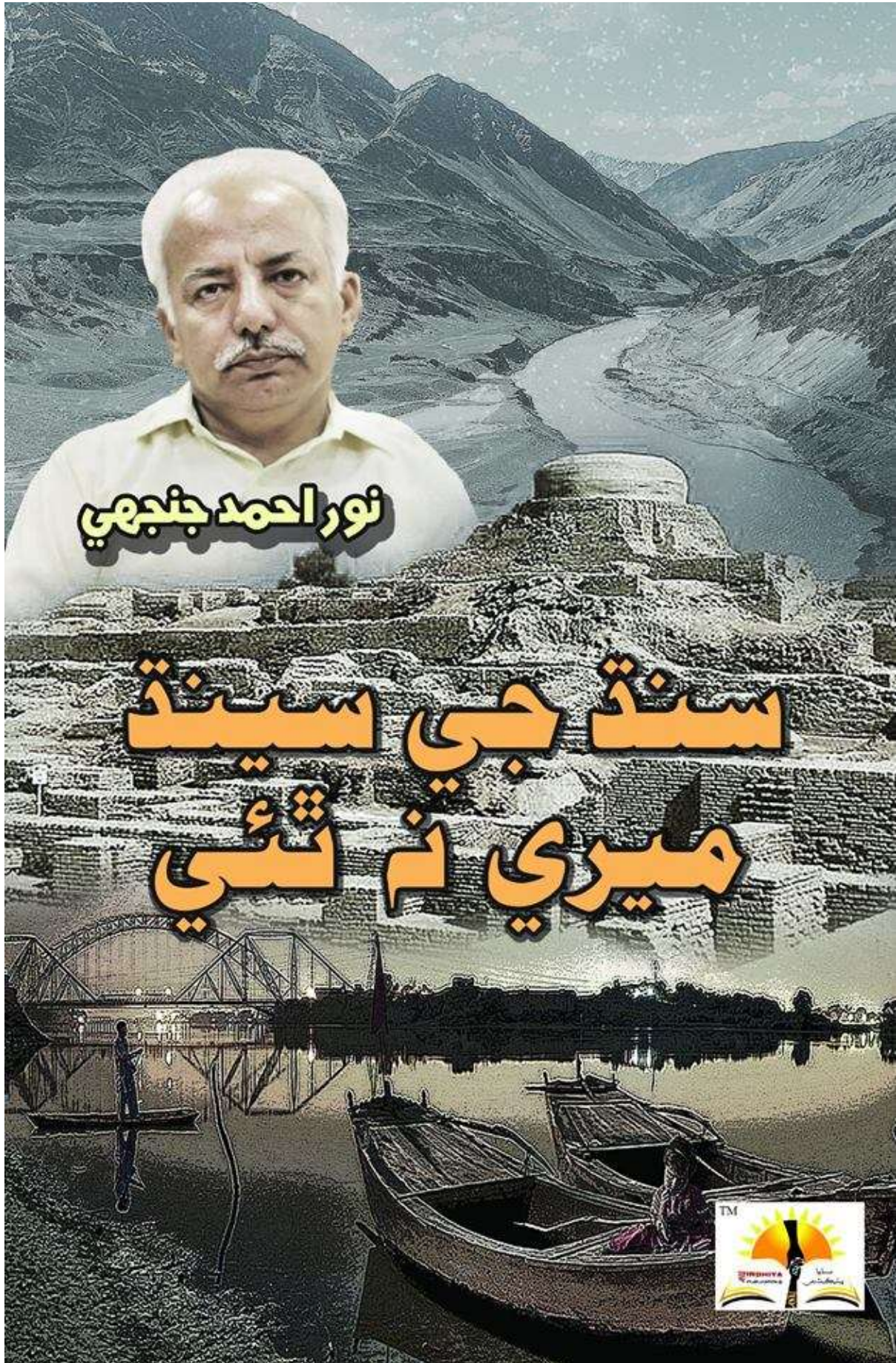

سنڌ جي سينڌ ميري نه ٿئي

نور احمد جنجهي

سنڌيا پبليڪيشنس

شڪارپور، حيدرآباد، ڪراچي

ڊجيٽل ايڊيشن

2020

سنڌ سلامت ڪتاب گهر

سڀ حق ۽ واسطا محفوظ

ڪتاب : سنڌ جي سينڌ ميري نه ٿئي
ليکڪ: نور احمد جنجهي
سال : 2017
ڇپيندڙ: امجد پرنٽرس ڪراچي
ڇپائيندڙ: عقيل عباس سومرو
قيمت: 300 روپيا
ڊجيٽل ايڊيشن: 2020ع
سنڌ سلامت ڪتاب گهر
books.sindhsalamat.com

All Rights Reserved

Book : Sindh ji Seendh Meri Na Thiyay
Author : Noor Ahmed Janjhi
Edition : 2017
Published by: Aqeel Abbas Soomro
Price: 300/-

سنڌيا پبليڪيشنس

- پنج پير اسٽريٽ هاٿي در شڪارپور
- ايم 14 هلال پريس مارڪيٽ اڪبر روڊ رتن تلاءُ، صدر ڪراچي

هيءُ ڪتاب ڊجيٽل ايڊيشن جي صورت ۾ محمد سليمان وساڻ، سنڌ سلامت ڊاٽ
ڪام ڪراچيءَ پاران پڌرو ڪيو

ارپنا

پنهنجي مٺڙي امان سانئڻ (صحت) بابا سائين (غلام محمد جنجهي)
۽ پنهنجي پياري ڌيءَ (مهرالنساء) جي نالي
جيڪي اوڏاهن هليا ويا آهن جتان نه ڪوئي موٽيو آهي نه ئي ڪنهن احوال آندو آهي

سڪن ڪهڙي سار ته انا مينهن ملير تي

سنڌ جي سينڌ ميري نه ٿئي
موڙ تنهنجا نه مرجھائجن
وسي پٽ تنهنجي پلاراسدا
سدا ڊيس پرڊيس ساراوسن
(اياڙ)

سنڌ سلامت پاران :

سنڌ سلامت ڊجيٽل بوڪ ايڊيشن سلسلي جو نئون ڪتاب ”سنڌ جي سينڌ ميري نه ٿئي“ اوهان اڳيان پيش آهي. هي ڪتاب نامياري ليکڪ **نور احمد جنجهي** جي لکيل مضمونن جو مجموعو آهي.

هن ڪتاب ۾ سنڌ جا سياسي، سماجي، تحقيقي ۽ تاريخي مضمون شامل آهن. سنڌ شناسي بابت هن ڪتاب ۾ سنڌ جي ڳوٺاڻي سماج، سنڌ جي عورت ۽ عورتاڻي سماج، سنڌ جي تعليم، سنڌ جي ميلن، انساني ترقيءَ جي ارتقا ۾ سنڌ جي ڪردار، ڳوٺن ۾ اليڪشن، سنڌ جي بجيت، سنڌ جي ڪوٽ قلعن سنڌ جي سرن، سنڌ جي موسيقيءَ سميت مختلف موضوعن تي 28 مضمون شامل آهن.

هي ڪتاب 2017ع ۾ سنڌيا پبليڪيشن پاران ڇپايو ويو. ٿورائتا آهيون سائين نور احمد جنجهي صاحب جا جنهن ڪتاب جي ڪمپوز ڪاپي موڪلي ۽ سنڌ سلامت ڪتاب گهر ۾ اپلوڊ ڪرڻ جي اجازت ڏني.

محمد سليمان وساڻ

مينيڊنگ ايڊيٽر (اعزازي)

سنڌ سلامت ڊاٽ ڪام

sulemanwassan@gmail.com

www.sindhsalamat.com

books.sindhsalamat.com

فهرست

1. مهاڳ توکي ڏسندي وڌيو ويساه مير منصور مگريو
2. پنهنجي پاران... پلي آس ٿر مان نه آ ٿوهرن نور احمد جنجهي
3. سنڌ جي سينڌ ميري نه ٿئي
4. سنڌ سڪار ۽ عالم جي آبادي
5. انساني ترقيءَ جي ارتقا ۽ ان ۾ سنڌ جو حصو
6. سنهي سئيءَ سبيو مون مارو سڀن من
7. سنڌي سماج ۽ ان جا مختلف رخ
8. سنڌي سماج، ان جا مامرا ۽ مسئلا.
9. ڳوٺاڻو سماج
10. وقت جي وير ۾ لڙهندڙ سنڌي سماج
11. عورتن جا حق، سنڌ جي عورت ۽ ترقيءَ جو عمل
12. سنڌي سماج جا مامرا ۽ سنڌي نوجوان
13. ڳوٺن جي ڳالهه
14. ڳوٺاڻو سماج... سماجي جوڙجڪ ۽ سماجي سرشتو
15. ڳوليان ۽ ڳنڍيان
16. ڳوٺن ۾ وندر ورونهن
17. ڳوٺ وٽن جون ڳالهيون..... ڳوٺاڻا ميلا
18. ڳالهيون ڳوٺ وٽن جون..... ذات پات جو سرشتو
19. ڳالهيون ڳوٺ وٽن جون..... درگاهون... سماجي ارتڪاز جا هنڌ
20. ڳوٺن ۾ چونڊ مهم ۽ حصو وٺندڙ مختلف ڌريون
21. ڳوٺن ۾ اليڪشن
22. چونڊن کان پڄاڻان
23. لڳي بازار بنگلي سان
24. بکين ڪهڙي بجيت جي
25. روح کي ڇهندڙ سرن جي راڻي... عابده پروين
26. سنڌ جا ڪوٽ ۽ قلعا ۽ اشتياق انصاري جي تحقيق
27. موسيقي، سنڌي موسيقي ۽ هالو چالو هنگامه خيز موسيقي!
28. سنڌ جو تعليمي منظر نامو: بگاڙ جا سبب ۽ ان جا حل
29. تعليم: موجوده صورتحال ۽ بهتري لاءِ ڪجهه تجويزون
30. سنڌ جي تعليم جي ٻڌندڙ پيڙهيءَ کي اڪارڻ لاءِ ڪجهه تجويزون

توڪي ڏسندي ويساهه وڌيو...!!

اها ڌرتي، اها سرزمين جنهن کي سنتن، صوفين بزرگن، درويشن اوليائن جي نانءُ سان ڄاتو سڃاتو ويندو آهي تنهن جو جيئڻو نالو مقدس، اوتري ٿي ان جي مهڪ ماءُ جي گود جهڙي ممتا ڏيندڙ آهي، ان ماتر پوميءَ کي ”سنڌ“ چئي پڪاريندا آهيون جنهن جي پڪار لوح ازل ۾ ٿي لکيل هئي. ڪيترائي الميا ڪيتريون ئي دشواريون هن ڌرتيءَ ۽ ڌرتي ڏٺين سان ٿيون آهن ۽ ٿينديون اچن پيون پر تواريخ شاهد آهي ته جيڪا قوم گهڻا ڏاڍ ۽ جبر سهندي آهي ان جو مستقبل هڪ خوشحال ۽ آزادي جي منڙي ۾ گذرندو آهي اسين جنهن دور ۽ حالتن مان گذرون پيا اهيوشايد اڃان ئي جوهر ۾ هلندو؟ پر انهي اميد ۽ آس سان اهي سڀنا سڄائي ويٺا آهيون ته ايندڙ نسل هڪ خوشگوار ۽ خوشحال سنڌ جو تعين ڪندو ڇو ته هن لاءِ اهي مستقبل جا روشناس ڪرڻا هوندا انهن ئي روشنائين تي گهري ۽ پراسرار نظر وجهندي اسان جي هن سادي ۽ سڀا جهي يار سائين نور احمد جي قلم جو تخيل به انهن ئي لاڙن ڏانهن وٺي وڃي ٿو. اوهان سائيه واسين جي هٿن ۾ هي ڪتاب ”سنڌ جي سينڌ ميري نه ٿئي“ سوانهي يار جي قلم جو پورهيو آهي. محبوب شخصيت سائين نور احمد، جنهن جي پڪيف اڪين ۾ ازل کان خوشحالي جا خواب پنهنجي آشنا اڏي تي بيٺا هئا تنهن آشرم کي هن تخيل جو روپ ڏئي اهي لفظ چئي ڇڏيا ”لڪندي لڪندي پاڻ تان فرض لٿل محسوس ڪندا آهيون. ياد اچي ٿو مون کي ته سائينءَ جي ڪنهن هجائتي سنگتيءَ وٽ وياسين ان سائينءَ کي پاڪر ۾ پريندي طنز مان چيو هو ته ”اوهان رڳو بس ٿر تي ئي چوڻا لکو“ ان تي پوءِ ڪافي بحث مباحثو هلندو رهيو پر اڄ جڏهن هي ڪتاب مون پڙهيو ته مون کان ان هجائتي يار جا لفظ اڪين اڳيان چٽجي ويا ان لاءِ هيءَ وڏي ۾ وڏي شاهدي آهي ته سائين جي ازلي روح ۾ مهارڻ جي موجن لاءِ ڪيڏا نه سندر سڀنا سهيڙيل آهن. هن ڪتاب ۾ هڪ هنڌ سائين جون لکيل ستون آهن ته ”سروپ سرجهڻ سنڌ لاءِ دعائون گهريون آهن ته اها سدائين سڪي ستابي هجي ۽ عالم سمورو به آباد هجي. امن هن وقت به دنيا جي سڀ کان اهم ترجيحن مان هڪ آهي. امن جي انهي اوڪ ڊوڪ کي جڏهن سنڌ جي سماج جي تناظر ۾ ڏسجي ٿو ته حالت ڪا گهڻوئيڪ نظر نٿي اچي. سنڌ جنهن کي اوليائن جي ڌرتي چيو ويندو آهي. سنڌ جنهن کي مهن جي دڙي جهڙي جڳاندر جهوني سنڌو سڀيتا جو شاهوڪار پس منظر آهي. سنڌ جنهن جي پون مٿاڇري جي ٻهڳڻاڻپ هن وقت به پرلوڪ پڌري آهي. انهي ۾ جتي جاڏا جبل آهن تن تي ٿر بر به آهن ته سنڌو جي آب جي پيچ وارو مٽيهڻو مها ملوڪ سنئون سنواڻو ميدان به آهي. اهي سموريون صفون گڏجي ان جو دنيا ۾ خوشحاليءَ وارو تعارف جوڙين ٿيون. جنهن لاءِ پٽائي ”سائين سدائين، ڪرين مٽي سنڌ سڪار“ جهڙي دعا گهري هئي. سائين جي گذريل ٽن ڪتابن (ساد ڪهاڻي ڪنن هي، ٿر کي پانيون ٿوڪ، ڪارونجهر تي باهڙي) جي شايع ٿيڻ سان گڏوگڏ سنا رايا به آيا ۽ منجهيل موت به ملي. سائينءَ جي خلوص وند دوست ڊاڪٽر ڀرڏان سوڌهڙ جيئن انهن ڪتابن ۾ هٿ وڌو ته ڪنهن پوتر ڪلام جيئن انهن کي چمڻ لڳو. اي ڪاش! اهي گهڙيون اسٽاپ فريم ڪري رکي سگهجن ها. اها ڪيفيت محسوس ڪندي مون کان ڪي ئي گهڙيون نير وهندا رهيا ڊاڪٽر ڀرڏان جو اهو خلوص ڏسندي اهو يقين پختو ٿيو ته روءِ زمين ايڏي پياري ۽ وڻندڙ به صرف اهڙن ئي ماڻهن جي ڪري آهي. سائين جي انهن ڪتابن مان ٻن ڪتابن جا مهاڳ لکڻ جو اعزاز ۽ شرف به منهنجي نصيب

۾ آيو. اڄ جڏهن هي ٽيون مهاڳ لکي رهيو آهيان ته جيڪا سرهاڻي محسوس ٿيئي پئي تنهن لاءِ اڃا
ڪاش اهو پڪا سو واريو پڪي اڏامي اچي جيڪر هنن اکرن تي پوي ۽ منهنجي لفظن کان وڌيڪ احساسن
کي محسوس ڪري سگهي. هي يار نوجوانن توڙي هر طبقي لاءِ اتساهه جو اعليٰ مثال آهي، سائين نور
احمد جا جيڪي به دوست مليا سي به سندس نماڻي طبيعت وانگي حساس، زندهه دل ۽ فطرت پسند.
سائين جي دل ۾ هڪ ننڍڙو ٻار ويٺل آهي جيڪو کيس بار بار دنيا داري کان بچائيندو اچي ۽ سندس
چهره کي تبسم بخشيندو اچي، سنجيده ڪچهر ۾ هوندو ته بلڪل منهن جا گهنج چڪيل پر جڏهن
ابه ٻارن سان ويهندو ته انهن وانگي زمين تي ويهي تهڪن جا پڙ لاءِ پرائيندو.
سائين جي ڪافي اڻ ڇپيل شاعري به جڏهن منهنجي اڳيان گذري ته ان مان سندس حساسيت وڌيڪ
نروار نظر آئي ۽ مون کان بي اختيار اهي لفظ نڪري ويا ته واقعي ”ذات ناهي ذات تي، جو وهي سولهي.“
سندس خوبصورت غزل جا بند زبان تي تري ٿا اچن:

توڪي ساري رات رنوسين
ڏيئا ٻاري رات رنوسين
ٽيڙو ٽڙڪيا، لوڏي لڙيو
سج اڀاري رات رنوسين
تارو تارو رات رنوهڻو
چنڊ سمهاري رات رنوسين

شاعري ڪڏهن به ڪبي ناهي، پر ٿي ويندي آهي اها ئي ان ڪلا جي وڏي خوبي آهي ۽ سائين جي نظم
۾ به مون کي ايئن ئي نظر آيو ته ڪليل آسمان هيٺان سمهڻ جا هو جڏهن جتن ڪري ٿو تڏهن هن جي نظر
جيئن تارن تي پوي ٿي ته پنهنجون روئندڙ اکيون ۽ تارا هڪجهڙا لڳل لڳن ٿا، جڏهن به جيڪا صنف
به لکي اٿس سڏائين ان کي ”قضا جي ڪريم“ اڳيان سڀي نمائي شڪر بجا آندا اٿس. انهن ئي شڪرن
جي هي هڪ شاهائي وڪ سائين سنڌ ۽ ماروٽڙن لاءِ اڳتي وڌائي آهي جنهن ۾ سندس اظهار جو محور
نوجوان طبقو آهي ۽ گڏوگڏ اهي ڪارائتيون ڳالهيون جن سان بهتري کان بهتري اچي سگهي ٿي سي به
لکيون اٿس جيڪي هن ماتري پومي جي مان ۽ مريادا کي وڌائينديون ۽ سڀن جو ڏيهه نڀن مان اٿي جاڳ
جي جزيري ۾ اچي قيام پذير ٿيندو.

مهراڻ ماتريءَ جي سمورن ماڻڪن کي شال هيءَ نماڻي وڪ پسند اچي ۽ سائين جو قلم سدا ايئن ئي
خوبصورت خيالن جي سنگتراشي ڪندي ڪلا جا سمورا مرحلا پار ڪري ۽ ڪُل جي ڪلا جي قوت
سان جهر جهنگ تائين سچ جو سنيهو پهچائيندو رهي.

مير منصور مڱريو

اسلام آباد
26 فيبروري 2017

پلي اس ٿر مان نه آتوهرن...!!

سڪڻ جي سڪ جو جن مزو ماڻيو هوندو تن کي ئي ان مزي جي سواد جي سمڪ هوندي سڪڻ اهڙو عمل آهي جيڪو سموري زندگي جاري رهي ٿو. ڇاڪاڻ ته انساني حياتيءَ جي ابتدا سڪڻ جي عمل سان ٿي آهي. روح کي به جسم ۾ داخل ٿيڻ سڀڪاريو ويو ته وري جسم کي روح سنڀالڻ لائق بنايو ويو. سڪڻ جي انهي ابتدائي عمل مان ئي اڳتي هلي ڪائنات ۾ پڙهڻ جي پچار ٿيڻي هئي ۽ آدم کي اها سوکڙي نالن جي صورت ۾ عطا ٿي جنهن کي سڪڻ جي سونهاري حڪمت عمليءَ سان هو سڪندو رهي ٿو. اهو عمل ازل کان جاري آهي تا ابد جاري رهندو. اهائي ارتقا آهي. اهائي اوسر آهي. اهائي ترقي آهي. سڪڻ جي ستي مان پرت جي پڪ پيئندي، اسان ساجن کي سڃاڻڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. ساجن کي سڃاڻڻ جو اهو پٺت ۽ پٺت پرت جو پيچرو آهي جيڪو ماڻهن سان پيار جي ”پاڻ“ کي پڪو ڪرائي ٿو. سنڌ جي ماڻهن ۽ سنڌ سان نينهن جو اهو ناتو نچ سندن محبت تي ٻڌل آهي جنهن جي هيڪائي هيڪ کي ڪنهن به بيائي جو پڪ ناهي. سنڌ جنهن جو تصور به نرالو آهي، سنڌ جيڪا ڪنهن دور ۾ سنڌو ماڻهيءَ جي سڀيتا هئي جنهن جون هن وقت به 2500 کان وڌيڪ سائيٽس ملن ٿيون. دنيا جي شايد ئي ڪا تهذيب هجي جنهن جا ايترا تاريخي ماڳ مڪان هجن. سنڌ جو هڪڙو تصور ”ثقافتي سنڌ“ جو تصور آهي جنهن جي پڪيڙ به ڪافي وسيع آهي. سمورن ڪلاسيڪي شاعرن ان سنڌ جو ذڪر ڪيو آهي ۽ پٽائي سائين ته ان کي پنهنجي شاعريءَ ۾ ڳائي وڃائي نروار ڪيو آهي. سنڌ ميرن جي دور تائين ڪهڙي صورت اختيار ڪئي هئي ۽ چارلس نيبپئر جي چڙهائي وقت جيڪا سنڌ جي صورتحال نروار ٿي هئي ۽ ليڪو نڪتو هو. ان بابت به سڀني کي سڌ آهي. سنڌ ۾ سونهن، سڀا جهائي، سخا ۽ سورويرتا به ججهي رهي آهي ته سنڌ پنهنجي چاتيءَ تي تاريخ جا ڪيئي ڪوپ ۽ ڪروپ به ڏنا آهن. سنڌ ۾ ڪيئي ڦورو ۽ لتيرا ايندا رهيا آهن ۽ سنڌ جي وسيلن توڙي ماڻهن کي لتيندا رهيا آهن. انهن مان ڌارين جي اڪثريت جي باوجود پنهنجا به ان ڦرلٽ جا سهوليتڪاري رهيا آهن. ان ڦرلٽ ۽ ظلم ڪيئي نوان نوان ظلم اڀوجه ۽ سادن سڀا جنهن تي ڪيرايا. اهو سلسلو اڃا تائين جاري آهي. تاريخ وٽ ليکي چوڪي جي پنهنجي جدول آهي. سنڌ سڀني سورن، ستمن، دوڪن ۽ دولابن باوجود پنهنجو وجود قائم رکيو آهي. اهائي پنهنجي پر ۾ وڌي ڳالهه آهي. مهين جي ڌڙي وارن آڳاٽن آثارن کان موجوده دور تائين ڪيئي واريون آيون ۽ وارو وڃائي تاريخ جي ته خانن ۾ گم ٿي ويون. ان سموريءَ ڳڻ ڳوٺ لاءِ ڪيئي دفتر گهرجن چو ته اها املهه ڪهاڻي طويل به آهي ته المناڪ به آهي، جنهن اڳيان يوناني ديومالاجي ”هيلن آف ٿراءِ“ هڪڙي ننڍڙي آکاڻي آهي. سنڌي ديومالاجي قصي ”دودي چنيسر“ جي ڳاهن واري ڳالهه تي جيڪڏهن فلم ٺاهي وڃي ته يوناني ڪهاڻيءَ واري فلم کي مقابلي ۾ مات ڏيندي اهي سڀئي ڳالهيون ان ڳالهه جي ڳنڍ ڪولين ٿيون ته سنڌ سمورين

آزمائشن مان گذرڻ باوجود پنهنجي وجود کي باقي رکيو آهي. اها بقا انساني دل ۾ هڪڙي دعا کي مٺي پاڻيءَ جي چشمي جيان ڀاري ٿي ته سند شال آباد هجي. ڪڏهن به سند جي سيند ميري نه ٿئي. سيند عزت، حرمت ۽ ست جواهر واهيڃاڻ آهي جنهن جي حفاظت به ڪبي آهي ته ان جي سلامتيءَ لاءِ دعا گهري آهي. سيند جا وار جهلي جيڪو وچن ڪبو آهي ان وچن کي ڪڏهن به نه توڙيو آهي، جيڪو واعدو ڪيو ويندو آهي ان واعدي کي هر حال ۾ پاڻي ڏبو آهي ۽ قول پاڙيو آهي. اهڙو واعدو عورت ئي ڪري سگهندي آهي جنهن وٽ سيند آهي مرد اهڙي واعدي جي نعمت کان محروم آهي ڇو ته وٽس سيند ناهي. ”سند جي سيند ميري نه ٿئي“ جي عنوان سان سندم پورهيو توهان جي هٿن ۾ آهي. هن کان اڳ گذريل ڪجهه مهينن ۾ پنهنجي پڙهندڙن کي ٽن ڪتابن 1. ”ساڌ ڪهاوڻ ڪنن هي“ (تصوف)، 2. ”تر کي پانيون ٿوڪ (تر شناسي)“ ۽ 3. ”ڪارونجهر تي باهڙي (اياز شناسي)“ جي صورت ۾ پنهنجو پورهيو ارييم. اميد ته پسند آيو هوندو. وري سند شناسي بابت لکڻين جو هي مجموعو حاضر آهي. ڪا وڏي دعويٰ ناهي. بس محبت مان ڪيل رندا روڙ آهي. ڇت ۾ چاٽ رکي اسان سنهو ڪٽڻ سکيو ٿي ناهي. اسان جي اندر ۾ ساجن جي سار ۽ سنڀار هر ويلى هردم هڪي آهي. سڄڻ جو ڇت ۾ چٽڪڻ گهنڊيءَ جي لار وانگيان آهي ۽ اها سارئي زندگيءَ جي لار آهي. زندگيءَ جي گهنڊي سار جي لار کانسواءِ بي معنيٰ ۽ بيساهي آهي. سنڌي ماڻهو سڀني لاهن چاڙهن ۽ ويساه گهاتين جي باوجود هر ڪنهن کي اڻ ميو ۽ اٿاهه پيار ڏنو آهي ڇو ته هو پنهنجي سرشت ۾ عاشق مزاج آهي. تڏهن ته کين ”بازار جي پيٽ“ به ليڪو چوڪو سيڪاري نه سگهي آهي. اهڙن ماڻهن جي من جي پاتال تائين پهچڻ ڏکيو آهي. سنڌي ماڻهوءَ جي سماجي تحرڪ کي اڃا تائين پورو سمجهيو ٿي نه ويو آهي. جيڪو به کين محبت مان سڏي ٿو ته اهي سهڻيءَ جيان آڏيءَ جو ڪاهي ڪنن ۾ به گهڙي پوندا آهن. سندن دل جي وسعت کي ڪير ئي ڪڇي نه سگهيو آهي. اها ڪڇ ويٺت هر ڪنهن جي وس جي ڳالهه به ناهي. پٽائي به سند سڪار جي دعا گهري هئي ته شيخ اياز به سندس دعائي تسلسل کي نباهندي هن ريت چئي ڏنو:

نه جهانگي جهڄن ڪنهن به جهوري هتي،
نه سانگي ڪنهن کي به سنگي ڏين
سدا مامتا جي رڪين لاج تون
سدا چٽنگ ٻارين وساتل چلن
ڳيبي لاءِ ڳولا ڪتي ديس جي
نه لولاڻيچائن نه لوليون لڇن
جڏهن رات ٿئي ننڊ جي گود ۾
سڄو وقت مارو ستابا سمهن
ڪڏهن سند جي سيند ميري نه ٿئي
ڪڏهن موڙ تنهنجا نه مرجهائجن

لکڻ پڙهڻ جي ڪرت کي ڏسجي ٿو ته هر ماڻهو جيڪي ڄاڻي ٿو اهو ان کي ٻين تائين پهچائڻ فرض آهي. منتقليءَ جي اهڙي عمل ۾ نوجوان طبقي جو ساٿ ڀلي ڳالهه آهي. نوجوان قوم جو مستقبل آهن ۽ جنهن قوم جي نوجوانن ۾ سماجي جاڳرتا هجي ته اها قوم يقينن سڀاڳ واري آهي. سنڌ جو نوجوان به جاڳرتا جي ميدان ۾ تمام اڳتي آهي تنهنڪري سنڌ جو آئندو به روشن آهي. منهنجي لکڻين کي پڙهندڙن جي اڪثريت به نوجوانن جي آهي ۽ مون ڪوشش ڪئي آهي ته جنهن به نوجوان ۾ ڪلاسي ڇنگ نظر اچي ان کي مناسب واٽ ڏيکارجي، همٿائجي جيئن اسان جو نوجوان به اتساهه حاصل ڪري ۽ ساهس ساڻي ۽ اڳتي وڌي. منهنجي ڪتابن تي به اکر منهنجي انتهائي ويجهي، همروح ۽ سنڌ جي باشعور نوجوان ڪهاڻيڪار مير منصور مگرڻي لکيا آهن جيڪي مون لاءِ موتين کان گهٽ ناهن. منهنجي لکتن تي منهنجي پياري شاعر ۽ ليکڪ پٽ منظور احمد به هڪ نظر وڌي آهي. عقيل عباس سومري جي گوهر شناسي ۽ قدردانيءَ جو به معترف ٿيڻ ضروري آهي جنهن سنڌيا پبليڪيشن پاران منهنجي لکتن کي مان ڏيندي، سندم چوٿون ڪتاب ”سنڌ جي سينڌ ميري نه ٿئي“ ڇپائڻ جو ڪم پنهنجي ذمي ڪنيو ۽ ڪتاب توهان جي هٿن تائين پهچايو. سندس وڏا وڙ... سڀ کان وڌيڪ پڙهندڙن جا لک لائق جن محبت واري موت ڏيندي، سندم لکڻين کي مان ڏنو. پٽائي جي سنڌ سڪار واري دعا ۽ اياز جي پٽ وسڻ واري دعا سان، اميد ته هي پورهيو به قبول پوندو.

وسي پٽ تنهنجي ڀلارا سدا
ڀلي ڏيس پرديس سارا وسن
اسان سنڌ وارن ازل کان ”اياز“!
ڪنهن لاءِ مدي سمائي نه من

نور احمد جنجهي
مني، ٿرپارڪر
سنڌ

سنڌ جي سينڌ ميري نه ٿئي

شاعري، مصوري، موسيقي ۽ نرت ڪلا توڙي ٻيا لطيف فن، انسان ذات جي اندر جي اڌمن خوابن خيالن ۽ تصورن جي اظهار جو اهڙو وچ وسيلو رهيا آهن جنهن سان انسان نه رڳو پنهنجي حال جي احوال کي اورڻ جي ڪوشش ڪئي آهي پر ماضيءَ جي جڳاندر جهوني نه تبديل ٿي سگهندڙ مظهر جي مانڊاڻ کي بيان ڪرڻ سان گڏوگڏ ايندڙ وقت جا من ورتيءَ جا سندس سڀنا پڻ اڻيا آهن ۽ انهن خوابن ۾ اهڙي اميري پاتي آهي جو اهي ڪٿان به نٿل نظر نٿا اچن، اها الڳ ڳالهه آهي ته جتي اسان جي ڄاڻ جا ذريعا بيهي ٿا رهن اتي اسان انهن کي نٿل ٿا سمجهون. جڏهن ته وقت اهڙي وٽ آهي جيڪا ڪٿي به ڇڄي نٿي ۽ اڪت تسلسل سان هلندي رهي ٿي. هڪڙي گهڙي ٻيءَ گهڙيءَ کي جنم ڏئي ٿي پر ڪا گهڙي ٻيءَ گهڙيءَ کان ڌار ناهي. سڀڪجهه سلسلي جي هڪڙي مالها ۾ پوتل آهي جنهن کي اسين زمانو چئون ٿا ۽ پنهنجي سهوليت ۽ ڳڻپ خاطر زمانن جي زاوين ۽ ڪالمن ۾ ورهايون ٿا. زماني جو قسم ته الله سائين قرآن شريف ۾ به ڪڍيو آهي. زماني جي ضمن ۾ ڪيئي ڪتاب به لکيا ويا آهن پر زماني جي ڳوڙهي ڳنڍ اڃا به اُتي جي اُتي آهي. اسٽيفن هاڪنگ جهڙي جڳ مشهور طبيعياتدان ”وقت جي مختصر تواريخ“ لکي سادي نموني وقت جي سمجهاڻي ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته ڪاڪي پيرومل آڏواڻي جهڙن ليکڪن پنهنجي شاعري ۾ ”وقت چوي آئون بادشاه“ جهڙا نظم لکي وقت جي ڪڇ ويٺت کي سمجهڻ ۽ سمجهاڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. ٻاراڻي نظم ”واه ڙي تارا“ جي ست ”رات لنگهي يا باقي ڇا؟“ به وقت جو تصور ٻارن جي ذهنن ۾ وهارڻ جو ڀلوڙ مثال آهي. پٽائيءَ کان وٺي شيخ اياز تائين سمورن شاعرن وقت جي ڪنهن نه ڪنهن پهلو تي خيال جي خمار کي پلٽيو آهي. شاعرن ۽ ٻين تخليقڪارن جي اهڙي سرچڻهار سگهه بابت راءِ ڏيندي، شيخ اياز هن ريت چيو آهي:

پهريون پهريون،

لفظ خدا جو ڪُن فيڪون!

شاعر، موسيقار، مصور

سڀ ۾ ساڳيو جوش جنون....

ڪُن فيڪون!

ذات خزانو آهي،

پل ته وراهي

موتي هيرا

نيلم نيرا!

پل ته ڪري سينگار صدين جا!

روڪ نه تن کي،

توڪ نه تن کي،

هي جي سرڇڻهار صدين جا...

تن کي تون پنهنجي ساڃهه جي،

ڄاڻي واڻي،

ڀڪ نه ڏي اي ڌرتي!

ڏک نه ڏي اي ڌرتي!

انهن سروي سرڇڻهارن سنڌ لاءِ به دعائون گهريون آهن ته اها سدائين سڪي ستابي هجي ۽ عالم سمورو به آباد هجي. امن هن وقت به دنيا جي سڀ کان اهم ترجيحن مان هڪ آهي. امن جي انهي اوڪ ڍوڪ کي جڏهن سنڌ جي سماج جي تناظر ۾ ڏسجي ته حالت ڪا گهڻوئيڪ نظر نٿي اچي. سنڌ جنهن کي اوليائن جي ڌرتي چيو ويندو آهي. سنڌ جنهن کي مهن جي ڌرتي جهڙي جڳاندر جهوني سنڌو سڀيتا جو شاهوڪار پس منظر آهي. سنڌ جنهن جي پون مٿاڇري جي بهگڻاڻپ هن وقت به پرلوڪ پڌري آهي. انهي ۾ جتي جاڏا جبل آهن تي تر بر به آهن ته سنڌو جي آب جي پيچ وارو مٽيهڻو مهاملوڪ سنئون سنواٽو ميدان به آهي. اهي سموريون وصفون گڏجي ان جو دنيا ۾ خوشحاليءَ وارو تعارف جوڙين ٿيون. جنهن لاءِ پٺاڻي ”سائين سدائين، ڪرين مٿي سنڌ سڪار“ جهڙي دعا گهري هئي ۽ شيخ اياز هن ريت اظهار ڪيو آهي:

سدا هير تن جي هندورو ٿئي،

سدا امن آزادگيءَ ۾ اٿن،

ڪڏهن سنڌ جي سيند ميري نه ٿئي،

ڪڏهن موڙ تنهنجا نه مڙ جهائجن

وسي پت تنهنجي ڀلارا سدا،

ڀلي ڊيس پرديس سارا وسن

سنڌ جو سماج جنهن جو وڏو حصو ڳوٺن تي مشتمل آهي. ڳوٺن ۾ رهندڙ لکين ماڻهون ڪهڙي حالت ۾ زندگي گهارين ٿا اها ڪا اهڙي لڪل ڳالهه ناهي. روزمره جي اخبارن ۾ خبرون لڳن ٿيون ته فلاڻي هنڌ هيترا ماڻهو قتل ٿيا، فلاڻي ڳوٺ ۾ ڪنهن اڀلا مائيءَ آپگهات ڪئي. ڪٿي قبيلائي جهڳڙن ۾ ڪيئي گهراڙي وڃن ٿا، ڪٿي ڌاڙيل اتي پنهنجي ئي پائرن کي ڦرين ٿا ته ڪٿي وري ٻئي ڪنهن نالي ۾ ڦرلٽ جو بندوبست ٿيل آهي. اهڙي ڦرلٽ جا ڪيئي روپ آهن. ڪٿي وري قدرتي آفتون منهن ڪين ٿيون انهن وگهي ماڻهو موت جا مهمان بنجي وڃن ٿا. ڪٿي ڪا ابهم نياڻي اغوا ڪئي وڃي ٿي ته ڪٿي ڪا وري ٻي مصيبت. ڳوٺن جي انهي صورتحال کي جڏهن ڏسجي ته عام ماڻهوءَ جي حالت زار نظر اچي ٿي. عام ماڻهوءَ کي نه سٺي تعليم ميسر آهي نه ڪو صحت جو جوڳو انتظام آهي. امن امان جي صورتحال خاص ڪري سربلي سنڌ ۾ ڪا سٺي ناهي. انهن سڀني ڳالهين کان وڌيڪ اها ڳالهه آهي ته لکين ڳوٺاڻا ماڻهو جيڪو پيئڻ جو پاڻي واپرائين

ٿا اهو صاف ۽ پيٽ لائق پاڻيءَ جي دائري ۾ نٿو اچي، نتيجي ۾ ڪيتريون ئي بيماريون پيدا ٿين ٿيون جن جي علاج ڪرائڻ ۾ اڌ آبادي قرض ۾ ڳهبي پيئي وڃي. حڪومتي ترقياتي ڪمن ڪارن توڙي غير سرڪاري ادارن جي ڪم ڪار جو محور شهر آهن ڇاڪاڻ ته اتي شيون نظر اچن ٿيون. ميڊيا جي زينت بنجن ٿيون ۽ لڳي ٿو ته ترقي جو عمل زور شور سان جاري آهي. اها ابتري هڪ طرف سماج کي کائي رهي آهي ته ٻئي طرف اسان جي سماج جي هر شعبي جا اڳواڻ پاڻ ۾ ڇنڊا پٽ ۾ پورا آهن يا وري مال ميٽر ۽ انهي ميٽريل مال کي عياشي ۾ اڏائڻ جا نت نوان رڪارڊ قائم ڪري رهيا آهن. ماڻهو اڄ بڪ ۾ مري رهيا آهن ته يار هڪٻئي کي نيچو نوائڻ لاءِ ناڪاري ۽ اڻ پيداواري سرگرمين ۾ سسيءَ تائين گئل آهن. انهي وچ ۾ وري ٽئين صورتحال جو ڏيک اهو آهي ته سماج تي ڪيپ رڪي سوڙهو ڪندڙ طبعا پنهنجي دائري ۽ اثر کي وڌيڪ مضبوط ڪري رهيا آهن. اهڙي پيچيدي سماجي منظرنامي ۾ حڪمراني جي حالت به ڪنهن کان ڳجهي ناهي. ادارا ابتريءَ جو شڪار آهن ويندي جو هاڻي ته علمي ادبي ادارن جي حالت به پنهنجا نوازي يا وسيلن جي وند واري وڃي بيٺي آهي ۽ اهي ادارا به شديد انحطاط جو شڪار آهن. اهليت نالي ڪو معيار نه رهيو آهي انهن ادارن جي ڪم ڪار ۾ يونيورسٽيون به انهي ميدان ۾ ڪو اهڙو صالح ڪردار ادا نه ڪري رهيون آهن خاص ڪري اهي پبلڪ سيڪٽر جون يونيورسٽيون جو اهي تحقيق، تعليم ۽ تربيت ذريعي سماج جي اڀرندڙ توڙي وس وارن طبقن کي ڪا اهڙي واٽ ڏسين جيڪا سماج جي مجموعي پلائيءَ بابت ڪا ٿوس رٿابندي ۽ ان تي عمل ڪرائڻ بابت ڪو جامع لائح عمل پيش ڪري سگهي. انهي سموري قيامت خيزيءَ ۾ عام ماڻهو ته هونئن ئي ويچارو پيڙهجي رهيو آهي پر نوجوان طبقو ٻنهي پڙن يعني متاثر ماڻهن ۽ نوازيل طبقن جي وچ ۾ پيڙهجي رهيو ته اهو ڪهڙي واٽ وٺي. سندن صاف سترن ذهنن ۾ عوام جي پلائي لاءِ ائين ڪ سڀا هوندا آهن پر جڏهن اهي انهي ڦرلٽ وسيلي تيڪيل طبقي ڏانهن ڏسن ٿا ته سندن ڪچي راءِ لڏي پوي ٿي ۽ پوءِ هوجنهن ماحول جي اچي ور چڙهن ٿا ان جي وير ۾ لڙهي ٿا وڃن ۽ سماج بنا ڪنهن مثبت تبديليءَ جي اهڙوئي لڳي ٿو جهڙو اڳي هو. جيتوڻيڪ سماج ۾ مادي ترقي ٿوري گهڻي ٿئي ٿي پر سماج جا پيداواري ذريعا جنهن شئي جي نشاندهي ڪن ٿا اهو لاڙو ڪو هاڪاري رخ نٿو ڏيکاري. اهڙي طرح سماج انڌي گهوڙي ڪل ۾ وانگر ايئن ڦيرا کائي رهيو آهي جيئن رڻ ۾ سڀئي اسونهان ڊرائيور منجهي پوندا آهن ۽ پنهنجي سوارين کي چڪر ڏياري ڏياري وري اچي ساڳي هنڌ تي بيهي رهندا آهن. اچو ته ڏسون انهي سموري ماجرا جا ڪهڙا سبب آهن ۽ اسين انهي ڏهڻ مان ڪيئن نڪري سگهون ٿا؟

- سند جي آبادي جي اڪثريت ڳوٺن ۾ رهي ٿي. شهر جن جو عمل لڏپلاڻ کي جنم ڏئي ٿو. ڇاڪاڻ ته سرمائيواد جي ثقافت پنهنجي منفعي خوريءَ لاءِ ماحول جوڙي ٿي. شهرن ۾ صحت، تعليم ۽ روزگار جي سهوليتن جو هجڻ ۽ ڳوٺن ۾ انهن سهولتن جي عدم موجودگي يا ابتر صورتحال اتان جي آباديءَ کي انهي ڪڙي ڪم تي مجبور ٿي ڪري ته اهي الهه تلهه ڪپائي، اباڻا اجهڙا ڇڏي اچي شهر جن جي شينهن جي واٽ ۾ پون ٿا ۽ پوءِ پنهنجي ڳوٺن

ڪي پوئتي مڙي به نٿا نهارين. نتيجي ۾ ڳوٺاڻا ويچارا جيڪا زندگي گهارين ٿا سا ڪا اهڙي سٺي ناهي. سرڪاري رٿابندي پڻ انهي ماڊل تي فوڪس ڪري ٿي ڇاڪاڻ ته رٿابندي ڪندڙ ڪرائيندڙن جي اڪثريت شهري بابولون تي مشتمل هوندي آهي جن کي ڳوٺن جي ماحول يا مسئلن جي ڪا سرپر جهڙي سمڪ به نه هوندي آهي پر سموري ڪم جوڙي ڪري ماڻهن تي ٿوپيو ويندو آهي. غير سرڪاري ادارن ۾ رٿابنديءَ جي ته حالت ويتر خراب آهي سڀئي تنظيمون داتا ادارن جي مقصدن کي سامهون رکي پنهنجا منصوبا جوڙين ٿيون. اهي منصوبا ڊونر فوڪسڊ هوندا آهن نه ئي ڪميونٽي فوڪسڊ. اهڙي ابتريءَ جون خبرون چارون به روزانو اينديون رهن ٿيون ته عوامي جي حقن جا چئمپيئن ڪيئن ٿا ڳجهن وانگر پئسن تي پالها ٿين.

- سماج ۾ ڪجهه اهڙا طبقا آهن جن جي ڏور يعني ڪنهن جي هٿ ۾ آهي ۽ اهي طبقا سماج جي شعور تي هڪڙي شاه دولهي جي ڪوٺن واري ٿوپي آهن. سماج جي اڀرندڙ شعور کي موڙي مروڙي غلط رخ ڏانهن وٺي ٿا وڃن. وڏيري کي هر ڪوندي ٿوپر اسان وٽ ته اڳواڻيءَ جا اهڙا بدتر روپ آهن جيڪي پاڻ کي فرشتا سڏائي شيطان کان به بدتر حرڪتون ڪن ٿا. وڏيرن جي خلاف تقريرون ڪري وڏيرن وانگر هڪڙيون زالون ڇڏيون وري نيون مايون پهرين وهارين ٿا ۽ پوءِ زماني جي پيڙهين جي ڪري شاديون ڪن ٿا. ڪي همراھ وسيلن جي ڦرلٽ کي وڏيري وانگر جائز سمجهن ٿا ۽ پوءِ اهڙي مال مان وڏي عياشي به ڪن ٿا جنهن ۾ ڪيئي ڪريل اخلاقي ڪرتوت به شامل آهن. نوجوان ويچارو جڏهن اهڙي ڳالههيار طبقي جي ڳالهين ۾ اچي ٿو يا انهن جي پيروري ڪري ٿو ته سمجهي ٿو ته هو ڪنهن چاڙهيءَ وڃي چڙهندو پر جڏهن اهڙن ماڻهن جي منافقي ظاهر ٿي پوي ٿي ته پوءِ مايوسي پڪڙجي ٿي. اڳواڻي جي اهڙي ماڊل به سماج کي مجموعي طور ڪافي پٺتي ڏڪيو آهي يا وري اڳتي وڌڻ کان ٿيڙهيو آهي.

- تعليم ۽ تربيت جي سماجي ادارن جو ڪو سٺو جوڙجڪي سرشتو موجود ناهي جنهن ڪري به ماڻهو انهي ڌڻ ۾ وڃي ڦاسي ٿو. اڳتي هلي ساڳي ڪلچر جو حصو بنجي وڃي ٿو.

انهي سموري پيچيدي پاپ نگر مان مٿي چاڙهي لاءِ ڪجهه تجويزون هي آهن

- ترقيءَ جو ماڊل جيڪو ٽاپ ٿو باٽم آهي سو عوام دوست ماڊل ناهي ان کي عوام دوست ماڊل ڪرڻ لاءِ ترقيءَ جي ونڊ ورڇ کي باٽم ٿو ٽاپ بنايو وڃي. سرمائيوادي ترقي شهر جڳ تي آڌار ڪ آهي جڏهن ته امن آشتي ننڍڙين ننڍڙين وسندين ۾ آهي. هاڻي دنيا به جڏهن انهي ماڊل مان بيزار آهي ته اسان جي سرڪاري توڙي غير سرڪاري ادارن کي اها وات متائڻ گهرجي ۽ ترقيءَ جو عوام فوڪسڊ ماڊل اپنائڻ گهرجي
- اڳواڻيءَ کي قربانيون ڏيندڙ ۽ باڪردار هئڻ گهرجي. سندن قول ۽ فعل هڪٻئي سان ٽڪراءُ ۾ نه هئڻ گهرجن. سندن ايمان سماج جي مجموعي پلي ۾ هئڻ گهرجي نه ئي ذاتي

مفادن ۽ مال ميٽڙ ۾ اڳواڻي جي صلاحيت به اتم هئڻ گهرجي جو اها همعصر تقاضائن کي پروڙي سگهي ۽ ننڍڙن ننڍڙن تڇ مفادن مان اڳتي وڌي سماج جي مجموعي پلي لاءِ پاڻ پتوڙڻ لاءِ قربانيءَ وارو جذبور ڪندڙ هجي.

● سماج ۾ اهڙن ادارن جي شديد ضرورت آهي جيڪي مجموعي طور ماڻهوءَ جي صلاحيت جوڙڻ جي تربيت ۽ تعليم جو بندوبست ڪن، جنهن مان ماڻهن ۾ پلي ڏانهن وڌڻ ۽ ٻري کان بچڻ جو شعور اجاگر ٿئي جيئن سماج پنهنجي ڪنهن هاڪاري رخ ۾ پنهنجي منزل طئي ڪري ۽ اڳتي وڌي. هن دور جو نوجوان ڪافي باشعور آهي ۽ هويقنين اسان جي سماج کي مثبت رخ ۾ وٺي ويندو ۽ سند جي سيند سڌائين سندور پريل ۽ سهاڳي رهندي.

سند سڪار ۽ عالم جي آبادي

سائين سدائين ڪرين مٿي سند سڪار جي بي ست ۾ عالم سڀ آباد ڪرين لکي پٽائي پلاري دنيا کي اهو سنهيو ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي ته سند جا ماڻهو امن جا امين ۽ جڳ جهان جا گهڻگهرا آهن. اهي جتي سند لاءِ سڪار مڱن ٿا تن تي عالم جي امن لاءِ به ٻاڏائين ٿا. عالمي امن جو اهو تصور جيترو ان وقت اهم هو هن وقت ان کان به وڌيڪ اهم آهي ڇاڪاڻ ته هن وقت جي دنيا جي مجموعي مانڊاڻ تي نظر وجهجي ٿي حالتن جي سنگيني جو اندازو ٿي وڃي ٿو. دنيا ڪٿي پيني آهي ۽ ڪيڏانهن ڪرهو ڪاهي وڃي رهي آهي؟ دنيا کي ڪاهي هلڻ وارا وري ان کي ڪيڏانهن وٺي وڃڻ جي سڌ رکن ٿا. دنيا جي ادارن پاران جيڪي به انگ اکر پڌرا ٿين ٿا انهن انگن اکرن مان دنيا جي صورتحال جو هڪڙو روپ جهلڪي ٿو. هڪڙو روپ ان جي ڪري جو اهي انگ اکر به ڪو ايترا ٿامي اکر نه هوندا آهن جو متجي نه سگهن. ادارا پنهنجي سهولت خاطر انهن انگن اکرن سان ڪيڏانهن رهن ٿا. انگن اکرن جي اها راند يونين ڪائونسل جهڙي ننڍڙي يونٽ کان وٺي جڳ جهان کي هلائيندڙ ادارن تائين هڪجهڙي آهي. گلوڙ جو ڪوڙو سڄي دنيا جو پسنديدو ڪوڙو آهي. گلوڙ جي ڪوڙي دنيا ۾ جيڪا گڙبڙ پڪيڙي آهي، اها به ڪنهن کان ڳجهي ڪانهي. انهي جي باوجود انگن اکرن کي ڏسجي ٿو ته اهي انگ اکر دنيا جي ابتريءَ جي جيڪا تصوير پيش ڪن ٿا سا ڏاڍي پيانڪ آهي. ان تصوير جا چار وڏا رخ آهن. غربت، جنگڪاري، آفت زدگي، ۽ ڪلائيميت چينج. غربت جو وڏو روپ ٻڪ ۽ بدحالي آهن. انٽرنيٽ جي انگن اکرن جي روشني ۾ 2016ع جي غربت ۽ ٻڪ جو منظر نامو هن طرح چٽيل آهي:

The United Nations Food and Agriculture Organization estimates that about 795 million people of the 7.3 billion people in the world, or one in nine, were suffering from chronic undernourishment in 2014-2016. Almost all the hungry people, 780 million, live in developing countries, representing 12.9 percent, or one in eight, of the population of developing countries. There are 11 million people undernourished in developed countries

گڏيل قومن جي کاڌخوراڪ واري کاڌي جي انهن انگن اکرن مان کاڌي جي محتاج ماڻهن جو پتو پوي ٿو. غربت جي اها هڪڙي جهلڪ آهي. هونئن ته غربت گهڻ منهنين بلا آهي جيڪا ماڻهوءَ جي صحت کي به متاثر ڪري ٿي ته ان جي تعليم کي به متاثر ڪري ٿي. سلامتي نالي ڪا شئي غريب وٽ ناهي. سماجي غربت ته اڃا به غربت جو اهو نيارو روپ آهي جنهن جي اڄ تائين ڪت نه ڪئي ويئي آهي. غربت جي هيستائين جيڪا به ٽورٽڪ ڪئي وڃي ٿي اها اقتصادي لحاظ کان ئي هوندي آهي. سماجي طور ڏسجي ته ٽئين دنيا جي غريب ملڪن ۾ ماڻهن جي حالت جانورن کان به بدتر آهي. کين پيئڻ جي صاف پاڻيءَ جو گلاس به ميسر ناهي. کين گهر ٺاهڻ لاءِ ڪا زمين

ناهي. سندن عزت نفس محفوظ ناهي. اهي هڪڙي غلاميءَ جي زندگي گذاري رهيا آهن. غلامي جو اهو ڳانڍهو جڏهن گهڻو وقت ماڻهوءَ جي ڳچيءَ جو ڳت بنجي ٿو ته پوءِ اها غلامي وڻندڙو ٿي پوي ٿي ۽ غلام ماڻهو پنهنجي غلاميءَ سان کي قبوليندي رضاڪارائي غلامي جي لباس ۾ ويڙهجي وڃن ٿا. اهو لباس سندن اولادن کي به ورثي ۾ ملي ٿو. انساني ستاب جو اهو سلسلو نه ڄاڻ ڪيتري عرصي کان جاري آهي.

غربت کانپوءِ ٻيو ڳوڻ جيڪو سنسار ۾ هلي پيو سو آهي جنگڪاري جو جنون. انسان جي انهي ماليخوليا جيڪي ڪيس ۽ ڪلور ڪيا آهن سي ڌرتيءَ جي سيني تي ۽ تواربخ جي ورقن ۾ پڪڙيا پيا آهن. اهي انسانيت سوز واقعا انساني ضمير کي سدائين للڪاريندا رهندا پر اڃا تائين دنيا جو اجتماعي ضمير ايترو نه جاڳيو آهي جو ماڻهو طاقت جي ان انڌ جي گهوڙي تان لهي اچي ۽ دنيا تي ديرو دماڻ جي نفسياتي بيماريءَ مان نڪري اچي ۽ دنيا ۾ امن جون ڪوششون ڪري ليگ آف نيشنس ٺهي جنهن گڏيل قومن جي اداري کي جنم ڏنو جيڪو به هاڻي پنهنجي اثر پذيري وڃائي چڪو آهي. ايئن ادارا ته نون نالن سان ٺهندا رهندا پر دنيا ۾ جنگڪاري جو جنون گهٽجڻ بدران ڏينهنون ڏينهن وڌندو پيو وڃي. جنگڪاريءَ مان مراد اها آهي ته نه رڳو جنگيون سرگرم نموني وڙهيون پيون وڃن پر جنگي عمل هڪڙو مهانگو مارڪيٽ ناهي ورتو آهي ۽ ان مارڪيٽ جي منافي خوري دنيا ۾ اهڙي تباهي مچائي آهي جو هاڻي ڪير کڻي ڪي چڏڻ چاهي پر ڪٿان ڪي چڏڻ لاءِ تيار ناهي. جنگڪاريءَ مان دهشتگرديءَ سسي ڪڍي ۽ اها هاڻي ڳورپت بنجي دنيا جي پرامن ۽ معصوم ماڻهن کي ڏيڄاري رهي آهي. دهشتگردي تي ايترو خرچ ٿو اچي جو اهو جيڪڏهن سڃاڻي طرف ڪيو وڃي ته شايد دنيا ۾ غربت ڪافي حد تائين گهٽجي وڃي.

