

جلد: يارهون - شمارو پيو
بسمبر 2018 ع

سنڌي ٻولي

چهره ماهي

[تحقيقي جرنل]

ISSN: 2519-9765

سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو

[هائير ايجوڪيشن ڪميشن جي معيار موجب]

جلد يارهون - شمارو ٻيو

ڊسمبر 2018ع

ISSN:2519_9765

چهر ماهي
سنڌي ٻولي
تحقيقي جرنل

ايڊيٽر

غلام اڪبر لغاري

سب ايڊيٽر

شوڪت چاچڙو

سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو

حيدرآباد، سنڌ

چھ ماہي سنڌي ٻولي تحقيقي جرنل

ايڊيٽر:	غلام اڪبر لغاري
سب ايڊيٽر:	شوڪت چاچڙ
ڪمپوزنگ:	سڃاوت علي جتوئي
ٽائٽل :	اسدالله ڀٽو
جلد:	يارهون - شمارو: ٻيو (ڊسمبر 2018ع)
تعداد:	800
چپائيندڙ:	غلام اڪبر لغاري، چيئر مئن، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو نيشنل هاءِ وي، حيدرآباد، سنڌ - 71000
ملھ:	150 روپيا
چپيندڙ:	فيصل پرنٽنگ ايجنسي، حيدرآباد

ISSN-L: 2519-9765 Print Version

ISSN: 2521-4608 online Version

SINDHI BOLI [Research Journal]

Editor:	Ghulam Akbar Laghari
Sub Editor:	Shoukat Chachar
Composing:	Sakhawat Ali
Title:	Asadullah Bhutto
Volume:	11 th - Edition: 2 nd (December 2018)
Published by:	Ghulam Akbar Laghari, Chairman Sindhi Language Authority, National Highway, Hyderabad Sindh, 71000
Price:	Rs.150/-
E-mail:	sindhiboli@sindhila.edu.pk
Online link:	www.journal.sindhila.org
Printed by:	M/S Faisal Printing Agency, Hyderabad

ايديتوريال / صلاحڪار بورڊ (پرڏيهي)
Editorial / Advisory Board (International)

ڊاڪٽر چينو لالواڻي

اسڪالر / اڳوڻو ڊائريڪٽر

نيشنل ڪائونسل فار پرموشن آف سنڌي لئنگئيج (ڀارت)

پروفيسر ڊاڪٽر بلديو متلاڻي

اڳوڻو چيئرمئن، سنڌي شعبو

ممبئي يونيورسٽي، (ڀارت)

ڊاڪٽر روشن گولاڻي

چيئرمئن بورڊ آف اسٽڊيز

گجرات يونيورسٽي، احمد آباد، (ڀارت)

ڊاڪٽر ڪملا گوڪلاڻي

پريزيڊنٽ (وومين ونگ)

اڪل ڀارت سنڌي ٻولي ۽ ساهت سڀا (ڀارت)

ڊاڪٽر هاسو دادلاڻي

هيڊ، سنڌي شعبو

SPC گورنمينٽ (P.G) ڪاليج، اجمير شريف (ڀارت)

ڊاڪٽر سنڌيا چندر ڪندنائڻي

سربراھ، سنڌي شعبو

چانڊي ٻائي ڪاليج، الهاس نگر (ڀارت)

ادارتي پاليسي

’سنڌي ٻولي‘ تحقيقي جرنل ۾ ڇپجندڙ مقالا جيئن ته تحقيق تي مشتمل هوندا آهن.

تنهنڪري مقالا نگار جي متن سان اداري جو متفق هئڻ ضروري نه آهي.

- مقالا نگارن کي گذارش آهي ته مقالو تحقيق جي مروج اصولن تحت لکن، حوالا ۽ مقالي جو انگريزيءَ ۾ تڻ (Abstract) ضرور شامل ڪن.
- لکيل يا ڪمپوز ٿيل مقالا تپال ذريعي موڪليا وڃن، ساڳئي وقت مقالا اداري ڏانهن اي-ميل به ڪيا وڃن.
- ڪمپوزنگ لاءِ MB Bhitai Sattar فائٽ استعمال ڪيو وڃي.
- مقالي جي آخري صفحي تي مقالا نگار جو مختصر تعارف، ڏس پتو، اي ميل ۽ فون نمبر شامل هئڻ گهرجي.
- حوالا HEC پاران تجويز ٿيل طريقن موجب ڏنا وڃن.

پروفيسر ڊاڪٽر غلام علي الانا

اڳوڻو چيئرمئن، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي

پروفيسر ڊاڪٽر فهميده حسين

اڳوڻي چيئر پرسن، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي

پروفيسر ڊاڪٽر انور فگار هڪڙو

چيئرمئن، سنڌي شعبو

سنڌ يونيورسٽي، ڄام شورو

پروفيسر ڊاڪٽر اڌل سومرو

اڳوڻو چيئرمين، سنڌي شعبو

شاهه عبداللطيف يونيورسٽي، خيرپور

پروفيسر ڊاڪٽر اسحاق سميجو

ڊائريڪٽر، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي، ڄام شورو

جناب گل محمد عمر اڻي

اسڪالر ۽ اديب (حيدرآباد)

ڊاڪٽر عنايت حسين لغاري

چيئرمئن، سنڌي شعبو وفاق اردو يونيورسٽي، ڪراچي

محترم شبنم گل

سيڪريٽري، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي

ڊاڪٽر حاڪم علي پڙو

اسسٽنٽ پروفيسر

علامه اقبال اوپن يونيورسٽي، اسلام آباد

ڊاڪٽر منظور علي ويسريو

نیشنل انسٽيٽيوٽ آف پاڪستان اسٽڊيز، (NIPS)

قائداعظم يونيورسٽي، اسلام آباد

ڊاڪٽر ساجده پروين

اسسٽنٽ پروفيسر، ڪراچي يونيورسٽي، ڪراچي

جناب نصير مرزا

اديب اسڪالر، حيدرآباد

فهرست

[ٻولي]

09-15	ڪئپٽن جارج اسٽئڪ جي سنڌي گرامر جو هڪ اڀياس ادريس جتوئي	.1
16-25	پالي ٻوليءَ جو سنڌي ٻوليءَ سان تاريخي تعلق مختيار احمد ملاح	.2
26-35	گلوبل دور ۾ سنڌي ٻوليءَ کي درپيش مسئلا ۽ ان جو مستقبل ڊاڪٽر ساجده پروين	.3
36-55	سنڌي ٻولي جي واحد - جمع سرشتي جو جائزو زبير سومرو	.4

[ادب]

56-86	شيخ اياز جي شاعريءَ تي رابندر نات ٽئگور جا اثر ڊاڪٽر فياض لطيف	.5
87-111	صوفي شاهه عنايت جو شاهه لطيف تي فڪري اثر ڊاڪٽر حفيظ قريشي	.6
112-123	سنڌي اساسي شاعري جو اهم شاعر: فقير قادر بخش بيدل ڊاڪٽر احسان دانش	.7
124-135	ڊاڪٽر ارجن شاد جي شاعري ۽ تحقيق: هڪ اڀياس ڊاڪٽر سنڌيا چندر ڪندنائي	.8
136-150	قاضي قادن جي شاعريءَ ۾ اخلاقي قدرن جو بيان رب ڏنو ”راز“ شاههائي	.9
151-162	چچ نامي جي اصليت ۽ ان جو نظرياتي استعمال محمد حبيب سنائي	.10
163-178	ميرزا غلام حيدر بيگ جي تاريخ گوئي جو فني جائزو ميرزا دبیر	.11
179-193	جديد ميڊيا ۽ سنڌي موسيقي: هڪ جائزو ڊاڪٽر ذوالفقار قريشي	.12

ايڊيٽوريل

سنڌي ٻوليءَ جي بااختيار اداري طرفان 'سنڌي ٻولي' تحقيقي جرنل جي اشاعت 2008ع کان جاري آهي، پر گهڻي وقت کان محسوس ڪيو پئي ويو ته هن جرنل کي هائير ايجوڪيشن ڪميشن کان رجسٽرڊ ڪرائي، ان ۾ تحقيق جي معياري طريقه ڪار موجب مقالا ۽ مضمون شايع ڪيا وڃن. ان سلسلي ۾ 'سنڌي ٻولي' جرنل کي سماجي سائنس واري ڪيٽيگريءَ ۾ منظور ڪرڻ لاءِ هائير ايجوڪيشن ڪميشن جي اڪيڊمڪ ڊويزن سان لڪپڙهه مڪمل ٿي چڪي آهي. ان سان گڏوگڏ هائير ايجوڪيشن ڪميشن جي گهرج موجب 'سنڌي ٻولي' جرنل جي ويب سائيٽ پڻ اپگريڊ ڪئي وئي آهي ته جيئن شايع ٿيل پرچا آن لائين پڙهڻ سان گڏ ڊائونلوڊ پڻ ڪري سگهجن.

حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته ڪنهن به ٻوليءَ جي واڌ ويجهه جي سلسلي ۾ تحقيق جو عنصر تمام اهم هوندو آهي ۽ تحقيق جيڪڏهن جديد طريقن سان نه ٿيل هوندي ۽ حوالن (references) کان خالي هوندي ته اها تحقيق ڪنهن به طرح مستند نه هوندي، نه وري ان کي ڪٿي حوالو طور ڪتب آڻي سگهيو.

'سنڌي ٻولي' جرنل لاءِ مقالا موڪلڻ وقت اداري جي پاليسيءَ کي به ڌيان ۾ رکڻ گهرجي. هن جرنل ۾ سنڌي ٻوليءَ ۽ لسانيات جي مختلف موضوعن تي لکيل مقالن کي ترجيح ڏني ويندي آهي، ساڳئي وقت ادب، تاريخ ۽ سنڌو ماڻهوءَ جي تهذيب سميت مختلف موضوعن تي پهتل تحقيقي مقالن جي آڃيان ڪئي ويندي، ان سلسلي ۾ هتي اهو واضح ڪرڻ به مناسب لڳي ٿو ته جيڪي تحقيقي مقالا اداري کي پهچن ٿا، اُهي مختلف ماهرن کي جدا جدا ماهرائي راءِ لاءِ موڪليا ويندا آهن. يعني ماهرن طرفان ڏنل راءِ موجب انهن مقالن ۾ ضروري درستگي ۽ سڌارن کانپوءِ انهن کي شايع ڪيو ويندو آهي، انهيءَ عمل سان انهن مقالن جي افاديت وڌي ويندي آهي. اسان کي اميد آهي ته 'سنڌي ٻولي' جرنل ۾ لکڻ لاءِ اداري سان سنڌي ٻوليءَ جا ليکڪ/محقق سهڪار ڪندا رهندا، ته جيئن سنڌي ٻوليءَ ۾ شايع ٿيندڙ هي جرنل وڌيڪ سگهارو ٿي سگهي.

هن شماري ۾ سنڌي ٻوليءَ جي محسن، ڪٽپڻن جارج اسٽئڪ بابت اڊريس جتوئيءَ جو مقالو، سنڌي ۽ ڀالي ٻوليءَ جي تعلق بابت مختيار ملاح جو مقالو، 'شيخ اياز جي شاعريءَ تي رابندر نات ٽئگور جو اثر' عنوان تحت ڊاڪٽر فياض لطيف، گلوبل

دور ۾ سنڌي ٻوليءَ کي درپيش مسئلا ۽ ان جي حل بابت ڊاڪٽر ساجده پروين، سنڌي ٻوليءَ جي اهم شاعر فقير قادر بخش بيدل بابت ڊاڪٽر احسان دانش ۽ ڊاڪٽر ارجن شاد جي شاعريءَ بابت پارٽي محقق ڊاڪٽر سنڌيا چندر ڪنڊناڻيءَ جي مقالي سميت ٻيا اهم مضمون پڻ شامل آهن. اسان جي ڪوشش رهندي ته سنڌي ٻوليءَ جا اهي آڻ لپ مضمون ۽ مقالا به 'سنڌي ٻولي' تحقيقي جرنل ۾ شايع ڪندا رهون ته جيئن اسان جي پڙهندڙن جي ڄاڻ ۾ اضافو ٿي سگهي.

سنڌي ٻوليءَ جي اوائلي عالمن، جن سنڌي ٻوليءَ جي موجوده الفابيٽ سال 1853ع ۾ ٺاهي، تن جي حياتي ۽ انهن جي علمي بحث مباحثي تي تحقيق ڪرڻ لاءِ اسان محققن کي دعوت ڏئي، انهن کان مقالا تحرير ڪرايون، ته جيئن اهو سمورو مواد ۽ معلومات اڄ جي پڙهندڙن آڏو اچي سگهي. منهنجو اشارو 30 مارچ 1853ع تي سنڌ جي ڪمشنر ٻارٽل فريئر طرفان اٺن ڏيهي ۽ پرڏيهي عالمن جي ٺهندڙ ڪميٽيءَ ڏانهن آهي، جيڪا ڪراچيءَ جي اسسٽنٽ ڪمشنر ٽو ڪمشنر سنڌ، مسٽر بي. ايڇ. ايليس جي نگرانيءَ ۾ ٺهي هئي، ان ڪاميٽيءَ ۾ ڪيپٽن گولڊ سملڊ، رائي صاحب نارائڻ داس جگڻنات، منشي اڏارام ٿانورداس سيوهاڻي، منشي نارائڻ داس ملڪاڻي، منشي پريڊاس، منشي غلام حسين، منشي غلام علي، ميان محمد ۽ سيد ميران محمد شاهه (اول) ميمبر طور شامل هئا.

تنهن کان سواءِ سنڌي ٻوليءَ جي موجوده الفابيٽ تي رچرڊ برٽن، ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ، ڪيپٽن ايف. جي گولڊ سملڊ جي وچ ۾ ٿيل ڪتابت ۽ بحث مباحثي جا تفصيل اسان جي ادبي تاريخ ۾ ڪٿل نظر اچن ٿا، جيڪو مواد پڻ هن جرنل ۾ شايع ڪيو ويندو. ساڳئي وقت 'سنڌو ماڻھو تهذيب' جي اوائلي ٻوليءَ بابت دنيا جي مختلف ملڪن ۾ جيڪا تحقيق ٿي آهي، ان بابت پڻ محققن کي لکڻ جي دعوت ٿا ڏيون. اميد ته سنڌي ٻوليءَ جو هي تحقيقي جرنل عام پڙهندڙن توڙي محققن جي معيار تي پورو لهندو.

غلام اڪبر لغاري

ايڊيٽر

ڪئپٽن جارج اسٽڪ جي سنڌي گرامر جو اڀياس

Sindhi Grammar of Captain George Stack:

An analytic discourse

Abstract:

Well known English scholar Captain George Stack was a military officer of British East India Company. He was posted in 1843 at Bombay where he acquired a working knowledge in Hindi and Sanskrit. Later, he was transferred to Hyderabad Sindh as a Deputy Collector and within a span of one and a half year he developed a substantial command over Sindhi language which led to his compilation of a basic dictionary and grammar of Sindhi. Stack's first academic work is "A Grammar of Sindhi Language". This gainfully provided a fertile ground to Dr. Ernest Trumpp and other native linguistic scholars to improve upon Sindhi grammar. Stack's book of Sindhi grammar was completed in 1847 and was printed and published in 1849 from the American Mission Press, Bombay. Captain George had arrived in India in, the early period of the British rule and learned many native languages of North India including Hindi, Sanskrit, Urdu and other related languages. As Deputy Collector of Hyderabad in Sindh, he learnt Sindhi language and with the assistance of local scholars compiled English Sindhi Dictionary and Sindhi Grammar. This article presents an analytical discourse of George Stack's Sindhi Grammar.

جڳ مشهور انگريز عالم ڪئپٽن جارج اسٽڪ (Captain George Stack) ناميارو مستشرق ٿي گذريو آهي. اوائل ۾ هيءُ ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ جو فوجي ملازم هو. 1843 ڌاري بمبئيءَ ۾ مقرر ٿيو، جتي پوءِ هن هندي ۽ سنسڪرت زبانن تي عبور حاصل ڪيو. انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا موجب:

"1845 ۾ جارج اسٽڪ حيدرآباد سنڌ جو ڊپٽي ڪليڪٽر ٿي آيو ۽

سال ڏيڍ اندر هن سنڌي ٻوليءَ تي ايڏي دسترس حاصل ڪئي جو ان

بنيادي گرامر ۽ لغتون مرتب ڪيائين."⁽¹⁾

ڪئپٽن جارج اسٽئڪ لنڊن ۾ ڄائو. هن پنهنجي زندگيءَ جو ڪافي عرصو سنڌي ٻوليءَ تي تحقيق لاءِ وقف ڪيو. برطانوي حڪومت، سنڌ ۾ سنڌي ٻوليءَ کي سرڪاري ۽ دفترائي ٻوليءَ جي حيثيت ڏني. يورپي عملدارن لاءِ 18 مهينن اندر سنڌي ٻوليءَ جي سکيا کي لازمي قرار ڏنو ويو. يورپي عملدارن جي سنڌي ٻوليءَ جو امتحان وٺڻ واري ڪاميٽيءَ جو سربراھ پڻ ڪئپٽن جارج اسٽئڪ کي بڻايو ويو. ايتري قدر جو رچرڊ برٽن پڻ سنڌي ۽ پنجابي ٻولين جي امتحان لاءِ وٽس حاضر ٿيو. ڪئپٽن اسٽئڪ، خداوادي لکت جو به سخت حمايتي هو. هن هيٺيان ڪتاب لکيا:

1. Sindhi Translation of Bible
2. English and Sindhi Dictionary. (1849).
3. Sindhi and English Dictionary (1856).
4. A Grammar of Sindhi Language (1849) ⁽²⁾

اسٽئڪ جو پهريون بنيادي سنڌي گرامر 'A Grammar Of The Sindhi Language' آهي، جنهن جي بنياد تي اڳتي هلي ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ (Ernest Trump) گڏوگڏ ڪجهه ڏيهي عالمن سنڌي گرامر کي بهتر بنايو. 'سنڌي ٻوليءَ جو گرامر' ڪئپٽن جارج اسٽئڪ 1847ع ۾ لکي پورو ڪيو ۽ 1849ع ۾ امريڪن مشن پريس بمبئيءَ مان شايع ڪيو. توڙي جو هن کان اڳ 'پرنسيپ' ۽ 'راموس' جا گرامر ۾ لکيل ڪتاب پڻ ٺڌايا وڃن ٿا، پر مسٽر واٽن (Whatten) گرامر لکڻ جي ڪوشش ڪئي، جنهن مان جارج اسٽئڪ ضرور لاپ ورتو هوندو، پر اسٽئڪ جو ڪم ئي گرامر جي ارتقا ۾ بنيادي ماخذ ثابت ٿيو. ڪئپٽن اسٽئڪ، سنڌي لغت ۽ گرامر تيار ڪرڻ وقت تن مهينن لاءِ سنڌي پنڊت براهه سچانند کي مقرر ڪيو ته جيئن هو سنڌي ٻوليءَ کي سمجهڻ ۾ سندس مدد ڪري سگهي. ان پنڊت کي پهريائين 40 روپيا معاوضو ڏيڻ جو واعدو ڪيو ويو، جيڪو اڳتي هلي سرڪار کيس ادا ڪيو. ان بابت سنڌ جي ڪمشنر کي 19 جنوري 1848ع ۾ ڪئپٽن اسٽئڪ خط لکيو، جنهن ۾ ٻنهي ڪتابن جي ڇپائيءَ جو به تفصيل سان ذڪر ڪيائين.

ڪئپٽن جارج اسٽئڪ انگريزن جي ابتدائي دؤر ۾ هندستان پهتو هو جتي هن ڪيتريون ئي ٻوليون سکي ورتيون هيون، جن ۾ هندي، سنسڪرت، اردو ۽ ٻيون ٻوليون شامل آهن. پاڻ جيئن ئي سنڌ پرڳڻي ۾ حيدرآباد جو ڊپٽي ڪليڪٽر ٿي آيو

ته سنڌي ٻولي سکيا ٿين ۽ سنڌيءَ ۾ ’انگريزي سنڌي لغت‘ ۽ ’سنڌي گرامر‘ جا ڪتاب مقامي ماڻهن جي سهڪار سان تيار ڪري ورتائين. ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ، هن گرامر تي راءِ ڏيندي لکيو آهي ته:

”مرحوم ڪئپٽن جارج اسٽئڪ جو وياڪرڻ جيتوڻيڪ هڪ قابل ستائش ۽ قابل تحسين ڪم آهي، پر مسٽر واٽن جي سنڌي وياڪرڻ وانگر، نامڪمل ۽ علم نحو ۾ ڪٽل آهي.“⁽³⁾

حقيقت ۾ اهي خاميون ڪئپٽن اسٽئڪ جي بي وقتي موت جي ڪري رهجي ويون، ان کان سواءِ سنڌي زبان، ڪئپٽن جارج اسٽئڪ جي مادري زبان به نه هئي، تنهن هوندي به هن سنڌي ڪتاب جي تعارف ۾ لکيو آهي ته:

”مون پنهنجي ويا ڪرڻ ۾ سنڌي ٻوليءَ جي سٽاءَ بابت جيڪي قاعدا ڏنا آهن، اهي سموريءَ سنڌي ٻوليءَ سان لاڳو ٿين ٿا، جتي جتي سنڌي اُپ پاشائڻ جا ڪجهه تفاوت آهن، اتي انهن طرف فوت نوتن ۾ ڏيان چڪايو اٿم. مون کي ڏيئي سنڌي عالمن جون اهڙيون ڪي به تصنيفون هٿ نه اچي سگهيون آهن، جن تان ٿوري گهڻي ڄاڻ حاصل ٿي. ان ڪري سنڌي ٻوليءَ جي ويا ڪرڻي بيهڪ بابت جيڪي مون قائدا ڏنا آهن، اهي سڀ مون پاڻ سنڌين جي گفتگو ٻڌي جوڙيا آهن. مون کي هڪ به اهڙو سنڌي نه مليو آهي، جنهن کي پنهنجي مادري زبان جي ويا ڪرڻ جي نيمن جي ذري به ڄاڻ هجي. مون ئي سنڌين جو سندن مادري زبان سنڌيءَ جي خاصيتن طرف ڏيان پئي چڪايو آهي.“⁽⁴⁾

ڪئپٽن جارج اسٽئڪ جي گرامر جي هن ڪتاب ۾ گُل ڏهر باب آهن، ان جي آخر ۾ ڪجهه ضميمي به ڏنا ويا آهن. ڪتاب ۾ جارج اسٽئڪ، سنڌي ٻوليءَ جي اکرن، ڳالهائڻ جي لفظن، قسمن، زمانن ۽ انهن جي قسمن تي پڻ بحث ڪيو آهي ۽ سنڌي ٻوليءَ جي گرامر جي خاص خوبيون کي پڻ ڪنهن حد تائين نروار ۽ چٽو ڪيو آهي. اها حقيقت آهي ته سنڌي گرامر تي تحقيق ڪرڻ وقت يورپي عالمن، انگريزي گرامر کي بنياد بڻائي، ڇنڊڇاڻ ڪئي آهي. ڇاڪاڻ ته ڪئپٽن اسٽئڪ ۽ ٻين عالمن، لغتن ۽ گرامر جا اهڙا ڪتاب يورپي عملدارن کي سنڌي سيکارڻ لاءِ تيار ڪيا هئا.

ان ڪري سنڌي ٻولي ۽ گرامر جي مزاج بابت اهم ۽ نرالين خاصيتن ڏانهن ڪٽپتن استٽڪ اشارو ضرور ڪيو آهي. پر ان تي ڪو تفصيلي بحث يا چنڊچاڻ نه ڪئي آهي. سنڌي ٻوليءَ جي گرامر جي انهن پهلون تي وڌيڪ تحقيق جي ضرورت آهي. اهڙي تحقيق ڪرڻ وقت عربي، سنسڪرت ۽ انگريزي گرامر ضرور آڏو رکيا وڃن. پر ان جو محور ۽ بنياد سنڌي ٻوليءَ جو پنهنجو مزاج، لهجو، جوڙجڪ ۽ سٽاءُ هجي ۽ ان موجب گرامر جا قاعدا ۽ قانون جوڙيا وڃن. ڪتاب جي ضميمي ۾ پنج لوڪ آکاڻيون پڻ ڏنل آهن، خاص طور سورٺ راءِ ڏياچ جي آکاڻي به شامل آهي ۽ ان قصي سان لاڳاپيل ڪجهه بيت به ڏنا ويا آهن. اهي انگريزي، ديوناگري ۽ موجوده لپيءَ ۾ آهن، جنهن سان پڙهندڙ ڪتاب کي آسانيءَ سان سمجهي سگهن ٿا. ڪٽپتن جارج استٽڪ گرامر ۽ لغتن کان سواءِ مذهبي ڪتاب پڻ ترجمو ڪيا.

ڪٽپتن جارج استٽڪ اهو گرامر ۽ لغت، ديوناگري لپيءَ ۾ تيار ڪيا. جڏهن ته انگريزيءَ کان اڳ سنڌ جي سرڪاري زبان فارسي هئي ۽ سنڌ ۾ لکت جو گهڻو ڪم ’عربي- سنڌي لکت‘ ۾ موجود هو ۽ فارسي ۽ عربيءَ ۾ مهارت رکندڙن کي وڏو مان ڏنو ويندو ۽ مقامي ٻوليءَ کي گهربل اهميت نه ڏني ويندي هئي. پر انگريزن 1853ع ۾ سنڌي رسم الخط کي بهتر صورت ڏني. سر ٻارٽل فريئر سنڌي زبان کي سرڪاري زبان جو درجو ڏنو ۽ ڪورٽن، دفترن ۽ تعليمي ادارن ۾ سنڌي ٻوليءَ جو واهپو لازمي قرار ڏنو ويو. سنڌي ٻوليءَ کي اهميت ڏيڻ جو هڪ سبب اهو به هو ته انگريزن سمجهيو ٿي ته بهتر حڪمراني ۽ انتظام هلائڻ لاءِ مقامي زبان جي ڄاڻ هئڻ ضروري آهي ۽ ان سان گڏوگڏ ڪجهه انگريز عالم روشن خيال ۽ سجاڳ هئا، جن چاهيو ٿي ته دنيا جي مختلف ثقافتن، ٻولين ۽ ادب تي تحقيق ڪري پنهنجي علمي ورثي ۾ به اضافو ڪجي. انهن انگريزي زبان ڳالهائيندڙن ۾ ڊاڪٽر ايني بيسنت به هئي ته ڪٽپتن جارج استٽڪ، ٻارٽل فريئر، ايڇ. ٽي. سوري ۽ چارلس نيپئر وغيره به هئا. جي ايمر سيد پنهنجي ڪتاب ’سنڌوءَ جي ساڃاهه‘ جي جلد ٻئي ۾ ’سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا ۽ گرامر جي سٽاءُ‘ ۽ ساخت کي يورپي عالمن پاران ڏنل مڃتا جو اظهار هن ريت ڪيو آهي:

”سنڌي ٻوليءَ جي تاريخي ارتقا ۽ مکيه بين الاقوامي ٻولين سان لاڳاپي هئڻ سبب، ان ۾ نه صرف لفظي ذخيري جي ڪثرت ۽ جدت آهي، جا بي ڪنهن به هند آريائي ٻوليءَ جي گرامر ۾ نه آهي. انهيءَ ڪري بيان جي اظهار ايجاز ۽ اختصار پيدا ڪرڻ لاءِ به سنڌي ٻوليءَ جي گرامر

جي سٽاءَ ۽ ساخت ايتري وسيع، ڳوڙهي ۽ مڪمل آهي. جنهن جو مثال ٻي ڪنهن به ماڊرن هند آريائي ٻوليءَ ۾ نٿو ملي. سنڌي فعل جي ڦيرن، جنس، عدد ۽ زبانن موجب انهن جي گردانن، ضميري پڇاڙين ۽ اعرابن جو جن يورپي علم زبان جي ماهرن مطالعو ڪيو آهي، تن پڻ سنڌيءَ کي ٻين جديد هند آريائي ٻولين کان گهڻو ترقي يافته ۽ مڪمل ڪري مڃيو آهي. ڪئپٽن اسٽئڪ ۽ ڊاڪٽر ٽرمپ جي لکيل سنڌي گرامرن مان اها حقيقت واضع ٿئي ٿي. جي. آر. گريٽرسن جي ڪتاب هندستاني ٻولين جي پيمائش، جلد 8، حصي 1 جي مطالعي مان پڻ ان حقيقت جي تائيد ٿئي ٿي.“⁽⁵⁾

حقيقت ۾ انگريزن سنڌي ٻوليءَ کي ترقي وٺرائڻ لاءِ لغتون ۽ گرامر ڇپايا. ان کان سواءِ سنڌي ٻوليءَ جي تعليم لاءِ درسي ڪتاب پڻ تيار ڪرايا ۽ سنڌ ۾ جديد تعليم کي هٿي ڏني.

ڪئپٽن جارج اسٽئڪ هن سنڌي گرامر جي ڪتاب ۾ ديوناگري لپي استعمال ڪئي آهي. لڳي ٿو ته ديوناگريءَ جي چونڊ ان ڪري به ڪئي وئي هئي، ڇاڪاڻ ته ان وقت يورپي عالمن جو خيال اهو هو ته سنڌي ٻولي، سنسڪرت جي ڄاڻي آهي، ان ڪري ديوناگري رسم الخط سنسڪرت جي ويجهو آهي.

جارج اسٽئڪ جا سنڌي ٻولي ۽ ان جي لپيءَ بابت ويچار هيٺينءَ ريت هئا:

1. سنڌي ٻولي سنسڪرت ست جي آهي، ان ڪري ان لاءِ لپي به اها استعمال ڪرڻ گهرجي، جيڪا سنسڪرت ست جي ٻولين مان هجي.
2. خدا آبادي لپي (ديوناگري) سنڌ جي خاص پنهنجي ۽ نرالي لپي آهي، جيڪا صدين کان استعمال ٿيندي اچي ٿي، ان ڪري سنڌيءَ لاءِ اها لپي اختيار ڪرڻ گهرجي، جيڪا حيدرآباد ۽ ان جي آسپاس وارين ايراضين جا سنڌي واپاري ڪم آڻيندا هئا.
3. سنڌي ٻوليءَ تي عربي ۽ فارسي لپي مڙهڻ نه کپي.⁽⁶⁾

سنڌي لپيءَ جي مسئلي تي ان دؤر ۾ رچرڊ برٽن ۽ ڪئپٽن جارج اسٽئڪ جي وچ ۾ وڏو بحث مباحثو ٿيو. برٽن، عربي سنڌي لپي جو حامي هو. جڏهن ته جارج اسٽئڪ ديوناگريءَ جو حامي هو. ان دؤر ۾ سنڌي مسلمانن جي اڪثريت ۽ ڪجهه هندو پڙهيل ماڻهو عربي-سنڌي رسم الخط استعمال ڪندا هئا. تنهن هوندي به

مسلمان ۽ هندو رسم الخط جي فيصلي لاءِ ڪاميتي تشڪيل ڏني هئي. اهي به ان ڳالهه جو فيصلو نه ڪري سگهيا. آخر ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ جي ڊائريڪٽرس جي سڀني ڳالهين کي آڏو رکي عربي سنڌي رسم الخط جي حق ۾ فيصلو ڏنو ۽ چيو ته اها رسم الخط بهتر آهي. سر ٻارٽل فريئر، ايلس ۽ برطانوي عملدارن جو هن ۾ وڏو ڪردار آهي. اڳتي هلي جارج اسٽئڪ ۽ ڊاڪٽر ٽرمپ جي نظريي کي گريٽرسن اڳتي وڌايو ۽ سنڌي ٻوليءَ جي نامور ماهر پيرومل مهرچند آڏواڻي پڻ انهيءَ خيال جو هو. جڏهن ته سنڌ جي ٻين ڏيهي عالمن ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر غلام علي الانا، پروفيسر علي نواز جتوئي ۽ سراج الحق ميمڻ سنڌي ٻوليءَ جي سنسڪرت ڄاڻي هجڻ واري نظريي کي دليلن جي بنياد تي رد ڪيو.

1960ع جي ڏهاڪي ۾ سنڌي ٻوليءَ جي ماهر سراج الحق ميمڻ 'سنڌي ٻولي' عنوان سان ڪتاب لکي ثابت ڪيو ته سنڌي سنسڪرت ڄاڻي نه پر سنسڪرت، سنڌيءَ جي ڄاڻي آهي. اڄ سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ جڏهن ڪئپٽن جارج اسٽئڪ ۽ ٻين يورپي عالمن جون لغتون ۽ گرامر ڇپايا آهن، ته اها هن دؤر جي ضرورت آهي. انهن ڪتابن جي اشاعت ان ڪري به ضروري آهي ته اهڙن تاريخي ۽ بنيادي ماخذن کي موجوده لپيءَ سان گڏ شايع ڪرڻ سان پڙهندڙ سنڌي ٻوليءَ جي گرامر جي ارتقا کان پڻ آگاهه ٿي سگهندا.

اها حقيقت آهي ته ڪئپٽن جارج اسٽئڪ ۽ ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ جا اهي بنيادي لغتن ۽ گرامر جا ڪتاب ٿي هئا، جن مان استفادو وٺي اڳتي هلي تمام گهڻن عالمن گرامر بابت ڪتاب لکيا.

سنڌي ٻولي اٿارٽيءَ جي اڳوڻي چيئرپرسن ڊاڪٽر فهميده حسين هن ڪتاب جي پبلشر نوٽ ۾ لکيو آهي ته:

"After acquiring a diploma in Hindi language from the University of Karachi in the late 80's, when I was able to read Devanagari, I was astonished at the scope of study and extant of research conducted by the Western Scholars for our language. I also came to know that most of the grammar books written afterwards were in fact based on their research work".⁽⁷⁾

ڪئپٽن جارج اسٽئڪ جي هن ڪتاب جي ترجمي تي پروفيسر قلندر شاهه لڪياري ۽ ڊاڪٽر فهميده حسين نظرثاني ڪئي آهي. انهن ٻنهي عالمن کي انگريزيءَ سان گڏ ديوناگري لپين جي ڄاڻ آهي. ڪتاب کي موجوده رسم الخط ۾

شايڪ ڪري پڙهندڙن جي لاءِ تمام ڪارائتو بنايو ويو آهي. حقيقت ۾ ڪئپٽن جارج اسٽڪ، سنڌ جو پهريون لغت ساز ۽ گرامر نويس آهي. جنهن سنڌ ۾ لغت سازيءَ ۽ گرامر نويسيءَ جو بنياد رکيو آهي. تاريخ ۾ سنڌي ٻوليءَ لاءِ سندس ان علمي ڪم کي هميشه ياد رکيو ويندو. ايسٽائين، جيسٽائين سنڌي ٻولي زندهه رهندي پر وقت ۽ حالتون تبديل ٿي ويون آهن، ان ڪري 'سنڌي ويا ڪرڻ' تي نئين نظر سان وڌيڪ لکڻ جي ضرورت آهي. سنڌي ٻوليءَ جي عالم ڊاڪٽر علام علي الانا پنهنجي ڪتاب 'سنڌي ٻوليءَ جو تشريحي گرامر' جي مهاڳ ۾ نئين سنڌي ويا ڪرڻ جي اهميت بابت هن ريت لکيو آهي:

”سنڌي ويا ڪرڻ جي حوالي سان ڊاڪٽر ٽرمپ جو ڪتاب 1872ع ۾ ڇپيو. اهڙيءَ طرح ڪئپٽن جارج اسٽڪ جي گرامر کي شايع ٿيندي سوا سو سال گذري ويا آهن. سر گريئرسن جي ڪتاب 'لنگسٽڪ سروِي آف انڊيا' کي شايع ٿيندي به هڪ سو سال گذري ويا. پيرومل ۽ مرزا قليچ بيگ جي وياڪرڻن کي شايع ٿيندي مٺي صدي گذري وئي، انهيءَ ڪري ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته انهن سڀني بزرگ ماهرن جي ڪڍيل نتيجن کي سامهون رکي 'سنڌي ويا ڪرڻ تي نئين نظر سان لکجي.'“ (8)

حوالا

1. فهميده حسين، ڊاڪٽر (چيف ايڊيٽر)، 'انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا'، جلد ٽيون، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، حيدرآباد 2011ع.
2. Mallah, mukhtiar Ahmed, `The Development of Sindhi Language and Script Under Early English Administration` Sindhi Language Authority, 2017
3. ٽرمپ، ارنيسٽ، ڊاڪٽر، 'سنڌي ٻوليءَ جو گرامر' سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، حيدرآباد 2011ع.
4. George Stack, Captain, "A Grammar of the Sindhi Language" Sindhi Language Authority 2011, (Page 7_8)
5. جي. ايم. سيد، 'سنڌوءَ جي ساڃاهه'، جلد ٻيو: صفحو 39_40، مئي 1982ع.
6. فهميده حسين، (چيف ايڊيٽر)، 'انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا'، جلد ٽيون، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، 2011
7. George Stack, Captain, "A Grammar of the Sindhi Language" Sindhi Language Authority 2011
8. الانا، غلام علي، ڊاڪٽر 'سنڌي ٻوليءَ جو تشريحي گرامر' سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، حيدرآباد، 2010ع

پالي ٻوليءَ جو سنڌيءَ سان تاريخي تعلق

The historic relations of Sindhi with Pali language

Abstract:

Pali is Buddhist religion's sacred language since antiquity as per writings of the European classical linguists, though no more spoken; it is used in the religious hymns, odes, incantations and sermons ritualistically. Derived from the Mogadhi Prakrit, it's a progeny of Sanskrit. Etymologically meaning the Series or systematic order of the Buddhistic books or tomes. Ernest Trumpp traces the very origin of Sindhi from Sanskrit via the process of Pali. Bherumal is the first Sindhi researcher who surmises Pali's tangible and conspicuous impact on Sindhi language's birth and origin. Buddhists state that word Pali stand for "nurture/ or nourishment"-the language which has nurtured sacred doctrines, maxims and principles of Buddhism. Jairamdas Daulatram maintains that Pali has evolved from Sanskrit and was prevalent in Sindh in the classic times of the golden yore. Dr.Baloch determines its ascendancy in 600 B.C. in Buddhistic Age Urgent research is in order to hypothesize and conclude the exact connection / linkage lexical, semantic and Grammatical between Pali and Sindhi languages since evidence abounds about its existence during the Rai Dynasty in Sindh .The cave writing by the saints and sages found inside the Khirthar range bear testimony to the chronological pristine usage of Devanagari scripted Pali in Sindh but the historic period is not known and needs further serious in-depth research by the scholars.

پالي زبان، ٻڌ ڌرم وارن جي ڌرمي ۽ مقدس ٻوليءَ جو درجور ڪي ٿي. اڄ به سريلنڪا، نيپال ۽ ڪن ٻين هنڌن تي هن ٻوليءَ کي سمجهندڙ ڪيترا عالم ۽ وڏوان موجود آهن. رائييل ايشياٽڪ سوسائٽيءَ جو ايڊيٽر برڪ ماهر لسانيات ۽ قديم آثارن جو ماهر جيمس پرنسيپ، پاليءَ جي تاريخي اهميت بيان ڪندي لکي ٿو:

”پالي ٻڌازم سان وابستہ حڪمرانن جي سرڪاري زبان آهي. جيڪا ڪنهن زماني ۾ هندستان ۾ ڳالهائي ويندي هئي. اها هاڻي ٻڌازم جي

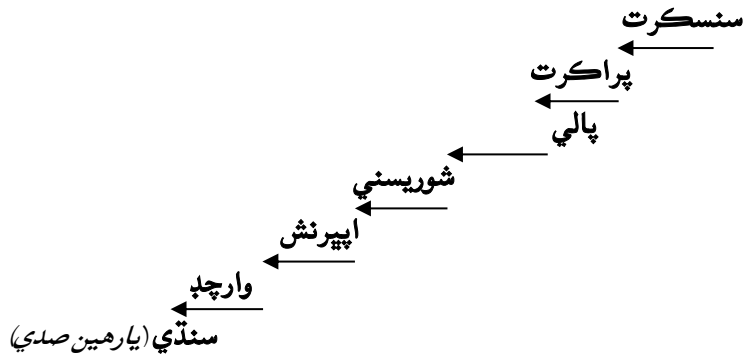
ڌرمي علم ۽ ڄاڻ جي ڪتابن سان سريلنڪا ۾ موجود آهي ۽ گنگا کان پري وارن ملڪن ۾ گهڻو پوءِ مستشرقين جي اثر هيٺ سنسڪرت جي اثر ڪري ٻڌ ڌرم جي تعليم جي ڪري پري پري تائين پهتي“⁽¹⁾ .
بئي طرف انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا موجب:

”هيءَ ٻڌ ڌرم وارن جي مذهبي ۽ مقدس ٻولي آهي. جنهن ۾ ٻوڏي نوشتا ۽ ڪتاب لکبا هئا. هيءَ ٻولي اڄڪلهه ڪتي به ڳالهائي نه ٿي وڃي. صرف مذهبي جنترن منترن يا ڏنن تھوارن تي ڪم اچي ٿي. هندوستان، پاڪستان ۽ سريلنڪا جي ڪيترن پراڻن وهارن ۾ هيءَ ٻولي اڪريل ملي ٿي. ٻڌ ڌرم جو سڄو ادب هن ٻوليءَ ۾ لکيل ملي ٿو. هيءَ ٻولي هند يورپي، هند ايراني ۽ هند آريائي ٻولين جي خاندان مان آهي. هيءَ ٻولي پال لپيءَ ۾ لکي وڃي ٿي. جيڪا ديوناگريءَ تان ورتل آهي. جڏهن سنسڪرت ٻولي ٻيهر رواج ۾ آئي ته هن ٻوليءَ جو اوج ختم ٿي ويو. هن ٻوليءَ جو مرڪز سريلنڪا آهي، جتي ڪي ’پالي‘ عالم به ملن ٿا، سريلنڪا جي تاريخ به هن ٻوليءَ ۾ لکيل آهي.“⁽²⁾

اهڙيءَ طرح انٽرنيٽ تي انسائيڪلوپيڊيا وڪيپيڊيا ۾ 19 صديءَ جي عالم رابرٽ سيزر چلڊرس جي حوالي سان ڄاڻايل آهي:

” جاگرافيائي طور پالي جو نالو ’موگاڊهي پراڪرت‘ هو، جنهن جي ڪري ان جو مطلب آهي ”قطار“، ”ترتيب“ يا ”سلسلو“. ان مان اهو مطلب ٿيو ته ٻوڏي ڌرمي ڪتابن جي قطار.“⁽³⁾

ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ پڻ سنڌي ٻوليءَ جي بڻ بنياد کي پاليءَ جي حوالي سان ڄاڻائي ٿو. ارنيسٽ ٽرمپ 1872ع ۾ سنڌي گرامر لکيو، جنهن ۾ سنڌي زبان تي ويچار پڻ پيش ڪيا. گرامر لکڻ وقت سنڌي ٻوليءَ کي سنسڪرت مان ڄاڻيل ڏيکاريو. هن سنڌي زبان لاءِ هن ريت خيال پيش ڪيو آهي ته:

هڪ ٻئي انگريز محقق وليمر هنري واٽسن سال 1839ع ۾ سنڌي گرامر جو هڪ ڪتاب لکيو جيڪو لنڊن جي برٽش لائبرريءَ ۾ محفوظ آهي. ان جو چوڻ هو ته سنڌي ٻوليءَ بڻ بنياد قديم آريائي ٻولين مان آهي، پر سندس مخالفت ۾ رچرڊ برٽن جو موقف هو ته اهو خيال درست نه آهي.

سنڌ ۾ پاليءَ تي سڀ کان اول تحقيق پيرومل مهرچند آڏواڻيءَ ڪئي هئي. پيرومل لکي ٿو ته:

”گوتم ٻڌ، جو عيسوي سنه کان ڇهه صديون کن اڳي ٿي گذريو آهي، تنهن جي وقت ۾ سنسڪرت ٻولي اڪثر رڳو برهمڻ ڄاڻندا هئا. ٻيا ماڻهو عام طرح هڪ جهوني پراڪرت ٻولي ڳالهائيندا هئا، جا هاڻ ’پالي‘ سڏجي ٿي. انهيءَ سبب گوتم ٻڌ پنهنجي ڌرم جو پرچار انهيءَ قديم پراڪرت ۾ ڪيو ته سندس متا ماڻهو پوريءَ طرح سمجهن. هن حقيقت مان انساڪلوپيڊيا برٽنڪا وارن اهو بلڪل پورو انومان ڪڍيو آهي ته عيسوي سن کان اٽڪل هڪ هزار ورهيه اڳي سنسڪرت ڌرمي ٻولي ٿي هئي، جنهنڪري گوتم ٻڌ کي انهيءَ ٻوليءَ ۾ پرچار ڪرڻو پيو هو. ڪي يورپي عالم چون ٿا، ته ’پالي‘ لفظ اصل ۾ آهي سنسڪرت لفظ ’پرالي‘، معنيٰ ست (ڪتاب جي)، ڌرمي ليک. ٻڌ ڌرم وارن جا ڌرمي پستڪ ان ۾ لکيل آهن، تنهنڪري اهو نالو پيو اٿس. ٻڌ ڌرم وارا چون ٿا، ته سنسڪرت ۾ ’پال‘ معنيٰ پالڻ، تنهنڪري ’پالي‘ ٻولي معنيٰ اها ٻولي، جنهن ۾ ٻڌ ڌرم وارن جا ڌرمي متا پاليل يا سنڀاليل آهن.“⁽⁴⁾

ايس. ڪي. چيترجي به پاليءَ جي تاريخ جي باري ۾ گهڻي معلومات ڏني آهي. هو لکي ٿو:

”هند آريائي ٻولي جي وچولي دور جي آخر ۾ جڏهن قديم آريائي زبان پنهنجون تقريبا سموريون صوتياتي خصوصيتون وڃائي چڪي هئي، تڏهن، وچولي مالوه وارو لهجو پاليءَ جي صورت اختيار ڪرڻ لڳو.“⁽⁵⁾

هو وڌيڪ لکي ٿو ته:

ٻڌ ڌرم جو پايو وجهندڙ، گوتم ۽ جين ڌرم جو پايو وجهندڙ مهاوير، ٻنهي پنهنجا قول ۽ چوڻيون ’پراچيه‘ لهجي ۾ ڏنا آهن. ٻڌ ڌرم جي قولن کي اشوڪ جي زماني بعد مغربي لهجن يعني قديم شوارسيني ۾ آندو ويو. اهڙين حالتن ۾ جڏهن ڪو متن هڪ مان ٻئي ۾ آندو ويندو هو تڏهن پهرئين لهجي جا ڪيترائي اثرات ٻئي لهجي ۾ داخل ٿي وڃن ٿا. ان مغربي لهجن ۾ ٻڌ ڌرم جا قول ترجمو ڪري آندا ويا. پاليءَ جي لفظي معنا آهي ’متن‘. پاليءَ جون مکيه صوتياتي ۽ صرفياتي خصوصيتون هند آريائي جي وچئين دور واري شوارسيني سان ميل کائين ٿيون. پالي بطور ادبي ٻولي 200 ق.م کان 200 ع تائين عروج تي اچي چڪي هئي، تنهن پنهنجون ڪيتريون قديم خصوصيتون قائم رکيون.“⁽⁶⁾

پالي ٻولي ۽ ان جي رسم الخط جي هڪ تاريخ آهي، جنهن جو واسطو سنڌي زبان سان جوڙڻ ۽ ڳولڻ لاءِ کوجنا جي ضرورت آهي. جئرام داس دولت رام ٻڌايو آهي ته:

”پالي ٻولي به سنسڪرت مان نڪتل آهي ۽ سنڌ ۾ گهڻو چالو هئي، ان جو سنڌي ٻوليءَ سان جيڪو ناتو هو تنهن تي اڃا اونهي کوچ ڪانه ٿي آهي. اها ٿيڻ گهرجي. منجهس ڪيترائي اکر آهن جي سنڌيءَ جهڙا آهن. سنڌ ۾ چالو پالي ڪيتري قدر ان زماني جي سنڌيءَ جو روپ هئي، ڪٿي ڇٽجي ان وقت جي سنڌي هئي، تنهن کوچ لهڻي، پر گهٽ ۾ گهٽ پاسجي ائين پيو ته براهمي لپي ئي ان وقت (اتڪل 17 صديون اڳ) سنڌ ۾ چالو هئي، پالي ان زماني جي سنڌي ٻنهي ٻولين

لاءِ ڪم ايندي هئي. براهمي لپيءَ کي هندوستان جي سڀني علائقائي
 ٻولين جي خطن جي ماءُ سمجهيو ويندو آهي. براهمي لپيءَ کي بعد ۾
 ديوناگري ٻولي پراڻي لپي جيئس-ڊي-آلوس جي ڪتاب واري
 ارڏامگدي براهمي ۽ انگريزيءَ ۾ به لکجي پئي.“⁽⁷⁾

سنڌ ۾ پالي ٻولي ڪڏهن شروع ٿي، ان جو لکت ۾ ڪيترو واهپو رهيو ان
 حوالي سان ڪا خاص تحقيق اڃا نه ٿي آهي ۽ ڪيترائي سوال آهن، جن جا جواب
 به ملن ٿا، مثال طور:

✓ پالي ٻوليءَ جو سنڌ ۾ ڪيترو واهپو هو، اهو ڪڏهن شروع ٿيو ۽
 ڪڏهن ختم ٿيو؟

✓ پاليءَ جو سنڌي زبان تي ڪيترو اثر هو؟

✓ پالي ٻوليءَ ۾ سنڌي زبان جا اڄ به ڪيترائي لفظ موجود آهن، ڇا سنڌيءَ
 جو پاليءَ تي اثر پيو يا وري پاليءَ جو سنڌيءَ تي اثر پيو؟

✓ سنڌ ۾ تخليق ٿيندڙيا ٻوڏن طرفان آندل ادب ڪيڏانهن گم ٿي ويو؟

جيئس پرنسيپ تمام وڏي دعويٰ ڪندي لکيو آهي ته:

” پالي دراصل سنڌ جي ئي زبان آهي... اهو هڪ قابل اعتبار
 عقيدو آهي ته پالي زبان، جيڪا سنسڪرت مان بگڙيل آهي، اها
 اصل ۾ اولهائون لهجو آهي، سنڌ ۾ رهندڙ سميا (Sahya) قوم
 ڳالهائيندي هئي. سَراشتر ۽ گجرات کان جڏهن اهي اتر کان ڪپل
 وستو (Kapilovasto) ۽ مگاڏا جي گنگت صوبي ڏانهن هجرت ڪري
 ويا، تڏهن هن لهجي کي سنڌو زبان، جيڪو مگاڏي مان ورتل هو،
 سڏجڻ لڳو.“⁽⁸⁾

سنڌ ۾ عربن جي حڪومت کان اڳ مذهبي طور ماڻهن جي اڪثريت ٻڌ ازم
 سان وابسته هئي، بلڪ هن پوري خطي ۾ ٻڌ ازم رياستي مذهب جي حيثيت رکندڙ
 هو. ٻڌ ڌرم جي ڪتابن مان خبر پوي ٿي ته گوتم ٻڌ سنڌ مان به گذريو هو ۽ سندس
 چيلن سنڌ ۾ تمام گهڻي تبليغ ڪئي هئي. موريا گهراڻي جي حڪمران چندر گپت
 پوري ملڪ ۾ ٻڌ ازم کي زور وٺرايو. ان دور ۾ سنڌ جون سرحدون ڪشمير تائين
 ڦهليل هيون، Early History of India جو ليکڪ، لکي ٿو ته:

”اشوڪ اعظم جنگ کان نفرت ڪندي ٻُڌ مذهب اختيار ڪيو. سنڌ مان آيل اُپگيت نالي هڪ ٻوڏي عالم جي اثر هيٺ اشوڪ جنگين واري واٽ ڇڏي امن ۽ شانتيءَ جي راه اختيار ڪئي. چندر گپت جي زماني ۾ سنڌ جا ڪيترائي جوتشي، شاعر ۽ اديب سندس درٻار ۾ رهندا هئا. سنڌ ۾ هي دؤر ٻڌ ڌرم جي عروج جو دؤر هو.“⁽⁹⁾

گوتم ٻڌ جا قول ترجمو ڪري سنڌ ۾ پڻ آندا ويا، جن کي ”پاليءَ“ رستي لکيو ۽ پڙهيو هو. پالي ان زماني ۾ سنڌ جي سرڪاري ٻوليءَ جو درجو حاصل ڪري چڪي هئي. ان ڏس ۾ جيرامداس لکيو آهي ته: ”موهن جي ڌڙي جي مٿين تنهن مان نڪر جا پنج ٿانءَ لڌا اٿن، جي پاڻي پيئڻ جي ڪم ايندا هئا. هر هڪ ٿانءَ تي اڪريل لکت پالي ٻولي ۽ براهمي لپيءَ ۾ آهي.“⁽¹⁰⁾

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ مطابق ”پالي زبان جو عروج تقريباً (600 ورهيه قبل مسيح) توڙي مهاڻا ٻڌ جي زماني سان شروع ٿئي ٿو. انهيءَ زماني ۾ توڙي ان کان گهڻو پوءِ، اشوڪ جي حڪمراني (تقريباً 250 ورهيه قبل مسيح) سوڌو سنڌ ۾ ٻڌ ڌرم جي پرچار جو تاريخي ثبوت ڪونه ٿو ملي. اشوڪ جي مذهبي پرچار جي ڪابه لکيت سنڌ ۾ موجود ڪانهي. سنڌ کي ويجهي ۾ ويجهو اشوڪ جون لکيتون شايد شهباز ڳڙهي ۽ مانسرهه واريون آهن، جيڪي پالي ٻوليءَ جي مقامي محاورن (dialect) ۾ اُڪريل آهن. انهيءَ ڪند ٿيل محاورن مان سمجهجي ٿو ته اشوڪ جي ڏينهن ۾ خود پالي پراڪرت اتر – اولهه هندوستان جي مقامي محاورن جي قالب ۾ بند ٿي چڪي هئي.“⁽¹¹⁾

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ڪنشڪ دؤر جي پالي عبارت ۾ لکيل هڪ ڪتبي جو نمونو پنهنجي ڪتاب ’سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ‘ ۾ ڏنو آهي، جيڪو ٿامي جي ٿالهيءَ تي اڪريل آهي. اها ٿالهي بهاولپور کان سورنهن ميل ڏکڻ – اولهه طرف ٻڌ ڌرم جي جهوني مندر ’سئي وهار‘ جي ڪنڊرن مان هٿ آئي هئي. هن ڪتبي کي ’بختي پاليءَ‘ جو ڪتبو تسليم ڪيو ويو آهي. (ڪتبي جو عڪس صفحي 22 تي ڏسندا)

نامياري محقق ايم. ايڇ. پنهور ان ساڳئي سلسلي ۾ لکيو آهي ته:

”پالي اها ٻولي هئي جيڪا بهار ۾ ڳالهائي ويندي هئي ۽ اها چندر گپت موريا جي راڄوڪي (321_298 ق.م) هئي، جنهن ۾ ان کي

١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ 1st line.

١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦

١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ 2nd line.

١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦

١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ 3rd line.

١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦

١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ 4th line.

A.T.R. House

Scale 4 to 10 of original.

W. Griggs Photo-Lith.

[٢] "سني وھار" مان لذل "بختي پالي" ڪتبو، صاف صورتخطي، پر لکيل

(ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جي ڪتاب ۾ لذل ڪنشڪ دؤر جي پالي عبارت ۾

لکيل هڪ ڪتبي جو نمونو)

سلطنت جي سرڪاري ٻوليءَ طور رائج ڪيو ويو هو. گنڌارا وارا نوشتہ ڏيکارن ٿا ته پالي ٻولي ڪشميري، سنڌي ۽ سرائيڪيءَ سان ڪي ساڳياڻپون (Similarities) پيدا ڪري ورتيون هيون. انهن ڏينهن ۾ ان جون اتر-اولهائين اپکنڊ ۾ ٿي مختلف صورتون اڀري آيون هيون: پهرين سنڌ ۽ راجپوتانه ۾، ٻي گجرات ۾ ۽ ٽين مرڪزي انڊيا ۾. پنهنجي صورت وڃائي پراڪرتن (Prakrits) کي جنم ڏيڻ جو سبب اهو نه هو ته ڪو پالي ٻولي مقامي ٻولين سان رلي ملي وئي هئي. موريا دربار ۾ لکشڻ (Lakhshan) 300 ق.م ڌاري پراڪرت ٻوليءَ جو وياڪرڻ (گرامر) لکيو هو پر ان بابت اهو چوڻ وڌيڪ درست ٿيندو ته اهو ان پاليءَ جو وياڪرڻ آهي جيڪا بهار ۾ آخري صدي ق.م جي پوئين اڌ ۽ پهرئين صديءَ عيسويءَ جي پهرئين اڌ دوران ڳالهائي ويندي هئي. سنگم (Sangam) شاعري تامل ٻوليءَ ۾ ڪئي وئي. ان شاعريءَ ۾ سنڌ لفظ ۽ سنڌي وياڪرڻي لاڙا ڳولڻ لاءِ سنڌي عالمن اڃا ان جو اڀياس نه ڪيو آهي. سنڌ ٻوڏين جي سگهاري اثر هيٺ ڪُشنن (Kushans) کان پوءِ ٿي اچي سگهي (65-140ع). توڻي جو سٿين (Sythian) ۽ پارٿين (Parthian) ان کي سنڌ ۾ ڪي هڪ سو ورهه اڳ جاري ڪيو هو. ان ڪري ظاهر آهي ته سنڌيءَ تي پاليءَ جو اثر پهرين صدي عيسويءَ کان پوءِ ٿي ٿي سگهيو هوندو.“⁽¹²⁾

محمد صلاح الدين پنهنجي ڪتاب ۾ ”پتاليني، راوڙ ۽ پالي“ ۾ ڪيترائي اهڙا لفظ ڏنا آهن، جيڪي پالي ۽ موجوده سنڌيءَ ۾ اڄ به موجود آهن. هن ڪتاب ۾ پالي ٻولي ۽ سنڌي ٻوليءَ جي سنڀنڌ، ٻڌمت ۽ جين ڌرم وغيره موضوعن تي معلوماتي مواد پيش ڪيل آهي. هن ڊڪشنرين جي مدد سان ۽ ابتدائي سکيا ڏيندڙ ڪتابن جي مدد پاليءَ منجهان انهن لفظن جي چونڊ ڪئي، جيڪي اڄ به سنڌي ٻوليءَ ۾ ساڳي اچار ۽ ساڳي معنيٰ سان ڪتب اچن ٿا. صلاح الدين لکي ٿو ته:

”...جڏهن اسان جا سنڌي دانشور جن ڪڏهن به پالي ٻوليءَ جي باري ۾ ڪا ڄاڻ حاصل ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي، ان ڄاڻائيءَ ۾ پنهنجون

پاڙون سنسڪرت، سامي يا عربي ٻولين ۾ ڳولين ٿا. گوتم
 ٻڌ ”ساڪيا“ لوڪن منجها هو لفظ ”ساڪ“ ٻهراڙيءَ ۾ اڄ به واپرائجي ٿو
 ۽ ساڳي ”مت“ جي معنيٰ ۾ چوڻي آهي ته هن سان اسان جو ڪهڙو سڱ
 سياڪو آهي. يا لوڪ گيت ۾ هيءَ ست:

ڪهڙو سڱ سياڪو، جيجان تن جتن سان

خود شاهه صاحب مٿيون لفظ سر سسئيءَ ۾ ساڳي معنيٰ ۾ استعمال ڪيو
 آهي. ٻيو سڀني کان اهم نقطو هيءُ آهي ته تهذيب، تمدن، سڀيتا، رهڻي
 ڪهڻيءَ جا نيم اولهه کان اوڀر ڏي ويا آهن، هندن جي دعويٰ آهي ته سندن
 سڀيتا جو بڻ بڻياد ويد موجوده سنڌو ماڻهي واري ڀونءَ ۾ لکيا ويا ۽ پوءِ
 وڌندي وڌندي بهار ۽ بنگال تائين پهتا ته ڇا گوتم ٻڌ جو سنڌي لوڪن مان
 هجڻ نا ممڪن آهي؟ جڏهن ته چندر گپت موريا کي يوناني ليکڪ ان
 سنڌي طرح سان ”پٽالا“ جو حاڪم مورييس (Moeris) ڪري ڄاڻائي چڪا
 آهن. جنهن مان ظاهر آهي ته پالي اهاڻي سنڌي ٻولي آهي جنهن ۾ گوتم
 ٻڌ پنهنجا ويچار پٽرا ڪيا.“⁽¹³⁾

پالي ٻوليءَ تي وڏي پيماني تي تحقيق ٿيڻ گهرجي، ڇو جو جيڪي سنڌي ۽ پالي زبان
 ۾ هڪجهڙايون رڪن ٿا ۽ ساڳيون لفظي معنائون رڪن ٿا. پاليءَ جو سنڌ ۾ راءِ گهراڻي
 تائين سگهارو اثر هو. پر ان دور جون لکتون زماني جي انقلابن سبب شايد ضايع ٿي
 ويون. سنڌ ۾ جبلن ۾ جي وڏي قطار ’ڪير ٿر‘ ڌرتيءَ جي وجود سان گڏوگڏ موجود
 آهي، انهن جبلن جي غارن ۾ اوائلي پير، پنڊت ۽ سنت تياڳ وٺندا هئا. انهن غارن ۾
 به تصويري لکتن سان گڏوگڏ ديوناگري ۽ پاليءَ جون به ڪيتريون لکتون موجود
 آهن، جيڪي ڌرمي حوالي سان لکيون ويون آهن. بهرحال انهن لکتن جي دورن
 جو تعين نه ٿيو آهي، جنهن تي تحقيق جي ضرورت آهي، ڪير ٿر جي جبلن ۾
 ڪيترائي غار موجود آهن، جن ۾ چئنسالي ۽ لکتن جو ڪم ٿيل آهي، اهو هڪ اهڙو
 موضوع آهي، جنهن تي تحقيق جو سلسلو باقاعديءَ سان هلڻ گهرجي.

حوالا

1. Survey of the Pāli Manuscript Collection in the Royal Asiatic Society , 1870
2. فهميده حسين، (چيف ايديٽر) 'انسائيڪلو پيڊيا سنڌيانا' جلد ٽيون، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، حيدرآباد 2011، ص 81
3. <https://en.wikipedia.org/wiki/Pali>
4. آڏواڻي، پيرومل مهرچند: سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ، سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو، 2004ع
5. S.K Cheterji: "Origin and Development of Bengali Language, Calcutta university press, 1926 ، p, 55-56 ساڳيو حوالو، ص
6. Ibid. p-56
7. جتو رام داس دولت: "سنڌي ٻولي ۽ لپيءَ جو اتهاس"، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، حيدرآباد، 2011ع
8. Survey of the Pāli Manuscript Collection in the Royal Asiatic Society , 1870
9. ملاح، مختيار احمد: "سنڌي رسم الخط جي مختصر تاريخ"، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، حيدرآباد، 2013ع، ص 76
10. جتو رام داس دولت: "سنڌي ٻوليءَ لپيءَ جو اتهاس"، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، حيدرآباد، 2011، ص 36
11. بلوچ، ڊاڪٽر نبي بخش خان: "سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ"، پاڪستان اسٽڊي سينٽر، ڄامشورو، 1990ع، ص 18
12. ايم. ايڇ. پنهور/ ڊاڪٽر محبت ٻرڙو: "آڳاٽي سنڌي ٻولي"، ڊاڪٽر محبت ٻرڙو اڪيڊمي، قمبر، 2010ع
13. محمد صلاح الدين: "پٽاليني، راوڙ ۽ پالي"، زين پبليڪيشن، ڪراچي، 2010، ص 277

گلوبل دور ۾ سنڌي ٻوليءَ کي درپيش مسئلا ۽ ان جو مستقبل

Sindhi Language: Problems and its future in global age

Abstract:

Globalization is a term denoting the emergence of a global society in which economic, political, environmental and cultural events in one part of the world quickly come to have strident significance for people in other parts of the world. Language and culture are intertwined because both have a complex relationship. The phenomenon of cultural globalization is rapidly affecting the diversity of many local languages and cultures due to the predominance of English language. It has brought too many challenges and endangered the existence of native languages of the world which will consequently eliminate or metamorphose the local languages. Sindhi language is one of them, facing the era of globalization too. Sindhi language is passing through a transitional period for its very survival. This research paper presents the study of the challenges faced by Sindhi language. Here are the main reasons and the possible solutions are described briefly.

ايڪيهين صديءَ جي جنهن نظريي سڄيءَ دنيا ۾ وڏي پئماني تي انقلاب برپا ڪيو آهي، اهو آهي 'جديدت پڄاڻان'. گلوبلائيزيشن يعني 'عالمگيريت' انهيءَ فڪر جو منطقي نتيجو آهي. عالمگيريت، هڪ گهڻ رخو مظهر آهي، جنهن جي وضاحت مختلف طريقن سان ڪئي وڃي ٿي. عالمگيريت، دنيا جي مختلف ماڻهن لاءِ مختلف معنائون رکي ٿي.

معاشيات جا ماهر، ان جي معاشي رخ کي اهميت ڏيندي، عالمي معيشت جي اثرن، فائدين ۽ نقصانن تي ويچارين ٿا. سياسي سائنس (Political Science) ان جي سياسي پهلوئن جو تفصيلي جائزو وٺندي، عالمي سياست جي ساخت جو تفصيلي تجزيو پيش ڪري ٿي.

سائنس، عالمگيريت جي سڀ کان اهم عنصر جديد ٽيڪنالاجي ۽ ان جي مختلف صورتن، جهڙوڪ: آءِ. ٽي انقلاب جي سمورن ذريعن، ڪميونيڪيشن ۽

ٽرانسپورٽيشن جي تيز ترين ۽ نهايت جديد سهولتن کي انسان ذات جي هن وقت تائين ڪيل سڀ کان وڏي ڪاميابي تصور ڪري ٿي. جڏهن ته عالمگيريت جو هڪ اهم رخ 'عالمي ثقافت' جي ڄمڻ آهي، جيڪا سنئون سڌو سموري دنيا جي ننڍين مقامي ثقافتن ۽ ٻولين تي اثر انداز ٿي رهي آهي. عالمگيريت جا اهي سمورا گونان گون پهلو آهن. عالمگيريت جي وضاحت ڪندي، علم سياست جو پروفيسر هينس هينرڪ لڪي ٿو:

“A definition of globalization is the intensification of economic, political, social and cultural relations across borders”⁽¹⁾

عالمگيريت جي انهيءَ جديد تصور سبب اڄ جي دور کي 'ايڇ آف انفارميشن اينڊ ٽيڪنالاجي' يعني 'معلومات جو دور' سڏيو وڃي ٿو. جنهن سڄي دنيا کي هڪ ننڍڙي ڳوٺڙي ۾ تبديل ڪري ڇڏيو آهي. ان تصور سڄي دنيا جي ماڻهن کي هڪ جڳهه تي گڏ ڪري هر قسم جي رڪاوٽن، فاصلن، ويڇن ۽ سرحدن کان آزاد ڪري ماضيءَ جي پيٽ ۾ هڪٻئي جي تمام گهڻو ويجهو آڻي ڇڏيو آهي. عالمگيريت جي ان اثر سبب اڄ جي دنيا هڪ وڏي عالمي منڊي بڻجي چڪي آهي. انسان به وڪر بڻجي پيو آهي، جنهن پنهنجو جوهر ڪڍي مارڪيٽ ۾ رکي ڇڏيو آهي ۽ سڄي زندگيءَ جو وهنوار ۽ ڪاروبار بڻائي ڇڏيو اٿائين. افسوس جهڙي ڳالهه آهي ته اڄ تين دنيا جا ترقي پذير ملڪ پنهنجي برباديءَ تي جشن ملهائين ٿا ۽ سمجهن ٿا ته انهن وڏي ترقي ڪئي آهي. جڏهن ته حقيقت اها آهي ته انهن جو ان ترقيءَ ۾ ڪو پاڻو ڪونهي اهي ته فقط دنيا جي ترقي يافته قوتن جي پيداوار يا شين جا واپرائيندڙ آهن.

