ۽ پرکي نه ٿي سگهي. جيئن سماجي تبديلين لاءِ اعليٰ شعور گهرجي، تيئن انهن تبديلين کي سمجهڻ ۽ پرکڻ لاءِ به گهري سمجهه گهرجي. اچو ته پليجي صاحب جي حوالي سان ان جي ڪجهه مثالن تي غور ڪريون:

انقلابيت ۽ ترقي پسنديت جو سماجي روين سان اظهار ڪرڻ:

مون پليجي صاحب سان طويل ساٿ ۾ کيس نهايت ويجهڙائيءَ کان ڏٺو آهي ته هو سماجي طور هن معاشري جو فرد ئي نه آهي. هن جا سماجي روبا، تصور ۽ قدر هن معاشري جي سماجي نظام جي بنهه اُبتڙ آهن. رسول بخش پليجو عملي طرح پنهنجي تصور ۽ شعور جي سماج ۾ رهي ٿو. هو پاڻ چوندو آهي ته هن جي انقلابي هجڻ جو وڏو ۽ بنيادي سبب هن جي سماج جي نظام کان اٿاهه نفرت آهي. هو پنهنجي سمورن سماجي روين ۾ هن سماج کان ڌار نه بلڪه ان جي اُبتڙ ۽ هر وقت ان جي نفي ڪندي نظر ايندو. هن جي انقلابيت ۽ ترقي پسنديت رڳو فڪر، ادب ۽ سياست تائين محدود نه آهي. هو ان جو اصل ۽ عملي اظهار پنهنجي سماجي روين سان ڪندو آهي. مون هن کي حقيقي طور هڪ تبديل ٿيل ماڻهو محسوس ڪيو آهي. هو سماجي طور پنهنجي شعور جي روين ۽ قدرن جي دنيا ۾ رهندڙ ماڻهو آهي. ان لحاظ کان هو صحيح معنيٰ ۾ هڪ ماڏرن ماڻهو آهي. هن جي سمورين لکڻين، تقريرن ۾ ليڪچرس ۾ سنڌ لاءِ اهڙي سماجي تبديليءَ ۽ انقلاب جا خواب نظر ايندا. پليجي صاحب جي انقلاب جو تصور بنيادي طور آهي ئي سماجي. هو زبان ۽ قلم سان جنهن ”انقلاب“ جي ڳالهه ڪري ٿو. هو عملي طور پاڻ ان جو مثالي نمونو آهي. رسول بخش پليجو هن سماج کي ايترو جلد بدلائي نه ٿو سگهي ته هي سماج به هن کي پنهنجي آڏو ڪمپرومائيز لاءِ مجبور نه ٿو ڪري سگهي. غلامين جي اٺيڪ دائرن ۾ مقيد هن سماج ۾ رسول بخش پليجو حقيقي معنيٰ ۾ هڪ آزاد شخص آهي ۽ اهو آزاديءَ جو پاڳ هن جي جهوليءَ ۾ هن کي هن جي غير معمولي شعور، علم، بهادريءَ ۽ ڏاهپ وڌو آهي. پليجو صاحب لطيف لاءِ به عجيب ڳالهه ڪندو آهي. هو چوندو آهي لطيف ان ڪري عظيم آهي جو هن جا سماجي روبا سنڌي سماج جي اُبتڙ ۽ ان جي نفي ڪندڙ آهن. واقعي لطيف به ائين هو نه ته ڪو به روايتي شاعر سهڻيءَ کي شورمي ڪري پيش ڪرڻ جي جرئت نه ڪري ها. لطيف جا سمورا ڪردار پنهنجي سماج جي سماجي طور نفي ڪندڙ آهن ۽ هڪ نئين سماج لاءِ جديد روين جا بنياد وجهندڙ آهن. ان ڪري حقيقت اها آهي ته مان پليجي صاحب جي اصل انقلابيت ۽ ترقي پسنديت هن جي سماجي روين ۾ ڏسندو آهيان. سماجي انقلابيت، سياسي ۽ معاشي انقلابيت کان هزار دفعا

وڌيڪ ڏکيو ۽ بيچيده ڪم آهي ۽ اهو ئي دراصل ڪنهن جي انقلابيت ۽ ترقي پسنديت جي پرک جو پيمانو به آهي. پنهنجي سموري خاندان کي سياست ۾ آڻڻ:

پليجو صاحب سياست بابت جيڪي تصور رکي ٿو ۽ جنهن قسم جي سياست ڪري ٿو هن جي چوويهه ڪلاڪ اها ڪوشش هوندي آهي ته سنڌ جو ڇو ڇو اها سياست ڪري هو هر وقت پنهنجن سمورن ساٿين ۽ دوستن کي اُتساهيندو آهي ته اُهي پنهنجي سموري خاندان کي ان سياست ۾ شامل ڪن. خاص طور تي عورتن کي هن سڀ کان اول اهو مثال پاڻ قائم ڪيو. هو پاڻ رول ماڊل ٿيو. پليجي صاحب پنهنجي سموري خاندان کي سياست ۾ شامل ڪيو. اڪثر سياستدان چاهيندا آهن ته سندن اولاد مراعتن لاءِ ته سياست ۾ هجي پر جي ڏکيو وقت هجي ته اُهي هن شعبي کان پري رهن. مون هن کي پنهنجي اولاد کي سدائين وطن دوست ۽ عوام دوست سياست لاءِ تلقين ڪندي ڏٺو آهي. هن پنهنجون پيٽون، پائتيون، پائيڄيون، سياست جي ميدان تي آنديون. جيڪي زرينه سندن گهر واري آهي ۽ هن سدائين سياسي طور پليجي صاحب جو ساٿ ڏنو. ون يونٽ نافذ ٿيو ته اختر بلوچ حيدرآباد ۾ بڪ هڙتال تي ويٺي. ان زماني ۾ ڪنهن نوجوان سنڌيائيءَ جو بڪ هڙتال تي ويهڻ وڏي ڳالهه هو. پليجي صاحب جون پيٽون ايم آر ڊيءَ ۾ جيلن ۾ ويون. هن پنهنجين پيٽن ۽ چوڪرين کي نه رڳو ڳاڻڻ جي اجازت ڏني پر پاڻ ان لاءِ هميشه اُتساهيو ۽ هنن سدائين قومي ڪاڄن ۾ اسٽيج تي وڏي فخر سان ڳايو آهي. اهڙو مثال سنڌ ته ڇا پاڪستان جي سياست ۾ ورلي نظر ايندو. اعليٰ شعور، ڪردار ۽ معيار جا نوان ماڻهو پيدا ڪرڻ:

پليجي صاحب جو هڪ غير معمولي سماجي ڪارنامو اعليٰ شعور ڪردار ۽ معيار جا نوان ماڻهو پيدا ڪرڻ رهيو آهي. مان هن کي هڪ مڪمل ۽ چرندڙ ڀرندڙ يونيورسٽي سڏيندو آهيان. ماڻهن جي تربيت ڪرڻ، ماڻهن جا روبا بدلائڻ، کين اڳتي وڌڻ لاءِ اُتساهڻ، منجهن علم سان محبت جو جذبو پيدا ڪرڻ، کين روايتن سان بغاوت ڪرائڻ، کين جدوجهد لاءِ تيار ڪرڻ هن جو جڙ ته هڪ قسم جو پيشه ورانه ڪم آهي. ماڻهو هن جي ور چڙهي ۽ ”بچي“ نڪري، ان جا امڪان تمام گهٽ هوندا آهن. هو ماڻهوءَ کي تبديل ڪرڻ لاءِ اُتساهه جو اهڙو چار اُٿندو جو ماڻهوءَ جي ڦاسڻ تي دل پئي چوندي. باقي بي

عمل ماڻهو هن کي ڏسي گهڻي مٽائي ويندا آهن. رسول بخش پليجو هڪ انسان ساز فيڪٽري آهي، هو سماجي جانور کي انسان بڻائڻ جو هنر ڄاڻي ٿو. جنهن ماڻهوءَ ۾ به هن کي اهڙي مٽيا ۽ چڻنگ نظر ايندي. هو ان تي وڏو پورهيو ڪندو آهي. کيس ڪتاب ڏيندو، ڪچهريون ڪندو، ان تي نظر رکندو، مٿس مسلسل تنقيد ڪندو، کيس اتساهه ڏيندو ۽ ماڻهوءَ کي خبر ٿي نه پوندي ته ڪو هن سان ڪا ”ڪارروائي“ ٿي رهي آهي. اها خبر ته هن پارڪوءَ ۽ ويڇ کي هوندي آهي ته ماڻهوءَ کي روايتي انسان مان ڦيرائي نئون انسان ڪيئن ٺاهجي؟ اها خوبي مون پليجي صاحب کانسواءِ سائين محمد ابراهيم جويي صاحب ۾ به ڏٺي آهي. سنڌ جي تمام گهڻن ماڻهن جي تربيت پٺيان سنڌ جي هنن ٻن ڏاهن جو هٿ رهيو آهي. ٻنهي جو طريقو پنهنجو پنهنجو آهي پر رويو ساڳيو آهي. مون پليجي صاحب کي ٻارن سان ڪلاڪن جا ڪلاڪ ويهي ڪچهريون ڪندي ڏٺو آهي. هو انساني ذهن جي تبديليءَ کي ”انقلاب“ جو وڏي ۾ وڏو ذريعو سمجهي ٿو ۽ هن سڄي ڄمار ان حوالي سان سيڙپ پڻ ڪئي آهي.

هڪ عجيب شخص:

رسول بخش پليجو هڪ انسان آهي، هن ۾ به انيڪ انساني ڪمزوريون آهن، هن جي فڪر، ڪردار ۽ سياست تي تنقيد به ٿي سگهي ٿي ۽ ٿيڻ به گهرجي پر سندس شخصيت ۾ ڪارنامن جي انهن سمورن پاسن تي غور ڪري ماڻهو بس حيران ٿي ٿي سگهي ٿو. ڪنهن هڪ شعبي ۾ ماڻهو وڏي مهارت حاصل ڪري سگهي ٿو يا وڏا ڪم ڪري سگهي ٿو پر ايترو گهڻن شعبن ۾ ايڏي مهارت ۽ ايترو واڌو وڃ پورهيو هڪ اُتساهيندڙ ٿي نه پر هڪ وڏو حيرت ۾ وجهندڙ عنصر به آهي. ائين ئي ماڻهو هن عجيب شخص جي حياتيءَ، علم، ڏاهپ، تخليقي سگهه، اتساهه ۽ جدوجهد توڙي ڪارنامن کي ڏسي حيران ٿي ٿي سگهي ٿو. هو واقعي به هڪ عجيب و غريب شخص آهي. هن جي ڪابه ذاتي زندگي ناهي، هن جا ڪي به ذاتي رشتا ناهن، هن جا ڪي به ذاتي دوست ناهن، هن جون محبتون ۽ نفرتون ذاتي بنياد تي ناهن، هو آهي اڳواڻ پر هلندو ڪارڪنن وانگر، هو آهي عالم ۽ اسڪالر پر سڪندو شاگردن وانگر، هو آهي هڪ جديد ترين انسان پر لڳندو ڳوٺاڻو ۽ روايتي ماڻهو هو هوندو هجومن سان گڏ پر نظر منفرد ايندو، مايوسين جي گهيري ۾ هلندي اُتساهه جا

آبشار وهائيندو. مون ساڻس ٻن ڏهاڪن جي ساٿ ۾ ڪڏهن به کيس ٿڪل، مایوس، ويڳاڻو اندر ۾ جهريل، ورچي وينل ۽ ڪمزور نه ڏٺو آهي. خود قياسيٰ جو لفظ هن جي لغت ۾ ئي ڪونهي. رسول بخش پليجو سچ پچ به هڪ عجيب و غريب شخص آهي. هن جو فڪر، علم، ادراڪ، پورهيو ۽ پنڌ سنڌ جي ايندڙ نسلن ۽ دؤرن لاءِ جڻ ته هڪ غير معمولي سيڙپ آهي. اٽلھه موڙي ۽ وڻ آهي، اُن اٽلھه سيڙپ، موڙي ۽ وڻ جو قدر ۽ ان جي سنڀال اسان جو ۽ اسان جي ايندڙ نسلن جو فرض آهي.

جڪرو جَس ڪرو پيا مڙئي مير،
مڙئي ان خمير اصل هئي ايتري.
(لطيف)

رسول بخش پليجي جي ڪتاب ”سياسي ادب - جلد پھريون“ جو مهاڳ -
2005ع

هو جيڪو عجيب هو!

گهڻي زماني کان دل ۾ سڌ هئي ته ذوالفقار علي ڀٽي تي ڪجهه لکان جيتوڻيڪ مان ذاتي طور نه ڪڏهن بنيادي طور پ پ پ جو حمايتي رهيو آهيان ۽ نه وري سياسي طور ان سوچ جو حامي آهيان. جنهن جي پاڪستان ۾ مڻهندار پ پ پ آهي. تنهن هوندي به مون کي زندگيءَ ۾ جيڪي شخصيتون پنهنجين سمورين ڪمزورين باوجود بيحد دلربا محسوس ٿينديون آهن ۽ جن بابت تصور ذهن ۾ آڻڻ سان اتساهه، حيرت ۽ فخر جا جذبا جاڳندا آهن، انهن ۾ ذوالفقار علي ڀٽو هڪ خاص حيثيت رکي ٿو. هونئن به منهنجي خيال ۾ ذوالفقار علي ڀٽي جهڙي غير معمولي ۽ جينيس شخص کي فقط ڪنهن هڪ پارٽيءَ، خطي، قوم يا ملڪ تائين محدود يا مشروط ڪرڻ هن سان وڏي زيادتي ٿيندي. ذوالفقار علي ڀٽو به انساني تاريخ جي ان ”قبيلي“ جو فرد هو جنهن تي فخر ڪرڻ، جن سان پيار ڪرڻ ۽ ڪانئن اتساهه وٺڻ جو حق سموري انسان ذات کي ڪنهن به نظرياتي، سياسي، قوميتي ۽ علائقائي مت پيد کان سواءِ ملڻ گهرجي. دنيا ۾ جينيس ماڻهن جا بظاهر ڀل ته شعبا، ڪارناما، قومون، ٻوليون، مقصد ۽ محرڪ الڳ الڳ، مختلف ۽ ڪن حالتن ۾ متضاد ٿي چو نه هجن پر انهن جو قبيلو ساڳيو ٿئي ٿو ۽ اهي پس وپيش انسان ذات جي گڏيل وٽ ٿين ٿا. جينيس ۽ تاريخ جا يگانا ماڻهو ڀل ته سائنس جي شعبي ۾ هجن يا سياست ۾ اهي عظيم شاعر هجن يا فلسفي ۽ دانشور، اهي بهادر سورما هجن يا فنڪار، سندن ”قبيلو“ هڪ ئي ٿئي ٿو ۽ اهو آهي، دنيا جي يگانن ۽ عظيم ماڻهن جو قبيلو. آمريڪي فيلسوف ۽ سائنسدان فرٽجف ڪيپرا پنهنجي ڪتاب ”غير معمولي ڏاهپ“ (Uncommon Wisdom) ۾ اهڙن ماڻهن لاءِ ڏاڍو خوبصورت جملو چيو آهي ته: ”The are swimming in the same ocean!“ (هو ساڳئي سمنڊ جا تيراڪ آهن).

هر ماڻهو زندگيءَ ۾ پاڻ سان انيڪ روپ ۽ ڪردار گڏ کڻي هلي ٿو. اهي روپ ۽ ڪردار ڪڏهن هڪٻئي سان ملندڙ جلندڙ ۽ هر آهنگ هوندا آهن. ڪڏهن مختلف ۽ ڪڏهن ته اهي ٻنھ متضاد به هوندا آهن ۽ اهو سڀ فطري آهي. خاص

طور غير رواجي ۽ وڏن ماڻهن ۾ ته اهو فرق ۽ تضاد تهائين وڌيڪ هجي ٿو ۽ ان سان انهن ڪردارن جي اهميت ۽ وڏائي گهٽ نه پئي ٿئي، جيڪي ماڻهو سائنسي ۽ فلسفيانه سوچ رکن ٿا. انهن کي خبر آهي ته شيون ساڳئي وقت هڪ جهڙيون به هونديون آهن ته متضاد به ۽ اهو عين فطري آهي. هڪ جهڙائي ۽ تضاد فطرت جي وڏي مادي حقيقت آهي. اها ڳالهه فطرت جي مادي لقائن سان گڏ ان جي ذهني، روحاني ۽ داخلي دنيا سان به لاڳو آهي، جن ۾ انساني شخصيتون به اچي وڃن ٿيون. دنيا جا عظيم ترين ماڻهو به هڪڙين نسبتن سان ته عظيم هجن ٿا پر ٻين نسبتن سان ساڳيا ماڻهو ڪٿي عام رواجي هجن ٿا ته ڪٿي ان کان به هيٺين سطح تي هجن ٿا، پر سندن ڪردار جي گڏ جزوي طرح نه پر مجموعي حوالي سان ڪبي آهي. مثلاً هڪڙو غالب اهو هو جيڪو پنهنجي شاعريءَ ۾ دنيا کي ٻارن جي راند (بازيچہ اطفال) سڏيندو هو، ٻيو غالب اهو هو جيڪو چند ٽڪن خاطر حڪمرانن درٻارن جا چڪر هڻندو هو، باده خواريءَ لاءِ خوار ٿيندو هو. ايئن شاعرن کان وٺي سائنسدانن تائين ۽ فلسفين کان وٺي فنڪارن تائين سڀ عظيم ماڻهو پنهنجي اندر متضاد ڪردار رکندا آيا آهن. بلڪل ايئن هڪڙو ذوالفقار علي ڀٽو اهو هو جنهن جا جانشين هاڻي جبالا وڃي بچيا آهن ۽ جنهن سان شايد پاڪستان جي تاريخ جي گهڻي ۾ گهڻي محبت ۽ نفرت ڪئي وئي آهي، پر ٻيو ذوالفقار علي ڀٽو اهو هو جنهن جي مان ڳالهه ٿو ڪريان. اهو ذوالفقار علي ڀٽو جيڪو مدبر ۽ اهل دل هو جيڪو بهادر ۽ حسين هو جيڪو تاريخدان نه پر تاريخ ساز هو اهو ڀٽو جنهن جهڙو ماڻهو هڪ لحاظ کان سنڌ، پاڪستان ۽ ننڍي کنڊ به ان دور ۾ ورلي پيدا ڪيو هجي. اهو ذوالفقار علي ڀٽو جيڪو ”اينارمل“ هو هر جينيس هڪ حد تائين اينارمل هجي ٿو. جو فقط نارمل ماڻهو مخصوص دائرن کان ٻاهر نڪري نه سگهندا آهن.

زندگيءَ ۾ هر وڏي ڪم ۽ ڪردار لاءِ هڪ خاص ذهني قوت، روحاني ۽ وجداني عنصر گهرجي ٿو، جنهن کي ڀٽائي ”ٻيو فهم“ سڏيو آهي ۽ مان ان کي ”اينارملٽي“ سڏيان ٿو. ذوالفقار علي ڀٽي جي سڄي زندگيءَ تي نظر وجهجي ٿي ۽ سندس زندگيءَ جي ڪارنامن، سنگين غلطين ۽ خواهشن جون ڪڙيون ملائجن ٿيون ته هو اسان کي واقعي به هڪ ”اينارمل“ ۽ عجيب و غريب انسان نظر اچي ٿو. مثلاً ذوالفقار علي ڀٽو ملڪي توڙي بين الاقوامي سطح تي ته

گهڻو پوءِ اُپريو پر هن کي ننڍي هوندي کان وٺي پنهنجي وڏي ماڻهو هجڻ جو پورو پورو احساس هو. وولپرٽ هن بابت لکيو آهي ته:

“Zulfi had always considered himself to be a member of the topest of Indo –Pakistan society.”*

يا مثلاً جڏهن هو ڪيليفورنيا ۾ برڪلي پڙهندو هو، تڏهن ساڻس گڏ پڙهندڙ دوستن جو چوڻ آهي ته هو شروع کان پاڻ کي هندستان جو وارث سڏيندو هو. ڪڏهن ڪڏهن تاريخ ۾ هڪڙن ماڻهن کي زندگيءَ جي آخر تائين پنهنجي غير معمولي هئڻ جو احساس نه ٿيندو آهي، جيتوڻيڪ اُهي تمام وڏا ماڻهو هوندا آهن ۽ ڪڏهن ڪڏهن وري ان جي اُبتڙ هڪڙن ماڻهن ۾ ايڏي ته ذهني، روحاني ۽ وجداني سگهه هوندي آهي، جو کين وقت کان گهڻو اڳي پنهنجي غير معمولي داخلي قوتن ۽ وڏائيءَ جو احساس ٿي ويندو آهي. ان ڪري پهرين ماڻهن ۾ هميشه پنهنجي نفيءَ جو احساس رهي ٿو. اهڙن ماڻهن کي نفسيات جي ٻوليءَ ۾ انٽروورٽ چيو ويندو آهي. جڏهن ته ان جي اُبتڙ پوين ماڻهن ۾ حد کان وڌيڪ خوداعتمادِي ۽ انا جو عنصر هوندو آهي. ذوالفقار علي ڀٽو به اهڙو شخص هو جنهن کي پنهنجي غير معمولي هجڻ جو احساس ۽ اعتماد ٻاروتڻ کان ئي هو ۽ ڀٽي جهڙي انا جو مثال اوڀر جهڙن معاشرن ۾ اسان کي گهٽ نظر ايندو. هن جي انا ڪا روايتي ۽ ٺلهي وڌيڪي انا نه هئي پر هڪ اهڙي خوداعتمادِيءَ واري غير معمولي انا هئي، جيڪا تاريخ ۾ تمام ٿورن ماڻهن ۾ نظر ايندي آهي. هن جو شهادت قبول ٿي جو فيصلو پڻ ان ”انا“ جو مظهر هو. جيئن مون مٿي چيو ته ڀٽو پنهنجيءَ شخصيت ۽ ذات ۾ هڪ عجيب و غريب ماڻهو هو. ايترو عجيب و غريب جو ڪڏهن ڪڏهن هن جي شخصيت ۾ شاعرانه – مستري نظر اچي ٿي. ذوالفقار علي ڀٽو جيڪڏهن سياستدان نه هجي ها ته يقينن ڪو وڏو شاعر هجي ها. هن جي شخصيت، مزاج جي دلربائي، ذهني نفسيات پسندي ۽ حُسن بيني توڙي هن جون تقريرون، تحريرون، زندگيءَ ڏانهن روبا ۽ آدرش ڏسي ان ڳالهه ۾ ڪوبه شڪ نٿو رهي ته سياستدان ۽ ڊپلوميٽ ذوالفقار علي ڀٽي جي روح جي رڳ رڳ ۾ شاعري سمايل هئي، جي هوشاعر نه به هجي ها ۽ هن کي گهربل حالتون ميسر هجن ها ته هو يقينن ڪو وڏو جنگي سورمو هجي ها. هن کي ساڳئي وقت شيڪسپيئر، ڪامريڊ مائو ۽ نپولن بونا پارت بيهڻ وٺندا ۽ اتساهيندا هئا. جيتوڻيڪ

* (ڪتاب Zulfi Bhutto of Pakistan، باب 3، ص 27)

بظاهر اهو هڪ تضاد نظر اچي ٿو پر اهو تضاد ئي هن جي شخصيت کي غير معمولي ۽ غير رواجي بڻائي ٿو. ذوالفقار علي ڀٽي جي شخصيت به گهڻن حوالن سان پنهنجي اندر عجيب و غريب تضاد رکندڙ هئي. اهي تضاد ڪٿي اسان کي بيحد معصوم ۽ وڻندڙ نظر اچن ٿا ته ڪٿي بنهه اڻ وڻندڙ ۽ اڻ سونهندڙ. هن جي شخصيت جي تضادن جي ڪهاڻي به عجيب و غريب آهي، جنهن ذوالفقار علي ڀٽي جي خود اعتماديءَ تي دنيا رشڪ ڪندي هئي، ان بابت جڏهن سندس زال نصرت ڀٽو کان پڇيو ويو ته هن چيو ”ڀٽو بيحد شرميلو ماڻهو هو.“ جيتوڻيڪ اهو بظاهر عجيب ۽ ناممڪن نظر اچي ٿو ته غير معمولي ڊپلوميٽڪ اعتماد رکندڙ هڪ شخص ذوالفقار علي ڀٽو ساڳئي وقت شرميلو به هجي. حقيقت ۾ ذوالفقار علي ڀٽي جي شخصيت ٻن متضاد مزاجن جي تصادم جو نتيجو هئي. هن جو دماغ، سياسي سوچون ۽ سماجي محرڪ بنيادي طرح اولهه جا هئا ۽ هن جي دل اوڀر جي حساس ۽ وجداني مٽيءَ مان ڳوڙيل هئي. هو جڏهن ڪيليفورنيا ۽ آڪسفورڊ ۾ پڙهندو هو ته هن جي اندر ۾ تڏهن به ننڍو ڪنڊ ۽ اوڀر زندهه هئا. هن کي جناح ۽ نهروءَ جون شخصيتون اتساهينديون هيون. ساڳيو ڀٽو جڏهن پاڪستان ۽ ايشيا جي محفلن ۾ ڳالهائيندو هو ته نه رڳو هن جون سياسي سوچون اولهه جي جمهوري انقلابن جون آئينه دار هونديون هيون، پر هن جا دلپسند ڪردار نيپولن بونا پارت ۽ ماڻو هوندا هئا. ذوالفقار علي ڀٽو ان لحاظ کان به عجيب ماڻهو هو جو هڪ طرف ته هن سان بي انتها ۽ بي لوٽ محبتون ڪيون ويون ۽ پاڪستان ۾ هن جيتري محبت شايد ئي ڪنهن سان ڪئي وئي هجي، پر جن هن سان زندگيءَ ۾ نفرت ڪئي، انهن به پنهنجين دلين ۾ ڀٽي کي جي ڏٺو ته قابل رشڪ نظرن سان ئي ڏٺو. شيخ اياز هڪ هنڌ لکيو آهي ته ڀٽي صاحب کي ڦاسي اچي چڪي هئي، تڏهن هن جي ملاقات اسلام آباد ڀٽي جي سخت ترين مخالف اي ڪي بروهيءَ سان ٿي. اي ڪي بروهي نه رڳو ڀٽي جو سخت مخالف هو پر ساڳئي وقت هو مطالعي جي حوالي سان ڪنهن کي به پنهنجو مٿ نه پائيندو هو. اياز صاحب لکيو آهي ته جڏهن هن اي ڪي بروهيءَ کان ڀٽي صاحب بابت راءِ پڇي ته هن جو جواب حيرت انگيز هو. اي ڪي بروهيءَ چيو: ”مون ڀٽي جيترو محنتي ۽ پڙهيل شخص زندگيءَ ۾ نه ڏٺو.“ ڀٽو سياست کان قطع نظر هڪ وڏو تخليقي دانشور به هو. ڪيليفورنيا ۾ گريجوئيشن دوران هن جي مطالعي جا خاص موضوع تاريخ ۽ سوشلزم هوندا هئا ۽ ڪيليفورنيا توڙي

لاس اينجلس ۾ هر طرف هن جي رومانس ۽ مطالعي جي هاڪ هوندي هئي. هونئن به سٺا ڪتاب عوام جا هجور ۽ حسين عورتون سڄي زندگي ذوالفقار علي ڀٽي جون ڪمزوريون رهيون. هو ساڳئي وقت اهل دل به هو ۽ اهل دانش به هو ۽ ايئن عمومن تمام گهٽ ٿيندو آهي. 1948ع ۾ جڏهن ذوالفقار علي ڀٽو ڪيليفورنيا کان اعليٰ تعليم لاءِ آڪسفورڊ ٿي ويو ته سندس هڪ استاد پروفيسر ٽي والٽر ويلبينڪ (T. Walter Walbank) هن لاءِ جيڪي رمارڪس ڏنا اهي اڄ به رڪارڊ تي موجود آهن. هن آڪسفورڊ يونيورسٽيءَ کي لکيو:

“One of my student from India, the Z.A Bhutto has been in my history classes for the period of one year, definitely a superior, perhaps even in the brilliant category.”

اوپر جي مزاج جي باري ۾ دنيا ۾ جيڪي چند مستند رايا وڏي اهميت رکن ٿا، انهن ۾ هڪ اهو آهي ته اوپر جا ماڻهو ۽ ان ۾ خاص طور تي هن خطي يعني ننڍي کنڊ جا ماڻهو مزاجن ٿڌا ۽ محدود خواهشون رکندڙ ٿين ٿا. پر ذوالفقار علي ڀٽو بي پناه خواهش پسند ۽ آئڊيلسٽ ماڻهو هو ۽ هن جي خواهش جو دائرو اقتدار حاصل ڪرڻ کان وٺي ويندي قربانين ڏيڻ تائين هو. مثلاً ڀٽو جڏهن هندستان جي شهر ميسور ۾ هاءِ اسڪول ۾ پڙهندو هو، تڏهن هن اپريل 1945ع تي ميسور مان محمد علي جناح کي هڪ خط لکيو جنهن ۾ ٻين ڳالهين سان گڏ هن اهو به لکيو ته:

“The time will come when I will even sacrifice my life for Pakistan”

عام طرح ماڻهن جي خواهش جو دائرو حاصل ڪرڻ تائين محدود هوندو آهي، ڇو ته عام طور خواهشون هونديون ئي وٺڻ ۽ حاصل ڪرڻ لاءِ آهن، پر جيئن هر ڳالهه هڪ خاص سطح ۽ نهج کان پوءِ پنهنجو مزاج ۽ دائرو تبديل ڪري ٿي. بلڪه ايترو ۾ تبديل ٿي وڃي ٿي، تيئن خواهشون به جڏهن عام دائرن جا رند ۽ پنڌ لتاڙي غير معمولي بڻجن ٿيون، تڏهن اهي حاصل ڪرڻ جي اُڻ ٿڻ سان گڏ ڏيڻ ۽ وڃائڻ جي تانگهه ۾ تبديل ٿي وينديون آهن. هيءُ خواهش جو اهو ئي مقام آهي، جڏهن غالب چيو هو:

هه ڪهاڻ تمنا ڪا دوسرا قدم يارب،
هم نه دشت امڪان ڪواڪ نقش پاپايا-

ذوالفقار علي ڀٽي جهڙي رنگين مزاج، رومانٽڪ، حُسن بين، حسين، بهادر،
 ڊپلوميٽ، متضاد ۽ شاعرانه مزاج رکندڙ ويهين صديءَ جي هن شهيد اڳواڻ ۽ تاريخ
 جي هڪ بيحد نرالي شخص تي سڀني پاسن کان لکڻ ۽ هن سان انصاف ڪرڻ لاءِ
 ته وڏا دفتر گهرجن ۽ پوءِ به شايد اهو موضوع تشنه ٿي رهي. پنهنجن تخليقي سياسي
 ڪارنامن توڙي زبردست ڪمزورين ۽ غلط فيصلن سبب هن شخص سنڌ، ملڪ،
 ننڍي کنڊ، ٽين دنيا ۽ بين الاقوامي سياست تي ايترا ته سَنا ۽ خراب گهرا اثر ڇڏيا،
 جو زمانن تائين هو محبتن ۽ نفرتن جو محور ۽ مرڪز رهندو ۽ اهل دل ماڻهو جڏهن
 جڏهن به هن کي ياد ڪندا ۽ هن تي قلم کڻندا ته يقينن هن جي زندگيءَ جي
 ڪيترين ئي سنگين غلطين تي تنقيد ڪرڻ سان گڏوگڏ هن جي عظيم موت ۽
 بهادريءَ تي ڪين فخر ٿيندو.

روزاني ”عبرت“ حيدرآباد، 5 جنوري 2000ع

فيض احمد فيض: جنهن جي شاعريءَ ۾ عشق ۽ انقلاب جون سرحدون ملي وڃن ٿيون!

مون کي زندگيءَ ۾ جن ٿورين شين سان بيحد چاهه ۽ محبت رهي آهي، انهن ۾ شاعري به آهي. دنيا ۾ هزارين ماڻهن شاعريءَ جون اڻ ڳڻيون وصفون بيان ڪيون آهن. پر شاعريءَ جي ڪا حتمي وصف اڄ تائين ڪوبه بيان نه ڪري سگهيو آهي ۽ شايد اها ڪڏهن پوريءَ ريت بيان ٿي به نه سگهندي. جيتوڻيڪ جماليات فلسفي جي علم جي هڪ پوري شاخ آهي ۽ اُن وٽ حُسن بينيءَ جي پرک جو مڪمل علمي ۽ منطقي نظام آهي. پر جڏهن حُسن ۽ حُسنڪين جي ڪا حد نه آهي، ته پوءِ اُن جي پرک جي آخري حد کي ڪير ٿورسي سگهي؟ مولوي حاجي احمد ملاح سنڌي شاعريءَ جي ٻوليءَ جي حُسنڪيءَ ۽ اميريءَ جي لحاظ کان باڪمال شاعر هو. چون ٿا ته جڏهن هو زندهه هو ته ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ چيو هو ته جيسين مولوي احمد ملاح جيئرو آهي، تيسين سنڌي ٻوليءَ جي لُغت پوري ٿي نه سگهندي. معصوميت جي وصف ڀلا ڪير ڇا بيان ڪري سگهندو؟ سُرهاڻ، اندر جي اُونهائين ۾ ڪيترو لهي ويندي آهي، اُن جو انت ڪير ٿولهي سگهي؟ محبت ڇا آهي؟ اُن جي واچوڙن ۾ ماڻهوءَ جو هُڻ ڪيئن ٿو ويڙهجي وڃي؟ اُن سوال جا پيرا صدين کان ماڻهن کنيا ته آهن. پر ڳجهارت ته پنهنجي جاءِ تي اڄ به موجود آهي. محسوسات جو سائنسي تجزيو ته ڪري سگهجي ٿو ۽ اُن جا طبعي، ڪيميائي ۽ حياتياتي سبب به بيان ڪري سگهجن ٿا، پر محسوسات جي پاتال ۾ ڪير ٿولهي سگهي؟ اهوئي ته اُهو ”انت بحر“ آهي، جنهن جي صوفين کي خبر نه ٿي پئي. سو شاعري به ايئن آهي.

فن، پوءِ چاهي اُهو ڪهڙي به ميڊيم ۾ هجي، جڏهن پنهنجي معراج کي رسندو آهي، ته حيرت کي جنم ڏيندو آهي. هومر، ڪاليداس، امارو هري پرتري، بهاري، شيڪسپيئر، ورجل، گوٽي، ڊانٽي، جان ڊان، امراءِ القيس، رومي،

حافظ ۽ خيام توڙي ٻلي شاهه، وارث شاهه ۽ لطيف جي شاعري هجي يا موزارت جون ڏٺون ۽ مائڪل اينجلو ۽ وان گاگ جون شاهڪار تصويرون - اهو سڀ پڙهي، ٻڌي، محسوس ڪري ۽ ڏسي، ماڻهو بس حيران ٿي ٿي سگهي ٿو. مذهبن ۾ بيان ڪيل معجزن جي حيثيت ته ڏند ڪٿائن کان مٿي نه آهي، پر حقيقي معجزا فن جون آهي بلنديون آهن، جيڪي انسان کي حيرت جي جهان ڏانهن وٺيو وڃن ٿيون. ماڻهن کي شايد عجيب لڳي، پر مون کي ته رياضتي به رڳو ڪو سائنسي علم نه، پر عجيب و غريب ۽ اعليٰ ترين فن محسوس ٿيندي آهي ۽ ان جي منطقي حسناڪين تي حيرت ٿيندي آهي. مون کي ننڍپڻ کان وٺي شاعري ۽ ميٿيميٽڪس، گڏوگڏ ۽ هڪ جيترو اُتساهينديون آهن. فيثا غورث جي ٿيورمس ۽ جان ڊان ۽ لطيف جي شاعريءَ جي حسن ۾ فرق ڪرڻ کي ماڻهوءَ جي سمجهه ۽ محسوسات جي محدوديتي ۽ بدنصوبيءَ کانسواءِ ٻيو ڇا ٿو چئي سگهجي؟ فر تجوف ڪيپرا، موجوده وقت جو نه رڳو وڏو فنڪس جو ماهر آهي، پر هو ساڳئي وقت فلسفي به آهي. هن کي ڪوانٽم مڪينڪس ۽ هائيزن برگ جا مادي بابت نظريا ٿي نه پر دنيا جي شاعري، اوپر جو فلسفو تصوف ۽ فن به اوترو ئي اُتساهيندا آهن. هو دنيا جي وڏين وڏين ليبارٽرين ۾ مادي تي تحقيق به ڪندو هو ۽ راڌا ڪرشنا جا ليڪچر ٻڌڻ لاءِ هندوستان ۽ دنيا جي ڪيترين يونيورسٽين ۾ به خاص طور سيٽجي ويندو هو. هن کان بار بار اهو سوال پڇيو ويندو آهي ته هن کي ساڳئي وقت سائنس ۽ ادب توڙي فن ۽ فلسفو ڪيئن ٿا اُتساهين؟ حقيقت ۾ سائنس ۽ آرٽ ۾ حيرت جي هڪجهڙائي آهي، جنهن کي عام طور ماڻهو سمجهن نه ٿا.

حقيقت ۾ آهي به ايئن. انسان پنهنجي سموري شعوري ۽ تهذيبي سفر ۾ پنهنجي سموري ذهني ۽ روحاني جستجوءَ، اڻ ڳڻين ذريعن ۽ شعبن وسيلي پئي ڪئي آهي. هندو مثالا جيءَ ۾ چيو ويو آهي ته سچ هڪڙو هاڻي هو جنهن کي ڀڳوان ٺڪر ٺڪر ڪري سڄيءَ دنيا ۾ ورهائي ڇڏيو. پوءِ جنهن کي جيڪو حصو هٿ آيو ان ايئن سمجهيو ته سمورو سچ بس اهو ئي آهي. جڏهن ته سچ جو هاڻي ٺڪر ٺڪر جي صورت ۾ سڄيءَ دنيا ۾ هر هنڌ موجود هو. دنيا جا سمورا علم ۽ فن به دراصل اسان جي استدلال، ڄاڻ ۽ ادراڪ جي حسناڪين جي هاڻيءَ جا آهي جزوي ٺڪر ٺڪر آهن، جن کي جيڪڏهن مڪمل سمجهبو ته اهو سچ سدائين اڌورو ۽ اڻپورو ئي رهندو.

شاعريءَ سان مون کي انسيت شايد ان ڪري به وڌيڪ رهي آهي، جومون جنهن گهر ۽ ماحول ۾ اک کولي، اُن ۾ شاعريءَ کي سڀني کان وڌيڪ اهميت ڏني ويندي هئي. بابا نه رڳو فارسي ۽ عربي ادب جو پروفيسر هو پر هوفارسي، سنڌي ۽ اردو زبان جو سٺو شاعر به آهي. هُن ڪڏهن پنهنجي شاعري شايع ڪونه ڪرائي، جومزاجن سدائين اڪيلائي پسند ۽ گمنام طبع جو ماڻهو رهيو آهي. هُن جو هڪ شعر مون کي اڪثر زبان تي رهندو آهي ته:

ڏينهن کي ڪهڙي خبر، ڪيڏو ڏکيو گهاربو ٿي ڪنهن،
رات کي ڪهڙو پتو، ڪوئي ڪيئن بي آرام ٿيو.

سوادب ۽ شاعري ننڍپڻ کان اسان جي سرشت ۾ هئا. منهنجي وڏي پيڻ (جيڪا قمبر ۾ فزڪس جي اُستاد آهي) ۽ مان پرائمري ۾ ئي فارسي گڏ پڙهندا هئاسين. ٻارن کي والدين رات جو جنن ۽ پرين جون ڳالهيون ٻڌائيندا آهن، پر بابا اسان کي شيخ سعدي، رومي، حافظ، جامي ۽ عرفيءَ جا شعر ٻڌائيندو ۽ سمجهايندو هو. منهنجو لاڙو شاعريءَ ۽ ادب ڏانهن گهڻو هوندو هو. پوءِ سيڪنڊري تعليم لاءِ جڏهن ڪيڊٽ ڪاليج پيٽارو ويس، عجب ڳالهه ته هڪ فوجي ڪاليج ۾ پڙهندي ۽ هڪ ڪيڊٽ هوندي به منهنجي دل جنهن شعبي ڏانهن وڌيڪ مائل رهي، اُهو ادب ۽ شاعري هئي. ڇا ته استاد هئا. اردوءَ جو مشهور شاعر مختار ڪريمي، انگريزي ادب جو وڏو اسڪالر طارق مصطفيٰ صاحب مرحوم ۽ ٻيا انيڪ ماڻهو. اڄوڪي جديد اردو ادب جا مشهور ۽ نمائنده شاعر سعيدالدين احمد، عتيق جيلاني، رفيق احمد ”نقش“ اسان جا دوستن جهڙا استاد هئا. سو ڪيڊٽ ڪاليج پيٽارو جو فوجي ماحول به منهنجو ڪجهه نه بگاڙي سگهيو.

دنيا جي مختلف ٻولين جي ڪلاسيڪي ۽ جديد شاعري پڙهڻ ۽ هميشه پڙهندو رهڻ منهنجو شوق ئي نه پر هڪ جنون رهيو آهي. شيڪسپيئر چيو هو ته جنهن ماڻهوءَ جي من ۾ موسيقيءَ جا آلاپا وڌي نٿا وجهن، اُن جي انسان هجڻ تي شڪ ڪيو وڃي. حُسن، پوءِ چاهي اُهو ڪهڙي به وجود، رنگ، شبيهه ۽ انگ توڙي خيال جو هجي — اُهو ڪائنات جو تمام وڏو قدر آهي، جنهن کي اعليٰ شعور ۽ ادراڪ ئي پسي ۽ رسي سگهي ٿو. اُن ڪري فرد توڙي سماج جي شعور ۽ روحاني ادراڪ جي پرک جو هڪ وڏو پيمانو اهو به آهي ته اُن جا حُسن ۽ محبت جهڙن ڪائناتي قدرن ڏانهن روبا ڪهڙا آهن؟

اها 20 نومبر 1984ع جي هڪ سردرات هئي، مان ڪيڊٽ ڪاليج پيٽارو جي لطيف هائوس ۾ رهندو هئس. ڊنر تان واپس آيس ته اسان جي هائوس ماستر پروفيسر مسعود پرويز دراني، جيڪو ڪاليج ۾ فزڪس جي شعبي جو استاد ۽ سربراهه به هو ۽ پاڻ به شاعر هو (دراني صاحب هينئر ڪيڊٽ ڪاليج پيٽارو جو وائيس پرنسپال آهي) تنهن مون کي سڏايو ۽ چيائين ته اردوءَ جو عظيم شاعر فيض احمد فيض گذاري ويو آهي. دراني صاحب مون کي ادب ڏانهن مائل هئڻ سبب پائيندو هو نه ته فوجي ڪاليجن ۾ استاد ڪيڊٽس سان گهڻو حُجاءُ نه ٿيندا آهن. ٻئي ڏينهن ڊان اخبار سميت ڪيترين اخبارن اها خبر وڌي سُرخيءَ سان شايع ڪئي ته فيض احمد فيض گذاري ويو. مان اُن زماني ۾ ميٽرڪ جو شاگرد هئس، شاعري ته گهڻي پڙهندو هئس، پر مون فيض نه پڙهيو هو. رڳو هُن بابت ٻُڌو هو. اُنهن ڏينهن ۾ اخبارن ۾ فيض بابت ايترو لکيو ويو جو شوق ٿيو ته فيض کي پڙهان، سوايخن فيض جي نالي سان شناسائي ٿي ۽ مون فيض کي پڙهڻ شروع ڪيو. اڄ ان ڳالهه کي 16 سال ٿي ويا آهن ۽ مون اهو سڄو عرصو فيض کي بار بار ۽ وڏيءَ محبت سان پئي پڙهيو آهي. مون کي زندگيءَ ۾ جيڪي چند شاعر بيحد وڻيا آهن ۽ جن کي سولي سنڌيءَ ۾ مون اُٿلائي پُٿلائي پڙهيو آهي، فيض اُنهن ۾ سڀ کان پهرين رکي ٿو. سنڌ يونيورسٽيءَ جي زماني ۾ به راتين جو هاسٽلن تي حفيظ ڪنڀر، اختر بروهي (هاڻي نصير آباد ۾ فزڪس جو استاد آهي)، مشرف ٽالپر، حسن درس ۽ ٻين دوستن سان ڪچهريون ٿينديون هيون ته به فيض اسان جو خاص موضوع هوندو هو. 1991ع ۾ حسن درس، مظفر چانڊيو ۽ مان هندوستان پئي وياسين. وڃڻ کان اڳ به ڏينهن لاهور ۾ هئاسين ۽ پهريون ڀيرو اُن ”ڪافي هائوس“ تي به وياسين، جتي ڪنهن زماني ۾ فيض ايندو هو ۽ لاهور جي اديبن، شاعرن ۽ دانشورن جون ڪچهريون ٿينديون هيون. اسان کي اُن ”ڪافي هائوس“ ۾ ويهندڙ به عجيب رومانس محسوس ٿي ٿيو، جو فيض اُتي اچي ويهندو هو. اسان ڪافي هائوس جي پيري کان، جيڪو پاڻ به اديبن ۽ دانشورن جون خبرون ٻڌي ڄڻ ته ڪو دانشور ٿي لڳو، فيض صاحب جون يادگيريون پڻ پڇيون هيون. ماڻهو جنهن شيءِ / ماڻهوءَ سان محبت ڪري ٿو، اُن سان وابسته هر شيءِ سان به اُنسيت ٿي وڃي ٿي. هندستان ويندي اسان جي ترين جڏهن امرتسر کان گذري رهي هئي ته مون حسن درس کي سڏيو. ترين ۾ ويٺل ماڻهن

ٿي چيو ته امرتسر اها استيشن آهي، جتي سِڪ باغي مسافرن تي حملا ڪندا آهن، اُن ڪري ڪنهن مسافر ٻاهر جهاتي نه ٿي پاتي. مان ۽ حسن دريءَ کان بيٺا ٻاهر ڏسي رهيا هئاسين، جو امرتسر اسان لاءِ رڳو باغي سِڪن جو نه پر اهو شهر هو. جتي فيض رهندو هو ۽ ڪاليج ۾ انگريزي ادب پڙهائيندو هو. سو فيض مون لاءِ اهڙو ڪردار رهيو آهي، جيڪو سدائين زندگيءَ جي ڌڪوبل ۽ مايوس ترين گهڙين ۾ به اُتساه ڏيندو آهي. هن جا غزل ۽ نظم زندگيءَ جي سمورين وحشتن جو شديد احساس جاڳائي، وري به زندگيءَ، اُميد ۽ اُتساه ڏانهن وٺي ويندا آهن. فيض جي سموري شاعري محبت، اُميد، اُتساه ۽ انقلاب جي جذبن جو سرچشمو آهي.

شاعريءَ جو تعلق رڳو عام انساني احساسن، ڪائناتي قدرن ۽ انسان ذات جي فڪر، فن ۽ خيال سان ئي نه آهي، پر شاعريءَ جون پاڙون پنهنجي مخصوص سماجي ماحول، تهذيبي روايتن، فڪري محرڪن ۽ مجموعي طور سڄيءَ ڪائنات سميت پنهنجي ديس ۽ ڌرتيءَ جي ڏڪن، سُڪن، خواهشن، خوابن، ارمانن، اُتساهن ۾ به هونديون آهن. اهو ئي سبب آهي جو بنيادي انساني احساسن ۽ ڪائناتي قدرن کي ڏيل ڪرڻ باوجود، هر خطي جي شاعريءَ، ادب ۽ فن جو مزاج پنهنجو ۽ منفرد هوندو آهي. يعني شاعري احساسن، تصورن ۽ محرڪن جو عام فنا مانا به آهي، پر ساڳئي وقت خاص لقاءَ به آهي. انهيءَ پس منظر ۾ ڏسبو ته مجموعي طور اوڀر ۽ ان ۾ به ننڍي کنڊ جون شعري روايتون پنهنجو الڳ مزاج، معيار ۽ ڌاتو رکڻ ٿيون. ايئن ناهي ته ڪو اولهه جي جياڻي چاسر، سرتامس وات، فلپ سڊني، اسپينسر، شيڪسپيئر، بن جانسن، جان ڊان، رابرٽ هيرڪ، ملٽن، مارويل، هينري راتوگاف، ڊرائيڊن، اليگزينڊر پوپ، وليم بليڪ، ورڊس ورٿ، ڪالرج، بائرن، شيلي، ٽينيسن، برائوننگ، ميٿيو آرنالڊ، والٽ وٽمن، رابنسن، رابرٽ فراست ۽ اوڀر جي اُمارو ڪاليداس، امراءُ القيس، حافظ، خيام، رومي، عُرفي، غالب ۽ لطيف ۾ ڪي هڪڙا گهٽ آهن ۽ ٻيا مٿي آهن. هڪڙي مزاج، ماحول ۽ سماج جي پس منظر ۾ شين کي ڏسي، اُن جي پرک ٻين سان ڪبي ته اها زيادتي ٿيندي. فردوسيءَ وانگر شيخ اياز به پنهنجي ڪنهن ڪتاب ۾ ڪٿي لکيو آهي ته شاعري بنيادي طور قومي ٿيندي آهي. هن اها ڳالهه سياسي معنائن ۾ نه ڪئي هئي، ته شاعري رڳو مزاحمتي ۽ قومي مسئلن بابت ٿيندي آهي. هن جو مطلب هو ته اها

بنيادي طور قومي زندگيءَ، اُن جي سماجي ماحول، اُن جي ڪلچر، نفسياتي ۽ جمالياتي روين جي ترجمان هوندي آهي. مثال طور ثقافتي ۽ سماجي ماحول جي فرق سبب اولهه ۽ اوڀر جي محبت جي تصور توڻي رومانوي روين ۾ وڏو فرق آهي. اسان وٽ سنسڪرت جي ڪلاسيڪي شاعريءَ کانسواءِ مجموعي طور محبت ۽ عشق کي فقط روحاني شيءِ سمجهيو وڃي ٿو، جڏهن ته اولهه جي شاعريءَ ۾ ايئن ناهي. اُتي محبت جو جسماني تصور وڌيڪ حاوي آهي، ظاهر آهي ته اهو تصوراتي ۽ روحاني به آهي، پر پنهنجي روبي ۾ اُن تي جسماني محبت جو رنگ وڌيڪ چڙهيل آهي. يعني پيو ته ٺهيو پر جان ڊان جهڙو ماڻهو جيڪو پاڻ هڪ پادري هو، اُن جي شاعريءَ ۾ به اسان کي اهورنگ نظر اچي ٿو. اوڀر جي شاعريءَ ۾ سنسڪرت ۽ عربي شاعريءَ ۾ به اسان کي اهورنگ ملي ٿو، پر اُن جو مزاج وڌيڪ لطيف آهي. فارسيءَ جي به هڪ حصي تي اهو اثر آهي ۽ اُن معرفت هتي ننڍي کنڊ ۾ اردو شاعريءَ ۾ اهو عنصر داخل ٿيو.

ننڍو کنڊ، دنيا جو هڪڙو عجيب و غريب خطو آهي. ڪجهه ڳالهين ۾ دنيا جو پس ماند ترين ۽ نهايت ڪنز وٽو خطو آهي، پر ڪو پيو ”فهم“ اهڙو به آهي، جيڪو ننڍي کنڊ کي دنيا کان ممتاز ڪري ٿو. ننڍو کنڊ پنهنجي اندر اهي متضاد مزاج ۽ محرڪ گڏ گڏ کڻي هلي ٿو. ويندي اڄ تائين ايئن آهي. يعني روايتي هندو سماج (جيڪو عوام جي اڪثريت کي حقير سمجهي) سندن سمورن انساني ۽ فطري حقن کان انڪار ڪندو رهيو، اُن جي اندر جڏهن اسين ڪلاسيڪي سنسڪرت ۽ هندي شاعريءَ کي ڏسون ٿا ته اها محبت جي ميدان تي پنهنجي سڄي سماجي روين جي نظام کان انڪار ڪريو بيٺي آهي. محبت جي انڪاري سماج ۾ ”ڪاماشتر“ جو فلسفو دراصل مزاحمت نه هئي ته پيو ڇا هو؟ جنهن سماج ۾ پنهنجن سمورن فطري جذبن، خواهشن ۽ حقن جي نفيءَ کي نرواڻ سمجهيو ويندو هو، اُتي آجنتا ۽ الوراءَ جون غارون ڇا ٿيون ٻڌائين؟ جن ۾ انسانن جي جسماني محبت جي گهڙين کي پٿرن جي زبان ڏئي مجسمن ۾ تراشيو ويو آهي. سماج جي سڌي ۽ شعوري مزاحمتي اظهار جو شعبو سياست آهي، پر اُن جي اڻ سڌي ۽ تحت الشعور جي مزاحمت اُن جو ادب ۽ فن ڪندو آهي ۽ مزاحمت، صرف انسان توڻي سماج جو شعور نه ڪندو آهي، پر اُن جو لاشعور ۽ تحت الشعور به ڪندو آهي. ايئن آهي ته ان جا شعبا ڌار ڌار آهن. ٻئي طرف هتي مسلمان آيا ۽ ننڍي کنڊ ۾ هڪ ٻئي سماج جو بنياد به پيو. اسان جي اُن وقت جي

مولوي صاحبان وٺي گوڙ ڪيو ته اسلام ۾ سواءِ ڪتابت ۽ عمارت سازيءَ جي ٻيا فن مثال طور مصوري، مجسمه سازي، موسيقي جائز نه آهن، ويندي شاعريءَ لاءِ گوڙ ڪندا هئا ته اسلامي شاعريءَ کانسواءِ ٻي شاعري جيڪا انسان جا جمالياتي جذبا جاڳائي، اها غير اسلامي آهي. اُن جو نتيجو ڇا نڪتو؟ سماج تصوف ذريعي اُن جي مزاحمت ڪئي، صوفي ڪير هئا؟ دراصل اُهي پنهنجي وقت جا، روحانيت جي دائري اندر سماج جا مزاحمتي سرواڻ هئا. مُلن ۽ پاڻ خدا ۽ ڀڳوان کي مسجد ۽ مندر تائين محدود ڪري ۽ پاڻ کي اُن جو نمائندو مقرر ڪري ڇڏيو. صوفين چيو ته خدا ڪائنات ۾ هر هنڌ آهي، هر رنگ ۾ آهي ۽ ان جي هر جلوي ۾ آهي. هنن خدا کي حُسن قرار ڏنو. ايئن ئي جيئن نوافلاطوني رومن فلسفي فلائينوس خدا کي ”حُسنِ ازل“ قرار ڏنو هو. هنن محبت کي خدا شناسيءَ جو رستو قرار ڏنو. هنن شاعريءَ، موسيقيءَ ۽ فن کي پنهنجو هٿيار بڻايو ۽ خدا جا ڌرتيءَ تي ڪوڙا نائب مَلاَن رَئي ٿي ويا. جيئن انسان پاڻ پيچيده شيءِ آهي، تيئن هن جا روبا ۽ ردعمل به عجيب و غريب ٿين ٿا. مان ته دنيا جي سموري اعليٰ شاعريءَ کي دراصل مزاحمتي شاعري ئي سمجهندو آهيان. اهي شاعر ۽ آرٽسٽ ئي ته هئا، جن اڻ سڌي مزاحمت سان حُسناڪين کي ساڻ ڪڍي، انسانن جي چوڌاري جهالتن، بندشن ۽ نڳيءَ جي ٺاهن جي دائرن کي پنهنجي پنهنجي زماني ۾ ٽوڙيو. ٻيو انسان بنيادي طور هڪ سماجي جانور آهي، هزارين سال گذاري اچڻ ۽ بظاهر تهذيب جي هن بلند مقام تي بيٺل هجڻ باوجود پنهنجي اندر سموريون حيواني جبلتون رکي ٿو. انسان کي حيواني دائرن مان ڪڍي، ماڻهپي جي منزل ڏانهن وٺي اچڻ ۾ ادب، آرٽ ۽ شاعريءَ جو تمام وڏو بنيادي ڪردار رهيو آهي.

مون فيض احمد فيض کي سدائين اُن وسيع پسمنظر ۾ ڏٺو پڙهيو ۽ سمجهڻ جي ڪوشش پئي ڪئي آهي. سوال آهي ته جڏهن اردوءَ شاعريءَ ۾ ايترا جبل جيڏا شاعر ويٺا آهن، ته پوءِ جديد اردو شاعريءَ ۾ فيض کي ئي ايڏي ممتاز حيثيت ڇو ٿي ڏني وڃي؟ مون اڳ به ڪٿي لکيو آهي ته هر وڏو تخليقڪار، پوءِ چاهي اهو ڪهڙي به دور ۽ ٻوليءَ جو هجي، اهو هڪ هم ڪير لاءِ هجي ٿو. فيض به ايئن هو. هن جي شاعريءَ ۽ فن ۾ جتي پنهنجي دؤر جي وڏن تصورن، محرڪن ۽ قدرن جا عنصر ملن ٿا، اُتي هن جون پاڙون ننڍي کنڊ جي رڳو ڪلاسيڪي اردو شاعريءَ ۾ ئي نه پر سمورين اعليٰ شعري روايتن جي ”زمين“ (شاعراڻي ٻوليءَ ۾) ۾ ملن ٿيون. هڪ طرف فيض اردو ٻوليءَ جو شاعر آهي، جيڪا پنهنجو وڏو پس منظر رکي ٿي.

اها اردو شاعري، جنهن جي آسمان تي امير خسرو ۽ ولي دڪني کان وٺي، مير تقى مير، غالب، نظير اڪبر آبادي، مومن، سودا ۽ اقبال، جوش، سردار جعفري، جهڙن وڏن شاعرن جون ڪير ڌارائون آهن. فيض جيئن ته ڪوروايتي ۽ سطحي باغي شاعر نه هو، ان ڪري هن اردو شاعريءَ جي فني ڪلاسيڪي روايتن کي رد نه ڪيو پر ان کي نوان موضوع ۽ نئين جدت ڏئي هڪ نئين زندگي ڏئي ڇڏي. خاص طور تي فيض جا غزل ان ڪلاسيڪي مزاج جي آهنگ ۾ آهن. اردو جيئن ته ننڍي کنڊ ۾ ڪنهن مخصوص قوم جي اتهاس مان نه آئي هئي، اها عوام جي مختلف حصن جو گڏيل سماجي ۽ ثقافتي لقاء هئي، ان ڪري ان ۾ جتي قومي، ثقافتي بنيادن جي نه هئڻ جون ڪمزوريون آهن، اُتي ڪو مخصوص قومي پس منظر نه رکڻ سبب پنهنجي نوعيت جون ثقافتي ۽ سماجي آزاديون به آهن. مثال طور اردو شاعريءَ کي ڪوئن جي ”زمين“ ملي ۽ نتيجي ۾ موسيقيت جي فن ان سان گڏوگڏ سفر تي نه ڪيو آهي. پر ان اردو شاعريءَ جي مزاج کي به متاثر ڪيو آهي. فيض اردو شاعريءَ جي ان ڪلاسيڪي مزاج جي روايتي نفى ڪري ان کي نقصان نه رسايو پر ان ۾ تخليقي جدتون آڻي ۽ ان کي زندگيءَ جا نوان موضوع ۽ عنوان ڏئي، هڪ نئين حياتي ڏني. فيض جو ٻيو اهم پاسو هيءُ هو ته جيتوڻيڪ هو اردو ٻوليءَ جو شاعر ته هو پر اردو ٻوليءَ جي سماج جو فرد نه هو. ٻولي جيئن ته سماج مان ايندي ۽ اُسرندي آهي، ان ڪري اها پنهنجو هڪ مخصوص ”ٻوليءَ جو سماج“ به رکندي آهي. فيض جا ثقافتي، سماجي، سياسي، تاريخي، جمالياتي، ذهني ۽ روحاني روبا اردو ٻوليءَ جي مخصوص سماج جي گڏ مان پيدا نه ٿيا هئا، ان ڪري فيض اردو شاعريءَ جي فن جي پيالي ۾ روڻ، تصورن ۽ قدرن جي نئين ترقي پسند انقلابي هڏ پرتي آيو. اردو هندي ۽ فارسيءَ سان گڏ ڪيس خاص طور تي پنجابي ۽ سرائيڪي شاعريءَ جو پسمنظر به هو. فيض جي شاعريءَ جي مزاج ۾ اردوءَ سماج واري چالاڪي، حرفت بازيءَ ”محبوب“ سان به ”سياڻپ“ ڪرڻ وارا روبا نه ٿا ملن. مثال طور غالب آهي. مان غالب جي شاعريءَ جو عاشق آهيان ۽ مون کي هن جي وڏي شاعر هجڻ ۾ ڪوبه شڪ نه آهي، پر غالب جي به سماجي، احساساتي، ذهني، روحاني ۽ ثقافتي روڻ کي ڏسبو ته هو هڪ مڪمل ”سياڻو“ شاعر لڳندو، جنهن ۾ تخيل جو حسن ته آهي، پر سرمستي ناهي. اها سرمستي، جيڪا اسان جي صوفي شاعرن ۾ آهي. بابا فريد، شاه حسين، بلها شاه، لطيف ۽ سچل ۾ اسان کي اها سرمستي ۽ احساسن توڙي روڻ

جي پوترتا جو اهو ڪمال ملي ٿو جو ماڻهو انهن کي محسوس ڪري به سرمست ٿيو وڃي. فيض جي سرشت ۾ اهي عنصر هئا. جڏهن اردو شاعريءَ جي ڪلاسيڪي فني روايتن ۽ اُن نيار احساسن ۽ ترقي پسند خيالن واري فڪر جو تخليقي امتزاج ٿيو ته اُها شاعري سامهون آئي، جنهن سبب اسين فيض سان ايترو پيار ڪريون ٿا. اُها سرمستي هئي، جيڪا فيض جي شاعريءَ جي دهليز تي اردو شاعريءَ کي آڱر کان وٺي ”درباريت“ جي دائرن کان ٻاهر ڪڍي آئي ۽ اردو شاعريءَ لطيف ۽ نيار احساسن، ترقي پسند ۽ انقلابي فڪر ۽ سرمستيءَ جي فضا ۾ وقار سان ساهه کڻڻ شروع ڪيو. فيض جي رومانوي روپن ۾ به هڪ وقار آهي. محبت جو درد، احساس ۽ اظهار جيڪو اردو شاعريءَ ۾ ننڍڙن ۽ خسيس روپن جي ٿڌن ۾ ٽاپڙجي پيو هو، اُن اقبال، ساحر ۽ فيض وٽ وقار سان وري ڪنڌ مٿي کنيو ۽ اهي سڀ اُهي شاعر هئا، جيڪي اردوءَ جي ٻوليءَ جي سماج جا فرد نه هئا، اُن ڪري ئي هنن اردو شاعريءَ کي روپن ۽ اظهار جا ايڏا وسيع ميدان ٺاهي ڏنا.

فيض جي حوالي سان ٽين ۽ سڀ کان وڏي ڳالهه اها آهي ته هو پنهنجي دؤر جي عالمي حالتن، اُٿلن پُٿلن، فڪري محرڪن ۽ سماجي تضادن کان نه رڳو واقف هو پر اُن ۾ پنهنجو ڪردار به متعين ڪري چڪو هو. فيض جڏهن ادب جي ميدان تي قدم رکيا، ته ننڍي کنڊ ۾ ترقي پسند ادبي تحريڪ جا زبردست بنياد پئجي چڪا هئا. ماڻهو اُن سان اختلاف ڪري سگهن ٿا، پر مان ننڍي کنڊ ۾ روشن خيال ادبي تحريڪ جي ابتدائي معمارن ۾ اقبال کي به وڏي حيثيت ڏيان ٿو. جيتوڻيڪ اقبال مذهبي خيالن جو ماڻهو به هو ۽ هن جو الميو اهو هو ته هن جهڙي وڏي شاعر انسانن جو شاعر ٿيڻ بدران رڳو مسلمانن جو شاعر ٿيڻ چاهيو. ايئن مٿس فڪري حوالي سان وڏي تنقيد ڪري سگهجي ٿي، پر هن جا ڪجهه تخليقي ڪارناما وسارڻ جوڳا نه آهن. هڪ ته هن ثلاثيت تي وڏا وار ڪيا. هن مذهبي هوندي به ننڍي کنڊ جي ادبي ماحول ۾ سطحي ثلاثيت جا بنياد لوڏي ڇڏيا. ٻيو ته هن اردو شاعريءَ ۾ فڪري ۽ سماجي لبرل روپن کي پڻ هٿي ڏني. ”شڪوه“، ”ابليس نامہ“ ۽ ٻيا ڪيترائي اُن جا مثال آهن. جيتوڻيڪ مزاجن اقبال عوامي ماڻهو نه هو، هڪ ايرستو ڪريٽ هو ۽ هن جي شاعري به عوامي نه آهي، پر هن اردو شاعريءَ ۾ عوام ڏانهن هڪ نئين روش سامهون آندي.

"جس کھیت سے دھڪان ڪو ميسر نه هو روئي،
اُس کھیت ڪے هر گوشهء گندم ڪو جلاو۔"

اهو اردو شاعريءَ جو مزاج ئي نه هو. پراڳتي هلي ننڍي کنڊ ۾ ترقي پسند ادبي تحريڪ جو جيڪو ٻيو دؤر آيو اُن ننڍي کنڊ جي سمورين ٻولين جي ادب توڻي سماج تي گهرا اثر ڇڏيا. جيئن ته اُها ڪا فقط مقامي نه پر هڪ عالمگير تحريڪ هئي، اُن ڪري اُن جون پاڙون به سڄيءَ دنيا جي ترقي پسند ادبي تحريڪن ۾ هيون. جيتوڻيڪ ترقي پسندي هڪ مخصوص سماجي ۽ فلسفياڻي سياسي نظريو آهي، جيڪو هر زماني ۾ مختلف صورتن ۾ موجود رهيو آهي ۽ هميشه موجود رهندو. هر دؤر جي ترقي پسندي پنهنجي هم عصر عالمي دؤر جي سڀني کان اُسريل ۽ بهتر فڪري ڌارا جي ترجمان هجي ٿي. اُن ڪري ننڍي کنڊ ۾ 1930ع جي ڏهاڪي ۾ جيڪا ترقي پسنديءَ جي لهر آئي، اُها عالمي سوشلسٽ تحريڪ ۽ انقلاب کان متاثر هئي ۽ اُن جي ئي پيداوار هئي. اهو اُن دؤر جو عالمگير لقاءُ هو جنهن سياست سان گڏ ادب ۽ فن کي به متاثر ڪيو. ننڍي کنڊ ۾ اُن جا بنياد سجاد ظهير، ملڪ راج آنند، رشيد جهان، مخدوم محي الدين، علي سردار جعفري ۽ ٻين وڌا، فيض اُن تحريڪ کي تمام ميجوئر سطح تائين کڻي ويو. اسان وٽ اُن جو نمائندو شاعريءَ جي ميدان تي اياز هو ۽ اياز به ڪو صرف سنڌ جي سطح جو شاعر نه هو. اهو اياز جنهن چيو ٿي:

"اسان ننڊ جا نيٺ آهيون پرين!

مُتي ساھ جاڳي،

وڃي دور دور،

ستارا لتاڙي اسان جو شعور،

سوڀن چنڊ ساڻي،

گَتين جا سوڀن قافلا رهگذر ۾،

سفر ۾،

سوڀن ڪائناتون،

نه آغاز جن جو نه انجام جن جو،

زمان ۽ مڪان کان مسلسل نجاتون،

ازل کان ابد تائين سُڪ جون براتون،

جڏهن موت کائون،
 سوين راز آڻيون،
 سوين ساز جي لاءِ آواز آڻيون،
 سوين چنڊ چايون،
 ستارا تڳايون،
 انهن سان اچي جڳ سڄو جڳمڳايون،
 اسان جاڳ جا پاڳ آهيون پرين!

فيض جيئن ته اردوءَ جو شاعر هو، اُن ڪري هوار ڊو شاعريءَ کي ترقي پسند روپن، آدرشن، قدرن ۽ روپن جي هڪ اهڙي جهان ۾ وٺي ويو، جنهن جا وڻ اردو شاعريءَ صدين کان نه ڏٺا هئا. فيض جي شاعريءَ ۾ اردو سچ پچ به محبوب جي زلفن جي چانور ۾ چڙهيون هڻڻ ۽ ناٽڪي اداڪارن مان نڪري اُن معيار ۽ اوج کي پهتي، جتي فيض کي هر ٻوليءَ جي پڙهندڙ/پڙندڙ پنهنجو شاعر ٿي محسوس ٿيو ۽ رڳو هتي ئي ايئن نه هو. پنهنجي وقت جا زبردست عالمي سطح جا شاعر، ناظم حڪمت، پبلونروڊا، محمود درويش، رسول حمزا توف ۽ ٻيا هن جا محبت منجهان معتقد هئا. 1995ع ۾ اسلام آباد ۾ اڪادمي ادبيات طرفان اديبن ۽ دانشورن جي ڪونائيل عالمي ڪانفرنس ۾ داغستان کان آيل رسول حمزا توف کان جڏهن اسان پڇيو هو ته توکي هتي اچي ڪيئن ٿو لڳي؟ ته هُن اُداسيءَ وچان چيو هو: ”مون لاءِ ته پاڪستان فيض هو.“

ماڻهو هونئن ته هڪ جانور ۽ حقير شيءِ آهي، پر اهو جڏهن وڏن آدرشن، قدرن ۽ تصورن جو پاسبان بڻجي ٿو ۽ گهرن لطيف ڪائناتي احساسن جو ترجمان بڻجي ٿو ته پوءِ هو واقعي پاڻ به هڪ ڪائنات بڻجي وڃي ٿو. جو سندس ذهن، روح ۽ دل جو دامن ڪائناتگير ٿي وڃي ٿو. اڄ سوويت روس ڊهي چڪو آهي، ته دنيا ۾ سرمائيداريءَ جا دهلاري دهل پيا وڃائين ته دنيا ۾ نظرين ۽ آدرشن جو دؤر ختم ٿي چڪو آهي. جي ايئن هجي ها ته پوءِ سڄيءَ دنيا ۾ زوال پسند قدرن ۽ تصورن جا ناول ردي ڪتابن جي گاڏن تي چو وڪامجن ها ۽ فيض اڄ به چو زندهه هجي ها؟ ملڪ، نظريا ۽ نظام ناڪام ٿي ۽ ڊهي سگهن ٿا پر عظيم خواب، قدر، تصور، رويا ۽ انهن جون حسناڪيون مري ۽ فنا نه ٿيون ٿي سگهن. آزادي، ماڻهپو، ظلم خلاف نفرت ۽ اُن خلاف اُٿي بيھڻ ۽ دنيا کي غلاميءَ، ظلم، ناانصافيءَ ۽ محرومين کان پاڪ ڏسڻ انسان جي ازلي خواهش

رهي آهي ۽ اُن جا آدرش ڪڏهن به مري نٿا سگهن. فيض اُنهن قدرن ۽ روين جو ئي ترجمان آهي. اهو ئي سبب آهي جو اسان کي يا گهٽ ۾ گهٽ مون کي اهو ويساهه آهي ته جيستائين فيض جا آدرش زندهه آهن ۽ اُنهن ڏانهن فيض واري آرتستڪ ۽ حُسنڪ روش زندهه آهي، فيض مري نٿو سگهي.

روزاني عبرت حيدرآباد، 30 نومبر 2000ع

استاد بخاري: سنڌ جو سونهون ۽ ويڄ شاعر!

انسان پنهنجي تفڪر، تخيل ۽ محسوسات جو حسين اظهار جن تخليقي شعبن ۾ ڪيو آهي، انهن ۾ شاعريءَ جو وڏو درجو آهي. انهيءَ ڪري ئي شاعريءَ کي رڳو انسان جو انفرادي ۽ داخلي فڪر، تخيل ۽ احساس ئي نه پر ان کي قومن، طبقن ۽ معاشرن جي روحاني ۽ احساساتي تاريخ به سڏيو ويندو آهي. شاعريءَ مان به خبر پوندي آهي ته هر دور جي سماجن ۽ ان جي مختلف حصن جا خيال، احساس، ارمان، خواب ۽ تخليق جا بنياد يا محرڪ ڇا هئا! سنڌي شاعريءَ جو ڪلاسيڪل دور ته رڳو هڪ لاکڙي لطيف جي ڪري ئي سڀني دورن تي حاوي آهي ۽ رهندو پر سنڌي شاعريءَ جو جديد دور به گهٽ اهم ناهي. ڪشچند بيوس، شيخ اياز، عبدالڪريم گدائي، استاد بخاريءَ سميت هڪ وڏو ڀرپور دور آهي، جنهن ۾ نئين نسل جا به انيڪ باڪمال شاعر اچي وڃن ٿا. مان سمجهان ٿو ته ويهين صديءَ ۾ سنڌ به عظيم شاعر پيدا ڪيا، هڪ شيخ اياز ۽ ٻيو استاد بخاري. ٻنهيءَ جون خوشبختيون به پنهنجون آهن ته ڪمزوريون به. شيخ اياز تي تمام گهڻو لکيو ويو، جنهن جي ڪري هو سنڌ جي پڙهبي لکبي طبقي ۾ تمام گهڻو مقبول ٿيو پر جيئن ته شيخ اياز کي عوامي سطح تي گهٽ ڳايو ويو آهي، ان ڪري هو عوام ۾ ايترو مقبول ناهي. جڏهن ته سندس پيٽ ۾ استاد بخاري عوامي سطح تي تمام گهڻو ڳايو ويو آهي، ان ڪري هو عوام ۾ ته تمام گهڻو مقبول آهي پر افسوس جو جيئن ته بخاريءَ جي شاعريءَ تي سندس شاعريءَ جي پرک جي حوالي سان لکيو گهٽ ويو آهي، ان ڪري سنڌ جو پڙهيو لکيو طبقو هن کي رڳو سندس ڳايل شاعريءَ جي نسبت سان ئي سڃاڻي ٿو. جڏهن ته حقيقت اها آهي ته استاد بخاريءَ جي ڳايل شاعريءَ جو رومانوي پاسو سندس گهڻ رنڪي شاعريءَ جو رڳو هڪ پاسو آهي. ان ڪري استاد بخاريءَ کي گهڻي ڀاڱي ماڻهو رڳو عوامي يا رومانوي شاعر طور ئي سڃاڻن ٿا. حقيقت اها آهي ته بنيادي طور استاد بخاري هڪ مفڪر شاعر آهي ۽ جيڪڏهن هو عوامي شاعر آهي ته ان معنيٰ ۾ هرگز نه ته هن جا خيال

هڪ جهالتن ۽ عقيدن جي وڙ چڙهيل عوام جي سطح جا آهن يا انهن جي سوچ جا ترجمان آهن. استاد بخاري هن معنيٰ ۾ عوامي شاعر آهي جو هو عوام لاءِ شاعري ڪري ٿو. عوام کي عشق، جدوجهد، جستجو، قرباني، سورهياڻيءَ جا نوان تصور ڏئي ٿو ۽ سندن سوچ، احساس ۽ عمل جي مٿي نئين سر ڳوهي، کين جهالتن، عقيدن ۽ خودفريبين جي ڌڙ مان ڪڍي، پنهنجي ۽ سماج جي قسمت بدلائيندڙ عوام ۾ تبديل ڪري ٿو. ان ڪري استاد بخاري جيڪڏهن عوامي شاعر آهي ته رواجي معنيٰ ۾ نه پر انقلابي معنيٰ ۾ آهي.

منهنجي خوشبختي آهي جو استاد بخاريءَ سان منهنجو تمام ويجهو لاڳاپو رهيو. هڪ ته هو منهنجي بابا جو دوست هو جو بابا گورنمينٽ ڪاليج دادوءَ ۾ گچ عرصو پروفيسر طور پڙهايو هو ۽ اُن زماني ۾ استاد بخاري ساڳئي ڪاليج ۾ ليڪچرار هو پر حقيقت اها آهي ته بخاري صاحب سان منهنجي ادبي ۽ فڪري دوستي بنهه ذاتي نوعيت جي به هئي، ان حد تائين جو سنڌ يونيورسٽيءَ ۾ پڙهائيءَ دوران هو مون وٽ هوشو هاسٽل تي به اڪثر ملڻ ايندو هو. هن جا مون ڏي لکيل انيڪ خط اڄ به مون وٽ ساڻه سان سانڍيل آهن. انهن ۾ ڪجهه خط ته اهڙا به آهن جن ۾ هن پنهنجا تازا نظم پهرين پهرين مون ڏانهن اُماڻيا هئا.

مان سمجهان ٿو ته سنڌ ۾ شيخ اياز کي عوامي سطح تي ڳاڻڻ ۽ استاد بخاريءَ تي پارکو نظر سان لکڻ جي ضرورت آهي ته جديد سنڌ جي هنن ٻن عظيم شاعرن مان هڪ جو عوام سان ۽ ٻئي جو سنڌ جي پڙهبي لکبي طبقي سان حقيقي تعارف ٿي سگهي. مون استاد بخاريءَ جي مڪمل شايع ٿيل شاعريءَ کي وڏي ڌيان ۽ گهرائيءَ سان بار بار پڙهيو آهي ۽ سندس شاعريءَ جي فڪر، ٻوليءَ، تخليقي فني تجربن ۽ ان جي سماجي ڪارج تي هڪ جامع ڪتاب پڻ لکي رهيو آهيان، جيڪو افسوس جو گهڻين مصروفين سبب اڃا تائين پورو نه ڪري سگهيو آهيان. پر استاد بخاريءَ جو اهو مون تي قرض آهي، جيڪو مان هڪ محبتي قرض طور ضرور ادا ڪندس.

مون استاد بخاريءَ کي هميشه هڪ سادي، نيچ نيار ۽ بيحد معصوم صفت ماڻهوءَ طور ڏٺو. هو پنهنجي سوچ، روح ۽ مزاج ۾ هڪ مڪمل شاعر هو. هو هر وقت تخيلات کي ڪيفيت ۾ رهندو هو ۽ اهو ئي سبب هو جو هلندي، ڦرندي، سفر ۾ جاڳندي، سٽي هن تي شاعريءَ جو مينهن پيو وڌندو هو. مان سمجهان ٿو ته

شايد ان مزاج ۽ ڌيان کان سواءِ ڪو ماڻهو وڏو شاعر يا آرٽسٽ ٿي به نه ٿو سگهي. تفڪر ته ماڻهوءَ ۾ ٿي سگهي ٿو پر جيستائين تفڪر ۽ تخيل کي اظهار جي حُسنڪي سان نٿو سلهاڙجي تيسين عظيم فن يا شاعري تخليق ٿي ٿي نه ٿي سگهي. استاد بخاريءَ ۾ اهي ٽئي عنصر ڪمال سگهه ۽ نفيس توازن سان موجود آهن. ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن شاعريءَ ۾ رڳو تفڪر هجي ۽ تخيل ۽ اظهار جي حُسن جو پاسو ڪمزور هجي ته اردوءَ جي وڏي ترقي پسند شاعر مخدوم محي الدين جيان شاعريءَ ۾ نفاست بجاءِ ڪرختگي حاوي ٿيو وڃي ۽ جي تخيل وري تفڪر کان وانجهيل آهي ته پوءِ شاعريءَ جي حيثيت ٺلهي خيال آرائيءَ يا ذهني اختراع کان وڌيڪ ناهي ۽ شاعريءَ ۾ فن يا ٻولي دراصل خيال ۽ فڪر جو لباس آهي. ان ڪري ظاهر آهي ته حسين خيال، تصور ۽ فڪر کي لباس به ڪو جهو نه گهرجي. ان ڪري ئي شاعريءَ ۾ تفڪر، تخيل ۽ جماليات جو نفيس توازن هٽڻ بيحد ضروري آهي. سنڌ جي هنن ٻنهي جديد عظيم شاعرن يعني شيخ اياز ۽ استاد بخاريءَ ۾ اهو توازن ڪمال درجي تي پهتل نظر اچي ٿو.

منهنجيءَ نظر ۾ استاد بخاريءَ جي شاعريءَ جي هيٺين پاسن تي تخليقي تحقيق ۽ تنقيد يعني پرک ٿيڻ گهرجي ۽ مون به پنهنجي ڪتاب ۾ استاد بخاريءَ جي انهن ٽي پاسن کي ڪٺو آهي.

(1) جيتوڻيڪ استاد بخاري هڪ نهايت گهٽ-رنگو شاعر آهي، جنهن کي عام طور تي هڪ عوامي رومانوي شاعر سمجهيو وڃي ٿو پر مان سمجهان ٿو ته استاد بخاري پنهنجي ڳڙ ۽ جوهر ۾ بنيادي طور هڪ رومانوي انقلابي شاعر آهي. واضح هجي ته انقلابيءَ جو مطلب نعري بازي ناهي پر اهو فڪر آهي، جيڪو دنيا کي نه رڳو گهرائيءَ سان سمجهڻ جو شعور ڏي پر ان کي تبديل ڪرڻ جو شعور به ڏئي. استاد چيو:

وقت هجي روهيل وورڻ پٽ،
ڏينهن ضرور ته ٿوهر هوندا،
ڏهن جتي اونداهيون غارون،
فڪر اُتي ڪاريهر هوندا.

استاد جي تفڪر ۽ فني اظهار جو ڪمال ته ڏسو ته هو جهالت ۽ عقيده پرست سوچن تي ٻڌل فڪر کي ”ڪاريهر فڪر“ سان تشبيهه ٿو ڏئي. الميو

اهو آهي ته استاد جي حقيقي انقلابي شاعري گهٽ ڳائي وئي آهي. پليجي صاحب ڪجهه سالن کان سندس چونڊ انقلابي شاعريءَ کي ڳائڻ جي ڪوشش ڪئي پر اڃا تائين اهو سلسلو هيٺ عوامي سطح تي نه لهي سگهيو آهي. استاد بخاريءَ جي شاعريءَ جو اصل روح سندس فڪري انقلابيت آهي، جنهن کي سمجهڻ ۽ سمجهاڻ جي ضرورت آهي.

(2) ان ۾ ڪوبه شڪ ناهي ته بخاري هڪ غير معمولي رومانوي شاعر آهي. رومانويت هن جي شاعريءَ سان گڏ هن جي مزاج ته ڇا پر رڳ رڳ ۾ سمايل هئي. پر هن جي رومانويت جو ڪمال اهو آهي ته هڪ طرف هن جا رومانوي روبا نيچ ڳوٺاڻي سماج بلڪه روايتي سنڌي رواجي سماج جا آهن پر ٻئي طرف هو هميشه رومانويت کي مقصديت ڏانهن کڻي ٿو وڃي ۽ اهو بخاريءَ جو ڪمال آهي، اهو ساڳيو ڪمال اسان کي فيض احمد فيض وٽ به ملي ٿو. مثال طور سندس هيءُ تصور ڏسو. جيڪو بخاري چوي ٿو:

هڪ موت مئي جو پئوسو سُهڻا،
بيو تومان نه ٿو ٿئي ڏئوسهڻا.

اهو وري هيئن به چوي ٿو ته:

ليلي سان گيئي پيار، او مجنون! ڇا ٿيو؟
اڪرن سان رڪڻ چاهه وڏي مشڪل آ!
مُردن ۾ وڌئي ساهه، او عيسيٰ ڇا ٿيو؟
لفظن ۾ وجهڻ ساهه، وڏي مشڪل آ.

استاد بخاريءَ جي شاعريءَ کي گهرائيءَ سان پڙهيو ته واضح نظر ايندو ته هن جي رومانويت هڪ فرد کان ٿيندي عوامي ۽ قومي رومانويت ته ڇا پر ڪائنات گير ٿي وڃي ٿي. اها ئي اها ڪمال جي خوبي آهي، جيڪا استاد بخاريءَ کي هڪ داخليت پسند روايتي رومانوي شاعر بدران هڪ سماجي مفڪر، انقلابي رومانوي شاعر جو درجو ڏئي ٿي. هو پنهنجي رومانوي سپاءَ ۾ ڪنهن به هڪ انتها جو شڪار نه ٿو ٿئي پر هن وٽ رومانويت جي روايت جو به امتزاج ئي نه پر حسين توازن به آهي.

(3) استاد بخاري سنڌ جو عاشق شاعر آهي ۽ سنڌ هن جي محبت جو محور آهي. ان ڪري بخاريءَ جي شاعريءَ ۾ قومي شعور وڌي شديت ۽ گهرائيءَ سان موجود آهي پر ساڳئي وقت استاد جيئن ته بنيادي طور هڪ انقلابي شاعر آهي،

ان ڪري هن جي شاعريءَ ۾ طبقاتي فڪر به ساڳيءَ سگهه سان موجود آهي. هو جتي پنهنجي قوم ۽ وطن جا گيت ڳائي ٿو، انهن لاءِ لڳي ۽ پڇي ٿو، اُتي هن جو روح پنهنجي ۽ سڄيءَ دنيا جي پورهيتن ۽ مظلومن لاءِ ڪڙهي ۽ ڪڇي به ٿو. بخاري چوي ٿو:

اُتيو هان گهوڙو ۽ پانو اُتي پيو
 بنيءَ سان گڏ ڪارخانو اُتي پيو
 ڏني اُپ لولي، جهلي پونءِ جهولي،
 مگر چيلهه موڙي زمانو اُتي پيو.

استاد بخاريءَ جي شاعريءَ ۽ فڪر ۾ وطن ۽ قوم جي نجات تيسين ممڪن ئي ناهي جيسين اُها اندروني ۽ سماجي طور تبديل نه ٿي ٿئي ۽ سنڌ جي سڀ طرفي آزاديءَ جو مهندار ۽ قل ماڻيندڙ هن ديس جو پورهيت ناهي. استاد بخاري ڪو شهري مڊل ڪلاسي شاعر ناهي، جيڪو وڏ ۾ وڏ عوام تي رحم کائي يا ساڻن پري کان بيهي همدرد ڪري. استاد هن ديس ۽ انسان ذات جي سمورين مظلوم قومن ۽ طبقن جو سونھون ۽ ويڄ شاعر آهي ۽ اها ئي هن جي شاعريءَ جي حقيقي رومانوبت آهي.

(4) استاد بخاري جديد سنڌي شاعريءَ جو اهو واحد وڏو شاعر آهي، جنهن جي شاعريءَ ۾ لطيف وانگر ڪٿي به پاڻ تي رحم کائڻ، سماج کي پتون پاراڻا ۽ مڙها ڏيڻ يا مجموعي طور خودقياسيءَ جو رويو ناهي. استاد بخاريءَ جي فڪر جي روح جي ويجهڙائي لطيف جي تفڪر جي روايت سان آهي، جنهن جي فڪر جي ”دين“ ۾ خودقياسي ”گُفر“ آهي. ان نقطي تي استاد بخاري شيخ اياز کان گهڻو اڳتي نظر ٿو اچي، ڇاڪاڻ ته اياز صاحب جي شاعريءَ خودقياسيءَ جو عنصر گهڻين جاين تي نمايان نظر اچي ٿو جڏهن چوي ٿو ته، ”تڙياسين دامن صحرا ۾ ساري خوشبو ئي اجائي وئي!“ پر استاد بخاريءَ لاءِ خودقياسي جڻ ته عيب آهي. اياز وري بين تخليقي خوبين ۾ بي مثال ۽ بخاريءَ سميت پنهنجي بين هم عصرن کان گهڻو اڳتي آهي. هر شاعر جو پنهنجو ڪمال ۽ پنهنجون مخصوص ڪمزوريون به هجن ٿيون. بخاري قوم، عوام کي ميارون ڏيڻ بجاءِ هڪ حقيقي سونهين ۽ رهبر وانگر سڄو ٻار پاڻ ٿو کڻي، چوي ٿو:

مان ٻين وانگر اڪيون ڀوٽي سُمهان،
 رات جي تارن کي تڙپائيندو ڪير!
 مان به جي مدهوش ٿي لپتي پوان،
 پر هه جا پيغام پهچائيندو ڪير!

(5) استاد بخاري پنهنجي شاعريءَ ۾ اهو ڪم ڪيو آهي، جيڪو عام طور شاعر ناهن ڪندا. يعني درد جو اظهار ته شاعر ڪندا آهن، محسوسات کي اُڀارڻ ۽ ويندي تخليق ڪرڻ جو ڪم به شاعر ڪندا آهن، سمجھ ۽ شعور جون ڌيائون ٻارڻ جو ڪم به شاعر ڪندا آهن پر ايئن ورلي ملندو ته ڪو شاعر نجات جا گس ٻڌائي، واٽون سڌيون ڪري ڏئي ۽ ويندي حڪمت عمليون به ٻڌائي. اهو سندس شاعريءَ جو ڪمال آهي ۽ اها روايت شاعريءَ جي دنيا ۾ ايتري عام ناهي. مثال طور هو چوي ٿو:

”چاڪجي“ کي ڇڏ بخاري، اُٿ، اُٿون!
 ڪر ٽڪي ٽڪڙي تيار، اُٿ، اُٿون!
 سمنڊ ٿيون، سيلاب ٿيون، برسات ٿيون،
 ظلم آهي پونءِ ٻاري، اُٿ اُٿون!

يا وري هيئن ٿو چوي:

تحرير کي ترار بنايون، بچي پئون!
 گوکار مان گتار بنايون، بچي پئون!
 هن ديس لاءِ هزار اُٿن جانباز پيا،
 هڪ هڪ منجهان هزار بنايون، بچي پئون!