جنگڪاريءَ جي جنون جيان آفت زدگي به اهڙو اهڻج آهي جنهن ۾ دنيا ڏينهنون ڏينهن وڪوڙجندي پيئي وڃي. آفت زدگيءَ جا ٻه قسم آهن هڪڙي قدرتي آفت زدگي ۽ ٻيو انساني هٿن جي وڌل آفت زدگي. قدرتي آفت زدگي ۾ ڌڪار، ٻوڏون، ماکڙ، جهنگ باهيون، وبائون وغيره اچي وڃن ٿيون. انساني آفت زدگين ۾ آبادين ۾ باه لڳڻ، جنگيون جهيڙا، تريفڪ جا حادثا، بجليءَ جا حادثا وغيره. ان کان به وڌيڪ جيڪا انساني آفت زدگي محسوس ٿئي ٿي اهو سائبر دنيا ۾ انسان جي هٿ چراند آهي. دنيا ۾ هيڪنگ هن وقت جنهن نموني سان وڌي رهي آهي سا اڃا به ترقي ڪندي ۽ دنيا جي سمورن ڳرن هٿيارن جو ضابطو ڊجيٽائيز ٿيل آهي، اهو ايڏو وڏو جوڪو آهي جنهن جي تباهي جو ڪاٺوئي نٿو لڳائي سگهجي. آفت زدگين کي ختم ته نٿو ڪري سگهجي پر انهن جي جوڪم کي گهٽائي سگهجي ٿو. ڪلائيميت چينج يا آبھوا جو ڦرڪو ڦرڻ به اهڙو اچي دنيا جي ڳچيءَ ۾ پيو آهي جو ڳچي ڪڍائي به نٿي سگهجي. سڄي دنيا ۾ ان ٻول جو پڙڌڪ آهي. هر هنڌ ڪلائيميت چينج بابت ڪا نه ڪا سرگرمي هلي رهي آهي. انهن سڀني ڪوششن جي باوجود دنيا ۾ ماحول جو بگاڙ وڌندو وڃي. غربت وڌندي وڃي. آفت زدگي به ڏينهنون ڏينهن سرس ۽ سوائِي ٿيندي وڃي. دنيا جو جتي اهڙو منظر نامو آهي ته سنڌ به ان جو حصو آهي. هتي به غربت آهي ته آفت زدگي به متاثر ڪري ٿي ماڻهن کي. قدرتي وسيلن سان مالا مال سنڌ ۾ انيڪ سماجي ۽ سياسي مسئلا آهن جن تي ڌيان ڏيڻ جي ضرورت آهي ته انهن کي حل ڪرڻ جي به ضرورت

آهي. سنڌ جي سماج کي ڏسبو ته ان ۾ آباديءَ جي اڪثريت ڳوٺن ۾ رهي ٿي. ڳوٺن ۾ رهندڙ آباديءَ جي اڪثريت غربت جي ليڪ کان هيٺ زندگي گذاري ٿي. انهي آباديءَ کي ٻيو ته ٺهيو پر پيئڻ جو صاف سٿرو پاڻي به نصيب ناهي. تعليم جو خواب به سندن خواب ۾ ناهي. صحت لاءِ اهي پيرن، پوپن ۽ سرڙين جي رحم ۾ ڪرم تي آهن. غربت جي چڪيءَ ۾ پيڙهجنڙ اهي لکين ماڻهو ابتريءَ واري زندگي گذارين ٿا. بئراجي علائقي ۾ ته وڏيرپ ۽ جاگيرداريءَ وارو اهڙو منجهيل سنڌ آهي جنهن ڪري غريب هاري جي زندگي ڪا سڪي نٿي گذري. هاري ماڻهن کي پنهنجي زمين جي چموني به ناهي جنهن تي اهي پنهنجو اجهو اڏي سگهن. پلي وٽن پئسا اچي وڃن پر اهي پنهنجو گهر تعمير نٿا ڪري سگهن ڇاڪاڻ جو وٽن پنهنجي زمين ناهي ۽ اهي وڏيري جي رحم ڪرم تي آهن. وٽي جنهن کي رهڻ ڏي وٽي جنهن کي لڏائي. سنڌي سماج ۾ جتي به قبائليت آهي اتي ماڻهو قبائلي جهيڙن جي هاويءَ ۾ جيئرا جلي رهيا آهن. سردارن انهي ڪم کي وينچر ڪري ورتو آهي ۽ جهڳڙي جي ڪري سندن پنج ئي گيهه ۾ هونديون آهن. پيري مريديءَ جي نالي ۾ ماڻهوءَ سان جيڪو اقتصادي ۽ سماجي ڪاروهنوار جاري آهي ان جي قصي ڪٽڻ لاءِ الڳ مضمون جي ضرورت آهي. درگاهن تي جيڪا آت ويهه رائج آهي ان جا اثرات به ڪي چڱا نٿا نڪرن. ٿر ۾ قدرتي آفتون هڪٻئي پٺيان اينديون رهن ٿيون. بنيادي سهوليتن جو سرڪاري ڍانچو انتهائي ابتريءَ جي ور چڙهيل آهي. صحت ۽ تعليم ٻن خانن ۾ ورهايل آهي. هون وارن لاءِ صحت ۽ تعليم جون سهوليتون الڳ آهن ته اڻ هوند وارن کي ننڍڙن سرڪاري ادارن ۾ پنهنجا ٻار موڪلڻا ٿا پون. معياري تعليم غريب ماڻهوءَ لاءِ آڏيءَ جو سڀو آهي. جنهن کي ڏسندي به هو پڇتائي ٿو ته جاڳي به پڇتائي ٿو. سرڪاري کاتن ۾ ته رشوت جو واهيو نظراچي ٿو پر هاڻي غير سرڪاري ادارن ۾ به بدعنواني جا بند پڇي پيا آهن. سياسي قيادت به پنهنجي پنهنجي منهن لڳي پيئي آهي پر متفق هئڻ جي باوجود ان جو هڪ پليٽفارم تي گڏجڻ خواب محسوس ٿئي ٿو. اهڙين حالتن ۾ سنڌي ماڻهو آخر ڪيڏانهن وڃي. انهن سڀني معاملن کي نظر ۾ رکندي جيڪڏهن غور ويچار ڪجي ٿو ته سڀ کان اول ذهن ۾ اهو اچي ٿو ته سنڌي سماج جو سماجي تحرڪ انتهائي پيچيدو آهي. اهڙي سماج کي جيڪڏهن ڪو هاڪاري دڳ ڏسڻو آهي ته سماجي تحرڪ کي چڱي ريت سمجهڻو پوندو. وڻ وڻ جي گڏ ٿيل ڪاٺي، سنڌ جي پاڪ پاڻي پيئڻ سان هڪ ته ٿي ويئي پر هاڻي هڪ ٿي ڪيئن هلندي، اهڙي اهم سوال آهي، جنهن کي سمجهڻ لاءِ سنڌي ماڻهوءَ جي سوين سالن جي تاريخ کي سمجهڻو پوندو. ثقافت جي تاريخ کي سمجهڻو پوندو. ان جي ئي روشنيءَ ۾ ڪو ٻوٽو ٻارڻو پوندو ته ذهن وڃي سنڌي سماج جو اڻ ڪنهن سولي چئونڪ جهڪندو. اها اميد سنڌ جي نوجوانن ۾ نظر اچي ٿي جيڪو سجاڳ به آهي ته شعور به رکي ٿو. ان نسل ۾ اڳتي وڌڻ جو اتساهه به آهي. رڳو ان ڳالهه جي ضرورت آهي ته ان کي هاڪاري دڳ ڏيکاريو وڃي باقي ڪم هن کي ڪرڻا آهن ۽ هو چڱيءَ ريت سمورا فرض، فرضن جيان نباهيندو. نتيجي ۾ سنڌ ڀٽائي جي خواب وار سڪاري ڌرتي ٿي اڀرندي. سنڌ تي سڪار هوندو ته ئي عالم سمورو به امن سان آباد هوندو.

انساني ترقيءَ جي ارتقاء ۽ ان ۾ سند جو حصو

انسان جو روپ سڀ کان پوءِ ان جون طئه ڪيل منزلون ۽ ماڳ، ڇاڙهيون ۽ ڇاڙهيڪا ۽ لاهيون ۽ لوڙهون ڏسي عقل چرخ ٿئي ٿو ته ڪائنات جي هن مرڪزي مظهر ڪيترو نه پنڌ پٽيو ۽ راتو ريليو آهي ۽ ڪٿي به وينو ناهي جتي به وينو آهي ته مٿانئس واري وري ويئي آهي. انساني سفر جي تاريخ جي اوڪ ڊوڪ ڏسي خيال ان هستي ڏانهن وڃي ٿو جنهن اها تخليق ڪئي ۽ پنهنجي خيال تي ڪئي ۽ پنهنجي تعلق جي اونهائي کي فلاسفرن، شاعرن، عالمن ۽ فنڪارن هر ڪلا ۽ فن ۾ بيان ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. پٽائي سائين پٽ انهيءَ سڀني کي سون سريڪين ستن ۾ هن طرح نباهيو آهي:

پڙاڏو سو سڏ، وڙ وائيءَ جو جي لهين،
هئا اڳهين گڏ، پر پڙڻ ۾ به ٿيا.

پڙڻ ۾ به ٿيڻ جو سبب به انساني ادراڪ جي حسي ذريعن جي بناوت آهي نه ته پڙڻ ۾ به شايد نه محسوس ٿين. جيڪڏهن انسان پنهنجي حواسن کي رندوهڻي سنواري ۽ سڌاري ته کيس سپريان جي ڳالهڙي جيڪا هڪ نقطي ۾ سمايل آهي، سا سولي سمجهه ۾ اچي وڃي، جيئن شاهه ڪريم فرمايو آهي:

هي ڪن گاڏهان وڪڻي، ڪن ڪي بيا ڳنهيڇ،
سندي سپريان ڳالهڙي، تني سين سڻيڇ.

اهڙي طرح اهو سراسر تند تار ۽ اندر جو آواز انسان جي اندروني تجسس کي صدين کان گهليو کنيو اچي ۽ انسان شعور علم ۽ انساني حاصلات ڪائنات جي ڪروڙين روپن پري ڪينواسن تي اهڙا ڪوڪا هنيا آهن، جيڪي ٻي ڪا به مخلوق اڪيڙي ڪڍي نه سگهي آهي. انسان جو اهو سفر جنهن جو بنياد خيال جي خوشنما عمارت تي بيٺل آهي ۽ ان جي شڪل وري تصور جي اظهاري صورت يعني عمل جي ڪارڻ ٿيندي رهي آهي. علم ۽ عمل جي اها انوکي وٽ ڌرتيءَ جي گولي توڙي سموري ڪائنات ۾ اڻ ڳڻين ۽ جتاندار تبديلين جو سبب بڻي آهي. اهڙي طرح ان سموري آکاڻيءَ جو وستار وڌو آهي ۽ وقت جي انڌي وانگر ڪافي شين کي پنهنجي ڌنڌ ۾ ڏنڌاڻي ڇڏيو آهي پوءِ به اڻ لڪا اهڃاڻ سهي، پرين جي پنڌ جو پار پتو ٻڌائين ٿا.

انسان جيڪو جانور ۽ پوءِ ڏاڪا چڙهي سماجي جانور جي پد تي پهتو، تنهن پٿر مان هٿ ڪهاڙيون گهڙي ٺاهڻ کان وٺي، پٿر تي گسائي باهه ڪڍڻ جهڙو عظم ڪم ڪرڻ کان وٺي،

مائيڪرو سافٽ چپ ٺاهڻ تائين انيڪ ميل پٿر انساني شاهراه تي هنيا آهن، ڪير شين کي تصوري ٿو؟ ڪير ان تي هينين کي هنڌائي ٿو؟ ڪير ان کي اظهاري ٿو؟ يعني عملي صورت ڏئي ٿو. سڄو عمل هڪڙي دلچسپ ۽ پُر پيچ زنجير آهي.

مين خيال هون ڪسي اور ڪا،
مجھي سوچتا ڪوئي اور هي

اٿين خيال جو انساني تصور وارو چشمو ٺوٺو سڪل سنگلاخ جيلن ۾ به ڦٽي نڪتو آهي ته ريگزارن ۾ به، سڌن سنوئن ميدانن ۾ به خيال پنهنجا واهڙ وهايا آهن ته پتن جي ڀر ۾ پنهنجا ڪونٽل ڪڍايا آهن. اچو ته هڪ نظر وجهون ته انسان ڪهڙو پنڌ ڪيو آهي، ڪيترو پنڌ ڪيو آهي ۽ ڪيئن ڪيو آهي، سنڌ ۾ ان جو ڪو حصو پتي يا ڪردار به ڪا تهذيب رهي آهي يا وري اسان جي ناميارن عالمن نه ڄاڻ ڪهڙن اثرن هيٺ هر شئي کي سامي ۽ سميري سري سان ملايو آهي! ڇا موهن جي دڙي جي عورت واري پٽلي جنهن کي ناچڻي سڏيو وڃي ٿو تنهن کي پاتل ڪنج اونها اسرار ٿي کولي؟ ڇا ڪنگ پريسٽ جي خط ڪنيل ڏاڙهي ۽ ڦولدار ويس ان جي تهذيب يافته هجڻ کي ظاهر نٿو ڪري. انهي اوڪ ڊوڪ لاءِ تاريخ جي ورقن تي نظر وجهڻ ضروري آهي.

40000_60,000 ورهيه اڳ تخليقي ڌماڪو ٿيو جنهن جي نشاني طور غارن ۾ ملندڙ ڇٽ ۽ پٿر تي اُڪر جا نشان ملن ٿا 14000 کان 6000 ورهيه اڳ انسان کي ٻوٽن ۽ جانورن کي تاتيو ۽ هن پنهنجي فطرت فتح ڪرڻ واري سگهه جو اظهار ڪيو. 1000 ق م پهريون دفعو مٽيءَ جو استعمال ڪيو ويو. 5500 ق م ۾ لکت جي پهرين صورت هندستان ۾ ملي ٿي. 2900 ق م کانپوءِ گل گاميش جو قصو ملي ٿو جيڪو پهريون تصور اتي رزميو آهي جنهن ۾ به انسان پنهنجي فنا کان بچا ڏانهن وڌڻ واري جنگ لڙندي نظر اچي ٿو. 2100 ق م ۾ پهريون قانوني ضابطو جوڙيو ويو. 2000 ق م ۾ ڦيٿي جي ايجاد ٿي 1200 ق م کان اڳ پهرين الفا-بي جوڙي ويئي. 640 ق م ۾ پئسو رائج ڪيو ويو. 600 ق م ۾ پهريون دفعو لاطيني جي لکت جي صورت ۾ ثابت ملي ٿي 585 ق م ۾ ٿيلس سج گرھڻ جي اڳڪٿي ڪئي ۽ ارسطو مطابق اها اها گهڙي هئي جنهن سائنس ۽ فلسفي کي جنم ڏنو.

538 ق م ۾ گوتم پنهنجي سفر کي شروع ڪيو 507 ق م ۾ اٿينز ۾ جمهوريت کي متعارف ڪرايو ويو 336 ق م کانپوءِ ارسطو دنيا کي ڪلاسيڪا ڪيو. 3 صديءَ ق م جي وچ ڌاري اها تجويز آئي ته ڌرتي سج جي چوڌاري گردش ڪري ٿي. ٻين صدي ق م ۾ چين ۾ ڪاغذ جو واهيو شروع ٿيو. پهرين صديءَ عيسويءَ ۾ چين ۾ Wheelbarrow ايجاد ڪيو ويو. ساڳي وقت پارڪر ۾ پاري ننگر جهڙو نام ڪنو شهر آباد ٿي چڪو هو. 80 عيسوي ۾ چين ۾ Compass جو استعمال ڪيو ويو. 242 ع کان اڳ اسڪندريه ۾ نئين افلاطونيت وڌي ويجهي. 570 ع ۾ حضرت محمد

صلي الله عليه وآله وسلم جي پندائش تي 633ع ۾ قرآن شريف جي تدوين ٿي. 751ع ۾ کاغذ چين مان پنڌ ڪندو مغرب پهتو 904-906ع دوران پهريون دفعو چين ۾ ڪاوڙ ۾ بارود جو استعمال ڪيو ويو 1087ع ۾ اربنريئس بولوگنا يونيورسٽيءَ ۾ قانون پڙهايو. 1117/1094ع دوران آڪسفورڊ ۾ استادن کي نالا ڏنا ويا. تيرهين صديءَ جي آخر ۾ چوڏهين صديءَ جي اوائل ۾ اٽليءَ ۾ سرمايي واد ۽ بئنڪاري جو بنياد پيو. چوڏهين صديءَ عيسوي جي اوائل ۾ يورپ ۾ يونيورسٽين جي ججهائي ٿي. چوڏهين صديءَ جي پڇاڙيءَ ۾ کاتا بندين ۾ ٻئي داخلا جو واهپو ٿيو. 1403ع ۾ ڪوريا ۾ هڪ هنڌان پئي هنڌ ڪجي سگهندڙ ٽائپ جو استعمال ڪيو ويو. 1440ع ۾ چپائي ايجاد ٿي پهريون ڀيرو 1560ع ڪنهن چاپيل نقشي ۾ آمريڪا کي ڏيکاريو ويو 1517ع ۾ مارتن لوثر پنهنجا 95 اصول/نظريا وٽن برگ چرچ جي دروازي تي ميخن سان هنيا. سڌاري جي تحريڪ شروع ٿي. 1519ع ۾ ميگلان پئسفڪ مها ساگر ڏانهن ويندڙ ڏاکڻيون رستو دريافت ڪيو ۽ سندس پيلي Sebastian delcano ڌرتيءَ جي چوڌاري چڪر لڳايو. 1525ع ۾ Anabaptist جي سرواڻيءَ ۾ جرمنيءَ ۾ هارين جو انقلاب برپا ٿيو. 1543 ۾ مشهور سائنسدان ڪوپرنيڪس آسماني جسمن جي چرپر ۾ انساني جسم جي جوڙجڪ متعلق ڪم ڪيو 1605ع فرانس بئڪن علم جي اڳڀرائيءَ ۾ پنهنجو ڪردار نڀايو. وليم شيڪسپيئر شاھ ايليا ۽ مئڪبيٿ ڊراما تخليق ڪيا ته سروانتيڙ جڳ مشهور ناول Don Quixote جو پهريون باب سرجيو. 1619ع ۾ مشهور فلسفي Descartes شڪ جي اهميت جو نظريو تصوريو ۽ جسم ۽ ذهن جي ٻئي هجڻ جو تصور پيش ڪيو 1625ع کانپوءِ ۽ ناول ادب جي صنف طور اُڀريو 1669ع ۾ پهريون دفعو پنڊيهٽن fossils کي زنده شين جي باقيات طور مڃتا ڏني ويئي 1670ع ۾ اسپينوزا Tractus theologico politicus جهڙو دستاويز ڏنو 1675ع کان 1683ع ڌاري مشهور سائنسدان Van Leeuwenhock پروٽوزوئا، اسپر ميتوزوئا ۽ بئڪٽريا کي دريافت ڪيو. ارڙهين صديءَ جي شروعات ۾ اخبارون عام جام ٿيون، رسالا جاري ٿيا، راڳداريءَ جا سنگ ھال وڌيا، عوامي پهلوءَ کي هٿي ملي ۽ ان جو اُڀار ٿيو. چين ۾ ممنوع ڪتابن جي اگهوٽري شايع ڪئي ويئي 1721ع ۾ ڊربي ۾ پهرين فيڪٽري قائم ٿي 1729ع ۾ بجليءَ کي فاصلو طءَ ڪري ٻئي هنڌ پهچايو ويو 1750ع ۾ آمريڪا ۾ عظيم جاڳرتا ٿي ۽ 1760ع ۾ صنعتي انقلاب جي شروعات ٿي 1789ع ۾ وڏو ڦيرو آيو ۽ فرانسيسي انقلاب ظهور پذير ٿيو. ماڻهوءَ جي حقن جو فرانس ۾ پڌرنامو جاري ٿيو 1790ع ۾ پهريون دفعو ”وچئين طبقي“ جو اصطلاح استعمال ڪيو ويو. ارڙهين صديءَ جي آخر ۾ انجيل جي مواد تي تنقيد جي شروعات ٿي ۽ ڌرتي بابت هڪٻئي جا ساٿي نظريا Vulcanism ۽ Neptunism نظر عام تي آيا 1805 ۾ بيٿون جهڙي نامور موسيقار پنهنجي سيمفني ترتيب ڏني. 1816ع ۾ پهريون ڀيرو ٽيليگراف ڪم ڪرڻ شروع ڪيو 1831ع ۾ برٽش ايسوسي ايشن فار انڊوانسمينٽ آف سائنس جوڙي ويئي 1833ع کان پوءِ Psychiatric ۽ Psychosis جا اصطلاح استعمال ڪيا ويا 1838ع ۾ مشهور ماهر عمرانيات ڪومت sociology جو اصطلاح جوڙيو ۽ Paleontology جو اصطلاح پڻ پهريون

پيرو استعمال ڪيو ويو 1840ع ۾ لوئي آگاسي برفاني دور جي نشاندهي ڪئي 1848ع ۾ يورپ جي ڪيترن ئي شهرن ۾ انقلابي تبديليون آيون ۽ رابرٽ اوون ڏيکاريو ته سڀني ڪرنگهيدار جانورن جو ڍانچو هڪجهڙو آهي 1856ع ۾ اوائلي يا جهنگلي انسان Neanderthal انسان جي ڪيپراٽي جرمنيءَ ۾ لڌي ويئي 1859ع ۾ حياتياتي سائنس جي دنيا ۾ وڏو انقلاب آيو ۽ چارلس دارون Origin of Species ۾ ارتقا جو نظريو ڏيئي دنيا جي شعور جي نئين اک کولي ڇڏي ته انسان ڪيئن ارتقا جا مرحلا طءُ ڪيا آهن انهيءَ نظريئي جديديت جي تصور جو پايو وڌو ۽ انساني ذهن جي اکين تي جڙهيل ڪوپا لاهي اڇلايا انهيءَ جي رد عمل ۾ 1864ع، 1879ع، 1893ع ۽ 1899ع جديديت، انجيل تي تنقيد ۽ سائنس خلاف پاپائي فرمان جاري ڪيا ويا 1874ع ۾ ڪيمبرج ۾ ڪيوينڊش ليباريتري کولي ويئي 1885ع ۾ پاسچر چٽي ڪٽي جي چڪ لاءِ ويڪسين ايجاد ڪئي 1897ع ۾ طبيعيات جي بنيادي ذرڙي اليڪٽران جي دريافت ٿي. 1899-1900ع سگهنڊ فرائڊ پنهنجي نفسيات وارن نظرين سان سامهون اچي ٿو ۽ ”خوابن جي تشريح“ ذريعي نفسياتي چيد جو بنياد پيو. اهڙي طرح يورپ ۽ ايشيا ۾ ٿيندڙ انهن اڳرائين انساني خيال کي اڳتي اندو ۽ ان کانپوءِ خيال جي ڪافي ترقي ٿي پينسلين جهڙي اينٽي بائيوٽڪ دوا ايجاد ٿي. ڪمپيوٽر جي دنيا ۾ انقلاب آيو ۽ لهر ترقي ڪندي دنيا ۾ ڪميونيڪشن جو اهڙو انقلاب آئي ڇڏيو جو دنيا ڳوٺ بڻجي ويئي آهي ۽ دنيا انهي تصور واري سفر سان گڏوگڏ تاريخ جي ميدان ۾ به سفر ڪيو آهي جنهن ڌرتي جي تختي تي سنڌ ماڻهيءَ اسيريا، بابل ۽ سمير جهڙيون تهذيبون اُڀريون. تاريخ کي سمجهڻ لاءِ وري ماهرن ان کي تاريخ کان اڳ واري جڳ ۽ پوءِ تاريخ جي مختلف دورن ۾ ورهايو آهي جيئن شروعاتي هٿ ڪهاڙين وارو اوائلي پٿر وارو دور Eolithic يا ان کانپوءِ ۽ جڳاندر پٿري دور يا Paleolithic Epoch جيڪو 5 هزار کان 10 هزار ق م جو زمانو آهي ان زماني جا پٿر، هڏن ۽ سڱن مان ٺاهيل اوزار شڪاري قومن جي جڳاندر جهونن ڪورن (Caves) مان لڌا ويا آهن. تنهن کانپوءِ پٿر جو نئون جڳ Neolithic Epoch اچي ٿو جنهن ۾ انساني تهذيب جلد ترقي ڪئي. مصر جي حاڪم گهراڻن جي انجنيئرنگ جي ڪارنامن يعني اهرامن کي ڏسجي ٿو ته حيرت ٿئي ٿي، اهڙي طرح موهن جي دڙي جي بيمثالي اڏاوت جي تهذيبي ڏيک ویک به ان کي دنيا تهذيبن ۾ مٿي ۽ مانائتو ڪري بيهاري ٿو. انسان جي انهيءَ سفر جي قلمبنديءَ ۾ جيڪا رنگ رهجي وڃي ٿي اها آهي ته اڪثر ليکڪن تهذيبن جو مرڪز دجله ۽ فرات جي دواڀي يا Mesopotamia کي ڄاڻايو آهي ۽ اُرجي شهر کي قديم شهر ڪري ڪوٺيو آهي جنهن لاءِ چيو وڃي ٿو ته اهو حضرت ابراهيم جي جنم ڀومي آهي. نامور تاريخدان آرنلڊ ٽوائن بي ”تاريخ جي مطالعي“ ۾ ڄاڻائي ٿو ته سنڌ ماڻهي جا رهواسي ئي پهريان ماڻهو هئا جن ٻوٽن ۽ جانورن کي گهيرو ٿيو بنايو ۽ اها پهرين وڏي سائنسي وڪ هئي. ان کانسواءِ سنڌو ماڻه جا جيڪي ماڳ مڪان مليا آهن سي بقول محترم عطا محمد ڀنڀري جي 13 ملين ڪلوميٽرن ۾ پکڙيل آهن جيڪي سميري ڊيلٽائي خطي کان ستوڻا وڏا آهن ۽ دجله فرات هر هڪ نديءَ ۾ وهندڙ پاڻي لڳ ڀڳ روهڙي ڪئنال جيترو آهي. محقق عطا محمد ڀنڀري جي لفظن ۾ ”ڪجهه سنڌي مهرون“ اُڀر

“شهر مان پڻ لڏيون ويون آهن.” “سنڌو ماڻھو جا نشان اُڻ شهر ۾ حضرت ابراهيم جي جنم (1700-1800) ق م کان اڳ ملن ٿا. سنڌ ماڻھو جي ماڻھن نه رڳو وڻج واپار جو ڪم شروع ڪيو پر ان کي وڌايو ۽ Dockyards ايجاد ڪيو ۽ وٽ تراڙا ۽ ماڻھو متعارف ڪرايا. ڦٽو ايجاد ڪيو ۽ ڊگي گاڏي جي صورت ۾ پهرين لاري متعارف ڪرائي. سڀ کان وڏو ڪم جيڪو سنڌو ماڻھو جي ماڻھن ڪيو سو سندن جوڙيل لکت آهي جيڪا دنيا جي قديم ترين لکت چئي سگهجي ٿي. آمريءَ جي ڪوٽائي دوران ان لکت جا اهڃاڻ مليا هئا (3000-3800 ق م) ۽ ائين عطا محمد پنيڙي مطابق انهي لکت ٻي هزار ق م جي وچ ڌاري سامي ٻوليون ڳالهائيندڙن کي الف بي ريت رسم لاءِ هڪڙو بنيادي ڍانچو مهيا ڪيو هو. جڏهن سميري ۽ سامي تهذيبن جي ماڻھن ۾ وار لاهڻ جو رواج ٿي نه هوندو هو ته سنڌ ماڻھو جو ڪنگ پريست وارو مجسمو مهذب هجڻ کي ظاهر ڪري ٿو. جنهنجي سيرب ايئن ٿيل آهي جهڙي ريت موجوده وقت جي ماڻھو جي سنوارت ٺهيل هوندي آهي.

تنهنڪري چئي سگهجي ٿو ته سنڌو ماڻھو جي تهذيب جنهن جا بنيادي گڻ.... وڻج واپار تهذيبي ترقي ۽ علم هئا. سا دنيا جي جڳاندر جهوني تهذيب آهي. سنڌو ماڻھو جي تهذيب انهن سڀني ماڳن مڪانن تائين ڦهليل هئي جيڪي هاڻي ڪوٽائي ۾ ظاهر ٿي چڪا آهن ۽ مڃجي چڪا آهن ته اهي سنڌو تهذيب جو تسلسل آهن. نه ئي سنڌو تهذيب ان ٽڪري جي تهذيب آهي جيڪو گوري غاصب چارلس نيپيئر نروار ڪري انتظاميا ليڪو ڪڍيو هو. تهذيبي طور انهي شاهوڪار تهذيب جي وارثن کي گهرجي ته اهي پنهنجي وڃاڻل ورثي يعني وڻج واپار تهذيبي ترقي ۽ علم جي ميدان ۾ ترقي ڏانهن وڪ وڌائين ۽ دنيا کي پنهنجي علم ۽ عمل وسيلي ثابت ڪري ڏيکارين تي اهي دنيا جي قدم ۽ شاهوڪار تهذيب جا وارث آهن ۽ جديد دور ۾ به ڪا تهذيبي سرواڻي ۽ اڳرائي جي دنيا کي ضرورت آهي ته سندن علم ۽ عمل ان لاءِ موجود آهي؟ اهو ئي سنڌي ماڻھو لاءِ وڏو چئلينج آهي ۽ ان چئلينج کي للڪار سمجهي ڪٽڻ ۽ نباهڻ لاءِ نوجوان طبقي کي اڳتي اڇڻو پوندو ۽ جهالت جي سمورن ادارن، ريتن رسمن کي ڏاهي ڏير ڪري، علم ۽ ساجهه واري پنهنجي نئين واٽ جوڙڻي پوندي جنهن ۾ شعور جي لات روشن ڪرڻي پوندي جيئن هر هڪ ان روشنيءَ مان فيضياب ٿي سگهي.

سنهجي سئيءَ سبيوم مون ماروءَ سين من

بازار جو بڪ بنيل، قدرتي وسيلن سان مالامال هن دنيا ۾ اسان جي ڌرتيءَ جو به هڪڙو وجود آهي جتي منفعي ڪارڻ هر شئي ايئن وڪامي ٿي جيئن جيري ڪارڻ پڪري ڪسجي. اهڙي ڪڏي ڪم هڻي دنيا کي دوزخ بنائي ڇڏيو آهي. دنيا ۾ امن جي نالي ۾، دهشتگرديءَ سان جنگ جي نالي ۾ الائي ڇا ڇا ٿي رهيو تنهن کان سموري دنيا پليءَ پٽ باخبر آهي. دنيا داري انسان کان الائي ڇا ڪسيو آهي؟ ان جو ڪيس ادراڪ ٿي ناهي تڏهن ته هوا ڇا انهي اند جي گهوڙي تي سوار آهي ۽ دنيا کي رڳو پنهنجي هٿ وس رکڻ خاطر وڌائي واري عيد جي سيوين گڏ ڪرڻ جي خفي ۾ لڳو پيو آهي. دنيا هڪ طرف جنگين جي جوت ۾ جلي رهي آهي ته ٻي طرف فضا ۽ ماحول به انساني چرپر جي ڪري پنهنجو روپ بدلائيندا پيا وڃن ۽ ان جي نتيجي ۾ جيڪو آبهوئي پڙڌڪ دنيا ۾ متو آهي ان جو وڃڻ به جتي ڪٿي ”ڪلائيمٽ چينج“ جي نالي سان دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ وڃي رهيو آهي ۽ سموري دنيا انهي بانسريءَ تي نچي رهي آهي. اهڙي رون ڪانڊاريندڙ دور ۾ پٽائيءَ جي ڪلام جي ڪهڙي اهميت آهي؟ پٽائي جو ڪلام ڪهڙو منظر نامو پيش ڪري ٿو؟ ۽ انهي ڏس ۾ ڪهڙا حل آچي ٿو؟ اڇوان تي ڳالهه ٻولهه ڪجي ڇاڪاڻ ته پٽائيءَ جو ميلو جاري آهي ۽ اڄ ادبي ڪانفرنس آهي. مٿئين تناظر ۾ پٽائي جو سمورو ڪلام واضح اهڃاڻ ڏي ٿو پر اسين پنهنجي ڳالهه جو موضوع سُر مارئي جي معنيٰ دارموتين مان چنڊڻ جي ڪوشش ٿا ڪريون ڇاڪاڻ ته پٽائي سنڌ جو ناڙي ويڄ ڏاهو آهي جنهن سنڌ جي سماج ۾ ايترو اونهو پيهي ڏنو آهي جو اڄ تائين ڪوئي سندس جتي کي ويجهو به نه وڃي سگهيو آهي. شاعرن جي ته ڪوٽ ناهي پر پٽائي واحد اهڙو شاعر آهي جنهن سنڌي سماج جي پاتار ۾ پيهي جيڪي موتي سوجهي آندا آهن تن جي مٿيا جڳ جڳ نئين رڱ روپ سان نروار ٿيندي رهندي. پٽائي پنهنجي شاعريءَ ۾ سماج جي سڀني پاسن کي سهڻي نموني بحث هيٺ آڻي، ڇيد ڪري، نتيجن جو اهڙو مڪمل پيش ڪيو آهي جنهن جي منڍ ۽ ماڪي مناڻ جي ڇا ڳالهه ڪجي.

سُر مارئي به سندس سُر مان هڪڙو پلوڙ سُر آهي جنهن ۾ مارئي جي ڪهاڻي کي بنياد بنائي شاه عبداللطيف پٽائي اهڙا نڪتا بحث هيٺ آندا آهن جن جي اثر پذيري ڪائناتي نيمن جي روشنيءَ ۾ اڄ سوڌو اوتري ٿي اهم آهي جيتري پٽائيءَ جي پنهنجي دور ۾ اهم هئي. هن سُر کي ڏسڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته هن سر جا ٻه ڳوٺ پاسا آهن جيڪي روحانيت جي رازن جو به سير ڪرائين ٿا ته سماج جي گهڻين مان به گهمائين ٿا ۽ انسان جي هيٺي ۽ ڏاڍي واري تاجي پيٽ جو تاتيرج به پيش ڪن ٿا.

انسان جي پيدائش واري عمل ۾ آدم جو سرجڻ ۽ ان ۾ روح جو داخل ٿيڻ اهڙو موضوع آهي جنهن کي انهن سڀني شاعرن ڳايو آهي جن جي شاعريءَ تي تصوف جو اثر آهي. روحانيت جي ان ڳالهه

جو ڳارو ازل جي اها محبتي ميخ آهي جيڪا جانب جان ۾ ارواحن خلقت کان اڳ هنئي هئي،
جڏهن سنهيءَ سئيءَ مارن سان ساه تانڪجي ويو هو. اهو پريت جو ڪٽ ڪڏهن به نڪرڻو ناهي
ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ هلندو رهندو. انهي املهه رشتي کي پٽائي مارئي جي واتان هن ريت
چورائي ٿو:

سنهي سئيءَ سبيو مون ماروءَ سين ساه
ويني ساريان سومرا، گولاڙا ۽ گاه
هينئيون منهنجو هت ٿيو هت مٽي ۽ ماه
پڪن منجهه پساه، نه ته قالب آهي ڪوٽ ۾

انهي سنهي سئيءَ جي سبيي، ازلي انگ جي رشتي جي رنگ کي اهڙو سگهارو ڪيو آهي جو اهو
سگ نه چني سگهجي ٿو نه چجي سگهي ٿو. سڪ ڀريو اهو سگ ساه ۾ سرنڊو ۽ هينئين ۾ هرنڊو
رهي ٿو. انهي الستي انگ بابت وري مارئي هن ريت چوي ٿي:

سنهي سئيءَ سبيو مون ماروءَ سين من
هڻي ڪٽ حلم جا، تهه وڌائون تن
ڪيئن توپايان ڪن، اباڻي ابري

اباڻي ابر يعني سئي کانسواءِ ڪن توپائڻ عين گناه آهي. ڪن توپائڻ هڪڙو اهڃاڻ آهي جيڪو
سنجوگي علامت کي ظاهر ڪري ٿو. ڪن توپائڻ جو عمل اڳتي هلي سهاڳ جي سهڻي روپ ۾
منتقل ٿي وڃي ٿو. ازل کان جيڪو ويڙهيچن سان وچن ڪيل آهي، حبيب جو هيڪار ڪيل اهو
سڌ ورور ڏيئي ورنائڻو آهي. الستي انگڙوان ڳالهه جو گهر جائو آهي. اهو انگڙو ويڙهيچن سان وچن
ڪرڻ جي وقت شروع ٿيڻ کان به اڳ جو آهي ڇاڪاڻ جو ازل جو مطلب اهڙي اڳاڙي آهي وقت
جي، جنهن جي ڪا اڳاڙي نه آهي. اهڙي طرح ابد وري اهڙي پڄاڻي آهي جنهن جي ڪا پڄاڻي
نه آهي. پرار جي پڪار ته ٻڌڻ ۾ اچي ٿي پر اڪار جو ڪوپهي پتون نه آهي.

الست بربڪم جڏهن ڪن پيوم
قالوبلي قلب سين، تڏهن تن چيوم
تنهن وير ڪيوم وچن ويڙهيچن سان

اهو ويڙهيچاڻو وچن ٿي هو جنهن انسان کي دنيا جو اڳواڻ ڪيو جنهن کيس ملائڪن جو مسجود
ڪيو. سر مارئي ۾ آدم جي تخليق ۽ روح جو جسم جي جامي قيد ٿيڻ جو قصو اظهاريل آهي ته
هڪڙي آزاد وٽ بي معروضيت ۾ ڪيئن اچي قابو ٿي آهي ۽ ان قيد کي محسوس ڪندي اها
مسلل تڙپ ۽ تانگهه ۾ آهي. سندس اها تڙپ ۽ تانگهه کيس هرڻ ۽ هماءَ پکي واري همت عطا
ڪري ٿي. قيد جي انهي ڪڙجڻ کي پٽائي هن ريت بيان ڪيو آهي:

قسمت قيد قوي، نه ته ڪير وهي هن ڪوٽ ۾
لڪي آڻي لوح جي، هنڌ ڏيکاريم هي
پرچي ڪين پنهورن ڏي، جان جڻو ۽ جي

راجا راضي ٿي، ته مارن ملي مارئي

اهو قيد قضا جو قيد آهي، رضا جي راند ناهي جنهن سان ڪير پنهنجي مرضيءَ سان ڪوئي هٿ چراند ڪري، روح لطيف آهي، جسم ڪثيف آهي پر هڪٻئي لاءِ ٻئي لازم ملزوم آهن. جسم ۾ جيستائين روح جي رواني آهي تيستائين جيون جي جاوداني آهي. جڏهن ميا ماڳ ٿين ٿا ته پوءِ ڪوئي ڌڻي ڌوري ناهي هر ڪو ڪڪ ٿي پورڻ، ساڙڻ، هوا ۾ تنگ ٿي يا پاڻيءَ ۾ لوڙهڻ جي تيارين ۾ لڳي وڃي ٿو. جسم پنهنجي ايتريءَ بي بقائي جي باوجود روح جو ميزبان آهي. روح جڏهن ان ۾ اچي پڙلاءُ ڪري ٿو تڏهن ئي کيس اظهار ملي ٿو. مارئي جي واتان پٽائي انهي روحاني رمز کي تمام گهڻي ڳوڙهائي سان ڳاتو آهي.

سرمارئي جو پيو ته اٽلائي ٿو ته ان ۾ فطرت جا ويءُ ۽ ولهار نظر اچن ٿا جتي اٺي وراڻ ٿيندي آهي ته ڪينءَ واڌايون اينديون آهن ۽ ڪيئي اوڀر موريل ۽ نسريل نظر ايندا جن ۾ رتا رگتو ڦل به هوندا ته ساهه ڪي سرور ڏيندڙ خوشبو به محسوس ٿيندي. مارئي جي وطن جي نسبت سان پٽائي ترجي طبعي ڀاڱن جو به ذڪر ڪيو آهي، جيئن: پائر، ڪاٺڙ، ڍٽ وغيره. پائر ٿر جو اهو ڀاڱو آهي جيڪو ڪنني کان شروع ٿي پارڪر سان لڳي ٿو. مارئي جو ماڳ به انهي ڀاڱي ۾ آهي.

نڪو اير نه پير، نه ڪو اوڻي آڻيو

مون وٽ آيو ڪونه ڪو پائران پري پير،

ڪتابتون ڪير، آڻي ڏيندم ان جون

ڍٽ ٿر جو اڀرنديون ڀاڱو آهي جنهن جي اتر ۾ ڪاٺڙ آهي. اولهه ۾ ڪنڊو ۽ مهراڻو آهن ته ڏکڻ ۾ پائر جو ڀلاڻو پٽ آهي. ڍٽ، ڍاٽ بنجي اڳتي هليو وڃي. قدرتي طبعي چرپر کي ڪا شئي روڪي نٿي سگهي. ملير جي انهن مڙني پٽن ۾ جيڪو پون مٿاڇرو آهي تنهن تي ڪهڙا وڻ ٻوٽا ٿين ٿا. مارو مال چارو ڪيئن پنهنجو جيون گهارين ٿا، ان بابت پٽائي وڏي وچور سان ذڪر ڪيو آهي. ڀين، ڪونڊيرن، ڪه، مڪڻي، مانڊاڻي، ڪٻڙ، گولاڙن، لنڊ، ڪوريءَ، چيهي، ساڏوهين، ڦوڳ، ڪرڙ ۽ سگر جو ذڪر ڪيو آهي. مارو ماڻهو جن جو گذران ٿئي ٿو آهي يعني مالوند ماڻهو آهن سي ڪيئن حياتي گهارين ٿا. ڪهڙا پونگا ۽ پيڻيون سندن آستان آهن جي هو ڪوڪڙ ۽ ڪونڊير، سگر ۽ سائون ۽ ٻيا ڌڻ ڪائي گذران ڪن ٿا پر ڪنهن آڏو هٿ نٿا تنگين. وطن جي ولين ۾ هو ويڙهيل آهن تنهنڪري سندن پرم ايئن بچيل آهي جيئن مارئي جي واتان پاروڙي جي پرم بچڻ جي دعا گهريل آهي. سندن واريءَ منجهه وٽان آهن جيڪي پريا ٿريا پاڻ آهن. انهن جي آبادي ۾ ويتر سرهائي اچي ٿي جڏهن پلر جي پالوت سان سمورا نواڻ پر جي تار ٿي پون ٿا. پنهنجي مال جي ان ۽ ٻي ايت مان اهي پنهنجي روزمره جي ڪاپي جو به پورا ٿو ڪن ٿا. سندن ڪو ڪٿي ڪارا آهن ته ڪٿي منا آهن. انهن ڪو هن ۾ جڏهن پاتار جو پاڻي سڪي وڃي ٿو ته مارو پنهنجو مال ڪاهي ٻين ويرن ۽ ويرين تي هليا وڃن ٿا. اتي پوڻ جو پٽڪو به ٻڌڻ ۾ نٿو اچي. تڙجي ٻنهي ڪنڌين وٽان پيل ستا سیت ڪاڙهي بٺ ۾ سڙندي نظر اچن ٿا. اها ويراني به مارئي کي اداس ڪري ٿي پر هوءَ تڏهن سرهي ٿئي ٿي جڏهن ميگهه ملاري ٿيڻ کان پوءِ، سائين جي صورت جي مورت ۽ مند سان سڀ جڳ

موهجي پوندو آهي ته مارو موٽي ايندا آهن. اها موت دنيا جي ڏکين پاڪن مان رڳو ٿر ۾ آهي. اهڙي طرح انيڪ ورلاپ آهن جيڪي مارئي جي واتان، سچ، سونهن ۽ وطن سان وڃن نباحه جا اهڃاڻ آهن. دنيا مان وطن جي تصور کي گلوبلائيزيشن جي تصور سان تڙي ڪڍيو ويو آهي ۽ ماڻهن ۾ هر هنڌ قبضي گيري جي هڪڙي نه پوري ٿيندڙ هيڄ پيدا ٿي پيئي آهي ۽ دنيا مارڪيٽ جي چٽي ڪٽي جي وات ۾ ڏينهن ڏينهن ڳيتجندي ۽ ڳڙڪندي پيئي وڃي. روحانيت جي رمزن ۽ فطرت جي منظر ڪشيءَ مان پٽائي جو هڪڙو اهڙو تصور اُڀري ٿو جنهن ۾ هيٺي ۽ هاڻو طبقن جي ڳالهه آهي. مارئي هيٺي طبقي جي نمائندگي ڪري ٿي ۽ عمر انهي هاڻو ذهني جو ڪارندو آهي جنهن سدائين دنيا کي پنهنجي ذاتي مفادن لاءِ پيرن هيٺ لتاڙيو ۽ لوٽيو آهي. اڄ به دنيا اهڙن عمرن سان پري پيئي آهي ۽ مارئي جو ڪردار دنيا ۾ ۾ هيٺائي جو ڏيک ڏئي ٿو. دنيا جا چٽ پٽ، پٽ ڪوه ۽ هڻ هٿان وارو ڏين ٿا. دنيا جو امن دمڙيءَ تي وڪامي رهيو آهي. هاڻو به همدرده هجڻ جو ڍونگ وارو ڍنگ ڪن پيا تڏهن ته جبلن ۾ وڃي جوت لڳي ۽ ڏونگر پري ڏنءُ لڳو. بلاول نوراني جي درگاه تي بيگناه رت جي راند ڪيڏي ويئي آهي. ناني جي اسرار جا راز ۽ لاهوت لامڪان جون رمزون به اتي ئي آهن. اهڙا اڻ ڳڻيا تيرت تڪيا ساري سنڌ ۾ پرينءَ جي پاڇي جيان، هيٺن لوڪن کي پنهنجي هنج جي هيڄ ۾ سمائين ٿا. پٽائي به اهڙو لقاءُ آهي جتي سموري سنڌ اچي گڏجي ٿي. سنڌ جي فڪري، ثقافتي، روحاني سڃاڻپ جو هي اهڃاڻ شل سندس بيتن، واين ۽ گهريل دعا وانگر آباد رهي. آمين.

جڏهن سي لوڙا ٿو ٿيا، جني پيرهن،
مارو منجه ٿرن، رهي رهندا ڪيترو

سنڌي سماج ۽ ان جا مختلف رخ

سنڌ، ڌرتيءَ جي سيني تي هڪ تهذيب، ثقافت ۽ بهگڻ ڌرتيءَ جي روپ ۾ موجود آهي ۽ اهو وجود ڪڏهن گهٽجندو ته ڪڏهن وڌندو رهي ٿو ۽ سنڌ جي هر جڳ جتادار حسناڪي ٻاهرين ۽ ڌارين حڪمرانن توڙي قورن ۽ لٽيرن کي چڪيندي رهي آهي. ڪيئي ڪلنگيدار هتي ڪهي آيا، ڪوس ۽ ڪيس ڪري راج قائم ڪيائون پر سندن راج جو قائم ڪيل ڪاڄ وقت جي وير جي ست سهي نه سگهيو ۽ وقت جي ان وير ۾ اڏامي واءُ ٿي ويو ۽ تاريخ جي ورقن جي سونهن ٿي، حڪمرانن لاءِ عبرت جو سامان بنجي سندن اکين ۾ اڄ به گهوري رهيو آهي ۽ کين ياد ڏياري رهيو آهي ته حڪومتون ۽ حڪمرانيون اڇڻيون ويڇيون آهن. حاڪميت جو هوڪو ۽ زور جو ڌوڪو وقت جو ڌڪ جهلي نه سگهندو آهي ۽ سڪندر مقدوني جهڙا حڪمران جن دنيا جا 3 حصا فتح ڪيا هئا، پر اڄڪلهه سندن قبر جي تلاشي ۾ آرڪيالاجي جا ڪيئي آهيڙي سرگردان آهن، پر ڪٿي به ان جو پڪو ٺڪو پتو نٿو لڳي. اهڙي صورتحال کي محسوس ڪندي سنڌيءَ جي پلوڙ شاعر شيخ اياز ڪجهه هن ريت فرمايو آهي:

جي تواجا نه ڄاتو ته آڪير ديس واسي،
تنهنجو جنم اڃايو تنهنجي مٽي اٿاسي،
آيا ويا سڪندر سيوهڻ اڃا اتي آ،
هوڏس ڪير ٿر ڪڙو آ، ويندا رهيا وناسي.

سڪندرن ۽ دارائن جو اچڻ جتادار ناهي، سيوهڻ ان کان وڌيڪ جتادار آهي. سيوهڻ واسي وڌيڪ جتادار آهن چرٻت کي چريو چرٻت چئي ”چرٻت راجا، ٽڪي سير پاڇي ٽڪي سير ڪاڇا“ جهڙا پهاڪا گهڙي ان تي ٺوليون ڪيون ويون ۽ اسان جي اهڙن چرٻتن جي حڪومتن جا به تختا ڪڍيا ويا ڇو ته انهن عوام جي پلي لاءِ هر شئي کي ”ٽڪي ڌڙي“ يا ”ٽڪي سير“ بنائي ڇڏيو هو. ڪاهي ايندڙ ڪنهن به نالي وارن همراهن کي اسان جا چرٻت به نه وڻيا ۽ ويچارن کي ٽپڙ ٻڌايا ويا.

سنڌ جي ڌرتي..... ڏونگر، سئون سنوئن سرسبز ميدانن ۽ ٿرن تي مشتمل..... اهڙو خطو آهي جنهن ۾ جتي سنڌو نديءَ جهڙي هاڪاري ندي هزارين سالن کان وهندي رهندي آئي آهي، درياھ پار ڪري ٻيڙين تي چڙهي به هتي ڪيترائي ڌاريا آيا ڦرلٽ ۽ قبضا ڪيائون ته ڪي ٽولا ۽ قبيلن جبلن جي ڪنڌي ڪڏي هتي آيا ۽ امن جي هن هندوري کي پنهنجي مجرماڻي ثقافت سان اچي ميرو ڪيائون ۽ ان ميراث سنڌ Body Politic کي اهڙو داغدار بڻايو جو اسين اڄ به ان جا ناسور چٽي رهيا آهيون ۽ ان ثقافت جي ڪري سنڌ جي ڏيهان ڏيهه بدنامي به ٿي آهي. جيتوڻيڪ سموري دنيا ۾ اوڻايون ۽ خاميون ۽ سماجي برائيون بچڙايون موجود آهن، جن کي اتان

جا ماڻهو ۽ سرواڻ سڌارڻ جي ڪوشش ڪندا آيا آهن، جيئن ڌرتي امن جي نڪور نيري نرواڻ واري ماحول ڏانهن منطقي پنڌ ڪري پنهنجو ماڳ تي پهچي ۽ دنيا جي اڳڀرين قومن جي قطار ۾ بيهي سگهي.

جڳن کان وٺي اهڙين ڪاهن ۽ هلائڻ جي اثرن جي ڪري سنڌي سماج جيڪو سفر طئه ڪيو آهي، تنهنجي نتيجي ۾ جتي سماج اچي پهتو آهي ۽ موجوده شڪل ۾ نروار ٿيو آهي تنهنجي چنڊ چاڙ ۽ چيد ڪرڻ جي ضرورت آهي، جيئن اسان جي سماج جا مختلف رخ ۽ پهلو نروار ٿين انهن تي بحث مباحثو ٿئي. سنڌي سماج جي مسئلن ۽ مامرن جي اوک ڊوک ڪئي ڪئي وڃي سنڌي سماج ۾ موجود ناڪاري لاڙن کي ختم ڪيو وڃي يا گهٽايو وڃي ۽ انهيءَ سموري بحث مباحثي مان متان ڪا اهڙي راهه نڪري اچي جيڪا سنڌ جي سماج ۾ مثبت تبديلي آڻي ۽ سماج ۾ سرهائي پيدا ٿئي. باقي ”نيٺ ڇا ٿيندو؟“ ”نيٺ ڇا ڪجي؟“ جهڙا مايوس ڪندڙ سوال اڇلائي مايوس ٿي، وڏي عمر جي طبقي ۾ وڌيڪ مايوسي پيدا ڪرڻ ۽ نوجوان طبقي ۽ مايوسين جو بچ چٽڻ ڪو سٺو ڪم ناهي. تبديليءَ ۾ ڪڏهن ڪڏهن تعداد جي ڪا ايتري گهڻي اهميت نه هوندي آهي، نوجوانن ۾ ان ڪري به اُتساهه ڀرڻ گهرجي ۽ سندن سوچ کي همٿائجي جو اهي معاشري ۽ مثبت تبديلي جا سرخيل ۽ سرواڻ ٿين ڇاڪاڻ ته اهي ايندڙ وقت جا اڏيندڙ آهن ۽ منجهائن وڏيون اميدون رکڻ جي ڳالهه ڪندي شيخ اياز ڪجهه هن طرح چيو آهي:

ڳاڙها ڳيرو سنڌ جا، تون ئي ان منهنجو خواب،

تون ئي ان جواب، صدين جي سوال جو.

سو صدين جي سوال جو چيد به ضروري آهي ته صدين جي سوال جي پس منظر کي پيش منظر ۾ آڻڻ به ضروري آهي جيئن صدين جي سوال کي موت ڏيندڙ مانجهي ڪنهن منزل جي ميل پٿر کي ماڻي سگهن. انهيءَ سموري سوچ ويچار کان پوءِ اسان کي محسوس ٿيندو ۽ پروڙ پوندي ته سنڌي سماج جا بنياد ڪهڙا آهن؟ انهن بنيادن کي ڪهڙن اندروني يا بيروني عنصرن ڏوڏيو آهي؟ ڪهڙين حالتن ۽ هاڃن اسان کي موجوده حالتن ۾ پهچايو آهي؟ ان لاءِ اسان کي هڪ هڪ نقطي کي الڳ الڳ ڪٽي ڪري ڏسڻو پوندو ۽ سمورن ذهني مغالطن کي علم جي تحقيق جي اک سان ڏسڻو پوندو جيئن اسان جي راهه روشن ٿئي.

(1) سنڌي سماج گهڻ نسلي ۽ گهڻ ذاتي آهي. هتي وسندڙ ماڻهو مختلف نسلن ۽ ذاتين جا آهن. سنڌ جا باشندا هئڻ ۽ صديون هتي رهڻ جي باوجود اڃا تائين مختلف تضادن جو شڪار آهن ڪٿي سمات ڀروچ جو ٽڪراءُ آهي ته ڪٿي مختلف قبيلن جو مڪاميلو آهي. ڪٿي شهري پاڻ کي سوايو شهري سمجهي ٿو ته ڪٿي ٻهراڙيءَ جي ماڻهوءَ کي اڻ پڙهيو عجمي ڀانيو وڃي ٿو. ڪي شهري طبعا صفا نياري ۽ الڳ ٿلڳ مخلوق وانگر ڪاروهنوار ڪندي شهري کي پنهنجي اڪيلي جاگير سمجهن ٿا جيتوڻيڪ اهي زباني ڪلامي ”جاگيرداري“ جي مخالفت ڪن ٿا. اهڙن سمورن تضادن ۽ ٽڪرائن جي ميڙ ۾ هتي سدائين تبديلي لاءِ اهڙا پرڏيهي ماڊل آزمايا ويا

آهن جيڪي هڪ (Homogenous) رخن سماجن ۾ آزمايا ويا يا ڪامياب ويا. سنڌي سماج جي هن گهڻ رخي صورتحال ۾ اهڙا سمورا نسخا اجايا ۽ اڪارٽ آهن. هتي تبديلي يا ڦيرو معروضي ۽ مقامي حالتن پٽاندر ايندو. صدين کان جيڪي ٽڪراءَ ۽ تضادات موجود آهن تن جو ڪوشافي حل ڳولي لهڻو پوندو ۽ انهن ٽڪرائن کي گهٽائڻ جو روڊ ميه تيار ڪرڻو پوندو. جيئن سماج هم آهنگي ڏانهن وڌي. ماڻهوءَ ڪوڙن ۽ هٿ ٺوڪين پراون جهيڙن جهڻن جو بڪ نه بڻجي. سندن ذهن ۾ وهاريل صديون پراڻن تضادن کي ڪوري ڪڍڻ لاءِ ڪجهه ڪرڻو پوندو. معاشرتي تضادات جو هڪ فطري آهي پر انهن ٽڪرائن کي مثبت رخ ڏئي چڱائي ۽ ترقي جي منزل ڏانهن وٺي وڃڻ شعوري ڪاروهنوار آهي جيڪو سڀني ساڃهه وند طبقن جي ڌيان جو منتظر آهي.