بهر حال هتي موضوع جي وضاحت لاءِ عالمگيريت جي فقط عالمي ثقافت واري عنصر تي لکجي ٿو. ڏٺو وڃي ته جديد پڄاڻان نظريي عالمگيريت جي فڪر کي هٿيار بڻائيندي عالمي ثقافت کي جنم ڏنو آهي. عالمي ثقافت مان مراد اولاهين قوتن طرفان سڄيءَ دنيا ۾ ڦهلايل هڪ مخصوص 'هڪ مهاندي ثقافت' آهي، جنهن کي يورپي قوتون هٿرادو زور وٺرائيندي، هر ويرو به ماڻهوءَ جي ضرورت بڻائڻ چاهين ٿيون. ميام ڪاظميءَ عالمي ثقافتي عمل جي وضاحت ڪندي پنهنجي راءِ هنن لفظن ۾ بيان ڪئي آهي:

“Cultural globalization has been defined as a process that facilitates the transformation of cultural features to a part

of the global cultural order and consequently the local cultures will be either eliminated or renovated. (2)

اها عالمي ثقافت، مختلف ننڍين مقامي ثقافتن، ٻولين، تهذيبن، ريتن رسمن ۽ اثرن ويهڻ جي طور طريقن کي متاثر ڪندي، انهن جي اهميت ۽ حيثيت کي گهٽائڻ جي هڪ گهري اولهائين سازش آهي، جنهن ۾ مقامي ثقافتن ۽ ٻولين خلاف ماڻهن جي ذهنن ۾ نفسياتي طور احساس ڪمڙي پيدا ڪئي وڃي ٿي. ان ردعمل طور ماڻهو احساس برتريءَ کي ظاهر ڪرڻ خاطر شوق سان عالمي ثقافتن ۾ جڙي رهيو آهي.

غور ڪجي ته اڄ سڄي دنيا ۾ ماڻهو مقامي يا ديسي لباس جي بدران ٻاهرين ملڪن جا ٺهيل درآمد ٿيل ۽ مهانگا ڪپڙا پائڻ کي پنهنجو مان ۽ مرتبو سمجهي ٿو. جڏهن ته پنهنجي ثقافتي لباس پهرڻ لاءِ وري سال ۾ فقط هڪ ڀيرو ثقافتي ڏهاڙو ملهائي ٿو. امپورٽيڊ گاڏيون، موبائل فون، لپ ٽاپ، زيور ۽ سينگار جو مهيني ۾ لکين روپين جو سامان استعمال ڪري ٿو. ميڪڊونلڊ ۽ ڪي ايف سي تي مهانگو برگر پڻ شوق سان کائي ٿو. موڪلون گذارڻ لاءِ سرنديءَ وارن جا ٻار 'ڊزني لينڊ' يا ديسي گهٽائڻ کان گهٽ جي فرمائش تي راضي نٿا ٿين. اولهه جي متعارف ڪيل سوشل ميڊيا، يعني فيس بڪ، واٽس ايپ ۽ ٽويٽر کان بغير اسان جي زندگي اڏوري آهي. مائیکل جيڪسن، ميڊونا ۽ جسٽن بيبئر جي گانن کي اسان پلي صفا ڪونه سمجهون، پر اسان ڏيکاريندا آهيون ته انهن جا پرستار آهيون!

اڄڪلهه انگريزي ٻولي، بين الاقوامي ٻولي ۽ سڄي دنيا سان رابطي جي ٻولي بڻجي چڪي آهي. جنهن ڪري مقامي ۽ ڪيترين ئي مادري ٻولين فقط گهرن ۽ مخصوص گروهن تائين محدود ٿي ويون آهن. وري مارڪيٽ ۽ ميڊيا پڻ قومي ٻوليءَ جي واهپي تي زور ڏئي ٿي. اسڪولن ۾ وري انگريزي ٻوليءَ جو بخار چانيل آهي. اسان فخر سان ماڻهن کي ٻڌائيندا آهيون ته اسان جو ٻار انگريزي ميڊيا اسڪول ۾ پڙهي ٿو. ٿر ٿر انگريزي ڳالهائي ٿو. اسان جو سماج عجيب و غريب تجرديدت جو شڪار ٿيندو وڃي.

هن وقت دنيا جي فقط 3.5 سيڪڙو ماڻهن جي مادري ٻولي انگريزي آهي، جڏهن ته 7.8 سيڪڙو ماڻهو انگريزي ٻولي يا سيڪنڊ ٻولي طور استعمال ڪن ٿا.

“English today is claimed to be the third largest language by number of native speakers, after Mandarin Chinese and Spanish. Combining native and non-native speakers it is

considered to be the most commonly spoken language in the world. 54 countries have English as an official language.”⁽³⁾

جيتوڻيڪ جديد پڄاڻان فڪر بين الاقواميت ۽ عالمي ثقافت سان گڏوگڏ مقامي ثقافتن ۽ ٻولين جي حمايت پڻ ڪري ٿو، پر انهيءَ جي باوجود عالمگيريت جي ٻوڏ اڀڙي وڏي پئماني تي تباهي ڦهلائڻ جي طاقت رکي ٿي. جنهن ۾ توهان ڏسندؤ ته هڪ ڏينهن اهڙو به ايندو جڏهن سڀني مقامي ثقافتن ۽ ٻولين کي انهيءَ مخصوص يورپي عالمي ثقافت ۾ ضم ٿيڻو پوندو ۽ سڄي دنيا جي ٻولي پڻ انگريزي هوندي جڏهن ته مقامي ٻوليون فقط گهرن ۽ مختلف گروهن تائين محدود ٿي وينديون.

اهو آهي عالمگيريت جو اهو چئلينج، جنهن قومن جي سڃاڻپ، ثقافت ۽ ٻولين جي بقا کي خطري ۾ وجهي ڇڏيو آهي. گذريل ڪجهه ڏهاڪن کان انهيءَ خطري کي محسوس ڪندي، ڪيترين ئي قومن ۾ مادري ٻولين، ثقافت ۽ پنهنجي سڃاڻپ کي ميجرائڻ جو احساس جاڳيو آهي. اسان جي سنڌي ٻولي پڻ اهڙي ڏکڻي دور مان گذري رهي آهي، جنهن کي پڻ ڪيترن ئي مسئلن کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي. هيٺ سنڌي ٻوليءَ جي حوالي سان مختصر طور انهن جو وچور پيش ڪجي ٿو:

حڪومتي سطح تي ٻوليءَ جي مسئلي کي منهن ڏيڻ لاءِ رٿا بندي جي ضرورت:

ٻولي، ڪنهن به قوم ۽ ان جي ثقافت جي جياپي جو اهم ذريعو هوندي آهي، جنهن کي ڪنهن به صورت ۾ پاڙئون پٽي نٿو سگهجي. اهو ئي سبب آهي جو هر سماجي گروهه پنهنجي ٻوليءَ جي حيثيت کي برقرار رکڻ ۽ وڌ کان وڌ ترقي ڪندي ڏسڻ چاهيندو آهي.

هر ملڪ جو حڪمران طبقو ٻوليءَ جي مسئلي کي وڏي سڃاڻپ ۽ هوشياريءَ سان حل ڪندو آهي، ڇاڪاڻ ته هڪ خطي ۾ رهندڙ مختلف ٻوليون ڳالهائيندڙ گروهن کي برابريءَ جي بنياد تي هلائڻ سان ئي قومي ٻڏي ۽ ايڪي جو تصور جنم وٺندو آهي. هندستان جو مثال اسان جي سامهون آهي. 1967ع جي آئين مطابق هندستان جي ٻاويهن اهم ۽ وڌ کان وڌ ڳالهائيندڙ ٻولين کي قومي ٻولين جو درجو ڏنو ويو آهي، جن ۾ سنڌي، هندي، آسامي، سنسڪرت، بنگالي، گجراتي ۽ ڪشميري وغيره شامل آهن.

جڏهن ته پاڪستان ۾ ورهاڱي کان وٺي ٻوليءَ جي پاليسي ۽ رٿابنديءَ تي ڪوبه ڌيان ناهي ڏنو ويو. پاڪستان جي چئني صوبن ۾ جيڪي وڏا سماجي گروهه رهن ٿا، تن ۾ سنڌي ٻولي ڳالهائيندڙن جو تعداد 12 سيڪڙو پنجابي 48 سيڪڙو پشتون 8 سيڪڙو سرائيڪي 10 سيڪڙو ۽ بلوچ 3 سيڪڙو آهي. جڏهن ته اردو ڪنهن به سماجي گروهه جي ٻولي ناهي، جنهن جي ڳالهائيندڙن جو تعداد فقط 8 سيڪڙو آهي. پاڪستان ۾ قومي ٻولي جي حيثيت ۽ تنازعي جي حوالي سان بي بي سيءَ جو شايع ڪيل مضمون ڌيان جوڳو آهي.

“English and Urdu are not even the most common first languages in Pakistan, despite their official adoption, 48% speak Punjabi, mainly in eastern Punjab province, 12% speak Sindhi, mainly in south eastern Sindh province, 10% speak Saraiki, a variant of Punjabi, 8% speak Pashto, in west and north western Pakistan, 8% speak Urdu, 3% speak Balochi, mainly in Balochistan. There is no region in Pakistan which can be categorized as originally Urdu-speaking. Urdu is the language of Mohajirs (refugees from India) and this does not make sense that a country adopts the language of refugees as its national language.”⁽⁴⁾

ان وقت جي حڪومت کي گهرجي ها ته هندستان وانگر پاڪستان جي سمورن خطن ۾ ڳالهائي ويندڙ اڪثريتي ٻولين کي به قومي ٻولين جو درجو ڏئي ها، پر ائين نه ٿي سگهيو. ڪڏهن حب الوطنيءَ جي نعري ۾ ڪڏهن قومي ٻڌيءَ جي نالي تي، ته ڪڏهن مذهبي آڙ ۾ اردو ٻوليءَ کي زبردستي ٻين ٻولين ۽ قومن تي مڙهيو ويو، جيڪو سلسلو اڃا به هلندڙ آهي، جنهن مسئلي طرف اڃا به ڪو به ڌيان نه پيو ڏنو وڃي.

انهيءَ موضوع تي ڊاڪٽر محمد قاسم بگهه پنهنجي مقالي ۾ تنقيدي راءِ ڏيندي لکيو آهي ته:

”ٻولي سمورن مواصلاتي ذريعن ۾ اهم حيثيت رکي ٿي، پر ڏسجي ٿو ته اسان وٽ ان مسئلي کي خاص اهميت نه ڏئي مستقل حل ڪرڻ جي ڪوشش کان پئي نتايو ويو آهي، جڏهن ته ٻوليءَ جو مسئلو وقت به وقت ملڪي يا صوبائي سطح تي حڪومت جي لاءِ مٿي جو سور بڻبو رهيو آهي.“⁽⁵⁾

تعليمي ذريعن ۾ سنڌي ٻوليءَ جو شامل نه هئڻ:

ورهاڱي کان اڳ، سنڌ جي مختلف مدرسن ۾ سنڌي، عربي، فارسي ۽ انگريزي ٻولين جي تعليم ڏني ويندي هئي، جن ۾ ’سنڌ مدرسته الاسلام‘ جو نالو سڀ کان اهم آهي. پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ وري سنڌ ۾ اردو ۽ انگريزيءَ جي واهپي کي زوري هتي وٺرائي وئي، جنهن جو نتيجو اهو نڪتو ته سال جي اندر ئي يعني 1948ع ۾ ڪراچيءَ جا لڳ ڀڳ 1300 سنڌي ميڊيم اسڪول بند ڪيا ويا. ڪنهن به ٻوليءَ کي ختم ڪرڻ جي اهڙي سازش شايد ئي دنيا جي لسانياتي تاريخ ۾ اسان کي ڪٿي ملندي ڊاڪٽر محمد قاسم بگهيو پنهنجي مقالي ۾ لکي ٿو:

”1948ع ۾ ڪراچيءَ ۾ قائم 1300 سنڌي پرائمري ۽ سيڪنڊري

اسڪول بند ڪيا ويا. اهو دنيا جي لسانياتي تاريخ ۾ ڪنهن ٻوليءَ

کي ختم ڪرڻ جو انوکو مثال آهي. هاءِ ڪورٽ پڻ ان فيصلو

خلاف فيصلو ڏنو، پر ان تي به ڪو ڌيان ڪونه ڏنو ويو.“⁽⁶⁾

سنڌي ٻولي پڙهندڙن جي حوصله شکن ڪئي وئي، جيڪا اڄ به جاري آهي. موجوده صورتحال اها آهي ته سنڌي ميڊيم اسڪول آڱرين تي ڳڻڻ جيترا وڃي بچيا آهن. هن وقت سنڌ سرڪار جي ڪل بجيٽ مان لڳ ڀڳ 27% سيڪڙو تعليم لاءِ رکيل آهي، پر تعليمي اصلاحات جا حذف ايجان مڪمل نه ٿي سگهيا آهن، ٻئي پاسي پرائيويٽ اسڪولن جو مقصد فقط ڪاروبار چمڪائڻ آهي جن پڻ عالمگيريت جي اثر هيٺ فقط انگريزي ۽ قومي ٻوليءَ جي اثر هيٺ اردو ٻوليءَ کي تعليمي ذريعن لاءِ محدود ڪري ڇڏيو آهي.

ڳڻڻيءَ جو ڳي صورتحال وري اها آهي ته والدين تي پڻ دٻاءُ وڌو وڃي ٿو ته ٻار سان گهر ۾ به اردو ۽ انگريزيءَ ۾ ڳالهائون ته توهان جو ٻار ٻين ٻارن کان مقابلي جي ڊوڙ ۾ پوئتي رهجي ويندو. والدين جي اڪثريت پڻ اڻ شعوريءَ سبب ان مسئلي جي پيچيدگيءَ کي سمجهي نه سگهي آهي، جنهن جا مستقبل ۾ نهايت اڳرائي نتيجا نڪرندا. ڊاڪٽر نور افروز خواجه لکي ٿي:

”ون يونٽ کان هڪ سال پوءِ ڪراچي يونيورسٽيءَ مان سنڌي

ٻوليءَ کي ختم ڪيو ويو. ڪراچيءَ ۾ سنڌي اسڪول به بند ڪيا

ويا. سنڌي مادري زبان طور تعليم وٺڻ کان روڪيو ويو... هن وقت

به حيدرآباد ۽ ٻين وڏن شهرن ۾ سرڪاري ۽ خانگي اسڪولن ۾
 ٻارن کي صرف انگريزي ۽ اردو ڳالهائڻ جي اجازت آهي... سنڌي
 خاندانن جا ماڻهو فيشن طور پاڻ کي وڌيڪ مهذب ڏيکارڻ خاطر
 گهرن ۾ ٻيون ٻوليون ڳالهائڻ ٿا، جنهن ڪري انهن ٻارن کي نه
 سنڌي ڳالهائڻ ٿي اچي ۽ نه لکڻ ٿي اچي.“⁽⁷⁾

سنڌي مضمون پڙهندڙن جي همت افزائي ڪرڻ بجاءِ انهن کي نفسياتي طور
 احساس ڪمٽريءَ ۾ مبتلا ڪيو وڃي ٿو، جنهن ڪري شاگرد سنڌي ٻولي ۽ ادب پڙهڻ
 ٿي نٿا چاهين. گهڻو ڪري سنڌي شاگرد جيڪي مختلف تعليمي ادارن ۾ پڙهن ٿا،
 انهيءَ اثر سبب هڪٻئي سان سنڌي ٻوليءَ ۾ ڳالهائڻ کي به عيب سمجهن ٿا ۽ اردو ۽
 انگريزيءَ جو واهيو ڪن ٿا.

تنهن کان سواءِ هڪ اهم مسئلو نئين سائنسي ايجادن جا متبادل سنڌي
 لفظ ٻوليءَ ۾ گهڙيل ٿي ناهن. انهن جو جيئن جو ٿيئن استعمال ڪرڻو پوي ٿو، ڇاڪاڻ
 ته جديد ايجادون اسان جي پيداوار ناهن. اهو عمل ۽ تبديلي پڻ نهايت تڪڙي آهي.
 جنهن ڪري ٻوليءَ ۾ نه فقط ڌارين انگريزي، اردو، عربي ۽ فارسيءَ سان گڏوگڏ
 سائنسي لفظن جو به تمام گهڻو ذخيرو شامل ٿي چڪو آهي، جيڪو پڻ سنڌي ٻوليءَ
 جي نج پٽي تي اثر انداز ٿي رهيو آهي.

ان حقيقت کان انڪار نه آهي ته شاهوڪار ٻوليون اهي ٿي هونديون آهن،
 جيڪي ڌارين ٻولين جي لفظن کي پاڻ ۾ سمائڻ جي صلاحيت رکنديون آهن. سنڌي
 ٻوليءَ ۾ اهڙن لفظن جو هڪ وڏو ذخيرو موجود آهي، جن مان ڪي لفظ ساڳي صورت ۾
 ته ڪن وري پنهنجي شڪل مٽائي سنڌي ٻوليءَ جي مزاج مطابق مستقل صورت
 اختيار ڪئي آهي. ان تبديليءَ جي عمل ۾ صدين جي سفر جي تاريخ آهي.

جڏهن ته جديديت پڄاڻان تڪڙي تبديلين جو دور آهي، جنهن ۾ هر ڏينهن
 جي هڪ نئين تاريخ آهي. روز جي حساب سان سائنسي ايجادن جا نوان لفظ ٻوليءَ ۾
 جيئن جو ٿيئن شامل ٿي رهيا آهن. انهيءَ جو نتيجو اهو نه ٿو ٿئي ته اسان وٽ ٻوليءَ ۾
 استعمال ڪرڻ لاءِ فقط نالا، ضمير، حرف جر ۽ حرف ندا ٿي وڃي بچن.

مارڪيٽ ٻوليءَ طور سنڌي ٻوليءَ جي استعمال کي اهميت ڏيڻ:

سنڌي ٻولي، شهري علائقن ۾ مختلف ٻولين جي ثقافتي گروهن جي ماڻهن سان گڏجي

سنڌي رهڻ سبب تمام گهڻو متاثر ٿي پئي. جنهن ڪري ٻوليءَ جي ساخت تيزيءَ سان متاثر ۽ تبديل ٿي رهي آهي. اڄ جوشهري نوجوان نسل اردو ۽ انگريزي گاڏڙ سنڌي ڳالهائي ٿو. جيڪڏهن کيس فقط هڪ جملو به سنڌيءَ جو ڳالهائڻي ته ڪونه ڳالهائي سگهندو ۽ لازمي ان ۾ اردو ۽ انگريزيءَ جا لفظ شامل ڪندو. ڇاڪاڻ ته هن وقت اردو ۽ انگريزي ٻوليون وڌ کان وڌ سنڌي ٻوليءَ تي اثر انداز ٿي رهيون آهن.

ڊاڪٽر مرليڏر جيتلي انهيءَ حوالي کان پنهنجا خيال هنن لفظن ۾ وڻدي ٿو:

”ورهاڱي بعد، سنڌ ۾ پڻ اهڙيون حالتون پيدا ٿيون آهن، جن جي ڪري سنڌي ٻوليءَ ۾ چڱي ڦير گهير رهي آهي... سنڌ ۾ سنڌي ٻوليءَ تي انگريزي ۽ اردوءَ جو گهڻو اثر پيو پوي، ان جو مکيه سبب آهي ته اردو پاڪستان جي قومي (سرڪاري) ٻولي آهي. اها انگريزيءَ سان گڏ سرڪاري لکپڙهه ۾ ڪتب پئي اچي. ٻيو ته تعليمي سرشتي ۾ سنڌي شاگرد کي سيڪنڊري اسڪول جي سطح تي اردوءَ جو گهڻو واهيو آهي. ان جو اثر سنڌي ٻوليءَ تي پوڻ سڀاويڪ آهي.“⁽⁸⁾

بي اهم ڳالهه جنهن جي حيرت ٿيندي آهي، ته مارڪيٽ ۾ شين جي خريداري توڙي وڪرو ڪندڙ ماڻهو، سنڌي هڻڻ باوجود پاڻ ۾ اردو ڳالهائيندا آهن. انهيءَ صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ ضروري آهي ته شعوري طور ڪاروباري ڌي وڻ لاءِ پڻ سنڌي ٻوليءَ جو واهيو وڌايو وڃي. سنڌي گروه سان تعلق رکندڙ ماڻهن کي هر صورت ۾ هڪٻئي سان سنڌيءَ ۾ ئي ڳالهائڻ گهرجي.

ٽيون ته خاص طور ڌارين ٻولين اردو ۽ انگريزيءَ جا اهي لفظ، جن جا آسان، متبادل ۽ عام واهپي وارا سنڌي لفظ موجود آهن، انهن جو استعمال ڪيو وڃي. نوجوان نسل جي انهيءَ حوالي سان خاص طور تربيت ڪجي. کين پنهنجي ٻوليءَ ۽ ثقافت جي اهميت سان گڏوگڏ انهيءَ سان پنهنجي سڃاڻپ ۽ دلي لڳاءَ جي سمجهاڻي به ڏجي. جيئن اهي مخصوص پروبيگنڊا طور احساس ڪمٽريءَ واري رويي مان ٻاهر نڪري سگهن.

ميديا ذريعي سنڌي ٻوليءَ ۾ پيدا ٿيندڙ بگاڙ:

پرنت، اليڪٽرانڪ ۽ خاص طور سان سوشل ميڊيا هن وقت دنيا جو نهايت تيز ترين، سستو طاقتور ۽ سڀ کان وڌيڪ استعمال ٿيندڙ ذريعو آهي. انٽرنيٽ، ٻي سنڌي ٻولي

اليڪٽرانڪ ميڊيا جي پيٽ ۾ سنڌي ٻوليءَ جي ترقي ۽ بقا لاءِ وڌيڪ ڪارائتو ڪردار ادا ڪري سگهي ٿو. اهو هر قسم جي حڪومتي پابندين کان آزاد به آهي ۽ سڄي دنيا تائين پهچ پڻ حاصل اٿس. افسوس جهڙي ڳالهه اها آهي ته اهي ذريعا پڻ ٻوليءَ جي صوتياتي، صرفياتي، نحوياتي ۽ معنوياتي ساخت کي نهايت تيزيءَ سان بگاڙي رهيا آهن. انهن تي ڪيترن ئي لفظن جا اچار واحد جمع، مؤنث مذڪر، فعلن جا گردان توڙي اسم ۽ انهن جون جنسون سڀ غلط لکيا ۽ ڳالهايا وڃن ٿا. ڪيترن پروگرامن جا ميزبان اردو واري انداز ۾ سنڌي ڳالهائڻ ٿا. پي تي وي چئنل وارو معيار هاڻ ميڊيا تي ڏسڻ ۾ نٿو اچي، جنهن جو بنيادي سبب ٻوليءَ جي وياڪرڻ کان اڻڄاڻائي آهي.

ڊاڪٽر غلام علي الانا انهيءَ حوالي سان لکي ٿو:

”سنڌي ٻوليءَ جي سامهون هڪ وڏو خطرو ٻوليءَ جو بگڙجڻ به آهي، جنهن لاءِ سنڌيءَ ۾ نڪرندڙ اخبارون، ريڊيو، ٽي وي ۽ ڪن ناشرن جي ٻوليءَ جي املا ۽ وياڪرڻ کان اڻڄاڻ هجڻ بنيادي سبب آهن.“⁽⁹⁾

موبائيلن ۽ لپ ٽاپ ۾ سنڌي سافٽ ويئر استعمال ڪرڻ جي بجاءِ ماڻهن جي اڪثريت سنڌي ٻوليءَ کي رومن رسم الخط ۾ لکڻ کي ترجيح ڏئي ٿي. انهن رجحانن کي گهٽائڻ جي سخت ضرورت آهي.

سنڌي ٻوليءَ جي بقا ۽ ترقي لاءِ سنڌ ۾ قائم علمي ادبي ادارن کي وڌيڪ متحرڪ ۽ بااختيار ڪرڻ لاءِ پڻ جوڳا اپاءَ وٺڻ جي ضرورت آهي. مجموعي طور سان هن وقت سنڌي ٻوليءَ کي ڪيترن ئي مسئلن کي منهن ڏيڻو پئجي ويو آهي، پر سنڌي ٻوليءَ جي خوش قسمتي اها آهي ته اها پنج هزار سال قديم تاريخي پس منظر رکي ٿي. ان کي پنهنجو اسڪرپٽ ۽ شاندار ادبي ورثو آهي.

سنڌي ٻولي ڪمپيوٽنگ انجنيئرنگ ذريعي بين الاقوامي ڊوڙ ۾ پڻ شامل ٿي چڪي آهي. ڪيترن مقامي توڙي عالمگير مسئلن باوجود سنڌي ٻولي پنهنجي بقا جي جنگ مختلف محاذن تان وڙهي رهي آهي. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته اسان پنهنجي ٻولي، ثقافت ۽ قدرن کي پوري ذميواريءَ سان نوجوان نسل ۾ منتقل ڪريو ڇاڪاڻ ته اهي ئي سڀاڻي جو آئيندو آهن. ٻوليءَ جو سلسلو ۽ تسلسل انهن ذريعي ئي پنهنجو سفر جاري رکندو.

انهيءَ سان گڏوگڏ اجتماعي طور ٻوليءَ جي بچاءَ جي جنگ ۾ شامل ٿيڻ کان اڳ انفرادي طور هر ماڻهوءَ فقط پنهنجي ذميواريءَ کي پوري ايمانداريءَ ۽ فرض شناسيءَ سان نڀائي ته اسان جو سفر صدين کان گهٽجي سالن ۾ تبديل ٿي ويندو.

حوالا

1. Hans-Henrik Holm and Georg Sorensen, Who's World Order? Uneven Globalization and the End of the Cold War (Boulder, Col.: West View, 1995), p.4.
2. Mayam kazemi, "Globalization in viewpoints of Opponents and Advocates", Hamshahri, August 28, 2001.
3. https://visual.ly/community/infographic/education/english_language_facts.
4. https://www.bbc.com/news/world_asia_34215293.
5. بگهيو قاسم، ڊاڪٽر، مقالو: "پاڪستان ۾ ٻوليءَ جي رٿا بندي ۽ سنڌي ٻولي"، سنڌي ٻوليءَ بابت مقالا ۽ مضمون (جلد 5)، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو حيدرآباد، 2011ع، ص 315_339
6. ساڳيو ص 315_339.
7. افروز نور، خواجه، ڊاڪٽر، مقالو: "ورهانگي کان پوءِ سنڌي ٻولي ۽ ادب جي ترقيءَ ۾ رڪاوٽون"، ٻه روزه قومي ادبي ڪانفرنس "سنڌي ٻولي ۽ ادب جي ترقي: هڪ تحقيقي جائزو"، سنڌي شعبو وفاقي يونيورسٽي، ڪراچي، 2011ع، ص 155_167.
8. جيتلي، مرليڏر، ڊاڪٽر، مقالو: "ورهانگي بعد ڀارت ۽ سنڌ جي سنڌي ٻوليءَ ۾ تبديليون"، سنڌي ٻوليءَ بابت مقالا ۽ مضمون (جلد 5)، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو حيدرآباد، 2011ع، ص 97_121.
9. الانا، غلام علي، ڊاڪٽر، سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو حيدرآباد، 2006ع، ص 446.

سنڌي ٻوليءَ جي واحد جمع جي سرشتي جو جائزو

An evaluation of singular-plural system in Sindhi language

Abstract:

Language has its peculiar system of grammar. Some of its parts are very standard and generic and some are explicitly specific. This is principally, the study of more or less, about rules and principles that make the structure of sentence or paragraph. This may include morphology, phonology and syntax, frequently accompanied by phonetics, semantics, and pragmatics. Speakers of any language have a set of adopted and assumed directions and procedures for using that language and such rules create grammar of the language. The system of singular and plural is one of the most imperative features of any language and so is that of Sindhi as well. It prevails with a variety of rules and regulation in Sindhi language also. Keeping the grammatical category of number in view, the singular and plural, is essentially figured presentation of vocabulary. How singular and plural of nouns, adjectives, masculine, feminine characteristically are made by changing the quantitative data. Most commonly, therefore, plurals are used to denote two or more of something, although they may also denote more than fractional, zero or negative amounts. An example of a plural is the English word cats, which corresponds to the singular cat. Sindhi language is an Indo-Aryan language having relations with various language families. It has been under strong influence of Arabic, Persian and Hindi. It has its own grammar system that is based on its own phonological and other grammatical aspects. The singular and plural system of Sindhi language has some certain sort of topographies and structure unlike Arabic, Urdu or Persian and has specialized context having different identifications of a number of parlances of various geographical parts of Sindh. The dialect based identification, representing two key parts of northern and southern Sindh, popularly called Uttar and Laar. It has thus particularity in context of making singulars and plurals.

■ مسئلي جو بيان Statement of Problem

سنڌي ٻولي، تاريخ جي مختلف دورن ۾ ڪيترين ٻولين جي اثر هيٺ رهي آهي. خاص طور تي سنڌيءَ تي عربي ۽ فارسيءَ جا اثر صدين جي عرصي تائين ڦهليل آهن. ورهاڱي کان پوءِ به سنڌي ادب تي اهي اثر چٽا ۽ گهرا نظر اچن ٿا. آسيءَ واري ڏهاڪي کان پوءِ شعر گوئي توڙي نثر نويسيءَ ۾ جديد اسلوب، انداز ۽ گرامر جي نون لاڙن جنم ورتو جنهن جي ڪري ڌارين ٻولين جا اثرزائل ٿيڻ شروع ٿيا. جديد سنڌي ادب توڙي لسانيات تي تيزيءَ سان وڌندڙ اليڪٽرانڪ ميڊيا، پرنٽ ميڊيا توڙي سوشل ميڊيا جي ججهي واهي ڪارڻ سنڌي ٻوليءَ جي گرامر ۾ ڪيتريون ئي مثبت توڙي منفي تبديليون آيون آهن. سنڌي ٻوليءَ جي واحد جمع جي سرشتي ۾ پڻ ڪيتريون تبديليون آيون آهن. جيڪي ائٽر آهن. انهن تبديلين تي لسانيات ۽ ويا ڪرڻ جي ماهرن جي نظر هٽڻ لازمي آهي. سنڌي ٻوليءَ ۾ واحد جمع جو نظام نج پنهنجو آهي، جيڪو عربي، فارسي ۽ اردو جي گهائي اثر هيٺ رهيو آهي. انهن غير ضروري ڌارين اثرن کان بچڻ لاءِ اپاءَ وٺڻ جي ضرورت آهي.

■ مسئلي جو سوال Question of Problem

سنڌي گرامر جي نج پنهنجي لسانياتي عنصرن ۽ وياڪرڻي اصولن موجب واحد جمع جي طئي ٿيل قاعدن ۽ قانونن پٽاندر نثر توڙي شعر ۾ لکڻ توڙي عام واهي استعمال ڪرڻ جي ضرورت آهي. ڇا انهن اصولن ۽ قاعدن کي ٻين ٻولين خاص طور تي عربي ۽ فارسيءَ جي غير ضروري اثرن مان ڪڍڻ جي ضرورت آهي؟

■ واحد جمع : گرامر جي هڪ عام خصوصيت :

Singular Plural: A Common Feature of Grammar

دنيا جي هر ٻولي پنهنجي مزاج ۽ جوهر ۾ ڪي باضابطه يا غير رسمي قاعده ۽ قانون رکي ٿي. اهڙن قاعدن ۽ قانونن جا مختلف لساني، صوتياتي، ويا ڪرڻي گڻ ۽ آوگڻ پڻ ٿين ٿا. واحد جمع ڪنهن به ٻوليءَ جي اهم خصوصيتن ۾ شمارجي ٿو. واحد جمع، لسانيات توڙي گرامر جي ٻين مخصوص اصطلاحن وانگر غير معروف ۽ ڳوڙهو اصطلاح نه آهي، بلڪ هي هڪ عام فهم ۽ عوامي طور عام ڳالهائو لکيو پڙهيو ۽ سمجهيو ويندڙ اصطلاح آهي. عدد جون جملي تي صورتون ٿين ٿيون:

مفرد (Singular)	مثنى (Dual)	جمع (Plural)	
هڪ	ٻه	ٽي کان وڌيڪ	شمار
1	2	3, 4, 5, 6, ...	عدد
طالبه	طالبتان	طالبات	مثال
رجل	رجلان	رجال	
بيت	بيتان	بيوت	
مدينه	مدينتان	مدن	
کاتب (مذکر)	کاتبان	کاتبون	
کاتبه (مؤنث)	کاتبان	کاتبات	

مٿي ڏنل جدول ۾ عربي ٻوليءَ جا مثال ڏنا ويا آهن، ڇو ته عربيءَ ۾ عدد جا ٽيئي قسم موجود آهن. جڏهن ته سنڌي توڙي اردو زبان ۾ رڳو واحد ۽ جمع آهن. مٿي عدد يعني تشنئي جو ڪو به تصور نه آهي.

اوائلي هند آريائي ٻولين ۾ عدد جون اهي ٽيئي صورتون موجود هيون. هند آريائي سفر کان پراڪرت جي شروعاتي دور ۾ ’تشنيو‘ ناپيد ٿيندو ويو. جديد آريائي ٻولين ۾ هاڻي تشنيو نه آهي، جڏهن ته عربي ٻوليءَ ۾ اڄ به تشنيو موجود آهي. جديد آريائي زبانن ۾ عدد رڳو ٻن قسمن جو آهي. اسم يا ته واحد جي شڪل ۾ آهي يا جمع جي شڪل ۾ آهي.⁽¹⁾

ڊاڪٽر غلام علي الانا موجب سنڌيءَ ۾ تشنيئي جا مثال ملن ٿا ۽ سنڌي ٻوليءَ ۾ تشنيئي جا فقط ٽي لفظ آهن، جيڪي حالتِ ندا جي صورت عدد واحد، عدد تشنيو ۽ عدد جمع طور موجود آهن.⁽²⁾

عدد واحد	عدد تشنيو	عدد جمع
ماڻهو	ماڻهواڻو	ماڻهون
ڪيچي	ڪيچي آڻو	ڪيچيا
سيٺ	سينيٽو	سينيا

■ واحد ڇا آهي؟ واحد جا اصول ۽ ضابطا

What is singular? Its principles and rules

واحد يعني هڪ، اڪيلو مفرد. ڪا به شيءِ، شخص يا اسم، تعداد ۾ صرف هڪ هجي ته ان کي واحد چئبو آهي. مثال طور: هڪ ڪتاب، هڪ ڇوڪرو، هڪ مسجد، هڪ ٻڪري، هڪ ڌڻ، هڪ فوجي، هڪ فوج. وڪي پيڊيا موجب: Singular number, in grammar, a term for words denoting a unit quantity, as opposed to the plural and other forms⁽³⁾

ٻين لفظن ۾ واحد، ٻوليءَ ۾ عددي صورت جي هڪ وياڪرڻي تشريح آهي، جنهن ۾ اسم جي تعداد يا ڳڻپ جي شڪل جي وضاحت ٿيل هوندي آهي. مثال:

- چتوڪتو اچي ٿو.
- گهوڙو وڏو آهي.
- آسمان ڳاڙهو آهي.
- اُن ڏيرو آهي.⁽⁴⁾

■ جمع ڇا آهي؟ جمع جا اصول ۽ ضابطا

What is plural? Its principles and rules

سنڌي ٻوليءَ ۾، ڪن به هڪ کان وڌيڪ شين، شخصن يا اسمن جي عددي صورت کي جمع چئجي ٿو. وڪي پيڊيا موجب: The plural in many languages, is one of the values of the grammatical category of number.⁽⁵⁾

مثال طور: ٻه ڪتاب، ٽي ڇوڪرا، چار مسجدون، پنج ٻڪريون وغيره. جمع جي صيغي کي هيٺ ڏنل جملن ۾ هن ريت پيش ڪجي ٿو:

- هوائون هلي رهيون آهن.
- عجيب آواز اچي رهيا آهن.
- ٻه ڇوڪرا ٻه کٽون والاري وينا آهن.
- گهاٽا اڃان تازا آهن.
- بتيون ڀرن پيون.
- اهي پرائيڊون ريتون ۽ رسمون آهن.
- ڪندا ويا تنوار عالم، عارف اهڙي. (شاهه)
- درءِ دريون ڪليل آهن.

مٿي ڏنل جملن ۾ 'هوائون'، 'آواز'، 'اجرڪ'، 'چوڪرا'، 'ڪٽون'، 'ريتون'، 'رسمون'، 'بتيون'، 'عالم'، 'عارف'، 'دَر'، 'دريون' جمع لفظ آهن. ان لفظن جي پڇاڙيون مختلف آهن. جيڪي 'نون'، 'آ'، 'اُون'، 'آ'، 'يون' آوازن موجب آهن.

دنيا جي مڙني ٻولين وانگر، سنڌي ٻوليءَ جو گرامر به پنهنجي مخصوص فطرت ۽ هئيت رکي ٿو. سنڌي ٻوليءَ ۾ تذڪير ۽ تانيث (مذڪر ۽ مؤنث) جا پنهنجا اصول آهن. اهڙيءَ طرح واحد جمع جا پڻ پنهنجا اصول ۽ ضابطا آهن. سنڌيءَ تي عربي ۽ فارسيءَ جي اثر جي ڪري، گرامر جي مختلف رخن تي اثر پڻ پيا آهن. گذريل ٻن ڏهاڪن کان اردوءَ جي عام واهپي جي ڪري پڻ سنڌيءَ جي مذڪر مؤنث، واحد جمع سميت ڪيترن ئي وياڪرڻي رخن ۾ مثبت توڙي منفي تبديليون آيون آهن. سنڌي ٻوليءَ جي واحد - جمع جو سرشتو آوازن موجب آهي. سنڌي ٻاراڻي ڪتاب جي نصاب ۾ ڏهن سُرن جا آواز پڙهايا ويندا آهن. انهن ۾ 3 ننڍا سُر ۽ 7 وڏا سُر آهن، جن کي گڏ پڙهڻ چئجي ٿو. ڪي استاد انهن کي ڏهه گڏيون پڻ چوندا آهن. اها گڏ پڙهڻ ڏجي ٿي :

گڏ پڙهڻ (سُر / آواز)										
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
وڏو سُر Long Vowel	وڏو سُر Long Vowel	وڏو سُر Long Vowel	وڏو سُر Long Vowel	وڏو سُر Long Vowel	وڏو سُر Long Vowel	ننڍو سُر Short Vowel	ننڍو سُر Short Vowel	وڏو سُر Long Vowel	ننڍو سُر Short Vowel	سُر Vowel
/او/	/اُو/	/او/	اِي	اِي	اِي	اِ	اُ	آ	آ	آواز
əʊ	u:		æ	i:	E	i	ʊ	a:	ə:	IPA
خوض عورت	ثوت شور	طوطو چولو	عينڪ هيز	سيٽي تيلي	ڊيل پير	پت هل	ڳڪ اُٺ	آڙو بابا	ڪٽ ٻڌڪ	مثال

سنڌي ٻوليءَ ۾ واحد جمع جي اهڙي اصولن بابت جارح استئڪ پڻ ان راءِ جو آهي ته، لفظ جو آخري اکر يا آواز پٿاندر جمع جي صورت تبديل ٿئي ٿي.⁽⁵⁾ مٿي ڏنل جدول ٻن قسمن جا سُر (Vowels) آهن. هڪڙا ننڍا سُر (Short Vowels) يعني زير زير ۽ پيش ۽ باقي ٻيا وڏا سُر (Long Vowels) آهن. سنڌي ۾ واحد جمع جو سرشتو انهن سُرن يا آوازن موجب آهي. سنڌيءَ ۾ هڪ عام تصور آهي ته لفظ جو آخري اکر يا آواز متحرڪ ٿيندو آهي. پر اهو اصول ننڍن سُرن (Short Vowels) سان مشروط آهي. يعني ڪجهه لفظن جي آخر ۾ زير، ابر يا پيش اچي ته اهو لفظ متحرڪ

ٿيندو. مثال: بدڪَ، انبُ ۽ سُنڊِي. اهڙي طرح وڏن سَر (Long Vowels) جي لفظن جو آخري اکر يا آواز متحرڪ نه ٿيندو آهي. مثال:

وڏو سَر	/آ/	/اي/	/او/
مثال	آنا، بابا، ڪارا	بيبي، سيٽي، تيلي	سولو، طوطو، چولو

سنڌيءَ ۾ واحد جمع جي آوازن موجب جوڙجڪ بابت ٻٽن آوازن جي ٻڌ اهميت آهي. ٻٽا آواز (Diphthong) خاص طور تي /اي/ ۽ /او/ جا اچار مخصوص طرح آهن.⁽⁶⁾ آواز /آ/ تي ختم ٿيندڙ واحد جو صيغو (/آ/ جي آواز /اُون/ سان تبديلي): لفظ جي آخري اکر تي زير اچي يعني آواز /آ/ هجي ته اهو لفظ تانيث يعني مؤنث جي صيغي ۾ ايندو. اهڙا لفظ جيڪڏهن واحد هوندا ته اهي جمع جي صورت ۾ اچي /او/ جي ڊگهي سَر ۽ آواز 'اُون' ۾ تبديل ٿي ويندا. مثال طور:

زير (آ) جي آواز وارا لفظ		
واحد	جمع	شڪارپوري لهجي ۾
بدڪَ	بدڪون	بدڪان
ڪٺَ	ڪٺون	ڪٺان
پڳَ	پڳون	پڳان
عورتَ	عورتون	عورتان
ڊيلَ	ڊيلون	ڊيلان
اخبارَ	اخبارون	اخباران
سوچَ	سوچون	سوچان
اوطاقَ	اوطاقون	اوطاقان
مَوجَ	مَوجون	مَوجان
فَوجَ	فَوجون	فُوجان
چَورَ	چَورون	چُوران
حورَ	حورون	حوران
غارَ	غارون	غاران

آواز /آ/ تي ختم ٿيندڙ واحد جو صيغو (/آ/ جي /اُون/ سان تبديلي): لفظ جو آخري آواز /آ/ هجي ته اهو لفظ تانيث يعني مؤنث جي صيغي ۾ ايندو. اهڙا لفظ

جيڪڏهن واحد هوندا ته اهي جمع جي صورت ۾ اچي / او / جي ڊگهي سُر
۽ 'تون' يا 'اون' ۾ تبديل ٿي ويندا. مثال طور:

شڪارپوري لمجي ۾ جمع	جمع	واحد
دعايون	دعائون	دعا
دوايون	دوائون	دوا
هوايون	هوائون	هوا
بسڃون	بسڃون	بس
ترڪيون	ترڪون	ترڪ
	انائون	انا
	خطائون	خطا
	جفائون	جفا
	ادائون	ادا
	صدائون	صدا
	يادون	ياد

آواز / ا / تي ختم ٿيندڙ واحد جو صيغو (/ ا / يعني پيش جي / آ / يعني زير سان تبديلي):
لفظ جي آخري اکر تي پيش اچي يعني آواز / ا / هجي ته اهو لفظ تذڪير
يعني مذڪر جي صيغي ۾ ايندو. اهڙا لفظ جيڪڏهن واحد هوندا ته اهي جمع جي
صورت ۾ اچي، اعراب زير، ننڍي سُر ۽ آواز / آ / ۾ تبديل ٿي ويندا. مثال طور:

غلط العام	جمع	واحد
ڪتابون	ڪتاب	ڪتاب
آوازن	آواز	آواز
	در	در
	هٿ	هٿ
	قلم	قلم
	ڪنڀ	ڪنڀ
	شهر	شهر
	چپ	چپ

	نڪَ	نڪُ
	خچرَ	خچرُ
	انبَ	انبُ
	خطَ	خطُ
	پارَ	پارُ

لاڙ توڙي وچولي جي ڪجهه علائقن ۾ اجرڪَ (ڪاف تي زبر) واحد جي صيغِي ۾ استعمال ٿيندو آهي، جنهن جو جمع اصول موجب 'اجرڪُون' چيو ويندو آهي. پر اتر سنڌ ۾ ان کي 'اجرڪُ' ۽ جمع ۾ 'اجرڪَ' چيو ويندو آهي. محترم تاج جويي ان بابت سوال ڪرڻ تي ٻڌايو ته ڪاف تي زبر واري 'اجرڪَ' جيڪا مؤنث آهي، اها مخصوص رنگ ۽ ڊزائين جي ٿئي ٿي.

آواز /ا/ تي ختم ٿيندڙ واحد جو صيغو (/ا/) يعني پيش جي آواز /يُون /

سان تبديلي):

لفظ جو آخري آواز /آ / هجي ته اهو لفظ تانيث يعني مؤنث جي صيغِي ۾ ايندو. اهڙا لفظ جيڪڏهن واحد هوندا ته اهي جمع جي صورت ۾ اچي /اُ/ جي ڊگهي

سُرَ /اُ ۽ آواز يُون ۾ تبديل ٿي ويندا. مثال طور:

واحد	جمع
اِڪِ	اڪيون
مِڪِ	مڪيون
مِٽِ	مٽيون
جِٺِ	جڻيون
لِٺِ	لڻيون
رِاتِ	راتيون
بِاتِ	باتيون
ماساتِ	ماساتيون

هن قسم جي واحد جمع ۾ آواز /ا/ ۽ آواز /آ / تي ختم ٿيندڙ واحد جو

صيغِي ۾ آواز /اُون / سان پڻ تبديل ٿين ٿا. مثال:

واحد	جمع
ٿڪَ	ٿڪون
بسِ	بسُون
ترڪِ	ترڪُون
گهٽَ	گهٽُون
لُڪَ	لُڪُون
حُجتَ	حُجتُون
مُحبتَ	مُحبتُون
ياد	يادون
آفتَ	آفتُون
سِڪَ	سِڪُون
پوشاڪَ	پوشاڪون
آتتَ	آتتون
دعوتَ	دعوتون

آواز / اي / تي ختم ٿيندڙ واحد جو صيغو:

سنڌيءَ ۾ ڪوبه لفظ آواز / اي / تي ختم نه ٿيندو آهي. هي آواز جي مصدر جي

ڦيرِي استعمال ٿيندو آهي. مثال:

گهوڙو تڪو آهي. آواز / او /

گهوڙي جي رفتار تڪي آهي. (آواز / اي /) - واحد جي صورت ۾

گهوڙن جي رفتار تڪي آهي. - جمع جي صورت ۾

آواز / اي / تي ختم ٿيندڙ واحد جو صيغو (/ اي / جي / ڀون سان تبديلي):

لفظ جو آخري آواز / اي / هجي ته اهو لفظ تانيث يعني مؤنث جي صيغِي ۾ ايندو.

اهڙا لفظ جيڪڏهن واحد هوندا ته اهي جمع جي صورت ۾ اچي / او / جي ڊگهي سُر /

اُو ۽ آواز ڀون ۾ تبديل ٿي ويندا. مثال طور:

واحد	جمع
تيلي	تيليون
دري	دريون
گاڙهي	گاڙهيون
اچي	اچيون
نيري	نيريون
ڪاري	ڪاريون
جُھڳي	جھڳيون
پري	پريون
گولي	گوليون
روشنِي	روشنيون
جهوپڙي	جهوپڙيون
بتي	بتيون
چوڪري	چوڪريون
بني	بنيون
ياد	ياديون

مٿي ڏنل جدول ۾ آخري لفظ 'ياد' جي د تي زير هوندي آهي ۽ زير وارا اڪثر لفظ مؤنث هوندا آهن ۽ انهن جو جمع 'اون' ۽ 'يون' جوڙڻ سان ڪيو ويندو آهي. اصولي طور تي 'ياد' جو جمع 'ياديون' هجڻ گهرجي پر غلط العالم طور 'يادون' استعمال ڪيو ويندو آهي.

ڪجهه لفظ مٿي ڏنل اصول کان مثنئي آهن، مثال طور پاڻي، هاڻي، فوجي، ڪاسائي، پڪي وغيره 'اي' آواز تي ختم ٿين ٿا ۽ انهن جو جمع به ساڳيو ئي آهي، پر اهي مؤنث نه بلڪه مذڪر آهن.

آواز/آي/ تي ختم ٿيندڙ واحد جو صيغو:

سنڌيءَ ۾ ڪو به لفظ آواز/آي/ تي ختم نه ٿيندو آهي. هي آواز جي مصدر جي ڦيري استعمال ٿيندو آهي. مثال:

آواز / او/ تي ختم ٿيندڙ واحد جو صيغو (/ او/ جي آواز/ آ / سان تبديلي): لفظ جو آخري آواز / او/ هجي ته اهو لفظ تذڪير يعني مذڪر جي صيغي

پرايندو. اهڙا لفظ جيڪڏهن واحد هوندا ته اهي جمع جي صورت ۾ اچي / آ / جي ڊگهي سَڙَ ۽ آواز ۾ تبديل ٿي ويندا. مثال طور:

واحد آواز / او /	جمع آواز / آ /
طوطو	طوطا
ڪوڪو	ڪوڪا
جوتو	جوتا
ٽنپو	ٽنپا
ڪارو	ڪارا
جوڙو	جوڙا
پولو	پولا
دلو	دلا
گهوڙو	گهوڙا
نيرو	نيرا
اندو	اندا
ٻوڙو	ٻوڙا
دوڪو	دوڪا

آواز / او / تي ختم ٿيندڙ واحد جو صيغو (/ او / جي / ٽون / سان تبديلي):
 لفظ جو آخري آواز / او / هجي ته اهو لفظ تانيث يعني مؤنث جي صيغي ۾ ايندو. اهڙا لفظ
 اگر واحد هوندا ته اهي جمع جي صورت ۾ اڪثر ڪري ساڳيا ئي رهن ٿا. ڪن صورتن ۾
 اهي واحد / او / جي ڊگهي سَڙَ / او / ۽ آواز 'تون' ۾ تبديل ٿي ويندا.
 مثال طور: آرزو - آرزوئون

(اڪيون آرزوئون، اڪيون التجائون - شيخ اياز)

واحد	جمع
آرزو	آرزوئون
گفتگو	گفتگو
لاتون	لاتون
آنيو	آنيو

آواز/ آو/ تي ختم ٿيندڙ واحد :

سنڌيءَ ۾ ڪو به لفظ آواز/ آو/ تي ختم نه ٿيندو آهي.

▪ عربي گرامر جو سنڌي گرامر تي اثر

Influence of Arabic Grammar on Sindhi Grammar

سنڌي ٻوليءَ تي جن ٻولين جو گهرو اثر رهيو آهي، انهن ۾ عربي اهم ٻولي آهي. سنڌ ۾ عربن جي ڪاهه کان پوءِ سنڌ ۾ عربي عام جام ڳالهائي ويندي هئي. عربن جي ڪاهه کان پوءِ، سنڌيءَ ۾ عربي اکر سنڌي ۾ استعمال ٿيڻ لڳا.⁽⁷⁾

عربي ٻوليءَ ۾ عدد جون ٽي صورتون ٿين ٿيون. واحد، تشنيءَ ۽ جمع. عربيءَ جو اثر سنڌي ۽ اردو تي گهرو رهيو آهي. اردو اڄ به عربيءَ جي گهاتي اثر مان نڪري نه سگهي آهي، جڏهن ته سنڌي ٻولي گذريل صدين ۾ تمام گهري اثر هيٺ رهي آهي پر ويهين صديءَ جي آخر کان وٺي جديد سنڌي ادب جي ترقي پسند تحريڪن جي نتيجي ۾ سنڌي ٻوليءَ تان عربي توڙي فارسيءَ جو اثر گهڻي قدر زائل ٿيندو پيو وڃي. عربيءَ ۾ واحد جمع جا ڪي اصول ٿين ٿا. قديم عربي دان اهڙا 29 اصول ٻڌائن ٿا، پر اردو ۾ اهي سمورا اصول مستعمل نه آهن. انهن مان ڪي اصول اردو ۾ لاڳو ٿين ٿا، جن جو تفصيل هن ريت آهي :

مُفَاعِل	فُعَلَاءُ	فُعَالِيلُ	فُعُلٌ	فُعُولٌ	أَفْعَالٌ	فُعَالٌ	فُعَلَاتٌ	فِعْلٌ
مجالس	علماء	مضامين	ڪُتُب	نُقُوش	اخبار	خُدَام	درجات	قِصص
فضائل	رفقاء	مڪاتيب	رُسُلٌ	رُقُوم	انواع	حُڪَام	الزامات	سِير (سيرت)
قبائل	فقراء	اساليب		عُلُوم	احڪام	حُجَاج	جحشرات	

عربيءَ مان آيل واحد جي جمع جا چار قسم ٿين ٿا :

1. جمع سالم
2. جمع مُكسر
3. جمع الجمع
4. اسم جمع

جمع جي هن قسم ۾ واحد جي لفظ جي اصلي شڪل ساڳي رهندي آهي،

انهيءَ لفظ ۾ رڳو ڪجهه اکرن جو واڌارو ٿيندو آهي. مثال، معلم - معلمين

جمع سالم		
سنڌي	جمع	واحد
ناقد	ناقدين	ناقد
صالح	صالحين	صالح
ناصر	ناصرين	ناصر
عازر	عازمين	عازر
عارف	عارفين	عارف
قائد	قائدين	قائد
صارف	صارفين	صارف
زائر	زائرين	زائر
حاضر	حاضرين	حاضر

جمع مُكسر: جمع جي هن قسم ۾ واحد جي لفظ جي اکرن جي شڪل يا ترتيب تبديل ٿي ويندي آهي.
مثال، علم - علوم

جمع مڪسر - فُعُول		
سنڌي	جمع	واحد
نقش	نُقُوش	نقش
علم	عُلُوم	علم
عيب	عُيُوب	عيب
بحر	بُحُور	بحر
امر	أُمُور	امر
سجدا	سُجُود	سجدو
نقل	نُقُول	نقل
خط	خُطُوط	خط
دهر	دُهور	دهر
هندو	هُنُود	هندو
وحشي	وُحُوش	وحشي

قبرون	قُبُور	قبر
عهد	عُهُود	عهد
ظرف	ظُرُوف	ظرف
وفد	وُفُود	وفد
فن	فُنُون	فن
نفس	نُفُوس	نفس
بيت	بُيُوت	بيت

جمع الجمع جمع جي هن قسم ۾ واحد لفظ کي جمع ڪري، ان جمع جو وري ٻيهر جمع ڪيو ويندو آهي. مثال، رسم - رُسوم - رُسومات

جمع الجمع (جمع جو جمع)			
واحد	جمع	جمع الجمع	سنڌي
خبير	اخبار	اخبارات	خبرون
وجه	وجوه	وجوهات	وجهون
رسم	رسوم	رسومات	رسمون
اسم	اسماء	اسامي	اسم
لازم	لوازم	لوازمات	لازم
رڪن	اركان	اراكين	رڪن
لقب	القاب	القابات	لقب
جوهر	جواهر	جواهرات	جوهر
عجيب	عجائب	عجائبات	عجيب
عارضه	عوارض	عارضات	عارضه
اڪبر	اڪابر	اڪابرين	اڪبر
رقم	رقوم	رقومات	رقمون
دوا	ادويه	ادويات	دواتون
حادثه	حوادث	حادثات	حادثا

اسم جمع: جمع جي هن قسم ۾ واحد ظاهري طور تي واحد نظر ايندو آهي. پر دراصل اهو جمع هوندو آهي. جمع جي هن قسم کي 'گڏيل واحد' (Collective Noun) پڻ چئبو آهي. مثال، فوج، ڌڻ، ٽولو

اسم جمع	
جمع جو جمع	واحد / جمع
قومون	قوم
فوجون	فوج
ڌڻ	ڌڻ
دستا	دستو
جماعتون	جماعت
گروھ	گروھ
هجوم	هجوم
سوسائٽيون	سوسائٽي
غلا	غلو
ڊير	ڊير
پنچائتون	پنچائت
ڪميٽيون	ڪميٽي
انجمنون	انجمن
ڪاروان	ڪاروان
گلدستا	گلدستو
سلسلا	سلسلو
قطارون	قطار
فريق	فريق
مُچا	مُچو
يونينون	يونين
ذخيراءَ	ذخيرو
بندل	بندل
ٽولا	ٽولو
ٽيمون	ٽيم

انبوھ	انبوھ
پلتنون	پلتن
گچا	گچو
پارتيون	پارتي

جمع جي ساڳي صورت :

ڪجهه حالتن ۾ واحد پنمنجي اڪرن توڙي آوازن جي شڪل ۽ ترتيب ساڳي رکندو آهي، يعني واحد، جمع ۾ تبديل ٿيڻ کان پوءِ به هونو ساڳيو رهندو آهي. مثال :

واحد	جمع
ساٿي	ساٿي
هاٿي	هاٿي
پڪي	پڪي
فوجي	فوجي
ماڪي	ماڪي
سپاهي	سپاهي
مالهي	مالهي
پاڻي	پاڻي
ماڻهو	ماڻهو
ڪير	ڪير
ڏوڙ	ڏوڙ
وحشي	وحشي
ڊاڪو	ڊاڪو
حاجي	حاجي
مڙون	مڙون
ڌوپي	ڌوپي
شڪاري	شڪاري
سوالي	سوالي
موتي	موتي

حلوائِي	حلوائِي
نانوائِي	نانوائِي
موچِي	موچِي
كاسائِي	كاسائِي
رهنما	رهنما
راجا	راجا

سنڌي ٻولي محاورن ۾ شاهوڪار آهي. ڪجهه واحد جمع محاوراتي نوعيت جا آهن. مثال: ”وڏيون ڪراچيون تو گهمين!“ (ڪراچي - ڪراچيون) ڪراچي هڪ شهر آهي. جيڪو اسم خاص آهي. جنهن جو جمع ممڪن ٿي نه آهي. پر محاورتي طور تي ان جي جمع ’ڪراچيون‘ جو استعمال عام آهي. ”سفر جا ٿڪَ اڃا نه لٿا آهن.“ (ٿڪ - ٿڪَ)

’ٿڪَ‘ هڪ صفت جو لفظ آهي. جنهن جو ڪو به عددي روپ نه آهي. يعني ’هڪ ٿڪَ‘ يا ٻه ’ٿڪَ‘ نه ٿيندا آهن. پر هتي ان جو جمع محاورتي طور تي عام استعمال ۾ آهي.

محاوراتي جمع	
واحد	جمع
ڪراچي	ڪراچيون
حيدرآباد	حيدرآباديون
لاهورُ	لاهورَ
ٿڪَ	ٿڪَ
انُ	انَ
ماڪي	ماڪيون
عزت	عزتون
عظمت	عظمتون
محبت	محبتون

ڪي واحد ۽ جمع غير رسمي ۽ استثني جي ذمري ۾ اچن ٿا. ان جو ذڪر جارج اسٽئڪ پيٽ ڪيو آهي⁽⁸⁾

Irregular Plurals		
مُروج (غلط العام)	جمع	واحد
	پائِر	پاءِ
پيٽون / پيٽرون	پيٽِر	پيٽ
مائرون / مائون	مائِر	ماءِ
پيءُ	پيئِر	پيءُ
نُھون / نُھرون	نُھِر	نُھن
تٿانون / تٿانرون	تٿائِر	تٿان
جوئون / جوئرون	جوئِر	جوءُ

فعل جو واحد جمع :

جيئن ته واحد جمع عددي عنصر آهي، جيڪو عام طور تي اسم جو ٿيڻ گهرجي. پر ڪڏهن ڪڏهن غير اسم لفظن جا واحد جمع پڻ ٿين ٿا. شڪارپور جا ماڻهو پنهنجي مخصوص لهجي ۾ فعل جي واحد لفظ جو به پڻ جمع ڪندا آهن. مثال:

پڳان عينڪان :

'عينڪان'، عينڪ جو جمع آهي ۽ 'پڳان'، پڳل جو جمع آهي.

فعل جا واحد جمع		
(شڪارپوري لهجي ۾)	جمع	واحد
ڏٺان	ڏٺل	ڏٺل
ٻڌان	ٻڌل	ٻڌل
پيٺان	پيٺل	پيٺل
قاتلان	قاتل	قاتل
سمجهان	سمجهيل	سمجهيل
پڳان	پڳل	پڳل
قاتلان	قاتل	قاتل

علامتي واحد جمع :

سنڌيءَ ۾ ڪي واحد ۽ جمع علامتي پڻ ٿين ٿا. اهڙن واحد لفظن جا عام طور پنهنجا اصولي جمع آهن پر علامتي طور تي انهن جا جمع الڳ ٿين ٿا. مثال : ”هن ڪمري لاءِ 500 سِرَ گهرجي.“

علامتي واحد جمع	
واحد	جمع
سِرَ	سِرَ
پوري	پوري

همزي تي ختم ٿيندڙ لفظن جو واحد جمع:

همزي تي ختم ٿيندڙ لفظن جو واحد جمع پڻ مخصوص ۽ هڪ اصول موجب آهي. واحد جي آخر ۾ همزي تي پيش ايندو آهي، جيڪو جمع جي شڪل ۾ تبديل ٿيڻ کان پوءِ ’و‘ (واو تي زبر) جي صورت ۾ تبديل ٿيندو آهي.

واحد	جمع	مُروج صورت
گمَاءَ	گمَآوَ	
نَاءَ	نَآوَ	
تَاءَ	تَآوَ	تَاءَ
هَآءَ	هَآوَ	هَآءَ
ذَآءَ	ذَآوَ	ذَآءَ
ڪَآءَ	ڪَآوَ	ڪَآءَ
آپَآءَ	آپَآوَ	آپَآءَ
بچَآءَ	بچَآوَ	
پَآءَ	پَآوَ	پَآءَ
دَآءَ	دَآوَ	دَآءَ

حوالا

1. اصلاحي، شرف الدين، اردو اور سنڌي ڪي لساني روابط، مقتدره قومي زبان، اسلام آباد، سال 1987، ص 362
2. الانا غلام علي، ڊاڪٽر، سنڌي ٻوليءَ جو تشريحي گرامر، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي حيدرآباد، ص 41
3. <https://en.wikipedia.org/wiki/Singular>
4. جتوئي، علي نواز خان، علم لسان ۽ سنڌي زبان، آزاد پبڪ ڊيپو، حيدرآباد، 1968، ص 142
5. <https://en.wikipedia.org/wiki/Plural>
6. Stack George, Captain, A Grammar of the Sindhi Language, Sindhi Language Authority, Hyderabad, 2011, Pg. 19
7. Bughio, Dr. M. Qasim, Socio Linguistics of Sindh, Lincom Europa, 2004, Page101
8. Stack George, Captain, A Grammar of the Sindhi Language, Sindhi Language Authority, Hyderabad, 2011, Page 23
9. سنڌي اردو ڪي لساني روابط، شرف الدين اصلاحي، 1987 مقتدره قومي زبان ص 87

شيخ اياز جي شاعريءَ تي رابندر نات تئگور جا اثر

Impact of Rabindra Nath Tagore on Shaikh Ayaz's poetry

Abstract:

Rabindranath Tagore was not only a Bengali poet, novelist, short-story writer, lyricist playwright, essayist, painter, educationist, and the multi-dimensional man, who introduced new forms of prose and poetry in Bengali language and literature, but He was highly influential in introducing Indian culture to the West and vice versa, he is generally regarded as the outstanding creative artist of early 20th-century India. In 1913 he became the first non-European to receive the Nobel Prize for Literature. He was a real genius; who is best-known in the East as well as in the West, for his philosophy and creative writings. Tagore's poems are virtually untranslatable. The melody and ecstasy he seeped into his poems, is spectacular and unique. For his multifaceted and marvelous literary works, he achieved immense popularity among all classes of the East and the West. The poetry of Tagore not only contains natural beauty and environmental splendor but it interprets human virtues and all other substances and panoramas related to the earth and sky. He is very rich in content, quality, versatility and aesthetics. No doubt poetry of Tagore is a mystical mirror, in which we can see inner face and objective beauty of the universe. The research paper discusses different aspects and similarities discernible in the poetry of Shaikh Ayaz and Rabindranath Tagore. From a comparative and comprehensive study of both poets poetry, this paper tries to prove with examples that Shaikh Ayaz has accepted significant influence of Rabindranath Tagore in his poetry.

شاعرن، فنڪارن ۽ فنون لطيف سان لاڳاپيل اڪثر ماڻهن جا من ڪنول جي گل وانگر اجرا، نفيس ۽ نازڪ ٿيندا آهن. اهي توڙي جو گدلي سينور جهڙن سماجن ۾ پيدا ٿيندا، اُڀرندا ۽ اُسرندا آهن، پر انهن جون دليون ماڻهن جي دردن، دماغ روشن خيالي ۽ احساس آڇي جي خوبصورت خوابن سان مالا مال هوندا آهن. اهي پنهنجي مزاج ۽ سڀاءَ ۾ ابا بيلن جهڙا معصوم ۽ خوبين ۽ خصلتن ۾ خوشبو ڏيندڙ گلن جهڙا

ٿيندا آهن. انهن جي سڳند ۽ سرهاڻ سڀني لاءِ هوندي آهي. جيئن سج جي روشني ۽ چنڊ جي چانڊوڪي سڀني لاءِ هوندي آهي، ائين انهن جون علمي ۽ ادبي ڪاوشون ۽ انهن جو فڪري ڦل پڻ سڀني لاءِ هوندو آهي.

”اديب ۽ شاعر جي حيثيت ڪولمبس واري آهي، جيڪو خيال ۽ فڪر، جذبي ۽ احساس جون نيون نيون دنياون ڳولي ٿو. هو ديس پرديس گهمي ۽ جڳ جهان جون انوڪيون ناياب سوکڙيون سميتي، پنهنجي ادب ۽ زبان جي جموليءَ ۾ وجهي ٿو. جيڪي روايتون ۽ قدر تاريخي قوتن جو ساٿ نه ٿا ڏيئي سگهن، سي وقت جي وهڪري ۾ ختم ٿيو وڃن، تنهنڪري ادب جي وسعت لاءِ ضروري آهي، ته هونين قوتن کي پاڻ ۾ سمائي ۽ انهن جو مظهر بڻجي، نه ته اهو پاڻ به ختم ٿي ويندو“⁽¹⁾.

