

شمارو ۱۷
سال ۲۰۱۳ع

کینجھر

(تحقیقی جرنل)

ISSN: 2077-902S

ایڈیٹر

ڈاکٹر محمد انور نگار ھکڑو

سنڌي شعبو

سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو

۲۰۱۳ع

(هائير ايجوڪيشن طرفان منظور ٿيل)

شمارو: ۱۷

سال: ۲۰۱۴ع

ISSN: 2077-902S

ڪينجهر

[تحقيقي جرنل]

ايڊيٽر

ڊاڪٽر محمد انور فگار هڪڙو

سنڌي شعبو

سنڌ يونيورسٽي، ڄام شورو

ڪينجھر

[تحقيقي جرنل]

ايڊيٽر:	ڊاڪٽر محمد انور فگار هڪڙو
شمارو:	17
سال:	2014ع
تعداد:	500
قيمت:	200/-
چپائيندڙ:	سنڌي شعبو، سنڌ يونيورسٽي، ڄام شورو.
ايڊريس:	چيئرمين، سنڌي شعبو، سنڌ يونيورسٽي، ڄام شورو.
اي ميل:	editor-keenjhar@usindh.edu.pk.
ٽيليفون نمبر:	022-9213181.9
ڪمپوزنگ:	عبدالحڪيم سميجو
چپيندڙ:	

ايديتوريل بورڊ

ڊاڪٽر فتح محمد برفت
 سرپرست
 وائيس چانسلر، سنڌ يونيورسٽي، ڄام شورو

ڊاڪٽر محمد انور فگار هڪڙو
 ايديتور
 چيئرمين، سنڌ يونيورسٽي، ڄام شورو

ڊاڪٽر قاضي خادم حسين
 ميمبر
 ڊائريڪٽر، علامه غلام مصطفيٰ قاسمي چيئر
 - اي. يو. آر. سنڌ يونيورسٽي، ڄام شورو

ڊاڪٽر اڌل سومرو
 ميمبر
 سابق چيئرمين، سنڌي شعبو
 شاھ عبداللطيف يونيورسٽي، خيرپور

ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ
 ميمبر
 چيئرمين، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو حيدرآباد

ڊاڪٽر جينيفر ايس. ڪول
 ميمبر
 ايسوسيئيٽ پروفيسر آف لنگويسٽڪ
 اينڊ ڪوگنئيٽيو سائنس،
 ڊپارٽمينٽ آف لنگويسٽڪ
 يونيورسٽي آف اليونوٽيس، اربانا
 ڪئمپنگ 707، ايس مئنيوز،
 اربانا، آئي ايل - 61801، آمريڪا

پروفيسر علي آساڻي
 ميمبر
 پروفيسر آف ڊي پريڪٽس آف انڊو مسلم
لينگويئج آف رليجن
بينڪر سينٽر 305
12 ڪوينسي اسٽريٽ
هارورڊ يونيورسٽي
ڪيمبريج، ايم اي 02138، آمريڪا

ماهرن جي ڪميٽي

(الف) ڏيهي ميمبر

(ب) پرڏيهي ميمبر

ڊاڪٽر غلام علي الانا

ايمريٽس پروفيسر، سنڌي شعبو
سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو

ڊاڪٽر قاضي خادم حسين

ڊائريڪٽر، علامه غلام مصطفيٰ قاسمي
چيئر
سنڌ يونيورسٽي، ڄام شورو

ڊاڪٽر اڌل سومرو

سابق چيئرمين، سنڌي شعبو
شاهه عبداللطيف يونيورسٽي، خيرپور

ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ

چيئرمين، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو
حيدرآباد

ڊاڪٽر ناهيد ميمڻ

سنڌي شعبو
ڪراچي يونيورسٽي، ڪراچي

ڊاڪٽر حاڪم برڙو

اسسٽنٽ پروفيسر

ڊپارٽمينٽ آف پاڪستاني لينگويجيز
علامه اقبال اوپن يونيورسٽي، اسلام آباد

ڊاڪٽر منظور احمد ويسريو

نیشنل انسٽيٽيوٽ آف پاڪستان اسٽڊيز
قائداعظم يونيورسٽي، اسلام آباد

ڊاڪٽر جينيفر ايس. ڪول

ايسوسيٽ پروفيسر آف لنگويستڪ
اينڊ ڪوگنيٽو سائنس، ڊپارٽمينٽ آف
لنگويستڪ يونيورسٽي آف اليونوئس،
اربانا ڪئمپينگ 707، ايس مئنيوز،
اربانا، آئي ايل - 61801، آمريڪا