(2) سنڌي سماج جي معيشت جو بنياد زراعتي ۽ مالداري سرشتي تي آهي. تنهنڪري ان ۾ زرعي چراگاهي سماج جون چڱايون مڊايون شامل آهن. زمين جي هٿ ٺوڪي مالڪي ڪيترن ئي سادن سودن ۽ ويچارن کي پنهنجي حقيقي حق کان محروم ڪري ٿي ڇڏي. اهڙي ريت ڪن ماڻهن وٽ هزارين ايڪڙ زمين جا ڏيهن جا ڏيهه پيا آهن ته ڪن وٽ 'ٻه ايڪڙ پني' به ناهي جو اهي پنهنجي ۽ پنهنجي ڪٽنب جو پيٽ گذر ڪن. وسيلن جي انهيءَ اڻ برابريءَ، سماج کي ٻن قطبي چيڙن ۾ ورهائي ڇڏيو آهي. لينڊ هولڊنگ طبقي جا مفادات ۽ اڀرن ۽ هيٺن طبقن جا مفادات الڳ آهن انهيءَ ورهاست سڄي سماج جي خدمتن ۽ ڇاڪرين کي ٻن حصن ۾ ورهائي ڇڏيو آهي. هتي امير جي ٻارن جي پڙهڻ لاءِ الڳ اسڪول آهن ته غريب جي وڃڻ لاءِ پيلاسڪول. جيڪي ڪنهن وقت ۾ تمام بهترين تعليم ڏيندڙ اداري طور ڄاتا سڃاتا ويندا هئا. غريب ماڻهو بيمار ٿي بنيادي صحت مرڪز تعلقي اسپتال يا سول اسپتال وڃي ٿو ۽ شاهوڪار ماڻهو ميوزيم نما ۽ ڳري في ونڊڻ اسپتال ۾ وڃي علاج ڪرائين ٿا اهڙي صورتحال سڀني خدمتن جي آهي انهي قطبي ڌڪ ۽ ڌڪار سماج کي ڦٽي ڦارون ڪري ڇڏيو آهي ۽ حساس ماڻهوءَ جو اهڙي صورتحال کي ڏسي هيٺو ڦارون ڦارون ٿي پوي ٿو. زرعي سماج ۾ اڀر تي سمورو وس ۽ اختيار هولڊنگ واري جو هوندو آهي ۽ صنعتي سماج به ان کي ڪو گهڻو تبديل نه ڪيو آهي. زمين، ان جي مالڪي، ان جي اڀر، ان تي ٿيندڙ پورهيو ۽ پورهئي جي مٽا سٽا ۾ اهڙو توازن هجي جو وسيلن جي ورڇ برابري واري ۽ منصفاتي هجي. اسان پنهنجي اقتصادي رسورس بيس کي صدين کان زرعي رکيو آهي ۽ ان کي Diversify ڪري نه سگهيا آهيون ۽ ان جو ڪفارو سڀئي ادا ڪن ٿا. جڏهن گذريل ٻوڏ آئي هئي ته سنڌ جي اڪثر زمين رڪنڌڻ وٽ شهرن ۾ گهر به نه هونجڻ ۾ پيچي وڃي مٿولڪائين ۽ پوءِ اهي نه چاهيندي به تنهن ۾ انهن ماڻهن سان گڏ رهيا جن کان سندن نسلن صدين کان نفرت ڪئي آهي ۽ هڪ مخصوص وچوئي رکي آهي. ڪٿي ڪٿي ته هڪ تنبوءَ ۾ زمين رڪنڌڻ سندن پاڪ هئا ته ٻئي تنبوءَ ۾ وري ڪروڙن جي لاڳت سان خريداريل سندن گاڏي بيٺل نظر اچي ٿي. اها ٻي ڳالهه هئي ته ان ۾ وجهڻ لاءِ ڦڙو تيل جو به نه هو. اها معاشي ابتر اسان جي سماج جي ڪمزوريءَ کي ظاهر ڪري ٿي. ڪنهن به سماج ۾ اڀر جي ذريعن جو ان سماج جي تبديليءَ ۾ تمام اهم ڪردار هوندو آهي سو اسان کي پنهنجي وسيلن جي ڳجهي

Resource Base کي ٻهڳڻ Diversified بنائڻ گهرجي. زرعي معيشت ۾ مال جي حصيداري اڌواڌ آهي پر اسان وٽ مال ڌارڻ، مال چارڻ ۽ مال سنڀالڻ جي ريت رسم صدين پراڻي آهي، جيڪا اسان جا ابا ڏاڏا ڪندا آيا آهن. اسان وٽ مال جي سنڀاليداري جا ڪي به سائنسي طريقا نه آهن نه ئي اسان پنهنجي روايتي طريقن کي بهتر نموني سنڀاليو آهي، جنهن ڪري اسان جي مالداري وارو اقتصادي رخ به سدائين جوڪي هيٺ آهي. منهن ڪر جي بيماري يا سمهاڙو اچي پوندو آهي مال ۾ ته ولرن جا ولر وڃي ويندا آهن يا ٿڌي (ماتا) اچي پوندي آهي ته ولرن جا ولر مري اگهرت ٿي ويندا آهن، اتي پڪري ريڊ جي پيڪ به نه ٻڌبي آهي جتي سڄو ڏينهن بهاري لڳي پئي هوندي هئي. (3) سنڌي سماج ۾ مذهبي هم آهنگي، عقيديداري جي سهڻ ۽ هڪٻئي جو احترام تمام اعليٰ قسم جو رهندو آيو آهي جنهن جو سبب سنڌ ۾ صوفين جي تعليم جو اثر آهي. صوفين، بزرگن هتان جي ماڻهن ۾ اها هم آهنگي ان حد تائين پيدا ڪئي جو ماڻهن پنهنجا عقيدائي ويڇا وساري پاڻ کي حق جي هيڪڙائي سان ڳنڍيو ۽ هم اوست جو هوڪو ڏئي صلح ڪل جو مظاهرو ڪيو، جنهن جو دنيا ۾ مثال نٿو ملي. سنڌ جي ڪلاسيڪي شعر تي هم اوست جي گهري چاپ آهي. هم کي حق چوڻ جي ڳالهه انهن شاعرن ايئن سمجهاڻي آهي جو ان جي مسيحاڻيءَ جو تاثير خلق خدا جي روح جي اونهائين ۾ لهي ويو آهي ۽ انهن شاعرن جي شاعريءَ جي پيغام جو سڌ سٽي ڪيترائي وانگي، ونڱي واٽ ڇڏي، ستر پئي سالم ٿيا جن جي ڀرت پڙاڏواڄ به هر هنڌ موجود آهي. ڀٽائي، ڪريم سائين خواجه محمد زمان، قاضي قادن، لطف الله قادري سچل سرمست، سامي، صوفي صديق فقير صادق، خليفونبي بخش قاسم، روجل فقير ۽ ٻين شاعرن پنهنجي پيام سان ائين جڳ موهيو آهي جو سندن ڪلام شناسي صرف پڙهيل طبقي تائين محدود ناهي ۽ پڙهيلن کان وڌيڪ سندن محبتي ان پڙهيل طبقو آهي. اها نيارپ دنيا ۾ گهٽ آهي. ڀٽائي صاحب ان رمز کي ڪجهه هن ريت سمجهاڻي جي ڪوشش ڪئي آهي:

سي ان پڙهيائي پڙهيا ٿيا، جن کي پڙهائي پاڻ،

ٻيا ڪوڙين ڪتابن سان، هونئن ئي وتن هلندا.

انهن صوفي شاعرن جي پيغام سنڌ جي عام ماڻهوءَ تي پنهنجو تمام گهڻو اثر ڇڏيو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ مذهبي هم آهنگي رواداري ۽ سيڪيولر ۽ پليورل سماج جو ماحول وڌيو ويجهيو. ماڻهن جي انهي آوت جاوت کي ڏسي مارڪيٽ جي قوتن ان کي سرمايائيندي Capitalizing واپارڪو Commercial بنائڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ اهڙي طرح درگاهن سان طرحين طرحين جون بدعتون ڇهتي ويون. انهن بزرگن ۽ شاعرن کي شاعر گهٽ ۽ ولي طور بيان ڪندي سندن پيغام جا پسند موجب روحاني راز بيان ڪيا ويا انهيءَ عمل سنڌي ڪلاسيڪي شاعرن جي پيغام جي اصل روح کي چيهو رسايو ۽ صوفين جي ڍال جي اوٽ ۾ لکين غريبن، هيٺن ۽ مسڪينن کي ذهني باندي بڻايو ويو ۽ سوين سالن کان اهو عمل جاري آهي. شاعري ۽ صوفي بزرگ سڀني جي گڏيل ميراث آهن ۽ سندن پرچار چڱائي، نيڪي ۽ صلح ڪل آهي جيڪوان جي ابتڙ ڪري ٿو سوانهن منجهان ناهي باقي انهن هٿ ٽوڪين ”عيسن ۽ موسن“ تي نه ميار آهي

نه انهن جي ڳالهه آهي، جن ويرين کي وات ڏسي ۽ انهن جي مفادات لاءِ ڪم ڪيو. سندن ڪارڪردگي تاريخ جي ورقن ۾ محفوظ آهي. اهڙي بگڙيل ماحول نيڪ ۽ صالح تبديلي لاءِ پاڻ پتوڙڻ ۽ ڪوشش جي ضرورت آهي جيئن ماحول ۾ ڪا صحتمند تبديلي اچي.

(4) سند ۾ ڪم ڪندڙ سرويائي جي اڪثريت جو رول ماڊل اهورايتي وڌيرو آهي جنهن کان نفرت جو اظهار ڪيو پيو وڃي پر نفرت ڪندڙ ۽ ان جو ڪلم ڪليو اظهار ڪندڙ خود جيئن مڃي متارئين ٿا تيئن اهي به ”وڌيرو“ ٿيو وڃن. جيڪڏهن اهڙوئي روايتي وڌيرو ٿيڻو آهي ته پوءِ ڪنهن ميڊيڪل يا انجنيئرنگ يونيورسٽي جي ڪنهن سٺي ڪي خراب ڪرڻ جي ضرورت ناهي. وڌيرپ جي درسگاهه ڪلي پئي آهي روزانونت نوان چهره هن ميدان ۾ داخل ٿي پنهنجي واري جو واهول وڃائي رهيا آهن ۽ سماج کي ڏينهنون ڏينهن ڀڄي وئي وڃي رهيا آهن. ڪلف لڳائي ڪاٽن ڪپڙا پائي ڪنهن وزير جي آفيس ۾ ويهي چايلوس ڪرڻ جو نالو وڌپ يا وڌيرپ ناهي، وڌيرپ ڪنهن اچي گاڏي ۾ چڙهڻ جو نالو ناهي؟ وڌيرپ استاد جي پگهار کائي، ڊيوٽي تان گسائي پٽيلي ڪرڻ جو نالو ناهي؟ وڌيرپ ڪنهن مسڪين کي ستائڻ نالو ناهي؟ وڌيرپ نشي ۾ ڌٽ ٿي دڙڪا دهمان ڏيڻ يا بڙ بڙ ڪرڻ جو نالو ناهي؟ وڌيرپ ان رويي ۽ ڪاروهنوار جو نالو آهي جنهن سان ماڻهوءَ جو اعليٰ اخلاق ڪيس سماج ۾ جتي هيڏو وڌو ربتو ڏئي ٿو اتي سندس ڪلهن تي وڏو بار وجهي ٿو ۽ هو معاشره جو امان ۽ ابوبڻجي غريبن يتيمن، مسڪينن، رنن زال جو اجهو ۽ آڌار ٿئي ٿو. مٿاننن چپر چانو ٿي بيهي ٿو ۽ ڏکي ۽ سڪي ۾ سندن سار لهي ٿو. هيئن طبقن جو حامي ٿئي ٿو. اهڙي گڻ کي ساراهيندي پٽائي صاحب هن ريت فرمايو آهي:

ڪڪيءَ هاڻيون ڪاريون، ڇڇيءَ هاڻا ڇڇ،

پانڌ جني جي پانڌ سان، لڳو ٿئي لڳ،

سمو ڄام سهج، اڀو ڪري ان سين.

(5) سنڌي سماج ۾ عورت جي حيثيت مانائتي رهي آهي. عورت ماءُ، پيڻ، زال يا ڌيءَ جي روپ ۾ احترام لائق رهي آهي ۽ عورت مردن سان گڏوگڏ ڪار حڪومت ۾ ڪلهو ۾ ڪلهو ملائي بيٺي آهي يا مردن کان به ٻه قدم اڳتي نڪري وئي آهي. همون ٻائي سومري، تارا ٻائي سومري، ٻاگهل ٻائي سومري، بختاور لاشاري، بينظر ڀٽي جا نالا ان ڏس ۾ ڪٿي سگهجن ٿا پر مرداڻي سرسي Male dominated واري معاشري ۾ عام عورت جي حالت ڏکوئيندڙ به رهي آهي. هوءَ مرد سان گهر جي ذميوارين ۾ وڏو حصو نباھڻ کانپوءِ به معاشي ڪم ڪار کي به ڪلهو ڏئي ٿي. سڄي گهر داري سنڀالڻ کانپوءِ ڪيس مناسب ڪاڌو ۽ آرام به نصيب نٿو ٿئي ويتر سند جي ڪن علائقن ۾ ته اها ”ڪاريءَ“ جي نالي هيٺ قتل ٿيندي رهي ٿي. سڄي سنڌ جي ڳوٺن ۾ وڃي ڏسبو ته هر گهٽ گهيڙ کان ايندڙ عورت جي مٿي تي يا پاڻيءَ جو ڍلو هوندو يا ڏلهو ڪنيل هوندو. ڏلهو قيدن کي ڪٿايو ويندو هو جيڪي قيدي وڏا سنگين ڏوهه ڪري، ايندا هئا تن کان تمام ڳرو بار مٿي تي ڪٿايو ويندو هو ۽ کين ڏلهن وسيلي بندن ٻڌڻ ۽ روڊ رستن ٺاهڻ جي ڪم ۾ لڳايو ويندو هو. ائين عورت جو اهو روپ سڄيءَ سنڌ ۾ هر هنڌ نظر ايندو. غير سرڪاري اداري توڙي سرڪار نامدار ڪيتريون به

دعوائون ڪري، پر جيستائين عورت جي مٿي تان ڍلو ۽ ڏلهو نٿو لهي تيستائين عورت جي ترقيءَ جون سموريون دعوائون ڪوڙيون آهن. عورت تان ڪاريءَ جي نالي ۾ لٽڪندڙ ڪهاڙي نٿي لهي تيستائين سڌرڻ جون سموريون دعوائون ڪوڪليون آهن. سنڌي عورت سماج جو اهڙو سباجهو ۽ امن پرور طبقو آهي جنهن جي حالت بهتر ٿيڻ ۽ اڳتي اچڻ سان اسان جي سماج ۾ تمام وڏي تبديلي ايندي اڳتي اچڻ مان مراد سماجي ترقي ۾ آزاديءَ سان ڪردار نڀاهڻ آهي، نه ئي اڌاگهاڙو ويس پائي، سڌريل ۽ فارورڊ جو نعرو هڻڻ آهي. اسان جي عورت جي لوتيءَ جي لڄ ملڪان ملڪ مشهور ۽ پرڪندين پڌري رهي آهي. اهڙي طرح سنڌي سماج جا مختلف رخ يا ڌارائون آهن جن وسيلي اهو اڳتي وڌندو، پڻتي هٽندو رهيو آهي يا ائين ڪٿي چئجي ته ترقيءَ جون منزلون به طئه ڪيون آهن ته ڪيترن ئي لوڏن لمن ان کي تنرل جي تحت الشري ۾ پڻ ڏڪيو آهي. ايندڙ نشستن ۾ وڌيڪ رخن جو جائزو ورتو ويندو ۽ تنهن کان پوءِ سنڌي سماج جي انهن مونجهارن جا حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي، جيڪي پيچيدگيون اسان جي ترقيءَ جي راهه ۾ وڏي رڪاوٽ آهي.

سنڌي سماج، ان جا مامرا ۽ مسئلا

سنڌ جنهن کي ڪڏهن سونهاري سنڌ سڏيو وڃي ٿو ته ڪڏهن سڳوري سنڌ. ڪڏهن سنڌو ماڻھو جي تهذيب ته ڪڏهن وري سڀت سنڌو. ڪڏهن سنڌ پيرن فقيرن جي سڏي ويئي آهي ته ڪڏهن ڪن ٻين مقتدر حلقن جي ڪيئي ڪوٺيو آهي. سنڌو ماڻھو جي تهذيب ته انتهائي وسيع هئي. محققن مطابق جنهن جا اڄ به اٽڪل 25000 ماڳ موجود آهن. پٽائيءَ جنهن سنڌ کي پنهنجي شاعريءَ جو موضوع بنايو آهي اها به ڪافي وسيع خطي تي پکڙيل هئي. موجوده سنڌ پاڪستان جو صوبو آهي جنهن جي وسعت ۽ ثقافتي گهڻا گهڻي به ملڪان ملڪ مشهور آهي. هن ڀاڱي جي جاگرافي به پهچڻ آهي يعني ان ۾ جبل، ميدان ۽ ٿر موجود آهن. آبھو جا ڦيرا گھيرا به الڳ آهن. سنڌ جي تاريخ به جڳاندر جهوني آهي. ڪيئي بادشاهه آيا، راج ڪري هليا ويا، اڄ سندن نالو نشان به ناهي ائين ڌرتيءَ تان غائب ٿي ويا آهن جيئن ڊگين جا مٿيان ڏند. هتي مختلف ذاتين، قبيالن ۽ نسلن جا ماڻھو رهن ٿا. هتي تبديليءَ لاءِ ٻاهر جي حڪيمن پاران عطا ٿيل ڪيترائي نسخا آزمايا ويا آهن پر اهي سڀئي هيستائين ڪارگر ثابت نه ٿي سگهيا آهن. آخر انهن سڀني لقائن جو ڪهڙو سبب آهي جو هتي ڪا هاڪاري تبديلي نٿي اچي. سماج ساڳي بحرانن مان پڇي رچي وري ساڳي اوڙاهه ۾ وڃي ڌو ڪري، ڪري ٿو. سڀني سڃاڻ ۽ ساڃهه وند ماڻھن لاءِ اهو سوال هروقت للڪار آهي. ڪين ان جو جواب ڳولهي، سنڌي سماج جي مونجهارن، مسئلن ۽ مامرن جو حل ڪڍڻ گهرجي جيئن ايندڙ نسل ڪا بهتر زندگي گذاري سگهن ۽ پنهنجي ايندڙ پيڙهيءَ لاءِ وڌيڪ موچارو سماج جوڙي سگهن. شاه عبداللطيف پٽائيءَ شايد سنڌ جي سدامندي سورن واري حالت ڏسي، چيو هو...

سر جي تان سور، سامائي ته سک ويا،

اهي ٻئي پور، مون نماڻيءَ نصيب ٿيا.

سرچڻ (Conception) کان وٺي سامانجڻ تائين جڏهن رڳو سور ئي سور هجن ته پوءِ ان شئي جي واڌ ويجهه ۽ ترقي ڪهڙي ٿيندي. سماج ۾ به جڏهن ان قسم جي ماجر درپيش هجي ته پوءِ ته پوءِ اتي خوشحاليءَ جو خواب ئي ڏسي سگهجي ٿو ۽ سڀئي خواب تعبير نه ٿيندا آهن. ڪيترائي خواب اهڙا به هوندا آهن جيڪي ساڳيا ٿين ۽ صديون لڳائي ڇڏيندا آهن. ڪي خواب وري نسل در نسل قرباني گهرندا آهن. انهن مڙني مامرن کي جيڪڏهن ڳوڙهي نظر سان ڏسو ته ان ۾ ڪيترائي داخلي ۽ خارجي عوامل ۽ عناصر نظر ايندا جن جو چيد ڪرڻ ضروري آهي جيئن سماج جي درست صورت سامهون اچي ۽ سماج جي تاجي پيٽي کي سموهي، سهيڙي، سڙي ۽ سڙي ڏيئي سگهجي، اهڙو رخ جيڪو سماج کي روشن مستقبل ڏانهن وٺي وڃي. انهي سموري اوڪ ڊوڪ لاءِ اسان کي سنڌي سماج جي سماجي تحرڪ کي باريڪ بيني سان ڏسڻو پوندو. سمورين

سماجي ڪيفيتن تي نظر ڊوڙائڻي پوندي، جيئن ڪنهن حل ڏانهن وڌي سگهجي. سنڌي سماج جا جيڪي سماجي پهلوان آهن تن ۾ سماج جو ڳوٺاڻو سماج هئڻ، ذات پات ۽ قبائليت، پيريءَ مريديءَ، گادي نشينيءَ جو اثر هئڻ، زرعي سماج هئڻ، پيداواري ذريعن جو ابتدائي صورت وارو هجڻ، مواصلاتي ذريعن جي صورتحال، بنيادي سهوليتن جي اٿائڻ، صالح اڳواڻي جي غير موجودگي وغيره

ڳوٺاڻو سماج

سنڌي سماج ڳوٺاڻو سماج آهي. سنڌ جي آباديءَ جي اڪثريت ڳوٺن، وسندين، واهڻن، ڍاڻين، واندين، ۾ رهي ٿي. اهي وسنديون واهڻ، ڳوٺ پنهنجو الڳ مزاج رکن ٿا. ماڻهن جو پاڻ ۾ سماجي ميل ميلاپ جو سمورو ڪوڊ طئه ٿيل آهي. ڪهڙيون قوتون انهي ڪوڊ کي طئي ڪن ٿيون؟ انهي سماج ۾ ڪيئن چوڙي نبيري ٿئي ٿي؟ ڳوٺن جي سماج ۾ بنيادي سهوليتن جي ڍانچي جي صورتحال ڪيئن آهي؟ ڳوٺن جا ماڻهو پاڻ ۾ ڪيئن گڏجن ٿا؟ سندن شاديون مراديون، پٽ پوت، عيدون برادون ڪيئن ٿين ٿيون؟ ڳوٺن جي ماڻهن کي شعور ۽ جاڳرتا وڌائڻ جا ڪهڙا موقعا ميسر آهن؟ اهڙيءَ ريت سوڀن نڪتا آهن جيڪي ذهن ۾ نروار ٿا ٿين ته ڳوٺاڻي سماج جو سماجي تحرڪ ڪيئن هلي چلي ٿو؟ ترقي لاءِ جيڪا رٿابندي ٿئي ٿي انهي رٿابنديءَ جي سرواڻي شهرن ۾ ويٺل اها اقليت ڪري ٿي جنهن کي ڳوٺاڻي سماج جي ڪا سمڪ ٿي ناهي يا وري ايئن آهي جو شهري بابو يا ڪامورا انهن سادن ماڻهن کي اهڙي قسم جي ابوجهه مخلوق سمجهن ٿا جيڪا مٿن بار هجي ۽ اهي جيڪو ڪم انهن ڳوٺاڻن لاءِ ڪن پيا سو جڻ عظيم احسان آهي. ڳوٺاڻي سماج کي انهي طرح نظر انداز ڪرڻ تباهي آڻي ڇڏي آهي. ڳوٺن جو سادو عوام يا ته بسون پري جلسا ڀرڻ لاءِ ڪم اچي ٿو يا ٻچا ٻار وٺي پولنگ اسٽيشنن تي ڪوڙا سچا ووٽ وجهڻ لاءِ ڪم اچي ٿو يا بيمار ٿي سرڪاري اسپتالن ۾ پاه ٿي مري وڃي ٿو. ٽرانسپورٽ کان وٺي تعليم تائين ڪين جيڪي موقعا مليل آهن انهن جو حال ڪنهن ڪا ڳجهو نه آهي. گاڏين ۾ اهي سادا انسان جانورن سان گڏ به سفر ڪندا آهن. سندن ٻار جن اسڪولن ۾ داخل آهن اتي تعليم نالي املهه وٽ اٽلپ آهي. صحت جي بنيادي سهوليتن جي اها حالت آهي جو ويڙهه دوران مرڻ جا واقعا روزاخبارن جي زينت بنجن ٿا. ٻارن جو موت اخبارن ۾ ايئن رپورٽ ٿئي ٿو جڻ ڪو موت جو فصل لٽو هجي. جيڪي همراھ انهن سادن سڀا جنهن ماڻهن کان ووٽ وٺي ايوانن ۾ وڃي ديرو دمائين ٿا سي ته انهي طبقي ڏانهن مڙي ڏسڻ لاءِ تيار به نه آهن. پيو ته ٺهيو پر پنهنجي ووٽرن کي سڃاڻڻ ڪا به ايئن انڪاري ٿي ويندا آهن جيئن ڪرپشن وسيلي ڪمايل دولت جو انڪار ڪندا رهندا آهن. خبر تڏهن پوندي آهي جڏهن ڪو ادارو ڪين پڪڙي عدالت ۾ رمانڊ وٺڻ لاءِ وٺي ايندو آهي ۽ همراھ ميڊيا جي پنن تي چائنءَجي ويندا آهن پر وري به سڀني الزامن کان انڪار ڪندا آهن. ڳوٺن جي انهي ماحول تي جيڪي ڌريون اثر انداز آهن ۽ صدين کان انهن پنهنجي اثر جي اسٽيٽسڪو کي برقرار رکڻ لاءِ هر ڪوشش ڪئي آهي. انهي جمود جي تسلسل برقرار رکڻ ۾ تعليمي سهوليتن جي اڻاڻ ۽ ڪنهن به تربيت جي عدم موجودگي جو وڏو هٿ آهي. هڪ ته تعليم آهي ئي ڪانه، جيڪا پوري ساري آهي تنهن ۾ به ڪنهن جي شخصيت جي اوسر جي تربيت جو ڪو بندوبست نه آهي ۽ شعور جي جاڳرتا ته پري جي ڳالهه آهي. تنهنڪري سنڌ جي سماج جي ڳوٺن واري آبادي

جيڪا اڪثريت ۾ آهي، جيستائين انهن جي ترقي نه ٿيندي تيستائين سند جي ترقيءَ جو تصور ئي اڪارٿ آهي. اهو هڪ پهلو آهي سنڌي سماج جو. اهڙي طرح ايندڙ ليڪن ۾ ٻين پاسن کي به نروار ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي.

وقت جي وير ۾ لڙهندڙ سنڌي سماج

اسٽيفن هاڪنگ جهڙي نام ڪني سائنسدان ”وقت جي مختصر تاريخ“ ۽ ”ڪائنات، ڪوزي ۾“ جهڙا پلوڙ ڪتاب لکي، دنيا کي سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته وقت ڪهڙي وٽ آهي، ڪائنات ڪهڙو لقاءُ آهي؟ هن اهڙي ڳوڙهي معاملي کي، سادي نموني سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي جو پڙهندڙن کي سندس مشاهدي ۽ تجربتي مان ٻنهي اونهن اسرارن جي ڪجهه نه ڪجهه سمڪ پوي ٿي. وقت ۽ ڪائنات ٻنهي لفظن تي انسان صدين کان سوچيندو آيو آهي. خيالن جو اظهار ڪندو آيو آهي پر وقت به سندس هٿ وس ۾ نٿو اچي نه ئي ڪائنات جي پانڌ پري جي کيس ڪا ڪل پوي ٿي. جيتوڻيڪ هو پنهنجي علم ۽ اڀياس ۾ ٻنهي کي ڦاسائڻ جا ڦندا وجهندو رهيو آهي. ڪائنات جي ڳالهه ڪنهن ٻئي پيري، اڄ وقت جي ورونهن ٿا ڪريون جنهن بابت پيرومل مهرچند آڏواڻي به پلوڙ نظم چئي وقت جو ڏونڪو هنيو هو ته وقت بادشاهه آهي، وقت چٽي، آئون بادشاهه!

هنڌين ماڳين منهنجو ڦري ٿو فرمان.

تابع مون اصل ڪئون. سارو هي جهان.

ڏاڍو مون کان ڪون آهي. اصل ڪو انسان.

ڇا پوڙهو. ڇا جوان. پاڻهي پوندا پيش مون!

وقت جي ان فرمان کي شايد گهٽ ماڻهن سمجهيو آهي يا وري سمجهيو آهي ته انهن هيڏانهن مڙئي ڏيان گهٽ ڏنو آهي. جيڪڏهن وقت جي ٻولي سمجهي وڃي ها ته قومن تي شايد ڏکيا ڏينهن نه اچن ها. ڏکيا ڏينهن اچن ها ته به اهي دڪن دردن کي پنهنجو قوت بنائي قوت ۾ تبديل ڪري وقت ڪڍي وڃن ها پر هر ڪنهن وقت جي ميٺ بتيءَ کي ٻنهي چيڙن وٽان ٻاري آهي. وقت کي بيدرديءَ سان وڃايو آهي. اڄ تائين جيڪي نظراچي ٿو سواهو آهي ته اسان جي اجتماعي مزاج ۾ وقت جي ڪا اهميت ڪانهي. انهي رنگ جو روپ اسان کي هر هنڌ نظر ايندو. وقت کي ماڻهو ايئن ضايع ڪندا نظر ايندا جڏهن وقت سندن ڪو هڏ خريد غلام يا سرڙيو هاري هجي جنهن کي جيئن وڻي تيئن هلائڻ جهڙو سندن اختيار ۾ هجي. وقت وڃائڻ جي اها عالمي ڊوڙ اسانجي سماج ۾ جتي ڪٿي نظر ايندي. ايئن محسوس ٿيندو ته اسان جڏهن وقت وڃائڻ جي مقابلي ۾ لٿل هجون. اسان ايئن وقت وڃائيندي، ڪيئي قومي ۽ اجتماعي نقصان به ڪيا آهن. وقت جي چيچ ۾ پيل چلو گهر گهلو ٿيندو نيٺ ڪري وڃي ٿو پر اسين پنهنجي نقصانن کي ليکي ۾ ئي نٿا آڻيون. مثال طور اسانجي سماج ۾ شادين ۽ طهرن جا ڪاڇ ٿيندا آهن جن ۾ لکين رپيا فضول خرچي، پت ڪيو ويندو آهي ۽ ان پت جي دعوت به هر واقفڪار ۽ عزيز قريب کي ڏني ويندي آهي. ڳوٺن ۾ صورتحال اهڙي هوندي آهي جو پت جو ڏئي جيڪڏهن خيريت سان نبهيو ته چوندا ”ادا فلائونئون ڄاڻو ٿيو.“

نئون ڄائو ڇا، اهو ويچارو پوئو وٺي وري هڪڙي نئين سماجي مالياتي قرضي ۾ ايئن ڳهجي ويندو آهي جيئن اسان جهڙن ملڪن جا سڀئي شهري قرض جي ان هماليا هيٺ ڊپيل هوندا آهن. ٿورو گهڻو ڪا سَهَمائي هوندي آهي ته وري غير سرڪاري ادارا ۽ بئنڪون قرض جي ڪوڙڪي ۾ ڪڙي پوءِ سُڪ جو ساه ڪڏنڊيون. ماڻهو به چاهيندي نه چاهيندي، ان سونيءَ زنجير جو هيرئون ٿيندو وڃي ٿو. اهو سمورو ڪم بازار کي هلائڻ لاءِ ڪيو وڃي ٿو. ڪيسي ۾ ڪوڏو ڪوڙ پئسو هوندو ته هٿ تي وڪرو وٺو وڪرون ته ٻروچن جي ٻول مطابق بهشت ۾ ته ڪنگ پيا رڙندا. خير ڳوٺن جي انهي پٽ جي نالي ۾ وسيلن جي زيان سان وقت ايئن ٽوڙيان ٿئي جو پٽ جي تاريخ کان اڳ مهينو پٽ جي تياري ٿيڻ لڳندي آهي ۽ تياري تياريءَ ۾ تياري ڪندڙ جيڪو هٿ ڳرو رکندا آهن تنهنجي هڪڙي خبر پٽ جي مالڪ کي هوندي ۽ ٻيو ان جي پيدا ڪندڙ کي. شهرن ۾ وري شادي هال آهن جن ۾ ڪاڇ ڪيو ويندو آهي. بازار جو هيءُ بير حم زمانو آئوٽ سورسنگ جو زمانو آهي يعني توهان کان جيڪو پاڻ ڪم نه ڀڄي اهو پاڙي تي ڪرايو ۽ توهان کي خبر آهي ته هن ماڻهو دشمن مارڪيٽي معيشت ۾ پاڙي تي هر ڪم ٿي وڃي ٿو. پٽ ته معمولي ڪم آهي. هتي ته پرائي رستي تي ڪڏ ڪوٽڻ کان وٺي واسڪوٽيءَ ۾ بمر ويڙهي ڦاڙڻ تائين نه ڄاڻ ڪيترا ڪم ٿين پيا. جن جي گيتن سان روز ميڊيا گونجي رهيو آهي. ايئن شادي هالن جو به ڪو مهانگو دندو آهي جو سندن هالن ۾ ته هر ويلي ڪانه ڪا بڪنگ هوندي آهي. انهن پتن دوران جيڪو وقت ضايع ٿيندو آهي اهو ته هاڻي اسان جو قومي اهڃاڻ ٿيندو پيو وڃي. جنهن نيٽنڊ نامي ۾ مانيءَ جو وقت 9 لکيل هوندو ان ۾ جيڪڏهن ڏرين ڦڙتي ڏيکاري ته پوءِ ٻارهين وڳي مانيءَ جو آسرو ٿيندو. ٽي ڪلاڪ ته اسان لاءِ ڪا معنيٰ نٿا رکن ۽ پيو ته وري اهي ٽي ڪلاڪ آهن ۽ اسين پڪا ۽ متشع ماڻهو آهيون جو شريعت ۾ ڪافي عملن کي ٽي پيرا ورجائڻ جي تلقين به سالن کان پيا ٻڌندا اچون. پٽ مان خير جو سئين لهين پارڻي، گهر پهچڻ تائين خيرن سان ڏيڍ پهر کن لڳي ٿو وڃي يعني ڇهه ڪلاڪ کن آسانيءَ سان گذري ٿا وڃن خبر ئي نٿي پوي.

اهو ته عام سماج جو ڪم هو. هاڻي اچو ته اشرافيه واري پاسي نظر ڪريون. اها ٻي ڳالهه آهي ته لازمي ناهي جو اشرافيه اشراف به هجي. اسانجي سماج جي سرواڻ طبقي يعني پاڻ کي پڙهيل ڳڙهيل طبقي سڏائڻ جي هام هڻندڙ طبقي جي ڳالهه آهي جنهن ۾ مختلف ڌريون اچي وڃن ٿيون. اهي ڌريون ڪڏهن پاڻ کي ڪهڙي نالي سان سڏائين ٿيون ته ڪڏهن وري ڪهڙي نالي. پر دعويٰ سڀني جي مهذب ۽ سڌريل هجڻ جي آهي ۽ ان سڌاري جي وصف به انهن ڌرين جي پنهنجي طئي ڪيل هوندي آهي. ايئن اهي سگهاريون ۽ سڄاڻ ڌريون پنهنجا پروگرام ڪنديون آهن ته سڀني ڌرين ۾ نظرياتي اختلافن جي پيٽ ۾ هڪ ڳالهه مشترڪ هوندي آهي ته وقت ضرور وڃائبو ڇاڪاڻ ته اسان وقت وڃائڻ کي قومي ڪاڇ جي اهميت ڏني آهي. ڪوڙا سڄا سرٽيفڪيٽ ڪٽي هلندڙ پڙهيل لکيل جي دعويٰ ڪندڙ انهن سڀني ڌرين جو زور ان ڳالهه تي هوندو آهي ته پروگرام کي وڌ ۾ وڌ دير سان ڪيئن شروع ڪرائجي. جنهن پروگرام جو وقت شام جا پنج ڏنل هوندو آهي اهو ساڍين ڇهين کان اڳي شروع نه ٿي سگهندو آهي. ساڍي ڪيڏهين جو شروع ٿيل پروگرام

جيڪڏهن خالي چانهن بسڪوٽ وارو آهي ته پوءِ ڏهين وڳين تائين خير سان جاري رهندو. جيڪڏهن مانيءَ جو بندوبست هوندو ته پوءِ رات ڪٿي يا بات ڪٿي. دير جي خير واري انهي ڪم ۾ گهڻو تنهن هٿ صدارت يا وزارت ڪرڻ وارن وڌيڪ سڌريلن جو هوندو آهي جو اهي ايندائي دير سان آهن. وقت سر ايندا ته صدارت جو منصب ته اقتداري ڪرسيءَ وانگي ڪيڏي مهل به ڪسجي سگهي ٿو. جيئن جيئن حاضرين گڏ ٿيندا ويندا تيئن تيئن صاحب صدر جي اچڻ جو انتظار به وڌندو ويندو ۽ منتظمين فون کي ڪوڙو سچو ڪن تي رکي، حاضرين کي پيا همٿائيندا ته صاحب صدر رستي ۾ آهي. اجهو ڄاڻ پهچڻ وارو آهي. پروگرامن ۾ لکيل وقت مطابق پهچڻ وارن کي بيوقوف سمجهيو ويندو آهي. هر ڪو عام طور ڪلاڪ وڌيڪ سمجهي، ميٽاڪي يا گڏجاڻيءَ ۾ ايندو آهي يعني پنج جو وقت لکيل هوندو آهي ته جيڪو ٽڪڙو پهتو سو به ڇهين وڳي پهچندو. اسان جا اهي ميٽاڪا عام ماڻهن نه پر انهن فردن تي مشتمل هوندا آهن جيڪي هن قوم کي دڳ ڏسڻ جا دعويدار آهن. چوڻي آهي ته انڌو انڌي کي لٺ نٿو لائي سگهي. سواسين به جتي بيٺا آهيون اتي ئي چاڪيءَ جي ڏاند وانگر ڦيرا پيا کائون. پنهنجو پاڻ کي انهي جو پابند ڪري نه سگهيا آهيون ته وقت جهڙيءَ وٽ جو قدر ڪريون. جيڪڏهن قدر نه ڪنداسين ته وقت اسان جو زماني ۾ قدر ڪيرائي ڇڏيندو ۽ اسين ڪڏهن ڪوڏين جي ملهه ته ڪڏهن بنا ملهه بازار ۾ واري جي انتظار ۾ بيٺل هونداسين ۽ پري پري تائين اسان کي ڪوبه ڏيڻ وارو به نه هوندو. تنهنڪري اسان کي پنهنجي چند ڇاڻ ڪرڻ گهرجي ته اسان ڇا پاتو آهي؟ ڇا وڃايو آهي؟ جيڪي ناڪاري قدر اسان جي مجموعي سماجي زندگيءَ جو حصو ٿي، وڻ ويڙهيءَ وانگر اسان جي جوهر کي کائي رهيا آهن تن کان پاڻ آڄو ڪريون. وقت وڃائڻ ته هڪڙو رخ هو ان اجتماعي زبان جو. اهڙيون ٻيون انيڪ اجتماعي علتون ۽ بدعتون اسان ۾ آهن جيڪي اسان جي سموري اسرندڙ چرپر کي مائو ڪن ٿيون. اسان وقت جهڙي وير جو واکو ڪن ڪرڻو پوندو ۽ ان مان سبق پرائي، وقت جي پاڻ جي ساٿ سان سلهاڙجي هلڻو پوندو ته ٻاون وير لڳنداسين نه ته ٻه به وينديون، ڇهه به وينديون، اسين ڪوڙي سڪي جيان هٿان، هٿ ٽڪرائجندا رهنداسون، ڇو ته وقت جو واروس وارن کي به بي وس ڪري ٿو ڇڏي.

عورتن جا حق، سنڌ جي عورت ۽ ترقيءَ جو عمل

سنڌ جي آباديءَ جي اڪثريت ڳوٺن ۾ رهي ٿي جن جو گذران يا زراعت تي آهي يا وري چوپائي مال تي. تمام ٿورا ماڻهو هوندا جن کي سرڪاري يا خانگي نوڪريون آهن يا وري ننڍو وڏو ڪاروبار آهي. ملڪ جي معيشت ۾ جيڪو مال کپي ٿو اهو هنن ڳوٺاڻن علائقن مان اچي ٿو ۽ ان جي ڪمائي وري شهري سماج جو صنعتڪار کائي ٿو. کاڌي جي اسمن کان وٺي پاجين ۽ ميون تائين، ڪمند جهڙن روڪڙ وارن فصلن کان وٺي مرچن تائين سموري ايت هن ڳوٺاڻي سماج ۾ ٿئي ٿي. سنڌ جي سرزمين انتهائي زرخيز آهي جنهن ۾ جبل، ميدان ۽ وارياسا پٽ شامل آهن. سنڌونديءَ جو پاڻي پاڻ سان برڪت آڻي ٿو. هتي مٺي پاڻيءَ جون ڍنڍون به آهن جن ۾ اوچي قسم جي مچي ٿئي ٿي. زمين جي مٿاڇري تي سوين اهڙا وڻ ٿن آهن جن مان اسان کي اهڙيون شيون ملن ٿيون جيڪي اسان جو جياپو آهن. ان سان گڏوگڏ ڌرتيءَ جي تنهن ۾ معدني دولت جا انبار آهن. انهن سڀني ڳالهين جي باوجود سنڌ جي ڳوٺن ۾ جڏهن وڃي ڏسبو ته اتان جي رهاڪن جي حالت عموماً ۽ عورتن جي حالت خصوصاً ڪا ٺيڪ نظر نه ايندي. ننگر پارڪر جي بڙ تلاءَ کان وٺي جيڪب آباد جي ننڍڙن ڳوٺن تائين، توهان کي عورت جي مٿي تي ڪونه ڪو ٻار نظر ايندو جنهن جي بوجهه هيٺ هوءَ صدين تائين پيڙهجندي آئي آهي. ترقي جي سوين دعوائن جي باوجود ڪا خاص تبديلي نظر نٿي اچي. انهي اڻ برابريءَ ۽ ناانصافيءَ جا ڪهڙا سبب آهن؟ انهيءَ جو ذميوار ڪير آهي؟ انهن مسئلن جو حل ڪهڙو آهي؟ انهي حل تائين پهچڻ لاءِ ڪهڙي واٽ وٺي پوندي؟ اچو ته انهن نقطن تي ڳالهه ٻولهه ڪريون.

عورت جي حالت ڏسڻ سان لڳندو ته انهي حالت جا مختلف پاسا آهن جيئن سماجي، اقتصادي ۽ صنفِي ۽ لسانياتي پهلو. عورت لاءِ مختلف ٻولين ۾ مختلف لفظ آهن جن سان مختلف تصور جڙيل آهن. ڪن جو خيال آهي ته لفظ عورت مناسب ناهي. ناري يا ناري درست آهي. جڏهن ته نار يا ناري به باه سان منسوب لفظ آهي. عربيءَ ۾ نساء لفظ جمع جي صيغِي ۾ ڪم آيو آهي ۽ واحد طور امراه استعمال ٿيو آهي. هنديءَ ۾ استري چون، جيڪو اسپائوز جي برونز آهي. اهڙي طرح عورت جي مختلف روپن لاءِ مختلف لفظ آهن. جيئن ماءُ، ڌيءَ، پيٽ، زال، ڏاڏي، ناني، ماسي، مامي، چاچي وغيره. زال کي فارسيءَ ۾ زن چون ۽ ڍاٽڪيءَ ۾ لڳائي چون. سنڌي ۾ زال لاءِ گهرواري جهڙو سٺو لفظ به آهي جيڪو مالڪيءَ کي ظاهر ڪري ٿو ته هو جهڙو لفظ به ڪتب آيو آهي. سڀئي لفظ عورت ڏانهن اسانجي سماج جي روپي جي نشاندهي ڪن ٿا. اسان جي ڪلاسيڪي شاعرن ته عورت کي تمام گهڻو ڳايو آهي. شاه لطيف انهن سڀني ۾ مٿاهون آهي، جنهن جي سورمين ۾ سسئي، مارئي، مومل آهن ته سهڻي وري سڀني کان اتم آهي. سڄي ننڍي کنڊ جي ڪلاسيڪي شاعريءَ ۾ عاشق عورت آهي، جيڪو ان ڳالهه جو اهڃاڻ آهي ته هي سماج اول ماءُ هر تو سماج هو بعد ۾ پيءُ وندو سماج جڙيو. ميران ٻائيءَ جو آواز ان ڏس ۾ سڀني کان سگهارو آهي. عورت سماج جو اڀر ڏانڊو آهي. عورت جا جيڪي روپ آهن اهي سڀئي ان ڳالهه کي ظاهر ڪن ٿا ته ان

ڪانسواءِ سماج اڻ پورو ۽ اڌورو آهي. هن وقت جيڪي عورت جي حقن جا وڏا علمبردار آهن سي به اوندا هي دور ۾ رهيا آهن ۽ عورت کي ڪمزوريءَ جي نالي سان سڏيو اٿن. اها سموري اڻ برابري اسان جي اقتصادي نظام عورت لاءِ پيدا ڪئي آهي. جيستائين سماج فطرت جي ويجهو هو ته ان ۾ ڪا هٿرادو اڻ برابري نه هئي. سماج ۾ رياست جڙي ۽ ان جو بنياد طاقت ۽ ڏاڍ تي هو سوانهي عورت کي به مرد جي مقابلي ۾ هيٺاهين درجي تي رکيو. عورت جي رول کي رڳو گهرداريءَ تائين محدود ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي. پوءِ ان ۾ مذهب داخل ٿيو جنهن به عورت لاءِ رول کي مخصوص ڪيو. ان کان پوءِ وري بازار جو سگهارو دور شروع ٿئي ٿو جنهن به عورت کي هڪ وٽ طور متعارف ڪرايو ڇاڪاڻ ته عورت جون جيڪي حياتياتي مجبورين هيون انهن کي بهانو بنائي صنفِي دائرا جوڙيا ويا، جيڪي اڃا تائين ڪنهن نه ڪنهن روپ ۾ سماج جي ڪاروهنوار ۾ شامل آهن. اهي سڀئي ڳالهين نظر ۾ رکندي جڏهن سنڌي سماج تي نظر وجهجي ته عورت سان اڻ برابريءَ جي انتها به نظر ايندي. ڇوڪريءَ جي ڄمڻ کي نياڳ جي نشاني سمجهيو ويندو آهي. جن عورتن کي لڳاتار ڇوڪريون ڄمنديون آهن تن جو جيئڻ جنجال هوندو آهي. شادي به پهرين پٽ جي پڄائي ويندي آهي پوءِ ڌيءَ جي. گهر ۾ کاڌو به پهرين ڇوڪرن کي ڏنو ويندو آهي پوءِ ڇوڪرين کي. شاديءَ ۾ ڇوڪريءَ کي عيوض ۾ ڌيئي پائر پرتيا آهن. ڪٿي ڪٿي اها صورتحال اڃا به خراب ٿي پوندي آهي جڏهن اولاد جي شوق ۾ اهي ڇوڪريون پوڙهن سان به پرتائين آهن يا وري پئسن تي وڪرو ٿينديون آهن. صورتحال ان کان به بدتر ٿي وڃي ٿي جڏهن فيصلن دوران ڏنڊ ۽ چٽيءَ ۾ ڇوڪريون ڏنيون وينديون آهن. اهي ويچارپون سڄي عمر اها سزا لوڙهيون آهن. ڪٿي وڌماڻهي ۽ ذات جي انا جي ڌم ڀڙ ڇوڪرين کي مائٽ ڏورانهن علائقن وٺي وڃي اهڙن برادريءَ جي ماڻهن کي آڇيندا آهن جيڪي يا انڪار ڪندا آهن يا وري ڳرا شرط رکي پوءِ انهن ڇوڪرين کي قبوليو ويندو آهي. اهو عمل اسان وٽ ٿر ۾ نڪر راجپوتن ۾ رهيو آهي جيڪي جوڙجيس جي چڪر ۾ اچي پنهنجون ڇوڪريون هندستان به وٺي ويندا آهن ۽ سڱ ڪري ايندا آهن ڇاڪاڻ ته سندن خيال ۾ مقامي طور ڪو ماڻهو سندن جوانيءَ تي ڳوڙو نه هوندو آهي. عورت ويچاري ”ستي“ ٿي ڏاڳهه چڙهندي رهي آهي ته ”جوهر“ جهڙي ڪنن ڪوپ ۾ تلوارن جو ڪاڇ به بنجندي رهي آهي. عورت جو ملڪيت ۾ هڪ ته حصو ٿورو مٿان وري اهو ڪيو ويندو هو جيڪي ماڻهو سماج ۾ پاڻ کي مٿاهن سمجهندا هئا سي پنهنجي گهر وارين، پيئرن ۽ ڌيئرن جا نالا زمين جي حقن واري رجسٽر ۾ ۽ ووٽن جي فهرست ۾ نه لکرائيندا هئا. انهي اڻ برابريءَ کي ڪمپيوٽر ٿيل شناختي ڪارڊن اچي ختم ڪيو ۽ کاتن جي تبديليءَ جي ڪمپيوٽر ٿيل سرشتي اچي پنجو ڏنو. اڳي رڳو ڌيءَ فلاڻو لکيو ويندو هو. سموري ڳوناڻي سماج ۾ هر هنڌ تي عورت جي مٿي تي هن وقت به پاڻيءَ جا ڀريل دلا نظر ايندا يا گاهه جي پري نظر ايندي يا وري ڪاٺين جي پري مٿي تي ڪٽي ويچارپون عورتون، ڳاهه ڳاهينديون، نظر اينديون. ٻني ٻاري جي ڪم ۾ به مردن جي پيٽ ۾ عورت تمام گهڻو ڪم ڪري ٿي. ان سان گڏوگڏ ٻارن جڻڻ جو عمل، ٻارن پالڻ جو جنجهت، گهرداريءَ جا معاملو عورت کي ايتري ٻار هيٺ ٿا وجهن جو ان جي سموري

اوسر ۽ ترقي متاثر ٿئي ٿي. اسان جي ادب ۾ به انهي اڻ برابريءَ جا اولڙا نظر اچن ٿا. عورتن ليڪڪائن کي اڳتي اچڻ ۾ تمام گهڻيون رڪاوٽون درپيش اينديون رهيون آهن. انهي بيواجبي جي پس منظر ۾ اسان جي صديون پراڻي جهالت آهي جنهن جا بنياد رڱ، نسل، مال ملڪيت يا جنسي هيج جي آڌار تي بيٺل آهن. ڇاڪاڻ جو اسان جو عورت لاءِ ڪنهن اوڀري مخلوق وارو تصور آهي. انهي انتها پسنديءَ عورتن جي حقن جي حامين ۾ وري ان جي ردعمل ۾ هڪڙي ٻي انتها اڀاري آهي جنهن سان به سماج ۾ بي توازن ٿئي ٿي. عورت جيڪا مردن جي برابر آهي ان جو ساٿي آهي، جوڙ آهي، جيس آهي، برابري ته فطري آهي. ٻئي ڌريون هڪٻئي لاءِ لازم ملزوم آهن. ٻئي هڪٻئي کان سواءِ اڻ پوريون ۽ اڌوريون آهن. اڻ برابريءَ ۽ عورت ڏانهن نامناسب رويي جو علاج تعليم ۾ آهي. اهڙي تعليم جيڪا شعور ڏئي ته اسين عورت کي انسان سمجهون نه رڳو اهو پر هڪجهڙو انسان سمجهون. هر هنڌ ان کي احترام جي نظر سان ڏسون. هر روپ ۾ ان لاءِ عزت جو اظهار ڪريون. اها عزت دلي عزت هئڻ گهرجي. زباني ڪلامي لفاظي ڪم نه ڏيندي. اسان جي عام رويي ۾ جيڪا ٻه ڇاپڙائي آهي اها ختم ڪريون. غيرت جي سيني ڪوڙن ڪاوڙن مان ٻاهر اچون. ڪبير، ميران، شاه ڪريم، شاه لطيف سميت سمورا ڪلاسيڪي ورثي جا شاعر ان ڏس ۾ اسان جا سونهان ٿي سگهن ٿا. ڪبير پڳت جي وحدت پرستي، ميران جي عاشقائي نرملتا، شاه ڪريم جي فطرت نگاري ۽ شاه لطيف جي پهڳڻاڻپ اسان کي سيکارين ٿيون ته اسان عورت کي اکين تي چڙهيل انڌ جا ڪوپا لاهي ڏسون جيئن ان جو اهو روپ اسان کي نظر اچي جنهن سان هيءَ ڪائنات حسين آهي. ڪائنات جي حقيقي جماليات کي ماڻڻ لاءِ اسان کي پنهنجي سموري سماجي ۽ صنفِي تصور کي نئين سر جوڙڻو پوندو جنهن ۾ عورت بابت گهڙيل سمورا اڻ برابريءَ وارا پنجوڙ توڙڻا پوندا. غيرت جو ڪوڙو ۽ بي غيرت تصور ترڪ ڪرڻو پوندو. ٻوليءَ ۾ گهڙيل سڀني اصطلاحن ۽ لفظن ۾، عورت جو احترام ڪرڻو پوندو. عورت لاءِ، جيڪي غير مهذب لفظ آهن اهي تبديل ڪري، نوان ۽ هاڪاري لفظ متعارف ڪرائڻا پوندا. اها سماجي ۽ صنفِي برابري تڏهن يقيني بنجندي جڏهن مردن ۾ پنهنجو سرگرم ڪردار ادا ڪندو. انهي ڪم ۾ پڙهيل ماڻهن تي وڌيڪ ذميواري عائد ٿئي ٿي ڇاڪاڻ جو اسان جي پڙهيل ڳڙهيل جي دعويٰ ڪندڙ مردن توڙي عورتن ۾، فعل قول کان مختلف آهي. تنهنڪري ئي اها اڻ برابري آهي. استيجن تي بيهي ملائڪ صفتي جي دعوائن وارن جا حال به دنيا ڏٺا. سوشل ميڊيا جي تحرڪ انيڪ اهڙن پوتي پاڪ پليٽن کي ظاهر ڪيو آهي. ڪٿي وري پڙهيل عورتن به اڻ پڙهيل عورتن جي مڙسن سان ٻي شادي ڪئي آهي. انهي عمل به سماج ۾ هڪڙو اڻ برابري وارو تصور ڇڏيو آهي. اسان سڀني کي انهي ڏس ۾ اڳتي وڌڻو پوندو ۽ انهي رخ ۾ اڳتي وڌڻ لاءِ سڄي سماج کي وڏي اخلاقي جرئت جي ضرورت آهي. صنفِي هڪجهڙائيءَ لاءِ اها اخلاقي همت ئي اسان جي سماج ۾ سماجي انصاف ۽ برابريءَ واري ماحول قائم ڪرڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندي. رڳو ٻئي معيار کي پنهنجي زندگيءَ جي ڪاروهنوار مان ڪوري ڪڍڻو پوندو. هڪ سريڪائي لاءِ سوچ جي سريڪائي اوس آهي.