شيخ اياز ۽ رابندر نات ٿاگور به اهڙا ڪلاڪار ۽ تخليقڪار آهن، جن جون جنم ڀوميون، مذهب، ذاتيون، قوميتون، رنگ، نسل ۽ دؤر توڙي جو مختلف آهن. انهن جي پالنا ۽ پرورش به مختلف حالتن ۽ مختلف سياسي، سماجي، ثقافتي ۽ تهذيبي ماحول ۾ ٿي آهي، پر ان جي باوجود انهن جي خوابن ۽ خيالن، احساسن ۽ امنگن، خوشين، خوبصورتين ۽ دردن جي داخلي ۽ خارجي دنياڻن ۾ تمام گهڻي قربت ۽ ويجھڙائي محسوس ٿئي ٿي. ان جو وڏو سبب شايد اهو آهي، ته اهي ٻئي سرجهڙاڙا ’سونهن، سُرت ۽ سچ‘ جا پوڄاري آهن. انسان ذات جي باهمي محبت، اخوت، امن، رواداري، آزادي ۽ جياپي جي عالمي قدرن جا پيروڪار آهن. پتنگن جيان روشنيءَ جا پروان ۽ خيالن جون خوبصورتيون ۽ احساسن جون خوشبو ورهائيندڙ آهن.

اياز ۽ ٿاگور، فڪر ۽ فن جي دنيا جا ٻه اهڙا برجستا نالا آهن، جن جي نه رڳو پنهنجي ملڪ ۽ ماڻهن وٽ وڏي وقعت ۽ مڃتا آهي، پر هو پنهنجي ذات ۽ منفرد شاعراڻي آواز ۽ احساس جي حوالي سان بين الاقوامي شهرت رکڻ ٿا. هر آفاقي ۽ عالمي فنڪار پنهنجي فن ۽ فڪر جي اظهار ۾ نرالو هوندو آهي. هو مطالعاتي ۽ مشاهداتي طور تي پنهنجي ماحول ۽ حالتن مان گهڻو ڪجهه حاصل ڪرڻ کان پوءِ ان کي پنهنجي طرز ۽ انداز سان پيش ڪندو آهي ۽ اهو انداز اسلوب ۽ ادا ٿي هوندي آهي، جيڪا هڪ ليکڪ ۽ فنڪار کي پنهنجي الڳ شناخت ۽ حيثيت عطا ڪندي آهي.

هڪ وڏي سرجهڻهار جي اهم ۽ اُتم خوبي اها به هوندي آهي، ته هو فن ۽ فڪر جي حوالي سان ٻين وڏن تخليقڪارن کان پاڻ متاثر به ٿيندو آهي، ته ٻين کي متاثر ڪرڻ جي سگهه به رکندو آهي. شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جهڙو عظيم شاعر نه فقط پنهنجي ماضيءَ جي لوڪ ۽ اساسي شاعرن کان متاثر ٿيو آهي، پر هن پنهنجن همعصرن ۽ ويندي اڄ جي شاعراڻي ڪيپ تائين، پنهنجي فن ۽ فڪر جا وڏا اثر ڇڏيا آهن ۽ اها سندس شاعراڻي عظمت آهي، جو اڍائي صديون گذرڻ باوجود، اڄ به سندس شاعريءَ ۾ وڏي فڪري سگهه، فني ندرت ۽ احساساتي تازگي نظر اچي ٿي.

شيخ اياز جي فني ۽ فڪري عظمت اها آهي، جو هن نه صرف پنهنجي ڌرتيءَ جي ڪيترن ئي اڳوڻن ۽ همعصر شاعرن جا اثر قبول ڪيا آهن، پر عالمي ادب جي انيڪ مفڪرن، شاعرن ۽ فنون لطيفه جي مختلف شعبن سان تعلق رکندڙ ڪلاڪارن جي فني ۽ فڪري نظرين کان متاثر ٿي، انهن کي پنهنجي شاعريءَ ۾ جاءِ ڏني آهي. انهيءَ سان گڏوگڏ هن پنهنجي دؤر ۽ ان کان پوءِ ايندڙ نئين ٽهڙيءَ تي پڻ پنهنجا وڏا اثر ڇڏيا آهن، جنهن مان هن جي شاعريءَ جي وقعت ۽ سگهاري هجڻ جو ثبوت ملي ٿو.

اياز جو مطالعو وسيع ۽ گهڻ رخو هو شاعري، تاريخ، مذهب، فلسفي، نفسيات، سائنس ۽ ٻين جديد علمن بابت ڪيس چڱو مطالعو هو، انهيءَ ڪري اياز جي شاعريءَ جو جيڪڏهن گهراڻيءَ سان مطالعو ڪبو، ته سندس شاعريءَ ۾ شاهه لطيف، سامي، سچل، باهو بلا شاه، غالب ۽ فيض کان وٺي عمر خيام، رومي، خسرو حافظ، ڪبير، ميران، بهاري لال، تنگور، پٽيلو نروڊا، پشڪن، بادليئر، تالستاءِ، دوستوفسڪي، مياڪوفسڪي، سارتر، شوپنهار، ڪافڪا، ڪاميو، شيلي، شيڪسپيئر ۽ ٻين لاتعداد عالمن، اديبن ۽ مفڪرن جا فڪري، فني، نظرياتي ۽ جمالياتي اثر نمايان نظر اچن ٿا.

تخليقڪار ۽ فنڪار هڪ ٻئي کان ٻن حوالن سان متاثر ٿيندا آهن. هڪ فڪر، خيال ۽ نظرياتي ۽ ٻيو فن، انداز ۽ اظهار بيان جي پيشڪش مان. اهي ٻئي اثر مطالعي جي نتيجي ۾ پيدا ٿيندا آهن. جڏهن ته ڪلاڪارن ۾ ڪجهه فطري ۽ اتفاقي هڪجهڙايون به هونديون آهن، جيڪي مطالعي بدران وجدان ۽ تخليقي ذات جو نتيجو ٿينديون آهن.

شيخ اياز تي شاعراڻي فڪر ۽ فن جي حوالي سان ڪيترن ئي مشرقي ۽ مغربي شاعرن جا اثر آهن، جن تي تفصيلي طور ڪنهن ٻي پيري قلم ڪٽڻ جي ڪوشش ڪبي، هتي رڳو شيخ اياز جي فن ۽ فڪر تي، برصغير جي مهان ڪوي رابندر نات ٽئگور جي شاعريءَ جي فني، فڪري ۽ جمالياتي اثرن بابت ڪجهه نقطن تي روشني وجهڻ جي ڪوشش ڪنداسين.

رابندر نات ٽئگور (Rabindranath Tagore) جو جنم 7 مئي 1861ع تي اولهه بنگال جي مشهور شهر ڪلڪتي ۾ هڪ عالم، اديب، سنت ۽ مهارشي ديبندرنات ٽئگور (Debendranath Tagore) جي گهر ۾ ٿيو، جنهن جو نه رڳو ڌرمي حوالي سان مطالعو ۽ مشاهدو گهرو ۽ گهڻو رخو هو، پر فنون لطيفه ۽ تصوف سان پڻ سندس خاص اُنس ۽ عشق هو. هن پنهنجي آتم ڪهاڻي پڻ لکي آهي، جنهن جو انگريزي ترجمو شايع ٿيل آهي، جيڪا پڙهڻ وٽان آهي. هن کي نه صرف هندي ۽ بنگالي ٻولين تي وڏي دسترس حاصل هئي، پر فارسيءَ سان پڻ هن جو چڱو چاهه هو، انهيءَ ڪري ئي رومي ۽ حافظ سندس من پسند ۽ محبوب شاعر هئا.

ديبندرنات کي ڪل ڇوڏنهن ٻار هئا، جن مان ڀٽائي اولاد ۾ رابندر نات ٽئگور سندس اُنون نمبر ۽ آخري ٻار هو. سندس سمورو اولاد پڙهيل ڳڙهيل ۽ صاحب بصيرت هو. سندس وڏو ڀُٽ ڊوچيندرنات وڏو آرٽسٽ، دانشور ۽ دورانديش پُرش هو. سندس ٻيو ڀُٽ سول سروس ۾ اعليٰ رتبي تي فائز هو. سندس نياڻيون پڻ پڙهيل ۽ فنون لطيفه سان لاڳاپيل هيون.

ٽئگور جو والد پنهنجي دؤر جو جيد عالم، اديب ۽ وڏو مذهبي مبلغ هجڻ سان گڏوگڏ امن پسند، انسان دوست ۽ سماجي اصلاح پسند ماڻهو هو. هن جي سکيا جي وڏي يونيورسٽي قدرت، فطرت ۽ ان جا حسين منظر ۽ مظهر هئا ۽ سندس اندر جو سکون ۽ آند محويت ۽ مراقبي ۾ هو. ٽئگور پنهنجي ننڍپڻ جي يادگيري ۾ پنهنجي والد لاءِ لکي ٿو:

”مون پنهنجي بابا کي تمام گهٽ ڏٺو ۽ سندس قربت ۽ صحبت جو موقعو به ڪڏهن ڪڏهن نصيب ٿيو، ڇو ته پاڻ سدائين گوشانشيني ۽ محويت ۾ غرق هوندا هئا، پر سندن شخصيت جواهر تو سحر ۽ اثر هوندو هو، جو هو جڏهن گهر ۾ ايندا هئا، ته هر طرف

خاموشي طاري ٿي ويندي هئي ۽ ڪنهن کي جرئت نه ٿيندي هئي، جو
ڪو سندن روحاني مشغلن ۾ مداخلت ڪري سگهي“ (2)

رابندر نات جي ماءُ ننڍپڻ ۾ ئي گذاري وئي هئي، جنهن ڪري سرجن سان
ٽي ’سورن ۽ پورن‘ سان سندس پالهو پيو هو ۽ اهي سور وڏي عرصي تائين ساڻس
سلهاڙيل رهيا هئا. تنهنائي ۽ قدرت جي منظرن رفيع بڻجي، نه رڳو هن جي روح کي
ريجهايو هو پر تخليق جا املهه موتي پڻ کيس آچيا هئا. تنگور جي ابتدائي تعليم
ڪنهن اسڪول بدران گهڻو ڪري گهر ۾ ئي ٿي هئي. هو پنهنجن يادگيرين ۾ لکي ٿو:

”مون کي عام ٻارن وانگر گهڻو ڦرڻ جي اجازت نه هئي. مان روزانو
ڪمري ۾، دريءَ جي ڀرسان وڃي ويهندو هوس، جتان سموري گهر ۽
ٻاهرين منظرن جو مشاهدو پيو ڪندو هوس. مون کي ياد ٿو پوي ته، مان
بچپن کان ئي قدرتي مظهرن جو مشتاق هوس. جڏهن آسمان ۾ ڪاري
ڪڪرن کي هڪٻئي پويان ڊوڙندي ڏسندو هوس، تڏهن من عجيب
سرهائيءَ سان مسرور ٿي ويندو هو. ان ننڍڙي عمر ۾ ئي اهي لقاءَ
پسندي، مون کي محسوس ٿيندو هو ته، هڪ نهايت ئي عزيز ۽ ڪوئي
اجنبي دوست آهي، جيڪو مون سان سنگ ۽ ساٿ ۾ آهي، توڙي جو
مون کي ان جي نالي ۽ آڻي پتي جو ڪو شعور نه هو. مون کي فطرت
سان ايترو اُٺس ۽ لڳاءُ هو، جنهن جو لفظن ۾ اظهار ڪري نه ٿو
سگهجي. فطرت مون لاءِ اهڙي محبوبه جيان رهي آهي، جيڪا هميشه
نعين سونهن ۽ نڪار سان منهنجي سامهون آئي ۽ ان مون کي مسرتن
سان مالا مال ڪيو آهي“ (3)

اها فطرت جي قرابت ۽ سندس والد جي علمي ۽ شخصيت جي
سحرانگيزي ئي هئي، جنهن رابندر نات تنگور کي ’خود کان خودشناسائي‘ تائين جو
سفر ڪرايو، ۽ کيس علمي عظمتن ۽ شخصي شهرتن جي اُتاهين منزلن تي رسايو.
مها ديوت تنگور هڪ ئي وقت مهان ڪوي، برک ڪهاڻيڪار، ناول نگار،
ڊرامه نگار، مصور، موسيقار، گائڪ، گيتڪار، مقرر، مترجم، مضمون نگار، معلم،
مفڪر، جاگرافر، سماج سڌارڪ، سياح، سفرنامه نگار، تعليمدان، ۽ هڪ اهڙو
سچيت عالم ۽ اديب هو، جنهن نه رڳو بنگالي ادب کي فني ۽ فڪري حوالي سان نيون

نُدرتون ۽ نڙاڪتون عطا ڪيون، پر بنگالي ٻولي، موسيقي، آرٽ ۽ ثقافت کي اهڙي جوت ۽ جدت بخشي، جو کيس مشرق توڙي مغرب ۾ هندستان جي ويهين صديءَ جو غير معمولي ڪلاڪار ۽ تخليقڪار تسليم ڪيو وڃي ٿو. ناميارو فلمساز سٽيه جيت راءِ (Satajit Ray) تنگور جي ادبي مهانتا جو اعتراف ڪندي لکي ٿو:

“Tagore was a creative artist of incredibly abundant gifts: a writer of poetry, short stories, novels, essays and plays, a highly unorthodox painter and a composer of songs that have completely captured Bengali hearts”⁽⁴⁾

حقيقت ۾ مشرق توڙي مغرب ۾ تنگور کي اهڙي ئي محبت سان پڙهيو ۽ کيس حيثيت، محبت ۽ وقعت ڏني وئي آهي، جهڙي سنڌ ۾ شاهه عبداللطيف ڀٽائي کي حاصل رهي آهي. هن جي تخليقي پورهئي، فڪري سگهه ۽ فني سُندرતા کي ڀسڻ ۽ پڙهڻ کان پوءِ کيس بنگال جو ’ڀٽائي‘ چئجي، ته ان ۾ ڪوبه مبالغو نه ٿيندو. توڙي جو تنگور جي تخليقن تي مغربي اثرن هجڻ سبب، شروع ۾ سندس ڪيترن ئي وطن واسين انهيءَ عمل کي پسند نه ٿي ڪيو، پر پوءِ سندس ڌرتيءَ سان اٿاهه پيار ۽ املهه تخليقي پورهئي کي ڏسي، ساڻس ماڻهن ايتري محبت ڪئي ۽ مڃتا ڏني آهي، جيڪا دنيا ۾ گهٽ ماڻهن کي نصيب ٿي آهي. اهو ئي سبب آهي، جو سندس مشهور سوانح نگار Andrew Robinson لکيو آهي ته:

“During his life time in his native Bengal, Tagore was rejected by many Bengalis as being product of west’s influence. Today no artistic figure, living or dead, is more actively worshiped in Bengal than Rabindranath Tagore”⁽⁵⁾.

رابندرناٿ نه صرف بنگالي ٿيٽر کي نئين زندگي ڏني، پر هن شاعري، ڪهاڻي ۽ ناول ۾ نوان تخليقي تجربا ڪري، انهن کي انهيءَ پد تي پهچايو جو انهن جي مطالعي سان مقامي ماڻهن ۾ نه صرف وڏي سُرت ۽ سجاڳي پيدا ٿي، پر انهن جي فڪري ۽ فنڪارائي سگهه يورپ کي پڻ تمام گهڻو مائل ۽ متاثر ڪيو آهي.

”تنگور جنهن ماحول ۾ پرورش پاتي، ان ۾ ادب ۽ شاعري، موسيقي، حُسن ۽ عشق، حب الوطني، سياسي شعور، تحريڪ آزاديءَ سان وابستگي، ماڻهن جي ڏڪن سُڪن سان تعلق، مطلب ته روشن خيالي ۽ ترقي پسنديءَ جا مڙئي عنصر موجود هئا، جن سندس شخصيت، فن ۽ فڪر تي وڏا اثر وڌا“⁽⁶⁾

هُن پنهنجو تخليقي سفر تمام ننڍڙي عمر ۾ شروع ڪيو. ويهن سالن جي وهيءَ ۾ سندس پهريون شعري مجموعو شايع ٿيو جيڪو گيتن ۽ نظمن تي مشتمل هو. سندس گيت جذبن جي ترجماني ۽ موسيقيءَ جي مناس سان ايترو ته رسيل هئا، جو ان ڪتاب نه فقط بنگال ۾ وڏي پذيرائي حاصل ڪئي، پر پنهنجي مصورانه احساس ۽ جذبات جي فنڪارانه شدت سبب ان ڪيترن ئي ملڪن ۾ پنهنجا مداح پيدا ڪيا. 1912ع ۾ سندس شاعريءَ جو ڪتاب، ’گيتانجلي‘ جي نالي سان منظر عام تي آيو. ”گيتانجلي اصل ۾ ٻن لفظن، گيت + انجلي جو ميلاپ آهي. گيت جي معنيٰ گيت ۽ انجلي جو مطلب قرباني، صدقو پيٽا يا پليدان آهي، يعني گيتن جي پيٽا.“⁽⁷⁾

ٽئگور پنهنجي هن ڪوتا - ڪتاب مان ڪيترن ئي نظمن جا خود انگريزي زبان ۾ سڀڪ ۽ سهڻا ترجما ڪيا، جڏهن ته جڳ مشهور شاعر ۽ نقاد ڊبليو بي بيٽس (W. B. Yeats) ترجمي جي سموري ڪم کي نه رڳو تڪميل تي رسايو پر انهيءَ تي هڪ ڀر مغز مهاڳ پڻ لکيو. اهو شعري مجموعو پوءِ ’Song offerings‘ جي نالي سان منظر عام تي آيو. بيٽس، ٽئگور جي انهن ترجمن بابت پنهنجي راءِ جو اظهار ڪندي لکي ٿو:

“These prose translations from Rabindranath Tagore have stirred my blood as nothing has for years”⁽⁸⁾

ان شعري ڳٽڪي ’گيتانجليءَ‘ کي آندري گيڊ (Andre Gide)، ازرا پاٽونڊ (Ezra pound) ۽ برنارڊ شا (Bernard Shaw) جهڙن اديبن ۽ شاعرن پڻ تمام گهڻو پسند ڪيو. ايتري تائين جو ازرا پاٽونڊ، ٽئگور جي انهن ڪوتائن کي پنهنجي من جو آواز ۽ اندر جو عڪس ڪوٺيندي لکيو آهي:

“A whole people, a whole civilization, immeasurably strange to us, seems to have taken up into this imagination, and yet we are moved because of its strangeness, but because we have met our own image”⁽⁹⁾

ان ئي ڪتاب تي کيس 1913ع ۾ نوبل انعام مليو. ايشيا ڪنڊ ۾ ٽئگور اهو پهريون تخليقڪار هو جنهن کي نوبل انعام سان نوازيو ويو. ٽئگور جي شاعريءَ جا انگريزي ٻوليءَ کان سواءِ ٻين ٻولين ۾ پڻ ترجما ٿيا آهن. فرانسيسيءَ ۾ آندري جيڊ، روسي ۾ پاسٽرناڪ ۽ اينا اخما توف ۽ هسپانويءَ ۾ رامن جيمنز سندس ڪوتائن جا سٺا ترجما ڪيا آهن.

رابندر ناٿ ٽئگور کي علمي ۽ ادبي حوالي سان نه صرف هندستان ۾ وڏي اهميت ۽ وقعت حاصل آهي، پر يورپ ۾ پڻ کيس مها کوي مڃيو وڃي ٿو. هو هندستان جي انهيءَ ادبي ورثي ۽ عظيم ڪلاسيڪي روايتن جو پاسدار ۽ علمبردار هو. جيڪي ڪاليداس، تلسيداس، سورداس، ڪبير داس، جي ديو امير خسرو، ملڪ محمد جائسي، عبدالرحيم خان خانان ۽ مرزا غالب پويان ڇڏيون هيون. سندس شاعريءَ تي اڀرڻ جي اثر کان علاوه مذڪوره ڪوتاکارن جي پڻ گهري چاپ آهي. هن نه فقط پنهنجن پيشروئن جا فني ۽ فڪري اثر قبول ڪيا آهن، پر پنهنجن همعصرن ۽ پوءِ جي دؤر جي ڪيترن ئي اهم شاعرن تي پنهنجا اثر ڇڏيا آهن، جن ۾ چليءَ جي ناميارن شاعرن جبريل مسترل ۽ پئبلونرودا ۽ ميڪسيڪو جي سيبتي سرجهار آڪٽائوپاز جا نالا شامل آهن.

ٽئگور يورپ جي جديد ۽ اعليٰ آسائشي زندگيءَ جو عملي مشاهدو ماڻڻ سان گڏوگڏ ايشيا جي ٻين ڪيترن ئي ترقي پذير ۽ تهذيب يافته ملڪن ۽ شهرن جا سير سفر ڪيا هئا. هن اتان جي معاشرن جي رهڻي ڪهڻي ۽ فطرت جي گوناگون منظرن ۽ مظهرن کي حساس دل ۽ شاعراڻي اک سان ڏسيو ۽ پرکيو هو. پر 1891ع ڌاري اوڀر بنگال ۾، هو جڏهن پنهنجي ڪتب سان پدما درياءَ ڪناري اچي رهائش پذير ٿيو ۽ اتان جي فطري حسناڪيءَ جا هن پنهنجي شاعريءَ ۾ نقش چٽا هئا، سي امر ۽ لافاني آهن.

رابندر ناٿ پنهنجن ڪوتائن ۾ پدما درياءَ جي مست لهرن، چوڏس ڇهڇ ساڻي ۽ گلن گلن سان جنجهيل ڌرتي ۽ وشال آڪاش ۾ چند ستارن جي جهرمر جي نظارن جا موهيندڙ عڪس اهڙي فنائتي انداز اثرائتي اسلوب ۽ نرم پيرايي ۾ پيش ۽ عڪس بند ڪيا آهن، جو انهن کي ماڻي ۽ ڄاڻي دل باغ بهار ٿي پوي ٿي ۽ دماغ هڪ نئين ۽ انوکي شعور جي جوت سان جرڪي پوي ٿو.

هن ئي دؤر ۾، ٽئگور جي شاعريءَ نه رڳو نوان رنگ ۽ آهنگ ماڻيا، پر انهيءَ زندگيءَ جي روح سان سرشار ٿي، ماڻهن کي تمام گهڻو موهيو ۽ متاثر ڪيو. هن ئي عرصي دؤران هن جو تخليقي سفر عروج تي رهيو ۽ سندس ڪيئي شعري مجموعا شايع ٿيا. هن پنهنجي تخليقي زندگيءَ ۾، هڪ هزار کان وڌيڪ نظم، ٻه هزار گيت، چاليهه ناٽڪ، آٺ ناول، ٻه ڪهاڻين جا مجموعا، مصوري جا ڪيئي شهپارا ۽ ان کان علاوه ڪيترن ئي مذهبي، تعليمي، سياسي، تحقيقي ۽ تنقيدي موضوعن تي مقالا لکيا آهن. هو برصغير ۾، نه رڳو شاعريءَ جي حوالي سان وڏي مڃتا ماڻيندڙ شاعر هو.

پر بنگالي زبان ۾، پهريون ڪهاڻيڪار ۽ هندستان ۾ جديد مصوريءَ جو باني پڻ هو. هن پنهنجن ڪجهه نظمن جا پاڻ انگريزيءَ ۾ ترجما پڻ ڪيا، جن هڪ ڪوتاکار جي حيثيت ۾، مغرب ۾ چڱو نانءُ ۽ ناماچار بخشيو. ناميارو نقاد رومين رولان ان حوالي سان ٽئگور جي سفرنامي ’جاتري‘ تي پنهنجي راءِ جو اظهار ڪندي لکي ٿو:

“Tagore is the greatest literary figure of India of all times.
He is one of the fairest of our planet to combine East and West an ancient and modern knowledge”.

حقيقت ۾ ٽئگور هڪ گهڻ رخو تخليقڪار ۽ هر فن مولا ماڻهو هو. هن جي وجود ۾ صلاحيتن ۽ تخليقي سُندر تائن جو سمنڊ سمايل هو جيڪو سندس ساهن پساهن جي آخري پل تائين پنهنجي پوري جوت، جمال ۽ جدت سان قائم، دائر، جاري ۽ ساري رهيو. ايتري تائين جو هن موت جي آغوش ۾ آهلڻ کان چند ساعتون پهريان به هڪ ڪوتا لکي، پوءِ ئي اڪيون پوريون هيون. پوين ڏينهن ۾ هو جڏهن سخت بيمار ۽ اسپتال ۾ داخل هو، تڏهن به سُرت ۾ ايندي، ڪجهه نه ڪجهه لکي وٺندو هو. موت جي بستري تي سرجيل سندس انهن ڪوتائن کي سهيڙي، ’wings of death‘ جي نالي سان شايع ڪيو ويو آهي.

رابندر نات ٽئگور سموري زندگي مختلف حوالن سان مشهور ۽ معروف رهيو. هڪ دؤر ۾ هو اديب ۽ ڪوتاکار جي حيثيت سان ڏيهه توڙي پرڏيهه ۾ مشهور هو. ٻي دؤر ۾ هندستان جي قومي شاعر طور تسليم ڪري، کيس وڏو ماڻَ ۽ سمان ڏنو ويو. حياتيءَ جي آخري ڏينهن ۾ هُن هڪ مهان مصور، موسيقيڪار ۽ تعليمدان جي حيثيت سان وڏي شهرت حاصل ڪئي. ٽئگور نه رڳو علمي ۽ ادبي ميدان ۾ پاڻ موڪيو، پر بنگال جي تعليمي ۽ تدريسي شعبن ۾ پڻ هن وڏو ڪم ۽ ڪردار ادا ڪيو آهي.

1901ع ۾ هُن هڪ علمي درسگاه ’شانتي نڪيٽن‘ جي نالي سان قائم ڪئي، جيڪا اڳتي هلي 1922ع ڌاري ’وشو پارٽي يونيورسٽي‘ بڻي. شانتي نڪيٽن مان مشهور مارڪسواڊي، سنڌ واسي ۽ معروف ڏاهي سوپي گيانچنداڻيءَ پڻ تعليم حاصل ڪئي، جنهن کي ٽئگور ’The Man from Moen Jo Daro‘ جي نالي سان سڏيندو هو. سوپو شانتي نڪيٽن ۽ ٽئگور جون ساروڻيون ساريندي پنهنجي هڪ ليک ۾ لکي ٿو: ”شانتي نڪيٽن کي هلائڻ لاءِ هو پاڻ فنڊ گڏ ڪندو هو، ٻين ملڪن کان چندا وٺندو هو ۽ ناٽڪ منڊيلن ۾ خود ڳائيندو، نچندو هو... هو سٺو مصور، گائڪ ۽ موسيقيار به هو... موسيقيءَ ۾ هن مغربي ۽ مشرقي موسيقي يعني Symphony

۽ Melody جي ميلاپ سان اهڙيون ڏٺون ناهيون، جيڪي گهر گهر ڳايون وينديون هيون ۽ بنگال ۾ انهن جو وڏو ڌاڪو هو... جيڪڏهن ادب جي دنيا ۾ ڏسجي ته تمام ٿورا ماڻهو آهن، جن جي شاعريءَ ۾ ايڏي وسعت آهي. هيءَ وسيع ڪائنات ۽ ان اندر جيڪي ستارا ۽ ڪهڪشائون آهن، اهي ڪيئن ٽڪرائجن ۽ تنن ٿيون، انهن مڙني لقائن کي گرڊيو پنهنجي ڪوتائن ۾ ڏاڍي خوبصورت نموني سان پيش ڪيو آهي. دعائن کان وٺي ويندي انقلابي گيتن ۽ فطري طاقتن تائين جي موضوعن تي سندس شاعري پڪڙيل آهي... مان شانتي نڪيٽن ۾ تڏهن داخل ٿيس، جڏهن ٻار هوس ۽ اتان جوان ٿي نڪتس. (I came here as a boy and I go back as a man) (10)

’شانتي نڪيٽن‘ ٽنگور جو خواب هو جنهن جي تعبير ۽ تڪميل لاءِ هن وڏو پاڻ پتوڙيو. هن پنهنجن وطن واسين کي علم جي دولت سان مالا مال ڪرڻ ۽ آرٽ جي حسين سچائين سان آراستا ۽ آشنا ڪرڻ ٿئي گهريو، جنهن لاءِ هن روس، چين، آمريڪا، جپان، اٽلي ۽ سنڌ جون ياتراون پڻ ڪيون. هو پنهنجي علمي درسگاهه جي سهائتا لاءِ سنڌ ۾ به آيو ۽ سنڌ جي اديبن، شاعرن، عالمن ۽ ڪلاڪارن سان ملاقاتون ڪيائين.

”سنڌ جي دؤري دوران، حيدرآباد جي اديبن جي دعوت تي ٽنگور جڏهن حيدرآباد آيو، تڏهن هن اديبن ۽ سنڌين جي عوامي ميڙ کي هاڻوڪي بسنت هال ۾ خطاب پڻ ڪيو. اديب کيس سنڌو دريا جو سير ڪرائڻ لاءِ ڪوٺري وٺي آيا. جڏهن هو ٻيڙيءَ تي سنڌوءَ جو سير ڪري رهيو هو، ان وقت شام جو وڳڙو هو ۽ سج پورهيت پکيڙڻ جيان اولهه طرف اُلهي رهيو هو. ٽنگور جڏهن سج کي اولهه طرف ٽڪرين ۾ اُلهندي ڏٺو، تڏهن چيائين، مان دنيا گهميو آهيان. دنيا جي ڪنڊ ڪٽڇ جي منظرن کي ڏٺو اٿم، پر سج لهڻ جو سهڻو منظر، جيڪو هتان ڏٺو اٿم، اهو ايترو وڻيو آهي، جو دنيا جا ڏنل ٻيا منظر وسري ويا اٿم... سنڌو دريا تان اولهه طرف جن ٽڪرين آڏو ٽنگور سج لهندي ڏٺو هو، ان ٽڪرين مٿان اڄ سنڌ يونيورسٽي قائم آهي“ (11)

ٽنگور کي علمي ۽ ادبي خدمتن عيوض انگريز سرڪار 1951ع ۾ ’سر‘ جو خطاب پڻ ڏنو هو، پر جليان والا باغ ۾ 1919ع ۾ جڏهن جنرل ڊائر هزارين بي گناه بنگالين تي گوليون وسرائيون، تڏهن هن احتجاجن اهو خطاب کين واپس ڪيو هو.

رابندر نات انهن عظيم ادبين مان هڪ آهي، جن کي زمان ۽ مڪان جي سرحدن ۾ مقيد نه ٿو ڪري سگهجي. هن تخليقي ۽ فنون لطيفه جي حوالي سان ايترو ڪم ڪيو آهي، جو دنيا ۾ شايد چند ئي فلمڪارن ڪيو هوندو. ”عام طور تي شاعر ۽ فنڪار کي صرف خواب ڏسندڙ ۽ خيالي سمجهيو ويندو آهي، پر ٽئگور هميشه فن کي زندگيءَ جو سنجوڳي بڻايو آهي. هن حسن جي تلاش ضرور ڪئي آهي، پر ان کي زندگيءَ جي وجود ۾ ئي تلاشيو آهي، ڇو ته کيس اهو يقين هو ته ڪنهن به تخليق ۾ مدرتا ۽ شيريني ان وقت تائين پيدا ٿي نه ٿي سگهي، جيستائين ان کي زندگي ۽ ان جي سونهن سان منسلڪ نه ٿو ڪجي. ٽئگور جي نظر ۾ شاعر جو مذهب ئي، انساني مذهب آهي“⁽¹²⁾

17 آگسٽ 1941ع تي ٽئگور انتقال ڪيو. سندس وچوڙي تي هندستاني

سياست ۽ علم ادب جي وڏي نالي جواهر لعل نهرو لکيو:

“It is not so much because of any single virtue but because of the tout ensemble that I felt that, among the world's great men today, Gandhi and Tagore were supreme as human beings. Tagore belonged to an age that seems far from ours. But, like Mahatma Gandhi, his life has the power to move us in the core of our being”⁽¹³⁾

هن جي فاني وجود کي ته مٽيءَ ۾ مدفون ڪيو ويو، پر سندس تحريرون ۽ تخليقون سدا امر آهن، جن جي رهندي دنيا تائين هاڪ ۽ ڏاڪ قائم رهڻي آهي ۽ اجل ڪڏهن به انهن جو انت آڻي نه ٿو سگهي. رابندر نات ٽئگور 14 سالن جي عمر کان شروع ڪيل لکڻ پڙهڻ وارو ڪم 81 سالن تائين جاري رکيو. ايتري تائين جو هيءَ دنيا ڇڏڻ کان چند گهڙيون پهريان به هن پنهنجو آخري نظم لکي موڪلائي ڪئي هئي. حقيقت ۾ هو هڪ اهڙو شجيت ۽ سگهارو تخليقڪار هو، جنهن جي تخليقن ماڻهن ۾، نه رڳو سجاڳي ۽ سرت جو روح بيدار ڪيو، پر انهن کي آجپي ۽ آزاديءَ جي حقيقي مفهومن کان آشنا ڪري، کين ’جيئو ۽ جيئو ڏيو‘ جو سليقو پڻ سيکاريو.

شيخ اياز جو جنم 2 مارچ 1923ع تي شڪارپور ۾ غلام حسين شيخ جي گهر ۾ ٿيو يعني هو ٽئگور کان 62 سال پوءِ پيدا ٿيو. سندس والد کي اردو ۽ فارسي زبانن تي چڱي دسترس حاصل هئي، انهيءَ ڪري ننڍي عمر ۾ ئي هن اياز جي اهڙي تربيت ڪئي، جو سندس علم ۽ ادب سان چڱو چاهه پيدا ٿيو ۽ هو لکڻ پڙهڻ طرف راغب ٿيو. 13 سالن جي عمر ۾ سندس پهريون شعر ڇپيو ۽ تحرير ۽ تخليق جو اهو

عمل سندس آخري پساھن تائين جاري رھيو. سندس شاعريءَ جا 45 مجموعا ۽ مختلف نشري تحريرن تي مشتمل 15 کن ڪتاب شايع ٿي چڪا آهن ۽ اڃا ڳچ مواد اڻ ڇپيل صورت ۾ سندس وارثن وٽ موجود آهي، جنهن کي منظر عام تي آڻڻ تمام ضروري آهي، ڇو ته انهيءَ سان هڪ ته سندس سمورو ڪم سامهون اچي ويندو ۽ مٿس ڪم ڪندڙ محققن کي آساني ٿيندي ۽ ٻيو ته انهن تخليقن سان سنڌي ادب ۾ ڀڄڻ بيش بها اضافو ٿيندو.

شيخ اياز سنڌي کان علاوه اردو ۾ پڻ شاعري ڪئي آهي. ’نيل کنڻ اور نيم ڪه پٽ‘ سندس اردو شاعريءَ جو مجموعو آهي، جنهن نه صرف اردو پڙهندڙ حلقن ۾ سٺي پذيرائي حاصل ڪئي، پر سنڌي پڙهندڙن پڻ انهيءَ ڪلام مان خوب لطف ماڻيو آهي. اياز هڪ ئي وقت اردو ۽ سنڌيءَ جو سگهارو شاعر آهي، پر سچ ته هن جي حقيقي سڃاڻپ جو حوالو ۽ حيثيت سنڌي شاعري آهي. سندس شاعريءَ جا اردو ۽ انگريزي ٻولين کان سواءِ ڪجهه ٻين زبانن ۾ ترجما پڻ ٿيا آهن. تنگور وانگر شيخ اياز جي شخصيت به تمام گهڻ پهلوي آهي. هو هڪ ئي وقت شاعر، ڪهاڻيڪار، دانشور، وڪيل، تعليمدان، مترجم، محب وطن، ترقي پسند، حسن پرست، مصوري، موسيقي ۽ نرت ڪلا سان لڳاءُ رکندڙ علم ادب ۽ مطالعي جو شائق ۽ پنهنجي ڌرتي ۽ انسانيت سان اٿاه محبت ڪندڙ ماڻهو هو. هن پنهنجي شاعراڻي صدا کي نه صرف سنڌ جو آواز بڻايو، پر ڪيترن ئي سٽل نيٽن کي، سچ ۽ سندر تا جي نئين باڪ ۽ بيداري سان آشنائي پڻ پيدا ڪرائي.

اياز جي تحريرن ۽ تخليقن جي وڏي خوبي اها آهي، ته اهي نثر هجن توڙي نظم، پر انهن ۾ رواني، ترنم، رس ۽ پنهنجي فڪري ۽ فني رنگيني آهي. هن جو نظر ته پنهنجي جاءِ تي آبشار ڌارا جهڙي رواني ۽ تازگي رکي ٿو، پر هن جي نثر ۾ به نرتڪيءَ جي رقص جهڙي ڪيفيت ۽ حسناڪي آهي.

اياز جي ذهن ۽ فڪر تي، بنگالي ڪوتاکار تنگور جي فن ۽ فلسفي جو ننڍي عمر کان ئي اثر رهيو آهي، جنهن جو اعتراف هو خود پنهنجي ڪتاب، ’ڪئين ڪر موڙيا جڏهن - 2‘ ۾، هئين ڪري ٿو: ”مون تنگور جا ڪجهه سنڌيءَ ۾ ترجما ٿين يا چوٿين درجي انگريزيءَ ۾ پڙهيا هئا ۽ هن جو مون تي ننڍي هوندي ئي اثر هيو“⁽¹⁴⁾

شيخ اياز جي تنگور سان اٿاه محبت ۽ انسيت جو اندازو انهيءَ مان ئي ڪري سگهجي ٿو، ته هن پنهنجي پهرئين شعري مجموعي، ’ڀونر پري آڪاس‘ ۾،

تنگور جا ٻه هيٺيان نظر شامل ڪيا آهن، جيڪي هن سندس نوبل انعام يافته شعري مجموعي، 'گيتا نجلي' مان ڪڍي، انهن جو سهڻو منظوم ترجمو ڪيو آهي.

سانجھيءَ جا پاڇاوان ڦهليا، من ٿيندو ويو مات
ڪڪريون آيون، ترسيون، برسيون، رم جهم آندي رات
هوءَ ايندي، هوءَ ايندي، منهنجي تن ۾ رهندي تات
مان چائنٺ تي ويٺو آهيان، ڀلي ڀوي برسات

ويجھو ويجهو ويجهو پهتو هوريان هوريان پير،
ساڳيا گھنگھرو ساڳي چم چم، ڪوئي ناهي ڦير،
ايندي آهي هوءَ اورانگھي، گھڙي گھڙي جو گھير،
ارهي من ۾ سرهو سرهو هٿن ايندو ٻيو ڪير؟⁽¹⁵⁾

شيخ اياز تنگور جي نه رڳو فڪر، فن ۽ دانشمنديءَ کان متاثر هو، پر هو هن جي شخصي، علمي ۽ عملي ڪردار کان پڻ جذباتي حد تائين مرغوب ۽ متاثر محسوس ٿي ٿو. هو پنهنجي شعري مجموعي، 'ڪتين ڪر موڙيا جڏهن' جي جلد پهرئين ۾ لکي ٿو: "جڏهن تنگور 1941ع ۾ گذاري ويو هو، مان شڪارپور ۾ سي اينڊ ايس ڪاليج ۾ پڙهندو هوس. ڪاليج مان موٽندي، اها ڳالهه مون کي پروفيسر چينملاڻي ٻڌائي هئي، ته مان ساري واٽ گهر تائين اوچنگارون ڏيندو ويو هوس"⁽¹⁶⁾

هو تنگور کان ايتري قدر متاثر هو، جو 23 جنوري 1976ع تي جڏهن سنڌ يونيورسٽيءَ جو ڪيس وائيس چانسلر مقرر ڪيو ويو، تڏهن هن نه رڳو ان کي علمي طور 'شائتي نڪيٽن' جهڙو ڏسڻ جي خواهش جو پنهنجي تقريرن ۽ تحريرن ۾ بار بار اظهار ڪيو، پر فطري منظرن ۽ ماحول جي حوالي سان ان کي خوبصورت بڻائڻ جون عملي ڪوششون پڻ ڪيائين، جيڪي قابل تعريف آهن. گلن، ڦلن، وڻن ۽ سونهن جو، جئين تنگور عاشق هو، ۽ پنهنجي آشرم 'شائتي نڪيٽن' کي وڻن ۽ باغ باغيچن سان جنجهي ڇڏيو هيائين، ائين اياز به خوبصورت ۽ خوشبوئن جو عاشق هو. هن به سنڌ يونيورسٽيءَ کي خوشبوئن ۽ خوبصورتين سان سنوارڻ ۽ سينگارڻ جي پنهنجي طور تي هر ممڪن ڪوشش ڪئي هئي.

هو پنهنجي هڪ شعري مجموعي جي مهاڳ ۾ ان حوالي سان لکي ٿو: "اهي

گل (گل شبو) مون ڄام شوري پر پوکرايا هئا ۽ رات جي راڻيءَ سان گڏ ڪنهن محترم ڏانهن موڪليندو هوس، جا ريمبرانت جي مصوريءَ ۽ سئفو جي شاعريءَ وانگر خوبصورت هئي.... رات جي راڻيءَ ۽ گل شبو جي خوشبو ڪمري جيڏي پيجري مان ٻن مورن جو آواز... سَرَوَ ۽ صنوبر جا وڻ جي ڪنهن محبوبه جي وڪريل زلفن وانگر لڳندا هئا، راپيل ۽ گلاب جا گل، جي مون کي ڏاڍا وڻندا ها، ڪوئل جي ڪوڪ، جيڪا ڪن ۾ ڪتيون پار ڪري ويندي هئي... گل مهر ۽ املتاس جا درخت، دراصل هڪ بهشت، جو مون ٿوري عرصي لاءِ بڻايو هو. اهي سڀ ڳالهون، جي سڀني وانگر گذري ويون، گل شبو جي خوشبوياد ڏياريندي آهي“⁽¹⁷⁾

شيخ اياز ٽنگور جي نه رڳو شخصيت ۽ صلاحيتن کان تمام گهڻو مرغوب هو، پر هو سندس شاعراڻي ڪمال ۽ جمال جو پڻ وڏو مداح ۽ معترف هو. هو سندس تخليقي عظمت ۽ فنڪاراڻي حيثيت کي تسليم ڪندي، پنهنجي هڪ دوست کي خط ۾ لکي ٿو: ”ٽنگور نه فقط بنگالي زبان جو، پر مشرق جو عظيم ترين شاعر آهي. هن جي شاعريءَ ۾ اهو لطف آهي، جو نديءَ جي سطح تي شفق جو پاڇو پيدا ڪندو آهي. هن جي سٺ سٺ ۾ ڪمند جي ڳني جي رس آهي، جنهن ۾ تازگي به آهي ۽ شيريني به“⁽¹⁸⁾

شيخ اياز ڪلا، فڪر ۽ آدرشي جيون جي حوالي سان نه فقط دنيا جي ڪوڙ مفڪرن کان متاثر رهيو آهي، جن ۾ سقراط، گئليلو، منصور حلاج، شمس تبريز، سرمد، ناظم حڪمت، پئبلونروڊا، مينڊلسٽام، محمود درويش، لورڪا، ٽنگور ۽ ٻيا ڪيئي نالا شامل آهن، پر انهن وانگر موت کي مات ڏيڻ ۽ پنهنجي ڪم ۽ ڪردار جي بنياد تي زندهه رهڻ جو پڻ خواهشمند هو، جنهن جو اظهار هو پنهنجي هڪ لکڻيءَ ۾ هن ريت ڪري ٿو: ”جسماني طرح ته مان مرنديس، پر ان کان اول ڪاليداس، ٽنگور ۽ پٿاريءَ وانگر موت کي شڪست ڏئي وينديس“⁽¹⁹⁾

شيخ اياز پنهنجي عملي توڙي فڪري جيءَ ۽ جياپي ۾، من موجي ۽ صوفي لاکوفي منش ماڻهو هو. هو ڪڏهن به هڪ جاءِ تي ٽڪي نه بيٺو. سدائين متحرڪ، ترقي پسند ۽ دل جي سڌ کي ’لبیک‘ چئي، هن تخليق ۽ جياپي جو سفر جاري رکيو، انهيءَ ڪري مختلف وقتن تي مختلف مڪتب فڪر جي ماڻهن پاران مٿس ڪيئي تنقيدون به ٿيون آهن، پر هو هميشه ابتدا کان آخري پساهن تائين پنهنجي دل جي دڳ تي گامزن رهيو.

پهرئين دور ۾ زندگيءَ جي فلسفي ۽ فڪر ڏانهن اياز جي روش يوناني مفڪر ايبڪيوريس (Epicures) جهڙي هئي، جيڪو خوشي ۽ خوبصورتيءَ کي ئي زندگيءَ جي منتهن سمجهندو هو. 'جيڪو آهي، سو هتي ئي آهي.' 'هي پل ئي امر آهي.' 'انسان ئي سبحاني ما اعظم شاني آهي.' 'ماڻهو ئي ساري مخلوق ۽ سنسار ۾ حسين صورت ۽ موهيندڙ مورت وارو آهي.' ان جي محبت ۾ ئي شراب جهڙي مستي ۽ جوانيءَ جهڙو سرور ۽ ساءُ آهي. آدم ۾ وڏي معما ۽ مام آهي. هن جي سندر تا ۽ سيرت کي گهرائيءَ سان جانچي ڏسبو ته، هو پنهنجي روحاني رمزيت ۾، 'خود خدا ۽ خود ئي خدائي' محسوس ٿيندو. ان دور ۾ زندگي، انسان ۽ ان جون حسناڪيون ئي اياز لاءِ وڏيون صداقتون آهن. اهو ئي سبب آهي، جو هو پنهنجي شاعريءَ ۾ پڻ ان جو پير پور اظهار ڪري ٿو:

زندگي يا شراب جي نعن آ،
جنهن جي مستي روان دوان آهي.
هر محبت ايجان حسين آهي،
هر تمنا ايجان جوان آهي. (ص 187)

اسان سوال ڪيو هو خدا به آهي ڇا
اوهان جو حسن ان جو جواب آ سائين.
اسان جي روح ۾ جنهن جي نفيس خوشبو آ
اهو بدن به مثالِ گلاب آ سائين. (ص 212)

جيئن مڪڙيءَ کي ماک، چمڻ اچي چاهه مان،
آياسين تيئن اوچتو اورانگي افلاڪ،
خوشبو آ خوراڪ، سائل آهيون سڪ جا.
(پوئر پري آڪاس، ص 18)

بي دور ۾ هو انقلابي، وطن پرست، انسان دوست ۽ ترقي پسند سوچ جو شعلا بيان شاعر ۽ پنهنجي اظهار ۾ ايڏو ارڏو تخليقڪار آهي، جنهن جي باغي گيتن جي گونجار سان استحصال ۽ آمڙن جي مضبوط ڪوٺن جا برج لڏڻ لڳن ٿا ۽ هن نه رڳو

هر گڏي ريت ۽ روايت جو انڪار ڪيو پر ان خلاف للڪار بڻجي الاعلان چئي
ڏنائين:

مان ڏوهي هان مان ڏوهي هان -
مون ڪيئي ڏوهه ڪيا آهن!

هن سر جي گدلي سينور ۾،
هي نيل ڪنول به ته ڏوهي آ،
۽ ڪو به چڪور انداري ۾،
جي اڏري ٿو ته دروهي آ،
هي ڏوهه نه آهي ماڻهوءَ جي،
مون متي ٻيهر ڳوهي آ!
مان ڏوهي هان مان ڏوهي هان.

(ڪي جو بيجل ٻوليو ص 102)

منهنجو آگهه پڇين ٿو آءُ منهنجا گيت ڳنهي سگهندين تون!

نتيجي ۾ سندس ٻن شاعريءَ جي ڪتابن، 'پونر پري آڪاس' (1964)
۽ 'ڪلهي پاتم ڪينرو' (1968) ۽ هڪ نثري مجموعي، 'جي ڪاڪ ڪڪوريا
ڪاپڙي' (1968) تي نه رڳو پابندي مڙهي وئي، پر مٿس ديس دروهي جا الزام هڻي،
شهر بدر ڪيو ۽ ڪوت ڪٿن ۾ قابو ڪيو ويو، پر هن جا آدرش ۽ احساس ساڳيا
رهيا. سندس آواز خاموش ٿيڻ بدران ويتر پڙڪي اٿيو.

جنهن وقت اسان جي تند تپي ۽ ساز ٽپي آواز جمپي
تنهن وقت پلي ڪو ڪنڌ ڪڍي، جو آيو ڳايو آ پيارا
هي ڪارو ڪارونپار ته ڏس، هو ڏورانهون ڏهڪار ته ڏس
مون ڪيڏي جر جي جهاڳ مٿان هي ديپ جلايو آ پيارا.
هيءَ پنهنجي ڪرڻي پرڻي آ، پر سنڌ اياز نه مرڻي آ
آخر هيءَ رات گذرڻي آ، تو چو گهٻرايو آ پيارا.
(وچون وسط آيون، ص 50)

اياز ان دؤر ۾، 'پنهنجي رت ۾ ريتو جهنڊو'، 'سنڌڙيءَ کي سر ڪير نه
ڏيندو'، 'باغي آهيان'، 'چوپير پيساري ويٺو آ'، 'جل جل مشعل جل'، 'منهنجو ڪوئي
سنڌي ٻولي

ديس نه آهي، منهنجو ديس جمان، 'هي ماڻهو وه جو ڍڪ ٿيا،' انڌو آپ انڌاري ڌرتي،
 گهر گهر جوت جلائي، ۽ ٻيا اهڙا ان ڳڻيا گيت، نظم ۽ وايون سرجيون، جن ۾ 'مٽي،
 محبت ۽ ماڻهپي' جي سڳند سان گڏوگڏ جرئت، جوانمردي، مظلوم سان محبت ۽
 استبدادي ۽ جابر سان نفرت جو نه رڳو گليو اظهار ملي ٿو پر منجهس جدوجهد،
 انقلاب، انسان دوستي ۽ حب الوطنيءَ جو وڏو جوش ۽ ولولو پڻ نظر اچي ٿو.

ٽنگور به، اياز وانگر سڌيءَ ريت شايد ڪڏهن ڪنهن سياسي پارٽي ۽
 تحريڪ ۾ شامل نه رهيو، پر پنهنجي ڌرتيءَ جي آزادي پسند ۽ مظلوم ماڻهن جي هن
 هميشه پيپراڻي ۽ همت افزائي ڪئي. هن نه رڳو ديس واسين ۾ تعليمي سجاڳيءَ جو
 احساس اجاگر ڪيو پر انگريزن جي بربريت خلاف پنهنجي شاعريءَ جو سگهارو
 آواز بلند ڪري، پنهنجن محنت ڪش ماڻهن کي هر ڀل احساساتي ڏيڻ ۽ فڪري
 اُتساه آڻيو. سندس هڪ اهڙي نظم جو سنڌي ترجمو پيش ڪجي ٿو:

هو اچن پيا، هو اچن پيا،
 صف به صف نعرا هڻندا
 موج موج ۽ لهر لهر چڻ اُٿلي پئي آ
 پورهيتن جو چؤطرف سيلاب آ
 چڻ ته ڪوئي خواب آ.
 هو چمڻ کان موت تائين،
 بل پنهنجي تي سدائين
 جي جيئن، جهيڙين ٿا،
 سون مٽيءَ مان ميڙين ٿا،
 سي نه سنڀريا سُڪ ڪڏهن.
 ڏک سدائين ساڻ تن سان،
 قسمتون پنهنجون بدلائيندا ضرور
 پور ٿيندا غاصبن جا سڀ غرور
 نفرتن جا ڏينهن ويندا
 محبتون اينديون ضرور
 منزلون پنهنجون ناهن هاڻي دور

تاريخ نئين تي رقم ٿئي

جو کيڙي سوئي کائي

جان اڀريو سج نئون

جان پهتي رات پنهنجي انت کي⁽²⁰⁾

ساڳئي خيال ۽ احساس کي اياز هنن بن بيتن ۾ ڪيئن نه موهيندڙ انداز سان

پيش ڪيو آهي:

اڀري ايندا اوچتو هو ڌرتيءَ جا لال،

آءُ ڏسان ٿو پونءِ تي، ايندا جي پونچال،

ماڻهو مڏيون، مال، ڊاهي هٽندا ڏير ۾.

—

آءُ ڏسان ٿو پونءِ تي، اڄ به سو انسان،

اڀري ايندو باڪ سان، جيڪو سج سمان،

ناهي تر به گمان، ڳهلا انهيءَ ڳالهه ۾.

(ڪپر ٿوڪن ڪري، ص 294)

رابندر ناٿ ۽ اياز جي بن شاهڪار تخليقن، جيڪي پوءِ سندن پنهنجي

پنهنجي وطن جي قومي تراني طور اپنايون ويون، انهن ۾ گهڻي حد تائين خيال،

احساس، جمالياتي حسيت ۽ جذبات جي شدت جي هڪجهڙائي ملي ٿي. ٽئگور جي

ان گيت جون ڪجهه سٽون سنڌي ترجمي جي صورت ۾ پيش ڪجن ٿيون:

اي ڌرتي ماتا! مان تنهنجي آڏو پنهنجو سڀي جهڪايان ٿو.

تنهنجو پاڻي پوئتر ۽ صحت بخش آهي،

تنهنجو ميوو منو ۽ مزيدار.

تنهنجي هوا سیتل ۽ روح کي راحت ڏيندڙ آهي.

تنهنجون سايون، سهڻيون ۽ سرهاڻ سان مهڪندڙ ٻنيون،

سدائين سون جان چمڪن ٿيون.

تنهنجي نديءَ جي ڪنارن تي چانڊوڪي جرڪي ٿي،

سڪ، پيار ۽ سندر تائون آڇيندڙ منهنجي ماتا!

تنهنجو مرڪڙ موهيندڙ تنهنجا ٻول جيئن امرت،

توتان سر، ساه چڙيان گهوري.

تون دين، ڌرم تون قرب ڪرم تون شڪتي
تون ئي منهنجو جيون،
تون سونهن، سوپيا، تون اڪت خزانہ،
اي ڌرتي ماتا! مان تنهنجي آڏو پنهنجو سيس جهڪايان ٿو⁽²¹⁾
هاڻي اياز جي هيءَ وائي پڙهو:

سنڌو ديس جي ڌرتي تو تي پنهنجو سيس نمايان مان.... مٽي ماڻي لايان.
گيت به مون وٽ تنهنجا ماتا! بيت به تنهنجا پايان،
ڪينجهر کان ڪارونجهر تائين توکي چشمن چايان،
جيءُ جيءُ جيءُ جيجل! جيءُ جيءُ جيجل! توکي ڪيئن لنويان...
سُر سُر ڇو ساوڙ ڇو سنڌو، لهر لهر لهڪايان،
ڪالھ مليران مهڪ اٿي جا نگر نگر ڦهلايان،
تنهنجي مٽيءَ منجھه ملان جي، آءٌ امرتا پايان،
سنڌو ديس جي ڌرتي تو تي پنهنجو سيس نمايان مان....

(وچون وسط آئينون، ص 80)

اياز جو ٽيون دؤر اهو آهي، جنهن ۾ هن نه رڳو سنڌ جي صوفيائي فڪر طرف
پنهنجي مڪمل رغبت ڏيکاري، پر ان سان گڏوگڏ شوپنهار ۽ اسپنوza (Spinoza) جي
مابعدالطبعيات (Meta Physics) ۽ پئرنجمر جهڙن خيالن جي اثر هيٺ پڻ رهيو. ان
کان علاوه هو ٽنگور جي ويدانتي فڪر ۽ وجداني فلسفي کان پڻ گهڻي حد تائين
متاثر محسوس ٿي ٿو.

انهيءَ دؤر ۾ ئي اياز ۾ فڪري ۽ احساساتي طرح تمام گهڻو بدلاءُ آيو. هو
جيڪو اڳ پنهنجي اظهار ۽ احساسن ۾ سامونڊي موجن جيان مست ۽ سرڪش هو.
سندس لفظن مان جذبات، ولولي ۽ جوش جو لاو و پيو پڙڪندو هو. سو صوفيائي مزاج
پيدا ٿيڻ سبب هڪ شانت ندي ۽ آبشار ڌارا بڻجي پيو.

تون ئي آهين رات جا، ڪروڙين قنديل،
تون ئي ابا بيل، تون ئي بڪين باڪ ۾. (ص 44)

هو روشن فانوس، هو رقص درويشان،
قوٺيا تو ۾ مان، پنهنجو پاڻ وڃايو. (ص 47)

تون ئي سڀ جي ساھ ۾، سڀ ۾ تون ئي تون،
 سانجهي، سمنڊ، سڀون، ڪيئي ولر واءِ ۾،
 (اٿي اور الله سان، (ص 48)

شيخ اياز بلاشبہ پنهنجي ابتدائي ادبي دؤر ۾ تنگور کي پڙهيو هو پر حقيقت ۾ هو ان ڏانهن گهڻو راغب پنهنجن پڇاڙڪن ڏينهن ۾ ٿيو ۽ هن ان جا وڌيڪ فڪري اثر پڻ ان دؤر ۾ ئي قبول ڪيا آهن.

تنگور جي شاعريءَ ۾ اڪثر ڪري برڪا رت جي رنگيني ۽ سانجهيءَ - ٽاڻي آڪيري ۾ آرام سان سٺل پڪين جي سانت ۽ آند جهڙو احساس آهي. ”فطرت جي اگهاڙي حسن ۾ هن جي اڻ مٽي دلچسپي هئي. لهندڙ سج جي لالڻ ۽ چڙهندڙ چنڊ جي سون - سريڪي چانڊاڻ ۾، پري پري تائين وهندڙ شفاف دريا... سونار بنگله جون سبزپوش پهڙيون ڏسندي ۽ شام جي ٿڌڙين ٿڌڙين هيرن جي هنج ۾ جهولندي، هن جيڪي ڪوتائون رڄيون آهن، سي امر آهن ۽ امر رهنديون“⁽²²⁾

خاص ڪري سندس ڪوتا - ڪتاب، ’گيتانجلي‘ قدرت جي سونهن ۽ انسان جي داخلي ڪيفيتن جي اُپتار سان ڏٺيل آهي. ان جا موضوع روزمره زندگي ۽ ان جي ننڍڙن تجربن، داخلي احساسن ۽ جذبن سان تعلق رکندڙ آهن. نظمن جي ٻولي رسيلي، نرم سادي ۽ مصوراڻي تاثرن سان پرپور آهي. انهن ۾ فڪري سونهن، احساساتي نرمڻا، فني نفاست، ۽ وجدان رمزيت سميت ٻيون اهڙيون انيڪ خوبيون ۽ خوبصورتيون ملن ٿيون، جن کي لفظن ۾ بيان ڪرڻ مشڪل آهي، پر انهن کي هنئين سان هنڊائي ۽ محسوس ڪري سگهجي ٿو.

تنگور جي شاعري، زندگي ۽ فطرت جي آئينه دار ۽ انسان جي اندر جي مختلف ڪيفيتن جي عڪاس آهي. هن زندگيءَ جي معمولي کان معمولي لقاءَ کي به شاعراڻي جماليات سان زنده ۽ حسين بڻائي پيش ڪيو آهي. هن جي شاعريءَ ۾ اندر جي ڪيفيتن ۽ صوفياڻي رمزن ۽ رعنائين جو حسين مانڊاڻ پنهنجي پوري تاثيريت ۽ تازگيءَ سان موجود ملي ٿو. مثال لاءِ هي نظم ملاحظه ڪريو:

Innermost One

He it is, the innermost one,
 Who awakens my being with his deep hidden touches!

He it is who puts his enchantment upon these eyes
And joyfully plays on the chords of my heart
In varied cadence of pleasure and pain.

He it is who weaves the web of this Maya
in evanescent hues of gold and silver, blue and green,
and lets peep out through the folds his feet,
at whose touch I forget myself.

Days come and ages pass,
and it is ever he who moves my heart in many a name,
in many a guise, in many a rapture of joy and of sorrow⁽²³⁾

هن جو نه رڳو مٿيون نظم وحدت الوجود جو مظهر آهي ۽ ان ۾ 'جيڏانهن
ڪريان پرڪ، تيڏانهن سڄڻ سامهون' جي رمزيت جهلڪي ٿي. پر سندس اڪثر
شاعري، 'جز ۾ ڪل ۽ ڪل ۾ جز' جي فلسفي ۽ فڪر کي عيان ڪري ٿي.
رابندر نات ٽئگور جي نظمن ۽ گيتن جي ٻولي سادي، سرل، سُريلِي، رس پري
۽ فطري محسوس ٿئي ٿي. لفظ آرسِيءَ جيان شفاف ۽ موسيقيءَ جي سُرن ۾ ٻڌل ٿا
لڳن ۽ انهن ۾ نزاکت، لطافت، تخيل ۽ تخليق جي حُسن جي حيرت ڏياريندڙ
جهلڪ پست سان گڏوگڏ ڪمال جو تفڪر پڻ محسوس ڪري ۽ ماڻهي سگهجي ٿو.
خاص ڪري سندس شهر آفاق شعري مجموعي، 'گيتانجلي' ۾ موجود شاعري، من جي
ستل تارن کي هڪ ڀُهاءَ سان مضطرب ڪري ڇڏي ٿي.

حقيقت ۾ ٽئگور جي هيءَ شاعري سندس روح جو اهو راڳ آهي، جيڪو هن
پنهنجي محبوب سان مخاطب ٿي ڳايو آهي. هن ۾ 'وحدت الوجود' ۽ 'فنا في
الذات' جا آلاپ به آهن. ته فطرت ۽ قدرت جي حُسناڪين جون نغمه سرايون به. اهو
ئي سبب آهي، جو هو پاڻ چوي ٿو، "گيتانجلي ۾ موجود منهنجا گيت، دراصل منهنجي
روح جا نغما آهن، جيڪي مون پنهنجي معبود جي عبادت ۽ عشق ۾ جهونگاريا آهن.
انهن ۾، منهنجي زندگيءَ جي ڏکن سُکن سان گڏ منهنجن رياضتن ۽ عبادتن جو روح به
سمائل آهي، جيڪو لفظ لفظ ۾ ڌڙڪي ۽ رقص ڪري رهيو آهي" (24)

سچ پچ ٽئگور جو هي سمورو ڪلام نرالي فڪري ندرتن، روحاني جذبات ۽
وجداني ڪيفيتن سان لبريز آهي، جنهن کي هن اهڙي سرمدِي ۽ سرمستيءَ سان
اظهاريو ۽ سرجيو آهي، جو ان کي پڙهڻ کان پوءِ پڙهندڙن تي پڻ انوکي ڪيفيتن جا

ڪيپ ۽ خمار طاري ٿي وڃن ٿا.

شيخ اياز جي پڇاڙڪن ڏينهن واري شاعريءَ ۾ پڻ تنگور وانگر فطرت،
داخليت ۽ روحاني ڪيفيتن جو اظهار وڌيڪ نظر اچي ٿو. خاص ڪري سندس
پوئين دؤر جي نثر توڙي نظم تي تنگور جا گهرا ۽ گهڙ رخا اثر محسوس ٿين ٿا. تنگور
جو هي نظم پڙهي ڏسو:

Give Me Strength

This is my prayer to thee, my lord---strike,
Strike at the root of penury in my heart.

Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows.
Give me the strength to make my love fruitful in service.

Give me the strength never to disown the poor or bend my knees
before insolent might.
Give me the strength to raise my mind high above daily trifles.

And give me the strength to surrender my strength to thy will with love
(25).

شيخ اياز جيڪي دعائون لکيون آهن، انهن ۾ تنگور سان نه رڳو فڪر فن ۽
فلسفي جي لحاظ سان وڏي مماثلت ۽ هڪجهڙائي ملي ٿي. پر خدا کي التجائون ۽
ارداسيون ڪرڻ، اي رب، اي مالڪ، اي ڏٺي ۽ رب العالمين جي نالن سان مخاطب ٿي
کيس پنهنجي مدعا پيش ڪرڻ جو لهجو. نرملتا، ڪيفيت ۽ انداز پڻ تنگور جي
دعائيا ڪلام جهڙو آهي، جنهن جا عڪس ۽ اولڙا سندس ڪوتا - ڪتاب، 'اُٺي اور
الله سان' ۾، چڱيءَ پير پسي سگهجن ٿا.

يا رب العالمين!

تون مون کي قوم رنگ ۽ نسل جون تنگ گليون ڇڏاڻ

۽ پنهنجي شاهي رستي تان وٺي هل

تون منهنجو آغوش ايترو وسيع ڪر

جومان ان ۾ ساري انسان ذات سمائي سگهان

مون کي استطاعت ڏي ته ڪنهن ڪاري ۽ ڪوجهي لاءِ

دل ۾ ٽڪار نه رکان

۽ ڪنهن کي نبل ۽ نذر ڏسي، ان جو ساٿ نه ڇڏيان...

ڪنهن ڏاڍي جي اڳيان نه جهڪان....

سڀ تو تي ڇڏيان.... تون ئي ازلي محتسب آهين⁽²⁶⁾

پوين ڏينهن ۾ ٽنگور جو موت جي موضوع ۽ ان جي عملي ۽ نفسياتي
ڪيفيتن تي سرجيل اهم ۽ منفرد ڪتاب، 'Wings of Death'، اياز جي گهڻي
مطالعي هيٺ رهيو. ايتري تائين جو 6 مارچ 1991ع ۾ اياز جڏهن سخت بيمار هو ۽
ڪارڊيو وٽسڪيولر انسٽيٽيوٽ ڪراچيءَ ۾ کيس داخل ڪيو ويو هو، تڏهن به ٽنگور
جو اهو ڪتاب وٽس موجود هو جنهن بابت هو خود لکي ٿو، "مون ڊاڪٽر کان پڇيو ته
مان ڪجهه لکي سگهان ٿو ته هن چيو ته تون صرف اخبار ڏسي سگهين ٿو.... مون
ڊاڪٽر جي صلاح کي وزن نه ڏنو ۽ ٽنگور جو ڪتاب، 'Wings of Death' پڙهڻ
لڳس. اهو ڪتاب مون 1963ع ۾ ٽنگور جي ڪتابن ۽ ٽنگور تي لکيل پنجهٺ
ڪتابن سان گڏ بمبئيءَ ۾ ورتو، جو ٽنگور تي مون کي ڪتاب لکڻو هو پر ڪيترن
سببن ڪري نه لکي سگهيو آهيان.

مٿين ڪتابن مان مون ٻيا ڪتاب پڙهيا هئا، پر 'Wings of Death' رهجي
ويو هو ڇو ته ان وقت مان زندگيءَ جي پرپور جدوجهد ۾ مصروف هوس ۽ ان ڪري
مون کي ان ڪتاب جو نالو نه ٿي آڻڻو.... مون ٽنگور جو 'Wings of Death' اهو ڄاڻڻ
لاڙ پڙهيو ته آخري ڏينهن ۾ هو ڇا ٿو چوڻ چاهي. پهريان اهو نظم پڙهيم، جيڪو هن
آپريشن واري صبح لکيو هو. ان کان پٺئين صفحي تي هيٺيون نظم پڙهيم:

ڏينهن جي پهرين سج پڇيو

تون ڪير آهين؟

ان کي ڪوبه جواب نه مليو هيو.