پروفيسر علي آساڻي

پروفيسر آف ڊي ريڪٽس آف انڊو مسلم
لينگويج آف رليجن،
پينڪر سينٽر 305،
12 ڪونسي اسٽريٽ،
هارورڊ يونيورسٽي،
ڪيمبريج، ايم آي 02138، آمريڪا

ڊاڪٽر بلديو مٽلاڻي

سابق چيئرمين، سنڌي شعبو
ممبئي يونيورسٽي، انڊيا

ڊاڪٽر منوهر لال بي مٽلاڻي

چيئرمين، سنڌي شعبو
ممبئي يونيورسٽي، انڊيا

ڊاڪٽر جگديش لچاڻي

پرنسپال، ڊي. ٽي ڪليج آف آرٽس،
سائنس اينڊ ڪامرس، الهاس ننگر، انڊيا

ڊاڪٽر ايم. ڪي جيتلي

ممبئي يونيورسٽي، انڊيا.
ڊي-127، ويڪ ويهار، دهلي،
110095، انڊيا

فهرست

- ٻه اکر ڊاڪٽر انور فگار هڪڙو
- 1. سنڌي شاعرن جا تذڪرا ڊاڪٽر انور فگار هڪڙو 1
- 2. جديد شاعريءَ ۾ ترقي پسند فڪر جي ڊاڪٽر اسحاق سميجو 15
- 3. پٽ جو شاهه عبداللطيف نور محمد شاهه 35
- 4. غلام نبي مغل جي ڪهاڻين جي ڊاڪٽر نواب ڪاڪا 54
ڪردارن ۽ ڪهاڻين ۾ پيش ڪيل
سماجي مسئلن جو اڀياس
- 5. فقير خوش خير محمد هيسباڻي جي ڊاڪٽر مخمور بخاري 63
ڪلام ۾ انسان شناسي جو پيغام
- 6. قديم سنڌو سڀيتا جي وکرڻ ۽ ٻيهر عبدالحفیظ قريشي 71
اُسڻ جا
سماجي تحقيقي پهلو: شاهه جي ڪلام
جي روشنيءَ ۾
- 7. فڪر لطيف جا محرڪ فرح بلوچ 92
- 8. شاهه لطيف ۽ سندس دور جون سماجي احسان دانش 105
حالتون
- 9. شاهه لطيف هر دور جو شاعر محمد ”مارو“ خشڪ 122
- 10. پهڻي ريءَ پريان، سوڌي ساڃاهه نه ٿئي نور محمد شاهه 135

ٻه اکر

يونيورسٽي اهڙو اعليٰ تعليمي ادارو آهي، جنهن ۾ تعليم ۽ تدريس سان گڏ تحقيق جو عمل لازم ملزوم آهي. سائنس ته بجا ۾ فلسفي ۾ تحقيق جي نوعيت مختلف ٿئي ٿي. جنهن جو تعلق ڪتابن، رسالن ۽ مخطوطات سان ٿئي ٿو. ٻوليءَ ۽ ادب جي لامحدود وسعتن کي نه فقط پنهنجي ڌرتي تي دواميت حاصل آهي پر پرڏيهي ٻولين ۽ ڌرتين جي رهواسين پنهنجي ٻولين ۾ ٿيل ترجمن مان پڻ فائدا حاصل ڪيا آهن. سنڌي ٻولي جا ڪيترائي ڪتاب جيڪي قبل مسيح ۾ لکيا ويا، سي ساڳين ئي جڳهن ۾ يوناني، عربي، جرمني ۽ فارسي ۾ ترجما ڪيا ويا. گهڻو پوءِ تحقيق جي ذريعي اهو ثابت ٿيو ته اهي اصل سنڌ جو علمي ورثو آهن. اهڙن ڪتابن جا ڄاڻو ڪي ٿورائي انسان رهيا آهن. اڄ جي تحقيق جي دور ۾ اهڙا ورثو دريافت ڪرڻ ۽ انهن جي اصل اهميت ۽ افاديت کي چٽو ڪرڻ محققن جي ئي وس ۾ آهي. اميد ته اسان جا محقق اهڙا ڪارناما ضرور سرانجام ڏيندا، جي قوم جو ڪنڌ مٽي ڪري ڇڏيندا.