سنڌي سماج جا مامرا ۽ سنڌي نوجوان

سنڌ جو سماج جنهن جا بنياد جاتل تاريخ وسيلي موهن جي دڙي تائين وڃن ٿا پر ان کان اڳ به آبادين جي تمام وڏي وجود جا اهڃاڻ ملن ٿا، ڇاڪاڻ ته موهن جي دڙي يا مهن جي دڙي جهڙو شهر هڪ ڏينهن ۾ نه ٺهيو هوندو. مهن شهر جي اڏنا ۽ اتان جي سماج جا اهڃاڻ ٻڌائين ٿا ته اها هڪ سڌريل آبادي هئي جنهن جي ذهني وسعت ۽ ڪشادگي، سندن عمارتن مان ظاهر آهي جڏهن ته موجوده وقت ۾ رهندڙ ماڻهن جي ڪوتاهه ذهني ڪيفيت ۽ هڪٻئي جي تنگ چڪڙ واري عادت کين مهن جي دڙي جي تهذيب کان ڌار ڪري بيهاري ٿي. ان کانپوءِ راءِ گهراڻي جي دور جي ٻوڏي تهذيب جي اثر هيٺ اُسرنڌر سنڌ نظر اچي ٿي جنهن ۾ امن ٿي امن هوندو هو ۽ راءِ گهراڻي جو راج به ڪشادو هو. راءِ گهراڻي کان وري برهمڻن چالاڪيءَ سان بادشاهي ڦهائي ۽ پنهنجو نظام نافذ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي تڏهن به سنڌ تمام گهڻي وسيع پکيڙ رکندڙ خطو هئي. برهمڻن تي عربن هلان ڪئي ۽ ايئن ڪڏهن ڌاريا ته ڪڏهن ڌارين جهڙا پنهنجا سنڌ جي ڌرتي تي راج ڪندا آيا ڪڏهن آزاد حيثيت ۾ ڪڏهن ڏن پروڻي پين جي ڏنل پروانن جي آڌاري هتان جي اڪثريت تي حڪم هلائيندا آيا. ڪڏهن افغاني نازل ٿيا ته ڪڏهن ايراني، ڪڏهن مغلن جا گورنر هئا ته ڪڏهن وري هتان جي مقامي ماڻهن انتهائي سستي اگهه تي پاڻ کي وڪرو ڪندي سنڌ جو اقتدار حاصل ڪيو. اهڙي طرح سنڌ مختلف ماڻهن جي آماجگاهه رهندي آئي آهي. ڇاڪاڻ جو سنڌ صدين کان وسيلن سان ايئن ئي مالامال رهي آهي جيئن اڄ به ڏٺو وڃي آهي. سنڌ جا ٻهگڙ علائقا جن ۾ جتي جابلو علائقو شامل آهي ته دريائي مٽيهائو منو ۽ سنوآٽو پٽ پٽ - ٻئي پاسي وري ريت جو رتن علائقو ٿر آهي ۽ سنڌ جي پيٽ مان سنڌو وهي ٿي. سنڌو سنڌ جي ڌرتيءَ جي پيٽ ۾ ماڻڪ موتي لعل اوڳاچي ٿي جنهن مان جيڪا اُپٽ ٿئي ٿي اها سون آهي. سنڌ جي ڌرتي جي پيٽ ۾ جيڪا معدنيات آهي اها به املهه آهي. ڪوئلو، لوڻ، گرينايت ۽ ٻين معدنيات جا ذخيرا سنڌ جي شاهوڪاري جي ساک ڏين ٿا. سنڌ جي سماج ۾ جيئن اها دولت اڀرندي رهي ته معاشرو به خوشحالي جو اظهار ڪندو رهيو ته ڪاهون ڪندڙ به ايندا رهيا ۽ سنڌ جو سماج پنهنجا مختلف رنگ روپ بدلائيندو رهيو جن جون ثابتيون ۽ شاهديون اسان جي قديم آثارن جي ورثي کان وٺي، شاعري ۽ ادب تائين هر هڪ شئي ۾ موجود آهن. تڏهن ته لطيف جنهن سنڌ کي پنهنجي شاعريءَ ۾ پلٽيو آهي اها سنڌ چارلس نيپيئر جي ڪڙو ڪيڏي ڏنل سنڌ کان وسيع ۽ مختلف آهي جنهن ۾ رهن چوڏهن چاري ڪچڙي جي ڳالهه ڪئي آهي ته ڪنڀات جي نار کان وٺي لنڪا جي سون سوڍڻ تائين ۽ سورٺ جي راج کان جيسلمير جي پتن کي پنهنجي ذات ۾ ڀريو آهي ايئن سنڌي سماج مختلف حڪمرانن ۽ حڪمرانين جا تجربا ڏسندو سمن، سومرن ڪلهوڙن ميرن ۽ انگريزن جي صاحبي جا ڏينهن ڏسندو موجوده شڪل ۾ اچي نروار ٿيو جنهن جو اقتصادي بنياد زراعت آهي

جنهن ۾ پوکي واهي ۽ مالداري شامل آهن. صديون گذرڻ باوجود سند جو اقتصادي بنياد تبديل نه ٿيو آهي ۽ زراعتي سماج جو سڄو دارومدار زمين ۽ ان سان لاڳاپيل وسيلن تي هوندو آهي جنهن جو جيتري زمين ۾ هٿ هوندو آهي ۽ اهو اوترو سگهو ۽ سگهارو هوندو. مٿان وري ٿيو اهو جو مختلف دورن ۾ سند توڙي سڄي ننڍي کنڊ ۾ زمين کي پهچ رکندڙ ۽ حڪمرانن جي حاضري پريندڙ گهراڻن جي فردن ۾ ورهايو ويو ۽ جاگيرداري وجود ۾ آئي اهڙي زرعي سرشتي جا اهڃاڻ علاوالدين خلجيءَ جي دور ۾ ملن ٿا ته اڪبر پٽ همايون مغل جي دور ۾ به... جڏهن ماڻهن جي زمين جا کاتا ٺاهي ڏنا ويا ۽ کين زمين استعمال ڪرڻ جو حق محض انهي بنياد تي ڏنو ويو ته اهي حڪمران جا حاضري ڀرو ۽ رسويا هئا. انهي مان چند ماڻهن يا خاندانن جي هڪ هتي قائم ٿي جيڪا اڄ تائين قائم آهي ڇاڪاڻ جو انگريزن انهي سرشتي کي باقائدي دستاويز بند ڪيو ۽ سروي ڪري جاگيرون ڏنيون ۽ جاگيردارن کان سندن ٽي پائرن کي غلام رکڻ جو ڪم ورتو جيڪو اڄ به جاري ۽ ساري آهي. انگريز ايترا ته چالاڪ هوندا هئا جو اسان جا وسيلا اسان جي ماڻهن کي ڏيئي اسان تي ئي حڪمراني ڪرائيندا هئا ۽ اسان جا پنهنجا ماڻهو انهي ٽيڳڙي ۽ مڱيءَ ۾ هوندا هئا ته کين ڪا جاگير يا زمين انعام ٿي آهي. اسان وٽ ٿر تائين اهو سلسلو هلندڙ هو ۽ انگريزن نپال ڪٽندڙن کي زمينون انعام ڏنيون ۽ خان بهادر جا لقب عطا ڪيا. اهڙي صورتحال کي ذهن ۾ رکندي شيخ اياز هن ريت چيو هو ته:

اٺ اي ڪٽا نيپيئر، پنهنجا پونيئر ڏس

گورا توتي جس، ڪارا جڻي ڪيترا

زمينين قبائلي جي اڻ سلسلي سان گڏ هنن مختلف طبقن کي پاڻ ۾ ويڙهايا ۽ ذات پات ۽ ڪٿم قبيلي جونالوئي قتل عام جي ترغيب ڏيندي هڪ طرف سرداري نظام کڙو ڪيو ته ٻئي طرف سرداري نظام جي حمايت ۾ مذهبي مهاڏ تي پيري مُرشديءَ کي به استعمال ڪيو ۽ اڄ تائين ساڳيو ڪاروهنوار جاري ساري آهي. انهي استحصال اقتصادي ورڇ سموري سماج کي طبقن ۾ ورهائي ڇڏيو. هيٺ طبقا صدين کان ڏاڍن جي ڏاڍي ۾ پيڙهجي رهيا آهن. انهي تناظر ۾ جيڪو سماجي روپ نروار ٿيو آهي ان ۾ ڳوٺ، وسنديون، ڪوٽ، شهر، بازارون، ڍاڻيون، وانڍون، ڪيٽيون، ٿرڙا، ٿريون، ٿر وغيره آباد ٿيا ۽ انهن تي به جن طبقن جي واڳ هٿ ۾ ڏني ويئي انهن سڄي سماج کي ترقي وٺرائڻ بدران پنهنجا گهر ٺاهڻ ۽ ٻي ڀرڻ شروع ڪيا ۽ اڄ تائين ٻي ڀرڻ جو سلسلو جاري آهي ۽ هتان جو ڪمايل ناٿو پرڏيهي بئنڪن تائين وڃي پهچي ٿو. اُپت ۽ مالڪي جي انهي سرشتي غريب ماڻهوءَ کان گهڻو ڪجهه ڪسي ڇڏيو. هن وقت به لکين ماڻهو اهڙا آهن جن کي پنهنجو گهر ٺاهڻ لاءِ 2500 چورس فوٽ جيتري زمين جو ٽڪرو به ناهي جنهن تي اهي آزادي سان پنهنجو گهر ٺاهي سڪون سان ويهي سگهن. لکين ماڻهن کي پيئڻ جي صاف پاڻي جو هڪ گلاس به نصيب ناهي. لکين ٻار اسڪول کان ٻاهر آهن ۽ جيڪي اسڪولن ۾ آهن تن جي اڪثريت وري غير معياري ۽ صرف سرٽيفڪيٽ واري تعليم حاصل ڪري رهيا آهن جنهن سان بيروزگاريءَ ۾ ڏينهو ڏينهن واڌارو ٿي رهيو آهي. صحت ۽ صفائي

جي سهوليتن جي ايتري ته اثاٺ آهي جو ڪيتريون ئي ڳورهاريون عورتون ويم دوران هيءُ جهان ڇڏي وڃن ٿيون ۽ گند جا ڍير ڪيتريون قاتل بيماريون پکيڙي رهيا آهن پر انهي سموري ماجرا ۽ مام تي وس وارا ايئن خاموش آهن جڏهن مون ورت رکيو هجي. انهي چپ چپات جو سبب اهو ئي طبقاتي استحصالِي سرشتو آهي جنهن هيٺي ڪي هيٺو ۽ ڏاڍي ڪي ڏاڍو بڻائي رکڻ جو جموديت وارو ماحول جوڙي رکيو آهي. ادب ۽ علم جي دنيا تي به اهو سرشتو حاوي آهي ادارا گادين ۽ گهراڻن جي حوالي آهن اهليت جي اثاٺ آهي. ادب ۾ هڪ اهڙي هٿي آهي جو جيستائين جغادري اديب سندن نٿا ڏين تيستائين نوجوان پنهنجي وکر ڪي دنيا اڳيان نٿا رکن. مجبورن ويچارا پنهنجي ڪتابن جا نه رڳو مهاڳ انهن ليکڪن کان لکائين ٿا پر سندن فرمائش تي انهن مان ڪا ڪا ڪوٽ به ڪن ٿا. اهڙي فرمائشي پنجوڙ ۾ ڦاسي جيڪو ادب تخليق ٿي رهيو آهي تنهنجو حال ڪنهن کان ڳجهو ناهي. ادارا دوستيون ناهيندي اهڙا ڪتاب به ڇپائي رهيا آهن جيڪي پڪوڙن جي گاڏن تي استعمال ٿيندا. ايئن غلاميءَ جو سرشتو جيڪو لينڊ هولڊنگ کان شروع ٿئي ٿو ۽ درگاهي سلسلن جي مدد ۽ مذ هيت جي پٺڀرائي سان هلندو ادب تائين پهچي ٿو تنهن سنڌ جي اڪثريت يعني هيٺن طبقن سان جيڪي ويل وهيا آهن سي ڪنهن کان ڳجهو ناهن غير سرڪاري ادارن جي نالن ۾ به چند ادارن کي ڇڏي باقي ادارا انهي غريبيءَ جي عڪس کي جيئن سستو وڪرو ڪري رهيا آهن. تنهن کان بچان اچي ٿي. سياست ۾ نئين ڏينهن نوان ليڊر ۽ لاڙا متعارف ٿي رهيا آهن پر سڀني جي ڊڪ ڊوڙ جا رستا ملتان وڃن ٿا يعني سندن ڪاه ڪرسي ڏانهن آهي ڪرسي پلي ڪاٺ جي هجي پر حڪم ۾ هستي آهي ۽ انهي هستي حاصل ڪرڻ لاءِ هر ڪو وڙ ڪنڇيو قطار ۾ بيٺو آهي. هستي ۽ هوڏ ڪي سچل حرام چيو آهي هو پر سچل جي نالي وٺڻ واري ان پيغام تي عمل ڪرڻ کان پڙ ڪڍي بيٺا آهن. اهڙي مونجهارن پري ماحول مان سنڌ جو غريب ماڻهو ڪيئن ۽ ڪڏهن نڪرندو. اهو ئي سوچڻ جو سوال آهي هيستائين ايندڙ هر تبديلي توڙي ترقي استحصالِي طبقن جي حق ۾ آهي هيٺو ماڻهو اڃا به پاڻ وهڻو ناهي. انهي صورتحال مان ڪيئن پار پئبو. ڪير پار لڳائيندو. ڪو پتو ناهي. اياڙ اهڙي ڪيفيت لاءِ هن ريت چيو آهي:

پرار تي ڪا پڪار آهي، مگر اڳيان تڪ تار آهي

ڪٿي اسان جي اُڪار آهي، اياڙ ڪيڏانهن ناو نيندي

هن سموري اوند اندوڪار ۾ جيڪو روشنيءَ جو ترورو نظر اچي ٿو اهو آهي سنڌ جو نوجوان طبقو جيڪو ڄاڻ جي ميدان ۾ اوک ڊوڪ جي ميدان ۾ پنهنجن اڳين کان اڳڀرو آهي کيس دنيا جهان جي ڏي وٺ ۽ ٻڌي چوڙي ۽ پيچ ڊاه جي جي ڄاڻ تائين رسائي آهي ۽ جيڪڏهن اهو پنهنجي پيرن تي پختو بيهي اڳتي وڌندو رهيو ته يقيناً ڪو ڏينهن اهڙو ايندو جو غريب ماڻهو انگ اگهاڙا ۽ پيٽ ٻڪيا ماڻهو بنا اجهي ماڻهو به پنهنجيءَ وارا ٿي پوندا ۽ سندن ڏڪن دردن ڏولائن ۽ ڏوجهرن جو ڪو علاج ٿيندو. نوجوان جيڪو ذهين به آهي ته تعليم جي ميدان ۾

اڳرو آهي تنهن کي دڙو هڻي بيهي رهڻ گهرجي ۽ انهن سڀني قدرن کي تبديل ڪرڻ لاءِ پاڻ پتوڙڻ گهرجي جن قدرن، ريتن رسمن ۽ سماجي سنگهرن نسل در نسل اسان کي ڳجهو ۽ غلام بڻائي رکيو آهي ۽ جيڪي قومي قوتون انهي استحصال جي دوام قائم رکڻ جو اجورو وٺي ڪڍي ڪم ۾ شامل آهن تن کان پاڻ بچائي اڳتي وڌڻ پوندو ۽ تعليم ٿي اهڙو ٿول آهي جيڪو جديد دور ۾ هر ڳچيءَ ۾ سونهي ٿو ۽ تعليم وسيلي ٿي ويچارا ماڻهو ڪنهن نه ڪنهن دڳ لڳندا باقي ته وٽن ڪي ڪينهي. سندن پيرن هيٺ پنهنجي ڌرتي به ناهي ته مٿي لڪائڻ لاءِ اجهو به ناهي. سنڌ جي زرعي اقتصادي رسورس بيس کي ٻهڳڻ بڻائڻ پوندو ۽ سنڌي ماڻهو جي روايتي اميرائي يا امير پرستي واري مزاج مان ڪڍي انٽرپرائيز طور اڀارڻ پوندو جيئن هو عصري تقاضائن مطابق دنيا جي قومن سان قدم ۾ قدم ملائي هلي سگهي پنهنجو ثقافت بچائي سگهي پنهنجي ٻولي سگهي پنهنجي تاريخ جي غلط تاويل ٿيڻ کان بچائي سگهي پنهنجي ادب کي پيڙهائين چورن کان بچائي سگهجي ۽ وڌيڪ اهو ته پنهنجي قومي وجود جو تحفظ ۽ رکوالپ ڪري سگهي اها ئي وقت جي ضرورت آهي اهو سڀني ساڃاه وندن لاءِ سوال آهي. انفرادي روين جي اڪثريت ئي اجتماعي رويي کي پنهنجي جنم ڏئي ٿي ۽ اجتماعي رويي جو نالو تهذيب ۽ ثقافت آهي جنهن قوم کي پنهنجي تهذيب ۽ ثقافت ٻوليءَ سماج جي جاڳرتا ناهي ته پوءِ اها قوم تاريخ ۾ انتهائي اڳرن دورن مان گذري ٿي سنڌي سماج جو سماجي تحرڪ انتهائي ڳوڙهو آهي جنهن کي عميق اڀياس جي ضرورت آهي ۽ سنڌي ماڻهو جي صلاحيت کان به انڪار نه ٿو ڪري سگهي. رڳو پئوان ڳالهه جو آهي ته سندس رخ سدائين غلط ڏس ۾ موڙيو ويو آهي پوءِ ڪڏهن اهو رخ ڪڏهن اهو رخ موڙو وارو ڪم ڌارين جي چوڻ تي ٿيو آهي ته ڪڏهن وري پنهنجي اوجھائي ۽ سادو لولي اسان کي بند ڪلي ۽ ٻيهاريو آهي. هيءَ دور ڇاڻ ۽ ڇاڻ تائين پهچ ۽ ڇاڻ کي وٺڻ وڃڻ جو دور آهي ۽ سنڌي نوجوان ان دور جو اهڙو روشن اھڃاڻ آهي جيئن سانجهي تارو آهي ايئن اسان کي پنهنجي سڀني وسيلن جي مالڪي ڪندي روشن مستقبل ڏانهن وڌڻ گهرجي.

ڳوٺن جي ڳالهه

جڳ جهان ۾ جيڪا ڊجيٽل ٽيڪنالاجيءَ جي ناما چاري ٿي آهي تنهن هڻي هنڌ ڪيو آهي ۽ دنيا کي هر ڪو چوي پيو ته اها ”زميني ڳوٺ“ ٿيندي پئي وڃي جڏهن ته حقيقت ۾ ڳوٺ پٽ ۽ پٽ ٿيندا وڃن پيا شهرن مٿي شهر اڏجندا وڃن پيا ته پيا وري شهرن هيٺ شهر پڻ اڏيا ويا آهن جن جي ڪارگذاريءَ ۽ ڪاريگريءَ کي ڏسي عقل چرخ ٿي ٿوپوي. دنيا جي ڪيترن شهرن ۾ جيترا مٿي شهر آهن ايترو زمين هيٺ انڌار پوندن ۾ ريلون هلن ٿيون جن کي ٽيوب ترين چوندا آهن اهي ٽيوب هاڻي انڌار پونر شا نه رهيا آهن پر روشن شهر ٿا ٿي چڪا آهن جن تي ڀرپور تريون اسٽيشنون آهن ۽ پيهه لڳي پيئي آهي. اڃا مٿو گهمائيندڙ ڳالهه اها آهي ته ڪيترائي بهادر خلا ۾ گهر اڏڻ ۽ قبضو ڪرڻ جو سوچي رهيا آهن ته ڪي وري مريخ تي پلائن جي قبضا ڪري ۽ جون نت نيون ۽ نرالينون رٿائون سر جي رهيا آهن. اهو ٻڌو ڪٿي وڃي هڻي هنڌ ڪندو ڪا خبر ناهي. هر هڪ انڌ جي گهوڙي تي سوار ٿي ڊوڙي رهيو آهي ۽ ان رستي تي وڃي رهيو آهي جيڪو رستو بند گلي ۾ وڃي پوي ٿو ۽ دنيا هر پيري ان بند گليءَ جي پٽ سان لڳي موت ڪائيندي آهي ۽ نئين دنيا جوڙيندي آهي صدين کان اهو معمول جاري آهي ۽ ماڻهو بند گليءَ ۾ ڊوڙڻ جي باوجود نه رڳو اڳتي وڌي رهيو آهي پر اڳتي وڌڻ جا خواب پڻ ڏسي رهيو آهي ۽ خواب ڏسندو رهندو. اهي خواب ڪائس ڪير به ڪسي نه ٿو سگهي. سو ڳالهه هلي پئي ڳوٺن جي ته دنيا ”گلوبل وليج“ ٿي رهي آهي پر حقيقتون ان جي ابتڙ آهن ۽ دنيا ”گلوبل وليج“ بدران ”اربن گلوب“ ٿيندي پئي وڃي جيڪو شهر جڻ جي سرطان Cancer of Urbanization جي موتمار مرض ۾ وڪوڙيو پيو وڃي. ان جو سبب سرمايه واد جو ترقيءَ جو ماڊل آهي جنهن ۾ ترقي مٿان کان هيٺ لهي ٿي يا وهي ٿي پر اها ترقي وري وهڻ ۽ لهڻ جي بجاءِ چند خاندانن تائين اچي بيهي رهي ٿي ۽ باقي دنيا ان جو اوڀر ڪائيندي رهي ٿي ۽ ترقيءَ جون نعمتون خلق خدا تائين نٿيون پهچن تنهنڪري ئي ڳوٺن ۾ ترقي ناهي ۽ شهر نه رڳو ترقي ڪري رهيا آهن پر ائين وڌي ويجهي رهيا آهن جو هاڻي سنڀالڻ ڏکيا ٿي پيا آهن. انهيءَ صورتحال ۾ سنڌ جي ڳوٺن جي حالت ڏسجي ته وڌيڪ خراب نظر ايندي. ڳوٺن ۾ بنيادي سهولتيون نالي ماتر آهن ۽ اڪثر اهڙا ڳوٺ آهن جتي انسانن کي پيئڻ لاءِ صاف سٿري پاڻيءَ جو گلاس به نصيب ناهي هزارين ماڻهو پيٽ جي بيمارين ۽ پيشاب جي سرشتي سان لاڳاپيل مرضن ۾ مبتلا آهن ڪيترائي اسڪول نالي ۾ اسڪول آهن هزارين عورتون ويڙهه وقت موت جي فرشتي سان لڪ لڪوئي رهندي ساهه بچائين ٿيون يا قربان ڪن ٿيون. لکين ٻارڙا اسڪولن کان ٻاهر آهن هزارين اهڙا ٻار هوندا جن جي جسم تي يا ته ڪپڙي جهڙو ٻار ناهي يا وري اهي بلوغت تائين هڪڙي ڪپڙي پائڻ واري نصيب جي خاني ۾ درج رهندا آهن ائين سوين سور سختيون آهن جيڪي ڳوٺاڻي زندگيءَ ۾ آهن جنهن به ڳوٺ گهمي

ڏٺا هوندا تنهن کي اندازو هوندو ته ڳوٺن جي صورتحال ڇا آهي؟ ڪجهه ڳوٺ مثالي ڳوٺ به آهن جن ۾ رهندڙ ڪن فردن جيڪري اُتي ڪنهن حد تائين ترقيءَ جو عمل پهتو آهي نه ته ٿيا وڃي ست خير.

ڳوٺن سان سڀ کان وڏي ويدن اها آهي جو اهي سروي ٿيل ٿي ناهن ۽ ماڻهو ائين الله تو آهار رهيا پيا آهن جن وٽ نه ڪو ڪاغذ پٽ آهي نه مالڪيءَ جو پتو تنهنڪري هروقت اهي لڏ پلاڻ جي خطري هيٺ آهن. بئراج ايريا ۾ ڳوٺ وري زميندارن جي زمين تي آباد ڪيا ويندا آهن ۽ وڏيرو جڏهن به ڪاوڙيو آهي يا غريب هاريو ڇڏيندو آهي ته کيس ٽپڙ ڪٽڻا پوندا آهن ۽ وري ڪنهن بيءَ کڏ ۾ وڃي ڪرندو آهي جيئن اها آبادي تمام ججهي آهي ۽ اهي ننڍڙي آهي جنهن جي سدائين ٺڪريءَ تي پاڙ هوندي آهي ۽ اهي هڪ عدد ڪمرو به ناهي نه سگهندا آهن ترقيءَ جو عمل ته انهن کان ڪوهين ڏور لنگهي ٿو ۽ جيڪڏهن ڪو اسڪول ملي يا شفا خانو تعمير ٿئي ٿو ته اهو به وڏيري جي مرضيءَ سان اهڙي هنڌ اڏيو وڃي ٿو جتي اهو يا ته وڏيري جي اوطاق بنجي پوي ٿو يا وري اوطاق جي حصو بنجي پوي ٿو. روڊ رستو ته ڪو ڪٿي پهچي ٿو نه ته ٿيو وڃي خير ۽ اهو رستو به سرنديءَ واري جي گهرن تائين وڃي ٿو جڏهن غريبن کي ترقيءَ جي ضرورت ٿي نه هجي غريب ماڻهو گهر ۾ ٽيليويزن وغيره به وڏيري جي مرضيءَ کان سواءِ لڳائي نٿو سگهي ۽ ڪن هنڌن تي ته منهنجو ذاتي مشاهدو آهي جو ويچارا ماڻهو جيڪڏهن ڪو ڪمرو وغيره تعمير ڪرائين ٿا ته ان کي چن جو اچو پوچو به نٿا ڪرائي سگهن. غريبن سان اهڙي سلوڪ ترقيءَ کي اڻ پورو ۽ اسارو ڪري رکيو آهي. اهڙي آبادي ڪن انگن اکرن مطابق 70% آهي جيڪا غريب جي ٿرڊ مارڪ سان سڃاتي وڃي ٿي جنهن جو مقدر بسون پري جلسا ڪرڻ پنهنجا پارچا وٺي اڪيون پوري ووت ڏيڻ، بيمار ٿي انتهائي خراب حالت ۾ سرڪاري اسپتالن ۾ وڃي ڌڪا کائڻ، وڏيرن جي درن تي هروقت سواليءَ وانگر بيهڻ تي آهي سالن کان وٺي اهو سلسلو هلندو اچي ٿو پر هاڻي دنيا جڏهن گلوبل وليج ٿيڻ جي هام هڻي رهي آهي ته ڳوٺن جي زمين جي سروي ڪندي شهري رٿا بندي واريون سهوليتون مهيا ڪيون وڃن جيئن اهي به ويچارا انساني طريقي واري زندگي گذاري سگهن ڇو ته اڄ تائين انهن ماڻهن لاءِ مٺي پاڻيءَ جو گلاس لڳڙي آهي، ڪار ۾ چڙهڻ لڳڙي آهي بجلي جي پڪي هيٺان پگهر نارڻ خواب آهي معياري اسڪول ۾ ٻار پڙهائڻ پوائتو خواب آهي اهڙي طرح جيڪڏهن ڳوٺن جي حالتن کي ترقيءَ جي مڪ ڌارا ۾ شامل نه ڪيو ويو ته ڏينهن ڏينهن حالتون خراب ٿينديون وينديون غربت وڌندي ويندي ۽ غربت ڪرائيم کي به جنم ڏيندي آهي جنهن جو ڦل سڄي سماج کي لڻو پوندو آهي خوشحاليءَ ۾ امن آهي امن ۾ خوشحالي آهي سند جي ترقي ايسٽائين بي معنيٰ آهي جيستائين هزارين ڳوٺن ۾ رهندڙ لکين عوام کي ترقيءَ جي نعمت مان پاڳي پائيو رتو بنايو وڃي سمورا انقلابي قدم اڏورا ۽ اڻ پورا ليکيا ويندا.

ڳوٺاڻو سماج... سماجي جوڙجڪ ۽ سماجي سرشتو

سموري ننڍي کنڊ جي ڳوٺن وانگر سند جي ڳوٺن جي سماجي جوڙجڪ پڻ زراعتي مالداريءَ واري ستاءَ تي دارومدار رکي ٿي جنهن جو سماجي سرشتو پدرسري ۽ ڪٽنبِي قبيلائي تنظيم جي صورت ۾ سڀني ڳوٺن ۾ ٿوري گهڻي فرق سان ساڳي شڪل ۾ موجود آهي. ڳوٺ ڪيئن آباد ٿيا؟ انهن جو سماجي ڍانچو ڪيئن قائم ٿيو؟ اهو سماجي ڍانچو ڪهڙن مرحلن مان گذري موجوده صورت تائين پهتو آهي؟ هن وقت انهي سماجي ڍانچي کي ڪهڙيون ڏکيائون سامهون آهن؟ انهن ڏکيائن مان پار پوڻ جا ڪهڙا گس گهات آهن؟ سماجي جوڙجڪ جوڙڻ ۾ ڪهڙا سماجي عنصر سرگرم ڪارج نڀاهين ٿا؟ سماج جا سرگرم طبقا ڪهڙا آهن؟ اهڙن سرگرم طبقن کي هاڪاري رُخ ڪيئن ڏجي؟ اهي اهڙا سوال آهن جن جو جواب ڳوٺ جي ڪوشش ڪبي ته جيئن پڙهندڙ پنهنجي سماج بابت نه رڳو سوچين پر سماجي طور سٺل قوتن کي به ڄاڻائين ۽ سماجي طور سُڪارج ڪن. ايئن سماجي تحرڪ هڪڙي متحرڪ سگهه جي صورت ۾ اُڀرندو.

ڳوٺن جي سماج جي ڳالهه ڪرڻ يا سمجهڻ لاءِ زراعتي ۽ مالداري سماج جي اوک ڍوڪ ۽ پروڙ هجڻ ضروري آهي. زراعتي سماج جا سمورا قدر ڳوٺاڻي سماج ۾ ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ ملن ٿا. انهن مان ڪي هاڪاري آهن ته اڪثر ناڪاري آهن جيڪي سماج کي اڳتي وڌائڻ بجاءِ پوئتي وٺي وڃن ٿا جيڪو ماڻهن لاءِ ويتر نقصانڪار آهي.

ڳوٺن جي سماجي جوڙجڪ جانچڻ لاءِ اسين ٿر کان شروعات ڪريون ٿا. ٿر ۾ ڳوٺن جو آباد ٿيڻ ڪجهه هن ريت ٿيو ته شروع ۾ راجپوتن ۽ اوسواڙن جيڪي وسنديون جوڙيون تن جي سماجي بيهڪ هن ريت شروع ٿي. مالدار هجڻ ناتي سڀ کان پهرين ڪو پاڻي گڏ ٿيڻ جو قدرتي هنڌ نروار ڪيو ويندو هو يا وري اهڙو تلاءُ جوڙايو ويندو هو ۽ ڪجهه پوءِ جي زماني ۾ وري ڪوه کوٽڻ شروع ڪيا ويا. جتي قدرتي پاڻي جو هنڌ هوندو هو جنهن ۾ مينهن جو پلر پاڻي گڏ ٿيندو هو اهڙي ماڳ کي سُر سڏيو ويندو هو. سمورين سرگرمين جو محور ۽ مرڪز اهو پاڻي ماڳ هوندو هو. سر جو ذڪر ڀٽائي هن ريت ڪيو آهي.

سچ ڪه سڪو ڍور ڪنڌيءَ اک ڦلاريا

جنگن ڇڏيو جوڙ سر سڪو سونگي ڳيا

مطلب ته سر سڀني معاشي سرگرمين جو مرڪز هوندو جتي سونگ (ٽئڪس) گڏ ڪئي ويندي هئي ۽ سر سڪڻ کانپوءِ ويران ٿيندي هئي ته اهي ڍالو به پڇي ويندا هئا. ٿر ۾ جيڪي اهڙيون وسنديون قائم ٿيون تن جي نالن ۾ ”سر“ لفظ پڇاڙيءَ طور ڳنڍيل آهي، جيئن: پوڏيسر، ڪجلاس، پيماسر، سومراسر، وغيره. جيڪي ڳوٺ ڪوه ڪڇڻ پويان سڏجڻ ويا تن ۾ لفظ ”ٿر“ ”وڀري“ ”پار“ لفظ پڇاڙي طور لڳل آهي، جيئن: صالح جو ٿر، مهڪي جو ٿر، سويي جو ٿر، وليءَ جي وڀري، ڪيمي

جو پار جي سي جو پار. ايئن ڳوٺن جي نالن جو اهو سلسلو اڃا به دلچسپ آهي، ڪنهن ٻئي موقعي تي.

ڳوٺن ۾ ان وقت ”آهت“ وارو معاشي سرشتو هوندو هو تنهنڪري اهڙين ذاتين جو هڪ گهر يا ڪجهه گهر به آباد ڪيا ويا جيڪي هنرمنديءَ جي حرفت ۾ پڙهندا هئا، جن کي عربن جي اچڻ کانپوءِ ڪسبي سڏيو ويو. اهي ڪسبي سٺا پروفیشنل هوندا هئا. انهن پروفیشنس ۾، وڌيڪو ڪم، لوهارڪو ڪم، سونارڪو ڪم، موچيئڪو ڪم، حجامڪو ڪم، رنگريزي، وغيره هوندا هئا. اهي ماڻهو سڄي ڳوٺ يا آس پاس جي آباديءَ لاءِ ”خدمتون“ سرانجام ڏيندا هئا ۽ سال جي آخر ۾ پنهنجي آهتين کان آهت ۾ ورسوند وٺندا هئا. لفظ ورسوند جو مطلب ”آبادڪاري“ يا ”ورسائڻ“ آهي. ”آهتي“ جو اهڙو اقتصادي سرشتو هائي گهٽجي ويو آهي پر ڪن هنڌن تي ڪجهه صورتن ۾ موجود آهي. بازارن جي قائم ٿيڻ سان روڪڙ جوراڇ قائم ٿي ويون ته شئي جي شئي يا خدمت جي عيوض شئي ڏيڻ جو رواج هو. روڪڙ جي راڇ ۾ هر ڪنهن کي پرايا هٿ ڀرڻ ۽ خالي ڪرڻ لاءِ هٿ پير هڻي روڪڙ هٿ ڪرڻي ٿي پوي. آهتي واري سماج ۾ جيڪو سماجي ڍانچو هو يا ان جي جاڳرتا ۽ ان جو تحرڪ هو اهو مضبوط هو روڪڙ واري سرشتي جي اچڻ سان ڪافي تبديليون آيون آهن. گهر بنيادي ايڪو آهي ڳوٺاڻي سماج جو پراڻ ۾ جيڪا زراعت ڪاري ۽ مالداري آهي ان جي لحاظ کان گهر جي وصف تبديلي ٿئي ٿي هن وقت جيڪا گهرجي وصف آهي يعني هڪ ڪتب ۽ هڪ چلهه تي گذارن ڪندڙ چند ماڻهن جو مختصر مجموعو پر ”گهر“ جو اهو لفظ گڏيل ڪٽنب سرشتي ۾ انتهائي وسيع هو جنهن ۾ 10-10 گهر به اچي ويندا هئا. ڪمائيءَ جو ذريعو به هڪڙو هوندو هو ته چلهه به هڪ هوندي هئي. اثاڻا به گڏيل ملڪيت طور هوندا هئا. فقط انهن جي زباني ورڇ ڪيل هوندي هئي جيڪا به تبديل ٿيندي رهندي هئي. گهر جو وڏو جيڪي فيصلا ڪندو هو اهي فيصلا سڀئي قبول ڪندا هئا. وڏي جي مرضي وڏي واڪ هلندي هئي. ان تان هڪڙو لطيفو ياد اچي ٿو. ڪنهن ڳوٺ ۾ ٽي ڀائر هئا جن جي شادي ساڳي وقت ٿي ٿي. سڀني ۾ وڏو ”ڪرم خان“ هو. نڪاح جي وقت نڪاح پڙهائيندڙ جڏهن ڪرم خان کان ايجاب ۽ قبول پڇي ٻئي ڀاءُ کان پڇڻ لڳو ته هن اشراف چيو ”جيڪا ڪرم خان ڪئي سامون کي قبول آهي“. ائين ٽئين ڀاءُ به ان غير ضروري شرافت جو مظاهرو ڪندي ساڳي ورندي ڏني. پيڙپ ۽ سڀت جو اهڙو سادگيءَ ڀريو ڪو مثال نه ملندو. اهڙو ججهو ڪٽنب به زماني جي تبديلين ۾ اچي مختصر خاندان تي پهتو آهي، پراڻا به گڏيل ڪٽنب سرشتو موجود آهي. چند گهر گڏجي ”پاڙو“ جو ٽين ٿا جنهن جو اڳواڻ ”پاڙي جو چڱو“ سڏيو ويندو آهي ۽ چند پارا گڏجي ڳوٺ جو ٽين ٿا ۽ ڳوٺن ۾ ڳوٺن جا اڳواڻ آهن جتي به وڏا ڳوٺ آهن ته اتي هڪ کان وڌيڪ اڳواڻ آهن جن جانا لا به مختلف آهن جيئن پٽيل، مڪي، وڏيرو وغيره. پٽيل جولفظ انگريز دور ۾ رائج ٿيو جنهن جي معنيٰ آهي ”پتي وارو“. انگريز جنهن کي پهريان اهو پتو ڏيندو هو يعني زمين جي مالڪيءَ جي حقن جو پتو..... تنهن کي پٽيل چوندا هئا ”مڪي“ مقامي لهجي جولفظ آهي جنهن جي معنيٰ به وڏو آهي ته ”وڏيري“ جي معنيٰ به ٻين کان وڏو آهي ائين گهرجي اڳواڻي کان وٺي پاڙي

تائين ۽ پاڙي کان ڳوٺ تائين ۽ ڳوٺ کان ست راڄي ۽ تائين هڪڙي منظم درجي بندي هوندي هئي جيڪا اڻ لکيل قانون جي روشنيءَ ۾ انتهائي پابندي نموني متحرڪ رهندي هئي جئين سماج ۾ اقتصادي سرشتو تبديل ٿيو ۽ بازار بنگلي کان به اڳتي نڪري ويئي ته پوءِ ان سموري سرشتي ۾ به ڪافي تبديليون آيون اڳ ڳوٺ جو نيڪو مرد پنهنجي ساڪ پٽ ۽ ڪردار پٽاندر سڃاڻي ٿو ويندو هو جنهن جي ڳالهه هر هنڌ برڪ سمجهي ويندي هئي ۽ سمورا ڳوٺاڻا اڳواڻ مرد ئي هوندا هئا پر ٿر ۾ ڪن هنڌن تي عورتون پڻ اهڙيون همت واريون ۽ گڏوگڏ رهيون آهن جن اوطاقون هلائي ايندڙ ويندڙ مسافرن کي مانيون ڪاريون ۽ ڪو ڪوٽرائي ڳوٺ ٻڌرايا جئين مٺي، مانپائيءَ جو تڙ، داديءَ جو تڙ وغيره.

جئين سماج ۾ وسيلو وڌيا ۽ ماڻهن جي پهچ به وڌي ۽ مواصلاتي سرشتو تبديل ٿيو تيئن ئي اها سماجي جوڙجڪ تبديل ٿيڻ لڳي ۽ نيڪو مرد جو ارادو بحران جي ور چڙهي ويو ۽ ڪا نئين صورت اختيار ڪرڻ ڏانهن وڃي پيو. انهيءَ تبديليءَ ڳوٺاڻي سماج تي ڪافي گهر اثر ڇڏيا. ”ٻڌيءَ“ تي ڌارو مدار رکندڙ ”پيڙيل مٺ“ جيان منظم معاشرو هو سو اڀتجي ”واءِ“ ٿي پيو. راڄ جيڪي پاڳ هئا سي ڦري شهر ٿيڻ لڳا يا وري ڳوٺ خالي ٿيڻ لڳا ۽ آبادي لڌ پلاڻ ڪري جتي به بنيادي سهولتون آهن اوڏانهن وڃي آباد ٿيڻ لڳي آهي. روڊ رستا ٺهيا آهن اهي به پاڻ کي آباديءَ ڏانهن ڇڪڻ لڳا آهن اڳي هر ڪنهن کي جيڪا گهرن جي پاسي سمهڻ جي عادت هوندي هئي سا بدلجي روڊ جي پاسي آباد ٿيڻ جي صورت اختيار ڪري چڪي آهي ڇاڪاڻ ته روڊ بازار کي ويجهو ڪن ٿا ۽ بازار جي انهي حقيقي چڪ سڀني کي پاڻ ڏانهن ڇڪي سوڙهو ڪري ورتو آهي. ”نيڪو مرد“ جي جاءِ ان طبقي والارڻ شروع ڪئي آهي جنهن جي وسيلن تائين نسبتن آسان پهچ آهي جهڙوڪ نوڪري پيشه ماڻهو نيڪيداري يا پيو ڪاروبار ڪندڙ ماڻهو اهڙي طرح ڳوٺن ۾ انهن سان ان سورن باڪردار ساڪ پٽ رکندڙن جي جاءِ تي توهان کي مٿي ذڪر ڪيل طبقن جا ماڻهو ملندا جيڪي پنهنجي پنهنجي پاڙي يا ڳوٺ جا چڱا مڙس يا نمائندا ڪوٺرائي وڏي فخر سان اهڙن ڪمن ۾ به رڌل هوندا جيڪي سندن ماڻهن جي خلاف آهن. مثال طور جيڪو استاد پٽيل آهي ۽ ڪُل وقتي سرگرمي پٽيلي اٿس اهو سرڪاري نوڪري کي تفريح کان به گهٽ سمجهي ٿو ۽ اهڙن سڀني ڳوٺن جا اسڪول حقيقي معنيٰ ۾ بند پتل آهن پوءِ ڪاغذن ۾ پلي ڪليل هجن ان کان سواءِ اڳتي جڏهن نيڪو مرد ۽ استاد الڳ هوندا هئا ته استاد جي ڪم ڪار تي نيڪو مرد نظر رکندو هو جڏهن ته هن وقت ان قسم جو نظرداري ۽ مالڪيءَ وارو ادارو معاشري مان گم آهي سماج ۾ سماجي ڦير گهيرو وڌي افراتفري پيدا ڪئي آهي خدمتن جا سمورا شعبا ذاتي مفادن لاءِ استعمال ٿي رهيا آهن ۽ سياست ذات برادرين جي چوڌاري گهمي ٿي يا پير فقير ان تي اثر انداز ٿين ٿا ڇو ته ٿر ڇا ننڍي ڪنڊ سموري جي ڳوٺن ۾ هر هڪ ڳوٺ ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ عدد درگاهه توهان کي ضرور نظر ايندي جنهن ۾ سال ۾ هڪ دفعو ڳوٺاڻا گڏجن ٿا ڪن درگاهن تي وري وسيلو گڏ ڪري، ميلا لڳايا ويندا آهن جتي ماڻهو سال ۾ هڪ ڀيرو گڏ ٿين ٿا. عيدن تي به ماڻهو گڏ ٿين ٿا پر انهن سڀني هنڌن تي ڪابه اهڙي ڳالهه نٿي وڃي جيڪا اجتماعي مسئلن جي حل

ڏانهن ڪا وڌندڙ وڪ محسوس ٿئي. جيڪي سرگرميون اهڙن ميلن ملاڪڙن ۾ ٿين ٿيون تن ۾ فضليات وڌيڪ هوندي آهي يا اهڙا عمل ورجا يا ويندا آهن جنهن سان جيڪا صدين جي اڀوجهائي آهي تنهن کي ڪئين جاري رکيو وڃي. اهڙي طرح ڳوٺن جو سماجي سرشتو ڪنهن نئين صورت ڏانهن وڌي رهيو آهي، بئراجي علائقن ۾ ته ڳوٺن جو سماجي تحرڪ زمين جي مالڪي رکندڙ پويان گهمي ٿو. ڪن وٽ هزارين ايڪڙ زمينون آهن ته ڪن وٽ ٻه ايڪڙ به ناهن جن تي پوک ڪري آهي پنهنجو گذر سفر ڪن اهڙي صورتحال ۾ اتي سماجي تحريڪ انتهائي منفي رخ اختيار ڪري جرم جي دنيا ڏانهن لاڙو ڪري ٿو يا ظلم جي چڪي ۾ پسجندو رهي ٿو. اهي سڀئي نقطا سماجي تحرڪ جا چند مثال آهن جيڪي ڳوٺاڻي سماج ۾ آهن جن جي ڪري ڳوٺاڻو سماج هڪ غريب سماج آهي يا نظر اچي ٿو.

ڳوليان ۽ ڳنديان

ڀٽائي سر رامڪليءَ ۾ جيڪي جيءَ جون جڙون، محبت جي ميخن وانگر هنيون آهن تن ۾ جيڪا گهرائي ۽ سندس مشاهدي جي مامر آهي تنهن مان سمورو سنڌي سماج ائين جهلڪي ٿو جئين آرسِي ڏسندڙ کي پنهنجو چهرو هو بهو نظر ايندو آهي. ڀٽائي جي مشاهدي ۾ سنڌي سماج جي اڪثريت طبعي جي زندگي بابت ججهو احوال آهي. هن وقت اسين ڊجيٽل ٽيڪنالاجيءَ جي دور ۾ هلون پيا ۽ ڳالهه مڙئي هٿن مان نڪري وڃي آپ جي اڪٽ ۽ اڪٽي پولار ۾ پيئي آهي جتي ڪنهن جو هٿ پير نٿو ڀڄي تنهنڪري زماني ۾ پنهنجي سماج جي روشن مستقبل جي ڳولا ڪرڻ گهرجي ۽ سماج کي چرندڙ ڀرندڙ متحرڪ دنيا سان ڳنڍڻ گهرجي ۽ ڀٽائي جي ڳوليان ۽ ڳنديان واري صلاح کي هٿ ۾ وٺي هلڻ گهرجي جيئن ايندڙ وقت بهتر هجي ائين نه ٿئي ته صدين کان جيڪي سور آهن سي جاري ۽ ساري هجن سنڌ جي 70 سيڪڙو آبادي اڄ به غربت جي لڪير کان هيٺ گزاري ٿي. شهر جڻ (urbanization) جو عمل ويراویر وڌو آهي ۽ لڏپلاڻ جو اهو اڪٽ سلسلو هڪ ڇيڙي کان ٻئي ڇيڙي تائين جاري آهي. سنڌ ۾ هزارين ڪلوميٽر روڊ آهن پر ان جو ڪيترو حصو هلڻ ڪرڻ جي قابل آهي سنڌ ۾ هزارين اسڪول آهن پر انهن جي حالت ڇا آهي؟ امن امان جي صورتحال ڪيئن آهي اهو به ڪنهن کان اڃا ناهي. سنڌي سماج ۾ جيڪي قدر اڄ کان 50 ورهيه اڳ هئا اهي يا ته تبديل ٿي چڪا آهن يا تاراج ٿي چڪا آهن ۽ ڪيئي نوان قدر جڙي راس ٿي وڌي ويجهي چڪا آهن. راج جيڪي ڀاڱ سڌا هئا اهي هاڻي ويران ماڳ ٿيندا پيا وڃن. سنڌي سماج ۾ هن وقت تائين جيڪي تبديليءَ جا تجربا ڪيا ويا آهن سي ڀڻ پنهنجي منزل مائٽ کان اڳ پر لوڪ پڌاري چڪا آهن ائين سنڌي سماج جي سماجي تحريڪ جا ڪيئي پهلو آهن جن جي اڀياس ڪرڻ کانپوءِ هر ڪنهن پنهنجو جوڙو جوڙو ۽ گهوڙو ڊوڙايو. نتيجو اهو نڪتو ته گهڻو ڌو ڪم ڪيو ڪلر هاريو ثابت ٿيو. سنڌ قومپرستيءَ جي لهر ڏني سرخ انقلاب جي لهر ڏني. اليڪشنن سياست جا سمورا روپ ۽ ڪوپ ڏنا ۽ موجوده دور ۾ سماج سڌار کي دور ۽ ميڊيا جي دور ۽ مذهبي لهر جي دومان گذري رهي آهي ۽ ايندڙ وقت ۾ جيڪا به شڪل صورت هن سماج جي بيهندي ان کي تبديل ڪرڻ لاءِ شعوري ڪوشش ٿي نه ٿي آهي ته ٻڪين ڏکين ماڻهن جي اهنجن ايدائن جي درد جو درمان ڇا ۾ آهي اهي ڪئين اڳتي وڌي انهيءَ بڪ ۽ بدحاليءَ جي تحت الشري مان مٿي نڪرندا اسان هر روز اخبارن ۾ ڪاري ڪاريءَ جون خبرون پڙهون ٿا اسان هر روز اماندار ۽ واهر جا واکاڻ ٻڌون ٿا اسان هر روز بدعنوانيءَ جا نت نوان قصا ٻڌون ٿا پر عام سنڌي ماڻهو نه ان جو حصو آهي نه ان جو بينيفيشري پر هو ويچارو ته سرنديءَ واري طبقي لاءِ جڻ ڪنفيڪشنري آهي جنهن کي سندس نسلن جا نسل پوڳيندا اچن پيا انهيءَ سموريءَ ماجرا جو مذڪور لهڻ لاءِ سنڌي سماج جو غير جانبدار ٿا تجربو ڪرڻو پوندو ته اسان جي سماجي تحرڪ جا ڪهڙا محرڪ آهن ۽ اهي ڪٿان اُتساه وٺن ٿا يا انهن ۾ ڪا خاطر خواه تبديلي ٿئي اچي آخر

ان جا ڪهڙا ڪارڻ آهن ۽ انهيءَ ڪاڪ محل مان نڪري پار پوڻ جي ڪهڙي واٽ مناسب آهي هن وقت جيڪا بهتريءَ جي روشني نظر اچي ٿي اها اها آهي ته هيءُ ”ڄاڻ“ جو دور آهي ميڊيا جو دور آهي دنيا نئين عالمي سٽاءُ مطابق ”عالمي ڳوٺ“ ٿيڻ طرف وڌي رهي آهي ان وقت ۾ به اسان جي ڳوٺن جي اها حالت رهي ته پوءِ ڪڏهن ۽ ڪيئن سڌارو ايندو بي خوش آئنده ڳالهه اها آهي ته مجوده سنڌي نوجوان انتهائي سڄاڻ آهي ۽ هو وقت جي ڌاري کي ڏسي ٿو ۽ ان ۾ روڪ ۾ روڪ ملائي هلڻ جو اُتساهه رکي ٿو ان کي صرف درست رهنمائي ۽ رخ جي ضرورت آهي ڳولھڻ ۽ ڳنڍڻ جي ڳالهه ڪندي پٽائي جي سررا مڪليءَ جي هيءُ بيت ذهن تي تري اچي ٿو.

ڳوليان ۽ ڳنڍيان ويا ويراڳي نڪري
محبت جا سنڊيان، آئون نه جيئنڊي ان ري
شاه

ڳوٺن ۾ وندر ورونهن

شيخ اياز چيو هو ته ”يءُ بنا ڏولا، ڪانهي ساڃهه سونهن جي“ يا وري هڪ چوڻي آهي ته ”پنڻ وچان پڙهڻ ياد ناهي“. اهي ٻئي ٻول ڳوٺاڻي زندگي جي عڪاسي ڪن ٿا، جتي غربت ئي غربت آهي، اڻهوند ئي اڻهوند آهي، زندگيءَ جون بنيادي سهوليتون اشتهار ڏنيون به نه ملنديون ۽ اهڙين حالتن ۾ ڳوٺاڻا ماڻهو هڪڙي چٽو مڪي ويڙهه وڙهي رهيا آهن جنهن ۾ ڪوبه سندن سڌ نٿو ورنائي. اهڙي حالت ۾ اهي ويچارا ”چريا“ سمجهيا وڃن ٿا ۽ مٿان نٿوليون ڪيون وينديون آهن. تڏهن ته سياڻن چيو آهي ته ”بنا هوند حريف چريو چوائي“. ڳوٺاڻن ماڻهن مان هڪ ته غربت ساه ڪڍي ڇڏيو آهي مٿان وري اهو آهي جو سندن زندگيءَ ۾ وندر ورونهن يا تفريح نالي ڪا شئي ناهي. زندگيءَ جي نتھڙي اس ۾ سڙي سڙي، جڏهن فرصت جي گهڙين ۾ اچن ٿا ته به وٽن پور پچائڻ ۽ سور سانڍڻ کان سواءِ ڪجهه به ناهي. اچو ته ڏسون ڳوٺاڻن علائقن ۾ وندر ورونهن جو ڪار وهنوار ڪيئن رهيو آهي؟ ماڻهو ڪيئن پاڻ وندرائين ٿا؟ ڪهڙيون رانديون رانديون ڪيون وڃن ٿيون؟ انهن راندين ۾ عورتن مردن ۽ ٻارن جو ڪيترو ڪيترو حصو آهي؟ انهن راندين جي هن وقت ڪهڙي حالت آهي؟ حڪومتن انهن راندين جي ترقي ۽ ترويج لاءِ ڪهڙا اپاءَ ورتا آهن؟ ڳوٺاڻن علائقن ۾ وندر ورونهن لاءِ ڪهڙا اپاءَ وٺڻ گهرجن؟

ڳوٺن ۾ عمر، جنس، موسم جي لحاظ کان مختلف قسمن جون رانديون ۽ وندر ورونهن جون سرگرميون رهيون آهن. ٻارن جون رانديون رانديون الڳ آهن ته مردن جون رانديون الڳ آهن، ۽ عورتن جي وندر ورونهن الڳ آهي. وري انهن راندين راندين ۾ ڪي گهرن اندر ڪيڏيون وڃن ٿيون ته ڪي وري گهرن کان ٻاهر ميدانن ۾ ته ڪي رانديون وري وٽن تي چڙهي ڪيڏيون وڃن ٿيون. ٻار بلور راند، اٽي ڏڪر راند، ڏڙو راند، هيلر راند، ڪوڏي ڪوڏي، مڻ راند، لڪ لڪوتي راند، اوڙيو راند، گڏين راند، ڪير وٽي راند ۽ ٻيون ڪيتريون علائقائي رانديون ڪيڏن ٿا. انهن راندين جو پنهنجو پنهنجو ڪارج آهي. ٻار کي زندگيءَ جا گراڻ انتهائي سادي طريقي سان سکي وٺي ٿو. پاڻ سڪڻ يا ڪم وسيلي سڪڻ جو اهو عمل اهڙو ته موثر آهي جو ڪنهن تربيت ۽ استاد کانسواءِ ٻار راندين ۾ پڙ هوندا آهن ۽ سندن شخصيت جي اوسر انهي سکياڻي عمل مطابق ٿئي ٿي. انهن راندين ۾ ڇوڪرا ڇوڪريون گڏجي به حصو وٺندا آهن. ڪا تفريق يا ڪو امتياز نه هوندو آهي. جيئن ئي اهي وڏا ٿي جوانيءَ ڏانهن وڪ وڌائڻ لڳن ٿا ته سندن زندگيءَ مان ڪجهه رانديون نڪري وڃن ٿيون ۽ ان جي جاءِ تي اهڙيون رانديون اچي وڃن ٿيون جن ۾ جسماني ڪسرت جو خيال رکيل هوندو آهي. ڪوڏي ڪوڏي، ملهه راند، ويٺي ڇڏائڻ، وغيره اهڙيون رانديون آهن جيڪي جوان ڪيڏندا آهن. اهڙين راندين جا مقابلا عيدن ۽ ٻين تهوارن جي موقعن تي ٿيندا آهن جتي سڄو ڳوٺ اچي گڏ ٿيندو آهي ۽ بهترين ڪارڪردگي ڏيکاريندڙن کي داد ۽ شاباس ڏني ويندي آهي. عورتن جون رانديون گهراندريون رانديون آهن جيئن چلهه راند، چوپڙ راند، چڪور راند، تاش راند وغيره. ڪجهه رانديون اهڙيون به آهن جن ۾ ذهني سرگرمي کي محور بنايو ويو آهي جيئن:

نوٽڻ راند، شينهن پڪري راند وغيره. عورتن جون رانديون هڪ ته ختم ٿي ويون آهن ٻيو وري ڳوٺاڻي عورت ويچارِي ڪم ڪار ۽ پورهئي جي پيڙا ۾ ايتري ته ڳهيل آهي جو سندس زندگيءَ ۾ فرصت ئي هڪ خواب وڃي رهي آهي ته راند روند ڪو منداڻتو ميوو. انهن راندين کانسواءِ جتي به ڪميونيڪيشن جا چينل پهتا آهن اتي وري ڪي جديد رانديون به متعارف ٿيون آهن جيئن ڪرڪيٽ، والي بال، فٽ بال، بيدمنٽن وغيره.

انهن سڀني شين کي بحث هيٺ آڻڻ جو مقصد هو ته اهي سموريون رانديون ۽ وندر وروڻهن جا سامن متعارف ٿي وڃن باقي انهن شين جي هن وقت شديد ڪمي آهي، يا ته ڳوٺن جو ماحول ان نموني جو ٿي ويو آهي جو رانديون روندِيون ڳوٺاڻي زندگيءَ مان گم ٿي ويون آهن ۽ انهن راندين جي جاءِ ٺري (ڪچي شراب) ۽ درخواستون ڪرڻ جي ڪرت اچي والاري آهي. راند روند جي نه هئڻ ڪري ناڪاري روبا پيدا ٿين ٿا ۽ ماڻهوءَ جو دماغ غلط ڳالهين ڏانهن لڙي ٿو. سڀ کان وڏو وندر وروڻهن جو ذريعو ڳوٺاڻيون ڪچهريون آهن جن وسيلي لوڪ ادب جا موتي ونڊيا ورچيا ويندا آهن ۽ ٻولي ۽ ڏاهپ جو املهه خزانو هڪ نسل ٻئي نسل منتقل ڪندو آهي. اهڙي طرح اهو صدي سلسلو جاري رهندو آيو آهي پر هاڻي ڪچهرين جو اهو ادارو به ڪجهه مڙئي ڪسو ٿيندو پيو وڃي. ڪجهه هنڌن تي نئون ميڊيا اچي چڪو آهي جيئن ٽي وي، اخبار، سماجي ميڊيا وغيره. پا انهي ميڊيا جو سمورو تاجي پيٽو نئون آهي جيڪو ڳوٺاڻي رهڻي ڪهڻي کان بلڪل پري ۽ اوڀرو آهي. ايئن نئين ۽ پراڻي جي وچ ۾ ڪو سبند نه جڙي رهيو آهي. نتيجي ۾ ڪلچر جو هڪ وڏو ذخيره جيڪو وندر وروڻهن جي صورت هوندو هو سو بنهه تاراج ٿي، ختم ٿي رهيو آهي. انهي سموري صورتحال تي سرڪار جي ڪن تي جون به نٿي سري چو ته سرڪار هڪ ته بدعنوانين جي ثواب ڪمائڻ جي نيڪ ڪم ۾ پوري آهي يا وري انهن جا ڪن ايترا بي حس ٿي ويا آهن عوام جي اهنج جي دانهن سندن ڪن جي جون ڪي متحرڪ نٿي ڪري. انهي ماجرا جو ڪهڙو حل ڪڍجي. ان عوامي پاسي جي ترقي لاءِ ڪهڙا اپاءَ وٺجن جو ڳوٺاڻي آبادي جيڪا هن ملڪ ڳپل حصو آهي سا برابريءَ وارو آئيني درجو به ماڻي سگهي. چوڻهه انهن جي انهي بنيادي حق ۽ آئيني حق جو ڪير پٺڀرائي ڪندو؟ انساني حقن جا هوڪا ڏيندڙ ته هاڻي ڏوهارين جا وڪيل ٿيڻ لڳا آهن. انهي حالت زار تي پٽائيءَ جو هي بيت ذهن تي تري ٿو اچي.

جه سي لوڙا ٿو ٿيا، جني سنڌي ڏير.

ماروٽڙا فقير، ڪنهن در ڏيندا دانهڙي.

انهي ڏس ۾ سموري سماج کي تحرڪ وٺڻ گهرجي. خاص طور سماجي ڀلائيءَ جو ڪم ڪندڙ ادارن ۽ عومن سول سوسائٽي جي دعويٰ ڪندڙن کي ان ڏس ۾ اڳتي قدم وڌائي ڪوششون ڪرڻ گهرجن. عوامي جاڳرتا کي وڌائڻ گهرجي جيئن عوام پاڻ پنهنجي ڀلائي جي ڪمن لاءِ ڪي وڪون کڻي ۽ سرڪار جي ڪن تي ويٺل جون به سري جواها راند روند لاءِ جيڪي رقمون رکي ٿي اهي رڳو شهري علائقن ۾ خرچ نه ڪيون وڃن پر انهن مان ڳوٺاڻن ماڻهن تي به خرچ ڪيو وڃي جيڪي هن ملڪ جا برابر جا شهري آهن جيڪي اڃا تائين ترقيءَ جي جديد عمل کان زمانا پري آهن.

ڳوٺ وٽن جون ڳالهيون..... ڳوٺاڻا ميلا

چونڊن جي ٻن مرحلن جي پڙڌڪ کانپوءِ به هر هنڌ هاءِ گهوڙا لڳي پيئي آهي. جيڪي ڪٿي ويا آهن اهي به پيا مظاهرا ڪن ته جيڪي هارائي ويا آهن انهن جي به روز ميڊيا تي ڪوڪ آهي ته اسان سان انبياءُ ٿيو آهي. گهر جي مالڪن کي دانهن ٿا ڏيون ته نبياءُ ڪيو وڃي. اهي گجڻيءَ واريون دانهون ڪوٺو ٻارينديون يا نه پر ڳوٺاڻن جي وندرورونهن شروع آهي. ڪٿي ڪٿي بحث مباحثا جاري آهن ته ڪٿي ايف آءِ آر جي وارووار آهي. انهن سڀني ڳالهين کي ڇڏي پاڻ اڄ ڳوٺ وٽن جي اهڙي ڳالهه جو ذڪر ڪنداسين جيڪو صدين کان جاري آهي. ڪنهن جاري ڪئي؟ ڪيئن شروع ڪئي؟ انهي جي خبر ناهي پر سڀني ڳوٺن سان انهي سرگرميءَ جو سڌو يا اڻ سڌو واسطو ضرور آهي تنهنڪري انهي مشغوليءَ جو اثر به سڀني ڳوٺن توڙي ڳوٺاڻن تي آهي. اها سرگرمي آهي ”ڳوٺاڻا ميلا“.