ڏينهن جي پوئين سج ساڳو سوال پڇيو

شفق جي روشنيءَ ۾،

اولهه سمنڊ جي ڪنارن تي،

تون ڪير آهين؟

ان کي به جواب نه مليو⁽²⁷⁾

اياز جي ڪوتا - ڪتاب، 'چوليون ٻوليون سمنڊ جون' ۾، ٽنگور جي بيماريءَ
جي بستري تي لکيل مٿئين نظم سان فڪري توڙي احساساتي لحاظ سان ڪافي

مماثلت رکندڙ هي نظم ڏسو:

باک جو آواز آيو کير آهين؟
مون جئين تنگور کي ٿي گنگنايو
کير آهين؟
کنهن پرندي چهچهايو
کير آهين؟....
تون شفق ۾ تو پڙدين...
آکاس ۾ درياھ کنهن کي ٿي کنايو
کير آهين؟...
رات ۾ سورج سمايو ۽ وري
آواز آيو
کير آهين؟
کير آهين؟
کير آهين؟⁽²⁸⁾

مٿئين نظم ۾ اياز نه فقط تنگور سان مخاطب آهي، پر ان ۾، ڪيترن منظرن ۽ محسوسات جي هڪجهڙائي پڻ چٽي محسوس ٿئي ٿي. ان سان گڏوگڏ موضوعي تاجي پيٽو علامتون ۽ اظهار جو انداز جهڙوڪ: 'ڏينهن جو پهريون سج'، جنهن کي اياز 'باک جو آواز'، جي اهڃاڻ سان اظهاري ٿو ۽ باک، صبح کي ظاهر ڪري ٿي. جڏهن ته 'ڏينهن جو پويون سج'، جنهن لاءِ اياز 'شفق'، لفظ استعمال ڪري ٿو ۽ جيڪو لهندڙ سج ۽ شام جي نشاني آهي. تنگور جو مرڪزي خيال کڻي، اياز ان ۾ نه رڳو ڪمال جي فڪري ندرت ۽ نرملتا پيدا ڪئي آهي، پر ان ۾ ترنم ۽ تفڪر جو سونهندڙ سنگم پڻ سمايو آهي.

رابندر نات تنگور وٽ موت جو تصور بيانڪ، خوفناڪ ۽ رواجي طرح جيئن ان کي منفي ۽ مصيبت وارو سمجهيو ويندو آهي، ائين نه آهي، پر ان جي برعڪس هو موت کي زندگيءَ جو سڪون ڪوٺي، ۽ ان جي شادمانِي (Death - Wedding) وانگر آجيان ۽ آڌرپاءُ ڪرڻ جي انوکي ڳالهه ڪري ٿو. هو زندگيءَ کي ڪنوار ۽ پاڻ کي گهٽ بڻائي، هيٺين نظم ۾، ڪهڙي نه حسين انداز سان موت کي شادمانِي وانگر ملهائڻ جو ذڪر ڪري ٿو.

WE are to play the game of death to-night, my bride and I.
 The night is black, the clouds in the sky are capricious, and the waves
 are raving at sea.
 We have left our bed of dreams, flung open the door and come out, my
 bride and I.
 We sit upon a swing, and the storm winds give us a wild push from
 behind.
 My bride starts up with fear and delight; she trembles and clings to my
 breast.
 Long have I served her tenderly?
 I made for her a bed of flowers and I closed the doors to shut out the
 rude light from her eyes.
 I kissed her gently on her lips and whispered softly in her ears till she
 half swooned in languor.
 She was lost in the endless mist of vague sweetness.
 She answered not to my touch, my songs failed to arouse her.
 To-night has come to us the call of the storm from the wild.
 My bride has shivered and stood up, she has clasped my hand and come
 out.
 Her hair is flying in the wind, her veil is fluttering, her garland rustles
 over her breast.
 The push of death has swung her into life.
 We are face to face and heart to heart, my bride and I ⁽²⁹⁾

موت جي حوالي سان ساڳيو تصور تخيل ۽ احساس اياز وٽ پڻ ملي ٿو. هو
 به موت کان ڊڄي ۽ ان کان فرار اختيار نه ٿو ڪري، پر سرهائيءَ سان، ٻانهون کولي
 محبوبه وانگر سندس هن ريت آجيان ۽ استقبال ڪري ٿو.
 جيڪر پوري ٿي وڃي، هي ساري ڳڻ ڳوت،
 تون جي اچين موت، تنهنجي ڪيان آجيان!
 باقي ڪهڙو موت جي، تون ئي تون آهين؟
 تون ئي ٿو چاهين، تو پر آنءُ سمائين!
 (سورج مڪيءَ سانجهه ص 50، 51)

هو به ٽنگور وانگر موت کي زندگيءَ جو انت نه ٿو سمجهي، پر پرينءَ سان
 ملاقات ۽ سنجوڳ جو هڪ سندر ذريعو تصور ڪري ٿو تڏهن ئي ته چوي ٿو:

تنهنجو موت! ڇهائڻ ائين، جئن ڪو پشمينو
 جڻ منهنجو سڀني سڀني لائو سپرين.
 (جهڙ نيٽان نه لهي، ص 53)
 موت به آهي ننڊڙي، جڏهن لڳي اک،
 پوءِ به ان جي پڪ، ڇا ڇا جرڪي جندڙي!
 (ڪتبن ڪر موڙيا جڏهن - 1، ص 136)

شيخ اياز وٽ موت جو تصور انتهائي جمالياتي، عاشقانو عارفانو تخليقي
 ۽ احساساتي آهي. منهنجي جان ۽ مطالعي ۾ اهڙا تمام گهٽ شاعر سامهون آيا آهن،
 جن وٽ موت جو تخيل محبوبانو موهيندڙ تخليقي ۽ تفڪراتو آهي. انهن سڀني مان
 شاهه لطيف وٽ موت جو تصور نه رڳو نرالو ۽ نئون آهي، پر اڇوتو آتت ڀريو ۽
 اُتساهيندڙ آهي. لطيف لاءِ موت منزل جو سونهون آهي، جنهن کي هو هڪ رفيق ۽
 همراز وانگر ڪوئي، قريب ڪري ۽ چوي ٿو: 'مرڻ مون سڀن آءُ، ڀنيءُ توپنڌ ڪريان؛
 تنگور وٽ پڻ موت جو تصور تخليقي ۽ صوفيائو آهي. ساڳيءَ طرح اياز وٽ به موت
 جو فڪر ۽ فهم تمام گهڻو حسناڪ ۽ شاعراتو آهي. تڏهن ئي ته موت کي ڪلي
 ڪيڪارڻ، مٺهي مَرڪي مرڻ ۽ سولي کي سينگار سمجهڻ وارن کي وڏي اوليت ۽
 اهميت ڏئي ٿو ۽ چنڊ کي استعاري طور استعمال ڪري، انهن کي پنهنجي هيٺين نظر
 ۾، ڪهڙي نه خوبصورت ۽ من موهيندڙ انداز سان خراج پيش ڪري ٿو:

چانڊڪا تي
 چنڊ جون ڳالهيون ته ٻڌا!
 ٿو چوي:
 'موت ڏي ڪلندو وڃي
 ڪيڪار ڪر،
 جي مٺهي مَرڪي مٺا
 سي يار ڪر
 گهوت آهين جي ته تون
 سوري ڏسي سينگار ڪر
 عشق سان اقرار

اٺن ڏسن تنهنجون اڪيون
 حُسن اڳ کان سرس ٿئي
 پيارَ اهڙا پيارَ ڪر...!⁽³⁰⁾

توڙي جو اياز پاڻ چوي ٿو ته، ”مان ٽنگور نه آهيان، مون کي پنهنجي موت لاءِ هڪ سادي سودي تشبيهه آهي“⁽³¹⁾. پر سندس شاعريءَ جي اڀياس کان پوءِ شدت سان محسوس ٿئي ٿو ته، هن جي تخليقن تي، نه رڳو ’موت ۽ حيات‘ جي فلسفي جي حوالي سان ٽنگور جا اُٺ مت ۽ جهجها اثر آهن، پر ’خدا ۽ خدائي‘ بابت سندس تخيل ۽ تصور پڻ گهڻي حد تائين ٽنگور سان ملندڙ جلندڙ آهي. اها الڳ ڳالهه آهي ته، اياز وٽ ڪمال جي ذات ۽ ڏانءُ موجود آهي، ۽ هو ڪيترن ئي تخليقڪارن جا اثرن وٺڻ باوجود پنهنجي تخليقي اظهار ۽ اسلوب ۾ نئون ۽ نرم محسوس ٿئي ٿو. شيخ اياز ۽ رابندر نات ٽنگور جي شاعريءَ ۾، ڪيترين ئي فڪري ۽ فني مماثلتن سان گڏوگڏ خيال ۽ احساس جون هڪجهڙائيون پڻ ملن ٿيون. ٽنگور جي هن نظم کي غور سان پڙهو:

Friend

I have no sleep tonight.

Ever and again I open my door and look out on
 The darkness, my friend!

I can see nothing before me.

I wonder where lies thy path!

By what dim shore of the ink-black river,
 By what far edge of the frowning forest,
 Through what mazy depth of gloom art thou threading
 Thy course to come to me⁽³²⁾

هاڻي وري اياز جي هن نظم جو ڌيان سان مطالعو ڪريو. اوهان کي ٻنهي سرجهڙاهن ۾، خيال، تخيل، تصور ۽ تخليقي سٽاءَ ۾، ڪيئي حسين هڪجهڙائيون ۽ هم آهنگيون نظر اينديون.

تنهنجي ڪارڻ ليئا پاتا

ساري رات جلي مون در تي،
کيڏو ڪارو انڌيارو آ
پنپرڪي تائين سانڀر تي.

ڄاڻ پره جا پنڇي اڏريا!
توڙي پوئين آهي ويرا،
منهنجي جوت اڃا به ٻري تي
اڃا تڪيان ٿو تنهنجا پيرا.

اڃا به ساڳيو ليئو آهيان
اچڻو آهيان جي تون، آءُ!⁽³³⁾

تنگوروت ڪمال جي تخليقي ذات ۽ فني ندرت آهي. هو عام ۽ سادي شيءِ کي جڏهن پنهنجي شاعراڻي حس سان چڙهي ٿو، ته اها فن ۽ حسن جو شهپارو بڻجي پوي ٿي. هو عالمي ادب ۽ ڪلا جو اهڙو معتبر ۽ سگهارو نالو آهي، جنهن پنهنجي تخليقي ذات ۽ دانشمنديءَ سبب نه فقط پنهنجي زندگيءَ ۾، سڄي دنيا ۾ وڏو ناماچار حاصل ڪيو، پر ايندڙ صدين تائين سچ ته پنهنجي ڪم ۽ ڪردار ڪارڻ ياد ۽ زنده رهندو. هو هڪ ئي وقت اديب، شاعر، مصور، موسيقار، راڳي، فلسفي، استاد، انقلابي، انسان دوست، فطرت پرست ۽ نهايت ئي وڏو انسان هو. اهي سڀئي حوالا ۽ انهن سان حقيقي طور تي نڀائي سگهندڙ صرف تنگور جي شخصيت ئي ٿي سگهي ٿي، ڇو ته هو پنهنجي وجود ۾ علم ۽ عمل جو پندار هو. ڪلا ۽ تخليق جي ايترن گهڻن شعبن ۾ ورهايل هجڻ باوجود، هن جو ڪم معياري ۽ منفرد آهي. سندس ڪهاڻين جي ڪتاب 'The Golden Boat' جو مترجم (Bhabani Bhattacharya) ڪتاب جي

مهاڳ ۾ تنگور جي تخليقي ۽ ادبي حيثيت جي حوالي سان لکي ٿو:

"The quantity of his output was immense. He wrote more than a hundred volumes of poetry and plays, but the range of his productions was no less astounding. There were many novels, short stories, essays, philosophic and aesthetic treatises (mainly addresses delivered in India, Britain and the United States), travel diaries and books for

children. Among the most significant of his work was his songs, the number of which ran into four figures. Set to music, exquisite in imagery and sensitiveness, these songs are today integral in the cultural life of Bengal. When well over sixty he took up painting and evolved a highly personalized technique. Collection of his paintings exhibited in Paris and elsewhere drew warm appreciation from the foremost critics. His lifework however was not confined to the arts, but he was Guru deva of his land and literature”⁽³⁴⁾

حقيقت ۾ رابندرناٿ ٽئگور مشرق ۽ مغرب جي ادبي آسمان تي اُڀريل ساهت جو اهڙو سج هو جنهن نه صرف پنهنجي ڌرتي ۽ ديس واسين کي پنهنجي علم ۽ فڪر جي روشنيءَ سان منور ڪيو پر هن پنهنجي سُرٿ ۽ ساڃاه جو سوجھرو پوري دنيا تائين پکيڙيو جنهن مان فڪري ۽ احساساتي طرح اياز پڻ فيضياب ٿيو آهي. شيخ اياز جو پنهنجي اهڙي مهان ۽ صدين جي سرچڻهار کان متاثر ٿيڻ عين فطري ۽ سپاويڪ آهي.

نتيجو:

رابندرناٿ ٽئگور وڏو شاعر ۽ اديب ٿي نه، پر وڏو مفڪر به هو. هن جي ذات ۽ ڏاهپ سرحدن جي قيد کان آزاد هئي. هن جي پڙهندڙن ۽ پڙجهندڙن جو نه فقط مشرق توڙي مغرب ۾ وڏو حلقو آهي، پر سندس ڪلام ۾ اهڙي آفاقيت ۽ همگيريت موجود آهي، جنهن ڪيترن ئي مڪتب فڪر جي ماڻهن کي ڪنهن نه ڪنهن طرح موهيو ۽ پاڻ ڏانهن متوجهه پئي ڪيو آهي. هو تجزياتي شعور کان وڌيڪ وجداني احساس جو مالڪ ۽ دانشمند تخليقڪار هو. هن جي شاعري دماغ کان وڌيڪ دل جي عڪاس آهي. هن پنهنجي شاعريءَ ۾ جهڙيءَ ريت قدرت ۽ فطرت جي موهيندڙ لقاتن کي پيش ڪيو ۽ انسان جي داخلي ڪيفيتن کي پُراثر انداز سان اظهاريو آهي، اهو تمام گهڻو تخليقي ۽ احساساتي آهي، جيڪو ماڻهوءَ جي دل ۽ دماغ جون دريون کولي ڇڏي ٿو. شيخ اياز پڻ پنهنجي دؤر جو نبض شناس قلمڪار ۽ 21 صدي جي جديد دؤر جو نه رڳو سنڌ، پر پاڪستان جو وڏو تخليقڪار ۽ دانشور شاعر آهي، جنهن جي شاعريءَ جي گونج پنهنجي ديس جون سيمائون پار ڪري، نه صرف پرڏيهه تائين

پهچي چڪي آهي. پر گجي ۽ گونجي رهي آهي. هن وٽ نه فقط مفڪراڻو دماغ هو پر وٽس مصوراڻي دل به هئي. هن جي شاعري ۾ فڪر ۽ فلسفي جي اپنار سان گڏوگڏ انساني ڪيفيتن ۽ فطرت جي عڪاسي پنهنجي پوري فنڪاراڻي جوهر ۽ جمالياتي جوت سان موجود ملي ٿي.

هنن پنهي عظيم شاعرن جي ڪوتائن جو جڏهن اڀياس ڪجي ٿو تڏهن انهن ۾ فڪر، تاثر ۽ فن جون ڪيئي حسين هڪجهڙايون ملن ٿيون. مها ڪوي تنگور ۽ شيخ اياز جي شاعريءَ جي تقابلي مطالعي کان پوءِ محسوس ٿئي ٿو ته، تنگور جا اياز جي شاعريءَ تي فڪري ۽ فني حوالي سان ڪافي اثر آهن. خاص طرح سان اياز تنگور جي وحدت الوجودي فڪر ۽ وجداني فلسفي کان گهڻو مرغوب ۽ متاثر آهي. موت ۽ حيات جي موضوعن، فطرت جي مظهرن، انساني ڪيفيتن ۽ محسوسات جي ڪيترن ئي نقطن تي، هنن پنهي شاعرن جي تخليقن ۾، وڏي هم آهنگي ۽ يڪسانيت محسوس ٿئي ٿي. اياز وٽ توڙي جو تفڪر ۽ تصور جي پنهنجي هڪ حسين ۽ دلڙيب دنيا آهي، جنهن کي هن پنهنجي پريور تخليقي اظهار ۽ فنڪاراڻي احساس سان پيش ڪيو آهي، پر پوءِ به پنهنجن متقدمين جي مثبت روايتن کي اپنائڻ ۽ سندن فڪري اثرن قبول ڪرڻ جو وٽس وڏو ڏانءُ ۽ ٿانءُ آهي. هن تنگور جا اثر اهڙي نموني سان ورتا ۽ انهن ۾ پنهنجي فڪر، فن، ذات ۽ تات جو جوهر ملايو آهي، جو اهي هر لحاظ کان تخليقي، نرم، نڌرت پريا ۽ نت نوان محسوس ٿين ٿا ۽ اهو عمل ئي اياز کي مهان ۽ منفرد شاعر بڻائي ٿو.

حوالا

1. حيدري، شمشير، ”سنڌي آزاد نظر جي اوسر“، حيدري انسٽيٽيوٽ آف لٽريچر اينڊ آرٽس، ڪراچي، 1987ع، ص 12.
2. انجم، شيراز، (مرتب) ”راندنر ناتھ تنگور – فن و فڪر“، مضمون – ’ تنگور‘، حلد حسن قادري، مڪتبه جامعہ، نئي دہلي، لميٽڊ، 2012ع، ص 68.
3. ايضاً، ص 69.
4. Robinson, Andrew, “Tagore the Myriad minded man, Bloomsbury publishing ltd, London, 1995.
5. ibid
6. ضمير، احمد، (مرتب)، ”دوسروں کی شاعری“، شيرزاد ڪراچي، 2001ع، ص 63.

7. گل. ڊاڪٽر. (مترجم)، ”گيتانجلي“، نئون نياپواڪيڊمي ڪراچي، 1995ع، ص 13.
8. Robinson, Andrew, ”Tagore the Myriad minded man, Bloomsbury publishing ltd, London, 1995.
9. ibid
10. گل. ڊاڪٽر. (مترجم)، ”گيتانجلي“، نئون نياپواڪيڊمي ڪراچي، 1995ع، ص 9، 10.
11. جوڻيجو منصور قار، ”تنگور جي جيون ڪٿا“، سنڌو ڪتا گهر، دادو، 1987ع، ص 50، 51.
12. گور کپوري، فراق، (مترجم)، ”نگور کي شاعري“، مڪتبہ اردو ادب، لاهور، ص 11، 15.
13. Robinson, Andrew, ”Tagore the Myriad minded man, Bloomsbury publishing ltd, London, 1995.
14. شيخ، اياز ”ڪتبن ڪر موڙيا جڏهن 2“، نيو فيلڊس پبليڪيشن، حيدرآباد، 1992ع، ص 292.
15. شيخ، اياز ”پونر پري آڪاس“، نيو فيلڊس پبليڪيشن، حيدرآباد، 1962ع، ص 140.
16. شيخ، اياز ”ڪتبن ڪر موڙيا جڏهن 1“، نيو فيلڊس پبليڪيشن، حيدرآباد، 1992ع، ص 18.
17. ايضاً، ص 20، 25.
18. شيخ، اياز ”جي ڪاڪ ڪڪوريا ڪاپڙي“، ساهت سپا پبليڪيشن، الهاس نگر (پارٽ)، 1987ع، ص 52.
19. شيخ، اياز ”ڪتبن ڪر موڙيا جڏهن 1“، نيو فيلڊس پبليڪيشن، حيدرآباد، 1992ع، ص 12، 13، 18.
20. رنگريز غلام حسين، ’وڪر سو وهاڙ‘، ارباب نور محمد پليجو پبليڪيشن، نٿو، 1988ع، ص 52.
21. جوڻيجو منصور قار، ”تنگور جي جيون ڪٿا“، ص 13، 32.
22. رنگريز غلام حسين، ’وڪر سو وهاڙ‘، ص 44، 45.
23. https://www.poetrysoup.com/famous/poem/innermost_one_1574
24. انجم، شيراز، (مرتب) ”رابندر ناتھ ٽگور- فن و فڪر“، مڪتبہ جامعہ، نئي دہلي، ليٽڊ، 2012ع، ص 5.
25. https://www.poetrysoup.com/famous/poem/give_me_strength_105
26. شيخ، اياز ”شاعري-8“، تون چپر تون چانو، ثقافت کاتو حڪومت سنڌ، 2010ع، ص 555.
27. شيخ، اياز ”ڪتبن ڪر موڙيا جڏهن 1“، ص 27.
28. شيخ، اياز ”ڇوليون ڇوليون سمنڊ جون“، مڪتبہ دانيال، ڪراچي، 1993ع، ص 56.
29. <https://www.inspirationalstories.com/poems/-the-game-of-death-Tagore-poems>
30. شيخ، اياز ”چنڊ چنبيليءَ ول“، نيو فيلڊس پبليڪيشن، حيدرآباد، 1985ع، ص 44.
31. شيخ، اياز ”شاعري-8“، پيٽن ٽوپور ڪري، ثقافت کاتو حڪومت سنڌ، 2008ع، ص 367.
32. https://www.poetrysoup.com/famous/poem/friend_7023
33. شيخ، اياز ”راج گهاٽ تي چنڊ“، نيو فيلڊس پبليڪيشن، حيدرآباد، 1989ع، ص 173.
34. Bhabani Bhattacharya, ”The Golden Boat“, Jaico Publishing house, Bombay, 3rd ed: 1964, p: 8.

صوفي شاه عنایت جو شاه لطیف تي فکري اثر

Intellectual Influence of Shah Inayat on Shah Latif's thought

Abstract:

Shah Inayatullah Shaheed a Sufi by nature was a great reformer of early eighteenth century in Sindh. He distributed all his Jagir (fiefdom) to poor peasant community of lower Sindh of that time. His popular slogan which became key reforming act later was that the real ownership of land belongs to those who rear the land; every farmer has full right over his land which he cultivates. In those early days, Sindh was governed by different Mughul emperors who assigned political powers in different parts of Sindh. The lower Sindh remained under the rule of Nawab Azam khan while Northern Sindh was under the rule of the Abbasis who had rights to impose and collect the taxes on revenue generation. Shah Inayatullah Sufi introduced agro-economic reforms to maintain the financial condition of poor farmers. Because of his land reforms initiatives, he got immense popularity among peasants of that area. The feudals and Pirs (spiritual leaders) got threatened due to these reforms. Their economic dominancy was faced with a great danger. They started many conspiracies to hamper these reforms to continue the status quo. Under this situation, the time came when Nawab Azam and Army of Kalhora fought a full length war for four months at Jhoke sharif. Being tired, the Kalhoras and also Mughuls approached Shah Inayatullah for immediate cessation of war and for restoration of peace. But it was a great conspiracy where Shah Inayat and his associates were martyred on 7th January 1718. The Shah of Bhit was very much influenced by the Sufi Shah Inayatullah, who was his contemporary. This article tries to prove the intellectual relationship of Shah Abdul latif with Shah Inayat.

شاه عنایت جي جنم جو سال معلوم نه آهي، سندس والد مخدوم فضل الله، هڪ الله لوڪ درويش صفت انسان هو. هنن جي وڏن ۾ هڪ ڀڙرگ، مخدوم صدهو لانگاهه، نصرية واهڻ، نتي ضلعي جي بنوري ڀرڳڻي جو رهواسي هو. هنن جو نسلي لاڳاپو ڏکڻ کان وٺي، اتر سنڌ - اڳوڻي سنڌ جي گاديءَ واري هنڌ ملتان تائين، پکڙيل لانگاهه قبيلي سان هو.

آخري مغل شاهي دور ۾، نواب اعظم خان، نئي جو نواب (1132ھ/1715ع - 1720ع ۾) مقرر ٿيو. انهن ڏينهن ۾ ڏکڻ سنڌ ۾ ڏڪار منهن ڪڍيو جيڪو ساندھ چار سال (1715ع - 1718ع) تائين جاري رهيو.

اُتر سنڌ ۾ ڪلهوڙا حڪومت جو بنياد، 1701ع ۾، مغلن جي مفاطيدار طور پئجي چڪو هو. ماڻهو ڍل ڀرڻ جوڳا نه رهيا هئا ۽ ’تنگ آخر جنگ‘ واري پهاڪي موجب، هنن جهوڪ شريف ۾ شاهه عنايت جي اڳواڻيءَ ۾، مغل شاهي ۽ انهن جي ساٿارين جي عوامي پت ڪوهه ۽ استحصال خلاف سنڌ جي اصلوڪي عوام جي خوشحالي ۽ گڏيل پوکي راهي ڪرڻ وارو هڪ عملي ۽ مثالي اتحاد جوڙيو.

ڏکڻ سنڌ ۾ انهيءَ مغل حڪومتي دور (1591-1738ع) جي معاشي صورتحال بابت مختصر نموني ’نوڀد فڪر‘ ۾ سبط حسن لکي ٿو ته:

”سن 1591ع ۾ سنڌ کي اڪبر بادشاهه جي حڪم هيٺ فتح ڪيو ويو ۽ مرزا جاني بيگ کي ان جو غير حاضر حڪمران تسليم ڪيو ويو. ان کان پوءِ هن جو پٽ مرزا عيسيٰ ترخان سنڌ جو ڏن ڏيندڙ ٿيو حڪمران تسليم ڪيو ويو. هن جي مرڻ بعد، 1614ع ۾ جهانگير پاران، سنڌ کي الڳ صوبو بڻايو ويو. ڏکڻ سنڌ جي نئي ۾ 1614ع کان 1732ع تائين، 118 سالن ۾ سنهت نواب ۽ صوبيدار آباد ٿي ويا ۽ انهن جو سراسري مدو ڏيڍ سال کان مٿي نه هو. ڪيترا نواب ته دهليءَ کان نئي آيا ئي ڪونه، هنن پنهنجا نائب موڪلي ڇڏيا. سنڌ جو هيڪلو وڏو لاهري بندر ’خالصه جاگير‘ ۾ آندو ويو. ان سان، صوبي جي مالي اُپت بنهه گهٽجي وئي. سن 1732ع ۾ دهلي حڪومت پاران، نواب امير خان کي سڄو سنڌ صوبو جاگير طور ڏنو ويو. هن، ان کي نيڪي ۾ دلير خان حوالي ڪيو دلير خان جي مرڻ کان پوءِ صادق علي خان کي ڏنو ويو. هن کي محصولن ۽ ڍلن جي اوڳاڙيءَ ۾ نقصان ٿيو. ته هن، ڏکڻ سنڌ، 1738ع ۾، ميان نورمحمد خان ڪلهوڙي جي حوالي ڪئي.“⁽¹⁾

ڪيت ڪيڙيندڙ جا اسلامي حق: اسلام ۾ زرعي زمين جي مالڪي رڳو پوکيندڙ وٽ هوندي آهي، سا به ايستائين، جيستائين هو زمين تي پوکي راهي ڪري سگهندو. شاهه عنايت، انهيءَ اصول ۽ متي تي هلندي، زمين، پوکيندڙن جي حوالي ڪندي نظر اچي ٿو. ’ڪيتي ڪيڙيندڙ جي آهي‘ واري اها ڳالهه، لينن ۽ مائوزي تنگ واري انقلاب کان پري به سڙ ۽ اڍائي سڙ ورهيه آڳاٽي آهي.

مولانا محمد تقی امینی، هدايه، باب المزارعتہ جي حوالي نعمان بن ثابت امام

ابوحنيفه (80ھ/699ع – 150ھ/767ع) جي حوالي سان لکي ٿو ته:

”لا تجوز المزارعة والمساقاة عند ابي حنيفة“

[بنيون ۽ وڻ (باغ) بتائي تي ڏيڻ بئي ڳالهيون امام ابوحنيفه وٽ
ناجز آهن.]⁽²⁾

هو مزارعت (هاربي) ۽ مساقاة جي وچ ۾ فرق ٻڌائيندي لکي ٿو ته:

”ان اُپائيندڙ پنيءَ جو بئجي تي ڏيڻ، ’مزارعت‘ آهي ۽ ڦلدار باغ

بئجي تي ڏيڻ وارو معاملو ’مساقاة‘ آهي....“

امام ابوحنيفه جو آخري وقت، انهيءَ هاربي واري حق بابت ڏنل

فتويٰ جي ڪري نظربنديءَ ۾ گذريو هو. هن جي وفات به انهيءَ

نظربنديءَ واري حالت ۾ ٿي هئي.

”هن جي ٻن شاگردن/امام يوسف رحه ۽ امام محمد ان جي جواز ۾

فتويٰ ڏني.“⁽³⁾

مولوي محمد تقوي اميني، ڪتاب، ’اسلام ڪا زرعي نظام‘ ۾ لکي ٿو ته:

”حضرت بلال بن حارث کي رسول ﷺ عقيق جي ماڻهي ڏني هئي.

ان زمين بابت حضرت عمر رضه پاران، آباد ڪيل زمين کان

وڌيڪ غير آباد زمين خلافت (رياست) جي حوالي ڪرڻ جو

حڪم ڏنو هو ته: ”جيتري زمين آباد ڪري سگهين، اوتري آباد

ڪر، باقي خلافت جي حوالي ڪري ڇڏ.“⁽⁴⁾

حضرت طلحه رضه کي قطع زمين بابت حضرت عمر رضه ايسٽائين به چيو هو ته:

”اهذا كله لك دون الناس“

ڇا هي سڀ توکي ملي وڃي ۽ ٻيا محروم رهن.⁽⁵⁾

شاهه ولي الله، ان بابت چيو آهي ته:

”ولا يقطع الا قدر ايتاقي العمل عليه“

ايترو مقدار ۾ قطيعيه (زمين ٽڪرو) ڏنو وڃي، جنهن تي هو

سولائيءَ سان ڪم ڪري سگهي.“⁽⁶⁾

هن مسلم بخاريءَ جي حوالي سان لکيو آهي ته، رسول ﷺ فرمايو ته:

”لا يتاع ولا توهب ولا تورث“

(7) (اها زمين وڪرو نه ڪئي وڃي، نه سوکڙي ۽ وراثت ۾ ڏني وڃي).

مولانا محمد تقی اميني، 'اسلام کا زرعي نظام' ۾ لکي ٿو ته:

”امام ابوحنيفه ساڳيو سلسلو اختيار ڪيو جيڪو خلافت جي
زماني ۾ هو. هن ماڻهن کي ان ڪري منع ڪئي جو ان ڳالهه مان
ناجائز فائدو وٺي هارين جي محنت کي ڪاٽڻ وارو طبقو نه پيدا
ٿئي.“⁽⁸⁾

شاهه عنايت جي تعليم ۽ تربيت: شاهه عنايت شهيد، هڪ سچو ۽ حقيقي صوفي
انسان هو شاهه لطيف جي ٻوليءَ ۾ هو 'فنا في الشيخ' جي انهيءَ منزل تي پهتل نظر
اچي ٿو جتي صوفي، ”ري لانگوتيءَ لب، پاچي ڪن نه پاڻ سين.“ واريءَ حقيقت جي
تصوير بڻجي ويندا آهن 'ديوان عطا' جي مقدمي ۾ سيد مطيع الله
راشد، 'برهانپوري' لکيو آهي ته:

”شاهه عنايت الله کي شيخ عبدالملڪ شيخ دکن (غالباً گلبرگ)
کان بيعت ۽ خلافت مليل هئي. شاهه صاحب صوفيانِي طريقي
موجب، ”فنا في الشيخ“ جي منزل مان لنگهي چڪو هو، جنهن ۾
مريد، مرشد جي ذات ۾ محو ٿي وڃي ٿو ۽ هو هر نمودار چيز کي
شيخ يا مرشد ئي سمجهڻ لڳندو آهي، بلڪ مرشد کي معبود ۽
مسجود پڻ سمجهيو ويندو آهي. انهيءَ اصول جي بنا تي وٽن
تعظيمي سجدو ڪرڻ به رائج هو.“⁽⁹⁾

سبط حسن، ’نوڀد فڪر‘ ۾ سندن طريقت واري تعليم حاصل ڪرڻ بابت
لکي ٿو ته:

”شاهه عنايت الله صوفي، شروعات کان وٺي حق جي ڳولا ۾ وڏو سير
۽ سفر ڪيو ۽ گهڻي وقت کان پوءِ دکن وڃي شاهه
عبدالملڪ، سان ملاقات ڪئي ۽ سندن صحبت مان فيض پرائي،
ڪري دهليءَ جو رخ ڪيو ۽ اُتي هڪ بزرگ، شاهه غلام محمد
کان ظاهري علم جي تعليم حاصل ڪئي. هي استاد، پنهنجي
شاگرد سان گڏ نئي هليو آيو. شاهه غلام محمد کي شريعت کان
وڌيڪ طريقت جو رستو پسند هو. ان ڪري نئي جي عالمن، انهن

تي تعزير مڙهي شرعي عدالت ۾ پيش ڪيو. الله وارن کي سدائين عالمن کان تڪليفون پهتيون آهن.“⁽¹⁰⁾

اهڙي صورت حال کي ڏسندي شاهه عنايت الله، کين دهلي واپس ورتو جو مشورو ڏنو ۽ هو دهلي هليو ويو.

شاهه عنايت ۽ پوکي راهي جو نظام: سيد مطيع الله راشد، ’برهانپوري‘ ديوان عطا جي مقدمه ۾ شاهه عنايت الله پاران پنهنجي جاگير تي، هاري دوست نظام جي جي ابتدا آڻڻ، هارين جي خوشحاليءَ ۽ تر جي پيرن ۽ زميندارن ۾ مخالفت پيدا ٿيڻ بابت لکي ٿو ته:

”جهوڪ شريف ۾ سنڌ جو مشهور بزرگ ۽ مشائخ عصر، شاهه عنايت الله صوفي، پنهنجن فقيرن جي جماعت سان گڏ رهندو هو. شاهي فرمانن موجب کين جاگير مليل هئي، جا پاڻ پنهنجن فقيرن جي حوالي ڪري ڇڏي هئائون. فقير اها زمين پوکيندا هئا، ۽ آرام سان پيا زندگي ڪئيندا هئا. فقيرن جي خوشحالي ڏسي، غريب ۽ تنگ دست ماڻهو شاهه صاحب وٽ اچي رهڻ لڳا. انهن ۾ ڪي ماڻهو بلڙيءَ جي ساداتن جا نوڪر ڇاڪر ۽ هاري هئا. ايترن ماڻهن جي نڪري وڃڻ ڪري، بلڙيءَ جي ساداتن جون محفلون ٿڌيون ٿينديون ويون ۽ شاهه عنايت الله صوفيءَ جي خانقاهه ۾ ڏينهن ڏينهن رونق وڌندي وئي، ۽ وٽن چڱو خاصو اجتماع گڏ ٿي ويو. سادات انهيءَ تي باهه ٿي ويا، ۽ انهيءَ ڳالهه، ٻنهي جي وچ ۾ دشمنيءَ جو بنياد وڌو.“⁽¹¹⁾

شاهه عنايت جهوڪ واري، انهيءَ دور جي هارين جي حالت زار جو ڳوڙهو مشاهدو، حيدرآباد دکن مان تعليم پرائي موٽڻ بعد ڪيو ته ڏاڍو زميندار ڪهڙيءَ ريت هاريءَ جي سڄي محنت فرضن ۽ ٻين ڏيڻين لبتين جو عذر بڻائي، ڪٽي ويندو هو، ان بابت سيد حسام الدين شاهه راشدي لکي ٿو ته:

”شاهه عنايت، پنهنجي اباڻي زمين کي گڏيل ملڪيت قرار ڏيئي، پيداوار تي مساوي حق ۽ حصي جي رٿا تي (پاڻ) ۽ مريدن، ڳوٺاڻن ۽ پاڙيسرين کي گڏي، انهيءَ اسڪيم تي عملي قدم ڪيو. سندس ڳوٺاڻا، سندس اهل خاندان ۽ سندس مريد يا هاري ناري گڏجي

زمين ۾ هر ڪاهيندا هئا. آمدنيءَ ۽ پيداوار تي سڀني جو گڏيل حق هو ۽ ونڊڻ وقت هر ڪو هڪ جيترو ان ورهائي ڪڍندو هو. اهو تجربو ڪامياب ٿيو. انهيءَ رٿا ۾ شامل ٿيل ماڻهو مطمئن ٿي ويا ۽ سندن اقتصادي حالت سڌرندي وئي، هر ڪوربان ڪيان ڏسڻ ۾ آيو ٿي. ” (12)

انهيءَ دور ۾، ڏڪر جي ماريل سنڌ ۾ ڪٿي به پوکي راهي ڪندڙن ۾ خوشحالي نه هئي، رڳو صوفي شاهه عنايت لانگاهه جي علائقي ۾ هڪ مثالي خوشحاليءَ وارو سماج موجود هو. ان ڪري عام ماڻهن جي پٽ ڪوهه ۽ استحصال ڪندڙن کي اها ڳالهه نٿي وڻي. ٻئي طرف سنڌ جا ڪڙمي ۽ هاري جيڪي اڳي ئي ڌارين: ارغونن، ترخانن ۽ مغلن جي سوا ٻه سو ورهين (1522-1738ع) تائين واري دور وارن حڪمرانن جي ظالم حڪومتن هٿان پيڙهجي چڪا هئا. سي شاهه عنايت جهوڪ واري جي جهنڊي ۽ نعري ’ڪيٽي ڪيٽيندڙ جي آهي‘ هيٺ اچي گڏ ٿيا.

الله سنڌي راڄ ۾ جو ڪيڙي سو ڪائي،

واءِ تنين کي واءِ، جي پوک پرائي ڏوتيا.

سيد حسام الدين شاهه راشدي پنهنجي هڪ مضمون، ’سنڌ جو پهريون زرعي سڌارڪ، شاهه عنايت صوفي‘ ۾ ان دور جي طبقاتي ۽ ڌارين جي حڪمراني جي ور وڇڙهيل، سنڌي سماج جو نقشو پيش ڪري ٿو ته:

”سنڌ جون مقامي قوتون، وڏيرن، زميندارن، پيرن ۽ مغل ڪامورن تي ٻڌل هيون. باهمي نفاق، مسهائپ ۽ حسد، بغض ۽ عناد جي باوجود، سنڌ جي غريب عوام تي انهن ئي سڀني قوتن جو گڏيل قبضو هو. جنهنڪري هتان جي رهاڪن جو جسم غلام، ذهن مفلوج، ڪچڙ ڪچڙ جي قوت سلب ۽ سڀيئي انساني حق کانئن ڪسيل هئا. سنڌ، هڪ عجيب غريب بحراني ڪيفيت ۾ مبتلا هئي، ۽ بيان ڪيل حالتن، سنڌ جي اقتصادي حالت حد کان زياده، زيون ۽ بدتر ڪري ڇڏي هئي. آبِ رسانيءَ جو سلسلو پوريءَ ريت ڪونه هو. نه چارن پيچرن کان سواءِ آمدرفت لاءِ ڪي عام رستا ۽ شاهي سڙڪون هيون، افلاس، تنگدستي ۽ بڪ جي پيڙا انتها تي

پهچي چڪي هتي. ڪنهن به مظلوم جو سڏ ۽ واڪو ڪونه ٿي
سڻيو.“⁽¹³⁾

پير حسام الدين شاهه راشدي انهيءَ مغل حڪومتي دور بکر۔ اتر سنڌ ۾
(1575-1679ع) ۽ ڏکڻ سنڌ ۾ (1591-1738ع) بابت ڪتاب، ’گالهيون ڳوٺ وٽن
جون‘ ۾ نت ڏيندي لکي ٿو ته:

”جهوڪ جا هاري ۽ آبادگار شاهه عنايت جي سربراهيءَ ۾ مغل
نوابن جي جارحانه حملي خلاف، منظم طور وڙهيا. جڏهن مغل
نوابن کي پنهنجيءَ شڪست جو يقين ٿي ويو ته نواب اعظم خان
قرآن جو وچ ۾ واسطو رکي، شاهه عنايت کي صلح لاءِ ٺٽي ۾
گهرايو. ساڻس اهوئي ڪيائون، جيڪو منصور جو مَرڪ هو يا
جيڪو سرمد سان ٿي چڪو هو.“⁽¹⁴⁾

دهليءَ جي ظالم حڪومت ۽ هڪ شاعر جو قتل: ان دور جو مزاحيه شاعر، جعفر زتلي
جيڪو ماڻهن کي ڪلاٽڻ جو ڪم ڪندو هو. دهليءَ جو مغل حاڪم، شهنشاهه ’فرخ
سير‘ جيڪو 1713ع کان 1719ع تائين دهلي سلطنت جو حاڪم رهيو، هڪ وڏو
ظالم ۽ عياش حڪمران هو. هن پنهنجي سڳي چاچي کي قتل ڪري اقتدار حاصل
ڪيو ۽ هر انهيءَ انسان کي مارائيندو ۽ طرح طرح جون سزائون ڏيندو هو. جنهن ۾
زبان ڪپڻ، انڌو ڪري قيد خاني ۾ رکڻ ۽ ٻيون عقوبتون ڏيندو هو. هن جي دور ۾
ايسٽائين جو شاعر به محفوظ نه هئا. ان ريت هي مزاحيه شاعر، جعفر زتلي به هڪ
ننڍڙي پوڳ ڪرڻ سبب بي موت قتل ڪيو ويو.

دهليءَ تي فرخ سير پنهنجي حڪومتي سڪي (Coin) تي هي شعر لکرايو هو:

”سڪڙو از فضل حق برسيم و زر۔ پارشاهه بحر و بر فرخ سير“

جنهن جي هجو جعفر زتلي هن ريت لکي ٿو ته:

سڪڙو زد برگندم و موٽه مٿر۔ بادشاهه پشه ڪش فرخ سير

(ميجر مار بادشاهه فرخ سير ڪٽڪ، ماه ۽ مٿر جي دال تي محصول جي مهر لڳائي
رهيو آهي).⁽¹⁵⁾

اُسرندڙ ڪلهوڙا حڪومتي دور: ڪلهوڙن زوال پذير دهليءَ جي مغل بادشاهت کان
اقتدار پنهنجي مريدن جي طاقت جيڪا عسڪري پڻ هئي، ذريعي حاصل ڪيو. ايم.

ايڇ. پنهور 'سنڌ جي ريجائي تاريخ جا ڇهه هزار سال' ۾ هن جو مختصر وچور هن ريت ڏنو آهي ته:

”ميان دين محمد ڪلهوڙي جي مغلن وٽ گرفتار هوندي، به ميان يار محمد معزالدين جي مغل لشڪر کي نئين گاج جي ڪپر تي دادو ۽ جوهي تعلقن جي سنڌي وٽ شڪست ڏني، پر ستت ئي مغل گورنر سان ٺاهه ڪيائين، مغلن کان سبي ۽ ڪچي پڻ پابنديءَ سان ڏن پري ڏيڻ عيوض ورتائين. نئي جي گورنر اعظم خان صوفي شاهه عنايت خلاف ساٿ ڏيڻ عيوض، جنهن جي جهوڪ ۾ هجڻ اتان جي زميندار ۽ بلڙيءَ جي سيدن جو لڪيءَ ۾ ساهه ڪري ڇڏيو هو. کيس انعام ۾ لاکڙي، ڏندو، حجم، دورانڪ، رجب، پيسر، پاڇڻ، ٿور، ڏب، جهول وغيره هاڻوڪا اتر نوابشاهه، سيوهڻ، ڪوٽڙي، محال ڪوهستان، نٿو ۽ ڪراچي تعلقا ڏنا ويا. مغل دربار پاران کيس منصار ۽ دهلي دربار جو نظام بڻايو ويو“⁽¹⁶⁾

”ڪلهوڙا، حڪمران، سياسي دربري واري زماني ۾ بلوچستان جي بروهين ۽ ڏکڻ پنجاب جي سرائين ۾ پيري مريديءَ جي ڪري سگهه حاصل ڪري چڪا هئا، ۽ انهن کي 1701ع ۾ دهليءَ جي مغل حڪومت پاران اتر سنڌ ۾ نائب طور مقرري ملي، اهڙيءَ صورتحال ۾ جڏهن سنڌ جا ٻه آزاديءَ جا مرڪز اتر سنڌ جا ڪلهوڙا ۽ ڏکڻ سنڌ جا لانگهه، قومي آڇي لاءِ جهيڙيندي به هڪ ٻئي جا پرجهلا بڻجي نه سگهيا. محمد ابراهيم جويو ڪتاب 'شاهه سچل سامي' ۾ لکي ٿو ته:

”سنڌ ۾ مغل تسلط جي ڪرندڙ عمارت، ڪرندي ڪرندي به سنڌ جي ٻن آزاديءَ لاءِ وڙهندڙ مرڪزن کي پاڻ ۾ ٽڪرائي، پنهنجو پاڻ بچائي وئي ۽ سڄا سارا ويهه سال ان کان پوءِ اها جيئن جو تئين سنڌ جي ماڻهن جي ساهه تي چڙهي بيٺي رهي“⁽¹⁷⁾

جويو صاحب ساڳئي ڪتاب ۾ اڳتي لکي ٿو:

”ڪلهوڙا، سنڌ جي اصلوڪن رهاڪن جو هڪ مک قبيلو هئا، جيڪي سنڌ جي ٻين پاڻ جهڙن مک قبيلن وانگر سدائين سنڌ جي ڌارين حڪمرانن جي خلاف پنهنجي منهن وڙهندا رهندا هئا.“⁽¹⁸⁾

ڪتاب 'شاهه سچل سامي' ۾ جويو صاحب، ڪلهوڙن پاران قومي اتحاد

جوڙڻ بابت وڌيڪ لکي ٿو ته:

”سندن پهرئين وڏي ڄام چنوءَ (1220ع) جو تاريخ ۾ ذڪر هڪ نهايت معتبر راج جي چڱي مڙس جي حيثيت ۾ ڪيو ويو آهي. هن سيوهڻ کان ڇهه ڪوهه پري جهانگارا باجارا جا شهر ٻڌايا، هوستن مڪ قبيلن: ڪوريجن، سهتن، چنن، سمن، مهن، بلالن ۽ ڏهرن جو پڳدار هو.“⁽¹⁹⁾

جويو صاحب، سنڌ جي تاريخ جي سڀ کان اهم انهن راجن جي قومي اتحاد بابت لکي ٿو ته:

”سنڌ جي تاريخ ۾ هيءُ پهرين خبر ملي ٿي، جڏهن مختلف ۽ هڪ کان وڌيڪ قبيلن گڏجي وسيع قومي اتحاد طرف وڪ ڪٽندي ڏسجن ٿا.“⁽²⁰⁾

ان کان پهرين وارا سنڌ واسي راج پڳدار قبيلن، انهيءَ ايڪتا واريءَ سوچ کان وانجهيل ڪٽو ڪٽو ٿيل، سنڌ جا مهندار هئا. شاهه لطيف، اهڙي اتحاد ۽ ايڪتا کي ياد ڪندي چوي ٿو ته:

ڪٿا منجهه قرار هئا هيڪاندا سنگ ۾

ڳاهي ڳاهه فراق جي، ڪيا ڌارون ڌار

نه ڄاڻان بيهار ڪي ثابت هوندا سنگ ۾

هڪ لطيفي روايت ۾ انهيءَ بيت جي آخري ست هن طرح آهي:

”نه ڄاڻان بيهار ڪي ميڙو ٿيندو سڄڻين.“

شاهه عنايت الله خلاف پيرائي ۽ وڏيرڪي مٿه: سيد محمد مطيع الله ’راشد‘، برهانپوري، ’ديوان عطا‘ جي مقدمي ۾، استحصالِي هٿيار طور ۽ پرمار قوتن پاران مذهب کي استعمال ڪرڻ واري انهيءَ ڪامورڪي ۽ وڏيرڪي ٽڪسات بابت لکي ٿو ته:

”شاهه صاحب جي ملحد هجڻ جي پروڙ ڳڻندي ڪري، عام فضا کي

سندن خلاف ڪري ڇڏيو، چنانچه هڪ ڏينهن ماڻهن جو هجوم

سندن خانقاهه تي ڪاهي آيو. شاهه صاحب پنهنجن فقيرن کي

مقابلي ڪرڻ ۽ سامهون ٿيڻ کان منع ڪري ڇڏي ڪجهه فقير

شهيد ٿي ويا. انهن خونن جي خون بها جي دعويٰ شاهي دربار ۾

ڪئي وئي. شاهي دربار مان مخالفن کي فقيرن جي خون بها پري ڏيڻ

جو فرمان جاري ٿيو. انهيءَ ڏوهه ۾ علماءِ حاکم ۽ زميندار۔ سپ
شريڪ هئا، سو خون بها کير ٿو پري؟“⁽²¹⁾

هو نئي جي نواب اعظم خان پاران، دهليءَ جي دربار ۾ شاهه عنايت جي هڪ
ننڍڙي پر انتهائي مضبوط مرڪز ۽ غريب عوام جي حمايت رکندڙ جماعت کي باغين
جي جماعت قرار ڏيارڻ لاءِ ڏنل سرڪاري هوڙدنگن جي لکيل تفصيل بابت لکي ٿو ته:

”هتان (سنڌ مان) رپورت اماڻي ته فقيرن گهڻائي ماڻهو ڪنا ڪيا
آهن، ۽ بغاوت لاءِ سنڀريو ويٺا آهن. بغاوت جي ڳالهه ٻڌي دهليءَ
جي دربار فقيرن کي ٻنهي ختم ڪرڻ جا احڪام جاري ڪيا.
انهيءَ تي آسپاس جي سڀني زميندارن ۽ حاڪن، غنڊن جو وڏو
ڪٽڪ سنڀرائي، فقيرن تي حملو ڪيو. زبردست جنگ کان پوءِ،
شاهه صاحب کي ٺڳيءَ سان، 18 ذي القعدة 1129ھ تي گرفتار
ڪيو ويو ۽ 9 صفر 1130ھ ۾ کيس قتل ڪري ڇڏيائون.“⁽²²⁾

نواب اعظم خان جي نئي ۾ نواب مقرر ٿيندي ئي، ڏکڻ سنڌ جي زميندارن
شاهه عنايت خلاف هُن جا ڪن پرڻ شروع ڪيا. سيد سبط حسن ’نوڀد فڪر‘ ۾ لکي
ٿو ته:

”نواب اعظم خان کي صوفي شاهه عنايت الله سان ذاتي عناد ۽ وير
به هو، چون ٿا ته، اعظم خان هڪ پيرو ساڻس ملڻ ويو ته فقيرن اهو
چئي روڪي ڇڏيو ته ساڻين جن ورد وظيفي ۾ مشغول آهن، جڏهن
ٻنهي جي ملاقات ٿي ته نواب اعظم خان فارسيءَ ۾ چيو ته:

’درويش را دربان نه شايد‘

(درويش جي در تي دربان سنا نٿا لڳن)

ان ڳالهه تي صوفي شاهه عنايت الله صاف لفظن ۾ ورائيو ته:

’به شايد تا سگ دنيا نه آيد‘

(نيڪ آ، جيئن دنيا جو ڪتواندر نه اچي وڃي.)

’ها ڳالهه نواب اعظم خان لاءِ ذاتي رنجش بڻجي وئي.“⁽²³⁾

شاهه عنايت جي شهادت: ان ريت، تاريخ 9 صفر سن 1130ھ/1 جنوري 1718ع تي
شاهه عنايت (جهوڪ واري) کي ٻن مهينن جي ڊگهيءَ جنگ ڪرڻ کان پوءِ، دوکي ۽
دولاب سان گرفتار ڪري نواب اعظم وٽ آندو ويو ۽ تاريخ 15 صفر، سن

1130ھ/7 جنوري 1718ع تي سنڌ جو هي سورهيي۔ پورهيت سرواڻ شهادت جي مرتبي تي وڃي پهتو. صوفي حضور بخش، ڪتاب ’شاهه عنايت شهيد‘ ۾ لکي ٿو ته:

”هن چئن مهينن جي معرڪي ۾، اٽڪل پنجويهه هزار صوفين جانيون قربان ڪيون ۽ شهادت حاصل ڪئي.“⁽²⁴⁾

انهيءَ ڳالهه ۾ وڌاءُ آهي، ها البت جهوڪ جي آسپاس جي ڪُل آباديءَ کي بنا ڪنهن ننڍي وڏي جي تفريق جي ايترو ڳالھائڻ ممڪن آهي.

هن قتلام ڪرائڻ ۾ دهليءَ جي حاڪم، شهنشاهه فرخ سير سان گڏ ٺٽي جو نواب اعظم خان، ميان يارمحمد ڪلهوڙو، مير شهادت خان ٽالپر ۽ ترجا جاگيردار سيد ۽ پير شامل هئا، جن ۾ سيد واسع شاهه بلڙي وارو، حمل جت ۽ ارباب نورمحمد پليجو نمايان هئا.

آن ڪ ساڻي ڏٺ، جي مون ويڙهه وڃايا،
روٽان رت مچڻ، هاڻي تن هوتن کي.

1، جنوري 1718 تي صوفي شاهه عنايت جي آڏو صلح جي تجويز پيش ڪئي وئي.

”ميان خدايار خان ڪلهوڙي جي پٽ ميان محمد خان ۽ مير شهادت خان ٽالپر ۽ ٻين فوجي سالارن، قرآن کي وڃ ۾ آڻي وعدو ڪيو ته فقيرن جي جان ۽ مال کي ڪوبه نقصان نرسندو.“⁽²⁵⁾

اهي ٽي هر دؤر جي استبدادي قوتن جون عياريون ۽ ٽڪسات هوندا آهن. هتي به ائين ئي ٿيو. نواب اعظم خان جي خيمي ۾ ’صلح نامي‘ تي صحي ڪرڻ لاءِ رسندي ئي صوفي شاهه عنايت کي هٽڪڙول وڌا ويا. ان کان پوءِ جهوڪ جي وسنديءَ تي حملو ڪيو ويو، ماڻهن جا گهر ساڙيا ويا. ماڻهو ماري ويا، هر شيءِ کي تباھه ۽ برباد ڪيو ويو. جيئن شاهه لطيف، سر حسينيءَ ۾ چيو آهي ته:

ڏٺو لڳو ڏونگر ٻريو، پيٺر ڪاڻي پُون،
من آن لائو مون، سندو جيئڻ آسرو.

شاهه عنايت الله جهوڪ واري هن صوفيءَ جي حاڪمن آڏو اها حاضر جوابي آخري وقت تائين قائم ۽ دائم رهي. نواب اعظم خان سان طويل سوالن ۽ جوابن جي سلسلي ۾ هڪ ڀيرو جڏهن اعظم خان کيس فارسيءَ ۾ چيو ته:

”هاڻ توکي قتل ڪيو ويندو، ڳالهائڻ ۾ ڊيگهه جو ڪهڙو فائدو؟“

ان تي شاهه عنايت کيس ورائيو ته:

هرگز نميرو آنکه دلش زنده شد بعشق

ثبت است بر جریدهء دوام ما

”اهو ماڻهو جنهن جي دل عشق سان زندهه آهي ڪڏهن اهو به نه

مړندو. اسان جي ابدیت جي مَهر ڪائنات جي دفتر تي لڳل

آهي.“⁽²⁶⁾

سُر ڏهر ۾ شاهه لطيف جهوڪ جي استعاري سان چيو آهي ته:

جهجان پستو جهوڪ، آيل سنگهارن جي،

جن تي پهي پيارا، منجهان متن موڪ،

لڏي وچان لوڪ، اُني وٽڙا اُڪري

”جهوڪ کي ڏسي ڪري هانءُ جهجي پيو. جن ايندڙ مسافرن کي

متن مان موڪ مهڻي ٿي پياري، اُهي هستيون هن لوڪ - ماڻهن مان

لڏي ڪري هليون ويون آهن.“

اهو بيت، سنگهارن جي حوالي سان، جهوڪ جي هاڃي تي هڪ ڏک هاڻي

ڳالهه به ليکي سگهجي ٿي، چو ته ’سنگهار‘، پنهنجي علائقي جا جڏا جياريندڙ آهن، ۽

نه رڳو جڏن جا جيءُ جياريندڙ آهن پر جوءُ به جياريندڙ آهن.

ڊاڪٽر غلام محمد لاکو پنهنجي ڪتاب ’ڪلهوڙا دور حڪومت‘ ۾ هن

واقعي بابت لکي ٿو ته:

”ميان يار محمد جي حياتيءَ جي توڙي بنهه آخري زماني ۾، صوفي

شاهه عنايت لانگاهه جي شهادت جو ڏکوئيندڙ واقعو پيش آيو“

هو وڌيڪ لکي ٿو ته:

”ميان يار محمد 11 ذي القعد 1131ھ / 14 سيپٽمبر 1719ع وفات

ڪئي، هن کي خدا آباد ۾ دفن ڪيو ويو“⁽²⁷⁾

هو ميان نور محمد جي تخت نشيني بابت لکي ٿو ته:

”ميان نور محمد به مهينا والد جي موت جو سوڳ ڪري، پوءِ 11

محرم 1132ھ / 13 نومبر 1719ع تي مسند نشين ٿيو“⁽²⁸⁾

شاهه لطيف ۽ شاهه عنايت جي ملاقات: مولانا دين محمد وفاتي پنهنجي

ڪتاب ’لطف للطف‘ ۾ لکيو آهي ته:

”شاهه لطيف صاحب جي قوه جوپين جو وقت هو والد بزرگوار
(شاهه حبيب) جيئرو جاڳندو موجود هو. سنڌ جي سير ۽ سالڪن
جي صحبت لاءِ جيڪو سوڌاءِ هن صاحبزادي کي سمايل هو سو
کيس سنڌ جي نامور صوفي شاهه عنايت جهوڪ واري جي ملاقات
لاءِ چيڪي آيو.“⁽²⁹⁾

انهيءَ ملاقات ۾ شاهه عنايت الله صوفي ۽ شاهه لطيف جي وچ ۾ تصوف جي
رمزن ۾ بيتن جو تبادلو به ٿئي ٿو، جيڪو مولانا دين محمد وفائي هن ريت بيان ڪيو
آهي: ”هي نوجوان عارف، سيد عبداللطيف جو قبض سبط جي ڪشش ۾ قائل هو
تنهن کي ڏسندي، شاهه عنايت الله جو ڪجهه پهريائين فرمايو سو هيٺيون بيت هوتو:

ڏسي ڏونگر ڌار، متان هلڻ هيري ٿئين،
ڪي مجازائون موتيون، سٺي پنڌ پچار
پويون پانچ پرين ڪي، حقيقت جو هار
سگهي لهندي سار، آريچا عنايت چئي.

هن ڪلام ۾ طريقت جي منزلن طئي ڪرڻ ۾ جيڪي مشڪلاتون پيش
اچن، تن کي مڙسن وانگي منهن ڏيڻ جو ارشاد ٿيل آهي. جنهن کان پوءِ ئي هڪ
سالڪ پنهنجي مقصد کي ماڻي سگهي ٿو. جواب ۾ حضرت پتائيءَ گذارش ڪئي ته:

پسي ڏونگر ڏاه، متان هلڻ ۾ هيري ٿئين،
پچي پورج سستي، مهنڊا بلوچائي باه،
ان وڙائي وڙ جو آسرو هڏم لاه،
اڪين اوڏو آه، پرين پراهون مَ چوين.“

پروفيسر محمد علي مانجهي ڪتاب ’صوفي شاهه عنايت شهيد ۽ سندس

سلسلي جا شاعر‘ ۾ لکي ٿو ته:

”شاهه لطيف نه رڳو شاهه عنايت سان ملاقات ڪئي هئي پر
سندس خليفن ۽ ڪن خاص مريدن سان به مختلف هنڌن تي
وڃي ملاقاتون ڪيائين. ننگر ٺٽي ۾، صوفي اسماعيل، شاهه
عبدالڪريم ٺٽويءَ جهڙن، شاهه عنايت الله شهيد جي خليفن سان
رهاڻيون، مخدوم معين ٺٽويءَ سان سنگت ۽ شاهه شهيد جي فرزند،

صوفي سلام الله سان ملڻ لاءِ وڏا پنڌ ڪري وڃي، ناري جي علائقي،
تجڻ ڳوٺ وٽ ملاقات ڪري رهائڻيون ڪرڻ. هن مڪتب فڪر سان
سندس وڏي تعلق هئڻ ظاهر ڪري ٿو.“⁽³⁰⁾

شاهه لطيف ۽ شاهه اسماعيل صوفيءَ جي دوستي: پير حسام الدين راشدي ’گالهيون
ڳوٺ وٽن جون‘ ۾ شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ لاءِ ’تحفة الڪرام‘ جي حوالي سان، نئي
جي شاهه اسماعيل صوفي جيڪو شاهه عنات ۽ شاهه لطيف ٻنهي جو گهاتو دوست هو.
انهن بابت مير علي شير ’فانع‘ نثوي لکي ٿو ته:

”شاهه اسماعيل سان دوستيءَ سبب پانئجي ٿو ته، شاهه سڳوري کي
شاهه عنایت شهيد لاءِ قرب ۽ پيار هوندو، ۽ ممڪن آهي ته چند
بيت جيڪي شاهه شهيد جي سلسلي ۾ چيا وڃن ٿا، سي حقيقت ۾
شهادت جي واقعي کان متاثر ٿي شاهه ڀٽائيءَ چيا هجن.“⁽³¹⁾
ايجان سي آهين، جي سزا وار سڳين جا،
وينا وڃائين، جي سناسي تون سڻين.

جي.ايم.سيد، پنهنجي ڪتاب ’پيغام لطيف‘ ۾، شاهه عنایت لاءِ لکيو آهي ته:
”هن بزرگ، ساري زندگي، عوام جا ڏک ڏاکڙا ڏسي سائڻ گڏ گذاريو
سو مٿس اثر ڪرڻ کان سواءِ رهي نه سگهيو هوندو. مخدوم معين
نثوي، شاهه ولي الله جي مکيه شاگرد جو صحبتي، شاهه عنایت
صوفيءَ جو لاڳاپو مخدوم بلال رحه جي سلسلي وارن سان واسطو به
اثر ڪرڻ کان سواءِ رهي نه سگهيا هوندا.“⁽³²⁾

مولانا دين محمد وفائي، ڪتاب ’لطف الطيف‘ ۾ لکي ٿو ته:
”شاهه عنایت الله صوفي، 1133ھ ۾ شهيد ٿيو. ان وقت شاهه
صاحب جي ڄمار ايڪٽيه سالن جي هئي. صوفي صاحب جي
شهادت واري واقعي جو سندس طبيعت تي ايڏو ته اثر ٿيو جو ڪن
جو چوڻ آهي ته ’سر رامڪليءَ‘ جي فصل انين جا شعر انهيءَ
واقعي کان متاثر ٿي چيا اٿس“⁽³³⁾

جي.ايم.سيد جي چوڻ موجب: شاهه لطيف جي سر رامڪليءَ جا، ’اڄ نه
اوطاقن ۾‘ وارا بيت، شاهه عنایت واري شهادت تي چيل ڪيڏاري مثل آهن.⁽³⁴⁾

اَڄُ نہ اوطاڻن ۾ جاڳڙ جوڳين جو
ساري سناسين کي، رُوندينءَ تان رو
پَس پاڙتان تو لاهوتي لڏي وٺا.

اَڄُ نہ اوطاڻن ۾ طالب توارين،
آديسي اُٿي ويا، مڙهيون مون مارين،
هوءَ جي جيءَ کي جيارين، سي لاهوتي لڏي وٺا.

اَڄُ نہ اوطاڻن ۾ سنڌي جوڳين جوڙ
ساري سناسين کي، ڪامي ٿيس ڪوڙ
مَنَ جَنِي سان موڙَ سي لاهوتي لڏي وٺا.

اَڄُ نہ اوطاڻن ۾ تازا پتڙ ڪڪ،
دُونهين دُڪڻُ چڙيو پيئي اڏامي رک،
سامي ڪڙي سنڪ، وڃائي واٽ ٿئا.

اَڄُ نہ اوطاڻن ۾ سنڌي باڻن بُو،
ڏوربان گهوربان، نہ لهان راول رَٿيءَ رُو،
هَٿيرَ جَنِ سِين هُو، سي آديسي اُٿي وٺا.

دُونهين ڏنڏَ نہ لائ، نہ سي جوڳي جُو ۾
وٺا ويراڳي نِڪري، چٽَ جني سِين چات،
گهڻا نهاريم گهات، تَن سامين جي صحبت کي.

شاهه لطيف جي ڪلام وارو فڪري ۽ فني ڏانءُ، لانءُ ۽ پانءُ جو نچو سنڌ
ورنورنگ، سنڌي استعارن ۽ تشبيهن سان ڀرپور ۽ معمور آهي. هن جي چيل 'سُر'
ڪيڏاري' جي جنگي منظرنگاري نچ ۽ نبار سنڌي نموني وارو ۽ ڪنهن خاص ۽
اهم 'سنڌي جنگ نامي' جهڙو پس منظر رکي ٿي.

شاهه عنايت، 'ڪوت' ۾ ويهي جنگ ڪري ٿو. شاهه لطيف جي ڪلام ۾
گهڻن ڪوٽن جو ذڪر اچي ٿو. هن وٽ مانجهي ۽ جهونجار مڙس مٿير گهوت مثل
آهن. جن جا گهوڙا ۽ هو پاڻ به ٿورا ڏينهن جيئن ٿا.

گهوتن ۽ گهوٽن، جيٽ، ٿورا ڏينھڙا،
گڏھن منجھ ڪوٽن، گڏھن راھي رڻ جا.

شاهه لطيف، هڪ سنڌي پس منظر واري جنگ بابت چوي ٿو ته: ”بھادر
بھادرن سان گڏجي جنگ لاءِ نڪتا آھن. سندن ڪڙڪ (تلوارون)، ڌڪن مٿان ڌڪ
ھڻي، دشمن جي ڌڙن کي ستيندا ٿا وڃن. هو ھاڪاري ڌڪ ھڻن ٿا، دشمن ڪرن ٿا ۽
ڪونڌر نچن ٿا. سچورڻ گجي ٿو ۽ روج راڙو ٿي ٿو.“

بھادر گڏا بھادرين، ڪڙڪ ڪلڻ ڪلڻ،
وڃھن ڌڙ ڌڙن تي، هو ڪارين ھڻن،
ڪرن ڪنڌ نچن، رڻ گجھو رڙو ٿيو.

هو اھڙي آبرو مندانه جنگ جي وقت ۾، چاٽيءَ تي ٻڌڻ واري زره پائڻ کي
جھونجھار کي ريت ڪري نٿو چاڻي، ڇو ته، ”جنگجو ۽ سورھي اھو انسان آھي،
جيڪو رڳو جنگ جي طلب ڪري ٿو.“

ڪلي ويڙ ڪٽڪ ۾، پاڪڙ جو پاڻي،
آيا ان کي، جيٽ جو آ سانگو آھي،
سورھي سو چاڻي، جو رڳوئي رڻ چڙھي.

جنگ جي وقت، سڀ اڳيان اچي وڙھندڙ ’سائو‘ نه هوندا آهن. جنگ جي
ميدان ۾ سر اھي ڏيندا آهن جن لاءِ موٽڻ مھڻو ۽ هڪ وڏي معيار هوندي آھي.“

ڪلي ويڙ ڪٽڪ ۾، سائو سڀ نه هون،
پڙ تي سيئي پون، موٽڻ جني ميهڻو.