استاد بخاريءَ جي شاعريءَ ۾ اسان کي اهڙا سوپن شعر ملندا، جن ۾ تدبر به آهي ته تدبير به آهي، حڪمت به آهي ته حڪمت عملي به آهي، منزل جو ڏس به آهي ته ان جي واٽ به آهي، هو ”هيٺن“ کي سوپاري سگهه ڏيندڙ نه رڳو سونهون پر ويڇُ شاعر آهي ۽ اها حقيقت ۾ لطيفي روايت آهي. اها روايت اسان کي سچل، خواجہ غلام فرید يا ڪلاسيڪل دور جي وڏن شاعرن ۾ عام طور تي نه ٿي ملي. اوڀر جي سڄي ڪلاسيڪي شاعريءَ ۾ اسان کي اها روايت رڳو لطيف وٽ غير معمولي سگهه سان ملي ٿي. اها ٻي ڳالهه آهي ته ڪي ٻيون املهه روايتون لطيف کان وڌيڪ ٻين شاعرن وٽ به آهن، پر اها خاص روايت

لطيفي آهي، جنهن جو استاد بخاريءَ تي غير معمولي اثر نظر اچي ٿو. اهو ئي سبب آهي جو بخاريءَ جي شاعريءَ ۾ ٺلهڻا پور پچاڻڻ، پاڻ تي ويڳاڻڻ ۽ اويساهيءَ کي طاري ڪرڻ ۽ پير حم حقيقتن کي بهادريءَ سان منهن ڏيڻ بدران پڇي ويڃڻ جا گس ڏسڻ بجاءِ حوصلو آهي، جرئت آهي، ارڙائي ۽ جدوجهد آهي ۽ لطيف جي ٻوليءَ ۾ وڃي نه ويهڻ جو تصور آهي، چوي ٿو:

نه روئڻ پٽڻ ۾ اسان جو علاج،
نه سٿرون ڪٽڻ ۾ اسان جو علاج!
ڏيون، پٽ، سڀئي - ڌرتيءَ جڻيا،
اُتي پئو اُٿڻ ۾ اسان جو علاج!

يا وري چوي ٿو:

هرڻ کان ڊڄي، زندگي ٿا گهرو
هرڻ کان پڇي، روشني ٿا گهرو
بنا ڪاوشن جي ڪرشمو ٿئي چو؟
ڏکڻ کان لڪي پوءِ خوشي ٿا گهرو.

(6) استاد بخاري اهو شاعر هرگز ناهي، جنهن لاءِ شاعري بذات خود دل جي وندري يا مقصد هجي. هو شاعريءَ کي انسان جي انفرادي توڻي اجتماعي سوچ ۽ زندگيءَ کي تبديل ڪرڻ جو هڪ اهم تخليقي ذريعو سمجهي ٿو. هو جتي شاعريءَ ۾ جماليات ۽ رومانويت جو قائل آهي، اُتي هو شاعري ۽ ادب جي مقصديت جو به وڏو پرچارڪ آهي.

چوي ٿو:

طوفان، زلزلي ۾ چهرن ڏي ڪير ڏسندو؟
برسات ۽ ڳٽڙي ۾ ڳوڙهن کي ڪير اُگهندو؟
جنگاڻ جي طبل ۾ ڪوئل جي ڪوڪ ڪهڙي؟
هر گهر ۾ حشر، تنهنجي شعرن کي ڪير ٻڌندو؟

حقيقت ۾ تخليقي ادب زندگيءَ ۾ پنهنجو ڪارج به تڏهن ٿو ڳولي لهي، جڏهن اهو زندگيءَ کي ڪا نئين معنيٰ ٿو بخشي، نه ته ٺلهي دل جي وندر جي ڪهڙي عمر ۽ ان کي ڪهڙو دوار؟ استاد بخاري جيتوڻيڪ پنهنجي سڀاءُ، سوچ ۽ گفتگوءَ ۾ تمام سادو لڳندو هو ۽ حقيقت اها آهي ته مون کي سندس

حياتيءَ ۾ ڪڏهن به اهو ادراڪ نه ٿيو ته ڪو هن جو سماجي شعور ايترو گهرو، عقليت پسند، عقيدتي پرستيءَ کان آجوءِ سائنسي آهي. اهو ادراڪ مون کي سندس وفات کان گهڻو پوءِ سندس شاعريءَ جو گهرو اڀياس ڪرڻ کانپوءِ ٿيو. هونئن عام طور شاعرن ۾ اهڙو شعور ناهي هوندو جو گهڻي ڀاڱي سندن شاعريءَ جو محرڪ جذبا، خيال، تخيل ۽ حُسن بيني هوندا آهن پر استاد جو اهو وڏو ڪمال آهي. استاد واقعي ”فڪري استاد“ به آهي. ان ڪري ئي مون هن کي سنڌ جو ”سونهن“ ۽ ”ويج“ شاعر ڪوٺيو آهي.

(7) استاد بخاريءَ جي شاعريءَ جي ٻولي، فن، تخليقي تجربن، منفرد تخليقي تشبيهن، علامتن، استعارن جي حُسين استعمال ۽ خيال جي اُتت جا پاسا به ايترائي باڪمال آهن جيترا هن جا فڪري يا تخيلاتي پاسا آهن. جيئن هن جو فڪر غير روايتي آهي، تيئن هن جي ٻولي، اسلوب، فن، بندشون ۽ ترڪيبون پڻ بيحد انوکيون نيون، منفرد ۽ تخليقي آهن. اهو استاد جو ئي ڪمال آهي جو هن جي شاعريءَ ۾ ٻنهي غير شاعراڻا لفظ به نئون معنوي جنم وٺي وڌيءَ حُسنڪيءَ سان جهومڻ لڳن ٿا. حُسن ۽ جماليات استاد جي شاعريءَ جي هر انگ ۽ رنگ ۾ آهي. جنهن جي حوالي سان به استاد جا تجربا ڪمال جا آهن. مان سمجهان ٿو ته نظم ۽ گيت سميت شاعريءَ جي ٻين صنفن ۾ جيترا گهڻا طرفا تخليقي تجربا استاد ڪيا آهن، سنڌي ٻوليءَ ۾ شيخ اياز کان سواءِ وري ڪنهن شاعر ڪيا هوندا.

مان سمجهان ٿو ته سنڌ جي ڪا يونيورسٽي استاد بخاريءَ تي هڪ چيئر قائم ڪري ته جيئن سنڌ جي هن ”استاد“ شاعر بابت معياري تحقيق ذريعي سنڌ کي سندس فڪر، ٻوليءَ ۽ فن جي پرک ملي سگهي ۽ سنڌ جا هم عصر ۽ ايندڙ نسل اهو ڄاڻي سگهن ته سنڌ جي دل دادوءَ جي ارڙي ۽ رومانوي مٽيءَ مان نسريل جديد سنڌ جو هيءُ وڏو شاعر ڪيڏو نه باڪمال مفڪر ۽ آرٽسٽ هو!

ٻيلون نه جهلي ڀُور، اهو ناممڪن،
تنهنجن نه ڀُوي ڀُور، اهو ناممڪن،
اُستاد جو آواز لٽي وٽالڙ ۾،
اوند هه ۾ لڪي ٿو، اهو ناممڪن.

(بخاري)

روزاني ڪاوش حيدرآباد، 09 آڪٽوبر 2013ع

سنسارم سونهن ۽ سنڌ جو عاشق!

استاد بخاريءَ سان منهنجي پهرين ملاقات ٻاروتڻ ۾ ٿي، جڏهن هو ۽ منهنجو والد صاحب عبدالحي چانڊيو دادوءَ جي ڪاليج ۾ پروفيسر هئا. بوبگ ۾ بابا جودل-گهريو دوست گل محمد ميمڻ رهندو هو جيڪو سنڌ جو مشهور حڪيم هو. اسان جو اُتي اچڻ ويڻ هوندو هو. هڪ دفعي مان بابا سان گڏ بوبگ ويو هوئس ۽ واپسيءَ تي ڪاليج ۾ استادن جي استاف روم ۾ مون پهرين ڀيرو استاد بخاريءَ کي ڏٺو. مون کي ٻاروتڻ کان شاعريءَ سان نه رڳو گهرو لڳاءُ هوندو هو پر مون کي تمام گهڻي سنڌي ۽ اُڙدو شاعري ياد هوندي هئي. مون کي اڄ به ياد آهي ته اُن ڏينهن استاد بخاريءَ لاءِ ۽ تال ڏي ڏاڍي ترنم ۾ پنهنجا شعر ٻڌايا هئا. ائين اسان جي گهر ۾ استاد بخاريءَ جو ذڪر پيو ٿيندو هو. خاص طور تي ادبي لاڙي سبب بابا مون سان هن جو ذڪر پيو ڪندو هو. مون سدائين بابا کان استاد بخاريءَ بابت مثبت راءِ ٻڌي. سواءِ هڪ دوستاڻي تنقيد جي ته هو تاريخ ۽ فلسفي جو وسيع مطالعو نه ٿو ڪري. اها خبر مون کي وڏو ٿي پوءِ پئي ته استاد بخاريءَ زندگيءَ جو وسيع ۽ گهرو مطالعو ڪيو هو. جنهن جا انيڪ عڪس سندس شاعريءَ ۾ آهن. هو تاريخ جو ادراڪ رکندي علامتي انداز ۾ ڪيڏي نه وڏي ڳالهه ٿو چئي:

سمند نه ڪندو پر مون ڪندي آهي ڏٺو
روءُ نه ڀرندو پر مون ڀرندي آهي ڏٺو
اڪين سان استاد بخاري سڄ ڪي،
ڪني جيڏي ڪڏ ۾ ٻڌندي آهي ڏٺو.

استاد بخاريءَ سان منهنجي واقفيت جو ڀيو حوالو رسول بخش پليجو آهي، جنهن سان منهنجي شعوري حياتيءَ جا لڳ ڀڳ 25 سال گڏ گذريا. پليجي صاحب جي صحبت ۽ ساڻس گڏ سفر ڪرڻ معنيٰ هڪ يونيورسٽيءَ جو هر سفر هجڻ آهي. استاد بخاريءَ جو مون وٽ ابتدائي تعارف هڪ بيحد رومانوي شاعر وارو هو جيڪو خاص طور تي سنڌ جي بهراڙيءَ جي رومانوي روپن جو

ترجمان هو. اهو بخاري جيڪو پنهنجي رومانوي اظهار ۾ بيحد بيخوف آهي،
هو چوي ٿو:

ڪٿي نگاهه پچيائين ته ڪان هويا نه؟
چيم ته جنهن به پچايو، جوان هويا نه؟
هزار شور شون چهره، ڪئي قصا آسو
زبان بند هئي پر بيان هويا نه؟

بخاريءَ جو رومانوي انداز به سراپاءِ باهه آهي، چوي ٿو:
اسان عشق ڪيو هو اهو نه ٿو وسري،
مچن ۾ شوق نچيو هو اهو نه ٿو وسري،
بلا تي پير نه پيو هو جو چال ڏئي بچجي،
ڪنوڻ کي ٻانهن پڪيو هو اهو نه ٿو وسري.

پليجو صاحب 1986ع ۾ جڏهن جيل مان نڪري آيو ته اسان سڄيءَ سنڌ
جا سفر گڏجي ڪرڻ شروع ڪيا. سڄيءَ سنڌ ۾ جهر جهنگ وياسين. سفر ۾
رڳو بحث مباحثا، ادبي رهائيون، لطيف جا بيت، انقلابي شاعري، فلسفو
سياست ۽ عالمي موضوع هوندا هئا. انهن رهائين ۾ منهنجي سامهون هڪ
نئون استاد بخاري اُڀري آيو. رڳو رومانوي نه، پر هڪ انقلابي، قومي، طبقاتي
شعور جو حامل ۽ ٻيپناهه آرتست شاعر استاد بخاري! مون کي پليجي صاحب
جو بخاريءَ بابت اهو نئون موقف هضم ڪرڻ ۾ وڏو وقت لڳو ۽ ساڻس گهڻي ۾
گهڻا اختلافي بحث مباحثا به مون ڪيا، پر پوءِ جڏهن سڄي ڳالهه پيرائڻي
سمجهيم ته مون استاد بخاريءَ کي هڪ نئين اک سان ڏسڻ، پڙهڻ، سمجهڻ ۽
پروڙڻ شروع ڪيو. اهو بخاري جيڪو رومانوي به آهي ته انقلابي به آهي، قومي
۽ طبقاتي سوچ جو حامل به آهي ته بيحد فطرت-پسند، حسن-پرست به آهي.
يعني مختلف شعري روايتن جو سنگم پر روايتي شاعر بلڪل به نه. هن جي
عواميت به عوام جي سطح جي نه پر انقلابي عواميت آهي، يعني اها عواميت
جيڪا عوام لاءِ ته آهي پر عوام کي تبديل ڪندڙ شعور ۽ فڪر تي ٻڌل آهي.
استاد بخاريءَ چوي ٿو:

جو کڻي رڪجون رفيقو! ارتقا رڪجي نه ٿي،
زندگيءَ جي آرزوءَ ۾ جستجو ٿڪجي نه ٿي،
ساڻيو! سندرا ٻڏي، هلندا هلو، وڌندا هلو.

پاڻ چو بيهي رهون، دنيا جڏهن بيهي نه ٿي!
 سڄيءَ دنيا جي ۽ سموري تاريخ جي ڳوڙهي بخاريءَ جي للڪار جو
 انداز ڏسو:

پنهنجي اونداه آڻ، منهنجي سوجهري جي سامهون،
 تنهنجو منهنجو مامرو آ، فيصلي جي سامهون،
 پير پنهنجا ڪوڙ جي ڪوڙي سگهين او ڳوڙهي!
 ڏوڙ تي ويندين، جو آهين زلزلي جي سامهون!
 بخاريءَ جو انقلابي شعور ته پنهنجي جاءِ تي پر ان جي اظهار جو اعتماد ۽
 لهجو ته ڏسو:

پڇيائون ته هٿ ۾ قلم آ، يا بجلي؟
 بغل ۾ ڪتاب آ يا طوفان آهي؟
 تڪي ڪامريڊن جي منهن ۾ چيم:
 نون انقلابن جو سامان آهي.
 يا وري هي ڏسو:

سڄو وقت آهيون اسان انقلابي،
 رتن کي ڳڻتن کان وٺي ٿا گهمايون،
 خزانن کي لوڏي، لکن کي تڙائي،
 بهاريون گهرايون، ڪٽوريون ورهائيون!

استاد بخاريءَ سان ان نئين ۽ شعوري ڏيڻ وٺ ۽ تعارف کان پوءِ اتفاق سان
 اسان جو ذاتي طور به محبت ۽ احترام جو تعلق جڙيو جيڪو سندس زندگيءَ جي
 آخري پساهه تائين قائم رهيو. مان جڏهن سنڌ يونيورسٽيءَ ۾ پڙهندو هوس ته هو
 مون سان ملڻ ڪڏهن هاسٽل هليو ايندو هو ته ڪڏهن يونيورسٽي ڪالونيءَ ۾
 ڊاڪٽر در محمد پناڻ جي گهر ترسي اُتي گهرائيندو هو ۽ پوءِ اسان جون طويل ادبي
 رهاڻيون ٿينديون هيون. هو دادوءَ کان ريل ۾ ايندو هو ۽ پوءِ مان هميشه کيس
 ڄامشوري ريلوي اسٽيشن تي ڇڏڻ ويندو هوس. مون کي اهو به فخر حاصل آهي ته
 هو مون کي ادبي خط لکندو هو ۽ مون وٽ هن جا انيڪ اهڙا خط سانڍيل آهن، جن ۾
 ڪيترا شعر هن پهريو ڀيرو لکي پڙهڻ لاءِ مون کي اُماڻيا هئا.

استاد بخاري ذاتي طور هڪ بيحد سادو ۽ معصوم طبع ماڻهو هو. هن جي
 سامهون هن جي شاعريءَ تي پارکو نظر سان ڳالهائبو هو ته هو وڏيءَ معصومانه

حيرت وچان پيو ٻڌندو هو، جڻ ته هن کي يقين نه ايندو هجي ته اهو سڄو
ادراڪ، فن ۽ ڏاهپ سندس شاعريءَ جو مزاج ۽ جوهر هئا. هن جي شاعريءَ ۾
حسن پروري، عاشقي، فن سان محبت، قوميت، انقلابيت، جماليات ۽ فطرت
پسنديءَ جا گهڻا طرفا عڪس آهن. خاص طور حسن پروري، به ايتري جو هن
کي موت جي خبر به حسين گهرجي، هو چوي ٿو:

آگ جـي دريـاهـ ۾ گـُـڏان،
هُن ڪناري تي اگـر سـهـڻي هـجي!
زندگي ڪـوجـهـي ڪـان ڏاڍو ٿو ڊـجـان،
موت جـي ئي خـبر پـر سـهـڻي هـجي!

پر مان سمجهان ٿو ته استاد بخاريءَ جي محبتي شاعريءَ تي انقلابي شعور
وڌيڪ حاوي آهي، شايد اهو ئي سبب آهي جو سڄي حياتي شاعريءَ کي اربي
به هو خود ڪلاميءَ جي ڪيفيت ۾ چوي ٿو ته:

مـجـيـم سـچ جـوسـچ ۽ پـچ آهـين،
بـڪـئي لاءِ گـيـو نـا هـين، او شـاعـري!
وڏي ذات ٿي ڏيـهـ ڪي روز ڏيـن پـر،
ننگي لاءِ لـتـو نـا هـي، او شـاعـري!

استاد بخاري هڪ اهڙو شاعر آهي، جنهن پنهنجي وجود کي عشق، انقلاب،
سنڌ ۽ انقلابي عواميت جي روح ۾ رچائي ڇڏيو هو. ان ڪري بخاريءَ کي انهن
قدرن کان جدا ڪري ئي نه ٿو سگهجي. هو ان جو اظهار هيئن ٿو ڪري ٿو:

جـذـبـات ۾ محتاط رهڻ ڪـونـ آيـو،
درياهـ کي سـونـهين ٿو وـهـڻ ڪـونـ آيـو،
محبوب جي محفل مان اُٿڻ مشڪل هو،
مظلوم ڪئي ڪوٺ، ويهڻ ڪونـ آيـو!

ان ڪري استاد بخاريءَ وٽ جتي شاعري عشق جي اظهار، فن سان محبت،
ٻوليءَ سان عشق جو لطيف ذريعو هو، اُتي هن وٽ شاعري هڪ فڪري مورچو
به هو، جتي هن پنهنجي دور کي جاڳائڻ، لوڏڻ، ڏوڏڻ ۽ متحرڪ ڪري تبديل
ڪرڻ ٿئي چاهيو. سندس تصور ته ڏسو!

آڙاھ ۾ آلاڻ اها اڻ ٿيڻي!
۽ سون ۾ ڪاراڻ، اها اڻ ٿيڻي!
جنهن وقت سڏي سنڌ، بخاري ڀٽڪي،
چالا، چاڪاڻ، اها اڻ ٿيڻي!

استاد بخاريءَ کي عقيدتي پرستي ۽ اوھام پرستيءَ کان نفرت هئي، جو هو
سمجھندو هو ته اھي فڪري غلاميءَ جا ونگ نہ رڳو صدين کان سندن پيرن ۾
پيل آھن، پر اھي سندن تاريخي غلاميءَ جا سبب ۽ محرڪ پڻ آھن.
هو چوي ٿو:

انسان جي عظمت کي مڃون ٿا سو مڃون ٿا،
ڌرتيءَ کان ھلي چنڊ وڃون ٿا، سو وڃون ٿا،
تحقيق جي مضبوط ھٿوڙيءَ سان نڪوري،
وھمن جا ٺلھا ٺاڻ پڇون ٿا، پڇون ٿا!
ھو صدين جي اوھام پرستيءَ جو ٽٽندڙ طلسم ڏسندي چوي ٿو:
جُھُور عقيـــــدو اُڏڙي پيـــــو آ،
عقل، جُوانـــــو اُگھڙي پيـــــو آ،
حُجري جون ٿا ٿوڻيون ڪوڙيو،
ھوڏانھن عرش بـــــ اُڪڙي پيـــــو آ!

روشن خيالي، سنڌ ۽ پورهيت عوام بخاريءَ جي محبت جا محور ھئا، سنڌ
۾ ته ھن جو ساھ ھو جنھن باشعور سنڌ جي ھن پنھنجيءَ شاعريءَ ذريعي
آبياري ڪئي، ان جي ارڙي باغيانہ مزاج بابت ھن جو اتساھ ۽ اعتماد ڏسو:
تڙڪي جي ٿٽان، سمنڊ سُڪي ناممڪن،
ڪڪرن جي اڳيان، ڪوھ ڏُڪي، ناممڪن،
تاريخ ڪري چيڇ چيو: او آمر!
جابر جي اڳيان سنڌ جُھڪي، ناممڪن!

پر ساڳئي وقت هو سنڌ جي موجوده ۽ ايندڙ نسلن کي خبردار به ڪري ٿو:
ته ڇا گمنام ٿي وينداسين، پر آهستي آهستي؟
خيال-خام ٿي وينداسين، پر آهستي آهستي؟
پراون کي پناهون ڏيندي ڏيندي ڏينهن هڪ ايندو،
اسين خود سام ٿي وينداسين پر آهستي آهستي؟

بخاريءَ کي خبر هئي ته نئين سنڌ جي اڏاوت ڏاهپ، جدوجهد ۽ مزاحمت سان ئي ٿي سگهي ٿي، تڏهن ته هو چئي ويو:

صدين ۾ ٿيو به هڪڙو ديدو ور پندا ته ڇا ٿي پيو؟
اسان جي ڏيهه کي ڏاهن هزارن جي ضرورت آ،
نوان سُقراط افلاطون پيو استاد پندا ڪري،
زماني کي نڪورن شاهڪارن جي ضرورت آ.

مون کي اڄ به ياد آهي ته جڏهن هو ڪينسر جي بيماريءَ وگهي ڳري ڪندا ٿي ويو هو، پر بخاريءَ جو اُتساهه، زندگيءَ ۾ ويساهه، حوصلو، تخليقيت، اُميد پسندي ۽ هڪ نئين سنڌ ۽ نئين دنيا جي اڏاوت ۾ ايمان هماليه کان به اوچو هو، هو ته سراپا پنهنجي هن شعر وانگر هو:

پيلون ڇهلي پور، اهو ناممڪن!
تنهنجون پوي پور، اهو ناممڪن!
اُستاد جو آواز لٽيو ٿا لُڙ ۾،
اونداهه ۾ لڪي ٿو، اهو ناممڪن آ!

وفات کان ڪجهه ئي ڏينهن اڳ علي دوست عاجز سان مون کي ملي ويو جو نياپو ڪيائين، مان وٽس دادوءَ واري گهر ويس، ته هي هماليه کان سگهارو سنڌ جو انقلابي ۽ رومانوي شاعر، هڏن جي مٿ جيان هنڌ تي پيو هو. مان وٽس گهڙي دير ويٺو رهيس، جڏهن ته ماڻهن سان ملڻ جي ڪيس مڪمل منع ٿيل هئي، ان حالت ۾ به ڇا ته لفظ چيائين، ”موت کان نه ٿو ڊڄان، پر زندگي بيحد وڻيم ٿي، ڄاڻان ٿو انسان ڪينسر جو علاج ڳولهي لهندو، پر تڏهن مان نه هوندس.“

ڪجهه ئي ڏينهن کان پوءِ سندس فاني جسم ته وڃي ڌرتيءَ جي هنج ۾ مٽي ٿي پر سنڌ جو استاد بخاري رڳو ڪو فاني جسم ته نه هو، سنڌ جو روح، سنڌ جو احساس هو، شعور هو، شعار هو، ۽ سڀ کان وڏي ڳالهه سدا حيات عاشق هو. اهو ڪيئن ٿو مري سگهي؟ هو پاڻ ئي ته بشارت ڏئي ويو هو ته:

جو قوم جياري اهو جيئندو رهندو،
جو عام اُجاري، اهو جيئندو رهندو،
مون کي تاريخ ۽ تقدير ڏني پڪ آهي،
جو سنڌ سنواري اهو جيئندو رهندو.

روزاني ڪاوش حيدرآباد، 09 آڪٽوبر 2014ع

ڊاڪٽر الهداد پوهي جون علمي ۽ ادبي خدمتون

سنڌ ۾ ڪجهه ماڻهو اهڙا آهن، جن جي دانش ۽ ڪم جي پوريءَ طرح سڃاڻپ ۽ مڃتا نه ٿي آهي. سنڌ ۾ شين جي پرک، عقلي ۽ علمي ڇنڊڇاڻ ۽ سندن جائز حيثيت جي تعين جي روايت اڃان پختي ناهي. تاريخ جو ڊگهو عرصو غلام محڪوم، محروم ۽ ويڳاڻپ جو شڪار رهڻ ڪري، عام طور جيڪي سماجي ۽ نفسياتي ڪمزوريون اهڙن معاشرن ۾ پيدا ٿينديون آهن، انهن جو شڪار اسين به ٿيا آهيون ۽ پنهنجن املهه ماڻڪن جو گهريل قدر نه ڪرڻ به اهڙين ڪمزورين مان هڪ آهي. ڊاڪٽر الهداد پوهيو جنهن سطح جو عالم، اديب هو ۽ هن سڄي زندگي جن وڏن ۽ بنيادي موضوعن تي نهايت علميت ۽ گهراڻيءَ سان سوچيو ۽ لکيو، جي اُهي اڄ به اسان جي سماجي، فڪري ۽ ادبي ايجنڊا تي گهريل اهميت سان سامهون اچن ته مان پنهنجي پوريءَ سنجيدگيءَ سان چوان ٿو ته سنڌي ادب ۽ سماج صحيح معنيٰ ۾ هڪ نئين دؤر ۾ داخل ٿي سگهي ٿو.

اڄوڪو جديد ۽ سائنسي طور زندگيءَ جي هر شعبي ۾ بلنديون ڪي ڇهنڊڙ يورپ رڳو اڄ کان ڪي پنج - ڇهه صديون اڳ ڌرتيءَ جو هڪڙو اڻ سڌريل، پست حال ۽ سماجي طور مذهبي تسلط سبب هڪڙو پوساٽيل خطو تصور ڪيو پندو هو ۽ اڄ ساڳيو يورپ سڄيءَ دنيا لاءِ ترقيءَ ۽ تحقيق جي حوالي سان هڪڙو مثالي خطو تصور ڪيو وڃي ٿو. جي يورپ جي ان پستيءَ کان اڄوڪي اڄ جا بنيادي سبب معلوم ڪبا ته واضح ٿيندو ته اهي يورپ جا غير معمولي علم ۽ دانش جا اڪابر ئي هئا، جن سمجهي ورتو هو ته جيستائين ڪو سماج اعليٰ ادراڪ ۽ سائنسي شعور سان نٿو سلهاڙجي، تيستائين اهو زندگيءَ جي ڪنهن به شعبي ۾ اُسري نٿو سگهي. قومون، ملڪ ۽ معاشره عوام سان ٺهندا ۽ سندن ئي جسماني ۽ ذهني پورهيو سان وڌندا ۽ سڌرندا آهن، ان ڪري جيستائين عوام کي معياري تبديليءَ ۽ معنيٰ خيز تبديل جو شعور نٿو ڏجي، تيستائين تبديلي جا سڀا ساڀيانن کي ڀڄي نه سگهندا. سنڌ ۾ ادبي نشاة

الثانيه (Renaissance) جي شعور جو جيڪو پنج هن صديءَ جي شروعات ۾ مرزا قليچ بيگ پوکيو هو تنهن جي آبياري عقلي استدلال ۽ شعور سان پنجاه ۽ ست جي ڏهاڪن ۾ سنڌ جي عالمن ۽ اديبن جي هڪ پوري نسل ڪئي. آبياري ڇا ڪئي، بلڪ مان ته چوندس ته سنڌ ۾ فڪري طور نئين ۽ سائنسي سجاڳيءَ جا بنياد ٿي هئڻ وڌا. هنن جي خوابن ۾ جيڪا سنڌ هئي، اها غلام جاگيرداري ۽ وڏيرڪي سرشتي جي سنگهرن ۾ ڦاٿل ۽ عملي پسماندگيءَ جي شڪار نه پر هڪ آزاد، باوقار، دنيا جي سڀ کان اڳتي وڌيل سماجي، سياسي ۽ سائنسي شعور سان سلهاڙيل هڪ جديد سنڌ هئي. هڪ اهڙي سنڌ، جنهن کي هڪ دفعو وري انسان جي تهذيبِي اتهاس جي ارتقا جي سفر ۾ سڀيتو ۽ سونهون ڪردار ادا ڪرڻو هو. سنڌ ۾ علم ادب جي ميدان ۾ جنهن ”نئين سجاڳيءَ“ يعني Renaissance جا بنياد انهن ڏاهن وڏا ان کي اڳتي هلي جن مٿيادار مڙسن ۽ ڏاهن علم ادب جي ميدان تي بلوغت تي رسايو انهن ۾ سنڌ جو قابل فخر فرزند ۽ ڏاهو انسان ڊاڪٽر الهداد ٻوهيو به هو.

منهنجي خوشبختي چئجي جو مون کي زندگيءَ ۾ ڊاڪٽر ٻوهيي جهڙي ڏاهي ۽ صاحب علم و ادراڪ انسان سان ويجهو رهڻ جو گهڻو موقعو مليو. ڊاڪٽر ٻوهيو هونئن ته اسان جي ارد گرد لکين ۽ ڪروڙين انسانن جهڙو انسان هو ۽ يقينن انسان هئڻ جي ناتي منجهس ڪمزوريون به رهيون هونديون، پر جيڪي ماڻهو کيس زندگيءَ ۾ ويجهو رهيا، انهن کي خبر آهي ته هو علمي طور ڪا به شيءِ هو. منهنجي خيال ۾ سنڌ ويجهي ماضيءَ ۾ علم ادب جي دنيا ۾ جيڪي چند وڏا ذهين ۽ ڏاهو انسان پيدا ڪيا، ڊاڪٽر ٻوهيو انهن ۾ به پنهنجي هڪ خاص حيثيت رکي ٿو. هو مزاجن پس منظر ۾ رهڻ وارو شخص هو. ان ڪري هن جون انيڪ صلاحيتون ۽ ڏاهپ سماجي سطح تي گهڻو اُڀري نه سگهيون. ان هوندي به هن جو علمي ۽ فڪري پورهيو اسان جي نئين نسل جي رهبري ڪندو رهندو. ماڻهن علم سان عشق جي ڳالهه ٻڌي هوندي، ڪتابن ۾ پڙهي هوندي پر مون علم سان عشق، ڊاڪٽر ٻوهيي جي صورت ۾ اکين سان ڏٺو. هو علم جي حوالي سان سراپا عشق هو ۽ اهو جنون ئي هو. جيڪو کيس ايترو اڳتي وڌي آيو جو هڪ هاريءَ جي غريب، بي پهچ ۽ نڌڻڪي ٻار مان هوانگتي هلي سنڌ جو برک ڏاهو ڊاڪٽر الهداد ٻوهيو ٿي ويو.

مان بنيادي طور سائنس ۽ فلسفي جو شاگرد آهيان ۽ سائنس جي پنهنجي هڪ اخلاقيات ٿئي ٿي، جنهن جو هڪ بنيادي اصول ۽ ضابطو آهي ته ڪنهن به ڳالهه جي ڇنڊڇاڻ ۽ تڱ تور وقت اجائي وڌاءَ کان ڪم نه وٺجي، ٻيءَ صورت ۾ حاصل ڪيل نتيجن جي ڪابه وقعت نه ٿي رهي. ان تناظر ۾ جڏهن لاڙڪاڻي ضلعي جي پيڇوڇوڻ جي ڳوٺ ۾، محمد علي پوهيبي نالي هڪ غريب هاريءَ جي گهر ۾ جنم وٺندڙ غربت، محرومين ۽ اهنجن ۾ بالڪيٽ گذاريندڙ وڏن وڏن تعليمي ادارن تائين پهچڻ جو تصور به نه ڪري سگهندڙ هڪڙو ڳوٺاڻو ٻار۔ جڏهن اڳتي هلي پنهنجي دؤر جو وڏو عالم، اعليٰ پايي جو دانشور ۽ اديب يعني ڊاڪٽر الهداد پوهيو ٿي پوي ته پوءِ سندس وڏائي ايئن ثابت ٿي پوي ٿي جيئن سچ پنهنجي اُڀرڻ سان پنهنجين ثابتين جو سامان پاڻ سان کڻي ايندو آهي. جيتوڻيڪ ڊاڪٽر پوهيبي جا ڪتاب هن جي عميق علميت جي پوريءَ طرح احاطو نه ٿا ڪري سگهن، جو اُهي موضوع ته صرف هن جي اوليت هئا، جن کي هن سنڌ جي ماڻهن تائين رسائڻ بنهه ضروري ٿي سمجهيو پر هن جي موضوعن جي چونڊ مان ئي پتو پئجي ويندو ته هو علمي خيال کان ڪيتري نه وسيع ذهن ۽ سوچ جو ڌڻي هو.

غلام ۽ پسمانده معاشرن جي هڪ ڪمزوري اها به آهي ته اُهي پنهنجن غير معمولي انسانن جي صلاحيتن جو لاپڻ پوريءَ طرح حاصل نه ڪري سگهندا آهن. پوهيبي صاحب سان به ايئن ٿيو ۽ اسين هن جهڙي دانشور جي علميت ۽ تخليقي صلاحيتن مان پوريءَ طرح فائدو حاصل نه ڪري سگهياسين. پوهيو صاحب جيتوڻيڪ هڪ اديب ۽ قلمڪار هو پر منهنجيءَ نظر ۾ بنيادي طور هو هڪ سماجي سائنسدان ۽ عمرانيات جو ماهر (Social Anthropologist) هو. اها ڳالهه مان اڪثر کيس روبرو به چوندو هئس ۽ هو بي اختيار ڪلي پوندو هو ۽ چوندو هو: ”جيستائين ڪوبه اديب پنهنجي سوچ، فڪر ۽ روڊن ۾ سوشل سائنس ٺاهي، تيڏين هو ڪو وڏو ادب تخليق نه ٿو ڪري سگهي. ظاهر آهي ته اديب سماج لاءِ لکي ٿو. سماج اديب جو آڊينس آهي ۽ جيڪڏهن اديب کي سماج جو گهرو شعور ۽ ادراڪ نه هوندو، تيڏين هو ڪابه غير معمولي ڳالهه چئي ۽ لکي نه ٿو سگهي. ان ڪري اديب لاءِ عمرانيات جو شعور لازمي آهي.“ پوهيبي صاحب جو سماجي سائنسن جو مطالعو به نهايت وسيع هو. سماجيات، تاريخ، سياسي-معاشيات، فلسفو ۽ علم

تنقيد هن جا خاص موضوع هئا. اهو ئي سبب آهي جو هو جڏهن سماج بابت لکندو يا ڳالهائيندو هو ته وڏي گهرائيءَ، ڏور رس نگاهه ۽ Vision سان ڳالهائيندو هو.

هو پهريون ماڻهو هو جنهن سنڌي ادب ۾ ٻوليءَ جي سوال تي خالص سائنسي ۽ سماجياتي لحاظ کان قلم کنيو. نه رڳو ايترو پر ٻوليءَ سان گڏ ادب توڙي فڪر کي به عمرانيات جي تناظر ۾ سمجھڻ ۽ پرکڻ تي زور ڏنو. هن ڄاتو ٿي ته سنڌ علمي پسماندگين ۽ جهالتن جي ڌٻڻ ۾ ڦاٿل ۽ انيڪ دائرن ۾ قيد سماج آهي. اديب، دانشور ۽ قلمڪار جيڪي سماج ۾ قدرن، تصورن ۽ تفڪر جا سونهان هوندا آهن، جي اُهي به گهري سماجياتي شعور کان وانجهيل هوندا، ته پوءِ اها تبديلي محض هڪ خواب بڻجي ويندي ۽ ساڀيان جي اُن سطح تائين هرگز رسي ڪين سگهندي، جيڪا قومن ۽ معاشرن جون تقديرون بدلائي ڇڏيندي آهي.

70-1960ع جي ڏهاڪي ۾ سنڌي ادب ۾ سنڌي ٻوليءَ جي بڻ بڻياد بابت گهڻا بحث چڙيا، جنهن ۾ خاص طور ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر غلام علي الانا ۽ سراج الحق ميمڻ صاحب حصو پتي ورتو پر اهو بحث سائنسيت سان اڳتي وڌي ڪنهن نتيجي تي نه پهتو. اُن زماني ۾ جنهن شخص ٻوليءَ جي سوال کي تخليقي انداز سان سماجياتي پس منظر ۾ وڏي گهرائيءَ ۽ علميت سان کنيو ۽ ان کي ڪنهن نتيجي خيز هنڌ تائين پهچايو ته اهو ڊاڪٽر بوهيو هو. هن ”سنڌي ٻوليءَ جو سماجي ڪارج“ جي عنوان سان ان موضوع تي هڪ ٿيسز لکي، جنهن کي سنڌ يونيورسٽيءَ پاران ڊاڪٽريٽ جي ڊگري ڏني وئي. ٻوليءَ جي سماجي ڪردار ۽ ڪارج جي سوال تي سائنسيت سان ايڏو تخليقي ڪم نه رڳو سنڌ ۽ سنڌي پر اردو ادب ۾ به مون کي نظر نه آيو آهي. پنهنجي ان ٿيسز ۾ ڊاڪٽر بوهيي سماج، ٻوليءَ ۽ ڪلچر جي پاڻ ۾ تعلق کي عمرانيات جي لحاظ کان واضح ڪري، سنڌي ٻولي، ادب ۽ ان جي سماجي افاديت توڙي ڪارج بابت پنهنجا عالماڻا ويچار پيش ڪيا. پنهنجي ٿيسز بابت هو پاڻ لکي ٿو ته:

”اسان سڀ سنڌي ٻوليءَ جي انهيءَ دنيا يعني سماج ۾ رهون ٿا، جيڪو ٻوليءَ سان گڏ ۽ ان جي ٿي حدن اندر لڳاتار بدلدندو رهي ٿو ۽ ترقي ڪندو رهي ٿو. هونئن به انساني بنيادن جي تخليقي تهذيب

(Creative Civilization) پر ٻولي بدلجندڙ ۽ هميشه تيار ۽ مستعد طاقت جيان ڪم ڪندي آهي. ٻوليءَ جو هيءُ ارتقائي ۽ حياتياتي پهلو (Biological Aspect) ٻوليءَ جي ڪارج کي سماج جي ارتقا ۽ حياتيات سان لاڳاپي ۾ آڻي ٿو.

هنن خاص ڳالهين مان معلوم ٿئي ٿو ته ٻوليءَ جو اڀياس هاڻي سماجيات (Sociology)، حياتيات (Biology)، نفسيات (Psychology)، سماجي نفسيات (Social Psychology) ۽ انسانيات (Anthropology) جهڙن علمن جي اصولن پتاندر ڪرڻو پوندو. ايئن علم ڪلچر (Culturology) به ٻوليءَ جي مامرن سان واسطو رکي ٿو. اهڙيءَ ريت ٻوليءَ جي علم جي حيثيت هڪ اهڙي علم جهڙي ثابت ٿئي ٿي، جيڪو سڀني عمراني علمن سان تعلق رکي ٿو ۽ جنهن ۾ هنن سڀني علمن جي اصولن جو استعمال ٿي سگهي ٿو.

ٻوليءَ جو اڀياس هاڻي سماجي نفسيات جو هڪ اهم موضوع بڻجي ويو آهي. هارس گنز برگ لکي ٿو ته: ”سماجي نفسيات جو ڪم آهي سماج جي سڄيءَ زندگيءَ جو هڪ تجزيو ڪرڻ، ۽ اهو علمي تجزيو ٻوليءَ، آرٽ، مذهب ۽ گڏيل ڪارڪردگيءَ جي مدد سان ٿي ڪري ٿو سگهجي.“ (The Psychology of Society P.IX) اهڙيءَ ريت ”وليهم ونٽ“ جنهن کي جرمنيءَ ۾ سماجي نفسيات جو پير چارڪ مڃيو ويندو آهي، تنهن جو چوڻ آهي ته، ”سماجي نفسيات جو تعلق سماج ۾ رهندڙ ماڻهن جي انهيءَ دماغي پيداوار سان آهي، جنهن کي اسان ٻوليءَ، مٿ (Myth) ۽ رواج ۾ ڏسي ٿا سگهون. ٻوليءَ جي سماجي حيثيت جو تعلق وڃي ٿو ”هيگل“ جي انهيءَ تحريڪ سان قائم ٿئي، جنهن کي لوڪ روح (Volkgeist of Folk Soul) جو تصور ڪوٺيو ويو آهي، هن تصور مان بعد ۾ گلياتي روح (World Soul) جو تصور پيدا ٿيو. ”هيگل جي هيءَ تحريڪ اسان لاءِ ڏاڍي اهم آهي، ڇو ته ان مان اسان کي قور جو اهو روحاني تصور ملي ٿو جنهن کي اسان ادب، آرٽ، قانون، ٻوليءَ، مٿ ۽ رواج ۾ ڳولي سگهون ٿا. هيگل جي انهيءَ تصور تي مشهور عالم صاو بنيءَ (Svigny) پنهنجي انهيءَ اصول جو بنياد رکيو، جنهن کي بعد ۾ ”قانون جو تاريخي اصول“ چيو ويو آهي. (The Psychology of Society) PP 8_9

ان مان خبر پوي ٿي ته گهٽ ۾ گهٽ هيگل کان وٺي اڄ تائين علمي دنيا ۾ اهو تصور قائم رهندو آيو آهي ته ٻوليءَ جو مامرو هڪڙو سماجي مامرو آهي ۽ ٻوليءَ جو اڀياس سماجي نفسيات ۽ ٻين سماجي علمن جي مدد سان ئي ڪرڻ گهرجي.

3- اهي ئي ڳالهين آھن جن مان معلوم ٿئي ٿو ته ٻوليءَ جي باري ۾ اسان جي ڪيل تحقيق جيڪا گهڻو ڪري صوتيات (Phonetics)، علم لغت (Lexicography) ۽ تاريخي علم زبان (Comparative Linguistics) جي ميدانن تي ٿي آهي، سا ڪافي نه آهي. بيشڪ هڪڙو دؤر ٻوليءَ جي تحقيق جي انهن مقصدن جو متقاضي به هو ان دؤر ۾ ٻوليءَ جي باري ۾ ڪي بنيادي ڳالهين معلوم ڪرڻيون هيون. وري ان وقت علم جي ترقيءَ جي خيال کان رڳو علمي تجسس به وڌي ۽ اهم ڳالهه هئي، پر اهو دؤر اسان جي ڏسندي ڏسندي گذري ويو. خود ان دؤر ۾ به مئڪس ميولر (Max Muller) جهڙي عالم جي قلم مان اسان کي خبر پوي ٿي ته ”جڏهن آئون چوان ٿو ته ڪي ماڻهو آريا آهن تڏهن آئون رڳو ايترو ٿو مڃان ته ڪي ماڻهو آريائي ٻولين ڳالهائين ٿا.“ اهڙيءَ ريت اسان جي ٻولي به اسان کي اسان جو سماجي تشخص (Social Personality) بخشي ٿي. اسان جي ٻولي اسان جي گڏيل منٽ (Collective Mind) جي ڪهاڻي آهي. اها ڪهاڻي اسان ماڻهن جي، اسان جي سماجي ادارن جي، ۽ اسان جي گڏيل ڪلچري ڪارڪردگيءَ جي هڪ تاريخ آهي. اهڙيءَ ريت، جهڙيءَ ريت ٻولي اسان جي تاريخ آهي، اسان جي ٻولي:

- (1) اسان کي پنهنجا ڏئي ٿي،
- (2) اسان جو ماحول ۽ دائرو مقرر ڪري ٿي،
- (3) اسان کي پنهنجو ماضي ۽ حال سمجهاڻي ٿي،
- (4) اسان جي فهم ۽ ”وهم“ جو دائرو مقرر ڪري ٿي ۽
- (5) اسان کي اسان جي بنيادي نظرين ۽ خيالن، رسمن ۽ رواجن جو هڪ رڪارڊ پيش ڪري رهي آهي.

4- هن قسم جون حقيقتون هاڻي اها تقاضا ڪري رهيون آهن ته ٻوليءَ جي باري ۾ تحقيق جي مقصدن کي نئينءَ طرح مرتب ڪجي ۽ هاڻي ٻوليءَ جي وڌيڪ تحقيق ٻوليءَ جي باري ۾ حاصل ٿيندڙ نئين معلومات جي روشنيءَ ۾ ڪجي ۽ اهڙيءَ ريت ۽ انهيءَ مقصد سان ڪجي ته ٻوليءَ کي انسان جي بهتريءَ، سماجن جي ترقيءَ، فردن جي

افراڊي قوت، ۽ قوم جي آسودگيءَ جي مقصدن جي لاءِ ڪم آڻي سگهجي.

5- هن تحقيق جو موضوع - ”سنڌي ٻوليءَ جو سماجي ڪارج“ - سنڌي ٻوليءَ جي باري ۾ ته هڪ نئين مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ هڪ نئين تحقيق جو بنياد رکي رهيو آهي پر عام طور تي ٻوليءَ جي باري ۾ هيءُ موضوع اسان کي ڪو نئون نظريو ڪونه ٿو ڏئي. بنيادي طور تي بحث هيٺ ايندڙ ڳالهه اها نه آهي ته ٻوليءَ جو ڪو سماجي ڪارج ٿيندو آهي يا نه. اها ڳالهه هاڻي دنيا جي سڀني عالمن وٽ مڃيل آهي ته ٻولين جو هر ڪو ڪارج هڪ سماجي ڪارج آهي، پر جدا جدا سماجن جون تقاضائون، اخلاقي قدر، معيار، سياسي ۽ سماجي رجحان ۽ ادبي مقصد ۽ لاڙا جدا جدا ٿين ٿا. ان ڪري هر سماج جي ٻوليءَ جو ڪردار به نرالو ۽ جدا جدا ٿئي ٿو. ان ڪري اسان جي سامهون به سوال رڳو اهو آهي ته سنڌي ٻوليءَ جو سماجي ڪارج ڪهڙو آهي. ٻين لفظن ۾ هيءَ تحقيق انهيءَ مقصد تحت ٿي رهي آهي ته اسان معلوم ڪريون ته سنڌي ٻوليءَ جي اڀياس مان اسان پنهنجي سماج جي نفسيات، معاش، اقتصاديات، سياست، تاريخ، حياتيات، مذهبي عقيدن ۽ ڏاهپ جي باري ۾ ڪهڙو رايو قائم ڪري ٿا سگهون. سماجي لسانيات جي مڃيل اصولن مطابق هن قسم جو اڀياس اهو آهي جنهن کي بياني سماجي لسانيات (Descriptive Socio-linguistics) ٿو چئجي.“

8- هن طرح هيءَ تحقيق انهن مقصدن کي حاصل ڪرڻ جي هڪ ڪوشش آهي ته:

- (1) سنڌي سماج جي اڀياس ڪرڻ ۾ هڪ طريقو ڳولي لهجي،
- (2) اهو معلوم ڪجي ته سنڌي سماج، سنڌي ٻوليءَ ۽ سنڌي ڪلچر جو پاڻ ۾ ڪهڙو سبب آهي.
- (3) اهو معلوم ڪجي ته سنڌي ٻولي، پنهنجي ادب جي معرفت اهڙو ڪهڙو سماجي ڪردار ادا ڪري رهي آهي، جنهن مان خود سنڌي سماج جي مزاج ۽ مسئلن جو اڀياس ڪري ٿو سگهجي.
- (4) عام رواجي سنڌي ٻوليءَ جو اهو ڪهڙو طريقو آهي، جنهن مان اسان جي سماج جي ڪن اهم اظهارن جي پورائي ٿئي ٿي، ۽ ٻولي اها ضرورت ڪهڙيءَ ريت پوري ڪري رهي آهي؟

(5) ٻوليءَ جي وڏي مفهوم جي خيال کان سنڌي سماج ۾ اشارن جي ٻوليائي حيثيت ڪهڙي آهي ۽ انهن جو سماجي ڪردار ۽ ڪارج ڪهڙو آهي.

(6) ”علم معنيٰ“ ۽ ”علم علامت“ جي خيال کان سنڌي ٻوليءَ جي اڀياس ڪرڻ مان اسان کي ڇا ٿو معلوم ٿئي، ۽ ان اڀياس مان اسان جي سماج جا ڪهڙا پهلو روشن ٿين ٿا، ۽

(7) سنڌي ٻوليءَ ۾ معنيٰ جون ابتدائي صورتون ڪهڙيون آهن.

هاڻي اندازو لڳائي سگهجي ته ٿو ته ڊاڪٽر ٻوهي جيڪو ”سنڌي ٻوليءَ جو سماجي ڪارج“ جي موضوع تي تحقيقي ڪم هٿ ۾ کنيو هو، ان جو فڪري تناظر ڪيڏو نه وسيع هو ۽ هن ٻوليءَ جي سماجي ڪردار ۽ ڪارج کي اُڃاگر ڪري دراصل ڇا ٿي واضح ۽ ثابت ڪرڻ گهريو. سڀ کان وڏي اهم ڳالهه ته هن وٽ تحقيق جو تصور ڪيڏو نه وسيع، سنجيده ۽ تخليقي هو. نه رڳو اهو پر تحقيق جي ميدان ۾ به هواڪيلو شخص آهي، جنهن جديد سائنسي معيارن موجب تحقيق جي علم ۽ طريقه ڪار (Methodology) کي واضح ڪيو ۽ ”علم تحقيق“ نالي هڪ الڳ ڪتاب لکيو. ڊاڪٽر ٻوهي جي اها خوبي هئي جو هو جنهن به موضوع جي بنيادي اهميت کي سمجهندو هو يا ان تي لکندو هو ته سڀ کان پهرين ان جي علمي بنيادن کي واضح ڪندو هو ۽ اهو ئي هڪ سچي اسڪالر جو ڪم آهي ته اهو جنهن به شعبي ۾ مهارت رکي ۽ ان کي سماج لاءِ ڪارائتو سمجهي. اُن حوالي سان پنهنجي ٻوليءَ، ادب توڙي سماج کي هڪڙا بنياد به فراهم ڪري.

ڊاڪٽر ٻوهي پنهنجي هڪ انٽرويوءَ ۾ پاڻ بابت چيو هو ته: ”مان هڪ مشڪل پسند ماڻهو رهيو آهيان.“ منهنجي خيال ۾ هن جي علمي ڪاميابين جو سڄو راز ان هڪ جملي ۾ اچي وڃي ٿو. دنيا جي وڏن ماڻهن جون آتم ڪٿائون پڙهڻ منهنجو من پسند موضوع رهيو آهي ۽ مون ڄاتو آهي ته زندگيءَ جي سمورن شعبن ۾ وڏا ڪارناما انهن ماڻهن پئي سرانجام ڏنا آهن، جيڪي هميشه مشڪل پسند رهيا آهن، سهل پسند ماڻهو ذهني طور ڪمزور هوندا آهن. سهل پسنديءَ مان منهنجي مُراد جسماني نه پر ذهني ۽ روحاني سهل پسندي آهي. مشڪل پسند ماڻهو بهادر هوندا آهن ۽ ذهني طرح بهادر ماڻهو ئي وڏا ۽ غير معمولي ڪم ڪري سگهندا آهن. ڊاڪٽر ٻوهي به ذهني طرح هڪ بهادر ۽ مشڪل پسند ماڻهو هو. علم جي اخلاقيات ۽ قدرن جي نظام (System

(of Values) ۾ بهادريءَ جا تصور اُهي ناهن جيڪي اسان جي مروج سطحي ۽ پست سماجي نظام جا مقرر ۽ متعين ڪيل آهن. سنڌي سماج ۾ وڏن ماڻهن جي پرک جي باري ۾ به اسان کي پنهنجا روايتي قدر ۽ ماپا تبديل ڪرڻا پوندا. بوهيو صاحب جيئن ته مزاج ۾ هڪ مشڪل پسند ۽ ذهني طرح بيحد پختو ۽ عالم ماڻهو هو. اُن ڪري هن ادب جي ميدان ۾ به پنهنجو بنيادي موضوع علمِ تحقيق ۽ علمِ تنقيد کي بڻايو. اها ٻي ڳالهه آهي ته هو نه رڳو هڪ تخليقڪار هو پر تنقيد ۽ تحقيق ۾ به هوهڪ تخليقي نقاد ۽ محقق رهيو. تخليقيت جا معيار ۽ تصور اسان وٽ ڏاڍا سطحي ۽ پس ماند رهيا آهن. اسان وٽ عام طور تخليقيت کي ادب جي مخصوص صنفن سان مشروط ڪيو ويندو آهي. جڏهن ته حقيقت ۾ تخليقيت فقط صنف ۽ فارم جو نه پر مواد جو سوال آهي. انسان جي تهذيبي ۽ ذهني اؤسر جي تاريخ ۾ قدرن، تصورن ۽ تفڪر جي تخليق کي سڀ کان اُتم ۽ مٿانهون درجو ڏنو ويندو آهي، پوءِ چاهي ان جو اظهار ڪهڙي به صنف ۽ فارم ۾ ٿئي. ادب ۾ به گهرائي، وسعت ۽ حسناڪي تڏهن ٿي اچي، جڏهن فن ۽ ٻوليءَ سان گڏ ان جا ڪي علمي، فڪري ۽ گهرا احساساتي بنياد هوندا. ڊاڪٽر بوهيو جيئن ته هڪ عالم ۽ دانشور اديب هو ان ڪري هن سمجهيو ٿي ته جيسين دنيا جي سمورن فڪري ڌارائن کي سنڌي ادب ۾ اچڻ جا لنگهه نه ڏبا ۽ سنڌي ادب کي فڪري طرح دنيا جو سجاڳ ۽ فلسفيانو شعور رکندڙ ادب نه بڻائبو تيسين اسان جو ادب پنهنجي سماج لاءِ ڪنهن به وڏي تبديليءَ ۽ رهبريءَ جو سبب نه بڻبو. ”سنڌي ٻوليءَ جو سماجي ڪارج“ جي موضوع تي هن جي ريسرچ جو محرڪ به اهو هو. تنقيد جي ميدان ۾ به هن جي ڪم جو محرڪ ساڳيو هو. اڄوڪي اُسريل دنيا ۾ علم جي هر شعبي جي درجه بندي بنيادي طور ٻن شعبن ۾ ڪئي ويندي آهي، يعني هڪ ان جو خالص نظرياتي يا علمي پاسو (Theoretical) ۽ ٻيو ان جو اطلاقي يا عملي (Applied) پاسو. اهڙيءَ طرح تنقيد کي به هاڻي ٻين علمي شعبن وانگر ساڳين ٻن حصن ۾ ورهايو وڃي ٿو ۽ اُهي آهن:

1. علمِ تنقيد

2. فنِ تنقيد

اهڙيءَ طرح پهرين موضوع جو تعلق تنقيد جي علمي يا نظرياتي پاسي سان آهي، جنهن جو ڪم تنقيد ڪرڻ جي علم، ان جي نظام ۽ اصولن کي

واضح ڪرڻ آهي. جڏهن ته ٻئي موضوع جو تعلق تنقيد جي اطلاقي پاسي سان آهي، جنهن جو مطلب آهي ته علمِ تنقيد جي اصول جي بنياد تي تنقيد ڪرڻ جي فن کي واضح ڪرڻ يا خود، تنقيد ڪرڻ. ڊاڪٽر ٻوهيي گهڻو ڌيان تنقيد جي علمي ۽ نظرياتي پاسي تي ڏنو. ان جو سبب هيءُ به ٿي سگهي ٿو، جو هن کان اڳ جيتوڻيڪ تنقيد ڪئي ته ويندي هئي ۽ سٺ جي ڏهاڪي ۾ ”مشرقي شاعريءَ جا فني قدر ۽ رجحانات“ (مولانا گرامي) توڙي ”انڌا اونڌا ويڄ“ (رسول بخش پليجو) جهڙا شاهڪار تنقيدي مقالا لکجي چڪا هئا پر ادب ۾ تنقيد جو شعبو پوريءَ طرح واضح نه هو ته ان جا ڪهڙا اصول آهن ۽ دنيا ۾ تنقيد بابت گهڻا نظريا. سامهون اچي چڪا آهن؟ تنقيد جي علم ۽ فن ۾ ڪهڙو فرق آهي ۽ اهي ٻئي شعبا هڪ ئي شعبي جون ڌارائون هئڻ باوجود الڳ الڳ شعبا ڪيئن آهن؟ ڇاڪاڻ ته قبل مسيح جي يوناني مفڪر ارسطوءَ کان وٺي ويندي ٽين صدي عيسويءَ جي لاجائينس تائين ۽ فلپ سڊنيءَ کان وٺي ويندي ڊرائيڊن ۽ ڊاڪٽر جانسن تائين، ورڊس ورٿ، ڪولرج، مئٿيو آرنالڊ، ازراپائونڊ ۽ آءِ اي رچرڊس کان وٺي ويندي ويهين صديءَ جي ٽي ايس ايليٽ، ايڊورڊ سعيد ۽ وليم اي بانڊ تائين تنقيد جي علم ۽ فن، ادب ۽ فلسفي جي دنيا ۾ وڏو سفر طئي ڪيو آهي.

ڊاڪٽر ٻوهيي جو اهو بختو خيال هو ته جيستائين علم، فن ۽ فڪر جي ان سڄي سفر کي سنڌ ۾ متعارف نه ٿو ڪرايو وڃي، تيستائين سنڌي ادب ۾ اها وسعت نه ايندي، جيڪا نه رڳو اسان جي عوام جي رهبري ڪري پر سنڌ کي ايندڙ زمانن ڏانهن به ڇيڇ ڪان وٺي جهلي اڳتي وڃي سگهي. اهي ئي آدرش هئا، جيڪي ساڻ ڪٿي ڊاڪٽر ٻوهيي سنڌي ادب ۾ تنقيد کي هڪ علمي شعبي طور اڳتي آندو ۽ ان ۾ وڏو ڪم ڪيو. هن جو ڪتاب ”تنقيدون“ (انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي طرفان شايع ٿيل) ان حوالي سان هڪ اهم ڪتاب آهي، جنهن ۾ هن نه رڳو تنقيد جي علم ۽ فن جي تاريخ تي لکيو آهي پر ادب جي نظرياتي، اخلاقياتي، مذهبي، نفسياتي، جمالياتي، سماجياتي، افادياتي، عملي، داخلي ۽ ”نئين تنقيد“ جهڙن موضوعن تي ڌار ڌار ۽ تقابلي انداز سان لکي ”علمِ تنقيد“ جي لڳ ڀڳ سمورين ڌارائن کي واضح ڪيو ته ادب جو تنقيدي اڀياس ايترو گهڻن رخن کان به ڪري سگهجي ٿو، جنهن مان

اها ڳالهه به ثابت ٿئي ٿي ته ادب تي ايترو گهڻن رخن کان تڏهن ئي تنقيد ٿي سگهي ٿي، جڏهن ان جي موضوعن جو دائرو به ايترو وسيع ۽ هم ڳير هجي. افسوس جو اڃا تائين اسان جي ڪنهن به اديب ۽ نقاد ”علم تنقيد“ جي انهن سمورن نظرين کي سامهون رکي سنڌي ادب جو وسيع مطالعو پيش نه ڪيو آهي. ٻيو ته ٺهيو پر سنڌي ادب جي ڪا معياري تاريخ اڄ تائين لکي نه وئي آهي، جي ڪا مختصر تاريخ لکي به وئي آهي ته اها به محض نصابي سطح جي. ان جو سبب به منهنجي خيال ۾ اهو آهي ته ڪا به تاريخ لکڻ اڄوڪي دؤر ۾ خود هڪ ”نظام علم“ آهي، جنهن کي ”علم تاريخ“ به چئجي ٿو. يعني تاريخ لکڻ جو علم ۽ اُن جا اصول. جڏهن ادبي تاريخ لکڻ جا بنيادي اصول ئي واضح نه هوندا ته ڪا معياري تاريخ ڪيئن لکبي؟ ڊاڪٽر پوهيو پهريون عالم ۽ اديب هو جنهن ”سنڌي ادبي تاريخ لکڻ جا اصول“، ”سنڌي ادب جي تاريخ ۽ ان جا مسئلا“ ۽ ”تاريخي واقعات جو نظريو“ جهڙا مضمون ۽ مقالا لکي واضح ڪيو ته ڪا معياري ادبي تاريخ لکڻ جا اصول ۽ معيار ڪهڙا آهن؟ اهڙيءَ طرح اسان وٽ ادب ۾ خاص طور شاعريءَ جي پرک جا معيار به واضح نه رهيا آهن ۽ اهو ڪم به سنڌي ادب ۾ ڊاڪٽر پوهيو ڪيو. هن ”شعر جي اڀياس جا نوان طريقا“ جي عنوان سان هڪ شاهڪار مقالو لکي واضح ڪيو ته عظيم شاعري توڙي عمومي شاعريءَ جو اڀياس ڪيئن ڪجي؟ عمرانياتي، تاريخي، فطري ۽ فڪري پس منظر، ڪرداريت، قدرن، تصورن ۽ ٻوليءَ جي نسبت سان لکيل اهو عالماڻو مقالو شعر ۽ ادب جي اڀياس لاءِ نوان گتس ۽ اصول متعين ڪري ٿو. ڊاڪٽر تنوير عباسيءَ جو لکيل ڪتاب ”شاه لطيف جي شاعري“ دراصل انهن ئي اصولن تي لکيل اڀياسي ڪتاب آهي ۽ ايئن ئي ڪو اديب يا نقاد شيخ اياز بابت لکي ته اياز جي شاعريءَ جي صحيح ۽ معياري چنڊ ڇاڻ ۽ مطالعو سامهون اچي سگهي ٿو. ان ڏس ۾ ابتدائي قدم مرحوم امير علي چانڊيو کڻي چڪو آهي.

ڪنهن زماني ۾ ادب کي به علم سمجهيو ويندو هو ۽ اهڙيءَ طرح علم کي به ادب جي زمري ۾ آندو ويندو هو جيئن عام طور ”علم ادب“ جو اصطلاح استعمال ڪيو ويندو آهي پر ڇاڪاڻ ته هيءُ درجه بنديءَ جو دؤر آهي، اُن ڪري هر شعبي کي پنهنجي مزاج جي حساب سان الڳ الڳ درجابنديءَ ۾ ورهايو وڃي ٿو. اڄ دنيا جا سمورا عالم علم ۽ ادب کي ٻه ڌار ڌار شعبا تسليم

ڪن ٿا، پر هڪڙي ڳالهه تي سڀ متفق آهن، ته علم ۽ ادب جو پاڻ ۾ تعلق ايئن آهي جيئن دماغ جو ڏاهپ سان. فلسفي ۾ نظريه علم (Epistemology - Theory of Knowledge) جا شاگرد ڄاڻن ٿا ته پهرين تصور وجود ۾ اچڻ ٿا ۽ اُهي بلوغت تي پهچي ڪنهن فڪر يا نظريي جو روپ وٺن ٿا ۽ جڏهن خود اهو فڪر اُسري ڪو نظامِ فڪر (System of Thought) بڻجي ٿو ته اهو علم بڻجي پوي ۽ جيڪڏهن ان علم جا بنياد خالص عقلي ۽ تجرباتي آهن ته ان کي ”سائنسي علم“ چيو وڃي ٿو. ان ڪري نه رڳو ادب، شاعري ۽ ٻيا فائن آرٽس پر خود سائنس، فلسفي بلڪه سموري انساني تهذيب جو بنياد اُهي تصور، فڪر ۽ علم آهن. سماجيات جي خيال کان اها ڳالهه پرکبي تڏهن به معلوم ٿيندو ته ڪوبه سماج تيسين سُڌري ۽ اُسري نه ٿو سگهي، جيسين اُتي غير معمولي تصورن، تفڪر ۽ علم جو ظهور نه ٿو ٿئي ۽ اها ئي ڳالهه ادب سان به لاڳو آهي. عظيم ادب جي بنيادن ۾ عظيم تصور ۽ فڪر ٿي هجي ٿو. يورپ ۾ سورھين صديءَ ۾ مذهبي ميدان ۾ فڪري اصلاحات (Reformation) جو آغاز نه ٿئي ها ۽ لڳاتار ٽي صديون نئين سجاڳيءَ جون تحريڪون نه اُڀرن ها ۽ گڏوگڏ علم جي مختلف ميدانن ۾ ترقي نه ٿيندي رهي ها ته يورپي سماج ”اونڊاهي دؤر“ مان نه نڪري سگهي ها ۽ اڄ ادب، فن، توڙي سائنسي علم جي ميدانن ۾ هن اوج کي رسيل نه هجي ها، پر ان سڄي لقاءَ تي نظر وجهي ته معلوم ٿيندو ته اتي پهرين تفڪر ۽ علم آيو ۽ پوءِ ئي ادب ۾ اُها سگهه پيدا ٿي، جو اهو تاريخ جون ڌارائون تبديل ڪري سگهيو. سنڌ ۾ اها گهرج محمد ابراهيم جويي، رسول بخش پليجي ۽ ڊاڪٽر الهداد پوهي جهڙن ماڻهن شدت سان محسوس ڪئي. ڊاڪٽر الهداد پوهي جو ڪتاب ”ادب جا فڪري مُحرڪ“ ان ئي سلسلي جي هڪ اهم وڪ آهي. جنهن جو مقصد به اهو ئي هو ته سنڌي ادب ۽ سنڌي سماج کي روايتي محدود دائري ۽ ذهني ويڳاڻپ (Intellectual Isolation) مان ڪڍي علم ۽ تفڪر جي عالمي ميدان تي وٺي اچجي. هن ڪتاب ۾ ڊاڪٽر پوهي سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي ته ادب - سماج يا ان جي سمورن شعبن جي فڪري ڌارائن کان ڪٽيل يا ڪوبنھ الڳ وجود نه ٿور ڪي پر اهو به پنهنجي ڪُلِيت (Totality) ۾ انسان جي سمورن ذهني وسيلن سان وابسته ۽ سلهاڙيل آهي ۽ ان جا اثر به لازمي طور قبول ڪري ٿو. اها ڳالهه سمجھائڻ لاءِ هو اسان کي ادب ۽ تفڪر جي سموري تاريخ جي

گهڻن ۾ وٺي ويو آهي ۽ مثالن سان ثابت ڪري ڏيکاريو اٿس ته سنجيده ۽ معياري ادب جا فڪري محرڪ هوندا آهن. جيئن ول ڊيورانت چيو هو ته: "Without Science Philosophy is Impotent" (سائنس کان سواءِ فلسفو خسي آهي).

تيئن پوهيي صاحب جي هن ڪتاب جي نتيجي طور به چئي سگهجي ٿو ته:

"Without Intellectual dynamics, Literature is Impotent" (فڪري محرڪن کان سواءِ ادب خسي آهي).

هن ڪتاب ۾ پوهيي صاحب ٻڌايو آهي ته يوناني شاعر هومر ۽ سافو، اسڪائيليس، سوفوڪلس يا يورپيڊس کان وٺي ويندي برهمڻن جي ويدن، گوتم ٻُڌ جي ڏمپدا، ڪنفيوشس، ڌرتشت، روم ۽ مشرق جي عظيم ادبي شاهڪارن تائين، دنيا جو اصلوڪو عظيم ادب دراصل پنهنجي پنهنجي دؤر جي اعليٰ شعور ۽ فڪر جي پيداوار هو. ويندي جديد دؤر ۾ ڊارون ۽ ميڪڊوگل جي حياتياتي فڪر کان وٺي هيگل جي عقل سليم ۽ حقيقت پسندي، روسو جي ”سماجي عهدنامي“ ۽ مارڪس جي جدلياتي ۽ تاريخي ماديت ۽ سارتر جي وجوديت جي فلسفي، ادب تي غير معمولي اثر مرتب ڪيا آهن ۽ دنيا جو ڪوبه ادب پنهنجي هم عصر فڪري نظامن ۽ محرڪن کان لاتعلق رهي نٿو سگهي.

هاڻي پوهيي صاحب جي ان سڄي پورهئي جو تخليقي نتيجو تڏهن نڪرندو، جڏهن ادب جي فڪري محرڪن جي تاريخ ۽ روشنيءَ ۾ ڪلاسيڪي توڙي جديد سنڌي ادب جو مطالعو ڪيو ويندو. جيتوڻيڪ اهو هڪ وڏو ڪم آهي، پر ان کان سواءِ نه ته اسان پنهنجي ادب جو صحيح اڀياس ڪري سگهنداسون ۽ نه ئي وري سنڌي ادب کي مستقبل جي حوالي سان نوان تخليقي گس ۽ بنياد ڏيڻ ۾ ڪامياب ٿينداسون.

8 آڪٽوبر 1997ع تي سنڌ ايجوڪيشن ٽرسٽ (SET) طرفان ڊاڪٽر پوهيي متعلق سائين محمد ابراهيم جويي جي صدارت ۾ ڪونائيل ريفرنس ۾ ڏنل ليڪچر، جيڪو ماهوار سالار نومبر - ڊسمبر 1998ع ۾ شايع ٿيو.

هوءَ سنڌين لاءِ راڻي جو هٿي؟

هونئن ته هر شام حسين ٿيندي آهي پر اها سچ پچ به هڪ آياڳي شام هئي ۽ شايد هميشه تاريخ ۾ هڪ آياڳي شام طور ئي ليکي ويندي. مان معمول جي گهرو ڪم ڪار سان حيدرآباد جي شهر ۾ هئس. گاڏي جڏهن قاسم آباد طرف وڃڻ لاءِ واڌو واه طرف وڌڻ لڳي ته اوچتو ريڊيو تي خبر آئي ته پنڊيءَ جي جلسي کانپوءِ محترم بينظير ڀٽو تي قاتلاڻو حملو ٿيو آهي ۽ هوءَ شديد زخمي ٿي پئي آهي. هونئن ته 18 آڪٽوبر جي ڪراچيءَ واري خوني حملي کانپوءِ اهڙيءَ واردات جا گهڻا امڪان موجود هئا پر خبر ٻڌڻ سان جڻ روح ۾ چڱو لڳي ويو. ايتري ۾ اسلام آباد مان ڪنهن صحافي دوست به فون تي ساڳيو اطلاع ڏنو ۽ ڳالهائڻ وقت سندس آواز ڀريل هو. مون ڊرائيور کي تيز هلڻ لاءِ چيو ۽ گهر ۾ داخل ٿي سڌو ٿي ويءَ ڏانهن ڀڳس ته منهنجي گهر واريءَ رڙ ڪري چيو ”بينظير شهيد ٿي وئي!“ اها ڪا خبر نه هئي جڻ ڪنهن قيامت ۽ زلزلي جو اطلاع هو. گهر جي هيٺين فلور تي اسان جي آفيس آهي. مون هيٺ لهندي ڏاکڻ تان ٿي دوستن کي اهو ڌرتيءَ ڌوڏيندڙ اطلاع ڏنو ته سڀني جا روح چڱي پيا ۽ سندن اکيون آليون ٿي ويون. مون کي ان لمحي اهو بيساخته احساس ٿيو ته سمورن سياسي، فڪري ۽ پاليسي اختلافن باوجود بينظير سان اسان سنڌي ماڻهن جو هڪ اجتماعي پيار هو ۽ آهي. اها خبر سنڌ سميت سڄيءَ دنيا ۾ باهه جيان پکڙجي وئي ۽ سنڌي ماڻهن ڪجهه ئي گهڙين ۾ جيڪو تاريخي ردعمل ڏيکاريو ان جو مثال سنڌ جي سموري تاريخ ۾ شايد ئي ڪو ٻيو هجي. شهيد ذوالفقار علي ڀٽي جي شهادت پيري به سنڌي عوام ايئن مزاحمت نه ڪئي هئي جيئن هن پيري ماڻهورڳو اکين سان نه پر روحن سان رُنا ۽ مزاحمت رڳو هٿن سان نه پر ذهنن، دلي، اکين، جذبن ۽ اندر جي آتاهه گهراين سان ڪئي. جيتوڻيڪ هوءَ جيئري به سنڌي ماڻهن جي محبتن جو مرڪز رهي پر حقيقت اها آهي ته ماڻهن کي سندس شهادت کانپوءِ وڌيڪ شدت سان احساس ٿيو ته هنن موت ۾ ڪجهه به نه ملڻ باوجود بينظير صاحب سان ڪيتري نه آتاهه ۽ گهري محبت ٿي ڪئي. گهڻن ماڻهن کي سنڌي عوام جي محترم بينظير ڀٽو شهيد سان بي پناهه محبت شايد غير منطقي نظر ايندي هجي پر حقيقت اها آهي ته جڏهن به عوام جي وسيع تر گهڻائي ڪنهن

سياسي اڳواڻ سان ايتري گهڻي محبت ڪري ته پوءِ ڏسڻ گهرجي ته ان جا معروضي، نفسياتي ۽ سياسي سبب توڻي محرڪ ڪهڙا آهن؟ 27 ڊسمبر جي ان آڀاڳي رات سنڌ اها ساڳي نه رهي هئي. هڪ طرف ماڻهن جا رُوح چڄي پيا هئا ته ٻئي طرف ماڻهن حيرتناڪ حد تائين احتجاج ۽ مزاحمت ڪري ڇڻ ته هڪ نئين تاريخ رقم ڪرڻ جا بنياد وڌا. ان رات سنڌي عوام لاءِ اهو رڳو هڪ اڳواڻ يا فرد جو قتل نه هو پر سندن اجتماعي محبت، اعتماد، شان ۽ اُميد جو قتل هو. ماڻهو پنهنجي گهر جي ڀاتين جي وچوڙي تي به ايئن نه رُنا هوندا، جيئن اُهي محترم بينظير ڀٽو جي شهادت تي هنجون هاري رُنا، پر دلچسپ ۽ عجيب ڳالهه اها آهي ته ايڏي عظيم سانحي به پس و پيش سنڌي عوام کي ڪمزور ڪرڻ بجاءِ احساساتي ۽ ذهني طور وڌيڪ سگهارو ڪيو. اهو رويو ۽ حوصلو سنڌي عوام جي گڏيل سياسي ڏاهپ ۽ سگهه جو ڏس ڏئي ٿو.

ان حقيقت جي باوجود ته پ پ پ سنڌي عوام جي گهريل واهر ڪڏهن به نه ڪئي آهي ۽ ان المي باوجود ته پ پ پ هميشه عوام جي قربانين ۽ جدوجهد جو ڪٽيو وڌيرڪي ۽ موقعي پرست مٿين وچين طبقي جي موقعي پرست عنصرن کي پئي ڪارايو آهي پر اها بهرحال هڪ حقيقت آهي ته سنڌي عوام تڏهن به محترم بينظير ڀٽو شهيد کي سڏائين جيءَ ۾ جايون ڏنيون ۽ کيس سچ پچ ته پنهنجي راڄ-راڻيءَ جو درجو ڏنو ۽ سنڌي عوام سندس شهادت جي المي کي به ايئن محسوس ڪيو ڇڻ سندن روح راڻي پنهنجي بخت، تخت ۽ تاج سميت هلي وئي هجي. جتي ڪيترن ماڻهن کي شهيد بينظير ڀٽو سان سنڌي عوام جي بي لوڻ ۽ بي انت محبت غير منطقي نظر اچي ٿي اُتي ضرورت آهي ته ان جي سببن ۽ محرڪن تي به غور ڪيو وڃي ۽ انهن جي پرڪ ۽ پروڙ ڪئي وڃي. منهنجيءَ نظر ۾ محترم بينظير ڀٽو شهيد سان سنڌي عوام جي بي پناهه محبت جا هيٺيان سبب آهن.

(1) 1977ع ۾ جڏهن جنرل ضياءَ ملڪ جي تاريخ جي بدترين مارشلا هڻي شهيد ذوالفقار علي ڀٽي جي حڪومت جو تختو اونڌو ڪيو ۽ نيٺ 1979ع ۾ جڏهن هن شهيد ڀٽي جهڙي عالمي سطح جي اڳواڻ کي ڦاهي ڏني ته ملڪ ۾ بدترين خوف، ڏهڪاءُ ۽ غير يقينيت جو ماحول ڄاڻيل هو. پ پ پ جا لڳ ڀڳ سمورا سينيئر اڳواڻ پارٽي ڇڏي خود ساخت جلاوطني اختيار ڪري ويا. ان سڄي ماحول ۾ ماڻهن جي تصور ۾ به نه هو ته هڪ آپري. هارورڊ ۽

آڪسفورڊ جي پڙهيل شهري چوڪري پارٽيءَ ۽ جمهوري جدوجهد جون واڳون سنڀاليندي ضياءَ جو سمورو دؤر عوام هن غير معمولي حوصلي واري چوڪريءَ جي ارڙائي، بهادري، ذهانت ۽ اڳواڻيءَ جي صلاحيت ڏئي. سنڌي عوام سندن هر ادا، سياسي وڪ، روپي ۽ حوصلي کي ڏاڍي غور ۽ گهراڻيءَ سان ڏٺو. ان سموري عرصي دوران محترم بينظير ڀٽو پنهنجي حوصلي، جدوجهد، بهادريءَ ۽ اڳواڻيءَ جي صلاحيت سان ماڻهن جي دلين ۾ پنهنجي لاءِ اها جاءِ ٺاهي، جنهن کي اڄ سندس شهادت کانپوءِ به ڪوپري نه سگهيو آهي.

(2) تاريخ ۾ هڪ ڳالهه محسوس ٿئي ٿي ته جڏهن ڪو ماڻهو يا اڳواڻ حڪمران طبقي مان هوندي عوام ۾ اچي ٿو/ ٿي ۽ عوام لاءِ وڙهي يا قرباني ڏئي ٿو/ ٿي ته پوءِ ان حالت ۾ عوام جي موت ڏاڍي غير معمولي هوندي آهي. سنڌ جي تناظر ۾ شهيد ڀٽي ۽ سندس ڌيءَ محترم بينظير ڀٽو شهيد سان به اها ڳالهه لاڳو آهي. هومئين طبقي مان هئا ۽ عوام ۾ لهي آيا ته کين موت به اها ئي ملي، اها بي ڳالهه آهي ته کين جيڪا موت ملي، ان جو هنن ڪو تاريخي يا بهتر سياسي استعمال نه ڪيو پاڻ وٽر عوام جي ان سگهه کي سستي اگهه تي ضايع ڪري ڇڏيو. جيڪڏهن شهيد ڀٽي ۽ محترم بينظير ڀٽو جو تعلق مٿين طبقي سان نه هجي ها ۽ پوءِ سندن قربانيون ۽ جدوجهد ساڳي به هجي ها تڏهن به کين اها موت هرگز نه ملي ها، جيڪا کين سندن حياتين ۾ ۽ ان کانپوءِ ملي.

(3) محترم بينظير ڀٽو شهيد سان سنڌي عوام جي غير معمولي محبت جو هڪ سبب اهو به آهي جو هوءَ هڪ عورت هئي، سنڌي ماڻهن پهرين کيس هڪ بهادر ڌيءَ جي روپ ۾ ڏٺو. پوءِ انهن کيس هڪ سڄاڻ، بهادر ۽ حوصلي مند پيڻ جي صورت ۾ ڏٺو ۽ آخري دؤر ۾ سندس شخصيت ۾ هڪ عجيب ۽ جٽ ته ممتا وارو احساس هو. هن هر روپ ۾ سنڌي عوام کي موهيو ۽ پنهنجي ويجهو آندو. ماڻهن ڏٺو ته ڪيئن نه وقت جا آمر هن آڀري چوڪريءَ کان ڊڄندا هئا، جو حبيب جالب ان تي لکيو هو ته:

"ڏرتن ۾ بند وڻن والي اڪي نه تي لڙي س"

ماڻهن لاءِ عجيب لقاءُ هو ته وڏا وڏا ڍنگ وڏيرا سندس ڌڙڪا ٻارن وانگر کائيندا هئا ۽ هوءَ عجيب عورت هئي، جيڪا هڪ پدرشاهي ۽ مرداڻي معاشري ۾ ڪروڙين مردن جي اڳواڻي ڪندي هئي. انهن سببن ڪري هوءَ عوام لاءِ ڪنهن ديومالائي ڪردار کان گهٽ نه هئي.

(4) بهادري هونئن ته معاشري لاءِ هڪ وڏو ملهه (Value) سمجهيو ويندو آهي پر سنڌي عوام لاءِ سورهياڻي نهايت غير معمولي ۽ اُتساهيندڙ قدر آهي. محترمہ بينظير ڀٽو شهيد جي سياست سان سوين اختلاف ڪري سگهجن ٿا پر هڪ ڳالهه هن جا سخت مخالف به تسليم ڪندا هئا ته هوءَ نهايت بهادر اڳواڻ هئي. هونئن ته هن ان جو ثبوت پنهنجي سموري سياسي زندگيءَ ۾ ڏنو پر خاص طور جلاوطنيءَ کانپوءِ ته هن ان جا مثال قائم ڪيا. خاص طور 18 آڪٽوبر جي ڪراچيءَ واري خوني حملي کانپوءِ هن جنهن سياسي حوصلي سان حالتن کي منهن ڏنو ۽ خوف جو مقابلو ڪيو اهو ڪردار سچ پچ به افسانوي ٿو لڳي.

(5) سنڌي صدين کان هڪڙي گُنداڻي قوم رهيا آهن. ويڳاڻپ پڻ تاريخ جو گچ عرصو سنڌ جو مقدر رهي آهي پر بينظير ڀٽو شهيد جي روپ ۾ سنڌي عوام جڻ ته عالمي طور پنهنجي سڃاڻپ ۽ نمائندگي ٿي ڏني. بينظير ڀٽو شهيد هڪ سنڌياڻي هئي ۽ هن جو عالمي قد ڪاٺ سنڌي ماڻهوءَ لاءِ وڏو ذهني، نفسياتي ۽ روحاني ڏيڏ هو ته ڪو منجهائن اهڙو/اهڙي به آهي، جنهن کي دنيا سڃاڻي ٿي ۽ جنهن جو دنيا ۾ وڏو نالو آهي. عالمي طور تي محترمہ بينظير ڀٽو جي عزت ۽ وقار کي سنڌي ماڻهن پنهنجو مان ۽ شان ڪري ٿي جاتو ۽ سندس شهادت کي به سنڌي ماڻهن پنهنجي ان گڏيل قومي مان ۽ شان جو قتل سمجهيو.

(5) سنڌي ماڻهن پاڪستان جي سموري تاريخ ۾ رڳو پاڻ سان ظلم به اڪيائي، ڦرلٽ ۽ توهين آميز رويا ڏنا. شهيد ذوالفقار علي ڀٽو ملڪي تاريخ جو پهريون حڪمران هو جنهن جي اکين ۾ سنڌي ماڻهن پنهنجي لاءِ ڌڪار نه پر پيار پنهنجائپ ۽ خوشحاليءَ جا خواب ڏنا. اڄ سنڌ ۾ جيڪو ٿورو گهڻو مڊل ڪلاس آهي، اُهو سندس ئي Vision جو نتيجو آهي، جو هن پاليسيءَ ۽ حڪمت عمليءَ تحت لکين سنڌين کي روزگار ذريعي شهرن ۾ آندو ۽ کين پنهنجن محدود روايتي دائرن مان ڪڍيو. شهيد ڀٽي کانپوءِ رياستي سطح تي سنڌي ماڻهن لاءِ محترمہ بينظير هڪ اُميد جو نالو هئي، اُها بي ڳالهه آهي ته هوءَ شهيد ڀٽي جيان سنڌ کي ترقيءَ جا نوس بنياد نه ڏئي سگهي ۽ نه ئي اها اوليت سندس سياسي ايجنڊا تي رهي پر بهرحال خود فريب ئي سهي پر بينظير ڀٽو ماڻهن لاءِ اُميد جو هڪ خواب هئي پر افسوس جو ان خواب جي

تعبير ڪڏهن به نه ٿي سگهي. نهايت تلخ تجربن باوجود سنڌي ماڻهو ڪائنس نااميد نه ٿيا. ماڻهن لاءِ هوءَ سدائين اتساهه، اميد ۽ روزگار جي علامت هئي.

پنهنجن سمورين خوبين، حسناڪين، جرعتن، دلربائيءَ ۽ ڪمزورين سميت هوءَ هاڻي دنيا ۾ نه رهي آهي. اڄ به هن سان بي پناهه محبتون ڪجن ٿيون ۽ اختلاف به ڪري سگهجن ٿا پر هوءَ انهن کان بي نياز ٿي چڪي آهي ۽ پنهنجي پويان ڪيترا تشنه سوال ڇڏي وئي آهي ته ڇا سندس پارٽي عوام کي ساڳيو دلاسو، حوصلو ۽ اميد ڏئي سگهندي، جنهن سبب سنڌي عوام هن غير معمولي اڳواڻ سان ديومالائي پيار ڪندا هئا؟ ان سوال جو جواب ايندڙ وقت وڌيڪ چٽائيءَ سان ٻڌائي سگهندو. پر هاڻي جڏهن پ پ پ جي حڪومت آهي ۽ ان وٽ سنڌ لاءِ ڪوبه واضح Vision ناهي، تڏهن سنڌي ماڻهن کي محترم بينظير ڀٽو جي شهادت جي نتيجي ۾ جيڪا روحاني سگهه ملي هئي، اها تيزيءَ سان نااميديءَ ۾ تبديل ٿي رهي آهي. بهرحال ان باوجود بينظير ڀٽو جي شهادت سنڌي عوام کي ڀڳي هڏ جيان زمانن تائين روحاني اذيت جا گهاءَ ڏيندي رهندي. عوام جي هن سان آگاهه محبت هڪ نه پر جهڻ جهڙي گهري گهاءَ ۾ تبديل ٿي وئي آهي.

28 ڊسمبر 2009ع

شهيد بينظير ڀٽو: جيئن مون ڏٺي

اها 2009ع جي مارچ مهيني جي ڳالهه آهي، مان ڪجهه وقت لاءِ آمريڪا جي هارورڊ يونيورسٽيءَ ۾ هئس، جيڪا ڪيمبرج شهر ۾ واقع آهي. مان پنهنجي تحقيقي ڪم جي سلسلي ۾ واشنگٽن ۾ پنجن مهينن جي فيلوشپ تي ويل هئس. فيلوشپ دوران ڪجهه وقت لاءِ هارورڊ يونيورسٽيءَ ۾ نفيس يونيورسٽين ۾ ويس، جتي خاص طور ڊاڪٽر عائشه جلال سان اڪيڊمڪ رهائيون ۽ بحث مباحثا ٿيندا هئا. ڏينهن جو يونيورسٽيءَ ۾ مصروف ڏينهن گذاري، مان پنڌ ٿي پنڌ شام جو چارلس نديءَ جي ڀل پار ڪري ڪيمبرج لڳ شهر بوسٽن هليو ويندو هئس، جتي اڃ به جدت باوجود قديم آمريڪا جو تمدني رنگ گهڻو حاوي آهي. شام جو روز ڪنهن نه ڪنهن وڏي ڪتاب گهر ۾ ويهي ڪتاب به پڙهندو هئس ۽ ڪافيءَ جا دور به پيا هلندا هئا. آمريڪا جا وڏا ڪتاب گهر جڻ ته لائبريرين وانگر ٿيندا آهن، جتي ماڻهو ڪلاڪن جا ڪلاڪ ويهي ڪتاب پڙهي سگهي ٿو ۽ ڪافي يا چانهه به پي سگهي ٿو. هڪ ڏينهن ’بارنس اينڊ نوبيل‘ ڪتاب گهر تي ڪجهه ڪتاب ڪٽي وينس ته سامهون منهنجي نظر هڪ ٻُڪ شيلف تي پئي، جنهن جي مٿئين خاني ۾ ٻئي نمبر تي بينظير ڀٽو صاحبہ جو ڪتاب ”اوپر جي نياڻي“ رکيل هو. مون هڪ نظر ڪتاب تي وڌي ۽ وري پنهنجا ڪتاب ڏسڻ ۾ لڳي ويس. ڪتاب تي بينظير ڀٽو شهيد جي تصوير اهڙي شايع ٿيل آهي، جڻ اها ڪتاب ڏانهن نهاريون ٿي گهڙي رهي آهي، يعني مون ڏانهن معنيٰ خيز انداز سان نهاري رهي آهي. مان ڪوشش جي باوجود رهي نه ٿي سگهيس ۽ بار بار منهنجي نهار بي ساختہ محترمہ جي ڪتاب ڏانهن ڪڍي ٿي وئي. خبر ناهي سندس تازي شهادت جو اندر ۾ ڌڪ هو يا ڪا ٻي ڪيفيت پر جيئن جيئن منهنجي اک بي ساختہ سندس تصوير ڏانهن ٿي نهاريو ته منهنجي اندر ۾ احساساتي ڪيفيت متبي ٿي وئي ۽ هڪ گهڙي آئي، جو بي اختيار اکين ۾

ڪڪر ڪارونپار ڪري پر جي آيا ۽ نيٺ پڻل اڪيون ڪٽي ڪتاب گهر جي
اها ڪنڊ ڇڏي اچي پسي وينس.