انسائڪلوپيڊيا سنڌيانا ۾ سنڌ جي ميلن جي ڏسڻي هيٺ ميلي جي وصف هن ريت ڏنل آهي، ”ميلو لفظ ’ميل ملاقات‘ مان نڪتل آهي. ائين ڪٿي چئجي ته عوام جي ملڻ ۽ هڪ جاءِ تي گڏ ٿيڻ کي ’ميلو‘ چئبو آهي. سنڌ جي نامور محقق، استاد ۽ دانشور ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ پنهنجي مشهور ڪتاب ”جامع سنڌي لغات“ جي پنجين جلد جي صفحي نمبر 2759 تي ”ميلي“ لفظ جي معنيٰ ”عوام جو مجموعو، ماڻهن جو ميڙاڪو ۽ اوليائن جي مقرر ٿيل ڏينهن تي گڏ ٿيڻ“ لکيو آهي ڪي ميلا جيڪي وڏي پئماني تي لڳن ٿا اهي سرڪاري سطح تي منعقد ڪي وڃن ٿا،

سنڌ جي سمورن ڳوٺن جي سماجي جوڙجڪ ۾ درگاه جو هجڻ ضروري آهي. هر هڪ ڳوٺ ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ عدد، ننڍي يا وڏي درگاه اڏيل نظر ايندي جنهنجي اڏجڻ يا اڏائڻ سان درگاه اندر ابدي طور آرامي ٿيل فرد جو ڪوبه سورڪار توڙي ڪردار نه هوندو آهي. هن وقت سياري جي مند شروع هلي رهي آهي ۽ ڳوٺاڻن لاءِ هيءَ مند اپت جي مند آهي تنهنڪري هن موسم ۾ ميلا ملاڪڙا به لڳندا آهن ته شاديون مراديون به مڃنديون آهن. ماڻهو جيڪي ڪجهه سال ۾ ڪمائيندا آهن اهو انهن ٻن سرگرمين تي ڪمائيندا آهن. نومبر کان وٺي مارچ تائين شادين جي زوردار موسم هوندي آهي. انهي دوران ميلا به منعقد ٿيندا آهن. ميلن لڳڻ جو اهم تمام ڪيو ويندو آهي. درگاهن کي سينگاريو ويندو آهي. رنگ روغن ڪرايا ويندا آهن. اهڙي طرح ميلي جي ڏينهن ۾ اتي رونق لڳي ويندي آهي ڇاڪاڻ ته ڳوٺاڻا ميلا ڳوٺاڻن جي استاڪ ايڪسچينج هوندا آهن جن ۾ بازارون لڳنديون آهن ته ملاڪڙو به منعقد ٿيندو آهي. ان کانسواءِ جيڪو ٻيو ادارو آهي ڳوٺاڻي استاڪ ايڪسچينج جو ڪردار ادا ڪري ٿو اهو آهي ”مال پڙي“. جنهن ۾ ڳوٺاڻا پنهنجو مال ڪاهي ايندا آهن وڪرو ڪري چار ڏوڪڙ وٽائي موٽي پنهنجي ماڳ ويندا آهن پر ميلن ۾ ته ڪيئي مشغوليون مڻو مڻي تي هونديون آهن جن ۾ ڪي ڳجهيون ته ڪي پڌريون... پر سڀني ۾

اڀتي پهلور ڪيل هوندو آهي يعني ڪنهن نه ڪنهن ڌر جي ڪمائي جو خيال رکيو ويندو آهي. پر غريب ماڻهو هتي به واهيبي (ڪيزيومر) حيثيت ۾ هوندو آهي جنهن کي خريداري ٿي ڪرڻي هوندي آهي. ڪي ڪي ڳوٺاڻا وري پنهنجي تعلقات کي استعمال ڪندي، ننڍا وڏا دڪان کوليندا آهن جن مان ڪجهه نه ڪجهه منافعو ملي ويندو آهي. ميلن لڳڻ يا لڳائڻ جي انهي سلسلي جي ڪا دستاويز بندي ته ٿيل ناهي ته اهو ڪنهن ۽ ڪڏهن شروع ڪيو؟ پر هن ڪرت جو اسان جي ڳوٺاڻي سماج تي تمام گهرو اثر آهي. اڪثر ميلا سهائين راتين ۾ لڳايا ويندا آهن. ميلن کان اڳ ۾ وري درگاهن تي ننڍا ننڍا ڏهاڙا منعقد ڪيا ويندا آهن جيئن سهائو سومار وغيره. هر مهيني جاري رهندڙ اهڙي سرگرمي ماڻهن ۾ جذبو پيدا ڪري ٿي ته اهي ان کي ابتدائڪ ڪم ۾ تبديل ڪن. انهن ميلن ۾ آباديءَ جي لحاظ کان ڪي وڏا ميلا آهن ته ڪي ننڍا ميلا. ڪي هڪ ڏينهن، ته ڪي ٽن ڏينهن تائين به جاري رهندا آهن. درگاهن تي وري گادي نشيني آهي اها گهڻو ڌڻو موروڻي آهي. جتي اولاد جي اثاڻ پيدا ٿي اتي وري ڪونه ڪو قابض ٿي ويهي ٿوري. ڏاڍي جي لٺ کي ٻه مٿا هوندا آهن پر هاڻي ته لٺ نه بندوق آهي جنهن ۾ ڪيتريون ئي گوليون پون ٿيون. ميلن جي انهي سلسلي ۾ جيڪي ڪم ڪار ٿين ٿا تن ۾ زيارت کان وٺي پڪر چاڙهڻ تائين انيڪ ڪم شامل آهن. انهن ڪم تي چڱو موچارو خرچ ايندو آهي. جيڪي مريد هوندا آهن تن کي ڪجهه خرچ لازمي ڪرڻا پوندا آهن باقي غير مريد به بازار جي سلامي پريندا آهن. ميلن ۾ ڪاٺ پيئڻ جو انتظام گهڻو ڪري مفت جو ٿيل هوندو آهي جنهن کي هندو پنڊارو چوندا آهن ته مسلمان لنگر چوندا آهن. ميلن ۾ هر قسم جي موسيقي به وڃندي رهندي آهي. ڪٿي مذهبي ڳائڻ به هلندو آهي. ڪٿي هاڻي وري مولوي صاحب به محفل کي رونق بخشين ٿا. اهڙي طرح ماڻهن جي وندر جو سامان مهيا ٿي وڃي ٿو ته ڪيسي جو ڪم به ٿي وڃي ٿو. جڏهن ويچارا ڳوٺاڻا واپس من جون مرادون ماڻي موٽن ٿا ته سندن ڪيسو خالي هجي ٿو ۽ ڪين وري هارپو يا مزدوري ڪري اهو قرض چڪاڻو ٿو پوي. اها ريت صديون پراڻي آهي ۽ اڄ تائين هلندي اچي. ڳوٺاڻي آبادي ان کي وندر ورونهن جي سرگرمي سمجهي ڪري ٿي پر اهڙي ۽ ڀل ۾ سندن ڪمائي جو جيڪو اسراف ٿئي ٿو تنهنجو اندازو ڪنهن اداري لڳايو ئي ناهي. جيڪڏهن باقاعدي ڪا سروي ڪرائي وڃي ته پتو پوندو ته جيڪا آبادي پاڻ کي غريب چورائي ٿي ۽ پتي ستي پيت جو پورا ٿو ڪري ٿي سا هر سال ڪروڙين رپيا وڃائي ٿي. ان کان به وڏو نقصان اهو ٿو ٿئي ته نسل در نسل ذهني پنڄوڙ جو اهو سلسلو مضبوط ٿيندو وڃي ٿو. ماڻهو پڙهڻ، عقل ۽ ساڃهه کان ڪم وٺڻ بجاءِ ساڳين وهمن، سنسن ۽ ڀرمن ۾ مبتلا ٿيندو پيو وڃي. ڪو ماڻهو جيڪڏهن ڪنهن غلط ريت کان ڪنهن کي جهلي پلي ٿو ته ان کي ماڻهو ڦريل سمجهن ٿا. هيءُ سائنس ۽ ٽيڪنالاجي جو دور آهي. يورپ به تڏهن ڪجهه اسريو جڏهن اتي شعور ۽ عقل جي ڳالهه اڳي ٿي. جهالت جو ڪارو دور صدين کان نسلن کي پيڙهيندو رهيو آهي ۽ خلق خدا جي ڪن غلط رسمن جي ڌڻ ۾ اهڙي ته قاتل آهي جو نڪرڻ جو سوچي به نٿي. ميلا ملاڪڙا سٺو ڪم آهن. انهن کي صحتمند سماجي سرگرمي طور منظم ڪرڻ جي ضرورت آهي. جنهن مان سماج جي گڏيل اوسر ٿئي اسان جو معاشره ترقي

ڪري. ايئن نه ٿئي جو اسين ڏينهن ڏينهن ان گروپ ۾ وڌيڪ ڦاسندا وڃون. صحتمند سماج جي نشاني آهي ته اهو پنهنجي اوڻاين پوڻاين کي پاڻ مان ڪڍي، انهن جي جاءِ تي ڪي صحتمند سرگرميون رائج ڪري جيڪي ان سماج جي اڳتي وڌڻ ۾ ڪوبه ترڪدار ادا ڪن. اهڙي طرح ڳوٺاڻا ميلا به اسان جي سماج ۾ بهتر ڪردار ناهي سگهن ٿا جيڪڏهن انهن جي سڀني سرگرمين کي ڪو هاڪاري رخ ڏنو وڃي. انهي سلسلي ۾ سڀني ساڃهه وند ڌرين جو ۽ ڳوٺاڻن جو ڪردار اهم آهي. سڀني کي ميلن ملاڪڙن جي چرپر جي پليءَ پٽ خبر آهي. سماج ۾ جيڪي ماڻهو سوچيندڙ آهن ۽ سمجهن ٿا ته فلاڻو عمل سماج جي اجتماعي مفادن وٽان ناهي ته کين اڳتي وڌي ان کي سڌارڻ گهرجي. باقي ڳوٺاڻن ميلن جو ڳوٺاڻي سماجي تحرڪ ۾ تمام اهم ڪردار آهي. سموري ڳوٺاڻي جاڳرتا تي ڳوٺاڻن ميلن جي چاپ آهي.

گالهيون ڳوٺ وٽن جون..... ذات پات جو سرشتو

سموري ننڍي کنڊ جي معيشت زراعت پويان گهمي ٿي تنهنڪري ڳوٺاڻين وسندين ۾ ذات پات جو سرشتو پنهنجي پختي جوهر ۾ موجود آهي. ذات پات جي انهي سرشتي ڳوٺاڻي سماج کي خانن ۾ ورهائي انجي حقيقي سگهه کي ايترو هيٺو ڪري ڇڏيو آهي جو اهو پاڻ وهيتوئي نه رهيو آهي ۽ ماڻهو ذات پات جي ان ٿڌگ جي روشنيءَ ۾ وڙهي وڳي، رچي ڪپي رهيا آهن کين ڪوبه سمجهائڻ وارو ناهي ته پيلي ڏاها ٿيو هن نموني پنهنجي طاقت کي پاڻ تباهه نه ڪريو محنت به اوهين ڪريو وسيلو به اوهان جا پوءِ به توهين دست نگر چو آهيو؟ اڄ به ڳوٺاڻي آباديءَ لاءِ پيئڻ جي پاڻي جو صاف ميسر هجڻ اهڙو خواب آهي جهڙو اڄ کان ستر ورهيه اڳ هو. آخر ايئن چو آهي؟ ذات پات جو انهي پسماندگيءَ ۾ ڪهڙو ڪردار آهي؟ ذات پات جو ڪاڪ محل ڇا آهي؟ اهو ڪنهن جوڙيو ۽ ڪيئن ان ۾ خدا جي خلق کي ان ۾ جڪڙي پيرن ۾ پيڪڙا وجهي پابند ڪيو جو نسلن جا نسل انهي پيڙا کي پوڳڻ جي باوجود انهي ڪاڪ محل مان نڪرڻ جي ڪا سنجيدگيءَ واري ڪوشش نٿا ڪن؟ ذات پات جو اهو چار ڪيئن ٻرو چڪر آهي؟ انهي مان ڪيئن نڪري سگهجي ٿو؟ اهي اڄ جي سنڌي نوجوان لاءِ اهڙا چئلينج آهن جيڪي ڪر ڪڍيو سندس اڳيان بيٺا آهن. جيڪڏهن انهن سوالن ۽ للڪارن کي سنجيدگيءَ سان نه ورتيو ويو ته ذات پات جو اهو سرشتو واڳونءَ وانگر پنهنجي وات ۾ اسانجي سموري سگهه کي ڳڙڪائيندو رهندو ۽ اسين ڪا وڪ اڳتي وڌائڻ جي بجاءِ ڦري ڦري ساڳي هنڌ تي اچي بيهون ٿا ۽ جديد ترقي اسان کان ڏور اهڙو سراب لڳي ٿي جنهن پويان اسين اڃا ڦري ڦري وڙهي وڙهي وري ساڳي هنڌ اچي بيهون ٿا. ذات پات لاءِ مقدس ڪتابن کان وٺي جديد عمراني علمن تائين تمام گهڻو بحث مباحثو ڪيو ويو آهي. پاڻ انهي سموري ورجاءَ کان پاسو ڪندي سماج ۾ جيئن اهو سرشتو موجود آهي تنهن بابت ڳالهه ٻولهه ڪنداسين. پٺاڻيءَ ذات پات بابت هن طرح اظهار ڪيو آهي:

ذات تي ناهي ذات، جو وهي سولهي

ڪان پڇي ٿو ڪا ذات، جي آيا سي اگهيا

ذات پات بنيادي طور سڃاڻپ لاءِ ڪتب آندي وئي ۽ چوڻهه ماڻهن جي آبادي وڌندي پئي وئي. تنهن کانپوءِ ذات پات کي مضبوط ڪيو ويو جڏهن ذات پات جي چانو ۾ اقتدار جي به اچي ڊاٻو ڪيو ته پوءِ ذات پات فخر جو سبب بنجڻ لڳي ۽ ايئن ذات پات جي نالي ۾ جنگيون ٿيڻ لڳيون. حقيقت ۾ اهي جنگيون اقتدار جو جنگيون هيون جيئن اڳتي هلي مذهب جي نالي ۾ جنگيون لڙيون ويون ۽ مارڪيٽ جي قوتن ماڻهن جي سگهه کي مارڪيٽ جي مقصدن ماڻڻ لاءِ استعمال ڪيو ۽ اهو خير جو ڪم اڄ تائين جاري ۽ ساري آهي. ننڍي کنڊ ۾ اهو سلسلو ورڻ مالا جي ورن وڪڙن مان نڪري ٿو. اها ٻي ڳالهه آهي ته ورڻ مالا ”ڪلاس“ جو نظريو آهي نه ئي ذات جو. اهو سرشتو پوءِ

ذات پات جي انتهائي پيچيدي صورت اختيار ڪري اهڙو ناقابل عمل ٿي ويو جو هن وقت انهي پنجوڙ کان هر هڪ پائڻ بچائڻ جي چڪر ۾ آهي. سڌارٽ گوتم جيڪو آتم گيان ڏنو تنهن ۾ هن سرشتي کي ختم ڪيو ويو هو پر جيئن ئي ٻوڏي تعليم سماج ۾ هيٺي ٿي ته وري به ذات پات جي چڪر ۾ وڪوڙجي ويئي. اهو چڪر هڪ اهڙي ڪاري چڪر ۾ تبديل ٿي چڪو آهي جنهن جي بند وارد ۾ سمورو ڳوٺاڻو سماج مفيد نظر اچي ٿو. جنهن جي چوٽڪاري جي راه جو معاشري جي ساڃهه وند ماڻهن کي ڪو اڀاءُ وٺڻ گهرجي.

سند جي هڪ چيڙي کان ٻئي چيڙي تائين ذات پات جو اهو سرشتو هر ڳوٺ، وسڻي، واهڻ، وانڍ ۾ موجود آهي. سند جي مٿاهين اترئين پاڻي ۾ ذات پات جو ڪل اهڙي ڪوڪي وانگر لڳل آهي جنهن صليب تي سمورو سماج تنگيل آهي. اڀرو سپرو، غريب شاهوڪار، جاگيردار انهي نوڙ جي ناڪيليءَ ۾ اهڙو جهليل آهي جو سموري سماجي چرپر ان جي محتاج آهي. انهي پس منظر ۾ جيڪي جهيڙا جهڳڙا ۽ قبائلي تڪرار ٿيا جن ايام الجاهليه جي جنگين جهڙي صورت اختيار ڪئي. نتيجي ۾ ڪيئي ڪونڊر ڪُسي ويا، ڪيئي بيگناه عورتون ڪاريون ڪري ماريون ويون، ڪيئي بيگناه مرد ڪاري جو ليل هڻي ڪهاڙي جو ٻل ڪيا ويا، ڪيئي گهر لڏي ويا، ڪيئي وسنديون ويران ٿي ويون. وري جرگا ٿيا جنهن ۾ فيصلا ٿيا، ڏنڊ پيا، سڱ چٽيون ٿيون، پر معاملو اتي جو اتي رهيو. هن مصيبت جو شڪار انهن ذاتين جا جتي لکين بيگناه ماڻهو ٿيا اتي پنهنجو پاڻ کي ڏاڍا مڙس سمجهندڙ سردار به ٿيا. اهڙي طرح سماج جا سڀئي طبعا دوزخ جي انهي دونهين جو شڪار آهن. سموري سماج جو ساه گهٽجي رهيو آهي. وڏو طبقو پنهنجي پوزيشن ۽ وسيلن جي ڪري ڪل بچائي لوڪ ۾ ڪوڙي معتبري جي ڪلنگي ڪپار تي سڃائي هلي پيو ۽ هيٺو طبقو هر ويل هائيءَ ۾ هڃيو پيو آهي. نه انهي چار مان نڪري سگهي ٿو نه ان ۾ هلڻ چاهي ٿو. سرنديءَ وارن انهي ذات پات جي زنجير کي پنهنجي پنهنجي دائري ۾ پنهنجي مفادن کي تحفظ ڏيڻ لاءِ ڪيئي نوان ڪاڪ محل جوڙي رکيا آهن ۽ ڪرائيم ڪاروبار بنجي چڪو آهي. جتي اهڙو قبائلي پنجوڙ ناهي اتي به ماڻهن پنهنجي ذات پات جي دائري جو ليڪو ايئن چڪي رکيو آهي جو ان جي پيچڪڙيءَ کي سماجي ڏوهه سمجهندي، سماجي سزا ڏني وڃي ٿي ۽ جيڪو به اهڙو عمل ڪري ٿو تنهن جو سماجي طور هٿ بند ڪيو وڃي ٿو يا ڏيس وٽو به ڏنو وڃي ٿو. ڪي ذاتيون ٻين ذاتين کي پاڻ کان گهٽ سمجهندي پاڻ کي آتم ۽ اعليٰ سمجهن ٿيون. اهڙي عمل جي مضبوطي، ننڍي جي برطانوي ڪالوني ٿيڻ دوران به ٿي جنهن کي اڳتي به حڪومتن تحفظ ڏنو. انهي عمل جون پاڙون منوسمريءَ جي من مان نڪتيون هيون تنهنڪري هندومت جي سماج ۾ ان جو وڌيڪ نظر اچي ٿو. آتم هندو ۽ شيڊيولڊ ڪاسٽ جهڙا اصطلاح به متعارف ٿيا ۽ اڄ سوڌو رائج آهن.

وري هڪڙي اهڙي لهر به اچي ٿي جنهن ۾ ماڻهن پاڻ کي ذات پات جي بنياد تي منظم ڪرڻ شروع ڪيو ۽ سڄيءَ سنڌ ۾ مختلف ذاتين پنهنجون تنظيمون جوڙڻ شروع ڪيون. اهڙين تنظيمون جو مقصد صرف پنهنجي ذات پات وران طبقن جي پلائي ٿي هو. سيدن، سمانن، ٻروچن سڀني ان ڏس

۾ وسان نه گهٽايو ۽ سنڌي سماج انهي سماجي تنظيم ڪاري جا ڪارا ڪتا ميوا اڄ به ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ کائي رهيو آهي. سماجي اصولن مطابق اهڙي تنظيم ڪاري جيڪا هڪ ذات پات تي هجي سا فطرت جي قانونن جي ابتڙ آهي ڇاڪاڻ جو فطرت ٻهڳڻ آهي ۽ پنهنجي جو جوهر ۽ جلوي ۾ تنوع پسند آهي. تنهنڪري اها ايڪسڪلوزوئيس فطرت جي ٽڪراءَ ۾ آهي. انهي تنظيم ڪاريءَ سنڌ جي سماج کي سرداري نظام جي ڪاري ڪن ۾ ڌڪي وڃي اونداهي دور تي پهچايو آهي. الائي ڪيترا ڏسڻا وائسٽا ۽ ولايت پڙهيل ناميارا شخص به انهي ٻوڏ کان پاڻ بچائي نه سگهيا ۽ پنهنجو پاڻ کي سردار نروار ڪرايائون. سردار بلوچ سماج جو لفظ آهي پر سمات به اهڙو شڪار ٿيا جو انهن جي اڳواڻن به پنهنجي پوسٽرن تي پنهنجي نالن ۾ ڄام کان اڳ سردار جو واڌارو ڪرايو. سردارپ جي پڇ ٻڌي مهري ٿيڻ واري انهي عمل جا پيرا به ذات پات جي مهاڄار ڏانهن وڃن ٿا جنهن مان نڪرڻ جي سخت ضرورت آهي. ان لاءِ سنڌي سماج کي انٽرپرائيزم سماج ٿيڻو پوندو جيئن اهو صنعتڪاريءَ ڏانهن وڌي سگهي ۽ ذات پات جي هن تحت الشري مان نڪري سگهي.

درگاهون... سماجي ارتڪاز جا هنڌ

سموريءَ سنڌ جي سڀني ڳوٺن ۾ درگاهون، قبا مقبرا، ڏيوريون نظر اينديون. جتي ماڻهو ماهوار يا ساليانو وڃن ٿا، حاضريون پرين ٿا، من جي مرادن جي پڇڻ تائين گهوبون ڪندا رهن ٿا. اهو سلسلو سڄو سال هلندو رهي ٿو پر ان ڪرت جو جوڀن تڏهن نظر ايندو آهي جڏهن فصل لهندا آهن يا ٻي ڪا ايت ٿيندي آهي انهي سموري سلسلي کي اڀياس لاءِ اچو ته درگاهن تڪين خانقاهن جي تاريخ ڏسو اهي ڪيئن اڀريا ۽ اُسريا آهن؟ انهن جي ايئن ترقي ڪرڻ جا ڪهڙا ڪارڻ آهن؟ تصوف جو ان سلسلي ۾ ڪهڙو ڪردار آهي؟ هن وقت درگاهن جي صورتحال ڪيئن آهي؟ سماج جي اڌٽا يا بگاڙ ۾ درگاهن جو ڪهڙو ڪردار آهي؟ درگاهن جي ڪردار کي سماج لاءِ ڪيئن لاڀاءُ ڪنهن بنائي سگهجي ٿو؟ اهي سڀئي اهڙا سوال آهن جن تي سڀني ساڃاهه وند سنڌ واسين کي سنجيدگيءَ سان سوچڻ گهرجي.

سڀني ڳوٺن ۾ وڃي ڏسبو ته ڪوبه اهڙو ڳوٺ نه هوندو جنهن ۾ ڪا نه ڪا ننڍي يا وڏي درگاه نه هجي. ڪو تيرت يا تڪيون نه هجي. گهٽ ۾ گهٽ هڪ عدد درگاه ضرور ملندي جتي خلق خدا جي ايئن ڳوڙه ٿيندي رهندي آهي جيئن مڪيون ڳڙ تي ٿينديون آهن. انهن ۾ اڪثريت اڻ پڙهيل ۽ ٻي شعور ماڻهن جي هوندي آهي جيڪي يا ته غريب هوندا آهن يا وري زماني جا ايترو ستايل هوندا آهن جو ڪين ٻي ڪابه واه نظر نه ايندي آهي. جن جي نالي تي درگاهون جوڙيون ويون آهن انهن جي عظمت کان انڪار ناهي پر درگاهون ناهي جيڪا عام ماڻهوءَ جي اڀوجه نفسيات سان جڻ ڪئي ٿي وڃي تنهن کي جيڪڏهن غور سان سمجهڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي ته اهو پتو پئجي ويندو ته اسين اڳيئين صديءَ ۾ به هيترو پوئتي ڇو آهيون. ڪٿي ڪٿي درگاهون بادشاهن جوڙايون ته ڪٿي وري اهڙن سيڙپڪارن جوڙايون جن جو درگاهن سان ڪو نه ڪو سٺو مفاد لاڳاپيل هو. ايئن هن زرعي سماج ۾ ڦٽي جو ڪو ڪو هڻي ماڻهوءَ جي آزاد ذهني ڪي هميشه لاءِ قيد ڪيو ويو ۽ انهي ڪاريگريءَ کي اقتصادي سرگرميءَ ۾ تبديل ڪري ان کي مستقل اثاڻ جي شڪل ڏني ويئي جنهن ۾ وري اهو به ويل ڪيو ويو ته اهو سمورو سلسلو موروثي به بنايو ويو جيئن اثاڻن جي منتقليءَ ۾ ڪو مسئلو يا مونجهارو پيدا نه ٿئي. انهن بزرگن جي اهميت سندن پرهيزگاريءَ ۽ تقويٰ تي هئي يا سندن زماني بابت گهري اظهار تي هئي پر سندن پوئتي ته انهن جي تعليم جي بلڪل ابتڙ هلي رهيا آهن. تصوف جو سمورو فلسفو انسان جي اند اجارڻ، من جي مخفي قوت کي نروار ڪري خلق خدا جي مفادن لاءِ ڪم آڻڻ هو. انسان جي اهڙي وجودي فطري آزاديءَ جي اوسر ۽ تروج ۾ جيڪڏهن ڪا بادشاهي به آڏو آئي هوندي ته تصوف جو ڪنڌ انهي اڳيان نه جهڪيو هوندو بلڪ صوفين بادشاهن سان مهاڏو اٽڪايو هوندو ۽ پنهنجي جان قربان ڪرڻ کان به ڪيڀاڻو نه هوندو ڇاڪاڻ جو صوفي ته روشن خيال ۽ روشن ضمير هوندا هئا ۽ موجوده وقت ۾ جيڪا صورتحال آهي سا ان جي ابتڙ آهي. سجاده نشيني گادي نشينيءَ ۾ بدلجي خلافت مان ملوڪيت وارو روپ اختيار ڪري چڪي آهي.

ڳوٺن ۾ چونڊ مهم ۽ حصو وٺندڙ مختلف ڌريون

جڏهن کان مڪاني چونڊن جي پير تي سرڪار جو ڏونڪو لڳو آهي تڏهن کان مختلف ڌريون هڪٿي نه ڪٽندڙ ڊوڙ ۾ شريڪ آهن انهي ڊوڙ ۾ عام ماڻهوءَ کي سواءِ ڊوڙ جي ڪجهه به پلٽ نه پوندو آهي. چونڊ مهم جو ماحول به عجيب ۽ غريب هوندو آهي جنهن ۾ ڪيئي ڦوڪون ۽ هوائي ڦٽاڪا چوڙيا ويندا آهن جن جو مقصد پروپيگنڊا جي پاپي هٿيار وسيلي عام جي راءِ کي دٻائي هٿ ٽوڪي راءِ نروار ڪرڻ هوندو آهي. پروپيگنڊا جي حڪمت عملي جيڪا چاڻڪي جي ”ارٿ شاستر“ ۾ نظر اچي ٿي، ته ميڪاوليءَ جي ”پرنس“ ۾ به پسي سگهجي ٿي ته حڪمت عملي جي حاضر وقت جي ڪتابن ”وي آف آٽول“ ۽ ”48 لاز آف پاور“ ۾ به موجود آهي. پروپيگنڊا بابت هٽلر جو رتن ”گوٽبلز“ هوندو هو جيڪو ڪوڙڪي ڪندن ورن ڪپڙا پارائي خلق اڳيان سچ جو روپ سروي ۾ پيش ڪندو هو. گوٽبلز پاران ناڪاري انسانن باقي انسان کي ساڻي انسان نه پر راند جو سامان سمجهندي ڪيڏن جي جيڪو ڪارو ڪارو هنوار شروع ڪيو هو سو اڄ تائين ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ جاري ۽ ساري آهي. مڪاني چونڊن ۾ چونڊ مهم تمام دلچسپ طريقي سان هلندي آهي. اميدوار ۽ انهن جا سياسي حمايتي اڳواڻ پنهنجي وائن ۽ پاڻوڙين سميت سندرو ٻڌي ميدان ۾ لهي پوندا آهن. شروعات فاتح خوانين وسيلي ٿيندي آهي ۽ گذريل ڪافي سالن جي لاڏاڻو ڪري ويل ووٽرن جي روح کي ثواب پهچائڻ ۽ پنهنجي ووٽ کي پڪو ڪرڻ خاطر تڏا وڇرايا ويندا آهن جتي ميزبان ويچارو منهن ڪري ايئن ويٺل نظر ايندا آهن جڏهن سندن گهر جو فرد اڄ ئي رباني راه جو پانڌي ٿيو هجي. ڪٿي ڪٿي ته پوڳ به ٿيندا آهن. انهي فاتح خواني جي سلسلي ۾ ڪيترائي لطيفا پڻ مشهور آهن جن مان هڪڙو لطيفو هن ريت آهي. سياسي سرويٽر جڏهن خير عافيت پڇي فارغ ٿيو ته حسب دستور هن لاڏاڻو ڪري ويل بابت پنهنجي راءِ جو اظهار ڪندي چيو ته مرحوم سان اسان جا گهرا نانا هئا ۽ اسن ڪيئي راتيون ڪچهريون ڪندي گڏ گذاريون هيون. اها ڳالهه ٻڌندي ميزبان ڪاوڙجي باه ٿي ويا ڇاڪاڻ ته لاڏاڻو ڪري ويل فرد عورت هئي جنهن بابت اهڙي ڳالهه ٻڌي سندن غيرت جاڳي پيئي هئي. پوءِ ته چئن چڱن وچ ۾ پئي معاملو تاريو. ايئن اهڙا ڪيئي پوڳ ٿيندا آهن. سند جي ڳوٺن ۾ ته اليڪشن کي مذاق بنايو ويندو آهي. ڪٿي اميدوار امپورٽ ڪري آڻي بيهاريا ويندا آهن ته ڪٿي وري اميدوار عورتن جو ورڪ سندن مڙس يا پيا گهر پاتي ڪندا آهن. اميدوارن کي خبر ئي نه هوندي آهي ته اهي به ڪوبيئل آهن. اهو سمورو بگاڙ گهٽ تعليم يا نسوري جهالت جو نتيجو آهي. جنهن سڄي ڳوٺاڻي سماج کي صدين کان پنهنجي لپيٽ ۾ قابو رکيو آهي. چونڊ مهم ۾ هاڻي پوسٽر فوٽو پينافليڪس ڇپايا ۽ تڪ جي عوام ۾ وراهيا ويندا آهن جن سان اميدوارن بابت ووٽرن کي ڪجهه نه ڪجهه ڄاڻ پوندي آهي. اليڪشن مهم دوران هڪڙي لڪڙتار مهم به هلندي آهي جنهن وسيلي هر ڪچهريءَ ۾ گپ گزيت شايع ڪئي ويندي آهي ته فلاڻو پاڙو يا فلاڻو ڳوٺ ڦري هاڻي فلاڻي اميدوار جي پاسي ٿي ويو آهي. اها گپ گزيت عام ماڻهوءَ جي نفسيات تي اثر ڇڏيندي آهي ۽ ماڻهن جي راءِ تبديل ٿيندي آهي. انهن سڀني ڳالهين جي باوجود مڪاني چونڊن ۾ ذات برادري ۽ پيري مرشديءَ جو به

گهرو اثر آهي. مذهبي ڌريون به ڪتي ڪتي پنهنجو اثر ڏيکاري وينديون آهن. موجوده مڪاني چونڊن دوران اهڙو ته ماحول جڙيو جو ڪجهه ضلعن ۾ فوج جي نگرانيءَ ۾ چونڊ ڪرائڻ جا مطالبه ڪيا پيا وڃن. اهم اڳواڻ مختلف علائقن جا دورا ڪري رهيا آهن جيئن چونڊن جي ماحول کي پنهنجي حق ۾ هموار ڪري سگهجي. اها مهم بازي رڳو وڏن شهرن تائين ڏيکائو ڏيندي آهي باقي ڳوٺن جا ماڻهو ته ويچارا ڪنهن ليکي ۾ ئي ناهن جتي وڏن اڳوڻن جو پهچڻ ئي پاڳ ليکيو ويندو آهي نه ته انهن جو ڪو نمائندو وغيره اچي سندن حڪم کان آگاه ڪري ويندو آهي پوءِ اهڙي حڪم جي تعميل ۾ لکين ويچارا ووٽر قطارون ٺاهي حڪم جي تعميل ڪندي نظر ايندا آهن. مڪاني چونڊن دوران سڀ کان وڌيڪ جيڪو طبقو نظر انداز ٿيل نظر اچي ٿو سو آهي عورت ووٽر جن جو ووٽ پنهنجي گهر وارن جي پيرويءَ ۾ ئي ڪيو ويندو آهي. ڳوٺن ۾ اڻ پڙهيل مرد به ويچارا پنهنجو ووٽ ايئن ئي ڏين ٿا پر عورت ووٽرن کي ته خبر ئي نه هوندي آهي ته اهي ڪنهن کي ووٽ ڏيئي رهيون آهن ڇاڪاڻ جو هڪ تعليم جي اثاڻ آهي ته مٿان وري سون تي سهاڳو اهو آهي ته ووٽ ڏيڻ بابت ڪنهن سکيا جو به جوڳ بندوبست ٿيل نه آهي. چونڊ جي ڏينهن اوڙي پاڙي جي عورت ووٽرن کي گڏ ڪري، پوءِ کين پهريائين ڪو مرد سمجهائيندو آهي ته هن ريت ۽ هن نشان تي ٺپو هڻڻو آهي جنهن کي وري ڪا نه ڪا سمجهو عورت ووٽر دهرائيندي آهي ايئن اهو عمل سالن کان جاري آهي. جتي عورتن جي تعليم نالي ماهر هجي اتي ووٽ جو اهو عمل ڪيترو جمهوري هوندو تنهن کي هر هڪ ڏي شعور سمجهي سگهي ٿو. عورتن جي آبادي مردن جي برابر آهي تنهنڪري سندن ووٽن جو تعداد به مردن جي برابر هوندو آهي. اهو اڌ واءُ ووٽ اڃا گهڻي ڀاڱي اهڙو بي خبر ووٽ آهي جنهن کي ووٽ جي اهميت ۽ طريقي ڪار کان واقف ڪرڻ اوس ضروري آهي. ان سان گڏوگڏ جيڪي اميدوار مڪاني چونڊن ۾ حصو وٺندڙ آهن تن جي تربيت به ضروري آهي. انهن کي نه رڳو پنهنجي اميدواريءَ جي اهميت ۽ جمهوري ڪارج جي پروڙ هڻڻ گهرجي پر ان سان گڏوگڏ پنهنجي نمائندگيءَ جي حق جو درست استعمال ڪرڻ جي به منجهس صلاحيت هجي. انهي کان به وڌيڪ اهو ڪم آهي ته اميدوار مقامي مسئلن ۽ حالتن کي نظر ۾ رکندي، ڪو اهڙو منشور به تيار ڪري پنهنجي حلقي ۾ پڌرو ڪن جيئن ڪو سياسي عمل اڳتي وڌي اهڙي منشور جا بنيادي نڪتا ٺلهي ليکي هنن سماجي پهلون تي آڌار ڪهڻ گهرجن.

1. سماجي هم آهنگي جنهن ۾ سماج جي سڀني طبقن جي باهمي بقا جو خيال رکيو وڃي.
2. بنيادي سهوليتن جي سڌاري ۽ واڌاري لاءِ ڪوششون جيئن پيئڻ جو پاڻي، صفائي سترائي، صحت، تعليم

ڳوٺن جي ترقيءَ لاءِ گڏجي باشعور انداز سان ڪم ڪرڻ جو اهو عمل مڪاني چونڊن کي معنادار بنائيندو جنهن سان سالن کان وسريل ڳوٺاڻن جي زندگين ۾ به ڪا مثبت تبديلي پڻ ايندي. انهي سموري عمل کي مضبوط ڪرڻ ۾ سرڪاري ادارن سان گڏوگڏ غير سرڪاري ادارن، سول سوسائٽي، ۽ ميڊيا جو به اهم ڪردار آهي. اهي سڀئي گڏجي پئڻ سماج کي مٿي آڻڻ ۾ مددگاريءَ وارو ڪردار نباهي سگهن ٿا، جيڪا هڪ وڏي عوامي خدمت هوندي.

ڳوٺن ۾ اليڪشن

ڳوٺن جون ڳالهيون ڪندي، ايترا سارا موضوع ذهن تي تري ٿا اچن جو ڪيئي ڪتاب لکجي سگهجن ٿا ڇاڪاڻ ته ڳوٺن جي درد ڪهاڻي ايتري ڳوڙهي ۽ ڳنڀير آهي جو ان جي ڪٽ مپ ڪڍي ڪانه ٿي سگهجي. ايترو ججهو متاع درد آهي جو ان کي جڳ ۾ ورهائيو وڃي ته شايد جڳ سرچي وڃي. انهي درد خزاني مان مٺ مٺ سورن ڪڍجي ته به پندار پرچي ويندا. اهڙن سورن ڪهاڻي سنڀاريندي اليڪشن جي موضوع تي نظر وجهون ٿا. هن وقت جتي ڪٿي اليڪشن جو پڙڌو ڪو متو پيو آهي. هر ڪو وري ڪنڊي ميدان ۾ لٽو بيٺو آهي. ڪير به اهو نه ٿو ڏسي ته انهي سڄي عمل ۾ سندن ڪهڙو ڪردار آهي يا کين ڪهڙو ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي. اليڪشنون ته سڀئي اليڪشنون آهن پر مقامي چونڊ اليڪشن کي ڪلچر جو هڪڙو انتهائي دلچسپ حصو آهي. اسان وٽ اڳ اهي اليڪشنون پارٽي ڪانسوا ٿينديون رهيون آهن پر هن وقت جنهن اليڪشن اچي پڙ ٽپايو آهي تنهن ۾ باقاعدي پارٽي ٽڪيٽون ڏنيون ويون آهن. اهڙي طرح هي مقامي چونڊ اهڙي چونڊ آهي جيڪا پارٽي بنيادن تي وڙهي پيئي وڃي.

مقامي اليڪشن جو سرشتو ايوب خان جي دور ۾ شروع ٿيو جنهن کي بنيادي جمهوريت چئبو هو جڏهن ٻي ڪا به بنياد جمهوريت نه هئي. انهي بنيادي جمهوريت جو عام ماڻهو کي ڪيترن لاپ پھتو انهي جو ته ڪو به اڀياس نه ٿيو آهي پر اها هر ڪنهن کي خبر آهي ته ايوب خان انهي بنيادي جمهوريت وسيلي پنهنجا بنياد پڪا ڪيا هئا ۽ سندس مقابلي ۾ صدارتي اميدوار ۽ قائد اعظم محمد علي جناح جي پيڙ محترم فاطمه جناح اليڪشن ڪٿي نه سگهي هئي. انهي دور ۾ يونين ڪائونسلون به ٺهيون انهن جون وري ڪيئي ڪاميٽيون به جوڙيون ويون جن کي مختلف ڪم سونپيا ويا. انهن ڪمن ۾ ڄم موت جي داخلا، مال ٻئي ضلعي ڏانهن ڪاهي وڃڻ جي راهداري، مصالحتي عدالت وارا ڪم شامل هئا. انهن چونڊن ۾ عام ماڻهو گهڻي دلچسپي نه ورتي هئي ڇاڪاڻ جو انهن لاءِ اها نئين ڳالهه هئي. جنهن جو جنهن سان واسطو هو انهن کي ٿي ووت جي سوکڙيءَ سان نوازيو ويو. تنهنڪري انهي اليڪشن ۾ ڪا ايڏي وڏي چڪتاڻ نه ٿي هئي. انهي کانپوءِ وري، ضياءُ الحق جي دور ۾ مقامي چونڊون ٿيون جن ۾ اڪثريت پراڻن سياستدانن جي آڻي پر جماعتن تي پابندي هجڻ، مکيه اڳواڻيءَ جي روپوش هجڻ جي ڪري هڪ نئون طبقو پڻ سياست ۾ داخل ٿيو جيڪو تربيت جي مختلف مرحلن مان گذرندو. ملڪي سطح جي سياسي حيثيت کي پڻ پھتو. انهي دور ۾ يونين ڪائونسلن ۽ ضلعي ڪائونسلن وسيلي ترقياتي رٿائن جو سلسلو به شروع ڪيو ويو. يونين ڪائونسل کي ٿورا فنڊ هوندا هئا ۽ ضلعي ڪائونسلن ۾ ڪافي رقمون هونديون هيون جن مان ننڍي سطح جا ترقياتي ڪم ڪرايا ويندا هئا. ڪٿي اهي ڪم نالي ماتر ٿيندا هئا ڪٿي وري اهي ڪم معياري به ٿيندا هئا ڇاڪاڻ جو اهي چئرمين پنهنجي علائقي جي ترقيءَ ۾ دلچسپي رکندا هئا. انهي دور ۾ به چونڊ سرگرمين ۾ ايڏو ماندڻ نه متو هو. اڃا

عام ماڻهوءَ کي انهي رنگ جي ايتري ڪا گهڻي خبر ئي نه پيئي هئي. سو سندن ڪا گهڻي دلچسپي نه هئي پر جيڪو نئون طبقو چونڊجي آيو هو ان ۾ ڪيترا اهڙا ماڻهو به هئا جن جو ڪو خاص سياسي پس منظر نه هو. تنهن کانپوءِ اهو سلسلو وري بيهجي ويو ۽ ماڻهو عام چونڊن ۾ ووٽ وجهندا رهيا پر ان ۾ جيئن ته اهي صرف ووٽر آهن، اميدوار طور بيٺل نه آهن سو سندن دلچسپي به ايتري گهڻي نٿي نظر آئي. عام ماڻهو ڪڏهن اهو سڀ ڏٺو آهي ته هو پنهنجي ٽڪ تي ڪڏهن نمائندي طور بيهندو. ڇاڪاڻ جو چونڊ جو سرشتو ايترو مهانگو آهي جو بيهڻ جو سوچڻ ئي خام خيالي محسوس ٿئي ٿو. اهڙي طرح ويچارو غريب سدائين ووٽر واري دائري ۾ ڪڙيل رهيو آهي. جمهوريت جيڪا جمهور جي دعوبداريءَ جي هار هئي ٿي سا جمهور کي جيڪي ڪاٽون ڪارائي ٿي سي ڪنهن کان به ڳجهو نه آهن ۽ اهي ساڳي جمهوريت چند خاندانن کي ڪيئن فائدو ٿي ڏي، اهو هاڻي ڪنهن کان به ڳجهو نه رهيو آهي. اها ميڊيا جي مهرباني آهي جنهن ترقيءَ کي نه ته به ترقيءَ جي عمل بابت ٿيندڙ سماچار کي انگ اگهاڙي پيٽ بڪئي ماڻهوءَ تائين به پهچائي ڇڏيو آهي. ان کان پوءِ مشررف جي دور ۾ مقامي چونڊون ٿيون جنهن ۾ استاد امر جليل جي بقول انهي عمل کي گاهه جي پاڙن يعني گراس روت ليول تائين هيٺ لاڻو ويو. انهن چونڊن ۾ به وري هڪ نئون طبقو سياست ۾ وارد ٿيو. ان کان به وڌيڪ ڳالهه اها ٿي جو مقامي ڪائونسلون مقامي حڪومتون بنجي ويون جنهن ۾ ضلعي ڪائونسل جي بجاءِ ضلعي حڪومت، ٽائون ڪاميٽيءَ جي بجاءِ ٽائون ميونسپل انتظاميه ۽ يونين ڪائونسلن جي بجاءِ يونين ڪائونسل انتظاميه نروار ٿي، انهي سان گڏوگڏ بيوروڪريسي جي سموري نامنڪليچر کي تبديل ڪيو ويو. ڊي سي جي عهدي کي ڊي سي او ۾ تبديل ڪيو ويو. ان بابت مرحوم عبدالحق سرهندي چونڊو هو ته ڊي سي هاڻي زيرو ٿي چڪو آهي. انهن ضلعي حڪومتن کي وسيع اختيارن سان گڏوگڏ ججهو فنڊ پڻ ڏنا ويا جن مان ڪيترائي ماڻهو فيضياب ٿا ۽ ترقيءَ جو عمل عوامي سطح تي بحال ٿيڻ لڳو. جيڪو هڪ مثبت اهڃاڻ هو. ايئن چٽا پيٽيءَ جو سياسي ماحول وڌيو ويجهيو. نت نئين قسم جي نمائندگي پڻ متعارف ٿي. پر جيئن عام چونڊون ٿيون ته اول انهن ٻنهي سرشتن ۾ ٽڪراءُ پيدا ٿيو جنهن ۾ مقامي حڪومتن جي سرشتي جا جيڪي حال ٿيا سي به ڪنهن کان ڳجهو ناهن. انهي نظام بابت ڳوٺاڻن ماڻهن ۾ ڪيئي ظريفانا ڪهاڻيون هلنديون هيون ته ڪٿي وري انيڪ لطيفا پڻ گهڙيا ويا. انهي دوران لفظ ”ناظم“ کي مختلف معنائن ۾ ڳوٺاڻا ماڻهو استعمال ڪندا هئا ڇاڪاڻ ته کين جيڪي نظر ايندو انهي مشاهدي پٽاندري اهي راءِ قائم ڪندا هئا.

تازو ئي مقامي چونڊن جو اعلان ٿيو آهي جنهن ۾ سنڌ ۾ هڪڙو مرحلو نوان تڪرار ڇڏي، هڪ پولنگ اسٽيشن تي 12 ماڻهن جي قتل ٿيڻ سان خيرن جو پنهنجي پڄاڻيءَ کي پهتو آهي ته ٻئي مرحلي لاءِ هر ڪو سندرا چڪي رهيو آهي. انهي اليڪشن ماحول ۾ ڳوٺن ۾ وڏي دلچسپي نظر ٿي اچي ۽ هر هڪ ڏر جا ماڻهو ڏينهن ڏينهن پنهنجي راءِ ۾ تند تيز ٿيندا پيا وڃن. جيتوڻيڪ موجوده چونڊون پارٽي بنيادن تي لڙيون پيون وڃن پر ذات برادري، شخصيت پرستي، پير پرستيءَ جو زور آهي. عام ماڻهو پنهنجي جذباتيت ۾ اچي چئن ڏينهن جي چٽڪي ۾ اچي پنهنجي سماجي

تعلقات کي ڇيهو رسائي رهيو آهي. اليڪشن مهم توڙي اليڪشن دوران اهڙي جذباتيت اسانجي پرامن سماج لاءِ هاجيڪار ثابت ٿيندي. ان لاءِ ماڻهن کي اهو ضرور ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته هيءُ چونڊ آهي نه ئي ڪا جنگ. تنهنڪري جيترو سهڻو ۽ صبر مظاهرو ڪندا اوترو اسانجو سماجي، جاني ۽ مالي نقصان گهٽ ٿيندو. سروي ڌريون به عام تي جيترو هلڪو هٿ رکنديون ايترو سماج کي فائدو ٿيندو. جيري خاطر پڪري ڪهڙي ڪوبه سنو نه چوندو. ڳوٺاڻن جي زندگيءَ ۾ ڪي سڪ ۽ راحتون آڻڻ جو سوچيو وڃي نه ئي ڳوٺاڻن کي ووٽ لاءِ استعمال ڪري پوءِ تشوڪاڻ جيان اڇلائي ڦٽو ڪيو وڃي.

چونڊن کان پڄاڻان

سنڌيءَ ۾ پورٽنا بابت هڪ خوبصورت چوڻي آهي، ”پوري ويهه ڪرڻ“ يعني اوڻيهن تائين جيڪا مقداري اڻپورائي هئي اها ويهه ٿيڻ سان مڪمل ٿي. تنهنڪري چيو ويندو آهي ته فلاڻي پوري ويهه ڪئي آهي. اهڙي طرح مڪاني چونڊن جو پيو مرحلو سموري ڪن ڪچري کان پوءِ پنهنجي پڄاڻيءَ تي 19 تاريخ تي پڄاڻيءَ تي پهتو آج خيرن سان پوري ويهه ٿي آهي. چونڊ جي ڏينهن جيڪي ڪجهه ٿيو اهو جڳ ڏنو. انهي سموري جمهوري عمل جيڪي اثر ڇڏيا سي سماج جي مختلف ادارن تي به اثر انداز ٿيندا ۽ هاڻي وري نئين ڪهاڻي شروع ٿيندي. اهڙي ڪهاڻي جيڪا سماجي هم آهنگيءَ کي رهڻيندي، رهڻيندي ڪيئي تار ڪيندي ۽ ميوا ڏيندي، ماڻهن کي وندر جو ايترو سامان مهيا ڪندي جو اهي ايندڙ چونڊن تائي آسودا هوندا يعني هن اليڪشن جي زخمن کي چٽيندا رهندا ۽ وري اچي پي چونڊ ڪڙڪندي ۽ ساڳي ڪهاڻي ورجائجڻ شروع ٿيندي. انهي ورجاءَ ۾ نسلن جون عمر يون ڳري ويون آهن. فيصلي ڪرڻ جي طاقت نه انهن جي هٿ ۾ آئي آهي نه وري هن حال ۾ اها طاقت ملڻ يا ماڻڻ جو ويجهو امڪان نظر اچي ٿو. اچو ڏسون ته چونڊن کان پڄاڻان ڳوٺن ۾ ڪهڙو منظر نامو نروار ٿيندو ان بابت ڳالهائون. اڃا اليڪشن اهڙو تازو موضوع آهي جو ماڻهن هر ڳالهه وساري رڳو ان تي ڳالهائڻ جو پڪو په ڪيو آهي. چونڊن جي ڏينهن جيڪي ٿيو اهو سموري سنڌ ڏنو. ماڻهن پنهنجا ٻار پڇا ڪڍي، ڪم ڪار سڙائي، پنهنجو قيمتي ووت، ڪنهنجي نه ڪنهنجي اثر هيٺ استعمال ڪيو. شام جو نتيجن جي ڳڻپ دوران، ٻئي ڏيئون وڏي هيڃاڻي حالت مان گذرنديون آهن. ڪٽندڙ ڌر به ڊپ ۾ هوندي آهي ته ڪٿي ووت غلط نه پيا هجن، يا خراب نه ٿيا هجن يا جن ووٽرن واعدا ڪيا هئا پر اندر بوت ۾ وڃي ڦري ويا، ته پوءِ ڇا ڪبو؟ جيڪا ڌر هارائيندڙ هوندي آهي اها وري انهن ووٽرن بابت تجزيا ڪندي هوندي ته فلاڻن واعدا ڪري، عين وقت تي واعدي خلافي ڪئي ۽ ترا ڪڍي ڇڏيائون. انهن غير يقينيءَ وارين حالتن ۾ جيئن ئي نتيجن نروار ٿيڻ جو ويجهو وقت ايندو ته هارائيندڙ ڌر هري هري ٿي ڪسڪي ويندي ڇاڪاڻ جو اسانجي زراعتي سماج ۾ عزت غيرت جا ڪيئي ڪوڙا قدر جوڙيل آهن جن جي ڪوڙڪيءَ ۾ هر ماڻهو قيد لڳو پيو آهي. ڳوٺاڻن جي وچ ۾ ڪميونيڪيشن جي اها سطح نه هوندي آهي جو اهي هڪٻئي کي ڪليءَ دل سان رڳو ٻڌڻ پر قبول به ڪن. مد مقابل ماڻهو ته ايترو چاڄد هوندا آهن جو هڪ ٻئي جي نه سامهون ٿيندا آهن نه وري پاڻ ۾ ڳالهائيندا آهن. ڇاڪاڻ ته سموري چونڊ مهم جنهن طور طريقي سان هلائي ويندي آهي اها ايتري گهڻي فضيلت واري نه هوندي آهي. اڳواڻ جلسن ۾ بيهي جيڪو آڪو ماه اوڳاچيندا آهن انهي غلاظت کي ڏوٽندي صاف ڪندي وقت لڳي ويندو آهي. ڪاميابيءَ جي ڪچي اعلان کانپوءِ، جنهن کي غير حتمي نتيجا چيو ويندو آهي، دهل دما وڃڻ شروع ٿي ويندا آهن، هل هنگاما شروع ٿي ويندا آهن ۽ ريليون نڪرڻ شروع ٿينديون آهن. ڪڏهن ڪڏهن انهن ريلين ۾ دلفريب نعرن سان گڏ، گولين جا گل به وسايا ويندا آهن جن جا نڪاءَ سماج ۾ ڪيئي ڏينهن گونجندا رهندا آهن. اهڙين ريلين کي ڪيئي جذباتي ماڻهو مخالفن جي گهرن تائي به وٺي ويندا آهن ۽ آپ ڌاريندڙ نعرن هڻائي پنهنجي

ڪوڙي انا کي ريج ڏيندا آهن. اهڙا عمل مخلفن جي دل ۾ نفرت جو سلو پوکڻ ۾ سهوليت ڪار ثابت ٿيندا آهن. اهي نفرتون اڳتي هلي مستقل دشمنين جي صورت اختيار ڪري وٺنديون آهن جيڪي پرامن سماج لاءِ هاجيڪار ثابت ٿينديون آهن. رات جو اهورنگ هلندي خير سان صبح ٿيندو آهي. ايستائين ريڊئي ۽ ٽي ويءَ تي خبرون اچي وينديون آهن ته ڪهڙي ڌراڳتي وڃي رهي آهي. اڌ ڏينهن کان پوءِ ڳوٺن ۾ اخبارون به پهچڻ شروع ٿي وينديون آهن جن وڌيڪ تفصيل هوندا آهن. انهي سان گڏوگڏ فون تي ڪنڊ ڪڙچ مان خبرون اچڻ شروع ٿينديون آهن. جيڪي جهيڙا جهتا ٿيندا آهن اليڪشن ڏهاڙي تي، انهن بابت حڪومتي ڌر ڪيس مقدا داخل ڪرڻ جي تياري ۾ لڳي ويندي آهي. ڪيئي ڪڏرمي پنهنجي ذاتي دشمنين کي پاڻ لاءِ اهڙن ماڻهن جا نالا به ڏينديون آهن جيڪي بيگناه هوندا آهن پوءِ هڪڙو ٻڌ چوڙ جو سلسلو شروع ٿي ويندو آهي. ڪيس چالان ٿي ڪورتن ۾ ويندا آهن. ماڻهو اهڙن ڪيسن کي سالن تائين پوڳيندا رهندا آهن. اهو سمورو ماحول ڳوٺن جي امن، آشتي، همدردي ۽ هم آهنگيءَ کي وڌو چيهو رسائيندو آهي. اها ڪهاڻي ته انهن ماڻهن جي آهي جيڪي اليڪشن ماحول ۾ انوالو هوندا آهن باقي عام سادا سودا ماڻهو ته انهي ڪڪرم کان ڪوهين ڏور هوندا آهن جن لاءِ ووٽ ڏيڻ کان وڌيڪ اها ڳالهه اهم هوندي آهي ته ڪيس ڏهاڙي ڪماڻي آهي يا پنهنجي زميندار جي پنيءَ تي جانورن وانگر پورهيو ڪرڻو آهي جيئن ان ڏينهن لاءِ سندس رزق روزيءَ جو بندوبست يقيني ٿي سگهي يا سندس گهر جي بيمار پاتيءَ لاءِ دوا درمل وٺڻ لاءِ روڪ پئسا يا چني ملي سگهي، اهڙي چنيءَ تي شهر ۾ وينل ڊاڪٽر علاج ڪندا ۽ اها رقم اوڏر طور وڌيري جي کاتي ۾ لکندا. وڌيري جو منشي وري انهن پئسن کي ٻيڻا ٽيڻا ڪري هاريءَ جي کاتي ۾ لکي ڇڏيندو آهي. ڳوٺن ۾ چونڊ عمل توڙي ان سان لاڳاپيل سمورو ڪلچر ڳوٺاڻي مزاج پٽاندر هئڻ گهرجي. انهي ۾ ڳوٺن جي سماجي جوڙجڪي سرشتي کي مضبوط ڪرڻ جي ضرورت آهي جيئن ڳوٺاڻا گڏجي ڪو ضابطه اخلاق جوڙين جيئن چونڊن جو عمل نه رڳو پرامن نموني گذري پر ان کانپوءِ به ڪي اڻ وڻندڙ واقعا رونما نه ٿين جيڪي ڳوٺاڻي امن کي هاجور سائين ٿا. انهي سان گڏوگڏ اهي سماجي تنظيمون يا ڳوٺن جي سول سوسائٽي ڳوٺن ۾ اهڙا نيت ورڪ جوڙائڻ ۾ سهوليت ڪاري ڏئي جو اهي چونڊيل ماڻهن کي ڳوٺن جي ترقيءَ لاءِ منصوبا جوڙائڻ لاءِ مائل ۽ قائل ڪن. جڏهن اهڙا منصوبا اڏاوتي عمل جي مرحلي ۾ اچن ته انهن جي نگراني ڪن ۽ جڙي راس ٿيڻ کان پوءِ انهن رٿائن کي پنهنجي مدد پاڻ تحت هلائين ۽ جتي به ضرورت پوي اتي سرڪاري ادارن کان يا غير سرڪاري ادارن کان مالي ۽ فني مدد حاصل ڪري سگهن. اهو سمورو عمل، عملي شڪل ۾ آڻڻ لاءِ سياسي اڳواڻي جي صلاحيت وڌائڻ جي ضرورت آهي، جنهن لاءِ هڪ وسيع تر سماجي ڊاٽا لڳ جي ضرورت آهي. اها ڳالهه سڀني سياسي ۽ سماجي ڌرين جي موچارِيءَ سڌ لاءِ عرض رکجي ٿي ته چونڊون هڪ جمهوري عمل آهن جيڪو بيلٽ پرچيءَ وسيلي هلي ٿو نه ٿي بليٽ وسيلي هلندڙ ڪو هٿيار بند معرڪو. هي عقل، هوش ۽ ساڃاهه ونديءَ جو دور آهي، جيڪي قومون پاڻ کي باشعور سمجهن ٿيون اهي جمهوري ادارن کي مضبوط بنائين ٿيون باقي ٻي خلق کي جمهوريت ۽ آمريت جي سنڌي سڀڙهي جو شعور به ناهي.