شاهه لطيف جي سر ڪيڏاري وارو هي سمورو جنگي منظر نامو سنڌي آھي،
جنهن ۾ تلوار جو هڪ سنڌي نالو ’سانگ‘ ٻڌايو ويو آھي:

آيا اڃارين، تنڪ تراريون تيورا،
سانگيون سائن هٿ ۾، گلھنئون نه لاهين،
آيا ئي آھين، مھائين مٿ تي،
ڏنو ڪالھ ڪنھين، جونجھارڪو جھڳڙو،
ھاڻين ھڏا مچاڻيا، ريلي رٿ نڪين،
پانئين سا سنئين، جتان جيءَ جوڪو ٿي.

سُر ڪيڏاري ۾ شاهه لطيف جيڪي مهينن، ساٿونڊن ۽ جونجهارن جي وٺين جا رت رتولي راند وارا احساس بيان ڪيا آهن، سي سنڌي سماج جي جهونجهارن، ساٿونڊن ۽ سوڏن جي وٺين جا آهن. هُو چوي ٿو ته:

”جنگ جي ميدان مان منهنجو مڙس پڇي ويو اهو ڪونه چونڊس،
 ماريو ويو ته اهو مڃيندس. هن جي منهن ۽ سيني تي ڌڪ لڳل
 هجن ۽ آءُ انهن جي ٽاڪور ڪندي هجان ۽ ان وقت ته آءُ شرم
 کان مري ويندس جو ڪو ڌڪ پنيءَ تي لڳل هوندو. اهي وٺيون،
 پنهنجن جهونجهارن کي مري سوپارو ٿيڻ لاءِ آڀارين ٿيون.“⁽³⁵⁾
 پڳو آن نه چوان، جي ماريو تان وسهائ،
 ڪانڌ مٺهه ۾ ڌڪڙا، سيڪندي سٺهان،
 ته پڻ لڄ مان، جي هونس پٺ ۾.

مڙ مڙين، آءُ روئين، موتي ڪانڌ م آءُ،
 مڇڻ ٿو پٽاءُ، گچو گم جيڏيون.

مڙ مڙين، آءُ روئين، موتي آءُ م ڪانڌ،
 گچن وڏا ئي پانڌ، جيڻ ٿورا ڏينهنڙا.

جهيڙيندي ڇڏيا: شاهه لطيف، پنهنجي سماج کي ڪاري بادل هيٺ جياپي جي جنگ
 ڪندي ڇڏيو. هو انهن سورهيه سرواڻن کي گهوڙن تي سوار ڏسي ٿو سندن هٿن ۾ نيزا
 آهن. هي اهي انسان آهن، جيڪي بقا جي جنگ تان واپس ورڻ کي طعنو سمجهن ٿا.
 مون جهيڙيندي ڇڏيا، ڪاري گگر هيٺ،
 ڪارا گنڌ هٿن ۾ آزل وچيرا هيٺ،
 ٿي ٿني سين ڏيٺ، موٽڻ جني ميهڙو.

شاهه لطيف، پنهنجي سهيوڳي شاعرن ۾ سڀني کان گهڻو اعليٰ خيال ۽
 سوچه بوجهه وارو انسان هو. هُو تمام گهڻي وطني سوچ رکندڙ ۽ سنڌي عوام جو هڏ
 ڏوڪي هو. هن کي پنهنجي ساٿيه جي ساڃاهه سڃي هئي. هو پنهنجي سهيوڳي
 شاعر ميبين شاهه عنات وانگر قومي بقا لاءِ جهيڙيندڙ مرڪزن مان ڪنهن به هڪ جي به
 بنهه خلاف نه هو. هن جي ڪلام ۾ پنهنجي وطن ۽ وطن واسين جا ڌڪ جهجها ٿا نظر اچن.

”آلا ڏاهي مَر ٿيان، ڏاهيون ڏڪ ڏسن.“

شاهه عنايت سان عبدالحكيم ’عطا‘ ۽ ميبين شاهه عنات جي مخالفت: سيد محمد مطيع الله ’راشد‘ برهانپوري، ’ديوان عطا‘ جي مقدماتي ۾ شاعر، عبدالحكيم ’عطا‘ جنهن پاڻ به مغل شاهي ۽ ڀر وڏا عذاب ڏنا ۽ هڪ ڀت به شهيد ڪرايو ان هوندي به هوصوفي شاهه عنايت جي برخلاف ٿيل مذهبي ۽ رياستي الزامن جي هلايل مهم ڪان متاثر نظر ٿو اچي، هو لکي ٿو ته:

”عطا“ جي ڪلام مان معلوم ٿئي ٿو ته ”عطا“، شاهه عنايت جي خلاف اٿاريل پرويٽگنڊا ڪان متاثر هو ۽ سندن مخالف هو. هڪ اردو غزل ۾ هن، فقيرن جي فراغت سان حياتي گهارڻ تي طنز ڪندي، کين ’عنادي‘ سڏيو آهي. هيءُ غزل، مخطوطي ۾ ڪجهه تصرف سان ٻن هنڌن تي آيل آهي، جو اردو ڪلام جي ضمن ۾ لکيو ويندو. هتي انهيءَ بنسبت ٿورا شعر پيش ڪجن ٿا:

”عطا“ اس بھوک سوں ہم لوک رهتا ز خوردن ساگ لوی سوک رهتا
 ز با افراط افطار فقیران کیوں رجنابه آدھی بھوک رهتا
 چگو نہ سند بتا باز سکھ سوں عنادی گر میان جھوک رهتا

تن شعرن جو هڪ ڀيڻ به ڪٽيو آهي، جو به مبهم ته آهي پر انهيءَ ۾ شاهه صاحب جي قتل ٿيڻ ۽ گرفتار ٿيڻ جون ٻئي تاريخون موجود آهن. لفظ اهڙا ته استعمال ڪيا اٿس جو معاذالله ائين ٿو ڀانئجي ته شاهه صاحب جي الحاد جا افواهه ٿهلائي، سندن خلاف نهايت ئي زهريلي فضا پيدا ڪئي وئي هئي. اهو تاريخي قطعو هي آهي:⁽³⁶⁾

سنه غين و قاف و فنزول لام بود که پیدا شد اس سند مکار دیو
 30 100 1000

بیرت فقیر و بوضع شریر غبار و عناد است اطوار دیو
 خرد سال تاریخ از اخذ او بگفتا گرفتار ادبار دیو

1129

ان ريت انهيءَ پر آشوب دور ۾ سنڌ جا ٻه وڏا شاعر، هڪ سنڌي اساسي شاعر، ميبين شاهه عنات ۽ ٻيو فارسيءَ جو شاعر، عبدالحكيم ’عطا‘، مغل شاهيءَ جي هن سنڌي ٻولي

ڏاڍ ۽ ڌم خلاف اُتي بيهندڙ ڏکڻ سنڌ جي هن 'حق پرست' مرڪز خلاف سرڪاري ڌر جي خاص ۽ اهم صورت ۾ بينل نظر اچن ٿا.

سنڌ جو هڪ صوفي ۽ اساسي شاعر، ميمون شاهه عنات، شاهه عنايت شهيد سان ذاتي مخالفت ۾ ايترو ته اڳتي وڌي ويو جو هن، ميان يار محمد ڪلهوڙي کي شاهه عنايت کي ختم ڪرڻ لاءِ همٿائيندي چيو ته:

تون طرو طريلن جو تنهنجي خانيءَ کاڌا لڪ،
يار محمد يار خدا جا، وهلا وارڇ وڳ،
هيءَ جا نڳي ڪئي آهي نڳ،
سا وڃي لاهي آ لڪ لانگاهه جي.

ميمون شاهه عنايت، شاهه عنايت شهيد خلاف، مغلن جي انهيءَ هٿن تي ميان يار محمد ڪلهوڙي کي شاباش ڏيندي چوي ٿو ته:

تو ونگو ونگو نائيو ڪچ، پارڪر، پت،
سوڍا سلامي ٿئا، ڍل پريندو ڍٽ،
چڙهي ڪئي ڇٽ، جا هٿي لڪ لانگاهه جي.

صوفي لاکوفي: سُر ڪلياڻ ۾ صوفين بابت چيل هي بيت، گهڻن عالمن جي چوڻ موجب: شاهه عنايت شهيد بابت چيل آهن، انهيءَ دور ۾ شاهه عنايت الله جهڙو ڪوبه صوفي موجود ڪونه هو ۽ ان دور جي معروضي حالتن موجب، شاهه لطيف جي شاعريءَ ۾ راز ۽ ڳجهه ۾ ڳالهائڻ جو ذڪر به موجود آهي. هڪ جڳهه تي سُر مارئيءَ ۾ شاهه لطيف سائين چوي ٿو ته:

”ڳجهو ڳالهائڻ، گڏجي گاموڻ سان.“

شاهه لطيف چوي ٿو ته ”صوفي لاکوفي“ آهي، ڪنهن به فرقي جو نه آهي، هو اندر ئي اندر ۾ وڙهي ٿو هن جو قدم ظاهر نه آهي، جيڪي هن سان دشمني رکن ٿا، حقيقت ۾ هي انهن جو مددگار ۽ واهرو آهي.

صُوفي لا ڪُوفي ڪونه پانئيس ڪير،
منجهائين منجهه وڙهي، پڌر ناهس پير،
جني سائس وڙ، ٿبي ٿبي جو واهرو.

شاهه لطيف، صوفيءَ بابت چوي ٿو ته:

”صوفي ائين ديدار پسي ٿو، جيئن رڳن ۾ ساهه آهي. هو ڪابه

ڳجهي ۽ راز واري ڳالهه ظاهر ڪرڻ کي عين گناهه سمجهي ٿو.“

صُوفِيءَ سَيَّرُ سَيِّنَ ۾، جَعَنَ رَڳُنَ ۾ سَاهُ،
 سا نہ ڪَري ڳالھَڙِي، جا پَرُوڙِي پَسَاهُ،
 آهَسَ اِيءُ ڳُناهُ، جَعَنَ ڪا ڪَري پَدَرِي

شاهه لطيف چوي ٿو ته: ”اهي صوفي، سلامتيءَ سان وڃي منزل کي پهتا، جي گهڻن سان ياريءَ ۾ نه آهن، عشق جي راند کين نيبهه هجي، جنهن کي هو ذري برابر وسارڻ لاءِ تيار نه آهن. هنن جي ياري سدائين پريان سان آهي. انهيءَ مستيءَ ۾ اڻهوند واريءَ تمنا ۾ هو پرين سان وڃي پهڪار ٿيا جو هويڪ نظر ۾ يڪسوهئا.“

صُوفِي سَالِمُ سِي وَثا جِي اَڪَثَرِ سَيِنِ اَڏِيَارَ،
 بازيِ بازندَنِ ڪِي، آهي اَويَسارَ،
 پريان سِينِ پَهڪارَ رِنديءَ رَسائِي ڪِئا.

سچا صوفي، سُڪ ۽ آرام ۽ سهنج هوندي به اهنج پيا گذارين. هو انهيءَ ڪارڻ صوفي بڻبا آهن، جيئن هنن پاڻ سان گڏ نفيءَ جو سامان گڏ ڪيو آهي ته هو ’ڪين‘ ڪنيو ٿا وتن.

ڏني ڏُڪوِيَا، اَڻَ ڏني راضي رَهيَا،
 صُوفِي تِي ٿِيَا، جَعَنَ ڪِين ڪِنِيائُونِ پاڻَ سِينِ.

صوفين وٽ خواهشون نه هونديون آهن، نه ئي وري مٿي تي وڌ ماڻهپي ۽ عالم هئڻ واري ’گُلاه‘ (هڪ قسم جي توپي) پائيندا آهن. هو ته انهي ’ڪلاه‘ کي آڳ ۾ کڻي وجهندا آهن.

صُوفِي چائين سَدَ ڪَرِين، صُوفِيءَ اِيءَ نہ صَلاحَ،
 ڪاتي وَجُهَ ڪُلاهَ، هَڻَ اُچلي آڳِ ۾.

صوفياڻي توپي، مٿي تي پائڻ گهرين ٿو ته پهرين صحيح نموني ۽ طريقي وارو سچو صوفي بڻجي وڃ! زهر جي وٽيءَ وارو پيريل پيالو پيءُ ڏيکار. هيءَ دنيا انهن جو ماڳ آهي جن اعليٰ روحاني منزل (حال) کي حاصل ڪري ورتو آهي.

ڪُلاهَ رَڪِين ڪَندَ تِي، تہ صُوفِي سَالِمُ ٿِيءُ،
 وَهَ وَتِي هَڻَ ڪَري، پُرَ پِيالو پِيءُ،
 هَندَ تَنِي جو هِيءُ، جَنِي حاصِلُ ڪِئو حالَ ڪِي.

شاهه لطيف، انهن صوفين کي جيڪي مري مات نٿا ٿين، سدائين زندهه قرار ڏي ٿو. اهي صوفي، جيڪي هن ظاهري زندگيءَ واري موت کان اڳ مري چڪا آهن،

جن پنهنجيون سموريون سڌون ختم ڪري ڇڏيون آهن.
 مَرْتَا اڳي جي مَٿا، سي مَري ٿين نه ماٿ،
 هُوندا سي حَيَاتُ، جِيٿان جي جِيٿا.
 صوفي سڌائڻ لاءِ ضروري آهي ته هو 'حال' واريءَ منزل تي پهتل هجي ۽ دنيا
 جي شين تان هٿ ڪٽڻ ضروري آهي.

حاصلُ جان نه حالُ، صُوفي جَمَ سڌائين،
 ڪونهي تَنِي قالُ، وَتُون جَن وِجائِين.
 اهڙا صوفي، ظاهري تعظيم ۽ تعريف ڪرائڻ کان پري ٿي چڪا آهن. هنن
 کي تعريف ۽ واکاڻ هرگز ڪانه ٿي وڻي، هو 'بي حد' واري منزل تي وڃي پهتا آهن.
 تَعْظِيمَان تَرَڪُ ٿِئَا، وَاڪاٿَان وِئَا،
 وَجِي تَتِ پِئَا، جَتِ نِهائِتِ نَاوَ ڪَا.
 ”اي الله! آءُ هنن کي ڪيئن ڳولي لهندس، جيڪي 'وحدہ' ۾ ئي فنا ٿي ويا.
 آءُ انهيءَ پانڌيءَ کي ساهه ڏيندس جيڪو هنن جو نياپو ڪڍي ايندو.“
 ڪَئَن اَن لَهَندي سي، اي يا اَللّٰهُ
 ڪَئَن اَن لَهَندي سي، ”وَحدَه“ جي وِديا،

.....

سِسي ڏيان ساهه سين، يا الله
 آءُ تَنِه پانڌيءَ کي.
 شاهه عنايت شهيد جي درگاهه تي سماع: شاهه عنايت شهيد جي درگاهه جو 'راڳنامو'،
 صوفي صادق فقير گهڻو پوءِ، شاهه لطيف جي ڪلام جي طرز ۽ سُرَن وانگر جوڙيو هو،
 جڏهن ته:

”شاهه عنايت جي شهادت کان اٺ سال پوءِ، سندس درگاهه تي شاهه
 لطيف جي حياتيءَ ۾ ئي، سماع جو سلسلو، سندس فرزند، صوفي
 عزت الله شاهه شروع ڪرايو.“⁽³⁷⁾
 انهيءَ راڳ نامي جا ستاويھه سُر، شاهه لطيف جي رسالي جا آهن ۽ گهڻو تڻو
 ڪلام به شاهه لطيف جو ئي آهي.
 صوفي صادق فقير، شاهه لطيف کان گهڻو متاثر آهي، هو شاهه لطيف
 کي 'ڪاپڙي' جي نالي سان ڪوٺيندي، سندس ئي بيت جي وزن تي چوي ٿو ته:

ڪي جو چيو 'ڪاڙي'، سو 'صادق' سڃاتون،
 آ مڙوئي مينڌرو پر پنڌ پراھون،
 سڀ تو منجھ سڃاتون، تون مڙني ۾ محيط ٿئين.

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، جھوڪ جي درگھ تي، لطيفي راڳ نامي بابت لکي ٿو ته:

”سن 1210ھ-1250ھ واري عرصي ۾، شاهه جي رسالي، ڪي خاص
 طرح راڳ جي لحاظ سان سرن ۽ داستانن ۾ ورچيو ويو. اهو
 پهريون 'راڳنامو' هو جيڪو سنڌ ۾ مرتب ٿيو. انهيءَ کان پوءِ ٿوري
 عرصي بعد فقير محمد صديق جي شروع ڪرايل راڳ ۽ ان راڳ ۾
 ڳايل ڪلام بابت 'راڳنامو' تاليف ڪيو ويو ۽ انهيءَ لحاظ سان
 سنڌي راڳ جي تاريخي روايت ۾ هي ٻيو 'راڳنامو' هو جيڪو
 شاهه جي رسالي واري 'راڳنامي' کان پوءِ مرتب ٿيو.“⁽³⁸⁾

شاهه لطيف جو رسالو، اوائل کان وٺي، سرن ۽ داستانن ۾ ورچيل هو. اها ٻي
 ڳالهه آهي ته پوءِ وارن، 'شاهه جي ڪلام' کي سهيڙيندڙن ان جي ترتيب 'سُر
 سسئيءَ' جي بدران، 'سُر ڪلياڻ' کان شروع ڪئي آهي. شاهه عنايت جي شهادت،
 1130ھ/1718ع کان اٺ سال پوءِ ۽ سن 1726ع کان سماع جي شروعات ڪئي وئي.
 شاهه عنايت شهيد جي جھوڪ واريءَ درگھ تي اوائلي دور ۾ لطيفي راڳ
 ڳايو ويندو آهي. اهو تعلق جھوڪ واري شاهه عنايت ۽ شاهه لطيف جي جڙ گهري
 تعلق کي ظاهر ڪري ٿو.

شاهه عنايت الله جي درگھ تي اهو 'سماع' پڻ نمونن ۾ ٿيندو آهي: ”هڪ
 درگھ جو راڳ، جنهن کي 'سماع' سڏيو ويندو آهي ۽ ٻيو مرشد جي 'حاضريءَ' جو
 راڳ، جيڪو بنا ساز ۽ سرود جي سجاده نشين مرشد آڏو ڳايو ويندو آهي.“⁽³⁹⁾
 ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ لکي ٿو ته:

”اوائلي دور ۾ اهڙو راڳ انهيءَ ٿلهي تي ڪيو ويندو هو، جتي شاهه
 عنايت شهيد، جو خاڪي ٻُٽ آڻي رکيو ويو هو. هاڻ اهو راڳ -
 سماع اندر ايوان ۾ ٿيندو آهي.“⁽⁴⁰⁾

هاڻ اهو راڳ هڪ وائيءَ کان شروع ٿيندو آهي، جنهن کي اُتي جا
 راڳي 'صدا' چوندا آهن. 'سُر سورٺ - راءِ ڏياچ' ۾ شاهه لطيف 'سُر جي صدا سُر ۾،
 هڻڻ جو ذڪر ڪندي چيو آهي ته:

مَحَلين آيو مَڱڻو ساڙُ ڪَڙي سَرنڊو
 سِرَ جي صَدا سَرنَ ۾، گَهوَرَ هَڻي گَهَرنڊو
 مَڻي رَءُ مَلوڪَ جي، چارَڙُ نَه چُرنڊو
 جُهوناڳَڙهُ جُهَرنڊو، پُنڊِي جانَءُ جَهروڪَ ۾.

ميبين شاهه عنات پاران ڪلهوڙن جون ڳاهون: ميبين شاهه عنات رضوي، ڪلهوڙن جو وڏو حامي ۽ حمايتي هو، پر هو هڪ گهٽ عمل ۽ ردعمل واريءَ سماجي سوجهه پوجهه وارو انسان هو. هن جو سياسي ادراڪ ڪو اعليٰ درجي وارو نه هو. سچا صوفي ۽ تصوف جي مارڳ تي هلندڙ انسان ڪڏهن به ڏُر نه هوندا آهن، ان ڪري هُو صوفي شاعر به جهڙوڪر نه هو. هن، ميان نصير ڪلهوڙي لاءِ دعا ۽ ساراهه ڪئي آهي ته:

* نسيرو آهي نصير، چانڊڪيءَ ۾ چنڊ ٿي.

ان ريت هو ميان يار محمد جي به ساراهه ڪري ٿو.

* يار محمد يار خدا جا، وهلا وارچ وڳ.

ان ريت هو ميان نور محمد جي به ساراهه ڪري ٿو ۽ هن لاءِ دعا ڳو آهي:

* ميان نور محمد تي، آڱو مهربان.

اڳتي هلي، ميبين شاهه عنات جي خاندان مان، سندس پوتو، قطب شاهه وري ڪلهوڙا حاڪمن کي ڀٽي ٿو.

نڪي طبل تانهجو، نڪي ندي نير.

ڪلهوڙي جو ڪير، پٽيوسين، پاتار مان.

الله حسبي، ڪلهوڙي کان ڪسبي،

تالپر کي ڏسبي، تهان پوءِ پسبي.

پتن پاراتن وارو اهو نمونو قطعي طور تي صوفياڻو دڳ ناهي. ائين وسهڻ ۾ اچي ٿو، اُن دور جو معاشره به اڄوڪيءَ سنڌ وانگر، مسهپ جو شڪار هو ۽ ان ۾ تصوف واريون خانقاهون به شامل ٿي ويون هيون. ان ڪري شاهه لطيف، سهپ ڌارڻ جي وڏي تلقين ڪئي آهي.

”نمي ڪمي نهار، ڏمرو وڏو ڏڪ.“

شاهه لطيف به سنڌ جي ڪن حاڪمن کي ساراهيو آهي، جيڪي ڪانئس گهڻو آڳاٽي دور جا عوام دوست ڪردار رکندڙ هئا. جهڙوڪ: ڄام تماچيءَ جي ساراهه هن ريت ڪئي اٿس.

وڏي ڄام ڄمار، جنهن مياڻيون موڪيون.

ان جو مک ڪارڻ انهن حاڪمن جو عوام ۽ پورهيت دوست ڪردار هو. ڄام تماچي ’نوريءَ‘ سان شادي ڪري، ڪينجهر جي انهن مهاڻن جي زندگيءَ جو حصو بڻجي وڃي ٿو.

ميءَ هٿ ۾ مڪڙي، ڄام هٿ ۾ ڄاڙ

سڄو ڏينهن شڪار، ڪينجهر ۾ ڪالهه هئو.

ڪتاب ’ڳالهيون ڳوٺ وٺن جون‘ ۾، سيد حسام الدين شاهه راشدي، شاهه

عنايت سان منسوب هڪ روايتي بيت تصديق نه ڪندي به هن طرح ڏٺو آهي ته:

ڪاهي ڪلهوڙو آڻيو ڪري مندي صلاح،

اچي آڻيو انهن سان، جنهنين وٽ الله،

ڪلهوڙي جي باهه، وسائي ورهين ڪي.

انهيءَ قومي هاڃي جو مُک ڏميو، دهليءَ جو حاڪم، فرخ سير ۽ نئي جو نواب اعظم خان ٿي هو. جنهن کي شاهه عنايت الله جي ڪري صوفيائي جواب جي ڪري، هن جي ڪوڙي نوابيءَ واري آڻا، مجروح ٿي ۽ هن جي صاحبيءَ تي ڇٽ ته ڪو حرف ٿي آيو. ان جنگ ۾ ٻي مُک جو ابدار ڌر، تر جا وڏيرا، پير ۽ زميندار هئا. باقي ڪلهوڙا ۽ ٽالپر ته شاهن جي شاهيءَ جي اشاري تي چُرپُر ڪندڙ ان دور جي ۽ هن اڄوڪي دور واريءَ سنڌ جا ساڳيا ونگارو ڪردار هئا، جيڪي ڪنهن به قومي ۽ سماجي اصول ۽ اخلاق، مان ۽ مريادا وارن گُڻن کان ٻنهن آجا لوڪ هئا ۽ آهن.

حوالا

1. سبط حسن، 1982ع واديءَ سنڌه ڪا سوشلسٽ صوفي مرتب: سبط حسن: نويد فڪر، ڪراچي: مڪتبہ دانيال ص 183-182.
2. اميني، مولوي محمد تقی، 1955ع ”اسلام ڪا زرعي نظام دهلي: ندوة المصنفين، اردو بازار، جامع مسجد، ص 191
3. ساڳيو ص 191
4. ساڳيو ص 119
5. ساڳيو ص 123
6. ساڳيو ص 125
7. ساڳيو ص 135
8. ساڳيو ص 191
9. برهانپوري، سيد محمد مطيع الله ’راشد‘: تصحيح و مقدمه ’عطا‘ تنوي، عبدالڪبير، مؤلف، 1959ع ديوان عطا، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، ص 38
10. سبط حسن، 1982ع واديءَ سنڌه ڪا سوشلسٽ صوفي مرتب: سبط حسن: نويد فڪر، ڪراچي: مڪتبہ دانيال ص 181
11. برهانپوري، سيد محمد مطيع الله ’راشد‘: تصحيح و مقدمه ’عطا‘ تنوي، عبدالڪبير، مؤلف، 1959ع ديوان عطا،

- حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، ص 37-38
12. راشدي سيد حسام الدين، 1981ع شاهه شهيد جي سوانح جا ماخذ: مرتب: راشدي سيد حسام الدين، ڳالهيون ڳوٺ وٽن جون، ڪراچي/حيدرآباد: انجمن تاريخ سنڌ، ص 255-256
13. ساڳيو ص 350
14. ساڳيو ص 338
15. سبط حسن، 1982ع وادي سنڌه ڪا سوشلسٽ صوفي، مرتب: سبط حسن: نويد فڪر، ڪراچي: مڪتبہ دانيال ص 202
16. پنهور اير. ايڇ، سنڌيڪار: سومرو، عمر 2013ع، سنڌ جي ريجيائي تاريخ جا ڇهه هزار سال، ڪراچي: عمر سومرو اڪيڊمي، سنڌ، ص 205-207
17. جويو محمد ابراهيم، 2006ع، شاهه سچل سامي، ڇاپو پهريون، ڪنڊيارو: روشني پبليڪيشن، ص 57
18. ساڳيو ص 50
19. ساڳيو ص 50
20. ساڳيو ص 50
21. برهانپري سيد محمد مطيع الله 'راشد': تصحيح و مقدمه 'عطا' تنوي، عبدالڪبير، مؤلف، 1959ع ديوان عطا، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، ص 38
22. ساڳيو ص 38
23. سبط حسن، 1982ع وادي سنڌه ڪا سوشلسٽ صوفي، مرتب: سبط حسن: نويد فڪر، ڪراچي: مڪتبہ دانيال ص 208
24. حضور بخش صوفي، 2007ع صوفي شاهه عنايت شهيد، ڪراچي: سنڌيڪا اڪيڊمي، ص
25. قانع، مير علي شير 1957ع، مقالات الشعراء، ڪراچي: سنڌي ادبي بورڊ ص 33
26. ساڳيو ص 34
27. لاکو غلام محمد، 2004ع، ڪلهوڙا دور حڪومت، ڪراچي: انجمن اتحاد عباسيه پاڪستان، ص 121
28. ساڳيو ص 121
29. وفائي، دين محمد، 1951ع، لطف اللطيف، ڇاپو ٻيو ڪراچي: وفائي پبلشنگ هائوس، ص 70-71
30. مانجهي، محمد علي، ڊاڪٽر، 2010ع، شاهه عنايت شهيد ۽ سندس سلسلي جا شاعر، ڪراچي: ثقافت ۽ سياحت کاتو، حڪومت سنڌ، ص 257
31. راشد، پير حسام الدين، "ڳالهيون ڳوٺ وٽن جون" انجمن تاريخ سنڌ، 1981ع ص 335
32. سيد، جي ايم "پيغام لطيف"، نئين سنڌ پبليڪيشن، ڪراچي، 1974ع ص 89
33. وفائي، دين محمد، 1951ع، لطف اللطيف، ڇاپو ٻيو ڪراچي: وفائي پبلشنگ هائوس، ص 72
34. سيد، جي ايم "پيغام لطيف" ڇاپو ٻيو نئين سنڌ پبليڪيشن، ڪراچي، 1974ع ص 89
35. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، 2009ع، شاهه جور سالو، ڪراچي: ثقافت کاتو حڪومت سنڌ
36. برهانپري سيد محمد مطيع الله 'راشد': تصحيح و مقدمه 'عطا' تنوي، عبدالڪبير، مؤلف، 1959ع ديوان عطا، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، ص 39
37. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، تصحيح و مقدمه صوفي صديق فقير عرف صادق فقير، مؤلف، 2012ع، راڳنامو ڪراچي: ثقافت کاتو حڪومت سنڌ، ص 6
38. ساڳيو ص 6
39. ساڳيو ص 7
40. ساڳيو ص 8

نوٽ: مقالي ۾ آندل شاهه لطيف جا بيت، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جي ترتيب ڏنل رسالي (2009) مان ورتا ويا آهن.

سنڌي ڪلاسيڪل شاعريءَ جو هڪ اهم شاعر: فقير قادر بخش بيدل

Faqir Qadir Bakhsh Bedil
Prominent Poet of Sindhi Classical Poetry

Abstract:

Faqir Qadir Bakhsh Bedil is a significant name in Sindhi classical poetry. Study of his literary and academic work reveals that he is a profound and multifaceted poet. The core of his work is to disseminate the idea of Sufism but in addition to that he established his scholarly credentials through his books on religion, history and allegorical tales. In his life comprising fifty nine years, he wrote thirty four Persian, Urdu, Sindhi and Siraiki books both in poetic and prose form. Major components of his poetry are in those languages. His poetic works especially `Wahdat Nama`, Surood Nama and Faraiz-e-Sufia have been critically acclaimed. Moreover, `Dewans` of his Urdu and Persian poetry are equally important. Mostly, the projection of Wahdatul Wujood (Pantheism) and Hama-Oost (Unity and Diversity) is seen in his poetry, the universal ideas which are found in the poetry of all Sufi poets. Faqir Qadir Bakhsh Bedil has not only elaborated the mysteries of Sufism but also highlighted the leitmotifs of humanitarianism, peace and fraternity in his poetry. Besides, it seems that poetic skill and art matter a lot to Bedil Faqir. He has presented both; his thought and his skills in the poetic forms of Ghazal, Bait and Kafi. This article I have tried to highlights briefly the basic features of the mystic poetry of Faqir Qadir Bakhsh Bedil.

Keywords: classical, multifaceted, Sufism, (Sufism means Mysticism), allegorical tales.

سنڌي اساسي شاعريءَ کي فڪري ۽ ارتقائي لحاظ کان ٽن دورن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. پهرئين دور جي شاعرن ۾ قاضي قادن، شاهه عبدالڪريم ۽ شاهه لطف الله قادري، ٻئي دور جي شاعرن ۾ شاهه عنات رضوي، شاهه عبداللطيف ڀٽائي، خواجہ محمد زمان ۽ عبد الرحيم گرهوڙي ۽ ٽئين دور جي شاعرن ۾ سچل سرمست، سامي، روحل، حمل، نانڪ، بيدل ۽ ان سلسلي جي ٻين شاعرن کي شمار ڪري سگهجي ٿو. اهڙي

طرح اسان چئي سگهون ٿا ته فقير قادر بخش بيدل سنڌي ڪلاسيڪل شاعريءَ جي آخري ڪڙيءَ جو بيحد اهم شاعر آهي، جنهن پنهنجي شاعريءَ ۾ نه رڳو تصوف جون رمزون سمجهايون آهن، پر هن جي ڪلام ۾ انسان دوستي، امن ۽ رواداريءَ وارا موضوع به ملن ٿا. ان کان علاوه فقير قادر بخش بيدل وٽ شاعراڻي فن ۽ آرت جي به وڏي اهميت محسوس ٿئي ٿي. خاص طور تي، غزل، بيت ۽ ڪافي جي صنفن ۾ هن پنهنجي فڪر جي جوت جلائڻ سان گڏوگڏ فن جي به پالوت ڪئي آهي. هن پنهنجي پيش رو شاعرن خاص طور شاهه عبداللطيف ڀٽائي ۽ سچل سرمست جي فڪري تسلسل کي نه رڳو قائم رکيو آهي پر ان کي نوان موڙ به ڏنا آهن. فقير قادر بخش بيدل جي شاعريءَ جي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته هو هڪ ئي وقت صاحبِ جمال ۽ صاحبِ جلال صوفي آهي، تنهن ڪري جيڪڏهن کيس شاهه ۽ سچل جو سنگم چئجي ته به وڏا نه ٿيندو. رشيد ڀٽي پنهنجي ڪتاب ”تصوف ۽ ڪلاسيڪي سنڌي شاعري“ ۾ بيدل سائين بابت لکيو آهي ته ”روهڙيءَ جو هي يگانو ديوانو عاشق مزاج ۽ بي پرواهه شاعر جيتوڻيڪ پنهنجن اڳين شاعرن کان تمام گهڻو متاثر نظر اچي ٿو، خاص طرح سان پرپاسي جي شاعرن سچل، خوش خير محمد ۽ نانڪ يوسف کان، تنهن هوندي به هن وٽ اسان کي منفرد بيان جو انداز ۽ بي باڪيءَ وارو اظهار ملي ٿو. هن تصوف جي نعرهءَ مستانه ۽ انداز کي پنهنجي منزل تائين پهچائي ڇڏيو آهي. هن جي اظهار ۾ جيڪا بيباڪي ۽ طنز آهي، اها هن کان پهرين ڪنهن شاعر ۾ نه هئي. هن جي شعر ۾ مذهب جي ظاهريت، بي روح ۽ هٿ ٺوڪي تعبير جي خلاف اظهار سان گڏ ان تي پرپور تنقيد ۽ طنز پڻ ملي ٿي. هن مجازي عشق ذريعي حقيقي عشق تائين پهچڻ جو رستو به ٻڌايو آهي.“⁽¹⁾

فقير قادر بخش بيدل بنيادي طور هڪ صوفي با صفا هو پر ترڪ الدنيا صوفي نه هو. هن ڪڏهن به سماجي ٻنڌڻن کان انڪار نه ڪيو. زندگيءَ جو وڏو حصو سير سفر ۾ گذاريو ۽ مختلف ماڳن مڪانن ۽ درگاهن تي پير ڌريا. پروفيسر سرور سيف مطابق:

”حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائي کان پوءِ سنڌ جي ڪلاسيڪل شاعرن ۾ فقير قادر بخش بيدل ٻيو وڏو شاعر آهي، جنهن جهر جهنگ جماڳيو، سنڌ جي ڪنڊ ڪڙچ گهمي مشاهدو ماڻيو. پنهنجي دور جي

سگهڙن، سالڪن، عاشقن، عارفين، عالمن شاعرن سان رهاڻيون ڪيون. مجلسن ۾ ويٺو. مختلف بزرگن ۽ صوفين جي خيالن کان آگاهي حاصل ڪئي. پنوربطجي هر خوشبودار گل جي مهڪ ورتي، پنهنجي علمي اُچ اجماعتن، روحانيت جون رمزون ماڻڻ ۽ معرفت جا موتي هٿ ڪرڻ لاءِ ڪڏهن جموڪ جا تڪيا پسيا ته ڪڏهن قلندر جي نگري سيوهڻ ۾ حاضري پري. ڪڏهن پريالوئ مخدوم محمد اسماعيل جي مزار پُر انوار تي مٿيون پريون ته ڪڏهن پير ڳوٺ پهتو. ڪڏهن تجل شريف، ڪڏهن ڍورو نارو، ڪڏهن درازا، ڪڏهن دونهين، ڪڏهن پنهوراري ته ڪڏهن عظمت وڃي الله وارن جي حضور ۾ دوزانو ٿي ويٺو ۽ صحبت مان فيضياب ٿيو.“⁽²⁾

بيدل فقير جي علمي ۽ فڪري ڪم جو جائزو وٺڻ سان معلوم ٿيندو ته اهو گهڻو رخو ۽ گهرو آهي. سندس ڪم جو مرڪزي نڪتو ته تصوف جو ڦهلاءُ آهي، پر ان کان علاوه هن مذهب، تاريخ ۽ تمثيلي داستانن بابت ڪتاب لکي پنهنجي علمي حيثيت مڃائي. هن پنهنجي 59 ساله زندگيءَ ۾ فارسي، اردو، سنڌي ۽ سرائڪي ٻولين ۾ نثر ۽ نظم جا 34 ڪتاب لکيا. سندس گهڻي ٽٽي شاعري انهن ئي ٻولين ۾ ملي ٿي. بيدل سائينءَ جي ڪلام ۾ خاص طور تي سندس ”وحدت نامي“، ”سرود نامي“ ۽ ”فرائض صوفيه“ کي گهڻي اهميت جي نگاهه سان ڏٺو ويو آهي. ان کان علاوه سندس اردو ۽ فارسي شاعريءَ جا ديوان پڻ وڏي اهميت جا حامل آهن. مجموعي طور هن جي شاعريءَ ۾ گهڻي ڀاڱي ”وحدت الوجود“ يا ”هم اوست“ جي پڇاڙي نظر اچي ٿي ۽ اها ئي پڇاڙي اسان جي اڪثر صوفي شاعرن جي ڪلام ۾ موجود آهي.

هستيءَ کي ’هم اوست‘ ۾ ڪيو گم جنين،

ڏٺو ترت تنين، اکين شعاع شهود جو.

بيدل فقير جي ڪلام جي مرتب جموني محقق گدومل ڪنڻ مل هرجاڻي ”ديوان بيدل“ ۾، سندس شاعريءَ بابت راءِ قائم ڪندي ٻڌايو آهي ته هن جي شاعري کي مکيه طور ٻن حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو.

1. صوفيائي شاعري 2. عاشقائي شاعري. هو وڌيڪ لکي ٿو:

”خاص ڪري روميءَ جو، بيدل جي صوفيائي شعر ۽ خواج

حافظ شيرازيءَ جو عاشقائي شعر تي گهڻي قدر اثر معلوم ٿئي ٿو. ايتري قدر جو رومي جي مثنوي مان پراپت ٿيل جوش ۽ جولانَ کان بيدل بادشاهه هڪ پنهنجي ننڍڙي مثنوي لکي آهي. جنهن کي هن صاحب هڪ نهر سڏيو آهي. جا وڏي سمند يعني روميءَ جي مثنويءَ مان ڦٽي نڪتل آهي ۽ حافظ شيرازيءَ جي ديوان تي هن هڪ پنهنجو ”ديوان بيدل“ عرف ”مصباح الطريقت“ رچيو جو ديوان حافظ وانگر عاشقائي شعر سان ٽمٽار آهي.“⁽³⁾

فقير قادر بخش بيدل جي جنهن ديوان جو هر جائي صاحب ذڪر ڪيو آهي، اهو عارفائي فڪر سان به سرشار آهي ۽ ان ۾ عشق جي اها صورت نظر اچي ٿي جيڪا ولين ۽ عارفين جو ورثو آهي. جنهن جو مثال ”ديوان مصباح الطريقت“ جو هيٺيون شعر آهي. جيڪو ان ديوان جو آخري شعر آهي.

صوفي و صفا کيشي هم بيدل درويش
درجلوه حسن از دل آرام ربائي.

’عشق‘ تصوف جو روح آهي. جنهن کي صوفي فڪر يا تصوف جي فلسفي کان ڌار نه ٿو ڪري سگهجي. پر مٿي جيئن گدومل بيدل فقير جي صوفيائي شاعريءَ کي عشقيه شاعريءَ کان ڌار ڪيو آهي، تنهن مان هن جي مراد شايد بيدل جي اها شاعري آهي، جنهن ۾ سندس مجازي عشق جو غوغاءُ آهي. جيئن:

عشاقان دا بيدل هوندا، شيوه حسن پرستي

.....

ديدن سان ڪري ڏاڙو دل لتيئي يار منهنجي

.....

صورت جو سردار پلي ڪري آيو

1. واعدا پنهنجا پرينءَ پاڙيا، سهڻي يار سچار
2. اڱڻ اسان جي پير گهمائين، مهر منجهون منار
3. اچي اچانڪ سار لڏائين، جانب جيءَ جيار....

سهڻا تيڙي چشمان، سانون چيٽڪ لاپا
من مشتاقان دا رمزين غمزين، گهور تساڙي گهايا

مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته سنڌي ڪلاسيڪي شاعريءَ ۾ سنڌ جي نيم ڪلاسيڪل ۽ رومانوي داستانن ۽ قصن کي تمثيلي انداز ۾ پيش ڪيو ويو آهي پر شاهه عنايت سنڌ جو پهريون شاعر آهي. جنهن پنهنجي ڪلام کي باضابطه طور سُرَن جي شڪل ڏني، رسالي جي صورت ۾ پيش ڪيو. ان حوالي سان شاهه لطيف جو ڪلام اڃا به وڌيڪ اهميت جو حامل آهي. جنهن انهن تمثيلي قصن سان گڏ پنهنجي ڪلام کي مختلف راڳن ۽ راڳئين جي آڌار تي لکيو آهي ۽ 30 سُر ترتيب ڏني پنهنجو رسالو مڪمل ڪيو آهي. اهڙي ريت ”سچل سرمست 31 سُرَن / راڳن تي پنهنجون ڪافيون چيون، جن مان 15 سُر شاهه لطيف وارا آهن، جڏهن ته 16 سُر نوان آهن.“ (4) ائين وري بيدل فقير جو ’سرود نامو‘ جيڪو پنهنجي نالي مان ئي ظاهر آهي ته ان ۾ راڳ ۽ سرود جي ڳالهه آهي، تنهن ۾ هن پنهنجو سنڌي ۽ سرائڪي ڪلام شامل ڪيو آهي، ۽ خاص طور ڪافي جي صنف ۾ طبع آزمائي ڪئي آهي. ”ڪافي“ خود سنڌي اساسي شاعريءَ ۾ وڏي اهميت جي حامل صنف آهي، جنهن کي حضرت سچل سرمست عروج تي پهچايو. هيءَ شعري صنف گائڪيءَ جي حوالي سان به وڏي مقبوليت رکي ٿي، جنهن کي مختلف راڳن ۽ راڳئين ۾ ڳايو ويندو آهي. بيدل سائين به راڳ جي رنگ کان واقف هو تنهن ڪري هن پنهنجي ڪلام کي الڳ الڳ روپن يعني راڳن يا سُرَن ۾ ترتيب ڏئي سنڌي اساسي شعري روايت سان ناتو ڳنڍيو آهي. بيدل سائين پنهنجو ڪلام جن راڳن ۽ روپن تي آڌاريو آهي، تن مان اڪثر هندوستانی موسيقيءَ جي اهم راڳن ۾ شمار ٿين ٿا، جڏهن ته ڪجهه راڳ نج سنڌي راڳ آهن، جهڙوڪ سُر سارنگ ۽ سُر آسا. اختر درگاهي مطابق:

”بيدل سائينءَ جي سرودنامي ۾ شامل ارڙهن روپن / راڳن ۽ راڳئين مان يارنهن سُر / راڳ شاهه لطيف جي رسالي وارا آهن ۽ پنج سُر سچل سرمست جي رسالي مان ورتا ويا آهن. جڏهن ته بيدل سائين اهڙا ٻه راڳ / سُر نوان متعارف ڪرايا آهن، جيڪي شاهه لطيف ۽ سچل سائينءَ جي رسالي ۾ شامل نه آهن. اهي آهن ’نت ڪلياڻ‘ ۽ ’ڪامول‘.“⁽⁵⁾

فقير بيدل جي ڪلام جي مطالعي کان علاوه سندس نثري تحريرن توڙي تصوف بابت لکيل ڪتابن جي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته هن نه رڳو تصوف جي

ڳوڙهي فلسفي کي پروڙي ورتو هو پر سنڌ جي عظيم اساسي شاعرن شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ ۽ حضرت سچل سرمست جي ڪلام جو به گهرائيءَ سان مطالعو ڪيو هو. خاص طور هن پنهنجي معروف ڪتاب ”پنج گنج“ ۾ تصوف جي چاليهه درجن جي سمجھائي ڏيندي جيڪو اصول وضع ڪيو آهي ۽ جن پنجن حوالن سان هر درجي جي سمجھائي ڏني آهي، انهن مان هر سمجھائيءَ ۾ شاهه لطيف جو بيت مثال طور ڏنو آهي، جنهن مان معلوم ٿئي ٿو ته هن شاهه سائينءَ جي ڪلام جو ڪيڏو عميق مطالعو ڪيو هو.

”بيدل سائين شاهه لطيف جي وفات کان 62 سال پوءِ جنم ورتو جڏهن ته سچل سرمست جي وفات وقت پاڻ 12 - 11 سالن جو هو. بيدل فقير جي وقت تائين شاهه لطيف جو ڪلام جهر جهنگ ۾ مقبول ٿي چڪو هيو جڏهن ته سچل سرمست، بيدل فقير کان ٿورو اڳ ٿي گذريو هيو نتيجي طور شاهه لطيف ۽ سچل سرمست جي ڪلام بيدل فقير جي فڪر توڙي فن تي گهرو اثر ڪيو. اهوئي سبب آهي جو شاهه لطيف ۽ سچل سرمست جي شعري روايت بيدل فقير وٽ هڪ نئون رنگ ۽ روپ اختيار ڪري نروار ٿي، جنهن ۾ شاهه لطيف واري نمائڻي، نهٺائي ۽ اعتدال به آهي ته سچل سائينءَ واري رندي ۽ مستي به آهي.“⁽⁶⁾

بيدل فقير جي ڪلام مان اهڙا ڪوڙمثال وٺي سگهجن ٿا، جن مان پروڙ پوندي ته هن شاهه ۽ سچل جو فڪري حوالي سان ڪيترو اثر قبول ڪيو آهي.

(شاهه) — وڃين ڇو وڻڪار، هت نه ڳولين هوت کي

.....

(بيدل) — ٻاروڇو تو ساڻ، ووڙين ڇو وڻڪار ڀر؟

.....

(شاهه) — پاڻهين پسي پاڻ کي، پاڻهين محبوب،
پاڻهين خلقي خوب، پاڻهين طالب تن جو.

.....

(بيدل) — پاڻ پنهنون تون آهين، ڪيڇ وڻين ڇو ڪانهين.

(بيدل) — مڙيوئي محبوب آ، مشتاقن مقصود
سدا حق موجود، هم کي هڪ ڄاڻ تون

.....

(شاهه) — هوت تنهنجي هنج ۾، پڇين ڪوهه پري پاڻ
”ونحن اقرب اليه من جبل الوريد“، تنهنجو توهي ساڻ،
پنهنجي آهي پاڻ، آڏو عجيبين جي.

.....

(بيدل) — پنهنون ناهه پري، ويجهو وسي سپرين،
”ونحن اقرب اليه من جبل الوريد“، غافل تو گهري،
جي ڪو ڏيان ڌري، ته ڪوهيارو قريب آه.

.....

(سچل) — ڪو ڪيئن چوي ڪو ڪيئن چوي، مان جوئي آهيان سوئي آهيان.

.....

(بيدل) — جوئي آهيان سوئي آهيان، ڀول نه ٿيو ڪو پانڌيان

.....

(شاهه) — ”پاڻ“ ڀردو پاڻ کي، طالب! سڻج ٿو،
نڪا هان نه هون، ڀردا سڀ پاسي ٿيا.

.....

(سچل) — پاڻ سڃاڻي پاڻ کي، گولي لهج پاڻ
پاڻ منجهان ئي پاڻ کي پونڌي ڄاڻ سڃاڻ....

.....

(بيدل) — پاڻ نه ڪڍج پاڻ سان، پاڻ سڃاڻج پاڻ،
ساجن توهي ساڻ، تون ڳولهين ٻئي طرف ڏي.

.....

(بيدل) — ڳولا ڪرين جنهن جي، سو تون آهين پاڻ،
پاڻ ڪنان پاسي ڪيو، توکي تنهنجي ڄاڻ،
پنهنجو پاڻ سڃاڻ، تون تان ناهين آدمي

(بيدل) — آپ ڪنون تا آپ لڀيو، سمجهين سر انساني دا

اهو خود شناسي يا پاڻ سڃاڻڻ جو پيغام بيدل سائينءَ جي شاعريءَ ۾ جا بجا ملي ٿو. تصوف ۾ خود شناسيءَ جي تمام وڏي اهميت آهي. صوفين جو چوڻ آهي ته خود شناسي وسيلي ئي خدا شناسي حاصل ٿي سگهي ٿي. جيسيتائين ماڻهو پنهنجي اندر لڪل صلاحيتن ۽ قوتن کي جاچي ۽ پرکي نه ٿو ڏسي يا صوفين چواڻي پنهنجي ذات جي حقيقت نه ٿو سڃاڻي ۽ عبد ۾ معبود ڳولڻ جي سعي نه ٿو ڪري. يا خود ۾ حق جي تلاش کانپوءِ حاصلات تائين نه ٿو پهچي تيسيتائين هو ان منزل تي نه ٿو رسي سگهي. جيڪا عارفن، عشاقن ۽ سالڪن کي حاصل ٿيندي آهي. تنهن ڪري بيدل سائين به تصوف جي ان بنيادي نڪتي تي گهڻو زور ڏنو آهي. روپ بهاڳ جي هڪ ڪافيءَ ۾ هوان فلسفي کي هن طرح سمجهائي ٿو:

آءُ آهيان اسرار، عالم ليکي آدمي.

1. عرشون اچي اٿهين، عشق کيس اظهار.
2. ڪين هلي ٿي قرب ۾، دين ڪفر جي ڪار.
3. پانهپ ٻولي ناهه ڪا، نور آهيان نروار.
4. بيدل بندو نانهن تون، آڻ اهو اعتبار.

يا

ظاهر بندو باطن مولا، برهه جي بازي ڀرجمي ڪير...

اها بيخودي ۽ بيباڪي جيڪا سچل سائينءَ جو ورثو آهي، تنهن کي بيدل سائين ڀرپور نموني اڳتي وڌايو آهي ۽ هن جي شاعريءَ ۾ اهڙي سرمستي ۽ سرشاري جون جهجهيون ڪيفيتون ملن ٿيون. اصل ۾ اها منصوره راهه آهي، جنهن تي هلڻ ڏاڍو اوکو آهي. بيدل سائين منصوره ۽ سرمستي سنت پاڙيندي پنهنجي ڪلام ۾ ڪيترن ئي جاين تي ”انا الحق“ جو نعرو به بلند ڪيو آهي.

مذهب دي باتيان نون برها، هڪ پل وچ اڏاوي گا
صوفي لامذهب مستي وچ ”انا الحق“ الاويگا

.....

مار نغارا انا الحق دا، حق دي ذات ڪري اثبات

بيدل سائين پنهنجي ڪلام ۾ اها ڳالهه وري وري ورجائي آهي ته اهو سارو ڪمال ”عشق“ جو آهي. عشق انسان کي هڪ اهڙي ڪائنات سان آشنا ڪري ٿو.

جنهن جي حسناڪين ۽ رنگينين کي بيان ڪرڻ ڏاڍو اوکو آهي. جيڪو ماڻهو عشق جي ان اتاهين منزل تي پهچي وڃي ٿو ان جو روح محبوب جي محبت سان سرشار ٿي وڃي ٿو ۽ پوءِ هن جي چين تي هن طرح اظهار جا موتي ٻُرن ٿا.
عشق اسانن وڪلايا عجب اسرار حسن بي رنگي رنگ مين آيا.

.....
مک ماهي دا قعبه قبله، عشق امام حقاني.

.....
پاڻ ڳوليندڙ پاڻ کي ڳولي، عشق غيور وڃايو غير.

.....
عقل جو ويو اختيار، عشق انا الحق جو دم ماريو

.....
عشق ڪي شے ہے، کس ڪامل سے پوچھا چاڀيے،
کس طرح جاتا ہے دل، بيدل سے پوچھا چاڀيے.

حافظ شيرازي جو مشهور شعر آهي ته:

هرگز نه مرید آنکه دلش زنده شد بعشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما.

(جنهن شخص جي دل، عشق سان زنده ٿي پئي، سو ڪڏهن نه مرنڊو. (اهو)

اسان جي دائمي جهان جي تختيءَ تي لکيل آهي.)

حقيقت اها آهي ته عشق هڪ عجيب رياضت جو گهر جاڻو آهي. عشق جا سبق ڪتابن مان سڪي نه ٿا سگهجن پر ان جي سکيا عمل جي ميدان ۾ ٿئي ٿي. ان لاءِ هڪ طويل مسافت ۽ پنڌ جي ضرورت پوي ٿي. عشق اهڙي رياضت آهي جنهن وسيلي خود آگهي جي منزل تي رسڻ ممڪن ٿئي ٿو. تنهن ڪري ان لاءِ دنياوي علم جو آسرو ڪافي ناهي پر پنهنجي وجود جي حقيقت کي پروڙڻ ضروري آهي، ۽ جڏهن اها ساڃاهه ملي وڃي ٿي ته اڳيون مرحلو پنهنجي هستي کي فنا ڪرڻ وارو اچي ٿو. بيدل سائين چوي ٿو ته اهي ڳالهون پڙهڻ پڙهائڻ سان سمجهه ۾ نه ٿيون اچي سگهن، چو ته پڙهڻ وارا رڳو اکرن ۾ اڙجي پوندا آهن، اهي عشق جي چاڙهي نه چڙهي سگهندا آهن.

بيهي پس حقيقت پانهنجي منهن موڙ ڪتابون.

سڪ رمز وجود وڃاوڻ دي، نهنين حاجت پڙهڻ پڙهاوڻ دي

1. اڪران دي وچ جوئي اڙيا، عشقي چاڙهي مورن چڙهيا

اڳتي هلي بيدل سائين ان ڳالهه جي حقيقت هنن لفظن ۾ ظاهر ڪئي آهي:

لاشڪ آ شائقن لئه، دل جو ڪتاب ڪافي

جنهن ۾ اصول اصلي، لاريب لا خلافي

بيدل سائينءَ جي ڪلام جو مجموعو حصو صوفيائي ڪلام تي مشتمل آهي.

هو وحدت الوجود واري فلسفي جو پوئلڳ هو. تنهن ڪري سندس شاعريءَ ۾ انهي

فڪر جي روشني نظر اچي ٿي. ”بيدل سائينءَ جي صوفيائي شاعريءَ ۾ تصوف جا

سمورا اصطلاح ۽ نقطا، نفي اثبات، هم اوست، وحدت ڪثرت، پاڻ سڃاڻڻ، ازلي

عشق، فنا، بقا ۽ انساني عظمت ڀرپور نموني بيان ڪيا ويا آهن.“⁽⁷⁾

تصوف ۾ انساني عظمت ۽ سنن ۽ بُرن ماڻهن جي سڃاڻپ بابت به اهم

نڪتا بيان ڪيا ويا آهن. ڪتاب ”پنج گنج“ جي مولف فقير صوفي سبحان بخش،

بيدل سائينءَ جي ڪتاب ”نهر البحر“ جي صفحي 45 تان صوفين جي صحبت ۽

اوصاف بابت سندس لکيل مثنوي مان ست (7) شعر ترجمي سميت ڏنا آهن. جن کي

پڙهڻ سان اندازو ٿئي ٿو ته بيدل سائين عظيم صوفي شاعر مولانا روميءَ جي تصوف

واري فڪر کي پنهنجي اندر ۾ پوري طرح اوتيو هيو. مولانا روميءَ جو شعر آهي ته:

صحبتِ صالح ترا صالح ڪند

صحبتِ طالح ترا طالح ڪند

(نيڪ ۽ صالح ماڻهن جي صحبت توکي صالح بڻائيندي ۽ برن ۽ خراب

ماڻهن جي صحبت توکي برو ۽ بدڪردار بڻائيندي.)

انهيءَ تسلسل ۾ فقير قادر بخش بيدل جي مثنوي مان هي شعر ملاحظه فرمايو:

صحبتِ صوفي صفائي بخشدت

از تعلق تن رهائي بخشدت

(صوفين جي صحبت توکي اهڙي صفائي عطا ڪندي، جو توکي جسم جي

تعلقات کان آزاد ڪري ڇڏيندي.)

صحبتِ درويش اهل معرفت

مازدت از نور خود روشن صفت

(معرفت واري درويش جي صحبت توکي پنهنجي نور مان روشن صفت بڻائي
چڏيندي.)

صحبتِ کامل ترا بخشند کمال

صحبتِ اهلِ هوس بخشند ضلال

(کاملن جي صحبت توکي کمال بخشيندي. هوس وارن جي صحبت

گمراهي بخشيندي.) (8)

اهڙيءَ طرح بيدل سائين صوفين، کاملن ۽ درويشن جي صحبت ۾ ويهڻ جو
سنيهو ڏيندي سماج ۾ امن ۽ اعتدال پسندي تي به زور ڏئي ٿو. هو مذهبي منافرت،
فرقيواريت، هر طرح جي انتهاپسندي ۽ طبقاتي سوچ کي سنو نه ٿو سمجهي ۽
معاشري ۾ امن، محبت ۽ يگانگت جي فضا چاهي ٿو. اهڙي فضا جتي ايڪو ۽ اتحاد
هجي، ڪا نفرت، ويڇو ۽ تنگ دلي نه هجي، جتي مذهبن کان مٿاهون ٿي انساني
عظمت جا گيت ڳائجن. بيدل سائينءَ جي هيٺين مصرعن ۽ بيتن ۾ اهڙو ئي پيغام
آهي:

مذهب واري قيد کان بيدل، عشق ڪندڻي آزاد

.....

بيدل مذهب کون رهه نيارو وحدت رک ويساه

.....

آهي هندو مومن ايڪو، وچ عقيدت وحدت والي

.....

علوم مذاهب دا ست، سبق سلوڪ دا پڙهڻا

.....

چڏيائون سڀ سانگ، ڪندا ڪوه نماز کي

جيڏانهن عالم آسرو، تيڏانهن ڪن نه تانگ

نه ڪي پرن ڪلمو نڪي بدن بانگ

لاهوتي بي لانگ، عدم کون اڳتي ويا

.....

جي تون پسين پاڻ کي، ڇڏي فقه فنڊ
 ڪنز قدوري جو گڏي، مور نه پڇج پندڙ،
 لوڙي لهين رندڙ، پاڻ منجهاران پنهنجو.

.....

حقيقت ۾ هڪ ٿيو نوري ۽ ناري
 دين ڪفر آهن ٻئي، هڪ وڻ جي تاري
 حاذق هوشيار، رکين انهيءَ رمز جي.

نتيجو:

بيدل سائينءَ جي شاعريءَ جي مطالعي مان مجموعي طور اهو تاثر پيدا ٿئي ٿو ته هو سنڌي اساسي شاعريءَ جي هڪ اهم ڪڙي آهي، جنهن جي ذڪر کان سواءِ سنڌ ۾ تصوف ۽ ڪلاسيڪي شاعريءَ جي ڳالهه ان پوري ليکي ويندي. هن جي هم جھت ڪلام تي تحقيق جي گهڻي گهرج آهي، هن جي ڪلام کي تحقيق جو بنيادي ماخذ بڻائي ان جي فڪري ۽ فني پهلوئن تي وڌيڪ ڪم ڪري سگهجي ٿو.

حوالا

1. پتي رشيد ”تصوف ۽ ڪلاسيڪي سنڌي شاعري“ (مترجم: ڊاڪٽر مهر خادم) ماءِ پبليڪيشن، 2016ع ص 73
2. درگاهي اختر (مرتب) ”بيدل 5“ (مقالو: ”بيدل جا پيرا ۽ صادق“ پروفيسر سرور سيف) بيدل يادگار ڪاميٽي، 2005ع ص 27
3. هرچاڻي گدو مل ڪنڻ مل (سهيڙيندڙ) ”ديوان بيدل“ عرف بيدل جي سوانح عمري ۽ سرود نامو- بيدل يادگار ڪاميٽي روهڙي، 2007ع ص 130
4. درگاهي اختر (مرتب) ”بيدل سائين جو رسالو“ ثقافت ۽ سياحت کاتو حڪومت سنڌ 2015ع، ص 21-120
5. هرچاڻي گدو مل ڪنڻ مل (سهيڙيندڙ) ”ديوان بيدل“ عرف بيدل جي سوانح عمري ۽ سرود نامو- (مهاڳ: اختر درگاهي) بيدل يادگار ڪاميٽي روهڙي، 2007ع ص 15
6. درگاهي اختر (مرتب) ”بيدل سائين جو رسالو“ ثقافت ۽ سياحت کاتو حڪومت سنڌ 2015ع، ص 21-120
7. حوالو ساڳيو ص 131
8. بيدل قادر بخش ”پنج گنج“ (مهاڳ، سوانح ۽ ترجمي سان سينگاريندڙ: فقير صوفي سبحان بخش)، شاهه عبداللطيف ڀٽ شاهه ثقافتي مرڪز، ڀٽ شاهه، حيدرآباد، 1976ع ص 66 ۽ 67

نوٽ: مقالي ۾ ڏنل بيدل سائينءَ جي شاعري گدو مل ڪنڻ مل هرچاڻي جي ترتيب ڏنل ”ديوان بيدل“ ۽ اختر درگاهي جي ترتيب ڏنل ”بيدل سائين جو رسالو“ مان ورتل آهي

ڊاڪٽر ارڄن شاد جي شاعري ۽ تحقيق: هڪ اڀياس

Dr. Arjun shad`s Poetry and Research: A study

Abstract:

Dr. Arjun Gobindram Mirchandani was famously known by the pen name "Arjun Shad". He was the very first Sindhi research scholar of University of Mumbai . He was recipient of Doctorate on his dissertation "Sindhi Ghazal" from the University of Mumbai. In 1973, he was appointed as lecturer in University of Mumbai. Subsequently, he was appointed Head of Sindhi Department. Many students were awarded degree of MA, M.Phil. and Ph.D. under his scholarly guidance. He had a genius for metrical composition. He was a multifarious poet, imaginative thinker, drama writer, essayist and researcher. Around 1940 he was about 16 years of age when he forayed into the field of poetry. He had a bosom friend like Kavi Kishanchand Bevas, Hundraj Dukhayal, Prabhu wafa and Hari Dilgir. He inherited the poetic tradition from his association with Kavi Kishanchand Bevas. He achieved a rare distinction in the field of poetry. He dedicated precious moments of his life in the creation of his unique poetry. Dr. Arjun Shad was the chairman & member of many academic bodies/institutions. Member of Academic advisory boards and `Sindhi Advisory board` at the government level and was member of Film Censor Board. Before partition he penned a book with the title "Naon Daur" After partition he compiled four books on poetry and published a book on Criticism. This is how his life had progressed from a prolific poet to a gifted researcher.

ڀارت ۾ سنڌي ٻوليءَ ۽ سنڌيت جو جذبو برقرار رکڻ لاءِ اڻيڪ سنڌي
ساختڪارن پنهنجي سموري زندگي اڀڻ ڪندي، سنڌي ٻولي ۽ سڀيتا جي ورثي کي
هندستان ۾ نئين سر سنڌي ساهت کي انڊلٽ جي مختلف رنگن سان سڃاڻيندي،
سنڌي ادب کي روشناس ڪيو آهي. جن ۾ ارڄن شاد به نمايان مقام رکي ٿو.
غزل جي حوالي سان سنڌ جا تاريخي ورق اٽلاڻجن ته سڀ کان
اول پهريون ”ديوان خليفي گل هالائيءَ“ جو نالو اُڀري اچي ٿو. جڏهن ته ”مير

عبدالحميد سنڌي سانگي ”غزل جي حوالي سان اهم نالو آهي ۽ جديد سنڌي شاعريءَ جو غزل گو شاعر ’وفا‘ نائن شاهي، جنهن کي ”غزل مارشل“ جي خطاب سان پڻ نوازيو ويو آهي. هندستان جي سنڌي شاعرن تي نظر ڦيرائڻ تي نظر ڦيرائڻ جي ته ترقي پسند شاعر ۽ غزل گو شاعرن جي ست ۾ ارجن حاسد، واسديو موهي، شريڪانت صدف، گوپ ڪمل ۽ هريش ڏبي جهڙا اهم نالا آهن، جن سنڌي غزل ۾ ممتاز درجو ماڻيو آهي. ساڳئي ئي ست جو غزل گو، ترقي پسند شاعر، ڪهاڻيڪار مضمون نگار ترجمان، محقق ۽ نقاد ارجن ميرچنداڻي ’شاد‘ کي شاعريءَ جي ڪيترو اوجو مقام حاصل آهي.

ڊاڪٽر ارجن گويندرام ميرچنداڻيءَ کي سنڌي ساهتيه جڳت ۾ ’ارجن شاد‘ جي نالي سان ڄاتو سڃاتو ويندو آهي. ارجن شاد جو جنم 17 ڊسمبر 1924ع تي سنڌ جي شهر سکر ۾ ٿيو. هو پوءِ ڪجهه وقت لاڙڪاڻي ۾ رهيو. جڏهن هُو اڃا سورهن سالن جو مس هو ته هن شاعريءَ جي ڪيترو ۾ پنهنجا پهريان قدم رکيا. ڊاڪٽر شاد، گچ عرصو ڪشچند ’بيوس‘ ۽ ٻين شاعرن هوندر اڄ ڏکيل، هري دلگير ۽ ڀرپو وفا جي سنگ ۾ رهيو، جنهن ڪري کيس ڪوي ڪشچند بيوس جي پرمپرا (سلسلي) جو شاعر سڏيو ويو. ورهاڱي کان پوءِ ممبئي شهر ۾ اچي رهيو. پهرين ڪجهه وقت خالصا ڪاليج ۽ پوءِ جڻ هند ڪاليج جي سنڌي شعبي جو پروفيسر ٿي رهيو.

ارجن شاد ممبئيءَ جي سنڌي قوم جي اها پهرين شخصيت آهي، جنهن ممبئي يونيورسٽيءَ مان سنڌيءَ ۾ 1973ع ۾ پي. ايڇ. ڊي اول حاصل ڪندي، ممبئي يونيورسٽيءَ ۾ ليڪچرار جو عهدو ماڻيندي، سنڌي شعبي جي سربراهه جو پد به بخوبي نڀايو. سندس رهنمائيءَ هيٺ ڪيترن ئي شاگردن سنڌيءَ ۾ ايم. اي. ايم. فل جون ڊگريون حاصل ڪيون.

ڊاڪٽر ارجن شاد جي رهبريءَ ۾ ڊاڪٽر پريم ڀرڪاش ۽ ڊاڪٽر چندولعل جئسنگهاڻيءَ پڻ پي. ايڇ. ڊي ڪئي.

محقق طور ڊاڪٽر ارجن شاد: ڊاڪٽر ارجن شاد جي پي. ايڇ. ڊي ٿيسز جو عنوان ”سنڌي غزل“ تي آهي. سندس اهو تحقيقي مقالو ڪتابي صورت ۾ 1990 ۾ هري موتواڻي ڇپايو. ڪتاب بابت محقق ارجن شاد سندس شڪر گذاري مڃيندي لکي ٿو.