ڪجهه گهڙين لاءِ اها وارتا مون کي سمجهه ۾ نه آئي، پراڻي ملڪ جي هڪ
ڪتاب گهر جي شيلف ۾ محترم بينظير صاحب جي رکيل ڪتاب تي نظر ڇا
پئجي وئي، اندر ۾ ڪيفيتون ئي تبديل ٿي ويون ۽ نيٺ پاڻمرادو اڪيون پر جي
آيون. پاڻ کان ڇڻ ته سوال ڪيم ته اهو سڀ ڇا هو جيڪو مون تي آشڪار
ٿيو ۽ جنهن نيٺ آشڪار ڪيو. مان بينظير ڀٽو صاحب جي سياست جو
ڪڏهن حصو نه رهيس، مون پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي سياست جي انداز
کي ڪڏهن پسند نه ڪيو. نه رڳو اهو پر هميشه ان سان اختلاف ڪيو پوءِ
پرڏيهه ۾ سندس تصوير ڏسي هي اڪيون آليون ڇو؟ اها ڪهڙي ڊيبل محبت
هئي، احترام ۽ پيار هو جيڪو ايئن اوچتو آشڪار ٿيو ۽ آشڪار ڪري پاڻ
سان ڇڻ ته ويڙهي ڪٽي ويو؟ مون کي ايئن لڳو ڇڻ اهو ڪنهن هڪ مخصوص
فرد جو نه پر هڪ سنڌيءَ جو محترم شهيد بينظير ڀٽو لاءِ بي ساخت پيار هو
جيڪو مون تي به آشڪار ٿيو. هونئن ته شهيد بينظير صاحب سان ذاتي طور
به هڪ احترام جو لاڳاپو هو ۽ هوءَ اختلافن باوجود مون کي سدائين پائيندي
هئي. جلاوطنيءَ کان اڳ پاڪستان ۾ هئي ته ڪيتريون ئي ملاقاتون ٿيون،
جنهن ۾ هميشه صلاحون وٺندي هئي. جلاوطنيءَ ۾ هئي ته اِي ميل ذريعي
اڪثر حال احوال پئي وٺندي هئي، مشرف دور ۾ سنڌ ۾ پيپلز پارٽي مڪاني
حڪومتن جي چونڊن ۾ هارايو ته ان جي سببن بابت مون کان راءِ ورتائين،
جيڪا مون کيس بـر اِي ميل ذريعي موڪلي ۽ آيا فهميده مرزا معرفت به لکت ۾
موڪلي مانس، جو هن اها راءِ آيا فهميده مرزا معرفت موڪلڻ لاءِ چيو هو. ڏک
اٿم ته هن پيري جڏهن واپس آئي ته سائين علي نواز شاهه جي حيدرآباد واري
گهر تي خواهش ظاهر ڪيائين ته ”جاميءَ جي گهر وينديس!“، ان موقعي تي
منهنجي دوست ڪمال خان چانگ مون کي بار بار فون ڪري بينظير صاحب
جي ان خواهش بابت ٻڌائڻ ٿي چاهيو پر ڪنهن مصروفيت سبب مون فون نه
ڪئي ۽ ايئن محترم سان ملاقات ٿي نه سگهي، ۽ هوءَ هلي وئي. مون کي اهو
ڏک هميشه رهندو. جتي به هجي هر سال عيد ۽ نئين سال جو ڪارڊ پنهنجيءَ
دستخط سان ضرور موڪليندي هئي. محترم جو اهو ڪمال هو جو هوءَ انهن
ماڻهن سان به راهه رسم رکندي هئي، جن جو ساڻس واضح سياسي اختلاف

رهندو هو. هڪ پيري لنڊن ۾ پاڪستان جي مشهور صحافيءَ ضياءُ الدين صاحب ٻڌايو ته هو سدائين شهيد بينظير صاحب سان واضح اختلاف رکندو هو پر ان جي ڪري ڪڏهن به سندن احترام جي لاڳاپي ۾ فرق نه آيو. نذير لغاري صاحب هڪ پيري دلچسپ واقعو ٻڌايو ته جنرل ضياءَ جي دور ۾ سندس بينظير صاحب سان هڪ صحافيءَ طور واقفيت ٿي ۽ هوءُ جڏهن 1988ع ۾ پهريون ڀيرو وزير اعظم ٿي ته هن کيس پاڻ گهر فون ڪيو، جيڪو سندس گهر واريءَ ڪنڀو اسان جي دوست نذير لغاريءَ جي سادي سوڊي گهر واريءَ کي اها پڪ نه ٿي پئي ته ڪو فون ڪندڙ واقعي به بينظير ڀٽو صاحب هئي ۽ هن پنهنجي سادگيءَ سبب ورائي ورائي ڪانٽس ڀڄي پڪ ڪئي ته اها واقعي ملڪ جي وزير اعظم ۽ شهيد ذوالفقار علي ڀٽي جي ڌيءَ محترمه بينظير ڀٽو هئي. دلچسپ ڳالهه اها آهي ته جڏهن ورهين کانپوءِ، شايد 2005ع ۾، نذير لغاري پنهنجي گهر واريءَ سميت دٻي ويو ۽ بينظير صاحب سان ملڻ ويو ته هن نذير لغاريءَ جي گهر واريءَ کي گهڻو قرب ڏٺو ۽ سڄو ڏينهن گهر ۾ سندن ميزباني ڪندي گذاريو. پانٿيان ٿو ته 1998ع جي ڳالهه آهي، ڪراچيءَ ۾ بينظير صاحب پنهنجي ڏاڏي سر شاهنواز ڀٽي جي وريءَ جو پروگرام رٿيو جنهن ۾ سياستدانن کي گهٽ پر دانشورن ۽ اديبن کي وڌيڪ گهرايو ويو هو. مون کي به دعوت هئي، سو ويس. سائين غلام مصطفيٰ شاهه ان پروگرام جو خاص مهمان هو. جڏهن محترمه اسٽيج تي تقرير لاءِ آئي ته منهنجي هڪ سال جي عمر جي پٽ عاطف وٺي گوڙ ڪرڻ شروع ڪيو. بجاءِ ان تي آهي ٿيڻ جي ناهيد خان کي هٿ جي اشاري سان چيائين ته ٻارڙي کي ٻاهر گهمايو ۽ ناهيد خان منهنجي پٽ کي ٻاهر کڻي وئي. جڏهن سندس تقرير پوري ٿي ته بينظير صاحب عاطف کي سڏي پنهنجيءَ شفيق هنج ۾ ويهاريو، کيس پيار ڪيو ۽ پانٿيان ٿو ته ڪا تافي يا چاڪليٽ کيس ڏنو هئائين. ساڻس گڏ فوتو ڪيرايائين. منهنجي شهر قمبر ۾ هوءُ هميشه ڪنهن به نام نهاد وڏي ماڻهوءَ جي نه پر پنهنجي ڪارڪن، منهنجي پاڙيسري ۽ ليکڪ ذوالفقار قادريءَ جي گهر ويندي هئي ۽ کيس پنهنجو ننڍو ڀاءُ سڏيندي هئي. ڪمال جي ڳالهه ته اها آهي ته شاديءَ جي اسٽيج تي ڀاءُ طور پڻ ذوالفقار قادريءَ کي ئي ويهاريائين، جيڪو پوءِ اڳتي هلي مير مرتضيٰ جي پارٽيءَ ۾ شامل ٿي ويو. اهڙا سوين ته ڇا

پر هزارين واقعا آهن، جيڪي سڄي ملڪ جي مختلف حصن ۾ ماڻهن جي زبانن تي آهن يا سندن دلين ۾ محبت سان محفوظ آهن.

اها ڳالهه ته هن جا بدترين مخالف به مڃندا، ته محترم بينظير ڀٽو پنهنجي جوهر ۾ تمام گهڻي بهادر انسان هئي ۽ نه رڳو بهادر پر روايتي سنڌي سورهياڻيءَ موجب توڪلي ماڻهو به هئي. مثال طور جڏهن پاڪستان اچڻ شرط مٿس ڪارساز وٽ حملو ٿيو، ته ان جي ڀڃي ڏينهن هوءَ جنهن جرئت، همت ۽ سورهياڻيءَ سان پنهنجي بلاول هائوس واري پريس ڪانفرنس ۾ سامهون آئي، ان دنيا کي نه رڳو حيران ڪيو، پر جڻ ته هڪ نئين ۽ مختلف بينظير دنيا سان متعارف ٿي. دنيا حيران هئي ته، سندس چهره ۽ رويي ۾ موت کان خوف جو ڪو به آثار نه هو. هوءَ شايد جيئري ئي پنهنجي سورهياڻيءَ سان جسماني موت کي مات ڏئي چڪي هئي. مونکي منهنجي دوست ڪمال خان چانگ ٻڌايو ته، هوءَ ڪارساز حملي کانپوءِ پنهنجن سياسي دورن ۾ سيڪيورٽيءَ جو به ڪو لحاظ نه رکندي هئي، (جيڪا سندس سنگين غلطي هئي) سندس جڳ مشهور آمريڪي دوست مارڪ سيگل واشنگٽن ۾ حسين حقانيءَ آڏو مون کي ۽ ظفرالله خان کي ٻڌايو ته، پاڪستان واپس اچڻ وقت جڻ ته کيس يقين جهڙي پڪ هئي ته، کيس پاڪستان ۾ ڪنهن نه ڪنهن مرحلي تي شهيد ڪيو ويندو پر اهو انديشو هڪ خوف جي شڪل ۾ سندس سياسي تحرڪ دوران ڪٿي به سندس اعصابن تي حاوي نظر نه آيو. بنيادي طور هڪ معصوم صفت شخصيت هئڻ سبب شايد ڪانئس عوامي ميٽر ۾ وسري ويندو هو ته، پرويز مشرف جي اڳواڻيءَ ۾ تڏهوڪي اسٽيبلشمينٽ ۽ سندن ساٿاري ڏانئڻ بڻجي هن کي اجل جو شڪار بڻائڻ جو فيصلو ڪري چڪا هئا ۽ پس وپيش ائين ٿي ٿيو.

جيتوڻيڪ بينظير ڀٽو صاحب پنهنجي سياسي ڪيريئر ۾ انيڪ ۽ سنگين غلطيون به ڪيون ۽ هن جي بهادري، ثابت قدمي ۽ جدوجهد به باڪمال آهي. هونئن ته محترم بينظير ڀٽو جي سياسي تربيت ابتدائي طور سندس پيءُ شهيد ڀٽي جي هٿان ٿي پر مان سمجهان ٿو ته هن جي اصل تربيت هن جي پٽن ۽ جدوجهد ڪئي. بامقصد پٽن ۽ جدوجهد کان وڏو ڪو پيو استاد ٿي نه ٿو سگهي. هونئن ڏٺو وڃي ته شهيد ذوالفقار علي ڀٽي جي پيٽ ۾ شهيد بينظير صاحب جي جدوجهد وڌيڪ طويل، ڏکي ۽ حساس هئي. هڪ مرداڻي معاشري ۾ هن پنهنجيءَ سوچ، پٽ، جدوجهد ۽ قربانين سان پاڻ کي رڳو سنڌ ۽

پاڪستان جي ٽي نه پر دنيا جي هڪ قدآور اڳواڻ طور پاڻ مڃرايو ۽ ثابت ڪيو. ممڪن آهي ته گهڻا ماڻهو اختلاف ڪن پر مان سمجهان ٿو ته سياسي ڪردار ۾ شهيد بينظير پنهنجي والد کان گهڻو مٿي هئي، شايد سبب اهو به هجي جو هو هڪ حساس دل رکندڙ ڌيءَ، پيٽ ۽ ماءُ هئي. هن ۾ ڪجهه شيون هوبهو شهيد ڀٽي وانگيان به هيون، خاص طور هن جو هر وقت سرگرم ۽ متحرڪ رهڻ. مان سڄي ملڪ ۾ هلندو ڦرندو آهيان ۽ هميشه اهو ٻڌي حيران ٿيندو آهيان ته اهي ٻئي پيءُ ۽ ڌيءَ هر هنڌ ويا هئا. ماڻهن سان هنن جو سڌيءَ ريت گهرو ۽ حُجت وارو لاڳاپو هو. شهيد بينظير ڀٽو جي سياسي زندگيءَ تي ڪيترائي بنيادي نوعيت جا اختلاف ڪري سگهجن ٿا پر هڪ ڳالهه ۾ ڪوبه شڪ ناهي ته هو رڳو پاڪستان جي ٽي نه پر پنهنجي هر عصر دور جي هڪ عالمگير جمهوريت پسند اڳواڻ هئي، جنهن جي زندگي به جمهوريت لاءِ جدوجهد ۾ گذري ۽ جنهن پنهنجو سِرُ به جمهوريت لاءِ ڏنو.

سندس ڇهين ورسيءَ جي موقعي تي مان به ڏينهن اڳ يعني 25 ڊسمبر تي پنهنجي اسلام آباد مان آيل دوست ۽ شهيد بينظير صاحب سان گهڻي ويجهڙائي رکندڙ دانشور ظفر الله خان سان گڏ بگڙهي خدا بخش ۾ محترم جي مزار تي هئس ته منهنجي ساڳي اها ئي ڪيفيت هئي، جيڪا 2008ع ۾ ڪيمبرج جي هڪ ڪتاب گهر ۾ هئي. مون کي محسوس ٿيو اهو هڪ فرد جو نه پر پاڪستان ۾ فلاحِي جمهوري رياست جي تصور جو قتل هو، جنهن جا نتيجا هي ملڪ زمانن تائين پوڳيندو. سندس ڇهين ورسيءَ جي موقعي تي بگڙهي خدا بخش ۾ سندس مزار جي اڳڻ تي هلندي، مون کي اهو به احساس بار بار ذهن ۾ کٽڪي رهيو هو ته شهيد بينظير ڀٽو جي ان خواب جو ڇا ٿيو، جنهن لاءِ هن پنهنجو سِرُ ڏنو ۽ ڇا هن اها قرباني ان لاءِ ڏني هئي ته سنڌ جا وسيلَ ڦرلٽ جو مال سمجهي پيليا وڃن، سنڌ ۾ ڪرپشن ۽ اقربا پروريءَ جي بازار گرم هجي، سنڌ جا ماڻهو سندس پارٽيءَ کي بار بار اڪثريت مينڊيٽ ڏيڻ باوجود نٽڪا ۽ بي وس هجن، خيراتن لاءِ واجهائيندا هجن، سندس ديس جا نوجوان ميرت جي لتاڙ سبب وڏيرن جي درن تي ڌڪا کائڻ لاءِ مجبور وڻن ۽ امير سنڌ جو عوام بيحد غريب هجي. گذريل پنج سال زرداري صاحب جي صدارت هيٺ ملڪ ۾ سندس پارٽيءَ جو راج هو. ڪا اڳرائي ٿي شهيد بينظير جي قاتلن کي نلھو بي نقاب ڪرڻ جي به؟ آصف صاحب سندس مزار جي احاطي ۾ چيو هو ته کيس قاتلن جي خبر آهي، پوءِ ڪهڙي مصلحت هئي

۽ آهي جيڪا توهان کي روڪي ٿي ته سنڌ، ملڪ ۽ دنيا جي هن عظيم جمهوريت پسند اڳواڻ جي قاتلن کي پڌرو نه ڪريو. شيخ حسينه واجد چاليهه سال گذرڻ کانپوءِ به الشمس ۽ البدر جي اڳواڻ کي ملڪ سان غداريءَ جي نتيجي ۾ دار جي تخت تي، پنهنجي منطقي انجام تي پڄاڻي سگهي ٿي ته پوءِ توهان ايئن چو نه ٿا ڪري سگهو؟ ڪهڙي مصلحت آهي، جيڪا توهان کي روڪي ٿي؟ شايد هر قيمت تي ڪرسيءَ جي لالچ!

مان سمجهان ٿو ته شهيد بينظير ڀٽو جي ڇهين ورسِيءَ جي موقعي تي پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن کي پنهنجو احتساب پاڻ ڪرڻ گهرجي ۽ اها ئي محترم کي حقيقي ڀيٽا ٿي سگهي ٿي، ڇاڪاڻ ته جنهن اقتدار جا هو مڙا ماڻين ٿا، اهو اقتدار کين سندن ڪارڪردگيءَ جي بنياد تي نه پر شهيد بينظير جي وهائيل رت جي بدلي مليو آهي، جنهن جو حقيقي احترام هو پنهنجي موجوده سياسي ڪردار جي بي رحم احتساب سان ئي ڪري سگهن ٿا. باقي رهي محترم شهيد بينظير ڀٽو ته هوءَ هاڻي رڳو پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي نه پر سموري عوام جو گڏيل ورثو آهي ۽ اهو ئي سبب آهي جو هن سان اُهي ماڻهو به محبت ڪن ٿا، جن جو هن جي پارٽيءَ سان ڪوبه نظرياتي، سياسي ۽ تنظيمي لاڳاپو نه آهي. هوءَ هڪ انسان هئي، سو خامين کان خالي نه هئي، هڪ سياستدان هئي، سو يقينن انيڪ غلط فيصلن به ڪيائين پر پنهنجي مجموعي جوهر ۽ ڪردار ۾ هوءَ هڪ عظيم انسان، باوقار اڳواڻ ۽ سچ پچ ته ”بي نظير“ هئي!

روزاني ڪاوش حيدرآباد، 27 ڊسمبر 2013ع

سا جوءِ ٿوري آئيا، سونهان جت منجهن!

ادب پڙهڻ لکڻ جو شوق مون کي ننڍپڻ کان هو. شوق ڇا، بس هڪ جنون هو. پر ننڍي وهي هئي، سو ڊاڪٽر نجم عباسيءَ جي ڪهاڻين ۽ ناولن ۾ رومانويت ڏاڍي وڻندي هئي ۽ سندس ڪهاڻيون ورائي ورائي پيو پڙهندو هوس. ائين 1986ع ۾ جڏهن ڪيڊٽ ڪاليج پيٽاري مان انٽرميڊيٽ پاس ڪري نڪتس ته انهن اديبن سان ملڻ ۽ ڪچهريون ڪرڻ جي سڌ جاڳي پئي. حيدرآباد ۾ منهنجو اچڻ پيو ٿيندو هو. 1987ع ۾ جڏهن ڊاڪٽر سڪندر مغل جو جدلي فلسفي تي لکيل ڪتاب ”ڏاهپ جو اڀياس“ لاڙڪاڻي مان شايع ٿي پڌرو ٿيو ته دوستن چيو ته هڪ ڪاپي ڊاڪٽر نجم عباسيءَ کي به اُماڻجي. مون چيو ڊاڪٽر نجم عباسي کي اها ڪاپي مان پاڻ ڏيندس. ائين ساڻس ملاقات جو بهانو ٺهي آيو. ڊاڪٽر نجم عباسيءَ جي ڪلينڪ گاڏي کاتي ۾ هوندي هئي. مان ڪتاب کڻي وڃي ساڻس مليس. نهايت قرب سان مليو. مون کي ويتر سرهائي اها ٿي، جو هن منهنجي لکيل هڪ ڪهاڻي ”ڪاري رات جا روشن راهي“ به پڙهي هئي، جيڪا ماهوار نئين زندگيءَ ۾ شايع ٿي هئي. مون کي ياد آهي ته ان پهرين ملاقات ۾ اسان جي ڊگهي ڪچهري ٿي، هو وچ وچ ۾ مريضن کي به ڏسي رهيو هو ۽ اسان جي ڪچهري به جاري هئي. منهنجي ذهن ۾ ڊاڪٽر نجم عباسيءَ جو خاڪو هڪ رومانوي ڪهاڻيڪار ۽ ناول نويس وارو هو. پر روبرو هو مون کي هڪ بيحد مختلف شخص نظر آيو. ٻنهي غير رومانوي، مڪمل طور سنجيده، شاعري، موسيقي ۽ فن کان ڪوهين ڏور، بظاهر هڪ ٻنهي رُڪو ماڻهو! لفاظيءَ کان ٻنهي پري، سندس گهڻي دلچسپي سائنسيت ۽ فلسفي ۾ هئي.

مذهبن، عقيدة پرستيءَ، جاگيرداريءَ ۽ روحانيت بابت هن جا ويچار تمام سائنسي، عقليت پسند ۽ چٽا هئا. روبرو ته هي ماڻهو ئي پيو هو. هو مون کي روايتي ادب قطعي نه لڳو. هڪ مڪمل نظرياتي ماڻهو هو. جيئن ته ادب سان گڏ منهنجي مطالعي ۽ دلچسپيءَ جا موضوع به ساڳيا هئا، ان ڪري پهرين ملاقات ئي هڪ دوستيءَ واري سبب ٿي. اها هُن جي وڏائي هئي، جو

هن مون جهڙي نوجوان ۽ سيڪڙاٽ کي عمر جي فرق کان قطع نظر ادبي ۽ نظرياتي طور پنهنجو دوست ناهيو. مون کي پوءِ سمجھ ۾ آيو ته رسول بخش پليجو پنهنجي جيل ڊائري ”ڪوٽ لڪپٽ جو قيدي“ ۾ ڊاڪٽر نجم عباسيءَ سان ڪچهريون جون خواهشون چو ظاهر ڪندو هو. فڪري پختگيءَ کانسواءِ اديب هجي يا ڪو به ٻيو ماڻهو اهو فڪري طور وائڙو ۽ بي روح هجي ٿو/ ٿي، نظرياتي ۽ فڪري طور پختي ماڻهوءَ جي ڳالهين جو هڳاءُ ئي پنهنجو ٿئي ٿو جنهن ماڻهوءَ کي فطرت ۽ سماج جو سائنسي شعور ڳوڙهو ادراڪ ناهي، انجي چيل يا لکيل ڳالهه ۾ ڪهڙي گهرائي، ادراڪ يا تفڪر هوندو! حقيقت ته اها آهي ته ويندي ٻوليءَ، فن ۽ خيال ۾ احساس کي به تفڪر گهرجي ٿو ۽ فڪر انهن جي به تخليقي اڏاوت ڪري ٿو.

ڊاڪٽر نجم عباسيءَ سان دوستيءَ جو سڻندُ جو جڙيو ته پوءِ حيدرآباد ۾ جڏهن به هوندو هوس ته سندس ڪلينڪ تي پيرو نه پڇجي، اهو ممڪن ئي ناهي. ڊاڪٽر نجم عباسي ماڻهو به عجب هو. ويسر جو ته بادشاهه هو. ڪلينڪ تي بورڊ لڳل هوندو هوس، ”پراڻا دوست نئين سر تعارف ڪرائين!“ پوءِ اسين نوجوان اديب دوست جڏهن به وٽس ويندا هئاسين ته پوڳ ۾ پنهنجو تعارف ڪرائيندا هئاسين ۽ نجم عباسي ان تي بي اختيار کلي پوندو هو، جنهن لاءِ حيدرآباد ۾ مشهور هوندو هو ته هو ڪلندو ئي ناهي. ويسر کيس ڪم به ڏاڍي ايندي هئي، ڪانئس ڪو ڪتاب پڙهڻ لاءِ گهربو هو ته بورڊ ڏانهن اشارو ڪري چوندو هو ڪتاب ڏيڻ ۾ خوشي ٿيندم، پر جيئن ته اها ڳالهه وسري ويندي، ان ڪري ڏي نه سگهندس. ٻي دلچسپ ڳالهه ته ڊاڪٽر نجم عباسي ٻنهي ٻار سنڌي ڳالهائڻ ۽ لکڻ تي زور ڏيندو هو. ڪچهريءَ دوران اردو يا انگريزيءَ جو لفظ ڳالهايو ته اصل چڙي پوندو هو. چئي.. ”سنڌي ڪونه ٿي اچي ٿو لکن ٿو يا لنڊن ۾ جاوا آهيو جو سنڌيءَ ۾ اوڀر لفظ ٿا ٿنبيو.“ تي ويءَ کي چوندو هو ”ڏور ڏسڻي“ ۽ فون نمبر کي چوندو هو ”ڏور ڳالهائڻو انگ“ سندس ڪلينڪ جي ليٽر پيڊ تي به ائين لکيل هوندو هو. ان تي سائنس اڪثر بحث ۽ ڪڏهن ڪڏهن تلخ بحث ٿي پوندا هئا. ان سوال تي اصل نه مڃيندو هو. مان سائنس هميشه پوڳ ڪندي چوندو هوس، ”ڊاڪٽر صاحب! توهان ٻوليءَ جي واهپي جي باري ۾ غير سائنسي ۽ غير عقلي آهيو.“ ته چوندو هو سنڌي ٻوليءَ جي نج ٻار حيثيت مڻهنجو عقيدو ۽ ايمان آهي. سنڌ هونئن به سندس محبت جو محور هئي. سنڌ سان عشق جون دعوائون ته

بي حد عام آهن، پر جيڪڏهن ڪنهن شخص کي مون سچ سچ سنڌ جي عشق ۾ ٻڌل ڏٺو ته اهو ڊاڪٽر نجم عباسي هو. هڪ ڀيري مان ڊاڪٽر نجم عباسيءَ وٽ ويٺو هوس ته نياز همايوني صاحب به اچي سهڙيو جو هو به گاڏي کاتي ۾ ئي رهندو هو. ڳالهين ڳالهين ۾ اچي فارسيءَ جو ذڪر نڪتو جو نياز همايونيءَ کي فارسي ٻوليءَ تي عبور حاصل هوندو هو. فارسي جيئن ته منهنجي به گهر جي ٻولي هئي، جو منهنجو والد پروفيسر عبدالحئي چانڊيو فارسيءَ جو استاد ۽ شاعر هو. سو مون نياز همايونيءَ سان فارسي ٻوليءَ ۽ شاعريءَ تي ڀڻي ڳالهايو. نياز همايوني صاحب ڪچهريءَ دوران هڪ جملو چا چيو ڪچهريءَ جو رنگ ئي مٽجي ويو. هن چيو دنيا ۾ فارسيءَ جهڙي حسين ۽ امير ٻولي ٻي ڪا به نه آهي. ڊاڪٽر نجم عباسي ٽپي باهه ٿي ويو چئي، ”فارسيءَ جي تعريف ڀلي ڪر. پر سنڌيءَ کي گهٽ نه ڪر.“ مون پهريون دفعو ڊاڪٽر نجم عباسيءَ کي سنڌي ٻوليءَ جي معاملي تي بيحد جذباتي ٿيندي ڏٺو.

ڊاڪٽر نجم عباسي پنهنجي شخصيت ۾ هڪ عام سادو ماڻهو هو ۽ هن جي ڪهاڻين ۽ ناولن جا موضوع به عام ماڻهوءَ جي زندگيءَ جا هئا. ڪلينڪ جي ڪري هن جي زندگي عام ماڻهن سان واڳيل هئي ۽ هن جا مريض هن سان اچي پنهنجو اندر جو حال اوريندا هئا. سندس مشهور ناول ”تلاش“ هڪ اهڙي سچي وارتا جي عڪسبندي هو جنهن جي پلاٽ، سٽاءُ ۽ فني بيهڪ تي مون سائس تڏهن به اختلاف رکيو هو جو مان ان ناول جي ڪردار جي وارتا جو اکين ڏٺو شاهد هوس. پر ڊاڪٽر نجم عباسيءَ خالص افسانوييت بجاءِ ڪردار، موضوع ۽ خيال عام ماڻهن جي زندگيءَ پنهنجن مشاهدن ۽ تجربن مان کڻندو هو. ان ڪري هن جي ڪهاڻين ۽ ناولن ۾ رومانويٽ ته آهي پر افسانويٽ گهٽ ۽ حقيقت پسندي وڌيڪ آهي. جيتوڻيڪ مان ذاتي طور افسانوي ادب ۾ سماجي حقيقت نگاريءَ سان گڏ تخيلات افسانويٽ کي بيحد اهم سمجهان ٿو. ڊاڪٽر نجم عباسيءَ جون ڪهاڻيون ۽ ناول سماجي حقيقت نگاريءَ ۽ رومانويٽ جي دائري ۾ اچن ٿا. مان هڪ ڳالهه تي سائس هميشه اختلاف رکندو هوس ته گهڻو لکڻ بجاءِ ٿورين شين کي گهڻو وقت ڏجي، پر هو منهنجي ان ڳالهه سان سهمت نه ٿيندو هو. مون هن ۾ هڪ عجيب ڳالهه ڏني ۽ محسوس ڪئي ته پنهنجي ڪهاڻين ۽ ناولن ۾ رومانويٽ جي رنگ ۾ ٻڌل ڊاڪٽر نجم عباسي ذاتي عملي زندگيءَ يا پنهنجي روين ۾ بنهه غير رومانوي ۽ غير جمالياتي هوندو هو. اهو شايد هن جي عملي

زندگيءَ سماجي مزاج ۽ سندس تحت الشعور جو تضاد هو. هن جو لکيل تخليقي ادب ٻڌائي ٿو ته هو پنهنجي تحت الشعور ۾ تمام گهڻو رومانوي ۽ جمالياتي شخص هو. پر عملي زندگيءَ ۾ پنهنجي سماجي حالتن سبب بنهه سادو ۽ غير رومانوي شخص هو ۽ ائين اڪثر ٿيندو آهي. ماڻهو جو اصل روح سندس تحت الشعور ۾ هوندو آهي، پر سندس شخصيت، روپن ۽ مزاج کي سماجي ماحول گهڙي ۽ ٺاهي ٿو. مون 1994ع ۾ ڊاڪٽر نجم عباسيءَ تي تنقيدي مضمون لکي ان نقطي کي وڌيڪ چٽو ڪيو هو ۽ هن کي منهنجو اهو مضمون ڏاڍو وڻيو هو. مون کي پيار مان هو ”پارگو“ چونڊو هو ۽ چونڊو هو ته جي سندس وس هلي ته هو منهنجو نالو مٿائي ”پارگو“ رکي.

ڊاڪٽر نجم عباسي سنڌ ۾ سائين جي ايمر سيد کان پوءِ پيو ماڻهو هو جنهن مذهب بابت پنهنجا ويچار سماجي مصلحت تحت لکيا ڪو نه نظريات طور هو ان معاملي ۾ سائين جي ايمر سيد کان به اڳتي هو جو سائينءَ مذهبن مان نڪري تصوف جي ڳالهه ڪئي، پر هن فطرت ۽ سماج بابت مادي ۽ سائنسي شعور جي ڳالهه ڪئي. هن جا غير افسانوي اديب ۽ فڪري مضمون لا جواب آهن ۽ ڪتابي صورت ۾ شايع ٿيڻ گهرجن. ڊاڪٽر نجم عباسي سنڌ جو اهو واحد اديب هو جيڪو سماجي مصلحت تحت پنهنجا خيال لکائڻ يا علامتي طور بيان ڪرڻ بدران بي باڪيءَ سان واضح ڪندو هو. اها فڪري جرئت گهٽ ماڻهن ۾ ٿئي ٿي. مثال طور رڳو هي واقعو ان ڏس ۾ ڪافي آهي ته زندگيءَ جي آخري ڏينهن ۾ جڏهن سخت بيمار هو ۽ نسيم نگر حيدرآباد ۾ پنهنجي ڌيءَ جي گهر رهندو هو ته مون کي ملڻ لاءِ نياپو ڪيائين. مان ۽ پروفيسر اعجاز قريشي وٽس گڏجي وياسين. هلڻ ۽ ڳالهائڻ کان به لاچار هو. مون ڏٺو ته سندس سيرانديءَ کان اهو ئي ڊاڪٽر سڪندر مغل جو ڪتاب پيو هو جيڪو مون کيس 1987ع ۾ ڏنو هو. پوڳ ڪري چيو مانس، ”اڃا پيا پڙهو اهو ڪتاب...“ عجيب جواب ڏنائين ۽ مان هن جي فڪري سگهه کي ڏسندي دنگ رهجي ويس. مون کي چيائين ته، ”هر ٻڌل يا پڙهيل ڳالهه ان ئي لمحي وسري ٿي وڃي، پر دل چوي ٿي ته جيڪو هڪ لمحو ذهن ۾ ڪا ڳالهه هجي ته اهو به سائنسي شعور هجي.“ ڇا ته ڳالهه هئي ۽ هن شخص جي فڪري سگهه هئي. نه ته موت کي سامهون ڏسي ڏسڻا وائسڻا ماڻهو پڇي ڀري وائڻا ٿي پوندا آهن، پر هي سنڌ جو ڊاڪٽر نجم عباسي هو جيڪو موت ۽ جهالت کان ڏاڍو هو. سنڌ جو آچيو ڊاڪٽر نجم عباسيءَ جو خواب هو. سنڌ هن جي زندگي هئي، عاشقي هئي، مرندي مري ويو. پر پنهنجي بنيادي ويساهن ۽ آدرشن سان

هن جو ناتو نه ڇڻو. وصيت ڪري ويو ته سنڌ آڇيو ماڻي ته سندس قبر تي ڏيئا
ضرور ٻارجو. ڊاڪٽر نجم عباسيءَ جي قبر اڄ به انهن ڏينهن جي اوسيٽري ۾
آهي، جيڪي هڪ نه هڪ ڏينهن ضرور ڀرندا ۽ نجم عباسيءَ جو فڪري روح
ائين ئي جرڪي ۽ مرڪي پوندو جيئن اهو گاڏي کاتي ۾ سندس ڪلينڪ تي
سائنسي شعور ۽ سنڌيت سان جرڪندو ۽ مرڪندو هو.

روزاني ڪاوش حيدرآباد، آچر 27 آڪٽوبر 2013ع

لعل پشپ - جيئن مون ڏٺو!

اها بمبئيءَ ۾ اسان جي ٽين رات هئي. رات جو نيڪليس بيچ تي پٺسار ڪندي مون ۽ حسن درس هري موٽوڻيءَ کي چيو: ”ڪاڪا! اسان کي لعل پشپ سان ڪڏهن ٿا ملايو؟“

چيائين: ”لعل کي مون توهان بابت ٻڌايو آهي. هن سڀاڻي اچڻ لاءِ چيو آهي.“ هريءَ جي اهڙي ڳالهه ٻڌي من ۾ خوشيءَ جي احساس جي هڪ لهر اُڀري. دل ٿي دل ۾ سوچيم: ”ان جو مطلب ته..... هن جي آتم جو موت جو ليڪ لعل پشپ سڀاڻي اسان جي سامهون هوندو. اوچتو حسن درس هريءَ کان پڇي ٿو: ”لعل شخصي طور ڪيئن آهي؟“

هري پنهنجي خاص پنهنجائپ واري لهجي ۾ چوي ٿو ”لعل ڪا بلا ناهي، هڪ سٺو اديب آهي. طبيعت ضرور ڪجهه عجيب ۽ ڏنگي اٿس، پر ماڻهو تمام پلو آهي. توهان سان ملي هو ضرور خوش ٿيندو.“

مون دل ٿي دل ۾ هريءَ جي راءِ سان اتفاق ڪيو. جيتوڻيڪ مان لعل سان ڪڏهن به نه مليو هئس پر مون هن کي پوءِ به سڃاتو ٿي. مون کي هن جي ”عجيب“ هئڻ ۾ ڪوبه شڪ نه هو. مون هن جون چند ڪهاڻيون ۽ هڪ ناول پڙهيو هو ۽ مون کي سندس لکڻين جي لفظ لفظ مان لڳو ته هو يقينن ڪو عجيب شخص آهي. جيتوڻيڪ لعل جون مون جيڪي به شيون پڙهيون هيون تن مون کي ڪنهن طرح به متاثر نه ڪيو هو. مان ادب ۾ جن قدرن ۽ رجحانن جو قائل آهيان لعل انهن جي مخالف ڌارا جو ماڻهو آهي پر پوءِ به مون کي لڳو ته هو ڪو عام ليڪ ناهي. مون جڏهن هن جو ناول ”هن جي آتم جو موت“ پنهنجي يار علي بابا کي پڙهايو هو تڏهن علي ڪانئس سخت متاثر ٿيو هو ۽ سنڌ يونيورسٽيءَ جي طويل ۽ ٿڌين راتين ۾ لعل اسان جو هڪ خاص موضوع هوندو هو. سو مون کي هن سان ملڻ جو اوسيئڙو هو. هن سان شخصي واقفيت نه هوندي به هن سان انسيت هئي. نيڪليس بيچ تي گهمي گهمي، جڏهن اسان هوٽل تي واپس موٽياسين تڏهن به رات دير تائين مان لعل بابت ئي سوچيندو رهيس. جيتوڻيڪ مان هن سان ڪڏهن به نه مليو هئس پر پوءِ به مون وٽ هن

بابت هڪ تصور هو. هڪ اهڙو تصور جنهن جو وجود هو جيڪو متحرڪ ۽ زندهه هو ۽ جنهن کي مان محسوس ڪري سگهيس ٿي.

بئي ڏينهن اسان اڃا ننڊ ٿي پيا هئاسون ته هري موٽوڻي هوٽل تي پهچي ويو. اسان جلد تيار ٿي هڪ بس ۾ چڙهي لعل جي آفيس ڏانهن روانا ٿياسون ۽ ايئن ڪجهه ٿي دير ۾ اسان هڪ بلڊنگ جي فليٽ نما آفيس جي ٻاهران بيٺا هئاسون. لعل پشپ بمبئي مان ”سنڌي انٽرنيشنل“ جي نالي سان هڪ انگريزي رسالو ڪيندو آهي. اهو فليٽ ان رسالي جي آفيس هئي. اسان جي فليٽ ۾ اندر داخل ٿيڻ تي هڪ نهايت ڦڙٽيلي ۽ اکين جي چمڪ مان ٿي چالاڪ ۽ ذهين لڳندڙ هڪ شخص اڳتي وڌي اسان کي پليڪار ڪيو. هن جي پليڪار ڪرڻ جو انداز ڏسي هو مون کي بلڪل رسول بخش پليجي وانگر تيز فهم لڳو. اها ئي تيزي، اکين ۾ چمڪ ۽ ڦڙٽي، نظرن مان ذهانت بڪندڙ ۽ ملڻ جو انداز بلڪل غير رسمي، اهو شخص لعل پشپ هو جنهن سان ملڻ لاءِ هڪ عرصي کان دل ۾ اُڪير هئي. هريءَ ساڻس اسان جو تعارف ڪرايو. مظفر چانڊيي کيس پنهنجي رسالي ”پروٽ“ جا ڪجهه پرچا تحفي طور ڏنا، جيڪي هن بغير ڏسڻ جي پنهنجي ٽيبل جي هڪ پاسي رکي ڇڏيا. هن جي مزاج جي اها بي پرواهي ۽ لااباليت ڳري به لڳي ۽ سٺي به. هو اسان سان ملڻ شرط ايئن بي تڪلفيءَ، پنهنجائپ ۽ غير رسمي انداز ۾ ڳالهائي رهيو هو جڏهن هو زمانن کان اسان جو دوست رهيو هجي. سندس شخصيت جي اها اوريجنٽي مون کي وڻي. بمبئيءَ جهڙي پهري شهر ۾ رهندڙ هڪ شخص، هڪ اديب ۽ ايڏو اوريجنٽل. هو مسلسل ڳالهائي رهيو هو ۽ اسين کيس ٻڌي ۽ ڏسي رهيا هئاسون. هو اسان سان اهڙي سڪ، پنهنجائپ ۽ تشنگيءَ سان ڳالهائي رهيو هو جڏهن اسان جي وچ ۾ اڪيچار موضوع اڌ ۾ رهيل هجن، جن تي اڃا اسان کي وڌيڪ ڳالهائڻو هو. هن جا موضوع ادب ۽ سنڌ هئا. هن کي ڏسي مون کي لڳو جڏهن هو ساهت ۽ سنڌ جي ٻن پور وچوٽين ۾ ڦاٿل ڪو شخص آهي. جيتوڻيڪ هن زندگيءَ ۾ انهن پور وچوٽين مان نڪرڻ به چاهيو پر هو نڪري نه سگهيو. هو انهن ۾ ڦاٿل ٿي رهيو. هن جو لکيل سمورو ادب ان ڦاٿل شخص جا اڏما ۽ پنهنجي بيوسيءَ کان بيزاري ٿي آهي. اسان چاهيو ٿي ته هن کان اڪيچار سوال ڪريون، هن سان انيڪ موضوعن تي بحث ڪريون، پر هو ايڏو بي ساخت، مسلسل ۽ سٺو ڳالهائي رهيو هو جو اسان جي اهڙي خواهش

تشنه ٿي رهجي وئي. هن جي شخصيت ۾ پنهنجي سرجيل اڪرن کان وڌيڪ جاذبيت ۽ اثر انگيزي هئي. هو ڳالهائي رهيو هو ۽ اوچتو سندس آفيس جو ملازم چانهه جو تري سندس ٽيبل تي رکي ٿو. هو پنهنجي گفتگوءَ کان لاتعلق ٿي اسان لاءِ چانهه ٺاهي ٿو ۽ اوچتو ڪلندي چوي ٿو: ”افسوس جو مان توهان کي صرف چانهه پياري رهيو آهيان. جي شام هجي ها ته ڪنهن بيئر بار ۾ هلون ها ۽ بيئر يا اسڪاچ پيئون ها.“ هو چانهه اسان ڏانهن وڌائي ٿو. اسان تي ته هونئن ئي سندس تيز ۽ تڪين ڳالهين جا خمار چڙهي ويا هئا. دل چيو چوانس: ”يار لعل! جيڪي نشا محبتن ۽ قربتن ۾ آهن اهي اسڪاچ ۾ ڪٿان آيا؟“

هو اسان کي پنهنجي محبتن جي مٿي سان خمار آلود ڪري چڪو هو. دل ته چيو ٿي ته هن سان اها ڪچهري مسلسل هلندي رهي پر اسان کي ان ئي ڏينهن الهاس نگر ويڻو هو. موهن ڪلپنا جي الهاس نگر. نه چاهيندي به اسان کي ڪانس موكلائڻو پيو. زندگي ته ايئن ئي آهي. ان جي گاڏي ته هلندي ئي رهي ٿي. بس فقط منظر ۽ ڪردار بدلجن ٿا. هن کان موڪلائي اسين بمبئيءَ جي رستن تي گهمي رهيا هئاسون ۽ مون کي لڳي رهيو هو جڻ لعل پشپ به اسان جي سامهون هڪ منظر. هڪ ڪردار ٿي آيو ۽ جلد ئي پنهنجين تيز ۽ تڪڙين نظرن جيان الوپ ٿي ويو.

ماهوار ”بختاور“ پهرين پرچو اپريل 1996ع

موهن: هڪ ڪلپنا

20 جون (1992ع) جو اڀاڳو ڏينهن اها جيءُ جهوپونڊڙ خبر ڪئي آيو ته سنڌي ٻوليءَ جو من موهيندڙ ساهتڪار موهن ڪلپنا.... ڏيهانت ڪري ويو!! هونئن ته زندگيءَ ۾ موت فطرت جي هڪ ئي سڪي جا ٻه پاسا آهن، جن جي اٽل حقيقت کان ڪوبه منهن موڙي نٿو سگهي.

جيئن زندگيءَ هڪ سچ آهي، تيئن موت به هڪ اٽل حقيقت آهي. جذباتي طرح اسان جو شعور انهن کي قبول نه ٿو ڪري پر اهي ايڏيون ته چٽيون حقيقتون آهن، جو اهي اسان جي داخلي جذبن ۽ احساسن جي مڃتا جون محتاج به ناهن. هند جي سنڌي شاعر ۽ نقاد هريش واسواڻيءَ زندگيءَ ۽ موت جي هڪ عجيب نسبت ٺڌائي آهي. هو چئي ٿو ”زندگيءَ جي ڊگهي جملي ۾ ڪاما وانگر آهي.“ جيتوڻيڪ گهڻين معنائن ۾ مان سائنس سهمت به آهيان پر پوءِ به منهنجيءَ نظر ۾ اها فطرت ڏانهن هڪ قنوطيت پسند روش آهي. زندگيءَ يا موت کي قطعي شيون ناهن. انهن جون معنائون به ڪردارن جي حوالي سان بدلجي سگهن ٿيون. جي ايئن نه هجي ها ته سُقراط جي موت کي به زندگيءَ نه هجي ها. عيسيٰ مسيح صليب تي چڙهڻ کان پوءِ به امر نه رهي ها. لطيف سائينءَ چيو آهي ”مرڻا اڳي جي مئا، سي مري ٿيا نه مات“ يعني هڪڙا ماڻهو جيئري ئي مريو وڃن ۽ ٻيا مريو به زندهه رهن ٿا. زندگيءَ ۽ موت جي هڪ نسبت اها به آهي. اصل ۾ ڪي ماڻهو پنهنجي ڪردار ۽ ڪارج ۾ ايڏا وڏا ۽ غير معمولي هجن ٿا جو طبعي موت انهن جي زندگيءَ جي ڊگهي جملي ۾ ڪاما وانگر ايندو آهي ۽ مان سمجهان ٿو ته موهن ڪلپنا جو شمار به اهڙن ماڻهن ۾ ٿيندو. جي موهن جو طبعي موت هڪ حقيقت آهي ته هن جي زندگيءَ به اهڙو ئي سچ آهي. موهن ڄڻ ته ڌرتيءَ تي رهندڙ هڪ ڏيو مالائي ڪردار هو. هو ته هڪ ڪلپنا هو ۽ سچيون ڪلپنائون به ڀلا ڪڏهن مرنديون آهن ڇا؟ ممڪن آهي الهاس نگر جي هڪ فليت ۾ پنهنجي جيون پتنيءَ ڪمل سان گڏ رهندڙ گيتا جي پتا موهن بولچند لالا جي ارٽي گنگا ۾ ڀڙهي چڪي هجي پر جيڪو موهن ڪلپنا هند سنڌ جي سنڌي ادب جي آسمان تي وهائو تاري

جيان ٽمڪي رهيو آهي. جيڪو اسان جي جذبن، احساسن ۽ قومي جيوت ۾ ڪنهن سُڳندَ جيان مهڪي رهيو آهي ۽ جنهن موهن جا وڏا ۽ روح جي وادين مان گُڏن جيان ڦٽي نڪرندڙ تهڪ اڄ به منهنجي ڪنن ۾ پُري رهيا آهن. ان موهن جي لطيف ۽ زندهه احساس جي ارڻيءَ کي ته ڪو به گنگا ۾ لوڙهي نٿو سگهي. موت فنائيت جو نالو ناهي، موت مظهر جي تبديليءَ جو نالو آهي. تاريخ اهڙن هزارين اڻ مٽ ۽ امر ڪردارن سان ڀري پئي آهي، جن کي موت به ماري نه سگهيو آهي. هزارين مفڪر، ويچارڪ، اديب، شاعر، فيلسوف، فنڪار سائنسدان ۽ سُورما اڄ به تاريخ ۾ زندهه آهن. هو موت جي مارڻ کان وڏا آهن. موهن ڪلپنا جنهن سڄي ڄمار بک، جهالت، ڪوڙ، ڪانڌرتا سان چٽي ويڙهه ڪئي، اهو موت کان مات کائي نٿو سگهي. هو زندگيءَ سان بيحد پيار ڪندڙ شخص هو. هن زندگيءَ کي ڄڻ ته ڪنهن محبوبه وانگر چاهيو هو. موهن سنڌي ادب جو وڏو نالو هو ۽ آهي. سنڌي ڪهاڻيءَ ۽ ناول جي اؤسر ۾ هن جي ڪاوشن ۽ ڪلا کي ڪڏهن به وساري نه سگهيو. هن سنڌي ڪهاڻيءَ کي ان وقت پنهنجو خاص اسلوب ڏنو. جڏهن سنڌي ادب ۾ تقليد جو لاڙو عام هو. خاص طور تي هند ۾ ترقي پسند ۽ جديديت جي نالي ۾ اهو لاڙو عام هو ۽ موهن اهڙي دؤر ۾ ادب ۾ پنهنجو هڪ خاص مقام پيدا ڪيو. هن جي ڪهاڻيءَ ۽ ناول هن جي فني ۽ فڪري انفراديت جا مظهر آهن. عام طور تي اهو تصور ڪيو ويندو آهي ته موهن سماج واديت ۽ ترقي پسنديت جو سخت مخالف هو. جيتري قدر مون کيس پڙهيو ۽ پروڙيو آهي ته منهنجيءَ نظر ۾ ايئن چوڻ درست نه ٿيندو. موهن ادب ۾ ترقي پسند لاڙن جو مخالف نه پر ان تقليدي روش جي خلاف هو جيڪا اُن دؤر ۾ ترقي پسند اديبن اختيار ڪئي هئي. اڄ سڄيءَ دنيا اندر ترقي پسند اديب ۽ دانشور ان ڳالهه جو کليل اعتراف ڪري رهيا آهن، سندن انهن روبن پڻ سوشلزم کي فڪري طرح نقصان رسايو. باقي هونئن موهن ترقي پسند اديبن جي ڪمٽمينٽ، بي لوٽ محنت ۽ سچائيءَ جو نه رڳو معترف هو پر هن ان جو کليل اظهار به ڪيو هو. سندس هي لفظ ان جو چڻو ثبوت آهن.

”ترقي پسندن ۾ هڪ ڳالهه هئي، هنن قوم جا مڙئي فرنٽ سنڀاليا. ادب، ادبي هلچل، سنڌي هلچل، تعليم، ناٽڪ، ڪلچر، زبان، سنڌي لپي. جوان هئا، جوانيون ان کي ڏنيون اٿائون. اسان غير ترقي پسندن به شروعات کان هنن سان

گڏ ڪم ڪيو آهي. اخلاق جا به سٺا، شخصي وهنوار ۾ بغض ۽ تعصب کان آجا. هنن سنڌين لاءِ اهو ڪجهه ڪيو آهي، جو دنيا ۾ ان جو مثال نه ملندو. اُتر (چنداڻيءَ) هلچل لاءِ نوڪري ڇڏي، (گوبند) مالهيءَ ناٽڪ لاءِ ماستري ڇڏي، ڪيرت (ٻاٻاڻيءَ) به سِر تي ڪفن ٻڌي هندستان جا گهڻا دورا ڪيا... ترقي پسندن، سنڌي ادب ۾ ڪافي صحتمند لاڙا پيدا ڪيا آهن. محنت ۽ ايڪتا، جمهوري سماج وادي اصولن تي زور ڏنو آهي. عورت کي مرد جو برابر ڏيکاريو آهي، غلط رسمن کي وائڻو ڪيو آهي.“ (بک، عشق ۽ ادب، ص 94-95)

موهن هڪ انسان هو ۽ منجهس سموريون انساني خصلتون ۽ ڪمزوريون پڻ هيون، پر انهن شخصي انساني ڪمزورين جي ڪري سندس ادبي ۽ فني قدبت گهٽجي نٿو سگهي. ڪنهن انگيز مفڪر چيو آهي:

“Every man is like a moon, have a dark side, which he never shows to others”

”هر ماڻهو چنڊ جيان ٿيندو آهي، جنهن کي تاريخ ڪو پاسو به هوندو آهي، جيڪو هو ڪڏهن به ٻين کي ناهي ڏيکاري ٿو.“ پر اها موهن جي وڏائي هئي جو هو پنهنجا ٻئي پاسا سڀني جي سامهون رکندو هو. هن جيتوڻيڪ نوجوانيءَ ۾ ڪتر هندو پرست تنظيم آر ايس ايس ۾ به ڪم ڪيو هو، پر جڏهن کيس معلوم ۽ محسوس ٿيو ته اهو ڪتر پٿو قوم ۽ انسانيت جي فائدي ۾ ناهي ته هن نه رڳو ان کي ڇڏي ڏنو پر سڄي زندگي پنهنجي ان ڪردار تي ڀڃتا جو اظهار به ڪندو هو.

موهن جي زندگي سچ ۽ سونهن جي ڳولا، مسلسل جدوجهد ۽ جاکوڙ جو نالو آهي. اُن راهه تي هلندي هن ڏاڍا ڏک ڏٺا. ڪوڙ ۽ گيٽ جي هن ماحول ۾ سچ ۽ سونهن جي ڳولا ۽ ان سان پيار ڏاڍو اوکو ڪم آهي. اهو ئي سبب هو جو سڄي زندگي هن جون خواهشون مسيح جيان صليب تي چڙهنديون رهيون ۽ هن جا خواب ۽ سڀنا سُقراط جيان هر گهڙي زهر پيئندا رهيا. هو چئي ٿو: ”مان شايد پنهنجيءَ سوچ، وهنوار ۽ فطرت ۾ نهايت تخليقي آهيان. مان مصنوعييت کان ڀڳو آهيان. مون قدرن جي تلاش ڪئي آهي ۽ ان لاءِ ڪي اصول قائم ڪيا. قدرن کي پائي نه سگهيس ته قدر نه ڇڏيم، اصولن کي ڇڏيم. نيم يا مڀا غلط هوندا آهن ته قدرن تي عمل ٿي نه سگهندو. اصول گنگا جيان آهن، اها رشي ڪيش وٽ اڄول آهي، ڪانپور ۾ ساڳي گنگا ۾ لاش پيا وهن ۽ ڪناري تي ويٺل ڳجهن جا کُٽل پَر

۽ ڪٿل چنبا، ساڳي گنگا جو روپ امرت بدران زهر چوٽا ڏين. ”دنيا ۾ سڀ کان وڏو قدر آهي، انسان جي پاڪ ۽ مقدس جذبن جو بچاءُ ۽ موهن جي زندگي سندس تخليقي سوچ ۽ ڪلاذريعي ان ملهه جو بچاءُ ڪندي گذري. هن کي سنڌي ٻوليءَ جو ڪُل وقتي ليکڪ چئجي ته وڏاءُ نه ٿيندو. سندس قلمي پورهيو سنڌ ۽ سنڌي ٻوليءَ جي اتهاس ۾ هميشه ياد رکيو ويندو.

اها منهنجي خوش نصيبي آهي جو مون کي موهن جهڙي من موهڻي ليکڪ ۽ ڪلاڪار سان ملڻ ساڻس ڪچهري ڪرڻ، سندس روح کي راحت ڏيندڙ تهڪن جا پڙاڏا پڙهڻ ۽ کيس دل کولي ڏسڻ ۽ پڙهڻ جو موقعو مليو. مون موهن کي پڙهيو هو. هر ليکڪ جي لکڻين ۽ ڪردار ۾ هن جي شخصيت جو عڪس ضرور هوندو آهي. مون سندس انيڪ ڪهاڻين ۽ ناولن پڙهڻ کان پوءِ هن متعلق جيڪو تصور جوڙيو هو، مون اهو ڏسڻ ٿي چاهيو. اهو ئي سبب هو جو جڏهن گذريل سال آڪٽوبر 1991ع ۾ مظفر، حسن درس ۽ مان انڊيا گهمڻ وياسون ته اسان جي وڏي خواهش هئي ته موهن سان ملجي. اسان بک، عشق ۽ ادب جو اهو لاءِ بالي ۽ ملنگ مست ڪردار ديو مالائي دنياڻن جو شهزادو موهن ڏسڻ ٿي گهريو. اهو موهن جنهن زندگيءَ جو معراج ماڻڻ لاءِ مٿي چڙهڻ جي ڪوشش ڪئي، جنهن لاءِ هن ڌرم شاسترن جي اوٽ به ورتي ته جيل ياتراڻن به ڪيون. جنهن ادبي محفلن ۾ سر ڪٽيا ۽ ڪٽايا به ته، افسران جي زلفن جي پينگهن ۾ به لڏيو جيڪو ليکڪ هو ۽ جنهن اڌ زندگي تپيل تي گذاري، جنهن روشنيءَ جي تلاش ۾ اونداهه ۾ قلم کنيو، جنهن جيون سان ڀرپور پيار ڪيو. ان جا دک، سک، خواب، آدرش ۽ اڻ پوريون ٿيل خواهشن جا درد وندڻ جي ڪوشش ڪئي، جنهن نياضي (موهن جي پهرين پريميڪا) کان ڪمل (سندس جيون پٽي) تائين پيار ۽ پريت جا پيچرا لتاڙيا هئا....! اسان جي اها خواهش هري موتواڻيءَ پوري ڪئي ۽ هو اسان کي الهاس نگر ۽ موهن وٽ وٺي ويو. شام جا آخري پاڇا لڙي رهيا هئا ۽ اسين الهاس نگر ڊاڪٽر نارائڻ ڀارتي ۽ هيري شيوڪاڻيءَ وٽ ويٺا هئاسون جو هريءَ موهن کي فون تي اسان جو اطلاع ڏنو. مون به ساڻس ڳالهائين. ڏاڍي قرب مان چيائين ته جلد اچو مان توهان جي انتظار ۾ آهيان. اسين سندس فليت تي پهتاسون. دادي ڪمل در کوليو مان ۽ هري موتواڻي سندس ڪمري ڏانهن هليا وياسون. ڇا ڏسان ته موهن هنڌ تي ويٺو سبزي پيو ڪٽي. موهن جو اهو روپ مون کي ڏاڍو وڻيو. مون کي

ڪمل جا شاديءَ کان اڳ موهن کي چيل هي لفظ ياد آيا (ان جو ذڪر موهن پنهنجي ڪتاب ”بک، عشق ۽ ادب“ ۾ ڪيو آهي):
 ”ڪمل: مجبورين کي منهن ڏئي سگهيو آهي ۽ ان کان بچي سگهيو آهي.
 موهن: ڪيئن؟

ڪمل: اهو اوهان کي شاديءَ کان پوءِ سڀڪارينديس!
 موهن: ڇا لکڻ بند ڪرائيندين؟
 ڪمل: نه اوهان جو لکڻ مون کي وڻندو آهي.
 موهن: سگريٽ ڇڪڻ ڇڏائيندين؟
 ڪمل: نه اوهين سگريٽ پيئندي مون کي ڏاڍا وڻندا آهيو.
 موهن: ته ڇا سڀڪاريندين؟
 ڪمل: ڪجهه دنيا داري.

دل چيو، چوانس، موهن! دادي ڪمل توکي واقعي دنيا داري سڀڪاري ڇڏي آهي. موهن جو اهو روپ مون کان نه وسرندو، مون موهن کي اهڙو ئي ڀاتو جهڙو مون هن متعلق تصور جوڙيو هو. نهايت قربائتو ۽ ڪل مُڪ، نظرون تيز جڻ اکين ۾ ڪا ايڪس ري مشين لڳل هيس. سندس ڳالهائڻ، مُرڪڻ، ڪلڻ ۽ ادا ٿيڻ ۾ به هڪ عجيب رومانس هو. سنڌ جون خبرون چارون ورتائين. چئي، ”علي بابا ڪهڙن حالتن ۾ آهي؟ مون کي سندس ڏاڍي سڪ لڳي آهي، پاڙيو هيڏي اچي چو نه ٿو؟“ سنڌ جي حالتن کان گهڻو باخبر هو (شايد سنڌي رسالا پڙهڻ ڪري). هري موٽوڻيءَ جي گهڻي زور ڀرڻ تي جڏهن حسن درس کيس پنهنجي شاعري ٻڌائي ته ايڏو خوش ٿيو جو جڻ کيس ڪواڙ ميو خزانو مليو هجي. حسن کي چوڻ لڳو ”يار! دل جو مريض آهيان، اهڙي شاعري نه ٻڌائج جو جيءُ جهري پئي.“ ڪيتري دير تائين ساڻس ڪچهري ٿي، بحث ٿيا ۽ هڪ ٻئي سان دلي پيار جا پيچ ڳنڍياسون، مون کي چوڻ لڳو ”تو جهڙو سهڻو ۽ ذهين ماڻهو ڪميونسٽ ڪيئن ٿو ٿي سگهي؟“ کيس ڪلي چيم، ”توهان مون کي مارڪسواڊي چئي سگهو ٿا.“ منهنجي ان ٺهه ٻه جواب تي موهن ڏاڍو ڪليو هو. ڪيتري دير تائين وڏا وڏا تهڪ ڏيندو رهيو. (اصل ۾ مون اهو جواب کيس ان ڪري ڏنو جو موهن ڪيرت ٻاڻائيءَ لاءِ لکيو هو ته ڪيرت کيس ڪميونسٽ نه پر مارڪسواڊي لڳندو آهي.) چوڻ لڳو ”تو ايڏو ڀلو جواب ڏنو آهي جو تنهنجي هڪ ”ٻوٽل“ مون تي قرض ٿي وري جڏهن ملياسون تنهنجو اهو قرض لاهيندس.“ ان کان اڳ جو اسين ٻيهر ملڻ ۽

قرب جو اهو قرض چڪتو ٿئي، موهن اسان سڀني کي قرضي ڪري ويو. هو ٻُڪ، عشق ۽ ادب جي دنيا هميشه لاءِ ڇڏي ويو.

هو موت کان ڪڏهن به نه ڏٺو هو پر هو زندگيءَ سان بي پناهه پيار ڪندو هو. هن لکيو آهي ”موت ته اڻ ٿر آهي ئي، ان کي سهج ۽ سپاويڪ قبول ڪجي، جيڪڏهن اهو سهج ۽ سپاويڪ آهي پر اڪثر ايئن نٿو ٿئي، البیئر ڪاموءَ هڪ هنڌ لکيو آهي ته اها انساني زندگيءَ جي ڪيڏي ائبسرڊٽي آهي جو هو جنهن زندگيءَ کي معنيٰ بخشڻ چاهي ٿو اها بنا اطلاع جي اوچتو ختم ٿي وڃي“ (ٻُڪ، عشق ۽ ادب، ص: 642)

سو اسان کي ڏک موهن جي مرتبي جو ناهي، ڏک ان جو آهي ته هن جنهن زندگيءَ کي معنيٰ بخشڻ ٿي چاهي، اها ڪانس ايئن ڪسجي وئي، جيئن ڪنهن معصوم ٻار کان اوچتو سندس من پسند رانديڪو ڪسجي وڃي.

هن جي وڏي تربجدي اها به هئي جو هن سڄي ڄمار سنڌ کان پري رهي پاڻ کي جلاوطن محسوس ڪيو. سنڌ جي آباديءَ جو ورهاڱو نه ٿيو ڇڻ موهن جي جسم ۽ روح جو ورهاڱو ٿيو. هن جو روح اڃا به لڪيءَ جي جبلن ۾ پٽڪندو هوندو. ان ڪري ئي شايد عمر جي اڌ صدي هن فقط حسرت ڀريل خوابن جي ٽوهن کي اکين ۾ ڇپندي ڏٺو. موهن ڪلپنا جنهن کي هر ٻي رات سنڌ سڀن ۾ ايندي هئي، اهو نيٺ جلاوطنيءَ ۾ ئي گذاري ويو. تصور جون اکيون ٿو ٻوٽيان ته لڳيم ته ڇڻ موهن جو روح پٽڪندو هجي ۽ چوندو هجي:

هڪ هئي سنڌ ۽ هڪ هو موهن ڪلپنا، ٻنهي هڪٻئي سان ڏاڍي محبت ڪئي پر ملي نه سگهيا!!!

”عبرت مڱزين“ - پهرين آگسٽ 1992ع

ويدانتي ڪامريد - ڪيرت ٻاٻاڻي

اسان بمبئيءَ ۾ هري موٽوڻيءَ جي مٺاڻن جي مشهور دڪان وٽ ٻينا آهيون. حسن درس ۽ مظفر ٻاهر سنڌي شاعر ۽ نقاد نند جوڀريءَ سان مٺاڻي کائيندي ڪچهري ڪري رهيا آهن ۽ مان هريءَ سان گڏ بمبئيءَ جي ليکڪ دوستن کي فون تي پنهنجي آمد بابت ٻڌائي رهيو آهيان.

”ڪيرت سان ڳالهائيندين؟“ هريءَ مون کان پڇيو: خبر ناهي هريءَ جي محبت ۽ معصوميت جو منڊُ هو يا دادا ڪيرت سان ڳالهائڻ ۽ ملڻ جي سڀني ساڀيان ٿيڻ جي سرهائي. پر ائين لڳم ڄڻ ڪنهن آڀار ۽ آڃاٽل خوشيءَ جي لهر پوري سريڙ مان بجليءَ جيان ڊوڙي وئي هجي.

”ڇڱو ڪيرت سان ڳالهائڻ!“ هريءَ مون ڏانهن رسيور وڌائيندي چيو.

”منا ڪڏهن پهتا آهيو؟ طارق اشرف توهان جي اچڻ جو ٻڌايو هو. هاڻي ڪڏهن ٿا درشن ڪرايو؟“ اهو ڪيرت هو جيڪو مون سان فون تي ڳالهائي رهيو هو. ڪيرت ٻاٻاڻي! جنهن سان ملڻ ۽ ڳالهائڻ جي ڪلپنا ننڍپڻ کان دل ۾ سانڍي رکي هئم. شايد سڄا سڀنا ڪڏهن نه ڪڏهن ضرور ساڀيان ٿيندا آهن. ڪيرت سان ڳالهائي ايئن لڳم ڄڻ منهنجي ان سڀني جي ساڀيان جي پرهه باڪون ڪڍيون هيون. دل ۾ سوچيم. هاڻي جڏهن پرهه باڪون ڪڍيون ٿي آهن ته پوءِ مون کي هند ۾ سنڌيت جي سدا ٻرندڙ انهيءَ سڄ جي شخصي ۽ فڪري جمال ڀسڻ کان پلا ڪير روڪي سگهندو! مون ٻڌو هو ته ڪيرت نظرياتي طرح پڪو ڪميونسٽ ۽ نهايت سخت طبع ماڻهو آهي. پر مون کي ته ساڻس ڳالهائي ايئن لڳو ڄڻ هو نرملتا ۽ محبت جي چيڪي مٽيءَ جو ٺهيل هجي. ڪجهه ئي گهڙين ۾ هن پنهنجي پيار ۽ پاڻهه جو جيڪو امرت منهنجي من ۾ اوتيو هو، ان منهنجيءَ دل ۾ سندس لاءِ احترام وڌائي ڇڏيو هو. ساڻس ڳالهائي ڪلڪتي کان بمبئيءَ جي طوبل سفر جا سڀئي ٿڌ ۽ ٿڌاڻا لفظي ۾ لهي ويا هئا. ساڻس ملڻ جو واعدو ڪري رسيور رکيم. هريءَ شايد منهنجي چهره جون ريڪائون پڙهي منهنجي ڪيفيت کي ڀسي ورتو هو. چوڻ لڳو، ”ڪيرت ڏاڍو دلبر ماڻهو اٿئي. محبتي ماڻهو آهي. سنڌ ۽ ان جي هراڻگ سان اڻميو پيار اٿس. توهان سان ملي ڏاڍو خوش ٿيندو!“

لينن جي هم شڪل ۽ هم خيال سنڌي دانشور ۽ اديب دادا ڪيرت بابائيءَ سان ملڻ جي خواهش ننڍپڻ کان من ۾ ڇهنڊڙيون پائيندي هئي پر ڪڏهن به اهڙو موقعو نه مليو. ملي به ڪيئن ٿي سگهيو! مان گانڌيءَ جي ديس ويو نه هئس ۽ دادا پنهنجيءَ ابائيءَ ڌرتيءَ ڏانهن وري نٿو سگهي. هو جنهن وٽ رڳو قرب ۽ پيار آهي، احساس ۽ آدرش آهن، ڌرتيءَ تي امن ۽ آجپي جي اُڪير آهي، لفظ ۽ ڳالهيون آهن، سنڌ سميت سڄي سنسار لاءِ سُونهن ڀريا سڀنا آهن. اهڙي ڪومل ۽ محبتي ماڻهوءَ کان خبر ناهي هي حڪمران ڇو ٿا ڊڄن؟ هن وٽ ته ڪي به بڙڇيون ۽ ڀالا ناهن. هو ته هڪ آدرشواڌي ليکڪ، حساس اديب ۽ مفڪر آهي. هن کي نفرت جي باهه ۽ بارود جي بوءِ ڪيئن آتڙندي هوندي؟ هو ته سنڌ ۽ سڳندڙ سان پيار ڪندڙ ماڻهو آهي. سچ ۽ سُرهاڻ جو سنڌيس آهي پر پوءِ به هو ڄامشوري جي هوائن ۾ گهلڻ لاءِ سنڌ نٿو اچي سگهي. هو پنهنجي جنم ڀوميءَ جو واس نٿو وٺي سگهي. نوابشاهه جي پوري ۽ سونَ ورنِي مٽيءَ جا ٻُڪَ پري ان جي انوکي سُرهاڻ کي پنهنجي اندر نٿو اوتي سگهي. اهو ڪيرت جو، سنڌ جو الميو آهي. هن دؤر جي سنڌ جي اتهاس جو الميو آهي. شايد اهو ئي سبب آهي جو ڪيرت سنڌ مان ويندڙ سنڌين کي جيءُ ۾ جايون ڏيندو آهي. انهن سان پيار وٺي سنڌ ڏانهن نينهن جا نياپا موڪليندو آهي، انهن ۾ سنڌ جو جمال پسندو آهي.

دادا ڪيرت بابائي اڄوڪيءَ سنڌ جو هڪ اهم ڪردار آهي. ماڻهو اريپنا جون ڳالهيون ڪندا آهن، ليکڪ پنهنجين لکڻين ۾ پاڻ اريپندڙ ڪردار تخليق ڪري سگهندا آهن پر پاڻ اريپي نه سگهندا آهن. دادا ڪيرت پاڻ اريپڻ جي ڪا وڏي هاءِ نه هڻندي به پنهنجي سڄي جمار پاڻ اريپي ڏيکاريو. هن جون سنڌ، سنڌي ٻوليءَ، ادب ۽ سڀيتا لاءِ ڪيل انيڪ ڪوششون، جدوجهدون، ڪاوشون ۽ قربانيون، ان جو چتو ثبوت آهن. هو ڇا ڇا ناهي؟ هڪ مهان ۽ آدرشواڌيس انسان، حساس اديب، سڄاڻ دانشور ۽ ڌرتيءَ جو بيباڪ پُٽ! هن پنهنجي فڪري، علمي، ادبي ۽ سماجي پورهئي سان ڌرتيءَ جي باضمير ڄاڻي هجڻ جو حق ته ادا ڪيو آهي پر اسان سندس حق ادا نه ڪري سگهيا آهيون. هن جو حق تڏهن ادا ڪبو جڏهن هن جي سڀنن کي ساڀيان جي ڀيٽا ڏجي ۽ اهو اسان ڪري نه سگهيا آهيون. ڪيرت هڪ نهايت حساس ۽ آدرشواڌي انسان آهي. هو رڳو علم ناهي، فقط فڪر ناهي پر هو ذات به آهي، احساس به

آهي. جي هوسچ جي راهه جو پانديغڙو آهي ته هو سونهن جو سر جڻهار به آهي
 ۽ اها ئي اها خوبي آهي جيڪا کيس ڪنهن به ٻئي روايتي دانشور کان منفرد
 ۽ مٿي ڪري بيهاري ٿي.
 زندگيءَ ۽ فطرت ڏانهن هن جو رويو فقط رسمي ناهي پر احساساتي ۽
 جمالياتي آهي، جنهن جو اندازو سندس ڪهاڻين ۽ ڪويتائن مان ٿئي ٿو. هن
 جو هڪ نظم آهي:

”هر ميلاپ جي ڏينهن
 تون منهنجي تصوير جي
 شفاف پردي تي
 بهشت جي حور بڻجي
 اُپري اُٿندي آهين
 بلڪل ايئن
 جيئن سنگتراش جي ذهن تي
 اُپري هئي وينس“
 يا ساڳئي طويل نظم ۾ ٻئي هنڌ لکي ٿو:
 ”تون پنهنجن انگن کي منهنجن انگن ۾ سميتي
 مون کي گوبا پاڻ ۾
 ويڙهي ڇڏيندي آهين
 ۽ مان، تو ۾
 ايئن الجهي ويندو آهيان
 جيئن ڪڏهن ڪڏهن
 وليون پاڻ ۾ رمندي
 الجهي وينديون آهن
 هن دنيا جون مڙئي
 ڪڙيون حقيقتون ڀلجي
 بي سرت بڻجي
 اسين ڪيڏو نه دور
 اڏامي ويندا آهيون
 ۽ اهو ڪُن ڪُن جو سمو

زم زم جي چشمي ۾
 ٽٻي ڏيئي
 بي انتها آند ماڻي
 وري پاڻ ۾ موتي
 ڪيتري عرصي تائين
 اهو نشو ماڻي
 وري ايندڙ ميلاپ
 سونو خواب
 سنواريندا آهيون!

ڪيرت هڪ چڱو ڪهاڻيڪار آهي. مون سندس ڪجهه ڪهاڻيون
 ”ڪونج“ ۽ سندس هڪ ڪهاڻي - ڪتاب ”درد جو دل ۾ سمائجي نه سگهيو“
 ۾ پڙهيون آهن. سندس ڪهاڻين ۾ خيال جي اوچي اڏام سان گڏ فني پختگي
 به هوندي آهي. خاص طور تي سندس ڪهاڻين ۾ بامقصد موضوعن سان گڏ
 منظر نگاريءَ جو عنصر ڏاڍو موهيندڙ ۽ اثر انگيز هوندو آهي پر هو پنهنجين
 انيڪ سياسي ۽ سڀيتڪ سرگرمين سبب تخليقي ڪم کي گهڻو وقت ڏئي نه
 سگهيو آهي. ان ڳالهه جو ڪيس به شديد احساس رهيو آهي پر هن وٽ ان لاءِ
 پنهنجا دليل به ايڏا وڏا آهن جو ان کانپوءِ ڳالهائڻ جي ڪا گنجائش ئي نه ٿي
 رهي. هو چئي ٿو:

”مون کي ٻن ڳالهين وچ ۾ چونڊ ڪرڻي آهي. هڪ پاسي آهي من جي
 اُچل کي چٽڻ، ٻئي پاسي آهي انسانن جي اُچل کي سنوارڻ. اوهين من اُچل جا
 رچيندڙ بڻجو. ڪلاڪار سڏايو. مان جن - اُچل جو سنواريندڙ، مالهي سڏائڻ ۾
 خوش آهيان. دنيا بهتر بڻجي، دنيا وڌيڪ شونينڪ ٿئي، دنيا انسان جي رهڻ
 لائق بڻجي، ڇا اها گهٽ ڳالهه آهي؟“ زندگيءَ جي ڪارج جي ايڏي سگهاري
 تشريح ڪيرت جهڙو پاڻ اربيندڙ دانشور اديب ٿي ڪري سگهي ٿو.

دادا ڪيرت سان بمبئيءَ ۾ گذاريل ڪجهه گهڙيون اڄ به منهنجي من مٿان
 سانوڻ جي بوندن جيان وسنديون آهن. حسن درس، مظفر ۽ مان هري موٽوڻيءَ
 سان گڏ الهاس نگر مان گهمي موٽيا هئاسون ۽ دوست حميد سبزوئي ۽ انعام
 ڀٽي پوني مان، پوءِ اسان گڏجي دادا سان ملڻ جو پروگرام ٺاهيو هو. مان بانڊرا
 جي هڪ ريسٽارنٽ ۾ پوءِ سندس آفيس ۾ دادا ڪيرت سان ٿيل انهن يادگار

ڪچهرين ۽ سائس گڏ گهاريل گهڙين کي ڪڏهن به وساري نه سگهندس. ڪيڏو نه قرب ڏنو هو هن شخص اسان کي! ڪيڏو نه خوش ٿيو هو پنهنجي اڱڻ تي اسان کي ڏسي. سندس من جي باغ جو پن پن پهڪي اُٿيو هو. ڪيڏيون نه ڀرمرغز ۽ يادگار رهاڻيون ٿيون هيون. سنڌ، علم، ادب ۽ فن اسان جي ڪچهرين جا موضوع هئا.

سنڌ جي باري ۾ تمام گهڻو باخبر هو. جڏهن دادا ڪيرت جي چوڻ ۽ دوستن جي گڏيل راءِ سان مون اُتي سنڌ بابت ڳالهايو ته هو ڏاڍو خوش ٿيو هو. هن جيڪي لفظ چيا، انهن تي مون کي فخر ٿيندو آهي. هن چيو هو: ”ڪجهه وقت اڳ جڏهن آصف بالادي هتي آيو هو ته هن کي ڏسي ۽ ٻڌي لڳو هو جڻ سنڌ ڪونئون اڳواڻ پيدا ڪري رهي آهي، پر اڄ توهان کي ٻڌي لڳي ٿو سنڌ جو اتهاس پاسو بدلائي رهيو آهي ۽ سنڌ هڪ نئين دؤر کي تخليق ڪري رهي آهي.“

دادا ڪيرت اڄ به ڪنهن جهوني ۽ گهاتي بڙ جيان هند جي سنڌين مٿان چانوَ ڪيو بيٺو آهي. شال هن جي جاکوڙ جذبي، ادب ۽ سرت جي اها ٿڌڙي چانوَ هند توڙي سنڌ جي سنڌين مٿان سدائين رهي. هن جي شخصيت جي وڏائيءَ جي اها ساک ئي ڪافي آهي جو شيخ اياز هن کي سنڌ جو آمر دانشور ڪوٺيو آهي. هو ظاهري ڏيک ۾ لينن جهڙو ۽ فڪري طور مارڪسسٽ آهي پر هن جو اندر ڪنهن صوفيءَ جهڙو آهي. انهيءَ ڪري مان هن کي ويدانتي ڪامريڊ سڏيندو آهيان.

ماهوار بختاور آڪٽوبر 1994ع

سنڌ جو سراج!...

اوپڻهي ۽ ويهين صدين ۾ سنڌ ۾ وڏا ماڻهو پيدا ٿيا، جن زندگيءَ جي هر ميدان ۾ سنڌ جي وڏي خدمت ڪئي، ۽ ان جي حسناڪ آئيندي جا نه رڳو خواب ڏنا، پر انهن جي ساڀيان لاءِ سموري زندگي ورڇي به نه وينا. سنڌ جي دانشور، ٻوليءَ جي ماهر، ناول نويس ۽ ليکڪ سراج الحق ميمڻ جو ڳاڻيٽو به سنڌ جي اهڙن ماڻهن ۾ ٿيندو. پنهنجي شخصيت ۾ باوقار ۽ حسين ماڻهو علميت ۾ گهرو ۽ گهڻ - طرفو ڄاڻو ماڻهو هڪ بيحد سچو اديب ۽ پارڪو شپاءَ جو شانائتو حساسيت ۾ گلن جهڙو نرم، ۽ فن ۾ ڳالهه جي اُلت جو منفرد ڏانءُ رکندڙ ليکڪ. سنڌ، سنڌي ادب ۽ سنڌي ٻولي هن جي محبت جا محور ۽ مرڪز هئا. سراج جهڙن ماڻهن جو وجود ئي سياڳ جي علامت هجي ٿو. سندن خاندان، دوستن، ۽ ويندي ٻوليءَ، ادب ۽ پوري سماج لاءِ.

تندي جام ۾ هڪ روشن خيال ۽ ترقي پسند پرائمري استاد محمد يعقوب نياز جي گهر ۾ چوويهين آڪٽوبر 1933 تي جنم وٺندڙ سراج الحق ميمڻ اسان کي پنهنجي پوري حياتيءَ ۾ هڪ آدرشي، محنتي ۽ سچو اديب ۽ ٻوليءَ، وطن ۽ قوم جو عاشق نظر اچي ٿو. جن ته هڪ پارس هو، جنهن جنهن سندس ساٿ ۾ گذاريو جن ته سون ٿي ويو.

سراج صاحب سان منهنجو قرب جو ادبي ۽ علمي لاڳاپو هو، ۽ ساڻس اهو لاڳاپو پهرين سائين محمد ابراهيم جويي، رسول بخش پليجي ۽ ف م لاشاريءَ معرفت، ۽ پوءِ سڌيءَ ريت پنهنجين لکڻين ذريعي ٿيو جيڪو آخر تائين قائم رهيو. منهنجي خوشبختي آهي جو هو مون کي بيحد پائيندو هو، ۽ منهنجين لکڻين کي پسند ڪندو هو، ۽ جيڪي لفظ چونڊو هو اها هن جي ادبي وضع داري ۽ شفقت هئي.

هونئن ته سراج صاحب سان پهرين ملاقات 19 آگسٽ 1991ع تي سنڌي ادبي سنگت ڪراچي شاخ پاران رمپا پلازه هٽل ۾ ”ڇا سنڌي سماج آڳاٽا ڏانهن وڌي رهيو آهي؟“ جي عنوان سان ٿيل مذاڪري ۾ ٿي، جنهن ۾ مون ان

* چانڊيو جامي، تبديليءَ جا محرڪ ۽ سنڌ جو آئيندو، سي پي سي ايس صفحو 19، 2005ع

موضوع جي رد ۾ پنهنجو مضمون پڙهيو هو جيڪو پوءِ طارق اشرف ”سهڻي“ رسالي ۾ شايع ڪيو. ان مذاڪري ۾ ف.م. لاشاري، رتوف نظاماڻي ۽ مان مقرر هئاسون ۽ سراج صاحب ان جي صدارت ٿي ڪئي. دلچسپ ڳالهه ته سراج صاحب جو موقف موضوع جي حق ۾ هو پر هو منهنجي دليلن مان ايترو مطمئن ٿيو جو هن پنهنجي راءِ تبديل ڪئي ۽ ان جو اظهار به ڪيو. سچ پچ ته مان سندس ان رويي کان سخت متاثر ٿيس. مان ٻاويهين سالن جو نوجوان ليکڪ ۽ ڪٿي سراج صاحب جهڙو قد آور دانشور! ان مان ثابت ٿيو ته هو ڪيترو نه کليل ذهن ۽ منطقيت جو قائل هو. پوءِ فقير محمد لاشاري کيس منهنجو تفصيلي تعارف ڪرايو. جنهن سان منهنجو دل گهريو لاڳاپو هو. سراج صاحب سان اها مختصر ملاقات هئي پر هن مون کي هڪ نوجوان ليکڪ طور گهڻو همٿايو. منهنجي مضمون جي جنهن ڳالهه سراج کي اُتساهيو اها هيءَ هئي ته قومون حالتن سان پڄي فنا ته ٿي سگهن ٿيون پر تاريخي طور آپگهات نه ٿيون ڪري سگهن. مون کي چيائين ته اهو نقطو منهنجو پنهنجو هو يا ڪنهن سماجي سائنسدان جو ڪنيل هو؟ مون جڏهن کيس ٻڌايو ته اهو منهنجو پنهنجو نقطو آهي ته هو وڌيڪ ان تي حيران به ٿيو ۽ مون کي شاباس به ڏنائين. طارق اشرف مرحوم به ان مذاڪري ۾ شامل هو ۽ هن سراج صاحب جي چوڻ تي اهو ”سهڻي“ رسالي ۾ شايع ڪيو. ان مضمون ۾ مون سنڌي سماج جي جن مکيه پيچيدگين تي لکيو هو اهي نقطا به سراج صاحب کي بيحد وڻيا ۽ هن پنهنجيءَ گفتگوءَ ۾ انهن تي تفصيل سان ڳالهايو جيڪا مون لاءِ وڏي اُتساهيندڙ ڳالهه هئي. مون کي تاڪيد ڪيائين ته ”تو هڪ اديب سان گڏ سماجي سائنسدان ٿيڻ جون صلاحيتون آهن ۽ انهن کي اڳتي وڌاءِ.“ مون کيس اهو نه ٻڌايو ته اُن زماني ۾ مان فزڪس ۾ ايم.ايس سي ڪري رهيو هئس.

سراج صاحب سان منهنجي پهرين تفصيلي ملاقات پليجي صاحب سان گڏ ڪراچيءَ ۾ سندس آفيس ۾ 1991 ۾ ٿي. مون ٻنهي کي هڪٻئي سان بيحد حُجائتو ڏنو. پليجي صاحب جي حُجت مٿس وڌيڪ هئي. ويهڻ شرط سراج تي ڏاڪا ٻڏي چڙهي ويو چئي، ”ڪجهه نٿو ڪرين، سڄو ڏينهن آفيس ۾ ٿڌيءَ چائو ۾ ويٺو آهي، عوام کان ڪٽيل آهي، ۽ ڪنهن نه ڪم جو آهي!“ حساب ڏي ته ڇا ٿو ڪرين!“ موت ۾ سراج صاحب جي چپن تي هميشه جيان اطمینان بخش مرڪ، ۽ نهٺائيءَ وارو اعتراف. هن جو جواب عجيب هو. چئي،

”پليجا! جنهن خاڪَ کي ڦوڪون ڏئي باهه ٿو ٻارڻ چاهين، ان ۾ تپش رهي ئي نه آهي!“ مون ٻڌو هو ته سراج صاحب تمام مغرور ماڻهو آهي، پر هي ته ڪو ٻيو ماڻهو هو. بيحد مانيٽو محبتي، نهٺو ۽ مُرڪٽو. ف م لاشاري به سراج صاحب وٽ ويٺو هو. جنهن جي ڏاهپ کان سراج صاحب تمام متاثر هوندو هو. سراج صاحب پنهنجي هم عصرن کان پوءِ جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ کي تمام گهڻي اهميت ۽ مڃتا ڏني ته اهو ف. م لاشاري هو. پليجي صاحب مٿس پنهنجي سخت تنقيد جڏهن پوري ڪئي ته ف م لاشاري ۽ مون ڏي ٺهاري چيائين، ”پليجو سدائين ائين ڪندو آهي، ۽ صحيح ڪندو آهي. ڇو ته اسان سنڌي ڪم جا وڏا ڪاهل آهيون، ۽ خاص طور مان!“ مون دل ۾ سوچيو ته جيڪڏهن 1957 ۾ سي ايس ايس پاس ڪري ملڪ جو چوٽيءَ جو ڪامورو ٿيندڙ ڏيپلائي پريس ۽ سنڌي ادبي بورڊ ۾ ڇپلائي صاحب جي لکيل سنڌ جي اقتصادي تاريخ، عالمي افسانا ۽ ٽي ايس ايليت ۽ ڪرشن چندر جي لکڻين سميت انيڪ ڪتابن جا ترجما ڪندڙ 1964 ۾ ”سنڌي ٻولي“ جهڙو شاندار تحقيقي ڪتاب لکندڙ هلالِ پاڪستان جهڙي سرڪاري اخبار کي سنڌ جي شعور جي مُهندار آواز ۾ تبديل ڪندڙ ”پڙاڏو سوئي سڌ“، ”مرڻ مون سين آءُ“، ”منهنجي دنيا هيڪل وياڪل“، ”تنهنجي دنيا سڀ رنگ سانول“، ۽ ”منهنجي دنيا مرڻ ترشنا“ جهڙا ناول سرچيندڙ ”آءُ درد هلي آءُ“ ۽ ”انئون ماڻهو“ جهڙيون ڪهاڻيون لکندڙ ۽ ملڪ جو چوٽيءَ جو انڪم ٽيڪس جو وڪيل ٿيندڙ سراج به جيڪڏهن ڪاهل آهي ته پوءِ سنڌ جي باقي پڙهيل لکيل ماڻهن يا عام اديبن کي ڇا چئجي؟ پوءِ مون ڄاتو ته دراصل هنن ماڻهن جي مٿي ئي ٻي آهي. هنن وٽ ڪم جا معيار ۽ سندن آدرش ايترا ته وڏا ۽ غير معمولي آهن، جو هو پنهنجي زندگيءَ جي ڪيل ڪمن کي وڏو ڪم سمجهن ٿي نٿا. دراصل اهو رويو ۽ سوچ ئي کين پنهنجي ڪردار ۽ عمل ۾ وڏو ماڻهو بڻائي ٿي. دنيا جو ڪوبه وڏو ماڻهو پنهنجي ڪم مان مطمئن ناهي هوندو. جو سندن ڪمن جي فهرست آڏو حياتي ڪُٽي پوندي آهي، وقت هار کائي ويندو آهي.