لڳي بازار بنگلي سان

سند ۾ رهندڙ 70 سيڪڙو غريب آبادي، انيڪ مسئلن ۾ مامرن جو شڪار رهندي آئي آهي، پنهنجي غربت جي بنيءَ ۾ پڇي پڇي غريب هاڻي ڪٿڙو بنجي ويو آهي جنهن مان جهونن حڪيمن وانگر موجوده سياستدانن ۽ ٻين ماڻهن ڪيترائي فائدا حاصل ڪيا آهن. آباديءَ جي ايڏي وڏي حصي جوائين مستقل طور پيڙهيل، هيٺو ۽ ڏاڍن وهيٽو هجڻ يقيناً سند جي سڀني گهٽ گهرن ۽ ساجه وندن لاءِ سواليه نشان آهي. رڳو انهيءَ طبقي تي ايتريون مصيبتون ۽ آپڏائون ڇو ٿيون ڪڙڪن ڇا غريب طبقي جي اولاد لاءِ پيلي اسڪول ۾ وڃڻ لکيل آهي؟ ڇا غريب بيمار ٿي وڃي ڪنهن اهڙي سرڪاري اسپتال ۾ داخل ٿيڻ جو ٺيڪو ڪيو آهي جنهن ۾ ڊاڪٽر هوندا ته دوائون نه هونديون ۽ دوائون هونديون ته ليباريٽري نه هوندي، ليباريٽري هوندي ته ٽيڪنيشن نه هوندو؟ ڇا غريب لاءِ اهو تقدير جو لکيو آهي ته ساڻس ڪو ڏاڍ ٿئي، سندس چوري يا ڦر ٿئي ته هو ڪنهن جي مدد کانسواءِ ٿاڻي وڃي نه سگهندو؟ ڇو ته اتي سندس فرياد جي پهرين رپورٽ نه ڪا ٿي ويندي، جيستائين علائقي جو وس وارو ڪو سياسي وائوفون نه ڪندو يا وري غريب جي مقدر ۾ اهو لکيل آهي ته هو سڄي عمر بسن ۾ چڙهي جلسا پريندو هلي ۽ ڪڏهن ’جيئي فلاڻو خان‘ ته ڪڏهن ”جيئي الاڻو خان“ ڄا نورا هڻندو هلي؟ ڇا غريب نسلن اهو لکائي ڪيو آهي ته اهي پيڙهن کان وٺي جن نسلن جي استحصال ۽ ڦرلٽ جو شڪار ٿيندا اچن پيا انهن کي ئي سنتون ۽ ڦوڙيون فراضون ڏيندا رهندا ۽ سندن درگاهن ۾ پيل تالا بند پيٽين کي پنهنجي پگهر پورهئي جي ڪمائي مان ڀر ڪندا رهندا؟ انهن سڀني ڌڻن ۾ قاتل آباديءَ جو اهو ججهو طبقو پنهنجي بقا جي جنگ لڙندو رهيو آهي ۽ ڪوشش ڪندو رهيو آهي ته هو پنهنجو پاڻ کي انهي 70 سيڪڙو آباديءَ مان مٿي ڪٽي 30 واري طبقي سان گڏي ۾ ڪلهو ملائڻ جهڙو ٿئي، پر جيڪا تلوار مٿانئس نه رڳو لٽڪندي رهي آهي پر هر سال، چني چمهاهي، هر بجيت هر بحران کانپوءِ ڪرندي رهي آهي تنهن هڻي ويتر ڪيس ويچارو ۽ وڌيڪ ڪمزور بڻائي ڇڏيو آهي اها مصيبت آهي مهانگائي، جنهن لاءِ سو بهانا ۽ سبب ٻڌايا وڃن ٿا، مهانگائي گهٽائڻ جا آسرا ڏنا وڃن ٿا غريب آبادي هر دفعي ان ڪاٺ جي ٻي تي جيئي ٿي ته ٻيلي! هيءَ ايندڙ حڪومت جيڪا فلاڻي رئيس، چوڌري، ميان، پير، راجا، يا سيد سڳوري جي اڳواڻيءَ ۾ قسم ڪڍندي ساکين غربت جو قسم پڇائيندي پر هر دفعي اهو قسم پڇڻ بجاءِ سندن ڪسمپرسِي وڌندي وڃي ٿي. ان سموري ڪيس ۽ ڪلور جو ويهي وستار ڪبو ته ان جا پاي پيرا انسانيت جي رت چوس اقتصادي سرشتي. موزي واد Capitalism جي بازار جي معيشت Market Economy ۾ وڃي ڪندا جنهن دنيا کي چند سڪ ڏيئي، ان ڪاري ڪن طرف ڌڪي ڇڏيو آهي جنهن مان ڪوئي موٽيو ناهي تڏهن ته اهڙيون چوڻيون ناهيون ويون ته “بازار وڃي بنگلي سان لڳي آهي”

هميشه اهو دستور رهيو آهي. جڏهن آبادي وڌندي ۽ ڏڪاڻن جو تعداد وڌڻ لڳندو آهي ته انهن کي منظم صورت ڏيندي هڪ هنڌ پر آباديءَ کان پاسيرو ”بازار“ ٺاهي ويندي آهي ۽ پوءِ اها بازار جيڪا ماڻهو پنهنجي گهرن کان پري رڪڻ چاهيندا آهن، سا وڌڻ ويجهڻ لڳندي آهي ۽ وڌندي وڌندي اچي آباديءَ ۾ پوندي آهي يا سندن گهرن کي ويجهي پوندي آهي ۽ انهيءَ لقاءَ تي انتهائي حيرت ڳاڙخ خوف جو اظهار ڪندي ماڻهن چيو هوندو ته بازار اچي بنگلي سان لڳي آهي. پر هاڻي ته قصوان کان به چڙهي ويو آهي ۽ بازار بنگلي سان لڳڻ کان اڳتي وڌندي اچي ماڻهوءَ جي کيسي ۾ پئي آهي يعني بازار ڪافي اهڙيون شيون پندا ڪيون آهن ۽ گرن جو چار جوڙيو آهي جنهن ۾ ماڻهو اهڙا باندو ٿي ٿاپون جو صفا ٻڌا پانها. سڀ ڪجهه ڇڏي ڏيندا پر بازار جي ڪجهه شين کي ڪنهن قيمت تي نه ڇڏيندا ۽ بازار جي اها غلامي ڪين پنهنجو الهه تلهه وڪڻائي ڇڏي ٿي. ۽ بازار ۾ ٿيل مهانگائي ته رهيل ڪسر ڪڍيو ٿي ڇڏي ۽ غريب آبادي ان هيٺ. اهڙي بيدرديءَ سان پيسجندي رهي ٿي جو ڪبير صاحب جو هي دوهو چين تي تري ٿو اچي:

چلتِي چاڪي دِيڪهه ڪر، ڪڙا ڪبير روڻ
دوپاٽون ڪي بيچ ۾، ثابت رهانه ڪوڙ

اهڙيءَ ريت بازار جي بنگلي سان لڳڻ، غربت واري آباديءَ کي پت سان لڳائي ڇڏيو آهي سندن زندگي جيڪا اڳتي مشڪل هئي سا وڌيڪ مشڪلاتن جي منهن ۾ اچي ويئي آهي. پنهنجي غربت واري پس منظر جي پيش نظر آهي ڪيڏانهن وڌيڪ چرپر به نٿا ڪري سگهن، ان حد تائين جو اهي زندگيءَ جي بنيادي نعمتن کان به ڪوهين ڏور آهن. مثال طور پاڻي حياتيءَ جو بنيادي عنصر آهي. پاڻي آهي ته حياتي آهي نه ته حياتي ئي ناهي. غريب ماڻهو هن دور ۾ به پيئڻ جي صاف ۽ مٺي پاڻيءَ لاءِ سڪي ۽ واجهائي ٿو ۽ ان آس ۾ سندس اکين ۾ موريسر پئجي ٿا وڃن پر سندس اڄ نٿي لهي، باقي جيڪي سندس وٽ وٺي ٿا وڃن تن کي ته پاڻي چڙهي ڪونه ٿو جو غريب کي يا پاڻي مهيا ڪري ڏين يا ڍڪڻيءَ ۾ ڍڪ پري ڌرتيءَ تان بار هلو ڪن، پر جن کي اکين ۾ پاڻي نه هوندو ان کي پئي جي ڏک درد جو ڪهڙو احساس ٿيندو؟ غريب بيمار ٿئي ٿو ته وٽس پوپن، ملن ۽ تعويذي ٺڳن وٽ وڃڻ کانسواءِ ٻيو آپشن ئي نه هوندو آهي يا وري ان مصيبت ۾ پيڙهجي پيڙهجي مايوس ٿي هو سرڪاري اسپتال جو رخ ڪندا آهن جتي وينل مسيحا وري کيس مفت مشوري ڏيندي فرمائيندا آهن ته مٿي ڪٿائي وڃو ته مريض ڪين بچندو ۽ پوءِ ان مريض جا گڏ آيل وارث پاڻ ۾ گڏجي روئي پئڻ ڪندا آهن ۽ چوندا آهن ته ادا مٿي جيڪو ڪٿي ٿا وڃن سو واپس ڪو ڪريا ڪندڙ مٿي ۽ مريض ڏوٽيندڙ ڳاڙها اکر ليڪيل گاڏين ۾ موٽي ٿو تنهنڪري هلو ته مٿي گهر پيڙي ڪريون ۽ هاڻي هڏا نه روليون. ائين غريب آبادي بازار جي بار جو وڏو ڀڙڪار ٿئي ٿي ۽ سندس حالت اڳتي سنگين هجي ٿي سا ويتر ابتر ٿي پوي ٿي، چاڪاڻ ته سندس قوت خريد ڪمزور هجڻ جي ڪري جواب ڏيئي پڙ ڪڍي ٿي بيهي ۽ وٽس ڪا اهڙي وٽ (asset) نٿي هجي جنهن کي وڪڻي هو گاڏي گهيڙ مان ڪڍي سگهي، سو بازار جو بنگلي سان لڳڻ غريب

آباديءَ کي ڏاڍو ڳرو پيو آهي ۽ سند جي غريب آبادي جتي ٻين سوين مسئلن ۽ مونجهارن ۾ ڦاٿل آهي تنهن ۾ مهانگائي يعني بازار جو بنگلي سان لڳل سان کيس ان اونهي اوڙاهه ۾ وٺي وڃي توجتان ڪڍڻ لاءِ ڪو واهرو ناهي، واهرو جي نالي ۾ اڪثريت اهڙين ماڻهن جي ملي آهي جيڪي واهروءَ گهٽ ۽ ويري وڌيڪ آهن ۽ غريب جا وسيلا، ڪمائي ڪرت (جيڪا نه هئڻ برابر آهي) ننگ ۽ بقاءَ سڀڪجهه انهن وارين جي ور چڙهي وڃي ٿو جيڪي واهرو هئڻ جي دعويٰ ڪندي، مختلف روپ ڌاري غريبن کي صدين کان لتيندا آيا آهن غريب جي انهيءَ حالت جي واهر ۾ ڪيئي غير سرڪاري ادارا به ميدان ۾ عمل پذير آهن ۽ غربت گهٽائڻ جو وڏيون وڏيون دعوائون، وڏين وڏين پنج تارا هونئن ۾ ڪندي نٿا ڍاپن پر ميدان تي وڃي ڏسجي ته اڪ ڪارا جو ڪارا آهن، ڪا خاص تبديلي ناهي. سياستدان به ميڊيا جي گن (ڪئميرا) کان ڊڄندي استيجن تي بيهي غريبن جي ڀلي لاءِ آهي واڳون جا ڳوڙها ٿا ڳاڙين جن کي ڏسي حيرت ٿيندي آهي ته ڇا هي اهي ماڻهو آهن جن کي جڏهن ڪوئي غريب رستي ۾ سامهون ٿو اچي ته ائين منهن ڦيري ٿا ڇڏين جڏهن غريب ويچارو ڪنهن پئي خالق جو خليف هجي پر ميڊيا جي سامهون غريبن لاءِ ڪير ۽ ماکيءَ جون نديون وهائڻ جو دعويٰ ڪن ٿا. انهن سڀئي ڪوڙين دعوائن کانپوءِ جيڪي ٿئي ٿو سوا هو آهي ته غريبن جي غربت گهٽجي يا نه گهٽجي پر اهو طبقو خود وڌيڪ سڪيو ستابو ٿي وڃي ٿو ۽ ڏينهن ڏينهن ملڪي وسيلن تي مخصوص خاندانن جي گرفت وڌندي وڃي پئي ۽ غريب ڏينهن ڏينهن ان سرشتي مان لاپ جي بجاءِ ڦيٺ ڪاٽي ٿو ته پوءِ نيٺ ويچارو غريب ڪيڏانهن وڃي ۽ ڇا ڪري؟ جو هو بازار جي بنگلي سان لڳل مهل پٽ سان لڳل کان بچي وڃي. غريب وٽ جيڪا وڏي وٽ آهي سو پنهنجو پاڻ آهي ۽ جيڪڏهن ڪاريگري آهي ته پوءِ اهو ويتر اضافي قدر آهي ۽ ان وسيلي ئي هو محنت ۽ پورهيو ڪري ۽ پنهنجي ٻارن کي پڙهائي. ڪوشش ڪري، اهڙي معياري تعليم ڏياري جو سندس ٻار يونيورسٽي جي ڊگري کڻي وري ڪنهن پوتار، وڏيري، سيد يا مير، پير جي درجا حوالي نه بنجن ۽ سندن سند کي ڏسي هر هڪ کين روزگار آڇي، جتي اهي وڌيڪ محنت ڪندي ترقيءَ جا ڏاڪا طءُ ڪن ۽ پاڻ کي غربت جي اونداهي ڪوه مان مٿي ڪڍڻ جي لائق بڻائين. اهڙي طرح حڪومت جو ان سلسلي ۾ جيڪو ڪردار بيهي ٿو اهو اهو آهي ته غريبن جا ٻار جيڪڏهن معياري تعليم وارن مهانگن ادارن ۾ داخلا وٺڻ چاهين ٿا ۽ انهن پاران ورتل آزمائشن کي پار ڪندي پاڻ کي داخلا جو اهل ثابت ڪن ٿا ته انهن جا سمورا خرچ سرڪار ادا ڪري جيئن نوجوانن جو اهو سگهارو طبقو اڳتي اچي ۽ ملڪ ۽ قوم جي ترقيءَ ۾ پنهنجو حصو ڀري پور نموني ادا ڪري سگهي. ميڊيا انهي ڏس ۾ ڪردار ادا ڪري رهيو آهي ۽ اڃا وڌيڪ ڀرپور نموني اهو ڪم اڳتي وڌائيندي، غريب آباديءَ ۽ حڪومت جي وچ ۾ پل جو ڪردار ادا ڪري، غريبن تائين اهڙي سموري گهريل معلومات پهچائي جيڪا منجهن جاڳرتا پيدا ڪري ۽ اهي وقت سر ترقيءَ جي ڪم مان پنهنجو حصو حاصل ڪري سگهن ۽ حڪومت جي ايوانن تائين غريبن جي حالتن جي درست تصوير کي پهچائي، ڇاڪاڻ ته چونڊيل يا چونڊايل نمائندن کي ته اهڙن اجاين ڪمن لاءِ وقت ئي ناهي يا سندن علائقي ۾ ايتري گهڻي غريب آباديءَ جو هجڻ سندن استحقاق کي مجروح

نٿو ڪري جو اهي انهي ڏس ۾ اسيمبليين ۽ ايوانن ۾ ڪو تحرڪ وٺن. ائين جيڪڏهن شعوري طور تي جاڳرتا ڪي وڌائيندي، غريب ڪي ڪا روشن راه ڏيکاري ويندي ته اسان جي اها 70% کان وڌيڪ آبادي ملڪي معيشت ۾ ڀرپور ڪردار نباهي سگهندي ۽ بازار جي بنگلي سان لڳل باوجود اهي پت سان نه لڳندا ۽ ڏينهن ڏينهن سندن معيار زندگي وڌڻ لڳندو ۽ مقدار غربت گهٽجندو ويندو.

بڪين ڪهڙي بجيت جي.....!!

چرين ڪهڙا چٽ، مٿن ڪهڙا مامرا جهڙا پهاڪا ماڻهن سرجيندي، صدين جي تجربي کي اڳيان رکيو هوندو يا پٽائيءَ جڏهن هيءَ ست تخليق ڪئي هوندي ته، ”سڪن ڪهڙي سار ته انا مينهن ملير تي“ ته يقينن سندس ذهن ۾ زندگيءَ جي گوناگونيت جهڙي هوندي تڏهن ته هن اهڙي ست چئي جيڪا عالمي حقيقت جو روپ رکي ٿي. ملوڪن جو شڪار مروئن لاءِ موت به ثابت ٿيندو آهي. سڪن ڪهڙي سار ته انا مينهن ملير تي. اهڙي ريت غربت غريب کي سماج جي مکيه ڌارا کان ڪٽي اهڙي ڪڏ ڏانهن ڌڪي ڇڏيو آهي جنهن ۾ ڏينهنون ڏينهن غريب هيٺ وڃي پيو ۽ دنيا جا امير گڏجي انهي ڪڏ جي ڪپ تي ڪڏهن غربت ختم ڪرڻ جو ته ڪڏهن غربت گهٽائڻ جو راڳ آلاپي رهيا آهن ۽ انهي سلسلي ۾ ڪڏهن ڪهڙي ته ڪڏهن ڪهڙي راڳي آلاپي رهيا آهن ۽ انهي سنهي موسيقيءَ سان غريبن جي ڪوڙي آسري تي دل ڌاري ۽ پنهنجي بئنڪ پندارن کي پري رهيا آهن. غربت جي انهي پيچيدگيءَ غربت کي انتهائي گجهي ڳنڍي ڇڏيو آهي جنهن جي گورک دندي جو سلجهڻ رهيءَ جي گاه (Inaccessible thing) وانگر نظر اچي ٿو جنهن تائين رڳو حاڪيماڻا گهوڙا ئي رسي سگهن ٿا. ڏهريءَ کي ڏنءَ گهڻا سوڪڻي پهچي انهي پنڌ کي. اهڙين راڳين مان ماليات جي ۽ اقتصاديات جي ماهرن ٺاهيل ڏن مان هڪڙي ڏن بجيت آهي. حڪومتن، ڪارپوريت ڪمپنين ۽ ٻين ڏنن ڌرين کي سال ۾ هڪ دفعو پنهنجي پنهنجي ادارن جو بجيت ٺاهڻو ۽ پيش ڪرڻو هوندو آهي ۽ انهي ڪاريگريءَ کي انگن اکرن جي ڪارسازيءَ سان ايئن ڪنڊ جي ته ۾ ملفوف ڪيو ويندو آهي جو اها مٺي وٺ طور نظر ايندي آهي ۽ اسان جهڙن ملڪن، جيڪي امداد جي آڪسيجن تي هلندا آهن، تن جي بجيت کي اهڙي ڪٽمٽري وانگر پيش ڏيکاري ويندي آهي جنهن ۾ منار ٿي منار هجي. پر سڄي سال اهو ڪٽمٽرو ڪڏهن ڪارو ڪڏهن ڪٽو ٿي پوندو آهي پر بجيت ۽ ان جا بعد ۾ پوندڙ اثر سڀني کي وه جو وٽو هجڻ باوجود جيءَ چئي پيٽڻا پوندا آهن. بجيت آمدني ۽ خرچن جي پوتاميل جو نالو آهي جنهن ۾ ٿلهي ليکي ڪٽ ڪئي ويندي آهي ته ڪيترا وسيلا اڀجندا ۽ ڪيترو خرچ پڪو شعبي وار ٿيندو. بجيت جي انهي نسخي کي تيار ڪندڙ انگن اکرن جي جادوگريءَ جا ماهر هوندا آهن جن کي نوڙيءَ مان نانگ ٺاهڻ به ايندو آهي ته نانگ کي رڱڻو نوڙيءَ جي صورت ڏيڻ به سندن ڪاٻي هٿ جو ڪيل هوندو آهي. بجيت جي انهي روايت ۾ ڪيترائي جڳاڙ به لکيل هوندا آهن ۽ سال دوران بوقت ضرورت ننڍڙا ننڍڙا بجيت به نروار ٿيندا رهندا آهن. بجيت کان اڳ دڪانن تان اهو سامان گم ٿي ويندو آهي جنهن جون قيمتون وڏن متوقع هونديون آهن. اهڙيون ڪيئي ڳالهيون آهن جيڪي بجيت جي ڪڪ مان نڪرن ٿيون يا وري بجيت جي ڪڪ ۾ ناجائز پار وانگر پلجن ٿيون. جون جو مهينو بجيٽن پيش ڪرڻ ۽ پاس ڪرڻ جي سياسي سڳورپ جو مهينو آهي جو

هن مهيني ۾ بجيت پاس ٿيڻ لاءِ ڪجهه ڏريون نخرا ڪري سگهن ٿيون ته وري غرضائو ڌرين ڪي انهن جا انگل آرا سهڻا پوندا آهن. ايئن اقتدار جو گاڏو گهلجندو رهندو آهي. اقتدار جي گاڏي ۾ ته بجيت هڪڙو اهڙو نقطو آهي جنهن تي سيني جون نگاهون ڪتل هونديون آهن ۽ هر ڪو انهي نقطي ۾ پنهنجي نقطي جي ڳالهه مڪاڻ جي چڪر ۾ هوندو آهي. بجيت جي بابرڪت مهيني دوران جيڪڏهن رمضان جو مهينو اچي وڃي پوءِ ته پئون ٻارنهن. ٻڌيءَ جا ٻيڻا، ڪوٽ مٿان ڪوٽ. مهانگائيءَ ۾ اهڙي برڪت پوندي جڏهن ڪنهن پهتل پير دعا ڪئي هجي ۽ ان جي دعا جي دٻ سان ست جاڙا پٽ ڄاوا هجن. سواها ست اولادي مهانگائي غريب ماڻهوءَ جو لائڻي ڇاڇا چيو ڪري ٿي ڇڏي ڇاڪاڻ ته غريب وٽ چيلهه ته هوندي ناهي جيڪا چڀي ٿئي. غريب جي چيلهه تي اڳيئي ڪونه ڪوبار اڳيئي پئڻ هوندو آهي. بجيت جي ڳالهه جي بابت گفتگو به انهي ڪري شروع ڪئي سين جو غريب جي سال ۾ بجيت نالي ڪو به لفظ يا ڪارو هنوار ناهي. وفاقي حڪومت پاران اهڙي پهرين بجيت پيش ٿي چڪي آهي جنهن ۾ وزيراعظم موجود نه هو پر فونن جي سهوليت کي ڪتب آڻيندي بجيت تجويزن جي منظوري ورتي ويئي. هاڻي سند حڪومت به بجيت پيش ڪرڻ واري آهي، اها بجيت به بين بجيٽن جهڙي ئي هوندي بجيٽن پيش ٿيڻ کان ٿورو ئي اڳ پگهارن وڌڻ جا بحث ڇڙي ويندا آهن ۽ پوءِ جڏهن اعلان ٿيندو آهي ته ننڍا ۽ وچولا ملازم ويچارا ليڪا چوڪا ڪندي، پگهار جي واڌ جيترو قرض اڳواٽ ڪٿي وٺندا آهن. پر غريب جو بجيت ۾ اچي نڪي وڃي. غريب نه لفظ بجيت ٻڌو آهي نه ئي کيس خبر آهي ته اها ڪهڙي بلا آهي. غريب اها ڌر آهي جيڪا بجيت کان سواءِ زندگي گذاري ٿي. اها اهڙي عجيب ڳالهه آهي جيڪا اسريل ملڪن جي ماڻهن کي شايد معجزتي جهڙي محسوس ٿئي. پر اسانجي ڳوٺن ۾ رهندڙ آباديءَ جي اڪثريت انهن معجزن کي سرانجام ڏيئي رهي آهي. ڳوٺن ۾ غربت اهڙو حال مڇايو آهي جو غريب پيئڻ جي صاف ۽ معياري پاڻيءَ جي گلاس کي به ترسي ٿو ته ٻئي طرف ان سان همدرديءَ جي هام هٽندڙ سرڪاري توڙي غير سرڪاري ادارن جا عملدار مڙئي منرل واٽر تي گذارو ڪن ٿا، ڇاڪاڻ جو کين غريب لاءِ جيڪي منصوبا جوڙيا آهن ان اهڙو معدني پاڻي پيئڻ ضروري آهي جيئن اهي رٿائون ۽ تجويزون به مٿيون جڙن جن کي عملدرآمد ڪرڻ وقت ڪاٺ ۾ ڌڪيائي محسوس نه ٿئي. غريب بنا بجيت جي زندگي ڪيئن ٿو گذاري تنهنجي خبر غريب کي ئي آهي. هو جيڪي ڪاٺي ٿوان کي نيوتريشن جي ٻولي ۾ کاڌو چئي نٿو سگهجي، جيڪو پاڻي هو پيئي ٿو انهي کي ڏيهان ڏيهي ادارن جي قائم ڪيل وصف مطابق ”صاف ۽ محفوظ“ چئي نٿو سگهجي. علاج لاءِ جن اسپتالن ۾ هو وڃي ٿو انهن جي ڳالهه ڇا ڪجي. جنهن کي بي پوا نه هجي اهو سرڪاري اسپتال ۾ ويندو آهي. غريب جي انهي حالت کي سمجهڻ لاءِ غريب جي روزاني زندگيءَ ۾ جهاتي پائڻ ضروري آهي. مونکي هڪڙي ڪرپناڪ ڪهاڻي ذهن تي تري ٿي اچي جنهن ۾ هڪڙو غريب ڳوٺاڻو پنهنجي ڳوهراريءَ گهر واريءَ کي شهر جي ڊاڪٽريائيءَ وٽ علاج لاءِ وٺي اچي ٿو. ڊاڪٽريائي جڏهن انهي سڪل پن جهڙي ڳوٺاڻي عورت کان تڪليف بابت پڇي ٿي ته موت ۾ هوءَ ايترو ٻڌائي ٿي ته کيس هيٺ آهي يعني ڪمزوري محسوس ٿئي ٿي. پر ڊاڪٽريائي

جيئن ئي مريض عورت جي رت جي چڪاس واريءَ رپورٽ تي نظر وجهي ٿي ته سندس واتان رڙ نڪري وڃي ٿي چوت انهي رپورٽ مطابق مريض جي رت ڳاڙهاڻ جو درجو 3 هو. جنهن جو مطلب موت جي سمنڊ جو ڪنارو هو. ڊاڪٽريائي عورت کي گوشت ڪيرءِ سايون ڀاڄيون کائڻ جي تلقين ڪئي تنهن تي عورت وراڻيو ته، ”ادي اسين غريب آهيون، اولڻ ئي ناهي مرچن سان ماني کائون ٿا تنهن ڪري گوشت ڪيرءِ ڀاڄيون اسان وٽ ڪٿان آيون. توهان اسان کي ڪا گوري ٽڪي ڏيو ته مڙئي اڪري پار پئون.“ اها مريضه ته انتهائي سادگيءَ سان اها ڳالهه ڪري رهي هئي جنهن جي ساه اندر ٻيو به ساه ڪڄي رهيو هو ۽ غربت ٻنهي ساهن کي موت جي به واتي تي آڻي بيهاري ڇڏيو هو. اهڙي هڪ ٻي ڪهاڻي هن ريت آهي ته ڪنهن غريب ماڻهوءَ کي بلاڪاڻي وڌو ۽ فوري طور کيس اسپتال ڏانهن وڃڻو هو پر سندس گهر ۾ مالڪ جي مٺي نالي ڪانسواءِ ڪجهه به نه هو. ڳهه ڳتيا مال وغيره ته هيو ئي ڪانه جو اهڙي اهنجي وقت ۾ کيس ڪم اچي سوهن ڦاٽڻ ۾ قرض لاءِ جهونڌ ڏني ۽ کيس ڳري وياج تي قرض وٺڻو پئجي ويو ڇاڪاڻ جو سندس زندگيءَ جو سوال هو ۽ زندگي شاهوڪاري غريبيءَ جي وچوئي کان هتي ڪري هر ڪنهن کي پياري هوندي آهي ۽ زندگي کي بچائڻ لاءِ انهي نانگ ڏنگيل کي قرض جي ڪاريهر ۾ هٿ وجهڻو پيو. قرض وياج خور وائيو ڏئي يا ڪو اين جي اوسڌائيندڙ سودخور ادارو ڏئي قرض قرض هوندو آهي، ٻنهي صورتن ۾ قرض ڪڙي گوري وانگر آهي جنهن ۾ اهڙو زهر هوندو آهي جيڪو آهستي آهستي ماري ڇڏي ٿو. اهي غربت جي خراب مان به ننڍڙا مثال آهن جيڪي غربت جي تصوير جي هڪ ننڍڙي رخ کي ظاهر ڪن ٿا يا ايئن ڪئي چئجي ته اها ڪهاڻي انهن لکين خاندانن جي آهي جيڪي ادارن پاران چڪيل غربت ليڪ تي يا ان کان به هيٺ زندگي گهاري رهيا آهن. انهن سڀني جي سال جي ليکي ۾ ڪو به بجيت ناهي نه ئي ڪنهن امداد جو آسرو. انهن لاءِ نه ڪو مالياتي فنڊ آهي نه ئي ڪا عالمي بئنڪ. انهن جي بجيت ۾ آس جي آمدنيءَ جو آسرو آهي جنهن اميد کي حالتن جا ڪيئي ڪاريهر نراس ۾ تبديل ڪري ڇڏيندا آهن. انهن جي بجيت ۾ اڻ ڳڻين بيمارين جي آمدني ته آهي پر علاج لاءِ خرچ جي ڪنهن بيل آئوٽ پئڪيج جو ڪوئي آسرو ناهي. غريب بي زر آهي ۽ بي زر کي افراط زر جو ڪوئي پئو ناهي. بجيت جي سموري ڪچ ويٺت جي ڪڙهه پچ کان غريب ان ڪري به پري آهي جو غريب عوام آهي، سرڪار ناهي جو کيس بجيت جو مٿي ۾ سور وجهڻو پوي. غريب جي بجيت ۾ جيڪڏهن ڪا موڙي يا ڳيجهو آهي ته اها توڪل آهي جنهن جي آڌار تي هو زندگيءَ جي بند ڳليءَ ۾ هلندو رهي ٿو. وات ۾ کيس ڪيئي واڳو سامهون اچن ٿا ۽ سندس زندگي موت جو بڪ بنجڻ کان اڳ ڪيترائي مومار ڏاڻقا چڪي ٿي. غربت جي اها گار سڄي دنيا جي ذهن ضمير لاءِ للڪار آهي جنهن ٻيون به ڪيتريون ئي للڪارون پيدا ڪيون آهن جن کان سڄي دنيا جو ساه ٿو وڃي. غربت جي پراسرار اڀياسن کان هتي ڪري ڏسبو ته هيءَ غربت دنيا ۾ ڇنڊ ڇالاڪ ۽ فطرين ماڻهن جي شطرنج جو نتيجو آهي جنهن ۾ هنن پاڻ کي بادشاهه بنائي دنيا جي وسيلن تي گوڏا ڏيئي ڇڏيا آهن جنهن سان هڪڙي اڻ برابري پيدا ٿي پيئي آهي دنيا ۾ چالاڪ ماڻهو ڏٺا وڃن ۽ سادا سودا ماڻهو نرڙن جي صفن جي صورت

۾ نظر اچن ٿا. سرماڻيواڊ جي بازاری دنيا ۾ غربت گهٽائڻ يا مٽائڻ جا جيڪي نسخا آزمایا پيا وڃن اهي غربت کي گهٽائڻ بدران غريبن جي تعداد ۾ واڌارو ڪري رهيا آهن. ڪيترين سالن کان اهو راڳ سڄيءَ دنيا ۾ زور شور سان آلاپيو پيو وڃي. بجيت اڄ به حڪومتن جا آهن يا ڪارپوريتن جا. غريب اڄ به اهڙي اقتصادي وڌ کان ڪوهين ڏور آهي. سندس زندگيءَ جو ڪاٿو بکن، ڏکن، بيمارين، قرضن، ڏڪارن جي ڳاڙهي مان ڪري سگهجي ٿو باقي ان کانسوءِ ٻي ڪا خاص بجيت ناهي جيڪا غريب جي زندگيءَ کي به بجيت آور بنائي. غربت گهٽائڻ جو نعرو هڻندڙن اڳيان اهو چئڻج آهي ته اهي غريب کي ڪڏهن ٿا بجيت وارو بنائين ۽ پنهنجي پيش ڪيل بجيٽن سان غريب جي زندگيءَ ۾ ڪهڙا رنگ ٿا بجيت ڪن.

روح کي ڇهندڙ سرن جي راڻي... عابده پروين

راڳ انسان جي ويراڳ جي آبياري ڪندڙ اهڙي املهه ايجاد آهي جنهن کي ڪڏهن عبادت جو درجو به رهيو آهي. راڳ واقعي عبادت آهي ڇاڪاڻ جو اهو روح جي انهن تارن کي چيڙي ٿو جن مان انسان جو اصلي روپ نروار ٿئي ٿو ۽ ماڻهوءَ کي ماڻهونج صورت ۾ نظر اچي ٿو. اسان راڳ کي پنهنجي گهر ۾ ٻڌو. هنڊايو ۽ سمجهڻ جي ڪوشش ڪئي ته اهڙو ڪن رس هجي جو ماڻهو ڪنهن سُريلي ساز جي آواز جي راز ۽ رمز جي ڪنهن پائي پئسي کي سمجهي سگهي. بابا سائين غلام محمد جنجهي به ڳائيندا هئا جن پنهنجي والد محمد عثمان کان راڳ جا سبق ورتا هئا. راڳ جي اها رغبت اسان کي به ننڍپڻ کان ئي ريڊيو تي هلندڙ پراڻن هندستاني گانن کان وٺي سنڌي ڪافين ڪلامن کي ٻڌڻ جي سعادت نصيب ٿيندي رهي آهي جيڪا اڳتي هلي فنڪارن کي روبرو محفلن ۾ ٻڌوسين. پاراڻن جي هڪڙي يادگيري آهي ته اسين پنهنجي چاچي جي دڪان اڳيان بلورن پٽي ڪيڏياسين تيستائين ريڊئي تي هڪڙو ڪلام هليو ”محبوب ڪئي مون تي اڄ خاص عنايت آ“. ڪلام دل کي ڇهندڙ هو. آخر ۾ ڳائيندڙ جو نالو ۽ شاعر جو نالو ٻڌايو ويو ته هي آواز هو عابده پروين جو ۽ شاعري هئي منصور ويراڳيءَ جي. اهو ڏينهن اڄوڪو ڏينهن اهو روح ڇهندڙ آواز ڪنن ۾ ائين ٻري پيو ڇڻ هاڻي هاڻي ٻڌو هجي. جيئن گهر آيس ته بابا کان اچي پڇيم بابا عابده پروين بابت ڪجهه ٻڌايو. بابا وراڻيو ”عابده ملڪ جي نامور ڳائڻي آهي جنهنجي آواز جو جادو هر دل کي پنهنجي سحر ۾ وڪوڙي ٿو. منهنجي ساڻس ڄامشوري ۾ تازوئي ملاقات ٿي آهي (هي ڳالهه لڳ ڀڳ 35، 36 سال پراڻي آهي) جتي هوءَ پنهنجي امڙ جو علاج ڪرائڻ آيل هئي.“ بابا پنهنجي مامي ڏاڏي اسماعيل جو علاج ڪرائڻ سانگي ڄامشوري ترسيل هو. انهي مختصر ملاقات وري وري خاص عنايت ۾ واڌارو ڪيو پوءِ اسين ۽ بابا گڏجي عابده پروين کي ٻڌندا رهندا هئاسين. جڏهن به ڪو نئون ڪلام ايندو هو ته ان کي پوري يڪسوئي ۽ سانت ۾ ٻڌي وري تبصرا ڪندا هئاسين. اهڙي طرح عابده پروين جو راڳ اسان جي پاڳ ۾ به آيو.

عابده پروين لاڙڪاڻي ۾ استاد غلام حيدر جي گهر جنم ورتو. 70 واري ڏهاڪي ۾ سندس ڪٽنب لڏي مٽياري کي اچي مان ڏنوجتان کان عابده پروين ريڊيو پاڪستان حيدرآباد تي نئين ڳائيندڙ طور متعارف ٿي. مرحوم غلام حسين شيخ (سندس ور) جي ڌيان سان هن ڳائڻ جي دنيا ۾ پنهنجو نالو ڪڍيو. سنڌي، سرائڪي، پنجابي، اردو شاعري ڳائي اعليٰ ڪارڪردگي جو صدارتي ايوارڊ، ستاره امتياز ۽ لطيف ايوارڊ ۽ ٻيا ڪوڙ سارا ايوارڊ ماڻيائين. سندس ڳائڻ جي ناموس پر ڪنڊين پڌري ٿي. ننڍي کنڊ جا سڀئي ماڻهو کيس آواز مان ئي سڃاڻن ٿا. دنيا جي به نامور اسٽيج پروگرامن ۾ ڏيکاريل ڪارڪردگيءَ يورپي لوڪن کي به سندس چڱو وڊيو مريد بنائي ڇڏيو آهي. عابده پرين ڪيترن ئي اڳ ڳايل ڪلامن کي پنهنجي نرالي رنگ ۾ ڳائي ٻيهر مقبول بنائي ڇڏيو آهي.

ڪيتريون ئي نيون ڏنن ۽ طرزون متعارف ڪرائي، سنڌي موسيقي کي انتهائي نرالا ۽ نوان دڳ ڏيکاري ڇڏيا آهن. عابده جي راڳداري ۽ گلوڪاريءَ کي موسيقيءَ جا استاد لائي ڪيئن پر ڪيندا هوندا، تنهن بابت پاڻ ڇت ڇا ڄاڻون. اسان ته هن کي وجداني ڪيفيت ۾ ڳائيندي ٻڌو آهي جنهن کي بيان نٿو ڪري سگهجي. محسوس ڪري سگهجي ٿو ته راڳ ڇا آهي؟ اهوروح کي ڪيئن ربيبي ٿو؟ راڳ ويراڳ ڪيئن آهي؟ راڳ ننڍي کنڊ جي مٿيادار وٽ آهي جنهن ۾ تان سين ۽ بيجو بانورا جهڙن استادن جو رت ست شامل آهي ته حضرت امير خسرو جهڙن خاص ماڻهن جي محنت شامل آهي. وري انهي راڳ مالا ۾ راجستاني رنگ هڪڙو نرالوانگ آهي. سمورو ننڍو کنڊ انهي روح ريبيندڙ ورثي سان ڀرپور آهي. اسان عابده پريون کي ان جي وجداني ڪيفيت ۾ صوفيانه ڪلام ڳائيندي ٻڌو ته محسوس ٿئي ٿو روح ڇا آهي؟ روح ريلو ڪيئن کائي ٿو؟ ماڻهوءَ جو من دنيا جي مناڻ ڏانهن ڪيئن لڙي ٿو؟ اسان کي عابده جي ڳايل سڀني صوفيانه ڪلامن کي ٻڌي تصوف ۽ عشق محبت جون نت نراليون معنائون سمجهه ۾ آيون جيڪي ٻي صورت ۾ ممڪن نه هيون تنهنڪري اسين سندس فن جي انهي روحاني گيرائي ۽ گهرائي جا پرستار آهيون. ”يارڪوهه مني جابجا ديڪا“ ”سڪي رو سنائو صاحب ڪيسا هي“، ”سڻ بابت بره دي ڪيهي“، ”نالي الڪ جي“، ”گهنڊ ڪول ويڪائو“، ”جب سي توني مجهه ديوانا بنا رکاهي“، ”ڪيئن سرچاين توکي“، ”من گهري مشتاق سان جيئري جدايون ڪيم ڪر“ ۽ ”تيري عشق نچايا“ جهڙا ڪلام روح جا چوڏهن طبعا روشن ڪري ٿا ڇڏين ۽ دل ۾ پيار جا نت نوان رنگ منور ٿين ٿا. باهو سائين جي ٻول ۾:

دل دريا، سمندر ڏونگي ڪوڙ دليان ديان ڄاڻي هو
وڃئي پيڙي، وڃئي جهيڙي، وڃئي ونجهه مهاڻي هو
چودان طبق دلان دي اندر تنبو وانگر ٿاڻي هو

انهي کانسواءِ ٻين سڀني ڪلامن ۾ هن جيڪو روح ڦوڪيو آهي تنهن ڪلامن جي لفظن کي حيات جاودان بخشي ڇڏي آهي. سڀئي پلوڙ ڪلام آهن پر مونکي سندس ڳايل ٻه ڪلام سڀني کان وڌيڪ وڻن ٿا جن کي ٻڌي جيڪي محسوس ٿئي ٿو آچون بيان ڪرڻ کان به قاصر آهيان ڇاڪاڻ ته منهنجو علم ناقص آهي. روح جا رنگ پورٽتا وارو مظهر آهن جن جو بيان ڏکيو ڪم آهي. اهي ڪلام آهن هڪڙو مولانا عبدالغفور مفتون همايوني جو ڪلام: ”تنهنجي ذلف جي بند ڪمند وڌا زندان هزارين مان نه رڳو“ ۽ ٻيو سائين ذهين شاه تاجي صاحب جو ٻول ”توني ديوانا بنيا تو مين ديوانا بنا، اب مجهه هوش ڪي دنيا مين تماشا نه بنا“. اهي ٻئي ڪلام اهڙا آهن جو ماڻهوءَ جي روح کي ربيبي وحدت جي وسيع واديءَ ڏانهن وٺي ٿا وڃن. انهن ٻولن ۾ به سچ پريل آهي ته محترم عابده پريون ان کي ڳائي اڃا وڌيڪ موثر بنائي ڇڏيو آهي. محترم عابده پريون جي انهي اثر انگيز ڳائڻ پويان اوليائن، بزرگن ۽ سندس مداحن جو دعائون آهن جو هوءَ مقبوليت جي انهي مهان پد تي آهي. اسان جي دعا آهي ته شال سدائين سلامت هجي ۽ روح جي وسيع واديءَ جي ولهارن کي متحرڪ ۽ منور ڪرڻ جا سندس ٻهڳڻ سر گونجندار هن. آمين

سنڌ جا ڪوٽ ۽ قلعو ۽ اشتياق انصاري جي تحقيق

سنڌ جا ڪوٽ ۽ قلعو جهڙي املهه ڪتاب تي ويچار ڪرڻ لاءِ سڀ کان پهرين ضروري آهي ته تاريخ، سنڌ جي تاريخ ۽ اشتياق انصاريءَ جي تحقيق تي نظر وڌي وڃي جيئن ڪتاب جي اڀياس جو حقيقي حق ادا ٿي سگهي.

تاريخ، جنهن کي تواريخ، اتهاس يا هستري سڏيو وڃي ٿو. انهي لفظ جو مطلب سڀني زبانن ۾ لڳ ڀڳ هڪجهڙو آهي، جنهن جو مطلب آهي ماضي جي واقعات جو تڏه يا تاريخ وارا حوالا، مختلف واقعن ۽ وقوعن جو پاڻ ۾ ڳانڍاپو ۽ سبب. تاريخ هڪ اهڙو فن آهي جنهن وسيلي قومن جي مزاج، طاقت، ڀڃو وهمن، گمانن، سخاوتن، ويڙهاند، رسڻ پرڇڻ، زير ڪرڻ ۽ زير ٿيڻ جي منظر ڪشي ڪئي ويندي آهي. ايئن به چئي سگهجي ٿو ته تاريخ قومن کي ماضيءَ جي تصوير ڏيکاري مستقبل بابت ڄاڻوڻ جو دڳ ڏيکاريندڙ علم آهي. تاريخ لاءِ اهو عام تاثر آهي ته اها بادشاهن جي احوال تي آڌار ڪونهندي آهي ۽ تاريخ صرف بادشاهن ۽ وڏن ماڻهن جي ٿئي ٿي. انهيءَ مان نظر اچي ٿو ته تاريخ جي تصور جي ڪيئن ٽوڙ مروڙ ڪئي ويئي آهي، ڇاڪاڻ ته اهو تاريخ جو صرف هڪ پاسو آهي جڏهن ته باقي اڻ ڇهيل حصو وڏو آهي جنهن تي ڪم ڪرڻ جي اشد ضرورت آهي يعني اڀري طبقي جي به ڪا تاريخ ٿيندي آهي. تاريخ سياست جو بنياد آهي ۽ سياست معاشري جو وڏي ۾ وڏو ادارو آهي جيڪو باقي ادارن تي حاوي آهي ۽ سمورا ادارا ان جي پيروي ڪن ٿا. تاريخ جو شعور قومن جي زندگيءَ ۾ رڳ پري ٿو ۽ روح وجهي ٿو. تاريخ جو شعور مُرده قومن کي زنده بڻائي ڇڏي ٿو ۽ بيمار قومون چاق چڱيون ڀليون ٿي پونديون آهن.

تاريخ ڪڏهن ڪڏهن پنهنجو پاڻ کي ورجائيندي آهي، پر اها هميشه اڳتي وڌندي رهندي آهي ڇاڪاڻ ته تاريخ وقت جي اجهل ۽ اڙپنگ ڪميت تي سوار ٿي ڪونٽل ڪڏائيندي رهندي آهي، جنهن ۾ فل اسٽاپ جو ڪو تصور ئي ناهي. تنهنڪري شاه سائين جي هي هدايت هنئين سان هنڊاڻي پوندي.

ٽڪيائي ٿر ٿيل، چڙه چڪيائي چوٽيين،

هلندي هوت پنهنون ڏي، ڀڃو مڙئي پيل،

اُٿي راڻوريل، ويٺن تان واري وري

تنهنڪري هر قوم کي تاريخ جو شعور رکڻو پوندو ته واري وري ويندي ۽ اها قوم پنهنجو وجود به برقرار نه رکي سگهندي.

سنڌ جي تاريخ جا مامرا ۽ مسئلا

سنڌ جي تاريخ جي شروعات چچ نامي جهڙن ڪتابن کان سمجهي ويندي آهي. عرب سياحن جا سفرناما ۽ سڪندر مقدونيءَ سان گڏ آيل لڪارين جي لکتن جو احوال به سنڌ جي تاريخ بابت ابتدائي مواد مهيا ڪن ٿا يا وري ميرن جي دربار ۾ ڊاڪٽرن جي روپ ۾ آيل گورن جاسوسن جون رپورٽون ۽ ڊائريون به تاريخي حوالي طور ڳڻيون وينديون آهن. ان کانسواءِ مختلف دڙن ۽ پڙن جي کوٽائي جا ٺڪرا ۽ قوتوڙا به وڏي تاريخي شاهدي آهن. انهن سڀني شين جي اوڪ ڊوڪ ۽ ڦلهور ڪجي ٿي ته سنڌ جي سون ورنهه اتهاڻ جا ڪيئي گمنام گوشا نروار ٿين ٿا ته گڏوگڏ ڪيئي ڪڙيون هڪٻئي سان مليل نظر نٿيون اچن جيتوڻيڪ اسانجي تاريخدانن انهن ڪڙين کي لوهارن وانگر لپيٽي ملائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي جنهن ۾ ڪجهه شيون ڪنهن منطق کانسواءِ دل جي ڌوڙ سان ڪيل لڳن ٿيون.

جيئن چچ نامو اصل ۾ فتح نامو آهي ۽ فتحناما لکنڊڙ مفتوحن جو احوال مناسب لفظن ۾ بيان نه ڪندا آهن. جاسوس صرف اهو احوال لکندا آهن جنهن لاءِ کين ذميوار ملي هوندي آهي. سياحن مان هر هڪ جي پنهنجي پهچ ۽ پنهنجو مزاج ۽ مشاهدو آهي. اڪثر سياحن مان گهڙت ۽ ٻڌل يا ٻڌايل قصن ڪهاڻين تي به پاڙبو آهي. هيون سانگهه، فاهين جي سفرنامن کان وٺي ابن بطوطه جي لکيل احوال تائين، ابن حوقل ۽ ادريسيءَ کان وٺي موجوده دور جي سياحن تائين جن جي لکت سندن سفر جي رفتار کان تيز آهي. ٺڪرائن ۽ قوتوڙن جي کوٽائي به انگريزن ڪئي ۽ موهن جي دڙي جي تهذيب کي نظاري نروار ڪرڻ وارا به آهي آهن. تنهن کانپوءِ ته نادر ۽ تاريخي شيون مختلف تاريخي ماڳن تان چوري ٿيون آهن ۽ ان گڏي ڪم ۾ ٻين ڌرين سان گڏ آهي ڌريون ۽ کاتا به شامل آهن جيڪي انهيءَ املهه ورثي جي رکواليءَ جا پاسبان ۽ ذميوار آهن. انهن سڀني ڳالهين جي پيش نظر چئي سگهجي ٿو ته سنڌ جي تاريخ جو سٽ اڃا ڪافي منجهيل آهي ۽ ايندڙ وقت جي مورخ کي ان کي سلجهاڻڻو آهي جئين حيدرآباد کي سڀني نيرون ڪوٽ چون ٿا پر ڪو به اها شيءِ پيرو ڪئي نٿو ٻڌائي ته اهو نيرون ڪوٽ مان حيدرآباد ڪئين ٿيو آهي؟ ڊيبل بندر متعلق تمام گهڻا نقشا آيا آهن جن ۾ عربن پاران ڏنل نقشا به غلط آهن ۽ اڃا تائين ڊيبل بابت ڪا واضح راءِ نه جڙي آهي ۽ ڪي مؤرخ ان کي ٺٽو به لکن ٿا ته ڪي بٺور ڪي ان جو سنڪرتي ڌاتو ”ڊيول“ ڄاڻائيندي ڏيو + آله يعني ديون جو آستانو سڏين ٿا پر ڪنهن جو به ايڏانهن ڌيان نه ويو آهي ته بندرگاهون ۽ وسندڙ هنديون جا نه پر انسانن جا آستانا هوندا آهن ۽ ڊيبل عربن کان مليل لفظ آهي جنهن جو سنڌي اچار ”ڏيبل“ ٿيندو ۽ هن وقت به ڪنهن وقت جي سنڌ نار جي چيڙي تي ڏکڻ اوڀر ۾ ڏيپلي جو شهر آباد آهي. تحقيق کليل هئڻ گهرجي لڪير جي فقيري صحيح نتيجا نه ڏيندي. اسان وٽ رواج ٿي ويو آهي ته صفحن جا صفحا ۽ پٿر اگراف پراين ڪتابن تان

حوالي طور اُتاري نتيجن کي نروار ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي. نتيجي طور ڪا راءِ جڙي نه جڙي، ڪتاب جي ضخامت ضرور جڙي ويندي آهي. اروڙ شهر سان به ساڳي حالت آهي. اروڙ ۽ روهڙيءَ جي پاڻ ۾ ڪنهن رشتي يا ڳانڍاپي کي ڳولڻ بجاءِ ڪڏهن ان کي راوڙ ڪڏهن الرور ڪڏهن الور لکيو ويو آهي. ساڳي صورتحال هيروز جي حقيقتن کي بيان ڪرڻ دوران نظر اچي ٿي، طرفداري ڪندي ڪنهن حقيقت بيان ڪرڻ کان پاسو ڪيو وڃي ٿو. مثال طور: هتان جي راءِ گهراڻي کان حڪومت منتقل ٿيڻ بابت راءِ ڏيندي صرف اهو لکيو وڃي ته راءِ سهاسي جي وفات کانپوءِ سندس وزير چچ گادي نشين ٿيو ۽ اهو وساري ڇڏجي ته سيلانچ جي پٽ چچ، راءِ گهراڻي جو ملازم هئڻ باوجود راءِ سهاسي جي گهرواري راءِ سونهن ديوي المعروف سهند سان Extramarital تعلقات قائم ڪيا ۽ ان وسيلي هن اقتدار تي ديرو دمايو جيڪو قبضو هو پيو ڪجهه نه. اهڙي طرح تاريخ ۾ سوين سوال آهن جيڪي يا ته اڻ واضح ثابتين جي ڪري نروار ٿي نه سگهيا آهن يا اسان جي محترم لکارين جي تلوار کان ٽڪي قلم جو شڪار ٿي ڪنهن غلط رخ ۾ هليا ويا آهن ۽ ائين ڪيئي نتيجا اهڙين تاريخي طور نروار ڪيل من گهڙتن تي به ٻڌا ويا آهن. تنهنڪري ضرورت آهي ته تاريخ، جديد سائنسي انداز سان ايمانداراڻي نموني نئين سر لکندي جيئن، جيئن اها آهي تيئن تيئن نروار ڪئي وڃي بجاءِ ان جي ته جيئن اسين چاهيون ٿا ائين تاريخ لکون. اهڙي لکت تاريخ نه پر تاريخ کي تاراج ڪرڻ برابر هوندي آهي.

اشتياق انصاريءَ جو تحقيقي ڪم ۽ ڪتاب ڪوٽ ۽ قلعا

اشتياق انصاري انتهائي جاکوڙي لکيڪ ۽ مهڻ جو انسان آهي جنهن سند جي تاريخ تي نيارو ڪم ڪندي انتهائي املهه 9 ڪتاب آڇيا آهن جن جي اهميت متعلق جويي صاحب جي هيءَ راءِ ئي ڪافي آهي. ”سنڌي پڻ هڪ قوم جي حيثيت سان پنهنجي دفاع، جا جتن، هر زماني ۾ ڪندا پئي آيا آهن، جنهن جي شاهدي اشتياق انصاريءَ جا هي ٻه ڪتاب ”سنڌ جا ڪوٽ ۽ قلعا“ ڏين ٿا.