”مان تهدل سان شڪرگذار آهيان پنهنجي دوست هري موتواڻيءَ جو جنهن اهڙو جوابداريءَ وارو چپاڻيءَ جو ڪم پاڻ تي هموار ڪيو. هو سٺو ساهتڪار پڻ ڳڻيو وڃي ٿو.“ (1)

محقق جي ٽيسز 136 صفحن ۾ قلم بند ٿيل آهي. ڪن ساهتڪارن کي صفحن جو انداز گهٽ لڳندو. جنهن مان هو ٻيا انومان ڪري سگهن ٿا. پر آئون هت هڪ ڳالهه واضح ڪري ڇڏيان، ڇو جو گهڻو ڪري ٽيسز چار پنج سو صفحن جون ٽين ٿيون. پر ڇا اهو ضروري آهي صفحا ڀرپور هجن، پوءِ ڀلي اندر مواد ايترو بهترين ۽ تازو نه هجي. ڪو به محقق چاهي ته گهٽ صفحن ۾ به تمام وڏي ڪوجنا ڪندي، تازو نتيجا ڏئي سگهي ٿو ۽ بس ارجن شاد جي حالانڪ صفحن جو انداز تمام گهٽ آهي، پر پوءِ به هن ڪاميابيءَ سان ”سنڌي غزل“ جي عنوان ۽ مواد سان بهترين نموني نڀائيندي، صحيح ڍنگ سان تحقيق ڪندي تازو اهم نتيجا پيش ڪيا آهن. هن لاءِ محقق ڊاڪٽر ارجن شاد ٽيسز جي ٻن لفظن ۾ پنهنجي طرفان بهترين حوالو ڏنو آهي.

”ڪوجنا ڪندڙ نه تاريخ نويس آهي ۽ نه ئي ڪو تذڪره نگار هن جو طريقو به هڪ قسم جي تخليقي معنيٰ رکي ٿو، ڇو جو کيس اڳ نه ڄاتل نتيجن تي پهچڻ جو ڪم سرانجام ڪرڻو پوي ٿو. انهن گهرجن کي خيال ۾ رکي، مون غزل جي مخصوص هيئت مطابق، سنڌي غزل جي ارتقا ۽ خصوصيتن جي تحقيقي اوڪ ڊوڪ پيش ڪئي آهي ۽ خواهه خواهه ٽيسز جي ٽولھ وڌائڻ لاءِ غير متعلق تفصيلن ۽ بيانن ڏيڻ کان ڪنارو ڪيو آهي. ڇو جو ٻيءَ حالت ۾ موضوع جي مطلب کي هروڀرو ڇيهو رسائڻو آهي، جنهن مان تحقيق جو ڪو مطلب سڌو نه ٿو ٿئي.“ (2)

ڊاڪٽر ارجن شاد مقالي کي پنجن بابن ۾ ورهايو آهي:

1. فصل پهريون: ”سنڌي شاعري ۽ علم عروض“
2. فصل ٻيو: ”عروض جي ايجاد، بحر ۽ صنفون“
3. فصل ٽيون: ”غزل ۽ ان جون صنفون“
4. فصل چوٿون: ”سنڌي غزل جي ابتدا ۽ ترقي – سچل سرمست“
5. فصل پنجون: ”خليفو گل محمد گل“

پهريون فصل: سنڌي شاعري ۽ علم عروض: محقق هن باب ۾ شاهه لطيف جي بيت جي مشابهت دوهي سان ڪندي، بيت ۽ دوهي جي چنڊ چاڻ ڪندي، اهو ٻڌايو آهي ته شاهه جي دوهن تي بيت نالو ڪيئن پيو. دوهو چنڊ وديا جي نيمن (اصولن) موجب لکيو وڃي ٿو. جڏهن ته بيت لفظ نه ٿي عروضي آهي ۽ نه ئي وري ڪو چنڊ وديا جو شيد آهي. سنڌي دوهن کي بيت ڪيئن سڏيو ويو.

تنهن لاءِ ڊاڪٽر ارجن شاد تاريخي ورق پلٽيندي، ڪجهه عالمن جا حوالا پيش ڪندي، گهراڻيءَ سان تحقيق ڪندي، دوهي ۽ بيت ۾ هڪجهڙائيون ڏيکاريندي، نتيجي تي پهتو آهي ته سنڌ جو اوائلي شعر چنڊ وديا موجب رچيل آهي. جڏهن ته سنڌيءَ ۾ شعر عروضي اصولن مطابق پڻ چيو ويو آهي، ۽ اهو سبب آهي جو ٻن کان وڌيڪ مصراعن لاءِ به بيت لفظ ڪتب آندو وڃي ٿو. شاهه جي بيتن جي نسبت محقق جو رايو آهي ته:

”شاهه جي وقت ۾ بيت لفظ ڏوهيڙي کان وڌيڪ عام هو ۽ هن ان ڪري ان جو استعمال ڪيو هجي، يا خود شاهه صاحب لوڪ گيتن جي فرق رکڻ لاءِ، تحريري شعر لاءِ ’بيت‘ لفظ ڪم آندو هجي. ڪيئن به هجي، پر اها ڳالهه ظاهر آهي ته شاهه جو سارو ڪلام دوهي جي طرز پٽاندڙ آهي ۽ ان ۾ عروضي رنگ نظر نه ٿو اچي.“ (3)

سيد ثابت علي شاهه، بابت ڊاڪٽر شاد، پهرين باب جي پڇاڙيءَ ۾ سنڌ جي

عالم لطف الله بدويءَ جو ڌيان ڇڪائيندي لکيو آهي ته:

”سيد ثابت علي شاهه سنڌ جو اهو پهريون شاعر آهي، جنهن موزون شاعريءَ جو بنياد سنڌ ۾ وڌو. جيڪڏهن ثابت علي شاهه کان اڳ ڪن شاعرن جو شعر اسان کي موزون ملي ٿو، ته اهو تمام ٿورو آهي، جنهن کي سندن وقتي ڪوشش چئجي ته به بجا آهي...“

برعڪس ان جي سيد ثابت علي شاهه جو سمورو ڪلام علم عروض جي حد اندر آهي ۽ ايراني شاعريءَ جا سڀئي قسم غزل جي طرز تي سلام قصائد، مربع، مخمس، مسدس، مثنوي، فرد وغيره ملن ٿا، جن کي ڏسي اها دعوا پيش ڪري سگهجي ٿي ته هو سنڌي شاعريءَ ۾ انقلاب پيدا ڪندڙ ۽ موزون شاعريءَ جو موجد آهي.“ (4)

فصل جي پڇاڙيءَ ۾ ڊاڪٽر ارجن شاد نموني طور سيد ثابت علي شاهه جا
ڪجهه خاص بيت ڏنا آهن.

فصل ٻيو: عروض جي ايجاد، بحر ۽ صنفون: هن باب ۾ ارجن شاد لکيو آهي ته علم
عروض جو بنياد وجهندڙ برک عالم خليل بن احمد بصري سن 100 هجريءَ ۾ ڄائو. هو
عربيءَ جو ماهر هو. کيس عربي لغت جو 'امام' ڪري سڏيو ويو.

خليل بن احمد عرب جي قديم شعر جو جائزو ورتو ۽ ڏنائين ته ان کي
پندرهن بحرن ۾ ورهائي سگهجي ٿو ۽ هن پندرهن بحرن جي ايجاد ڪئي. جيڪي
آهن: طويل، مديد، بسيط، كامل، وافر، هزج، رجز، رمل، منسرح، مضارع، سريع، حفيف،
مجتث، مقتضب، تقارب يا متقار. تنهن کانپوءِ ابوالحسن اخفش هڪ بحر متدارڪ
ڳولي ڪيو ۽ تي ٻيا بحر جديد، قريب ۽ مشاڪل عجم وارن ايجاد ڪيا. ان ريت
گُل 19 بحر ٿيا.

محقق ارجن شاد، مرزا قليچ بيگ جي حوالي سان ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي
آهي. ته هنن 19 بحرن مان عربي شاعر، فارسي شاعر ۽ عجم شاعر ڪهڙا بحر ڪم
آڻيندا آهن. جڏهن ته محقق مٿين بحرن جا وزن پڻ ٻڌايا آهن.

مقالي جي موضوع کي ڏيان ۾ رکندي، محقق موزون ۽ مفصلا ڪلام جا ڏهه
قسم ڏنا آهن، جيڪي آهن: قصيده، غزل، ترڪيب بند، ترحيح بند، مثنوي، قطع
رباعي، ۽ فرد. حالانڪ هي باب چئن صفحن ۾ آهي، پر پوءِ به ڊاڪٽر ارجن شاد
سونهري گاگر ۾ سمورو ساگر سمائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. جنهن ۾ هو ثابت قدم
رهيو آهي.

فصل ٽيون: غزل ۽ اُن جون وصفون: هن باب ۾ غزل جي ٽيڪنڪ، غزل جي قسمن ۽
غزل جي پهلوئن تي چئي ڍنگ سان ڄاڻ ڏيندي، انگريزي ۽ اردو عالمن جا حوالن سان
چڱي چوڪي چنڊ ڇاڻ ٿيل آهي، ۽ فصل جي پڇاڙيءَ ۾ اهم نتيجا پيش ڪيا آهن.

فصل چوٿون: سنڌي غزل جي ابتدا ۽ ترقي - سچل سرمست جا غزل: هن فصل ۾ غزل
جي ابتدا ۽ ترقي تي مثالن سان حوالا پيش ڪندي محقق عالمن جي حوالن ۽ مثالن
سان چنڊ ڇاڻ ڪندي ڄاڻيون آهي. سچل سرمست جي ڪلام ۾ غزل جي فن جا
چڱي انداز ۾ اهڃاڻ ملن ٿا.

سچل سرمست 1783 ۾ ڄائو ۽ 1826 ۾ وفات ڪيائين. اُن وقت ڪلهوڙن جو
دور 1700 ع کان 1790 ع تائين ۽ ميرن جي صاحبي 1883 ع کان 1843 ع يعني سچل پنهنجي

دورن مان گذريو، جنهن ڪري ان جي ڪلام ۾ غزل جي فن جا اُهيچاڻ ملن ٿا. ڪلهوڙن جي دور ۾ عروضي شاعريءَ جا اُهيچاڻ ملن ٿا. جڏهن ته ڊاڪٽر ارجن شاد بين عالمن جي حوالن ۽ مثالن سان ثابت ڪندي، اهم جاچنائون ڏنيون آهن ته سچل سنڌي شاعريءَ سان روشناس ڪرايو.

فصل پنجون: خليفو گل: سچل سرمست، جنهن سنڌي شاعريءَ جي صنف سان روشناس ڪرايو، خليفو گل محمد گل (1808ع کان 1855ع) ان صنف کي وسيع پيماني تي استعمال ڪندي، غزل فني پابندين ۽ موضوع جي نوعيت سان گڏ ان جو هڪ اهڙو نمونو پيش ڪيو، جنهن جي رونق علحدي هئي، جنهن فارسي بحر وزن تي آڻيو پتا الف - ب وار ديوان لکندي غزل جو سنڌي شاعريءَ ۾ بنياد وڌو. ڊاڪٽر شاد، گل محمد گل جي لکيل ديوان بنسبت لکيو آهي ته:

”خليفو گل محمد گل جي اها ڪوشش هئي ته غزل جي هيئت کي اپنائيندي، ان جي فارسي طرز - ادا، تشبيهن ۽ استعارن ۾ ٿمڻ ۽ تلميحن وغيره کي ڇڏي، سنڌي ٻوليءَ جي خيال جو نوع اختيار ڪجي، جنهن ڪوشش ۾ ”خليفو گل محمد گل“ ڪامياب ويو. در حقيقت سندس ديوان سنڌيءَ ۾ سنگ ميل جي حيثيت رکي ٿو.“ (5)

غزل جي صنف ۾ سنڌيءَ ۾ باقاعدي تجربو پهرين گل ٿي ڪيو. ڊاڪٽر ارجن شاد، شاعر خليفو گل محمد گل جي غزل جا مثال ڏيندي ثابت ڪيو آهي ته، شاعر گل فن ۽ ٽيڪنيڪ تي پڻ هن توجهه ڏنو. هن، شاعر گل جي غزل جا ٻيا پڻ مثال پيش ڪندي، ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته شاعر گل جيڪي قافيا غزل ۾ ڪتب آندا، سي سنڌيءَ ۾ چڱي طرح جذب ٿي ويا آهن.

مثال..... شراب، ڪباب، ثواب، عذاب.

دلدار يار، وفا، جفا.

سلام، مدام ۽ ڪلام.

خدا ۽ دعا.

ياد، شاد، داد، برباد ۽ آزاد (6)

محقق ٻيا پڻ ڪيترائي مثال پيش ڪيا آهن، جيڪي قافيا سنڌيءَ ۾ ڪونه

قبي سگهيا سي هي آهن: نيش، ريش ۽ ڪيش. شهود، نمود، بود، هنود ۽ سجود... (7)

شاعر گل جي غزل ۾ جيڪي قافيا رديف استعمال ڪيا، تنهن جو ارجن شاد چڱو چوڪو مطالعو ڪيل ٿو ڏسجي. جڏهن ته آخوند قاسم، حافظ حامد ٽڪڙ، شمس الدين، سيد فاضل شاهه، سانگي، بيوس ۽ ٻين پڻ ڪيترن شاعرن جي غزل جا چند مثال ڏيندي ماترائن تي پڻ مثال پيش ڪندي، غزل تي تمام مختصر کوجنا ڪندي، ثابتن ۽ حوالن سان جاچنائون درج ڪندي، ڪامياب قدم رهيو آهي. مقالي جي پڇاڙيءَ ۾ گل محمد گل کان پوءِ جي غزل گو شاعرن ۾ خاص طور شيخ اياز کي شامل ڪيو آهي.

ڊاڪٽر ارجن شاد، شيخ اياز جي غزل جو چڱو اونهو اڀياس ڪيو آهي، جيڪو هن باب ۾ نمايان ٿي بيٺل آهي. جڏهن ته هي مقالو قلم بند پڻ شيخ اياز جي غزل جي مثال سان ڪيو اٿائين.

”سنڌيءَ کي سبباً، “اياز“

”پنهنجو گيتو ويس غزل.“ (8)

ڊاڪٽر ارجن شاد ڪيترين ئي تعليمي ڪاميٽين جو چئرمئن ۽ ميمبر ٿي رهيو. جڏهن ته ادبي اڪيڊميءَ جي صلاحڪار بورڊ جو ميمبر، ڀارت سرڪار جي سنڌي صلاحڪار بورڊ جو ميمبر رهندي، فلم سينسر بورڊ جو ميمبر رهندي، هر ڪاربه (ڪم) کي سرانجام ڏنو. جڏهن ته هي شاعريءَ جي ڪيتر جي وڪاس لاءِ پاڻ موڪيندو رهيو.

ورهائي کان اڳ هن ”بيوس ۽ نئون دور“ جي عنوان سان ڪتاب لکيو. ورهائي کانپوءِ سندس شاعريءَ جا ڇهه ڪتاب ڇپيل آهن، جيڪي آهن: ’آءُ گهٽين جو ڳائيندڙ‘ (1957ع)، ’ڏاهيون ڏک ڏسن‘ (1962ع)، ’تپسيا جون روشنيون‘ (1974ع)، ’انڌو دونهون‘ (1982ع)، ’ڌرتيءَ جو درد‘ (1997ع)، ’ادبي خوشبو‘ (2001ع) ’تنقيدي ليک‘ تنهن کان سواءِ هن روسي جي شاعريءَ جو مجموعو ’وولگا جي ڪناري‘ 1967ع ۾ ’آنءُ ڳلين جو ڳائيندڙ‘ عنوان سان ترجمو ڪيو. جنهن ڪتاب تي کيس سوويت لينڊ، ”لينن“ انعام عطا ٿيو ۽ گڏوگڏ پندرهن ڏينهن لاءِ کيس روس جو سير ڪرڻ جو موقعو مليو. ٻين پڻ ڪيترن ئي سرڪاري ادارن، چاهي غير سرڪاري سنسٽائن طرفان کيس انعامن سان نوازيو ويو. ڊاڪٽر ارجن شاد جي شاعريءَ جي مجموعي ”انڌو دونهون“ تي کيس ساهتيه

اڪيڊميءَ جي اوارڊ سان نوازيو ويو. ارجن شاد علم عروض جو ماهر هو جنهن ڪري رديف ۽ قافِيي سان بهترين نموني ٺاهيو اٿائين. جڏهن ته سندس شاعري بحر وزن جي خيال کان پڪي پختي آهي. ان کان سواءِ پنهنجي مجموعي ”اندو دونهون“ ۾ ورهاڱي جي ڏکيل ورقن کي ياد ڪندي درد پريا احساس چتيا اٿائين. ڏسو سندس شاعريءَ ۾ جن دردن جو احساس پانڪ (پڙهندڙ) به محسوس ڪندا. ورهاڱي جي تصوير جا دل ڌاريندڙ ڀاؤ قلمبند ڪندي هڪ نظم ۾ سنڌ کان وڇوڙي جي پيڙا جا چٽ تازا ڪندي چوي ٿو:

نه زمين تي ڀڄتو آهيان،
 نه هوا ۾ لتڪيل،
 آهيان الائي آهيان ئي ڪونه،
 منهنجو وجود چاهي!
 نه تصوف نه ويدانت،
 ڪوئي ساٿ نه ٿو ڏئي،
 تاريخ ته جڙ.
 پنجن هزارن سالن جي تبديلين جو
 وڏي ۾ وڏو بڪ،
 مون کي بڻايو آهي.
 وقت جي گردش سان
 اتهاس جي راڪيت مان چوڙجي،
 اچي پيو آهيان الڳ الڳ بيتن تي. (9)

هن مجموعي ۾ شاعر نيون علامتون ۽ استعارا پڻ ڪتب آندا آهن. ساڳئي وقت شاعر، شاعريءَ ۾ پنهنجي مقدر جي ريكائن کي غريب ڪونه ٿو مڃي:

دل ۾ آ منهنجي ’شاد‘ حسين صورتن جو گهر،
 مان ڪيئن چوان، منهنجو مقدر غريب آ. (10)

شاعر ارجن ’شاد‘ کي ٻين سنڌين جيان، (جيڪي پنهنجي زمين کان اُکوڙيل پوتا هئا) سدائين پنهنجي وطن جي وڻ جي چڪ ۽ سڪ تڙپائيندي رهي. ورهاڱي جو دل ڌاڙئيندڙ درد، سنڌ امڙ کان وڇوڙ جا ڏک، پيڙا جا ڏکونيندڙ عڪس شاعر جي ڪيترن ئي غزلن ۾ تڙيل پڪڙيل آهن.

ان جو مثال ڊاڪٽر ارجن شاد جي هن ڪتاب ”تپسيا جون روشنيون“ ۾ ڏسي سگهجي ٿو. سندس هي غزل ڪيترو ڏک ۽ بيٺڙا جوا احساس ڪرائيندڙ آهي:

سرحد جي پار منهنجي نظر کي اڏڻ ڏيو
 اصلي وطن جي پي تي زمين کي ڏسڻ ڏيو.
 هن رُوح جي ڪٽيءَ کي نه ورثي کان ڪانجو
 ڦٽڪي رهي قوم اُنهيءَ کي جيئڻ ڏيو.
 هستيءَ جي گم ٿيڻ جو نه پيدا گمان ٿئي،
 منهنجي ڪنن ۾ شاهه جي ٻولي ٻُڙڻ ڏيو.
 سنڌوءَ جي ڌار ڌار رهي ڪانه ٿي سگهي،
 ساري نديءَ جي آب کي جهر جهر وهڻ ڏيو.
 هڪڙي بهار هڪڙي خزان غم خوشي به هڪ،
 هڪڙي ئي زندگيءَ کي نه ٽڪرا ٿيڻ ڏيو.
 احسان قديم شمع جا ساقيءَ جي حُسن تي،
 محفل ۾ پورو ذڪر اسان جو ٿيڻ ڏيو. (11)

زندگي سچ سچ ته بي بقا آهي. اڄ آهيون، سڀاڻي هونداسين يا نه، ڪو پتو نه آهي. بس ائين سڀ هليا وينداسين. اهڙي بي بقا زندگيءَ جا احساس ڪرائيندڙ ڏسو سندس هي ٻيو غزل جو مثال:

آءُ ڊوليا ته ڪريون پيار هليا وينداسين،
 ڪيسين هڪن رهيو پلا ڌار هليا وينداسين.
 ڪجهه خطا منهنجي ته ڪجهه تنهنجي به هوندي ڊوليا!
 ٿيندا پورا نه هي تڪرار هليا وينداسين.
 بس فقط پنهنجو جيئڻ آه يا ٻئي جو به خيال،
 ڪو ٻين جو به ويچار هليا وينداسين.
 هو حسين چهره ۽ هي دل ۽ هي اُلفت جو اثر،
 ڇا ڇڏي هي سُهڻو سنسار هليا وينداسين.
 موت آهي ته جيئڻ ٿئي ٿو زياده ظاهر،
 شاد، جيون جي ڪريون سار هليا وينداسين. (12)

شاعر ارجن شاد جي ڪتاب ”تپسيا جون روشنيون“ تي ڊاڪٽر ستيش

روهڙا 'ڪوتا کان ڪوتا تائين' ڪتاب ۾ سنڌي ڪوتا جي وهنوار کي تنقيد ڪندي شروعات ۾ ئي لکي ٿو ته:

”عام طرح سنڌي ڪتاب سادي پني، ردي ۽ چڪن پري چپائي، اڻ وڻندڙ اشتهارن ۽ بدزبني بيهڪ سبب دل ڪچي ڪندڙ هوندا آهن..... ان برعڪس هيءُ ڪتاب ٻين عام سنڌي ڪتابن کان ائين الڳ ٿي ٿو بيهي. جيئن ڪانوينٽ ۾ پڙهندڙ ٻار سرڪاري اسڪولن ۾ پڙهندڙ ٻارن کان جدا ٿي بيهندو آهي.“ (13)

آءُ ڊاڪٽر ستيش روهڙا جي ڳالهه سان بلڪل سهمت آهيان. اهو به سچ آهي ته هندستان ۾ خاص اسان جي نوجوان پيڙهيءَ جا ليڪ ڪ غلطين کي نظر انداز ڪن ٿا. حالانڪ پانڪن کي پڙهڻ ۾ هي ننڍي ڳالهه لڳندي، حقيقت ۾ چڪن (غلطين) سان ڀريل ڪو به ليڪ فائدو گهٽ، پر پانڪن (پڙهندڙن) جي ذهن تي هڪ قسم جو وڏو مونجهارو پيدا ڪري ٿو ڇڏي. جيئن سنڌيءَ ۾ چوڻي آهي: ”اتو چئي گهوڙا ٿو!“ ڊاڪٽر شاد، شاهه لطيف کانپوءِ سنڌ - هند جو وڏي ۾ وڏو شاعر شيخ اياز کي ڪوٺيو آهي. جنهن جا چٽا عڪس سندس ٽيسز ۾ ته ٽريل پڪٽريل ملندا، پر سندس ڪتابن ۾ به جت ڪٿا ڀريل نظر ايندا.

سندس آخري تنقيدي ڪتاب ”ادبي خوشبو“ جنهن ۾ ڊاڪٽر شاد، ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ جي تيار ڪيل شاهه جي رسالي جي اهميت سمجهاڻيندي، شاهه جي شعر ۾ تصوير ڪشي ۽ تمثيل بيان ڪندي، شاهه جي شعر ۾ ريتون رسمون، مجاز ۽ روحانيت پيش ڪندي شيخ اياز تي خاص باب جوڙيو آهي، جنهن ۾ محقق شيخ اياز جي شاعريءَ جا مثال ڏيندي، محقق جو ڪيل اونهو اڀياس اُپري بيٺو آهي. شاد ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، ته عظيم شاعر شاهه لطيف کانپوءِ شيخ اياز تي ان سطح جو شاعر آهي، ان حوالي سان ”ادبي خوشبو“ ڪتاب ۾ اجهو هيئن ٿو بيان ڪري ته:

”شيخ اياز سنڌي ٻوليءَ ۾ اهڙي ئي شاعريءَ کي جنم ڏنو آهي، جنهن جي يگانيت شاهه لطيف کانپوءِ يعني اٺ سئو سالن بعد ئي اُجاگر ٿي آهي. شاهه صاحب، تصوف جي پس منظر سان، انساني قدرن جي حمايت ڪندي، شعر جي هڪ اهڙي طرز ادا خلقي، جنهن جهڙو مثال سنڌ کي بيهر نصيب نه ٿيو آهي. شاهه لطيف کانپوءِ انيڪ شاعرن جدا جدا نمونن ۾ پنهنجي شعر ذريعي سنڌي ٻوليءَ جي قوتن کي

واضح ڪيو آهي، پر جنهن شاعر، پنهنجي تخيل جي طاقت سان خود بوليءَ ۾ جدت جون نئون رنگ پيدا ڪيو آهي، سو آهي شيخ اياز. جهڙي طرح شاهه صاحب جي طرز ۾ ٻيو ڪوئي شاعر شعر نه چئي سگهيو آهي، اهڙيءَ طرح اياز جي ڍنگ ۾ ٻيو ڪوئي شاعر شعر نه جوڙي سگهندو، ڇو جو اياز جڏهن شعر لکي ٿو تڏهن هو ڪنهن فارم يا هيئت جي پيروي ڪرڻ لاءِ ان کي قلمبند نه ٿو ڪري، پر اهو سندس شخصيت ۽ جذبات سان هم آغوش آهي. ۽ اها هم - آغوشيءَ واري ڪيفيت هن جي شعر کي جنم ڏئي ٿي. (14)

ڊاڪٽر ارجن شاد لوڪ ناٽڪ تي پڻ قلم آزمائي ڪئي، سندس بهترين لوڪ ناٽڪ شاهه لطيف جي سُورمي ليل چنيسر "ڏاهيون ڏک ڏسن" جي عنوان سان نرتيه ناٽڪ جي رُوپ ۾ پيش ڪيو آهي.

سندس ڪتاب "ڏاهيون ڏک ڏسن" (1960ع) جي مهاڳ ۾ هري دلگير لکي ٿو: "شاد جي هن نرتيه ناٽڪ جي ننڍڙي ڪتاب سان سنڌي ساهتيه هڪ نئون موڙ ڏي قدم کڻي رهيو آهي. هن قسم جي رچنا کي اسٽيج تان نرتيه ناٽڪ جي رُوپ ۾ پيش ڪيو ويندو آهي، ۽ ڪوتاهي پس منظر ۾ ڳاتو ويندو آهي.....رواني، رس ۽ سلاست جي خاطر ڪويءَ بيحد سرل ۽ سربلي بولي ڪتب آندي آهي. ان سان گڏ رسيلي تز قافيه بنديءَ جو فن پڻ ڪم آندو آهي..... شاعريءَ جي فن سان گڏ ناٽڪي فن کي به ڪاريگريءَ سان نڀايو آهي. (15)

ارجن شاد جي ناٽڪن بابت ڊاڪٽر پريم پرڪاش پنهنجي ٽيسز ۾ لکي ٿو ته: "سنڌيءَ جو پهريون ڪوتاهي نرتيه ناٽڪ آهي ۽ ريڊيو ساهت جي سلسلي ۾ 'ڪلا وهار' وارن آڪاشواڻي، بمبئي پاران جڙ هند ڪاليج ۾ پيش ڪيو." (16)

ڊاڪٽر ارجن شاد آل انڊيا ريڊيو ۽ ممبئي ڏور درشن تان ليکڪ ۽ اداڪار جي حيثيت ۾ ڪيترائي ڀيرا شرڪت ڪئي.

سنڌي ادب جي هن گهڻ رخي شخصيت 3 نومبر 2006 تي هي سنساري سفر ڇڏيو. حالانڪ هواج اسان جي وچ ۾ نه آهي، پر سنڌي غزل جي رُوح ۾ سدائين حيات آهي، جنهن کي سنڌي قوم ڪڏهن به وساري ڪونه سگهندي.

حوالا

1. شاد، ارجن، ڊاڪٽر ”سنڌي غزل“ – پبلشر ارجن شاد، مهاراشٽرا راجيه سنڌي اڪادميءَ (ممبئي) جي مالي مدد سان ڇپايل، سال 1990ع ص 4
2. ساڳيو صفحو – 3
3. ساڳيو صفحو – 14
4. بدوي، لطف الله: تذڪره لطيفي جلد 2، 1955، صفحو 249 ۽ 250
5. شاد، ارجن، ڊاڪٽر ”سنڌي غزل“ 1990 صفحو – 26
6. شاد، ارجن، ڊاڪٽر ”سنڌي غزل“ – پبلشر ارجن شاد، مهاراشٽرا راجيه سنڌي اڪادميءَ (ممبئي) جي مالي مدد سان ڇپايل – سال 1990ع ص 4
7. ساڳيو 79
8. ساڳيو 79
9. ساڳيو صفحو 136
10. شاد، ارجن، ڊاڪٽر، ”انڌو دونهون“ – پبلشر ليڪڪ پاڻ سال – 1982
11. ساڳيو
12. شاد، ارجن، ڊاڪٽر، ”تپسيا جون روشنيون“ – ارجن شاد – 1974 صفحو 60
13. ساڳيو
14. روهڙا، ستيش، ڊاڪٽر، ”ڪوتا کان ڪوتا تائين“ – پبلشر ياشا پرڪاشن – سال 2000 – صفحو 18، 19
15. شاد، ارجن، ڊاڪٽر، ”ادبي خوشبو“، ڊاڪٽر ارجن شاد – پبلشر ارجن شاد – صفحو 54 – سال 2001
16. شاد، ارجن، ڊاڪٽر، ”ڏاهيون ڏک ڏسن“ – مهاڳ هري دلگير – سال 1960
17. پريم، پرڪاش، ڊاڪٽر ”سنڌي ناٽڪ جي اوسر“ – انڊين انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي – سال 1993 – صفحو 311

قاضي قادن جي شاعريءَ ۾ اخلاقي قدرن جو بيان

Short description of poetry of Qazi Qadan
in aspect of Moral Values.

Abstract:

Qazi Qadan 1463-1551 is one of the basic and most significant poets of Sindhi language. His contribution towards the promotion of Sindhi poetry is highly commendable. In this regard he has been declared the pioneer of seminal & classical poetry. Although Qazi Qadan has conveyed the common message of love with nature and humanity, peace and prosperity but his poetic approaches & thoughts, representation of high moral values is a blessing and highly appreciable effort to create a peace and liberal environment in society. In this context so many notable scholar's i.e Dr. Umar Bin Muhammad Daoodpoto, Dr Nabi Bakhsh Khan Baloch, Heero Thakur and others have also praised his poetic philosophy and approaches. In this paper I have presented short description of his poetry in respect of human moral values, which he has presented in his poetry.

ڪلاسيڪي/اساسي شاعريءَ جو امين شاعر قاضي قادن، جنهن کي 'ڪلاسيڪيٽ' ۾ ڪليدي اهميت حاصل آهي. هُو پهريون ۽ بُنيادي شاعر آهي، جنهن جي قائم ڪيل شعري روايتن تي، اڳتي هلي ڪلاسيڪي شاعريءَ جي عمارت ڪڙي ٿي. مخدوم نوح^{رح} ۽ شاهه ڪريم کان بعد جي شاعرن تائين، سنڌي شعر جي فلسفي تي سندس اثر هڪ عرصي تائين قائم رهيو. شاهه لطف الله ميبين شاهه عنات يا شاهه لطيف جي آمد سان ڪلاسيڪي شعر ۾ نوان مضمون ۽ نئون اسلوب ته داخل ٿيو. پر قاضي قادن واري شعري روايت جو اثر البتہ باڪمال فلسفي مضمونن سبب، اساسي ۽ ڪلاسيڪي شعر تي بهرحال زنده جاويد رهيو.

قاضي قادن جو فلسفو هونءَ ته تصوف آهي، جنهن تي سڀ عالم به متفق آهن، پر هُن تصوف جي بُنيادي مضمونن کان علاوه به سڄي سڪ ۽ محبت ۾ اڀرنا جهڙن موضوعن تي شعر چيو. هُن اعليٰ انساني اخلاق ۽ ڪردار وارن مضمونن جو زوردار ۽

اثرات تو بيان ڪيو جنهن جو مثال گهٽ ملي ٿو. جيڪو ٻين ڪلاسيڪي شاعرن کان کيس ممتاز حيثيت به ڏياري ٿو. سنڌي شعر ۾ اڄ تائين اعليٰ اخلاقي مضمون واري فلسفي تي ٻڌل جيڪو شعر ملي ٿو اُن جو بنياد وجهندڙ قاضي قادن آهي. هُن اخلاقي قدرن جي پاسداري ۽ اخلاقيات جو عام درس ڏنو. بلڪه اُن جي شعري فلسفي جو بنياد ئي سماجي ڪردار جي اُتم ڀڻي ۽ اخلاقي قدرن جي تبليغ (preach) تي ٻڌل آهي.

”اعليٰ اخلاقي شاعريءَ جي مضمونن ۽ عوامي شاعريءَ جي موضوعن کي ملائڻ جو سلسلو جيتوڻيڪ اڳ شروع ٿي چڪو هو. مگر وڌيڪ وسيع پيماني تي انهن جو سنگم پهريون ڀيرو قاضي قادن جي بيتن ۾ ملي ٿو: عام قصن ۽ زندگيءَ جي عام مشغلي جي قالب ۾ اعليٰ فڪر ۽ معنيٰ جا ماڻ پريائين، ۽ خاصن جي خاص فڪر کي عوام جي عام ذوق سان پيوند ڪيائين. سنڌي شاعريءَ ۾ انهيءَ رجحان واري اساس ۽ بنياد کي قاضي قادن ايترو ته پڪو پختو ڪري ڇڏيو جو ڪانئس پوءِ ايندڙ وڏن شاعرن انهن تي ئي شعر ۽ ادب جي عمارت کي اڏيو ۽ موضوعن جي وسعت سان سنڌي ٻوليءَ ۾ بيان جي قوت کي اوج تي پهچايو. قاضي قادن سنڌي اساسي شاعريءَ جو ابو هو جنهن پنهنجي نج سنڌي بيتن ۾ توحيد ۽ ڪامل يقين، اعليٰ اخلاق ۽ سچي سک ۽ محبت جا سبق سمجهايا، ۽ ڪيترن ئي نون معنوي مضمونن ۽ عام موضوعن کي پنهنجي بيتن جو قالب بنايو ۽ توحيد ۽ هيڪڙائي، وحدت ۽ ڪثرت، نينهن ۽ سک ۽ اعليٰ انساني اخلاق جهڙن معنوي ۽ نفسياتي ڳوڙهن نُڪتن کي زندگي جي عام ماحول ۽ مشغلي، ۽ عام هلندڙ ڳالهين ۽ افسانن مان مثالن ذريعي سمجهائڻ جي ڪوشش ڪيائين.“⁽¹⁾

قاضي قادن انساني ڪردار ۽ اخلاق جي خاصيتن کي پنهنجي شعر جو خوب موضوع بڻايو ۽ اُن سان سلهاڙيل هر ننڍي وڏي شيءِ خواه همت حوصلو هجي، يا بزدلي، خدا تي ايمان، اتحاد اتفاق يا نفاق، گُٺ ۽ وڳڻ هجن يا انساني اوصاف ۽ مساوات. مطلب ته هر اُن خاصيت جو هُن ذڪر ڪيو جنهن سان سماج هاڪاري رُخ طرف متعين ٿئي جنهن ڪري کيس هڪ بهترين ”سماج سڌارڪ شاعر“ چوڻ ۾ وڌاءُ نه آهي. شعرن جا مثال ڏيڻ کان اڳ ”اخلاق“ ۽ ”قدر“ جي لغوي معنيٰ ۽ مروج

اخلاقي قدرن جو مختصر ذڪر ڪيو. ڊاڪٽر بلوچ جي آن لائين لغت ۾ ”اخلاق“ جي لغوي معنيٰ ڏنل آهي ته: اخلاقُ جمع اخلاقُ ذ[ع. خُلُقُ جمع اخلاقُ] (واحد. اخلاقُ =) ماڻهيو. شرافت ”چڱي اخلاق وارو“ (جمع =) چڱا لچڻ. سنيون خصلتون، نيڪ عادتون، ارڪان.

(2) ضياءُ الدين ايس بلبل ”قدر“ جي لغوي معنيٰ ۾ لکي ٿو:

”قدر: قدر جي لغوي معنيٰ آهي خدا تعاليٰ جو اندازو ڪرڻ، خدا تعاليٰ جو حڪم ڏيڻ، هڪ چيز کي ٻي چيز تي قياس ڪرڻ⁽²⁾، مگر مغربي مفڪرن وٽ مفهوم ٿي پيو آهي. جيمس ڊريور جي علم النفسيات جي لغت مطابق قدر کي (Value) ڄاڻايو آهي ۽ ان جي معنيٰ ٻڌايل آهي ته ڪنهن مقرر ماڻ موجب ورتي ڪت.

ويستري جي لغت ۾ اهو مفهوم ڪجهه وسيع ڪري ٻڌايو ويو آهي ته اهو جيڪو ٻيءَ ڪنهن شيءِ کي ڪارائتو يا قابل قدر بنائي.“⁽³⁾

ڊاڪٽر عبدالرحمان جسڪاڻي انسان جي اخلاق ۽ ڪردار جون پندرهن

بنيادي خاصيتون لکي ٿو:

”حُسن خُلُق، سچائي، همدردِي ۽ صلہ رحمي، اتحاد ۽ اتفاق، درگذر، نيڪي، وطن جي محبت، آڻي جو آڌرپاءُ، رحم ۽ ڪرم، پائيدارو عاجزي ۽ انڪساري، جدوجهد، صبر ۽ شڪر، قناعت ۽ ڪفايت، توڪل.“⁽⁴⁾

ڊاڪٽر محمد ابراهيم خليل هن حوالي سان لکي ٿو:

”هن موضوع تي خيالن جو اظهار ڪرڻ لاءِ اسان کي عالم انساني جي اخلاق تي غور ڪرڻو پوندو جي سچي بني آدم ۾ ٿورو گهڻو نظر اچن ٿا، جهڙوڪ: عبادت، انساني مساوات، راست بازي، عدل ۽ انصاف جي تقاضائن کي پورو ڪرڻ، ملڪي ۽ قومي مفاد جي حفاظت ڪرڻ، نيڪين جي پابندي ۽ بچڻ کان بچڻ ۽ ڪردار جي اهميت، اهي ۽ انهن جهڙيون ڪي ڳالهائون جي انساني جماعت ۾ قريب قريب هڪجهڙيون ملن ٿيون.“⁽⁵⁾

مغربي ثقافت جا ست (7) نمائنده اخلاقي قدرن (جيڪي اتان جي اسڪولي

شاگردن کي لازماً پڙهايا وڃن ٿا) جن جو هڪ ويب سائيٽ تي ذڪر هن ريت آهي:

(1) غير مشروط احترام ۽ محبت (unconditional love and Kindness),
 (2) ايمانداري (Honesty), (3) جفاڪشي/سخت پورهيو (Hard work), (4) ٻين جو
 احترام (Respect for others), (5) باهمي سهڪار (Co-operation), (6) ترس,
 دردمندي, رحم دلي (Compassion), (7) درگذر يا معافي (Forgiveness).⁽⁶⁾
 هي اهي بنيادي اخلاقي قدر آهن, جيڪي ٿوري گهڻي فرق سان مختلف
 سماجن ۾ مروج آهن. قاضي قادن جي شعر جو مطالعو ڪندي منجهس اهي قدر
 جانچڻ جي مطالعاتي ڪوشش ڪنداسين ته جيئن سندس شعر جي عظمت اڃاگر
 ٿئي. غور ڪجي ته گمراهي ۽ ڀٽڪڻ قاضي قادن جو پسنديدو موضوع آهي. سندس
 ڪلام ۾ ڪيترائي شعر ملن ٿا, جن ۾ انسان جي ڀٽڪڻ ۽ گمراهيءَ ۾ گذارڻ جو
 ذڪر آهي ۽ هُو اهڙي شيووي کي ناگوار سڏي ٿو. انسان کي گمراهه ڪڻ نند مان
 بيدار ٿيڻ جو درس ڏيندي, حق ۽ سچ (سچائي کي پروڙڻ) طرف مائل ٿيڻ لاءِ اُتساه
 پيدا ڪري ٿو:

جوڳيءَ جاڳايوس, ستو هوس نند ۾,

تهان پوءِ ٿيوس, سندي پريان پيچري.⁽⁷⁾

ميمڻ عبدالمجيد سنڌي ساڳئي شعر جي فلسفي لاءِ لکي ٿو ته:

”قاضي قاضن هڪ بيت ۾ ”جوڳي“ لفظ ڪتب آندو آهي, ۽ ان مان
 مطلب روحاني رهبر ورتو اٿس. ڏيکاربو اٿس ته آءٌ غفلت جي نند ۾
 هوس, جوڳي جاڳائي سجاڳ ڪيو. ان کان پوءِ ئي معرفت الاهيءَ جي
 راهه تي گامزن ٿيس.“⁽⁸⁾

ڀٽڪڻ ۽ گمراهيءَ ۾ گذارڻ مان سندس مطلب بي مقصد زندگي آهي,
 جنهن کي قاضي قادن خواه مخواهه ۽ بي جا سمجهي ٿو. بي عمل انسان واقعي به فضول
 ۽ ناڪاره آهي. متعين شعر مان به اهڙي ڪيفيت ظاهر ٿئي ٿي جو قاضي قادن, پاڻ کي
 اهڙي گمراهه ڪڻ نند مان بيدار ٿيڻ تي شڪر ادا ڪري ٿو ۽ پنهنجي مرشد جا ٿورا
 مڃيندي چوي ٿو ته: هُو خود, حق ۽ سچ جي رستي تان هٽيل هڪ گمراهه وجود وانگر
 بي مقصد زندگي گذاري رهيو هو, جنهن جي اڳيان ڪو رستو ۽ نه منزل هئي ۽ اهڙي
 حالت مان نڪرڻ لاءِ مرشد رهبر سندس رهنمائي ڪئي ۽ کيس سڌو رستو (خداي
 وات) لڳايو ۽ هُو سچائيءَ جو سونهو ٿي باعمل زندگي گذارڻ جي قابل ٿيو.

سڄڻ منجهه هٿام مون ويٺي واءِ ٿيا،
هيڏانهن هوڏانهن هٿڙا، هٿين جاڙوڌام.⁽⁹⁾

هي شعر هونءَ ته ’پاڙ سڄاڻ‘ جي فلسفي تحت چيل آهي. جنهن انساني
ڪردار ۽ اخلاق جي ”سڄاڻي“ واري خاصيت جو بيان نمايان آهي. قاضي قادن چوي
ٿو ته:

”سڄڻ (حق ۽ سڄاڻي) ته خود منهنجي اندر ۾ موجود آهي جو مون ان
جي تلاش ۾ اچائي ويٺي واکا پئي ڪيا ۽ هيڏي هوڏي هٿڙا پئي
هنيا.“

علامه دائودپوٽو هن شعر جي حوالي سان لکي ٿو:
”انسان جڏهن اڪيون ڪن ٻوٽي، حواسن جا دروازا بند ٿو ڪري، تڏهن
روحاني عالم جو ديدار پسي ٿو ۽ سندس روح ملڪوت جي جهان جو
سير ٿو ڪري. ننڊ ۾ ته حواس هيڪاري بيڪار ٿين ٿا. دنيا
۾ ”ماسوا“ جو خيال نه ٿو رهي، تڏهن حقيقي محبوب انسان جي دل ۾
ديرو ڪري ٿو. پر جي هڪوار اڪيون کليون ۽ جسماني عالم جي سار
ٿي، ته اهو محبوب گم ٿي وڃي ٿو پوءِ ڪيتريون به هٿوراڙيون پاءِ ۽
واجهه وجهه ته اهو هٿ نه ايندو. تصور جي حالت ۾ ائين آهي جو ذات
پاڪ جو پرتو دل ٿي پوي ٿو.“⁽¹⁰⁾

شعر ۾ ان کان سواءِ به هڪ وسيع پيغام سمايل آهي. انسان پنهنجي اندر جي
آرسيءَ ۾ ليٽو پائي جڏهن پاڙ سڄاڻ جي ڪوشش ڪري ٿو ته کيس حق ۽ باطل،
ٻري ۽ پلي جو واضح فرق نظر ايندو آهي ۽ جڏهن انسان اهي ڳڻ ڳولي لهي ته هوهڪ
ڪامل انسان بڻجي ٿو جنهن جو ذڪر قاضي قادن تمام عمدگيءَ سان ڪيو آهي.
قاضي قادن سائر (درياهه) کي پنهنجي شعر ۾ علامتي معنيٰ ۾ استعمال ڪيو
آهي. جنهن کي محققن ڪٿي ’وحدت‘ ته ڪٿي وري ’ڏاڍ‘ جي اُھڃاڻ طور وٺن ٿا.

سائر ڏيئي لت، اوچي نيچي ٻوڙيئي
هيڪائين هيڪ ٿئو ويئي سڀ جهت⁽¹¹⁾

علامه دائودپوٽي هن شعر لاءِ لکيو آهي:
”درياهه لت ڏيئي هيٺائين مٿائين زمين ٻوڙي چڙي يڪي لس ٿي ويئي

۽ سڀ (جهت) ميتجي ويا. جيئن درياھ جي اڇل ۾ ڍڪيون ڌڙا ۽ کڏون
 ڪوٺا پر جي، هڪ درياھ ٿي پوندا آهن ۽ ڪنهن طرف جو سماءَ نه پوندو
 آهي. تيئن وحدت (هيڪڙائي) جي درياھ ۾ ڪثرت (گهڻائي) جون
 ڪاڻيون ڪالعدم ٿي ويون. انفرادي (جدا ۽ اڪيلي) هستيءَ جو
 سنڌو نه رهيو. يڪايڪ وحدت جو مھراڻ موجون هڻڻ لڳو.“⁽¹²⁾

ساڳئي شعر جي فلسفي متعلق قريشي حامد علي خانائي لکي ٿو:
 ”وحدت جو درياھ مختلف ڳالهين گم ۽ غرق ڪريو ڇڏي، ڪنهن
 به طرف ڪا پروڙ ڪا نه ٿي پوي هر طرف لس ٿي لس نظر اچي ٿي ۽
 ڪثرت جا جملي رنگ، روپ ۽ صورتون ختم ٿي وڃن ٿيون“⁽¹³⁾

جيڪڏهن شعر ۾ ’سائر‘ کي ڏاڍي علامت طور وٺجي ته پوءِ قاضي قادن
 يقينن تنهن دور جي ناگوار حالتن طرف اشارو ڪندي علامتي معنيٰ ۾ ڌارين
 حڪمرانن جي ظلم ۽ جبر کي سائر (درياھ جي ٻوڏ) سان تشبيهه ڏني ۽ ان کان نفرت
 جو اظهار ڪندي، گویا ”انساني مساوات“ واري خاصيت تي زور ڏنو آهي.

گِلا خوري هڪ وڏي سماجي ٻرائي آهي ۽ گِلا خور ماڻهو وري عادت کان
 مجبور هوندو آهي. قاضي قادن پنهنجي هيٺئين شعر ۾ اهڙي عمل جي مذمت ڪري
 ٿو ۽ گِلاخور ماڻهو کي اُن سان تشبيهيندي چوي ٿو ته: ”علت ۽ عادت (پنهيءَ جي
 ناڪاري صورت) نڪرڻ واري نه آهي، اها بلڪل ائين آهي جيئن اُن کي ڪڍڪ
 جي فصل ۾ ڇڏجي ته به هو ڳولي وڃي (عادت کان مجبور) پنهنجي مطلب جو جواسا
 (گندگاهه) کائيندو.“ مطلب ته عادتن ۽ ماڻهو عادت کان مجبور هوندو آهي، اهو ڀلي
 چڱي جاءِ (سٺي سماج) ۾ هجي، تڏهن به پنهنجي عادت ۽ ٻرائيءَ کان نه مڙندو ۽ ٻرا
 فعل ڪري ملامتي ٿيندو. شعر ۾ اهڙي عمل ۽ ماڻهوءَ تي واضح نئون ڪيل آهي. هن
 شعر جي فلسفي ۾ ٻرائيءَ جي مذمت ۽ نيڪين طرف اچڻ جو عام درس آهي، جيڪو
 قاضي قادن جي شعر جي فلسفي جي اهم ڪڙي ۽ بنيادي پيغام آهي.

عَلتَ وَجِيعِيسَ نَا، عَادَتَ ڪَڏهن نه جاءِ
 اُن ڪَڍڪَ ڇَڏِيءَ، چُڙَ جِواسا ڪاءِ⁽¹⁴⁾

جي لوڙي تي نه لھان، لوڙي دي ڏيڙ
 توڙي ڏسڻ سھڻي، اَنبان ٿل نه ٻيڙ⁽¹⁵⁾

فلسفي جي گهراڻي رکندڙ هيءُ شعر، جنهن ۾ انب ۽ پير جي فرق جو مثال ڏيندي اهم ۽ غير اهم شيءِ ۽ ۾ فرق ۽ اهم شيءِ جي افاديت ڏسيل آهي ته: ”جنهن شيءِ جي گهرج آهي، سا دستياب نه آهي، البتہ جنهن جي ضرورت نه آهي، اها شيءِ وافر مقدار ۾ ملي ٿي. پير توڙي جو ڏسڻ ۾ سهڻا آهن پر اهي انبن جي مت نه آهن. غير اهم شيءِ (يعني بدافعالو، نڪمو ماڻهو) اهم شيءِ (سٺن عملن وارو نيك انسان) جي سڪ نه لاهي سگهندي، جو کڻي اها مقدار ۾ وڌيڪ ٿي ڇو نه هجي.“ مطلب ته غير اهم ٿي برو چورائڻ بدران چڱا ڪم ۽ عمل ڪندي چڱو چورائجي ۽ اهم (خاصيتن ۽ لياقتن) وارو ٿجي. هن شعر جي فلسفي ۾ نڪ ۽ چڱن عملن جي ساراهه ڪيل آهي. اسان مٿي ڏسيو آهي ته سماجي فلاح ۽ ان جو سڌارو قاضي قادن جي شعر جو مک موضوع آهي، حالانڪ هُن جو شعر بنيادي طور تصوف جي وجودي فڪر جو حامل آهي، پر جڏهن به سماج موضوع يا انساني قدرن جي ڳالهه سندس سامهون آئي ته هُن اثرائتي نموني ان جو اظهار پنهنجي شعر وسيلي ڪيو آهي. جنهن جو مثال مٿئين شعر سميت ڪيترن بيتن ۾ پڻ موجود آهي.

سيئي سيل ٿيام، پڙهڻام جي پاڻ لٽي،

اڪر اڳيان اُپري، واڳون ٿي وريام.⁽¹⁶⁾

علامه دائودپوٽو شعر جي فڪر بابت لکي ٿو:

”يعني اهي ظاهري علم جا ڪتاب، جي مون پڙهيا، سي طريقت جي

وات ۾ ويتر ٻاڻرن ڪنڊن وانگر ٿي لڳا ۽ انهن جو هر هڪ اڪر واڳوءَ

جي پيانڪ شڪل ڌاري مون تي اُپري آيو.“⁽¹⁷⁾

علامه دائودپوٽي هن شعر جي رواجي معنيٰ ڪڍي آهي پر ڏسجي ته هيءُ شعر اچرج ۽ عبرت جو پيڪر معنيٰ رکي ٿو. هن جو فلسفو تمام ڳوڙهو ۽ منجهس گهڻ رُخو پيغام سمايل آهي. شعر ۾ دراصل ڳالهه علم ۽ عمل (ظاهري علم) جي ٿيل آهي، نه ته اڪر (علم) ۽ ڪتاب ڇو بلا ۽ مانگر مچ ٿيندا؟ علم تي عمل نه ڪرڻ جو مثال آهي، جيڪو هتي قاضي قادن شاندار نموني ڏنو آهي. علم عمل جو نالو آهي. ڪنهن اهل علم، انسان دوست شخص کان ذهن ۽ ضمير جي ابتر ڪوئي ڪم سرزد ٿئي ته فهم جو عنصر ان کي ادراڪ ۽ پڇتاءَ جو احساس ڏياري ٿو. اهڙو احساس جنهن ۾ هُو شعور ۽ ساڃهه کي پاڻ ڏانهن واڳون بڻجي ورندي محسوس ڪري ٿو.

جنهن جو نقش متعين شعر ۾ چٽيل آهي. ڪمال جو مثال عجب انداز ۾ ڏنل آهي. هيءَ سنڌي ڪلاسيڪي شاعريءَ جو روح پرور، سبق آموز ۽ ناصحائي فلسفي جو شاهڪار مثال آهي.

سچي سائين ساڻ، تون مَر ڪر ڪوڙي ڪوڙيان
جي تو منجهه هيانو، وو سڀوڪلي پرڪڻو⁽¹⁸⁾

قاضي قادن هتي بيان جو معصوماڻه انداز اپنائيندي خالق جي هيڪڙائي، اُن جي باجهه ۽ شفقت جو بيان ڪيو آهي. شعر جو متن خالص ”سچائي“ واري خاصيت تي مشتمل آهي. جنهن جي پيغام ۾ چيل آهي ته: ”اي انسان! تون سچي سائين (پاڪ ڌڻي+ اُن جي مخلوق ۽ جهان) سان ڪوڙ ۽ ٺڳي نه ڪر. جيڪو ٺهنجي هيانو (اندر) ۾ موجود آهي ۽ جيڪي پنه پچائين ٿو، هو (پاڪ ذات) اُن کان آگاهه آهي ته تون ڪوڙ ۽ ڪپت جو ڪاروبار ڇڏي سچائي جي رستي تي هل. تون جيڪي اندر ۾ دولاب، ڪوڙ ۽ ڪپت رکين ٿو، هو پاڪ ذات اُن کان واقف آهي ته اي انسان! ڪوڙ ۽ ڪينو ڇڏي سچائيءَ جو ساٿ ڏي ۽ ڌڻيءَ جو راضيو ماڻ ته نيڪيءَ جو پيروڪار بڻجي سرخرو ٿئين.“

قاضي قادن جي شعري فلسفي ۾ اها ڳالهه به شامل آهي ته هو ظاهري علم تي وڌائي، اجائي آڪڙ ۽ هٿ ڪي به ننڍي ٿو، اهڙو عمل سندس آڏو مُذمت لائق آهي ۽ هو مختلف تمثيل ۽ تشبيهون ڪتب آڻيندي، اهڙي اظهار ڪي وڌيڪ جاندار ٺاهي ٿو.

ڪنز قدوري قافيه، پڙهين پروڙين سڀ،
ڪرمنڊي ماڪوڙي ڪوه ۾، پيئي ڪچي اپ⁽¹⁹⁾

علامه دائودپوٽو هن شعر بابت لکي ٿو ته:

”فقه ۽ نحو جا ڪير ڪڍي دقيق کان دقيق مسئلا سمجهي، پر حقيقت لهڻ ۾ سندس اهڙي حالت آهي جهڙي منڊي ماڪوڙي جي، جا ڪوهه جي تري ۾ ويهي، آسمان جي وساس ڪرڻ لڳي. يعني ظاهري علمن دوران، معرفت جو منجهه لهڻ ناممڪن آهي.“⁽²⁰⁾

قاضي قادن جي هن شعر جي مفهومي جي تناظر ۾ علامه دائودپوٽي حقيقت ۽ معرفت جو منجهه لهڻ جي ڳالهه ڪئي ته ظاهري علم جي حصول کي ناڪافي قرار ڏئي ٿو ته، مطلب علامه دائودپوٽي خود به ظاهري علم تي اجايو غرور ڪرڻ کان پاسو ڪرڻ

واري ڳالهه تسليم ڪئي آهي ته پوءِ اهو شعر اخلاق ۽ ڪردار جي خاصيتن مان عاجزي ۽ انڪساري ۽ قناعت ۽ ڪفايت واري خاصيت جي ذمري ۾ اچي ٿو. شعر جي پيغام ۾ چيل آهي ته:

”جيتوڻيڪ تون فقير ۽ صرف نحو جا ڪنڙو ڦڏوري ۽ ڪافي (ڪتاب) سڀيئي سڃا پڙهين پروڙين، ته به (تنهنجو علم ايترو ٿورو) ڄڻ ڪوه اندر منڊي ماڪوڙي پئي آسمان ڪڇي يا جيڪا سمجهي ٿي ته آسمان به سندس پهچ ۾ آهي.“

شعر جو اصل مطلب ته حقيقت ۽ ڪائنات جا راز ۽ رمز پروڙڻ لاءِ ظاهري علم وسيلو ته آهي، پر ان تي غرور نه ڪجي، بلڪ پنهنجو اندر اُجرو رکجي ڇو ته حق تائين پهچڻ لاءِ نهنائي نهايت ضروري آهي.

ذَنبِيْنِ پَانِ وَڪَاظِ ڪُونِ، ڇِپِ تَنُهِنجِي وَاتِ
وَذِي خَالِقِ نَهْ گَهَرُتِيْنِ، ڪَرِيْنِ ٻَاڙِي تَاتِ⁽²¹⁾

جڳ جهان جي خالق جي ذات پاڪ جوهر وقت شڪرانو ادا ڪرڻ ۽ ان جا ڳڻ ڳاڻڻ هن شعر جو فلسفو آهي، جنهن ۾ انسان کي هر دم هيڻائي ۾ گذارڻ جو به درس سمايل آهي. مجموعي طرح شعر جو مفهوم ”نيڪي“ جي خاصيت سان ٺهڪي ٿو. قاضي قادن شعر ۾ چوي ٿو: جڳ جي اُپائيندڙ (الله تعاليٰ) تَنُهِنجِي وَاتِ ۾ ڇِپِ (زبان) اُن ڪري ڏني آهي ته تون اُن سان سندس ساراهه ڪر، نيڪ ڪم ڪر ۽ اُن جا ڳڻ ڳاڻڻ ۽ نعمتن جو شڪرانو ڪر ۽ خلق جي واڪاڻ ڪر پر تون خالق جي گهر نٿو ڪرين (نيڪيءَ جي طلب نه ٿو رکين)، رُڳو (وينو) ڪسيون ڳالهيون (ڳلا غيبت) ڪرين.“ مطلب ته حق جي راهه تان پتڪيل آهين ته پنهنجي قول ۽ فعل سان خدا جي نعمتن جو شڪرانو ادا ڪر ۽ اُن جي خلق جي نيڪي ڪر ته تَنُهِنجُو شَمَارِ صَالِحِ انسانن ۾ ٿئي ۽ تون چوٽڪار و حاصل ڪرين.

سَرَ هِيڪَڙِي وَسَنِ، جَرَ ۾ نِينُهَن نَهْ گَڏِيُو
سَارَنَه سَالُوَرَن، مَتِي ڪَنوَلُ قَلَارِيُو⁽²²⁾

قاضي قادن جي شعر جي مطالعي سان هڪ ڳالهه اها به سمجهه ۾ اچي ٿي ته کيس سماجي فلاح جي وڏي ڳڻ ڳوت ۽ اونهو هو. هن پنهنجي شعرن ۾ سماجي ڀلائي، اُن جي فلاح ۽ انسانن وچ ۾ ايڪو ۽ اتفاق پيدا ٿيڻ واري خواهش جو اظهار ڪيو

آهي. ڪٿي ڪٿي سماجي بي اتفاقي جو تذڪرو ڪندي هُو اسان کي افسوس جو اظهار ڪندي به ملي ٿو جهڙوڪ مٿئين شعر جي فلسفي پر اُن جو اظهار ڪيو اٿس. هن شعر جو موضوع 'اتحاد ۽ اتفاق' آهي. اُن جي مفهوم پر 'اتحاد ۽ اتفاق' جي اهميت کي، ڏيڏر ۽ ڪنول گُل جي بي اتفاقي سان بيان ڪندي چيو ويو آهي ته: "ڏيڏر ۽ ڪنول گُل يعني هڪ تلاءُ پر رهن ٿا، پر اُن جي باوجود منجهن اتفاق ۽ محبت جو رشتو نه جُڙيو آهي. سالورن (ڏيڏرن) کي پتو نه آهي ته ڪنول تڙيو آهي".

هن شعر ۾ ڏيڏر ۽ ڪنول گُل کي انساني طبقن يا ذاتين ۽ تلاءُ کي دُنيا يا سماج سان پيئيندي نا اتفاقيءَ جو نقش چٽيو ويو آهي ته تلاءُ ۾ (هڪ هنڌ) رهندي ڏيڏر ۽ ڪنول (انسان) پاڻ ۾ پريم جو رشتو پيدا نه ڪيو. ايتري حد لاتعلقي آهي جو کين هڪٻئي جي حال جي خبر چار نه آهي. اهڙي بي اتفاقيءَ تي اچرج ۽ حيرت جو اظهار ڪيل آهي.

هَن سَرَ سَنڌا هَنجھڙا، اتي ئي آهيَن،

ڳالھين رَ بَ پَر تِيان، جو مَنگي سوڏين.⁽²³⁾

مٿي بيان ڪيو ويو آهي ته ڪلاسيڪي شاعريءَ جو فلسفي پر انساني ڪردار اخلاق ۽ اخلاقي قدرن جي ذڪر کي وڏي اهميت ڏنل آهي. قاضي قادن ته خاص طور اهڙن قدرن ۽ انساني جي ڪردار جي اُتم پٽي ۽ اُن جي حوالي تي وڏو زور ڏنو آهي. هن شعر ۾ به انساني اخلاق سان سلهاڙيل قدرن حُسن خُلق، همدردِي ۽ صلہ رحمي ۽ نيڪيءَ وارين خاصيتن جو بيان آهي ۽ شعر جي مفهوم ۾ خُدا جو خوف دل ۾ رکڻ ۽ ٻين ڪاڙ جيئڻ واري جذبي جي اُپتار ڪندي چيل آهي ته: هن تلاءُ (دُنيا) جا هنجھڙا (سچا ۽ باعمل ماڻهو) هتي موجود آهن ۽ هر دم رب جي پار (نيڪي، ڀلائي، ايمان ۽ اتحاد) جون ڳالهيون ٿا ڪن. هُنن کان جيڪو گُهرجي سوڏين ٿا ۽ هيٺن سان سندن همدرداڻو ويو آهي. "مطلب ته گُوڙ ڪُپت، لوپ ۽ لالچ هوندي به سچا ماڻهو هن دُنيا ۾ اڃا به موجود آهن ۽ اُهي رب کي راضي ڪرڻ لاءِ سندس راهه ۾ چڱا عمل ڪندي هيٺن جي همراهي ڪندا رهن ٿا. اُهي تنگ دل نه آهن، سندن دل سخا جي جذبي سان سرشار آهن، ۽ هُو ٻين جي مدد تان پنهنجو سڀ ڪُجهه گهوريندي ويرم نه ٿا ڪن.

اڪر بيا وسارِ الف اڳيون ئي ياد ڪر

سو تون ڏيغو ٻار، جو نه اجهامي ڪڏهين⁽²⁴⁾

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ هن شعر جي فلسفي متعلق لکي ٿو ته:
 ”هن بيت ۾ الله سان محبت ۽ سندس يادگيرين واري معنيٰ سمايل
 آهي. سنڌ جي عارفن ۽ الله وارن اهو سبق وري وري پئي ڏنو آهي. ٻيا
 سڀ اکر وسار ۽ فقط منڍ وارو هڪ اکر ”الف“ (الله جي نالي جو پهريون
 اکر) ئي ياد ڪر. تون اهڙو ڏيغو ٻار، جيڪو وري نه اُجهامي“⁽²⁵⁾

شعر جو فلسفو الله جي ذات پاڪ تي يقين تحت ”توڪل ۽ جدوجهد“ جي
 خاصيت جو به اُهڃاڻ بڻبو. جيئن شعر ۾ آهي ته: ”هڪ الف يعني الله سان مُحبت ۽
 اُن جي ذات پاڪ تي توڪل ڪافي آهي ۽ ٻيا سڀ اکر وساري ڇڏ (پئي ڪنهن ڏي نه
 واجهائ). ڏيغو اهڙو ٻار (وسيلو اهو هٿ ڪر) جيڪو ڪڏهن به اُجهامي نه سگهي (هٿ
 نه ڇڏي)“. مطلب ته جيڪڏهن خواند ڪريم سان محبت ۽ توڪل جو سلسلو دائمي
 قائم آهي ته اهو نجات جو پائيدار رستو آهي. پنهنجي جدوجهد ۽ محنت سان اهڙو
 ڪم ڪجي، جيڪو ڏنيا توڙي آخرت ۾ منفعي بخش ثابت ٿئي، ۽ اهو خداوند جي
 ذات بابرڪات سان محبت ۽ اُن تي توڪل سان ئي ممڪن آهي. تنهنڪري پئي
 ڪنهن ڏي هرگز نه ڏسڻ گهرجي.

قاضي قادن جتي توحيد ۽ طريقت ۽ عرفان ۽ اخلاق کي پنهنجي شعر جو
 موضوع بڻايو ساڳي جاءِ تي هن بهادري ۽ همت جي به حوصلي افزائي ڪئي آهي ۽
 اُن کي سٺو فعل قرار ڏنو آهي. ٻين لفظن ۾ ته انساني ڪردار جي هن خصلت کي
 قاضي قادن ناگزير سمجهي ٿو ۽ اُن جي مقابلي ۾ هو هيٺائي يا ڏُٻرائپ کي سرمشاريءَ
 ۽ شڪست جو متبادل ليکي ٿو.

پُڪ پاڻيءَ منجهه، ٻاٻيها ٻڏي مئا

جي توپوي سمجهه، تان تون ڳيرو نه ٿي وين!⁽²⁶⁾

هيءُ شعر ”عزم ۽ حوصلو“ واري خاصيت جي نمائندگي ڪري ٿو جنهن منجهه
 انسان کي بهادري ۽ همت ٻڌڻ تي آمادگيءَ جو سڌ ڏيندي قاضي قادن چوي ٿو: ”ٻاٻيهو ۽
 ڳيرو (نازڪ پڪي) ته پاڻيءَ جي لپ ۾ به ٻڏي خلاص ٿي وڃن ٿا (چو ته منجهن ڏکين حالتن
 کي منهن ڏيڻ جي طاقت نه آهي)، تنهنڪري تون اي انسان! بهادر ٿيءَ، توکي جيڪڏهن
 اُن جي سڌ پوي ته تون ڪڏهن به ڳيرو (ڪمزور) ٿيڻ پسند نه ڪرين“.