هونئن ته سراج صاحب جو پنهنجو والد به هڪ روشن خيال ۽ ترقي پسند استاد هو. پر سراج صاحب جي زندگيءَ تي پنهنجي والد کان پوءِ گهڻي ڳهڻو اثر سائين محمد ابراهيم جويي جي فڪري تربيت جو به هو. سراج صاحب مونکي پاڻ ٻڌايو هو ته محمد عثمان ڏيپلائيءَ جي پريس تي ڪم ڪرڻ ۽ ان

کان پوءِ جويي صاحب جي نگرانيءَ هيٺ سنڌي ادبي بورڊ ۾ ڪم ڪرڻ سندس زندگيءَ جا اهم ابتدائي دور هئا، جن سندس شعور ۽ صلاحيت جي آبياري ڪئي. ڏيپلائي صاحب کيس روپي ڏهاڙيءَ تي ترجما ڏيندو هو ۽ ڪم به چڪي وٺندو هو. سراج صاحب پوڳ ۾ چوندو هو ته، ”ڏيپلائي صاحب جي گوري مان پڇي نڪتاسين ته پوءِ دنيا ۾ ڪو به ڪم ڏکيو نه لڳو.“ ان کان پوءِ سنڌي ادبي بورڊ ۾ ڪم ڪندي، نه رڳو هن جي سنڌي ۽ انگريزي ٻولين تي مهارت وڌي پر هو پاڻ به هڪ اديب طور اُڀري آيو. اهو ئي سبب آهي جو مون سراج صاحب وٽ ڪنهن ماڻهوءَ جو سڀني کان وڌيڪ احترام ڏنو ته اهو سائين محمد ابراهيم جويو صاحب آهي. هو جويي صاحب کي هڪ شفيق دوست سان گڏ هڪ استاد جو درجو ڏيندو هو. سراج صاحب وٽ سائين جويو صاحب ۽ مان ڪافي پيرا گڏجي وياسين ۽ جويي صاحب لاءِ سندس احترام ۽ پيار ڏسڻ وٽان هوندو هو. هونئن سراج صاحب جو شهيد ٿيڻي صاحب ۽ سائين جي ايم سيد سان به گهرو سڻند رهيو. 1950 ۾ هن ميٽرڪ جو امتحان ڏي جي نيشنل ڪاليج ڪراچيءَ مان پاس ڪيو ۽ هو پنهنجي تعليم جو خرچ جناح ڪورٽس ۾ پارٽ ٽائيم ملازمت ڪري پورو ڪندو هو. 1957 ۾ جڏهن هوسي ايس ايس جو امتحان پاس ڪري سول سروس ۾ ويو ته ان ئي دور ۾ هن جي ڪراچيءَ جي ايس ايم لا ڪاليج ۾ شهيد ٿيڻي سان ملاقات ٿي ۽ سندن اهو دوستيءَ جو تعلق آخر تائين قائم رهيو. چون ٿا ته شهيد ڀٽو ڪانٽس هر معاملي ۾ صلاح ضرور وٺندو هو. اهو ئي سبب آهي جو جڏهن شهيد ڀٽو اقتدار ۾ آيو ته هن هلال پاڪستان جو ايڊيٽر سراج کي بڻايو ۽ سراج هلال پاڪستان جي صورت ۾ جديد ترقي پسند سنڌي صحافت جا بنياد رکيا، ۽ روشن خيال صحافين جي هڪ وڏي ڪيپ تيار ڪئي. ڇهن سالن جي مختصر دور ۾ سراج هلال پاڪستان کي وڏي اوج تي پهچايو. جڏهن 1977 ۾ ضياءُ الحق مارشل لا هنئي ته سراج هلال پاڪستان مان استعيفا ڏئي، پنهنجيءَ وڪالت جي ٻيهر شروعات ڪئي. سرڪاري ملازمت ته هواڳ ٿي 1969 ۾ ڇڏي چڪو هو. جو هوانهن 303 سرڪار جي ناپسنديده آفيسرن مان هڪ هو جن کي جبري طور ملازمت مان فارغ ڪيو ويو هو. سراج جو اهو ڪمال هو جو هو شهيد ڀٽي جو ويجهو دوست هوندي به جتي هن جي مثبت ڳڻن کي واکاڻيندو هو اُتي هن ڪڏهن به هن جي غلط فيصلن جي تائيد نه ڪئي. ائين ئي سائين جي ايم

سيد پڻ سراج جو وڏو احترام ڪندو هو ۽ سندس اها هر دلغيز حيثيت دراصل سندس معتبر شخصيت جو مظهر هئي. هڪ ئي دور جي ٽن متضاد نظرين جي اڳواڻ شخصيتن يعني سائين جي ايم سيد، شهيد ذوالفقار علي ڀٽي ۽ رسول بخش پليجي سان گهري دوستي ۽ ان ۾ توازن سراج صاحب جي وضعدار مدبرانه ۽ متوازن شخصيت جو ڪرشمو هو. شيخ اياز به سراج صاحب جي بنهه ويجهن دوستن ۾ شامل هو ۽ شيخ اياز سراج جي شخصيت، علميت ۽ ادبي حيثيت جو وڏو معترف رهيو.

سراج صاحب جو علمي ۽ تخليقي پورهيو نه رڳو گهڻ رخو آهي، پر ساڳئي وقت تمام معياري پڻ آهي. سنڌي ۽ انگريزي ٻولين تي هن جي مهارت باڪمال هئي. هڪ ڀيري حميد هارون کي مون سراج صاحب جي روبرو ڪراچي جمر خانہ ۾ پاڻ اهو چوندي ٻڌو ته جيڪڏهن احمد علي خان پوءِ پاڪستان ۾ ڊان اخبار جي ايڊيٽر ٿيڻ جو ڪو اهل آهي ته اهو سراج آهي. پر سراج صاحب صحافت کي عملي طرح ڇڏي چڪو هو ۽ هن واپس صحافت ڏي ورت نه ٿئي چاهيو. ڪراچيءَ مان روزاني جاڳو جيتوڻيڪ ف م لاشاريءَ شروع ڪئي پر ان ۾ سراج صاحب جو بنيادي هٿ هو ۽ ان دور ۾ سراج صاحب جا ”سياسي منظرنامو“ جي عنوان سان لکيل تجزياتي مضمون شاندار هئا جيڪي ڪتابي صورت ۾ شايع ٿيڻ گهرجن. هلال پاڪستان ۾ لکيل سراج صاحب جا اداريا پڻ ڪتابي صورت ۾ شايع ٿيڻ گهرجن، جو اها ان دور جي تاريخ آهي. هلال پاڪستان ۽ جاڳو اخبار ۾ سنڌ جي اهم مسئلن تي انگريزيءَ ۾ خصوصي اداريا لکڻ جي روايت به سراج صاحب وڌي سندن ڪتاب ”سنڌي ٻولي“ پڻ سنڌي ٻوليءَ جي بڻ بنياد بابت لکيل اهم ڪتابن مان هڪ آهي. جيتوڻيڪ ان ڪتاب ۾ تحقيق تي سندس قوميت جو جذبو وڌيڪ حاوي نظر اچي ٿو. پر ان باوجود سنڌي ٻوليءَ جي بڻ بنياد بابت چئن بنيادي نظرين مان هڪ جي نمائندگي اهو ڪتاب ڪري ٿو. جنهن جي تحقيقي اهميت کي اڳتي هلي ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ به مڃيو جيڪو ان کي اڳ ۾ رد ڪري چڪو هو ۽ جنهن جي جواب ۾ سراج صاحب اهو ڪتاب لکيو هو.

سراج صاحب سنڌ جي تاريخ جو به وڏو ڄاڻو هو، ۽ اهو هن جو وڏو ڪمال هو جو هن ارغونن ۽ ترخانن جي دور کي ”پڙاڏو سوئي سڌ“ جهڙي ناول جي

صورت ۾ پيش ڪيو. سنڌي ٻوليءَ ۾ ناولن جي ٿرائلاجي پڻ پهرين سراج صاحب لکي. جيتوڻيڪ هو گهڻ طرفي شخصيت جو مالڪ هو. پر منهنجيءَ نظر ۾ سراج صاحب بنيادي طور هڪ ناول نگار هو. گهٽ ماڻهن کي خبر آهي ته پنهنجي ابتدائي ادبي دور ۾ هن شاعري به ڪئي ۽ استاد بخاريءَ جي مشهور ڪتاب ”گوکڻ يا ڪلياڻ“ جي لکيل مهاڳ مان صاف نظر اچي ٿو ته سراج صاحب کي افسانوي ادب سان گڏ شعري ادب جي به ڪيڏي نه پروڙ هئي. سراج صاحب جيتوڻيڪ لطيف تي لکيو ڪو نه، پر هو لطيف جو پارڪو هو ۽ هن جي وڏي خواهش هئي ته سنڌ ۾ لطيفيات تي معياري ڪم ٿيڻ گهرجي.

سراج جون چند خوبيون اهڙيون آهن، جيڪي هن کي سنڌي سماج ۽ ادب ۾ هڪ منفرد حيثيت ڏين ٿيون. هن سموري زندگي ڪا به دعويٰ نه ڪئي نه سنڌ سان عشق جي، نه سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جي خدمت جي، ۽ نه پنهنجي ڪارنامن جي. اهو نهنو سڀاءُ هن جي اندر جي وڏ-ماڻهپي جو آئينو هو. اُپامندي ته سڪڻي گڻي آهي، هيءُ ته سنڌ جو سراج هو جيڪو سنڌي ادب ۾ ناول نگاريءَ جو امتياز هو. مون سراج صاحب کي ڪڏهن به ماڻهن تي ڳالهائيندي نه ڏٺو. هميشه موضوعن تي ڳالهائيندو هو ۽ هر ڪم ۾ رٿابندي ڪرڻ جو قائل هو. نااهلي سراج صاحب لاءِ سخت چڙ جو باعث بڻجندي هئي، ڇاڪاڻ ته هن جي سنڌ لاءِ محبت نلهي نعري بازيءَ تي ٻڌل نه هئي. هو جنهن سنڌ جا خواب ڏسندو هو، اُها فقط ۽ فقط قابليت، سخت پورهپي ۽ سگهارن ادارن ذريعي ئي اڏي سگهجي ٿي. هو عملي ماڻهو هو. مون کي ياد آهي ته سنڌ ڊيموڪريٽس گروپ جي زماني ۾ اسان سنڌ جو پاڻيءَ جو ڪيس سائنسي بنيادن تي تيار ڪرائڻ جو فيصلو ڪيو ته سراج صاحب ان لاءِ فوري طور ٻه لک روپيا ڏنا. هن جي مزاج ۾ ڏيکاءُ نه هو ۽ هو ڪوبه ڪم ڪرڻ لاءِ پنهنجو نالو به ظاهر ڪرڻ نه چاهيندو هو. ”سروتنس آف سنڌ سوسائٽي“ جا سمورا ٺهراءَ جيڪي پوءِ ڪتابي صورت ۾ شايع ٿيا، اُهي سائين غلام مصطفيٰ شاهه سان گڏ گهڻي ڀاڱي سراج صاحب جا لکيل آهن پر انهن تي سندس ڪوبه نالو لکيل ناهي. ڪم جي معاملي ۾ هڪ مڪمل انگريز ماڻهو هو. رڳو ڪم جي ڳالهه. روايتي اجائي ڏيگهه سراج جي مزاج ۾ ئي نه هئي. مڪمل طور سيلف-ميد يعني پنهنجي پورهئي ۽ قابليت جي بنياد تي ٺهيل ماڻهو هو. ان ڪري

هميشه قابليت ۽ ادارن جي اهميت جو قائل هوندو هو. ان لاءِ رڳو ڪي سڏون نه ڪيائين پر پنهنجو حيدرآباد وارو اباڻو گهر سنڌ ايجوڪيشن ٽرسٽ کي ڏئي مثال پڻ قائم ڪيائين، پر افسوس جو اهو ادارو ڪو پوڻو ٻاري نه سگهيو. جڏهن ته سراج صاحب جو اهو خواب هو ته اهو ادارو اڳتي هلي هڪ يونيورسٽيءَ ۾ تبديل ٿئي.

منهنجي لاءِ اها ڳالهه ڪنهن اعزاز کان گهٽ ناهي ته هو عمر توڙي ادبي ۽ علمي لحاظ کان وڏو هوندي به مونکي پنهنجي دوستن ۾ شمار ڪندو هو. 2006 ۾ بمبئي يونيورسٽيءَ ۾ سنڌي ادب تي ڪانفرنس ۾ کيس مقالو پڙهڻ لاءِ چيو ويو، طبيعت ناساز هئڻ سبب پنهنجيءَ جاءِ تي کين منهنجون نالو تجويز ڪيائين. سائين جويي صاحب جي ڪتاب ”ادب ٻولي ۽ تعليم“ ۽ پليجي صاحب جي ڪتاب ”سياسي ادب“ تي لکيل منهنجا تفصيلي مهاڳ پڙهيائين ته ٻنهي پيري فون ڪري جيڪي مهربان لفظ چيائين اهي منهنجي لاءِ ڪنهن اعزاز کان گهٽ نه آهن. ساڳيا رايو جويي صاحب ۽ پليجي صاحب کي به ڏنائين.

زندگي تمام مختصر آهي ۽ ڪو به ماڻهو زندگيءَ ۾ سڀ ڪم پورا نٿو/نٿي ڪري سگهي. سو سراج کان به گهڻا ڪم رهجي ويا هوندا پر هن زندگيءَ ۾ جيڪي ڪجهه ڪيو اهو به گهٽ نه هو. هر ڪم بيحد معياري ۽ منفرد!

لکڻ، ڳالهائڻ، اظهار ڪرڻ، خوش ٿيڻ، ڪاوڙ ڪرڻ، رنج ٿيڻ، ڏوراپو ڏيڻ، ۽ راءِ ڏيڻ جو سليقو ته ڪو سراج صاحب کان سکي. خوش ٿيو ته حسين ۽ شنائتي مرگ چين تي، ۽ جي آرهو ٿيو ته منهن ۾ گهنڊ وجهي بس رڳو نهاريڻو ۽ اهو به هڪ لمحو ۽ بس! وڏا ماڻهو پنهنجي واڌائيءَ جو اظهار رڳو علميت، فڪر، فن يا ادب ذريعي ئي نه پر پنهنجن روين ذريعي به ڪندا آهن. سراج سچ پچ ته سنڌ جو وڏو ماڻهو هو. ٻاهر ماڻهو هن کي پٿر جو نهيل سخت مزاج سمجهندا هئا، اندر ۾ ته هو گلن تي پيل ماک جهڙو ملائم ماڻهو هو. آخري ڏهن سالن ۾ سنڌ جي ڳالهه نڪرندي هئي ته بي اختيار جُهرِي پوندو هو. ۽ هن جون آدرشي اکيون تشنه خوابن سبب بي اختيار ڀرجي اينديون هيون. خود اعتمادِي ۽ خوددارِيءَ ۾ به سراج جو ڪو مت نه هو. هاءِ ڪورٽ جي جج ٿيڻ ۽ سنڌ يونيورسٽيءَ جي وائيس چانسلر ٿيڻ جي آڇ هن کي انيڪ پيرا ٿي.

هن هميشه جواب ڏنو. هن جي مثالي خودداريءَ ۽ خوداعتماديءَ جو سبب دراصل هن جي قابليت ۽ هن جي خودشناسي هئي. گهڻن ماڻهن کي زماني جي شناس ته هوندي آهي پر هو خودشناسيءَ کان وانجهيل هوندا آهن. سراج کي خبر هئي ته هو ڪير هو. سراج صاحب ڪو عوامي ماڻهو نه هو. هو مٿئين وچولي طبقي سان واسطو رکندڙ وچولي ۽ مٿئين طبقي سان رابطي ۾ رهندڙ اسڪالر، اديب ۽ وڪيل هو. مان سمجهان ٿو ته هو وچولي طبقي لاءِ هڪ رول ماڊل به هو ته ڪو ماڻهو هڪ ڪامياب زندگي ۽ ڪيريئر باوجود پنهنجي بوليءَ، ادب ۽ قوم لاءِ ڇا نه ٿو ڪري سگهي!

اڪثر وڏن ماڻهن جي اولاد يا گهر جا پاتي سندن ڇڏيل دڳ تي ناهن هلندا. پر سراج صاحب پنهنجي اولاد ۽ گهر پاتين ۾ سنڌيت جواهر تو ته روح ٿو ڪيو جو اڄ سندس ننڍي پيءُ اعجاز ميمڻ، سندس پيڻ ڊاڪٽر فهميده حسين، انيس ميمڻ ۽ جميله ۽ پتن ڊاڪٽر امجد سراج ۽ ارشد سراج کي ڏسي جيڪا تصوير جڙندي آها هو بهو سراج جي تصوير آهي. ساڳيو سنڌ ۽ سنڌي بوليءَ لاءِ پيار خدمت جو جذبو علميت ۽ فضيلت، حميد آخوند صاحب جي صلاح تي سندس خاندان سندس ئي نالي جي نسبت سان هڪ اداري جو بنياد رکيو آهي، جنهن پنڌ ۾ مان به ساڻن شامل آهيان ۽ مون کي يقين آهي ته اهو ادارو سراج صاحب جي خوابن جي ساڀيان لاءِ هڪ علمي، ادبي ۽ تحقيقي ذريعو ثابت ٿيندو. سراج صاحب جهڙن املهه ماڻهن جي ڪوٽ سگهارا ۽ ذميوار ادارا ئي پوري ڪري سگهن ٿا ۽ ان طريقي سان انهن کي پيٽا به ڏئي سگهجي ٿي. ٻين فيبروريءَ 2013 تي سنڌ جي هن باوقار اديب، دانشور، محقق، پارکو ۽ عاشق آخري پيرو سنڌ ۽ هن سنسار ڏانهن پنهنجي شائستگي ۾رگ سان ٺهاري پنهنجون تشنه خوابن واريو اڪيون هميشه لاءِ ٻوٽي ڇڏيون، ۽ ٽين فيبروريءَ تي ڪراچيءَ جي گذري قبرستان ۾ ان مٽيءَ سان وڃي مليو جنهن جي علمي ۽ ادبي هڳاءُ جو نالو سراج هو.

روزاني ڪاوش حيدرآباد، 7 فيبروري 2014ع

هڪ شخص، جنهن تي سنڌ کي سڌائين فخر رهندو!

گهڻن ماڻهن جي سوچيل سمجهيل ۽ سنجيده راءِ آهي ته سنڌي سماج گذريل چڱي وقت کان زندگيءَ جي مختلف شعبن ۾ حقيقي طور وڏا ماڻهو پيدا ڪرڻ بند ڪري ڇڏيا آهن. هونئن قومن ۽ سماجن جي تاريخ ۾ وڏين اُتڻن پُٺڻن ۽ وڏن ماڻهن جي پيدا ٿيڻ جي به هڪ خاص موسم هوندي آهي. دنيا جي هر قوم ۽ سماج سان سندس تاريخ ۾ ايئن ضرور ٿئي ٿو. اها ٻي ڳالهه آهي ته معروضي، داخلي ۽ خارجي حالتن جي مخصوص توازن ۽ نسبت سبب ڪن قومن ۽ سماجن کي اڳتي وڌڻ ۽ غير معمولي ماڻهو پيدا ڪرڻ جا محرڪ، سبب ۽ گس وڌيڪ ملن ٿا.

سنڌ صدين کان هڪ ويڳاڻو، ڪمزور ۽ گُنداڻو سماج رهيو آهي، ها البت اها پنهنجي تاريخ ۾ پٺاڻيءَ کان اياز ۽ بخاريءَ تائين چند وڏا تخليقڪار پيدا ڪرڻ جو اعزاز ضرور رکي ٿي. جيتوڻيڪ هلندڙ دؤر ۾ اها راءِ پنهنجو وزن رکي ٿي ته اڄوڪو سنڌي سماج صحيح معنائن ۾ ڪي گهڻا وڏا ماڻهو پيدا نه ڪري رهيو آهي پر حقيقت ۾ جي ڏٺو وڃي ته ان کان به وڏو الميو هو آهي ته اسان وٽ وڏن ماڻهن جي باري ۾ تصور، ماڻ ۽ معيار ئي واضح نه آهن. نتيجي ۾ ويجهي ماضيءَ ۾ سنڌ جيڪي چند وڏا ماڻهو پيدا به ڪيا ته به انهن جي مڃتا ۽ پنهنجي عوام سان گهربل سطح جي سڃاڻپ تي نه سگهي آهي.

سنڌ جي اهڙن گمنام ۽ حقيقي طور وڏن ماڻهن جي قطار ۾ هڪ شخص جيڪو اسان کي پنهنجي ڪردار، علميت ۽ ذهانت سبب قد آور نظر اچي ٿو ان کي سنڌ پل ته ڪٿي گهڻو نه به سڃاڻندي هجي پر دنيا جي علمي ۽ دانشورائين حلقن ۾ کيس هڪ سماجي سائنسدان جي حيثيت ۾ ڊاڪٽر فيروز احمد جي نالي سان سڃاتو ۽ کيس وڏيءَ عزت جي نگاهه سان ڏٺو وڃي ٿو.

ڊاڪٽر فيروز احمد جو نالو مون ذاتي طور 80ع جي ڏهاڪي ۾ ان وقت ٻڌو، جڏهن مان ڪيڊٽ ڪاليج پيٽارو ۾ پڙهندو هئس. اسان جي ڪاليج جو تڏهوڪو پروفيسر ۽ انگريزي ادب جو اسڪالر پروفيسر طارق مصطفيٰ

ڊاڪٽر فيروز جو دوست هو ۽ هو ئي مون کي ڊاڪٽر فيروز احمد جي ادارت هيٺ شايع ٿيل پاڪستان جو تڏهوڪو واحد معياري ترقي پسند اردو رسالو ”پاڪستان فورم“ باقاعدي سان پڙهڻ لاءِ ڏيندو هو. ”پاڪستان فورم“ ان زماني ۾ ترقي پسند فڪر جو ترجمان ۽ واحد ترقي پسند رسالو هوندو هو ۽ حقيقت اها آهي ته ان رسالي جي فڪر انگيز مواد مون تي ڏاڍا گهرا اثر وجهڻ شروع ڪيا هئا.

ڪيڊٽ ڪاليج پيٽارو کانپوءِ 1987ع ۽ 1988ع ۾ مون ڊاڪٽر فيروز احمد جا ڪجهه ڪتاب ”انگولا جي آزادي - 1976ع“، ”سامراج ۽ پاڪستان - 1976ع“ ”انقلاب افغانستان - 1979ع“ پڙهيا هئا، جن نه رڳو انهن موضوعن تي منهنجو ذهن واضح ۽ صاف ڪيو پر حقيقت اها آهي ته ڊاڪٽر صاحب جي شخصيت ۽ هر لکڻيءَ سان بيحد انسيت جو جذبو پيدا ٿي پيو هو.

گهڻن سالن کان پوءِ اڳتي هلي مون کي معلوم ٿيو ته ان زماني ۾ ڊاڪٽر صاحب سنڌ يونيورسٽيءَ ۾ سوشيالاجيءَ جو پروفيسر ٿي آيو هو ۽ هڪ دانشور ۽ سياسي ڪارڪن طور سنڌ موتي پاڪستان ۾ ڪاٻي ڌر توڙي قومي جمهوري تحريڪ ۾ ڪردار ادا ڪري رهيو هو. دلچسپ ۽ ڏکون ڳالهه اها آهي ته جيڪو ڊاڪٽر فيروز احمد South-East Carolina University Algoma, University College, Ontario آمريڪا ۽ ڪينيڊا جهڙن ادارن ۾ اعليٰ ملازمتون ڇڏي سنڌ ۽ پاڪستان ۾ ان نيت سان واپس آيو هو ته جيئن هو هڪ طرف سنڌ يونيورسٽيءَ ۾ ڪي روشن خيال نسل جا علمي بنياد وجهي سگهي ته ٻئي طرف عمل جي ميدان ۾ پنهنجي عوام جي آڇي لاءِ جاکوڙي بدقسمتيءَ سان ڊاڪٽر فيروز احمد کي نه ته سنڌ يونيورسٽي برداشت ڪري سگهي ۽ نه وري هن ملڪ توڙي سنڌ جي تڏهوڪي انقلابي سياست.

ڊاڪٽر فيروز احمد جي ذاتي تعليمي، دانشورائي ۽ سياسي زندگيءَ جي سمورن پاسن تي جڏهن نظر وجهجي ته هو اسان کي هر لحاظ کان هڪ عجب جهڙو غير معمولي ۽ شايد جنون جي حد تائين جاکوڙيندڙ ماڻهو نظر اچي ٿو. هونئن ته دنيا ۾ فقط علمي يا عمل جي ميدان ۾ وڏن ماڻهن جي حوالي سان ڀلا ڀليءَ جو ڪو ڇيهه ئي نه آهي، پر علم ۽ عمل جون ٻي چيني ۽ تشنه ڌارائون هڪ ماڻهوءَ جي زندگيءَ ۾ اچي ملن، ته اها واقعي به هڪ غير معمولي ڳالهه

آهي. ڊاڪٽر فيروز احمد به ايئن هو. هڪ ماڻهو ساڳئي وقت بين الاقوامي سطح جو سماجي سائنسدان ۽ محقق هجي، دنيا جي وڏين وڏين يونيورسٽين جو پروفيسر ۽ مڃيل اسڪالر هجي، اعليٰ سطح جو سوچيندڙ، تخليقي دانشور هجي ۽ ساڳئي وقت هو عملي طور سنڌ جي بهراڙين ۽ واهڻن ۾ هڪ ٻنھ سادو ۽ پاڻ اربيندڙ ڪارڪن ٿي هلي ته اها ڪا معمولي ۽ رواجي ڳالهه نه آهي.

انساني تهذيب ۽ سماج پنهنجي سموريءَ تاريخ ۾ جيڪو اعليٰ ترين انساني عنصر پيدا ڪري سگهي آهي، اهو اهڙن ئي ماڻهن جي ”قبيلي“ تي مشتمل آهي، جن پنهنجين حياتين ۾ سماج ۽ دنيا کي فقط سمجهڻ کي ئي وڏو سوال نه سمجهيو پر ساڳئي وقت ان کي تبديل ڪرڻ جا خواب ڏنا. پاڻ کي ان جي هم ڪم سان سلهاڙيو ۽ پنهنجي پٽيءَ جو ڪردار ادا ڪيو. سنڌي مڊل ڪلاس جو وڏو الميو اهو آهي ته ان جيڪي چار ڏسڻ جهڙا ماڻهو پيدا ڪيا، انهن ڳالهين تي وڌيون ڪيون، گفتار جا غازي ته ٿي سگهيا پر وڏي ڪردار جا ڌڻي ٿي نه سگهيا. مڊل ڪلاس جا جيڪي چار ماڻهو ڪامورا ٿيا، انهن سنڌ جي ڌڻي ٿيڻ بجاءِ ڪاريهر بڻجي ان جي مفادن ۽ فضيلتن کي ڏنگيو. جن اديبن پنهنجين لکڻين ۾ زمين آسمان جون خبرون ڪيون، انهن جو ڪردار جڏهن ادبي جوانيءَ کي رسيو ته سندن گهڻائي پنهنجو ٻُٽ جهلي نه سگهي. اهڙو ئي حشر سياسي دنيا ۾ به ٿيو. مڊل ڪلاس جي سياسي ماڻهن اُٿڻ شرط جن آدرشن ۽ خوابن جا جهنڊا بلند ڪيا هئا، اهي پنهنجين منزلن تائين رسڻ کان اڳ سندن ئي هٿان سرنگون ٿيا. اهو ئي سبب آهي جو سنڌي مڊل ڪلاس جو اهو ڪردار جڙي نه سگهيو. جنهن جو بار وقت ۽ تاريخ مٿس رکيو هو. پر ان سڄي الميي باوجود جيڪي ماڻهو آخر تائين باڪردار ۽ باعمل رهيا ۽ جن پنهنجن آدرشن ۽ خوابن تي ڪڏهن به هٿ نه ڪيڻو، انهن ۾ ڊاڪٽر فيروز جو قد به مٿانهون آهي. مون کي خوشي آهي جو ڊاڪٽر صاحب جي زندگيءَ جي آخري ٽن چئن سالن ۾ هو جڏهن به پاڪستان ۽ سنڌ آيو، منهنجون سائنس تفصيلي ۽ ٻنھ غير رسمي ڪچهريون ٿيون. لڳ ڀڳ هر سال سنڌ ايندو هو ۽ حيدرآباد ۾ اسان جي دوست پروفيسر اعجاز قريشيءَ جي گهر رهندو هو. جتي ڪڏهن نوپڪلائيءَ ۾ توڙي دوستن سان گڏ منهنجون سائنس ڪافي رهائيون ٿيون. ڊاڪٽر فيروز جي دانشورائي ۽ عملي ثابت قدميءَ جو بنيادي سبب اهو هو جو هو ڪو چار چوڻيون پڙهي يا فيشن ۾ ڪامريڊ نه ٿيو.

هو پر هو وڏو پڙهيل ۽ اونهي ادراڪ وارو ماڻهو هو. ماڻهوءَ جي زندگيءَ ڏانهن روپن ۽ ڪمٽمينٽ جو تعلق به سندس شعور جي پختگيءَ ۽ گهراڻيءَ سان آهي. ڊاڪٽر فيروز صحيح معنيٰ ۾ هڪ دانشور ماڻهو هو ۽ اهو ئي سبب آهي جو هو عمل جي ميدان ۾ به هڪ باڪردار ۽ بيهڻ وارو ماڻهو هو. پليجو صاحب ڏاڍي سُني ڳالهه چوندو آهي ته سنڌي ماڻهوءَ جي حوصلي ۽ همت جي عمر تمام مختصر آهي پر ڊاڪٽر فيروز زندگيءَ جي آخري گهڙين تائين ثابت قدم رهي ثابت ڪيو ته هو ڪو معمولي ماڻهو نه هو. هر مظلوم طبقو پنهنجي اؤسر جي ابتدائي زمانن ۾ ڪي ٿورا ئي وڏا ماڻهو پيدا ڪري سگهندو آهي، جيڪي اڳتي هلي وڏين تبديلين جا فڪري، علمي، سماجي، سياسي، اقتصادي، توڙي اخلاقي بنياد وجهندا آهن. ڊاڪٽر فيروز به انهن ماڻهن مان هو جن کي سنڌي مڊل ڪلاس جي بهترين ۽ نمائندا روشن خيال علمي ۽ فڪري عنصرن ۾ ڳڻي سگهجي ٿو. اها بي ڳالهه آهي ته سنڌ جي هن وڏي اسڪالر ۽ قومي ڪارڪن جون علمي خدمتون آمريڪا ۽ يورپ اندر ته وڏي مڃتا ماڻي سگهيون پر سندس سماج کي اڃا پنهنجي هن ماڻڪ موتيءَ جي گهڙي پروڙ به ناهي.

ڊاڪٽر فيروز احمد، 5 آگسٽ 1940ع تي ڪراچيءَ جي هڪ هيٺين وچين طبقي جي گهر ۾ ڄائو، ڪراچيءَ جي مختلف تعليمي ادارن ۾ پڙهيو ۽ ڪراچي يونيورسٽيءَ مان زولاجيءَ ۾ ماسٽرس ڪيائين. ان کان پوءِ هو اسڪالرشپ تي آمريڪا ويو، جتي هن 1966ع ۾ ”پاپوليشن اسٽڊيز“ جي شعبي ۾ هونولولو هوائي يونيورسٽي آمريڪا مان بيهڻ ماسٽرس جي ڊگري حاصل ڪئي. مُتت ئي وري 1968ع ۾ آمريڪا جي مشهور Johns Hopkins University مان ڊيموگرافيءَ جي شعبي ۾ ڊاڪٽريٽ جي ڊگري حاصل ڪيائين. اُن ئي زماني ۾ هن تاريخ، سماجيات، سياست، خاص طور تي مارڪسزم جو ڳوڙهو مطالعو ڪرڻ شروع ڪيو. آمريڪا ۾ اعلِيٰ ترين تعليمي ادارن مان سندون حاصل ڪرڻ کان پوءِ ڊاڪٽر فيروز ٻن سالن تائين East Carolina University, green ville, N.C ۾ سماجيات جي اسسٽنٽ پروفيسر طور خدمتون سرانجام ڏنيون. ان کان پوءِ 75-1971ع تائين ڪينيڊا ۾ الگوما يونيورسٽيءَ ۾ ايسوسيئيٽ پروفيسر طور ڪم ڪيائين. ان وقت تائين ڊاڪٽر فيروز هڪ طرف اسڪالر ۽ محقق طور دنيا ۾ پاڻ مڃرايو ته ٻئي طرف هڪ دانشور طور هن پنهنجي زندگيءَ جون اوليتون تبديل

ڪيون. اهو ئي سبب هو جو هو سنڌ واپس موٽي آيو ۽ اچي سنڌ يونيورسٽيءَ کي جوائن ڪيائين. ڊاڪٽر فيروز هڪ سماجي سائنسدان ته هو پر هاڻي هن هڪ پختي سياسي ۽ انقلابي ورڪر وانگي عملي طور به ڀرپور ڪردار ادا ڪرڻ ٿي گهريو. سنڌ يونيورسٽي پنهنجي روايت نڀائيندي ڊاڪٽر فيروز جهڙي اسڪالر کي برداشت نه ڪري سگهي. ڊاڪٽر فيروز مون کي پاڻ ٻڌايو هو ته، ”کيس ڪيترا مهينا ته ويهڻ لاءِ آفيس ته ٺهيو پر ٽيبل ڪرسي به نه ڏني ويندي هئي. وائيس چانسلر کان وٺي ”استاد“ تائين سڀني پاران شاگردن کي جهليو ويندو هو ته اهي فيروز سان نه ملن جو هو ڪميونسٽ آهي.“ مطلب ته هڪ سچي اسڪالر کي سنڌ يونيورسٽيءَ جي روايتي ماحول ۾ جيتري سزا ”اصولي طور“ ملڻ ڪپندي هئي، اها فيروز کي ملي. جڏهن هو هڪ استاد ۽ اسڪالر طور يونيورسٽيءَ ۾ گهربل ڪم نه ڪري سگهيو ته هن اردوءَ ۾ ”پاڪستان فورم“ جهڙو زبردست فڪري رسالو ڪڍي پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ شروع ڪيو. ”پاڪستان فورم“ ان زماني ۾ اردو ٻوليءَ ۾ پاڪستان جو واحد ترقي پسند ۽ روشن خيال سياسي، سماجي ۽ فڪري رسالو هو. ”پاڪستان فورم“ پاڪستان ۾ جمهوري قومي تحريڪ توڙي عالمي صورتحال تي خالص ترقي پسند سوچ تحت شايع ٿيندڙ اهڙو رسالو هو، جيڪو سنڌ توڙي سڄي ملڪ جي روشن خيال ماڻهن جي رهنمائي ڪندو هو. جيتوڻيڪ ڊاڪٽر فيروز سنڌ جي ڏهاڪي ۾ ئي سياست ڏانهن مائل ٿي چڪو هو، پر ان ئي زماني ۾ فيروز عملي سياست ڏانهن پڻ مائل ٿيو. پهرين پاڪستان ورڪرس پارٽيءَ ۽ پوءِ عوامي تحريڪ ۾ شامل ٿيو. اها به ڊاڪٽر فيروز جي حياتيءَ جي دلچسپ ڪهاڻي آهي. ڊاڪٽر صاحب مون کي پاڻ ٻڌايو ته هو بنيادي طور پاڪستان ورڪرز پارٽيءَ ۾ شامل ٿيو هو. دراصل ان زماني ۾ ڪاٻيءَ ڌر جي پارٽين ۾ اها عام روايت هئي ته اهي پنهنجين پارٽين تي ڌيان ڏيڻ بدران ٻين پارٽين جو ناننوفٽائڻ جي باري ۾ وڌيڪ سنجيده نظر اينديون هيون. ڊاڪٽر فيروز به ساڳي روش جو شڪار ٿي پاڪستان ورڪرز پارٽيءَ طرفان عوامي تحريڪ ۾ شامل ٿيو. پر جيئن ته ڊاڪٽر فيروز ڪوروايتي سياسي ماڻهن جيان منافق نه پر مضبوط ڪردار وارو ماڻهو هو ۽ جڏهن هن کي سچ پچ به محسوس ٿيو ته پاڪستان ورڪرز پارٽيءَ جي پيٽ ۾ عوامي تحريڪ سچ پچ به عوام دوست ۽ انقلابي جمهوري ڪردار ادا ٿي ڪيو ته هن

باضابطه طور تحريڪ کي جوائن ڪيو. اُن تحريڪ ۾ ڊاڪٽر فيروز پڻ محاذن جي ڀيٽ ۾ هارين ۾ ڪم ڪرڻ کي وڌيڪ ترجيح ڏني ۽ هوسجڻي سنڌ جي ڳوٺن ۾ فاضل راهو شير خان لنڊن ۽ ٻين سياسي ڪارڪنن سان گڏ جهر جهنگ پيو هلندو هو ۽ کين سياسي ليڪچر ڏيندو هو. ڊاڪٽر فيروز جهڙي بين الاقوامي سطح جي مڃيل اسڪالر طرفان عملي عوامي سياست ۾ اچڻ ۽ پنهنجي پوري ڪمٽمينٽ سان هارين، شاگردن ۽ عوام جي ٻين حلقن ۾ ڪم ڪرڻ کي سنڌي سماج جي روايتي پس منظر ۾ وڏي واقعي کان گهٽ تصور نٿو ڪري سگهجي. اهڙو ڪم ڊاڪٽر فيروز جهڙو عجب ۾ وجهندڙ ماڻهو ئي ڪري سگهيو ٿي، جنهن لاءِ هاورڊ يونيورسٽي ۾ سوشل سائنسز جي فيڪلٽي جي ڊين ڊاڪٽر رچرڊ اي انگلس چيو هو:

"Feroz was man of two cultures. He was fully immersed in American life, intellectually and professionally, and yet, he was deeply attached to his eastern roots."

ڊاڪٽر فيروز احمد جڏهن 1995ع ۾ سنڌ آيو ته آئون ۽ ڊاڪٽر صاحب بدين ضلعو گڏجي گهمڻ ويا هئاسون. ڊاڪٽر فيروز کي بدين ضلعي ۾ اهي سڀ ماڳ ۽ هنڌ وري ڏسڻ جو ڏاڍو شوق هو. جتي هو شهيد فاضل ۽ ٻين دوستن سان گڏ هارين ۽ ڳوٺاڻن کي ليڪچر ڏيڻ ويندو هو. ان سفر دوران مون کي ياد آهي ته واشنگٽن ڊي سي جي هاورڊ يونيورسٽي جي پروفيسر ۽ مڃيل اسڪالر جون اڪيون پرڄي آيون هيون ۽ هن چيو هو ”آئون سڄي دنيا گهميو آهيان، دنيا جي تمام وڏن ادارن ۽ يونيورسٽين ۾ ڪم ڪيو اٿم پر منهنجي حياتيءَ جا سڀ کان حسين ڏينهن اهي آهن، جڏهن آئون هنن ڳوٺن ۾ شهيد فاضل راهو، هارين ۽ شاگردن سان گڏ هلندو هئس.“ سنڌي مڊل ڪلاس جو هڪڙو اهڙو ماڻهو جنهن کي زندگيءَ ۾ عالمي طور اعليٰ ترين سطحن تي ڪم ڪرڻ جا موقعا مليا هجن ۽ اهو پوءِ به پنهنجي عوام سان ايترو پيار ڪري ۽ ساڻس گڏ سندن آجپي لاءِ گڏيل انفرادي توڙي اجتماعي ڪوششن تي ايڏو فخر ڪري، گهٽ ۾ گهٽ سنڌي مڊل ڪلاس ۾ اهڙا مثال ۽ مثالي ماڻهو اسان کي ورلي نظر ايندا. اها اسان جي قومي بدقسمتي چئبي جو فيروز جهڙو ماڻهو گهڻو وقت هن سياست ۾ هلي نه سگهيو. 1980ع ۾ هو وري آمريڪا موٽي ويو. جتي هن هڪ ريسرچ اسڪالر طور پنهنجو ڪم وري شروع ڪيو ۽

واشنگٽن ۾ هارڊ يونيورسٽيءَ کي جوائن ڪيو. ان وچ ۾ هيوپورپ جي لنڊن اسڪولس آف اڪنامڪس – SOAS London، سوشل سائنس انسٽيٽيوٽ، هائيڊل برگ يونيورسٽي جرمني، انسٽيٽيوٽ فار اورينٽل اسٽڊيز ماسڪو، جواهر لال نهرو يونيورسٽي دهليءَ توڙي ايشيا جي وڏين وڏين يونيورسٽين ۾ عالمي سماجياتي، فڪري ۽ سياسي موضوعن تي ليڪچر ڏيندو هو. ڊاڪٽر فيروز جا سياسي، سماجي ۽ فڪري آدرش، خيال ۽ رويا زندگيءَ جي آخر تائين نه رڳو سائنسي ۽ عقليت پسند هئا پر بنيادي طور واضح، انسان دوست ۽ عوام دوست انقلاب دوست هئا. فيروز احمد هڪ اهڙو ترقي پسند مارڪسي سوچ رکندڙ تخليقي دانشور هو، جيڪو پنهنجي حياتيءَ ۾ اسان کي زندگيءَ جي سمورين ڏسائن جي حوالي سان هڪ انقلابي ۽ ڪميٽيڊ دانشور ۽ ورڪر نظر اچي ٿو.

ڊاڪٽر فيروز جهڙا ماڻهو جنهن به سماج ۾ جنم وٺن، اهو سماج ڀاڳ وارو ڄڻو ۽ اهڙن ماڻهن جي عظمت ۽ وسعت ان ڳالهه جي محتاج ڪڏهن به نٿي رهي ته کين پنهنجي زماني ۾ ڪيتري مڃتا ڏني وئي. فيروز ته ان معاملي ۾ به عجيب و غريب رهيو جو هن سنڌ جي بهرائين ۾ هلندي به سڄيءَ انسان ذات لاءِ سوچيو ۽ آمريڪا توڙي يورپ جي اعليٰ ترين ادارن ۾ ڪم ڪندي به پنهنجن ماڻهن، ڳوٺ توڙي ڳنوارن کي نه وساريو. جيتوڻيڪ فيروز جا سندس زندگيءَ ۾ سوين مقالا ۽ انيڪ ڪتاب شايع ٿيا پر سندس انهن لکڻين جو ڪوبه شمار نه آهي، جيڪي هن زندگيءَ ۾ لکيون پر اهي شايع ٿي نه سگهيون ۽ رڪارڊ تي موجود آهن.

پنهنجي سڄي حياتي بيحد سوچيندڙ، لوچيندڙ ۽ علم توڙي عمل جا جبلت جهڙيندڙ ڊاڪٽر فيروز پنهنجي هن ۾ آپار خواهشون ۽ آدرش رکندي نيٺ 5 اپريل 1997ع تي آمريڪا ۾ پنهنجي گهر سلور اپرنگ ۾ چاؤنجاهه سالن جي ڄمار ۾ دل جي اوچتي دوري سبب ابدي ننڊ جي هڪ جهوٽي سان موت جي آپار وادين ۾ هميشه لاءِ الوپ ٿي ويو ۽ سنڌ کي اهو اعزاز ڏئي ويو ته اها پنهنجي هن املهه ماڻڪ تي زمانن تائين فخر ڪندي رهي.

روزاني عبرت – 18 اپريل 1999ع

ماءُ ڪاهوڙي هليام، ڏڪائي ڏونهان!

سنڌ ۾ سُنڀون خبرون اچڻ جي مُند چڻ ته موڪلائي وئي آهي. روز ڪانه ڪا خبر ڪاريهر بڻجي سنڌ جي روح ۽ وجود کي ڏنگي ٿي. سائين آغا سليم جي وچوڙي جي خبر به اهڙي ئي هڪ ڏکوئيندڙ خبر آهي، جيڪا چيت بڻجي سنڌ جي هنياءُ ۾ ڪُپي وئي آهي. هورڳو هڪ فرد ٿورو ئي هو، جديد سنڌي ادب جو هڪ وهائو تارو، سگهارو آواز ۽ ڏاهپ جو املهه خزانو هو. جنهن جنهن ماڻهوءَ آغا سليم کي زندگيءَ ۾ پڙهيو، ڪانئس سِڪيو ۽ ساڻس رهائين ڪيون، انهن کان سنڌ جو هيءُ تخليقي ڏاهو انسان ڪڏهن به وسري نه سگهندو.

هونئن ته سنڌ جي ادبي تخليقي ڪُڪ هميشه سائي رهي آهي پر 18هين، 19هين ۽ ويهين صدين ۾ سنڌ جو ادبي اتهاس انهن بلندين کي رسيو جنهن جو اڳ ڪو مثال نه ٿو ملي. سياسي طرح اهو سنڌ جي زوال جو دور ۽ ادبي طور اهو سنڌ جي عظمتن جي بلندين جو دور رهيو. انهن ٽن صدين ۾ ارڙهين صديءَ ۾ لطيف سائينءَ کي ڇڏي ڪري، ويهين صديءَ کي وڏي اهميت حاصل آهي، جنهن ۾ سنڌ ۾ هڪ غير معمولي ادبي دور آيو، جيڪو ڪشچند بيوس، عبدالڪريم گدائيءَ، ڪاڪي پيرومل، گربخشاڻيءَ ۽ نادر بيگ مرزا کان ٿيندو شيخ اياز ۽ سندس انيڪ همعصرن جي صورت ۾ سنڌ ۾ جديد، روشن خيال، وطن دوست ۽ ڏاهپ پري ادبي دور جي هڪ نئين دنيا تخليق ڪري ويو. آغا سليم ان دور جو هڪ اهم ترين نالو ۽ حوالو آهي. شڪارپور جي ته ڪا مٽي ئي تخليقيت مان ڳوهيل آهي، جنهن ساميءَ، ڪيٽلداس فانيءَ، شيخ اياز ۽ آغا سليم جهڙن وڏن ۽ غير معمولي تخليقڪارن کي جنم ڏنو.

ويهين صديءَ ۾ اهو هڪ نسل هو، جنهن مان هڪ هڪ ماڻهوءَ پنهنجي پنهنجي شعبي ۾ سنڌ جي تخليقي سيند سنوارڻ ۾ وسان گهٽائڻ ته ڇا پر پنهنجون حياتيون علم، ادب، فن ۽ سنڌي ٻوليءَ کي اربين. سنڌ جي انهن عاشقن مان هڪ وڏو نالو آغا سليم جو هو، جنهن کي سنڌ، سنڌي ٻوليءَ، شاه لطيف، تصوف، بابا فريد ۽ آرت سان نه رڳو عشق هو پر اها ئي هن جي زندگي هئي، اهي موضوع ۽ محبتن جا محور سندس زندگيءَ جا روح پرور استعارا هئا. استعارا ڇا، هو انهن سان گڏ جيئندو هو، ساڻن گڏ ساڻه ڪٽندو هو. ساڻن روح

جون رهاڻيون ڪندو هو. ڪانئن اُتساه وٺندو هو ۽ انهن بابت سوچڻ، تخيل ۾ رهڻ سان گڏ، ڪين من جي گهرائين سان محسوس ڪندو هو. هو جيئن ته بنيادي طور وحدت الوجودي هو ان ڪري هن سنڌ، شاهه لطيف، تصوف، سنڌي ٻوليءَ ۽ بابا فريد جهڙن شاعرن سان پنهنجي روح ۽ خيال جي وحدت جو رشتو جوڙي، هن پنهنجي زندگيءَ، فن، قلم ۽ فڪر کي جيڪا معنويت بخشي، ان کيس سنڌ جو آغا سليم بڻائي ڇڏيو جيڪو سنڌ کان ڪڏهن به وسري نه سگهندو ۽ نه ئي ڪو سندس جاءِ والاري سگهندو جو هو پنهنجي مزاج، سوچ، اک ۽ خيال جي اُتت ۾ هڪ پنهنجي نرالو ۽ يگانو ماڻهو هو.

آغا سليم جا هيٺيان حوالا سنڌي ادب جي حوالي سان ڪين جديد سنڌي ۾ اُها جاءِ ڏين ٿا، جيڪا سندس هم عصرن مان گهٽ اديبن جي حصي ۾ آئي. مان نئين نسل کي هن سان متعارف ڪرائڻ لاءِ هتي ڪجهه نقطا ۽ خيال وٺڻ چاهيان ٿو.

جيتوڻيڪ آغا سليم شاعري به ڪئي پر هو بنيادي طور هڪ ناول نگار ۽ ڪهاڻيڪار هو. شاعريءَ جي حوالي سان کيس وڏي پايي جو شاعري شناس شخص سڏي سگهجي ٿو. سندس ناولن ۾ ”هم اوست“ ۽ ”اوندا هي ڌرتي روشن هت“ اُهي ڪتاب آهن، جن پنهنجي دور تي وڏو اثر ڇڏيو ۽ ڪيترائي نسل انهن مان اتساه وٺندا رهيا. مون اُهي ٻئي ناول اسيءَ جي ڏهاڪي ۾ ڪيڊٽ ڪاليج پيٽارو ۾ پڙهيا ۽ آغا سليم جي جمالياتي ٻولي ۽ سندس گهرو تخيل اهڙا ته سحر انگيز هئا، جو ماڻهو کيس پڙهندي ڪجهه وقت لاءِ ته پنهنجي وجود کان ئي ويڳاڻو ٿي ويندو آهي. انهن ناولن ۾ هن پنهنجي قلم جي جادوءَ ۽ اثر انگيزيت جي آسمانن کي چُهيو. جيتوڻيڪ آغا سليم جا ادب جي ٻين شعبن ۾ به وڏا غير معمولي ڪم ٿيل آهن پر سندس سڃاڻپ وري به سڄي ڄمار ”چنڊ جا تمنائي“، ”هم اوست“ ۽ ”اوندا هي ڌرتي روشن هت“ ئي رهيا. بعد ۾ ڪڏهن ڪڏهن هو ان تي چڙهي به پوندو هو ته منهنجا ٻيا ڪم وڌيڪ معياري آهن پر آخر ماڻهو مون کي صرف انهن ناولن ۽ ڪهاڻين جي حوالي سان ئي ڇو ٿا سڃاڻن؟ ڪڏهن ڪڏهن ڪي تخليقون اديبن جي سڃاڻپ ۽ سندن ذات جو حوالو بڻجي وينديون آهن، ماڻهن کان اُهي اديب وسري ويندا آهن پر ڪانئن اُهي تخليقون ناهن وسرنديون. هومر جي اڄ تائين ڪا خبر ناهي ته هو اصل ۾ ڪير هو پر سندس ”ايليڊ“ ۽ ”اوڊيسي“ لافاني

آهن. يوناني ناٽڪ نويس اسڪائي ليس ماڻهن کي پل ياد نه هجي پر سندس عظيم ناٽڪ ”Prometheus Bound“ اڄ به جيئرو آهي. يوناني ناٽڪ نويس يورپيڊس لاءِ تالستاءِ چيو هو ته سندس هڪ ناٽڪ ”ميڊيا“ سموري روسي ادب تي حاوي آهي. ورجينا وولف جو ناول ”ٽوڊي لائٽ هائوس“ هنرڪ ايسن جي ناٽڪ ”گڏين جو گهر“ وڪٽر هيوگو جي ناول ”لي مزر ايبلس“ جنهن کي بالزاک تالساڻي جي ”جنگ ۽ امن“ کان به وڏو ناول قرار ڏنو هو. ايمائيل زولا جي ناول ”نانا“ بالزاک جي ”پوڙهو گوريو“ گسٽائو فلائيبر جو ”هڪ رانديگر جا خاڪا“ دوستو فسڪي جو ”جرم ۽ سزا“ گورڪي جو ”ماءُ“ سروانتيئر جو ”ڊان ڪهوتي“ جديد يوناني ناول نويس ۽ شاعر ڪازان زاڪيز جو شاهڪار ناول ”زوربا دي گريٽ“ اهڙا شاهڪار آهن. جيڪي انهن اديبن جي سڃاڻپ بڻجي ويا، ائين ئي سنڌ ۾ آغا سليم جي ادبي سڃاڻپ اهي به ناول بڻيا، جيتوڻيڪ هو هڪ هم ڳير ادبي ۽ علمي شخص هو.

جيتوڻيڪ لطيف سائينءَ تي انيڪ عالمن ۽ اديبن لکيو آهي ۽ سندس پرک ۽ پروڙ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي پر آغا سليم جيئن ته تصوف ۾ وڏي دلچسپي ۽ ان موضوع تي عبور رکندو هو ان ڪري هن نه رڳو لطيف سائينءَ جو شاندار منظوم ترجمو اردوءَ ۾ ڪيو پر مٿس وحدت الوجود جي حوالي سان ۽ سندس فن جي عظيم لطافتن جي لحاظ کان پڻ لکيو. ان لحاظ کان هو لطيف جي پارڪن ۾ پڻ اهم جاءِ والاري ٿو. منهنجا ان حوالي سان سائنس سڌائين اختلافي بحث پڻ ٿيندا هئا، جو مان سائنس اهو اختلاف رکندو هئس ته لطيف کي رڳو وحدت الوجود جي اک سان ڏسڻ ۽ پرکڻ وڌي زيادتي ٿيندي پر ان لاءِ آغا صاحب وٽ پنهنجا دليل هوندا هئا، جن کي نظرانداز ڪرڻ ممڪن نه هو ۽ اسان جو اهو اختلاف محبتي رشتي جيان سڌائين قائم رهيو. فڪر کانسواءِ هو لطيف جي ٻوليءَ ۽ شاعرانه جماليات جو وڏو عاشق ۽ پارکو هو. سائنس آخري رهاڻ به ڪراچيءَ ۾ گهڻي ڀاڱي ان ئي موضوع تي ٿي. کيس ساهه ڪڍڻ لاءِ آڪسيجن به ٻاهران مشين ذريعي ڏني ٿي وئي پر هو جڏهن لطيف تي ڳالهائي رهيو هو ته هن جو ٻهڪندڙ منهن ڏسڻ وٽان هو. هن جي اندر ۾ لطيف جي ڏاهپ ۽ فن سان عشق ۽ لطيف جو جمالياتي روح سندس چهري جي ريڪائن مان بکي رهيو هو. آغا سليم لطيف سائينءَ تي نه رڳو لکيو سندس مڪمل منظوم ترجمو اردوءَ ۾ ڪيو پر هن ان جو هڪ چڱو حصو انگريزيءَ ۾

پڻ ترجمو ڪيو. لطيف سائينءَ تي لکيل هن جي ڪتابن ۾ ’لات جا لطيف جي‘، سنڌي موسيقيءَ جي روايت ۽ شاهه جي رسالي جا سُر، انگريزيءَ ۾ لکيل ڪتاب ”Introduction of the poetry & Mystic thought of Shah Abdul Latif Bhitai“ ۽ تازو ئي شايع ٿيل ”جيڪي ڏٺو سو مون“ شامل آهن. هو لطيف بابت هڪ نرالي اک، راءِ ۽ پرک رکندو هو. اهڙيءَ طرح هن سچل سرمست تي پڻ انگريزيءَ ۾ ڪتاب ”Sachal_ The Rapturous Soul“ نالي ڪتاب لکيو. جيڪو تصوف جي لحاظ سان لطيف جي اُبتڙ منصور حلاج جي فڪر، مزاج ۽ روايت کان گهڻو متاثر هو. ايئن هن ساميءَ ۽ عثمان مروندي عرف قلندر شهباز جي شاعريءَ تي به ڪتاب لکيا.

آغا سليم هڪ دانشور ماڻهو هو. هن جو مطالعو رڳو شاعريءَ، افسانوي ادب يا ادب تائين محدود نه هو. فلسفو، تصوف، موسيقي ۽ تاريخ هن جا پسنديدہ موضوع هئا. هو ٺلهو جذباتيت جو حامل اديب نه هو پر هو تاريخ جو شعور رکندڙ تاريخ جي معروضيت ۾ ويساهه رکندڙ ۽ عقليت ۽ حساسيت ۾ توازن جو قائل هو. ان ڪري هو هر موضوع بابت پنهنجي هڪ منفرد راءِ رکندو هو. جنهن سان ڪيترن ئي موقعن تي اختلاف به ڪبو هو ۽ ساڻس وڏا بحث به ڪبا هئا پر هن جي هڪ ”صاحبِ راءِ“ پارڪو ۽ واري حيثيت ڪمال جي هئي. هن ان جي ڪڏهن پرواهه به نه ڪئي ته سندس راءِ تي زمانو ڪهڙي راءِ ڏيندو ۽ اهو ئي هڪ سچي دانشور جو ڪم ۽ فڪري وڙڻيندو آهي. ان ڪري آغا سليم جتي هڪ وڏو اديب هو اُتي هڪ وڏو ادبي ۽ فني پارکو پڻ هو. مثال طور هن پنهنجي همعصر وڏي شاعر شيخ اياز تي پڻ ڪتاب لکيو. هو ڪيترين ڳالهين ۾ شيخ اياز سان اختلاف به ڪندو هو پر هو ساڳئي وقت سندس ادبي عظمت جو به معترف هو. نه ته عام طور هڪ ٻئي جا همعصر هڪٻئي لاءِ ايماندارانه راءِ ڪونه ڏيندا آهن، جيئن ٽالسٽاءِ ترگنيف کي تسليم نه ڪندو هو ۽ روسو والتير کي نه مڃيندو هو يا يوناني ناٽڪ نويسن ۾ ارسٽوفينز پنهنجي هم عصر عظيم ناٽڪ نويس يورپيڊس ۽ ڏاهي سُقراط کي نه مڃيندو هو. آغا سليم هڪ ادبي پارڪو ۽ سان گڏوگڏ هڪ تخليقي محقق به هو. هو پهريون ماڻهو هو جنهن تحقيق مان ثابت ڪيو ته بابا فرید نه رڳو پنجابيءَ جو پر سنڌيءَ جو به پهريون وڏو ڪلاسيڪي شاعر هو. سندس لطيف سائينءَ تي آيل آخري ڪتاب ”جيڪي ڏٺو سو مون“ ۾ ان جا عڪس

ڏسي سگهجن ٿا. يا خاص طور تي هن جو انگريزيءَ ۾ لکيل ڪتاب “Alexander Conquest of Sindh” ان لحاظ کان تمام اهم آهي ۽ آغا صاحب پاڻ به پنهنجي هن ڪتاب کي پنهنجن سمورن ڪتابن کان وڌيڪ اهميت ڏيندو هو. سندس وفات کان ڪجهه مهينا اڳ مون کي ٻڌايائين ته هو ڪلهوڙن جي دور جي حوالي سان انيڪ نوان نقطا تاريخ مان ڳولي ڪڍي آيو آهي، جن تي هو لکڻ چاهي ٿو پر صحت ۽ زندگيءَ کيس ان جي وٽي نه ڏني. آغا سليم ذاتي طور به شخصيت ۾ باوقار، زنده دل، جمالياتي ذوق رکندڙ ۽ هڪ حساس طبع انسان هو. سندس تهڪ زندگيءَ سان پرڀور، سندس طنز ۽ مزاح جي حس ڪمال جي، حالتن آهر چرچي پوڳ ۾ جملي بازيءَ جو بادشاهه. 1994ع جي ڳالهه آهي، پي ٽي ويءَ تي مون ۽ نصير مرزا ڪانئس پروگرام ”اڄ جو مهمان“ ۾ انٽرويو ٿي ڪيو. انٽرويو جي وقفي دوران نصير کيس چيو مون خيرپور جو سفرنامو لکيو آهي، ان تي مهاڳ توهان لکو. کلي چيائين، ”ادا هڪڙو سنڌي چڙهي ويو ڪجيءَ تي، پوءِ هيٺ ٺهاري چيائين پنهنجو ديس آخر پنهنجو آهي.“ نصير ۽ مان سندس ان حاضر جوابيءَ تي بي اختيار کلي ڏنو. ايئن هن جا حميد سنڌيءَ، غلام نبي مغل، ظفر اُچڻ ۽ رسول بخش پليجي سان چرچا، پوڳ ۽ جملي ساڻن بازي ڪمال جي هوندي هئي پر انهن ۾ محبت ۽ ظرف هوندو هو. هڪڙي ڀيري مشتاق راجپر هن کي پليجي صاحب وٽ وٺي آيو، ڪچهري مٿي، اسان به هئاسون. پليجي صاحب کيس پوڳ ۾ چيو، ”بابا تون پٺاڻ ماڻهو وڃي دغا دروڙا ڪر ۽ پستا ڪپاءِ، تنهنجو ادب ۾ ڇا وڃي؟“ آغا صاحب جي حاضر جوابيءَ جو ڪمال هو جو ٺهه ٻه اسان کي چيائين، ”بابا پليجي کي رٿو ۽ ڪهاڙو وٺي ڏيو ته ٻنڊ ڌاري، هن جواب ڏنو جهڙي نفيس ڪم سان ڇا وڃي.“ ۽ پوءِ فضا ۾ رڳو تهڪ هئا. اهڙا انيڪ واقعا ساري سگهجن ٿا پر هو دل جو زنده دل ۽ معصوم طبع ماڻهو هو. ڳالهه وٺي يا نه منهن تي چئي ڏيندو هو پر دل ۾ پيار ڪرڻ وارو ماڻهو هو ۽ اهڙي حُجت هو ڪندو به پنهنجي دل گهرين ماڻهن سان هو. منهنجو به ساڻس قرب ۽ دوستيءَ جو تعلق ٻن ڏهاڪن کان وڌيڪ عرصي کان هو. اها سندس شفقت هئي جو هو مون کي پائيندو هو، مان ڏيندو هو ۽ تمام گهڻو ملڻ ۽ ڪچهريون ڪرڻ چاهيندو هو. حيدرآباد جڏهن به ايندو هو، مون کي چونڊو هو ته نوجوانن سان ملاءِ، مون کي انهن مان وڌيڪ اتساهه ملي ٿو.

اها ڪجهه مهينا اڳ جي ڳالهه آهي جو مون کي اسان جي گڏيل دوست غلام نبي مغل فون ڪري چيو ته آغا صاحب چوي ٿو ته ”جاميءَ کي پرچائي ڏي ۽ کيس چئو ته ملي وڃي.“ منهنجو هن سان محبت جو رشتو هو ساڻس ڪوبه رُسامو نه هو اهو هن جو محبتي انداز هو. ان ئي هفتي مان ۽ سحر گل وٽس ڪراچيءَ ملڻ وياسين. بيحد خوش ٿيو. لطيف، بابا فريد، ماڌو لال شاه حسين، ميان محمد بخش، اڄوڪي سنڌ، سنڌ جي سياسي تاريخ سميت انيڪ موضوعن تي طويل ڪچهري ٿي. هميشه جيان چرچا پوڳ ۽ جملي بازي به خوب ٿي. سندس ڪتاب بحث هيٺ آيا ۽ سندس هڪ جملي مون کي هڪ لمحي لاءِ صفا سڪتي ۾ آڻي ڇڏيو جڏهن چيائين ته، ”وڏي حسرت رهي ته توسان گڏ هندوستان جو ادبي سفر ڪريان!“ اها هن جي محبت ۽ شفقت هئي. مون کيس چيو، ”اهو مون لاءِ اعزاز هوندو ۽ توهان صحتياب ٿيو ته ضرور هلنداسين.“ افسوس جو هو اهو سفر پاڻ سان گڏ کڻي هليو هو. آغا سليم سنڌ جو اهو اديب هو جنهن سان ڪڏهن به اسان کي ٽهيءَ جو فرق محسوس نه ٿيو. هڪ ڏاهو اديب، شاعر، پارکو محقق، سنڌ جو عاشق، ٻوليءَ جي حُسنڪين تي فدا ٿيندڙ موسيقيءَ جي لاءِ مان ڳوڻيل ماڻهو۔ ڇا ته شخص هو آغا سليم! سنڌ هن کي ڪڏهن به وساري نه سگهندي. هن جي حسين مُرڪ هڪ استعاري طور هن کي هميشه انهن دلين ۾ محفوظ ۽ زندهه رکندي، جن کيس ڏٺو پسيو ۽ ساڻس ادبي پنڌ ڪيو. آغا سليم سان وري ملي نه سگهيو اهو خيال ئي جيءُ جهوري ٿو وڃهي، پر ڇا ڪجي ثبات زندگيءَ ۾ سفر ۽ وڇوڙي کي آهي ۽ هو وحدت الوجودي آغا سليم وڃي لطيف ۽ بابا فريد سان گڏيو، جيڪي سدائين سندس روح ۾ رچيل رهيا. لطيف هن جهڙن لاءِ ئي چيو هو ته:

ماءُ ڪاهوڙي هليا، ڏکائي دونهان،

ڇپر جا سونهان، ڏوٽين ڏت چٽائيو.

(لطيف)

روزاني ڪاوش حيدرآباد، اربع 13 اپريل 2016ع

هڪڙي هئي خيرو!

زندگيءَ ۾ اڳتي نهارجي ته وقت جو احساس ئي نه ٿيندو آهي، لڳندو آهي وقت اڳتي سُرِي ٿي نه ٿو. زندگي جڻ ته اوسيئڙو ۽ انتظار ٿيو پوي وري جڏهن ڪا ياد، ڪو وڇڙي ويل ماڻهو، ڪو گذري ويل پل يا حادثو ڪا پوئتي رهجي ويل سارَ ڪي آڏَ ۾ رهجي ويل ماضيءَ جون وڪون، ڪنهن لمحي هنيانءَ ۾ ڇهندي پائي، زندگيءَ ۾ پُٺتي نهارڻ تي مجبور ڪنديون آهن ته ماڻهوءَ کان بي ساخته دانهن نڪريو وڃي. مارا زندگي ته بس ڪا آڪ-ٻوٽ جي راند آهي۔ بس ڪجهه يادن، حادثن، ناڪامين، ڪاميابين، خواهشن، وفائن، بي وفائين، حسرتن ۽ آڏَ ۾ رهجي ويل اُڏمن ۽ ڪنهن آڃاتل بيوسيءَ ۽ اُداسيءَ جو نالو آهي. ماڻهوءَ جي حياتي بس ڪجهه پاڻ مرادو ڪنيل پُرانگهون ٿي ته آهن. ماڻهوءَ جو ٻاروتڻ ته هڪ ڏنڌلي خواب جيان آڪ چنپ ۾ گذريو وڃي. اسان وٽ ته گهڻن تي ٻاروتڻ ايندو ٿي ناهي. آزادين، خوشين ۽ سُڪن کانسواءِ ڪهڙو ٻاروتڻ! هن لوڻ جي ڪاڻ جهڙي معاشري ۾ ته ماڻهو ڄمندي ئي پيريءَ ۾ هليو وڃي. ٻاروتڻ جي بيپرواهي ۽ لاءِ بابت گهڻن ٻارن کي نصيب ٿيندي هوندي! غريب جي گهر ۾ ٻار معنيٰ ڪمائيندڙ به هٿ۔ ڇا جو ٻاروتڻ! ماڻهوءَ جي بي پُرانگهه بيپرواهه جوانيءَ ۾ ته ٽين پُرانگهه ۾ ماڻهو پيريءَ کان ٿيندو وري جڻ ته ٻاروتڻ ۾ پُڄيو وڃي. بس فرق رڳو ايترو آهي جو ٻاروتڻ ۾ زندگي بيپرواهه ۽ سراپا اتساهه هوندي آهي ۽ پيريءَ ۾ بس هڪ ٻار!

اڪيون ٻوٽي تصور جي اکين سان پُٺتي نھاري زندگيءَ ۾ وڇڙي ويل پيارن ماڻهن کي ساريان ٿو ته روح مان سٽ اُڀريو وڃي۔ دل نه ٿي مڃي ته سنڌ جي سدا ملوڪ ڪهاڻيڪاره ۽ ليکڪا خيرالنساء جعفريءَ ۽ منهنجيءَ آڀا خيروءَ کي هن جهان کان وٺي پريا چوڏنهن سال ٿي ويا آهن. ويسا ه ٿي نه آيو۔ فون ڪري آڀا خيروءَ جي ڌيءَ صائمه کان پڇيم ته هن به تصديق ڪئي ته کيس وٺي چوڏنهن سال ٿي ويا آهن. زندگيءَ ۾ اٽيڪ ماڻهو گڏيا، ڪيترن سان زندگي گڏ گذري، هر رنگ ۽ ڍنگ جا ماڻهو زندگيءَ ۾ آيا ۽ ويا۔ پر خيرو سنڌ

ته ڇا هن ڪائنات ۾ هڪ ئي هئي - خيرو ڪير سڏائي! لطيف چيو آهي: ”مٽي ان خمير، اصل هئي ايتري!“ سچ به هن ڪائنات ۾ ارڏائي ۽ معصوميت جي مٽي بس هئي ئي ايتري، جنهن کي ڳوهي، خيرو ئي جڙي سگهي ٿي! تڏهن ته لکن ته ڇا ڪرڻ ۽ پڌمن ۾ هڪ هئي - خيرو! آيا خيرالنساء جعفريءَ سان منهنجون پتيهه نه پر پتيهه هزار دليون هيون. هن جون به مون سان جيءَ جون جڙيون هيون. ويندي ويندي مون تي هڪ وڏو ٿورو ڪري وئي. اهو ٿورو سندس مون تي اعتبار هو. پنهنجيءَ ڌيءَ صائم کي چيائين، ”مون کان پوءِ تنهنجو وڏو جامي آهي!“ صائم اڄ پاڻ ٻارن واري آهي، پر هن جو پيڪو گهر، منهنجو ئي گهر آهي.

خيرالنساء جعفري - هونئن ته سندس سڃاڻپ لاءِ اهو نالو ئي ڪافي آهي. ڀلا سنڌ ۾ ڪير نه سڃاڻي ”تخليق جو موت“، ”67، 68، 69“ ۽ ”حويليءَ کان هاسٽل تائين“ جهڙين منفرد سنڌي ڪهاڻين جي بي باڪ ليکڪا کي. ڪو وقت هو جڏهن حيدرآباد جي هر ادبي محفل هن کانسواءِ ٻئي هوندي هئي. يا ڪنهن به ادبي فنڪشن جي ڪاميابيءَ لاءِ اهو ئي ڪافي هوندو هو ته ان جي دعوتنامي تي خيرالنساء جعفريءَ جو نالو هجي. هوءَ جڏهن ادبي محفلن ۾ تقريرون ڪندي هئي ته هال سندس ٻُڌندڙن جي بي اختيار تهڪن سان گونجندا هئا ۽ اوچتو ڪلائيندي ڪلائيندي هوءَ ڪا اهڙي ڇپندڙ ۽ دل کي ڇهندڙ ڳالهه ڪري ويندي هئي جو ماڻهو سوچ ۾ پڙي ويندو هو ته هوءَ ڇا ڇا نه چئي وئي! گهڻن جيان مان به کيس خيرو سڏيندو هوس ۽ نصير مرزا کان وٺي ٽنڊي ولي محمد جا موالو ۽ فقير کيس ”ادي گڏي“ سڏيندا هئا. هڪ وقت هو جڏهن حيدرآباد ۾ مون لاءِ ڄڻ ته هوءَ سڀ ڪجهه هئي - هڪ رازدان دوست، بنهه حُجائتي سهيلي ۽ ماءُ جهڙي مهربان ۽ باجھاري هستي.

عبدالقادر جوڻيجي صحيح چيو آهي ته، ”گڏي، خيرو ۽ خيرالنساء جعفري - هڪڙو ماڻهو، هڪڙو روپ، ٽي نالا. جنهن کي جهڙي ڏسڻ ۾ آئي، انهيءَ ڪٿي اهڙو نالو رکيو هوندس.“ هونئن ته ماڻهن جي سوچ، زندگيءَ ۽ ڪردار تي ڪتاب لکي سگهجن ٿا پر اسان جي خيرو بيان ڪرڻ کان زور آهي. هن جي شخصيت ۽ سڀاءُ جو پنهنجو هڪ ٽڪو منو ڏاڻقو هو، جنهن کي شايد لفظن ۾ بيان نه ڪري سگهجي. هڪ وجود ۾ سندس انيڪ روپ هئا ۽ سندس هر روپ هڪٻئي کان وڌيڪ نرالو تخليقي ۽ عجيب هو. ڪيئن چئجي ته

سندس شخصيت جو ڪهڙو روپ وڌيڪ حسين هو. زنده دل، بي ربا، ٺهه ٻهه
 منهن تي چئي ڏيڻ واري. ٺهي آيس ته وس پڳي جملن جا طنز ڀريا تير هڻڻ کان
 مڙندي ڪونه ۽ جي پاڻ کي لڳس ته ڏک دشمن جو به نه وڃائيندي. واهه جو پير
 تي ڏونڪو هڻي مڃيندي پر ويڙ وري اهڙو وٺندي (هن جو وير به سندس جيان
 بنهه معصوم هوندو هو) جو اڳين کي پل ته چئي ۽ جو کير ياد اچي وڃي. ڪنهن
 زماني ۾ سنڌ يونيورسٽيءَ ۾ خيرو تنوير جوڻيجو ۽ ليليٰ بانا جو گروپ مشهور
 هوندو هو. سنڌي ڊپارٽمينٽ جي ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجي سان سندس
 حُجائتا چرچا مشهور هوندا هئا. ڊاڪٽر جوڻيجو اُهي سارو ٽيون ساري بيحد
 ڪلندو هو ۽ هميشه خيروءَ جي چرچن ۽ جملي بازين کي مس ڪندو هو. تندي
 ولي محمد ۾ پنهنجيءَ هڪ پاڙيسري دوست جو نالو رکيائين ادي پڙوي! خيروءَ
 جي ڪري اُها عورت منهنجي به دوست ٿي وئي. هن کي خيروءَ جي گارين
 کانسواءِ مزو نه ايندو هو. صائم ۽ مان حيران به ٿيندا هئاسون پر خيروءَ کي
 ڪير جهلي! خيرو ڏسڻ ۾ بنهه سادي رڌڻي ۾ صندليءَ تي ويهي ماني
 پڇائيندي هئي ته لڳندو هو. جن ڪا ڳوٺاڻي سگهڙ زال هجي، جنهن زندگيءَ ۾
 ڪو هڪ اکر به ناهي پڙهيو. وري جي خيرو لکي يا ڳالهائي ته اهو ڏانءُ ڪو
 ڪانئس سڳي. زندگيءَ ۾ تمام ٿورو لکيائين پر سنڌي ادب ۾ پنهنجو اهو منفرد
 مقام ناهي وٺي جو سنڌي ڪهاڻيءَ جي تاريخ سندس ذڪر کانسواءِ سدائين
 اڻ پوري رهندي. نفسيات جي استاد هئي پر زندگيءَ جي هڪ موڙ تي پاڻ به
 چريائپ جو شڪار ٿي، هيءُ اُها چريائپ هئي، جيڪا دل جي بادشاهه نما
 فقيرن جي ڪُٽي ۾ نڪرندي آهي. هوءَ صحيح معنيٰ ۾ سنڌ جي هڪ درويش
 صفت انسان هئي.

هيءُ سماجي وهنوار جتي ماڻهو هر ڏينهن ڇا هر گهڙي ٻين سان ته ٺهيو پر
 پنهنجو پاڻ سان به وڙهندو وڌي، پهروپ ڪندو پنهنجي اردگرد خوشفهمين ۽
 خودفريبين جا چار اُٿندو وڌي ۽ پوءِ پنهنجي ئي اُٿيل چار مان نڪرڻ لاءِ
 هٿوراڙيون هڻندو وڌي، پر خيرو جهڙي اندر تهڙي ٻاهر. هوءَ اهڙي مٽيءَ مان
 ڳوهيل هئي جو ڪنهن سان به ڪوڙ ٺڳي ۽ دوکو جي چاهي به ها ته نه ڪري
 سگهي ها، جو ان تي سندس ڪو وس نه هو. عبدالقادر جوڻيجي هن بابت لکيو
 آهي ته خيروءَ جهڙي دوست دنيا ۾ ملڻ مشڪل آهي. مان ڀاڳ وارو هوس جو
 هوءَ منهنجي بيحد دل گهري دوست هئي. مان جي حيدرآباد ۾ هوندو هئس ته

بئي ٽئين ڏينهن هن سان ضرور ملاقات ٿيندي هئي پر جي وچ ۾ ڪا وڻي پئجي وڃي ته پوءِ سڄو ڏينهن گهر ۾ ويٺي گاريون ڏيندي هئي (گاريون ڏيڻ آڀا جو محبوب مشغلو هوندو هو) ۽ پنهنجي اڪيلي ڏيءَ صائم کي چوندي هئي، ”اهو مٿو جامي الائجي ڪيڏانهن گم ٿي ويو آهي، هاڻي اچي ته ساڻس جڻ ڪبي.“ وري جي مان اچي نڪرندس ته ڏاڪڻ جي ڪٽڪي مان ئي سمجهي ويندي هئي ۽ سموري ڪاوڙ گم. ويهڻ شرط پڇندي ”چانهن ڪهڙي پيئندي؟“ ”گاڙهي يا کير واري؟“ وري چانهن کڻي ايندي ته چوندي، ”پلا اڄ ڏينهن جو ڇا ڪاڏئي؟“ آڀا خيرو ڪاڏ جي بلا جي شوقين هئي ته ڪاڏ جي به ڇا ته ڪاڏا ٺاهيندي هئي – جهينگن جو سنڌي پلاءِ، سيهيل پلا، پلي جون ڀڳل آنيون، پاڪري مغز جا ڇهرا پڪوڙا، بادامن ۽ پستن ۾ ٺهيل ديسي گڙڻ جون ڪڙهايون ۽ ٻيو الائجي ته ڇا ڇا؟ سندس والد جيڪو سنڌ يونيورسٽيءَ ۾ رجسٽرار رهيو به ڪاڏ جو بلا جو شوقين هو. مجال آهي جو بمبئي بيڪريءَ کانسواءِ ڪو بسڪيٽ يا ڪيڪ کائي.

ٽنڊي ولي محمد ۾ سندس گهر ”شيرين ڪارنر“ گڏي-گڏيءَ (سندس پيءُ کي به گڏو چوندو هئا) جو اباڻو گهر ئي نه پر حيدرآباد جو هڪ جهان هو. مهمانن کي ماني ۽ چانهن ملندي، دوستن کي گاريون، پاڙي وارين مالن کي سفيد پڻ جون پيڙيون ۽ پاڙي جي گُٽن کي ٽٽي تان لٽل گرم گرم مانيون ملنديون هيون. مانيءَ جو وقت ٿيو ناهي پاڙي جا گُٽا ”شيرين ڪارنر“ جي ڏاڪڻن جي اوٽ ۾ اچي ويهي رهندا، جو کين خبر هئي ته اهو خيروءَ جو گهر آهي، جتان پيو ته ٺهيو پر پاڙي جي گُٽن لاءِ به سڪڻو موٽڻ خيروءَ لاءِ عيب هو. زندگيءَ جي مادي حقيقتن کان ٻنهي پري، نه شهرت جي ٻُڪ، نه پئسن ميٽڙ جي هٻڳ، نه وڏائي نه هٽ، اصل ملنگ مست. ڪُرسی گهر جي هجي يا آفيس جي، هن لاءِ عذاب هوندي هئي. پنهنجي گهر ۾ پينگهي ۾ ويهندي هئي يا آگر ۾ رکيل صندليءَ تي. سنڌ يونيورسٽيءَ ۾ نفسيات جي پروفيسر هئي. جڏهن کيس ڊپارٽمينٽ جو چيئر پرسن مقرر ڪيائون ته عذاب ۾ هئي، جيسين عهدي تان استعيفيٰ نه ڏنائين، سُڪ جو ساهه نه کنيائين. ماڻهو ڪرسيين خاطر سڀ ڪجهه قربان ڪرڻ لاءِ تيار هوندا آهن ۽ هوءَ هتي جو ڪرسي هن لاءِ عذاب هئي. پنهنجي گهر ۾ هن کي صائم کانپوءِ اباڻو پينگهو ڪاٺ جي صندلي ۽

اُها ڊبلي پياري هوندي هئي، جنهن ۾ ڳاڙهي چانهن ۾ وجهڻ لاءِ ايراني يا اٽليءَ جو زعفران پيل هوندو هوس.

آپا خيروءَ کي ننڍپڻ ۾ گڏي چوندا هئا، جو هن جواندر زندگيءَ جي آخري پل تائين واقعي به ڪنهن گڏيءَ جهڙو هو. خيرو- معنيٰ زندگيءَ ۾ وڏن مسئلن کي ليکيندي ڪونه ۽ ننڍڙن مسئلن لاءِ سخت پريشان ٿي ويندي. اصل زندگي حرام هوندس. ٻارن جيان ننڍڙين ڳالهين تان خوش ٿي ويندي ڪو دوستيءَ ۾ دغا ڪري ويس ته درگذر ڪري ڇڏيندي. حضور شرميءَ کان اڳئين کي نه چئي سگهندي ته پنهنجي مڻهن وٺي ان تي عجب ڪائيندي يا صائم ۽ منهنجي سامهون ڪين دل کولي گاريون ڏيندي ۽ پوءِ وري اهڙي هلڪي ٿي ويندي جڻ ته اُهي گاريون هن نه پر ڪنهن پٽي ٿي ڏٺيون. ڀلا هوندو ڪو دنيا ۾ اهڙو! جتي آپا خيروءَ جون محبتون غير مشروط هيون، اُتي سندس جهيڙا به عالم آشڪار هئا. خيروءَ سان سنگت ۽ ساڻس جهيڙو نه ٿئي - اهو ڪيئن ممڪن آهي؟ ڪوڙوئي نه ٿو لڳي. جتي محبتون ڏيڻ ۾ حاتم طائي هئي، اُتي جهيڙي ۾ به هن جو ”زيب داستان“ ۽ افسانوي انداز ڏسڻ وٺان هوندو هو. اڳئين جون جملي بازيءَ سان ڪلون لاهي سندس ڪيسي ۾ وجهي ڇڏيندي هئي. سندس مامو حميد جعفري جيڪو تلهار ۾ رهندو هو اهو به هڪ عجيب ڪردار آهي. خيروءَ جي ڪري اهو منهنجو به دل گهريو دوست ٿي ويو ۽ هن جو محبت جو اهو تعلق اڄ سوڌو قائم آهي. سموري خاندان مان مون فقط حميد ڏٺو جيڪو خيروءَ وٽ ايندو ويندو هو ۽ کيس بيحد پائيندو هو پر حميد جعفريءَ سان سندس جهيڙا به ڪي گهٽ نه هوندا هئا. پَرپَٽ حميد جون ڳالهيون ڪندي سندس چوڌا لاهي ڇڏيندي هئي، ماڻهو پانعين ته وڏي ڪنهن دشمن جون ڳالهيون پئي ڪري پر حميد گهر ۾ داخل ٿيو ناهي - خيرو تبديل! شايد اهو به سندس پيار ڪرڻ جو ڪو انداز هو. صائم - خيروءَ جي اڪيلي پياري ڌيءَ پر وڙهندي ساڻس ايئن هئي جڻ صائم سندس ڌيءَ نه پر سس هجي. پنهنجي ڀاءُ گڏي جي ننڍڙي ڌيءَ شاندار فاطمه ۾ ته ساهه هوندو هوس، پر پنهنجيءَ تي آئي ته ننڍڙي شاندار فاطمه کي به نه بخشيندي. هن جي ڪهاڻي تخليق جو موت پنهنجي مامي حميد جعفريءَ جي ڀاءُ تي ٿي لکيل هئي، جنهن سان سندس جهيڙا جڳ مشهور هوندا هئا.

ڊڄڻي اهڙي جهڙي سڀني جي ڪل، اصل جهرڪيءَ کان به هيٺي ۽ جي خير و پنهنجيءَ تي اچي ته پوءِ خبر ناهي انهيءَ سڀني جي ڪل ۾ اها سگهه ڪٿان اچي ويندي هئي، جنهن ۾ مجال آهي جو خير و مڙي وڃي. خير و پنهنجيءَ تي اچي ته سمنڊ پار ڪري ويندي ۽ جي ڪنهن ڳالهه تي اٽڪي بيهي رهي ته سندس لاءِ گڏ به ڳرو، پر سندس هر انداز ۾ هڪ جهڙاڻپ هئي ۽ اها هئي سندس معصوميت. هن پنهنجي اندر جي ٻار کي ڪڏهن به مرڻ نه ڏنو. هن جي ڪل، روئڻ، ڏسڻ، پرڇڻ، خوشفهميون، مايوسيون، دلاسا ۽ شرارتون - سڀ ٻارن جيان ئي ته هيون، ۽ جيڪو ماڻهو اهڙو معصوم هجي، ان جي دل ۾ ڪير ڪندو! هونئن ته ساڻس وابسته سوين ڇا هزارين واقعا آهن پر هڪ واقعو مون کان نه وسرندو آهي. مان هڪ ڀيري پنهنجي دوست ڊاڪٽر محبت ٻرڙي کي وٽس سنڌ يونيورسٽيءَ واري گهر تي وٺي ويس، ڀانيان ٿو منهنجو فلسفي دوست جاويد ڀٽو به اسان سان گڏ هو. ان ملاقات جي ڪجهه ئي ڏينهن کانپوءِ ڊاڪٽر محبت ٻرڙو دل جي دوري ۾ گذاري ويو. خير و مون سان سخت ناراض ٿي ته جڏهن محبت کي جلد ئي مري وڃڻو هو ته پوءِ مون کيس ساڻس ڇو ملايو؟ ڊاڪٽر محبت ٻرڙي جو بي وقتائتو موت کانئس آخر تائين نه جو نه وسريو. ايتري حساس هئي، ان ڪري ئي سندس دوست کي گهڻا نه هئا، ڇاڪاڻ ته جنهن کي زندگيءَ ۾ دوست سمجهندي هئي، اهو/اها سندس ڪمزوري بڻجي ويندا هئا. ناتا وقتي طور توڙيندي ٻارن وانگر هئي پر نڀائيندي عجيب انداز سان هئي، بلڪل هڪ مهربان ماءُ مثل!

آپا خير النساء جعفري هونئن ته ماڻهن جهڙي ماڻهو هئي پر هوءَ حقيقت ۾ سنڌ جي ادبي ۽ قومي زندگيءَ جو هڪ حسين رنگ ۽ منفرد ڪردار هئي. هن جي ساڻڻ جو عالم اهو هو جو هن جي لکيل ۽ ڇپيل ٽڪي کان ٽڪي ڳالهه تي به ڪو دل ۾ نه ڪندو هو. جو سڀ ڪنهن کي معلوم هو ته هوءَ هڪ نج نيار حساس ۽ ٻارن جيان معصوم انسان هئي. چريائيءَ جي حالت ۾ سائين رسول بخش پليجي، ڊاڪٽر غلام علي الانا، اردو اديب احمد هميش ۽ الائجي ڪيترن وڏن ماڻهن کي دل کولي گاريون ڏنائين. ڪنهن به دل ۾ نه ڪيو ويٺو خير و لاءِ ڏکارا ٿيا. خير و جڏهن سنگاپور مان علاج ڪرائي آئي ته هڪ هڪ وٽ معافيءَ لاءِ وٺي ۽ ان تي ٻارن جيان ڪلندي به هئي. مون پنهنجيءَ سانڀر ۾ سنڌ ۾ اهڙا به ماڻهو ڏٺا، جن کي زندگيءَ ۾ ڪنهن کي به ڪجهه به چئي ڏيڻ جو

جڻ ته پروانو مليل هو ۽ ڪوبه مٿن آرو نه ٿيندو هو. اُهي به ماڻهو هئا آيا خيرالنساء جعفري ۽ ڇاڇو حفيظ قريشي۔ ٻئي دل جا اُجرا ۽ نِج نِيار ماڻهوا آيا خيرو ڪا اديب ٿاڻيپ ماڻهو به نه هئي ۽ نه وري هن کي پنهنجي ليکڪا هجڻ تي ڪو ناز هوندو هو. بس ڪهاڻيون هن کان لکجي ويون. هوءَ اصل ۾ هئي ئي اهڙي هن پنهنجي اندر جي ليکڪا کي ويهي گهڙيو ڪونه هو. سڄو ڏينهن اهو ئي ڳالهائيندي هئي، ان مان جيترو به لکي سگهي بس اُهو ادب ٿي ويو ۽ اوريجنل ادب چئبو به ان کي آهي. تخليقي ادب ڪنهن صنف جو محتاج ناهي. جي هوءَ لکڻ کي سنجيدگيءَ سان وٺي ها ته مان سمجهان ٿو ته هوءَ عصمت چغتائيءَ کي به پُنتي ڇڏي وڃي ها. خيرو جيتري حساس هئي، اوتري ذهين هئي، جيتري تخليقي هئي اوتري وري سُست به هئي، سو زندگيءَ ۾ تمام ٿورو لکيائين.

آيا خيرالنساء جعفري گهڻو پڙهيل نه پر تمام گهڻو ڪڙهيل انسان هئي. هن زندگيءَ جي ڪتابن کي تجربن ۽ محسوسات جي اکين سان پڙهيو هو. جيتوڻيڪ زندگيءَ ۾ گهڻو ۽ معياري پڙهڻ بيحد ضروري آهي. پر شايد گهڻو ڪڙهڻ ان کان به وڌيڪ اهم آهي. هوءَ سچ پچ به هڪ ڪڙهيل انسان هئي. ڪڙهڻ ڪانسواءِ ٺلهو پڙهڻ وقت جو زبان آهي. هن جتي زندگيءَ ۾ انيڪ محبتن کي ماڻيو اُتي زندگيءَ جي ٺٽهڻ اُس جهڙين ٽڪين حقيقتن ۽ بي رحمين کي پڻ ڀرپور ڀوڳيو. اُهي حقيقتون ئي هيون، جيڪي کيس زندگيءَ جي هڪ موقعي تي چريائيءَ جي درجي تي پڻ وٺي ويون. مون کي ساڻس پهريون ڀيرو زندگيءَ ۾ اظهار سومري 1991ع ۾ ملايو پر پوءِ اسان جو تعلق اهڙو ٿي ويو جو ان جي ساک شايد اُهو پينگهو ڏيندو، جنهن تي ويهي اسان ڪلاڪن جا ڪلاڪ ايراني زعفران واري ڳاڙهي چانهن تي دنيا جهان بابت اڻ کٽ ڪچهريون ڪندا هئاسين. پاڻ هئي ڪهاڻيڪار پر ڳالهين ٻڌندي ٻارن وانگر هئي. وچ وچ ۾ سندس ٻلا جا طنز به ۽ اوچتا تخليقي جملا، تهڪ، گاريون ۽ هر هر چانهن ٺاهي اچڻ کي ڀلا ڪير ٿو وساري سگهي!