انهن تحقيقي ڪتابن ۾ هن روايتي تحقيقي انداز يعني ڪتابن تان ٽڪرن جا ٽڪرا اٿاري لکي ضخيم ڪتاب ٺاهڻ بجاءِ پنشن ۽ پرڻن، پٽن، ٿرن برن کي جهڳڙيو ۽ جنجهوڙيو آهي جتي به هو ويو آهي ان ماڳ جون ماڻون وٺڻ سان گڏوگڏ تصويري تاريخ به ڏني اٿس. تصويري تاريخ جي تمام وڏي اهميت آهي ڇو ته تصويرن وسيلي وقت سان پيدا ٿيل تبديلين جو پيرو ڪڍي سگهجي ٿو. اشتياق انصاريءَ جي سموريءَ تحقيقي جاکوڙ کي پڙهڻ جو ثواب ۽ شرف اسان کي به حاصل آهي محقق هر هڪ ڪتاب ۾ ڪوشش ڪئي آهي ته انهي موضوع بابت وڌ کان وڌ معلومات پيش ڪندي پنهنجي ڪا راءِ جوڙي. معلومات جي اهڙي پندار جو مثال سنڌ جا ڪوٽ ۽ قلعا به ڀاڱا ۽ گورک جي گسن گاهن گهرن ۽ ماڻهن بابت ڪتاب ”گورک“ چٽو ثبوت آهن. گورک ايترو ته بهترين تحقيقي مواد آهي جو مون ان کي انگريزي زبان ۾ الٽو ڪيو آهي. جيئن اهي محقق ۽ علم جا پارڪوبه ان املهه وٽ تائين پهچي سگهن جن جي پهچ سنڌي زبان تائين نه آهي. اهڙي طرح اوڏن تي سندس ڪيل تحقيق ”اوڏ مٽيءَ جا ڪوٽ“ جو Style پنهنجي مٿ ڀاڙ آهي. ايئن سندس ٻيا ڪتاب ”ووڙيم سڀ وٽان“، ”خيما ڪاهوڙين“، ”انيس انصاري“، ”ڌرتي ماتا“ به معلومات جو پندار ۽ شاندار سرمايو آهن. انهن خوبي سان گڏوگڏ اشتياق تحقيق ڪندي پنهنجي تحقيق ۾ انيڪ ۽ اڻ ڳڻيا نوان حوالا پڻ ڄاڻائي ٿو ۽ جڏهن انهن تي نظر ڦيرائجي ٿي ته اشتياق جي هنن تحقيقي ڪتابن خصوصن ”ڪوٽ ۽ قلعا“ ۽ ”گورک“ بابت انهن ڪتابن جي ضخامت جيترا ڪتاب لکي سگهجن ٿا ۽ لکڻ گهرجن. جيئن سنڌ جو پڙهندڙ ڄاڻ جي اهڙي خزاني مان لاڀ پرائي سگهي. کيس خبر پوي ته ڪوٽليا ڇاڻڪيا ڪير هو ۽ ان اشوڪ ۽ ٻين جي بادشاهن کي ڪيئن متاثر ڪيو. آرڪمڊيز ڪهڙا نه شاندار اصول بيان ڪندي ماڻهن کي جيڪا وات ڏيکاري هئي. تنهن ڪيئن اڄ جي جديد بحري Transportation کي ناممڪن مان ممڪن جو روپ ڏنو. هنيبال ڪير هو؟ 215 ق. م ۾ سيراڪوس جي حملي ۾ ڪٿي آندل سمبوڪي جهاز ڪهڙا هوندا هئا؟ تنهنڪري چئي سگهجي ٿو ته اشتياق انصاري جنهن پاتار مان پيهي معلومات جا

موتين جي ميڙا چونڊي ڪندي سنڌ کي جيڪي املهه موتي آچيا آهن، تن جي جيترو اوڪ ڊوڪ ڪبي اوترو انهن جي روشني وڌندي ۽ نت نيون راهون روشن ٿي پونديون.

سنڌ جا ڪوٽ ۽ قلعا جلد ٻيو سنڌ جي 17 ڪوٽن ۽ قلعن جو احوال پيش ڪري ٿو. ليڪڪ قلعن جي ڪڇ مپ ڪندي انهن جي Design بابت اسڪيچ ڏنا آهن ۽ انهن ارڙهن ڪوٽن ۾ مشهور ڪوٽن سان گڏوگڏ اهي گمنام ڪوٽ به شامل آهن جن نالو به اسان مان ڪيترن پهرين دفعو ٻڌو يا پڙهيو هجي. هڪ شئي جڏهن هن ريت اڀتار سان سامهون اچي ٿي ته پوءِ ان بابت وڌيڪ تحقيق لاءِ انيڪ درواز کلي ٿا پون. اشتياق انصاري ڪوٽ ۽ قلعا جي پهرئين جلد ۾ 19 ڪوٽن جو احوال ڏنو آهي ان ۾ ساڳي محنت ۽ جاکوڙ سان موضوع تي قلم کنيو آهي. پر هيءُ ٻيو جلد ڪوٽ تي ڪوٽ آهي جنهن ۾ ڪوٽن ۽ قلعن کي سمجهڻ لاءِ انهن جي پس منظر کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪندي سنڌ جي تاريخ جي معلومات پيش ڪئي ويئي آهي. تنهنڪري بقول محمد ابراهيم جويي صاحب جي هيءُ ڪتاب سرس ۽ سوايو آهي. هن ڪتاب جي پيشڪش جو انداز به بهترين آهي ۽ ڪوشش ڪندي ليڪڪ هر قلعي جي بيهڪ جي GIS به ڏني آهي جيئن ان جي تڙهند جو تعين ڪري سگهجي چاڪا ته هي تاريخي نشان آهستي آهستي ميساربا وڃن پيا ۽ ڪنهن وقت شايد ايئن ڪتابن ۾ پڙهيا وڃن جيئن اڄ تعليمي نصاب ۾ Dinosaurs جو احوال پڙهايو وڃي ٿو.

جس لائق ۽ واکاڻ جي مستحق سنڌيڪا اڪيڊمي جنهن هيءُ علمي پورهيو پڙهندڙن تائين آندو. سنڌيڪا اڪيڊميءَ جي روح روان نور احمد ميمڻ کي انهي خدمت لاءِ جس ڏيڻ گهرجي جنهن جون سنڌي ڪتابن جي معياري ڇپائي لاءِ ڪوششون ڪنهن کان به گجهيون ناهن.

ڄاڻ جي هن هيرن کاڻ کي ذري پڙهي ڪانپوءِ آئون گذارش ڪندس ته هن قسم جا ڪتاب تاريخ جا اساسي ڪتاب آهن ۽ اهڙن بنيادي ڪتابن ۾؛

- تاريخي نالا ڄاڻائيندي اسان جا اڪثر ليڪڪ هڪ غلطي ڪن ٿا ۽ اها غلطي ڪين ورثي طور انگريزن جي لکيل تحريرن وسيلي ملي آهي ۽ انگريزن جي تحقيق جا ماخذ سنسڪرت ۽ ڏيهي ٻولين جون لکتون آهن جن ۾ اسمن جو آخري پڌ متحرڪ هوندو آهي ۽ انگريزن ان کي رسم الخط ۾ متحرڪ رکڻ لاءِ a جو وڌارو ڪيو آهي ۽ رام کي Rama ۽ اشوڪ کي Ashoka. اسان جي فاضل ليڪڪن وري ترجمو ڪندي اها حرڪت a جي آواز سان برقرار رکي آهي جيڪا درست نه آهي جيئن:

اشوڪ کي اشوڪا، مگڌا کي مگڌا، گپت کي گپتا، راڻي ڪوئي کي راڻا گمبا، رامائڻ کي رامائنا

مهاپارت کي مهاپارتا، ارٿ شاستر کي ارٿ شاسترا.

ان جو نتيجو اهو ٿو نڪري جو پوءِ اهي لفظ مروج ٿي لکتني سلسلي جو حصو بڻجي وڃن ٿا.

- ڪوٽ ۽ قلعي ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ ڇا صرف لفظن جو فرق آهي يا ڪو فني ۽ بناوٽي فرق به آهي؟

- ڪوٽن جا قسم بيان ڪندي لفظ درگ ڪم آندو ويو آهي سڄي برصغير ۾ ڪنهن به قلعي يا ڪوٽ تي اهو لفظ نالي جي اڳاڙي يا پڇاڙي طور مستعمل آهي يا نه؟
- ٽالپرن جا قلعا صرف رهائشي قلعا نه آهن ۽ انهن جي بيهڪ ۽ بناوت مان ظاهر آهي ته انهي جو پهريون مقصد دفاع آهي. ٿر جا سمورا ڪوٽ ۽ قلعا اهڙي ترتيب ۾ آهن جو ٿر جي ٻنهي طرفن يعني ڏاکڻي حصي ۽ اترئين حصي جي نظرداري ۽ دفاع ڪري سگهجي ٿو. اهڙي طرح اچڙي ٿر جي قلعي کي انگريزن پاران جبرالٽر سڏڻ به چٽو اهڃاڻ آهي ته ميرن جي قلعن جي پهرين ترجيح دفاع آهي.
- لفظ ٻنيور جي معنيٰ ”ڳاڙهو“ لکي ويٺي آهي جيڪا تحقيق طلب آهي.
- دفاعي ڪوٽن ۽ رهائشي ڪوٽن ۾ جيڪو فرق نظر اچي ٿو اهو انهن جي بناوت، برجن ۽ مارن مان آهي. خاص طور دروازي جي بناوت، دفاعي ڪوٽ جو دروازو ڏيڍي وانگر ٺاهيل آهي جيئن سڌو نظر نه اچي ۽ دشمن اندر داخل ٿيڻ لڳي ته به ان تي حملو ڪري سگهجي.
- ڪوشش ڪري ڏند ڪٿائي ڳالهين کي تاريخي تحقيق کان چنڊي چاڻي ڌار ڪرڻ گهرجي ۽ جديد سائنسي دور ۾ ”گلان مان گل ٿيو“ ۽ ”چيچ سيد هٿ ۾“ جهڙين ڳالهين جي ڪا اهميت ناهي.
- موزيڪانس لفظ مقدوني ليکڪن ڪم آندو آهي ۽ انهن ليکڪن پاران ڪتب آندل لفظن کي يوناني زبان جي پس منظر ۾ ڄاڻيندي سنڌي نالن جو پيرو ڪنيو وڃي جيئن تحقيقي لکتن ۾ نالا درست صورت ۾ نروار ٿي سگهن.
- اگهم ڪوٽ ۽ اگهاماڻو به الڳ لفظ آهن اگهم ڪوٽ خاص عمارت جو نالو جڏهن ته اگهاماڻو سمورو علائقو آهي جيڪو اگهم جي بادشاهي هيٺ هو.
- سڀني ڪوٽن جي اڀياس کانپوءِ معلوم ٿئي ٿو ته رائيءَ جو ڪوٽ يا المعروف رني ڪوٽ سڀني کان نيارو آهي جيڪو سنڌ جي ديوار چين آهي ۽ هن ڪوٽ تي وڌيڪ تقابلي اڀياس جي ضرورت آهي ۽ اسان کي اميد آهي ته اسان جا فاضل محقق جيئن بدر ابڙو آهي، اشتياق انصاري آهي يا سيد حاڪم علي شاهه آهي، هن ڪم کي اڳتي وڌائيندا جيتوڻيڪ سندن ان بابت ڪيل ڪمپڻ تحسين لائق آهي.
- ٿر جي قلعن بابت وڌيڪ تفصيل سان ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي.
- چپائيءَ جي غلطي تي ڌيان ڏنو وڃي.

جس هجي محترم اشتياق انصاريءَ کي، جنهن اهم موضوع بابت ههڙو ڪتاب لکيو. هي ڪوٽ ۽ قلعا جيڪي تاريخي اهڃاڻ آهن پر اهي صرف حاڪم فردن يا قومن جي تاريخ جو اهڃاڻ آهن سي ياد ٿا ڏيارين ته حاڪم سدائين عوام کان الڳ مخلوق ٿي رهيا آهن ۽ سندن قلعبندي ۽ isolation جديد وقت ۾ به جاري آهي ۽ غريبن ۽ محڪومن لاءِ سندن ڪوٽن ۽ قلعن تائين اڄ به پهچ ناممڪن يا مشڪل آهي پر قلعبندي جو اهو اهڃاڻ ٻڌائي ٿو ته محڪوم

به ڪڏهن بدلجي حاڪم ٿي پوندا آهن ۽ ڌرتيءَ جا ڌڻي ڌرتيءَ جي رکوالي ڪندا آهن ته پوءِ
ڌاريا حاڪم اڃا قلعن جي باوجود پنهنجو وجود باقي رکي نه سگهندا آهن. سڪندر مقدوني
به هتي آيو پر اڄ سندس پونيرن مان ڪنهن کي به پتو ناهي ته اسين سڪندر جو اولاد آهيون
جڏهن ته سيوهڻ اڄ به اتي موجود آهي ۽ اها ڳالهه اسان کي وڌيڪ همٿائي ٿي ته پنهنجي
ڌرتيءَ سان ۽ وطن سان پيار ڪريون ۽ قدرت جي انهي تبديلي جي قانون ۾ ويساهه رکون

موسيقي، سنڌي موسيقي ۽ هالوچالو هنگامه خيز موسيقي!

ڪائنات جي جوڙ ۽ جنسار تي ويهي ويچاربو ته سموريون تخليقون ڪنهن نه ڪنهن ترتيب ۽ تال ميل سان نظر اينديون. بلڪ هول کان وٺي سانجهي تاري تائين، هماليه جبل کان وٺي ٿر جي جهر ڪلي پت تائين، وينزويلا جي آبشار کان وٺي ننگر پارڪر ۾ ارڙا ٿا ڪري وهندڙ پٽيائي نديءَ تائين، مغرب جي منڙيءَ هوا کان اتر جي ٿڌي هير تائين. ڪڪرن جي گسٽ سان ٿيندڙ گجگوڙ ۽ ڪنوڻ جي ڪجڪي کان وٺي معصوم ڪير پياڪ ٻڪري جي ڦر جي پيپرات تائين، نظر ايندڙ اڻ ڪٽ مظهر هڪڙي ترتيب جي ثابتي واري ڪاغذ تي پنهنجي وجود سان مهر ثبت ڪندي پوري جهان تي اهو واضح ڪن ٿا ته اسان ۾ ڪا نه ڪا ترتيب آهي ۽ انهي ترتيب جي ڪري اسين دنيا لاءِ اهڙي اجهل چڪ رکون ٿا، جنهن مان ڪوبه ڏي الشعور پنهنجو پانڌ ڇڏائي نه ٿو سگهي. انهي ترتيب ۽ تال ميل جي ڪري اسان جي هيءَ سموري ڪائنات قائم ۽ دائم آهي، جنهن ۾ ڪروڙين ڪهڪشائون آهن هر ڪهڪشان ۾ سوين ستارا آهن، هر ستاري جي چوڌاري ڪيئي گرھ يا سيارا عاشقن وانگر طواف ڪندي نظر اچن ٿا ۽ انهن گرهن جي ارد گرد ڪيئي اڳرھ چڪر هڻي چڪور ۽ چنڊ وانگر هڪ ٻئي جي تعلق کي چٽو ڪري رهيا آهن. ان کان علاوه بلڪ هول نالي خال نما آسماني جسم ۾ به هرڻ ۽ هُما ۽ وانگر سنسار ۾ سرگردان آهن، انهن ۾ جيڪا ڪشش ۽ جيڪو قرب آهي، انهي پويان جيڪا ترتيب ۽ تال ميل ڪارفرما آهي، تنهن کي موسيقي چئجي ته واڌاءُ نه ٿيندو. ڇو ته موسيقي جنهن کي سر سنگيت به چيو وڃي ٿو تنهن جي پر پيچ فني باريڪين کان هٽي ڪري جيڪا وصف يا واکاڻ ڪئي ويندي ته سٺي ترتيب Composition جو نالو ئي مناسب رهندو.

ٿر جو سربلو فنڪار ۽ ان کان وڌ رسيلا انسان مرحوم صادق فقير چوندو هو ته هيءَ سموري ڪائنات موسيقي سان ٿمٿار آهي. ڪائنات جي سڀني رنگن سان سر جو سنگ ساٿ رهيو آهي ۽ اها ئي سريلائي آهي جيڪا هڪڙي جينيئس کان وٺي ابوجهه ماڻهو تائين هر ماڻهو کي موهي. پنهنجي منڙي مند ۾ منڊي متاثر ڪندي رهي آهي. شينهن جڏهن گجگوڙ ڪري ٿو ته ان سان به هڪڙو سر پيدا ٿئي ٿو پر سر جي انهن آلاپن ۾ دهشت ۽ دڊبو سمايل آهي، جيڪو هر ٻڌندڙ کي ڏوڏي وجهي ٿو تڏهن ئي ته شينهن کي جهنگل جو بادشاهه، چندن جي وڻ کي ٻيلي جو بادشاهه، سورهيه کي سينا جو سر موڙ ۽ سپوت کي راج جو سرواڻ چوندي، ڪنهن هندي شاعر ڪهڙي نه عقل واري ڳالهه ڪندي چيو آهي ته،

شينهان ڪا ڪالونهين، نهين چندن ڪا باغ

سورماڪي سينا نهين، نهين سپوتان ڪا راج

يعني شينهن جو وڻ نه هوندو آهي، چندن جو باغ نه ٿيندو آهي، ٻه وڻ به هڪ ٻئي جي سرهاڻ جي ست نه سهندي، سڙي خاڪ ٿي ويندا، اهڙي طرح سڀه سالارن يا بهادرن جي فوج نه هوندي ۽ هر راج پاڳ ۾ سپوت به ڪي ڳاڻ ڳڻيا هوندا. ڳالهه هلي پئي سر سنگيت جي ته سر يا

موسيقي دنيا جي هر وٽ ۾ موجود آهي، پوءِ ڪٿي اها سُريلي آهي ته ڪٿي بي سُرِي ۽ ڪٿي وري اها ڪُسي صورت اختيار ڪري ٿي، توهان مان جن تر ڪي مينهن جي مند ۾ مشاهدي جي اک سان منازبو هوندو انهيءَ تي موسيقي جي موسيقيت بلڪل واضح ٿي ويئي هوندي. جڏهن اتر ۾ ڪڪر سهڻيون سهڻيون ڪنڊرون ٺاهي، برج ڪڍي مانڊاڻ منڊي وسڻ جا ويس ڪن ٿا ته اهي اپ جي اچي اڳڻ تي قدرت جي ڪار سازي واري قلم سان لکيل انتهائي حسين موسيقي جي لکت محسوس ٿين ٿا، پوءِ جڏهن اهو مانڊاڻ عروج تي پهچي و ته بادل پاڻ ۾ پاڪر پائڻ شروع ڪن ٿا ۽ گوڙن جا گجگاڻ ٿيڻ شروع ٿي وڃن ٿا ۽ ڪنوڻ جي ڪجڪي کي ڏسبو ته اهو ان چميءَ جهڙو نظر ايندو. جيڪا چاهيندڙ پيار جي پهرين پنج ڪٽي ونڊيندي هڪ ٻئي ۾ ورچيندا آهن تنهن کان پوءِ وڌ ڦڙو وسڻ شروع ٿي وڃي ٿو. جنهن ۾ چنڊن (ڦڙين) کي غور سان ڏسبو ته اهي به باجي جي ڪارن ۽ اچن سرن وانگر ترتيب ۾ نظر اينديون، انهي سموري عڪس کان پوءِ جڏهن وسندڙ مينهن دوران ڪٿان سج جي روشني اک ڪڍي ٿي ته ڏانڱڙو يا انڊلٺ ٺهي ٿو. جنهن جا ست ٽي رنگ ائين ته پيارا محسوس ٿيندا آهن جڻ تان سين فتح پور سيڪريءَ جي اڪبري مجلس گاهه ۾ ڪا تان لڳائي هجي. اها سموري تصوير موسيقي نه آهي ته ٻيو ڇا آهي؟

سندو ندي هماليه جبل کان نڪرندي ارڙهن سو ميلن جو مفاصلو طئي ڪندي تانن ۽ پلٽا هڻندي، ڪاري چاڙ وٽ جڏهن سمنڊ ۾ چوڙ ڪري ٿي ته تنهن وچ ۾ انهي البيلي دريا جا ڪيئي رنگ نظر اچن ٿا، ڪٿي اها چاندي جي پٽيءَ جهڙي ڏسڻ ۾ اچي ٿي ۽ ڪٿي، انهي ۾ هيبت ۽ دهشت آهي ته ڪٿي انهي جي سُر کي ڪُسر ڪرڻ لاءِ ڪالاباغ ڊيم جهڙا بد سُر لڳايا وڃن پيا ۽ ڪٿان وري ان جي پوتر پاڻي کي پوليوٽ ڪرڻ لاءِ تمام گهڻي انداز ۾ ڪن ڪچرو اڇلائيندي سُر جي سنگ کي بي آهنگ ڪيو ويو آهي، جنهن اهو شير درياءُ يا اباسين پنهنجي مٺي نور جي مشاهدي سان تصور جي تجوڙيءَ ۾ محفوظ ڪيو هوندو. اهو ئي سمجهي سگهي ٿو سندو جي وهڪري ۾ به ڪا موسيقي آهي.

دنيا ۾ جڏهن هوا لڳي ٿي ته پن پن چري ڪونه ڪوپڙ لاءِ پيدا ڪري ٿو، انهي پڙلاءِ تي به غور ڪبو ته اها سر سراهت به موسيقي محسوس ٿيندي ۽ انهي واچت جي وچت ۾ اهڙو ته سحر ۽ نشو آهي، جو هر جيءُ انهي جو هيرا ڪٿي پيو آهي. ٿورو وقت هوا نه ٿي لڳي ته ماڻهو جو ساهه ٿو ٻوسائجي ۽ من ۾ مونجهه ٿيڻ لڳي ٿي. اهڙي طرح مصور جو قلم ۽ بت تراش جو هٿوڙو جڏهن متحرڪ ٿين ٿا ته ڪاغذ ۽ پٿر به منجهس موسيقي ٿي پون ٿا، ڪٿي موناليزا ٺهي ٿي ته ڪٿي وري اجنتا ايلورا ۽ ڪجور اهو جهڙا من موهيندڙ ڏيک ظهور پذير ٿي پون ٿا، هڪ رازي جي ڪاريگري ۽ انجنيئرنگ جڏهن موسيقي جو روپ ڌاري ٿي ته تاج محل تخليق ٿي پوي ٿو پوءِ ان کي ساحر جهڙو سهڻو شاعر غريبن جي محبت جو مذاق سڏي ته پلي سڏي پر ان جي سونهن تي ۽ سُر بلائي تي سڀئي سهمت آهن. اها ئي موسيقي جڏهن تندن ۽ تارن جي اوت مان ليٽا پائڻ لڳي ٿي ته اها بيٿوون ۽ باخ جي لافاني ڏنن جو روپ ڌاري ٿي، جڏهن بسم الله خان جي شهنائي جا سر گونجڻ لڳن ٿا ته هي سموري ڪائنات ستيم، شوم ۽ سندر ۾ جو جيئرو جاڳندو مثال بڻجي پوي

ٿي. حضرت نظام الدين اولياء جي مقرب ماڻهو امير خسرو جي معرفت موسيقي نڪري نروار ٿئي ٿي ته ڪيئي منڙا ٻول ۽ سهڻيون بندشون وجود وٺن ٿيون. جيڪي زماني جي مڙني حادثن کان بي نياز پنهنجي دامن ۾ اها دستگيري سانڍيو اچن. جيڪا سوين سال اڳ منجهن هئي. جن جي ٻڌڻ سان روح جو روڳ ۽ اندر جو ايذاء ختم ٿي ويندو آهي. پنڊت وري شڪر جي ستار جا سريلاسر اڃ به ٻڌجن ٿا ته دل جي ڌڙڪن وڌي پوي ٿي ۽ پير ازخود چرپر ڪري چرڻ لڳن ٿا، اهي سر ٿي هئا جنهن جي سگهاري شمشير کي ڪم آڻيندي ٻيجل جهونا ڳڙهه جي سخي بادشاهه ۽ سورٺ جي سهاڳ راءِ ڏيا ج جو سر ورتو هو. انهي سر جي ستا بابت ننڍي کنڊ جي بهترين غزل سنگر استاد مهدي حسن جو چوڻ آهي ته سر جي فريڪوئنسي جيڪڏهن ٻي ڪنهن شي جي فريڪوئنسي سان ملي ويئي ته اها شيءِ ائين ٿئي پوندي جيئن پڇڻ کان پوءِ گونڊر ول ٿئي پوي ٿي تڏهن ئي ته پٽائي سسئيءَ واتان چيو آهي ته :

سورن سانڍياس، پورن پالي آهيان
سڪن جي سيد چئي، پڪي آئون نه پيايس
جيڪر آئون هياس، گري گونڊر ول جي

موسيقي ۾ وڏو اعجاز ۽ ڪمال آهي اها پنهنجي اثر سان ماڻهو کي بي خود ڪندي ۽ پاڻ ڀلارائي ڇڏائيندي آهي، انهي بيخودي واري انگ سان تعلق رکندڙ هڪڙو واقعو ياد اچي ٿو اهو به هلندي هلندي ٿي وڃي ته بهتر. ڪجهه سال اڳي پاڪستان جي مشهور ڪلاسيڪل ناچڻي محترم شيماء ڪرمان ٿر گهمڻ آئي، سندس مقصد پٽائي جي سر راڻي تي ناچ ترتيب ڏيڻ هو. منيءَ ۾ هڪڙي مختصر محفل جنهن ۾ صادق فقير ”راڻي“ کي ڳائي رهيو هو شيماء ڏاڍي ڌيان سان ان کي ٻڌي رهي هئي، شيماء تمام سادي عورت آهي، سندس وار مٿي تي چوٽي جي صورت ۾ سادي نموني ٻڌل هئا، پر جڏهن رات جي پويائي ۾ صادق راڻي جا سر چيڙبا ۽ ان جاءِ مٿان تڪيندڙ ٻڌاڻ تي مومل جو بيچين روح لهي آيو ته شيماء ان ۾ ايترو بيخود ٿي ويئي جو هن هيترن ويٺل ماڻهن کان بي نياز ٿي پنهنجا وار چوڙي ڇڏيا هيا ۽ سندس پير مسلسل هڪڙي تال ميل سان لڏي رهيا هئا، اهو آهي موسيقي جو اثر جيڪو ماڻهو کي ليڪا لنگهائي نت نيون دنياون گهماري ٿو تڏهن ئي ته چيو ويندو آهي ته راڳ ويراڳ آهي، پر راڳ ويراڳ هئڻ سان گڏوگڏ روح جو پسنديدو کاڌو پڻ آهي ۽ ان کاڌي ۾ جيڪڏهن پريم رس کي ملايو وڃي ٿو ته بنهه بهترين ٿيو وڃي ڇو ته پيار بنا دنيا جي هر شي ٻوڪي ٻوڪي ۽ اسونهين پاسي ٿي، جيئن هي ٻول ٻڌائين ٿا :

ان مڌ، ڌن مڌ، راڄ مڌ، وديا مڌ انهد
جا ڪوٽن آيو راڳ مڌ، اور مڌ سپ رد
ان مڌ، ڌن مڌ، راڄ مڌ، وديا مڌ انهد
پريم مڌ بن اي گني، راڳ مڌ پي هي رد

تنهن ڪري اڄ تائين پريم رس وارو ڳائڻ اربين ماڻهن کي متاثر ڪندو رهيو آهي، تڏهن ئي ته فرانسيسي ۽ ٻيا يورپي ماڻهو خميسي خان ۽ مصري خان جي الغوزي تي مست الست

ٿي پون ٿا، عابده پروين جي جهومڻ، نصرت فتح علي خان جي جديد قديم واري سنگم ۽ استاد مهدي حسن جي غزل تي لکين دليون ڌڙڪي، بي خود ۽ بي سڌ ٿي پون ٿيون. اڄ به برصغير ۾ ملڪ پڪراج بيگم اختر، استاد بڙي غلام علي خان، سلامت علي خان، امانت علي خان، اسد امانت علي خان، استاد محمد جمن، محمد يوسف، اقبال بانو ۽ نيره نور جا لکين متوالا ۽ مداح آهن. نئين ٿهي ۾ وري صادق فقير، علي حيدر ٽينائٽي، بنجمن پيٽرون، زوهيب ۽ نازيه حسن جي سر لاءِ سوين ماڻهو سڪن ٿا، عوامي آکاڙي جا اهم ڪردار ڊرائيور، هوٽلن وارا ۽ ٻيا عام ماڻهو جلال چانڊيو، فوزيه سومرو، شازيه خشڪ، تاج مستاني ۽ ٻين انيڪ لوڪ فنڪارن لاءِ عقيدت رکن ٿا، انهي سموري عقيدت پويان موسيقي جو معجزو ڪار فرما آهي. موسيقي جيڪا نه هندو آهي نه مسلمان نه سنڌي نه غير سنڌي، موسيقي موسيقي آهي ۽ جيڪا بين الاقوامي زبان آهي، جنهن کي محسوس ڪري سگهجي ٿو موسيقي هڪڙو آفاقي قدر آهي، جيڪو ازل کان وٺي سموري ڪائنات کي متاثر ڪندو رهيو آهي ۽ ابد تائين متاثر ڪندو رهندو.

. سنڌ ۾ ڪافي، بيت، ڏوهيڙي ۽ لوڪ گيت جو راج رهيو آهي. اڄ تائين ڳائڻ جا اهي روپ سنڌي ماڻهو مان سيسرات ڪڍي ٿا ڇڏين. انهي ميراث کي اڳتي ايندڙ نسلن تائين وڌائيندڙ فنڪارن جو تعداد به ڏينهن ڏينهن گهٽجندو وڃي پيو. نتيجي ۾ اهو شاهوڪار سماجي ورثو منتقل ٿيڻ مشڪل ٿيندو پيو وڃي. اڳي سنڌي راڳ روح جي راحت هوندو هو پر هينئر مختلف چئنلز تي راڳ جي نالي ۾ هلندڙ مسخري ڏسي لڳندو آهي ته ڪا جسمن جي نمائش آهي يا ڪپڙن جو ڪاروبار آهي. اڳي استاد هوندا هئا جيڪي محنت ۽ رياض ڪرائي شاگردن کي ڪندن بنائي ڇڏيندا هئا. هينئر هر هڪ پاڻ استاد بنجي محنت ڪري راڳ پڇاڻڻ جي بجاءِ رپيا ڪمائڻ جي ڪل وارو ڪردار ادا ڪري رهيو آهي، جيڪڏهن اها مشق جاري رهي ته سنڌي موسيقي وڃي ريڊيو پاڪستان جي لائبريريءَ ۾ رهندي ۽ اسان کي ٻڌڻ لاءِ جيڪي پيو ڪجهه ملندو اهو موسيقي بجاءِ ٽي ڪا وٽ هوندي پر موسيقي نه هوندي يا علي احمد بروهي مرحوم جي لفظن ۾ موسيقيءَ سان نه رڳو پاڻ بلڪه مها پاڻ هوندو.

تنهنڪري خريد ۽ فروخت جي هن خوني دور ۾ انهن سڀني ڌرين جو جيڪي موسيقي جي اوسر ۾ ڪونه ڪردار نباهي رهيو آهي اهو فرض ٿو بنجي ته اهي پنهنجي پنهنجي ميدان ۾ خيال کان ڪم وٺندي، سنڌي موسيقيءَ کي بگاڙڻ کان بچائين ۽ پنهنجي پنهنجي پيشڪش ۾ ڪواٽرو رنگ رکن جنهن جي سنگ سر سنگيت جو هي سرور بخش سفر سڦلو بنجي ۽ اسين پنهنجي وٽن کي وڃائن کان بچون. ان ڪم ڪار ۾ سنڌي ٽي وي چئنلز جو سڀ کان اهم ۽ نازڪ ڪردار آهي. اهي چاهين ته سنڌي موسيقيءَ کي سنواري ۽ سڌاري سگهن ٿا، جيڪڏهن انهن هن ڪم ۾ خيال نه رکيو ته سنڌ انهن سرن کي سڪندي جيڪي سنڌ جي سڃاڻپ آهن.

سنڌ جو تعليمي منظر نامو: بگاڙ جا سبب ۽ ان جا حل

سنڌ جنهن جي ٻوليءَ جي قدامت کي جڏهن ڏسجي ٿو ته محسوس ٿيندو ته اها ڪيتري شاهوڪار ۽ گھڻي آهي، ان جي رس چس کي هر هڪ اڄ به محسوس ڪري سگهجي ٿو. موهن جي دڙي مان لڌل مهرون هن قوم جي قدامت ۽ تعليمي حيثيت ۽ قد ڪاٺ کي ظاهر ڪري ٿي. مهرڳڙهه جي قديم آثارن مان لڌل سامان مان پروڙ پوي ٿي ته هتان جي ماڻهن ڪيئن پنهنجو پاڻ کي علم جي اوت سان واڳيو هو ۽ سندن علم جي انهي اوج باقي دنيا کي به جوت ۽ جلا بخشي هئي. هتي جي ماڻهن دنيا ۾ سڀ کان پهريائين جهنگلي شين کي گهريلو بنايو. ڪجهه ٻوٽا گهرن جي زينت بنيا ۽ مال پالڻ جي ڪرت شروع ٿي. انهي وقت باقي دنيا جيئرو جاڳندو جهنگل هئي. جهنگل ۾ منگل مچائڻ وارا سنڌي لوڪ هئا جن جي علميت، صفائي سٺائي، اڏاوتي ڪاريگري ۽ مهذب ڀڻو تمام اعليٰ درجي جو هو جنهن جي شاهدي اڄ به موهن جي دڙي جون ڪنڊراتي وٿون ڏين ٿيون تنهنڪري سڄي دنيا کي ڏيکارڻ لاءِ ڪنهن ٻي ثابتي جي ضرورت ناهي چوڻ ته سڄي پنهنجو پاڻ وڏي حقيقت آهي. اها ٻي ڳالهه آهي ته هاڻي جيئن موهن جي دڙي ۾ سڄي وسي ٿي تيئن سنڌي سماج ۾ به ڪاريءَ وارا ڪڪ لڳا پيا آهن، نه اها تهذيب آهي نه ان تهذيب جا رکوالا، هاڻي موڪريون گهٽيون ٺاهڻ جي بجاءِ ماڻهن پنهنجي گهٽين ۾ غسلخانا ٺاهي گهٽين کي ايئن بند ڪري ڇڏيو آهي جو اتان بيمارن ۽ لاشن کي ڪٽڻ واري لاري به لنگهي نٿي سگهي. سهڻا اٺن موڪلائي ويئي آهي جو هر هنڌ ماڻهن جا هڪٻئي جي جهنڊن ۾ هٿ آهن، قرباني، سخاوت، ننگن تان نثار ٿيڻ ته شاه جي شاعريءَ جي خزاني جي تجوڙيءَ ۾ محفوظ آهن پر انهن املهه وٽن تائين پهچڻ جي ڪنجي يعني سنڌي ٻولي به اڄ جي پاڻ کي سڌريل سڌريل سمجهندڙ سنڌي طبقي جي ترجيح نه رهي آهي. سندن اولاد جن اسڪولن ۾ پڙهي ٿو اهي اسڪول توڻي ڪاليجون سنڌي ٻوليءَ کي مڙئي گاهه گهٽ ٿا وجهن. انهن ادارن ۾ پڙهندڙ ٻار پنهنجي مائرن کي، امان جهڙي منڙيءَ ۽ رسيلي لفظ سان پڪارڻ جي بجاءِ ممي سڏين ٿا ۽ مائٽ وري ٻارن کي پٽ يا پٽڙا چئي سڏڻ جي بجاءِ بيتا سڏين ٿا. اهو لاڙو اسان جي ذهني غلامي جي شاهوڪاريءَ کي ظاهر ڪري ٿو. انگريزي، اردو، عربي، چيني يا فارسي پڙهڻ تمام سٺي ڳالهه آهي پر سنڌي جي نڙيءَ تي ايئن ننهن ڏيڻ تاريخي ڏوهه آهي جيڪو اسان جي نسلن کي تاراج ڪرڻ لاءِ ڪافي آهي، ڪنهن ويريءَ کي ڪو وار ڪرڻ جي ضرورت ناهي. سنڌ جي تعليم جو سلسلي جو سلسلو آمريءَ جي تهذيب، موهن جي دڙي جي سڀيتا، ٻڌ مت جي بهڳڻ ۽ پر امن پرچار، راءِ گهراڻي جي شرافت، برهمڻ دور جي حرمت ۽ ڪاريگري، عربن جي پرڏيهي اثر، سومرن، سمن، ارغونن، ترخانن، مغلن، ڪلهوڙن، ٽالپرن ۽ انگريزن جي دور کان وٺي موجوده دور تائين پڪڙيل آهي. انهي سموري تاريخي پس منظر ۾ نظر ايندو ته سنڌ جي تعليم ڌارين جي هٿن ۾ اچڻ وقت سدائين نقصان کاڌو آهي. ڏيهي عالمن جيڪا

وڃا ونڊي ورڃي آهي تنهن ماڻهن جي ترقي ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪيو آهي. باقي سند جي تاريخ سان جن به ڌارين هت چراند ڪئي آهي تن کي علم ۽ ڏاهپ وارا صرف ڌاريا نظر آيا آهن. ڏيهي ماڻهن کي ڄڻ ۽ ڪارا سڏيو ويو آهي. ويد ته سنڌي عالمن لکيا هئا پر انهن ويدن جا ليکڪ وري آرين کي چيو ويو آهي. آريا ته هئا ئي ڪانه پوءِ انهن ويد ڪيئن لکيا. مقامي علم ۽ تاريخ کي ڌوڙ ڪرڻ خاطر نوان نظريا گهڙي، آرين جهڙي عنقا مخلوق کي تاريخ جو حصو بنايو ويو. انهي سموري شاندار ماضيءَ جي باوجود، اڄ سونهاري سنڌ جيڪو ڏيک ڏيئي رهي آهي تنهن ۾ موهن جي دڙي جي مهذبپي جو ڪٿي نالو نشان به نظر نٿو اچي.

سنڌ ۾ تعليمي ادارن جي قدامت کي ڏسجي ٿو ته ان ۾ موهن جي دڙي جي استوپا سان ملحق رهائشي ڪوارٽر ۽ جين مت وارن جو گوڙي وارو ڏهرو رهائشي تعليمي ادارن جو مثال پيش ڪن ٿا. برهمڻن به پائشالاڻن قائم ڪيون، وديالا اڏايا جن ۾ سيني بنيادي علمن جي تعليم ڏني ويندي هئي. مندر سندن تعليمي سرگرمين جو محور هوندو هو جتي مذهبي ڄاڻ سان گڏو گڏ سماجي علم پڻ پڙهايا ويندا هئا. اهڙي طرح عربن جي دور کان مدرسن جي شروعات ٿي ۽ ٽالپرن جي واريءَ تائين اهي مدرسا ڪافي ترقي ڪري چڪا هئا جن ۾ قرآن، صرف ۽ نحو منطق، تفسير جو علم، نجوم، ابجد، جفر ۽ رمل جهڙا علم پڙهايا ويندا هئا. ٽالپر راج کانپوءِ گوراشاهي قائم ٿي جن جديد تعليم کي جيئن سموري اڳڪٿي ۾ رائج ڪيو تيئن سنڌ ۾ 1845ع ۾، ڪليڪٽر پريڊي، چرچ مشن اسڪول قائم ڪيو. پهرين سنڌي ڊپٽي ايجوڪيشنل انسپيڪٽر، نارائڻ جڳنات ويدي جي نالي تي به اسڪول قائم ٿيو جيڪو اڄ به اين. جي. وي اسڪول جي نالي سان آهي. 1858ع ۾ حيدرآباد ۾ پهريون هاءِ اسڪول قائم ٿيو جيڪو اڳتي هلي نورمحمد هاءِ اسڪول جي نالي سان نامڪارو ويو. 1859ع ۾ ڪراچي ۾ سينٽ پئٽرڪ ۽ سينٽ جوزف نالي سان اسڪول ڪليا. 1853ع ۾ شڪارپور ۾ سنڌ جو پهريون پرائمري اسڪول کوليو ويو. 1855ع ۾ نوشهري ۾ مڪتب، 1858ع ۾ سکر ميونسپالٽي مڊل اسڪول، 1876ع ۾ لاڙڪاڻو ميونسپالٽي مڊل اسڪول، جيڪب آباد جو مڊل اسڪول ۽ ٺٽي ۾ 1866ع ۾ مڊل اسڪول کوليا ويا. 19 صديءَ جي آخر ۾ خانگي اسڪول به کلڻ شروع ٿيا. 1862ع ۾ حيدرآباد ۾ چرچ مشن اسڪول کليو جيڪو اڳتي هلي ٻن اسڪولن سينٽ بونا وينچر بوائز هاءِ اسڪول ۽ سينٽ ميري گرلس هاءِ اسڪولن ۾ تبديل ٿيو. 1885ع ۾ هيرانند اڪيڊمي کولي ويئي جيڪا هن گورنمينٽ هاءِ اسڪول جي نالي سان گول بلڊنگ جي ويجهو قائم ڏاڻم آهي. 1897ع ۾ قائم ڪيل نووڊيالا اسڪول ماڊل اسڪول جي شڪل ۾ اڄ به موجود آهي. انهي عرصي دوران پروفيشنل ادارا...
تپيداري سکيا جو ڪاليج، ميڊيڪل اسڪول ۽ انجنيئرنگ اسڪول کوليا ويا. حيدرآباد ۾ استادن جي سکيا لاءِ سکيا ڪاليج قائم ڪيا ويا. حسن علي آفندي محمدين ايسوسيئشن جي سرپرستيءَ هيٺ 1885ع ۾ سنڌ مدرسته الاسلام کوليو. 1947ع ۾ سنڌ مسلم لا ڪاليج قائم ٿي. سيد الهندي شاه 1903ع ۾ نوشهري ۾ مدرسو هاءِ اسڪول قائم ڪيو ۽ خيرپور رياست جي وزير سدار ابراهيم 1906ع ۾ خيرپور ۾ مڊل اسڪول کوليو. خانبهادر مير غلام محمد خان ٽالپر

ٽنڊي باگي ۾ پهرين جنوري 1920 ع تي لارينس مدرسو اسڪول کوليو. اهڙي طرح پارسي ڪميونٽي پڻ سنڌ جي تعليمي ترقي ۾ هٿ وندايو ۽ اسڪول کوليا. نادرشا عيڊلجي ڊنشا جي نالي تي اين اي ڊي ڪاليج کوليو ويو. جيڪو اڳتي هلي يونيورسٽي ٿيو. ڪاليجي تعليم جي ابتدا هندن ڪئي ۽ پهريون ڪاليج ڊي جي (ڏيارام جينمل) ڪاليج جي نالي سان 1883ع ۾ کوليو. ٻيو ڪاليج ڊي جي (ڏيارام گدومل) نيشنل ڪاليج جي نالي سان 1917ع ۾ کوليو ۽ ٽيون ڪاليج شڪارپور ۾ 1936ع ۾ سي اينڊ ايس (چيلاسنگھ اينڊ سيتلداس) ڪاليج جي نالي سان کوليو جنهن مان شيخ اياز جهڙي مشهور سنڌي شاعر به تعليم حاصل ڪئي. سنڌ ميڊيڪل اسڪول 1945ع ۾ ڪاليج ۾ تبديل ٿيو ۽ 1946ع ۾ اهو ڪراچي منتقل ڪري مٿس سنڌ جي انگريز گورنر جي نالي پويان ڊو ميڊيڪل ڪاليج نالو رکيو ويو. سنڌ جا سمورا هاءِ اسڪول ٽوڻي مڊل اسڪول بمبئي يونيورسٽيءَ سان ڳنڍيل هوندا هئا ۽ اتان جوامتحان اهڙو ڏکيو هوندو هو جو ڪي وير وريامان چاڙهيءَ مان چڙهندا هئا، انهي امتحان جي وڏي دهشت ۽ هاڪ هوندي هئي. 13 اپريل 1947ع تي سنڌ ۾ پهرين يونيورسٽي سنڌ يونيورسٽي ڪراچيءَ ۾ قائم ڪري محترماي بي حليم کي ان جو پهريون وائيس چانسلر مقرر ڪيو ويو. 9 اپريل 1951ع تي سنڌ يونيورسٽي کي ڪراچي مان ڪڍي حيدرآباد آڻي، علامه آءِ آءِ قاضيءَ کي انجو وائيس چانسلر مقرر ڪيو ويو. هاڻي سنڌ جي مختلف شهرن ۾ سنڌ يونيورسٽي جا ڪئمپس کوليا پيا وڃن پر ڪراچي ڏانهن ڪنهنجو به ڌيان نٿو وڃي ۽ ايئن سنڌ يونيورسٽي ۽ ڪراچي شهر هڪٻئي لاءِ سڪي ويا آهن. 1947ع ۾ سکر ۾ پهرين زرعي ڪاليج کوليو جيڪو اڳتي هلي زرعي يونيورسٽي ٿيو ۽ ٽنڊي ڄام ۾ موجود آهي. گوراشاهي دوران سنڌي ٻوليءَ به ترقي ڪئي ڇاڪاڻ ته بارٽل فريئر جي ڪوششن سان سنڌي ٻوليءَ جي رسما الخط جوڙيو ويو. سنڌي ۾ ترجما ڪيا ويا جنهن سان ڪافي ادبي اوسر ٿي. انهيءَ سموريءَ ترقيءَ ۾ اسانجي سنڌي اڳواڻن جو تمام اهم ڪردار آهي. انهن ۾ حسن علي آفندي، ديوان ڏيا رام جينمل، سادو هيرانند، ديوان نولراءِ، راءِ بهادر تاراچند، سيد الهندو شاه، ديوان ڪوڙومل، شمس الدين بلبل، بئريسٽر جان محمد جوڻيجو، بئريسٽر غلام محمد پرڳڙي، ديوان ڏيارام گدومل، سيٺ هرچندراءِ وشنڊاس، مرزا قليچ بيگ، هوتچند مولچند گربخشاڻي، ڊاڪٽر عمر دائود پوٽي، نورالدين احمد غلام علي نانا، علامه آءِ آءِ قاضي، عثمان علي انصاري، آغا تاج محمد، غلام حسين جعفري، غلام اصغر ونڊپر، سيد غلام مصطفيٰ شاه، جان محمد عباسي پورڙي وارو، سچل جنجهي جهڙن جونجهارن جو اڻٽڪ ڪوششون آهن جن سنڌ جي ماڻهو کي جديد تعليم جي زيور سان سينگارڻو. ايئن سنڌ جي تعليم جو اهو سفينو سولائيءَ سان سير جا ڪنن سير ڪندو پئي آيو بي سرو سامانيءَ جي باوجود مسڪين ماڻهو به پنهنجي ٻارن کي محنت مزدوري ڪري تعليم ڏياري رهيا هئا. جيئن وقت گذرندو ويو تيئن اها ٻيڙي آهستي آهستي سير جي ويرن جي ور چڙهي ۽ لوڏا کائڻ لڳي، ڇاڪاڻ ته جيئن ناقص ناڪڻا ايندا ويا تيئن لهرن جي لوڏن ٻيڙي کي لوڏڻ جي ڪئي جيڪا هاڻي لڏندي لمندي ٻڏڻ طرف روان دوان آهي. تعليم جو معيار گهٽجي ويو. غريب جي تعليم امير جي تعليم کان الڳ ٿي ويئي، اسڪول

وڌندا ويا، علم گهٽجندو ويو، صاحب وڌندا ويا، شاگرد گهٽجندا ويا، ڊگريون ورهائجن پيون، نوڪريون وڪامجن پيون، غريب پيڙهجي پيڙهجي به پنهنجي ٻار کي مشڪل سان پڙهائي ٿو. پبلن اسڪولن کي گهوسٽ اسڪولن جو نالو ملي چڪو آهي، استاد گوسٽو جهڙي گهڻي لفظ سان نوازيو ويو آهي. انهي صورتحال سماج جي هڪ اهم اداري جي خراب حالت ڪري رکي آهي. مختلف ادارن جا سروي شايع ٿيندا رهن ٿا جن کي ڏسي لڱ ڪانڊارجي ٿا وڃن ڇو ته انهن ۾ جيڪا صورتحال نظر ٿي اچي اها انتهائي ڏکون ٿيڻ لڳي آهي. زميني حالتون ان کان به وڌيڪ خراب آهن. مثال طور، اثر جي رپورٽ مطابق سنڌ ۾ 3 کان 5 سالن جي عمر وارا اسڪول کان ٻاهر ٻار 61. 2 سيڪڙو، 6 کان 16 سال وارا 32 سيڪڙو ٻار آهن. يا وري قومي تعليمي پاليسي 2009 مطابق اسڪول کان ٻاهر 100 ٻارن مان 31 پرائمري تعليم مڪمل نٿا ڪن. باقي 69 مان 11 مڊل اسڪول تعليم مڪمل نٿا ڪن، باقي بچيل 58 مان 9 ثانوي تعليم نٿا پوري ڪن. اهڙي طرح 100 مان 49 مئٽرڪ پاس ڪن ٿا. انهي ڏس ۾ چوڪرين بابت انگ اکر وڌيڪ مايوس ڪن آهن. اثر جي رپورٽ مطابق اسڪول کان ٻاهر ٻارن جي سلسلي ۾ نوشهري فيروز ضلعي ۾ سپڪان گهٽ ٻار اسڪول کان ٻاهر (20. 4 سيڪڙو) آهن ۽ اهو تعداد سپڪان وڌيڪ (50 سيڪڙو) ڪشمور ضلعي ۾ آهي. اهڙي طرح نظر ايندو ته تعليم جي انهي تنزل جا ڪيئي ڪارڻ آهن.

1. سني حڪمرانيءَ جي ڪوت سڀ کان وڏو ڪارڻ آهي. جنهن ڪري بهترين نگراني ۽ ترت پڄاڻي جهڙا ڪم انتظامي عملدارن جي ترجيح نه رهيا آهن. نااهل ۽ بدعنوان ماڻهو تعليم جي انتظامڪاريءَ ۾ اچي وڃن ٿا يا آندا وڃن ٿا، جن ۾ نه صلاحيت هوندي آهي نه سندن نيت نيك هوندي آهي. تعليم سان شوق ۽ گهڻگهرائيءَ جي بجاءِ سندن دل جو لاڙو دمڙيءَ ڏانهن وڌيڪ هوندو آهي، سڄو ڏينهن پئسن ڪمائڻ جي ڪرت جو ڪم جاري هوندو آهي ۽ ويڄاري تعليم وچ ۾ بي ڌيانيءَ جو شڪار ٿي پئي، مڙئي رڙهندي ۽ رينگندي آهي.
2. تعليم لاءِ اڻ پورو بجيٽ رکڻ به تعليمي ابتريءَ جو سبب آهي. قرض لاءِ اسين قرض ڪٽندا ۽ رکندا آهيون پر تعليم جي سڌاري وڌاري لاءِ ڪي خاطر خواه رقمون رکيون نٿيون وڃن. رکيل اڻپورو پئسو بدعنوان واڳن جي ور چڙهي ٿو وڃي. نتيجي ۾ قوم جي هڪ وڏي طبقي جي تعليم اڌوري ۽ اڻپوري رهجي وڃي ٿي. متاثر طبقي ۾ ڳريب ۽ وچولو طبقو آهن.
3. تعليمي نظام مختلف ڀاڱن ۾ ورهائجي چڪو آهي، ڪٿي پيلا سرڪاري اسڪول آهن، ڪٿي گهڻ خرچا خانگي اسڪول آهن، ڪٿي غير ملڪي امدادن تي هلندڙ مدرسا آهن ته ڪٿي وري ٻئي ڪنهن نموني جا اسڪول آهن. ٽلهي ليکي نظر ايندو ته هتي تعليمي خدمت ٻن ڌارائن ۾ ورهايل آهي. هڪڙي غريب طبقي جي تعليم ۽ ٻي سرنديءَ وارن جي تعليم، هڪڙي حاڪم طبقي جي تعليم، ٻي محڪوم طبقي جي تعليم. مطلب ته انهي امتيازي رخ غريب ماڻهوءَ کي غلط پيغام ڏنو آهي. ٻيو ته اڳي ڳوٺ جي وڏيري يا ڊپٽي

ڪمشنر جو پٽ به انهي اسڪول ۾ پڙهندو هو جنهن ۾ هاري پورهيت جو پٽ به تعليم پرائيندو هو. انهي ۾ مقتدر طبقي جا ماڻهو سرڪاري اسڪولن تي نظر رکندا هئا. اها نگراني ماڻهن کي پاڻي ايندي هئي، سندن اولاد معياري تعليم جي زبور سان آراسته ٿيندو هو. هاڻي سرنديءَ وارن جو سرڪاري تعليمي سرشتي ۾ ڪجهه نه اچي، نه وڃي تنهنڪري اهي ادارا ننڍڙا لڳن ٿا.

4. تعليم کي ماڻهن نوڪريءَ جو ذريعو سمجهيو آهي تنهنڪري تعليم جو ڪاڄ محدود ٿيو آهي. مارڪيٽ ۾ نوڪرين جو آسانيءَ سان نه ملڻ ماڻهن کي مايوس ڪري ٿو ۽ اهڙي طرح ڪسي موت ملڻ جي ڪري غريب طبقو ٻار کي نٿو پڙهائي، ڇاڪاڻ ته جيڪو خرچ تعليم تي اچي ٿو اهو ڪيس آسانيءَ سان ميسر ناهي، قرض ڪڍي پڙهائڻ جو جوڪم ڪڍڻ کان ماڻهو لنوائين ٿا ڇاڪاڻ ته سندن نظر ۾ تعليم نوڪريءَ جو ذريعو آهي.

5. تعليم جي سرشتي ۾ نصاب جي وڏي اهميت آهي. حالتن سان مطابقت نه کائيندڙ انتهائي پراڻو نصاب به تعليم جي ڪسي ٿيڻ جو هڪ سبب آهي. نصاب متوازن ۽ عصري تقاضائن پٽاندرهڻ گهرجي. نصاب ۾ زندگي گهارڻ جي گرن ۽ فني تعليم تي گهٽ ڌيان هجڻ به تعليم کي نامناسب بنائي ٿو.

6. سکيا، ترقي ۽ جائزي جو ڪو جوڳو انتظام نه هجڻ به تعليمي ڪم کي هاجور سائي ٿو. استاد توڻي انتظامڪاري عملي جي موثر ڪارڪردگي لاءِ سکيا، تربيت ۽ وقت سر ترقي ۽ جامع جائزو ضروري آهي. انهن شين جي کوٽ اسانجي تعليمي سرشتي کي بي اثر بنائي ڇڏيو آهي.

7. سپڪان اهم ۽ مکيه نقطو اهو آهي ته تعليم ڏانهن جن جو رجحان ٿي ناهي اهي تعليم جا سرگرم ۽ اهم ڪارڪن بنيا وينا آهن، جيڪي ٻيءَ ڪنهن نوڪريءَ ۾ نٿا ڪن اهي استاد جي جاءِ اچي والارين ٿا ۽ پنهنجي قوم جي بچڻ تي گروھت رکن ٿا. پڙهائڻ جي بجاءِ گاڏين تي ڪنڊيڪٽري ڪن ٿا، ڳوٺن جي پٽيلي ڪن ٿا، پوليس جي چاڙهي جو ڪم ڪن ٿا، بس صرف نٿا ڪن ته هڪئي ڪم نٿا ڪن اهو آهي پڙهائڻ جو ڪم.

8. ڳوٺاڻن پاران هن ڪم ۾ گهٽ دلچسپي وٺڻ به تعليم کاتي کي نقصان رسائي ٿو. ڳوٺاڻو هيڊ ماستر سان گڏ اسڪول جي انتظامڪاري ڪاميٽي جو صدر آهي، پر هو هيڊ ماستر سان گڏجي انهن پئسن کي تين وال ڪرڻ جي ڪڍي ڪم ۾ نظر اچي ٿو. جيڪڏهن ڳوٺاڻو ٿورو به ايماندار ٿي سرگرم ٿي پوي ته ڪافي بهتريءَ جي گنجائش آهي.

9. اسڪول ڪولڻ ۾ تعليمي ضرورت جي ترجيحات کي مد نظر رکڻ جي بجاءِ سياسي لاڙي کي مدنظر رکڻ تعليم کي وڏو نقصان پهچايو آهي. اسڪول ڪولڻ، اسڪول منتقل ڪرڻ، اسڪولن جون عمارتون اڏائڻ انتهائي اهم ڪم آهن جن جو اثر سموري تعليمي نظام تي ٿئي ٿو. انهي سموري رٿابنديءَ جو بنياد نج اهلليت ۽ تعليمي ترجيح هئڻ گهرجي.

10. تعليمي ستاءَ ۾ سمعي بصري، ڊجيٽل شين جي مددگار شين جو استعمال نه هجڻ يا گهٽ هجڻ، جنهنڪري موجوده نسل جو ٻار گهڻو ڪجهه پوڳي ٿو. هن وقت جو ٻار تمام گهڻي سجاڳيءَ وارو ٻار آهي، کيس انهي سطح تي تعليم ڏيڻ جي ضرورت آهي جنهن زماني جو هو ٻار آهي.