شعر جي فلسفي لاءِ لڳ ڀڳ ساڳي ڳالهه ڊاڪٽر بلوچ به ڪري ٿو:

”سچو سورهيه اهو جو رُڪ وهندي راند ۾ ترارين سامهون وڃي، بهادرن

جي پيٽ تڏهن ٿيندي جڏهن وڏا پهلو ان منهن مقابل ٿيندا، نازڪ مزاجي ۽ ضعيفي جوانجام موت آهي، نازڪ ٻاٻهڙا ڳيرڙا ته چرون پاڻيءَ ۾ به ٿا ٻڏي مرن! توکي ڪا سمجهه هجي ته جيڪر ڳيرو نه ٿئين!⁽²⁷⁾

”لا“ لاهيندي ڪن ڪي، موراھين ناھ

بالهه ري پريان، ڪٿ نه ڏسجي ڪو ٻيو.⁽²⁸⁾

خالق جي هيڪڙائي ۽ ان جي ذات پاڪ تي ايمان جو بي مثال بيان هن شعر ۾ آهي. قاضي قادن چوي ٿو: ”هر طرف پرين (پاڪ ذات) جو پرتو آهي ۽ ان کان سواءِ ٻي ڪا شيءِ مورگو نظر نه ٿي اچي. خدا جو قسم ته ان ذات پاڪ جو عڪس هر هنڌ موجود آهي، ٻيو ڪو ڪٿي به نه ٿو ڏسجي.“

شعر کي جيڪڏهن دنياوي معنيٰ ۾ وٺجي ته ان ۾ ”ڪردار جي اهميت“ واري خاصيت جو بيان ملي ٿو، جنهن ۾ پنهنجي پرينءَ يعني ڪنهن شخص جي ڪردار جي ساراهه ڪيل آهي. علامه دائودپوٽو هن شعر لاءِ لکي ٿو:

”همه اوست“ سپڪجهه اهو (الله تعاليٰ) آهي، جو متو تصوف جي انتها آهي، تنهن تي ڌيان ڌريندي قاضي قاضن چوي ٿو ته حقيقت ۾ نفي آهيئي ڪانه، يعني ڏنيا ۾ ڪنهن کي حقيقي هستي آهيئي ڪانه، بلڪ هڪ ذات پاڪ اثبات آهي ۽ ان کي ئي مطلق هستي آهي.⁽²⁹⁾

ساڳئي شعر جي فلسفي متعلق قريشي حامد علي خانائي لکي ٿو ته:

”صوفين جي نزديڪ ”همه اوست“ يعني سپ ڪجهه اهو الله تعاليٰ آهي، جو اصول رهيو آهي ۽ ساڳيو نظريو مهدي جماعت جو پڻ آهي. حقيقت ۾ نفي آهي ئي ڪانه يعني دنيا ۾ ڪنهن به حقيقي هستي ڪانه آهي، مگر هڪ ذات پاڪ اثبات آهي ۽ ان کي مطلق هستي آهي.⁽³⁰⁾

ڪجهه شعر هيٺ ڏجن ٿا، جن ۾ پڻ فلسفي جي گهرائيءَ وارا خيال ۽ انساني ڪردار ۽ اخلاق بابت خاصيتن جو ذڪر آهي:

ڏٺيءَ جي ساراهه:

اسين بانهان تون ڏٺي، پاڻو پاڻ هي ڄاڻ

منڊي ٿر ميزاڻ، ليڪو ڪندين ڪن سين.⁽³¹⁾

وحدت در کثرت:

ایک قصر، در لک، کوڙین سہسین کٽکیان
جان ئی گریں پٽرک، تان ئی سَجَطَ ساٺهان⁽³²⁾

عادت ۽ نصیب:

توڙي وڃي رومَ ناهِ نصیبون اڳرو
ماني مٿي توم، جتن جو لکيو چئي ۾.⁽³³⁾

خوداعتمادی:

تان تان سُورھيہ سِپڪو، جان جان مہہ نہ مٽن
رُڪَ وھنديءَ سامھون سُورھيہ سي جاوَن.⁽³⁴⁾

سچائي ۽ سادگي:

جنھين مُحبت من ۾، سي ميرائي سونھن
تن ۾ ٻرن مَشعلان، سَنيان سُپرين.⁽³⁵⁾

اعليٰ کردار:

اچا بگھہ مَ پَس، وَرُ مير ھنجھڙا
رَتا جي خالق سين، تني لڳي مَ گَس.⁽³⁶⁾

خبرداري:

سُتا اُٿي جاڳ، راتڙين سِپڪي وھاڻيان
مٿئن ٿيو اڀاڳ، پرين وسارِيئي مُڪري.⁽³⁷⁾

نوٽ: بيتن جي (تشریح لاءِ) ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ۽ ھيري نگر جي ڏنل
تشریح مان رهنمائي حاصل ڪئي وئي آهي.

حوالا

1. بلوچ، نبي بخش، ڊاڪٽر، 1999ع ”سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ“، پاڪستان اسٽڊي سينٽر، يونيورسٽي آف سنڌ ڄام شورو ص 236-237
2. <http://dic.sindhila.edu.pk>
3. بلبل، ضياءُ الدين، 1967ع: ”شاهه عبداللطيف ڀٽائي جي ڪلام پر اسلامي قدر“، مرتب ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، شاهه عبداللطيف پ شاهه ثقافتي مرڪز ڪميٽي سنڌ يونيورسٽي، حيدرآباد سنڌ ص 3، 4
4. جسڪاڻي عبدالرحمان (ڊاڪٽر)، 2010ع: ”شاهه عبداللطيف ڀٽائي جي شاعريءَ پر اسلامي قدر“، ثقافت

ڪاتو سنڌ ص 7

5. خليل ابراهيم محمد ڊاڪٽر. 1968ع: "شاهه عبداللطيف ڀٽائي جي ڪلام ۾ انساني اخلاق ۽ ڪردار جو معيار"، مرتب ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، شاهه عبداللطيف ڀٽ شاهه ثقافتي مرڪز ڪميٽي ص 3، 4، 5
6. https://soapboxie.com/social_issues/teaching_Moral_Values
7. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر. (تحقيق ۽ ترتيب)، 1999ع: "قاضي قادن جو رسالو"، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي سنڌ يونيورسٽي ص 165
8. نگر، هيرو، 1996ع: "قاضي قادن جو ڪلام (سنڌ ۾ ان جو اڀياس)", روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو ص 92
9. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر. (تحقيق ۽ ترتيب)، 1999ع: "قاضي قادن جو رسالو"، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي سنڌ يونيورسٽي ص 151
10. دائودپوٽو عمر بن محمد، علامه، 1978ع: "مضمون ۽ مقالا" شاهه عبداللطيف ڀٽ شاهه ثقافتي ڪميٽي، حيدرآباد ص 44
11. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر. (تحقيق ۽ ترتيب)، 1999ع: "قاضي قادن جو رسالو"، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي سنڌ يونيورسٽي ص 79
12. دائودپوٽو عمر بن محمد، علامه، 1978ع: "مضمون ۽ مقالا" شاهه عبداللطيف ڀٽ شاهه ثقافتي ڪميٽي، حيدرآباد ص 44
13. نگر، هيرو، 1996ع: "قاضي قادن جو ڪلام (سنڌ ۾ ان جو اڀياس)", روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو ص 124
14. نگر، هيرو، 1996ع: "قاضي قادن جو ڪلام (سنڌ ۾ ان جو اڀياس)", روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو ص 92
15. نگر، هيرو، 1996ع: "قاضي قادن جو ڪلام (سنڌ ۾ ان جو اڀياس)", روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو ص 84
16. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر. (تحقيق ۽ ترتيب)، 1999ع: "قاضي قادن جو رسالو"، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي سنڌ يونيورسٽي ص 84
17. دائودپوٽو عمر بن محمد، علامه، 1978ع: "مضمون ۽ مقالا" شاهه عبداللطيف ڀٽ شاهه ثقافتي ڪميٽي، حيدرآباد ص 43
18. نگر، هيرو، 1996ع: "قاضي قادن جو ڪلام (سنڌ ۾ ان جو اڀياس)", روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو ص 93
19. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر. (تحقيق ۽ ترتيب)، 1999ع: "قاضي قادن جو رسالو"، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي سنڌ يونيورسٽي ص 83
20. دائودپوٽو عمر بن محمد، علامه، 1978ع: "مضمون ۽ مقالا" شاهه عبداللطيف ڀٽ شاهه ثقافتي ڪميٽي، حيدرآباد ص 43
21. نگر، هيرو، 1996ع: "قاضي قادن جو ڪلام (سنڌ ۾ ان جو اڀياس)", روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو ص 92
22. نگر، هيرو، 1996ع: "قاضي قادن جو ڪلام (سنڌ ۾ ان جو اڀياس)", روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو ص 81
23. نگر، هيرو، 1996ع: "قاضي قادن جو ڪلام (سنڌ ۾ ان جو اڀياس)", روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو ص 80
24. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر. (تحقيق ۽ ترتيب)، 1999ع: "قاضي قادن جو رسالو"، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي سنڌ يونيورسٽي ص 80
25. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر. (تحقيق ۽ ترتيب)، 1999ع: "قاضي قادن جو رسالو"، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي سنڌ يونيورسٽي ص 80-81
26. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر. (تحقيق ۽ ترتيب)، 1999ع: "قاضي قادن جو رسالو"، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي سنڌ يونيورسٽي ص 68

27. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، (تحقيق ۽ ترتيب)، 1999ع: ”قاضي قادن جو رسالو“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي سنڌ يونيورسٽي ص 66
28. نڪر، هيرو، 1996ع: ”قاضي قادن جو ڪلام (سنڌ ۾ ان جو اڀياس)“، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو ص 124
29. دائودپوٽو عمر بن محمد، علامه، 1978ع: ”مضمون ۽ مقالا“ شاهه عبداللطيف ڀٽ شاهه ثقافتي ڪميٽي، حيدرآباد ص 43
30. نڪر هيرو، 1996ع: ”قاضي قادن جو ڪلام (سنڌ ۾ ان جو اڀياس)“، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو ص 124
31. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، (تحقيق ۽ ترتيب)، 1999ع: ”قاضي قادن جو رسالو“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي سنڌ يونيورسٽي ص 69
32. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، (تحقيق ۽ ترتيب)، 1999ع: ”قاضي قادن جو رسالو“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي سنڌ يونيورسٽي ص 77
33. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، (تحقيق ۽ ترتيب)، 1999ع: ”قاضي قادن جو رسالو“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي سنڌ يونيورسٽي ص 88
34. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، (تحقيق ۽ ترتيب)، 1999ع: ”قاضي قادن جو رسالو“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي سنڌ يونيورسٽي ص 91
35. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، (تحقيق ۽ ترتيب)، 1999ع: ”قاضي قادن جو رسالو“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي سنڌ يونيورسٽي ص 113
36. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، (تحقيق ۽ ترتيب)، 1999ع: ”قاضي قادن جو رسالو“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي سنڌ يونيورسٽي ص 158
37. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، (تحقيق ۽ ترتيب)، 1999ع: ”قاضي قادن جو رسالو“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي سنڌ يونيورسٽي ص 161.

چچ نامو: 'فتح نامہ سنڌ' جي اصليت
۽ ان جو نظرياتي استعمال

Fateh nama Sindh-Alias Chachnama's originality
and its theoretical application

Abstract:

This monumental book appeared in the academia in 2016 and its concise name is "A Book of Conquest" but its full title is "A Book of Conquest: The Chachnama and Muslim origin in South Asia". The writer of the book Manan Ahmed Asif was born in Punjab and is presently Professor of History at University of Columbia. The book is a scholarly study of Fatehnama Sindh and a critical evaluation undertaken in the article reaches the following conclusions:

a-This is an original work written in the thirteenth /13th century, and is not an Arabic translation of an old treatise.

b-The book presents a political theory in the context of the thirteenth century political perspective and objective conditions existing then.

c- British imperial power, nationalistic and anti-secular, sectarian vested interests have persistently manipulated the text to prove their respective stand points.

The research article has discussed and evaluated all the above three viewpoints.

سال 2016ع ۾ هڪ ڪتاب مارڪيٽ ۾ آيو آهي، جنهن جو مختصر نالو ته

آهي A Book of Conquest آهي پر ان ڪتاب جو پورو نالو آهي:

A book of Conquest! The Chachnama and Muslim Origin in South Asia⁽¹⁾

انهيءَ ڪتاب جو ليکڪ منان احمد آصف، پنجاب ڄائو جيڪو هن وقت

يونيوورسٽي آف ڪولمبيا ۾ تاريخ جو پروفيسر آهي، انهيءَ ڪتاب ۾ هن فتحنامہ

عرف چچنامي جو عالمائي انداز سان جائزو ورتو آهي.

انهيءَ سلسلي ۾ هڪ ڪتاب جي مقدمي ۾ لکي ٿو ته:

”آئون هن ڪتاب ۾ به ضروري دعوائون ڪريان ٿو ته چچنامو

جيڪو ڏکڻ ايشيا ۾ مسلمانن جي ابتدائي آمد يا اصليت Origin

جي ڏند ڪتا ۾ مرڪزي حيثيت رکي ٿو. سو ترجمي جو ڪتاب
 ڪونهي ۽ اهو ڪتاب فتح نامو Conquest به نه آهي. اصليت
 واري بيانبي کي رد ڪرڻ وارو نڪتو مون کي اها اجازت ڏئي ٿو ته
 متن جي غلبي واري Hegemonic اڀياس کي اڇلائي، ان متن کي
 سياسي نظريي طور پڙهڻ واري امڪان کي ڪوليان.⁽²⁾
 ٻين لفظن ۾ هن پنهنجي عالمانه تحقيق مان جيڪي نتيجا اخذ ڪيا آهن،
 سي هي آهن.

1. هي ڪتاب ڪنهن قديم عربي ڪتاب جو ترجمو نه آهي، پر تيرهين صديءَ ۾
 لکيل هڪ اصلي ڪتاب آهي.
2. هي ڪتاب ان دور يعني تيرهين صديءَ جي سياسي صورتحال جي تناظر ۾
 سياسي نظريو پيش ڪري ٿو.
3. انگريز سامراجي قوتن کان وٺي قومپرست توڙي سيڪيولر مخالف قوتن انهي
 متن کي پنهنجي نقطي نظر جي سچائيءَ جي ثابتي طور پڻ استعمال ڪيو آهي.

هن مقالي ۾ آئون انهن تنهنجي نڪتن جو جائزو پيش ڪرڻ گهران ٿو.

ترجمو ٿيل ڪتاب يا اصلي لکت:

چچ نامي جي ليکڪ/مترجم/مؤلف علي ڪوفي ڪتاب جي شروع ۾ لکيو
 آهي ته کيس 613 هجري بمطابق 1217ع ۾ هندستان جي تاريخ، خاص ڪري محمد
 بن قاسم جو هتي اچي راجه ڏاهر کي قتل ڪرڻ واري تاريخ لکڻ جو شوق جاڳيو. ان
 سلسلي ۾ هو بکر آيو جتي مولانا قاضي اسماعيل، جنهن جا وڏڙا محمد بن قاسم سان
 گڏ هتي آيا، کيس پنهنجي انهن وڏڙن جو هٿ اکرين لکيل قديمي ڪتاب
 ڏنو... ”جڏهن هندو انهيءَ ڪتاب کان واقف ٿيو ته ڏنائين ته اهو حڪمت جي جواهرن
 سان سينگاريل ۽ نصيحت جي موتين سان سنواريل هڪ ڪتاب هو... پوءِ جڏهن
 هي ديني داستان عربيءَ جي پردي ۽ حجازي حجاب مان فارسي زبان ۾ نقل ٿيو ۽
 عبارت جي هار ۽ ديانت جي سينگار سان مشرف ٿيندي نثر جي لڙهيءَ ۾ ترجمو
 ٿيو.“⁽³⁾

جيئن ته اڃا توڙي اهو عربي ڪتاب هٿ نه آيو آهي. تنهن ڪري اهو سوال
 به اڀرندو رهيو آهي ته اهو اصل ڪتاب جو ڪيتري قدر صحيح ترجمو آهي. ڊاڪٽر

بلوچ پنهنجي ايڊٽ ڪيل سنڌي ترجمي واري ڪتاب جي مقدمي ۾ ترجمي کان انڪار ته نه ڪيو آهي، پر ڪتاب جي مواد کي اوائلي عرب ليکڪن بلاذري، يعقوبي ۽ مدائني جي مواد سان پيٽي اڻ سڌيءَ طرح اهو اظهار ڪيو آهي ته انهيءَ جو مواد انهن ليکڪن جي ڪتابن تان ڪوريل آهي:

”مطلب ته سنڌ جي فتح بابت جي بنيادي حقيقتون آڳاٽن عرب مؤرخن ذريعي اسان تائين پهتيون آهن، سي اڪثر مدائني جي روايتن ذريعي ئي پهتيون آهن. انهي ڪري چئي سگهجي ٿو ته فتحنامہ سنڌ، جو اصل عربيءَ ۾ هو ۽ جنهن ۾ سنڌ جي اوائلي فتوحات جو ذڪر آهي، تنهن جو گهڻو مدار مدائني جي تصنيفن ۽ روايتن تي آهي.“⁽⁴⁾

”فتحنامي جي اسلامي تاريخ واري حصي جي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته بلاذري جي باب فتوح السنڌ وارو سڄو مواد ان ۾ شامل آهي.“⁽⁵⁾

”فتحنامي جي اندورني شهادتن مان پڻ معلوم ٿئي ٿو ته ان ۾ غالبان مدائني جا اهي ٻه ڪتاب يعني ته ڪتاب ”تغرا الهند“ ۽ ”ڪتاب فتح مڪران“ مڪمل طور شامل آهن.“⁽⁶⁾

ڊاڪٽر ممتاز حسين پٺاڻ پنهنجي ڪتاب Sindh Arab Period جي پهرئين باب بعنوان Sources on the Arab Period of the History of Sindh ۾ چچنامي جو ذڪر ان باب جي ٽئين حصي بعنوان Later works and Anthologies ۾ ڪيو آهي، پر پهرئين حصي بعنوان سهيوڳي ماخذن Contemporary Authorities وغيره ۾ شامل نه ڪيو آهي. هي صاحب ترجمي جو ذڪر نٿو ڪري پر ان کي فارسي لکت قرار ڏيندي لکي ٿو ته: ”اهو فارسي ڪم آهي، ۽ عام طور سنڌ جي تاريخ، خاص ڪري عربن جي فتح کان اڳ حڪمران برهمڻ خاندان جي تاريخ جي ماخذ طور استعمال ڪيو وڃي ٿو. ڪتاب جو اصل نالو فتح نامہ ٻڌايو وڃي ٿو، جيڪو علي ابن حامد ابن ابي بڪر الڪوفي سال 613 هجري/1217ع ۾ لکيو ۽ سهيڙيو.“⁽⁷⁾

ڊاڪٽر مبارڪ علي جي خيال ۾ جيئن ته اصل مسودي جي ٻي ڪاپي نه ملي آهي، تنهنڪري اهو چوڻ مشڪل آهي ته اهو ڪتاب ان دور جو سهيوڳي ذريعو آهي يا علي ڪوفي پاڻ لکي ڪري ان جي معتبري لاءِ اهو اظهار ڪيو هجي ته هي سهيوڳي عربي مسودو آهي.⁽⁸⁾

منان احمد آصف پنهنجي مذڪوره ڪتاب جي تعارف ۾ ئي اها دعويٰ ڪئي آهي ته اهو ترجمو بلڪل ڪونهي:

I make two essential claims in this book: that *Chachnama*, central to the origins myth of Islam in South Asia, is not a work of translation, and it is not book of conquest. (Asif, 2016, p 15)

اڳتي هلي پنهنجي ڪتاب جي ٻي باب بعنوان A Foundation for History ۾ هو ترجمي واري مامري تي وڌيڪ ويچار پيش ڪري ٿو. هو مغل مورخ مظفر عالم جي راين جي روشنيءَ ۾ لکي ٿو ته فارسي زبان نائين صديءَ کان وٺي سنڌ جي شهر اُچ، ملتان ۽ لاهور مان اڀرندي، برصغير جي سياست ۽ شاعري جي ميدان ۾ مهندار ٿي. ان دور ۾ ڪيترائي عربي ڪتاب فارسيءَ ۾ ترجمو ٿيا. جيتوڻيڪ انهن ڪتابن کي ترجمو ئي سمجهيو وڃي ٿو پر انهن جي حوالي سان منان احمد آصف جو خيال آهي ته هو اي سي ايس پيڪاڪ A.C.S Peacock جي پوڄاري ۾ انهن کي نئين سر لکيل Trans creations يا ڪاروباري تشريح سمجهي ٿو.⁽⁹⁾

آصف اڳتي لکي ٿو ته ”هاڻي اچو ته علي ڪوفيءَ جي چچنامي ڏانهن ڌيان ڏريون ۽ سندس ترجمي واري دعويٰ جو چيد ڪريون. اسان اڳتي اهو طئي ڪري چڪا آهيون ته تيرهين صديءَ جي شروع واري اُچ ۾ عربي مان فارسي ترجمو ائين عام عمل هو جيئن خواص يا امراءَ پاران پنهنجي عربي نسل مان هٽڻ واري دعويٰ ڪرڻ وارو عمل. پنهنجي ڪتاب جي ديباچي ۾ ڪوفي ڪتاب لکڻ واري فيصلو سان گڏ ان ڪم کي سرانجام ڏيڻ لاءِ ذريعن کي حاصل ڪرڻ واري عمل تي تفصيلي اظهار ڪيو آهي.... ڪوفي جي متن جو مقصد تدريسي Pedagogical هو.“⁽¹⁰⁾

”ڪوفي اهو رايو ڏئي ٿو ته هڪ ٻوليءَ مان ٻي ٻوليءَ ۾ ترجمو هڪ تشريحي interpretative عمل آهي – هي پنهنجي متن يا مواد ۾ سمجهو پڙهندڙ سان ويچار وٺي سگهي ٿو.“⁽¹¹⁾

چا چچ نامو سياسي نظريو پيش ڪري ٿو؟

آصف جيڪو ٻيو نڪتو پيش ڪيو آهي، هن ڪتاب جي سياسي نظريي هٽڻ وارو سو ڪو نئون ڪونهي.

سال 1975ع ۾ Sindh Through the Centuries جي نالي سان جيڪو عالمي سيمينار ڪراچي ۾ ٿيو هو، تنهن ۾ هڪ انگريز اسڪالر پي هارڊي⁽¹²⁾ پنهنجو مقالو سنڌي ٻولي

بعنوان Is the *Chach Nama* intelligible as Political Theory پڙهيو هو جيڪو جيئن عنوان مان ظاهر آهي، گهڻي ڀاڱي سياسي نظريي واري نڪتي سان لاڳاپيل آهي.

پي هارڊي، انهيءَ مضمون ۾ لکي ٿو ته هاڻي اسان چچ نامي جي ڪن تصورن يا نڪتن ڏانهن ورون ٿا، جيڪي هن کي تاريخدانن واسطي سياسي نظريي طور سمجهه جوڳو (۽ ڪارائتو) بنائين ٿا.

سندس خيال ۾ چچنامي ۾ اهو مفروضو اڻ سڌيءَ طرح پيش ڪيل آهي ته فوجي طاقت کي متوازن، ڳتيل ۽ سماجي نظام اندر استعمال ڪرڻ گهرجي. حڪمران کي خاص طور تي پنهنجي سياسي انتظام واسطي ڪجهه ضروري عنصرن جهڙوڪ، ماتن، عورتن، اڳواڻن، مذهبي درويشن، واپارين، زرعي ڪارندن، فني ماهرن، فوج، روپيو وغيره جي وجود کي تسليم ڪرڻو پوندو. جيڪر انهن عنصرن جي انتظام ۾ انا پئي ۽ خراب سمجهه جو اظهار ڪيو ويندو ته هن حڪمران (يا سندس خاندان) کي انتقام يا شڪست سان منهن ڏيڻو پوندو... حڪمران طبقي وارن کي مذهبي طبقي سان درست ورتاءُ ڪرڻو پوندو، ڪين پنهنجي سهولت واسطي هنن جي بندگيءَ جي طريقن کي ترڪ ڪرڻ جو حڪم نه ڏيڻ گهرجي.⁽¹³⁾

پي هارڊي لکي ٿو ته: چچنامي جي ڍانچي ۾ اڻ سڌي طرح توازن، معقوليت ۽ حڪومتي انتظام اندر مختلف عنصرن کي شامل ڪرڻ جهڙا تصور پيش ڪيل آهن. صلاحڪار جي رول کي به وڏي اهميت ڏني وئي آهي.⁽¹⁴⁾

آخر ۾ هن اهو صلاحڪار آهي ته انهي امڪان، ته متان علي ڪوفي پنهنجي ڪتاب کي وقت جي حڪمران لاءِ ڪارائتو يا سبق آموز سمجهي ڪري لکيو هجي، کي وڌيڪ تحقيق جو موضوع کڻي بڻائجي.⁽¹⁵⁾

ڊاڪٽر مبارڪ عليءَ جي خيال ۾ چچ نامي جي گهري اڀياس مان علي ڪوفيءَ جا ارادا ظاهر ٿين ٿا. ان ۾ خليفي جي اختيار يا حڪميت تي زور ڀريو ويو آهي ۽ صوبائي گورنرن کي مرڪز سان سچو رهڻ جي صلاح ڏنل آهي. علي ڪوفي جي وقت ۾ محمد غوري (وفات 1206) جي وفات کان پوءِ ان جي غلامن وچ ۾ اقتدار حاصل ڪرڻ لاءِ جدوجهد هلي پئي. سلطان التمش (وفات 1236)، جيڪو اتر هندستان تي حڪومت ڪندو رهيو، تنهن کي جائز وارث سمجهيو ٿي ويو ۽

برصغير جي مسلمان برادريءَ جي مفادن واسطي ضروري هو ته اهي هڪ مرڪز سان سڃا هجن. ... قباچا سلطان جو لقب اختيار ڪرڻ کان پوءِ سنڌ ۽ پنجاب کي فتح ڪرڻ ۽ پنهنجي اقتدار کي سگهارو ڪرڻ جي ڪوشش ۾ رڻپيل هو. جنهن جي ڪري هن جون التمش سان ننڍيون ويڙهيون به ٿيون. مسلمان خواص انهن جهيڙن کي مسلمانن جي مفادن خلاف ٿي پانپو تنهن ڪري اهي التمش جي پاسي هئا. ... علي ڪوفي چچنامہ لکي (ناصرالدين) قباچا کي اهو پيغام ڏيڻ ٿئي چاهيو ته مضبوط مرڪز تي مسلمانن جي مفادن وٽان آهي، تنهن ڪري خودمختيار حڪمران ٿيڻ کان پاسو ڪري.⁽¹⁶⁾

منان احمد آصف ته پنهنجي مذڪوره ڪتاب جا ٽي باب چچ نامي کي سياسي نظريي واري ڪتاب طور ثابت ڪرڻ لاءِ لکيا آهن. ڪتاب جي ٽئين باب ۾، هن جي لکت موجب، هن اهو بحث ڪيو آهي ته چچنامي ۾ سياسي نظريي کي پيش ڪرڻ واسطي صلاح Advice جو ذريعو استعمال ڪيو ويو آهي. ان سلسلي ۾ وري خطن کي وسيلو بنايو ويو آهي. هن جو اهو خيال آهي ته هي متن مڪمل طور هندستاني يا دييسي آهي، جيڪو فارسي توڙي سنسڪرت جي مواد مان متاثر ٿيو آهي ۽ ان ۾ تيرهين صديءَ جي سنڌ جي باهمي ڳنڍيل صورتحال کي ظاهر ڪيو ويو آهي.⁽¹⁷⁾

هن جو چوڪو پختو خيال آهي ته ”چچ نامو پنهنجي دور جي پيدائش آهي. اهو تيرهين صدي ۾، سياسي گادي واري شهر اڄ ۾، حاڪم قباچا جي دربار ۾ لکيو ويو آهي ۽ ان ۾ ان وقت جي سياسي مسئلن جو پرتو آهي.“⁽¹⁸⁾ جيئن اڳ ۾ ٻڌايو ويو آهي ته هن باب ۾ آصف اهو نڪتو بحث هيٺ آڻي ٿو ته ”چچنامي ۾ سياسي نظريي کي پيش ڪرڻ لاءِ مشوري يا صلاح – ڳالهه ٻولهه واري، نصيحت آميز ۽ ثابت ڪندڙ – واري ذريعي کي اپنائيو ويو آهي. خطن وسيلي صلاحون ڏنيون ويون آهن. ... منهنجو خيال آهي ته اهي خط گورننس (انتظام) جو نظريو توڙي مختلف ڌرين کي ورسائڻ ۽ پاڻ ۾ ڳنڍڻ وارو سياسي نظريو پيش ڪن ٿا.“⁽¹⁹⁾

ياد رهي ته چچ نامي ۾ چاليهن کان مٿي خط شامل ڪيا ويا آهن، جن مان اڪثر ته جيئن جو تيئن پيش ڪيل آهن. آصف جي لکڻي موجب هن ان باب جي

پهرئين حصي ۾ انهن خطن جو اڀياس ڪيو آهي، ٻئي حصي ۾ اهو نڪتو ڪنو آهي ته چچنامي کي صلاحيتي ادب طور ورتائڻ سان ان جو صلاحيتي ادب جي ٻين نمونن سان لاڳاپو قائم ڪري سگهجي ٿو. ”چچنامي کي بطور پاليسي ۽ صلاحيتي متن طور فارسي جي صلاحيتي ادب ۾ ڳولي سگهجي ٿو.“⁽²⁰⁾

”اهي صلاحون فارسي، عربي ۽ سنسڪرت ذريعن مان چونڊيون ويون آهن.“⁽²¹⁾

آصف پنهنجي ڪتاب جي چوٿين باب ۾ به چچ نامي واري سياسي نظريي اندر تفاوت Difference واري سوال تي بحث کي اڳتي وڌايو آهي. ”مون ڏيکاريو آهي ته چچنامي مختلف مذهبن کي تسليم ڪرڻ، مختلف برادرين کي ورسائڻ واري تانگهه ۽ تفاوت کي سنڀالڻ ۾ سياست جي ڪردار تي ڌيان ڏريو آهي.“⁽²²⁾

آصف جي لکت موجب تيرهين صديءَ جي شروع واري سنڌ نه صرف اقتدار جي مختلف دعويڌارن ۽ جنگي سردارن جي جوڙ هئي، پر ان اندر وسندڙ عوام توڙي خواصن منجهه مقدس ڀٽي جا مختلف تصور هئا. چچنامو سياسي نظريي واري متن طور انهن مکيه مامرن کي سنڌ ۾ سياسي تنظيم، مذهبي تفاوت، گڏجي رهڻ واري سوال جي روشني ۾ ڏسڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.⁽²³⁾

ٽئين باب جيان هي باب به ٻن حصن ۾ ورهايل آهي. پهرئين حصي ۾ هن چچنامي جو ڳوڙهو اڀياس ڪندي، اهو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته سياسي انتظام لاءِ تفاوت کي تسليم توڙي شامل ڪرڻو پوندو. ٻئي حصي ۾ هومتنوع Diverse سياسي انتظام کي سنڀالڻ لاءِ، قانون توڙي موجوده سماجي روايتن کي استعمال ڪرڻ واري مسلمانن جي ملڪي انتظام جي جوڙجڪ کي زير بحث آڻي ٿو.⁽²⁴⁾

آصف جو خيال آهي ته چچنامي اندر پيش ڪيل ”تفاوت Difference کي سمجهڻ وارو سياسي نمونو Model باهمي طور شناخت جوڳي دينيات Theology تي نه، پر انتظام ڪاري Governance جي سياسي ۽ قانوني سمجهه تي مبني آهي.“⁽²⁵⁾

آصف جو اهم رايو اهو آهي ته ”حقيقت ۾ چچنامو تيرهين صديءَ ۾ انصاف پري حڪمراني ۽ انتظام جو نسخو آهي.“⁽²⁶⁾

آصف پنهنجي ڪتاب جي پنجين باب ۾ چچ نامي جي وسيع سماجي دنيا کي موضوع بنايو ويو آهي، جنهن ۾ سگهاريون عورتون به شامل آهن، جن راڻي يا صلاحڪار طور سياسي رول ادا ڪيو آهي. ” اهو ڏيکاري ٿو ته چچ نامو سياسي طور سگهارين عورتن جي بيانيي کي استعمال ڪندي رعيتپي واري اخلاقي نظريو جوڙي ٿو...“⁽²⁷⁾

آصف جي لکڻي موجب هي باب ۾ چچ نامي جي شروع، وچ ۽ آخر ۾ پيش ڪيل ٽن واقعن: چچ جو اقتدار جي مسند تي فائز ٿيڻ، محمد بن قاسم جي شهري قيدين جي حوالي سان فيصلو ۽ بغداد ۾ محمد بن قاسم جي موت، جو چيد ڪيو ويو آهي. انهن ٽنهي واقعن جا مکيه ڪردار عورتون آهن، ۽ متن انهن جي ڪنڪي نظر کي پيش ڪري ٿو. ” انهن واقعن جو تجزيو ڪري، آئون ٻين ڪردارن کي ڏسڻ ٿو گهران، جيڪي تيرهين صدي جي وسيع سماجي دنيا کي پرڪٽ لاءِ اهم اخلاقي موضوع آهن.“⁽²⁸⁾ هن باب جي آخر ۾ هن اهو نتيجو اخذ ڪيو آهي ته خواص عورتون، چچ نامي واري سياسي نظريي جو مثال بنين آهن.⁽²⁹⁾

چچ نامي جو سياسي ۽ نظرياتي استعمال:

انگريز سامراجي قوتن کان وٺي سيڪيولر مخالف قوتن چچنامي جي متن کي پنهنجي نقطي نظر جي سچائيءَ جو هٿيار طور پئي استعمال ڪيو آهي. آصف جي ڪتاب جو آخري باب انهي مامري کي ڪٽي ٿو.

سندس چواڻي هي باب اهو ڏيکاري ٿو ته بينڪي علميت Epistemology، چچ نامي کي هندستان ۾ مسلمانن جي آمد يا اصليت طور پيش ڪيو. ان غلبي واري hegemonic بيانيي موجب ڌاريا مسلمان سال 712 ع ۾ هندستان اندر فاتح بنجي آيا. بينڪي عملدارن ۽ تاريخدانن مسلمان آمد Origin کي فتح واري بياني طور پيش ڪيو جنهن ۾ عرب حاڪم کي هندو رعايا جي مخالفت ۾ آڻي بيهاريو ويو جنهن هندو رعايا کي اچي انگريزن آزادي ڏياري.⁽³⁰⁾

آصف هڪ پاسي بينڪي قوتن پاران پنهنجي مقصدن جي سڌ واسطي ان جي استعمال تي روشني وڌي آهي، ته ٻئي پاسي ويهين صدي جي شروع کان هندو توڙي مسلمان قومپرست مؤرخن، جهڙوڪ: جاثو ناث سرڪار، آر سي مجمدار، محمد حبيب، شبلي نعماني، سليمان ندوي، ايس ايم اڪرام، ڊاڪٽر عمر بن محمد دائودپوٽو، ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ پاران ان جي استعمال کي بيان ڪيو ويو آهي.⁽³¹⁾

آصف جو هڪ ٻيو اهم مضمون بعنوان Freeing History How to counter colonial myths about Muslim arrival in Sindh ماهوار انگريزي رسالي هيرالڊ جي آگسٽ 2017 واري شماري ۾ شايع ٿيو آهي. جنهن جو مکيه نڪتو اهو آهي ته حملہ آور يا بينڪي قوتن پنهنجي قبضي کي جائز ثابت ڪرڻ لاءِ انهن بينڪن جي تاريخ کي نئين سر جوڙيو آهي.

هي لکي ٿو ته ايڊورڊ گبن پنهنجي ڪتاب رومي سلطنت جي زوال جي تاريخ The History of the Decline and Fall of the Roman Empire جو پهريون جلد 1776ع ۾ ڇپرايو جنهن سال برطانيه آمريڪا ۾ پنهنجون 13 بينڪون وڃايون. بهرحال 1788 تائين انهي مشهور ۽ سٺو وڪرو ٿيندڙ ڪتاب جا ڇهه ئي جلد ڇپجي ويا. گبن جو مکيه نڪتو يا ٿيمر هو: هن جي پاران پٽڪس برطانيه Pax Britannica – برطانيه جي تسلط هيٺ هلندڙ عالمي نظام جو دور – ۽ پٽڪس رومان وچ ۾ تاريخي ڳانڍاپي جي ڳولا.

هن انهي نظريي جا بنياد فراهم ڪيا. جنهن تحت برطانيه جي بينڪي ڪاوشن کي رومن سلطنت، جنهن يورپ ۾ خوشحالي ۽ امن جو دور آندو، جي وارث يا پونيئر successor طور پيش ڪري، ان کي قانوني بناڻ ٿي گهريو.⁽³²⁾

”اٺهين صديءَ جي شروع ۾، برطانوي آفيسرن جي نئين پيڙهي، هندستان جي ماضي جو اڀياس ڪندڙ اسڪالر ٿي ويئي. انهن پاڻ کي پنهنجي دور جو سڪندر اعظم ڪري ٿي ورتو ۽ ماڻهن، جاگرافي وغيره جا اهي قصا ترتيب ڏنا، جن انڊيا کي گريڪ ماضي سان وڃي ڳنڍيو ٿي، ۽ وڏائي رومي سلطنت سان. اليگزينڊر برنيس Alexander Burnes، جيمس ٽاڊ James Tod، رچرڊ ايف برٽن Richard F Burton ۽ ائڊورڊ بي ايسٽوڪ Edward B Eastwick انهن ۾ مکيه هئا. انهن ڪابل کان بمبئي تائين سفر ڪري، سڪا، ٿانو ۽ مسودا هٿ ڪيا ته جيئن انهن جي مدد سان گريڪ اثرن کي ثابت ڪري سگهجي.

”19 صديءَ جي وچ ڌاري برطانوي تاريخدانن جي نئين

پيڙهي اڳيان آئي، جنهن خام مواد کي چنڊي ڇاڻي تاريخي دستاويزن

۾ بدلائڻ جي پروجيڪٽ تي ڪم ڪيو. ايڇ. ايم. ايليت H M Elliot

۽ ايم. الفنسٽون M Elphinstone ان پيڙهيءَ جا مهندار هئا. سندن

پونٽيرون ۾ ونسينٽ سمٿ Vincent Smith, اسٽينلي لين پول Stanley Lane_Poole, اليگزينڊر ڪنگهام Alexander Cunningham, ۽ آر. بي واٽيٽ هيڊ R B Whitehead ۽ ٻيا هئا. ... سنسڪرت ٻوليءَ جون جڙون، آريائي نسل جو شجرو، مقامي قبلين جي اصليت وغيره جهڙن موضوعن تي تقريرن، تحريرن، سفرنامن، ضلعي رپورٽن وغيره ۾ انهن تي راءِ زني ڪئي ويئي. انهي رٿا جي وچ ۾ هندستان اندر مسلمانن جي آمد جو سوال به زير تحقيق رهيو.⁽³³⁾

انهيءَ مضمون ۾ هو واضح لفظن ۾ لکي ٿو ته ”سواهاو ابتدائي آمد يا اصليت وارو بيان چچنامي جي غلط درجه بندي تي مبني هو. اهو ڪتاب ان زماني جي عربي ۽ فارسي ڪتابن جهڙو نٿو لڳي. ان ۾ اهو گهڻو ڪجهه آهي جيڪو محمد بن قاسم جي ڪاهه ۽ فتح سان گهٽ تعلق رکي ٿو..... 1820ع جي شروع کان وٺي برطانوي بينڪي تاريخدانن پاران انهي ڪتاب کي ڄاڻي ٻجهي غلط نموني استعماليو يا پڙهيو ويو آهي. انهن پنهنجي لکڻين ۾ ٻئي Other کي ڌارين Outsider ۾ بدلايو آهي، ۽ گانڊاپي واري تاريخ ڦري علحدگي واري تاريخ ٿي پئي آهي.“⁽³⁴⁾

نتيجهو:

مٿئين سڄي بحث مان اهو ثابت ٿئي ٿو ته چچنامو ڪنهن هڪ ڪتاب جو ترجمو ناهي. اهو تيرهين صديءَ جي سياسي حالتن کي پيش نظر رکي لکيو ويو آهي، ۽ ان جو مواد هڪ پاسي بلاذري، مدائني يا ٻين عرب تاريخ نويسن جي ڪتابن تان ته ٻئي پاسي ان دور جي فارسي، عربي ۽ سنسڪرتي ڪتابن تان ڪوريو ويو آهي. ان کان علاوه برطانوي سامراج پنهنجي قبضي کي جائز بناڻ ٿوڙي مقامي رهواسين جي اڪثريت ۾ قبوليت ماڻڻ لاءِ ان کي ڀرپور نموني استعمال ڪيو آهي.

حوالا

1. Asif, Manan Ahmed: A Book of Conquest: The Chachnama and Muslim Origins in South Asia. 2016. Harvard University Press.
2. Ibid, page 15.
3. علي كوفي: فتح نامہ سنڌ عرف چچ نامہ مترجم مخدوم امير احمد. تصحيح ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ. 1994. چوٿون ڇاپو. سنڌي ادبي بورڊ. ڄامشورو ص 14, 15
4. ساڳيو مقدمو. ص 13
5. ساڳيو مقدمو. ص 15
6. ساڳيو مقدمو. ص 16
7. Pathan, Dr. Mumtaz Hussain: Sindh: Arab Period. 1978. Sindhi Adabi Board, Jamshoro. Page 15
8. Dr. Mubarak Ali: In the Shadow of History. The Arab Conquest of Sindh pp 130_145. Feb 1993. Progressive Publishers, Lahore.
9. Asif, Manan Ahmed, Ibid, page 56.
10. Ibid, page 60.
11. Ibid, page 61
12. هن صاحب جو جيڪو مختصر احوال مليو آهي ان موجب هي 2014 ۾ يا 2013 جي آخر ۾ 91 سالن جي عمر ۾ گذاري ويو. هو سائوٿ ايشيا ۾ اسلام جي تاريخ جو ريبڊر هو. 1947 کان 1983 تائين هو SOAS جي تاريخ واري شعبي ۾ ليڪچرار هو. هن کي ڏکڻ ايشيا جي تاريخ جي سلطنت دور جو ماهر سمجهيو ٿي ويو. سندس ٻه ڪتاب *Historians of Medieval India* ۽ *Muslims of British India* مختلف ڪورسن ۾ پڙهيا وڃن ٿا.
(<https://www.soas.ac.uk/news/newsitem90720.html>)
13. Hardy, P: Is Chachnama Intelligible to Historian? Pages 111_17, in Sindh Through the centuries, edited by Hamida Khuhro. Oxford University Press. 1981. P_113
14. Ibid, page 114
15. Ibid, p_116
16. Ali, Mubarak, page 130_131
17. Asif, Manan Ahmed, Ibid, p 21
18. Ibid, p_80
19. Ibid p_81
20. Ibid, p_92 and 102
21. Ibid, p_102
22. Ibid, p 21

23. Ibid, 106
24. Ibid, p_107
25. Ibid, p_127
26. Ibid, p_152
27. Ibid, p_21
28. Ibid, p 131
29. Ibid, P_149
30. Ibid pp 151_152
31. Ibid, pp_171_74
32. Asif, Manan Ahmed, Freeing History How to counter colonial myths about Muslim arrival in Sindh, Herald, August, 2017, p 126. Also available on this link: <https://herald.dawn.com/news/1153850>
33. Ibid, pp 127_28
34. Ibid, p_129.

میرزا غلام حیدر بیگ جي تاریخ گوئی جو فنی جائزو

An analytical assessment of the historiography
of Mirza Ghulam Hyder Beg.

Abstract:

Mirza, a sub-tribe/clan of the Persian origin live in historical neighborhood of old Hyderabad town known as Tando Agha, enjoys a distinct academic position in the cultural and intellectual firmament of the city. Born in this academic family, Mirza Ghulam Hyder Beg "Qambar" was a unique and accomplished personality of his Age who indeed excelled amongst his astute refined contemporaries owing to his noble conduct and dignified mannerism. He was a well-known Elegiac poet and an impressive narrator 'Dastango' of this genre. His elders belonged to Chughtai Mughal tribe of Delhi and had later settled in Thatta before coming to Hyderabad Sindh. Mirza Ghulam Hyder's grandfather Mirza Murad Ali Beg "Sa'il" was also a meritorious Elegiac poet and a reciter of the "Marsia" and had established the tradition of Elegy in 1173 Hejra. Some of this worn out, tattered and decrepit pieces of poetic manuscript were later obtained from his great grandson Mirza Manzoor Ali Beg. These include remnants of Masnavi Firaqnama Syeda Fatima Sughra, 13 historic quatrains, a poem about the principles of Abjad (numerological prosody), 7 Elegies, 3 Salams and 12 Rubais. The historiographic Quatrain is one of the salient genres of Sindhi poetry and is suitably used to preserve history of an event via words. About 13 such historiographic Quatrains have been secured from the extant poetry of Mirza Ghulam Hyder. This article encompasses an indepth study of the poet's art of historiographic versification.

حیدرآباد شہر جي علمي خاندانن ۾ ٿنڊو آغا جي ميرزا خاندان جي حيثيت
ميجيل رهي آهي. هن خاندان جيڪي علمي، ادبي ۽ مذهبي خدمتون سرانجام ڏنيون
آهن، سي ڪنهن کان به ڳجهيون نه آهن ۽ انهن کان سنڌ جو هر باشعور فرد چڱيءَ ريت
واقف پڻ آهي. هن خاندان ۾ جنم وٺندڙ مانائتئين شخصيتن مان، ميرزا غلام حيدر
بيگ 'قنبر' به پنهنجي دؤر جي هڪ ميجيل، بااخلاق ۽ باوقار شخصيت هو. جنهن نه فقط

پنهنجي اباڻي ورثي جي آبياري ڪئي، پر هن پنهنجيءَ پَر ۾ سنڌي ٻوليءَ جو خاموش خدمتگذار بڻجي، ادب جي خدمت ۾ پئي ڪئي.

ميرزا غلام حيدر بيگ 'قنبر'، 12 رمضان المبارڪ 1249ھ/23 جنوري 1834ع تي خيرپور ميرس ۾ تولد ٿيو. سندس والد جو نالو ميرزا فتح علي بيگ 'فتح' هو. جيڪو پنهنجي دؤر جو مڃيل مرثيه گو شاعر ۽ مرثيه خوان هو. سندن وڏا چغتائي مغل خاندان مان هئا ۽ سندن اصل وطن دهلي هو. جتان پوءِ لڏي اچي ٺٽي ۾ رهيا. ميرزا غلام حيدر جو ڏاڏو ميرزا مراد علي بيگ 'سائل' سٺو مرثيه گو شاعر ۽ مرثيه خوان هو. جنهن 1173ھ ڌاري سنڌي ٻوليءَ ۾ مرثيا چئي، سنڌي شاعريءَ ۾ مرثيي جي روايت قائم ڪئي. سندس مرثيه خوانيءَ ۽ مذهبي خدمتن جي واکاڻ ٿڌندي، مير سهراب خان، واليءَ خيرپور شيعت جي تبليغ ۽ مرثيه خواني ڪرڻ لاءِ کيس خيرپور ۾ اچي رهڻ لاءِ آڇ ڪئي، ۽ مير صاحب جي گهڻي اصرار تي پاڻ ٺٽي مان خيرپور ۾ اچي، محلي سيد علي رضا شاهه ۾ سکونت اختيار ڪيائون.

ميرزا مراد علي بيگ جي مرثيه خوانيءَ جي واکاڻ جڏهن حيدرآباد جي ٽالپر حڪمرانن ٿڌي، تڏهن فاتح سنڌ، مير فتح علي خان ٽالپر کين پنهنجيءَ مجلسن ۾ مرثيه خوانيءَ جي دعوت ڏني، جتي پاڻ پنهنجن ڀُٽن ۽ عزيزن سان مخصوص مجلس ۾، مرثيه خواني ڪرڻ لڳو ۽ سندن وفات کانپوءِ به ميرزا صاحب جا فرزند، حيدرآباد ۾، ٽالپر بادشاهن جي قلعي واري ٻيڙيءَ ۾ مير محمد خان واري ٻيڙيءَ ۾، مرثيه خواني ڪندا رهيا. ٽالپر حڪمرانن وٽ مرثيه خوانيءَ جو سلسلو ايترو ته مقبول ٿيو، جو انهن ميرزا صاحب جي ننڍي ڀُٽ ميرزا فتح علي بيگ کي حيدرآباد ۾ اچي رهڻ جي آڇ ڪئي. غالباً اهو پنجين شهاداتي ٽالپر بادشاهه، مير نور محمد خان ٽالپر جي حڪومت جو دؤر هو. جڏهن ميرزا فتح علي بيگ اچي، حيدرآباد ۾ سکونت اختيار ڪئي.

ميرزا خاندان، خيرپور مان حيدرآباد ۾ ڪهڙي سن ۾ آيو، اُن متعلق ڪجهه مستند زماني روايتون ۽ ميرزا غلام رسول بيگ 'مقبل' ولد ميرزا فتح علي بيگ جو هڪ تحريري بيان ملي ٿو، جيڪو پاڻ سال 1932ع ۾ ڊپٽي ڪليڪٽر هالا جي ڪورٽ ۾ ڏنو هئائون، جنهن ۾ هُو ڄاڻائي ٿو:

”اسان هيٺ صحي ڪندڙن جا وڏا، اصل خيرپور ميرس جا وينل هئا، جتان 85 سالن کان حيدرآباد ۾ لڏي اچي چاوڙيءَ جي ڀرسان جايون خريد ڪري ويٺا. حيدرآباد شهر ۾ سواءِ تنڊه آغا جي ٻي ڪنهن به هنڌ شيعه ڪونه

رهندڙ هئا، جو آغا جي ٽنڊه ۾، آغائي شيعه مذهب رکندڙ هو. جنهن ڪري اسان جا وڏا فوجداري جي ڀرسان جيڪي جايون هيون سي وڪڻي اچي ٽنڊه آغا ۾ قلب علي پروج ڪان جايون پنهنجي پٽن سان وٺي هميشه جي واسطي پڪي طرح سان رهڻ لڳا ۽ اڄ ڏينهن تائين اسين هيٺ صحي ڪندڙ انهن جاين ۾ رهندڙ آهيون.“⁽¹⁾

باقي ڪن زباني روايتن موجب، اهو معلوم ٿئي ٿو ته، ميرزا فتح علي بيگ ٽالپر جي آخري ايامن ۾ يعني سال 39_1837ع ڌاري حيدرآباد ۾ اچي سڪونت اختيار ڪئي. ان سلسلي ۾ پهرين چاوڙيءَ (چوڏڪي گهٽي) جي ڀرسان ۽ پوءِ جمن شاهه جو پڙ محلي مرزا احمد ۾ اچي رهيا، جتان پوءِ سال ڏيڍ اندر ئي پاڻ اچي ٽنڊي آغا ۾ مستقل رهائش اختيار ڪيائون، جتي هن وقت سندن اولاد رهي ٿو.

مٿي ڄاڻايل حوالن جي آڌار تي چئي سگهجي ٿو ته، ميرزا غلام حيدر بيگ حيدرآباد ۾ پليو نينو ۽ حيدرآباد ۾ ئي ان وقت جي هلندڙ رواج موجب حيدرآباد جي آخوندن وٽ ديني ۽ درسي تعليم حاصل ڪيائين. پاڻ پنهنجي والد کان علم عروض جي سکيا حاصل ڪري حمد، نعت، قصيده، منقبت، سلام، نوحه، زاري، مرثيه، مثنوي رباعي ۽ تاريخي قطعات تي خوب طبع آزمائي ڪيائين ۽ سخن گوئيءَ جي ميدان ۾ پنهنجي طبع جا جوهر پسيائين. پاڻ نه فقط پنهنجي دؤر جو باڪمال شاعر ۽ مرثيه خوان هو، پر مصوريءَ جي ڪلا ۾ به خاص مهارت رکندڙ هو ۽ ان کانسواءِ ڪاغذ تي ٿڪ جو ڪم به تمام سهڻي انداز سان ڪندو هو. اهو ڪم پاڻ فاتح سنڌ مير فتح علي خان ٽالپر جي ٺهرايل تعزیه تي نهايت ئي نفيس نموني سان ڪيائين، جنهن جا ڪجهه آثار سندس پونيئن وٽ محفوظ آهن. ميرزا غلام حيدر، هزهائينس مير حسين علي خان ٽالپر ۽ هزهائينس مير حسن علي خان ٽالپر وٽ خاص مصاحب هو ۽ سندن وفات بعد هزهائينس مير حاجي نور محمد خان ٽالپر وٽ آخري عمر تائين مصاحب خاص ٿي رهيو.⁽²⁾

ٽنڊي آغا جي هن باڪمال شاعر، حيدرآباد ۾ تقريباً 72_1870ع ڌاري ’بزم فتح‘ طرفان، سنڌي غزل جي مشاعرن جو به آغاز ڪرايو، جنهن ۾ سيد غلام محمد شاه ’گدا‘، آخوند محمد قاسم هالائي، مير عبدالحسين خان ’سانگي‘، فضل محمد ماتر، آغا نور محمد شاه، فقير محمد عاجز، ميان امام علي ’رهي‘، سيد غلام مرتضيٰ شاه ’مرتضائي ٺٽوي‘، ميون وڏل حيدري ۽ ٻيا شاعر شريڪ ٿيندا هئا. اهي غزلن جا

مشاعرا ميرزا غلام حيدر جي اوطاق جيڪا تندو آغا ۾ آڱاڻي سيدن جي مسجد جي اُڀرندي طرف هئي، اُن ۾ ٿيندا هئا.⁽³⁾

ميرزا غلام حيدر بيگ جو احوال ڪنهن به ادبي تاريخن يا تذڪرن ۾ نه ٿو ملي. مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ پهريون ڀيرو سنڌ جي هن باڪمال شاعر جو احوال ۽ سندس غزل پنهنجي ڪتاب ”دُرّ ناياب عرف يادِ رفتگان“ (1994ع) ۾ ڏيئي، کيس ادبي دنيا ۾ متعارف ڪرايو. ميرزا غلام حيدر بيگ جو ڪلام جيڪو سندن اولاد وٽ محفوظ آهي، تنهن جو تفصيل هن ريت آهي:

هڪڙو بياض ميرزا غلام حيدر جي پوٽي، ميرزا حامد علي بيگ ولد ميرزا علي نواز بيگ جو نقل ڪيل آهي، جنهن ۾ ڪتابت جو سن 19 آگسٽ 1960ع ڄاڻايل آهي. اهو بياض ميرزا حامد علي جي وڏي پُٽ ميرزا فتح علي بيگ وٽ محفوظ آهي. هن بياض ۾ سندس ڪلام مان سنڌيءَ ۾ 04 مناڃا، 03 نعت، 31 قصائد و مناقب، 15 سلام، 06 نوحا، 01 زاري، 17 مرثيا، 13 غزل، 05 رباعيون، 01 منظوم خط ۽ پنهنجي زندگيءَ جو احوال نظم ۾ ۽ اردوءَ ۾ 01 حمد، 03 نعت، 05 قصيدا، 04 سلام، 01 مرثيو ۽ 04 غزل شامل آهن.

جڏهن ته سندن ڪجهه ڪلام انتهائي خست حالت ۾ سندس پڙپوٽي ميرزا منظور علي بيگ ولد ميرزا حامد علي بيگ کي ميرزا غلام عباس بيگ، جيڪو ميرزا صاحب جي ننڍي ڀاءُ ميرزا غلام رسول بيگ جو پُٽ هو، اُن کان مليو. ان ڪلام ۾ هڪ مثنوي ”فراق نامهءِ سيده فاطمه صغرا ع.“، 13 تاريخي قطعات، ابجد جي قاعدي بابت هڪ نظم، 07 مرثيا، 03 سلام ۽ 12 رباعيون شامل آهن. اهو ڪلام مختلف ڀنڀن تي لکيل آهي ۽ اهي شاعر جا ئي هٿ اکر لکيل ڀانئجن ٿا. ان ۾ ڪتي به ڪا تاريخ ڄاڻايل ناهي. اهو ڪلام ميرزا حامد علي واري نقل ڪيل بياض کان الڳ آهي. هتي ميرزا غلام حيدر بيگ جي ڇپيل قطع تاريخن جو جائزو پيش ڪجي ٿو:

سنڌي شاعريءَ جي صنفن مان قطع تاريخ هڪ اهم صنف آهي، جنهن ذريعي ڪنهن واقعي جي تاريخ کي لفظن ۾ محفوظ ڪيو وڃي ٿو. قطع تاريخ جو فن شعر و سخن ۾ اهڙو ته انفراديت جو حامل آهي، جنهن جي ذريعي تاريخ جي ڪيترن ئي گوشن کي محفوظ ڪري سگهجي ٿو. شاعريءَ جي ٻين صنفن ۾ ته فقط احساس جو اظهار ٿي سگهي ٿو. پر هن صنف ۾ احساس ۽ ادراڪ جو جيڪو امتزاج آهي، سو پنهنجي نوعيت جو يگانو مثال آهي. هن فن ذريعي اڪرن جي ٺلهه يا قيمت جي معلومات حاصل ٿئي ٿي ۽ ان ۾ اهڙا فني ڳجهه به رکيا وڃن ٿا، جو سواءِ ان فن جي ماهر جي، ٻيو ڪوبه اُن کي سمجهي نه ٿو سگهي.

ابجد جا اکر عربي حروف تهجيءَ مان ورتل آهن، ان ڪري ان ۾ اهي اکر شامل

نه آهن، جيڪي موجوده سنڌي الف-ب ۾ موجود آهن. سنڌيءَ ۾ تاريخ چوڻ لاءِ انهن اکرن جو استعمال ٿئي ٿو تنهنڪري انهن اکرن جا عدد مقرر ڪرڻ ضروري هئا، جنهن ڪري فن جمل جي ماهرن انهن اکرن کي آئيوينا جي ترتيب مطابق، ابجد جي اٺن لفظن ۾ آيل هر اکر جي عدد برابر ان کان پوءِ واري اکر جا عدد مقرر ڪيا. مثال طور: 'ب' کان پوءِ وارن اکرن 'ب'، 'پ' ۽ 'پ' جا عدد 'ب' جي عدد برابر ٻه ٿيندا ۽ اهڙيءَ ريت ٻين اکرن جا به عدد مقرر ڪيا ويا، جن کي آخوند گل محمد هالاڻيءَ سال 1275ھ/1858ع ڌاري بمبئيءَ ۾ ڇپايل پنهنجي ديوان، 'ديوان گل' جي منيڊ "جتائي" جي وات يارهين ۾ هن پنهنجي ترتيب ڏنل آئيوينا جي 55 اکرن جو ٺلهه مقرر ڪري سنڌي ابجد کي تشڪيلي صورت ڏني. سندس مقرر ڪيل اکر جا ٺلهه هن ريت آهن:

چت اکرن ۽ انگن ۽ ڳڻتي مڙني اکرن سنڌي ۽ فارسي ۽ عربي جو مٿي ليکي ابجد جي (4)

اڪر	انگ	ڳڻتو	اڪر	انگ	ڳڻتو	اڪر	انگ	ڳڻتو
اء	1	هڪڙو	اڪر	4	چار	اڪر	80	اسي
ب	2	ٻه	اڪر	4	چار	اڪر	100	سو
پ	2	ٻه	اڪر	4	چار	اڪر	20	ويھ
پ	2	ٻه	اڪر	4	چار	اڪر	20	ويھ
پ	2	ٻه	اڪر	700	ست سؤ	اڪر	20	ويھ
ت	400	چار سؤ	اڪر	200	ٻه سؤ	اڪر	20	ويھ
ن	400	چار سؤ	اڪر	200	ٻه سؤ	اڪر	20	ويھ
ت	400	چار سؤ	اڪر	200	ٽي سؤ	اڪر	20	ويھ
ث	400	چار سؤ	اڪر	7	ست	اڪر	30	ٽيھ
ث	500	پنج سؤ	اڪر	7	ست	اڪر	30	ٽيھ
ج	3	ٽي	اڪر	60	سٺ	اڪر	40	چار
ج	3	ٽي	اڪر	300	ٽي سؤ	اڪر	50	پنجاه
ج	3	ٽي	اڪر	90	ٽوي	اڪر	50	پنجاه
چ	3	ٽي	اڪر	800	اٺ سؤ	اڪر	50	پنجاه
چ	3	ٽي	اڪر	9	ٽنڙو	اڪر	6	ڇھ
چ	3	ٽي	اڪر	900	ٽنڙو سؤ	اڪر	5	پنج
ح	8	اٺ	اڪر	70	ستر	اڪر	10	ڏھ
خ	600	ڇھ سؤ	اڪر	1000	هزار			
د	4	چار	اڪر	80	اسي			

چت اکرن ۽ اٺن گڻي مڙن اکرن سنڌي فارسي عربي جوڙي لکي ٿو جي

اکر	اٺ	گڻو	اکر	اٺ	گڻو	اکر	اٺ	گڻو
۱۶	۱	هڪرو	د	۴	چار	ع	۱۰۰	هزار
ب	۲	ب	د	۴	چار	ف	۱۰	آسي
پ	۲	ب	د	۴	چار	ق	۱۰	آسي
پ	۲	ب	ت	۴	چار	ق	۱۰	سو
پا	۲	ب	ذ	۴	چار	ڪ	۲۰	ويہ
ت	۳	چار سو	ذ	۴	ست سو	ڪ	۲۰	ويہ
ث	۳	چار سو	ر	۲۰	ٻسو گ	گ	۲۰	ويہ
ث	۳	چار سو	ر	۲۰	ٻسو گ	گ	۲۰	ويہ
ث	۳	چار سو	ش	۲۰	ٻسو گ	گ	۲۰	ويہ
ث	۵۰۰	پنج سئو	ز	۷	ست	گ	۲۰	ويہ
ج	۳	ٽي	ش	۷	ست	ل	۲۰	ويہ
ج	۳	ٽي	س	۶۰	ست	ل	۲۰	ويہ
ج	۳	ٽي	ش	۳۰	ٽي سو	م	۴۰	چاليہ
ج	۲	ٽي	ص	۹۰	ٽي سو	ن	۵۰	پنجاہ
چ	۳	ٽي	ض	۱۰۰	اٺ سو	ث	۵۰	پنجاہ
چ	۲	ٽي	ط	۹	ٽو	ڪ	۵۰	پنجاہ
ح	۱	اٺ	ظ	۹۰۰	ٽو سو	و	۶	چہ
خ	۶۰۰	چسو	ع	۷	ستر	ه	۵	پنج
ي	۱۰	ٺہ	پوري ٽي چئائي سنڌي جي					

آخوند گل محمد هالائي جي ترتيب ڏنل آئيوينا ۽ انهن جو ملهه

ميرزا غلام حيدر ابجد جي اکرن ۽ عددن جي باهمي ڳانڍاپي کي نظر ۾ رهن

ريت بيان ڪري ٿو:

هڪ الف جو ٿيو ب جا ٻه عدد آهن ٿيا، ج جا ٽي ٿيا عدد، دال جا چار آهن بجا.
هه جا پنج، و جا ڇهه، ز جا ست بيشڪ، ح جا اٺ، ط جا نَوَ، ي جا ٽيڏهه صاف صفا.
ڪ جا ويهه عدد، ل جا ٽيڏهه عدد، م جا چاليهه ۽ ن جا پنجاهه سدا.
سٺ ٿياس جا ۽ ع جا ستر ٿيا عدد، اسِي ف جا ٽيڏهه ص جا نوِي وهه وا.
ق جا سو ٿيا ر جا ٻه سو آهن ته عدد، ش جا ٽي سو چار سو ٿيا بجا.
پنج سو ٿيا جا ٿيا، خ جا ٽيڏهه سو خوب، ذ جا ست سو ۽ ض جا اٺ سو ٿيا ادا.
نو سو ٿيا جا ۽ غ جو ٿيو هڪڙو هزار، ماهرن علم جي هي عدد مقرر ٿي ڪيا.
مثل ب، پ ۽ پ ۽ پ جا عدد آهن ٻه، چ ۽ چ ۽ چ ۽ چ جا ٽي جيئن ٽين ج جا ٿا.
د جيئن ڏ ۽ ڏ ۽ ڏ جا چار عدد، ڪ ۽ ڪ ۽ ڪ ۽ ڪ جا عدد ويهه سدا.
ن جيئن ٺ جا پنجاهه، اسي ڦ جا جيئن ف، پ سو ٿيا ۽ ڙ جا ٽيڏهه آهن حقا.
مثل ت، ٺ جا ۽ ن، ٺ جا عدد چار سو، ٿيا هن ڀر نه ڪنهن شڪ جا نه ڪا شبهه جي جا.
الف ممدوه جو ۽ همزه جو هڪ هڪ ٿيو عدد، قاعدو ياد هي 'قنبر' جي رکن، تن لئي دعا.⁽⁵⁾

قديم زماني ۾ فنِ جمل جي ماهرن تاريخ گوئيءَ جي فن ۾ بنيادي ڳالهه اها
قائم ڪئي، ته لفظن جي سمورن اکرن مان سن نڪري ۽ اُن ئي اصول کي صحيح
مڃيو ويو. پوءِ تاريخ سڌي ۽ عام لفظن ۾ يا سادي نموني سان چئي ويندي هئي. پر
جيئن جيئن ڪو فن پنهنجا ارتقائي مرحلا طعي ڪندو ٿو وڃي، تيئن تيئن اُن فن ۾
به نوان ۽ خيالن جي اظهار ڪرڻ جا نادر نمونا تخليق ٿيندا وڃن ٿا.

شاعريءَ جي ٻين صنفن جيان هن صنف ۾ به ائين ئي ٿيو آهي ۽ قطعاً تاريخ
جي اهميت ۽ افاديت کي اُجاگر ڪرڻ لاءِ، هڪ عام ۽ سادي طريقيڪار کان وٺي،
مختلف صنعتن جي استعمال تائين، هر تاريخ گو شاعر پنهنجي پنهنجي فڪري
صلاحيتن جي آڌار تي شاعريءَ جي هن منفرد صنف ۾ مختلف قسمن کي متعارف
ڪرائي. پنهنجي شاعراڻي بصارتن ۽ فڪري قوتن کي سميتيندي، سوچ جي عميق
ساگر مان اهڙا ته انمول موتي ڳولي، هڪ بي بها مالها جڙي، جو ڇا ته ڳالهه ڪجي!

قطعه تاريخ جا بنيادي طرح هيءَ تي قسم عام مروج آهن: (1) صوري (2) معنوي ۽ (3) صوري معنوي 'صوري تاريخ' جو قاعدهءَ جمل سان ڪو تعلق ناهي هوندو ۽ شاعر ظاهري لفظن ۾ ڪنهن واقعي جو سن، تاريخ يا مهينو بيان ڪري ڇڏي ٿو. پر 'معنوي تاريخ' جو دارومدار قاعدهءَ جمل سان سلهائڙيل آهي، جنهن ۾ جمل جي قاعدي موجب هر هڪ لفظ جي اکرن جا عدد جمع ڪري تاريخ وضع ڪئي ويندي آهي. حقيقت ۾ اهوئي تاريخ گوئيءَ جو فن آهي ۽ هيءَ طريقو ئي تاريخ گوئي جي فن ۾ سڀ کان گهڻو استعمال ٿئي ٿو. اهڙيءَ ريت 'صوري و معنوي تاريخ' ۾ وري ظاهري لفظن ۽ انهن ئي لفظن جي اکرن جي مجموعي مان يا وري ان کانسواءِ ٻين لفظن جي اکرن مان گهريل سن اخذ ڪيو ويندو آهي.