تحقيق جو هڪڙو مفهوم اهو به آهي ته دريافت ڪري ڏيکارڻ ۽ بنيادي حقيقتن تائين رسائي حاصل ڪرڻ. ادبي تحقيق جو تعلق به مختلف چاپي ۽ قلمي ماخذن کان علاوه دستاويزن جي اڀياس ۽ پڇا ڳاڇا توڙي ڪن نون ذريعن وسيلي علمي ادبي ۽ تخليقي جوهر شناسي جي حاصلات آهي. ڪت پيسٽ، ورجاء، مبالغه آرائي، ٻوليءَ جي بيجا استعمال، لقب ۽ القاب کي سائنٽيفڪ ريسرچ ۾ ڪوبه عمل دخل ڪونهي. تحقيق جي جديد طور طريقن کي سمجهي موضوع وار ترتيب ڏنل مواد وسيلي حاصل ڪيل نتيجن کي درست مڃيو ويو آهي.

پيشڪ تحقيق دلچسپ ۽ وڻندڙ عمل آهي، جنهن جي ذريعي موجوده ۽ ايندڙ اسڪالرن کي هدايت ٿي ڪجي ته هن وقت تائين جيڪي به نتيجا مرتب ٿي سگهيا آهن، تن تي شروع شروع کان ريسرچ ڪري ڪي نوان نتيجا حاصل ڪري نه فقط پنهنجو وڃايل ورثو حاصل ڪري سگهون پر اڀياس به مڪمل ڪرڻ جي ڪوشش ڪريون.

ڊاڪٽر محمد انور نگار هڪڙو

سنڌي شاعرن جا تذڪرا

Poetry Collections of Sindhi poets

Abstract

The beginning of literature in every language of the world is witnessed with the poetry. It is evidence of the fact that the relation of Man and Poetry is natural, and old as the human history. When there was no writing experience to man and no printing facilities were available, people used to remember their favourite poetry and were singing it in the social gatherings. After the long human history when people got writing experience and then printing facilities, they started writing and publishing books on poetry, consisting of their favourite poetry composed by the different poets. In Sindhi Language these kind of collections were named as 'Intkhab', Bayaz' and 'Tazkirah'. In this paper, I have presented a brief account of the Poetry collections of selected Sindhi poets, specially these two collections: "Phooldani aen Shairana Moti" are discussed in detail.

شاعرانہ موتي:

آڪٽوبر سن 1927ع کان لاڙڪاڻي مان ”شاعرانہ موتي“ جي نالي شايع ٿيل تذڪري سان ٿي، جنهن جا جوڙيندڙ ڪشچند گلاب سنگ گدواڻي ۽ ٺاڪر سنگ ديا سنگ ڪيسواڻي هئا، هي تذڪرو ڪشچند ۽ ٺاڪر سنگ حيدرآباد مان هيرانند ڪرمچند جي ’پارت اليڪٽر پرنٽنگ پريس‘ مان ڇپائي، لاڙڪاڻي مان پڌرو ڪيو. اٺتر صفحن جي هن ڪتاب ۾ اڻويهين شاعرن جو احوال ۽ انتخاب پيش ڪيل آهي، مصنفن مهاڳ ۾ لکيو آهي ته:

”سال بسال شاگردن لاءِ نظم ۾ ڪتاب پئي تيار ٿيا آهن، جن کي ڪارائتي ڪرڻ لاءِ مصنفن هر ڪا ڪوشش پئي ورتي آهي، پر تنهن هوندي به ڪتاب پاڙهندي اسان کي ائين نظر آيو آهي ته ڪتاب شاگردن لاءِ وڌيڪ ڪارگر ٿين ها جيڪڏهن هيٺين ڳالهين تي ڌيان ڏيڻ ۾ اچي ها:

1. شاعرن جي مختصر حياتي ۽ سندن شعر جو ڪوبه بيان ڏيڻ ۾ ڪونه پئي آيو آهي، اهڙي حالت ۾ پاڙهنديڏڻ لاءِ ڏکين لفظن ڄاڻڻ ۾ به مشڪل آهي.

2. شعر سڀ ’خيالي‘ يا ’دردي‘، پر سڀ روحاني راز سان ڀر آهي، گهڻو ئي مصنف هدايت ڪري ته اندروني معنيٰ جي اپتار نه ڪريو، پر اندرين معنيٰ کانسواءِ

‘غريب’ (پيرومل مهرچند آڏواڻي ‘غريب’ جالونارين (لوح کاتي وارن متعلق) وارا بيت ۽ ‘دين’ جا پساريءَ ۽ ڌوبي وارا بيت پوريءَ طرح سمجھائڻ مشڪل آهن.

3. هر هڪ شاعر جو شعر شاگردن جي جان ۽ واقفيت جي مد نظر تي گھڻو ڪري ڪو نه درج ڪيو ويو آهي.

4. ڪيترن حالتن ۾ شعر بلڪل سولو ٻي وڌو ويو آهي، اهو ضروري آهي ته چونڊيل شعر ۾ ‘ٻولي’ ۽ ‘خيال’ شاگردن جي ‘ٻڌي’ موافق هجڻ. نه تمام اوکا ۽ نه وري تمام سوکا.

ان لاءِ شاعرانه موتي تيار ڪيل آهي، اميد ٿي ڪجي ته گھٽ ۾ گھٽ مٿين اوڻاين کان آڄو آهي.

هن تذڪري ۾ جن اڻويهين شاعرن جي احوال ۽ انتخاب جي چونڊ ڪيل آهي، انهن ۾ شاه، سامي، سچل، سانگي، دلپت، گل، عاجز، بيدل، بيڪس، ڪنڊڙي، جا فقير، يوس، نياز، فاني، غلام، داس، مجروح ۽ ڌرمون، شاه، سچل ۽ سامي جي احوال ۽ انتخاب کان سواءِ ليلا رام وطميل، ‘خاڪي’ لاواڻي حيدرآبادي، جوبه احوال آيل آهي. هو سب جج جي عهدي تي رهيو. پيريءَ جي پهر ۾ بڪ ڌرم اختيار ڪرڻ ڪري ليلا رام سنگھ سڏجڻ لکو. سن 1890 ع ۾ جڏهن هالا ۾ هو تڏهن

The Religion and Poetry of Shah Latif the Gratest Poet of Sindh

ٻه سئو ٽيويهين صفحن جو اهو سرمايو جارج ليمبرٽ جي نالي منسوب ڪيائين، سندس قابليت جو اندازو ته ڪم مان ئي لڳائي سگهيو. چويهن ماخذن مان استفادو ڪري، حقيقتن تائين هٿ پچندي حاصل ڪري، ان آفاقي ۽ العامي ڪلام سان انصاف ڪرڻ جا جتن ڪيائين. انگريزي ٻوليءَ جي اعليٰ عبارت ۽ سٺي بيانيءَ سبب انفرادي اسلوب قائم ڪرڻ ۾ ڪمال ڪيائين. سندس طبع جي رواني ۽ اظهار جي بياني جو اثر ديرپا آهي.