انهي زوال پذيري ۽ تنزل لاءِ ڪجهه حل تجويز ڪجن ٿا جن تي عمل ڪرڻ سان اسان جو تعليمي سرشتو ڪافي بهتر ٿي سگهي ٿو. اهي حل هي آهن:

1. تعليم جي نگراني، نظرداري ۽ رهنمائي واري سيٽ اپ کي ٻيهر ڏسندي، بهتر حڪمراني واري دستور کي اپنايو وڃي. سمورو انتظامي ڍانچو اهل ۽ اورچ فردن تي مشتمل هجي جيڪي ڪنهن به اوڻائي، غلط ڪم، بدعنواني کي بخش نه ڪن. سندن پهرين ترجيح تعليم هجي. سياسي وابستگي جي اثر کان جيڪڏهن بچڻ ممڪن نه هجي ته گهٽ ۾ گهٽ اهليت کي مدنظر رکيو وڃي. تعليم جي ڪاروهنوار ۾ ڪابه سياسي مداخلت ۽ رعايت نه هجڻ گهرجي. فرض شناس، ايماندار ۽ محنتي ماڻهن کي شاباس ڏيئي همٿايو وڃي، انهن جي ترقي ۽ اوسر کي يقيني بنايو وڃي.
2. تعليم لاءِ مناسب بجيت رکي وڃي، پبلڪ پرائيوٽ پارٽنرشپ جي اصول کي پڻ عملي جامو پارائيندي تعليم لاءِ جوڳي خرچ جو بندوبست ڪيو وڃي. هن ڪم لاءِ قرض کڻڻ به ڪو ميھڻو ناهي.
3. سموري عوام کي تعليم جا هڪجهڙا موقعا ميسر هئڻ گهرجن، تعليمي سرشتو امير ۽ غريب جي وچ ۾ ورهايل نه هئڻ گهرجي، اهو هر هڪ شهري کي هڪجهڙا موقعا ڏئي. سماج ۾ موجود مختلف پس منظر رکندڙ طبقن جو اولاد گڏجي پڙهڻ گهرجي جيئن سماجي ميل ميلاپ وڌي ۽ معاشرو هاڪاري رخ ۾ وڌي. غريب طبقي جو ڪو ٻار اعليٰ طبقي جي اسڪولن ۾ داخلا جو اهل هجي ته سرڪار انجو خرچ برداشت ڪري.
4. تعليم رڳو نوڪريءَ لاءِ آهي، ان احساس کي معاشري مان ختم ڪرڻ لاءِ ماڻهن ۾ جاڳرتا پيدا ڪئي وڃي.
5. نصاب عصري تقاضائن سان مناسبت رکندڙ هجي. سماج جي سڀني طبقن جي هر پهلوءَ کي مد نظر رکي نصاب تيار ڪرايو وڃي.
6. استادن ۽ انتظاميا لاءِ سٺي سکيا جو جوڳو انتظام هئڻ گهرجي.
7. تعليم کاتي ۾ رڳو انهن کي ڪنڊو وڃي جن جو تعليم ڏانهن رجحان هجي ۽ شوق سان ڪم ڪار ڪن چو ته تعليم صرف نوڪري نه پر خدمت پڻ آهي.
8. ڳوٺاڻن کي گهرجي ته اهي تعليم جي ڪم کي پنهنجو سمجهن ۽ ان ۾ ڪردار ادا ڪندي هر قسم جي بدعنواني ۽ غلطڪاريءَ کي روڪين. اڪيلي سرڪار جي وس ۾ ناهي ته اها عوام جي ساٿ ۽ سهڪار کان سواءِ ڪم ڪري. ڇا اڄ اسان وٽ حسن

علي آفندي، سيد الهندي شاه، ديوان ڏيارام جهڙا مخير ۽ گهڻگهرا فرد ناهن جواهي
اهڙا ادارا وري قائم ڪري سگهن؟ اڄ جي سمورن سرندي وارن کان هي سماج ان
قرباني جي تقاضا ڪري ٿو.

9. اسڪول نج تعليمي ضررتن ۽ ترجيحات جي مدنظر قائم ڪيا وڃن.

10. هن دور جي وڌيڪ جاڳرتا رکندڙ ٻار کي جديد سمعي بصري ۽ ڊجيٽل ساز سامان
سان تعليم ڏني وڃي. تعليم سان گڏوگڏ تربيت جو به خيال رکيو وڃي جيئن اهي سٺا
پروفيشنل ٿيڻ سان گڏوگڏ ڪارائتا ۽ ذميواري شھري پڻ ٿين.

تعليم ۾ موجوده صورتحال ۽ بهتري لاءِ ڪجهه تجويزون

معاشري جو شهري ۽ پهراڙي ۾ ورهائجڻ سماج کي سدائين ڳرو پيو آهي ڇاڪاڻ ته انهي وچ سماج ۾ اڻ برابري ۽ وسيلن جي غير منصفاتي ورهاست وسيلي سماج جي اڻ ٿڌ ڍانچي ۾ ڌار وڌا آهن، جن ڌارن وڌا ڌڙ پيدا ڪيا آهن ۽ ڏينهن ڏينهن وڌندڙ آهي سماجي ڌڙ خلق خدا جيءَ جي وچ ۾ هڪ وڏي گلف پيدا ڪري رهيا آهن. اهو سمورو سماجي ڪوپ سرمائي واد جي چٽي ڪٽي، بازار جي معيشت جو ڪارنامو آهي. اهڙن ڪرتوتن سماج جي سڀني ادارن کي اونهيءَ ڪڏ ۾ ڏڪيو آهي، جتان نڪرڻ مشڪل ٿو لڳي، تڏهن ته غريب ڏينهن ڏينهن غريب ٿيندو وڃي ۽ شاهوڪار پنهنجي سرمائي جي بي رحم هٿيار ذريعي مڇي موڙڻي، وڌيڪ شاهوڪار ٿيندو وڃي. انهي هيٺ مٿاهين جتي ٻين شعبن کي تاراج ڪيو اتي تعليم جو شعبو به به انهي چٽي جي گڱ کان بچي نه سگهيو آهي. تعليم جهڙي خدمت به عام ۽ خاص يا غريب ۽ امير جي تعليم ۾ ورهائجي چڪي آهي ۽ اها قوت ڏينهن ڏينهن وڌندي پيئي وڃي. خانگي شعبو ملڪ جي تعليمي ترقيءَ ۾ ڪردار ادا ڪري رهيو آهي، اها سٺي ڳالهه آهي پر ان جي قيمت تي سرڪاري تعليمي شعبي کي ايئن تين وال ۽ تاراج نه ڪرڻ گهرجي جيئن ڪنهن وقت جي هلندڙ ٽرانسپورٽ جي بهترين سهوليت، ايس آر ٽي سي جي بسن سان ڪيو ويو. هن وقت سنڌ ۾ تعليم جو حال ساڳي آهي. توهان ڳوٺن ۾ هليا وڃو اسڪول ڏسو اڪيون رت روئن ٿيون. ڪيئي ڪوٽيون سچيون رپورٽون ڇپجن ٿيون جن ڪڏهن ڪهڙا ته ڪڏهن ڪهڙا انگ اکر پيش ڪيا وڃن ٿا، جيڪي رهنمائي ڪرڻ جي بجاءِ گمراهي پيدا ڪن ٿا. ڳوٺن ۾ جڏهن انهي حالت زار کي ڏسجي ٿو ته ڳڻتي پيدا ٿئي ٿي ته آخر غريب جو حال ۽ حشر ڇا ٿيندو؟ اهو ويچارو غربت ۽ بدعنوانيءَ جي چڪي ۾ پيڙهجي ويندو يا وري پنهنجي بقاءَ جي چئومڪي لڙائي لڙندي، هوڏوهن جي تحت الثري ڏانهن ڌڪجي ويندو. ڇاڪاڻ ته ڳوٺن جي اڪثر اسڪولن ۾ استاد يا ته نظر نه ايندو يا جي نظر ايندو ته پڙهائڻ کانسواءِ ٻي ڪا ڪرت ڪندي ملندو. اڪثريت استادن جي پنهنجي ئي ڳوٺن ۾ مقرر ٿيل آهي، جيئن پنهنجو ايندڙ نسل پنهنجي هٿن سان تباه ڪري ۽ غرب ماڻهوءَ جي نسل ڪشي آسان ٿئي، غريب ئي نه هوندو ته غربت نه هوندي ۽ اسين شاهوڪار قوم ليکيا وينداسين. انهي اسڪول تي ڪيترائي نگران پڻ مقرر ٿيل آهن، جيئن سپروائيزر تعلقي جو عملدار ضلعي ۾ شعبي جو عملدار ۽ ضلعي جو بالا تعليمي آفيسر. اهي سڀئي صاحب هن سموري بگاڙ کان واقف به آهن، پر سندن گرگ آشتيءَ وارو اتحاد کين ڪا به چرپر نٿو ڪرڻ ڏي. ٿلهي ليکي، چاليهه اسڪول گهمڻ سان توهان کي ڏهه يا پندرهن اهڙا اسڪول ملندا جن کي حقيقي هلندڙ اسڪول چئي سگهجي ٿو باقي ڪٿي استاد نه هوندو ته ڪٿي ٻار نه هوندا، ڪٿي عمارت نه هوندي، ڪٿي عمارت جي اڏاوت تي تڪرار هوندو، ڪٿي استاد تي اعتراض هوندو، ڪٿي استاد ڳوٺ ۾ نيڪ مرد جي جاءِ والاري ويٺل نظر ايندو. مطلب ته

صورت حال ڪا ڏسڻ جهڙي يا ڏيکارڻ جهڙي نه هوندي. حالانڪ هن وقت استادن، اسڪولن، ٻارن جو تعداد ماضيءَ جي پيٽ ۾ تمام وڌندڙ آهي. خانگي شعبي ۾ هلندڙ اسڪول جن جي استادن جون پگهارون ٿوريون ۽ عمارتون تنگ آهن سي هلندا نظر اچن ٿا. انهن جي تعليم جو ٻاهر معيار به بهتر نظر نٿو اچي، انهن جي پروگرامن ۾ شريڪ ٿيندڙ ڪامورا توڙي عوامي نمائندا تازيون وڃائي دل کولي داد ڏيندا آهن. کين شايد هڪ گهڙيءَ لاءِ به اهو خيال نٿو اچي ته سندن نگرانيءَ ۾ هلندڙ سرڪاري تعليمي ادارا جن ۾ غريبن جا ٻار پڙهن ٿا، سي تمام گهڻو بگڙي چڪا آهن. انهن کي ڪيئن بهتر بنائجي؟ پرائيويٽ اسڪولن جي هيٺري مشهوري جي باوجود جيڪا انهن جي حالت آهي انهي کان اهي ڌريون ئي پليءَ پٽ واقف آهن جيڪي انهن ادارن کي هلائي رهيون آهن يا جن جا ٻار انهن ۾ تعليم پرائي رهيا آهن. سوين مسئلا آهن جيڪي انهن ادارن جي اڪثريت سان سلهاڙيل آهن. انهي جي باوجود اهي تمام ٿوريءَ آباديءَ جي ضرورتن کي پورو ڪن ٿا، ڇاڪاڻ ته اهي خواص جا ادارا آهن جن ۾ حاڪم طبقي کي پڙهڻو آهي، رعيت ويڇاريءَ جي مقدر ۾ ته پيلا اسڪول لکيل آهن. ڇاڪاڻ جو سندن ٻارن کي ووٽر بنجڻو آهي، بسون پري جلسا پڙتا آهن، نعرا هڻتا آهن، جي اڃا به اڳتي وڌيا ته پوءِ ننڍي وڏي نوڪريءَ جي توڪريءَ ۾ ڪپي وڃڻو آهي. سياست ۾ حصو وٺڻ، اليڪشن لڙڻ ۽ حڪومت ڪرڻ ته سندن نسلن جي خوابن ۾ ئي لکيل ناهي.

ماضيءَ ۾ سڄي سنڌ جي ڳوٺن جي تعليم تمام گهڻو بهتر هئي. پرائمري اسڪول جو استاد سماج جو اڳوڻو هوندو هو سندس ڪردار سماج ۾ امان ابي جو هوندو هو. هو جن ٻارن جي تربيت ڪندو هو اهي اڳتي هلي سياست، نوڪري، واپار يا ٻئي ڪنهن به شعبي ۾ پير رکندا هئا ته سوڀارا نظر ايندا هئا ۽ پنهنجي سماج کي اڳتي وڌي وڃڻ وارو ڪردار نباهيندي نظر ايندا هئا. استاد جي علمي حيثيت سان گڏوگڏ سندس ڪردار اعليٰ ۽ مثالي هوندو هو. هر هڪ سندن دلي عزت ڪندو هو. سندن اولاد کي مان ڏيندو هو. سڄي سنڌ اهڙن نام ڪنڀن استادن جي رهنمائي سان پنهنجي ترقيءَ جون منزلون طئه ڪندي رهندي هئي. نوابشاه جي سائين ايڇ ايم خواجه کان وٺي ڏيپلي جي سائين محمد عثمان کٽيءَ تائين، اسلام ڪوٽ جي نندلعل نندن کان وٺي سائين سچل جنجهي ۽ عبدالصمد سنگراسيءَ تائين، استادن جي سکيا واري ڪاليج جي غلام حسين جعفريءَ کان وٺي، مٺي هاءِ اسڪول جي سائين صاحبڏني تائين، چيلهار جي رائجند هريجن کان وٺي ويڙهار جي هميرچند تائين، انيڪ نالا آهن جيڪي اڄ به پنهنجن پنهنج معاشرن ۾ مثالي ڪردار جي حيثيت رکن ٿا ۽ سوڀن هزارين ماڻهو سندن ڪوششن جي ڪري عزت پري زندگي گهاري رهيا آهن، سنڌي ڳوٺاڻي سماج جو حقيقي مرشد ته پرائمري استاد رهيو آهي باقي اڄڪلهه ته ڪيئي ڪوڙيون سڄيون ڌريون پيرن مرشدن جي نالي ۾ سنڌ جي ڳوٺاڻي سماج تي ڳجهن وانگر لامارا ڏيئي رهيون آهن. اسڪولن جي نگرانيءَ جو سرشتو به بهتر هوندو هو. نگرانن جي وقت به وقت معائني تي اچڻ جي ڪري هڪڙو ڏهڪاءُ پکڙيل هوندو هو ته ”صاحب ٿو اچي ۽ امتحان وٺندو.“ انهي سان گڏوگڏ ڳوٺاڻا، خاص طور ڳوٺ جوننيڪ مرد اسڪول جي معاملن ۾ ڪابه غير ضروري مداخلت نه ڪندو هو پر اسڪول ۽ استاد تي به نظر رکندو هو ته ڪا ڪمي ڪوتاهي نه ٿئي،

جيڪڏهن کيس ڪا اوڻيه ويهه نظر ايندي هئي ته هو واسطيدار عملدار کي ان بابت آگاهي ڏيندو هو ۽ جيستائين مسئلو حل نه ٿيو تيستائين سک جو ساه نه کڻندو. نيڪ مرد پنهنجي هٿان وڙان خرچ ڪري، تعليم جي جوڳي بندوبست ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪندو هو. پرائمري تعليم جي وڌڻ کان پوءِ وڌيڪ تعليم لاءِ وڏي ڪري ڪوششون وٺيون هيون جيئن پنهنجي ڳوٺ ۽ آسپاس جي غريب مسڪين ٻارن جي تعليمي اوسر ۽ واڌ ويجهه جو بندوبست ٿي سگهي. ان سلسلي ۾ ڪجهه مثال ذهن تي تري ٿا اچن. ڪنهن وقت ننگر پارڪر ۾ انگريزي ڪلاس ڪليا هئا پر غربت ۽ ڪن ٻين سببن جي ڪري هلي نه سگهيا، ايئن بند ٿي ويا. ڪنهن بااثر ماڻهوءَ کي جڏهن اها خبر پيئي ته هن اهو فرنيچر ڪٿائي پنهنجي ڳوٺ ۾ ڪلاس کولرايا. جڏهن اهو فرنيچر ڪڍي ان آفيسر جي ڳوٺ ڏانهن وڃي رهيو هو ۽ وات تي جيئن ئي سمن جي مشهور ڳوٺ لوڻيئي مان فرنيچر سان لڏيل اٺ لنگهيا ته عبدالغفور سمن جيڪو لوڪلبورڊ جو چونڊيل ميمبر هو تنهن فرنيچر ڪٿائي ويندڙ اوڻين کي روڪي کانئن احوال ورتو جن کيس سر بستو احوال ڏنو. تنهن تي پاڻ انهن اوڻين کي روڪي اتي ئي فرنيچر لهرائي ورتائين ۽ ان بااثر ڪاموري کي چوائي موڪليائين ته هي ننگر جي ڪلاس جو فرنيچر آهي سو ننگر ۾ رهندو. اهڙي طرح فرنيچر پنهنجي خرچ تي واپس ڪٿائي ننگر پارڪر آيو ۽ سموري ڪاروائي کي روڪائيندي اهي ڪلاس بحال ڪرايائين ۽ اتي شاگردن کي داخلا وٺي پڙهڻ لاءِ همٿايائين ۽ اسڪول هلائڻ لاءِ ابتدائي ڪوشش ڪندي محترم همير چند ويهڙ واري جو آرڊر ڪرايائين ۽ ڪلاس هلائڻ لاءِ هڪڙو ”پوٽرفنڊ“ قائم ڪيو ويو جنهن وسيلي ضرورت مند ۽ هوشيار شاگردن جي مدد ڪئي ويندي هئي. انهن ڪلاسن مان جيڪي شاگرد انگريزي تعليم جي زيور سان سينگارجي نڪتا تن ۾ ويٺل ڀائي ڀات (ننگر پارڪر) دريا خان ٿبو (موڪئي)، راڻو مل مينگهواڙ (ويراواها)، خوشحال داس مينگهواڙ (ڏونگري)، غلام حسين سمن ۽ محمد اشرف سمن (لوڻيو)، محمد سانوڻ دل (پيلو)، الهورياد دل (پيلو)، گل محمد ڪپري، خالق ڪپري، ۽ عبدالبارق ڪپري (ڏوتڙ) شامل آهن. انهن تعليمي تحريڪ ۾ مڃتا ڪار (عبدالغفور) آرائين به ساڻس شامل رهيو ۽ کيسي مان غريب شاگردن کي خرچ پڪو ڏيندو هو. انهن ڪلاسن کي اڳتي هلي مير محمد بخش ٽالپر ترقي وٺرائي مڊل اسڪول ڪرايو جيڪو اڳتي هلي البيروني هاءِ اسڪول جي درجي تي پهتو.

اهڙي طرح سائين سچل جو مثال آهي جنهن جڏهن هاءِ اسڪول جنجهي جي عمارت منظور ڪرائي ته بلڊنگ ٺاهڻ لاءِ ڳوٺاڻن زمين ڏيڻ کا انڪار ڪيو. معاملو اڳتي وڌيو ۽ نيٺ سائين سچل پنهنجي اڪيلي مائٽاڻي ٻني اسڪول لاءِ وقف ڪري، اسڪول جي عمارت اڏرائي. ان کانسواءِ اسڪول جي مختلف معاملن کي سائين سچل پاڻ ذاتي طور ڏسندو هو. غريب هوشيار ٻارن کي ايستائين مدد ڪندو رهندو هو جيستائين اهي پنهنجي پروفیشنل تعليم يا ڊگري مڪمل ڪري نڪرندا هئا. سائين محمد عثمان کتي، شهر جي ضرورت مند ٻارن کي فارغ وقت ۾ مفت پڙهائيندو هو جيئن اهي هم ڪلاسي ٻارن سان ڪلهي ۾ ڪلهو ملائي سگهن.

ايئن تعليم جو گاڏو بهتر نموني ڏکيو رهندو هو. سياسي مداخلت، سفارش، رشوت جي بازار اڃا گرم نه ٿي هئي. سنڌ جي ڳوٺن جا اسڪول غريبن توڙي اميرن جي ٻارن جي تعليمي ضرورتن جي پورائي ڪري رهيا هئا. 70 جي ڏهاڪي کانپوءِ عموماً ۽ 80 کان پوءِ خصوصاً تعليمي صورتحال بگڙجندي ويئي تان جو موجوده نڪتي تي اچي پهتي آهي، جنهن لاءِ سرڪار کان وٺي غير سرڪاري ادارن تائين، سياسي ڌرين کان وٺي، سماج سڌارڪن تائين هر هڪ تعليم سڌارڻ جو راڳ آلاپي رهيو آهي پر ڪا بهتري نه اچي رهي آهي. هر هڪ پنهنجا نسخا آزمائي رهيو آهي. بگاڙ جي حقيقي سبب ڏانهن ڪير به ڌيان نٿو ڏئي. پروگرام ٿين ٿا، ڪانفرنسون ٿين ٿيون، ٽي وي مذاڪرا ٿين ٿا پر قصواتي ئي بيٺو آهي.

اسانجي تعليم، سفارشي ڪلچر ۽ بدعنوانيءَ جي بنيت ۾ سڙي پسم ٿي رهي آهي، مختلف سياسي دورن ۾ جن کي ڪا به نوڪري نٿي ملي تن کي استاد طور ڪنڊو ويو. نگران تعليمي آفيسرن جي مقرري ۾ جيڪي وهي واپري ٿو تنهن کان سڀ چڱيءَ ريت واقف آهن، تعليمي ادارن تائين پهچ به غريب ماڻهوءَ لاءِ سدائين مسئلورهي آهي. چوڪرين جي تعليم ته اڃا انتهائي ابتدائي مرحلي ۾ آهي. تعليم جا سمورا بهتر موقعا شهري آبادين آهن جن تائين ڳوٺ ۾ رهندڙ آباديءَ جي پهچ مشڪل آهي. تعليمي عمل جي نگراني وارو سرشتو انتهائي ناقص آهي، ڳوٺن ۾ نيڪ مردن جي استادن والاري آهي ۽ ڪل وقتي طور انهي ڪم ۾ رڌل رهن ٿا ۽ پنهنجو اصل ڪم وساري وڃن ٿا ته اهي ڪيئن نه پنهنجي معصوم ٻچن جو ستياناس ڪري رهيا آهن. ڳوٺاڻن جي دلچسپي وڃي عمارتن اڏائڻ جي حد تائين رهي آهي تعليم ڏانهن سندن ڌيان گهٽ آهي. جزا سزا جو عمل ڪمزور ناهي، گهوڙو ۽ گڏه ساڳي سلوڪ جو شڪار ٿين ٿا. تعليم جي هن عمل ۾ راڄن جي ماڻهن، استادن ۽ حڪومتي ادارن جو اهم ڪردار آهي. اهي ٽيئي ڌريو سڃاڻي سان گڏ ٿي تعليم جي ٻڌندڙ ٻيڙي تاري سگهن ٿا. انتهائي سگهاري نگران سرشتي جي عملداريءَ هيٺ، جيڪي ڪميون ڪوتاهيون آهن سي دور ڪري سگهجن ٿيون. ڳوٺاڻا پنهنجو ڪردار مناسب نموني ادا ڪن. استاد به استاد ٿي پڙهائين.

تعليم کاتي جي اهڙي صورتحال ۽ گنپير مسئلن جي حل لاءِ ڪي ٺوس اپاءَ وٺڻ جي ضرورت آهي جنهن ۾ سماج جي هڏوڪي ۽ ديانتدار ماڻهن جو شامل هجڻ ضروري آهي. ان ڏس ۾ ڪجهه تجويزون غور لاءِ عرض رکجن ٿيون.

- سڀني شهري برابر آهن ۽ سندن هڪجهڙا حق ۽ فرض آهن ته پوءِ سڀني لاءِ هڪجهڙو تعليمي سرشتو هڻڻ ضروري آهي ڇاڪاڻ ته ٻن خانن ۾ ورهايل تعليم سماج ۾ ڪا نيڪ صالح آيت نه ڏيئي رهي آهي يا ته وري سڀني لاءِ انهن ادارن ۾ موقعا هجن.
- چوڪرين جي تعليم تي خاص ڌيان ڏيندي، ضرورت مطابق چوڪرين جي رهائش لاءِ هاءِ اسڪولن ۽ ڪاليجن ۾ هاسٽل ٺهرايا وڃن جيئن اهڙي قسم جي Dropout کي پنڄو ڏيئي سگهجي ۽ چوڪريون به چوڪرن وانگر برابر نموني تعليم پرائي سگهن.

- نصاب کي متوازن هئڻ گهرجي ان ۾ ٻارن جو سندن عمر مطابق ذهني سطح جو خيال رکيو وڃي. شروعاتي درجن کان وچولن درجن تائين تعليم ۾ مادري زبانن کي ترجيح ڏني وڃي جيئن ٻارن جي معلومات جو بنياد پڪو پختو ٿئي ۽ فني ۽ عملي علم پلي انگريزي يا ٻئي ڪنهن جنهن به زبان هجن تنهن ۾ پڙهايا وڃن. بنيادي ڪم اهو علم يا فن پڙهائڻ آهي ۽ سڀئي ٻوليون اهڙي علم ۽ فن پڙهائڻ جو وسيلو آهن. باقي اصل ته اهو علم آهي جنهن کي حاصل ڪرڻو آهي ۽ ڪنهن به علم حاصل ڪرڻ لاءِ مادري زبان يا ٻيون ڏيهي زبانون ئي وڌيڪ مؤثر آهن باقي رابطي ڪاريءَ لاءِ دنيا جون سڀ زبانون سکيون وڃن ته به ڏوهه ناهي.
- تعليمي ادارا ۽ عمارتون سوچي سمجهي گهڻي رٿابنديءَ کانپوءِ ٺاهيا وڃن اهڙي رٿابندي صدين تي ڌيان ڏئي نه ٿي ٿوري مدت کي مفادن ۾ نظر ۾ رکي. سڀني عمارتن ۾ ضروري سائنسي يا فني سامان پڻ وقت سر مهيا ڪيو وڃي ۽ تعليمي ادارن جي فارغ پڻ اٿائن کي سڪارج بنائيندي ان مان آمدني پيدا ڪئي وڃي اهڙي طرح ادارن کي پاڻ ڀرو بنايو وڃي.
- مالي طور جيئن ادارا پاڻ پرا ٿيندا وڃن تيئن تيئن انهن جي سارسنيال ۽ نگرانيءَ جو عمل ڏاڪي به ڏاڪي راجن جي حوالي ڪيو وڃي ۽ جن ماڻهن کي اهڙو ڪم سونپيو وڃي آهي ڪنهن اداري جي شڪل ۾ منظم ٿيل هئڻ گهرجن ۽ سندن ڪاروهنوار واضح هجي ۽ سماج ۾ سندن ساک سٺي هجي.
- پڙهائيندڙ توڙي انتظامي عملي جي ڀرتي ۽ مقرري مقرر ڪيل سرشتي جي معيارن پٽاندڙ ۽ اهليت جي بنياد تي هجي. انهي سموري طبقي جي حاضري ۽ نگراني کي يقيني بنائڻ لاءِ مشيني يا ڊجيتل جوڙجڪ کان مدد وٺندي ان کي هڪڙي جامع بائيومتريڪ سرشتي جي حدن اندر رکيو وڃي جيئن سندن ڪارڪردگي جو سمورو حساب ڪتاب به صاف شفاف رهي.
- استاد تنظيمن کي به اسٽيڪ هولڊر جي حيثيت ڏيندي، سندن جائز ۽ قانوني مطالبن کي مان ڏيندي تعليمي عمل جي ڪارائتي ڪم ۾ سرگرم ڪارڪن وانگر ڪردار نباهڻ جي ذميواري سونپي وڃي.
- سموري عمل بابت جاڳرتا پيدا ڪرڻ لاءِ ضلعي، ڊويزن ۽ صوبي سطح تي سرڪار سڀني واسطيدار ڌرين Stakeholders جا ڊائلاگ منعقد ڪري سماج ۾ ججهي جاڳرتا پيدا ڪري اهڙي عمل سان مسئلا کلي ڪري سامهون ايندا ۽ راجن جا ماڻهو هن عمل جي مالڪي ڪرڻ شروع ڪندا ۽ ذميوار ملازم پنهنجي ذميوارين جو احساس پڻ ڪندا.
- سياسي اڳواڻن کي گهرجي ته تعليمي عمل کي قومن جي بقاءَ جو عمل ڪري سمجهن ۽ ان جي بهتر انتظام لاءِ جوڳي قانونسازي ڪرائڻ ۾ سرگرم ٿين ۽ تعليم جي بهتر انتظام لاءِ جوڳي قانونسازي ڪرائڻ ۾ سرگرم ٿين ۽ تعليم جي بهتر انتظام لاءِ ضروري رقمون رکائين هر هڪ MNA / MPA Senator / وٽ پنهنجي پنهنجي علائقي جا تعليمي پلان هئڻ گهرجن جن

۾ ورجاءُ کان پاسو ڪندي، اهڙيون رٿائون تجويز ٿيل هجن جيڪي عوامي ضرورتن پٽاندڙ هجن.

اهي چند اهڙا ڪم آهن جن ۾ ڪنهن وڏي رقم جي ضرورت ناهي موجوده وسيلن مطابق ٿي انهي سڌاري کي لاڳو ڪري سگهجي ۽ سموري رٿابنديءَ جو محور موجوده سرشتيءَ جي بهتري وڌو خرچن جو بار وڌائڻ وسيلن جو ارتڪاز اڳواڻيءَ جو صحيح رخ ۽ شفاف تعليمي ڍانچو اسان لڌندڙ پيڙهيءَ کي وڃ سِير مان ڪڍي سَڪ شانت واري سڌريل ماحول ڏانهن آڻي سگهون ٿا ۽ اسان کي هن نقطي تي متفق ٿي اڳتي وڌڻ لاءِ سوچڻو پوندو سماج جي ساڃاهه وند ماڻهن کي اڳتي اچڻو پوندو استاد کي پنهنجي انتهائي اهم ۽ اعليٰ ذميواري کي سنڀالڻو پوندو ۽ راجن کي پنهنجي جياپي لاءِ، پنهنجي نسلن جي جياپي لاءِ هن ڪم ۾ قدم وڌائي اڳتي اچڻو پوندو تڏهن وڃي هڪ اهڙو سٺو سرشتو رچي راس ٿيندو جيڪو اسان جي ايندڙ نسلن جي بقاءَ جو ضامن هوندو.

سنڌ جي تعليم جي ٻڌندڙ پيڙهيءَ کي اُڪارڻ لاءِ ڪجهه تجويزون

اڄڪلهه تعليم، تعليم ۽ تعليم بحث مٿي بحث لڳو پيو آهي هر سرڪاري ادارو توڙي غير سرڪاري ادارو لئي مان لٽ پڇي ڪو نه ڪو ننڍو وڏو پروگرام ڪري، يوسف جي خريدارن ۾ شامل ٿيڻ جي ڪوشش ۾ ”ناچ نه ڄاڻڻ“ جي باوجود اڳڻ اُبتوهڻ جو مظاهرو ڪري رهيو آهي ته قوم جي تعليم جو اونو صرف اُن اداري کي ئي آهي. اهي معاملو ننڍي سطح کان وڌندي قانونسازيءَ جي ايوانن تائين پهتا آهن هر ڪو سنڌ جي تعليم جي سرشتي جي اوڻاين ۽ اڀراين ڳڻائڻ ۾ وسان نه پيو گهٽائي ۽ اُن جي ابتر صورتحال جو عڪس پيش ڪرڻ ۾ ڪا به ڪسر نه پيو ڇڏي. واقعي صورتحال ايتري خراب آهي به سهي نه ڄاڻ ڪيترا اسڪول بند پيا آهن، ڪيترا ڪاغذن ۾ هلي رهيا آهن پر زميني حقيقتون پيو ڪجهه ٻڌائين ٿيون. نگران عملدارن جي صلاحيت ۽ مقرريءَ جي طريقي ڪار جي جيڪا صورتحال آهي تنهن جو بيان وري ڪيتريون ڪهاڻيون جنم ڏيندو. اُستادن جون تنظيمون، انهن جو تعليم جي واڌاري ۾ ڪردار ۽ انهن پاران ٿيندڙ احتجاجن جي سببن جا پيرا ڪڍڻ جي به ضرورت آهي ته نصاب جي نالي ۾ جيڪو ڇپيل مواد ٻارن کي پڙهڻ لاءِ ملي ٿو تنهن جو ڇيڊ ڪرڻ ضروري آهي. انهي سڌ جنهن پڙاڏي جي گونج پئدا ڪئي آهي تنهنجو سر سنگيت ۽ پڙلاءِ ايوانن ۾ به ٻڌڻ ۾ اچي ٿو. تازو سنڌ اسيمبليءَ ۾ مهمليءَ جي رٿ بابت بحث جون جيڪي سرخيون اخبارن جي زينت بنيون آهن سي ڪجهه هن ريت آهن.

- سنڌ ۾ تعليم تباهه آهي، ٻارن کي پتيوالا پڙهائي رهيا آهن تعليمي ايمرجنسي لڳايو.
- تعليم جي شعبي مان سياسي مداخلت ختم ڪئي وڃي، ڀرتيون ميرت تي ڪرڻ سان گڏ اُستاد تنظيمن جي سرگرمين ۽ نصاب تي نظر ثاني ڪئي وڃي.
- سنڌ ۾ سکر جي صلاحيت، نتيجن ۽ انرولمينٽ جي حالت خراب آهي
- اُستادن کي ڊيوٽي ڪرڻ لاءِ چئوڻ ٿا ته اُستاد تنظيمون اُتي بيهن ٿيون.
- تعليم لاءِ سنڌ فيسٽيول وانگر مهم هلائي وڃي
- گهوسٽ اسڪول وڌن پيا ۽ اُستاد پڙهائڻ بدران گهر ويٺي پگهار کڻن ٿا
- تعليم جي حوالي سان ڪاهيءَ ۾ هليا ويا آهيون.
- اُستادن جون پگهارون اسيمبلي ميمبرن کان وڌيڪ آهن.
- اُستادن جي ڀرتين ۾ سياسي مداخلت نه هجي.
- سنڌ ۾ مدرسن وڌڻ جو نوٽيس ورتو وڃي خبر ناهي ته اهي ڇا پيا ڪن

انهي بحثابحثي دوران جيڪا رپورٽ پڻ حوالي طور ڄاڻائي ويئي آهي اها هڪ غير سرڪاري اداري پاران تازو جاري ڪيل رپورٽ آهي جنهن ۾ ابتر صورتحال جي عڪاسي ٿيل آهي. انهي رپورٽ ۾ اختيار ڪيل ڪُل ٻارن بابت به سوشل ميڊيا ۾ بحث زورن تي آهي ته جنهن

رپورٽ جا تحقيقي ذريعا ايترا ڪمزور ۽ ڪمين ڪوتاهين وارا هجن تنهن تي ڪيترو پاڙجي؟ سڀئي ڳالهين پوليون، حال احوال بحث مباحثا ۽ تڪرار ڪيتا پنهنجي جاءِ تي پر هڪڙي نقطي تي سموريون ذريون متفق آهن ته تعليم جي صورتحال ڳڻتيءَ جوڳي آهي تنهنڪري ته ڪافي جمهوريت پسند ذريون ”ايمرجنسيءَ“ جي ڳالهه ڪن پيون ڇا سڀاڻي آهي ڪنهن ”مارشل لا“ جي ڳالهه ته نه ڪنديون؟ يا ڪنهن جي پڙهايل پتيءَ کي ورجايو ته نه پيو وڃي؟ انهن سڀني نقطن کي سميتيندي اچو ته ڏسون آخر ڇا معاملو آهي جو تعليم جو غوراب گهري ڪڏ ڏانهن گهلبو پيو وڃي.

پن طبقن ۾ ورهايل تعليم:

سڄي صوبي ۾ يڪسان تعليمي سرشتو ناهي. ڪيئي تعليمي نظام ڪم ڪري رهيا آهن جن تي مختلف نالا رکيل آهن. ٿلهي ليکي سمورو سرشتو پن حصن ۾ ورهايل آهن هڪ نمونو آهي: گهڻي دير کانپوءِ ياد آيل سرڪاري تعليمي ادارن وارو سرشتو جنهن ۾ غريب ۽ وچولي طبقي جا ٻار داخل ٿيندا آهن ۽ انهن جو گراف مخروطي صورت ۾ مصر جو احرام ناهي ٿو يعني سال ۾ پرائمري ۾ جيڪي لکين ٻار داخل ٿين ٿا تن مان صرف چند هزار ئي گريجوئيشن مڪمل ڪري نڪرن ٿا ۽ انهن مان به اڪثريت بيروزگاريءَ جي ڳ ۾ پاهه ٿيندي رهي ٿي. اهڙو تعليمي سرشتو ايئن سمجهو ته هاڻ صرف محڪوم طبقي تائين مخصوص ۽ محدود ٿي چڪو آهي حڪمران طبقي جو ڪو به ٻار ان ۾ ورلي داخل ٿي ٿو. ان سرشتي جو تفصيلي ذڪر وري ان کي پرائمري، مڊل، ثانوي ۽ اعليٰ ثانوي پاڻن ۾ ورهائي الڳ الڳ ڪري سگهجي ٿو ڇاڪاڻ ته هري پاڻي جا مسئلا الڳ الڳ آهن جن کي ڌيان ۾ رکي حل ڳولھڻ جي ضرورت آهي.

تعليم جو ٻيو سرشتو حاڪم طبقي يا خوشحال طبقي لاءِ مخصوص آهي جنهن ۾ اڪثر ادارا خانگي شعبي پاران قائم ڪيل آهن. اهڙن ادارن جون فيون ايترو ته ڳاڻي ٿوڙ آهن ۽ داخلا ايترو پيچيدي آهي جو هڪ غريب فرد ته پنهنجي ٻار کي ان ۾ پڙهائڻ جو سوچي به نٿو سگهي. کليل مارڪيٽ ۾ هر هڪ کي اهڙا ادارا کولڻ جي بيشڪ اجازت هئڻ گهرجي پر ان ۾ داخلا هر هڪ لاءِ کليل هئڻ گهرجي. ڀلي ان جو بنياد معياري ٿيڻ گهرجي. جيڪڏهن ڪو غريب به ان ۾ داخل ٿيڻ جو خواهشمند آهي ۽ اهل آهي ته ان کي داخلا جو پورو حق ڏنو وڃي ۽ ان جا تعليمي خرچ ڀرڻ ۾ حڪومت والدين جي مدد ڪري. اهڙي طرح ٻئي طبقي جڏهن گڏ پڙهندا تڏهن سماجي ميل ميلاپ وڌندو ۽ سماجي تفريق ۽ اڻ برابري ختم ٿيندي. سرڪاري ادارن کي بهتر بنائڻ لاءِ هڪ تجويز اها به آهي ته اتان جا بااثر ماڻهو سياستدان ۽ بيروڪريٽ پنهنجي ٻارن کي انهن ادارن ۾ داخل ڪرائين جيئن انهن ادارن تي سندن مالڪي به رهي ته انهن ادارن جي موثر نگراني به ٿئي.

چوڪرين جو تعليم اڌ ۾ ڇڏڻ:

نيائين جي تعليم سماج لاءِ تمام ضروري آهي پر نيائين کي پڙهائڻ ۾ جيڪي اهنج ۽ ايڏا درپيش آهن تن جي ڪري چوڪرين جو وڏو تعداد تعليم اڌ ۾ ڇڏي ڏيندو آهي ڇاڪاڻ ته ان کانپوءِ سندن لاءِ تعليم جاري رکڻ مشڪل هوندو آهي. پرائمري تائين گڏيل تعليم بهتر نموني

۽ مڊل تائين سٺي نموني هلي ٿي پر ثانوي ۽ اعليٰ ثانوي ۽ اعليٰ تعليم ۾ وڌيڪ مشڪلاتون پيش اچن ٿيون. چوڪريون بلوغت ۾ پير پائين ٿيون ته والدين کي وڌيڪ خيال رکڻو پوي ٿو ۽ ڏورانهن ڳوٺن ۾ تعليمي سهولتون ناهن ته ٻئي طرف وڏن شهرن ۾ چوڪرين جي تعليم جي سهوليت به موجود آهي پر رهائش وڏو مسئلو آهي ڇاڪاڻ ته هاءِ اسڪولن ۽ ڪاليجن ۾ هاسٽل موجود ناهن باقي هر هڪ گهراڻو چوڪرين پڙهائڻ لاءِ لڏي شهر اچي رهائش اختيار نٿو ڪري سگهي ڇو ته ان لاءِ اهو مالي طور نا ممڪن آهي ۽ ڪو به اهڙو سهائتاڪاري Support سرشتو ناهي جو ان کي مدد ڏئي جيئن هو پنهنجي ٻار کي پڙهائي سگهي.

نصاب:

نصاب پڻ عصري تقاضائن مطابق اهڙن بنيادن تي ٺهيل هجي جو اهو ارتقائي ڏاڪٽر وسيلي وڌندو ويجهندو ۽ سڌرندو رهي. ايئن نه هجي جو نصاب مڊي خارج هجي يا ڪافي عرصو گذرڻ باوجود ان تي نظر ثاني نه ڪئي ويئي هجي يا وقت، حالتن ۽ علائقي سان مطابقت رکندڙ نه هجي هڪڙو جامع قسم جو نصاب حقيقي تعليمي ماهر ٺاهين ٿا جيڪي پنهنجي قومي ضرورتن سان انسٽيٽ رکندا هجن ۽ وڃن نباهن ڪن نه ٿي اهڙا فرد جيڪي سفارش يا رشوت ڪلچر وسيلي اڳتي وڌن. ان سان گڏوگڏ نصاب ۾ توازن پڻ رکيو وڃي ڇاڪاڻ ته ڪي ڌريون نصاب کي مڪمل مسلمان ڪرڻ جي چڪر ۾ آهن تي ڪي ڌريون وري لادينيت جو لبادو پهرائڻ جا سانباها ڪري رهيون آهن. اهڙين ٻنهي انتهائن کان هٽي ڪري اسان کي پنهنجي قومي، عصري ۽ مقامي ضرورتن ۽ گهرجن جو خيال رکيو وڃي. اسان کي ڪنهن کان به Dictation وٺڻ جي ضرورت ناهي اسان جنهن معاشري ۾ رهون پيا ۽ اسان کي ڪيڏانهن وڌڻو آهي ۽ اسان جي ايندڙ نسلن جون گهرجون ڇا آهن انهن تي غور ڪندي جامع پر مختصر نصاب جوڙيو وڃي جيڪو وقت به وقت نئون پڻ ڪندو رهجي.

تعليمي ادارا، انهن جو عمارتون ۽ ساز سامان:

تعليمي ادارا جوڙڻ خصوصن اعليٰ تعليمي ادارا جوڙڻ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ هڪ صديءَ جي رٿابندي ذهن ۾ رکڻ گهرجي تعليمي ادارن جي جوڙجڪ ۽ محل وقوع تي به ڌيان ڏنو وڃي ۽ ان لاءِ گهربل سمورو سامان پڻ وقت سر مهيا ڪيو وڃي جيئن تعليم حاصل ڪندڙ ۽ تعليم ڏيندڙن لاءِ سهوليت پيدا ٿئي.

اجايون عمارتون يا سياسي خوشامد تحت عمارتون نه تعمير ڪيون وڃن سڀني عمارتن جو رڪارڊ جديد سائنسي طريقي GIS وسيلي دستاويز بند ڪيو وڃي جيئن هر هڪ واسطيدار نگران ڏر جي ان اداري تائين سولي پهچ هجي.

پڙهائيندڙ ۽ انتظامي عملو:

پڙهائيندڙ توڙي انتظامي عملو پئي اهليت جي معيار تي کنيا وڃن ۽ انهن جي وقت به وقت ضروري تربيت ڪرائي وڃي ۽ سندن ترقي ڪارڪردگي جي روشنيءَ ۾ ڪئي وڃي نه ٿي سال ڳڻندي ته فلاڻو 15 سال هڪڙي گريڊ ۾ رهيو آهي هاڻ سندس گريڊ بدلايو ويندو. پڙهائيندڙ عملي کي واسطيدار مضمون ۾ اپڊيٽ رکڻ لاءِ سکيا جو جوڳو انتظام هئڻ گهرجي پوءِ به ڪير نه پڙهائي ته ان تي سخت قدم کنيو وڃي. انتظامي ۽ نگران عملي جو به اهليت ۽ تربيت يافته هئڻ ضروري آهي ۽ سفارش تي نااهل ۽ ننڍي گريڊ وارن کي نه مقرر ڪيو وڃي ۽ انتظامي عملي جي به ضرورت مطابق سکيا ڪرائڻ گهرجي. جيڪو به منتظم يا نگران نااهلي جو مظاهرو ڪري ان تي ترت قدم کنيو وڃي سمورن ملازمن جي حاضري کي يقيني بنائڻ لاءِ سڀني ادارن سميت تعليمي ادارن ۾ بائيو ميٽرڪ سرشتو لاڳو ڪيو وڃي. هيڊ معلم، پرنسپال، اسسٽنٽ ڊسٽرڪٽ آفيسرن، ڊسٽرڪٽ آفيسرن، ڊائريڪٽرن ۽ ڊپٽي ڊائريڪٽرن کان وٺي سيڪريٽريٽ تائين سمورن عملدارن جي چُرپر کي درجي وار جاڻ هيٺ رکڻ لاءِ اهڙي SIM متعارف ڪرائي وڃي جنهن وسيلي هر هڪ مٿيون آفيسر يا نگران پنهنجي ماتحت جي سرڪاري چُرپر کان باخبر هجي. سمورو کاتو پاڻ ۾ انٽرنيٽ وسيلي ڳنڍيل هئڻ گهرجي جنهن کي سهوليت مطابق ڊائريڪٽوريٽ يا ريجن سطح تي يا wing سطح تي clusters ۾ ورهائي منظم ڪري سگهجي تڏهن سان هر هڪ سموري ترقياتي يا انتظامي عمل کان واقف هوندو ته پوءِ نگراني ۽ احتساب جو عمل به بهتر ٿيندو تعليم کاتي ان جي شروعات ڪندي بدلين مقررين جا نوٽيفڪيشن ويب سائيٽ تي رکڻ شروع ڪيا آهن جيڪو سٺو سٺو آهي.

استاد تنظيمون:

استاد تنظيم جو ڪردار به واقعي بحث جوڳو آهي ۽ انهن جي سموري ڪم ڪار کي چنڊي چاڻي سگهجي ٿو. در حقيقت استاد تنظيمن نهڻ جي ضرورت چو محسوس ٿئي ٿي يا آهي تنظيمون تحريڪون چو ٿيون هلائين يا انهن تنظيمن جو ڪردار محض پريشر گروپ وارو چو آهي، اهي اهڙا سوال آهن جن تي ڌيان ڏيڻ جي ضرورت آهي. جيڪڏهن استاد طبقي جي ملازمتي ڍانچي کي ڪا به ضابطه شڪل هوندي يا ڪو فارمولا طئه هوندو جنهن مطابق ترقيءَ جو اهڙو عمل جاري رهندو ته پوءِ تنظيمون به پريشر گروپ مان تبديل ٿي تعليم سڌارڪ ڏانهن وڌنديون ڇاڪاڻ ته پوءِ اهو سندن مٿان اهڙي ذميواري ٿي پوندي جنهن کان اهي ڪن لاتار نٿيون ڪري سگهن.

اسڪول مئنيجمينٽ ڪاميٽيون:

اهي در حقيقت راجن جي ڪردار کي تعليمي ڪم ۾ سرگرم ڪرڻ لاءِ وجود ۾ آيون جيئن پڙهندڙ ٻارن جا والدين ان عمل ۾ شامل ٿي پنهنجو پنهنجو ڪردار ادا ڪن پر اهي ڪاميٽيون پٽرنٽ ٽيچرس ايسوسي ايشن مان ورڻ مٽائي جڏهن اسڪول مئنيجمينٽ ڪاميٽيون ٿي پيون ۽ ٻه ٽي ڏوڪڙا چڻ شروع ٿيا ته استادن ۽ ڳوٺاڻن (جيڪي گهڻو ڪري استادن جا مٽ مائٽ يا رشتيدار هوندا آهن) گڏجي انهن پئسن مان ڏاڏ ڪوسي ڪرڻ شروع ڪئي ۽ اڪثر هندن تي

اسڪولن جي ترقيءَ جو ڪم اڌ ۾ رهڻو رهجي ويو. ڳوٺاڻن پاران تعليم جي سفر ۾ ڪردار نباهڻ جا سند ۾ روشن مثال آهن. اڪثريت ڳوٺاڻا هر هنڌ صرف ۽ صرف پارٽي هائڻ ۾ تمام گهڻي دلچسپي رکن ٿا پر سندن هٿ وس شين جو نه هجڻ يا بااختيار هجڻ جي ڪري اهي اهڙو ڪم نباهي نٿا سگهن ۽ سندن سمورا خواب انهن ابن الوقت استادن ۽ سندن عزيزن (جيڪي SMC جا چيئرمين هوندا آهن) جي ڳڻ جوڙ تي وڃي ٿو. اهڙي طرح اهو ادارو پڻ عوامي مفادن ۽ امنگن پٽاندڙ ڪم نٿو ڪري. ان لاءِ انهي اداري کي مقامي حالتن کي نظر ۾ رکندي ٻيهر جوڙڻ گهرجي جو اهو پنهنجو ڪم ڪري نه ٿي ٻن فردن جي هٿ ۾ هائيجيڪ هجي.

تعليم کاتي جي اهڙي صورتحال ۽ گنيپير مسئلن جي حل لاءِ ڪي ٺوس اپاءَ وٺڻ جي ضرورت آهي جنهن ۾ سماج جي هڏوڪي ۽ ديانندار ماڻهن جو شامل هجڻ ضروري آهي. ان ڏس ۾ گجھ تجويزون غور لاءِ عرض رکجن ٿيون.

- سڀئي شهري برابر آهن ۽ سندن هڪجهڙا حق ۽ فرض آهن ته پوءِ سڀني لاءِ هڪجهڙو تعليمي سرشتو هڻڻ ضروري آهي ڇاڪاڻ ته ٻن خائن ۾ ورهايل تعليم سماج ۾ ڪا نڪ صالح ايت نه ڏيئي رهي آهي يا ته وري سڀني لاءِ انهن ادارن ۾ موقعا هجن.
- ڇوڪرين جي تعليم تي خاص ڌيان ڏيندي، ضرورت مطابق ڇوڪرين جي رهائش لاءِ هاءِ اسڪولن ۽ ڪاليجن ۾ هاسٽل ٺهرايا وڃن جيئن اهڙي قسم جي Dropout کي پنڄو ڏيئي سگهجي ۽ ڇوڪريون به ڇوڪرن وانگر برابر نموني تعليم پرائي سگهن.
- نصاب کي متوازن هڻڻ گهرجي ان ۾ ٻارن جو سندن عمر مطابق ذهني سطح جو خيال رکيو وڃي. شروعاتي درجن کان وچولن درجن تائين تعليم ۾ مادري زبانن کي ترجيح ڏني وڃي جيئن ٻارن جي معلومات جو بنياد پڪو پختو ٿئي ۽ فني ۽ عملي علم پلي انگريزي يا ٻئي ڪنهن جنهن به زبان هجن تنهن ۾ پڙهايا وڃن. بنيادي ڪم اهو علم يا فن پڙهائڻ آهي ۽ سڀئي ٻوليون اهڙي علم ۽ فن پڙهائڻ جو وسيلو آهن. باقي اصل ته اهو علم آهي جنهن کي حاصل ڪرڻو آهي ۽ ڪنهن به علم حاصل ڪرڻ لاءِ مادري زبان يا ٻيون ڏيهي زبانون ئي وڌيڪ مؤثر آهن باقي رابطي ڪاريءَ لاءِ دنيا جون سڀ زبانون سکيون وڃن ته به ڏوهه ناهي.
- تعليمي ادارا ۽ عمارتون سوچي سمجهي گهڻي رٿابنديءَ کانپوءِ ٺاهيا وڃن اهڙي رٿابندي صدين تي ڌيان ڏئي نه ٿي ٿوري مدت کي مفادن ۾ نظر ۾ رکي. سڀني عمارتن ۾ ضروري سائنسي يا فني سامان پڻ وقت سر مهيا ڪيو وڃي ۽ تعليمي ادارن جي فارغ پڻل اثاثن کي سڪارج بنائيندي ان مان آمدني پئدا ڪئي وڃي اهڙي طرح ادارن کي پاڻ ۾ پروڊيو وڃي.
- مالي طور جيئن ادارا پاڻ ۾ ٿيندا وڃن تيئن تيئن انهن جي سارسنيال ۽ نگرانيءَ جو عمل ڏاڪي به ڏاڪي راجن جي حوالي ڪيو وڃي ۽ جن ماڻهن کي اهڙو ڪم سونپيو وڃي اهي ڪنهن اداري جي شڪل ۾ منظم ٿيل هڻڻ گهرجن ۽ سندن ڪاروهنوار واضح هجي ۽ سماج ۾ سندن ساک سٺي هجي.

● پڙهائيندڙ توڙي انتظامي عملي جي ڀرتي ۽ مقرري مقرر ڪيل سرشتي جي معيارن پٽاندڙ ۽ اهليت جي بنياد تي هجي. انهي سموري طبقي جي حاضري ۽ نگراني کي يقيني بنائڻ لاءِ مشيني يا ڊجيتل جوڙجڪ کان مدد وٺندي ان کي هڪڙي جامع بائيومتريڪ سرشتي جي حدن اندر رکيو وڃي جيئن سندن ڪارڪردگي جو سمورو حساب ڪتاب به صاف شفاف رهي.

● استاد تنظيمن کي به اسٽيڪ هولڊر جي حيثيت ڏيندي، سندن جائز ۽ قانوني مطالبن کي مان ڏيندي تعليمي عمل جي ڪارائتي ڪم ۾ سرگرم ڪارڪن وانگر ڪردار نباهڻ جي ذميواري سونپي وڃي.

● سموري عمل بابت جاڳرتا پيدا ڪرڻ لاءِ ضلعي، ڊويزن ۽ صوبي سطح تي سرڪار سڀني واسطيدار ڌرين Stakeholders جا ڊائلاگ منعقد ڪري سماج ۾ مناسب جاڳرتا پيدا ڪري اهڙي عمل سان مسئلا کلي ڪري سامهون ايندا ۽ راجن جا ماڻهو هن عمل جي مالڪي ڪرڻ شروع ڪندا ۽ ذميوار ملازم پنهنجي ذميواري جو احساس پڻ ڪندا.

● سياسي اڳواڻن کي گهرجي ته تعليمي عمل کي قومن جي بقاءَ جو عمل ڪري سمجهن ۽ ان جي بهتر انتظام لاءِ جوڳي قانونسازي ڪرائڻ ۾ سرگرم ٿين ۽ تعليم جي بهتر انتظام لاءِ جوڳي قانونسازي ڪرائڻ ۾ سرگرم ٿين ۽ تعليم جي بهتر انتظام لاءِ ضروري رقمون رکائين هر هڪ MNA / MPA Senator / وٽ پنهنجي پنهنجي علائقي جا تعليمي پلان هڻڻ گهرجن جن ۾ ورجاءَ کان پاسو ڪندي، اهڙيون رٿائون تجويز ٿيل هجن جيڪي عوامي ضرورتن پٽاندڙ هجن.

اهي چند اهڙا ڪم آهن جن ۾ ڪنهن وڏي رقم جي ضرورت ناهي موجوده وسيلن اندر رهي انهن سڌارن کي لاڳو ڪري سگهجي ۽ سموري رٿابنديءَ جو محور موجوده سرشتيءَ جي بهتري، واڌو خرچن جو بار گهٽائڻ، وسيلن جو ارتڪاز اڳواڻيءَ جو صحيح رخ ۽ شفاف تعليمي ڍانچو، اسان لڏندڙ پيڙهيءَ کي وچ سير مان ڪڍي سک شانت واري سڌريل ماحول ڏانهن آڻي سگهون ٿا ۽ اسان کي هن نقطي تي متفق ٿي اڳتي وڌڻ لاءِ سوچڻو پوندو سماج جي ساڃاهه وٺند ماڻهن کي اڳتي اچڻو پوندو استاد کي پنهنجي انتهائي اهم ۽ اعليٰ ذميواري کي سنڀالڻو پوندو ۽ راجن کي پنهنجي جياپي لاءِ پنهنجي نسلن جي جياپي لاءِ هن ڪم ۾ قدم وڌائي اڳتي اچڻو پوندو تڏهن وڃي هڪ اهڙو سٺو سرشتو رچي راس ٿيندو جيڪو اسان جي ايندڙ نسلن جي بقاءَ جو ضامن هوندو.

سنڌ سلامت

www.sindhsalamat.com

سنڌ سلامت جو مشن ۽ مقصد سنڌي ٻوليءَ جي ڊجيٽلائيزيشن ۽ پکيڙ کي وسيع ڪرڻ آهي ۽ پڻ دنيا سان گڏ سندس رفتار سان هلڻ جو سانباهو آهي، ڇو ته تاريخ هميشه انهن قومن جو احترام ڪيو آهي جن پنهنجي علمي سرمائي جي حفاظت ڪئي آهي. سنڌ سلامت پڻ پنهنجي ٻوليءَ جي بقاء خاطر سنڌي ٻوليءَ ۾ لکيل قيمتي ۽ ناياب ورثي کي ضايع ٿيڻ کان بچائڻ ۽ ان کي نه رڳو محفوظ رکڻ پر پنهنجي اديبن، ليکڪن، محققن ۽ شاعرن جي علم، هنر ۽ تخليق کي ڊجيٽلائيز ڪندي دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ موجود سنڌين تائين مفت ۾ آسانيءَ سان پهچائڻ جو عزم ڪيو آهي.

اسان جي خواهش هئي ته سنڌي مواد تي مشتمل هڪ اهڙو ڪتاب گهر قائم ڪجي جتي هر موضوع تي مشتمل ڪتاب موجود ملن. ڪتابن کي ڳولڻ ۽ ڏاڻوڻوڊ ڪرڻ آسان هجي ۽ ايندراڻيڊ سميت آئي فون يا ونڊوز آپريٽنگ سسٽم سميت هر قسم جي ڊوائيس تي آسانيءَ سان آن لائين پڻ پڙهي سگهجي.

۽ اهو سڀ ”سنڌ سلامت ڪتاب گهر“ ذريعي ئي ممڪن ٿي سگهيو. اميد ته سنڌ سلامت ڪتاب گهر ذريعي سموري دنيا ۾ موجود سنڌي نه صرف پرپور لاپ حاصل ڪندا پر سنڌ سلامت ڪتاب گهر کي وڌيڪ فائديمند بنائڻ لاءِ پنهنجو پورو ساٿ ڏيندا.

books.sindhsalamat.com

سنڌ سلامت ڪتاب گهر جي ايندراڻيڊ اپليڪيشن پلي اسٽور جي هن لنڪ تان ڏاڻوڻوڊ ڪريو:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindhsalamat.book>