تنبدي ولي محمد جي اباڻي گهر شيرين ڪارنر مان لڏي سنڌ يونيورسٽيءَ جي سوسائٽيءَ واري گهر ۾ اچي ويئي ته خيروءَ جون خوشيون موڪلائي ويون. سندس امڙ شيرين جي نالي سان منسوب اهو رڳو ڪو گهر ٿورو ئي هو. هڪ ڀورو جهان هو خيروءَ جو. ”نه سي وونئڻ وٺن ۾، نه سي ڪاتاريون، پسيو بازارون

هيئنٿو مون لوڻ ٿئي! تندي ولي محمد جي ته دادلي هئي خيرو - گهر ۾ ڪا شيءِ کڻي ناهي - دريءَ کان بيهي ڪنهن به دڪاندار يا پاڙياري کي سڏ ڪندي هئي ته هر شيءِ حاضر! ڪير جواب ڏيندو هن مهربان ۽ ارڙي ماڻهوءَ کي. خيروءَ کي نئون گهر پانءِ نه پيو. وڏيءَ اُڪير سان ٺهرايو هئائين اهو گهر - پر گهر در ۽ ديوارن جو نالو ته نه هوندو آهي. گهر ته هڪ احساس جو نالو آهي، ضروري ناهي ته ديواريون لازمي طور گهر به ٿي سگهن. ديوارن سان گهر ٺهن ها ته پوءِ احساسن جي ڪهڙي اهميت هجي ها! گهر ته هڪ آتڻ ۽ اُڪير جو نالو آهي. ننڍڙين ننڍڙين شين سان اٿاهه گهري وابستگيءَ جو نالو آهي. گهر ته ماڻهوءَ کي گهڙيندو آهي، دل ۽ روح سان گهڙندو آهي - ديوارون ته بي جان، بي روح بس اُپيون بينيون هونديون آهن. خيروءَ کي شيرين ڪارنر کان جلاوطنيءَ جهوري وڌو. آيا خيروءَ جا آخري ڏينهن ڄامشوري ۾ گهڻو بيمارين ۽ آداسين ۾ گذريا. مان وٽس هر هفتي وڃي رهندو هوس پر خيروءَ جو اهو حال مون کان به سٺو نه ٿيندو هو. رڌڻي ۾ ٻوڙ ڇاڙهڻ لاءِ ويندي هئي ۽ وڃي ڏسبو هو ته رڌڻي ۾ ٻوڙ سڙي چڪو هوندو هو ۽ هوءِ بي خبر معصوم ٻار جيان صندليءَ تي سٽي پئي هوندي هئي. زندگي هن لاءِ جڻ ته ٻار ٿي پيئي هئي. ويندي ويندي به پنهنجي زندهه دلي نه ڇڏيائين. دنيا ۾ ڪو اهڙي وصيت ڪري سگهندو! لکي وئي ته، ”مئي کانپوءِ جيڪو به منهنجي قبر تي اچي ته خالي پٺا، بال بينون ۽ سفيد پٽ جون پيڙيون کڻي اچي.“ خيرو سچ پچ به هڪ عجيب انسان هئي. ماڻهوءَ نه هئي، سنڌي ادب ۽ دوستن لاءِ قدرت جو ڪو انعام هئي خيرو! هن جي لکيل ادب، ڏنل محبتن ۽ بي باڪ انوکي شخصيت کي ڪڏهن به وساري نه سگهجو. ”آيا خيرو! We miss you badly“.

روزاني ڪاوش حيدرآباد، 4 مارچ 2012ع

طارق اشرف کير سڌائي!

منهنجي عادت آهي ته اڪثر جڏهن دل اداس هوندي آهي ته پنهنجون پراڻيون شيون کڻي انهن سان دل وندرائيندو آهيان. نهايت پيارن دوستن جا خط، ڪجهه يادگار ڪارڊ، سوڪڙيون، تصويرون ۽ انهن سان وابسته ماڻهن جون اڻ وسرندڙ يادون جيڪو دلي سڪون ڏينديون آهن، انهن جو ته رسمي ڳالهين مان تصور به نه ٿو ڪري سگهجي. شايد اسان ماڻهن جو جهان ئي اهڙو آهي ۽ انهن وٽ زندگيءَ لاءِ راحت ۽ خوشين جا تصور، معيار ۽ سرچشما ئي ڪي ٻيا آهن. تڏهن ته اردوءَ جي ڪنهن شاعر چيو آهي:

چند تصويرِ بُڻال، چند حسينون ڪے خطوط،
بعد مرنے ڪے ميرے گھر سے يہ سامان اُڪلا۔

بين لاءِ پيل ته اهي شيون غير اهم هجن پر اسان کي انهن مان جيڪا راحت ملي ٿي، ان جو تصور شايد عام طرح نه ڪري سگهجي. سو مون ڳالهه ٿي ڪئي پنهنجي ان عادت جي. ڊائريون ۽ انهن ۾ انيڪ دوستن، ساٿين بابت رايو، سندن چيل ڳالهين، لکيل خط پڙهي مون محسوس ڪيو جڻ ڪا وڏي توانائي ملي وئي هجي. 1992ع جي ڊائريءَ جا ورق اُٿلائيندو ويس. لکيل لفظ ڇا هئا، لڳم جڻ بي رحم وقت جا ڪي سرد لمحا اُتي بيهي ويا هجن، ڪي احساس هئا جن ساڻه منجهائي زماني کان فرار ٿي، اُتي پناهه ورتي هئي. هر ورق جي پنهنجي ڪيفيت هئي. ڪٿي خوشيون، ڪٿي ڏک، ڪٿي حسرتون ۽ ارمان ته ڪٿي زندگيءَ جون ڏکوئيندڙ ۽ زهر جهڙيون ڪڙيون حقيقتون. اوچتو هڪ ورق تي نظر پئي ۽ مان تڏو ٿيندو ويس. مٿان تاريخ لکيل هئي 14 اپريل 1992ع ۽ هيٺ لکيل هو. ”اسان جو نهايت پيارو ساٿي، ارڏو انسان ۽ ليکڪ طارق اشرف اوچتو دل جي دوري سبب ڪراچيءَ ۾ گذاري ويو.....“ ته چئبو سند کان طارق سان گڏ سهڻي به ڪسجي وئي.... نا طارق ۽ سهڻي نٿا مري سگهن.... ڪڏهن به نا!!

ڪيتريءَ دير تائين ڊائريءَ جو اهو ورق ڏسندو رهيس. بار بار پڙهيم، ايئن لڳو جڻ اها خبر پهريون دفعو ٻڌي رهيو هجان. طارق اشرف ۽ فقير محمد

لاشاريءَ جي مرتبي جي خبرن تي مان اڄ تائين ويساهه نه ڪري سگهيو آهيان. مون کي ڪڏهن به ايئن نه لڳو آهي ته جڻ آهي ماڻهو مري ويا هجن. اهو ئي سبب آهي جو تمام گهڻو چاهڻ جي باوجود مان انهن ٻنهي تي لکي نه سگهيو آهيان. مون جڏهن به مٿن لکڻ چاهيو آهي، تڏهن پنهنجي قلم کي بيوس پاتو اٿم. لکڻ دماغ جو ڪم آهي پر هنن ٻنهي سان منهنجو دلي ناتو هو. مون کي ياد آهي ته جڏهن ٻه سال اڳ مون طارق اشرف جي اوچتي وفات جي خبر ٻڌي هئي تڏهن مون تي ڇا گذريو هو؟ اتفاق وري اهو هو جو وفات کان فقط چار ڏينهن اڳ اسان جي گاڏي کاتي ۾ تفصيلي ملاقات ۽ ڪچهري ٿي هئي. ڪجهه عرصو اڳ ايئن اوچتو رستي ويندي دانيال شاهه (طارق اشرف جو پٽ) مليو. مياريندي چيائين، ”يار ڇا توهان جي دوستي فقط بابا سان هئي، وري منهن ئي نه ڪيو اٿو؟ مان به توهان جو اهڙو ئي دوست آهيان.“ هن جي ايئن چوڻ تي مون کي شرمندگي ته ٿي ۽ ان وقت مون کيس ايئن ڪو رسمي جواب ڏنو هو، پر حقيقت هيءَ آهي ته طارق صاحب جي گهر ۽ سهڻي پريس ته نهيو مان ته ڪوڪر محلي مان ئي نه لنگهي سگهندو آهيان. جنهن آفيس ۾ اسان جون طارق صاحب سان شامون گذرنديون هيون، جتي اسان جا طويل بحث ۽ ڪچهريون ٿينديون هيون، جتي ”سهڻي“ کي وڌيڪ سهڻو ڪرڻ لاءِ نيون نيون رٿابنديون ٿينديون هيون، ان آفيس ۾ سندس غير موجودگيءَ جو احساس ڪيڏو نه اڏيتناڪ هوندو، بلڪل ايئن جيئن مان ”جاڳو“ جي آفيس نه وڃي سگهندو آهيان، جاڳو وڃجي ۽ فقير محمد نه هجي، اهڙي ماحول ۾ مون کي اها جاءِ ڪاٽڻ ايندي آهي.

”پسيو بازارون هيئن ٿو مون لوڻ ٿئي“

طارق اشرف سنڌ جي انهن چند اديبن مان هو جيڪي صرف صاحبِ قلم ئي نه پر صاحبِ ڪردار به هئا. هوزبان سان دعوائون نه ڪندو هو پر عملي طور ڪم ڪندو هو. ”سهڻيءَ“ جا ٻئي جنم هن جي ان سچائيءَ جا مظهر ۽ ثبوت آهن. هو هڪ ڪميٽيڊ اديب هو. هن جي مالي حالت پوري ساري هوندي هئي. سهڻيءَ جهڙي اداري کي مستقل هلائڻ لاءِ هن وٽ وسيعا بنهه گهٽ هئا پر مون کي ياد ناهي ته هن ڪڏهن ان لاءِ گهل گهوڙا ڪٿي هجي. هو هڪ با اصول ۽ باضمير ماڻهو هو. وٽس رڳو سوچڻ ۽ لکڻ جي صلاحيت ئي نه پر سچ چئي ڏيڻ جي جرئت ۽ بيباڪي به هئي. مان ان جو اکين ڏٺو شاهد آهيان. مون کي ياد

آهي ته ڪيترن ئي موقعن تي هو ”چڱن پلن“ ماڻهن کي منهن تي سچ ڦهڪائي ڏيندو هو. ان ڪري ئي هو گهڻن ماڻهن لاءِ اڻ وڻندڙ شخصيت به هو. پر هن ان جي ڪڏهن به پرواهه نه ڪئي ته ڪير سندس ڳالهه جو ڪهڙو تاثر ٿو وٺي؟ سهڻيءَ جي پهرين توڙي پوئين دؤر جا ايڊيٽوريل ان ڳالهه جا شاهد آهن ته هن سنڌ جي اهم مسئلن تي ڪيڏي نه همت، بيباڪيءَ ۽ ڏاهپ سان قلم کنيو. خاص طور تي سهڻيءَ جي پهرين دؤر جا ايڊيٽوريل ته شاهڪار آهن ۽ منهنجي سچ پچ خواهش آهي ته ڪو ادارو اڳيان اچي ۽ انهن کي ڇپائڻ جو انتظام ڪري ته جيڪر سنڌ جي وڏي خدمت ٿي پئي.

مان طارق اشرف کي فقط هڪ فرد نٿو سمجهان. طارق اشرف هڪ اداري جو نالو هو. جيڪو ماڻهپي، فضيلت، اخلاق، فرض شناسيءَ ۽ بي لوثيءَ جو اهڃاڻ هو. طارق سڄي زندگي کي به دعوائون نه ڪيون. هن کي زباني لباڙن هڻڻ کان سخت چڙ هوندي هئي. هو باعمل ماڻهو هو. هن زباني ڪم خرچ ڪرڻ بجاءِ هڪ ڪارائتي، بهتر ۽ بااُصول زندگي گذاري ۽ اسان تي ثابت ڪيو ته هو سچ پچ باضمير ماڻهو هو. جيڪو ڪڏهن به وڪيو، رُڪيو ۽ جهُڪيو نه. اڄ جي سنڌ جتي فرض شناسي ناپيد آهي، جتي سچائيءَ کي اياڻپ سمجهيو وڃي ٿو، جتي اعليٰ آدرشن سان ڪمڻمينٽ کي خود فريبي سمجهيو وڃي ٿو، جتي ايمانداري ڳولهي نٿي لپي، جتي هر ماڻهو زندگيءَ ۾ شارٽ ڪٽ هڻڻ چاهي ٿو، اُتي طارق اشرف جي زندگيءَ ۽ ڪردار اسان لاءِ وڏي وٺ ۽ اتساهه جو سرچشمو آهي. اڄوڪي سنڌ کي ان جذبي ۽ جرئت جي ضرورت آهي، جنهن جو طارق اشرف هڪ اهڃاڻ هو.

پندرهن روزه عبرت مئگزين – 1994ع

شعريت جي مٽيءَ مان ڳوهيل هڪ يگانو ماڻهو!

مون جڏهن پنهنجي شعوري اک کولي ته منهنجو شهر ۽ هاڻي شايد اهو چوڻ وڌيڪ درست ٿيندو ته ’وڃائجي ويل شهر‘ قمبر ادبي ۽ سياسي لحاظ کان هڪ بيحد متحرڪ شهر هو. منهنجي مزاج ۾ به ٽي لاڙا هئا، سومون ٻنهي لاڙن جو وڏو اثر قبول ڪيو. 1974ع ۾ مان قمبر تعلقي جي علي خان پرائمري اسڪول ۾ داخل ٿيس ۽ 1977ع ۾ هڪ شخص ڪجهه وقت لاءِ اسان جو ڪلاس ٽيچر ٿيو جنهن کي پهرين درجي کان اسڪول ۾ هڪ استاد طور ڏسندو هئس. هو سڀني استادن کان منفرد ۽ غيررواجي لڳندو هو. هن جو اچڻ، وڃڻ، هلڻ، ڳالهائڻ ۽ مجموعي شخصيت ٻين کان گهڻو مختلف هئي. مون کي سندس ڪابه خبر نه هئي ته هو ڪير آهي، بس رڳو ايتري خبر هئي ته هو اسڪول جو استاد ۽ شخصيت ۾ ٻين کان الڳ ٿلڳ ڪو انوکو ماڻهو هو. اسان جو ڪلاس استاد سائين محمد منل هنن کي ناپسند ڪندو هو ۽ هن کي اسڪول جي ورائڊي ۾ ايندو ويندو ڏسي پيو مٺهن ٺاهيندو هو. شام جو اسان ڪجهه دوست سائين محمد منل جي گهر ٽيوشن پڙهڻ ويندا هئاسين. هڪ ڀيري مون پنهنجي دلي تجسس جي احساس وچان سائين محمد منل کان هن ”عجيب استاد“ بابت پڇيو ته هن جو جواب هو ”اهو شاعر آ، هن سان نه ملجو.“ واندو آهي ۽ ڪنهن ڪم جو ماڻهو ناهي.“ اُن زماني ۾ ته مان هڪ ٻار هئس پر اڳتي هلي جڏهن هن ”عجيب شخص“ سان واقفيت ٿي ۽ پاڻ ادب جي دنيا ۾ پير پاتم ته خبر پئي ته اهو هڪ فرد جو فرد ڏانهن شخصي رويو نه پر هڪ پسمانده سماج جو هڪ تخليقي شعبي ۽ تخليقڪار ڏانهن رويو هو. اڳتي هلي اهو شخص 1977ع ۾ ڪجهه وقت لاءِ اسان جو ڪلاس استاد ٿيو. پڙهائڻ ۾ هڪ ڀلو استاد، ٻارن سان شفقت، باقي استادن سان ڳالهه ڳالهه تي چڙيو پوي. سندس خاص سڃاڻپ هئي هر وقت چانهن پيئڻ، پانيان ٿو ته سڄي ڀڳهار چانهن تي خرچ ڪندو هو. مٿان وري معصوم اهڙو جو ٻيا استاد ۽ خاص

طور فتاح چاڪي لڪي ان گرم چانهن مان ڪجهه چُسڪيون ڀري پوءِ ان ۾ پاڻي وجهي پوءِ کيس ڏيندا هئا ۽ پوءِ استاد پيرل جو سڄو ڏينهن چانهن واري سان جهيڙو هوندو هو ته چانهن ناري ٿو موڪلين ۽ مزو به کونهيس، اهو لقاءُ مون سالن جا سال اسڪول ۾ ڏٺو. اهو فقيرمنش شخص هو سنڌ جو غزل جو استاد شاعر سائين ”استاد پيرل قنبر“. مون به چوٿين درجي کان ڪچا ڪڪا شعر لکڻ شروع ڪيا ۽ انهن جي اصلاح بابا (پروفيسر عبدالحئي چانڊيو) کان ڪرائيندو هئس، جنهن مون کي علم عروض ۽ علم بديع و بيان سيکاريو. مون اُهي شعر سائين پيرل قنبر کي ڏيکارڻ شروع ڪيا ته هو مون کي وڌيڪ پائڻ لڳو ۽ تاڪيد ڪندو هو ته مان کيس پنهنجا شعر ڏيکاريان. ايئن استاد پيرل سان هڪ رسمي ۽ ادبي شاگرد طور لاڳاپو شروع ٿيو، جيڪو ساڻس سندس زندگيءَ جي آخر تائين رهيو.

استاد پيرل پنهنجي شخصيت، سوچ ۽ زندگيءَ ڏانهن رويي ۾ هڪ مڪمل مست الست قسم جو ماڻهو ۽ چوويهه ڪلاڪ شاعر هو. شاعري هن جي زندگي، محبت، ڪارج، سپاءُ مطلب ته سڀ ڪجهه هو. ماڻهو شاعري ڪندا آهن، هو شاعري سوچيندو هو. شاعري محسوس ڪندو هو. شاعريءَ سان گفتگو ڪندو هو. شاعريءَ کي پاليندو هو، شاعريءَ سان رهاڻيون ڪندو هو. شاعريءَ سان انگل ۽ آرا ڪندو هو. شاعريءَ سان هن جون ٻٽيهه دليون هونديون هيون، اُن ڪري شاعريءَ سان هو انيڪ فني تجربن ۽ ترڪيبين جون حُجتون ڪندو هو. اُستاد پيرل جو وجود سراپا شاعري هو. هو هڪ اهڙو معصوم صفت تخليقار هو، جنهن جي سموري ڪائنات شاعري هئي. هو شاعريءَ کي دريافت ڪندو هو. ڏينهن رات ان جي ڳولا ڪندو هو ۽ ان کي انيڪ رنگن ۾ تخليق ڪندو هو. هو شاعريءَ کي شاعريءَ تي آشڪار ڪندو هو. هن جي شاعري، شاعريءَ کي داد ڏيندي هئي ۽ هواڪيلائين ۾ ان جو شاهد هوندو هو. اُن ڪري استاد پيرل ۽ شاعريءَ کي هڪٻئي کان جدا نه ٿو ڪري سگهجي. شاعري هن جو روح هئي، هن جي اندر جو لباس هئي. هيءُ فقير طبع مست الست شاعر دل جو بادشاهه هو. وڏيءَ آنا ۽ خودداريءَ وارو هو پر دل جي بارگاهه ۾ سدائين نماءُ هوندو هوس. هن پنهنجي لاءِ ٽي چيو آهي ته:

اي ”پيرل“ آهر ڪنهن جي قسمت جي بازي،
جتي سِرُ هو جهُڪڻو جهُڪائي وياسين.

هن جو سر ڪنهن به حڪمران آڏو نه جهڪيو زندگيءَ جي بي رحمين
 آڏو نه جهڪيو پر شاعريءَ آڏو هن جو روح سراپا سر بسجود هو ۽ اهو ئي هن
 جو تعارف هو. اُستاد پيرل هن جهان کي ٻيڙ سان پيٽ ڏني، ايئن ئي جيئن هن
 جو محبوب شاعر غالب دنيا کي ”بازيچيءَ اطفال“ يعني ٻارن جي راند
 سمجهندو هو ۽ ڇا ته ان رمز ۽ تعليءَ جو خوبصورت استعمال ڪيو هئائين:

”پيرل ته وئي وفا هلي هاڻي ڪيان به ڇا،
 مان پير وانگي ڏوٿيان ڇا پيرن جي ڌار ڪي.“

استاد پيرل جو اصل نالو پير محمد هو جنهن جو جنم 17هين جولاءِ
 1933ع تي ميرو خان تعلقي جي ڳوٺ بني ۾ ٿيو. سندس والد امام بخش
 سومرو پنهنجي ذات جي پراڻي ڪرت موجب ڪٽڪو ڪم ڪندو هو. چيو
 وڃي ٿو ته استاد پيرل سنڌي فائنل ۽ ٽي درجا انگريزيءَ جا پڙهڻ کانپوءِ
 پنهنجي پيءُ سان قمبر ۾ رهڻ لڳو ۽ 1953ع ۾ قمبر ۾ استاد مقرر ٿيڻ کانپوءِ
 مستقل طور قمبر ۾ رهائش اختيار ڪيائين. جيتوڻيڪ هو زندگيءَ جا آخري
 ڪيترائي سال شهدادڪوٽ ۾ وڃي رهيو ۽ اُتي ئي وفات ڪيائين پر قمبر
 سان سندس دل هتي جو هن پنهنجي جواني سموري قمبر کي اڀري هئي ۽ هن
 جي عاشقين جا سمورا قصا به قمبر سان وابسته رهيا، جنهن جو اظهار هو
 پنهنجن شعرن ۾ هميشه ڪندو رهيو. جنهن شهر ۾ ماڻهوءَ جي جواني گذري،
 ان کي ماڻهوءَ کڻي ٿو وساري سگهي ۽ اُهو به استاد پيرل جهڙو عشاق. مثال طور
 هو قمبر سان پنهنجي والهانه اُنسيت جو ذڪر ڪندي چوي ٿو:

شهر پنهنجي سان لڳن هي دل، اڪيون ۽ پير هٿ،
 شهر جو منهنجي سڄڻ جو اُن شهر سان سِر لڳي،
 پيا به آهن شهر سويي، سي اڪين تي يار پر،
 مان ئي هان پيرل قنبر، منهنجو قنبر سان سِر لڳي.

استاد پيرل جنهن چيو هو ته:

چئي سگهبا ته اي پيرل پهاڙن جا به سينا پر،
 ننڍي جي نينهن جا ناتا، چنڻ ڏاڍا ڏکيا آهن.

يا هو ٻئي هنڌ وري چوي ٿو جنهن جو ذڪر رياضت ڀڙڙي هيئن ڪيو
 آهي:

”ساڳيءَ ريت استاد ’پيرل قنبر‘ جي محبت، قنبر کان پوءِ شهدادڪوٽ شهر سان به ٿي، جڏهن هو اُتي وڃي رهيو ۽ شهدادڪوٽين سان سندس اُٿاويني ٿي. ان بعد هن شهدادڪوٽ جي شان ۾ پڻ شعر سرجيا. خاص طور ”اڳهاڙا پير تانڊن تي“ ڪتاب ۾، صفحي 112 کان 114 تائين، 24 شعرن تي جڙيل مسلسل غزل نمايان آهي، جنهن ۾ هن ڪيترين ئي شخصيتن جو پڻ ذڪر ڪيو آهي. هتي ان غزل جا ٻه شعر پيش ڪجن ٿا:

شهدادڪوٽ کي مون پنهنجو گهر چئي ڏنو
گتيون، قمر ۽ ڪهڪشان اختر چئي ڏنو.

✱

ڊرامن ۽ ڪچهري ڪري شهدادڪوٽ کي،
مون سونو ڪوٽ، چاندي سندو در چئي ڏنو.
پر ان غزل جي مقطع ۾، استاد ’پيرل قنبر‘ وري به قنبر شهر جي ئي ڳالهه ڪئي آهي:

اسحاق فريديءَ پڇيو: ٻيوشهر پيارو ڏس،
شاعر قنبر مون پيرل، قنبر چئي ڏنو.

(ڪتاب: پيرل قنبر تخليقڪارن جي آئيني ۾، مرتب: ڪوڙل قربدار، صفحو: 16)

استاد پيرل جڏهن 1950ع ۾ قمبر ۾ اچي ويٺو ته اُهو زمانو قمبر، لاڙڪاڻي ضلعي توڙي سڄيءَ سنڌ ۾ طرحي مشاعرن جو هو ۽ استاد پيرل انهن ۾ نه رڳو ويٺو هو ۽ اُتي سندس بنيادي فني تربيت ٿي پر هن پاڻ به اڳتي هلي انهن مشاعرن ۾ پاڻ ملهايو. طرحي مشاعرن ۾ جيتوڻيڪ روايتي شاعري گهڻي ٿيندي هئي پر استاد پيرل جو ان ۾ پنهنجو منفرد انداز هو. مثال طور ضياءُ الحق جي آمريت دور ۾ 1978ع ۾ لطيف ادبي سنگت رتي ڊيري طرفان جشن لطيف ملهايو ويو جنهن موقعي تي آل سنڌ لطيفي مشاعري ۾ طرح ڏني وئي، ”لطيفي لات جي جهر جهنگ ۾ جهونگار جاري آ“، استاد بخاري به ان مشاعري ۾ شريڪ ٿيو ۽ سڄيءَ سنڌ مان شاعر اچي شريڪ ٿيا، پر ان موقعي تي استاد پيرل جي شعرن مشاعري کي مست ڪري ڇڏيو. جنهن تي مشاعري جي صدارت ڪندڙ سائين عطا محمد حامي ۽ استاد بخاريءَ سميت سمورن شاعرن کيس وڏو داد ڏنو. جنهن جا انهن مان چند شعر هي آهن:

نه ڪوتارو نه تانڊاڻو نه ڪنهن تيلي ڪا ٻاري آ،
 ڏسان هر طرف جاڏي رڳو اوندهه انڌاري آ،
 ٻڌايان حال دل ڪهڙو اها دل درد ماري آ،
 ڪٿي ڪجهه لفظ مرشد جا اسان پي لات ٻاري آ،
 ”لطيئي لات جي جهر جهنگ ۾ جهونگار جاري آ“

✽

وطن محبوب تي چاڻيل ڏسو ٿا رات ڪاري آ،
 الائي ڪنهن وجهي ڪاڻيون چڻنگ مان ٻاهه ٻاري آ،
 نه ڪو مزدور خوش آهي نه ڪو خوش حال هاري آ،
 مگر پويي جوان جذبا اسان همت نه هاري آ،
 ”لطيئي لات جي جهر جهنگ ۾ جهونگار جاري آ“

✽

رَتي وارن کي جس آهي جنين هيءَ جوت ٻاري آ،
 ملهائي جشن مرشد جو سڄي سنڀاري آ،
 پلي آيا هلي، يارن نيائي خوب ياري آ،
 لکي هيءَ پيار مان ”پيرل“ طرح، طرح دل سان تنواري آ،
 ”لطيئي لات جي جهر جهنگ ۾ جهونگار جاري آ“

استاد پيرل پنهنجي مزاج ۾ هڪ باغيانه ماڻهو هو. اهو هنيو مزاج هن جي
 ذاتي زندگيءَ ۾ به هميشه رهيو. سندس سماجي خيال به اهڙا هئا، ان جا عڪس
 ۽ لاڙا سندس شاعريءَ ۾ به پسي سگهجن ٿا.

چوي ٿو:

پٿر جو بُت رکي آڏو چئين ته سجدو ڪر!
 خدا ئي ڄاڻي ته ڪهڙو خدا ڏٺي ويو مون کي.
 بظاهر هڪ ٺهني ۽ مست الست شاعر جو هيءُ هنيو خيال ڏسو:
 لَتِ تي گُهمان، نه پوءِ به ڪيان دل لڳيءَ کان دنگ مان،
 ”پيرل قمبر“ نه مون کي ڪو توبه جو تجربو آ.

✽

سدائين سچ مان چوان، سچ چوڻ آ سرويچي،
وڃي هي ڪتجي بدن، ڪتجي پر زبان نه وڃي.

✽

مسجد جي در کان ٿيندو، وڃان ٿو صنم جي در،
اڄ سجدو هي خدا جو قضا ٿو ڪري وٺان.
هن جي صوفيائي خيال جو هيءَ رنگ ۽ اظهار ڏسو:
چوڏيارين ٿو هي مندر پيلا مسجد جا چڪر،
اسان محبت ۾ ڪو مذهب نه ڌرم رکون ٿا.

✽

خاڪ آ هو چو چوان، نمرود کي يارو خدا،
جو خدا سڀ جو خدا، مون کي خدا اهڙو ڪڍي.
وڃڻو آ ڪنهن طريقي سان، آدم جو هي اولاد،
مسجد ۾ رهجي ويا ڪي مندر ۾ رهجي ويا.

هونئن ته شاعري شاعر جي انيڪ خيالن، ڪيفيتن، احساسن، مشاهدن ۽
زندگيءَ جي تجربن جو ڀڃوڙ هوندي آهي، پر استاد پيرل قمبر تي رومانوي
شاعريءَ جو رنگ وڌيڪ حاوي هو. هن جي رومانويت گهڻي ڀاڱي روايتي آهي،
پر اُن ۾ به هن جي شاعراڻي ذات ۽ احساس جي تازگي ۽ شائستگي هن جي
اظهار کي انفراديت جو رنگ بخشين ٿيون. چوي ٿو:

”پيرل قنبر“ کي تون ڪري ڇڏ مٺ ۾ خريد،
مٺيءَ جي بُت جي توکان مان ڪهڙي بهان وٺان.

✽

غير سان ڪر آب ڪوثر جوييان،
مون سان تون پنهنجي پگهر جي ڳالهه ڪر.

✽

نه ڪٺ اڪيون مان ادا ڪي قضا چئي نه وجهان،
دوا ڪي زهر، زهر ڪي دوا چئي نه وجهان،
بغير پردي نه مستن جي آتون محفل ۾.

مٽيءَ جي بُت کي مبادا، خدا چئي نه وجهان.

✽

ويجن جو در وٺان يا تنهنجي خاڪِ پا وٺان،
هن درد نامراد جي ڪنهن کان دوا وٺان،
محبوب آهي آڏو ته هٿڙي ئي حج آ،
ڪهڙا وٺان مدينا مان ڪهڙا مڪا وٺان.

✽

توبت جي بندگيءَ جو محبوب آ مزو،
مون کي نظر ۾ ٻي ڪا عبادت نه ٿي ملي.

✽

گلشن ۾ وڃي هي تون، زلفن کي نه ڦيرائج،
ڪنڊن جي پي ڇهنن تي سئو گئونچ ڦٽي پوندا!

✽

جهل تون رُخسار جو ٿي، ڪاڏي مڪي مان وڃان،
حجر اسود آهتي، هٿڙي هجڻ جي بدران.

✽

رُخ تان ايئن نه تون ڪر ڀرڻو ڪري ڪري،
ويندس مري مان سڱ جا سجدا ڪري ڪري.

استاد پيرل پنهنجي رومانوي شاعرانه مزاج سبب جيتوڻيڪ گهڻي ڀاڱي
غزل جي صنف ۾ لکيو. سندس شاگرد ۽ خود استاد شاعر سرمد چانڊيي هن
جي غزل جي مهارت تي لکندي کيس داد ڏيندي لکيو ته:

”استاد پيرل قنبر متضاد غزل جي پيشڪش جو بادشاهه هو.

استاد جي غزل جو معراج متضاد تخيل آهي.

چنڊ جي تون روشني سان جهول ڀر،

مون کي ڀڪ ڀريار! تانڊاڻو ته ڏي!

يا

ويجن جو درونان يا تنهنجي خاڪ پا وٺان!
هن درد نامراد جي ڪنهن کان دوا وٺان؟

منهنجي مٿي تي گر هجي خودمختياري تاج،
سارو ٿئي خزانو مان اک جي ادا وٺان.

هر آدمي جي دل ٿو ڏسان آهي داغ داغ!
ڪنهن سان مٿائي پنهنجي مان قسمت قضا وٺان!

اهڙو ته ڪاروبار ڪڏهن مون نه ڏٺو آ ڪيو
وڪڻي ٿنا پهر جي گهر جي ڳلا وٺان!

جنهن کي خوشي سان دوستو! پالي نه مان سگهان.
زلفن جو وٺان نانگ يا اک جي بلا وٺان!

اڳ ۾ اڪيون ملائي مان پارت ٿو پوڪيان،
هڪ وقت ۾ ٿو درد ۾ ان جي دوا وٺان!

پيرل قنبر کي تون ڪري ڇڏي مفت ۾ خريد!
مٽي جي بُت جي توکان مان ڪهڙي به وٺان!
استاد پيرل قنبر جو متضاد تخيل، سنڌ ۾ ڪن ٿورن شاعرن
کي نصيب ٿيو هوندو.¹

هن غزل ۾ اٺيڪ تجربا پڻ ڪيا، ننڍي کان ننڍو بحر ۽ طويل ترين بحر
استاد پيرل جي غزلن ۾ ملن ٿا. ننڍي بحر ۾ ايندو ته ههڙو حسين اظهار ڪندو:
رات ڪيڏي به ڏيندو قسمت ۾،
ڪري سجدو وري سحر ايندو.
يا وري سندس هيءُ شعر ڏسو:

¹ (ڪتاب: پيرل قنبر تخليقڪارن جي آئيني ۾، مرتب: ڪوئل قريدار، صفحا: 75-76)

مون کي سنڌ آ، سنڌ کي سنڌي
پڪ مڃيندا مائتا هوندا.

وري جي ڊگهي بحر تي ايندو ته به هن جو اظهار منفرد، مثال طور:
يا ته تير نظر ڏي نظر ۾ ڍڪي يا ته پردي ڍڪڻ جو تون انجام ڪر،
ڪيئي محفل ۾ عاشق مري ٿا مرن، بند بحر خدا تون قتل عام ڪر.
استاد پيرل جي عاشقيءَ ۽ مجاز جي دنيا ۾ رڳو هن جا محبوب ۽ رومانوي
تصور نه هئا پر اُن ۾ سنڌ به سدائين موجود رهي. سنڌي شاعري هجي ۽ اُن ۾
”سنڌ“ استعاري محور ۽ محبت جو موضوع نه هجي! اهو ڪيئن ممڪن آهي؟
۽ سو به وري استاد پيرل جهڙي باڪمال شاعر ۾! هن جي شاعريءَ ۾ سنڌ سان
عاشقيءَ جي اظهار جا رنگ ڏسو:

اي سنڌ! تنهنجو ڪين ڪڏهن در چڙهي ڏبو.
تنهنجو نه چڙبو ساڻ، پنهنجو سر چڙهي ڏبو.
مونڻ هجون يا مذڪر توسان هي قول آهي،
آواز توڏنو ته، وٺي وڃڻ ڏبو.

ورهاڱي جا وڃي سدائين استاد پيرل جي روح جا چاڪ چڪائيندا هئا.
سنڌي هندن جي سنڌ مان لڏي وڃڻ تي ڇا ته هن جو روح تڙپيو آ، چوي ٿو:

تون سنڌي ٿي ٿو سنڌ چڙين،
تون کاتي ٿي ٿو ڪنڌ چڙين،
تون راندي ٿي ٿو رنڊ چڙين،
تون مئڪش ٿي ٿو منڌ چڙين،
مان تولاءِ پاڻ نه روليندس،
مان بيجل ٻيو ڪو ڳوليندس.

يا وري هي اظهار ڏسو:

مان تولاءِ پاڻ نه روليندس،
مان بيجل ڪو ٻيو ڳوليندس،
مان آگر نه ٻڌندس اڳڙيءَ ۾،
مان لعل نه ٻڌندس لغڙيءَ ۾.

مان پيار نه ٻڌندس ڀڳڙيءَ ۾،
 مان گيدي نه سهندس سنڌيءَ ۾،
 مان سورهي ڀڙڙي سوريندس،
 پل پيرل ڪوبه ويس ڏيو
 پرديس ۾ ڪٿيون ڪيس ڏيو
 پيولبن تي ڪونه لبيسس
 اوسنگدل سنڌو ديس ڏيو
 مان ٻول نه پيا ڪي ٻوليندس،
 مان پيجل پيو ڪو ڳوليندس.

❖

سنڌ سان هن جي محبت به الستي هئي، چوي ٿو:
 غلاميءَ جو هو ڪونه ٿيندو نه ٿيندو
 ڪٿي لوهه هلڪو نه ٿيندو نه ٿيندو
 صدق سان نهاريو پنهنجي سنڌڙيءَ ڏي،
 اهو ڪنڌ ڪو ڪونه ٿيندو نه ٿيندو.

❖

خزان جي پنن جان نه چڻجونه چڻجو
 شهادت ۾ سر ڪي نه ڳڻجونه ڳڻجو
 متان پنهنجي سنڌ ڪي وساري به ويهو
 اهو لعنتاڻو نه ڪڻجونه ڪڻجو.

استاد پيرل جو پنهنجو تعلق هڪ غريب گهر سان هو. هو پاڻ به ان طبقي
 منجهان هو ۽ ايئن نه هو ته هن کي غربت جو احساس يا ان طبقي جي درد جو
 احساس رڳو پنهنجي مشاهدي ۽ ذاتي تجربي جي ڪري هو. ان سان گڏ ڪيس
 ان جو پورو طبقاتي شعور به هو. جنهن جو اظهار هو انيڪ جاين تي ڪري ٿو.
 مثال طور:

آهن عجيب دنيا ۾ قدرت جا ڪارخانا،
 ڪوپيت لاءِ پريشان، ڪنهن وٽ پريل خزان.

❖

اڄ هن طرح زمانو ٿو ضعيفن کي ستائي،
دنيا ۾ ڄڻ غريب جو پروردگار ڪونهي.

※

ٿا اسان ٽڪڙو اڇئون توکي ڏسي ٻُڪ جا ٻُڪيا،
هائِ عزرائيل تووٽ مانيءَ کن ته هوندو ضرور.

※

اڃا ته تن جي نصيبن ۾ آهي لوڻ ۽ لسي،
مارن کي مولا ڪنڊون کير ڪڏهن بخشيندين.

※

ٿو مري هر ڪو مگر هي هي مٽو هُو مٽو،
ڪنهن جي مانيءَ تي ٿي ماني، ڪنهن جي ماني ڪانه ٿي.

هن کان جڏهن هڪ انٽرويوءَ ۾ عبدالواحد سومري ۽ ضمير ڪرل سندس
پسنديده شعر ٻُڌائڻ لاءِ چيو ته استاد پيرل 43 صنفن ۽ پنجن ٻولين ۾ چيل
ستاويھ هزار شعرن مان وري به پنهنجي جنهن شعر جي چونڊ ڪئي، اهو
سندس طبقاتي شعور جو حامل شعر آهي، جنهن ۾ هو چوي ٿو:

ڪهڙو شجر جي هيٺان ويهي ڪو حال ڏيون،
هن دل ۾ زخم آتو هتي وڻ ۾ پور آ،
ان کي چيم ته چور ڇا لڪايو اٿئي،
ڊڄندي اُٿي چيائين هي مانيءَ جو پور آ.

جيتوڻيڪ استاد پيرل کي پنهنجي شاعرانه مرتبي آهر گهربل ميدان نه
مليو ۽ هو گهڻي ڀاڱي قمبر ۽ شهدادڪوٽ تائين محدود رهيو پر تنهن هوندي
به هن هڪ طرف سرمه ڇانڊي، آتش سنڌي ۽ ميهڙ مجاهد جهڙا ڀڃتا شاعر
شاگرد پيدا ڪيا ته ٻئي طرف هن پيرپور شاعراڻو دور گذاريو، رياضت ٻُڙو
سندس 42 سالن جي اُن شاعرانه سفر کي سمجهيندي هن بابت لکي ٿو:

”پيرل قنبر جي شاعراڻي زندگيءَ جا 42 کن ورهه شاعرن
سان اُٿاويني ڪندي، شعر پڙهندي ۽ لکندي، مشاعرن ۾ شرڪت
ڪندي، پاڻ وٽ شاعرن جون محفلون منعقد ڪندي، ۽ ڪنهن

هند حاضر هوندي به، اڪيون ٻوٽي پنهنجي 'خيال ۾ مڱن رهندي' گذريا.

پيرل قنبر شاعريءَ جي گهڻين ئي صنفن ۾ شعر سرجيا آهن، پر هن جي جيڪا شاعري، سندس وفات کان پوءِ، هن جي شاگردن پاران سهيڙي ڇپرايل ٻن ڪتابن - 'اُگهاڙا پير تانڊن تي' (1997ع) ۽ 'سجدو آداس آ' (2007ع) - ۾ پڌري آهي، تنهن ۾ غزلن جو تعداد وڌيڪ آهي. پيرل قنبر بابت انهن ڪتابن ۾ ڏنل تعارفن ۾ ڄاڻايل آهي ته هن ڪجهه سنڌي فلمن جهڙوڪ 'پرديسي' (21 اپريل 1958ع)، 'پراڻي زمين' (14 آگسٽ 1958ع)، 'گهونگهت لاه ڪنوار' (1970)، 'سورث' (8 جون 1973ع)، 'سوڍا پٽ سنڌ جا' (7 ڊسمبر 1973ع)، 'غيرت جو سوال' (18 آڪٽوبر 1974ع) ۽ 'هاري' جا ڪلام/ گيت به لکيا. انهن فلمن مان ڪي ته هٿ فلمون آهن، جيڪي عيدن جي موقعن تي جاري (رليز) ٿيون. ان مان گت ڪري سگهجي ٿي ته پيرل قنبر تنهن وقت مشهور ۽ مقبول شاعر هو ۽ سندس ڪلامن کي پسنديدگيءَ جي نظر سان ڏٺو ويندو هو، جو هڪ ڀڻتي پيل ۽ پاساڻي علائقي جي رهائشي هئڻ باوجود ڪانٽس فلمي گيت لکرايا ويا. ڏک اهو آهي ته استاد جي انهن مشهور فلمي گيتن جو شايد ته ڪنهن به ليکڪ يا ماڻهوءَ وٽ ڪورڪارڊ ناهي ۽ نه ئي ڪا مفصل ڄاڻ آهي ته پيرل قنبر جا انهن فلمن ۾ ڪيترا ۽ ڪهڙا گيت شامل هئا، اهي ڪنهن ڳايا ۽ انهن جي موسيقي ڪنهن ترتيب ڏني. ڇا اهي گيت محفوظ آهن؟ يا وقت جي وڌين ۾ وڃائجي ويا آهن؟ مون انٽرنيٽ تي وس آهر ڳولا ڪئي، گهڻيون ئي ويب سائيٽون کوليون، پر مون کي 'هاري' فلم جي ڪا ڄاڻ نه ملي، جڏهن ته ٻين فلمن جي انتهائي محدود ڄاڻ/ ڊيٽا ملي سگهي، جنهن مان انهن فلمن جي جاري ٿيڻ جون تاريخون درج ڪيون اٿم. ان کان سواءِ ڀوٽيٽوب تي 'پرديسي' فلم جو صرف هڪ گيت ۽ 'غيرت جو سوال' فلم جا 3 گيت اپلوڊ ڪيل هئا، جن مان اهو معلوم نه پئي ٿيو ته اهي ڪنهن جا لکيل آهن، ڇاڪاڻ ته فلمي گيتن ۾ شاعر تخلص لکي نه سگهندا آهن. هڪڙو ٻيو طريقو استاد جي انهن فلمي گيتن لهڻ جو اهو ٿي سگهي ٿو ته اڳي مختلف فلمي گيتن جون چوڀڙيون پڻ ڇپجنديون هيون، جيڪڏهن انهن چوڀڙين جي ڳولا ڪجي، ته

استاد جا فلمي گيت لهي سگهجن ٿا. بهرحال، منهنجو مقصد ان پاسي ڏيان ڏيارائڻ آهي، ته استاد جي فلمي گيتن بابت صحيح ڄاڻ هٿ ڪرڻ ضروري آهي. جڏهن ته هن جي ريڊيو تان نشر ٿيل ڪلامن کي سهيڙڻ جي به گهرج آهي.

فريبيءَ اڳيان دل ڦرائي وياسي،
خزاني مان هڪ شيءِ کڻائي وياسي.

(پيرل قنبر)

اميد ٿو رکان ته استاد 'پيرل قنبر' جي خزاني مان کڻل ڪيئي انمول 'وکر' هٿ ڪري وٺبا. فلمي گيتن ۽ ريڊيائي ڪلامن سميت، ضرورت استاد 'پيرل قنبر' جي انهن 'چويٽين' کي به ڳولڻ ۽ نئين سر ڇپرائڻ جي آهي، جيڪي هن 1960ع جي ڏهاڪي ۾ ڇپرايون، جن ۾ 'سلام محبت'، 'جذبهءِ دل' (يا 'جذبهءِ محبت')، 'باغ فردوس'، 'يادگار زندگي'، 'نگاهه محبت' ۽ 'تصوير صنم' شامل آهن.²

استاد پيرل موسيقيءَ جو عاشق ۽ ڄاڻو گائڪيءَ ۾ لئي جو وڏو پارکو هن جا جيڪي ڪلام فلم ۾ گاتا ويا، انهن ۾ هو موسيقارن سان پاڻ راتين جون راتيون ويهندو هو ۽ هو تيسين انهن کي تسليم نه ڪندو هو جيسين سندس شاعرانه ۽ موسيقيت مان ڳوهيل دل ان تي ٺهر ٿبت نه ڪندي هئي. هن کي پنهنجي وقت جي مشهور ڳائڻ ڪمپوز ڪيو ۽ ڳايو جن ۾ خاص طور تي ملڪ جو مشهور موسيقار مسعود رانا، سنڌ جا مڃيل قمبر جا مشهور راڳي استاد محرم استاد اشرف علي، استاد موج علي خان، ماسٽر منظور جو پيءُ استاد مڪثوف فقير، مائي وسائي ۽ پيا انيڪ شامل آهن. هو جيڪو عجيب مزاج رکندڙ ماڻهو هو، پنهنجي پگهار جو چڱو حصو پاڙي جي ٻارن کي خرچيون ڏئي ورهائي ڇڏيندو هو. جو هن کي دنيا جا سڀ ٻار هڪ جهڙا حسين، معصوم ۽ پنهنجا لڳندا هئا. جو پاڻ شادي ڪونه ڪيائين. هن جا رساما ۽ پرڄاڻا به ٻارن جيان هوندا هئا. قمبر جي ٻارن کان رُسي ته سڌو شهدادڪوٽ ۽ جي اُتي سنگت سان ناراض ٿئي ته قمبر. سندس زندگي سراپا سندس هن شعر جيان هئي:

² (ڪتاب: پيرل قنبر تخليقڪارن جي آئيني ۾، مرتب: ڪوئل قريدار، صفحا: 7، 8 ۽ 9)

زندادن ۾ هئي چرپر خاموش دهن ۾،
هتي ننڊ اڪين ۾ هتي دار ورسن هو.
هتي سِرُ تي خاڪ ۽ بُت تي ڪفن هو.
هتي محل ۾ موج ۽ هتي مٽيءَ ۾ بدن هو.

استاد پيرل قمبر کي هونئن ته برطانيه جي راڻي الزبيت جي پُٽ چارلس جي تاج پوشيءَ تي چيل شعر تي راڻيءَ پاران ذاتي طور لکيل خط، شهنشاهه ايران پاران مليل گولڊ ميڊل ۽ شهيد ڀُٽي کان مليل ايوارڊن سميت انيڪ انعام مليا پر هن جو اصل انعام هن جي شاعري ۽ ماڻهن طرفان مليل کيس انمول محبت هئي. هو پنهنجي زندگيءَ کي پاڻ هيٺين ٿو بيان ڪري:

نقشا وفا جا بي وفا جي گهر ۾ رهجي ويا،
پارس جا جگر راهه جي پٿر ۾ رهجي ويا،
هٿ تي ڪريا زمين تي ڪريا، قلم تي ڪريا،
باقي رهيا جي اشڪ، سي ڪاڳر ۾ رهجي ويا.

هر انسان جو پنهنجو مزاج ٿئي ٿو ۽ ماڻهو پنهنجون حسناڪيون ۽ ڪمزوريون به پاڻ سان گڏ گڏ کڻي ٿو هلي. استاد پيرل جي شخصيت ۽ شاعريءَ ۾ ۽ به ڪمزوريون هيون، جن هن جي شاعريءَ جو فڪري دائرو محدود ڪري ڇڏيو ۽ اُهي هيون هن جي مطالعي کان ڇڙ ۽ پيو سياست يا پنهنجي دور جي محرڪن کان لاتعلقي. مان سمجهان ٿو ته جي استاد پيرل جهڙو استاد شاعر معياري مطالعو به ڪندو رهي ها يا پاڻ کان وڌيڪ باشعور ماڻهن جي محفلن ۾ گهڻو اُٿندو ويهندو رهي ها ته هن جي تفڪر جو دائرو تمام وسيع ٿئي ها، هن جي شاعريءَ کي فني بلوغت سان گڏ موضوعاتي وسعت ملي ها ۽ جيئن هو روايتي شاعريءَ جي لاڙن جو شڪار ٿيو آهي، هُو ان کان بچي وڃي ها. مثال طور جيڪڏهن شيخ اياز رڳو پنهنجي فني استاد ڪيٿل داس فاني (جيتوڻيڪ ڪيٿل داس فاني به جديد شاعريءَ جي مُهندارن مان هو) جي دائري تائين محدود هجي ها ۽ هُو ادب جو وسيع مطالعو نه ڪري ها ۽ پنهنجي دور تحريڪن ۽ تحرڪن کان لاتعلق رهي ها ته شايد هُن جو فن ايئن سِراڻ تي نه سِري ها، جيئن هُو سنڌ جي جديد ادبي اتهاس تي هڪ سڄ جيان اُڀريو. وڏي ڳالهه ته استاد پيرل جي سامهون جديد سنڌي شاعريءَ جو پورو جديد دور شيخ اياز سندس همعصر ۽ ڪانٽس پوءِ جي نسل جي صورت ۾ سنڌ ۾ اُڀري چڪو هو پر استاد پيرل ان نئين دور کان

لا تعلق يا اڻڄاڻ رهيو. هو ادب جا جديد ۽ اُڀرندڙ نوان لاڙا ۽ تجربا سمجھي نه سگهيو. هن جي شاعريءَ جا محرڪ تصور، تخيل ۽ احساس هئا يا وڌ ۾ وڌ مشاهداتي عڪس پر جيڪڏهن سندس فن تي مهارت ۽ اظهار جو ڌانءُ جديد فڪري شاعرانه روايتن سان هم آهنگ ٿئي ها ته هو سنڌ جو ساحر لڌيانوي هجي ها.

بيو ته نظر ايئن ٿو اچي ته استاد پيرل جيئن مطالعي کان پاسيرو رهيو تيئن هو پنهنجي دور جي سياسي تحريڪن يا سماج جي اُٿل ڀڙڻ کان به پاسيرو رهيو. نه ته ون يونٽ جي دور جيئن سنڌي شاعريءَ کي اظهار جا بي مثال محرڪ، انداز ۽ موضوع ڏنا هئا، اُهي استاد پيرل جي صورت ۾ پڻ پنهنجو غير معمولي اظهار ڪن ها پر ايئن نه ٿيو. جيتوڻيڪ هن جي شاعريءَ ۾ مزاحمتي رنگ به آهي پر اهو پنهنجي همعصر دور جي ڀرپور ۽ گهڻ طرفي ترجماني ڪندي نظر نه ٿو اچي. جيئن اهو نياز همايونيءَ، استاد بخاريءَ، ابراهيم منشيءَ ۽ ٻين انيڪ شاعرن جي صورت ۾ ڪري ٿو. استاد تي گهڻو اثر فارسي شاعريءَ جو هو. هن پاڻ به فارسيءَ ۾ شاعري ڪئي. ان ڪمزوريءَ کيس فڪري ۽ موضوعاتي طور محدود رکيو.

اقبال کان بيحد متاثر سنڌ جي هن رومانوي ۽ فقير صفت شاعر استاد پيرل کي پڻ اقبال جيتري ئي زندگي يعني 62 سال نصيب ٿي. استاد پيرل جسماني طور ته 24 ڊسمبر 1994ع تي هيءُ جهان ڇڏي ويو پر هو اڄ به سنڌ جي دل وارن جي محفلن ۾ پنهنجيءَ دلبر شاعريءَ سبب زندهه رهندو آهي. هونئن به ڪائنات جون حسناڪيون اندر ۾ سانڍي هلندڙ شاعر ڪيئن ٿو مري سگهي. هو چوي ٿو:

پيرل قنبر وفا جو جنازو ويو اڏي،
ڪوئي هوا مان لاش لهي ڪيئن ٿو سگهي.

(ستين جنوري 2016ع، حيدرآباد)

سونهن ۽ سنڌ جو عاشق – راشد مورائي!

ڪنهن به قوم جي سماج ۾ هر قسم جا ماڻهو ٿين ٿا ۽ جنهن جو جهڙو وڙ جنهن جي جهڙي سوچ ۽ ساڃاهه سندن انفرادي ۽ سماجي ڪردار به اهڙو ٿئي ٿو. گسا پڪا ماڻهو به هر سماج ۾ ٿين ٿا پر ڪي ماڻهو سچ پچ به جيءَ جيارا ۽ ساهه سُڌير ٿين ٿا، اُهي ماڻهو جن مان سدائين شعور، اُتساهه، محبت، سڱ ۽ ڏاهپ جون هُٻڪارون ۽ ڪردار جي بهارَ جي بوءِ پئي ايندي آهي. اصل ڪچي سون جهڙا ماڻهو! زماني جي ڪابه ڦيٽ منجهن ماپجي ۽ سموئجي سگهي، اهو ممڪن ئي نه آهي. اهڙن نچ نيار ماڻهن جي مٽيءَ ۾ روح سان سان ڪوڙ، ڪُٽ ۽ ڪوڙاڻپ جو ڪيميائي ميلاپ ٿئي، اهو ڪوڙو ئي نه ٿو لڳي. سنڌ جو سِر موز شاعر ۽ دلبر ماڻهو سائين راشد مورائي به اهڙو ئي محبتن جي مٽيءَ مان ڳوهيل ماڻهو هو. سماجي ۽ معاشي حالتون غريب پر دل جو بادشاهه، سنڌ ۽ اُن جي سدورن ڀُٽن ۽ ڏيئرن تان چنڊُ جان گهورڻ وارو سندس دل جي اڱڻ جي ڪائنات ايڏي ڪشادي جو سنڌ جو هر سڀيتو، سچيت ۽ سُلچڻو اُتي پڪا آڏي ويهڻ ۾ پاڻ کي سڀاڳو سمجهي.

مان اڃا ٻاروتڻ ۾ ئي هئس ۽ جڏهن مون سنڌي ادب ۾ اڃا جڻ ته بانڙا پئي پاتا، تڏهن مون کي جن سنڌي شاعرن جي قومي شاعري اُتساهه ڏيندي هئي، اُنهن ۾ سائين راشد مورائي به هو. مان ننڍپڻ ۾ ٻارن جي تنظيم ”چڻنگ سنگت“ ۾ هوندو هئس ۽ قمبر ۾ اسان جي دستوري گڏجاڻين ۾ جن شاعرن جي شاعري پڙهبي ۽ ڳائبي هئي، اُنهن ۾ سائين راشد مورائيءَ جو خاص درجو هو..... ”وري هن ڌرتيءَ تي ڪو سُقراط نه ماريو ويندو، هر زهر ڀريو جام هاريو ويندو!“ ۽ ڪئين ٻيا نظم، گيت ۽ غزل، اهي ستر جي ڏهاڪي جا پڇاڙڪا ۽ آسيءَ جي ڏهاڪي جا پهريائتا ڏينهن هئا. شيخ اياز، استاد بخاريءَ، نياز همايونيءَ ۽ نارائڻ شيام کانپوءِ جي نسل جا جيڪي شاعر سنڌ ۽ قومي ۽ انقلابي شاعريءَ جا مُهندار ٿي اُڀريا، اُنهن ۾ ابراهيم منشي، سرويج سجاولي، محمد خان مجيدي، امداد حسيني، سرڪش سنڌي، سرمد چانڊيو، حافظ محمد

بخش خاصخيلي، عبدالحكيم ارشد ۽ راشد مورائي سرموڙ هئا. سنڌ ۾ سندس نسل جا ڪيترا شاعر شاعريءَ ۾ ته قد آور هئا پر ڪردار ۾ وڃينءَ تي ”روزو“ ڀڳائون پر سائين راشد جهڙو شاعر ڀلو ان کان هزار ڀيرا وري ماڻهو ڀلو اصل صفا مڪياري ماڻهو! اهڙو جو ماڻهو نبيرو نه ڪري سگهي ته هو شاعر وڏو يا ماڻهو وڏو! اها ٻهڳڻاڻپ گهٽ ماڻهن ۾ هوندي آهي. سادو فقير منش ۽ نهڻو ۽ وري ساڳئي وقت ارڏو خوددار ۽ ”قومي غيرت“ جي مٽيءَ مان ڳوهيل هڪ سگهارو ماڻهو. هن جي ٻهڳڻاڻپ جي انڊلٽ ۾ انيڪ رنگ هئا. هڪ ڀلو شاعر، قومي ڪارڪن، مثالي استاد ۽ يارن جو يار!

اچو راشد کان اچي دوستو حاصل ڪريو
پنهنجي سيني ۾ دفن ڪوڙ خزانو ٿورڪي.

يا وري جيئن اصغر ڀٽي پريائيءَ هن لاءِ چيو هو:

منصور جي گفتار تنهنجي شمرن ۾
آرت ۾ ٻڌل تلوار تنهنجي شمرن ۾
اڀڙو بيان اصغر ڪري نه سگهيو آ،
جيڏو بلند معيار تنهنجي شمرن ۾!

”سنڌ، حسن ۽ شاعري“ سائين راشد مورائيءَ جي زندگيءَ جي اُتساهه جا سرچشما، محرڪ ۽ جياپي جو جواز هئا. سندس ڪمزورپون به اهي ئي هيون ۽ سندس سگهه جو سامان به بس اهو ئي هو. لطيف سائينءَ ان کي ”ساجن، سُونهن ۽ سُرت“ چيو آهي، ساجن هن جو سنڌ هئي، سُونهن جو هو سلامي هو ۽ تخليقي سُرت جي اظهار جو وسيلو هن وٽ شاعري هئي. هن جي شاعريءَ ۾ به اهي سڀئي رنگ نمايان نظر ايندا.

قوم سان راشد جو ناتو ته ڏسو!

قوم جي هن قتل جو مان ڪنهن طرح قائل ٿيان،
مان خدا فرعون کي، آخر مڃان ڪهڙيءَ طرح.

✱

ديس جي دشمن کي چئو شيشو ڀڳو خنجر ٺهيو،
درد وارن جي دلين تي ڪيترو هلندو دٻاءُ.

✱

راشد جي حُسن پروري ۽ رومانويت جو انداز ڏسو!
آ چُنِي چمڪندڙ تر جي ناريءَ مٿان،
چنڊ جي روشني جُڙ تـ واريءَ مٿان!

✽

ايئن هنڌ جا گُهَنج چغلي هُڻن ٿا،
منهنجي لاءِ ترسي، هوءَ ڪِڏي هلي وئي!

✽

هوبه جڏهن دشمن جو پاسو وٺي بيهي رهيو،
حوصلو منهنجو صفا اڄ پڙ ڪڍي بيهي رهيو.

✽

راشد مورائي جيئن ته ڪو روايتي ۽ رڳو شاعر نه آهي پر هو هڪ وطن
دوست قومي سوچ رکندڙ عاشق شاعر آهي، ان ڪري هن جي شاعراڻي
ڪمٽمينٽ جو اظهار به نرالو آهي.

شان سان رهي آ، راشد دار ڏي ديوانگي،
وقت جو منصور آ، نعرو هڻي بيهي رهيو.

✽

ازل کان ڏنگ سهندا اچون پيا ذات جي بدلي،
اسان جا هٿ ڏسو ڏينهن جي ڌارن ۾ اڃا تائين.

✽

چيو سُرباٽ ۾ سڀني، اسان کي روشني گهرجي،
رکي ٻاري شمع مون راشد آ ظلمات جي ضد ۾!

✽

پاڻ کي تانڊن تي اُچلي ٽچڪندي،
خوش ڏسو ڪيئن ذات ڏاهي ٿو ڪيان!

✽

اُٿو وقت هاڻي عمل جو اچي ويو
نه سڪڻا ڪُنا ڪن اُپامڻ جي ڪوشش!

✱

گذريل سال (2013ع) نائين ڊسمبر جو ڏينهن هو. سائينءَ راشد موراڻيءَ جي فون آئي، چئي، ”زندگي هاڻي ساڻ نه ٿي ڏي، بس گهليانس پيو. شاعريءَ جو ڪتاب (غزلن ۽ واين تي مشتمل) ترتيب ڏنو اٿم. خواهش اٿم ته ان جو مهاڳ تون لکين!“ مون راشد سائينءَ کي يڪدم هائو ڪئي پر مصروفيتن سبب هن کان ان لاءِ وقت جي مهل گهريم، جنهن لاءِ وري وڏيءَ دل سان هن هائوڪار ڪئي. دل ۾ چيم: ”راشد سائين! ان کان مٿي ٻيو اعزاز ڀلا ڪهڙو هوندو جو جنهن شاعر جي شاعري ٻاروتڻ کان وٺندي ۽ اُتساهيندي اٿم، اُن جي ڪتاب تي مهاڳ لکان. راشد سائينءَ پنهنجي نڪور شاعريءَ جو مسودو موڪلي ڏنو. اڃا تازو ئي سندس نئون شايع ٿيل ڪتاب ”ديوان راشد“ پڙهي پورو ڪيو هوم، جنهن ۾ هن رديف ۽ ڪافين جا الف ب وار نوان فني ۽ ترڪيبي تجربا ڪيا هئا ۽ سندس ڪتاب ديوان راشد ۾ ڪيترين ئي جاين تي هن ٻنهي غير شاعراڻن لفظن کي رديف ۽ ڪافين جي صورت ۾ نئين تخليقي انداز سان پيش ڪيو ته لفظن جي معنيٰ ئي بدلجي وئي ۽ اهو ئي شاعريءَ جو ڪمال ۽ ٻوليءَ تي تخليقي ۽ معنوي اثر هوندو آهي. هڪ آڪري لفظ ”ٻه“ کي رديف طور غزل ۾ استعمال ڪرڻ ڏاڍي ڏکي ترڪيب آهي. سندس هيءُ تجربو ڏسو:

دلربا تنهنجا لڳا دل ۾ اٿم لاچار ٻه،
هڪ ته تون مون کان پري ٻيو تو پنيان آڃار ٻه!

✱

تو مون کان منهن ڦيريو، مون لاءِ محشر آمتو
تنهنجيءَ فرقت ۾ روان، نيٺن منجهاران نار ٻه.

✱

ماڻتن جو روز جهيڙو ۽ رقيب جو ڦڙو
ڏس وڌم تنهنجي ڪري پنهنجي ڳچيءَ تڪرار ٻه.

✱

ڏم وڇوڙي ۾ ڏيان ۽ تون رقيب وٽ رهين،
ڪين ٿا منهنجي ٿرن، دل تان اهي اوتار ٻه.

✽

پرن جا پالا، دوناليون ديدَ جون، دلبر ڏسو
ڪيئن ڪنيون ڦرندو وڌي، همراھ هڪُ هٿيار ۽.

✽

مان ته گهايل هان سنڌيءَ بي رحم نيٽن جو پرين!
تيرَ نظرن جا ڪٽي، مون تي ڪيا تو واري ۽.

✽

آهءَ هيءَ مظلوم واري، تيغَ جو ٿي ڪم ڪري،
سا وڏيندي راشد! جيئن آڏُ ڪري تلوار ۽.

✽

بنهه ننڍي بحر ۾ رديف طور اکر ”ت“ جو وري هي استعمال ڏسو!

اُوندھ واٽ،

ڪاري پاٽ،

لُٽي لُٽي،

منجهه لپاٽ،

ليٽا ليٽا،

روشن لاٽ،

ڏيٽا ڏيٽا،

گھڙ ۽ گھاٽ،

پيئو پيئو!

اُڃ اُساٽ!

جيئو جيئو

شالَ ڪَنواٽ!

ويئو ڪيئن،

ويائي واٽ،

آزاديءَ جي،

واٽ سَواٽ.

ديوانِ راشد اهڙن سوين فني تجربن سان ڀريو پيو آهي. اڪثر اهڙن ترڪيبي فني تجربن سان شعر جي معنويت ۽ اظهار جي بي ساختگي مات کائي ويندي آهي پر ديوانِ راشد ۾ اها هڪ پختي ۽ استاد شاعر جي شاعريءَ ۾ تخليقي توازن سان جهومندي نظر اچي ٿي.

راشد سائينءَ جي اڳوڻي سموري شاعريءَ جيان سندس هيءُ ڪتاب به رومانويت، حسن پرستي، وطن دوستي، ظلم ۽ ڏاڍي جي هر صورت کان نفرت، سنڌ جي آجپي ۽ شڪ جي سوچ سان سلهاڙيل، جدوجهد ۽ اُتساهه جا اُپشار وهائيندڙ آهي. سندس شاعري پڙهي هن جي اندر جو سمورو جهان ڀسي سگهجي ٿو. هن جي شاعري هن مٿان شاهدي پئي ڏيندي ته هن وٽ محبت، نفرت، خواهشن، حسرتن، ارمانن ۽ ڪيفيتن جا محور ۽ محرڪ ڇا ۽ ڪهڙا هئا؟ جهڙو شخصيت ۾ سادو هو تهڙو پنهنجي شاعريءَ ۽ اظهار جي اسلوب ۾ به سڌو ۽ سادو آهي.

تنهنجي ٻولي آ عوامي يار راشد! رَس ڀري
شعر تنهنجي ۾ سدائين سادگي باقي رهي.

دراصل شاعري هن جي اندر جي سڄي جهان جي اظهار جو ذريعو هئي. ان ڪري ڪٿي هو عاشق ٿو ڏسجي ته ڪٿي ڪارڪن، ڪٿي هو آرٽسٽ ٿو نظر اچي ته ڪٿي شعرن کي ڀالا بڻائي ويرين تي وار ڪندڙ ڪٿي هن جي مٿان اُتساهه جا مينا اُپشار ٿا ٿين ته ڪٿي هن تي هڪ عام ماڻهوءَ واريون ڪيفيتون پڻ طاري ٿين ٿيون، جن کي لکائي نه ٿو. ان ڪري هن جي شاعريءَ ۾ سندس ذات توڙي قوم جي ڪيفيتن جون سرحدون ملي ٿيون وڃن ۽ اهو سنڌو ڪرڻ ڏکيو ٿي ٿو پوي ته هن جي انفرادي ۽ اجتماعي ڏک، خوشين ۽ حسرتن ۾ ڪيئن فرق ڪجي؟ رڳو پنهنجي ذات لاءِ نه جيئنڌڙ ماڻهن سان ايئن ٿيندو آهي، سو راشد سائينءَ سان به اها وارتا هئي. چوي ٿو:

هر جنگ جوڻي آ، گڏيل نفعي جي ڪارڻ،
ذاتي مفاد خاطر سوچڻ به ٺيڪ ناهي!

هن سڄي ڪتاب جنهن ۾ سندس غزل ۽ وايون آهن، ۾ عاشقيءَ ۽ وطنيت جا جذبا گڏوگڏ سفر ڪندي نظر اچن ٿا. عاشقيءَ ۽ سونهن پروريءَ جو اظهار هن جي هر غزل ۾ آهي ۽ هونئن به غزل جي صنف جو مزاج ئي اهو آهي پر جديد سنڌي شاعريءَ ۾ غزل ۾ انفرادي رومانويت سان وطنيت، قوميت،

پورهيت دوستي، آزاديءَ ۽ انصاف پسنديءَ جا خيال گڏ گڏ هلن ٿا. راشد
 سائينءَ جي قوميت، وطن دوستي ۽ عاشقيءَ سان گڏ سماجي باغيانه سوچ جا
 عڪس به هر جاءِ تي چٽا نظر ايندا. چوي ٿو:
 عمر ساري ڪئي مون آهه راشد، سونهن جي پوڄا،
 پڇاڻو ڪير، ۽ ڪهڙو ڪندا، مون کان قيامت ۾!

✽

گم چاهه چنڊ جي ۾، اڏندي مران ته بهتر،
 عاشق سڏائي گهر ۾، ترسڻ به ٺيڪ ناهي.
 راشد جيئن ته رڳو پور پڇائيندڙ ڪو روايتي شاعر ناهي، هو هڪ پختو
 نظرياتي سياسي ڪارڪن به هو. ان ڪري سندس شاعريءَ ۾ جتي قوميت ۽
 وطنيت جا جذبا ۽ آدرش آهن، اُتي جدوجهد، قربانين تي فخر ڪرڻ، ٽڪجي
 نه پوڻ ۽ ورڇي نه ويهڻ جا ويچار به ڏاڍا چٽا آهن. مثال طور سندس هيءُ شعر
 ڏسو!

ڪري تيل رت ڪي به باري سگهون ٿا،
 اسان هوندي آخر ڏيئا چو اُجهامن؟

✽

ڪندو ره تيار ورڪريار، تون نل ڪان نٿي تائين،
 تڃان خاموش راشد ڪين، سنڌ جي آچي تائين!

✽

حق گهرڻ آهي پنڻ جي برابر،
 چني حق وٺڻ جو مزو ئي پيو آ.

✽

لڪن جي ساڻ سان گڏ بيهه، تون گک ڀن نه ٿي پيارا،
 صفائي ٿيندي صحنن جي، پهر ٿي پار جي ويندين!
 قومي ۽ عوامي ٻڌيءَ بابت ڪيڏو نه سهڻو تصور پيش ڪيل آهي مٿين
 شعر ۾! اظهار جي نفاست شاعريءَ جي سونهن هوندي آهي ۽ راشد وٽ به اهو
 نفيس ڏانءُ وٺندڙ آهي. سندس شاعراڻي اظهار جي نفاست جا ڪجهه مثال
 ڏسو:

خوشيءَ جا خزانو ڪٽي آئي آهي،
هوا هن جا نياپا ڪٽي آئي آهي.

✽

ڪبابي! خوب هر ڀوتي پڪل آ،
مگر منهنجي جگر جهڙي ڪٽي آ.

✽

گھٽ جي لاءِ هر اک آ ڪٽاري،
تڪي تنهنجي نظر جهڙي آ.

✽

محبوب جي فطرت منجهان ماڻو ڪڍي ڇڏيو،
تسبيح مان جڻ ٿا اوهان دائو ڪڍي ڇڏيو.

✽

بيٺيءَ کي پار ڪير پڄائيندو وائڙا!
ڪشتيءَ مان جيڪڏهن ٿا مهاڻو ڪڍي ڇڏيو!

✽

خوب اندر ئي اندر ۾ ڏکندو پيو،
ڇوڇڙي ڏئي ڇڏي ٿئون ڀٽي پاڻ کي.

راشد مورائيءَ هڪ پختي شاعر طور فني تجربا به سٺا ۽ دلچسپ ڪيا آهن. اسلوب ۽ ٻولي سادي پر ترڪيبون ڪجهه نيون، مثال طور:
پڙهي پئي ٿي ”استاد“ جي شاعريءَ کي،
”سوچون، ڀڻڪا، واکا“ ڪٽي آئي آهي.

هتي راشد سائين استاد (بخاري) ۽ سندس ڪتاب ”سوچون، ڀڻڪا ۽ واکا“ کي استعاري طور استعمال ڪيو آهي. هڪ شاعر ۽ سندس ڪتاب کي استعاري طور استعمال ڪرڻ هڪ نئين ڳالهه آهي. يا وري هيءُ شعر ڏسو:
جي ڏاڙيل ڄاڻائي ماريا ويا ها!
”مڙهي“ تن جا لاشا ڪٽي آئي آهي!

هن شعر ۾ تندي بهاول جي واقعي ڏانهن اشارو ۽ مڙهيءَ جو استعارو هن ”مائي جندوءَ“ سان منسوب ڪيو آهي. هونئن عام طور جايون، ماڳ، شهر، ڳوٺ ته استعاري طور ڪتب ايندا آهن پر هڪ واقعي ۽ سماجي وارتا کي استعاري طور استعمال ڪرڻ نواڻ آهي.

هن ڪتاب جو پويون اڌ سڄو وارين تي مشتمل آهي ۽ انهن وارين ۾ به راشد سائين ڪافي فني، ترڪيبي ۽ خيالن جي نواڻ جا تجربا ڪرڻ جي ڀرپور ڪوشش ڪئي آهي. موضوع ۽ جذبا ته هن جا وارين ۾ به ساڳيا آهن پر وارين ۾ عام طور نفيس ۽ احساساتي موضوع ڪٿيا آهن، هنن وارين ۾ سندس سماجي ۽ سياسي شعور وڌيڪ حاوي ٿو ڏسجي ۽ پيو ته هن بنهه غير شاعرانن ٻولن کي نئين شاعراني معنيٰ بخشي آهي. سندس وارين جا وراڻا عجيب آهن، مثال طور ”جاڳو ٿي جاڳو“، ”ڪانه قبولي مون، غلاميءَ جي زندگيءَ!، ”ڳالهه جو وڻجي ڳاڻو!، ”اڄ هاڻ اٿي، لڏيون ڪنهن ٻيءَ لوءِ ڏي!، ”گُتو به نه ڪاڏئي، گُڪ به نه پريئي!، ”گُتو آ ڪٿم جو ويري!، ”هٿاسون غلطيءَ منجهه غلام!، ”سيوهڻ کي گهل ڇا ڪندي!، وغيره. انهن مان جيڪر ڪجهه واريون ڪنهن ڀلي راڳيءَ پاران ڳايون وڃن ته وڏو عوامي اثر ڇڏينديون.

مجموعي طور راشد سائين جي شاعريءَ ۾ قومي ۽ احساساتي پاسو وڌيڪ حاوي آهي ۽ سندس شاعريءَ ۾ فڪرانگيز خيال ته ضرور آهن پر سندس ڪيفيتون وڌيڪ نمايان نظر اچن ٿيون. ٻيو منهنجي خيال ۾ سائين راشد وٽ موضوعن ۽ اسلوب جي نواڻ ته آهي پر موضوعن جي وسعت هڪ حد تائين آهي. جي سندس شاعريءَ ۾ تفڪر اڃا اونهون ۽ موضوع اڃا وسيع هجن ها ته سندس شاعريءَ کي وڌيڪ چار چنڊ لڳن ها. پر سندس شاعري دل کي ڇهندڙ لطيف احساس اُپاريندڙ قومي شعور جاڳائيندڙ ۽ رومانويت توڙي مزاحمت جو اُتساه ڏيندڙ آهي. اها ئي خوبي هئي، جنهن راشد مورائيءَ کي پنهنجي هر عصرن ۾ خاص جاءِ ڏني.

مون کي اهو ارمان هميشه دل ۾ رهندو ته جڏهن سائين راشد مورائيءَ جي شاعريءَ تي مون هيءَ ليک لکي ڇڏيو ته سائين هن دنيا ۾ نه رهيو. هن وڏيءَ اُڪير مان مون کي پنهنجي شاعريءَ جي هن ڪتاب جو مهاڳ لکڻ لاءِ چيو هو ۽ هن کي ان جوابي انتظار هو جو اسپتال ۾ داخل هوندي، سخت علالت جي حالت ۾ نياپو موڪليائين ته کيس دوائن کان وڌيڪ هن مهاڳ پڙهڻ جي

طلب آهي. نه ڄاڻ ته حيدرآباد ڏانهن هن جوا هو پنڌ آخري هو. شاعر ۽ آرٽسٽ
نه مرندي آهن، ان ڪري مان هن ڪتاب جي اشاعت تي راشد سائين ۽ سنڌي
ادب کي واڌايون ڏيان ٿو.

راشد مورائيءَ جي زندگيءَ جي آخري ڪتاب ”ديوان راشد“ جو مهاڳ –
ستين اپريل، 2014ع

آڪاش انصاري

محبت، مزاحمت ۽ انقلاب جو شاعر

انسان پنهنجي سموري تهذيبي سفر ۾ جيڪي عظيم ترين ۽ عجيب و غريب شعبا ۽ شيون تخليق ڪيون آهن، انهن ۾ فن جو ۽ فن جي دنيا ۾ وري شاعريءَ جو وڏو درجو آهي. انسان جي سڄي تهذيبي سفر ۽ ان جي هم-گير اوسر جي اتهاس مان جيڪڏهن لطيف فن کي ۽ ان ۾ به شاعريءَ کي ڪڍي ڇڏجي ته پڪ سان چئي سگهجي ٿو ته انسان نه ته ايترو اڳتي وڌي سگهي ها ۽ نه ئي ماڻهپي جون وڏيون منزلون ماڻي سگهي ها. ٻين لفظن ۾ ايئن چئي سگهجي ٿو ته انساني تهذيب جي تاريخ جي پاڇي پڙهي هجي ها. انسان ٻين ساهوارن کان فقط هڪڙي ڳالهه ۾ ئي منفرد ۽ ممتاز آهي ۽ اهو آهي تصور ڪرڻ، پورو پچائڻ، سوچڻ ۽ خواب ڏسڻ. ۽ انسان توڙي انساني تهذيب جي تصورن، پورن، لطيف ويچارن، احساسن ۽ خوابن جي جيتري سيڙپ شاعريءَ ۾ ٿيل آهي، اوتري شايد ئي ڪنهن ٻئي شعبي ۾ ٿيل هجي. شاعري انسان جي لطيف تصورن، خوبصورت خوابن ۽ ان جي درد جي سمورين دائرن جي تاريخ آهي. هونئن ته هر انسان ۽ مجموعي طور هر خطو ۽ معاشر و سوچي، لوچي ۽ خواب ڏسي ٿو، پر اوپر، ننڍي کنڊ ۽ ان ۾ به خاص طور تي سنڌ جي سرشت ۾، شاعري سمايل رهي آهي. اڄوڪي دؤر ۾ پيل ته اسين زندگيءَ جي انيڪ شعبن ۾ دنيا کان ۽ پنهنجي هم عصر عالمي دؤر کان گهڻو پوئتي هجون، پر هن ننڍڙيءَ دنيا اندر هڪ وصال دنيا اهڙي به آهي، جنهن ۾ اسين رڳو زماني جهڙا ئي نه، پر ان کان ڪنهن حد تائين اڳتي به آهيون ۽ اها دنيا آهي تخيل جي، جنهن جو پير پور ۽ بهترين اظهار شاعريءَ ۾ ئي ٿي سگهي ٿو.

ان ڳالهه متعلق ته ڪي به به رايو نه آهن، ته ننڍي کنڊ جون ڪلاسيڪي توڙي جديد شعري روايتون شاندار رهيون آهن. سنسڪرت، هندي، سرائيڪي، پنجابي، سنڌي، اردو ۽ بنگالي ٻولين جي تاريخ، عظيم شاعريءَ جي حوالي سان املهم روايتن جي آمين رهي آهي ۽ اها وڏي ڀاڱ جي ڳالهه آهي

تہ اُھا روایت صدين گذرڻ کانپوءِ بہ نہ رڳو زندہ آهي، پر ويروڻ وڌ آهي. اسان جو آڪاش انصاري بہ جديد سنڌي شاعريءَ ۾ اُن روایت جو تسلسل آهي. ننڍي کنڊ جي قديم ۽ ڪلاسيڪي شاعريءَ جا انيڪ رنگ ۽ رجحان رهيا آهن، پر ان جو محور ۽ محرڪ گهڻي ڀاڱي تصوف هو. جيتوڻيڪ تصوف جا بہ گهڻا رنگ رهيا آهن ۽ اُن جي هر رنگ جون پنهنجون ڌارائون رهيون آهن، پر پوءِ بہ پنهنجي جوهر ۾ اُهي سمورا رنگ تصوف جا هئا. هر فڪر کي هڪ خاص عالمي يا معروضي دؤر گهرجي ۽ پس و پيش اُهو ان کي ملي ٿو. ايئن تصوف کي بہ ڪلاسيڪي شاعريءَ جي صورت ۾ ننڍي کنڊ ۾ هڪ ڀرپور دؤر ۽ اُن جي زمين ملي. هتي ان موضوع جي تفصيل ۾ وڃڻ جي گنجائش نہ آهي، پر ڳالهه کي اڳتي وڌائڻ لاءِ ايئن چئي سگهجي ٿو تہ ننڍي کنڊ ۾ جديد شاعريءَ جو دؤر، ترقي پسند ادبي تحريڪ کانپوءِ آيو. اُھا ترقي پسند تحريڪ، جنهن جي نتيجي ۾ ننڍي کنڊ ۾ سردار جعفري، جوش، مخدوم محي الدين، فيض، ساحر، شيخ اياز ۽ استاد بخاري سامهون اچن ٿا. ننڍي کنڊ ۾ جديد شاعريءَ جي روایت ان ڪري بہ بي پناهہ پختگيءَ ۽ حُسنڪيءَ سان سامهون آئي، جو ان نہ رڳو پنهنجي هم عصر عالمي دؤر جي سگهارن قدرن ۽ فڪري روين سان پاڻ کي سهلاڻيو، پر ان کي پنهنجي عظيم ڪلاسيڪي شعري ورثي جي روايتن سان ڳنڍي، نہ رڳو نئين شعري روایت کي جنم ڏنو، پر حقيقت ۾ هڪ نئين دؤر کي تخليق ڪيو۔ اهو دؤر، جنهن جو تسلسل اسان وٽ ٻين سان گڏ آڪاش انصاري بہ آهي.

آڪاش انصاريءَ شاعريءَ جي ميدان ۾ اُن وقت قدم رکيو جڏهن ماضيءَ ۾ هتي ڪلاسيڪي شاعريءَ جي حوالي سان لطيف جهڙو يگانو ۽ جبل جيڏو شاعر موجود هو. تہ جديد دؤر ۾ شيخ اياز نارائڻ شيام، استاد بخاري ۽ امداد حسيني موجود هئا. اهڙي پس منظر ۾ هڪ نئين شاعر جو سامهون اچڻ ۽ پنهنجيءَ پوري انفراديت، اظهار ۽ اسلوب توڙي فڪر جي جدت سان سامهون اچڻ، ڏاڍي ڏکي ڳالهه هئي، جيڪا آڪاش انصاريءَ ڪاميابيءَ سان ڪري ڏيکاري. جيئن اياز جي عظيم شاعري هڪ خاص دؤر جي پيداوار هئي، تيئن آڪاش جي شاعري بہ هڪ مخصوص دؤر جي پيداوار آهي. اهو دؤر جيڪو ڪامڻ، پڇڻ، پڇڙڻ، لوڇڻ ۽ لڇڻ جو دؤر هو اهو دؤر جنهن ۾ محبتن ۽ نفرتن

پنهنجا چيهه ڪري ڇڏيا هئا، جنهن ۾ محبتن جو محور انقلاب هو ۽ انقلاب ۾ رومانس ڳوليو ويندو هو. اهو دؤر جنهن ۾ گلابي ۽ ناسي چين تي سُرخ نعرا ۽ گيت هوندا هئا. اهو دؤر جيڪو گهڻو پراڻو ناهي. سنڌ جي ٻنهي ويجهي ماضيءَ جو دؤر آهي، اهو دؤر جيڪو آڪاش جي زباني، پنهنجي ”آئيندي“ (جنهن کي انقلاب سان به تعبير ڪري سگهجي ٿو) سان هيئن مخاطب ٿيندو هو:

”سارو ڏيهه ڏياچ تون ڏسندين!
 سر سڱن جيئن اُچلي اچبا،
 جنهن وقت جهليندي جهول،
 سارو ڏيهه ڏياچ تون ڏسندين!“

يعني اهو دؤر جڏهن سارو ڏيهه ”ڏياچ“ هو. سياست هجي يا ادب ۽ فن، هر تشنه دؤر پنهنجي تخليقي اظهار لاءِ ڪردار ڳولي ٿو. اهي دؤر ڀاڱ وارا هجن ٿا، جن کي پنهنجي اظهار لاءِ شيخ اياز، استاد بخاري ۽ آڪاش ملن ٿا ۽ ساڳئي وقت بختاور آهن اهي ڪردار، جن کي پنهنجي بي پناهه تخليقي سگهه جي اظهار لاءِ تشنه دؤر ملن ٿا. جيتوڻيڪ آڪاش انصاريءَ جي شاعري ننڍي کنڊ توڙي سنڌ جي جديد ۽ ترقي پسند شاعريءَ جو تسلسل به آهي، پر اُن ۾ جدت جون نيون منزلون به آهن. اُها جدت هن جي فارم ۾ به آهي، ته هن جي فڪري، سماجياتي ۽ جمالياتي روين ۾ به آهي. جيتوڻيڪ آڪاش انصاري منهنجو ٻنهي ويجهو ۽ دل گهريو ذاتي دوست آهي ۽ هن جي شاعريءَ کي به مون سدائين ۽ بار بار وڏيءَ محبت سان پئي پڙهيو آهي. هر سُني شاعريءَ وانگر، مون هن کي بار بار پڙهندي به هميشه اُتساهيندڙ محسوس ڪيو آهي. مون هن جي شاعريءَ جون جيڪي بنيادي خوبيون محسوس پئي ڪيون آهن، چاهيان ٿو ته هتي انهن جو مختصر ذڪر ڪريان.

شاعريءَ جو اڀياس ڪرڻ هڪڙو ڪم آهي، پر اُن جي پرک ڪرڻ، اُن مان نتيجا ڪڍڻ ۽ اُن جا فڪري ۽ فني محرڪ ڳولڻ نه رڳو هڪ فن آهي، پر هڪ ٻنهي حساس ۽ ڏکيو فڪري ۽ تخليقي ڪم آهي. اُن ڪم کي ادب ۽ فن جي علمي دنيا ۾ ”تنقيد جو علم ۽ فن“ چئجي ٿو، جيڪو سنڌ ۾ اڃا پوريءَ ريت متعارف نه ٿي نه سگهيو آهي. آڪاش انصاريءَ کي مان محبت، مزاحمت ۽ انقلاب جو شاعر سمجهان ٿو. اهي ٽيئي انساني تهذيب جي سموري سفر جا

وڏي ۾ وڏا قدر آهن ۽ جڏهن اهڙا عظيم قدر شاعريءَ ادب ۽ فن جا محرڪ ٿي پون ته پوءِ اهڙو ادب انساني تهذيب جو وڏو سرمايو ٿي پوي ٿو. اهو ئي سبب آهي جو مان آڪاش جي شاعريءَ کي سنڌي ادب ۽ سنڌي سماج جو سرمايو سمجهان ٿو. آڪاش محبت ۽ مزاحمت جو شاعر آهي. هن جي محبت ايڏي ته شديد ۽ سگهاري آهي، جو اها مزاحمت کانسواءِ رهي نٿي سگهي ۽ هن جي مزاحمت ايڏي حسناڪ ۽ لطيف آهي، جو اها محبت کانسواءِ ٻيو ڪوبه هٿيار نٿي رکي. هن وٽ مزاحمت آهي، هر اُن شيءِ لاءِ جيڪا محبت، حُسن ۽ ماڻهپي لاءِ خطرو هجي. ”ٿوهر جي ٿڃ“، ”او امان!، ”اڙي دل“، ”جلاوطن“، ”رڳو ٿر جي صحرا تي“، ”آگسٽ 1983ع“ ۽ ”مان هليو ڇو ويس؟“ جهڙا نظم سنڌ جي مزاحمتي شاعريءَ جي آسمان تي سدا چمڪندڙ انهن ستارن جيان آهن، جيڪي ڏينهن جي چٽيءَ اُس ۾ نظرن کان اوجھل ته ٿي سگهن ٿا، پر اوندهه جي هر رات کي اهو احساس ڏيارڻ جي سگهه رکن ٿا، ته اُهي چمڪي رهيا آهن ۽ سڄي کائنات جي ”اوندهه“ گڏجي به کين وسائي نٿي سگهي. آڪاش جي شاعريءَ ۾ محبت جو تصور به ڏاڍو منفرد آهي. هن وٽ سنڌ جي تصور جا عجيب ۽ مختلف رنگ آهن. ڪٿي وڇوڙي کان وڌيڪ ”وصل“ ۾ ويساهه رکندڙ شاعر نظر اچي ٿو، جڏهن هو چوي ٿو:

هائي ته آڪاش جي اوڻ ۾
 آسماني ڏيئا پڻ اُجهامي ويا.
 سُمهي پيا ستارا، ٿي جهيٽا جهڪا،
 ڪڏهانڪر ڪٿين ڪر موڙي ڇڏيا،
 مگر انتظارن سنڌا قافلا
 ٿيا کين ٽڪجي ڪڏهن چور چور
 تون ايندين، تون ايندين، تون ايندين ضرور....
 ساگر جي هُن پار، ٻيڙيءَ ۾ ملاح،
 سامونڊيءَ جا امر بيت ڳائي ڇڏيا،
 ۽ ڪناري جي واريءَ جي لهرن اندر
 هوائن به سرگرم لڪائي ڇڏيا،
 ولهه ورڇي ڇڏيو پنهنجو سارو سُرو،

مگر دل هي پاڳل مڃي ڪين مٽور
تون ايندين، تون ايندين، تون ايندين ضرور.....“
محبوب کي ياد ڪرڻ يا وسارڻ جي ڳالهه ڪرڻ، پنهي ۾ حُجّت جو پهلو
هجي ٿو پر پنهي حُجتن جو رنگ آڪاش وٽ ڏاڍو نرالو آهي، جيئن هن چيو
آهي:

”منهنجي هر ياد،
سُڪل پير جي ٿاريءَ وانگر.
ڏهن ۽ روح جي ريشم سان وڇڙي پيئي آ،
منهنجي دل مون سان وڙهي پيئي آ.“
آڪاش جي شاعريءَ ۾ محبت ۽ مزاحمت جا سڀ رستا انقلاب ڏانهن
وڃن ٿا. محبت ۽ مزاحمت جيان هن وٽ انقلاب جو تصور به محدود ۽ روايتي
نه آهي. انقلاب، آڪاش جي شاعريءَ جو وڏي ۾ وڏو رومانس آهي. اهو انقلاب،
جيڪو سدائين انسان جو عظيم آدرش ۽ خواب رهيو آهي، اهو انقلاب جنهن
کي آڪاش پنهنجي شاعريءَ ۾ ڪڏهن علامتي طور پنهنجو ”محبوب“ ٿو
سمجھي، ته ڪڏهن اُن کي ”آئيندي“ ۽ ”سڀني“ جو نالو ٿو ڏي. اهو انقلاب،
جنهن سان هن جي محبت ۽ حُجتن جو سُڀڻڌ آهي. هو چوي ٿو:
”ٻڌاءِ!“

تون اڃان ڪڏهن ايندين!؟
هزار وارَ
ٻاٽ جون چُنريون،
رات جي ڇاتيءَ تان سِرڪيون آهن،
اسان جون راهه مسافر ۽ بيقرار دليون،
پوهه جي رات کي پرهه سمجھي،
گُوڙي آتت مٿي چرڪيون آهن،
ٻڌاءِ! تون اڃان ڪڏهن ايندين؟“

يا جيئن هو هڪ ٻئي هنڌ چوي ٿو:
”اي اسان جا اڻ ڏنل!
صدين کان رُئل،
خواب جهڙا آئيندا!“

تنهنجو ڏنڌلو ڪو تصور رڳو محسوس ڪري
 متان تون سمجهين،
 توکي ماڻڻ لاءِ،
 اسان مقتل ۾ ڪري ماڻ رهيا هوندا سين،
 نه، تنهنجي لاءِ ڪا ويڙهاند وڙهيا هوندا سين،
 ۽ تنهنجي چاهه جي خواهشن ۾ توکي ڳولڻ لاءِ،
 پنهنجي ٿوهر ڀريل راھن تان ٽٽيا هوندا سين،
 متان تون سمجهين، توکي پاڻڻ لاءِ،
 اسان جو روح رتوڇاڻ ڪين ٿيو هوندو،
 ۽ تنهنجي مُک کي منور ڪرڻ جي آس ڪٿي،
 اسان جو چاهه پي چانڊاڻ ڪين ٿيو هوندو.“

آڪاش هڪ مزاحمتي شاعر هئڻ باوجود پليجي صاحب جي لفظن ۾
 ”هڪ عام ۽ روايتي باغي شاعر کان گهڻو ۽ تمام گهڻو متاثر ۽ پينل لڳي ٿو.“
 آڪاش جي شاعريءَ ۾ اعليٰ سطح جو تاريخي شعور موجود آهي ۽ دراصل اهو
 عالمي تاريخي شعور ئي آهي، جيڪو کيس محبت ۽ مزاحمت جي گسن کان
 نيندو انقلاب جي وسيع شاهراهه ڏانهن وٺي ٿو وڃي. ڪولرج، جيڪو هڪ
 وڏو مغربي ادبي نقاد هو تنهن جي چوڻ موجب، وڏي شاعر جي پرک جو هڪ
 معيار اهو به آهي ته ڏٺو وڃي ته اُن جي شاعريءَ ۾ تاريخ جو ڪيترو گهرو
 ادراڪ ۽ اُن جا محرڪ موجود آهن. آڪاش جي شاعريءَ ۾ نه رڳو سنڌ پر
 عالمي انساني سماج جو تاريخي شعور پنهنجي سموري گهراڻيءَ سان موجود
 آهي. اُن ۾ اُهي سمورا محرڪ به موجود آهن، جيڪي هر دؤر ۾ سُني ۽ اعليٰ
 شاعريءَ سان گڏوگڏ سفر ڪندا رهيا آهن. آڪاش جي شاعريءَ ۾ تاريخ
 هڪ ڪردار به آهي، تاريخ اُتساه جو ذريعو به آهي (پڙهونظم: تاريخ جو هڪ
 نقطو). اُها چيڙائيندڙ ۽ چٽرون ڪندڙ به آهي ته اُها هڪ احساس ۽ الميو به
 آهي. هن جي شاعريءَ ۾ ”تاريخ سان بغاوت جا اُهيڃاڻ به آهن، ته اُن جي نئين
 دؤر جي تخليق جي اونهه به آهي ۽ اهو دراصل هن جو تاريخ جو گهرو ادراڪ ئي
 آهي، جيڪو ”تاريخ“ بابت ايترا هم ڳير روبا تخليق ڪرڻ جو محرڪ بڻجي
 ٿو.