دليون دلبر دلاسو ڏي دما دم درد ديوانو
محبت ۾ تومزگان سان مٺا مارين ٿو مستانو
رهيو جو ياريءَ ۾ وڃون هي ذوق زاري ۾
ٿيو خاڪي خواريءَ ۾ فقيرانو نه شاهانو

اهڙيءَ طرح مير عبدالحسين سانگي، دلپت سيوهاڻي ۽ آخوندگل کان سواءِ لاڙڪاڻي جي تولارام مينگهراج ٻالاڻي، جوشيڪ ۽ مٽا، اخبارن جو ايڊيٽر هو ۽ سن 1914 ع ۾ گھاڙ واه ۾ اوم شيد پڪاريندي الوپ ٿي ويو هو، تنهن جو به تذڪرو ڪيل آهي، تولارام ٻالاڻي ”عاجز“ تخلص اختيار ڪندو هو.

بيدل سائين کي اڪثر سائين وڏو ۽ بيڪس سائين کي سائين ننڍو سڏيو ويندو هو، انهن عشق جي اوتارن ۽ ڪنڊڙيءَ جي ڪلتارن روحل، دريا خان ۽ غلام علي توڙي مراد فقير جن جا احوال ۽ انتخاب آيل آهن، جي اڄوڪي علمي ۽ تحقيقي دور ۾ بيشڪ قيمتي سرمايو آهن. قليچ بيگ ان زماني ۾ رٿائڙ ٿي چڪو هو ۽ شمس العلماء جي اعليٰ اعزاز جي حصول کان سواءِ سنڌ جي شهرن ۽ ڳوٺن ۾ سندس نانءُ سنڌي ٻوليءَ جي مان ۽ شان جي علامت ڄاتو ويندو هو. ڪهڙو ڪتاب، رسالو يا اخبار سندس اعليٰ اسم کي پنهنجي صفحن جو سينگار سمجهندو هو؟ هي تذڪرو به ائين سندس اسم گراميءَ سان سينگار ۾ سرس آهي.

لاڙڪاڻي ۾ شاعرن جي چونڊ ٿئي ۽ ”بيوس“ جو بيان نه هجي! ته ڪتاب ڪشچند کان سواءِ ڪسارو لڳندو. سادو هيرانند کي ڏنل سندس هيءَ شرد انجلي مون اڳ ڪٿي ڪانه پڙهي:

آه هيرانند سادو ڏيه جو روشن ڏيو،
تاب ۽ پرتاب ۾ جو ٿو پري تجلا ڏيو.
جوت جيوت جي جڳي ٿي جايجا پيو موجهرو،
پڻ لتاڙي لوڪ هي هر لوڪ ۾ پرڪاش ويو.

نواز علي نياز جعفري به لاڙڪاڻي جو شاعر هو ته ان ئي تر ۾ قنبر جي منشي لالچند ”مجروح“ جو نانءُ به وڃندو رهيو. بنگل ديري جو ناڪر سنگ دياسنگ به پختن شاعرن ۾ شمار ٿيندو هو. قرداس ڌرمون به برهم گياني سادو هو.

ڪراچيءَ جو سيراچ نرملداس ”فاني“ ۽ ضلعي نواب شاھ جو محمد حسين ”غلام“ تخلص اختيار ڪري پنهنجي قلب مان ڪلام ڪري قرار حاصل ڪندو هو. مطلب ته ”شاعرانه موتي“، پنهنجي موضوع ۽ مواد جي لحاظ کان پهرين ڪوشش ته آهي، پر ان کي ڪامياب ڪوشش چئي سگهجي ٿو ڇو ان جي اثر هڪ نئين روايت قائم ڪئي. هن هيٺ انتخاب مان انتخاب پيش ڪجي ٿي:

سنڌي شاعرن جو ٽيون تذڪرو به ڪاڪي پيرو مل مهرچند آڏواڻي جي قلم مان نڪتو، جو چونڊ ڪلام جي نالي سان پندرهن مارچ 1928ع تي ڪراچي ۾ رقم ڪري پڌرو ڪيائين. سن 1932ع تائين ان جا ٽي ڇاپا اچي پڌرا ٿيا. هڪ سو اٺن صفحن جو هي شمارو شاھ، سامي، سچل، دلپت، بيدل، بيڪس، روحل ۽ ديوان گل جي احوال ۽ انتخاب تي مشتمل آهي. ڪاڪو پيرو مل لکي ٿو ته، ”هن کان اڳ ”جوهر نظم“ نالي هڪ شعر جو ڪتاب ڇاپائي پڌرو ڪيو اٿم، جو مئٽرڪيوليشن انگريزي ڇهين درجي جي شاگردن لاءِ ڪم اچي ٿو. انهيءَ ڪتاب ۾ رڳو ڇپيل رسالن مان ”سرن موجب“ ڪافيون ۽ بيت ڏنا هئڻ، مگر هن ۾ ڪيترن اڻ ڇپيل رسالن جهڙوڪ دلپت صوفي ۽ اُن جي گروپائي آسرداس، بيدل ۽ سندس پٽ بيڪس جي رسالن مان به چونڊ ڪلام ”مضمون وار“ ڏنو اٿم. شاھ لطيف جون ڪافيون جي سندس رسالي ۾ ڏنل ڪيئن سي به ٿوريون

چيڊيون چيڊيون هٿ ڪري، هن ۾ درج ڪيو اٿم. پڙهندڙن جي سهنجائي لاءِ اهجن لفظن ۽ جملن جي معنيٰ ۽ ڪيترن لفظن جو ڌاتو به ڄاڻايو اٿم ۽ هر هڪ شاعر جي حياتي جو مختصر احوال به منڍ ۾ ڏنو اٿم. هي ڪتاب تعليمي کاتي وارن مٿين درجن جي شاگردن لاءِ درسي ڪتاب ڪري منظور ڪيو آهي، پر اميد ته عام خلق کي به گهڻو ڪارائتو ٿيندو.