انهن عام قسمن کانسواءِ، فن تاريخ گوئيءَ جي ماهرن، صنعتن ۾ به تاريخون ڇپيون آهن. پر تاريخ چوڻ لاءِ فڪر جي بلنديءَ ۽ شاعراڻي صلاحيتن سان گڏوگڏ تاريخ گوئيءَ جي اصولن سان واقفيت هئڻ به ضروري آهي ۽ اهڙيون فني خوبيون ميرزا غلام حيدر بيگ جي ڇيل قطعه تاريخن ۾ پرکي سگهجن ٿيون، جن ۾ واقع نگاري، ندرت بياني ۽ تاريخي حقيقتون اهڙيءَ طرح نظر ڪيل آهن، جيئن سمونڊ سمايو بوند ۾.

ميرزا غلام حيدر جي مليل ڪلام مان جيڪي تاريخي قطعات مليا آهن، اُهي جملي 13 آهن. ان کانسواءِ پاڻ هڪ مثنوي 'فراق نامهءَ سیده فاطمه صغريءَ' جي عنوان سان، سال 1291ھ/1874ع ۾ تصنيف ڪيائون. مثنويءَ جي شروعات هيئن ٿئي ٿي:

درد و غم جي ماجرا ٿي جانگذا	سوئي ڄاڻي درد جنهن آهن سنا
درد کي ڄاڻي هميشه دردمند	درد کي ڇا سمجهندو ڪو خود پسند
هم شبیه فاطمه بنت رسول	آهي سا شهزادي هم نادر بتول
أمر ليلي ماء، پيءُ آهي حسين	پيءُ اڪبر پيٽرن جي دل جو چين
مصطفى نانو علي ڏاڏو ٿيو	ڏاڏي زهرا خلد جنهن کي رب ڏنو
چاچو حسن المجتبي سبزه قبا	چاچو عباس علي ٿيو باوفا
زينب و ڪلثوم رقيه ٿيون پقيون	جي سدا قربان هن تان پي ٿيون

ميرزا صاحب، هن مثنويءَ جي پڄاڻي ۾ ڏسائي ٿو ته پاڻ اها مثنوي روز عاشور، 10 محرم الحرام 1291ھ/27 فيبروري 1874ع تي، امام بارگاهه علي آباد ۾ تعزیه وٽ ويهي تصنيف ڪيائون. جنهن جي تصنيف جو سال بيبي فاطمه صغراءَ جي نالي ۾ سمايل آهي:

هن بيان جو اڳتي هاڻي تاب ناهه ٿا چون ٻڌندڙ ڀٽي سر هاءِ هاءِ

حشر جي ڏينهن تعزيم وٽ مثنوي
 توچئي رٿندي پٽي سر هاءِ هاءِ
 شڪر ڪر مقبول ڪيئي مولِي حسين
 جنهن جي ماتم چئين ٿوهر هر هاءِ هاءِ
 نذرِ صغرا مثنوي ڪر، چو سروش
 سر پٽي چئور وئي 'قنبر' هاءِ هاءِ⁽⁶⁾

1291ھ

تاريخ گوئيءَ جي ان قسم کي 'تاريخ مرڪب' چئجي ٿو. تاريخ مرڪب هڪ
 يا هڪ کان وڌيڪ لفظن تي مشتمل هوندي آهي، جنهن مان ڪنهن واقعي جو سن ان
 واقعي سان لاڳاپيل ڪنهن لفظ مان حاصل ڪيو ويندو آهي.⁽⁷⁾

ميرزا غلام حيدر اها مثنوي پنهنجي والد، ميرزا فتح علي بيگ جي تعمير
 ڪرايل امام بارگاه علي آباد ۾ تصنيف ڪئي. ان جي تعمير ٿي جو سن هن ريت رقم
 ڪيو جيڪو معنوي اعتبار سان نهايت ئي موزون ۽ بي بدل آهي:

هيءَ بارگاه آهي جا عين نگاه حق سايه ڪيو انهيءَ تي ته شام و پگاه حق
 لاريب هيءَ ضريح مقدس ٿي قصر نور قربان هن تان آهي سدا شمس و ماه حق
 فتح علي ست ابن مراد علي مراد باني ضريح و بارگه جو خير خواه حق
 هاتف چيو ضريح مقدس هي ڏسندي ٿي مداح اهل بيت رهين سال و ماه حق

'قنبر' غلام حيدر ڪرار ازل

رفعت امام بارگه لڪ با پناه حق

1279ھ

سنڌي اساسي شاعريءَ جي سر موٽڻ شاعر شاهه عبداللطيف ڀٽائي رحمۃ اللہ علیہ بروز آچر
 14 صفر المظفر 1165ھ / 02 جنوري 1752ع تي وفات ڪئي. ميرزا غلام حيدر شاهه صاحب
 جي وفات جو هجري سن قرآن مجيد جي سوره القمر جي پنجونجا هيڻ آيت "عِنْدَ مَلِيڪِ
 مُقْتَدِرٍ"¹ جي جزو کي شعر ۾ تضمين ڪري هن ريت وضع ڪيو آهي:

سيد عالي نسب والا گوهر عبداللطيف نذر حق ڪيئن جان پنهنجي زندگي هتي مختصر
 عالم اسلام جو بي مثل شاعر ذي شرف لفظ جي آڻي ڪتب سيد تي هوسپ منحصر
 پندرهنين ماه صفر يارهن سو پنجهٺ سال هو ان جي فرقت ۾ سچو روئي وسائن خاڪ سر
 سال رحلت لاءِ 'قنبر' آهي هاتف جي ندا لڪ غلام حيدر ان پر سال آهي معتبر

بيگمان وباليقين از فضل رب العالمين

آهي مطلوب علي عِنْدَ مَلِيڪِ مُقْتَدِرٍ

1165ھ

¹ ترجمو: قدرت رکندڙ بادشاهه جي بارگاهه ۾ (مقرب) هوندو.

هيءَ تاريخ جو اهو قسم آهي، جنهن ۾ تاريخ گو ڪنهن واقعي جو سن قرآن مجيد جي آيت يا حديث شريف يا ڪنهن ٻئي شاعر جي وسيع فڪر واري مصرع مان وضع ڪري، توڙي جوان قسم جي تاريخ ۾ آيل مصرع وغيره تي مصنف کي ملڪيت جو ڪو حق حاصل ناهي، پر اهڙي قسم جي تاريخ کي هميشه ساراهيو ويو آهي، ته ٻئي جي ڪلام کي پنهنجي شعر ۾ تضمين ڪري، ان مان گهربل سن حاصل ڪرڻ فني استعداد جو ڪمال آهي. عام طور تي اهو دستور رهيو آهي، ته ان مصرع جو تعلق جنهن سان هجي، تنهن جو ذڪر ڪرڻ گهرجي، ته فلاڻي جي ڪلام مان استفادو ڪري مادهءَ تاريخ جوڙي وئي آهي. اصل ڪلام ۾ عددن جو پورا ٿو ڪرڻ لاءِ معمولي ڦير گهير ڪرڻ کي هن جي ماهرن جائز قرار ڏنو آهي، پر شرط آهي ته، انهيءَ ڦير گهير کان پوءِ به پڙهڻ مهل خيال يڪدم اصل ڪلام طرف مائل رهي.⁽⁸⁾

حيدرآباد جي شهداداڻي ٽالپر خاندان جو ڇهون شاعر مير حسين علي خان 'حسين' ٽالپر ولد مير نورمحمد خان ٽالپر 26 ربيع الاول 1295ھ/30 مارچ 1878ع تي وفات ڪئي. سندن وفات تي ميرزا غلام حيدر قطعه تاريخ چٽي، جنهن ۾ مير صاحب جي وفات جو هجري سن معنوي صورت ۾ قلمبند ڪيو:

صاحب ذهن رسا بيشڪ حسين علي حسين تعزيم دار حسين ۽ هو عزادار حسن
 ناگهان رحلت ڪري سو دار دنيا مان ويو اشڪ ريزان ان جي غم نورمحمد¹ سين حسن²
 دوست ۽ احباب غمگين ٿو ڏسان هت چار سُو نيڪ هن انسان جي غم خورد و ڪلان باصد محن
 زينت باغ ارم ٿيو حڪم سين حسنين جي گلشن نورمحمد³ مٿون وڃي رشڪ چمن
 مومن ديندار جي هيئن سال رحلت لئي سروش ڏٺي ندا قنبر چيو اي مدح خوان پنجتن

حق ۾ فرمايو حسين علي جي هيئن حسنين پاڪ
 ٿي رهي زيب رياض خُلد هي شيرين سخن
 1295ھ

ميرزا غلام حيدر جي والد ۽ معروف مرثيه گو شاعر ۽ مرثيه خوان ميرزا فتح علي بيگ 'فتح' 29 محرم الحرام 1301ھ/30 نومبر 1883ع تي جمعي جي ڏينهن وفات ڪئي، جنهن جي وفات جو عيسوي سن پاڻ قرآن مجيد جي سورهءَ 'يسين' جي

¹ مير نورمحمد خان ٽالپر ولد مير حسين علي خان ٽالپر ولد سرڪار عالي مدار مير نورمحمد خان ٽالپر

² مير محمد حسن علي خان ٽالپر 'حسن'

³ سرڪار عالي مدار مير نورمحمد خان ٽالپر ولد مير مراد علي خان ٽالپر

پهرين اکر 'ي' کي سورہء زمر جي تيرهين آيت ”طَبْتُمْ فَادْخُلُوها خَلِيدِينَ“ جي عددن سان ڳنڍي، هن ريت وضع ڪيو:

مرثيه خوان مدح خوان اهل بيت طاهرين مومن ديندار جو فتح علي هو باليقين
 ٻن مراد علي بن فاضل ثناخوان حسين ها غير فرقت پر ان جي مومنين زار و حزين
 ناگهان رحلت ڪري هن دار فانيءَ مان ويو آهي جو دار البقا ڏي مدح خوان شاه دين
 سر تان والد جو سندنم سايلهي ويو اوچتو ٿي ويس تنهار انهيءَ ڏک کان ٿيو آهيان غميين
 سال رحلت لئي چيو جبريل قنبر ڪر رقم

با سر يسيين طبتتم فاد خلوها خالددين

$$1883 = 1873 + 10$$

بي تاريخ وفات وري 'صنعتِ اهمال' يعني بنا نقطن وارن اکرن پر هن ريت رقم ڪيل آهي:

ڪئي قضا فتح علي هئي مومن ڪامل آلا مرثيه گوئي جو پيءُ ڏاڏي کان هو حامل آلا
 صنعتِ اهمال پر 'قنبر' لکيو سال وصال سرور و سردار اهل علم و هم عادل آلا
 1301 هـ

ميرزا غلام حيدر جي پيءُ ميرزا قاسم علي بيگ 'قاسم' 04 ذي الحج
 1322 هـ / 06 فيبروري 1905 ع تي وفات ڪئي، جنهن جي وفات جو هجري سن معنوي
 صورت پر هيئن رقم ڪيو:

آه قاسم علي رحلت ڪئي 'قنبر' افسوس غم کان دل شق ٿي بيان جي نه ڪا آهي يارا
 سال رحلت ڏسيو هاتف ته ٿيو جنت پر ابن فتح علي قاسم علي محفل آرا
 1322 هـ

وري صنعت تضاعف پر ڏسو ته ڪيئن وفات سن قلمبند ڪيل آهي:
 مرثيه گو مرثيه خوان نيڪ نيڪ نام دار دنيا مان ويو رحلت ڪري والا مقام
 خلد پر قاسم علي کي ڏسندي چو 'قنبر' سرور ٿيو مضاعف آهي شان شاعر شيرين ڪلام
 1322 هـ = 661 x 2

صنعت تضاعف پر مادهء تاريخ جي عددن کي ٻٽو ڪرڻ يا 02 جي عدد سان
 ضرب ڪرڻ سان گهريل سن حاصل ٿئي ٿو. ان لاءِ قطعہ تاريخ پر اهڙو اشارو پڻ ڏنو ويندو
 آهي، ته جيئن پڙهندڙ باساني گهريل سن اخذ ڪري سگهي.⁽⁹⁾

سلطان سخن مير محمد حسن علي خان 'حسن' ٽالپر ولد مير نصير خان ٽالپر سنڌ جو وڏو مرثيه گو شاعر ٿي گذريو آهي، جنهن 15 ذوالحج 1324ھ/30 جنوري 1907ع تي هن فاني جهان مان لاڏاڻو ڪيو. سندن وفات تي ميرزا غلام حيدر "صنعت ذو تاريخين" ۾ قطع تاريخ رقم ڪئي، جنهن ۾ مير صاحب جي جنم ۽ وفات جا هجري سن سمايل آهن:

ويو جهان مان گذاري 'حسن' علي جو غلام انهيءَ جي عمر ۾ ته غمگين ڏسان تو خاص عام لکيو هي سال ولادت وفات جو قنبر خديو تاجوري شهناشاه شيرين ڪلام
1240ھ 1324ھ

صنعت ذو تاريخين ۾ هڪ ئي مصرع مان ٻه تاريخون ظاهر ٿين. هاڻي وري 'صنعت تضارب' ۾ چيل بي تاريخ ۾ ميرزا غلام حيدر جي فڪر جي بلندي پرکيو، جنهن ۾ لفظ 'اڄ' جي عدد کي 'مومن صادق' جي عددن سان ضرب ڪري وفات جو سن ڪهڙيءَ نه مهارت سان رقم ڪيو آهي:

جنهن جي غم مغموم آهي اڄ ته ساري ڪائنات
سوحسن، 'قنبر' هويشڪ شاعرِ عالي صفات
سال رحلت هيئن تضارب ۾ ڏسيو آهي سروش
چار پيرا اڄ چئي، ڪئي مومن صادق وفات

$$1324 = 331 \times 4$$

صنعت تضارب ۾ هڪ اڪريا لفظ يا لفظن جي عددن کي ڪنهن ٻئي اڪريا لفظ يا لفظن جي عددن ۾ ضرب ڪرڻ سان گهربل سن ظاهر ٿئي ٿو.⁽¹⁰⁾

مير محمد حسن علي خان ٽالپر کي، پهرين ته سندن بنگلي ۾ امانت طور دفن ڪيو ويو. پوءِ تاريخ 19 ربيع الثاني 1330ھ/08 اپريل 1912ع ۾، مير صاحب جو لاش، ڪربلا معليٰ ۾ دفنائڻ لاءِ نيو ويو ۽ سندن تدفين ڪربلا معليٰ ۾ حضرت امام حسين ؑ جي روضهء مبارڪ جي احاطي ۾ 21 جمادي الاول 1330ھ مطابق 09 مئي 1912ع تي ان حجري ۾ ٿي، جيڪو سندن پائيجي، حاجي مير نور محمد خان ٽالپر خريد ڪيو هو.⁽¹¹⁾ ان سفر ۾ مير صاحب جي پائيجي، حاجي مير نور محمد خان ٽالپر سان، سندن عزيزن کانسواءِ ميرزا غلام حيدر ۽ سندس ٻه ڀائر ميرزا غلام رسول بيگ ۽ ميرزا بديل بيگ ساڻ هئا. ميرزا غلام حيدر، مير صاحب جي وفات جي تاريخ ۽ ڪربلا ۾ تدفين جي تاريخ هن ريت نظم ۾ چئي آهي:

جنهن جي فرقت کان فضا ڏسجي پئي اڄ سوگوار
سو حسن هو دين پيغمبر جو سنڌ ۾ پاسدار
پندرهنين ذي الحج سال تيرهن سئو چوويهه آيو شمار
جنهن ۾ رحلت ڪئي جهان مان مير صاحب نامدار
دفن بنگلي ۾ ٿيو هو عابد شب زنده دار
ڪربلا مدفن جي لئي هو روح ان جو بيقرار
نيٺ منزل تي رسيا سين مير جي ميت ڪٿي
ساري منزل تي هئاسين ساڻ ميت اشڪبار
نورديده ان جو گڏ نور محمد خان امير
قافلہ سالار ٿيو هي مرد مومن ديندار
۽ معاون ٿيو ٻيل ان جو ته پهرين ڏينهن کان
پاءِ منهنجو شاعر آل محمد ذي وقار
مير صاحب پنهنجي پيسن سان ڪيو حجرو خريد
قبر پيراندي شه دين جي ڪرائي سون تيار
قبر ۾ ميت رکي مون ۽ غلام رسول پاءِ
ان گهڙي ها مومن ديندار هر سو اشڪبار
نائين مئي اوڻيه سو ٻارهن ڏينهن جا ٻارهن ٿيا
شاعر آل محمد ٿيو جڏهن زيب مزار
شعر هي 'قنبر' لکيم موليٰ جي روضي ۾ جڏهن
ڪئي ندا هاتف ته آهي شعر بيشڪ آبدار

تاريخ گوئيءَ جي هن قسم کي صوري چئجي ٿو. جنهن ۾ ڪنهن واقعي جو سن، تاريخ يا مهينو لفظن جي صورت ۾ بيان ڪيو وڃي ٿو ۽ ظاهري لفظن ۾ ئي تاريخ جو مادو بيان ڪيل هوندو آهي. صوري قسم تمام رواجي آهي، جنهن ۾ جمل جي حساب جو ڪوبه عمل دخل ناهي هوندو.⁽¹²⁾

ميرزا غلام حيدر، مير صاحب تي 'صنعت توشيح' ۾ هڪ شعر چئي، سندن ڪربلا معليٰ ۾ تدفين جو سن هن ريت رقم ڪيو:

م۔ متاع حسن زیست جنهن جي ز آغاز
 ي۔ يقيناً هوشعراي عالم ۾ ممتاز
 ر۔ رهيو طاعت حق ۾ مشغول هر دم
 ح۔ حمايت کيس پي جوشاهه حجاز
 س۔ سخن گو سخنور سخندان سخن سنج
 ن۔ نگونام آزاد از حرص و آرز
 ع۔ عطا جاء مرقد کيس جو حسين
 ل۔ لحد ۾ ٿيو ساکن محب بانياز
 ي۔ يگانہ هومون رسيو سنڌ مان
 ح۔ حفاظت ۾ عباس جي نينوا باز
 س۔ سندس سال تدفين 'قبر' لکيو
 ن۔ نمايان ٿيو مرثيه گوسر افراز

1330ھ

توشيخ جي لغوي معنيٰ سنوارڻ آهي. علم بيان جي اصطلاح ۾ اهو شعر جنهن
 جي مٿي مصرعن مان پهريون اکر وٺڻ سان ڪنهن شخصيت يا شاعر جون نالو ظاهر ٿئي.
 مٿئين شعر جي هر مصرع جو پهريون اکر کڻي ڌار لکبو ته ان مان مير صاحب جو
 نالو ”مير حسن علي حسن“ وضع ٿيندو.

ميرزا غلام حيدر جي نوجوان پٽ ميرزا حسين علي بيگ ’حسين‘ 23 شعبان
 المعظم 1333ھ/07 جولائي 1915ع تي پنجويهين سالن جي عمر ۾ وفات ڪئي، جنهن
 جي داغ کيس نهوڙي وڌو. هڪ پيرسن ۽ ٻيو وري جوان پٽ جو گهاٽو پنهنجي ان درد جي
 داستان کي هن قطع تاريخ ۾ رقم ڪري، وفات جو سن، ’صنعت ازدواج‘ ۾ هٿين چيو:

فرزند جي رحلت کان ٿيو آهيان دل افگار
 ٿو ياد ۾ ان جي رهان با ديدهء خونبار
 هومرثيه خوان، شاعر و نقاش هنرمند
 دل تڙڙي ٿي ان جا هي اکين سان ڏسي آثار
 دنيا مين پسر باپ کي زينت کا سبب هئي
 هي خوب دبير سخن آرا ڪيو اظهار

بازو ڪري خست ٿو غم قوت بازو
 ٿوياد ڪريان بس غم عباس علمدار
 جا ازدواج آهي صنعت ان ۾ لکان ٿو
 رحلت جو سندس سال پتي سرڌڙي اڄنگار
 ’قنبر‘ جي دُعا تنهنجو حبيب ايزدئي + 709
 مولوي علي ٿيئي سرور و سردار مددگار 1206 = 1915ع

صنعت ازدواج ۾ ڪنهن شعر جي پهرينءَ مصرع مان حروف معجم (نقطن وارا اکر) جا عدد وٺي، پوءِ انهن عددن کي، ان شعر يا يعني شعر جي پهرينءَ يا ٻيءَ مصرع مان حروف مهمله (بنا نقطن وارا اکر) جي عددن سان جوڙجن، ته ان مان گهربل سن حاصل ٿئي ٿو.⁽¹³⁾ ميرزا حسين علي بيگ جي وفات جو سن آخري شعر جي پهرينءَ مصرع ’قنبر جي دُعا تنهنجو حبيب ايزدئي‘ جي نقطن وارن اکرن ق، ن، ب، ج، ي، ت، ن، ج، ب، ي، ب، ي، ز ۽ ي جي عددن کي ٻيءَ مصرع ’مولوي علي ٿيئي سرور و سردار مددگار‘ جي بي نقط لفظن ’سرور و سردار مددگار‘ جي عددن سان، پاڻ ۾ جوڙ ڪرڻ سان حاصل ٿيندو.

جوان پُٽ جي مرڻي جو زخم اڃا تازو ٿي هو، جو وري 12 ذيقعد 1334ھ/
 11 سيپٽمبر 1916ع تي سندس ننڍو ڀاءُ، ميرزا پڙيل بيگ به وفات ڪري ويو. جنهن جي وفات جو سن، ’صنعت مضاعف‘ ۾ رقم ڪيو:

جو خاتم مرثيه سندو نقش نگين ٿيو اڄ سوگ ۾ ان جي ته هر هڪ آهي غمين ٿيو
 رحلت سندو لک سال مضاعف ۾ اي قنبر افضال اللهی سان پڙيل خلد مڪين ٿيو
 1916 = 2 x 958ع

سنڌ جي هن شاعر جي وفات، 25 ربيع الثاني 1339ھ/05 جنوري 1921ع تي حيدرآباد ۾ ٿي. ميرزا غلام حيدر جي وفات تي سندس ڀاءُ، ميرزا غلام رسول بيگ ’مقبل‘، ميرزا قربان علي بيگ ’قربان‘، ڊاڪٽر ميرزا مدد علي بيگ ’مدد‘ ۽ مولانا سيد علي اصغر ’ڪيف‘، تاريخي قطعات رقم ڪيا. جن مان مولانا سيد علي اصغر جي ڇپيل قطعہ تاريخ هتي ڏجي ٿي:

صد افسوس اي ڪيف ناگاهه قنبر ز دنيا شانخوان آل عبا رفت
 پئي سال رحلت ندا داد هائف بدرگاه مولی بدرالبقا رفت

1339ھ

حوالا

1. عدالتي بيان سال 1932ع ۾ ڊپٽي ڪليڪٽر هالا جي ڪورٽ ۾ ڏنل بيان جو نقل. پٿر نمبر 2 ۽ 4.
2. طالب الموليٰ، مخدوم (1992ع). ڏر ناياب عرف ياد رفتگان. ڄامشورو: سنڌي ادبي بورڊ. ص: 66-67.
3. فياض علي بيگ، ميرزا. ”بزم خليل“. (تماهي مهراڻ 3/2012ع). ڄامشورو: سنڌي ادبي بورڊ. ص: 48 ۽ 49.
4. هالائي، گل محمد، خليفو (1275ھ). ديوان گل. بمبئي. ص: 10.
5. قنبر، ميرزا غلام حيدر بيگ. بياض قنبر (قلمي). ملڪيت: ميرزا منظور علي بيگ.
6. ساڳيو.
7. جنگ و لا، نواب عزيز شمس العلماء (1998ع). غرائب الجمل. نئين دهلي: قومي ڪونسل برائين فروغ ادب اردو زبان. ص: 117.
8. حوالو ساڳيو. ص: 126.
9. حوالو ساڳيو. ص: 141.
10. حوالو ساڳيو. ص: 143.
11. شاهد، فتح علي بيگ، ميرزا. (1995ع). نهر البڪا. حيدرآباد: زيب ادبي مرڪز. ص: 41 ۽ 46.
12. ڏسو حوالو نمبر 07. 113.
13. حوالو ساڳيو. ص: 150.
14. ڏسو حوالو نمبر 05.
15. هاشمي، عبدالقدوس: (1987ع). تقويم تاريخي (قاموس تاريخي)، اسلام آباد: ادارہءِ تحقيقات اسلامي.

جديد ميڊيا ۽ سنڌي موسيقي: هڪ جائزو
State of Sindhi Music in the modern age:
A concise perspective

Abstract:

In the contemporary age Sindhi society is fervently fond of electronic media besides, literature. The news irrespective of its size or quality of content travels at the speed of light and hits the four corners of the Global Village. Media truthfully covers every subject under the sun, from society, religion, language to now infectious 24x7 ubiquitous politics. It's focused gaze is multi-faceted and dimensional. Its amazingly variegated and is an unending drill. Even if one is not interested in music, he/ she has to perform listen to the inevitable musical signature tune embedded in the radio or TV news. The background music captivates the audience in the dramas and movies. The world of Sindhi music is overwhelming and vast as it has travelled from the era of antiquity of folk singers to classic phonograms, radio, TV, cassette, C.D., to the present day memory card. Now a days mobile applications daily release music albums. This advancement has adversely impacted Sindhi music industry, though the curse of copy cat culture, parody and jarring re-mixing has also helped artists of highly questionable worth achieve overnight cheap uncalled for publicity. This unfortunate trend has damaged good reputation of bonafide genuine artists and as a consequence of this evil, the quality has gone down miserably and solid professionalism has suffered irretrievably. This article ponders the plight of musicians and examines the present state of affairs in the domain of current Music industry.

سنڌي سماج جڳن کان موسيقيءَ سان سلهاڙيل رهيو آهي. سنڌ ۾ موسيقيءَ سان لاڳاپيل ڪيترائي اصطلاح رائج آهن، مثال طور: 'سريلو ماڻهو'، جنهن جي معنيٰ آهي با اخلاق، سڀيتو، سلجڻو، رواداريءَ وارو. ان جي معنيٰ ڳائڻو هرگز ناهي. اهڙا ٻيا به مثال آهن: (1) تيرنهن تالي، (2) راڳ ويراگ، (3) راڳ ۽ پاڳ، (4) ڪتراڳ، (5) رس چس، (6) راڳ رهاڻ، (7) سُرئي نه ڏيڻ. (معنيٰ سنوت نه ڏيڻ) ڪن رس ... بي سرو⁽¹⁾

سنڌيءَ ۾ راڳ ۽ ناچ گاني سان واڳيل ڪجهه ٻيا اصطلاح:

ڏڪڙ تي اتو لڳڻ: جهڳڙو ٿيڻ

ڌمال ڪيڻ: چنڊ ڪيڻ، چنڀڻ، سيڪت ڏيڻ

دهل تي ڏونڪو لڳڻ: ڳالهه ظاهر ٿيڻ، ڪلي عام چوڻ

ڪڳيون هڻڻ يا هنڀوچيون هڻڻ: تمام گهڻو خوش ٿيڻ

سُر ۾ سُر ملائڻ: ٻئي جي پٺڙائي ڪرڻ

مِينڊ ۾ مارتِي ڳائڻ: سس پس ڪرڻ، ڪليءَ طرح نه چوڻ

مرليون وڃائڻ: خوشامد ڪرڻ، ريجھائڻ

ست سُرِيون ٻڌائڻ: هڪ ئي وقت ۾ تمام گهڻا "Mix Sur" مختلف ڳالهيون

ٻڌائڻ

ست سُرِي ٻڌائڻ: سڌي طرح ٻڌائڻ، ناهوڪي ڊب پٽڻ

تيرهن تالو هڻڻ: نخريلو چالاڪ هڻڻ.⁽²⁾

هن وقت اسان جديد مواصلاتي دور خاص ڪري اليڪٽرانڪ ۽ سوشل ميڊيا واري دور ۾ زندگي گذاري رهيا آهيون. سيڪنڊن جي تمام ننڍي حصي ۾ دنيا جي وڏي توڙي ننڍي خبر ڪٿان کان ڪٿي وڃي پهچي ٿي. ان دور ۾ سماج، مذهب، ٻولي، سياست ڪنهن ڪي به ميڊيا کان جدا نه ٿو ڪري سگهجي. پنهنجي حيثيت ۾ اهو موضوع هڪ الڳ طرح سان لائق بحث آهي. فرض ڪريو ته موسيقيءَ کي هڪ ڏينهن لاءِ اليڪٽرانڪ ميڊيا مان ڪڍي ڇڏجي، پر سوچ جا گهوڙا ڊوڙائڻ کان پوءِ اندازو ٿيندو ته ميڊيا ۾ خبرن جي شروعات به هڪ مخصوص ڏن Signature Tune سان ٿيندي آهي. انهيءَ جي سڃاڻپ لاءِ ٻڌندڙن ۽ ڏسنڌڙن جي لاءِ ڪو ٻيو متبادل ٿي ڪونهي. ڊرامن يا فلمي منظرن ۾ ڪشش پيدا ڪرڻ لاءِ پس پرده موسيقي Background Music ۽ فلم جي مشهوريءَ لاءِ Item Song Advertisement ۽ مختلف اسمن لاءِ Theme Music رکي ويندي آهي. اهوئي سبب آهي جو London College of Music & Media ۾ ميوزڪ ۽ ميڊيا يعني 'موسيقي ۽ مواصلات' کي گڏوگڏ رکيو ويو آهي. نيشنل ڪاليج آف آرٽس لاهور NCA جي 'ميوزيڪالاجي' شعبي جي سربراهه ثروت علي هڪ انٽرويو ۾ چيو ته اليڪٽرانڪ ميڊيا تي 80% سيڪڙو موسيقي جوئي استعمال ٿيندو آهي.⁽³⁾

هتي هڪڙو سوال ذهن ۾ اهو ضرور اڀري ٿو ته جنهن وقت ماءُ پنهنجي ٻار کي لولي ڏيندي آهي ته ڇا هوءَ ان وقت شاعري ڪندي آهي؟ يعني لوليءَ جا ٻول Lyrics سرجيندي آهي؟ يا اها شاعري سندس ذهن ۾ اڳوات سرچيل هوندي آهي ۽ هوءَ ان وقت صرف ڏن ٺاهيندي، پنهنجي ٻار کي ٻڌائيندي ويندي آهي؟

جواب ملندو ته اها ٻيئي ڪم ڪندي آهي...! مطلب ته ٻولي ۽ موسيقي، جيڪي پاڻ ۾ گڏوگڏ جنم وٺن ٿيون ۽ اهي ٻيئي فطرت جي زبان آهن. ٻنهيءَ کي ڌار ڌار ڪرڻ سان Disconnection of Emotions ٿيندو ۽ بنا احساس ۽ جذبن جي، ٻيئي بي معنيٰ ٿي پونديون.

سنڌي ٻوليءَ جو موسيقيءَ سان ڳانڍاپو بلڪل ائين ئي آهي، جهڙيءَ طرح اعراب لڳڻ سان ڪو لفظ يا اکر متحرڪ ٿي، درست پڙهڻ ۾ اچي ٿو، مثال:

سَجَڻُ ٿُون مَر ڇڏِيَج، آئون جيئان ٿنهنجي آسري.

سڀيئي سڀاڙون سُور جيون هڪ لحظي منجهه لٽيج

دوست نرڊل مٽيج، ٻيو ملڪ مٽيو ته به گهوريو. (شاهه)⁽⁴⁾

ٻولي، ثقافت ۽ موسيقي هڪ ٻئي سان سلهاڙيل رهندا آهن. معروف شاعر، اديب ۽ استاد، اياز گل جي نقطه نظر ۾ ته: ”اسان سنڌي، پنهنجي ٻولي ۽ ثقافت جي مالڪي ڪريون ته اسان وڌيڪ ترقي ڪري سگهنداسين ۽ ڪامياب ٿي وينداسين.“⁽⁵⁾ ساڳيءَ ريت اڄڪلهه سنڌي ثقافت جو ڏهاڙو ملهائڻ وقت به موسيقيءَ جو سهار ورتو وڃي ٿو، جنهن ۾ لوڪ گيت ۽ قومي گيت وڃائي رقص ڪيو وڃي ٿو.

ڊاڪٽر محمود الحسن مغل ڪتاب ’سنڌي ٽاڪيز‘ ۾ فلمن جي موسيقيءَ جي حوالي سان لکيو آهي ته: ”سنڌي فلم ’مومل راتو‘ جنهن وقت ڏاڏا شاهه پروڊيوس ٻئي ڪئي، تڏهن سڀني کان اڳ انهيءَ فلم جا گانا رڪارڊ ٿيا هئا، انهن گانن ۾ هڪڙي شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي مشهور وائي به هئي: آءُ راتا ره رات..! تنهنجي چانگي کي چندن چاريان“ جيڪا جيئن جو تيئن روايتي انداز ۾، ساڳي لوڪ ڏن ۾ موسيقار غلام نبي عبداللطيف، ميڊم نورجهان کان ڳارائي ۽ ان ۾ ان وقت جا جديد ترين ساز وڃت لاءِ ڪتب آندا ويا.⁽⁶⁾

شاهه لطيف جو اهو ڪلام فلم ريليز ٿيڻ کان اڳ ئي ۽ اڃا تائين ايڏو ته مشهور آهي جو هر ننڍي وڏي، معروف، غير معروف فنڪار ان کي ڳايو آهي ۽ پنهنجي

پنهنجي علم ۽ فن جي مطابق خوب پنهنجو پاڻ ملهايو آهي. دلچسپ ڳالهه اها آهي ته اها فلم منظرِ عام تي ڪونه آئي، نه ڪو نهٺ جي پڄاڻيءَ تائين پهچي سگهي. پر سنڌي سماج ۾ ريڊيو پاڪستان جي عروج کان وٺي هينئر ايف.ايم ريڊيو سماجي نشريات تي حصو ٿيڻ تائين ۽ وري انٽرنيٽ خاص ڪري سوشل ميڊيا جي عروج تائين مشهور آهي ۽ يقيناً مشهور رهندي.

سنڌي موسيقي توڙي فنڪارن ۽ موسيقارن سان اڄڪلهه غير پيشورانهه روبا عام ٿي چڪا آهن. ڏٺون ڪاپي ڪرڻ، يا ڏن ڪي بگاڙڻ هتي هڪ الڳ بحث آهي، پر ڪنهن به ڪلام جو اصل نسل برقرار رکڻ لاءِ ان جي اصل تخليقڪار، موسيقار ۽ ان جي ڳائيندڙ جي ذڪر ڪرڻ کي به عيب سمجهيو وڃي ٿو. مثال طور، ڪوڪاڪولا مشروب ٺاهڻ واري معروف ڪمپني ڏکڻ ايشيا جي موسيقيءَ تي ڪروڙين رپيا خرچ ڪري پروگرام ڪري ٿي، پر ان ۾ Remix جي نالي سان لوڪ گيت، غزل، ڪافيون، وغيره ريمڪس ڪري، بگاڙي پيش ڪيا وڃن ٿا. انهن ۾ هڪڙو آتم استاد محمد جمن جو ڳايل ”يار ڏاڍي عشق آتش لائي هي...“⁽⁷⁾ نشر ٿئي ٿو جنهن کي موجوده دور جي هڪ فلمي نوجوان علي ظفر ڳايو آهي، پر هن انهيءَ مشهور ڪافيءَ جا ٻول به درست نموني ڪونه ياد ڪيا آهن. نه ئي انهيءَ شاندار ڏن جي تخليقڪار استاد محمد جمن جو ذڪر به ڪيو آهي! ساڳئي وقت غلام فريد صابري ۽ مقبول احمد صابري قوال جن جي ڳايل مشهور قوالي: ”تاجدارِ حرم هو نگاهه ڪرم...“⁽⁸⁾ کي به هڪ نوجوان عاطف اسلم کان ڳرائيو ويو آهي، پر ان جي آخر ۾ Courtesy طور جملو لکيل اچي ٿو غلام فريد صابري ۽ مقبول احمد صابري قوال. ساڳي ريت شهنشاهه غزل مهدي حسن جو هڪ ناياب غزل: ”رنجش هي سهي دل هي دڪاني ڪي ليئي آ...“⁽⁹⁾ کي هڪ مشهور صحافيءَ جي پٽ ’علي سيني‘ ڳايو آهي. جنهن جي آخر ۾ مهدي حسن جو فوتو هلي ٿو جنهن سان نوجوان نسل تائين اها ڄاڻ پهچي ٿي ته اهو ساڳيو غزل اڳ مهدي حسن جو ڳايل آهي. پر ستم ظريفي اها به آهي ته مٿي ذڪر ڪيل جڳ مشهور ڪافي ”يار ڏاڍي عشق آتش لائي هي“ جي ڪنهن به حصي ۾ استاد محمد جمن جو ڪوبه ذڪر ناهي، نه وري سندس تصوير نه ڪا (Acknowledgement) ڏنل آهي. ٻئي طرف پي ٽي وي تي پيش ڪيل استاد منظور علي خان جو جڳ مشهور ڪلام سرتاج الشعراءِ شاهه عبداللطيف ڀٽائي جي سر

مارئيءَ مان وائي: ”پرچن شال پنهور ڍولا مارومون سان.“⁽¹⁰⁾ عابده پروين سميت سنڌ جي مڙني فنڪارن استاد فدا حسين خان، استاد گلزار علي خان، استاد وحيد علي، استاد فتح علي خان، استاد ظفر علي خان، استاد محمد يوسف، استاد حميد علي سيوهاڻي، استاد رسول بخش پٽ، استاد شفيع محمد فقير، مٺو ميراڻي، سينگار علي سليم، دين محمد دمساز، محمد عرس، محمد اڪرم، ذوالفقار علي، مظهر حسين، صنم مارئي ۽ راحت فتح علي خان ڳايو ۽ ڳائيندا پيا اچن. ورثه پروگرام جي ميزبان يوسف صلاح الدين ’صلي‘ جنهن نموني استاد منظور جو نالو ورتو. خانصاحب استاد منظور علي خان جي لاءِ وٽس ئي اهڙا خيالات ٿي سگهن ٿا!

’ڪوڪ اسٽوڊيو‘ سيريز جي مختلف قسطن ۾ شاهه لطيف جا ڪجهه سنڌي ڪلام پڻ نئين ساز آواز سان پيش ڪيا ويا آهن، جن ۾ ’آءُ رات رات ره رات..! تنهنجي چانگي کي چندن چاريان‘؛ ۽ منڌ پيئندي مون...⁽¹¹⁾ وغيره. پر اسان جي پنهنجن ئي فنڪارن ان ڪلام جي سمجهاڻي، پسمنظر يا پٺاڻي صاحب جو تذڪرو ڪرڻ هرگز مناسب ناهي سمجهيو! ٻئي طرف انڊين ڪوڪ اسٽوڊيو جنهن کي MTV تان نشر ڪيو ويو، ان ۾ استاد سانوڻ فقير پنهنجي ڪلام ’ڏونگر ڏک نه ڏي ادا ٿي... پنڌ پچاڙي آهيان..‘⁽¹²⁾ جي ريكارڊنگ سان گڏ، سسئي پنهنجيءَ جي پاڪ محبت جو ذڪر، لطيف سائين جي تناظر ۾ انهن جديد سازندن کي ٻڌائي ٿو ته جيئن هندستان ۾ رهندڙ نئون نسل به لوڪ ورثي کي سمجهي سگهي. ساڳئي اسٽوڊيو ۾ لوڪ گيت ’پيرين پوندي سان، چوندي سان..‘⁽¹³⁾ هڪ سنڌي راڳيءَ کان ڳارايو ويو آهي، پر ان ڪلام جي وچ ۾ عورتن جي آواز ۾ ’سنڌيءَ ۾، پنيور ۾...‘ جي وراڻي غير ضروري طور ڪئي وئي!

ويجهي ماضيءَ ۾ شهرت ماڻيندڙ اڪثر سنڌي گيتن ۾ صرف رڌم Rhythm، تال Beat تي زور ڏنل آهي، نوجوان ٻڌندڙ صرف ڌڪڙ ڌمچر يا وچت ۾ محو ٿي رقص ڪندا رهيا، ڀلي اهو ڪلام ڌڪ جو هجي! مثال طور سرمد سنڌيءَ شيخ اياز جو ڪلام ڳايو:

ڪنڊيءَ نه سگري ٻير نه پلڙو ساڻو نه سلڙو
چانگون نه چيلڙا مارو اڪيلڙا...
پنڊيءَ نه ڳيڙو وه وات ويلا منهڙا به پيلا

ڳوڙها ڳهيٽڙا_ مارواڪيلڙا...،⁽¹⁴⁾

هن ڪلام ۾ ماروٽڙن جي ڏڪن مجبورين جو ذڪر آهي، پر ان جي تال تي

ٻڌندڙ ڀيو تازيون وڃائي نچندو آهي!

سنڌي موسيقيءَ ۾ هڪ ٻيو الميو اهو به آهي ته ڪجهه اوڀرا ڪلام به

هر وڀرو شاهه لطيف سان منسوب ڪري ڳايا ويا آهن! مثال طور موسيٰ حسين سمي

جي ڳايل مشهور ڪلام:

آلي... آلي منهنجا ماڙوٽڙا، منهنجا سانگيٽڙا،

منهنجا ڏوٽيٽڙا_ ماڙوٽڙا، منڙا منهنجا.

مارو آيا مون نه سڃاتا

گهايل دل کي گهائي ويا.

گيڙو رتڙيون گودڙيون

ڪالهه ڪلهن تي پائي ويا.⁽¹⁵⁾

اديبون شاهه لطيف چئي! (غلط)

منڙا محب ملائي ويا

اڪثر ان کي ميڊيا تي شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي وائي ڄاڻايو ويندو

آهي، پر ان جي ڪابه ثابتي نه آهي. نه ئي اهڙي وائي ڪنهن رسالي ۾ موجود آهي!

درحقيقت ذاتي ڄاڻ موجب اهو ڪلام موسيٰ حسين سمي جو هو. جنهن 80ع واري

ڏهاڪي ۾ پهريون ڀيرو ڀٽائي سرڪار جي عرس جي موقعي تي ڳايو هو. پر شايد

حاضرين توڙي منتظمين کي خوش ڪرڻ لاءِ هن لطيف سائينءَ جو نالو غير ضروري

طور استعمال ڪيو هو. پوءِ ڪافي عرصو اهو ڪلام ڀٽائي صاحب جو سمجهيو پئي

ويو. اها وائي فوريءَ طور سومرو، شازيه خشڪ ۽ ديپا سحر پڻ ڳائي آهي.

فنڪارن ڏانهن محفل ٻڌندڙن جو ورتاءُ ڪيئن هوندو آهي، اهي مسئلا

فنڪار پاڻ ئي سمجهي سگهن ٿا، ڇاڪاڻ ته هر محفل ۾ هر قسم جي مزاج رکندڙ

ماڻهن جي موجودگي اٿتر هوندي آهي. اپريل 2018ع دوران هڪ المناڪ واقعو ميڊيا

تي رپورٽ ٿيو. لاڙڪاڻي طرف هڪ ڳوٺ ’ڪنگا‘ ۾ نوجوان ڳائڻي ثمينه سنڌوءَ جو

ڪنهن شاديءَ جي محفل ۾ ڳائڻ دوران قتل ٿي ويو جو فرمائش ڪندڙ جوابدار جو

سنڌي ٻولي 184

اسرار هو ته هوءَ (ثمينه سنڌو) اٿي بيهي ڳائي، ان وقت هن ”الاٿي جي ڇا ۾ راضي آ، الاٿي جي ڪنهن سان راضي آ“ ڪلام ڳايو يعني⁽¹⁶⁾ سوشل ميڊيا تي آيل ويڊيو ڪلپ مان اهو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته فنڪاره ثمينه سنڌو ڳائڻ دوران جيئن ئي اٿي بيٺي ته نشي ۾ ڌٽ هڪ جوابدار هوائي فائرننگ جي بهاني کيس قتل ڪري ڇڏيو. ان واقعي خلاف سڄيءَ سنڌ جي فنڪارن گڏجي احتجاج به ڪيو ۽ ميڊيا ان ڳالهه کي کنيو ته ثمينه سنڌو جي مالڪي ٿي ۽ جوابدار گرفتار ٿيو. هن قسم جا واقعا پشتو فنڪارن سان به رپورٽ ٿيا آهن. ان ڳالهه ۾ ڪوشڪ نه آهي ته سنڌي سماج ۾ ڪنهن حد تائين راڳ ٻڌڻ لاءِ غير معياري محفلون ڪرائڻ جو رواج اڳي کان ڏينهن ڏينهن وڌي رهيو آهي. ڇاڪاڻ جو پهريان شادي وغيره جي موقعن تي ذاتي اوطاقن يا ڪنهن اسڪول وغيره جي چوڌيواريءَ اندر اهڙيون محفلون منعقد ڪيون وينديون هيون، جنهن ۾ ايڪو ساٿونڊ وغيره جو استعمال به لازمي نه سمجهيو ويندو هو. پر هاڻي وڏي اهميت سان شادي هال يا ڪليل ميدان مقرر ڪري، ڪٿي ڪٿي ته وري مصروف روڊن وغيره تي رستا بند ڪري اهڙيون محفلون منعقد ڪيون پيون وڃن، جنهن ۾ ايڪو ساٿونڊ، ويڊيو گرافي، شراب نوشي ۽ خصوصاً هوائي فائرننگ ته جڙ ضروري عمل سمجهيو ٿو وڃي. پرائين هرگز نه هجڻ گهرجي ته دعوت ڏيئي گهرايل فنڪار يا فنڪاره کي هڪ راڳي، ڪلاڪار نه بلڪه منتظمين يا مهمانن جو زرخريد غلام سمجهيو وڃي ۽ مٿس ڪجهه نوت نچاور ڪندي فضول فرمائشون ڪيون وڃن! اڄڪلهه جي ٿيندڙ محفل موسيقيءَ دوران اڄڪلهه فنڪارن سان سيلفي تصوير ٺاهڻ ۾ مشغول حاضرين اهو نه سوچيندا آهن ته ڳائڻ واري جو گائڪيءَ تان ڌيان هٽي سگهي ٿو. ان جو مائڪروفون ڪري سگهي ٿو يا مداخلت سبب وڊيو رڪارڊنگ خراب ٿيندي، ٻين ڏسڻ ٻڌڻ وارن کي پڻ بيزاري ٿيندي، ميوزڪ ٽيڪنيڪ Music Technique ۽ جمالياتي موسيقي جي حوالي سان ڳائيندڙ بي تالو ٿي سگهي ٿو، بي سروٿي سگهي ٿو وغيره وغيره.

فن جي مڃتا ۽ عزت افزائي لاءِ ڪهڙا معيار هجڻ گهرجن، اهو هاڻي ماضيءَ جو قصو ٿو لڳي. شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي ميلي تي هر سال ڪنهن به هڪ راڳي يا سازندي کي پڻ ’شاهه لطيف ايوارڊ‘ ڏنو ويندو آهي، پر صدارتي ايوارڊن ۾ هاڻي سنڌي فنڪار نظر انداز ٿين ٿا. سنڌ ۾ بلاول بيلجيمر کان پوءِ بينجو نواز ساز سنگت

۽ (Solo Performance) ۾ غلام محمد عرف 'غلامو' تمام مانائتو نالو ڪڍيو. ڇاڪاڻ ته هو هر رنگ جو (Versatile) سازيندو هو. هن پنهنجي زندگيءَ جا بهترين سال بينجو جهڙي ساز ۽ سنڌي موسيقيءَ کي ڏنا، استاد غلامو کي شاھه لطيف ايوارڊ 2008ع ۾ مليو. پر کيس تمغه حسن ڪارڪردگيءَ لائق نه سمجهيو ويو. اهڙا ٻيا به ڪيترا نرالا سنڌي فنڪار آهن، جيڪي اوارڊن جا مستحق آهن.

هن مقالي ۾ اسين موسيقيءَ جي شعبي ۾ پيشواراڻي روين (professionalism) جي ڳالهه ٿا ڪريون. گواليار گهراڻي جي نامور موسيقار استاد نياز حسين جي فرزند، موسيقار نذر حسين هڪ انٽرويو ۾ ڏک جو اظهار ڪيو ته: ”مرحوم امانت گل موسيقار 15 ڏينهن جي لڳاتار محنت سان عابده پروين کي 10 کن نوان ڪلام/ائتم ڪمپوز ڪري ياد ڪرايا/سيڪاريا، جيڪي اسلام آباد ۾ رٿيل هڪ خاص پروگرام جي لاءِ امانت گل خان کان تيار ڪرايا ويا هئا. تقريب جي ميزبان جي سوال ڪيو ته اهڙي بهترين ڪمپوزيشن اوهان ڪيئن ڪئي آهي؟ جنهن تي عابده پروين استاد امانت جو نالو به ڪونه ورتو. پر صرف ائين وراڻيو ته ”په سب اوڀر والي کي ڏين هي، ميرا مولا سائين بس نظر ڪرم ڪرتا هئي...!“⁽¹⁷⁾ جيتوڻيڪ امانت گل هڪ فقير صفت، يگانو موسيقار هو، کيس شهرت جي بڪ به نه هئي، بنا معاوضي پڻ ڪيترن فنڪارن کي ڪمپوزيشن ڪري ڏيندو هو، پر فنڪارن کي جڳائي ٿو ته ڪمپوزرن جو قدر ڪن.

سنڌي موسيقيءَ ۾ ڪيترائي اهڙا ڪلام مشهور ٿيا، جن کي انهن ئي موسيقارن پاڻ به ڳايو جيڪي ان جا حقيقي تخليقڪار آهن. پڙ وڏو هاجو انهن موسيقارن سان ٿئي ٿو، جيڪي صرف ۽ صرف موسيقار طور تي ئي ڪم ڪن ٿا. جيئن غلام نبي عبداللطيف، فيروز گل، غلام علي، نياز حسين، ظفر علي، امانت گل، ميان نذر حسين، سينگار علي سليم، گلزار علي خان، فيروز دين، محمد حسن وغيره، پر موجوده موسيقيءَ واري ڪٽنباس تي انهن جي ڪا تصوير ئي ناهي، ميڊيا تي انهن جو نالو به نه ٿو اچي.

مثال طور: مشهور ڀاپ فنڪار سجاد عليءَ ’دامن لڳيان وي مولِي مين تو تيري آن ۽ دما دميا علي حيدر‘⁽¹⁸⁾ ڳائي شهرت ماڻي ٿو، پر هن ڪڏهن ۽ ڪٿي به انهن ڌمالن ۽ قصيدن جي ڏن جي تخليقڪار سينگار علي سليم مرحوم جو نالو به ناهي ڪنڀو يا اها

تخليق شاعري ۽ طرز مشهور پلي بيڪ گلوڪاره ميڊم نورجهان: طلوع سحر هي شام
قلندر⁽¹⁹⁾ ڳايو پر، کتي به سينگار علي سليم جو نالو نه ڪنيو.

جيڪي زرينه بلوچ جو نالو اڪثر لوڪ گيت، سهرا، لاڏا ڳائڻ جي حوالي سان مشهور آهي. ڇو جو ريڊيو پاڪستان تي آرٽسٽ جي حيثيت سان ته انهن تي صنفن تي آرٽسٽ ڳائي سگهندو هو ۽ سگهندو آهي. جڏهن ته زرينه بلوچ جي بي خاص سڃاڻپ قومي گيت به هئي، قومي گيت ڳائڻ ۾ پنهنجو مت پاڻ هئي. ڪنهن به عورت ڳائڻيءَ کي اهو اعزاز حاصل ڪونهي. عام محفلن، توڙي قومي ڪاڄن ۽ يونيورسٽيءَ جي فنڪشنن ۾ جيڪي جا ڳايل: جيڪي سنڌ، جيڪي سنڌ، ڄام محبت پيئي سنڌ⁽²⁰⁾ سنڌڙيءَ تي سر ڪير نه ڏيندو سهندو ڪير ميار او پار.⁽²¹⁾ ٻڌي نوجوان اهڙو ته جوش ۾ اچي ويندا هئا جو اسٽيج تي اچي رقص ڪرڻ لڳندا هئا. انهيءَ دوران ڪڏهن ڪڏهن هوائي فائونگ ڪري پنهنجي آزاديءَ جو احساس ڏياريندا هئا. ڪي جوش مان پئسا گهور به ڪندا هئا. جڏهن ته زرينه بلوچ ڪڏهن به اسٽيج يا فنڪشن مان گهور نه وٺندي هئي. اهڙي سبب هو جو جيڪي جي هڪڙي اشاري سان حاضرين قابو ۾ اچي ويندا هئا. ان جو هڪ ٻيو وڏو سبب اهو به آهي ته بنيادي طور تي زرينه بلوچ هڪ تعليمي ماهر هئي، جنهن ڪري هن جي مزاج ۾ ضابطه اخلاق هو.

ماڊرن ميڊيا، جنهن هينئر ته Item Song تي وڃي دنگ ڪيو آهي، هڪ ڏهاڪو اڳ واري پروگرامن ۾ ڏسون ته معروف ڳائڻي شازيه خشڪ اسٽيج تي عوام کي جهومائڻ لاءِ پاڻ سان رڌم Rhythm، تال Beat تي تاڙيون وڃرائڻ لاءِ اسٽيج تي نچندي ڳائيندي، عوام کي زور ڀري پنهنجي پرفارمنس ۾ شامل ڪندي نظر اچي ٿي. انهيءَ سلسلي کي وڌيڪ هٿي ڏيڻ لاءِ باقاعده طئي ڪري سازيندا ۽ رقص ڪرڻ وارا چوڪرا ۽ چوڪريون پاڻ سان گڏ وٺي ويندي آهي، سندس مشهور گيت: حسينا پوپري آ...، داني پي دانا، دانا ۽ لال ميري پت رکيو... وغيره شامل آهن. پر ڏسڻ ۾ آيو آهي ته اهڙا ڪيترائي فنڪار براهه راست (Live) ڳائڻ بجاءِ، يو ايس بي يا سي ڊي هلائي، ان تي چپ چوريندا (lip sing) ڪندا آهن، ڏيکاءِ جا سيڪڙا سازيندا ۽ ناچو نچائي، زوريءَ داد وصول ڪندا آهن. فنڪشن ختم ٿيڻ کانپوءِ اڪثر ان جي باري ۾ مختلف ماڻهن جا پنهنجا پنهنجا رايو هوندا آهن. اهڙي طرح گذريل ڪجهه سالن

کان پهراڻين جي ڪاڄن ۾ توڙي شهري پروگرامن ۾ هڪڙو بازاری ڪلام: ”عاشق مجبور آ، ڀلي ڪيڏو به ڪنڌار هجي“⁽²²⁾ ٻڌندڙ وڌيڪ نشي، جوش، مستي ۽ ڀر اچي ويندا آهن ته ڳائڻي يا ڳائڻيءَ کي فرمائش ڪندا آهن ته منهنجي دوست، يار يا پياري جو ڳائڻ مهل نالو ڪٿڄان، مثال طور: ”ناصر مجبور آ ڀلي ڪيڏو به ڪنڌار هجي“.

ساجد مجبور آ، زاهد مجبور آ... وغيره وغيره!

ان سان صرف هڪڙي سان تفريح وارو ماحول مچي ٿو ۽ جنهن جو به نالو فنڪار ڪٿي ٿو ته هو خوشيءَ مان وڌيڪ گهور ڏيندو آهي، جنهن تي سازندا به زور وٺي ماحول مچائيندا آهن ۽ گهور مان حصو حاصل ڪندا آهن. پرسنجهيده موسيقيءَ جي ڪنهن کي ڪا خبر ناهي هوندي!

سنڌ جا معروف ڀلوڙ سنڌي ڪلاسيڪل راڳي استاد منو ڪڇي ۽ استاد هاشم ڪڇي سان فرمائش جو ذڪر ڪندي استاد منو ڪڇيءَ جي پوٽي خدا بخش ڪڇيءَ ٻڌايو ته: ”سڄي رات ڳائڻ ٿيندو رهيو، ٻانگ به ٿي وئي، صبح جا ست اچي ٿيا. ڪاڄ ڏئي استاد منو ڪڇي کي چيو ته ’استاد پيروي ٻڌاءِ...‘ تنهن تي استاد منو ڪڇي ورائيو ته ’سائين پيروي ٿي ته ڳائڻيان پيو!‘ جنهن تي فرمائش ڪندڙ خوش ٿي چيو ’استاد پوءِ ته واه واه واه واه!‘⁽²³⁾ ان مان ٻڌڻ واري جي سنجهيدگي ۽ سمجهه جو اندازو ڪري سگهجي ٿو.

مشهور فنڪار علط فقير مرحوم، محفلن ۾ هڪڙو مشهور ڪلام پيش ڪندو هو: ”اسان ستا سي، ننڊ نشي وڃ، آڪر ڪنهن جڳايا، مست ٻڌائيا“⁽²⁴⁾ علط فقير جو ڏيک، انداز ۽ لباس سڀ کان منفرد هو، هٿ ۾ دنبورو، خاص اجرڪ جو پتڪو مٿي تي ڪڙڪ ۽ اپريل ٿرو، ديسي سنڌي ساز، جو آڱرين جي اشاري تي ٻڌندڙ محو ٿي سگهن ۽ خاص ڳالهه ته سر ۽ لٽي جو ڌيان.

اها ڳالهه به سو سيڪڙو صحيح آهي ته ميڊيا جو وهنوار اشتهارن جي آمدني سان ئي هلي ٿو، عام طور تي هاڻي پروگرام جي دوران ئي ان جو تسلسل توڙيندي وقفي ۾ ڪو اشتهار اچي ٿو وڃي. جنهن موضوع تي پروگرام هليو پئي، ان وقفي سبب ٻڌندڙن جو سڄو ڌيان هٽي ويو. ان صورتحال ۾ ڳالهائيندڙ شخصيت، ٻڌندڙ عام ۽ خاص، توڙي ميزبان کي برداشت ڪرڻو پوندو آهي. ائين ئي خبرن،

ڊرامن، تفريح مڙني پروگرامن ۾ ساڳيو لقاڙ رهي ٿو. پر سڀني کان وڌيڪ بدمزگي موسيقيءَ جي پروگرام ۾ محسوس ٿيندي. مثال سرتاج الشعراءِ حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي وائي ڳائيندي ’وينديس يار مري، تان مري اڙي منڙا، تنهنجي درد فراق ۾‘⁽²⁵⁾ ۾ آخري نالي واري مصرع تي پهتل آهي. ۽ اڌ ست اڃا پئي اٿس ته، ”اديون شاه لطيف چئي، پت جو گهوت لطيف چئي، مرشد لعل لطيف چئي.“ ۽ وچ ۾ اتي وقفو: پرل دست چانهه جو مزو... تپال ميزبان لاجواب! وغيره، وري ساهي ختم ٿي وئي، ڪلام جا باقي ٻول: ميلو ٿيندو وري، تان وري، اڙي منڙا... تنهنجي درد فراق ۾ الا....!

ان صورتحال ۾ موسيقي سان پيار ڪندڙ ۽ ان کان وڌيڪ موسيقيءَ کي سمجهندڙن کي دلي، ذهني ۽ روحاني تڪليف ٿئي ٿي. هاڻي ذڪر ڪجي ٿو ڏن جي نقل بازيءَ جو. هونئن ته سوين مثال ڏيئي سگهجن ٿا، پر هتي استاد نصرت فتح علي خان جي هڪ جڳ مشهور ڳايل حوالي جي ڏن تي مختصر بحث پيس ڪجي ٿو:

دم مست قلندر، مست مست

اڪو ورد هي، دم دم علي علي

سخي لعل قلندر مست مست

جهولي لعل قلندر مست مست⁽²⁶⁾

حقيقت ۾ اها ڌمال آهي ۽ انهيءَ تي شروعاتي آستائي مهل تاڙين جي تال ۽ ڌمال شروع ٿي ويندي آهي. جيڪو 8 Beat, 4 Beat ۾ تسلسل سان (ڪهرو تال) يا سنڌي ڪلواڙي جي تمام ويجهو ٿي ڪري وڃي ٿو. ٻي صورت ۾ رقص لاءِ آڇ ڪندڙ نيز ڪلواڙو ڌمال جي رنگ سان Western Rhythm = (Two Beat) ۾ تمام گهڻو عوام کي جهومائي ٿو.

خاص ڪري حوالي جي هڪڙي اصطلاح ”گرهه“

آڪي جا ملنگا! تون علي علي علي،

آڪي جا ملنگا.....

انهيءَ ساڳي ڏن تي ڀارت ۾ فلم ”مهراه“ ۾ هيروئن، هيرو تي فلمايو ويو.

”تو چيز ٻڙي هي مست مست.“

مین چیز بڙي هون مست مست
 جادو ایسا کر ڊالا نه هوش کسی نی سنڀالا
 نهین تیرا کوئی دوش دوش
 تیرا حسن هی زبردست دست
 تیرا جس سی پڙگیا پالا اچھی کو غلط کر ڊالا
 نهین تجھ کو کوئی هوش هوش
 اس پر جوین کا دوش دوش
 مدهوش هی توهر وقت وقت
 کلیون جیسا حسن جو پایا
 هر ادا مین نور هی آیا
 سات مری اور ستر گھایل
 بلیم دون ربا، کیون ایسا بنایا.
 کجھ سال اڳ وری سنڌ تی. وی نیت ورک تان سنڌیء پر انھیء ساڳی ڏن
 کی پیش کیو ویو. هر بیت لطیف جو حق سچ⁽²⁷⁾
 ان جي شروعات هن ریت آهي:

الله هو الله هو
 جي توبیت پانیاں سی آیتون آهن
 نیومن لائین پریان سنڌی پار جي.

جیعی لطیف شاه لطیف

سرگرم

R g s s m m p m

P n s p n g

g m p g m p

s g R s n s g m p

g R s , g R s , g R s

حق سچ حق سچ

جیعی لطیف شاه لطیف

حق سچ حق سچ حق لطيف.
هر بيت لطيف جو حق سچ
هر شعر لطيف جو حق سچ

هر سُر ۾ سمايل رنگ عجب
شاهه جي هر هڪ ٻول مان
شاهه جي هر هڪ لفظ مان
آواز اُٿي ٿو حق حق

شاعر جڳ ۾ لکين ڪروڙين
شاهه لطيف جي ڳالهه نيارِي
آسا، سورٺ راڻو ڪوهياري
سُر سامونڊي ليلا ڪاهوڙي

ڪيڏاري جي هر هڪ بيت مان
ڪيڏاري جي هر هڪ لفظ مان
ڪا لات ٻري ٿي مچ مچ

مست ملنگو چئو علي علي آ
مست ملنگ ٿي تون به هلي آ
جي جي لطيف
حق سچ

سرگرم

R g R

مومل راڻي، ڪوهياري سان
سهڻي، سورٺ ڪلياڻ
ان جا سڀئي درد سهن ٿا
معذوري جي هر هڪ بيت مان
معذوري جي هر هڪ لفظ مان

سچ لات ٿي جاڳي سچ سچ

سرگرم

SRmpDgDgDg

MpDnS

SRg SRg Rgm, SnSDn

ان جا ٻول به اوهان جي سامهون آهن! استاد نصرت فتح علي خان جي اها ٽن هر زبان جي ٻڌندڙ تائين وڌيڪ آسانيءَ سان پهچي وئي.
ان آتم جا اصلي ٽڪرا ختم ڪري هٿرادو Dummy piece شامل ڪيا ويا. ان جي ويڊيو پرفارمنس به سمجهه کان ٻاهر آهي.

ان حواليءَ جي سڀ کان معتبر ڳالهه اها آهي ته ان ۾ مغربي سازن Western Instrument جي ميلاپ سان هن کي دنيا جو مشهور ترين آئيم ٿيڻ جو اعزاز حاصل آهي، پر ان جي ڪاپي ڪرڻ سان ان آئيم تي ڪوبه اثر پوندو نظر نه ٿو اچي. بلڪ ان جي ڪاپي ڪري ڳائڻ سان استاد نصرت فتح علي خان جي موسيقي ڏن، Idea ۾ واڌارو ٿيو جنهن کي موسيقي جي زبان ۾ برڪت چئجي ٿو.

اردوءَ ۾ چوندا آهن ته ’چوٽا مڻ اور بڙي بات‘... جيڪڏهن ان ڏن جا پيرا ڪٿون ٿا ته خانصاحب نصرت فتح علي به ڪنهن گيت مان متاثر لڳي ٿو! جيڪو 1956 جي هڪ هندستاني فلم ’پائي پائي‘ جو گيت آهي، ان جا شروعاتي ٻول ۽ ڏن اوهان يوتيوب تي ٻڌي سگهو ٿا: لتا منگيشڪر جو ڳايل گيت آهي: ’اس دنيا ۾ سب چور چور، ڪوئي پئسا چور، ڪوئي دل ڪا چور...!‘⁽²⁸⁾

حوالا

1. جيتلي، مرلي ڌر، سنڌي پهڪا، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، 2004ع (ص 130)
 2. جيتلي، مرلي ڌر، سنڌي پهڪا، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، 2004ع (ص 152)
 3. ثروت علي، روبرو انٽرويو سربراهه ميوزڪالاجي شعبو، NCA لاهور، اپريل 2017
 4. شيخ، پانهون خان، ”شاهه جو رسالو“ جلد ٻيو ”شاهه لطيف چيئر، ڪراچي يونيورسٽي 2012ع
 5. اياز گل، روبرو انٽرويو، حيدرآباد 21 فيبروري 2018ع
 6. مغل، محمود الحسن، سنڌي ٽاڪيز، اينڊومينٽ فنڊ ٽرسٽ، ڪراچي 2014ع (ص: 19)
7. <https://www.youtube.com/watch?v=SIMb5iPyZHA>
8. https://www.youtube.com/watch?v=a18py61_F_w

9. https://www.youtube.com/watch?v=pba_YmWDAIU
10. <https://www.youtube.com/watch?v=ZtzepVR41OU>
11. <https://www.youtube.com/watch?v=srM3sc7XvcQ>
12. <https://www.youtube.com/watch?v=WWfwBgwq8lc>
13. <https://www.youtube.com/watch?v=fCP8uv9v0yI>
14. <https://www.youtube.com/watch?v=RnpbBND9THY>
15. موسيٰ حسين سمون، ڪلام: الي منهنجا ماروتڙا، جي ايف ڪيسٽ ڪمپني، ڪراچي
16. https://www.youtube.com/watch?v=b_97Atj4NLY
17. موسيقار ميان نذر حسين، انٽرويو، 14 مئي 2017ع، حيدرآباد
18. سينگار علي سليم، ٿلندري ڌمال، وي آءِ پي ڪيسٽ ڪمپني، حيدرآباد
19. <https://www.youtube.com/watch?v=e0nAol9njAw>
20. <https://www.youtube.com/watch?v=QdFmXh0qJHE>
21. <https://www.youtube.com/watch?v=UR21Qfjq9zA>، مرزا، نصير: ڪٽنگ، دوستي پبليڪيشن، حيدرآباد، سال 2014ع (ص 13)
22. <https://www.youtube.com/watch?v=M9k8mjmjiXc>
23. خدا بخش ڪچي، روبرو انٽرويو، حيدرآباد 20 جنوري 2014
24. <https://www.youtube.com/watch?v=4sgyVyoG1s>
25. https://www.youtube.com/watch?v=Zv_Jbk5FkCE
26. <https://www.youtube.com/watch?v=v38w5djsbXM>
27. <https://www.youtube.com/watch?v=ycXmT00S8Y4>
28. <https://www.youtube.com/watch?v=KL6L9ki5dgg>