آڪاش جي شاعريءَ ۾ جتي پنهنجي ديس جي درد جي دانهن آهي، اُتي
درد جي دليريءَ ۽ رهبريءَ جا داستان به آهن. ڪيڏن نه سادن لفظن ۾ هن سنڌ
جي صدين جي درد جو اظهار ڪيو آهي. هو چوي ٿو:

”پنهنجي لاءِ ته او پاڳل من،

ڪاٿون ٻيا ڪارا نڪتا،

پنهنجا پاڳ نيارا نڪتا.“

يا هو ٻئي هنڌ چئي ٿو:

”اڙي دل اڙي دل!

اُنهن ڏي به هل!

جن جي نيٽن ۾ ناھي ڪو سڀنو سجيل،

جن لاءِ ميگها جي رُت کي منع آ ٿيل،

جن جا سڀ پاڳ

ڪاهوءَ جيان اُڇريل،

جن جو هر ماڳ

رڻ ڪڇ جي واري تٽل،

ها اُنهن ڏي به هل،

جن جي نيٽن جي مڪليءَ جي مدفون ۾ رڳو چند آسن جا

لاشا ڍڪيل،

جن تي،

دردن ۽ سُورن جا گُتبا لکيل....

دردن ۽ سُورن جا گُتبا لکيل....“

آڪاش جي شاعريءَ ۾ جيئن ته درد، تاريخ جي شعور ۽ اُن جي تخليقي
محرڪن سان سلهاڙيل آهي، اُن ڪري اُهو روايتي طور مایوس ڪرڻ بدران
اُتساهه ۽ احساساتي تحرڪ جو سبب بڻجي ٿو. تانگهه ۽ جدوجهد جو بنياد
بڻجي ٿو. آڪاش جي شاعريءَ ۾ درد، سگهه جو سرچشمو ۽ سفر جو سُونهون
آهي. آڪاش جي شاعريءَ ۾ درد جي موت، ڏاڍي موهيندڙ اُتساهه ڏيکاريندڙ
زندگيءَ ۾ ويساهه موندائيندڙ ۽ نرالي آهي. هن وٽ درد جي موت جا ڪجهه
انداز ڏسو:

”اسان جي مٿاسين سفر ۾ او ساڻي!

ته ماڻهندا منزل پنهنجا ڏول ڏاڻي.
 جڏهن منهنجا جهانگي، نه جهوريءَ ۾ جهرندا،
 نه بڪرار جا ٻار پُرندا.
 سُڪي سڪڻي ٿيندي نه جيگل جي ڇاتي،
 ته ماڻهندا منزل پنهنجا ڏول ڏاڻي.“

”هڪ سپنوا

جنهن جي ساڀيان خاطر،
 پنهنجي نيٽن جي صليب تي تنگيل،
 سوين سپنن کي گهٽا ڏيئي اسان ماريو آ،
 پاڻ تي ظلم ڪري پاڻ کي جياريو آ.“

آڪاش روايتي معنائن ۾ ”عوامي شاعر“ نه آهي ۽ نه ئي هو وچين طبقي
 جي انهن ”انقلابي“ شاعرن وانگر آهي، جن وٽ عوام لاءِ پري کان بيٺل پاڇي
 جهڙي همدردي ۽ ڏيکاءُ وارو پيار هوندو آهي. اهو ئي سبب آهي، جو آڪاش
 عوام ۽ پورهيت طبقي جو همدردي نه پر سندن ڏڪن، ڏولون ۽ دردن جو ڏٺي شاعر
 آهي. هن جي شاعريءَ ۾ جتي عوام جي صدين کان هلندڙ اڻهونڊ ۽ بي وسيءَ
 جا جيئرا احساس آهن، مثالن:

..... ۽ گهر جي گندي،

سُٺي سڌائين،

ڪين ڪري ٿي پيٽ،

لڳي ٿو هيل به رهبوليت.“

ته ساڳئي وقت اُن کان نجات جا چٽا گس ۽ پنڌ ۽ انهن پنڌن جا رند به
 آهن ۽ ظاهر آهي ته ان پنڌ ۾ آزادي، آڇيو، حُسن ۽ اُن جي ماحول جا سڀ
 فطري ڪردار ۽ سماجياتي توڙي جمالياتي روبا ملن ٿا. هونئن ته هن نظم،
 گيت، غزل، وائيءَ، ٿيڙوءَ، نثري نظم ۽ آزاد نظم جي سمورين صنفن تي طبع
 آزمائي ڪئي آهي، پر آڪاش فارم جي لحاظ کان بنيادي طور آزاد نظم جو
 شاعر آهي. اسان وٽ اڪثر نظم، آزاد نظم ۽ نثري نظم جون سرحدون پاڻ ۾
 ملي وڃن ٿيون، پر آڪاش وٽ آزاد نظم پنهنجي فارم جي مڪمل پختگيءَ،

ردم روانيءَ ۽ نازڪ مڙاجيءَ سان گڏ موجود آهي. آڪاش جا آزاد نظم نهايت خوبصورتيءَ سان ڳايا ويا آهن. هن جي شاعريءَ ۾ فني لحاظ کان جتي ترڪيبن جا نوان نوان تجربا ملن ٿا، اُتي انوکين تشبيهن ۽ منظر نگاريءَ جا رنگ پڻ ملن ٿا. هن جون ڪجهه خوبصورت تشبيهون ڏسو:

”چاندني راتين ۾ چوٽرن جي اڳيان ها چمڪندا،

جڻ ته سيوهاڻيءَ جي ميلي ۾ پيل تازا ڦلا“

✱

”خواب سڀ سارا ٿٽا،

وقت جي ڪا وچ ڪري

تاريخ جا تارا ٿٽا،

۽ آسمان ڌڙليون ڪيون،

ڪنهن نانگ کاڌل مچريل گهوڙيءَ جيان

ڌرتيءَ ڌوڙيون هيون.....“

✱

”زندگيءَ جي ذليل گهڙين ۾،

ضياءَ جي موت جي خبر آهين،

منهنجي هوندي به تون منهنجي ناهين،

تون به جڻ سنڌ جو شهر آهين.“

✱

”وقت آ جهنگلي مچريل گهوڙو.“

✱

”اوهان جي اکين ۾ ڪي ارغون ها،

اسان جي هٿي دل، سنڌ ڌرتيءَ جيان.“

✱

”پنهنجي هر آتما ڪنگال ڪري،

ڪيڏي ڏيواڻو پنهنجي لڙڪن جو

پاڻ ڪي حال مان بي حال ڪري،

اُنهيءَ سڀني ڪي،

اُنهيءَ خواب ڪي ماڻڻ خاطر،

آپاڳي نينگرِيءَ جي،
ڪنهن لڪل گناهه جيان،
پنهنجي ويڙهي شعور جي ڪُڪ ۾،
نپايو، تاتيو، پاليو آ،
رڳو هڪ سڀني جي ساڀيان خاطر،
ڪيڏو ڏکڻو اسان جاليو آهي.

”سُرءُ جي رات جي ڪنهن آخري تاري وانگر،
قتل ”پراڻ“ جي دريا جي ڪناري وانگر،
اڻ سمجهه ٻار اڀاهج جي اشاري وانگر،
منهنجو آڪاش هو اڻپورو، اڌورو
اُڇڙيل رُجن جي ماريل رولاڪ مسافر وانگر.“

✽

”وڇوڙي رات جي ويڙهي جيان وياڪل وياڪل“

✽

”ڪنهن روپ ڪئي روح ۾ ريشم رفوگري
نه ته شام ويل مڪليءَ جو منظر هجان مان.“
سنڌ جي ويجهي ماضيءَ جيان آڪاش جي شاعريءَ جا ٻه ٻه مختلف دؤر
آهن. هڪ دؤر آهي، جنهن جو ذڪر آڪاش جي شاعريءَ جي پس منظر ۾
مٿي ڪيو آهي، اُهو آڪاش جيڪو سراپا باهه آهي. هنيلا ۽ بي پرواهه آهي،
جيڪو مايوسي ته ٺهيو پر اُن جي گمان تي به ويچارڻ لاءِ تيار نه آهي. جيڪو
تاريخ ۽ انقلاب سان سڌيءَ ريت همڪلام ٿيڻ جي همت ڪري ٿو ۽ اُنهن کان
اُتساه وٺڻ سان گڏ ڪين اُتساهي ٿو. پر آڪاش جي ٻئي دؤر جي شاعريءَ جو
رنگ ۽ مزاج ٻيو آهي. اُها شاعري جيڪا ڪجهه هن ڪتاب ۾ شامل ڪئي
وئي آهي. هن دؤر جي آڪاش جي شاعريءَ ۾ وقت جي ڇيڇ ۾ مان زندگيءَ جي
چلي گهر گهلي ٿيڻ جو خوف ملي ٿو. سندس هن دؤر جي شاعريءَ ۾ وڇوڙن ۾
ولولي نه رهڻ جا اعتراف آهن. ”راڻي“ جي رُسط جون ڳالهيون آهن. هن جي
نون گيتن ۾ هوائون، خوشبو ۽ بادل ماڻا نٿا ڪن، ٻيو ته ٺهيو آڪاش جي دل به

ماڻا نٿي ڪري. هي اهو دؤر آهي، جنهن جي عڪاسي آڪاش پاڻ هن لفظن ۾
ٿو ڪري:

”خير نه آهي
ڪهڙي سامريءَ جي سازش آ،
پاڻ پنڊ پھڻ ٿي پيا آهيون،
پنهنجي لُٽجڻ سندنو احساس پي
لُٽجي ويو آ،
اسان ٻين کان ڀڄڻون ٿا ته
لُٽيا ويا آهيون.“
ڪوبه نعرو، نڪو ماتم، نڪو ملال،
اڪين جي ٿر مٿان اهڙو ڌڪار چاڻيل آهي،
جو ڪوئي لڙڪ لڙي ته وڏي ڳالهه آهي،
رڳو سڏڪو به سڻڻ لاءِ سڪي پيا آهيون.
۽ اهو فرق رڳو آڪاش جي شاعريءَ ۾ ناهي، پر دراصل اهو هن دؤر جو
الميو آهي، جنهن جا عڪس اسان کي هن شاعريءَ ۾ ملن ٿا. پنهنجي نظم:
”اڏورا – اڏورا“ ۾ آڪاش علامتي انداز ۾ ان جو نهايت خوبصورت اظهار به
ڪيو آهي. نظم جون ڪجهه سٽون آهن:

”تارڪ ٿي دنيا نه تياڳي سگهياسين،
جهان جو به جهنجهت نه جهاڳي سگهياسين،
عمر اڌ اڻ ڪٽ عبادت ۾ ويئي،
۽ باقي ٻنن کان بغاوت ۾ ويئي،
خدا پي نه مليو نه اُن جي خدائي،
او آڪاش! جندڙي ايئن وئي اجائي،
۽ ڳولا جي رڻ ۾ رلياسين اڏورا،
اسان بس رهياسين اڏورا اڏورا.“

بهرحال سنڌ جي تاريخ ۽ اُن پس منظر ۾ آڪاش جي شاعري هڪ
عجيب دؤر مان گذري رهيون آهن. ڪالهه آڪاش ”اڻ ڏنل ۽ رڳو محسوس
ڪيل آئيندي“ سان مخاطب ٿيندو هو ۽ اُن کان سوال ڪندو هو ”ڀڏاءِ تون ڀلا
ڪڏهن ايندين؟“ هو پنهنجي ”منزل“ ۽ ”محبوب“ کي نه وساري سگهڻ جا

اعتراف ڪندو هو. پويئن کي مخاطب ٿي کين هن ڏکي ديس ۾ نه اچڻ جون نصيحتون ڪندو هو. جلاوطن رهڻ کان سڌو انڪار ڪندو هو. مٽيءَ جي خوشبوءِ جون ڳالهيون ڪندو ۽ پنهنجيءَ دل جي سرڪش گهوڙي جون واڳون ديس جي درد ڏي موڙڻ جا جتن ڪندو هو. ”هڪ سڀني جي ساڀيان خاطر“ سڀ ڪجهه قربان ڪرڻ جا درس ڏيندو هو. ”سورج جون ڏند ڪٽائون“ ۽ ”تاريخ جا نقطا“ بيان ڪندو هو ۽ پنهنجي پرينءَ کي ”قيدخانن جي ڪشش“ ۽ ”دار جي درد جي لذت“ جا داستان ٻڌائيندو هو- اڄ اهو آڪاش اعتراف ٿو ڪري ته:

”توسان چاهت ۽ چرپڻ به گهٽبا وڃن،
 دل جا آرا ۽ ارپڻ به گهٽبا وڃن،
 ۽ وڇوڙن ۾ ناهي رهيو ولولو
 يار جلدي ملو.“
 يا هو اڃا به وڌيڪ تلخ اظهار ڪري ٿو:
 ”سور جي سرحد
 ڏٺي آ ڪنهن ڀلا!
 هيءَ دنيا
 دائرو آ درد جو
 جنهن ۾ ماڻهو
 موت جي ڪوهه جي،
 مداريءَ جيئن مسلسل،
 پيو ٿري:
 هر ڪنهن چهري تي
 لکيل آهي فسانو فرد جو
 هيءَ دنيا،
 پنهنجي ڪم جي ڪين آ:
 هي بسڀرو آهي بس!
 بي حس، بي درد جو
 سوزندگي!
 توسان گذاريوسين ايئن،

جيئن نڪاح

زوري ڪجي نامرد جو.

هڪ فنڪار جي زندگيءَ ۾ مختلف ۽ عجيب و غريب دؤر ايندا آهن ۽ اهو سڀ فطري آهي. وقت جو واهڙ ڪڏهن به وهڻ کان بس نه ڪندو. ڪڏهن تيزيءَ سان ۽ ڪڏهن آهستي، دنيا ڪالهه به بدلي هئي، اڄ به بدلجي پئي ۽ سڀاڻي به بدلي ۽ اوس بدلي. جن خوابن صدين تائين سفر ڪيو آهي. اُهي ڪڏهن به بي معنيٰ ٿي نه ٿا سگهن. رڳو اُن کي بدلائڻ وارو درد سلامت هجي ۽ مان پڪ سان چئي سگهان ٿو ته آڪاش جي شاعريءَ ۾ اُهو درد اڄ به سلامت آهي.

(آڪاش انصاريءَ جي پراڻي ۽ نئين شاعريءَ جي ڪتاب ”ڪيئن رهان جلاوطن“ جي ٻئي ڇاپي جو مهاڳ - 16 فيبروري 2000ع)

قمر تو متاء چوڏهين مور نه آهي!

ڪجهه ڏينهن اڳ پياري دوست انور ابڙي (جيڪو ماهوار ”روح رهاڻ“ جو جوائنٽ ايڊيٽر به آهي) ڪراچيءَ ۾ روح رهاڻ جو تازو پرچو ڏنو. بدر ابڙي جي ادارت هيٺ نڪرندڙهن رسالي ٿوري ئي عرصي ۾ سٺي مڃتا ماڻي آهي ۽ مواد توڙي خوبصورتيءَ جي لحاظ کان اهو هاڻي سنڌي جي صف اول جي رسالن ۾ شمار ٿئي ٿو. جيئن سهڻيءَ جو ٻيو جنم به پهرين کان گهڻو مختلف هو. تيئن روح رهاڻ جو هي ٽيون جنم به سندس اڳوڻن ٻن جنمن کان نرالو آهي. خير رسالو ته پڙهي ڇڏيم پر مون هڪ عجيب ڳالهه محسوس ڪئي ته ان کان پوءِ ڪيترن ڏينهن تائين مون کي الائجي چو قمر شهباز گهڻو ياد اچڻ لڳو. دل چئي ته هن سان ملجي، کيس وري پڙهجي ۽ سندس شخصيت توڙي تخليق تي پوري سنجيدگيءَ سان قلم کڻجي. قمر شهباز سان منهنجي ڪا گهڻي ويجهڙائي به ڪانه رهي آهي، بس علم ادب جي حوالي سان هڪٻئي کي پڙهڻ جي حد تائين شناسائي آهي. ايئن هڪ اڌ ملاقات به ٿي آهي، پر ان کي مان ڪنهن ويجهي ذاتي تعلق جو نالو نٿو ڏئي سگهان. اسان 1989ع ۾ ڪراچيءَ ۾ هڪ تعليمي ڪانفرنس ڪوٺائي هئي، جنهن ۾ مون رسول بخش پليجي، استاد بخاريءَ، نورالهدى شاهه ۽ ف. م. لاشاريءَ سميت ڪي به مدعو ڪيو هو ۽ هو وڏي چاهه سان ان ۾ شريڪ ٿيو هو. سو مون کي سمجهه ۾ نٿي آيو ته مان آخر هن بابت ايتري شدت سان ڇوسوچي رهيو آهيان، نيٺ روح رهاڻ جا ورق وري اُتلاڻ شروع ڪيم ۽ قمر جوان ۾ جيڪو انٽرويو ڇپيو هو اهو وري پڙهڻ لڳس. جڏهن انٽرويو ٻيهر پڙهڻ ويٺس ته ان جي ڳوٺ ڀڄي پئي. قمر ان انٽرويو ۾ هڪ ڳالهه چئي هئي ۽ اهو ان جو مون تي گهرو اثر هو جو مان لاشعوري طور مسلسل هن بابت سوچي رهيو هئس. دراصل قمر انٽرويو ۾ ڏکوئيندڙ لهجي ۾ اسان کي هڪ وڏي ميار ڏني ويو هو. هن چيو ”مون کي اها شڪايت اڃا به آهي، جيتري جاکوڙ مون ڪئي آهي، مون کي پنهنجن ماڻهن کان ايتري موت نه ملي آهي. ان جي سببن تي وقت نه هجڻ سبب نه سوچيو اٿم، پر مون ڪوشش ڪري اهڙي شڪايت نه ڪئي آهي، مون کي پنهنجي لکڻيءَ جو لکڻ وقت سلوملي وڃي ٿو. مون هزار ڊراما لکيا آهن، سڀ ليکڪ گڏجن ته به

ايترا ڊراما نه لکي سگهن. اڍائي سئو ڊاڪيومينٽري فلمون، ڪهاڻيون، شاعري ۽ هڪ ئي وقت ٽن اخبارن لاءِ ڪالم لکيا آهن. اسٽيج، ٽي وي، فلم سڀني لاءِ لکيو آهي، پر ان جو سلو اڄ ڏينهن تائين ڪنهن هنڌان، ڪنهن به صورت ۾ نه مليو آهي. اها اسان جي بي حسي، اسان جي ڪئريڪٽر جو حصو آهي، ان کي ائين سمجهي معاف ڪري سگهجي ٿو. ”قمر جي حوالي سان اهڙي ڳالهه يوسف شاهين ۽ شمشيرالحيدري به لکي آيو آهي ته هو سنڌي ٻوليءَ جو وڏو اديب هجڻ باوجود اسان جي روايتي بي قدري ۽ بي حسيءَ جو شڪار رهيو آهي. مون کي قمر جا اهي لفظ پڙهي ان ڪري ڏک نه ٿيو ته ڪو قمر شهباز کي مڃتا جي بک آهي يا اسان کي ساڻس ڪا همدردي ڪرڻ گهرجي. نه... ڳالهه قمر شهباز جي ادبي حيثيت جي تعين ۽ مڃتا جي ناهي، اسان جي مڃڻ يا نه مڃڻ سان ڪوبه فرق نٿو پوي. قمر جي قلم ۾ جيڪا سگهه آهي ۽ هن جي دماغ ۾ جيڪا تخليقي صلاحيت آهي، اها اسان جي مڃتا جي محتاج ناهي. ڳالهه اسان جي قومي مزاج ۽ اجتماعي رويي جي آهي، جي اسان ڪنهن تخليقڪار جو گهربل قدر نٿا ڪريون ۽ پنهنجي قومي زندگيءَ ۾ هن جي ڪردار ۽ ڪم جو تعين ۽ مڃتا نٿا ڪريون ته ان مان اسان جي سماجي قدرن ۽ اجتماعي بي حسيءَ جو پتو پوي ٿو. ڪجهه ڏينهن اڳ رٿوف نظاماڻي، جان خاصخيلي، انور ابڙي، مون ۽ ڪجهه دوستن پليجي صاحب سان تفصيلي ادبي ڪچهري پئي ڪئي. ان دوران ان حوالي سان به تفصيلي ڳالهه ٻوله ٿي. هن جو به اهو خيال هو ته سنڌي ادب ۾ تنقيد جي کوٽ سبب ڪنهن جي به صحيح چنڊ چاڻ ۽ پرک نٿي ٿئي. نتيجي ۾ هڪڙا ماڻهو پنهنجي بهترين ۽ مڃتا جوڳي ڪم باوجود پس منظر ۾ رهن ٿا ۽ ٻيا سستي شهرت ذريعي جلد مٿي اُڀريو اچن. ان ڪري سنڌي سماج ۾ تيزيءَ سان اهڙا غلط لاڙا پيدا ٿي رهيا آهن.

اها ڳالهه مان رڳو قمر شهباز جي حوالي سان نٿو ڪريان پر اهڙا تمام گهڻا غير معمولي تخليقڪار آهن، جيڪي اسان جي ان اجتماعي بي توجهيءَ واري روش جو شڪار رهيا آهن. ان جو وڏو مثال ويجهي ماضيءَ ۾ ادب جي حوالي سان استاد بخاري آهي. بخاريءَ جي ورسين ملهائڻ ذريعي پاڻ کي مٿي آڻڻ جو شوق ته گهڻا ماڻهو پورو ڪري سگهن ٿا پر ڇا اسان هن جي فن ۽ فڪر جو سنجيدگيءَ سان اڀياس ڪيو آهي؟ هن تي قلم کنيو آهي؟ ۽ جديد سنڌي شاعريءَ جي ارتقا ۾ هن جي حيثيت جو تعين ۽ چيڊ ڪيو آهي؟ مان اخباري

بيانن، رسمي تعريف، مضمونن ۽ ورسين ملهائڻ کي مڃتا نٿو مڃان. ڪنهن به تخليقڪار جي صحيح مڃتا ان جي صحيح پرک هوندي آهي ۽ پنهنجي ٻولي، ڪلچر، ادب ۽ قومي اؤسر ۾ هن جي ڪردار جو تعين هوندو آهي. ان لحاظ کان مون کي بنگالي قوم ڏاڍي وڻندي آهي، هنن وٽ سياست کان ادب تائين قومي لحاظ کان هر شيءِ جي چنڊ چاڻ ٿئي ٿي. هو ڪڏهن به نه ٿا چون ته ٽيگور کان پوءِ بنگالي شاعري اچي بيهجي وئي. هو ٽيگور کان پوءِ جيواننداس کي بنگالي ٻوليءَ جو تمام وڏو شاعر سمجهن ٿا ۽ موجوده دؤر ۾ سنڪا گهوش (جنهن سان ڪلڪتي ۾ حسن درس، مظفر ۽ مان مليا هئاسون) کي هو پنهنجو نمائنده قومي شاعر ڪري مڃين ٿا. ايئن زندگيءَ جي ٻين شعبن ۾ به هنن وٽ هر شيءِ جي درجه بندي ٿيل آهي. سو ڳالهه رڳو قمر شهباز يا استاد بخاريءَ جي به ناهي، جي اسان ڏسنداسين ته زندگيءَ جا ٻيا شعبا ته ٺهيو پر رڳو علم ادب جي شعبي ۾ به الائجي ڪيترا اهڙا فرد آهن، جن جون انيڪ محنتون، خدمتون ۽ ڪم آهن، پر اسان جي اجتماعي بي حسيءَ سبب انهن کي قومي سطح تي اها مڃتا نه ملي سگهي آهي، جنهن جا هو مستحق آهن، جڏهن ته ٻئي طرف ڪيترائي اهڙا ماڻهو به آهن، جن سڄي زندگي پنهنجي معمولي ڪم جو ڪٿيو وياچ سميت پئي کاڌو آهي.

قمر شهباز اسان جي علم ادب ۽ فن جي دنيا جو هڪ اهم نالو آهي. هن سڄي زندگي رڳو وات جا ٺڪاءُ هڻڻ بجاءِ عملي طور پنهنجي تخليقي صلاحيتن جي سيڙپ ڪئي آهي. هو تخليقڪار آهي ۽ بقول شمشير جي ته هن جي هڪ تخليق ئي ايڏي سگهاري آهي، جو جيڪڏهن ان کان پوءِ قمر ڪجهه به تخليق نه ڪري ها ته به زندهه رهي ها، ۽ اها تخليق اسان جي ادبي دنيا جو سدا جرڪندڙ ستارو امر جليل آهي. اهو قمر شهباز ئي هو جنهن قاضي عبدالجليل کي ”امر جليل“ بڻائي ڇڏيو ۽ شمشير ته امر جليل کي قمر شهباز جي ”شاهڪار تخليق“ سڏيو آهي. قمر اسان جي ادبي دنيا جي انهن چند آڱرين تي ڳڻڻ جيترن اديبن مان آهي، جن نه رڳو مسلسل ۽ تمام گهڻو لکيو آهي، پر ادب جي هر صنف تي تمام سٺو ۽ ڪامياب لکيو آهي. شاعريءَ کان ڪهاڻيءَ تائين ۽ ڊرامي کان ڪالمن تائين، مزاحيه ڪهاڻين ۽ خاڪن کان انتهائي سنجيده تنقيدي مقالن تائين هن هر صنف ۾ پنهنجي انفراديت نه رڳو برقرار رکي آهي پر ٻولي، اسلوب، خيال ۽ اثر انگيزيءَ جي لحاظ کان هڪ الڳ سڃاڻپ پيدا ڪئي آهي. سونهن

هن جي شخصيت جو لازمي جز آهي، پوءِ اها سندس چنڊ جهڙي چهرِي ۾ هجي، لباس ۾ هجي، ٻولي ۽ اسلوب ۾ هجي يا خيال ۽ تفڪر ۾. منهنجيءَ نظر ۾ سونهن ئي هن جي سڃاڻپ آهي. هيري جيان هن جي هر پاسي ۽ ڏيک ۾ سونهن آهي. سندس شخصيت کان ويندي سندس فن ۽ خطابت جي ذات تائين هن مان سونهن پئي بکندي آهي ۽ سونهن مڃتا جي محتاج نه هوندي آهي. جي ڏسندڙ اکين ۾ ڪو جهڻپ آهي ته پوءِ ان سان سونهن ته بي معنيٰ ٿي نه ٿي سگهي. قمر تي پل ته گهڻو لکيو نه ويو هجي پر هن جو نالو علمي، ادبي حلقن ۾ احترام ۽ پيار سان ورتو ويندو آهي. ان حوالي سان مون کي هڪ واقعو ياد ٿو اچي ته جڏهن طارق اشرف مرحوم سهڻيءَ جي اياز نمبر جو پيو پاڻ ڳوڻيو هو تڏهن سنڌالاجيءَ ۾ عبدالقادر جوڻيجي جي آفيس ۾ اسان محمد ابراهيم جويي صاحب سان ڪچهري پئي ڪئي. جڏهن ڳالهين ڳالهين ۾ شيخ اياز جي ڳالهه نڪتي ته جويي صاحب بي اختيار چيو ”جامي تو اياز تي تازو سهڻيءَ ۾ ڇپيل قمر شهباز جو مضمون پڙهيو آهي؟“ اتفاق سان مون اهو نه پڙهيو هو. مون جڏهن اهو جويي صاحب کي ٻڌايو تڏهن هن تمام گهڻو تاڪيد ڪندي چيو ”اهو مضمون ضرور پڙهڻ گهرجي. ويجهڙ ۾ اياز تي ايترو ڀرپور ڪنهن به نه لکيو آهي ۽ قمر شهباز کي ان لاءِ تمام گهڻيون مبارڪون ڏيڻ گهرجن.“ مون جڏهن اهو مضمون پڙهيو ته سچ پچ اهو مبارڪن جي لائق هو. مون کي پهريون ڀيرو محسوس ٿيو ته قمر شهباز تمام سٺو نقاد ۽ پارکو به آهي. ڇو ته اهڙو ڀرپور ۽ علمي مضمون فقط شاعر يا ڪوروايتي اديب نٿو لکي سگهي. قمر جي شاعري به ڏاڍي خوبصورت آهي. هونئن ته سندس شاعريءَ تي مختلف رخن کان تفصيل سان لکي سگهجي ٿو ۽ لکڻ به گهرجي، پر هتي رڳو ان جا ڪجهه چونڊ مثال ڏيڻ سان ئي اندازو ٿي سگهي ٿو.

هن جي هڪ وائي آهي:

رات چاندوڪيءَ رتل،

ڪا پلڪ ترسين ته ها!

چنڊ جي چانڊاڻ ۾،

ها مڇ چاهت جا مٿل،

ڪا پلڪ ترسين ته ها!

گهوڙ جي گهراءَ ۾ ها،

ساه سالن کان سٺل،

ڪا پلڪ ترسين ته ها!
 ڪنهن جي اڪڙين ۾ ڏٺو
 مون توکي روئندو اواجل،
 ڪا پلڪ ترسين ته ها!
 مون چيو ڪنهن چنڊ کي هو
 سي پيارا هاءِ پل،
 ڪا پلڪ ترسين ته ها!
 منهنجي جهوليءَ ۾ جهليو هو چنڊ،
 ڪنهن کي ڪهڙيءَ ڪل،
 ڪا پلڪ ترسين ته ها!
 قمر وائيءَ سان گڏ غزل جو به سنو شاعر آهي. هن جي چونڊ غزلن جا
 ڪجهه بند پڙهي هن جي انوکي شاعراڻي اک جو پتو پئجي ويندو:
 ڪنهن جي چاهه ۾ جيڪر حياتي گذري وڃي،
 ڪنهن کي آ وقت جو ويهي ٻُتن کي پيار ڪريون.

—
 مـوـرَ هـنـيـلـو تـنـهـنـجـو مـو هـ،
 نـتـهـڻ اُس جـو ڪـهـڙو ڏو هـ؟

—
 ڪي پور به پورن جهڙا ها، سوروح تي رهڙا رهڙا ها،
 ڪي آگم اڪڙين جهڙا ها، ڪو بادل چڻ تاسارو هو.

—
 خاموش فضائن ۾ آواز هي ڪهڙو آ،
 آڪاس ٿو جهونگاري يا منهنجو صنم آهي.

—
 امداد حسينيءَ کان پوءِ اهو قمر شهباز ئي هو جنهن سنڌي شاعريءَ ۾
 خوبصورت طويل آزاد نظم لکيا. هن جا ڪجهه نظم ته ساهه ۾ سانڍڻ جهڙا
 آهن، جنهن ۾ خاص طور ”چنڊ رهين ٿو ڏور“ هن جي شاعريءَ ۾ رومانويت ۽
 قومي تفڪر جو عجيب ۽ سهڻو امتزاج آهي. سنڌي شاعريءَ جي اها لطيف
 روايت آهي ۽ جديد دور ۾ ان جي اوسر ۾ قمر شهباز جو به هٿ آهي. قمر

ڪڏهن به پاڻ کي قوم ۽ سماج کان الڳ فراريت واري ڪوڙي انفراديت جو شڪار نه بڻايو آهي. هن به هميشه تخيل جي ان بلنديءَ تي بيهي سوچيو آهي، جتي ”سچڻ ۽ ساڻيهه“ ملي هڪ احساس بڻجي وڃن ٿا. رڳو شاعريءَ ۾ ئي نه پر پنهنجن افسانن، مضمونن ۽ ڪالمن ۾ به قمر ان روايت جو پرجهلو ٿي ان کي اڳتي وڌايو آهي. هن جدت جي نالي ۾ ڪڏهن به اجائي تجريد، مونجهارن ۽ مايوسين جو پرچار نه ڪيو آهي. هن وٽ اميد ۽ ان لاءِ جدوجهد ٿي اتساهه جا سرچشما رهيا آهن، ان جو هڪ ثبوت هن جي شاعريءَ ۾ چنڊ جي علامت آهي. هن پنهنجي شاعريءَ ۾ ”چنڊ“ جو استعارو تمام گهڻو استعمال ڪيو آهي ۽ ان مان ئي هن جي زندگيءَ ڏانهن زندهم ۽ پراميد روين جي پروڙ پئي ٿي. جديد سنڌي ادب ۾ چنڊ جو استعارو گهڻي ۾ گهڻو آغا سليم ۽ قمر شهباز استعمال ڪيو آهي.

قمر اڄوڪي سنڌ جو ايڏو سهڻو ڪردار آهي، جو هن جي ذات ۽ ڪارج کي ڪڏهن به نظر انداز نٿو ڪري سگهجي. هو اسان جي قومي جيوت جي باغ جو نهايت سهڻو ۽ منفرد گل آهي. هي قمر تي ڪو جامع مضمون ناهي، هن تي مان ڪنهن ٻئي دفعي تفصيل سان قلم کڻندس. بس هن جو انٽرويو پڙهي مون تي سندس ڏکيل لهجي ايترو اثر ڪيو جو بي اختيار هي چنڊ لفظ لکي وڃس، ان نيت سان ته من اسان جي اجتماعي بي حسي اڪيون مهڻي جاڳي پئي ۽ ڪنهن به تخليقڪار جي اندر نظر انداز ٿيڻ جو احساس نه پيدا ٿئي.

قمر چيو آهي:

ننڍڙو هوندي، ماءُ جي هنج ۾
هڪڙي پيري
انگل سان مون چنڊ گهريو هو
امڙ منهنجيءَ،
مُرڪي مون کي، ”چنڊ“ چيو هو.
اڄ وري مون
سالن کان پوءِ
چنڊ کي پاڻڻ چاهيو آهي،
ليڪن مون کي ”چنڊ“ چئي پرچاڻڻ واري
ماءُ ڪٿي آ؟

قمر پنهنجي سوچ ۾ ڏاڍو معصوم ماڻهو آهي. هن کي شايد اها خبر ناهي ته
هو هاڻي هڪ ٻار نه پر فنڪار آهي ۽ ان ناتي فطرت هن جي ماءُ آهي. جيڪا
اڄ به کيس فن جي آسمان جو ”چنڊ“ سمجهي ٿي ۽ يوسف شاهين جي زباني
سڄي سنڌ کيس دعائون ڏيندي چوي ٿي:

آه سنجھ سڀا، آس اهاڻي هيڪڙي،
قمر تومڻاء، چوڏهين مور نه اُلهي.

پندرهن روزہ ”عبرت مڱزين“ 1-15 فيبروري 1994ع

ڊاڪٽر محبت ٻرڙو: سنڌ جو سقراط!

دُنيا ۾ ماڻهو روز ڄمن ٿا ۽ روز مرن ٿا، پدمين انسان هن دنيا ۾ آيا ۽ مري ڪپي ويا، پر ڪنهن کي ياد به ڪونهن ۽ ڪٿي سندن نالو نشان به ڪونهي. هر قوم ۽ سماج سان ائين ئي آهي، ساڳئي وقت هر قوم ۽ سماج ۾ اهڙا ماڻهو به ڄمن ٿا، جيڪي پنهنجيءَ بامقصد زندگيءَ کي ڪو سونهن ڀريو ڪارج ڏيئي، نه رڳو انجي وٽ ۽ سڃاڻپ بڻجن ٿا پر پاڻ به امرتا ماڻين ٿا. اهڙن ماڻهن جو مڙهه ته مٽي پڄاڻان ڌرتيءَ ۾ پورجي ٿو پر سندن وجود پنهنجيءَ قوم ۽ عوام جي دلين ۾ زندهه رهي ٿو. منهنجو پيارو دوست ۽ سنڌ جو ڏاهو ڊاڪٽر محبت ٻرڙو به اهڙو جِيءَ جياريو ماڻهو ۽ عالم ليکڪ، نقاد ۽ محقق هو. اهو سنڌ جو ڪيترو نه وڏو الميو آهي جو سنڌ جي سياست، علم ۽ ادب جا اڪثر وڏا ماڻهو ننڍي يا وچئين وهيءَ ۾ ئي هي جهان ڇڏي ويا پر پوءِ به سندن ڪردار ۽ ڪارج جا ڪرڻا اڄ به روشن آهن ۽ سندن سڃاڻپ پنڌ جا رند اڄ به پنهنجيءَ قوم ۽ سماج کي وڏو اُتساهه بخشين ٿا. بئريسٽر رئيس غلام محمد ڀرڳڙي، ذوالفقار علي ڀٽو، بينظير ڀٽو، فاضل راهو، نظير عباسي، مير مرتضيٰ ڀٽو، بشير خان قريشي، حفيظ شيخ، نسيم کرل، ف-م لشاري، ڊاڪٽر فيروز احمد، ڊاڪٽر محبت ٻرڙو ۽ حسن درس جهڙا سنڌ جا انيڪ ماڻهو موتي هئا، جن کي ڊگهي ڄمار نصيب نه ٿي پر نلهي ڊگهي ڄمار کي ته ڪا معنيٰ ناهي، ماڻهو سوچي ڇا ٿو؟ محسوس ڇا ٿو ڪري؟ ڪري ڇا ٿو؟ هن جي زندگيءَ جو مقصد ڇا آهي؟ هن جو پنڌ ڪهڙو آهي؟ هن جي واٽ ۽ منزل ڪهڙي آهي. اهي سڀ سوال ڄمار جي طوالت جي اهميت کان وڌا آهن. جڳ مشهور ڊچ مُصور ونسنت وان گاگ 37 سالن جي ڄمار ۾ گذاري ويو انگريزيءَ جو زبردست شاعر ۽ نقاد ازرا پاٿونڊ 35 سالن ۾ گذاري ويو. خود لارڊ بائرن، شيلي ۽ ڪيٿيس جهڙا باڪمال شاعر زندگيءَ جا چاليهه سال به پورا نه ڪري سگهيا پر ان سان ڪهڙو فرق ٿو پوي؟ لينن جي عمر 54 سال هئي ۽ انتونيو گرامشي 46 ۽ علامه اقبال 62 سالن ۾ گذاري ويو ۽ خود لطيف سائين جي ڄمار 63 سال هئي، جيڪا ڪا وڏي ڄمار ته ناهي، ان ڪري ماڻهو زندگي ڪيئن ٿو گذاري ۽ ڇا ٿو ڪري ۽ ڏئي وڃي، اهو سوال وڌيڪ اهم آهي. ڊاڪٽر محبت

پرڙي به فقط 45 سال ڄمار ماڻي پر ڪيڏي نه سڦلاڻي زندگي گذاري. جو هي ماڻهو ڪيترو نه وڏو ڪم ڪري ويو. ايترو جيترو شايد گهڻا اديب ۽ اسڪالر وڏيون ڄمارون ماڻيندي به نه ڪري سگهيا. لطيف سائين شايد اهڙن امرتا ماڻيندڙ ماڻهن لاءِ ساڪڙيندي چيو آهي ته:

مرڻا اڳي جي مئا، سي مري ٿيا نه مات،
هوندا سي حيات، جيئان اڳي جي جيا!

ماڻهو وڏيون ڄمارون ماڻي به ڪم پن تي اڏامي سگهي ٿو ۽ ماڻهو ڪي ڪارائتا پل حياتي ماڻي، ان کي ڪو ڪارج ڏئي به امر ٿي سگهي ٿو. اسانجو پيارو دوست ۽ سنڌ جو ڏاهو فرزند ڊاڪٽر محبت به هونئو ائين ئي هو. مان 1986ع ۾ ڪيڊٽ ڪاليج پيٽارو مان انٽر پاس ڪري پنهنجي شهر قمبر موٽي آيس. اهو زمانو اهڙو هو، جنهن ۾ مون لاءِ زندگيءَ جو معراج فقط ادب هو. ان زماني ۾ به مان تمام گهڻو پڙهندو ۽ لکندو هئس ۽ اهو ئي زمانو هو، جڏهن منهنجي ڊاڪٽر محبت سان علمي، ادبي ۽ فڪري دوستيءَ جي شروعات ٿي. سندس ڪلينڪ قمبر لڳ هڪ ڳوٺ باگي ڍيري ۾ هوندي هئي. ڪلينڪ جو مڙئي بهانو ۽ نالو هو اصل ۾ اها ڊاڪٽر محبت جي فڪري، علمي ۽ ادبي پورهئي جي جاءِ هئي. دوستيءَ جو اهو تعلق جيئن جيئن اڳتي وڌيو ۽ پڪو ٿيو تيئن تيئن هن جي سادي پر گهڻ رُخي پهچڻي شخصيت جو تاڪيو مون اڳيان کُلندو ويو. مان به سندس ڪلينڪ تي روز وڃڻ ڇا لڳس، ڇڻ ته عادي ٿي ويس. بس پوءِ ڏينهن جو مان هن وٽ ڪلينڪ تي ۽ هو روز شام جو منهنجي اوطاق ۽ لائبريريءَ تي. روز هو مون تي نئين سر آشڪار ٿيڻ لڳو. ڪڏهن هڪ نقاد ۽ پارکو، ڪڏهن سنڌ، عوام ۽ انقلاب جو عاشق، ڪڏهن عالم ۽ اديب، ته ڪڏهن نه رڳو پڙهيل پر ڪڙهيل پختو نظرياتي سياسي ڪارڪن. سندس ڪلينڪ تي مريض گهٽ پر بحث مباحثا ڪرڻ وارا دوست گهڻا ايندا هئا. سندس ڪلينڪ ڇا هئي ڇڻ باگيدري ۾ ننڍڙو اٿينس هو ۽ هونئن دور جو سقراط سڄو ڏينهن پيو ليڪچر ڏيندو هو. بحث ڪندو، تنقيدي اک سان سمجهائيندو ۽ نظرياتي پيچيدگين جا منجهيل سٽ پيو سلجهايندو هو. استبدادي سرڪل ٿين، ته ڊاڪٽر جا فلسفي تي ڊگها ڊگها ليڪچر. پنج پنج ڪلاڪ هڪ ليڪچر، سگريٽن جا پنج ڇهه پاڪيت ۽ ڏهاڪو کن چانهيون ۽ ڊاڪٽر جا نه کُٽندڙ ليڪچر. هونئن ته هو گهڻ رخو

ماڻهو هو. پر سندس پسنديدہ موضوع فلسفو ۽ ان ۾ بہ مارڪسي فلسفو هئا. هي عجيب ماڻهو هو. پئسا ڏيندڙ مريضن کي ڏسي بيزار ٿئي ۽ نظرياتي بحث ڪندڙ سياسي ڪارڪنن ۽ علم ادب سان چاهه رکندڙ دوستن کي ڏسي ٽڙي پوي. چانهيون سڀ اوڌر تي ۽ اوڌر لهڻ جو امڪان ئي نا! ڇو ته جنهن رفتار سان چانهيون ۽ سگريٽ پيئي ۽ پين کي پياري، ان حساب سان سندس آمدني ڪجهه به نه. ڪلينڪ هلائي ته آمدني به ٿئي! لطيف سائين سُر ڪاهوڙي ۾ اهڙن بي لوٽ ڪاهوڙين جي ڪردار ۽ ڪيفيتن کي هيئن بيان ڪيو آهي:

تان ونئڻ ويهي آءُ، اڱڻ ڪاهوڙين جي
جوش ڏنائون جيءُ کي، لڪائي لوڪاءُ،
ڏوئين ڪنهن ڏڪاءُ، سُمهي سُڪ نه ماڻيو!

سوال آهي ته، سنڌ جي هن ڪاهوڙي ۽ ڏوئيءَ کي ڪهڙو ”ڏڪ“ هو؟ جنهن سبب هن ڪڏهن سُمهي سُڪ نه ماڻيو؟ ڇا اهو ڪو انفرادي ڏڪ هو؟ ڇا هن جو پنڌ پنهنجي ذات لاءِ هو؟ ڇا هن جا خواب سندس سُڪ لاءِ هئا؟ نه هرگز نا! هو سڄي انسانڌات جي چوٽڪاري لاءِ سوچيندو ۽ لوچيندو هو. هن کي طبقاتي ۽ قومي غلاميءَ ۽ ڦرلٽ کان نفرت هئي، هو سراپا سائنسيت ۽ منطقيت جي مٽيءَ مان ڳوهيل هو. انڪري هن کي عقيدة پرستي، توهم پرستي، انڌن ويساهه ۽ جهالت جي هر صورت کان اٿاهه نفرت هئي. هن کي سائنسيت سان سنڌ جيترو پيار هو ۽ سنڌ کي هر سائنسيت جي رنگ ۾ ڏسڻ ۽ تبديل ڪرڻ چاهيندو هو. هن جا ليڪچر، لکڻيون، ڪچهريون، پنڌ ۽ جُستجو جا محرڪ اهي هئا. پورهيت طبقن سان پيار ڪندڙ سندن نجات لاءِ ووڙيندڙ سنڌ جو هي سقراط، پاڻ به وڏو فڪري ۽ علمي پورهيت هو. مون هن کي ڪڏهن به واندو ٿڪل، غير متحرڪ، سماج ۽ ڏاهپ کان لاتعلق ۽ ورچي ويهڻ وارو نه ڏٺو. سخت غربت ۽ اڻهوند ۾ گذاريندڙ هي انوکو شخص سدائين سرهو ۽ ڪارائتي تخليقي ۽ تحقيقي ڪرت سان جُنبيل هو. مان سوچيندو هئس ته، محبت جي من ۾ اهو ڇا جواطمينان آهي؟ ان سرهائيءَ جو راز ڇا آهي؟ اهي اندر ۾ ڪهڙا لڪل خزانا ۽ اکين ۾ ڪهڙا سڀا اٿس، جو سڄو ڏينهن پيو انهن کي سڏي سَرو ٿئي؟ اها شايد اها سرهائي آهي، جيڪا پنهنجي ذات جي نفي ڪندڙن کي حاصل ٿيندي آهي، جيڪا ڏئي ۽ وڃائي ماڻهي آهي، جيڪا تخليق ڪري ۽ تصورن ۾ اُن آئيندي جو جمال ڀسي، ڀسي آهي، جنهن لاءِ ماڻهو سڀ

ڪجهه تياڳيندو آهي، پنهنجيءَ ذات لاءِ حاصل ڪرڻ جي تمنا تان ئي هٽ ڪٽندو آهي ۽ پاڻ کي انسانذات، قوم ۽ پورهيت عوام جي ازلي نجات جي فراق ۾ فنا ڪري زندگيءَ کي ڪا معنيٰ بخشيندو آهي ۽ سڀ کان وڏي ڳالهه ته پاڻ وڃائي پنهنجو وجود لهندو آهي ۽ سرهو ٿيندو آهي. ڊاڪٽر محبت ٻرڙو هُوڻهو ائين هو. هو جسمن جو ته ڊاڪٽر هو پر هو دراصل رُوحن، خيالن، احساسن ۽ سماج جي هيٺن ۽ مظلوم طبقن جو فڪري ويڇ هو. هو تن سان گڏ هن جو به طبيب هو.

ڊاڪٽر محبت جهڙو تيز رفتار پڙهندڙ ۽ گهڻو پڙهندڙ به ورلي ڪو هوندو. ڪتاب هٿ ۾ آيو ناهي، ڇٽ. هن جي عملي ۽ فڪري اُچ ڪا ايڏي گهڻي هئي. هو علم ۽ ڏاهپ لاءِ ايترو ته تاسارو هو جو لائبريريون ۽ علمن جا سمنڊ بي ويو، ته به هن جي تشنگي ۽ تانگهه ۾ ڪمي نه آئي. لکڻ ۾ به تمام گهڻو تيز هو. ڀلا 45 سالن جي ڄمار ۾ سوين اڻ ڳڻيا ليڪچر، علمي ۽ فڪري مضمون، مقالا ۽ ويهن کان مٿي تحقيقي ۽ تنقيدي ڪتاب ڏيندڙ ڪو عام ماڻهو ته ٿي نه ٿو سگهي. فلسفو، سائنس، سياست، ادب، لغت، اصلاح سازي ۽ آخر ۾ سنڌي ٻولي. اهي سڀ ڊاڪٽر محبت جا موضوع هئا ۽ ڪيئن طئي ڪجي ته هو ڇا جو ماهر هو؟ ۽ هو ته انهن سمورن علمن جو ماهر هو ۽ مٿان وري اهڙو ماڻهو ڪارڪن به هجي، فقير منش ڪاهوڙي به هجي، ڇا ته حسين امتزاج هو. هن سنڌ جي ڏاهي فڪري پورهيت ۾! شايد اهو اُتساه، ايڏي اُتاهه، سگهه، حوصلو ۽ اُورچائي انهن ماڻهن کي ڀاڳ ۾ ملي ٿي، جيڪي هن مختصر زندگيءَ کي ڪا معنيٰ بخشين ٿا ۽ زندگيءَ جا راز ڳولي لهن ٿا. مان هن کي پيٽا ڏيڻ لاءِ لطيف سائينءَ کان اُڌارا لفظ ٿو وٺان، جنهن چيو هو ته:

گُپيريءَ ۾ پير، ڪنهن پاتوپيرئين،
جيان منجهڙ ماڙهئين، سڄڻ تيان ئي سير
اُن پونءِ سندنو پير، ڪوڙن منجهان ڪولهي.

روزاني ڪاوش حيدرآباد، 14 اپريل 2014ع

راهو تنهنجي ريت پرڪندين پڌري!

سنڌ جي تاريخ ۾ لطيف سائينءَ کي ڇڏي ڪري مختلف شعبن ۾ جيترا گهڻا ۽ وڏا ماڻهو اڻويهين ۽ ويهين صدين ۾ پيدا ٿيا، ان جو اڳ ۾ ڪٿي مثال نٿو ملي ۽ اها بي ڳالهه آهي ته سنڌ کي جيتريون بدنصيبين، ڏک، ڏوجهر، غلامي، خطرا ۽ زوال جا محرڪ ۽ اهڃاڻ به جيترو انهن ٻن صدين ۾ مليا، ان جو به اڳ ڪو مثال نه ٿو ملي. بهرحال قومن تي عروج ۽ زوال ايندا آهن ۽ سنڌ به پنهنجي تاريخ جو بدترين زواله دور پيوڳي پئي ۽ نيٺ ان مان وڃي پار پوندي پر بحرانن جا دور قومن ۽ سماجن کي تحريڪن ۽ انيڪ وڏن ماڻهن جي صورت ۾ انهن نقصانن جي تلافيءَ جي صورت ۾ پڻ ملندا آهن. تاريخ ۾ ڏٺو ويو آهي ته معمول جي ڏينهن ۾ سماجن کي وڏا ماڻهو گهٽ ملندا آهن، پر بحرانن جي دورن جي گرپ مان قومن کي هر شعبي ۽ ميدان ۾ شونهان ملندا آهن ۽ سنڌ جي جهوليءَ ۾ به انهن ٻن صدين ۾ انيڪ ماڻڪ موتي پيا، جيڪي سدائين سنڌ جي اتهاس ۾ اُتساهه جي علامت رهندا. شهيد فاضل راهو به سنڌ جي تاريخ جو هڪ اهڙو يگانو فرد هو، جنهن لاءِ لطيف سائينءَ جا هي لفظ بلڪل ٺهڪي اچن ٿا، جنهن ۾ هن چيو هو ته:

راهو تنهنجي ريت، پرڪندين پڌري،
گهڻا گهوڙي چاڙهيئي، مسافر مسيت،
پڇي ڪانه پریت، جي آيا سي اگهيا.

مان 1986ع ۾ ڪيڊٽ ڪاليج پيٽارو مان انٽر پاس ڪري آيس ته پليجو صاحب به جيل مان آزاد ٿيو ۽ مان سُتت ٿي عوامي تحريڪ ۽ خاص طور پليجي صاحب سان واڳجي ويس. مون پليجي صاحب جي صحبت ۽ دوستن جي ڪچهرين ۾ جنهن ماڻهوءَ جا قصا ۽ سندس شخصي ۽ سياسي ڪردار بابت گهڻي ۾ گهڻا قصا ٻڌا، اهو شهيد محمد فاضل راهو هو. جڻ ته ڪو ماڻهو نه پر ديومالائي ڪردار هو. پليجي صاحب کان اجائي تعريف ڪنهن جي پڇندي ناهي پر اُن زماني ۾ هن جي ڪابه ڳالهه فاضل صاحب جي ذڪر ۽ سندس ڪارنامن ۽ گهڻ طرفي ڪردار جي ساراهه کان خالي نه هوندي هئي.

افسوس جو بعد ۾ هن سياسي سببن ڪري فاضل جو ذڪر ڪرڻ تي ڇڏي ڏنو. مون کي ساڻس ملڻ ۽ ساڻس گڏ ڪم ڪرڻ جو وڏو اتساهه ۽ شوق هوندو هو پر ان هڪ سال اندر ئي هو شهيد ٿي ويو ۽ اهو ارمان هميشه رهندو ته مان ساڻس ملي نه سگهيس. ماڻهوءَ جو جسم ته ڪابه معنيٰ نه ٿو رکي ۽ منهنجي حقيقي ملاقات فاضل صاحب سان راهوڪيءَ ۾ سندس چاليهي ۾ ٿي هئي. سڄيءَ سنڌ ۽ ملڪ مان ماڻهن جا انبوهه اچي گڏيا. هر شعبي ۽ سوچ جا ماڻهو سندس سياسي تڏي تي، هر اک آلي- ڪنهن وٽ به اظهار جي قوت نه هئي جو هو فاضل جي شهادت جو سُور ڪنهن سان سٺي سگهي. ڪير ڪنهن سان تعزيت نه پيو ڪري، ڇاڪاڻ ته اهو هر ڪنهن جو ذاتي ۽ قومي ڏک هو. هي ڪهڙو ماڻهو هو جنهن لاءِ لاهور مان دانشور پروفيسر عزيزالدين احمد به هلي آيو هو ته گولاڙچيءَ جا ڪولهي به تڏي ڏئي ٿيا ويٺا هئا. ولي خان، معراج محمد خان، افضل بنگش ۽ حاڪم علي زرداريءَ کان وٺي سنڌ جي هر جماعت جا اڳواڻ هڪ ڇت هيٺ- اهو فقط شهيد فاضل جي ديومالائي شخصيت تي ڪري ٿي سگهي. اهو چاليهو ته نه هو فاضل جي سورهياڻيءَ، ڪردار ۽ وڙ جي تعارفي تقريب هئي، هن جي انقلابي جوهر جو جمال هو هن جو حُسنِ ڪردار هو هن جي اڻ وڃڻ جو جهڊ جا جرڪندڙ نشان هئا، هن جي ڪردار جي خوشبوءِ هئي، هن جي ڪيف جي سرمستي هئي ۽ هن جي لازوال مرڪ هئي. جنهن لاءِ رسول بخش پليجي چيو هو ته فاضل کي ڏسي لڳندو هو ته دنيا ۾ مسئلا هوندا ئي ان لاءِ آهن ته انهن کي مُرڪندي مُرڪندي حل ڪري ڇڏجي.

شهيد فاضل جنهن کي ڳوٺ ۾ ننڍپڻ کان سڀ ناٿو چوندا هئا، اُن جي شخصيت، وجود ۽ ڪردار جا ”جز“ ته انهن سڀني کي معلوم هئا، جن کيس ڪنهن نه ڪنهن مخصوص ڪردار يا روپ ۾ ڏٺو هو. گولاڙچيءَ جي ڪولھين لاءِ هو سندن ”هنئين ٿوئي“ مثل ناٿو ۽ فاجل هو. سنڌ جي هارين ۽ پورهيتن لاءِ هو هڪ ارڏو هاري اڳواڻ هو. قومي ڪارڪنن لاءِ هو قومي سپهه سالار هو. ايم آر ڊيءَ جي جدوجهد جي ساٿين لاءِ هو 1983ع جي جدوجهد جو اصل روح روان هو. جيل جي ساٿين لاءِ هو بهادر سُورمو هو. عوامي نيشنل پارٽيءَ وارن لاءِ هو ملڪ جو صفِ اول جو انقلابي اڳواڻ ۽ مرڪزي سينيئر نائب صدر هو. پنجاب جي ترقي پسندن لاءِ هو سنڌ ۾ طبقاتي ۽ انقلابي جدوجهد جو محور

هو. دانشورن، اديبن ۽ شاعرن لاءِ هو ڏندڪٿائي ڪردار هو. جنهن جهڙن ڪردارن جو ذڪر رڳو انقلابي شاعريءَ ۽ ناولن ۾ ملندو آهي. شهيد فاضل جي چاليهي تي جڏهن سندس هزارين چاهيندڙ گڏ ٿيا ته هر ڪنهن کي فاضل جو اهو ”گل“ نظر آيو، جنهن سدا جرڪندڙ هيري جا ايترا روشن پاسا هئا، جو ماڻهو بيان نٿي ڪري سگهيا. فاضل جي مثالي ڪردار جي مڪمل تصوير ماڻهن کي ان ڏينهن راهوڪيءَ ۾ نظر آئي، جنهن ۾ سندس ڪردار جي سڀ طرفي سونهن پسڻ وارن ۾ هڪڙو نوجوان مان به شامل هئس. مون کي ياد آهي ته ان چاليهي ۾ حيدرآباد مان منهنجو پراڻو ۽ دل گهريو دوست مدد علي سندي ۽ مان گڏ ويا هئاسين.

ايئن ناهي ته فاضل راهو ڪو چمندي ڄام هو ۽ هو ننڍپڻ کان ان ڪردار جو حامل هو. هو بنيادي طور هڪ لاڙ جو ننڍو وچولو روايتي زميندار هو، جنهن جي رسمي تعليم به معمولي هئي پر شهيد فاضل اندر جو سچ پچ وڏو ماڻهو هو، جنهن پاڻ کي تبديل ڪيو، جنهن پنهنجي طبقي، طبقاتي مزاج ۽ مفادن کي ڀڻ ڌڻي سنڌ وطن ۽ ان جي هارين ۽ ڪولهن سان سياسي ۽ روحاني سنگ ڳنڍيو جيڪي کيس ناٿو يا ”فاجل“ چوندا هئا. هن پنهنجي روايتي سوچ کي ڇڏي پاڻ کي تاريخ جي سڀ کان اڳتي وڌيل سائنسي شعور سان سلهاڙيو. ان ۾ ڪوبه شڪ ناهي ته هن جي خوشبختي هئي جو هن کي رسول بخش پليجي جهڙو ڏاهو سونهون مليو، جنهن کيس هڪ نئين انسان ۾ تبديل ٿيڻ ۾ مٿس وڏا اثر وڌا پر اها بنيادي طور فاضل صاحب جي پنهنجي مٽيا هئي، جو هو هڪ عام وچولي زميندار مان ڦري انقلابي شورمو فاضل راهو ٿيو، نه ته پليجي صاحب جي صحبت ۾ ته ٻيا به سوين هزارين ماڻهو هئا، پر انهن مان ڪوبه فاضل نه ٿيو. پليجو صاحب هڪ مفڪر ۽ عالم ته آهي پر هو فاضل جيان عوامي ماڻهو نه هو ۽ نه ئي وري سندس اڳواڻيءَ جي صلاحيت شهيد فاضل جهڙي هئي. اهو ئي سبب آهي جو فاضل کانپوءِ اهو توازن ٺٽي ويو ۽ پليجو صاحب تنظيم سنڀالي نه سگهيو. شهيد فاضل عوامي تحريڪ جي ڪرنگهي جي هڏي هو.

شهيد فاضل جي مثالي ڪردار جو هڪ سبب اهو به آهي جو هن انقلابيت رڳو ڪتابن ۽ ڪچهرين مان نه پر اڻ ورڇ قومي، طبقاتي ۽ جمهوري جدوجهد مان سکي هئي. ڇاڪاڻ ته جدوجهد کان وڏو ٻيو ڪوبه استاد ٿي نه ٿو سگهي. سٺ

جي ڏهاڪي کان وٺي ون يونٽ خلاف جدوجهد هجي يا ”ووتر لسٽون سنڌيءَ ۾ ڇپايو“ تحريڪ هجي، ”زمينون نيلا ڪرڻ بند ڪريو“ تحريڪ هجي يا سنڌي ٻوليءَ جي جدوجهد هجي، ڀُٽي صاحب جي دور جي غلط فيصلن خلاف جدوجهد هجي يا ضياءَ شاهيءَ کي ايم آر ڊيءَ جي جدوجهدن جي صورت ۾ سنڌ مان للڪار هجي يا بدين مان نڪرندڙ تيل ۽ گئس لاءِ راتلتيءَ جي جدوجهد هجي، شهيد فاضل انهن سمورين تحريڪن جو روح هو. اهي اڍائي ڏهاڪا شهيد فاضل نه هجي ها ته سنڌ ۾ اهي تحريڪون نه هلي سگهن ها ۽ مزاحمت ان درجي کي نه ڀڄي سگهي ها. اهو ئي دشمن فاضل جي شهادت جي صورت ۾ سنڌ کي سنڌائتو ڏک هنيو، جنهن جو ازالو نه ٿيو ۽ نه ڪڏهن ٿي سگهندو. ڇاڪاڻ ته هو تن ڏهاڪن جي جدوجهد جي ڪوري مان فاضل پڇي ريتوراس ٿيو هو. اهو ئي اهو وقت هو جڏهن هو سنڌ ۽ ملڪي سطح تي هڪ وڏي اڳواڻ جي روپ ۽ ڪردار ۾ اڀري آيو هو ۽ سنڌ پنهنجي هن سُورمي کي حقيقي طور سڃاڻڻ لڳي هئي. دشمن فاضل جي شهادت جي صورت ۾ سنڌ کي اهو ثمر نصيب ٿيڻ نه ڏنو.

مان اڪثر سوچيندو آهيان ته جي شهيد فاضل سنڌ کان گمهلو وڃڻي نه وڃي ها ته پوءِ ڇا ٿئي ها؟ ظاهر آهي ته اڪيلو فاضل سنڌ کي هن گهڻ طرفي تاريخي بحران مان نه ڪڍي سگهي ها پر پوءِ به مون کي ويساهه آهي ته سنڌ هيئن نه هجي ها، جيئن اها اڄ آهي. مثال طور:

(1) سنڌ ۾ انقلابي تحريڪ ايئن ويهجي نه وڃي ها ۽ نه وري عوامي تحريڪ جهڙي مثالي تنظيم لڳاتار اندروني توڙ ڦوڙ جو شڪار ٿي ايئن وڪري وڃي ها. فاضل ايئن ٿيڻ ٿي نه ڏئي ها. پليجو صاحب هڪ غير معمولي عالم، اديب ۽ فڪري سونهن ته آهي پر عوامي سگهه ۾ فاضل گهڻو مٿي هو ۽ فاضل جي هوندي تنظيم ۾ اهو توازن هجي ها. اها ڳالهه پليجو صاحب پاڻ به ڪندو آهي ته ”فاضل جيڪڏهن سوچجي ٿو ته ايئن ٿو لڳي ڇڻ صدين جو طوفان، سنڌ جي صدين جي جدوجهد جو نچوڙ هو ۽ آهي. سنڌ جي تاريخ جو سنڌ جي عوام جي جدوجهد جو عڪس هو. خمير هو پر عرق به هو. فاضل تاريخ جي طرفان سنڌ جي مظلوم، محڪوم ۽ بهادر عوام کي ڪو انمول ۽ بي بها تحفو هو.... فاضل ۾ اهي سموريون خوبيون هيون، جيڪي اسان جي

شاعرن، اديبن، فنڪارن سنڌ جي سُورمن بابت ڳايون آهن، وڃايون آهن، جيڪي مڙسيءَ جا تصور آهن، روايتي طور اسان جي تاريخ ۾ سخي هجي، بهادر هجي، ڏاتار هجي، سورهي، اڻ موت ۽ حوصلي وارو هجي. فاضل انهن سمورين خوبين جو مجسمو هو.“

(2) شهيد فاضل هجي ها ته سنڌ جي قومي ۽ طبقاتي تحريڪ محدود گروهه حيثيت مان نڪري حقيقي طور عوامي تحريڪ ۾ تبديل ٿي وڃي ها، ڇاڪاڻ ته هن جو اُٿڻ، ويهڻ، مرڻ، جيئڻ، خوشيون ۽ ڏک سڀ سنڌ ۽ عوام سان وابسته هئا. فاضل ئي اهو ماڻهو هو جيڪو سنڌ جي دانشور، اديب، وچولي طبقي، وطن دوست زميندار، عوام دوست ڪاموري ۽ هارين ۽ پورهيتن کي هڪ لڙهيءَ ۾ پوئي ٿي سگهيو. ان روايت جو فڪر سنڌ ۾ پليجي صاحب ڏنو پر ان خواب کي ساڀيان فاضل ئي ڏئي ٿي سگهيو. جو لازمي ناهي ته هڪ مفڪر عوامي اڳواڻ به هجي. فاضل هجي ها ته گذريل اڍائي ڏهاڪن کان سنڌ ۾ قومي ۽ طبقاتي تحريڪ ايئن ڪمزور نه ٿي ها. اهو مون کي يقين آهي.

(3) شهيد فاضل هجي ها ته سنڌ ۾ جمهوري جدوجهد جو ناجائز ڪٽيو رڳو وڌيڪ نه کائي سگهن ها. شهيد فاضل ۾ ئي اهي ڳڻ هئا، جو هو پارلياماني مورچي تي به سنڌ جي قومي ۽ طبقاتي جدوجهد کي سڀون ماڻهي ڏئي ها. سنڌ ۾ فاضل کانپوءِ ڪو ماڻهو اهڙو نه هو جيڪو سنڌ جي وطن دوست زميندار کي حقيقي قومي ۽ عوامي سياست ڏانهن ڇڪي سگهي ها. اها سندس ڪردار جي سگهه هئي جو فاضل صاحب جو چيو سنڌ ۾ ڪوبه موتائي نه سگهندو هو. جڏهن مان 1999ع ۾ روزاني عبرت جو انچارج ايڊيٽر هئس، تڏهن هڪ ڀيري غلام مصطفيٰ خان جتوئيءَ مون کي پاڻ هڪ ڪچهريءَ ۾ چيو ته فاضل هڪ جادوگر ماڻهو هو. جنهن جي هر ڪنهن وٽ وڏي سائٽ هئي ۽ هن زندگيءَ ۾ شهيد ٿئي کانپوءِ فاضل جهڙو ماڻهو نه ڏٺو. سندس جيل ۽ جدوجهدن جا ۽ سمورين تنظيمن جا ساٿي اهڙي ساک ڏين ٿا.

(4) شهيد فاضل هجي ها ته سنڌ جا ماڻهو ايئن ننڍڙا نه هجن ها، هو ميدانن جو ماڻهو هو. هن جي غيرت، سورهيا، جدوجهد، لوڪ ڏاهپ

۽ قربانيءَ جو محور سنڌ ۽ ان جا مظلوم پورهيت هئا. هو سنڌ جي نجات کي پورهيت طبقن جي نجات سان سلهاڙي ڏسندو هو. شهيد فاضل اهو ماڻهو هو جيڪو جتي وڏن قومي ۽ جمهوري معاملن تي جدوجهد ڪندو هو اُتي هو عوام جا ننڍا ننڍا مسئلا به کڻندو هو. اهو ئي سبب آهي جو گولاڙچيءَ جا ڪولهي اڄ به ”فاجل“ کي خوابن ۾ ڳوليندا ۽ ساريندا رهن ٿا. فاضل پنهنجي مثالي ڪردار سبب ماڻهن لاءِ ڏيڻو هو.

تاريخ جو اهو ڪيڏو نه الميو آهي ته فاضل جي وات تي نه هن جي اولاد هلي سگهي ۽ نه فاضل جو تسلسل اها تنظيم ٿي سگهي، جنهن کي هن پنهنجي حياتي اربي هئي. ان سوال جو جواب ڪير ڏيندو ته جي فاضل جو اولاد سندس ڊگ واري ويٺو ته سندس تنظيم ڪيس ڇو واري ڇڏيو آهي؟ فاضل جون ورسينون سندس تنظيم ڇو نه ٿي ملهائي؟ اُتي فاضل جي نالي کي ڇو متروڪ ڪيو ويو آهي؟ سندس تنظيم ڪيس واري سگهي ٿي پر سنڌ جو ماڻهو پنهنجي هن املهه سورمي کي ڪڏهن به واري نه ٿو سگهي. هو سنڌ جي اتهاس ۾ سدائين مُرڪندو ۽ جرڪندو رهندو. هن جي خاندان سندس وات وڃائي ته ڇا، هن جي تنظيم هن کي واريو ته ڇا. گولاڙچيءَ جا ڪولهي اڄ به پنهنجي ناڻي ۽ فاجل کي ايئن سارين ٿا، جڏهن هو ڪو ديومالائي ڪردار هو جيڪو آيو، جڳ کي پنهنجين جدوجهدن سان جرڪائي موٽي ويو. فاضل جهڙي عظيم سورمي کي لطيف جا هي لفظ ٿي اربي سگهجن ٿا ته:

پڪليا پوئڻ ۾، ڌڙ تي گڏيو ڌوڙ ۾،
ڳالهيون، ڳلهي لوڪ سين، پٿر پئي نه ڪن،
ڪامل آهي تن، مون پريان جي ڳالهڙي.

پندرهن وار ”افيئر“، 17 جنوري 2015ع

جديد سنڌ جو انقلابي سُورِ مو: شهيد نذير عباسي

مون کي زندگيءَ ۾ سنڌ جي ويجهي ماضيءَ جي تن ماڻهن سان نه ملي سگهڻ جي حسرت هميشه رهي ۽ شايد هميشه رهندي ۽ اُهي ئي سنڌ جا ارڏا فرزند ۽ ماڻڪ موتي آهن، ڪامريڊ عزيز سلام بخاري، شهيد فاضل راهو ۽ شهيد نذير عباسي. جڏهن به هنن بابت دوستن کان ٻڌو ۽ پڙهيو اٿم، تڏهن دل سٽون کائيندي آهي ته ڪاش کين ڏسجي ها، ساڻن اڪيچار رهاڻيون ڪجن ها ۽ سندن ساٿ ۽ سنگت ۾ هُجي ها. ساڻن ذهني ۽ فڪري ساٿ ته هميشه هو ۽ اڄ به آهي پر هم سفر هجڻ جي ڳالهه ئي بي آهي. اُهي نئي ماڻهو سماجواڊي فڪر سان سلهاڙيل هجڻ باوجود تنظيمي طور تن مختلف روايتن جا ماڻهو هئا پر مون کي سنڌ ۾ پنهنجيءَ فڪري سانڀر کان وٺي ڪو هڪ به ماڻهو اهڙو نه مليو آهي، جيڪو هنن بابت ڪا منفي راءِ رکندو هجي، ويندي سندن سياسي ۽ فڪري مخالف به ساڪ ڏيندا ته اُهي نئي ماڻهو ڪچو سون هئا.

10 اپريل 1952ع تي ٽنڊي الهيار ۾ جان محمد عباسيءَ ۽ امڙ قمر النساء جي گهر ۾ جنم وٺندڙ سنڌ جو هيءُ انقلابي سُورِ مو ننڍپڻ کان ئي هڪ غيرروايتي ٻار هو. هن جا همعصر ۽ ننڍپڻ جا سنگتي ٻڌائين ٿا ته هو ٻاروتڻ کان هڪ سنجيده، بردبار ۽ علم سان بيحد چاهه رکندڙ ٻار هو. شايد اهڙن ٻارن جي صدين جي تجربن جي بنياد تي ئي اسان جي لوڪ ڏاهپ اهو پهاڪو تخليق ڪيو ته ”سياڳو ٻار پينگهي ۾ پڌرو!“ ڪامريڊ نذير عباسي هڪ اهڙو ئي مثالي ٻار هو. هڪ غريب پورهيت گهر سان تعقل هئڻ سبب ٽنڊي الهيار مان انٽرميڊيٽ ڪري پنهنجي ئي شهر جي ميونسپل ۾ هڪ ورڪر طور ملازمت جي شروعات ڪيائين. جيتوڻيڪ اُن زماني ۾ هن کي سماج جو جديد ترقي پسند ۽ انقلابي شعور نه هو پر هن جو مزاج انقلابي ضرور هو ۽ اهو ئي سبب آهي جو هن ٽنڊي الهيار جي ميونسپل جي پورهيتن جي هڪ يونين ٺاهي ۽ اهو ئي دراصل هن جي سياسي زندگيءَ جو آغاز هو. گهڻا ماڻهو تاريخ ۾

حادثاتي طور به انقلابي سفر ۾ شامل ٿيندا آهن پر سنڌ جي هن املھ سُورمي جي اها شعوري چونڊ هئي. هن کي اُن گچيءَ وهيءَ ۾ اها پيرائتي خبر نه هئي ته هيءَ سماج طبقاتي طور ڇو ورهايل آهي؟ هتي قومي غلاميءَ ۽ جبر جا محرڪ ڪهڙا آهن؟ سنڌ ۽ سڄيءَ دنيا جا پورهيت سوين ۽ هزارين پيڙهين کان نُر نچوڻيندي ۽ ڪُل وقتي پورهيو ڪندي به ٻُڪيا، اگها ۽ انگ اگهاڙا ڇو آهن؟ خوشيون، آزاديون ۽ خوشحاليون سندن اڱڻ تي ڇو نه ٿيون جهومن؟ اهو نصيب رڳو انهن جو ڇو آهي جيڪي زندگيءَ ۾ زماني تي بار آهن ۽ ڪُڻ پيچي پيٽو نه ٿا ڪن. ظاهر آهي ته هيءَ هيڏي بي انصافي قدرت ته نه ٿي ڪري سگهي، ضرور هتي ئي هن جهان ۾ ٿي هوندي ۽ ان جا محرڪ مڪمل طور سماجي هوندا، پر هڪ پورهيت گهر ۾ ڄمڻ سبب هن کي هن طبقاتي سماج جي بي رحمين جو ادراڪ ضرور هو جنهن اڳتي هلي هڪ ”پيشيور انقلابيءَ“ جو روپ ورتو. اُن ئي زماني ۾ ڪامريڊ نذير عباسي ”آزاد ماروٽڙا اسٽوڊنٽس فيڊريشن“ ۾ شامل ٿيو جيڪا روشن خيال سنڌي شاگردن جي هڪ تنظيم هئي. اُن زماني ۾ ”ووتر لستون سنڌيءَ ۾ ڇپايو“ تحريڪ هلي، جنهن ۾ بنيادي هٿ رسول بخش پليجي ۽ شهيد فاضل راهوءَ جو هو پر سنڌ جا ٻيا انيڪ سياسي گروپ، اديب، دانشور ۽ سماج جا ٻيا حصا پڻ پنهنجي پنهنجي پليٽ فارم تان ان جدوجهد ۾ حصو وٺي رهيا هئا. شهيد نذير عباسي پهريون ڀيرو ان تحريڪ ۾ گرفتار ٿيو ڇاڪاڻ ته آزاد ماروٽڙا وارا دوست به ان جدوجهد ۾ سرگرم هئا. اُن وقت شهيد نذير عباسيءَ جي عمر ڪُل 17 سال هئي. راند روند ڪرڻ واريءَ انهيءَ وهيءَ ۾ سنڌ جو هيءَ املھ سُورمو پنهنجيءَ ٻوليءَ جي قومي حيثيت لاءِ جدوجهد جي ميدان تي هو ۽ نيٺ ڪاٺ ۾ پيو. زندگيءَ ۾ سختيون، ڏُڪ، ڏولاوا ۽ قربانيون ماڻهوءَ کي لازمي ناهي ته ڪمزور ۽ هيٺو يا نراس ڪن، اُهي ماڻهوءَ کي وڌيڪ پڪو ۽ پختو ڪري رچائي، راس ڪرائي به ڪري سگهن ٿا. ان جو دارومدار ان ماڻهوءَ جي شعور، انساني جوهر، مقصدن، آدرشن ۽ محرڪن تي آهي. لطيف سائين تڏهن ته چيو آهي ته:

جيئن جيئن ٽپي ڏينهن، تيئن تيئن ٿاڻي تڪ ۾!

دنيا جي سمورن وڏن ماڻهن سان زندگين ۾ ايئن ئي ٿيو آهي، انهيءَ ڪري ته اسان جي لوڪ ڏاهپ ۾ ”ڏڪن کي ڏاج“ چئبو آهي ۽ لطيف ان کي اڃا به

وڌيڪ حُسنڪ ۽ فڪري پختگيءَ سان پيش ڪيو آهي، جنهن ۾ هن ”گوند“ کي ”پرينءَ جو گس!“ سڏيو آهي.

جيل مان آزاد ٿيڻ کانپوءِ شهيد نذير عباسي سنڌ يونيورسٽيءَ ۾ داخلا ورتي، جتي هن پوليٽيڪل سائنس مان گريجوئيشن ڪئي. ان دور جا سندس ساٿي ٻڌايئن ٿا ته هو اُن دور ۾ بيحد متحرڪ ماڻهو هو. بيحد ڳوڙهو مطالعو ڪندڙ، سڄو ڏينهن هارين، مزدورن ۽ شاگردن ۾ ڪم ڪندڙ، کين منظم ڪندڙ، جدوجهد ۽ اُتساهيندڙ هڪ اڻ ورڇ انسان هو. الميوا هو آهي ته اُن دور ۾ سنڌ يونيورسٽيءَ ۾ قومپرستيءَ جا ڪجهه نام نهاد دعويدار کيس ڪميونسٽ هئڻ جي حيثيت ۾ نه سهندا هئا. اُهي ساڳيا نام نهاد شاگرد اڳواڻ ڏوهارين جون ته يونيورسٽين ۾ ميزبانيون ڪندا هئا پر هن معصوم صفت انقلابي سُورمي کي برداشت نه ڪندا هئا. ڪميونسٽ هجڻ ته هڪ بهانو هو پر دراصل هو سندس ڪردار، سوچ، عمل ۽ شاگردن ۾ سندس بي پناهه مقبوليت کان خوف کائيندا هئا. سنڌ يونيورسٽيءَ جي انٽرنيشنل هاسٽل ۾ اهڙن ئي ماڻهن سنڌ جي هن سُورمي کي جسماني طور هڪ ڀيرو مار به ڪڍي، جيڪا ”روايت“ اُن زماني ۾ سنڌ يونيورسٽيءَ سميت سنڌ جي سمورن وڏن تعليمي ادارن ۾ هوندي هئي ۽ مختلف صورتن ۾ اڃا سوڌو جاري آهي.

شهيد نذير عباسي سنڌ جي اُنهن انقلابي سُورمن مان هو جن پنهنجي ڌرتيءَ، ان جي مظلوم پورهيت طبقن جي نجات لاءِ انقلابي واٽ سان ننڍيءَ وهيءَ کان نينهن لاتو هو. هن جي انقلابيت رڳو سنڌ ۽ ان جي پورهيت طبقن جي نجات تائين محدود نه هئي پر هو بنيادي طور پورهيت انقلابي عالمگيريت جي پنڌ جو راهي هو. شهيد نذير عباسيءَ جو مطالعو ۽ انساني فڪري تاريخ جو اڀياس نهايت ڳوڙهو، گهرو ۽ وسيع هو. مون کي سندس ڪيترن ساٿين ٻڌايو ته هورات جو اڪثر پڙهي پڙهي ڳوڻن ۾ وهائي طور به ڪتاب سڀيراندي رکنڊو هو. بلڪل ايئن جيئن ويٽنامي ۽ چيني انقلابي سُورما جهنگن ۽ بيلن ۾ جهاڳيندي ڪندا هئا. هو هر وقت ماڻهن ۾ هوندو هو. ساڻن انقلابي رهائشون ڪندو. سندن شعور سازي ڪندو. کين جدوجهد لاءِ اُتساهيندو. پنهنجي ساٿ ۾ کڻندو ۽ سندن سطح تي لهي اچي منجهن گڏجي ويندو هو. ڪڏهن شاگردن سان، ڪڏهن مزدورن سان، ڪڏهن ڳوڻن ۾ هارين سان، ڪڏهن ڪراچيءَ ۾ شهري ساٿين سان، ڪڏهن اديبن، شاعرن ۽ دانشورن سان ڇاڪاڻ ته هن جي

پنهنجي شخصيت ۾ اهي سڀ رنگ هئا. هو انقلابي وات جوازي شاگرد هو. هو پرهيت هو. هڪ دانشور ۽ ليکڪ هو ۽ سڀ کان وڏي ڳالهه ته هڪ ”پيشيور انقلابي“ هو. انساني تاريخ ۾ ”پيشه ور انقلابي“ جو تصور لينن ڏنو هو. جنهن جو مطلب هو ته اهو انقلابي جنهن جو ڪل وقتي ڪم انقلاب هجي ۽ جن کي لطيف چواڻي ”جي جاڳندي من ۾، ستي پڻ ستي!“ يعني سڄو وقت انقلابي جي ووڙ ۽ ان لاءِ رت وٺڻو هجي. اهو فخر سان چئي سگهجي ٿو ته شهيد نذير عباسي بنيادي طور چٽ ته هڪ پيشه ور انقلابي هو جنهن جي حياتيءَ جو پل پل انقلابي وات لاءِ راهون روشن ڪندي گذريو.

1978ع ۾ هو وري ضياءَ شاهيءَ طرفان ”هٽلر“ جهڙو انقلابي پرچو ڪڍڻ جي ڏوهه ۾ گرفتار ڪيو ويو ۽ اهو ساڳيو سال هو جڏهن هن ادي حميده گهانگهرو جهڙي انقلابي چوڪريءَ سان شادي ڪئي هئي، جنهن مان کيس ”زرقا“ جهڙي ڏاهي ڌيءَ ڄائي. اُن سال سنڌ ۾ ضياءَ شاهيءَ طرفان وڏي پئماني تي شاگردن، هارين ۽ سياسي ڪارڪنن کي گرفتار ڪيو ويو. شهيد نذير عباسيءَ کي ڪوئيٽا جي بدنام ۽ سخت جيل ڦٽي ڪيمپ ۾ بند ڪيو ويو پر سنڌ جو هيءُ ارڏو انقلابي سورمو هيٺو ٿيڻ وارو ڪٿي هو! هر ايندڙ ڏک، تڪليف ۽ سختيءَ کيس رُڪ جيان مضبوط ٿي ڪيو. جيل مان آزاد ٿي، هو بس ڪري نه ويٺو، پاڻ ويتر جدوجهد ۽ سرگرميون تيز ڪري ڇڏيائين. حقيقت ۾ انسان جي جرئت، حوصلي، احساسن جي پختگيءَ، اڻ ورچائيءَ، انساني خمير، جدوجهد، پنڌ ۽ سورهياڻيءَ جو تعلق انسان جي شعور سان آهي، نه ته ماڻهوءَ جو ڪهڙو وزن آهي! اها غير معمولي سگهه، اتساهه ۽ اورچائي ان شعور جو انعام هوندي آهي، جيڪو انسان کي اهو عظيم آدرشن وارو ادراڪ ڏئي ٿو. لطيف سائينءَ ان کي ”سپرين جي ساڃاهه“ قرار ڏنو آهي. سنڌ جو هيءُ جسماني طور بنهه آڀرو ۽ هڏن جي مٺ جهڙو نوجوان ايڏو ارڏو، سورمو، سورهيه ۽ اڻ وڃ ان ڪري هو جو هن جو شعور اعليٰ ۽ عظيم هو هن جا آدرش تمام مثالي هئا، جن سان هن پنهنجي حياتي اربي ڇڏي هئي.

30 جولاءِ 1980ع تي هو وري ڪراچيءَ مان گرفتار ٿيو، جنهن جي پٺيان برگيڊيئر امتياز جو هٿ هو. ساڻس گڏ پروفيسر جمال تقوي، امرلال، ڪمال وارثي ۽ شبير شرپڻ گرفتار ٿيا هئا، بعد ۾ وري سهيل سانگي ۽ بدر ابڙو پڻ گرفتار ٿيا. ضياءَ شاهيءَ کي خبر هئي ته ان سٿ جي جدوجهد جو اصل روح

ڪامريڊ نذير عباسي هو ۽ نيٺ هن تي وار ڪانڊاريندڙ تشدد ڪيو ويو ته ساڻين جا نالا ٻڌائي ۽ اهو به ٻڌائي ته هن جهڙا ٻيا ڪير ڪير هئا، جيڪي سندس ساٿ ۾ هئا. هو سنڌ جي هن عظيم انقلابي ڪان ڪر به ڪڇائي نه سگهيا ۽ نيٺ اهو تشدد سنڌي سنڌي 9 آگسٽ 1980ع جي اڀاڳي ڏينهن سنڌ جي هن سچي سُورمي جي ساهه جي ٽنڊُ ٽٽي پئي. هن جواهرڙو آدرشي ۽ سورهياڻيءَ وارو موت ۽ شهادت برگيدبيئر امتياز ۽ ضياءَ شاهيءَ جي منهن تي چمات هئي. هيءُ آڀرو ۽ هڏن جي مٿ جهڙو انقلابي سُورمو ضياءَ شاهيءَ جي جبر کي مات ڏئي، سڀ راز دل ۾ سانڍي ۽ هڪ انقلابي واٽ هلندي ۽ متحرڪ ڇڏي هليو ويو. هو جسماني طور ته شهيد ٿي ويو پر زندگيءَ ۽ پنهنجي آدرشن کي رت جو ريج ڏئي ويو.

سنڌ کي پنهنجي هن عظيم انقلابي ۽ سُورمي پٽ تي هميشه ناز رهندو ۽ شهيد نذير عباسي هر دور جي انقلابين لاءِ اُتساه جو سرچشمو رهندو.