هن تذڪري ۾ ڪاڪي پيرو مهرچند آڏواڻي، تذڪره نگاري جي اصولن کان ٿورو هٽي پهريائين ٻارهن صفحن تي اٺن شاعرن جو احوال آندو آهي ۽ تيرهين صفحن کان ترتيبوار شاعرن جو انتخاب ڏنو ويو آهي. شاھ عبداللطيف ڀٽائي، متعلق لکي ٿو ته، ”شاھ صاحب ڪامل درويش هو ۽ هن جهڙو شاعر نڪو ٿيو نه ڪو ٿيندو، سندس رسالن مان ظاهر آهي ته ڪيترن ملڪن جا سير ڪري، جدا جدا قومن جي ريتن ۽ رسمن مان واقف ٿي، هر هڪ ڌنڌي جا نرايل لفظ هٿ ڪري، پوءِ عجيب پڙت پڙتي اٿس.“ سامي چين راءِ بچي مل ٿيڻ لاءِ لکي ٿو ته، چاليهن ورهين جي ڄمار ۾ ويراڳ ورتي ڌاري، هي شلوڪ چوڻ لڳو جن ۾ ڪرم ڪانڊ، ڀڳتي ۽ ويراڳ جون پلٽون پلٽيندي ترپا ۾ وڃي تڏروپ ٿيو آهي. هي سنت ارڙهن سو ۾ ڄائو ۽ سنبت 1907 ۾ پرلوڪ پڌاريو.“ سچل سرمست متعلق ڪاڪو لکي ٿو ته شاھ صاحب راز جي لڪ گهڻي ڪئي آهي ۽ ڪيترن هنڌ ڳجهارتن ۾ ڳالهايو اٿس مگر هيءُ (سچل) موج ۽ مستيءَ ۾ پلٽون پلٽيندي ويو آهي، شاھ صاحب اونڌو ويو آهي ته هيءُ، عرشين اڏاڻو آهي ۽ ڪنهن کي به خوب هلايو اٿس. ائين وري دلپت لاءِ لکي ٿو ته ”اصل سيوهڻ جو ويٺل هو، پر پوءِ حيدرآباد ۾ اچي رهيو. سندس گروهه ڀائي آسرداس هو، جنهن جو ماما بابت بيت مشهور آهي ته، ”آسو آکاڻي جڳ مڙيوئي سڀو“ دلپت راءِ اڪثر ڪٽ تي ويهندو هو ۽ پاسي کان تلوار رکي هوندي هئس، حشمت وارو به اهڙو هو جو سندس اڳيان ڪنهن کي اجائي سڃاڻي گفتگو ڪرڻ جي همت نه ٿيندي هئي. توڪلي به اهڙو هوندو هو جو هر روز سج لٿي کان پوءِ سيڌي پاڌي رکڻ جا ٽانڙ ۽ پاڻي جا مٽ دلا اونڌا ڪرائي ڇڏيندو هو، چوندو هو ته سڀاڻي جا ڀاڳ سڀاڻي سان.“ ڪاڪي، بيدل ۽ بيڪس جو احوال ڪنو آڻي به صفحا پريا آهن. بيدل لاءِ چوي ٿو ته، وحدت جي منزل جي هر هڪ ڏاڪي بابت بيدل فقير اهڙي ڇٽي ريت سمجهاڻي ڏني آهي جهڙي ريت استاد پنهنجن شاگردن کي انهن لفظن ۽ جملن جي معنيٰ چڱي پر کولي ٻڌائيندو آهي. بيڪس جي پوشاڪ بابت لکي ٿو ته، بيڪس جي پوشاڪ ننگن جهڙي هوندي هئي. هو تنباڻن پائيندي هو، طري سان پتڪو ٻڌندو هو ۽ هٿ ۾ ڳاڙهو رول کڻي گهمندو هو، جنهنڪري ڪي سندس ڳلا ڪندا هئا، پر پوءِ جڏهن مڙس جي مڙيا ڏٺائون، تڏهن سمجهيائون ته رڳو لوڪ کان پاڻ لڪائڻ لاءِ هي ويس ڪيو اٿس.“ اهڙي طرح روحل فقير لاءِ لکي ٿو ته، ڪنڊڙي، شريف صوفين جو گهر آهي ۽ روحل فقير اتي جو آهي. سڀني جي هندي پاڻي اهڙي آهي جو جيڪڏهن ان ۾ سندن نالا ڄاڻايل نه هجن ته جيڪر هر ڪو ائين سمجهي ته هي ڪنهن هندو مامتا جي واڻي آهي، گرو

جي مٿين شرن تمهاري آيا. ڪير جيڪر چوي ته هي ڪنهن مسلمان جو ڪلام آهي؟ خليفي گل لاءِ به لکيو اٿائين ته، جهڙو هو عالم تهڙو عابد ۽ زاهد هو، ڪيترا سندس مريد ۽ شاگرد هئا. پاڻ ڪنگري (روهڙي) واري پير سيد علي گوهر شاه جو مرد هو، جنهن پير مريدن جي هدايت ۽ ارشاد ڪرڻ لاءِ ڪيس خليفي جي پڳ ٻڌائي، تنهن کان پوءِ خليفو سڏجڻ لڳو.

هي تذڪرو سنڌي ٻولي جي شاعرن جو ٽيون تذڪرو چئي سگهجي ٿو، هن تذڪري جي ٻوليءَ تي پيرو مل مڙهند آڏواڻي جي منفرد ڏانڊو جي مهر لڳل آهي، جا اها شاهدي ڏي ٿي ته ڪاڪو ڪوئل وانگر دل ۾ پيهي ويندڙ لات لئوڻ ۾ يگانو هو. علمي لحاظ کان به مشڪل سان ڪو مت ٿيس. قليچ بيگ جي ڪتابن تان استفادو ڪري پڌري ڪرڻ سان گڏ سندس علميت جو به اعتراف ڪري ٿو ته مرزا صاحب جي سخاوت کي به نروار ۽ نشانبر ڪري، ڏيهه کي ڏيکاري ٿو.