روزاني ڪاوش حيدرآباد، 9 آگسٽ 2014ع

گهوڙن ۽ گهوٽن جيئن ٿورا ڏينھڙا

سنڌ هونئن ئي هر لحاظ کان سُورن ۾ آهي ۽ ان صورتحال ۾ سنڌ جي هڪ بهادر ۽ سدوري پٽ بشير خان قريشيءَ جو لاڏاڻو سچ پچ ته ڪنهن وڏي قومي سانحي کان گهٽ ناهي. هونئن ته سنڌ جي ترقي پسند ۽ قومي سياست ۾ اهڙا انيڪ ڪردار ٿي گذريا آهن ۽ اڄ به موجود آهن، جيڪي سدائين قومي اُتساهه جي علامت رهيا، پر بشير خان قريشيءَ ۾ به ڪا خاص مٿيا هئي، جو هو سنڌ جو هڪ هر دل عزيز ماڻهو هو. سياست جي ميدان تي سدائين ماڻهو تڪرارن ۽ تضادن جي گهيڙي ۾ رهي ٿو، پر سنڌ جي سياست ۾ شهيد فاضل راهوءَ کانپوءِ بشير خان قريشي شايد اهو واحد سياسي ڪارڪن/اڳواڻ هو، جيڪو ذاتي طور سڀني لاءِ قابل قبول هوندو هو. مون پنهنجي گذريل پنجويهن سالن جي سياسي ۽ ادبي زندگيءَ ۾ ڪنهن به ماڻهوءَ کي بشير خان جي غيبت ڪندي نه ٻڌو. هو سنڌ جي روايتي محبتي مٽيءَ مان ڳوهيل ماڻهو هو. سائين جي ايم سيد منهنجي والد صاحب جو دل گهريو دوست هو ۽ مون کي سدائين دل سان يائيندو هو. مان ڪيڊٽ ڪاليج پيٽارو جي تعليم جي وقت کان وٺي سائينءَ وٽ اڪثر ويندو هوس ۽ بشير خان قريشيءَ سان منهنجون ابتدائي ملاقاتون اُتي ئي ٿيون. ان زماني ۾ مون سدائين کيس سائينءَ جي قربت ۾ ڏٺو ۽ سائين جي ايم سيد جو ساڻس پيار، اعتبار ۽ شفقت به ڏسڻ وٽان هوندي هئي. ان ڪري چئي سگهجي ٿو ته هن جي سياسي تربيت سڌيءَ ريت سائين جي ايم سيد جي هٿن ۾ ٿي هئي. سائينءَ سان هن جي محبت، عشق جي حد تائين هئي، پر مون سائينءَ جي بشير خان سان قربت ۽ شفقت يڻ اکين سان ڏٺي.

بشير خان جي پهرين خوبي اها هئي ته هو هڪ بيحد سادو ۽ سڌو ماڻهو هو. سنڌ جو هڪ روايتي نج بنار ماڻهو هو. هن ۾ هلڪڙاڻي ۽ ڏيکاءُ پسنديءَ جا لاڙ بلڪل نه هئا. بشير خان هڪ عملي ماڻهو هو. مان سمجهان ٿو ته سنڌ جي قومي سياست ۾ سندس همعصر قيادت مان جيڪڏهن ڪنهن ماڻهو جو سڀ کان وڌيڪ عوامي رابطو هو يا عوام کي متحرڪ ڪرڻ جي صلاحيت هئي ته اهو بشير خان قريشي هو. بشير خان جي هڪ ٻي خوبي اها هئي ته هو

سنڌ جي وضعدار روايتن جو امين هو. فضيلت، نهائي، قرب، درگذر، وفاداري، وڏن جي عزت ۽ بهادري، سنڌ جي مٽيءَ جا اُهي سمورا روايتي مثبت ڳڻپ ٿي هئا، جن بشير خان قريشيءَ کي هڪ اهڙي مٽيادار سياسي ڪارڪن/اڳواڻ طور اڀاريو. جيڪو سيني لاءِ قابل قبول ۽ هر دل عزيز هو. سنڌ جو هي هڪ اهڙو نفسياتي طور بحرائي دور آهي، جنهن ۾ هر ماڻهو هڪ بئي سان وڙهيو پيو آهي. ان سهي ساڻ ڪيئي ڏيکاءُ پسندي، بئي کي هيٺ ڪري پاڻ کي مٿي ڪرڻ جهڙي سطح ۽ جاگيردارانه سوچ، ذاتي مفاد پرستي ۽ روبن ۾ عدم توازن اڄوڪي سنڌ جا عام رجحان آهن، پر بشير خان قريشي انهن منفي رجحانن کان آجوماڻهو هو. جنهن مان ثابت ٿئي ٿو ته هوينهنجي اندر ۾ هڪ متوازن، پر سکون ۽ وڏو ماڻهو هو. مان ڪيترا ڀيرا مٿس روبرو سخت تنقيد به ڪندو هوس، ته هميشه ڪلي چوندو هو ته، ”يوءُ توهان وقت ڏيو ۽ رهنمائي ڪريو.“ سنڌ جي سياست ۾ اها فضيلت ۽ نهائي مون تمام گهٽ ماڻهن ۾ ڏٺي. جيئي سنڌ ۽ عوامي تحريڪ جا اختلاف هميشه عروج تي رهيا، پر مون بشير خان کي سدائين يلبجي صاحب سان نهايت عقيدت، احترام ۽ نوڙت سان ملندي ڏٺو ۽ يلبجي صاحب جي ساڻس شفقت به ڏسڻ وٽان هوندي هئي. يلبجو صاحب نه رڳو کيس پائيندو هو پر سندس بهادريءَ ۽ فضيلت کي ساراهيندو پڻ آهي. سندس دل ۾ اها جاءِ بشير خان پاڻ ناهي. هو پاڻ کي هڪ اڳواڻ کان وڌيڪ هميشه هڪ ڪارڪن سمجهندو هو ۽ مون سدائين هن کي سياسي تعصب کان بالاتر ڏٺو.

بشير خان قريشي سياسي طور به هڪ يختو ۽ ڪڙهيل ماڻهو هو. هن گذريل ڏهاڪي ۾ جيئي سنڌ جي سياست کي نئون رخ ڏيڻ جي ڀرپور ڪوشش ڪئي، جيڪا سياسي تنظيم ۽ روايت رڳو تعليمي ادارن تائين محدود هوندي هئي. هن ان کي سنڌي عوام تائين وٺي وڃڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ گذريل سڄو ڏهاڪو هو عوامي رابطي ۽ عوام کي متحرڪ ڪرڻ ۾ مصروف رهيو ۽ ان جو ثبوت سندس ڪوٺايل وڏا وڏا عوامي ميٽر هئا. جتي به قبائلي جهيڙن جي صورت ۾ سنڌي ماڻهن جون هڪ بئي خلاف خونريزيون ڏسندو هو ته هو اُتي منت ميٽر قافلو وٺي وڃي، کين هڪ هنڌ گڏ ويهاري سندن خوني تڪرار نبيرڻ جي ڪوشش ڪندو هو. بشير خان سنڌ جو سڄو سياهي هو. هو سنڌ جي قومي سياسي تنظيمن مان پهريون اڳواڻ هو جنهن سنڌ جي

راجذانی ڪراچيءَ کي پنهنجيءَ سياست جو مرڪز ٺاهيو. اها سوچ سندس سياسي ۽ قومي بصيرت جو وڏو ثبوت آهي.

بشير خان قريشيءَ جي هڪ نرالي خوبي اها به هئي ته سياسي اختلافن کي ڪڏهن به ذاتي رنگ نه ڏيندو هو. نه ته هونئن سنڌ ۾ اهورجahan عام آهي. اسان وٽ سياسي اختلاف نه رڳو ذاتي اختلاف ۾ تبديل ٿيو وڃن، پر اهي دشمنيءَ جي صورت اختيار ڪري ويندا آهن. مون بشير خان جي زبان مان ڪڏهن به ڪنهن مخالف سياسي ڪارڪن، پارٽي يا اڳواڻ خلاف ڪو گتو لفظ نه ٻڌو. هميشه سياسي ڪچهري ڪندو هو ۽ ماڻهن جي غيبت بدران اشوز تي ڳالهائيندو هو. منهنجي ساڻس آخري ملاقات گذريل سال منهنجي پياري دوست آصف بالادي جي گهر سائين محمد ابراهيم جويي جي ملهائيل سالگرهه جي موقعي تي ٿي. جتي سنڌ جا ٻيا به ڪيترا ساڃاهه وند دوست آيل هئا. تن ڏينهن ۾ ڪراچيءَ ۾ هڪ لساني تنظيم چونڊي چونڊي سنڌي ماڻهن کي ماري رهي هئي. بشير خان قريشي مون کي چيو ته، اسان تي دٻاءُ وڌي رهيو آهي ته اسان به هٿيار کڻون ۽ جوابي ڪارروايون ڪريون. توهان ڇا ٿا چئو؟ مون کيس چيو فاشزم جو جواب فاشزم نٿو ٿي سگهي. اسان کي دهشتگردن ۽ فاشستن خلاف سياسي جنگ ڪرڻي آهي، پر عام اردو ڳالهائيندڙن خلاف ڪا به جوابي ڪارروائي اسان جو انساني، قومي ۽ فڪري وڙ ناهي. منهنجي جواب تي سندس چهره تي مرڪ ۽ اتساهه ڏسڻ وٿان هو. هن چيو مان به ان ساڳيءَ سوچ جو آهيان، سنڌ ۾ نسلي رتوڇاڻ اسان جي حق ۾ ناهي ۽ اسان پرامن سياسي جدوجهد کي ئي حقيقي قومي ۽ سياسي واٽ سمجهون ٿا.

بشير خان قريشيءَ جهڙي فضيلت پري سياسي ڪارڪن/اڳواڻ جو گمهلو موت مون سميت سڄيءَ سنڌ لاءِ وڏي ڏک جو باعث آهي. سنڌ کي موجوده ڏکين حالتن ۾ هن جهڙي ماڻهوءَ جي سخت گهرج هئي ۽ سندس موت يقيني طور هڪ قومي سانحو آهي. سنڌ پنهنجي هن بهادر پٽ کي هميشه ياد رکندي!

گهوڙن ۽ گهوٽن جيئن ٿورا ڏينهن ٿا
ڪڏهن منجهه ڪوٽن، ڪڏهن راهي رڻ جا!

روزاني ڪاوش حيدرآباد، 8 اپريل 2012ع

جو قوم جيئاري، اهو جيئندو رهندو!

جيتوڻيڪ هواج به ڌرتيءَ جي حلالِي پُٽ ۽ سچيت سپوت جيان پنهنجيءَ قوم جي هر باشعور ماڻهوءَ جي دلين ۾ جيئرو آهي پر هن جي وچوڙي کي ڀريا به سال ٿي ويا آهن. هر ايندڙ سال جيان اهي ٻه سال به سنڌ لاءِ سورن جو ڪو گهٽ سامان نه کڻي آيا. انهن ٻن سالن اندر سنڌ ۾ گذريل سنڌ حڪومت پاران ٻئي مڪاني حڪومت جي نظام جو اهو ”ڪاروبل“ پاس ٿيو جنهن خلاف سنڌ سراپا احتجاج بڻجي وئي ۽ نيٺ حڪومت کي اهو ”ڪاروبل“ ساڳيءَ اسيمبليءَ مان واپس وٺڻو پيو. اهي ٻه سال ڪراچي ساڳيءَ طرح ”مقتل گاهه“ رهي ۽ سنڌ ۾ لاقانونيت جو راج رهيو. انهن ٻن سالن اندر سنڌ ۾ مذهبي انتهاپسنديءَ جي بدترين صورت پهريون ڀيرو ان سطح تي نظر آئي، جو دراوڙ سنڌ جي وارث پوري پيل جولاش پنگريبي جي قبرستان مان ڪڍي ٻاهر ڦٽو ڪيو ويو. اهو جڻ ته هڪ ڀوري پيل جو سرد لاش نه پر دراوڙ سنڌ جي نشانيءَ جي ڌرتيءَ ڏڪاڻپ هئي. انهن ٻن سالن ۾ ڪيترين سنڌي هندو ڏيئرن کان زوريءَ مذهب تبديل ڪرايا ويا، لاڙڪاڻي ۾ ڌرم شالائي هلائڻ ٿي ۽ ان جاءِ کي ساڙيو ويو جتي رڳو عبادت ٿي نه ٿيندي آهي پر مسافرن کي پناهه ۽ ٿڌي چائو به ملندي آهي. انهن ٻن سالن ۾ به وزيرستان ۾ جزوي آپريشن سبب هزارين ڌارين جا ڪٽڪ سنڌ ۾ آباد ٿيا ۽ اها لڏ پلاڻ رڳو فردن جي ناهي هوندي پر اهي پاڻ سان گڏ پنهنجي ذهني، انتهاپسندي، هٿيار ۽ سڀ کان وڏي ڳالهه ته ناجائز مفاد به کڻي ايندا آهن. انهن ٻن سالن ۾ نيون چونڊون ٿيون، نئين اسيمبلي آئي ۽ وزارت جا قلمدان ورهايا ويا پر سنڌ جي سينڌ ساڳئي ميري رهي. سنڌ ۾ لاقانونيت، دهشتگردي، ڏٽڪائيءَ، غربت ۽ تباھه حاليءَ جو راج رهيو. ٻيو ته ٺهيو پر جنهن مقصود قريشيءَ ٻه سال اڳ پنهنجي سپوت پيءُ جي شهادت تي تعزيتون وصول پئي ڪيون، ان کي پنهنجي نوجوان ساٿي سلمان وڏي سميت رات جي پيٽ ۾ شهيد ڪري ساڙي سندن لاش رستن تي ڏڪيل سگريٽ جيان اڇلايا ويا. انهن ٻن سالن ۾ ڪنهن به قاتل رهن ۽ دهشتگرد کي ته ڪابه سزا نه آئي پر ڌرتيءَ جا بهادر پٽ شهيد ڪري ساڙيا ۽ ماري ويا. سنڌ انهن ڀاڱن ٻن سالن ۾ هر ڏک جي گهڙيءَ ۾ ۽ جدوجهد جي هر ميدان تي پنهنجي ارڙي پٽ شهيد بشير خان کي نه رڳو ياد ٿي ڪندي رهي پر هن جي ڪوٽ

ڪي شدت سان محسوس ڪندي رهي. ڇاڪاڻ ته ڌرتيءَ جو هي ارڙو ۽ سڀوت پٽ سنڌ جي هر سنڌ ۾ سنڌ ڏيندو هو. ان جي هر اهنج ۽ ايڏاءَ کي پنهنجو ذاتي اهنج سمجهندو هو ۽ هوان لاءِ اتي بيهندو هو.

اهي ماڻهو جيڪي پنهنجون صلاحيتون، وسيلو، وقت، جرئتون، اتساهه خواب، ساڀيان جا پنڌ ۽ ويندي پنهنجون حياتيون پنهنجيءَ قوم کي اربيندا آهن ۽ ساهه ڏيئي ويساهه ورائيندا آهن، پهرين قوم هنن جي هوندي آهي ۽ پوءِ هو قوم جا ٿي ويندا آهن. سنڌ جو سدا ملوڪ پٽ بشير خان به ائين هو. لاڙ اتر، ڪاڇو ٿر، بر، ڪراچي، ڪارونجهر، اوڀارو ۽ ڪڇو هن جي پيرن هيٺان هوندا هئا. ڄڻ ته هو سار لهندو هو سنڌ جي هر شيءِ جي، ماڻهن جي، ماڳن جي، ان جي شهرن، ڳوٺن، بيلن، واهڻن، واهن، وڻن، رستن ۽ ڌرتيءَ جي هر انگ ۽ رنگ جي، سنڌ جي آجپي لاءِ ووڙيندو ان جي وحدت ۽ وسيلن لاءِ جهر جنگ جهلڻ ۽ ڌارين جي آبادڪاريءَ خلاف اتي بيهندو ويندي سنڌ ۾ ڪو قبلائي تڪرار ٿي پوي ته پهرين هو ڀڄندو هو ڌرتيءَ جا واسطا وجهي ڌرين کي پرڇائيندو هو! اڃا به ڪجهه ماڻهن کي حيرت ٿيندي آهي ته هن جي سائڻ سنڌ ۾ ايتري چوهڻي؟ جيڪو ڌرتيءَ ۽ ان جي ماڻهن سان ايترو گڏ بيهندو ان جي سائڻ ڇو نه ٿيندي، جيڪو ماڻهن جو ڏي ٿيندو انکي زمانو جيءَ ۾ جايون ڇو نه ڏيندو؟ سائڻ سُچيتائپ گهرندي آهي، سلڇڻائپ ۽ سدورو مزاج گهرندي آهي. هو اتحادن جي اجلاس ۾ ڪڏهن به ڪنهن کان گوءِ ڪڍڻ جي ڪوشش نه ڪندو هو ڇو ته هن جي اصل سگهه اجلاس نه هئا، پر سنڌ ۽ ماڻهو هئا. اجلاس ۾ اسان سڪڻين ڪُنين کي اُڀامندي گهڻو ڏٺو پر هي ڪو پاڇو ته نه هو جنهن کي لڏندي لمندي ڏسجي ها. هي ڌرتيءَ جو سورمو پٽ بشير خان ته جبل هو، جيڪو جيترو مٿي اُڀو نظر ايندو هو، ان کان وڌيڪ ڌرتيءَ ۾ کُتل هو. سندس ارڙائپ ۽ سگهه جو راز اهو ئي هو. تڏهن ته بخاريءَ ساڪ ڏني هئي ته.

جو عام اُجاري، اهو جيئن دورهندو!

جو قوم جيئاري، اهو جيئن دورهندو.

مونکي تاريخ ۽ تقدير ڏني پڪ آهي،

جيڪو سنڌ سنواري، اهو جيئن دورهندو.

بشير خان جي سنڌ ۾ سائڻ جو راز به اهو ئي هو. هن جي ان سائڻ جو دائرو سندس تنظيمي سائين تائين محدود نه هو پر هوانهن سڀني کي پيارو هو جن کي

سنڌ بيماري هئي. سائين جي ايمر سيد سان جيڪڏهن بشير خان سنڌ جيترو عشق ڪندو هو ته سيد به هن کي معشوق کان گهٽ نه ڀائيندو هو. اهو اسان دل جي اکين سان ڏٺو ۽ سدائين محسوس ڪيو. هڪڙن ماڻهن جو هئڻ تي ڏي هوندو آهي، بشير خان به ائين هو. اهو ئي سبب هو جو هن جي گمهي موت ۽ شهادت تي ڪير هو جنهن جو اندر اٿلي نه پيو هو. قومن ۽ عوام جي نجات ڊگهو پنڌ هوندو آهي پر هن مبارڪ پنڌ ۾ ڪنهن جي به ڪنيل وڪ اجائي نه ٿي وڃي. هيءَ ته وري به بشير خان جي سگهاري وڪ هئي، جنهن کي ڪا اڙلي بيچيني هئي، جيڪا هن کي سُڪ سان ويهڻ نه ڏيندي هئي. ڀلا مقصود قريشيءَ جهڙي معصوم صفت ڪارڪن جو ڏوهه ڪهڙو هو جو هن کي جلادن ساڙي ماري ڇڏيو؟ ڏوهه ته هن جو به اهو ئي هو ته سندس ڀاءُ بشير خان، جنهن قومي حوصلي ۽ سگهه کي اپارڻ تي چاهيو، مقصود قريشيءَ ان جهنڊي کي مايوس ٿي ڪرڻ نه ڏنو. ان ڪري مقصود قريشيءَ خلاف هيءَ وحشت به دراصل پنهنجي جوهر ۾ ان بشير خان خلاف نفرت جو اظهار هئي، جنهن جي دشمنن کي 23 مارچ تي ڪراچيءَ ۾ سخت مايوسي ٿي هوندي، جنهن ۾ لکين سنڌي گڏ ٿيا هئا ۽ هن پيري ته سنڌ جا اديب، شاعر ۽ دانشور به کيس پيٽا ڏيڻ لاءِ اتي موجود هئا، جن ۾ مان پاڻ به شامل هوس، ڇاڪاڻ ته اسان اهو واضح نڀاڻو ڏيڻ تي گهريو ته جيڪڏهن وطن جي آجپي، بقا ۽ ترقيءَ جي جدوجهد ڏوهه آهي ته پوءِ ان ڏوهه جا مرتڪب رڳو بشير خان، مقصود قريشي ۽ سلمان وڌوئي نه پر اسان سڀ آهيون. ان راهه ۾ ڪوبه ڌرتيءَ جو حلالِي پٽ ۽ ڌيءَ نه پير پوئتي ڪندا ۽ نه ئي لوڻيءَ کي لڄائيندا. اهو درياھ خان، دودي هيمنءَ ۽ هوشوءَ جو سفر آهي ۽ ان سفر ۾ ڪالهه جي ڪٿا هئا ته اڄ ڪيچ آهن. اهو ئي سبب آهي جو بشير خان ۽ مقصود قريشيءَ جون شهادتون سنڌ کي ڪمزور ڪرڻ بجاءِ ماڳهين وڌيڪ سگهارو ڪري ويون ۽ اهو فيصلو تاريخ ته اڳتي هلي ڇا به ڪري پر 27 مارچ تي ڪراچيءَ ۾ لکين سنڌين ڏئي ڇڏيو ته دراصل سوڀارو ڪير ٿيو ۽ شڪست ڪنهن کي آئي! جيڪو بشير خان سنڌ لاءِ سدائين سفر هوندو هو، ان کي ڇڻ ته 27 مارچ تي ڪراچي ۾ لکين سنڌين گڏيل سنهيو اماڻيو ته هن راهه ۾ هوا ڪيلو نه هو ۽ نه ڪڏهن رهندو.

روزاني ڪاوش حيدرآباد، 7 اپريل 2014ع

رياست کي هيءُ ڏوهه معاف نٿو ڪري سگهجي!

21 سيپٽمبر 1996ع جي صبح جو هاڪر اخبار ڇا ڏٺي ويو ڄڻ ته دل ۾ روح مٿان وڃ ڪيرائي ويو. مون کي ياد آهي ته مان قاسم آباد، حيدرآباد ۾ عبدالله سينئر ۾ پنهنجي فليت تي اڪيلو هئس ۽ اخبار تي هڪ نظر وجهڻ شرط ان مبي ڏک، پيڙا، ڪاوڙ ۽ نفرت جون گرم لهرون رڳو سرير مان ئي نه پر روح جي ٿنڌ ٿنڌ مان پار ٿي ويون هيون. مير مرتضيٰ ڀٽي جهڙي ڪونڊر ڀٽ کي رياستي ادارن رستي ويندي واٽ ۾ گولين سان ساڻين سميت پروڻ ڪري ڇڏيو هو. مير مرتضيٰ ڀٽي سان منهنجي ڪا به روبرو ملاقات نه هئي، مان هن جو هم خيال ۽ هم سفر به نه هئس. هن جي سياست ۽ حڪمت عملين جي انداز سان به مون کي تمام گهڻا تحفظات محسوس ٿيندا هئا پر هن سان هميشه محبت محسوس ٿيندي هئي، هن لاءِ دل ۾ احترام ۽ پيار جو جذبو هوندو هو۔ سبب ته مون کي هن جي ڪمٽمينٽ، بهادري ۽ سياسي ايمانداري تي شڪ نه هو. مير مرتضيٰ ڀٽو ڪرسي پرست ۽ موقعي پرست نه هو. هن لاءِ سياست ”ڏنڌو“ نه هئي، هو خوابن جي ساڀيان جو سوداگر نه هو. هو نام نهاد جمهوريت پسندن جيان منافق نه هو ۽ اڪثر ڪوڙن قومپرستن جيان ٺڳ ۽ ايجنٽ نه هو. اهو ئي سبب هو جو هن جي ارڏائي رياست کي ناگوار لڳي ۽ کيس راهه ويندي بيدريءَ سان قتل ڪيو ويو. هن رياست گذريل سٺ سالن کان اسان جي خلاف ان ڳڻيا ڏوهه ڪيا آهن. اسان جي وسيلن کي ڦريو ۽ لٽيو آهي، اسان جي آزاديءَ ۽ خود مختياريءَ کي سلب ڪيو آهي، انفرادي ۽ اجتماعي توهين ڪئي آهي پر هن جا اسان خلاف جيڪي معاف نه ڪري سگهڻ جهڙا سنگين ڏوهه آهن، مير مرتضيٰ ڀٽي جو قتل به انهن مان هڪ آهي. وقت جي دفتر ۾ اهي سڀ ليڪا درج ٿيل آهن ۽ هڪ ڏينهن اهو حساب ضرور ٿيندو.

مير مرتضيٰ ڀٽو جيتوڻيڪ نظرياتي طور ڪو انقلابي نه هو پر هو انقلابيت جي مٽيءَ مان ڳوهيل ضرور هو. هن جي سوچ، خواهشون ۽ خواب انقلابي هئا پر هن جو فڪر ۽ تربيت انقلابي نه هئي. جي کيس سازگار

حالتون، صحيح ليڊرشپ ۽ تربيت ملي ها ته هن ۾ هڪ آدرشي انقلابي ٿيڻ جون سموريون خوبيون موجود هيون. هڪ جاگيردار طبقي منجهان ۽ بغير تربيت ۽ اڳواڻيءَ جي هو جنهن حد تائين انقلابي ٿي سگهيو ٿي، ان حد تائين هن کي غير روايتي معنيٰ ۾ هڪ انقلابي ضرور سڏي سگهجي ٿو. هن کي هن نظام ۽ ان جي سموري اسٽيٽسڪو کان سخت نفرت هئي. هن پنهنجي سياسي سفر ۾ وڏيرن، جاگيردارن ۽ سرماڻيدارن کي نه کنيو اها ٻي ڳالهه آهي ته هن کي اها سمجهه نه آئي ته بنيادي تبديليءَ لاءِ رڳو هٿياربند نوجوان ڪافي نه هوندا آهن پر ان لاءِ سڀ کان اڳ غير معمولي سياسي ۽ فڪري سمجهه ۽ منظم تربيت ۽ تنظيم گهرجي، جنهن جو وٽس ڪوبه تصور نه هو. مون کي ياد آهي ته هڪ پيري علي قاضيءَ جي گهر مون مخدوم خليف الزمان سان مير مرتضيٰ جي سياست جي انداز جي باري ۾ انهن ئي خدشن ۽ تحفظات جو اظهار ڪيو هو ۽ کيس چيو هئم ته هو منهنجا اهي ويچار هن تائين ضرور پهچائي، جيڪو تن ڏينهن ۾ مير مرتضيٰ سان ويجهو هو. پنهنجن فڪري ۽ سياست جي ڪمزورين کان قطع نظر مير مرتضيٰ ڀٽو هڪ نج ٺار ماڻهو هو، هو چريائيءَ جي حد تائين بهادر ماڻهو هو، هو مخلص ۽ سچو ماڻهو هو. هن کي محسوس ڪندڙ ۽ دردمند دل هئي. هن کي هن سڄي نڳيءَ تي ٻڌل نظام کان سخت نفرت هئي ۽ هو سچ پچ به ماڻهن سان محبت ڪندو هو. هو چاهي ها ته ذاتي طور هڪ حُسين ۽ پُرسڪون زندگي گذاري سگهي ها پر هن کي حُسنڪي محبت ۽ نفرت ۾ نظر آئي، جدوجهد ۽ ارڙائيءَ ۾ نظر آئي، هو بهادريءَ ۽ ڪمٽمينٽ کي حُسنڪي سمجهندو هو. هن کي واٽ سمجهه ۾ نه آئي پر هو عوام جي زندگيءَ ۾ آزادي ۽ خوشحالي آڻڻ جا خواب ڏسندو هو ۽ پنهنجي انداز سان ان لاءِ جدوجهد ڪندو هو. مير مرتضيٰ جي شهادت سنڌ جي روح جوا هو گهاءُ آهي، جيڪو 11 سال گذرڻ باوجود پرجي نه سگهيو آهي ۽ نه ئي سنڌ پنهنجي هن بهادر ڀٽ کي اڄ تائين وساري سگهي آهي.

هن ڪتاب ۾ اهي سمورا ليک شامل آهن، جيڪي مختلف ليکڪن مير مرتضيٰ ڀٽي جي شهادت جي موقعي تي مختلف اخبارن ۾ لکيا هئا، جن کي دوست ممتاز گوپانگ سهيڙي ڪتابي شڪل ڏني آهي. جيتوڻيڪ هنن مان ڪنهن به ليک جو ليکڪ هن جي پارٽيءَ سان وابسته نه هو پر ڪتاب پڙهي محسوس ٿيندو ته ماڻهن هن سان ڪيتري نه محبت ٿي ڪئي ۽ مير مرتضيٰ

جي شهادت کي سنڌ جي هر ماڻهو کيئن نه پنهنجي روح جي گهراين مان محسوس ڪيو هو. مير مرتضيٰ ڀٽو هڪ اهڙو ڪردار هو جنهن جي زندگيءَ ۽ شهادت تي هڪ زبردست ناول لکي سگهجي ٿو ۽ ڪنهن کي ان موضوع تي قلم کڻڻ گهرجي.

مير مرتضيٰ ڀٽي جي زندگيءَ تي دوست ممتاز گوپانگ طرفان سهيڙيل هن ڪتاب جي ڪاوش ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته سنڌ پنهنجي هن بهادر پٽ کي اڃا نه وساريو آهي. جڏهن به سنڌ پر آزادي، امن ۽ خوشحاليءَ جي خواب ساڀيان ماڻي ته ان ۾ مير مرتضيٰ جي عوام سان محبت ۽ ڏنل قرباني جي پتيءَ کي ڪير به وساري نه سگهندو. هو اسان جي دلين ۽ محبتن ۾ اڄ به زندهه آهي.

مير مرتضيٰ ڀٽي تي لکڻين جي ڪتاب جو مهاڳ – 2007ع

سندھو سڀيتا ۽ ڀٽائيءَ جو عاشق انور پيرزادو

انور پيرزادي جي لاڏاڻي کي ست سال گذري ويا آهن پر هڪ لمحي لاءِ به دل ناهي مڃيو ته هو اسان ۽ سنڌ کان موڪلائي ڀٽائيءَ جي پار هليو ويو آهي. هڪ سدا مرڪڻو ڏاهو، جاکوڙي، سنڌ جو عاشق، ڀٽائيءَ جو انوکو پارڪو شاعر ۽ ليکڪ انور پيرزادي کي مرحوم ڪيئن لکجي؟ محفلن جو مور سدائين ڳولا جي پنڌ ۾ سڄو ڏينهن ڪنهن نه ڪنهن تخليقي ۽ کوجنائي ڪرت ۾ رڙل. فطرت، سنڌ ۽ ڀٽائيءَ سان پيار ڪندڙ انور پيرزادو کي جنهن جنهن به ڏٺو ان کان ڪيئن وسرندو. منهنجو ته ساڻس بيحد قرب ۽ ساڃاهه جو تعلق هو جيڪو رت جي رشتن کان هزارين پيرا وڌيڪ سگهارو ۽ حسين ٿيندو آهي.

انور پيرزادي سان منهنجي پهرين ملاقات 1987ع ۾ ڪراچي پريس ڪلب ۾ عبدالرحمان نقاش سان گڏ ٿي. عبدالرحمان نقاش منهنجو بيحد پيارو دوست هو ۽ هو ڪراچي پريس ڪلب ۾ منهنجو انتظار ڪري رهيو هو. جڏهن مان اتي پهتس ته انور پيرزادو به اتي ويٺو هو. اسان ٻنهي هڪ ٻئي کي سڃاتو ۽ هو مون سان بيحد قرب سان مليو. اتفاق سان ٻه ڏينهن اڳ هلال پاڪستان ۾ منهنجو لطيف سائين تي مضمون ڇپيو هو. جيڪو انور پيرزادي پڙهيو هو ۽ هن کي وڻيو هو. سو اسان جي پهرين ڪچهري لطيف سائين تي ٿي. انور هميشه لطيف سائينءَ کي ڀٽائي چونڊو هو. مون انور پيرزادي کان اڳ لطيف سائين تي صرف ڊاڪٽر الهداد ٻوهي ۽ پليجي صاحب کي ٻڌو هو پر مون محسوس ڪيو ته انور پيرزادي وٽ وري لطيف شناسيءَ جو هڪ ٻيو ۽ مختلف پاسو هو. پهرين ڪچهريءَ ۾ مون محسوس ڪيو ته هن کي لطيف سائينءَ جي سدا حيات ۽ حسناڪ ٻولي سان وڌيڪ موهه هو. هو لطيف سائين جي ٻوليءَ جي حسناڪين جا نقطا ڳولي ڳولي بيان ڪري رهيو هو ۽ ان تي بي ساختہ داد ڏئي رهيو هو. مون کي اڄ به اها ڪچهري هوبهو ياد آهي. ان کانپوءِ اسانجون اڪثر ڪچهريون فـم لاشاريءَ وٽ ٿيڻ لڳيون. اهو هلال پاڪستان جي عروج جو زمانو هو. سندن ان ٽهيءَ ۾ انور پيرزادو، فـم لاشاري، عبدالرحمان نقاش، ڪليم لاشاري، بدر ابڙو، نصير اعجاز سڀ ڪمال

جا ماڻهو هئا. صحافت بظاهر سندن پيشو ۽ شعبو هو پر هو بنيادي طور اديب ۽ ترقي پسند فڪر جا ليکڪ هئا. مون سندن محبت مان تمام گهڻو پرايو. منهنجي گهڻي ويجهڙائي خاص طور عبدالرحمان نقاش، ف-م لاشاري ۽ انور پيرزادي سان هئي.

انور پيرزادو هڪ گهڻ رُخي شخصيت ۽ گڻن جو مالڪ سنڌ جو هڪ دلبر ماڻهو هو. موهن جي دڙي جي سڀيتائي مٽيءَ مان ڳوهيل هي ماڻهو سنڌ يونيورسٽيءَ مان انگريزي ادب پڙهيو. يونيورسٽيءَ ۾ استاد مقرر ٿيو. فوج ۾ نوڪري ڪيائين ۽ اوڀر بنگال خلاف آپريشن جي احتجاج طور اها ملازمت ڇڏيائين. صحافت سان وابسته ٿيو. سنڌ جي ماڳن، مڪانن، تهذيبي ورثي ۽ سنڌو درياهه تي کوجنا جي سلسلي ۾ ڪليم لاشاري ۽ بدر ابڙي سان گڏجي وڏا پنڌ ڪيائين. ڀٽائيءَ تي هميشه لکندو ۽ ڳائيندو رهيو. شاعر هو. سو شاعري سندس رڳ رڳ ۾ سمايل هئي. ترقي پسند تحريڪ جو هڪ ڪارڪن هو. بهترين ترجمي نگار هو پر اهي سڀ رڳو سندس ظاهري طور مختلف روپ هئا. انور پيرزادو بنيادي طور هڪ تخليقي ۽ جاکوڙي ماڻهو هو. جنهن جي محبت جا محور سنڌو سڀيتا ۽ ڀٽائي هئا. سنڌ جو ڪهڙو تاريخي ماڳ مڪان، تهذيبي ورثو ۽ هنڌ هوندو، جتي سنڌ جو هيءُ ڪاهوڙي جاکوڙي پنهنجا رنڌ نه ڇڏي آيو. سنڌ جو هيءُ عاشق شايد سنڌ جي ويڙهي جي ويل عروج ۽ عظمت جا نشان تاريخ ۽ تهذيب جي ميسارجي ويل ۽ وساريل ورثي مان نئين سر ڳولي نئين سنڌ ۽ دور کي اهو ٻڌائڻ چاهيندو هو ته اها اڻو حقيقي سنڌ. مونکي پڪ آهي ته سنڌ جي تهذيبي ورثي جي کوجنا ۽ ڀٽائي شناسي پٺيان هن جو محرڪ جذبو ۽ خيال اهو ئي هو. هو جڏهن ڪچهرين ۾ سنڌو سڀيتا ۽ ڀٽائي تي ڳالهائيندو هو ته هن جي مرڪز اندر جو اتساهه ۽ بي ساخت خوشيءَ جو احساس هن جي چهره کي بهڪائي ڇڏيندو هو. ان مان ئي خبر پوندي هئي ته هن شخص جي جاکوڙ اڻ تڻ ۽ کوجنا جي پويان ڪهڙو ازلي اتساهه هو. جيڪو هن کي هڪ طرف سُڪ سان ويهڻ نه ڏيندو هو ۽ ٻئي طرف هن کي ڪڏهن به نراس ٿيڻ نه ڏيندو هو. هن لاءِ ڀٽائي به سنڌو سڀيتا جي عظمت جو ئي اهڃاڻ هو. جيڪا هزارن سالن جو تسلسل هئي ۽ آهي پر جيڪا هاڻي پنهنجي غلاميءَ ۽ زواليه دور ۾ هلي رهي آهي. هو تاريخ ۽ تهذيبي ورثي ۽ ڀٽائيءَ معرفت سنڌو سڀيتا کي دريافت ڪرڻ چاهيندو هو.

ظاهر آهي ته اهو هڪ مسلسل عمل آهي. سوان ڏس ۾ جيترو هن کان پڳو اهو هن ڪيو.

انور پيرزادي سان مون کي ڪجهه عرصو گڏجي ڪم ڪرڻ جو موقعو به مليو. اها 1994ع ۽ 1995ع جي ڳالهه آهي. مان انور پيرزادو ۽ نصير مرزا پي تي ويءَ تي هڪ مشهور ادبي پروگرام ڪندا هئاسين، جنهن جو نالو ”اڄ جو مهمان“ هو ۽ انجو پروڊيوسر مرحوم فيض ڀڳهيو هوندو هو. ان پروگرام ۾ مان مستقل ميزبان هوس ۽ مون سان ڪڏهن انور پيرزادو ته ڪڏهن نصير مرزا ميزبان هوندا هئا. اسان ٽن چئن دوستن ان ۾ يادگار انٽرويو ڪيا. انهن مان هڪ انٽرويو وسارڻ جهڙو نه آهي ۽ اهو مون ۽ انور پيرزادي گڏجي سنڌي ادب جي ڌنگي ڪهاڻيڪاره خير النساء جعفريءَ کان ڪيو هو. مون کي ياد آهي ته عبدالڪريم بلوچ سميت سمورا پروڊيوسر اچي گيلريءَ ۾ ويٺا هئا، ڇاڪاڻ ته ”خيروءَ“ جون جملي بازبون بيحد تخليقي، بي باڪ ۽ چينڊڙ پڻ هيون، جن ۾ خير النساء پنهنجي مخصوص اسلوب ۾ گستاخ لفظ به دل کولي چيا. ويندي پي تي ويءَ جي جنرل مئنيجر عبدالڪريم بلوچ کي به نه بخشيائين. 25 منتن جي ان پروگرام لاءِ اسان کي خيروءَ کان سواءِ ٻه ڪلاڪ انٽرويو ڪرڻو پيو ته جيئن ايڊيٽنگ کانپوءِ ان مان 25 منت نڪري سگهن. مون کي ياد آهي ته انور پيرزادو انٽرويو کانپوءِ وڏا تهڪ ڏيندي چيو هو ته اهو زندگيءَ جو سڀ کان ڏکيو ۽ حسين انٽرويو هو.

انور پيرزادي سان منهنجي آخري ملاقات وارهه ۾ اسان جي هڪ گڏيل دوست منظور احمد مارفاڻي وٽ ٿي هئي. انور ڪراچيءَ کان ڪهي آيو هو ۽ مان قمبر کان آيو هوس. سڄي رات واه جو ڪچهري ٿي هئي. هن جو رنگ، انداز، موضوع، مرڪ ۽ اتساهه هميشه ساڳيا. ڀلا جنهن ماڻهو جي اندر ۾ سنڌو سڀيتا جو روح ۽ پٽائيءَ جو فڪر هجي، اهو پاڻ ڪيڏو نه حسين ماڻهو هوندو! انور سنڌ جي باشعور زندگيءَ ۾، دوستن، ساٿين، جاکوڙين ۽ ڪاهوڙين ۾ سدائين مرڪندو ۽ جرڪندو رهندو! هر آدرشي ۽ تخليقي انسان کي زندگيءَ ۾ اهو ئي انعام ملندو آهي، جنهن سبب انور جي ازلي مرڪ ۽ سڳندي وجود امرت ماڻي ويا.

روزاني ڪاوش حيدرآباد، اربع 07 جنوري 2015ع

هڪ جاکوڙي ۽ آدرشي انسان جو وڇوڙو!

مون هن کي پهريون ڀيرو 1987ع ۾ پنهنجي شهر قمبر ۾ ڏٺو جتي هو هڪ ترقي پسند شاگرد اڳواڻ طور تنظيمي دوري تي آيو هو ۽ پهرين ئي ڪچهريءَ ۾ هن مون تي سٺو تاثر ڇڏيو هو. هڪ سنهڙو سڀيڪڙو پر نهايت سرگرم ۽ سهڻو جوان، جنهن ۾ پڙڪو هو، اکين ۾ جوت ۽ شخصيت ۾ بي پناهه اُتساهه هو. اهو دور اهڙو هو جو سياسي ڪارڪنن ۾ تنظيمي تعصب جو لاڙو اوج تي هو پر مون ڊي ايس ايف جي اڪثر مرڪزي اڳواڻن امداد چانڊيي، محمد خان سولنگي ۽ علي حسن چانڊيي کي ان تعصب کان متڀرو ڏٺو. اسان جي پهرين ڪچهريءَ ۾ بحث مباحثو ته گهڻو ٿيو پر اهو هڪ سنجيده بحث مباحثو هو، جنهن ۾ روايتي ڪج بحثي ۽ مناظري بازي بلڪل نه هئي. هونئن به علي حسن چانڊيو ڪچهرين ۾ گهڻو ڳالهائڻ کان وڌيڪ گهڻو ٻڌڻ پسند ڪندو هو يا بنيادي سوال رکندو هو. جيتوڻيڪ هو مون کان عمر ۾ ڇهه سال وڏو هو پر اسان ساڳئي دور ۾ شاگرد سياست ۾ سرگرم رهياسين، سنڌ يونيورسٽيءَ جي زماني ۾ هو اڪثر مون وٽ ايندو هو ۽ اسان جون طويل سياسي ڪچهريون ٿينديون هيون. آصف بالادي عرفان مهدي علي حسن چانڊيو ۽ مان هونئن ته مختلف بلڪه متضاد تنظيم سان لاڳاپيل هئاسون پر اسان جي وچ ۾ ڪڏهن به تنظيمي ۽ سياسي تعصب نه رهيو. عرفان ۽ علي حسن ته گهڻو موڪلائي ويا پر آصف بالادي ۽ منهنجي دوستي اڄ به ساڳي آهي. هو سياسي ڪارڪنن جي ان نسل ۽ لڏي مان هو، جن سياست جي شروعات ئي نظرياتي سياست سان ڪئي هئي ۽ هن آخر تائين نظرياتي ادب پڙهڻ ۽ سياسي ادب لکڻ جي روايت کي نه ڇڏيو. اسان جي وچ ۾ دوستيءَ جو اهو ناتو جيڪو 1987ع ۾ قائم ٿيو اهو آخر تائين نه رڳو برقرار رهيو پر وقت سان گڏ وڌيڪ پختو ٿيندو ويو.

علي حسن چانڊيو سنڌ جو نهايت سڀيتو فضيلت ڀريو سنجيده ۽ نهڻو نظرياتي سياسي ڪارڪن هو، جنهن پنهنجي پنجاهه سالن جي حياتيءَ مان لڳ ڀڳ پنجويهه سال هڪ سرگرم سياسي ڪارڪن طور گذاريا. دور مٽيا

هوندا، حالتون ۽ سندس سياست جا پليت فارم تبديل ٿيا هوندا پر علي حسن نه جو نه بدليو. سدائين سرگرم، اڳتي ٺهاريون ساٿ کي گڏ ڪئي هلندڙ اختلاف جو احترام ڪندڙ سدائين ڪندڙ ۽ اُميد پسند - اهي خوبيون اڄوڪي دور جي سياسي ڪارڪنن ۾ ورلي نظر اچن ٿيون. حيدرآباد ڪڏهن به ايندو هو مون کان پيرو نه پيچندو هو. سوال، ڪتاب، سنڌ جو آئيندو، سنڌ جي سياست، ڪراچي ۽ جي مالڪي سدائين سندس گفتگوءَ جا موضوع هوندا هئا. جيتوڻيڪ هن ڪا به ڌر جي انقلابي سياست کان قومي سياست ڏانهن سفر ڪيو هو پر علي حسن جا بنيادي ويساهه، آدرش ۽ قدر سدائين ساڳيا رهيا. هن ڪڏهن به قومي ۽ طبقاتي سوال کي ڌار ڌار ڪري نه ڏنو. علي حسن ۾ مون تي خوبيون اهڙيون ڏٺيون، جيڪي اڄوڪي دور ۾ خاص طور سياست ۽ سياسي ڪارڪنن ۾ ورلي نظر اينديون. علي حسن هڪ بيحد سنجيده سياسي ڪارڪن هو. مون هن کي گذريل چويهين سالن ۾ ڪڏهن به غير سنجيده نه ڏٺو. پاڻ وقت سان گڏ ويتر ان ۾ وڌيڪ پختگي ۽ وضعداري آئي. ٻيو هو نهايت سرگرم سياسي ڪارڪن هو. هو گهڻي وقت کان بيمار هو پر تڏهن به ورچي نه ويٺو. ڏينهن رات، سردي، گرمي علي حسن جو پنڌ نه ڪٽندو هو ۽ هن جي اڻ ڪٽ پنڌن جا رند سڄي سنڌ جي واهن وستين ۽ شهرن ۾ نظر ايندا. شايد اهو ئي سبب هو جو علي حسن ڪڏهن به مايوس، ويڳاڻو، نااميد ۽ ٽڪل نظر نه آيو. باعمل ماڻهوءَ جو انعام ئي اُتساهه هوندو آهي. خودقياسي، نااميدي، اويساهي ۽ منفييت بي عمل ماڻهوءَ ۾ ٿيندي آهي. هو هميشه ماضيءَ بجاءِ آئيندي تي ڳالهائيندو هو ۽ اها سوچ سندس سياسي ڏاهپ جو مظهر هئي. علي حسن جي ٽين خوبي سندس علم دوستي ۽ نظرياتي ڪارڪن هجڻ هو. بيحد عملي ۽ سرگرم سياسي ڪارڪن هئڻ باوجود علي حسن ڪڏهن به پنهنجن ناتو ڪتابن، فڪر ۽ علم سان نه توڙيو. گذريل پنجن سالن ۾ ٻه سئو ڪتاب لکيائين ۽ ٽيون ڪتاب سندس مختلف لکڻين ۽ تقريرن جو پڻ شايع ٿيو. اڄوڪي دور جي اڪثريت سياسي ڪارڪنن ۾ سنجيده نظرياتي مطالعي جي ئي ڪوٽ آهي، ڪتاب لکڻ ته وڏي ڳالهه آهي. جن سياسي پارٽين کان اختلافن سبب جدا ٿيو انهن بابت به ڪڏهن ذاتيات تي لهي نه آيو، جيڪو وڙو ڳو ڪنهن نهايت پختي ۽ ڏاهي سياسي ڪارڪن جو ئي ٿي سگهي ٿو. مون هن کي وڏي سهڻي واري سياسي ڪارڪن ۽ ليکڪ طور

ڏٺو. مهاڳ لاءِ مون کي ڪتاب ڏنائين، ڪتاب مون وٽ آڻ مهينا پيو رهيو مان مهاڳ لکي نه سگهيس. ڪتاب ڇپائي ڪاپي ڪڍي آيو، مان دل ۾ ڪوٽيس ته هن کلي وضعداريءَ جو ثبوت ڏيندي چيو ”ادا! ٻڌو اٿم ته پليجي ۽ جويي صاحب جي ڪتابن جا مهاڳ لکڻ ۾ به توهان کي سال لڳا، سو منهنجو وارو ته اڃا دير سان اچي ها، ان ڪري ڪتاب ڇپائي ڇڏيم.“ سندس چهره تي ڪوبه ميار ڪرڻ وارو تاثر نه هو. ايئن انيڪ موقعن تي مون هن جي وضعداري ۽ سهڻ ڏني. مون علي حسن کي ڪڏهن به ڪنهن جون ڳالهيون ڪندي نه ڏٺو جيڪو رويو سنڌي سماج جي هيٺين وچولي ۽ وچولي طبقي ۾ عام آهي. ننڍڙا ماڻهو رڳو ماڻهن تي ڳالهائيندا آهن پر اندر جا وڏا ماڻهو ماڻهن بجاءِ تصور ۽ عملن تي ڳالهائيندا آهن. علي حسن ۾ مون اها خوبي بيحد ڏٺي.

علي حسن چانڊيي جهڙي نظرياتي، سرگرم ۽ پختي سياسي ڪارڪن جو وڇوڙو رڳو هڪ جسم جو وڇوڙو ناهي پر سنڌي سماج جي هڪ بيحد سرگرم ۽ سوچيندڙ ۽ لوچيندڙ وجود جو وڇوڙو آهي. هن کان اڳ بشير خان قريشيءَ جي گهملي وڇوڙي به سنڌ کي وڏو هاڃو رسايو ۽ هاڻي وري علي حسن جو اوچتو ۽ گهملو موت سچ پچ ته سنڌ لاءِ ڪنهن وڏي هاڃي کان گهٽ ناهي. سنڌ کي اهڙا سوين ۽ هزارين حلالِي پٽ ۽ ڌيئرون گهرجن، جيڪي پنهنجو وقت، سگهه، رت ۽ سٺ سنڌ ۽ ان جي مظلوم عوام جي آڇي لاءِ اربين. علي حسن چانڊيو پاڳ وارو هو، جنهن کي ننڍڙي ڄمار ۾ سٺو ۽ سپاڳو ڊگ مليو شعور ۽ عمل جو ميدان مليو ۽ هو ان راهه تي زندگيءَ جي آخري ساهه تائين هلندو رهيو. قومن ۽ سماجن جي نجات هڪ مسلسل عمل آهي، جنهن ۾ هرڪو پنهنجو وارو وڃائي ٿو وڃي ۽ پويان ان پنڌ تي هلڻ وارن لاءِ اُتساهه ۽ ويساهه ڇڏي ٿو وڃي. علي حسن چانڊيي جي حياتي به سڃاڻي وئي. هو پنهنجي وطن ۽ عوام جي نجات جو ڳولائو هو ۽ اياز ڪيڏو نه حسين چيو آهي ته، ”ڳولا خود به ته آزادي آ، ساري عمر سڃاڻي وئي.“ سنڌ کي پنهنجي هن سڀيتي پٽ جي ڪوٽ جدوجهدن جي ميدان تي هميشه محسوس ٿيندي.

هو مون سان سدائين رڳو فون نه ڪٽڻ تي آرهو ٿيندو هو سوچيان ٿو ته هو هاڻي منهنجي جوابي فون ڪال ڪڏهن به وصول نه ڪري سگهندو، جو ان اُپار ڏسائن ڏانهن ويندڙ ميارون ڏيڻ ۽ وٺڻ کان بي نياز ٿي ويندا آهن.

روزاني ڪاوش حيدرآباد، 26 جولاءِ 2013ع

”ساري سنڌ حسن جو پاڇو!“

وقت جو سرڪش گهوڙو بيپرواهيءَ سان برق رفتار ٽاپوليون هڻندو، ڊوڙندو نه پر اڏامندو اڳيان وڌندو ٿو وڃي ۽ پويان اُٿندڙ ڏوڙ زندگيءَ جا ڪهڙا ڪهڙا منظر ٿي تبديل ٿي ڪري ڇڏي، اُن جي هنن کي پرواهه ئي ناهي. پهر، ساعتون، ڏينهن، راتيون، مهينا ۽ سال گذرندي ويرم ٿي نه ٿي. منهنجي محبوب دوست ۽ سنڌ جي دلبر شاعر حسن درس کي اسان کان جدا ٿئي اڄ ڀريو سال ٿي ويو. تصور جون اکيون ٻُٽجن ٿيون ته ويساهه ٿي نه ٿو اچي پر ويساهه اچي به ته ڇو؟ هو ته هميشه جيان هيءَ سڄو سال به اسان سان گڏ هو. دليين ۾، روح ۾، يادگيرين ۾، خوابن ۾، خوشين ۾، ڏڪن ۾، ڪچهرين ۾، ادبي محفلن ۾، ٿر، ڪاڇي، ڪوهستان، اُتر، لاڙ ۽ ننگر ۾. سنڌ جو ڪورنگ ۽ انگ ناهي جتي مون حسن کي نه ڏٺو هجي، هن جي موجودگيءَ جي تصور جو جمال نه ڏسيو هجي. حسن کي ساري سنڌ پرينءَ جو پاڇو لڳندي هئي، هن سنڌ جي لوڪ ڏاهي شاعر کي اها سُڌ ٿي نه هئي ته هڪ ڏينهن ساري سنڌ هن جو پاڇو ٿي ويندي. محبت ۽ فن جو معراج اهو ئي ته هوندو آهي ۽ ساڻڻ جي سريلندي ۽ سپاڳ پيو ڇا ۽ ڪهڙو هوندو پلا؟ هن جي حسين ڪائناتي مُرڪ اهو سڄو سال اسان کي لڪي لڪي ڏسندي رهي، اسان ڏانهن ڏورانهين ڏيهه مان واجهائيندي ۽ نهاريندي رهي، اسان کي روح سان سڏيندي ۽ دل جي آئيني سان گهوريندي رهي. سو ڪير ٿو چئي ۽ اهو اڀاڳو سچ پلا ڇو ته قبولجي ته حسن کي وٺي سڄو سال ٿي ويو آهي. ماڻهوءَ جو جسم مٽي آهي، سونيٽ مٽي وڃي مٽيءَ سان ئي ملندي. اڄ نه ته سڀاڻي – اهو ئي جسم جو گُل جهان آهي، پر حسن رڳو جسم ته ڪونه هو. هو ته حُسن هو، گهرو خيال هو، ڪائناتي تصور هو، لطيف احساس هو، لوڪ ڏاهپ جو اهڃاڻ هو، سنڌ ۽ ڪائنات سان عشق جو سرمست آلاپ هو، تخليقي ذات هو، ڪيف هو، سفر هو ۽ سڀ کان وڏي ڳالهه ته زندگيءَ جو متحرڪ تخليقي اهڃاڻ هو. پوءِ پلا ڪيئن چئجي ته حسن ويو هليو! ڳالهه سڄي دل جي آهي. وڇوڙو اهو جيڪو دل مڃي! وڇوڙا ۽ ميلاپ دليين جا هوندا آهن. منهنجيءَ دل، روح ۽ من گذريل سال کان هڪ

لمحي لاءِ به اهو قبول نه ڪيو آهي ته ڪو حسن اسان ۾ نه رهيو آهي ۽ هو ڪنهن اڃا تي ۽ اپار جهان ۾ آلوپ ٿي ويو آهي! هن جو فون نمبر اڃا به منهنجيءَ موبائيل ۾ آهي. هن جي مُرڪ منهنجي تصور جي آسمان تي هميشه آواره بادلن جيان هلندي رهي ٿي. هن جو اوسيئڙو سڄو سال هر شام رهيو اُها ٻي ڳالهه آهي ته هميشه جيان پنهنجي مرضيءَ جو مالڪ ۽ هنيئلو هو. سو نه جو نه آيو پر سندس تصور ”واءِ ۾ خوشبوءِ“ جيان گُهلي آسپاس سندس موجودگيءَ جو لطيف احساس ڏياريندو رهيو ۽ هن هنيئلي حسن کي ان جي پرواهه هونئن به ڪڏهن هوندي هئي ته سندس يار سندس پُڄاڻان اوسيئڙي جي راهن ۾ رُلي ويندا. هو پاڻ به ته ڪا تازي گهوڙي جي ٽاپولي هو. جنهن جو رڳو احساس باقي رهجي ويندو آهي. حسن جو جتي قرب، پيار، دليري ۽ سارَ بي مثال هوندا هئا، اُتي سندس رُساما به وسارڻ جا نه آهن، سو لڳي ٿو ته هن پيري هن جو رُسامو ڊگهو ٿي ويو آهي، پر ڪيس ڪٿي ڳولي پرچائجي؟

”اسان کون ڇوڙ ڳيئي دلبر اسان تيڪون ڪٿي ڳوليون!“

هو ته پرچڻ لاءِ به هميشه پاڻ اچي نڪرندو هو. يار هاڻي توکي ڪٿي ڳولجي؟ جهمپير جون ڪڇيون ته پاڻ تنهنجي اوسيئڙي ۾ آهن. رسول بخش درس تو لاءِ در در واجهائيندو وڃي، صالح ورڙ جي ڳوٺ جو اهو لهندڙ سورج جيڪو توکي مهاڻي ٻار وانگر لڳندو هو اهو روز تنهنجي اوسيئڙي ۾ اُپري ٿو ۽ روز اُٻاڻڪو ۽ نراس ٿي لهيو وڃي، ننگر ۾ پڙ تلاءُ جو آخري چيڙي وارو اهو ڳوٺ جتي پاڻ گڏجي پڳتن کي ٻُڌندا هئاسون – سنڌ جي ميران ٻائيءَ نانوءَ جو ڳوٺ توکي روز ساري ٿو، ڪاسبي جا مورَ توکي ساري، تهوڪي تهوڪي سَهڪي ساڻا ٿي پيا آهن – ڪاڇي جو سانوڻ فقير جيڪو توکي مستيءَ ۾ اچي صوفيائو ڪلام ٻُڌائيندو هو ته، ”مون کان سواءِ ٻيو سهندڻي ڪير!“ – ۽ تنهنجو پُراسرار ۽ حسين ڳوٺ جيڪو سدائين ميلاپ جو ميدان هو. اهو تنهنجي وچوڙي جو تڏو ڪيئن ٿو بڻجي سگهي يار! تنهنجي ڳوٺ تي ته ڪڏهن ايترا مينهن به ڪڏهن نه وُٽا هوندا، جيترا تنهنجي يارن جا ڳوڙها مشائخ هوتيءَ جي زمين تي پيا هئا ان اڀاڳي ڏينهن. ڏاڏي مشائخ جي درگاهه تي ته پاڻ راتين جون راتيون ويهي سڄي ڪائنات جون خبرون ڪندا هئاسون، ڪيف ۽ سرمستيءَ ۾ ڪائنات جا راز پروڙيندا هئاسون. اهو ساڳيو

ڪيف ۽ سرمستيءَ جو ميدان ”پسيو بازارون، هيٺڙو مون لوڻ ٿئي!“ جو مثال لڳو پيو آهي.

حسن يار تون ته لڙي ئي ڪونه ٿو ڏسين. پيپرواهه ۽ آواره گرد ته تون بلا جو هٿين پر ايئن تون رُسامي جي پنڌ جا پيرا ته ڪڏهن به ڪونه ڏاهيندو هٿين! ايڏي ڪاوڙ ايڏي ٿڀي، ايڏي گهٽ. هن نئين دور جا راءِ ڏياڇ! توکي ڪهڙو بيجل ڪينرو وڃائي، ڏتاري ڪنهن ٻئي پار ڪڍي ويو! توکي ته دل تي چتر به چڱي نه لڳندي هئي. پوءِ تون هيترن پيار ڪندڙن جي دلين جون دنيائون ويران ڪري ڪيئن ٿو ڪنهن ٻئي پار وڃي سگهين! ماڻا هن کي ٺهندا هئا جو هو هر دوست جو محبوب هو. سو ماڻا ته محبوبن جي سونهن هوندا آهن. هن پيري هن جو رُساتو ۽ ماڻو طويل ٿي ويو آهي ۽ اها طوالت شايد سڄي حياتي دل ۽ روح ۾ ڪاڻ ٿي چڙهي رهندي ۽ هن جي سارَ پڳي هڏَ جيان دلين جا چاڪ پئي چڪائيندي. شايد سمجهيو هو ته اسان سچ پچ به ڪي سگهه ڄاڻو آهيون جو سندس هن ”ماڻي“ جي سَٽَ به سهي وينداسون. مون زندگيءَ ۾ پهريون ڀيرو پاڻ کي تمام هيٺو سمجهيو جڏهن هو اکين آڏو ڌرتي ماءُ جي هنج ۾ هليو ويو. هي ڇا ڪيئي يار! مڙئي زماني آڏو سگهه ڄاڻو ٿيو ٺهيو پئي هلياسون. هڪ ڏک سان وائو ڪري ڇڏيئي، صفا بي نقاب! لطيف سائين ۽ چيو آهي ته:

گُهَن تان گَر لهن، گَر لهن تان گُهَن،

سيئي ماءُ! مهن، سي ئي راحت روح جي!

سجڻ گُهَن ٿا ته جڻ سارَ پيا لهن ۽ وري جڏهن هو سارَ لهن ٿا ته جڻ گُهَن پيا. محبوب به عجيب آهن، مارين به اُهي ٿا ته جيارين به اُهي ٿا. حسن ته سدائين ايئن ڪندو هو. رُسنڌو هو ته به پيو وُٽندو هو جو خبر هوندي هئي ته هو هر ڪنهن سان رُسنڌو ئي ٺاهي ۽ پرچندو هو ته ملي ماري ڇڏيندو هو. سندس ڳالهيون، گفتگوءَ جو انداز متحرڪ مزاج، عاشق مزاجي، آوارگي، سفر، داستان گوئي، معصوميت ۽ شوخي، رساما ۽ پرچاڻا، تصوراتي ڳالهيون، شاعرانيون منصوبه بنديون، تهڪ، اوچتو گم ٿي وڃڻ وري اچي ٺڪاءُ ڪرڻ. حسن ماڻهو نه هو، ڪو هماءُ پڪي هو جنهن کي ازلي بي چيني هئي. سندس اندر ۾ ڪنهن ازلي سسئيءَ جو روح هو جنهن کي ابدي ”پنهونءَ“ جا پڇاڻا من ۾ هئا. اها ئي تشنگي هئي جنهن کيس زندگيءَ ۾ بيحد متحرڪ رکيو. سندس اندر جي ان تانگهه کي سندس استعارن ذريعي سمجهي سگهجي ٿو. ”سمنڊ“ ۽ ”گهوڙي

جي ٽاپولي“ ان ڪري هن جي اُتساهه جا اهڃاڻ هئا جو پنهي ۾ حسن جي مزاج جيان مستي به آهي، سرمستي به آهي ۽ ڪا ازلي تانگهه به آهي.

منهنجي حياتيءَ جا لڳ ڀڳ ٻاويهه ورهيه حسن سان گڏ گذريا. مون هن کي هر رنگ ۾ ڏٺو، هر ڪيفيت ۽ هر حال ۾ ڏٺو. ماڻهو ڪڏهن پريءَ ۾ ته ڪڏهن پاڪر ۾، ڪڏهن ماڻهوءَ جو من ماکوڙي ته ڪڏهن ڪيهر شينهن ۽ حسن انهن سمورين ڪيفيتن مان گذرندو هو. ماڻهوءَ کي سفر ۾ پرڪبو آهي ۽ مون زندگيءَ ۾ گهڻي ڀر گهڻا سفر پليجي صاحب کانپوءِ حسن سان ڪيا. هڪ ڳالهه مون سندس هر رنگ ۾ محسوس ڪئي ته هو اندر ۾ جيڏو پُرسڪون هو. اوترو ئي ڪنهن اڃا تڻ تانگهه ۽ تشنگيءَ ۾ ورتل هو. اُها پيچيني اندر جي وڏن ماڻهن کي ئي نصيب ٿيندي آهي. اها ئي اُها تانگهه هوندي آهي، جيڪا ماڻهوءَ کي ڪامڻ، پيڇڻ، پيڇڙ، لُچڻ ۽ پس و پيش لوجڻ تي مجبور ڪندي آهي ۽ اها تخليقي لوج ٿي ادب، آرت، علم، ڏاهپ، سائنس، راڳ، مصوري ۽ انقلابيت جي زمين بڻبي آهي. حسن اندر جو تمام نفيس، نازڪ ۽ ساڳئي وقت تمام سگهارو ۽ ارڏو ماڻهو هو. مون کي پڪ آهي ته جي هو شاعر نه هجي ها ته ڪو انقلابي يا ويڙهو هجي ها. حسن حقيقي معنيٰ ۾ سنڌ جو هڪ ماڻڪ موتي ۽ نج نبار ماڻهو هو. عجيب ماڻهو هو. هڪ طرف ڏسو ته دنيا جو جديد ترين ماڻهو. سوچن ۾، روين ۾، خيالن ۾، مقصدن ۾ ۽ ٻئي طرف صفا ڳوناڻو ماڻهو. زندگيءَ سان پرپور ماڻهو. زندگي جيڪا هن جي تصورن، خيالن ۾ به هجي ته هن جي ٻوليءَ ۽ شاعريءَ ۾ به، زندگي هن جي متحرڪ ۽ اندر جي سگهه ۾ به هئي ته هن جي اتساهن ۽ آدرشن ۾ به، زندگي جيڪا هن جي محبت ۽ عاشقيءَ ۾ به هئي ته هن جي پنڌ ۽ سفر ۾ به، زندگي هن جي خوابن ۾ به هئي ته حسرتن ۽ ارمانن ۾ به! هو پنهنجي شاعريءَ ۾ پنهنجي عاشقيءَ کي آڳ سڏيندو هو. هن کي جتي عورت، مڏ، شامون، سمنڊ ۽ ڀلا گهوڙا وڻندا هئا، اُتي هن کي ڪانڊيري نالي هاريءَ جي ننڍڪائيءَ جو موت به اندر ۾ وڌي وجهندو هو. هن کي جتي ايران ۾ خانم گوگوش جي جبري جلاوطني ناگوار لڳندي هئي، هڪ آمر طرفان احمد فراز جو سامان اُچلجڻ ذات ۽ خيال جي بي حرمتي لڳندي هئي اُتي هن کي هن جو وطن سنڌ، هن جي عاشقيءَ جو محور سنڌ. پرينءَ جو پاڇو لڳندي هئي پر هي الستي اوچتو ئي اوچتو جُڙ مٽائي لائجي ڪيڏانهن الوپ ٿي ويو! سڄي زندگي ٽپيون هڻندو هو. ڳوٺ کان، گهر کان،

ٻارڙن ۽ ادي ارم کان، يارن دوستن کان، ڪڏهن ڪڏهن پنهنجو پاڻ کان - پر
 ڇا گذريل سال 16هين جون تي اها هن جي آخري ٿي هئي، آخري رسالو هو.
 آخري ماڻهو سدائين سفر ۾ رهندڙ جو آخري سفر هو. سدائين بيچين روح
 جو ابدى سڪون لاءِ آخري اُڏمو هو. هن هنج ڪي ڇا پاتار مان اهو موتي ملي
 چڪو هو ڇا هن جي اندر جو چڪور پنهنجي روح جي چنڊ ڪي اندر ئي اندر
 رسي چڪو هو ڇا هن لطيف جي سامونڊيءَ ۽ وهائو ڪي اهو موتي ملي چڪو
 هو. جنهن کانپوءِ هن زماني ۾ سون تي ڪوبه سودو نه ٿي ڪرڻ چاهيو! هن جي
 رهجي ويل مُرڪ ته بس اهو ئي ڪجهه ٿي ٻڌائي. ايڏو سڪون ۽ اطمينان
 چهر تي! ڳوٺ مشائخ هوتيءَ جي نمڻ جي جهنجهيل آڳر تي هو ڪٿ تي
 اطمينان سان سَٽو پيو هو. منهنجي اڳيان نصير مرزا هو ۽ پويان مان. سڄي
 سنڌ جو شعور ان آڳر تي هنجون هاري رهيو هو. مون کيس ٺوڙي نراڙ تي آخري
 چُمي ڏني، پر هو صفا بيپرواهه - نه جو نه نهاريائين. هو جيڪو ڏکيءَ ويل ۾
 ”پڙاڏو سوئي سڏ“ جيان اچي رهندو هو، اهو صفا بي نياز سَٽو پيو هو. هي ڇا
 ڪيئي حسن! توتي ته هاڻ شايد ڪا ميار به اثر ڪونه ڪندي!
 اُتياري اُتي ويا، منجهان مون آزار،
 حبيب ئي هڻي ويا، پيڙا جي پچاڙ،
 طبيبن تنوار، هڏ نه وڻي هاڻ مون.

روزاني ڪاوش حيدرآباد، 16 جون 2012ع

”ساگر“ جنهن کي موت جي هڪ چولي کڻي وئي!!

اها لڳ ڀڳ چار سال پراڻي ڳالهه آهي. سنڌ ۾ عبدالله شاهه جي حڪومت هئي. عبدالله شاهه کي ٻه ٻين حڪمرانن وانگر اچي سنڌي اديبن، شاعرن ۽ دانشورن سان ملڻ جو شوق جاڳيو هو ۽ هن اسان جي يار مولا بخش چانڊيي معرفت سنڌ جي چونڊ دانشورن، اديبن ۽ شاعرن کي ملاقات لاءِ مدعو ڪيو. ان وفد جي سرواڻي شيخ اياز صاحب ڪئي هئي ۽ وفد ۾ مان به شامل هئس. جيتوڻيڪ اها ملاقات رسمي نوعيت جي هئي ۽ ان جو ڪو ڪٽ تيل نه نڪتو پر مون کي اها ملاقات هڪ ٻئي حوالي سان سڄي حياتي ياد رهندي ۽ اها ڳالهه هتي هڪ ”عجيب و غريب“ شخص سان ان موقعي تي منهنجو ملڻ. هڪ شخص، جيڪو سڄي وفد ۾ سڀني کان منفرد، پهرين نظر ۾ ئي هڪ لاءِ بالي ۽ غير رسمي ٿي لڳو. وزيراعليٰ هائوس کان ٻاهر آياسون ته پري کان بيحد حُجائتو سڏ ڪندي ڊوڙندو آيو ۽ ٻڪجي ويو. نراڙ تي چمي پاتائين ۽ هن جا چپ چُر يا۔ ارشاد ”ساگر!“ ۽ پوءِ هو مان، آغا سليم، عبدالقادر جوڻيجو شوڪت شورو، مولا بخش چانڊيو، آڪاش انصاري، حسن درس ۽ احمد سولنگي، مظفر چانڊيي سان گڏ سندس ان فليت تي آياسون، جيڪو ان زماني ۾ ڪراچيءَ ۾ ”اهل دل“ ماڻهن جو مرڪز هوندو هو. اهو فليت جتي راتيون جاڳنديون هيون ۽ ڏينهن مدهوش هوندا هئا. فليت تي آياسون ته آغا سليم، ارشاد، آڪاش، حسن درس، احمد سولنگي ۽ مون الڳ محفل مچائي. واه جو ڪچهري مٽي. رات به وڃي لڙندي، اسان به وڃون بي ثباتين جي پاتال ۾ لهندا ۽ اهو مست ملنگ لاءِ بالي شخص پنهنجي ”عجب“ شاعريءَ سان ويو ٿي اسان جي خمارن جا مٿ ڀريندو. اهو ارشاد ساگر هو. اسان جي ٽوئس ۽ تشنگي به وئي وڌندي ۽ هو ته هو ئي ساگر۔ ڪٿڻ جو ئي نه هو. ايئن ٿي لڳو جڏهن اسين ذات ۽ سُخن جي اُتاهه ساگر جي ڪناري تي بيٺا هئاسون ۽ هن جي وارين جون ويرون ۽ شعرن جون مست ۽ بيساخته چوليون ويون ٿي اسان جي اندر کي پڄائينديون. اها محفل ارشاد واه جو لُٽي. هن جون ڳالهيون حسن درس ته مون سان پيو

ڪندو هو. پر ان رات کانپوءِ ارشاد منهنجيءَ دل ۾ پنهنجو آڪيرو ٺاهي ورتو هو. وقت وڌو بي رحم آهي. ارشاد وري الوپ ٿي ويو. ڪجهه عرصو پوءِ هڪ دفعي پنهنجي دل گهري سڄڻ عبدالقادر منگيءَ سان ملڻ لاءِ سندس آفيس ويس ته اُتي هڪ دفعو وري ارشاد ملي ويو. اُهي ئي نينهن ڀريا پاڪر ۽ نراڙ تي اُها ئي لاڙ جي ٻوليءَ جهڙي مٺي ڇمي. وري ستت ملڻ جو وعدو ڪري موڪلايوسين. ٻه ڏينهن به نه گذريا ته ڪراچيءَ ۾ مون کي ڳولي اچي گهر لڌائين. کيس پنهنجي گهر ڏسي حيرت به ٿي ته خوشي به. جڏهن پڇيومانس ته گهر ڪيئن لڌئي؟ ته واه جو جواب ڏنائين. چئي ”ازل جو رولاڪ آهيان، اُتي پوان ته ابد به ڳولهي لهان، تون ته مون سان سدائين ساڻ هوندو آهين. توکي لهڻ لاءِ ته هڪ سار ۽ نهار ئي ڪافي آهي.“ پنهنجي فليت تي وٺي هليو ۽ واه جون رهاڻيون ٿيون. سڄي رات پتائي، فيض ۽ پنهنجي شاعري ٻڌائيندو رهيو. يار ته پهرين ملاقات ۾ ئي ٿي ويو هو پر پوءِ واقعي به يار ٿي ويو. وفا جو شعور ته گهڻن کي هوندو آهي، پر هو ته ”وفاشعار“ هو. ياري نڀاڻ ڪو ساگر کان سڪي ها. مون کي ”محبوب“ سڏيندو هو. وڏا شهر ته مون کي هونئن ئي گهٽ وڻندا آهن ۽ ڪراچي ته ويتر وياڪل ڪري ڇڏيندي اٿم پر ارشاد جي دوستيءَ کانپوءِ ڪراچي مون کي وڻڻ لڳندي هئي. جڏهن به ڪراچي وڃڻ ٿئي، ارشاد مون سان گڏ گڏ. دونهائيل ۽ اندر جي کاڌل شهر ۾ هو مون کي محبتون ڏيندو هو. بيوفا شهر جي ساحلن جا سير ڪندي اُلفتن ۽ اداسين جون ڳالهيون ڪندو هو. بلا جو حُسن پرست شخص هو ۽ آخر به ته شاعر هو، حُسنڪي-پوءِ اُها جسمن ۽ جوين ۾ هجي، نگاهن ۾ هجي، موسمن ۽ بادلن ۾ هجي، پکين ۽ گلن ۾ هجي، شعرن ۽ لفظن ۾ هجي، هو انهن تي موهت ٿي پوندو هو. عجيب شخص هو. غير شاعراڻي ماحول ۾ رهندو هو ۽ ڏينهن جا چوويهه ڪلاڪ شاعر هوندو هو.

پنهنجي لاءِ بالي مزاج سبب هن جي شاعري نه ته گهڻو شايع ٿي سگهي ۽ نه وري هو شاعر طور گهڻو اڀري سگهيو. جڏهن ته هو هڪ منفرد شاعر هو ۽ اها ڳالهه مان پنهنجي پوري سنجيدگيءَ سان ڪري رهيو آهيان. جن ماڻهن کي اعليٰ شاعريءَ کي سمجهڻ، محسوس ڪرڻ ۽ پرکڻ جي حس آهي ۽ جيڪي هن سان زندگيءَ ۾ ويجهڻا هئا، تن کي خبر آهي ته هو ڪيڏو نه دلنواز ۽ آرتست شاعر هو. مظهر لغاري ڏاڍي سُٺي ڳالهه چئي آهي ته لاڙ جي پس منظر هئڻ سبب

ٻولي ته هن جي ٻانهي هئي. لاڙ جي ٻوليءَ جو حُسن ۽ هُڳاءُ هن جي شاعريءَ جي سڃاڻپ هئي. غزل ۽ نظم جو ته بادشاهه شاعر هو. هن کي اڃا پڙهيو نه ويو آهي. هن جي شاعريءَ کي ڳاتو ۽ محسوس نه ڪيو ويو آهي. سمجهيو ۽ پرڪيو نه ويو آهي. نه اڄ جديد سنڌي شاعريءَ ۾ ارشاد ساگر جو قد گهڻو مٿي هجي ها. هڪ دفعي ارشاد، مان ۽ ڪجهه دوست شيخ اياز سان ملڻ وياسين. ڳالهين ڳالهين ۾ مون اياز صاحب کي چيو ته سائين، ارشاد ڏاڍو ڀلو شاعر آهي. اوهان کيس ٻُڌو. مون محسوس ڪيو ته اياز صاحب منهنجيءَ ڳالهه کي ٻُڌو اڻ ٻُڌو ڪري ڳالهائيندو رهيو. وري موقعو ڏسي مون اياز صاحب کي ٻيهر گزارش ڪئي، پر هن وري به ساڳي روش سان ڳالهه کي نظر انداز ڪري ڇڏيو. جڏهن اُٿڻ وقت مون کيس ٽيهر چيو ته هن شايد منهنجو مان رکڻ لاءِ ارشاد کي ڪجهه ٻُڌائڻ لاءِ چيو. ارشاد، اياز جو وڏو مداح هو ۽ هن اياز جي روش تي ارهو ٿيڻ بدران وڏيءَ عقيدت منجهان کيس هڪ غزل ٻُڌايو. مون ڏٺو ته جڏهن ارشاد غزل ٻُڌائيندو ٿي ويو ته اياز جي چهر تي جا تاثر بدلجندا ٿي ويا. جڏهن ارشاد غزل ٻُڌائي پورو ڪيو ته هن ٿوريءَ دير ماڻ ڪري ڪنڌ مٿي کنيو ۽ چيو ”اهڙو غزل جديد اردو شاعريءَ ۾ ورلي لکيو ويو آهي.“ هاڻي اياز کيس پاڻ وري ڪجهه ٻُڌائڻ لاءِ چيو. ارشاد پنهنجو هڪ طويل نظم ٻُڌايو. مون ڏٺو ته اياز صاحب ٻهڪي اُٿيو ۽ پوءِ ته ڪا دير کيس شاعري ٻُڌائڻ لاءِ چونڊو رهيو. جڏهن هن کان موڪلائي وڃڻ لڳا سون ته در تي اياز ارشاد جي ڳالهه تي هٿ رکي چيو ”تو کي خبر آهي ته تون ڪيڏو سٺو شاعر آهين؟ تون پنهنجي شاعري گڏ ڪر. مان اُن جو مهاڳ لکندس. مون کي تنهنجي شاعريءَ مان پنهنجي خوشبو ٿي اچي.“

ارشاد جو الميو اهو هو ته هن لاءِ بالي شخص کي اها خبر نه هئي ته هو ڪيڏو نه تخليقي شاعر آهي. نه ته شايد هو پنهنجي شاعريءَ بابت ايڏو غير سنجيده نه هجي ها. ڪڏهن به سنجيدگيءَ سان پنهنجي شاعري نه سهيڙيائين. اسان دوستن جي گهڻي وٺ وٺان تي ڪجهه ڪلام گڏو ڪيائين ته چوري ٿي ويس يا ڪٿي خمارن ۾ وساري آيو. پر بهر حال اهو ڪلام وڃائجي ويو. پنهنجي سموري شاعري کيس برزبان ياد هوندي هئي ۽ هن کي ڪهڙي خبر ته هو ايئن اوچتو هليو ويندو. هو جيڪو پاڻ سُخن جو سدا وهندڙ ۽ مست ”ساگر“ هو اُن کي موت جي هڪ ڇولي ايئن ڪڍي ويندي ۽ هو هميشه لاءِ الوپ ٿي ويندو. اهو سوچي عجيب ٿو لڳي ۽ زندگيءَ جي بي ثباتيءَ ۾ ويساهه وڌي ٿو وڃي.

روزاني ”ڪاوش“ حيدرآباد، اربع 11 مارچ 1998ع

مصدق مري نه ٿو سگهي!

هن ملڪ ۾ هاڻي سُني ۽ اُتساهيندڙ خبر ڪا وِرتي ملي ٿي، هر ڏينهن پاڻ سان آياڳ جا نوان سامان ۽ سٺا ڪپڙا وٺي ڇڏي ٿو. ڪالھوڪو سڄُ اُڀرڻ شرط اها آياڳي خبر ڪڍي آيو ته مصدق سانول هميشه لاءِ موڪلائي ويو. خبر ٻُڌڻ شرط هنياءُ ۽ رُوح ۾ چڱو لڳي ويو، ڪيئن قبول ڪجي ته اهڙي خبر ڪا سچ پچ حقيقت به ٿي سگهي ٿي. مصدق ڪورڳو هڪ ماڻهو ته نه هو، هڪ تخليقي ۽ صوفياڻو مزاج هو. هڪ آواز هو. هڪ آلپ ۽ مسافر هو ۽ هڪ بيحد اُونهو ۽ نبار ماڻهو. اُهو ڀلا ڪيئن ٿو مري سگهي! هڏ چمڙ ته مري سگهي ٿو، خاموش ٿي سگهي ٿو. سڪوت ۾ اچي سگهي ٿو پر مصدق ڪيئن ٿو خاموش ٿي سگهي، هو ڪيئن ٿو مري سگهي! هن بابت فيصلو ڪرڻ ڏکيو آهي ته هو اصل ۾ ڇا هو؟ هن کي آرٽسٽ ۽ مصور چئجي، راڳي ۽ موسيقيءَ جو ڄاڻو چئجي، هن کي سُريلو آواز ۽ درديلو آلپ چئجي، ٿيئٽر آرٽسٽ، شاعر ۽ ليکڪ چئجي، صحافي ۽ تخليقي فلمساز ۽ فوٽوگرافر چئجي. شايد انهن سڀني سڃاڻپن مان ”يا“ ڪڍي ڇڏجي ته به ڳوٺ نه ڀڄندي، ڇاڪاڻ ته اها خبر زماني کي ته ڇا ڪڏهن هن کي پاڻ کي به نه پئجي سگهي ته اصل ۾ هو ڇا هو؟ تڏهن ته هو ٻلهي شاهه جي لفظن ۾ پنهنجي لاءِ چونڊو هو ”ٻليا ڪي ڄاڻا، مين ڪون!“

مصدق سائول اسان جي نسل جي انهن آرٽسٽن، ليکڪن ۽ آدرشين مان هو جيڪي ضياءُ الحق جي دور ۾ وهيءَ چڙهيا ۽ جن جي سٽيءَ ۾ ئي انقلابيت، جماليات، تخليقيت ۽ مقصديت پيل هيءَ جن کي ان تخليقي ۽ تنقيدي شعور جي ”چڪيءَ“ چيو ويو هو. جيڪا انسان کي ڪڏهن سُڪ سان ويهڻ نه ڏيندي آهي. ملتان سان تعلق رکندڙ ۽ سرائيڪي ڳالهائيندڙ مصدق سائول لاهور جي جڳ مشهور آرٽس ڪاليج اين سي اي مان پڙهيو ۽ پوءِ ڪراچيءَ کي ئي پنهنجو مسڪن بڻائي ڇڏيائين. اُسيءَ جي ڏهاڪي جي پڇاڙڪن ڏينهن ۾ جڏهن حسن مجتبيٰ انگريزي صحافت ۾ پير پاتو ته مصدق هن جو دوست بڻيو ۽ پوءِ حسن مجتبيٰ معرفت هو حسن درس ۽ اسان سميت گهڻن جو دوست بڻيو. هن جو ڪراچيءَ وارو گهر سنگت جو ”اوتارو“ هوندو

هو جيڪو آخر تائين جيئن جو تيئن قائم رهيو. رڳو ان جو دامن وسيع ٿيندو ويو ۽ نوان نوان دوست ان ۾ شامل ٿيندا ويا. محمد حنيف، اويس توحيد، خالد احمد، شرجيل بلوچ (چانڊيو)، وسعت الله خان، اُهي سمورا دوست ان ئي لڏي جا هئا ۽ آهن. انهن مان سواءِ خالد احمد جي ڪراچي ڪنهن جو به شهر نه هو. محمد حنيف اوڪاڙي جو، مصدق سائول ملتان جو، اويس لاڙڪاڻي جو، وسعت الله خان رحيم يار خان جو، حسن مجتبيٰ حيدرآباد جو ۽ پوءِ هي دوست ڪراچيءَ جي تخليقي ۽ صحافتي دنيا جا ڄڻ ته ڏٺي ٿي ويا، هر هڪ پنهنجي پنهنجي شعبي ۾ باڪمال. ۽ منفرد ڌاتو، شعبي ۽ مزاج وارو مصدق سائول ان سڄي سنگت جو محور ۽ مرڪز هو. شايد پنهنجي نهنئي مزاج ۽ بهڳڻي شخصيت جي ڪري رڳو ماڻهو ته نه هو ڄڻ هڪ گهڻن شعبن جي پوري اڪيڊمي هو. انهيءَ ڪري اويس توحيد هن کي هميشه ”گرو“ سڏيندو هو. هونئن ته گهڻيون ئي محفلون ياد اٿن پر هڪ پيري شيما ڪرماڻيءَ جي گهر مصدق جي ڳاڻڻ ۽ ان تي شيما ڪرماڻيءَ ۽ ناهيد صديقيءَ جي وجداني رقص کي ڀلا ڪير ٿو وساري سگهي. سبط حسن جو ننڍو ڀاءُ ۽ اسان جو جهونو يار رضا حسن (اردوءَ جو ڀلور شاعر ۽ سعدي دهلويءَ جو مڙس) به ان محفل ۾ هو.

مصدق طبيعت جو ٻنهي سادو ۽ فقير منش، سوچ ۾ بيحد تخليقي ۽ گهرو ۽ سڀ کان وڏي ڳالهه ته اندر ۾ هڪ بيحد پُرسڪون ماڻهو هو. هن جي چهري جي ڳنڍپڙا ڏسي لڳندو هو ڄڻ ڪائنات جا سڀ راز معلوم اٿس ۽ غالب وانگر اها چنڻا هئس ته جڏهن ”دشتِ امڪان“ سندس پهرين قدم جي نشان هيٺان آهي ته هاڻي ٻيو ڀلا زندگيءَ ۾ ڇا ڪجي! اها اُها ئي پُرسڪون سرمست ڪيفيت آهي، جيڪا اندر جي وڏن ماڻهن کي نصيب ٿيندي آهي. اها ڪيفيت جي اُها ”بادشاهي“ ڪيفيت آهي، جيڪا رڳو ”فقيرن“ کي پلٽ پوندي آهي. مصدق سڄي پڇي معنيٰ ۾ هڪ اندر جو آزاد انسان هو. هر قسم جي تنگ نظري، تعصب، مفاد پرستي ۽ سطحيت کان آجوه. سڄي جڳ سان پيار ڪندڙ. هن کي غالب، فيض، ڀلو نروڊا ۽ لطيف يا اياز به ايترا ئي پيارا هئا، جيترو کيس پنهنجي ٻوليءَ جي سدا حيات شاعر خواجه غلام فرید سان پيار هو ۽ هو انهن سڀني کي ڳائيندو ۽ روح سان ڳائيندو هو. سنڌ کيس بيحد وڻندي هئي ۽ جڏهن موهن ڀڳت جيئرو هو ته هن کي ٻُڌڻ مٺي ايندو هو. وسعت الله ۽ شرجيل وانگر سنڌ ڏاڍي گهميو. ٿر سميت سنڌ جي لوڪ موسيقيءَ کي پنهنجي روح سان پيار

ڪندو هو. مصدق هونئن ته هڪ معصوم طبع ۽ سباجهو انسان هو. پر هن کي نفرت به بي پناهه هئي، سڄي جهان جي ڪوڙ ڏاڍي ۽ ٺڳي سان. جيتوڻيڪ هو بي بي سيءَ کان وٺي اٽليڪ ادارن سان وابسته رهيو پر هن کي جڏهن ڪجهه سال اڳ ڊان جي سائبر ايڊيشن جو ايڊيٽر مقرر ڪيو ويو ته ڪيترن ماڻهن اهو چئي اعتراض ڪيو هو ته هن کي اخباري صحافت جو ايترو تجربو ناهي، ان تي ڊان جي اڳوڻي ايڊيٽر ۽ مصدق جي دوست عباس ناصر اهو چئي ماڻهن جا وات بند ڪري ڇڏيا هئا ته مصدق هميشه سُرڻ، آلاپڻ، رنگن، تصويرن ۽ لفظن سان صحافت ڪئي آهي، ان ڪري هن جي پيشيورانه مهارت تي ڪوبه رسمي معيار لاڳو نه ٿو ڪري سگهجي. هو ”ڄمندي ڄام“ هو. يارن جو يار مصدق جڏهن ڊان جي سائبر ايڊيشن ۾ ايڊيٽر ٿيو ته هن ڊان جي هفتيوار ميگزين ۾ سڄي ملڪ جي آدرشي ماڻهن جا تفصيلي پروفائيل شايع ڪرڻ جو سلسلو شروع ڪيو ۽ منهنجي پروفائيل لاءِ هن ميگزين جي انچارج مونيٽر انعام کي چيو ۽ پوءِ مونيٽر جي ليکڪ پُٽ سرمد اهو پروفائيل لکيو جيڪو ڊان جي اڌ صفحي تي شايع ٿيو.

تي مهينا اڳ مون کي منهنجي پياري دوست اويس توحيد ٻڌايو ته مصدق کي جگر جي ڪينسر ٿي پئي آهي ۽ تون هن کي حيدرآباد گهرا. هميشه جيان پُرسڪون مصدق کي چيم ته هُن چيو ته يار! اويس هرو ڀرو ٿو ڊڄي، ڪجهه ڪونهي، سڀ نيڪ آهي ۽ مان جنوريءَ ۾ حيدرآباد اويس ۽ محمد حنيف سان گڏ ايندس ۽ باهه جي مڇ تي ڪچهري ۽ راڳ جي محفل ڪبي. يارن جا وفادار يار مصدق! هي ڇا ڪئي! معنيٰ تون هاڻي حيدرآباد ڪڏهن به نه ايندين ۽ واقعي جڏهن اندر يا ٻاهر مڇ ڀرندو ته تنهنجو اوسيٽو هميشه رهندو! توکي خاموشي ڏاڍي وڻندي هئي ۽ لڳي ٿو هن پيري تو ڊگهي خاموشي اختيار ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ۽ ظاهر آهي ته خاموشي ڪنهن کي ٻڌائي ته اختيار نه ڪبي آهي، اها ته هڪ ڪيفيت آهي، جيڪا بس اوچتو طاري ٿي ويندي آهي. پر حسن درس وانگر تون ويوئي ڪٿي آهين جو نه ورندين! تون هر ساز ۾ هوندين، هر سُريلي آلاپ ۾ هوندين، هر تخليقاتي تصور ۾ هوندين ۽ يارن جي هر محفل ۾ هوندين! توکي پنجابي صوفي شاعر ميان محمد بخش جي سيف الملوڪ جي آلاپن ۾ پسبو. تنهنجي گمهي وڃوڙي کي دل ڪڏهن به نه مڃيندي ۽ هميشه اهو ئي چوندي ”مصدق مري نه ٿو سگهي!“

روزاني ڪاوش حيدرآباد، 18 جنوري 2014ع

هند ۾ سنڌ!

1990ع ۾ جڏهن مان پهريون ڀيرو هندوستان وڃي رهيو هئس ته هتي ڪيترن دوستن چيو دهليءَ ۾ هڪ اديب لچمڻ ڪومل سان ضرور ملجانءِ. لچمڻ ۽ موهن ڪلپنا سان ملڻ تي گهڻو زور منهنجي دلبر دوست علي بابا ڀريو هو. ان دور ۾ منهنجي هند جي ڪنهن به اديب دوست سان ذاتي ڏيڻ ويڻ نه هئي پر سنڌي ادب جي نسبت سان سڃاڻندو سڀني مشهور اديبن ۽ شاعرن کي هئس. دهليءَ ۾ مان پنهنجي هڪ دوست ڊينڪر پتاچارهه جي گهر رهيل هوس، جيڪو ڪميونسٽ پارٽي آف انڊيا (مارڪسٽ - ليننسٽ) جو مرڪزي اڳواڻ ۽ لوڪ سپا جو ميمبر هو. جيڪا هندوستانی ڪميونسٽن ۾ ماڻوسن جي هڪ اهم جماعت هئي. مان هڪ ڪانفرنس ۽ فڪري تربيتي ويهڪ ۾ شرڪت لاءِ هندوستان ويو هئس، جيڪا اتر پرديش جي شهر اله آباد ۾ رکيل هئي، جيڪو نهر و خاندان جو اباڻو شهر پڻ آهي. لچمڻ ڪومل ان زماني ۾ هندوستان جي هڪ وڏي اخبار ”ٽائمس آف انڊيا“ ۾ سينيئر سب ايڊيٽر هو. مون ڊينڪر وٽان اخبار ۾ فون ڪئي ته جواب مليو ته اخبار ۾ لچمڻ ڪومل نالي ڪوبه ماڻهو ڪم ناهي ڪندو. گهڻي ڪوشش ڪيم پر لچمڻ سان رابطو نه ٿيو. مون کي اها خبر پوءِ پئي ته لچمڻ ڪومل هن جو ادبي نالو هو پر هن جو صحافتي نالو لچمڻ پاتيا هو، جنهن نالي سان پڻ هو هند جي صحافتي ۽ دانشور حلقن ۾ گهڻو مشهور هو. ٻن ڏينهن کانپوءِ مان اله آباد لاءِ نڪري ويس پر لچمڻ جي سڱ ساھ ۾ سانڍيل هئي. نيٺ مون کيس اله آباد مان خط لکي کيس پنهنجو اطلاع ڏنو ۽ سائس ملڻ جي خواهش ظاهر ڪيم ۽ اله آباد يونيورسٽيءَ جي ان هاسٽل جو نمبر به اُماڻيم. جتي مان رهيل هئس. تن ڏينهن اندر لچمڻ جي فون آئي، چئي ”منا! تون دهليءَ ڪڏهن ايندين؟ اچڻ کان اڳ اطلاع ڪجانءِ، مان توکي اسٽيسن تان پاڻ وٺڻ ايندس.“ مون کي حيرت ٿي ته هن نه رڳو مون کي سڃاڻو ٿي پر هن منهنجون ڪجهه لکڻيون به پڙهيون هيون. جيتوڻيڪ منهنجي اها علمي ڀارت ياترا ڪجهه مهينن جي هئي پر لچمڻ سان ڪي ڊگهيون رهاڻيون ٿي نه سگهيون.

ليچمڻ ڪومل سان تفصيلي رهاڻيون تڏهن ٿيون جڏهن ٻئي سال حسن درس، مظفر چانڊيو مان ذاتي دوري تي هڪ مهيني لاءِ ڀارت ادبي ياترا تي وياسين. پهرين ملاقات ۾ گهر وٺي ويو، محبتن ۽ قربتن جا واهڙ واهي ڇڏيائين. گهر ۾ جاءِ نه ٿي مليس، جتي اسان کي ويهاري مون زندگيءَ ۾ پهريون ڀيرو هڏ اُٽي هن وٽ پيئي. رات لڙندي وٺي، ڪيف چڙهندو ويو، ليچمڻ جو ڊرائنگ روم ڇا، سڄي ڪائنات خمار آلود ٿيندي وئي. دليين جا دوار ڪُليا، سنڌ جي اتهاس ۽ ادب جا تاڪيا ڪُليا ۽ من موهيندڙ ڳالهيون جو گهڙ هو. جيڪو ويو اسان کي بي ثبات ڪندو. ليچمڻ ڪو هڪ ماڻهو نه هو. جنهن سان اها رهاڻ ٿي هئي، هيءَ ته سنڌ جي ماضيءَ، حال ۽ آئيندي سان ملاقات هئي، بس ورهاڱي جي درد ۽ ڪرب جي ڪيفيت ۾ لهڻ هو. زندهه دليءَ جي هڪ پوري جهان سان مڪا ميلو هو. ادب، شاعري، تنقيد، تاريخ، ڪلچر، صحافت، سياست - ڇا نه هو جيڪو ليچمڻ جي شخصيت ۾ نه هو. دانشور، شاعر، اديب، صحافي ۽ هڪ دلبر ماڻهو! اسان جي محفل ويڃي پر هه جي ڪرڻ کي سويڪار ڪيو. موڪلايائين ۽ چيائين، ڏينهن جو جيڏانهن وڻيو ويڃي گهمو ڦرو پر سڄ لهي ته هيڏي هليا اچجو.

اسان دل کولي دهلي گهمي، هو اسان لاءِ ”گل جا سيم سيم“ هو. هو ئي هو جنهن اسان جون امرتا پريتم، امروز، قرئت العين حيدر جهڙن وڏن تخليقڪارن سان طويل رهاڻيون ڪرايون. ڪلڪتي ۽ بمبئيءَ وياسين، رابطو ڪري حال احوال معلوم ڪندو هو. اديبن ۽ دانشورن جا هر جاءِ تي هڪٻئي سان تڪرار پيا هلندا آهن پر سنڌ جيان هند ۾ به سنڌي اديبن جو اهو ساڳيو حال آهي. ليچمڻ اهو اديب هو جنهن جي زبان مان اسان ڪنهن لاءِ ڪو ٻاڙو اکر نه ٻڌو. اها اندر جي وڏي ۽ ڀرسان ڪون ماڻهوءَ جي نشاني هوندي آهي. سندس هڪ ڳالهه ته اسان کي پنهنجي موهي وڌو. اهڙي وضعا ڌاري مون ورتي سنڌي اديبن ۾ ڏني آهي. اسان کي خبر هئي ته ليچمڻ ۽ وينا شرننگيءَ ۾ ذاتي طور گهڻا اختلاف هئا ۽ هو هڪٻئي سان ڳالهائڻ جي حد تائين به قطع تعلق ڪري چڪا هئا پر اسان کي ليچمڻ ان گهڙي وڏو ماڻهو لڳو جڏهن چوڻ لڳو، ”يار وينا سان ضرور ملجو. سٺي ليکڪا ۽ قرباڻي انسان آهي. هرو ڀرو منهنجو نالو نه ڪڍجوس، متان توهان جو گهر بل آڌر پاءُ نه ڪري سگهي.“ اسان حيران ٿي وياسون، ايڏو ظرف ۽ وضعا ڌاري!

لچمڻ پنهنجي سپاءَ، سوچ، اُٺڻ ويهڻ ۽ روڀن ۾ گهڻن اديبن کان ان ڪري به مختلف ماڻهو جو هڪ ته هن جو ادب جو مطالعو وسيع هو ۽ ٻيو ته هو ذهني ۽ سماجي طور محدود ماڻهو نه هو. هو دنيا جهان گهميل ماڻهو هو ۽ اها شيءِ ماڻهوءَ جي سوچ ۽ سپاءَ ۾ وسعت آڻي ٿي.

پنهنجي مزاج ۾ لچمڻ سنڌو ۽ بي حجاب ماڻهو هو. هو بنا رک رکاءَ جي چوندو هو ته هن کي اعليٰ ادب، عمدو شراب ۽ حسين عورتون بيحد وڻنديون آهن ۽ انهن ٽن شين کانسواءِ زندگي بي سواد آهي ۽ هن جو اهو رومانوي مزاج وقت ۽ عمر سان گڏوگڏ وڌيو ضرور پر گهڻيو ڪڏهن به نه اهڙا انيڪ واقعا ياد اٿم پر شايد هر ڳالهه لکڻ جي ناهي هوندي. ڪجهه ڳالهين جو حسن سندن راز ۾ سمايل هوندو آهي.

1995ع ۾ هو آمريڪا مان واپسيءَ تي سنڌ آيو ته اسان جون زبردست رهاڻيون ٿيون. تاجل بيوس، شمشيرالحيدري، حسن درس، مان، آڪاش انصاري، مظفر چانڊيو، انعام شيخ، رکيل مورائي، ابوبڪر ٻلو ساڻس گڏ ٿي گڏ رهياسين. ڪي رهاڻيون تاجل بيوس جي گهر ٿيون ته ڪي ابوبڪر ٻلي جي گارڊن، ڪراچيءَ واري گهر. سندس هڪ دعوت مون، حسن درس ۽ اعجاز قريشيءَ حيدرآباد ۾ به ڪئي. لچمڻ شيخ اياز سان مليو جنهن تي اياز صاحب به بيحد خوش ٿيو. لچمڻ ڪڏهن به سنڌ کان ذهني، روحاني ۽ جسماني طور پيرو نه ڀڳو. وقتي وقتي سان پيو ايندو هو ۽ سنڌ ۾ ته هن جو ساهه هو. سنڌ ڇا ان جي هر شيءِ ۾ لچمڻ جو ساهه ۽ پساهه هو. ننڍي کنڊ جو ورهاڱو ڪڏهن به هن کي سنڌ کان جدا نه ڪري سگهيو. اڪثر دهليءَ مان فون ڪري حال احوال معلوم ڪندو هو ۽ سندس دل هر گهڙيءَ سنڌ اچڻ ۽ پسڻ لاءِ ستون پئي کائيندي هئي. هن جو رڳو جسم جلاوطن نه هو پر اصل ۾ هن جو روح جلاوطن هو ۽ روحاني جلاوطني جسماني جلاوطنيءَ کان پدمين پيرا وڌيڪ اذيتناڪ هوندي آهي.

26 مارچ 1936ع ۾ ديوان چيلارام ڀاٽيا جي گهر ۾ ڪنڊياري ۾ جنم وٺندڙ لچمڻ يارنهن سالن جو هو ته ننڍي کنڊ جو ورهاڱو ٿيو ۽ سندس جسماني ۽ روحاني جلاوطني شروع ٿي، جيڪا ازلي ته نه هئي پر ابدي ضرور هئي. هونئن ته لچمڻ شاعري ڪئي، ڊراما لکيا، ڪهاڻيون لکيون پر سندس شاهڪار تخليق، سندس طويل آتم ڪٿا ”وهي کاتي جا پٺا“ ان ئي روحاني

جلاوطنيءَ جي ڪهاڻي آهي. سندس وهي کاتي جو ڪو پٺو ناهي. جنهن ۾ جلاوطنيءَ جو اهو درد اُٿل نه کائيندو هجي، جيڪو هن ته ڇا پر پڙهندڙ جي اندر ۾ به وڏو جهيو ڇڏي. لڄمڻ کي هڪ سِٽ ۾ بيان ڪجي ته مان چوندس ته هُو هند ۾ سنڌ جو ٻيو روپ هو! 23 ڊسمبر 2014ع تي هند ۾ سنڌ جو روح لڄمڻ ڪومل ڪنهن آزاد پکيءَ وانگر ڏورانهين ڏيهه اُڏامي ويو. پڪ اٿم ته جتي به هوندو سنگت ۽ سنڌ کي ساريندو هوندو!

سنڌ جو سدا ملوڪ ماڻهو!

دنيا ۾ جيترا ماڻهو آهن، ماڻهن جا قسم به اوترا ئي آهن. جتي پلا پليءَ جو چيڙهه ڪونهي، اُتي دنيا ۾ ڪسارن، اندر جي ڪوجهن ۽ ڪپتين جي به ڪا ڪوٽ ڪونهي. دنيا ۾ هڪڙا ماڻهو جن سان ويهي ڏکندو ڏور ٿيندو آهي، ۽ ٻيا ماڻهو جن سان ويهي روح جو ڌاڻو ٿي ڪسارو ٿي ويندو آهي، يعني هڪڙا جن کانسواءِ رهي نه سگهجي، ٻيا جن سان گڏ ويهي نه سگهجي. اسانجو مانائتو دوست ۽ سنڌ جو سدا ملوڪ ماڻهو عنايت بلوچ به ماڻهن جي پهرئين قسم منجهان آهي. سدائين شانائتو باوقار، مَرڪڻو ۽ محفلن جو مور. بيحد سنجيده، پر لطيف طبيعت جو ماڻهو هن جي بهڳڙي شخصيت وقار و ضعداريءَ ۽ لطافت جو حسين امتزاج آهي.

سائين عنايت بلوچ سان منهنجي پهرين ملاقات نوي جي ڏهاڪي جي پهرين ڪنهن سال ۾ ريڊيو پاڪستان حيدرآباد ۾ سندس آفيس ۾ ٿي، جڏهن هو اُتي اسٽيشن ڊائريڪٽر هو. مون سان منهنجو جگري يار حسن درس به ساڻ هو. اها هُن جي وڏائي هئي جو هن اسان ٻنهي نئين نسل جي ليکڪن کي وڏو قرب ڏنو ۽ اسان اتساهه ۽ سٺا جذبا ۽ تاثر ڪڍي سندس آفيس مان ٻاهر آياسين. ان زماني ۾ ريڊيو پاڪستان حيدرآباد نصير مرزا جي ڪري هونئن به اسان سڀني دوستن جو ڳڙهه هوندو هو. پوءِ مون نصير جي ان آفيس جو نالو ”بارگاه نصير“ رکيو. معنيٰ بارگاه نصير جي حاضري هفتي ۾ ٽي يا چار ڏينهن ضرور ڀريبي هئي. نصير جي ان بارگاه ۾ هر قسم جا ماڻهو ايندا هئا، اديب، شاعر، دانشور، فنڪار. عنايت بلوچ صاحب جي آفيس جو به اهڙو ئي حال هوندو هو.

عنايت بلوچ صاحب جي شخصيت مون کي سدائين وڻندي آهي. هڪ بيحد خوش لباس، خوش مزاج، خوش شڪل ۽ خوش خيال ماڻهو. ايترا ڳڻ ڪنهن هڪ ماڻهوءَ ۾ هڪ هنڌ گڏ ٿيڻ، ائين ٻنهي گهٽ ٿيندو آهي. ڪيترائي ماڻهو ڏسڻ ۾ خوش شڪل هوندا ته اندر ۾ ٽوڙن جهڙا ڪوڙا. هن ماڻهوءَ جي جهڙي صورت دلپذير اهڙي سیرت سهڻي. ماڻهو عام طور هن جي ظاهري حسن

جي واکاڻ ڪندا آهن، پر عنايت بلوچ جو اندر سندس جسماني سونهن کان به هزار ڀيرا وڌيڪ سوڀيارو آهي. اندر جي حُسن کانسواءِ ظاهري ۽ جسماني حُسن جي ڪهڙي وقعت ۽ ڪهڙي معنيٰ! دَوار ته انسان جي اندر جي سونهن کي آهي. اهو عام طور تمام گهٽ ٿيندو آهي ته ڪنهن ماڻهوءَ جي پاڳ ۾ حُسن جا اهي ٻئي مظهر گڏ گڏ هجن، سائين عنايت بلوچ اهڙن ئي خوشنصيب ماڻهن منجهان هڪ آهي.

ريڊيو پاڪستان حيدرآباد سان دوستن معرفت تعلق ۾ مون محسوس ڪيو ته عنايت بلوچ هڪ لاجواب ۽ سخت منتظم به هو. شاعر ۽ سٺو منتظم. ڪوڙو ئي نٿو لڳي. هن شخص ۾ اهو توازن به ڪمال درجي جو رهيو آهي. سليقو سونهن ۽ ڏانءُ جهڙو هن جي لباس، گفتگو ۽ شخصيت ۾ تهڙو ئي سندس ڪم ۾. هر ننڍي کان ننڍي ڳالهه تي گهري نظر. ريڊيو پاڪستان حيدرآباد جو اسٽيشن ڊائريڪٽر نه پر هڪ دورانديش پيءُ هو ڄڻ. هر شئي ۽ هر ماڻهوءَ تي نظر. ڇوڻ، سختي ڪرڻ، پڇا ڪرڻ ۽ ويندي ڪاوڙ ڪرڻ ۽ دڙڪا ڏيڻ جو انداز به پنهنجو ۽ بيحد شانائتو. اهوئي سبب آهي جو جتي ساڻس ڪم ڪندڙ ماڻهو هن سان پيار ڪندا هئا اتي سندس ڪاوڙ پري نهاري کان به پيا ڏڪندا هئا.

عنايت بلوچ جو ننڍو پيءُ ۽ سنڌي ٻوليءَ جو ڀلو شاعر ۽ منهنجو يار هدايت بلوچ جيتوڻيڪ پاڻ به رٽائر ٿي چڪو آهي، پر اڄ به عنايت بلوچ صاحب کان شرارتي ٻارن وانگي ڊڄندو پيو آهي. عنايت بلوچ صاحب محفل ۾ هوندو يا ساڻس گڏ هوندو ته هدايت اهو ماڻهو ئي نه رهندو آهي. اهو عنايت بلوچ صاحب جي ڀروڦار، رعبدار ۽ لطيف شخصيت جو ئي ڪمال آهي جو سندس ننڍو پيءُ هدايت بلوچ يا سندس سمورا دوست اڄ تائين هن جو ايترو دلي احترام ڪن ٿا.

هدايت بلوچ هونئن ته وڏو تخليقي جُملي باز آهي، پر عنايت بلوچ صاحب جي سامهون ائين هوندو آهي ڄڻ مٿان ماڱ پيل هجي. مون هدايت بلوچ کي پهريون ڀيرو عنايت بلوچ آڏو ڪو گليل اظهار ڪندي ڏٺو جڏهن هن عنايت بلوچ جي 72 هين سالگرهه جي موقعي تي دوستن جي هڪ محفل ۾ حيدرآباد حليم خان ۾ هن چوڻ سٽي بهاني ائين حجت جو بيحد دلچسپ اظهار ڪندي ٻڌو:

هدايتَ کي تہ ہر دم تي عنايتَ جي ضرورت آ،
مگر هاڻي عنايتَ کي هدايتَ جي ضرورت آ،
جو باهتر ۾ ستر چوڪرين جي ميڙ ۾ آهي،
هيئن ئي عشقَ ۾ ٿوري قنابتَ جي ضرورت آ.

ڏهاڪو سال اڳ آغا شهاب الدين ۽ رسول بخش پليجي جي ڪوششَن سان حيدرآباد ۾ هڪ سنڌي ادبي ۽ ثقافتي ڪميٽي ٺهي، جنهن ۾ پليجي صاحب ۽ آغا شهاب الدين سان گڏ ڊاڪٽر غلام علي الانا، حميد سنڌي، غلام نبي مغل، ڊاڪٽر قاسم ٻگهيو، ولي رام ولي، عنايت بلوچ ۽ مان ميمبر هئاسين. ان ڪميٽيءَ حيدرآباد ۾ ٻه ٽي سال سنڌي ادب ۽ ثقافت کي وڌائڻ لاءِ ڏاڍو سنجيده ۽ متحرڪ ڪردار ادا ڪيو. جنهن ۾ اڪثر موقعن تي شديد تڪرار به ٻڌا ٿي پوندا هئا. مثال طور، هڪ تڪرار رسول بخش پليجي ۽ حميد سنڌيءَ جي وچ ۾، ۽ ٻيو آغا شهاب الدين ۽ ڊاڪٽر قاسم ٻگهئي جي وچ ۾ ٿيو. مون ان سڄي عمل ۾ عنايت بلوچ جي وضعداري ۽ متوازن شخصيت جا ڪمال جوهر ڏٺا. گهڻا ماڻهو تڪرارن کي اُپارڻ ۽ وڌيڪ تيز ڪرڻ جا محرڪ بڻبا آهن، پر مون عنايت بلوچ کي دوستن وچ ۾ ڄڻ ته هڪ سگهاري پل جو ڪردار ادا ڪندي ڏٺو. هن متضاد سماج ۾ غير تڪراري گهڻي ڀاڱي اهو ئي ٿي سگهي ٿو جيڪو يا ته جڏو ۽ واٽڙو هجي، يا مصلحت پسند يا منافق هجي، پر عنايت بلوچ جهڙن ماڻهن کي ڏسي اها راءِ تبديل ڪرڻي پوي ٿي، اهو هن جي شخصيت جو توازن، وضعداري ۽ نهايت پُروڦار انداز آهي جو هو سنڌي ادب جي دنيا ۾، ۽ مجموعي سنڌي سماج ۾ هڪ ٻنهي غير تڪراري، اختلافي ڏرين ۾ ٺاهه ۽ صلح ڪرائڻ وارو ۽ هر دل عزيز ماڻهو رهيو آهي.

عنايت بلوچ صاحب سان منهنجو ڦُرب جو ناتو بنيادي طور لطيف شناسيءَ جي ڪري به آهي. هو لطيف جو وڏو عاشق آهي ۽ لطيف جي ٻوليءَ، فن ۽ فڪر جو سٺو شارح پڻ. لطيف سائين تي ڪيترائي مضمون سنڌيءَ ۽ انگريزيءَ ٻولين ۾ پڻ لکيا اٿس. اسانجي جڏهن به جتي به ملاقات ٿيندي ته موضوع لطيف هوندو. مون کان وڏي چاهه سان لطيف جو بيت ٻڌندو آهي. مان سمجهان ٿو ته عنايت بلوچ جي سوچ ۽ فڪر ۾ گهراڻيءَ ۽ وسعت جو سبب به شايد لطيف شناسي ئي آهي. مون محسوس ڪيو آهي ته هو هر ان ماڻهوءَ سان پڻ پيار ڪندو آهي ۽ سندن وڏو احترام ڪندو آهي، جنهن کي لطيف جي

حتمي پڙوڙ ۽ شناس آهي. عنايت بلوچ ڀاڳن وارو آهي جو هن کي پير حسام الدين راشديءَ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر غلام علي الانا ۽ ڊاڪٽر ائيميري شمل جهڙن دانشورن ۽ عالمن جي صحبت نصيب ٿي، تنهن سندس سوچ، بصيرت، شعور ۽ ڪردار جي اڏاوت ۽ اوسر ۾ وڏو ڪردار ادا ڪيو. حسام الدين راشديءَ کيس پيتا ۽ مڃتا ڏيندي سندس شعري مجموعي، ”تند ڪتارو ڪنڌ“ جي مهاڳ ۾ لکيو ته:

”عنايت جو سمور ڪلام ڪنهن نه ڪنهن تاثر جو نتيجو آهي. اهو ”شعر براءِ شعر“ نه پر ڪن حقيقتن، ڪن قلبي جذبن ۽ ڪن اکين ڏٺي فطري محسوسات جو مظهر آهي. اهو ئي مکيه سبب آهي جو سندس شاعري لاءِ يعني لفظن جو انبار ۽ بي مقصد جملن جو ڍير نه بلڪه هڪ حقيقت ۽ زندگيءَ سان مطابقت رکندڙ ادبي گفت و شنيد آهي.“

عنايت بلوچ لاءِ ڊاڪٽر تنوير عباسي لکيو آهي:

”ڪي گڙا سچ اهڙا آهن جن جو شاعريءَ ۾ ذڪر شايد سڀ کان پهرين عنايت بلوچ ڪيو آهي. انهن ۾ پنهنجي ماحول تي ”گهري طنز ۽ خود تنقيدي“ موجود آهي. مثال طور سندس نظم ”مان گيدي هان“ جا ٻه بند هتي پيش ڪجن ٿا جن مان اسانجي بهادري نه پر بزدلي جرڪندي نظر اچي ٿي ۽ حقيقت به گهڻي ڀاڱي ائين ئي آهي“:

مان جڳ مشهور لڙائي – مان خوب ٻٽاڪي ڏاڙي.
 مان هيٺو بزدل ڀاڙي – ٿي منهنجي خوب ڀڄاڙي
 چولڌم اهڙيون لاوان.
 ٿو در در ڪا ڪاوان.

مان ببر شير ته ناهيان – جو زور سان سينو ساهيان
 ۽ ڪوڙ جا ڪوٽ ڪنبايان – مان ناهيان ڪجهه پي ناهيان
 مان گدڙ آهيان گيدي،
 مان ناهيان هوشوشيدي.

يا...

سي ٺورئون ڪهڙيون ڪانوهيا، جي باز تي وٺ تي ويناها
سي ڏوڪي واري ڏٺڪر سان ئي پهرين ست اڏائي ويا.

ڪي ڏولھ راتورات بڻيا ۽ رات ۾ ڪيئي خواب ڏٺا،
تن سين مٽايا روڪن تي ۽ ڀڳتن مٺ وڪامي ويا.

جن سچ جو مڃ مڃايو هو سي سوريءَ جو سينگار بڻيا،
جي ڪوڙ ڪپت جا سوداگر، سي لحظي منجهه آگاهي ويا.

يا..

بيشڪ سخت ستائي سگهندين،
پر هرگز نه مٽائي سگهندين،
آهين علامت اونداهيءَ جي،
جڳ ڪي چا جرڪائي سگهندين

عنايت بلوچ جديد سنڌي شاعريءَ جو هڪ اهم نانءُ آهي. قمر شهباز هن
لاءِ چيو:

”جهڙو سهڻو تهڙي سندس شاعري. عنايت کي ڏسندو آهيان ته
پرھ جا پاڇولا ياد ايندا اٿم. اهڙا ماڻهو ٿورا ملندا جي پهرين
ملاقات ۾ ئي جيءَ ۾ جايون جوڙي ڇڏيندا آهن ۽ اڪثرين ۾ آڪيرا
اڏيندا آهن.“

عنايت بلوچ يوناني فلسفي افلاطون (پلٽو) جي هن قول کان متاثر ٿيا، ۽
ايترو متاثر ٿيا جو فورن ان تي هڪ نظم لکي ورتن:

“No matter if children are afraid of the dark, but
tragedy is that people are afraid of light”

افلاطون جي هن قول کي عنايت بلوچ ڏاڍي خوبصورت انداز سان هيئن
نظمايو آهي:

”افلاطون جو قول“

ڪاري رات کان ٻار ڊڄن ٿا،
اونداهيءَ کان نفرت ڪن ٿا،
ڪا حيرت جي ڳالهه نه آهي،

ٻارَ تہ آخر ٻارَ ٿي آھن،
 ٻارَ تہ انداري ۾ ھو ھر دم ڊڄندا رھندا،
 ڪنبندا رھندا،
 ڪڙڪو سُڪو ڪوئي ٿيو،
 ھو چرڪي پوندا،
 روشنيءَ کي جِت ڳوليندا،
 ٻَھَ ٻَھَ، ٽَھَ ٽَھَ، اُتَ خوش ٿيندا،
 تن راھن تي راند رچائي، ڪِلندا ٿلندا،
 جيڪي راھون روشن ھونديون.
پر

افسوس اُنھن جو آھي،
 ناحق، ظلمَ نِسورو آھي،
 جيڪي ٻُوسَ ۾ خوش آھن
 تَنھن چوڻيءَ جو زورُ لڳائڻ،
 ”ڏيئو“ ڪو بہ نہ روشن ٿئي جيئن،
 ھو ٿا چاھن دائم قائم گُگھ اندارو،
 آھي تعجب تن ائڏن تي
 نلھا نڪر، اکين ھوندي پي نابينا،
 جي چرڪن ٿا ”روشنين“ کان.

منھنجيءَ نظر ۾، ان ۾ ڪو بہ شڪُ نہ آھي تہ عنايت بلوچ بنيادي طور
 تفڪر ۽ تخيل سان گڏ و گڏ انساني جذبن ۽ وطن سان محبت جي جذبن جو
 ترجمان شاعر آھي. هن جو اسلوب سادو پر ڏاڍو وڻندڙ لطيف ۽ تخليقي آھي.
 تشبيهون، استعارا، ۽ فني ترڪيبون پنھنجيون ۽ نيون اٿس. هن جا غزل توڙي
 گيت ننڍي توڙي وڏي بحر ۾ آھن پر انھن جو ھڳاءُ ساڳيو آھي. هن جو لھجو
 ڏاڍو وڻندڙ ۽ لطيف آھي. مثال طور ڪجھہ هي شعر ڏسو:

نہ آئين نہ آئين، ڪري واعدا،
 اسان نيٺ دل کي ڏتاري ڇڏيو
 ڪڏھن ٿيون واعدو وفا پوءِ بہ پر،

اڱڻ هر دفعي مون ٻهاري ڇڏيو.
هن غزل جا سڀئي بند مون کي حسناڪيءَ سان ڀرپور لڳا آهن، ان ڪري
ان کي هتي مڪمل پيش ڪرڻ چاهيم:

ٿي نظر ڪنهن لاءِ منتظر آهي
ڪو خيالن ۾ خوب تر آهي.

هن جو ڀرڇڻ، بهار جي آمد،
هن جي ناراضگي ڦهر آهي.

پنهنجي در تي ڏسي ڇيو دلبر،
هي ته رولاڪ در بدر آهي.

مون کي ان جي ٿي رهي تانگهه طلب،
جو محبت کان بي خبر آهي.

سنگدل موم ٿي ويو شايد،
ڇٽو آهي جو ٿيو اثر آهي.

زلف مڪ تي ڪرن ته ٿئي ٿي شام،
جي هٿن تان ته ڇڻ سحر آهي.

آيو دلبر جڏهن، ٻڌائين گنهن،
هوت بس ڪو گهڙي پهر آهي.

هن جي لطف و ڪرم جو ڇا چئجي،
بس عنايت جي هڪ نظر آهي.

يا وري هي شعر جا بند...

هليو ويو هو ته چا هي، درد دل ۾ هن جو آ باقي،
سراسر بيونفا کي مگر چئجي ته کيئن چئجي!

مسيحا! آخري هڏڪيءَ تي آخر ويوا چي منهنجو
رقيبو! آه منهنجي بي اثر چئجي ته کيئن چئجي!

عام طور غزل جو هر بند الڳ معنيٰ، مفهوم ۽ كيفيت يا خيال جو اظهار
هوندو آهي پر عنايت بلوچ غزلن کي عنوان ڏئي ۽ غزل جي سڀني بدن کي
ساڳي احساساتي ۽ معنوي تسلسل ۾ لکي هڪ نئون تجربو ڪيو آهي،
جيڪو ڏاڍو ڪامياب ۽ سهڻو لڳي ٿو. هن جا احساس ڏاڍا نيار سادا، ۽ دل کي
ڇهندڙ آهن، مثال طور هي شعر ڏسو:

مونڪان منهنجي پڇو ٿا ڪهڙي خبر،
پاڻ ڪان پي ته بي خبر آهيان!

ساري دنيا ته آهي آرامي،
مان اجايو چو در بدر آهيان.

عنايت بلوچ جا نظم سندس غزلن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ فڪر انگيز آهن.
هن جي شاعري پڙهجي ٿي ته صاف نظر ٿو اچي ته هن کي اختراع يا تصور کان
وڌيڪ مشاهدو موهي ٿو ۽ سندس شاعريءَ جو اتساهه بڻجي ٿو. اهو ئي سبب
آهي هن ”لندن جي هڪ ياد“، ”ڪوهه مريءَ جو حسن“ ۽ ”لندن جي هڪ
رات“ جهڙا نظم لکيا آهن، جن ۾ مشاهدو هن جو اتساهه بڻيو آهي. عنايت
بلوچ جي شاعريءَ ۾ جتي احساسن جا انيڪ منظر چٽيل آهن اتي سندس
شاعريءَ ۾ فطرت ۽ ماحول جي حسن جي به دلڪش منظر نگاري آهي. سندس
نظم ”ڪوهه مري“ ان جو هڪ سهڻو مثال آهي، جنهن ۾ حسين عڪسبندي
نظر اچي ٿي. عنايت بلوچ جي شاعريءَ جي هڪ خوبي اتساهه ۽ اميد آهي. هو
نراسائي کي محسوس ضرور ڪري ٿو پر ان کي پاڻ تي طاري نه ٿو ڪري،
جنهن مان هن جي فڪري پختگي ظاهر ٿئي ٿي. هن جي شاعريءَ ۾ اميد ۽
اتساهه جو پاسو وڌيڪ حاوي آهي، مثال طور:

چپر نيٺ ته چيتيون ٿيندا
تڪر آخر ترڻا آهن.

رات کڻي ٿي، باک ڦٽي ٿي،
پاڳ اسانجا ورڻا آهن.

احساسن جي ترجمان شاعريءَ سان گڏ هن جي شاعريءَ ۾ مزاحمت جو اثر
به آهي. مثال طور چوي ٿو:

سانڊا هاڻي سوگهو آهن،
توسان ليڪا ڪرڻا آهن.

سندس مزاحمتي شاعريءَ مان ڪجهه ٻيا حوالا:
حق آ منهنجو سوگهو گهر ڄم،
گهر جي خيرونڪي خيرات.

مان روڪيو وقت جي ويڙن کي،
مان توڙيندس زنجيرن کي.

ڪوڏيان اچي من ڌرتيءَ جو
شل ميران کي ۽ پيران کي.
سند عنايت بلوچ جي محبت به آهي ته اُتساهه به ۽ سند سان پنهنجي ان
سنبت جو اظهار هو ڪيڏو نه سادو ۽ سهڻو ڪري ٿو:
اڄ آديسي اچڻا آهن،
ڏيئا روشن رکڻا آهن.

شاهه جي ڌرتي، منهنجا توسان،
لڪيل مرڻا، پرڻا آهن.

شال سند جي هن سدا ملوڪ ماڻهوءَ ۽ ڀلي شاعر عنايت بلوچ جو سنڌي
شاعريءَ سان اهو ٺيڻهن ويڙن وڌ ٿئي.

20 آڪٽوبر 2013ع

”آواز جو چنڊ!“

دنيا ۾ توڙي سنڌ ۾ نهايت ڀلا ۽ جيءَ جيارا ماڻهو هميشه هئا ۽ اڄ به آهن. پوءِ ڪي ڄاتل ته ڪي آڄاتل! ماڻهو ڍلوا ڀلو. هر ڪو پنهنجو وارو وڃائي ويندو پر سنڌ جو ڏاهو ڊاڪٽر الهداد ٻوهيو چونڊو هو ته ڪي ماڻهو جڳ ملوڪ ٿيندا آهن. معنيٰ ته انهن جي شخصيت ۽ ڪردار جي سونهن ۽ سپاءَ جو وکر يعني پراڻو ناهي ٿيندو. سنڌ جي ويجهي تاريخ ۾ اهڙي ساهه-سڌيڙي ڀاڳ جو ڪٿو جن پنهنجي ٿورڙن ماڻهن جي نالي نڪتو انهن ۾ سنڌ جي ذات، سونهن ۽ سدورائپ جي اُهيڃاڻ ميڊم مهتاب اڪبر راشدي به هڪ آهي.

سنڌ جي هن ڏاهي، سڀاڳي ۽ سائڻ واري ڌيءَ ميڊم مهتاب راشديءَ کي سنڌ، پاڪستان ۽ ڏيهان ڏيهه ڪير نه سڃاڻي! سنڌي سماج جي آسمان تي پنهنجيءَ سونهن، فضيلت، ڪردار ڏاهپ ۽ آرٽسٽڪ منفرد انداز سان سدا جرڪندڙ ”مهتاب“ کي ڏسي، ڪير هوندو جنهن سنڌ جي هن ڏاهي ڌيءَ کي دل ٿي دل ۾ محبت ڀريو مان نه ڏٺو هوندو! سائين مراد علي مرزا لکيو آهي ته فارسيءَ ۾ مهتاب ”چانڊوڪيءَ“ کي چوندا آهن ۽ هن سنڌ جي سدا ملوڪ ڏاهي ڌيءَ کي چانڊوڪيءَ سان تشبيهه ڏني آهي. جيتوڻيڪ ”چانڊوڪيءَ“ جو احساس ۽ مشاهدو ”اونڊاهيءَ“ جي پس منظر ۾ بيحد وڌندڙ آهي، اهو زندگيءَ جي علامت آهي، اُميد جو احساس آهي ۽ پنهنجي جوهر ۽ ڌڪ ۾ بيحد حسين آهي پر مان ان کي انسان جي تخليقي، احساساتي، عقلي، تنقيدي، شعوري، تخيلاتي، وجداني ۽ ڪردار جي سونهن کان پوءِ به گهٽ سمجهان ٿو. انسان جي اخلاق، فضيلت، علميت، تدبر، شعور ۽ تخليقيت جي چانڊوڪي شايد آسمان جي ڪينواس تي جرڪندڙ چنڊ جي چانڊوڪيءَ کان وڌيڪ حسين، منفرد، جاذب ٿئي ٿي. جي ايئن نه هجي ها ته لطيف جهڙو ڏاهو ۽ مفڪر شاعر پنهنجي سر ڪُنڀات ۾ چنڊ جي حسن کي پيرن جي پيرن کان به گهٽ ڇو سمجهي ها ۽ لطيف جو ”پيرن“ ڪو هڏ ڇم جو نلھو ماڻهو ته نه ٿو ٿي سگهي. ان ۾ ضرور ذات، ڏانوَ ۽ ڏاهپ جي ڌيا ۽ سونهن هوندي، نه ته هو ايئن ڇو چوي ها:

صورت گهڻو سهڻا، ٿاڻا سندن ٿوهه!

شمشير هن لاءِ لکيو آهي ته:

”سهڻا ته ڪارا ٿوهه به آهن، جيڪي پتن تي ائين جام پيا رلن، پر مهتاب جي شخصيت سونهن ۽ سياڻپ جي توازن جو نرم نمونو آهي. سنڌ جي هن نياڻيءَ کي انهن هستين ۾ ليکي سگهجي ٿو، جيڪي قومن ۽ ملڪن کي قدرت پاران تحفو ٿي ملنديون آهن.“

ان ڪري اصل دوا ۽ معنيٰ انسان جي اندر جي سونهن کي آهي پر سنڌ جي هيءَ سياڻپي ۽ ڏاهي ڌيءَ پنهنجي ظاهري حسن ۾ به بي مثال ته پنهنجي اندر جي حسن ۾ به پنهنجو مٽ پاڻ. ايڏو حسين اتفاق تمام گهٽ ٿيندو آهي. ظاهري حسن ته هن کي فطرت ڏنو پر هن پنهنجي روشن خيال سوچ، تخليقي سگهه، قابليت، شخصيت ۽ لطيف جي ٻوليءَ ۾ شان شعور سان فطرت طرفان عطا ڪيل حسن کي اورانگهيندي، پنهنجي اندر جي حسن کي ايڏو ته ٺاهيو، سنواريو ۽ زماني آڏو فخر سان آڻي بيهاريو جو سنڌ ۾ گذريل اڌ صديءَ کان هر باشعور پيءُ اها خواهش ڪندي ڏٺو ويو ته ڪاش سندن ڌيئرون به ”مهتاب“ ٿين. هوءُ پنهنجي ٻاروتڻ کان پنهنجي بي پناه صلاحيتن، ڪردار، فضيلت ۽ روشن خياليءَ سبب سنڌ ۾ هر نسل جي چوڪرين جي رول ماڊل رهي آهي ۽ اهو رتبو ڪائس اڄ تائين ڪوبه ڪسي نه سگهيو آهي ۽ نه وري هن جي ان سدا حيات حيثيت کي وقت ڏٺو ڪيو آهي. هوءُ سنڌ جي ”مهتاب“ آهي ۽ آسمان ۾ ستارا ته انيڪ ٿي سگهن ٿا پر چنڊ ته هڪ ئي ٿيندو آهي ۽ سنڌ ۾ به مهتاب اڪبر راشدي ته بس هڪ ئي آهي ۽ رهندي!

مون کي ان تي خوشي ۽ فخر آهي ته هوءُ منهنجي لاءِ هڪ پيار ڪندڙ شفيق وڏي پيٽ هئڻ باوجود هڪ حجابتي دوست به آهي. تمام گهڻن ماڻهن جيان هوءُ مون کي به ٻاروتڻ کان بيحد شانائتي، زندگيءَ سان ڀرپور، منفرد، باڪردار ۽ هڪ جديد، روشن خيال سنڌي ناريءَ جو مثالي روپ لڳندي هئي ۽ آهي. هڪ اهڙي رول ماڊل جنهن کي ڏسي بيساخته پيار جا پاڪيزه جذبا اُڀرن، زندگيءَ لاءِ اُتساه ملي ۽ هڪ سنڌياڻيءَ جي روپ ۾ هن تي اڻ ڄاتل فخر ۽ اڻ مٽي جو احساس اُڀري سنڌ هيئن به ٿي سگهي ٿي، سنڌ جون ڌيئرون هيئن به ٿي سگهن ٿيون، رڳو پنهنجي تخليقي پورهئي، قابليت، ذات ۽ ڪردار سان هيئن به ٿي سگهجي ٿو ۽ سڀ کان وڏي ڳالهه ته هن کي ڏسندي هڪ خواب اکين ۾

پر جي اچي ته سنڌ جي هر ڌيءَ هيٺن هجي ۽ جي سنڌ جي هر ڌيءَ اهڙي ٿي پوي ته پوءِ ان کان وڌيڪ سنڌ جي ابدیت تي ٻي ڪهڙي مَهر ثبت ٿي سگهي ٿي! ان ڪري مان چئي سگهان ٿو ته ادي مهتاب سڀا جي روشن خيال، آزاد ۽ باشعور سنڌ جو حسين ۽ باوقار عڪس آهي. اهو ئي سبب آهي جو شمشير الحيدريءَ هن کي سنڌ لاءِ ”قدرت جو تحفو“ ۽ پدمڻي ڪوٺيو آهي. شمشير لکيو آهي ته:

”ويدڪ شاسترن ۾ عورت جي جن چئن روپن جو ورنن ڪيو ويو آهي، تن ۾ سڀ کان اتم روپ ”پدمڻي“ عورت جو آهي، جيڪا صورت توڙي سيرت ۾ بيحد پُر ڪشش ۽ سُلچڻي ٿيندي آهي.“

هن جي جنم پوڻي لاڙڪاڻي ضلعي جو مشهور شهر نئون ديرو آهي ۽ اهو ڪيڏو نه حسين اتفاق آهي جو نئين ديري جي مٽيءَ سنڌ جي تن نهايت اهم شخصيتن يعني محترم شهيد بينظير ڀٽو عابده پروين ۽ مهتاب راشديءَ کي جنم ڏنو. لاڙڪاڻي ضلعي جي نئين ديري شهر ۾ 3 مارچ 1947ع تي استاد محمد عيسيٰ چنا جي گهر جنم وٺندڙ هيءَ متحرڪ، ذهين، ڏاهي ۽ آرٽسٽ چوڪري ننڍپڻ کان ئي هڪ جيڏين مان سڀني کان منفرد هئي، جنهن جي ساڪ هن جا سڀ هم عصر ڏين ٿا. عام طور هم عصر هڪٻئي لاءِ اهڙا ايماندارانه رايو گهٽ ڏيندا آهن پر سنڌ جي هيءَ ”پدمڻي“ چوڪري ”بدرالنساء“ جيڪا اڳتي هلي سنڌ جي ”مهتاب“ بڻي، ان جي سوچ، ڪردار صلاحيت جي روشني پلاڪير چاهي ها ته به لڪائي نه سگهي ها. چوڏهينءَ جي چنڊ کي ڪير لنوائي يا لڪائي سگهندو؟ ويندي انڌي کي به اهو احساس ضرور ٿيندو ته اڄ اونداهي آسمان تي چوڏهينءَ جو چنڊ ڪٿيو آهي. هوءَ ڪو ڏيئو ته ناهي، جنهن کي ڪنهن تعصب، ساڙ ۽ ڪيني جي ”ڪاري“ هيٺان لڪائي سگهجي، هن سدا جرڪندڙ ۽ مُرڪندڙ مهتاب جي گهڻ طرفي ڪردار جي روشنيءَ کي ڪير لڪائي سگهندو! پر مان سمجهان ٿو ته هن جي سائٽ به سنڌ ۾ بي مثال آهي. جنهن ڏٺي، ساڻس ڪم ڪيو رهائيون ڪيون، سندس گُفتار ۽ فن جا جلوا ڏنا، فضيلت پسي، اهو هن سنڌ جي مهتاب جي موهر ۾ جڻ ته موهجي ويو. ڪوپيءَ جو روپ ۾، ڪوپيڻ ۽ پاڻ جي روپ ۾ ته ڪو ممٽا جي روپ ۾ – هوءَ هر روپ ۾ سنڌ ۾ وڏيءَ سائٽ واري آهي. ان ۾ شايد هن جي قابليت سان گڏ هن جي سُلچڻي ۽ محبت پريسيءَ جو به وڏو هٿ

آهي. هن جي ڀاڳ ۾ ته اُن مٿي عزت آهي، جيڪا هن کي هر هنڌ ۽ هميشه ملي آهي پر عزت ڏيڻ جو ڏانءُ ۽ انداز ڪو ميڊم مهتاب کان سِڪي. رويو به انسان جي ڪردار جو اهم جز آهي ۽ ماڻهوءَ جي روين مان به شخصيت جي هلڪڙائپ يا وضعداريءَ جي خبر پوندي آهي. رويو ان ڳالهه جو به اظهار هوندو آهي ته ماڻهوءَ جو اندر ڪيترو اُجرو ۽ نيار آهي؟ اندر ۾ اُونهائي آهي يا سطحييت جو ڇاچر ڇيرون ٿو ڪري بس! اندر ۾ ساڻ حسد، ڪينو، احساس ڪمٽري، تعصب ۽ تيسو هوندو ته نه رڳو ماڻهوءَ جي چهرِي تي پاڻ مرادو بي ساختہ اُڀري ايندو پر روين مان به پيو ٻڌندو. ميڊم مهتاب سدائين مهڪندڙ مُرڪندڙ ۽ جرڪندڙان ڪري به آهي جو هن جو اندر اُجرو آهي. هن جي دل ۾ ڪنهن لاءِ به ڪا پيائي ناهي. مون منجهس ڪڏهن به منفيت نه ڏني. نه سوچ ۽ محسوسات ۾، نه رويي ۽ خيال ۾. جي روشن خيالي هن جو شعور آهي ته وضعداري هن جو شعور آهي ۽ جي ڪنهن هڪ ماڻهوءَ ۾ شعور ۽ شعاع گڏجن ته ٻيو ڀلا ماڻهوءَ کي ڇا گهرجي! سڀني لاءِ سٺو سوچيندي، هر ڪنهن جي ڪم ايندي، ماڻهوءَ کي مان ڏئي سڀني ڏيندي ۽ ڪڏهن به منفيت جو شڪار نه ٿيندي ۽ اجايو ڏيکاءُ نه ڪندي.

مهتاب اڪبر راشديءَ جي شخصيت نهايت گهڻ رُخي آهي. ڀلا مهتاب جو ٿي، ڇنڊ جو هڪ پاسو ته ٿيندو ئي ناهي. هن زندگيءَ ۾ انيڪ شعبن ۾ ڪم ڪيو آهي ۽ سندس شعبا، منصب، ماڳ ۽ ڪرسيون بدليون پر مهتاب سدائين مهتاب ئي رهي. سنڌ ۾ شعور، تحرڪ، فن ۽ ڪردار جي هن مهتاب کي ڪڏهن به ”ڇنڊ گرهڻ“ نه لڳي ۽ نه وري هوءَ ڪڏهن ڏينهن جي روشنيءَ ۾ بي نور ٿي. ڊاڪٽر محمود مغل هن لاءِ ڏاڍو سٺو لکيو آهي ته:

”هوءَ خيرن سان ڪهڙي به عهدي تي هجي، سندس ’ڏات جو عهدو‘ سدائين بالاتر رهيو آهي.“

زندهه دلي، وضعداري، قابليت، تخليقي سگهه ۽ انفراديت سندس رڳ رڳ ۾ ۽ هر انداز ۾ آهي. ڀلا هڪ بيحد ذهين، تخليقي، متحرڪ ۽ آدرشي ماڻهو ڪنهن هڪ شعبي يا ڪم ۾ پنهنجو سمورو اندر ڪيئن اوتي؟ اهو ئي سبب آهي جو اهڙا ماڻهو پنهنجيءَ شخصيت ۾ ٻه-ٽي يعني گهڻ پاساوان ٿيندا آهن. ان ڪري مصطفيٰ قريشيءَ هن کي ”هر فن مولا ليدِي“ لکيو آهي.

مهتاب اڪبر راشديءَ جي اها به خوشنصيب هئي جو هن کي هن تنگ نظر پدرشاهي سماج ۾ هڪ اهڙو مثالي پيءُ مليو جنهن وٽ نئين سنڌ جو خواب چوڪرين جي معياري تعليم ۽ آزاد حيثيت جي ساڀيان سان سلهاڙيل هو. سنڌ ۾ گهڻيون ئي مهتاب راشديءَ جهڙيون ذهين چوڪريون هونديون پر انهن کي محمد عيسيٰ چنا جهڙا لائق ۽ آدرشي پيءُ نه ملي سگهيا هوندا، جيڪي رڳو جسماني ۽ رت جي رشتي ۾ پيءُ نه هجن پر سونهان به هجن، دوست ۽ ساٿي به هجن. ۽ وڏي ڳالهه ته ڏيئرن لاءِ آدرش به هجن. ان ڪري چئي سگهجي ٿو ته مهتاب راشديءَ جي شعور سازي سڀ کان اڳ سندس گهر ۾ ٿي. هن جي هر عصرن ۽ سندس سينيئرن اهو متفق طور تي چيو آهي ته هوءَ ننڍپڻ کان ئي علم، ادب، تعليم ۽ فن سان بيحد چاهه رکندي هئي ۽ ظاهر آهي ته صرف رسمي نصابي تعليم ماڻهوءَ جي شخصيت جي تعمير نه ٿي ڪري سگهي. شخصيت جي اڏاوت لاءِ جيڪو ”ٻيو فهم“ گهرجي، اهو ئي آهي جنهن کي علم، ادب، ڏاهپ، فن ۽ ڪردار ۽ عمل چئجي ٿو. هن جي ٻاروڻن کان طبيعت جي ان لاڙي بابت سليم ميمڻ ڏاڍي انوکي ڳالهه لکي آهي، جنهن ۾ هن چيو آهي ته:

”اُن زماني ۾ علامه آءِ آءِ قاضي سنڌ يونيورسٽيءَ جو وائيس چانسلر هو. پاڻ اڪثر جمع ڏينهن يونيورسٽي جي سينيٽ هال ۾، جيڪو بعد ۾ لائبريريءَ ۾ منتقل ٿيو، ليڪچر ڏيندو هو. حيدرآباد جا برڪ شهري، عالم ۽ ڏاها علامه صاحب جا ويچار ٻڌڻ ايندا هئا. ننڍا ان علمي گڏجاڻيءَ ۾ شريڪ ٿي نه سگهندا هئا، پر ان اسڪولي مهتاب چنا کي اڪثر مان ان سينيٽ هال جي ٻاهران بيهي اُهي ليڪچر ٻڌندي ڏسندو هئس، پراچ جڏهن هي تاثر لکڻ وينس ۽ ماضيءَ جي جهروڪن ۾ جهاتي پاتم ته مون کي اهو احساس به ٿيو ته هوءَ ننڍي عمر کان ئي ڏاهپ، دانائيءَ، علم، ساڃاهه ۽ سياڻپ جي متلاشي هئي، ۽ هونئن به اهو ورثو کيس پنهنجن وڏن ۽ خاص طور تي وڏين پيئرن کان به مليو، جيڪي پنهنجي دور جون برڪ تعليمي ماهر رهيون آهن. علميت جو اهو ذوق ۽ شوق مهتاب ۾ اڄ به نظر ايندو آهي، ڪو به موضوع هجي، هو پنهنجي قابليت، صلاحيت ۽ علميت کي ايتري منظم تربيت ۽ سليقي واري انداز ۾ بيان ڪندي آهي، جو ٻڌندڙ يڪ ٽڪ سندس ڳالهائڻ ٻڌڻ تي نه فقط مجبور هوندو آهي، بلڪ سندس حسن گفتار جي واکاڻ کانسواءِ رهي نه

سگهندو آهي مان سوچيندو آهيان ته اهو ڏانءَ ڇا هن علامه صاحب جي ليڪچرن کي ٻڌي حاصل ڪيو. يا اها سندس ڪماليت آهي!“

هوءَ مڪمل طور هڪ ”سيلف ميڊ“ ماڻهو آهي ۽ ان لحاظ کان سنڌي چوڪرين لاءِ هڪ عملي نمونو به آهي ته جيڪڏهن هيٺين وچين طبقي سان تعلق رکندڙ هڪ عام چوڪري ”بدرالنساء“ اڳتي هلي پنهنجيءَ جاکوڙ قابليت ۽ تخليقي صلاحيتن سان سنڌ ۽ پاڪستان جي ”مهتاب اڪبر راشدي“ بڻجي سگهجي ٿي ته سنڌ جون ٻيون ڏيئرون اهڙا مثال ڇو نه ٿيون قائم ڪري سگهن؟ پر شايد ان لاءِ سنڌي سماج جي پيئرن کي ”محمد عيسيٰ چنا“ بڻجڻو پوندو ۽ سنڌي مڙسن کي ”اڪبر راشدي“ بڻجڻو پوندو، جيڪي هڪ ٻيءَ ۽ مڙس جي حيثيت ۾ سنڌي چوڪرين جي راهن ۾ اُڀا ڪاوا نه پر سونهان ۽ ساڻي بڻجي هلن ۽ مان سمجهان ٿو ته اها ئي سنڌ جي تقدير کي بدلائڻ جي گجھارت آهي، جنهن کي سنڌي سماج کي پيڻو پوندو. ۽ پوءِ ڇو نه سنڌ جون ڏيئرون دنيا ۾ ”مهتاب“ بڻجي جرڪنديون! نصير مرزا ڪيڏو نه سٺو لکيو آهي ته:

”۽ هتي مون کان، ايترو به ٻڌو... ته پاڪستان جي مختلف شهرن ۾ ٿيندڙ ڪئي اهڙيون ادبي ثقافتي گڏجاڻيون منهنجي تصور ۽ حافظي ۾ موجود آهن، جن ۾ پاڪستان جي نشانبر خواتين منجهان، ڪشور ناهيد... فهميده رياض... خوش بخت شجاعت... ادا جعفري ۽ ٻين ڪئي اهڙين مقبول و معروف عورتن کي ڪئي دفعا مون هڪ هنڌ تي يڪجا ڏٺو آهي ۽ انهن سڀني جي وچ ۾ اتفاق سان مهتاب آڀا جهڙي باوقار شخصيت کي مون جڏهن به انهن سڀني جي وچ ۾ ڏٺو هوندو، ايئن پاسيو هوندو. آسمان تي ستارن جي وچ ۾، چوڏهينءَ جي چنڊ کي پيو ڏسان.“

هن جي خودداريءَ بابت سليم ميمڻ لکيو ته:

”ٽيليويزن جي پروگرامن کان وٺي، سخت گير ڪامور کي زندگيءَ ۾ هوءَ ڪڏهن به اسان کي غير اصولي سمجهوتو ڪندي نظر نٿي اچي. ضياءُ الحق جي دور ۾ جڏهن پاڻ پاڪستان ٽيليويزن جي پروگرامن جي ڪمپيئرنگ ڪندي هئي ۽ پروگرامن دوران رٿو لازمي پاڻ جا حڪم جاري ٿيا ته هن، ان منافقيءَ واري روش اختيار ڪرڻ کان پروگرامن ڇڏڻ کي ترجيح ڏني. پروڊيوسر، جنرل مينيجر ۽ ٻين کيس گهڻو ئي ڦاٿل ڪرڻ جو ڪوشش ڪئي، پر هن چيو ته ”مهتاب چنا توهان کي رڻي ۾

قبول آهي، پر مون کي نه! مان جنهن انداز ۾ اچان ٿي، جي اهو توهان کي قبول آهي ته مناسب نه ته خدا حافظ!“ هي اهو دور جڏهن ملڪ ۾ هڪ واحد پي تي ويءَ جو چينل هو. مرد ۽ عورتون جائز ناجائز طريقي سان اسڪرين تي اچڻ جا خواهشمند هوندا هئا، پر مهتاب هڪ مقبول، باصلاحيت ڪمپيئر هوندي پنهنجي ويچارن ۽ سوچ تي ڪنهن سودبازيءَ کان انڪار ڪيو ۽ سندس ان روش ڪامورڪي عملي زندگيءَ ۾ به ڪيس اڙانگن پيچرن تي به پهچايو. پر هوءَ انهن کان بي نياز زندگي جي سفر کي هڪ لڳاتار جدوجهد سمجهندي هلندي ٿي رهي.“

هن لاءِ مصطفيٰ قريشيءَ لکيو آهي ته:

”اسان ڏٺو ته مهتاب ڪڏهن به ڪنهن کان ڊڪٽيٽيشن نه ورتي!“

شمشير الحيدري هن لاءِ لکيو آهي ته:

”مهتاب پنهنجي طريقي جي پاسدار، بااصول، برقرار، بيحد ذهين، تيز فهم، حاضر جواب، خوش طبع ۽ خوش لباس آهي. اعليٰ تعليم يافته هجڻ سان گڏ، هوءَ شعر ۽ ادب جو عمدو ذوق رکي ٿي. شروع ۾ ڪجهه ڪهاڻيون به لکيون اٿس، پر ريڊيٽي تي صداڪاريءَ جي ابتدا سان هوءَ شعر ۽ ادب جو عمدو ذوق رکي ٿي. شروع ۾ ڪجهه ڪهاڻيون به لکيون اٿس، پر ريڊيٽي تي صداڪاريءَ جي ابتدا سان هوءَ جڏهن ٿي وي تي ملڪي سطح جي اهميت رکندڙ سنجيدن پروگرامن ۾ پنهنجيءَ ذهانت، حاضر دماغيءَ ۽ گفتگو جي منفرد انداز سان پيش ٿي ته ملڪ ۾ ۽ ملڪ کان ٻاهر سندس صلاحيتن جي وڏي مڃتا ٿي. ڪيس سنڌيءَ سان گڏ اردو ۽ انگريزي ٻولين ۾ به ڳالهائڻ ۽ لکڻ تي مڪمل دسترس آهي. عملي زندگيءَ ۾ هن تعليمي ۽ انتظامي شعبن ۾ اعليٰ عهدن تي رهي، سنڌي ادب، ثقافت ۽ فن جي جيڪا پرگهور لڏي آهي. سا هڪ خاموش ڪهاڻي آهي.“

”مهتاب چنا“ پنهنجي عملي زندگيءَ جو آغاز ٻاروتڻ کان ئي ريڊيو پاڪستان تان هڪ آرٽسٽ طور شروع ڪري ڇڏيو هو، جو هن جو ذهني لاڙو شروع کان تعليم، ادب، خاص طور شاعريءَ، صداڪاريءَ ۽ آرٽ ڏانهن هو. هن بابت مصطفيٰ قريشيءَ، مراد علي مرزا، آغا سليم، شمشيرالحيدريءَ ۽ ٻين سينيئرن جيڪو لکيو آهي، ان مان لڳي ٿو ته هوءَ ريڊيٽي تي آئي ۽ بس صداڪاريءَ ۽ ڪمپيئرنگ جي دنيا تي چانئجي وئي. نااهل ۽ ڪاھل ماڻهو سدائين ڪاميابين جي رُج ۽ سراب پويان ڊوڙندا آهن ۽ ڪاميابيون وري پاڳ بڻجي

قابل، محنتي، متحرڪ ۽ تخليقي ماڻهن ڏانهن حسرت وچان ڊوڙنديون آهن ۽ اهو ئي سنڌ جي مهتاب ثابت ڪيو. سندس تخليقي جوهر، آرٽسٽڪ صلاحيتن ۽ قابليت بابت سندس سينيئر ساٿين جا هن بابت رايا ٻڌو: مصطفيٰ قريشي چوي ٿو:

”مهتاب اڪبر راشديءَ سان منهنجي پهرين ملاقات غالبن 1957-58ع جو واقعو آهي. جڏهن ريڊيو پاڪستان جي Opening ceremony ٿي هئي، جيڪا علي محمد شاهه راشدي ڪئي هئي. آئون ان وقت ميٽرڪ ۾ پڙهندو هئس. جڏهن مون کي ريڊيو تي نوڪري ملي. ان وقت ريڊيو تي اسان هڪ پروگرام به ڪندا هئاسين. تنهن وقت ٻارڙن جو سنڌي پروگرام جيڪو 1959-60ع ڌاري ”ادا سائينءَ“ جي نالي سان شروع ٿيو هو. ان پروگرام جو انچارج آئون هئس. مون ڏٺو ته هڪڙي نهايت سليجي، سباجهڙي چوڪري، جنهن جي آواز ۾ مون کي جادو نظر آيو. ريڊيو تي اچڻ لڳي هئي ۽ پنهنجي آواز سان هر پروڊيوسر کي پاڻ ڏانهن متوجہ ڪرڻ شروع ڪيو هئائين. آئون سمجهان ٿو ته مهتاب جي عمر تڏهن 6 کان 12 سالن جي وچ ۾ هوندي. پر ٽيلينٽ ۽ اڳتي نڪرڻ جون نشانيون هن جي پيشانيءَ تي لکيل هيون. اسان ان وقت محسوس ڪيو ته هن ۾ ڪهڙا جذبا آهن ۽ ان عمر کان وٺي هيءَ نهايت ذهين، هوشيار، سوچ رکڻ واري ٻارڙي هئي ۽ ڪم ڪرڻ واري کوجنا هن مان نظر ايندي هئي. جيڪڏهن ڪنهن ٻارن جي پروگرام ۾ ڪو نظم چورائڻو هوندو هو ته مهتاب اُتي به سڀني کان گوڙ ڪڍي ويندي هئي. جيتوڻيڪ ان دور ۾ مهتاب جي پيٽ سڪين چنا ڊراما ڪندي هئي، پر جلد ئي هن به سڪين چنا سان گڏ ڊرامن ۾ ڪم ڪرڻ شروع ڪيو. ان وقت نصرت چنا ۽ شيخ زينت عبدالله وغيره ريڊيو جا وڏا نانءُ هوندا هئا. نصرت چنا جي وڃڻ کانپوءِ ان جي جاءِ مهتاب پڙ ڪئي. مهتاب ريڊيو جي ڪافي ڊرامن ۾ هيروئن به ٿي هئي. مهتاب جي فنڪاره جي حيثيت سان اها وڏي خبي هئي جو هن جي ڊائلاگس ۾ سوز، آواز ۽ هن جو تلفظ انتهائي خوبصورت هوندو هو. مهتاب سون جي تعداد ۾ ريڊيو تي ڊراما ڪيا، ڪمپيئرنگ ڪئي. هن وڏي تعداد ۾ پروگرام ڪيا.

آغا سليم هن بابت لکي ٿو:

”مهتاب منهنجي اچڻ کان اڳ ۾ ٻارڙن جو پروگرام ڪندي هئي ۽ پوءِ جڏهن مان آيس ته هن ريگيولر ريڊيو ڊرامن ۾ ڪم ڪرڻ شروع ڪيو.

حالانڪه آئون بنيادي طور تي ڪو براڊڪاسٽر ڪو نه هئس ۽ آئون ڊائريڪٽ ڪاليج مان ڊگري وٺي ريڊيو تي آيو هئس. سو مون جڏهن پهريون دفعو مهتاب جو آواز ٻڌو ته مون محسوس ڪيو ته سندس آواز ۾ عجيب قسم جون Vibrations آهن. يعني هوءَ جڏهن ڳالهائي ٿي ۽ ڳالهائڻ کانپوءِ ڇپ ڪري ٿي ته پوءِ ان خاموشيءَ واري وقفي ۾ به ڪي Vibrations هجن ٿيون. جيڪي آسپاس موجود رهن ٿيون. اها خوبي مون تمام گهٽ ماڻهن ۾ ڏٺي آهي. واقعي مهتاب تمام سٺي آرٽسٽ آهي. مهتاب ۾ بي جيڪا خوبي آهي. اها هيءَ آهي ته قدرتي طرح سان هن ڪي ادب ۽ آرٽ جي ساڃاهه عطا ٿيل آهي. ڇاڪاڻ ته بنان ڪنهن ريهرسل جي هوءَ جڏهن اسڪرپٽ ادا ڪندي هئي ته اُهي سڀ مڪالما ايڏي پختگيءَ سان رڪارڊ ڪرائي وٺندي هئي. جو محسوس ٿيندو هو ته هن ڪي قدرتي طور اها ذات عطا ٿيل آهي ته ڪهڙي جملي کي ڪهڙي انداز کي چوڻو آهي ۽ هوءَ بيشڪ ڊائريڪٽر ۽ پروڊيوسر کان وڌيڪ ڄاڻندي هئي ته کيس ڇا ڪرڻو آهي ۽ ڪهڙي جملي کي ڪيئن ادا ڪرڻو آهي ۽ ڪهڙن جملي کي ڪيئن ادا ڪرڻو آهي؟ مان انهيءَ فن کي چوندو آهيان ته آرٽسٽ سان جملا ۽ ڪردار پاڻ ڳالهائيندا آهن ته ”مون کي هيئن ادا ڪر!!“ مون جڏهن مهتاب شروعات ۾ ڏٺي، ته هوءَ ڪافي ننڍي هئي ۽ اڃا ڪاليج ۾ پڙهندي هئي ۽ مون ساڻس چند ملاقاتن ۾ ئي اهو محسوس ڪيو ته مهتاب به انهن آرٽسٽن منجهان آهي. جنهن سان ڪردار ۽ جملا پاڻ ڳالهائيندا آهن. هڪ لحاظ کان اها تاريخي ڳالهه هتي بيان ڪرڻ ضروري ٿو سمجهان ته منهنجو هڪڙو ڊرامو هو. ان زماني ۾ ماڻهو ريڊيو ڏاڍو شوق سان ٻڌندا هئا. يعني ريڊيو اهو ننڍڙو ڏٻو هو. جيڪو گهر جي وچ تي رکي وڌي آواز ۾ هلايو ويندو هو. جنهن ۾ هنن هيڏن وڏن آرٽسٽن ان ڊرامي ۾ پرفارم ڪري ڇڻ ته ان ۾ روح وجهي ڇڏيو ۽ مون کي ايئن محسوس ٿيو ته ٻئي ڏينهن تي سڄي حيدرآباد ۾ اهو ڊرامو گونجيو ٿي. ڇاڪاڻ ته مون سان جيڪو مليو ٿي، انهيءَ ان ڊرامي جو تعريف لفظن ۾ ذڪر ٿي ڪيو. جنهن جو سبب فقط اهو هو ته ان ۾ ڪمال جي صداڪارن ڪم ڪيو. انهيءَ ڊرامي جي ريهرسل دوران ئي مون محسوس ڪيو ته مهتاب کي خبر آهي ته ڪهڙي جملي کي ۽ ڪهڙي مڪالمي کي. ڪيئن ادا ڪرڻو آهي... لهجي جي Variation

ڪٿي ڏيڻي آهي. اها وڏي ڳالهه آهي جيڪا هن کي بنان ڪنهن تربيت جي فطري طور تي معلوم هئي.“

سندس بي پناهه ۽ منفرد تخليقي صلاحيتن جو ذڪر ڪندي مراد علي مرزا صاحب هڪ عجيب واقعي جو ذڪر ڪيو آهي، هوليڪي ٿو:

”ياد اچي ٿو ته هڪڙي پيري ريڊيو پاڪستان جي هيڊ ڪوارٽر پنهنجي هڪ بالا عملدار گيلاني صاحب تي اهو ڏمو رکيو هو ته هو هر اسٽيشن تي وڃي ڊرامي جي سيني صداڪارن کي ٻڌي، انهن مان اجاين آوازن کي ريڊيو نيڪالي ڏئي ڇڏي. گيلاني صاحب جي اچڻ واري ان اطلاع ڊرامي جي صداڪارن ۾ ٿرڻو وجهي ڇڏيو. مقرر تاريخ تي گيلاني صاحب آيو. ڊرامي جي صداڪارن کي اطلاع ڏنل هو. انهن ڏينهن ۾ سنڌي- اردو ڊرامن کي ريڊيو تان پيش ڪرڻ جو ڏمو مون تي هوندو هو. اسان ڊرامي جي چوٽي صداڪارن کي اسٽوڊيو ۾ ويهاري هنن کي جدا جدا ڊرامن جا مسودا ڏنا، پر گيلاني صاحب پاڻ سان امتياز علي تاج جي لکيل مشهور ڊرامي ”انارڪلي“ جو مسودو کڻي آيو. هن پهرين صداڪارن جي فهرست کي ڏٺو. پوءِ هن انهن کي ٻڌڻ شروع ڪيو. جڏهن مهتاب مائڪرو فون اڳيان آئي ته گيلاني صاحب چيو ته هن جي مادري زبان ته سنڌي آهي لسٽ ۾، مون ورائيو. درست، پر پهرين اوهين هن کي ٻڌو! مهتاب کي انارڪلي ڪردار جا مڪالما ڏنل هئا. ان وقت اسٽوڊيو ۾ ٻيا به ڪيترا صداڪار موجود هئا، پر مهتاب چنا جي اڳيان ڄڻ ته سڀئي ٻار پيئا هئا. هن انارڪليءَ جا مڪالما ڊرامائي انداز ۾ چوڻ شروع ڪيا. گيلاني صاحب جي اکين مان حيرت لياڪا پائڻ لڳي. مهتاب چنا انارڪليءَ جي چيل لفظن ۾ روح وجهي ڇڏيو. لفظن جي ادائگي، اردو ٻوليءَ جو سچو لهجو، ڪردار جي اندر جي آئڻ مانڌ، لوڇ پوڇ، ۽ بي قراريءَ کي اهڙي ته اثرائتي انداز ۾ پيش ڪيو ويو جو گيلاني صاحب لڏي ويو ۽ مون کي چوڻ لڳو ته ”پاڻي به تو ڪمال کي آواز هئي، اور ڪيا ڊرامائي سينس هئي ان ڪا؟“ اهو ٻڌي مون هن ڏانهن مرڪي نهاريو. هن جي اکين مان اڃا تائين حيرت لياڪا پاڻي رهي هئي.

مهتاب چنا وٽ فطري ذات هئي، بصيرت هئي ۽ دانائي هئي. ان ڪري ئي هر سنڌي يا اردو ڊرامي ۾ مرڪزي ڪردار ادا ڪرڻ لاءِ هن کي ئي ٻڪ ڪيو ويندو هو. ڊرامن ۾ مڪالمن جي ادائگيءَ لاءِ هن کي هدايتن ڏيڻ جي ضرورت نه پوندي هئي. هوءَ مڪالما پڙهي هڪدم سمجهي

ويندي هئي ته انهن کي ڪهڙيءَ طرح ادا ڪجي. هن ڪڏهن به مڪالمن جي اداڻگيءَ جي وضاحت مون کان نه ورتي. سنڌي ڊرامو هجي يا اردو ڊرامو فيچر هجي يا گيتن پري ڪهاڻي جو نثري يا منظوم بيان، مهتاب چنا جو آواز ۽ سندس اداڻگي ان جي ڪاميابيءَ جي ضمانت هئي. هونئن ته مهتاب جنهن به ڊرامي ۾ صداڪاري ڪندي هئي، ان جي بعد ۾ هر هنڌ هاڳ هوندي هئي، پر مون کي اُهي ٻه ڊراما ڪڏهن نه نٿا وسرن، جن ۾ هن مرڪزي صداڪار جي حيثيت ۾ حصو ورتو هو. انهن ۾ هڪ ”آخري رات“ ۽ ٻيو ”تموچن“ نالي ڊراما هئا. هڪڙو موئن جي دڙي جي اُڄ واري زندگيءَ ۽ ان جي ويرانيءَ بابت ۽ ٻيو چنگيز خان جي هڪ جنگ بابت ٻئي تاريخي ڊراما هئا. آخر رات ممتاز مرزا لکيو هو ۽ تموچن علي بابا. انهن ٻنهي ڊرامن ۾ مهتاب چنا جي صداڪاري مثالي ۽ يادگار آهي.“

ٻوليون ته حسين هونديون ئي آهن پر ڪو هجي جيڪو گفتار ۽ لهجي ۾ ٻوليءَ جو جسم، روح، مزاج، نفاست، ردم، لُئي ۽ هُڳاءُ چٽو ڪري، ان جي حُسنائي مائهوءَ جي اندر ۾ اوتري سگهي. سنڌ ۾ اهو فن اسان جي مهتاب تي اچي دنگ ٿيو. هوءَ ڪمپيئرنگ ڪندي يا ڳالهائيندي ته ٻولي جهومڻ لڳندي آهي، سراپا سرمست ۽ رقصان هوندي آهي. ٻوليءَ جي اندر جيڪا نغمگي ۽ موسيقيت موجود هوندي آهي، ان کي گفتگوءَ سان چٽو ڪري، ان جي حُسنائين جا خد و خال واضح ڪرڻ ڪو ادي مهتاب کان سِڪي. سنڌالاجيءَ ۾ هن پنهنجي ڊائريڪٽرشپ جي دور ۾ جيڪا سلور جوبلي ملهائي ۽ پس منظر ۾ ڪمپيئرنگ ڪئي، اها سنڌ جي ثقافتي تاريخ جو هميشه يادگار رهندي. ڇا ٻولي، ڇا تلفظ، ڇا لهجو، ڇا نفاست، ڇا اداڻگيءَ جي شائستگي ۽ ٻوليءَ جو رس چس. بس آواز جو ڪو جادو هو جيڪو سموري پندال کي پنهنجي منڊ ۾ منڊي ويو. سنڌ جي لاڙ وچولي، ساهتي پرڳڻي، ٿر، ڪاچي، اُتر ۽ سامونڊي پٽيءَ جا سڀ لهجا هڪ لهجي ۾ گڏ. سراپا محو رقص! انور پيرزادي ان جي ڪيڏي نه سهڻي تشريح ڪئي، جڏهن هن چيو ته:

”ميڊم (اتراڊي لهجي واري عورت هئڻ باوجود) جڏهن سنڌي ڳالهائيندي آهي ته هوءَ سنڌ جو لساني وحدت الوجود لڳندي آهي.“

۽ نصير مرزا چيو ته:

”۽ مهتاب آيا جي اهڙي خوش گفتاريءَ تي، کيس جي ’بلبل سنڌ‘ جو خطاب ڏجي ته پلان ۾ ڪهڙو حرج آهي.“

جڏهن مان هيءُ مهاڳ لکي رهيو هئس ته منهنجي پياري دوست نصير مون کي چيو ته هن ڪتاب جو عنوان هئڻ گهرجي ”آواز جو چنڊ!“ سنڌي ته هن جي جيگل جي ٻولي آهي پر هوءَ اردوءَ ۾ به ڪمپيئرنگ ۾ اهڙي ته ”شسته“ لهجي ۾ ڳالهائيندي آهي جو ڪڏهن گمان نه ٿيندو ته ڪو اها هن جي مادري ٻولي ناهي. آفتاب اڀري لکيو آهي ته اهڙي هڪ محفل ۾ هن کي ٻڌي حڪيم سعيد بي ساخته چئي ڏنو هو ته:

”مهتاب راشدي انتهائي نفيس انداز ۾ گفتگو ڪرتي ٿي ۽ آڻ ۾ ڪوثر ۽ دٻلي هوندي هئي.“

ماڻهو گهڻن شعبن ۾ هجي ۽ هر جاءِ تي بيحد ڪامياب هجي، اهو تمام گهٽ ٿيندو آهي. اها ڪاميابي فقط انهن ماڻهن جي حصي ۾ ايندي آهي جيڪي نه رڳو غير معمولي طور باصلاحيت هجن پر بيحد تخليقي ۽ محنتي به هجن. پورهيو ماڻهو جي سونهن آهي ۽ اهو جي قابليت ۽ تخليقي صلاحيتن سان سلهاڙيل هجي ته ماڳهين سراپا سون ٿي پوي ٿو پر ڇا مهتاب راشديءَ جو اهو پورهيو رڳو هڪ فرد جي انفرادي ڪاميابيءَ ۽ پذيرائيءَ لاءِ هو. مان سمجهان ٿو ته هرگز نه! هوءَ انسان دوست آهي، وطن دوست آهي، پنهنجي ٻوليءَ، قوم، ادب ۽ ثقافت جي مثبت پاسن ۽ ماڻهن سان پيار ڪري ٿي ۽ نه رڳو پيار ڪري ٿي پر انهن کي آزاد، سُڪيو، سهنجو ۽ روشن خيال ڏسڻ گهري ٿي ۽ اهو ئي سبب آهي جو هوءَ جتي به رهي آهي، جنهن به سطح تي رهي آهي. هن ان لاءِ جاکوڙيو آهي، هڪ استاد طور، هڪ آرٽسٽ طور، هڪ منتظم طور، هڪ سماج جي هڪ ذميوار فرد طور. شوڪت حسين شورو سندس ان خوبيءَ کي بيان ڪندي ذاتي تجربا بيان ڪندي لکي ٿو:

”مهتاب جو شروع کان ئي آرٽ ۽ ڪلچر سان واسطو رهيو آهي. انهن شعبن سان سندس دلچسپيءَ جو صحيح اندازو سنڌالاجي ميوزيم ڏسڻ سان لڳائي سگهجي ٿو. بيشڪ انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجيءَ کي اڏڻ وارا ۽ ثقافتي خزانو گڏ ڪرڻ وارا اسان جا بزرگ عالم ئي آهن. پر سنڌالاجيءَ جي خزاني کي سڃاڻڻ جو ڪم مهتاب ئي ڪيو. جڏهن هوءَ ان اداري جي ڊائريڪٽر ٿي رهي. سنڌالاجي ميوزيم ۾ سنڌ جي مختلف ذاتين ۽ قومن جي روزمره جي زندگيءَ جون جهلڪيون ڏيکاريندڙ

ڊايجوراما ۽ سنڌ جي ثقافت سان لاڳاپيل شين جو ڊسپلي مهتاب جي دلچسپي ۽ ڪوششن سان ئي ممڪن ٿي سگهيو. هن سنڌالاجي کي جهڙي ريت سنواريو ۽ سينگاريو سو پنهنجيءَ جاءِ تي هڪ وڏو ڪارنامو آهي ۽ سنڌ جي ثقافت کي محفوظ ڪرڻ جي ڏس ۾ وڏي خدمت آهي“

جيتوڻيڪ مهتاب اڪبر راشدي نه ڪڏهن پنهنجي خاتون هجڻ کي ڪمزوري سمجهيو ۽ نه وري ان صنفِي حيثيت کي اجايو اُپاري صنفِي نرگسيت ۾ اچي پنهنجي الڳ جاءِ ٺاهڻ جي ڪوشش ڪئي پر هوءَ هميشه پڙهيل لکيل سنڌي چوڪرين جي نه رڳو رول ماڊل رهي آهي پر هن سنڌي چوڪرين ۽ ماين کي پنهنجيءَ سوچ، روشن خياليءَ، ڪردار ڪاميابين، سماج ۾ حيثيت ۽ عزت سان اُتساهيو آهي. نه رڳو اُتساهيو آهي پر ان لاءِ شعوري ڪوششون ورتيون آهن. بي عمل ماڻهو رڳو مايوسين جو پير چار ڪندا آهن پر جيئن هر باعمل، متحرڪ ۽ باشعور ماڻهو اُميد پسند هوندو آهي، ايئن مون ڪڏهن به ميڊم مهتاب جي زباني فنونيت پسنديءَ ۽ مايوسيءَ جون ڳالهيون نه ٻڌيون آهن. ماضيءَ ڏي نهارڻ بدران رڳو اڳتي لاءِ سوچيندي ۽ عملي تدبيرون پيش ڪندي، اها صلاحيت اڳواڻيءَ واري آهي ۽ ادي مهتاب ”بدرالنساء“ کان مهتاب چنه ۽ مهتاب راشديءَ تائين ڪڏهن به ”بيڪ بئنچر“ نه رهي آهي. اڳواڻيءَ جي صلاحيت هن جي وجود، شخصيت ۽ سرشت ۾ به آهي، ان ڪري مهتاب توهان کي ڪڏهن به ويڳاڻپ جو شڪار نظر نه ايندي. هن جو وجود ئي وڻڪاري معنيٰ اُتساهه جي علامت آهي.

مان سمجهان ٿو ته گهٽ ماڻهو هوندا آهن، جن کي زندگيءَ ۾ ٽي ايڏي مڃتا ۽ محبت ملندي آهي. هونئن ته هن کي زندگيءَ ۾ جيڪي انيڪ منصب مليا، اُهي به سندس صلاحيتن جو اعتراف هئا. هن سنڌ ۽ ملڪ جي انيڪ معتبر ادارن جي پاليسي ساز ادارن ۾ رهي، اڪيچار ايوارڊ ماڻيا ۽ ويندي 2003ع ۾ حڪومت کيس ”پرائيڊ آف پرفارمنس“ جو اعزاز ڏنو پر مان سمجهان ٿو ته مهتاب راشديءَ کي اصل ايوارڊ سنڌ جي ماڻهن پنهنجيءَ بي حساب ۽ بي لوث محبت سان ڏنو. کيس مليل محبتن جو دائرو رڳو سنڌ تائين محدود نه آهي، هوءَ ملڪي سطح تي به اوترو ئي مقبول ۽ هر دل عزيز رهي آهي. مصطفيٰ قريشي جيڪو زندگيءَ جو ڊگهو عرصو لاهور ۾ رهيو اهو هن لاءِ لکي ٿو ته:

”آئون توهان کي حيرت جهڙي ڳالهه ٻڌايان ته هتي پنجاب ۾ سياسي ۽ ثقافتي حوالي سان بينظير ڀٽو کانپوءِ جيڪڏهن ڪنهن جو نالو ڪنڀو ويندو آهي ته اهو مهتاب راشديءَ جو آهي، جنهن ادب ۽ ثقافت ۾ سنڌ ته ڇا، پاڪستان ته ڇا سڄيءَ دنيا ۾ پاڻ مڃايو آهي. ان حوالي سان پنجاب ۾ پڻ مهتاب جي شخصيت ۽ مهتاب جي صلاحيتن کي انتهائي عزت جي نگاهه سان ڏٺو ۽ مڃيو ويندو آهي.“

ڊاڪٽر محمود مغل سندس مڃتا ۽ سائٽ جو ذڪر ڪندي هڪ عجيب واقعي جو ذڪر ڪيو آهي. هوليڪي ٿو:

”پي. ٽي. ويءَ جي ڪارڊور ۾ ”گل جي“ آڀا جي سامهون ”هٿ جي تري“ سڏي ڪيو پيئو هو. ”پهان دستخط ڪردين... مين اُسي محفوظ ڪر لون گا... اُتار لون گا...“ اسين، هڪ رڪارڊنگ مان وائڊا ٿيا هئاسين، مان ميزبان هئس ۽ آڀا مهتاب مهمان. اسٽوڊيو مان وائڊا ٿي، آفيس واري رخ ۾ سفر جاري هو جو سامهون جڳ مشهور چترڪار، مجسم ساز، ڪيلبرگرافر ”گل جي“ اچي رهيو هو. مهتاب آڀا حسب دستور اڳيان هئي ۽ مان سندس پويان احترام ۽ ادب سان، ساڻ اچڻ جي جرئت ڪري رهيو هئس. جنهن ساعت ۾ گل جيءَ جي نظر آڀا تي پئي ته هڪدم ٻيهي رهيو، سلام دعا کانپوءِ، يڪدم هٿ جي تري سڏي ڪري آئوگراف جي گهر ڪرڻ لڳو. اتفاق اهو ٿيو هو ته ڪنهن وٽ به ڪوبه ڪاغذ ڪونه هو. آڀا جي چهر تي عجيب نقش اُڀري رهيا هئا. هنن سان ڪافي ويجهڙاڻپ جي ڪري مون کي اهو احساس ورائي ويو هو ته اهو سڀ ڪيس بنهه مختلف لڳي رهيو آهي، پر انهن اهم موقعن لاءِ ٿي ته قدرت آڀا کي پيدا ڪيو آهي، هن پنهنجي عالمي حيثيت واري مُرڪ، مُرڪندي، هن کان قلم ورتو ۽ گل جيءَ جي تريءَ تي صحيح ڪري ڇڏي. گل صاحب ته رخصت ٿي ويا، پر آڀا جي چهر تي اها منفرد مُرڪ، جنهن ۾ حياءُ، فخر، اعتماد ۽ خلوص جي گڏجاڻي هئي، مون کان اڄ ڏينهن تائين وسري نه سگهي آهي.“

هن ڪتاب ۾ به سمورن ليکڪن کيس پنهنجي ۽ پنهنجيءَ نظر سان ڏٺو آهي ۽ سندس خوبيون جي اُڀتار ڪئي آهي. شوڪت حسين شورو هن کي ’مثالي سنڌي خاتون‘ سمجهي ٿو. انعام شيخ هن کي متوازن شخصيت قرار ڏئي ٿو. نصير مرزا هن جي شخصيت جي گهڻ رُخي حُسنڪيءَ جو داعي آهي ته مقصود گل هن کي ’سنڌ جي مونا ليزا‘ سڏي ٿو. شمشير هن کي سنڌ جي

’پدمڻي‘ سمجھي ٿو ته آغا سليم هن کي ’غير معمولي آرٽسٽ‘ جي حيثيت ۾ ڏسي ٿو جنهن جي آواز ۾ لهرون آهن. انور پيرزادو هن کي ’سنڌ جي راڻي‘ سڏي ٿو ته مراد علي مرزا هن کي ’چانڊوڪيءَ‘ جو استعارو سمجھي ٿو. سلطانہ صديقي هن جي ’گفتگوءَ جي فن‘ جي متعرف آهي ته آفتاب ابڙو هن کي هڪ ايماندار ۽ ڪميٽي آفيسر طور پسي ٿو ۽ عرفان انصاري هن کي اُتساه جو سرچشمو سمجھي ٿو. ۽ ظاهر آهي ته سنڌ جي هيءَ ڏاهي ڏيءَ اهو سڀ ڪجهه آهي. جنهن جيئن ڏٺو، تنهن کي تيئن نظر آئي. اڪ اڪ جو فرق آهي پر هوءَ سچ پچ ته اهو سڀ ڪجهه آهي.

مهتاب اڪبر راشدي جيتوڻيڪ لکيو گهٽ آهي پر هن جيترو به لکيو آهي، خوب لکيو آهي. هن جي ٻولي نيچ ادبي، ثقافتي ۽ محاوراتي آهي ۽ اهو ئي سبب آهي جو مان هڪ دوست ۽ ننڍي ڀاءُ جي حيثيت ۾ ميڊم مهتاب راشديءَ کي سدائين زور ڀريندو آهيان ته هوءَ لکڻ طرف وڌيڪ ڌيان ڏي ۽ هاڻي عمر جي هن حصي ۾ خاص طور پنهنجي آتم ڪٿا لکي ته جيئن ان مان ايندڙ نسل سونهائپ حاصل ڪري سگهن. اڏي مهتاب جي شهر واسي ۽ شاعر مقصود گل هن جي شخصيت کي هنن لفظن ۾ سهيڙيو آهي. هو لکي ٿو:

”هالار جو حوصلو، کير ٿر جي اڏولتا، منچر جهڙي دل جي ڪشادگي، شاهه جي شاعريءَ جهڙي سنجيدگي، غزالي نيٺ ۽ موناليزا واري مرڪ هڪ هنڌ سهيڙي قدرت پنهنجي ڪرشماتي نر سان جو محرڪه مجسمو بڻايو ته محمد عيسيٰ چني جي ڏيءَ بڻجي وئي، جنهن کي اڄڪلهه سڀ ميڊم مهتاب اڪبر راشديءَ جي نالي سان سڃاڻن ٿا.“

مان سمجهان ٿو ته هيءُ ڪتاب سنڌ جي هڪ ڏاهي، قابل، ڪامياب ۽ ٻهه ڳڻي ڏيءَ کي نه پر سنڌ جي هڪ روشن خيال، اتساهيندڙ ۽ وڻندڙ وجود کي مڃتا پڻ آهي. ميڊم مهتاب رڳو هڪ فرد نه پر مسخ ڪيل سنڌ جو هڪ سدا ملوڪ چهرو آهي. ڪاش سنڌ جي هر ڏيءَ مهتاب راشديءَ جهڙي بڻجي ۽ اها ئي روشن خيال سنڌ جي ابديت جي ضمانت هوندي.

مهتاب اڪبر راشديءَ بابت لکڻين تي مشتمل ڪتاب ”مهتاب“ جو مهاڳ –

13 سيپٽمبر 2014ع