ڦولدانيءَ: سنڌي زبان ۾ تذڪري نگاريءَ جي ٻي ڪڙي ”ڦولدانيءَ“ جي اشاعت سان ٿي، جو محمد صديق ’مسافر‘ ۽ ڪشنچند ’بيوس‘ جي گڏيل ڪوششن جو نتيجو آهي. 70 صفحن تي مشتمل هن تذڪري جو پهريون ڇاپو سن 1930 ع ۾ موتي رام ڌرمڌاس جي ’موتي اليڪٽرڪ پرنٽنگ پريس‘ تلڪ ڇاڙهي حيدرآباد مان ڇپائي، ميلهارام منگترام واسواڻيءَ سندر ساهتيه آفيس حيدرآباد مان پڌرو ڪيو. ڦولدانيءَ جو ٻيون ڇاپو ساڳئي پبلشر شهاڻي بڪ سيلرس ۽ پبلشرس ڇپائي ۽ شهاڻي بوڪ اسٽال حيدرآباد مان پڌرو ڪيو. بڪ سيلرس ۽ پبلشرس حيدرآباد سنڌ پاران ڪرائون سائيز ۾ سن 1930 ع ۾ ڇپجي پڌرو ٿيو. يارهن شاعرن جي احوال ۽ انتخاب تي مشتمل هن تذڪري جو ڊيپاڇو ميلهارام واسواڻي لکيو آهي. تذڪري جي ترتيب جو سبب ٻڌائيندي واسواڻي لکي ٿو ته: ”انگريزي اسڪولن جي مٿين درجن ۾ شاگردن کي سنڌي شعرن جا ڪتاب، جيڪي درسي طور پڙهايا وڃن ٿا، تن ۾ جدا جدا شاعرن جي ڪلام مان چونڊيل شعر آهن. مگر ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته گهڻي سڌاري جي ضرورت آهي، ڇاڪاڻ ته منجهن بياني شعر خيرڪي آهن. پيچيده عبارت وارا شعر پڻ ڏنل آهن. عاشقانه غزل ۽ ڪافيون درج ٿيل آهن، معرفت ۽ گيان جي ٻاريڪ مسئلن تي شعر پڻ چونڊيل آهن. زندهه شاعرن جو شعر تمام ٿورو ڏنل آهي، شاعرن جي حياتيءَ جو بيان به ڏنل ڪونهي. جڏهن اهي اوڻايون دور ڪجن، تڏهن ئي شاگردن جي لاءِ چونڊ شاعرن جا ڪتاب ڪارائتا ڇپبا ۽ پوءِ سنڌي شاگرد، پنهنجي مادري ٻوليءَ جي شعر ۾ چڱو چوڪو چاهه وٺندا.

اها ضرورت محسوس ڪري، ”ڦولدانيءَ“ جي چونڊ ڪيل آهي، جا مٿي ذڪر ڪيل اوڻاين کان آڇي نظر ايندي. تنهن کان سواءِ چونڊ ڪندڙ ٻئي معزز قابل زندهه شاعر آهن، جنهن ڪري درج ڪيل شعر نه رڳو وزن ۽ قافيي تي پورا آهن، مگر عجيب نزاکت ۽ خاص خوبيءَ وارا

پڻ آهن. 'ڦولداني' ۾ جدا جدا شاعرن جي ڦلواڙيءَ مان چونڊيل قسمن قسمن قول دلچسپ
 ڍنگ ۾ رکيا ويا آهن. سندن حُسن دائما تر و تازو ۽ هڪڪار مدامي تراوت وارو محسوس ٿيندو.
 جن شاعرن جا شعر هن ڪتاب ۾ درج ڪيل آهن، تن جا شڪر گذار آهيون. (مسافر،
 بئوس 1930 ع، ص 12).

هن تذڪري جو پهريون شاعر شاھ عبداللطيف ڀٽائي آهي، جنهن جي زندگي ۽
 ڪلام متعلق ٻن صفحن تي احوال آيل آهي، جن مان ڪي ڳڻڻ جهڙيون ڳالهيون هن ريت آهن:
 ”شاھ عبداللطيف ڀٽائي 1689 ع ۾ هالا تعلقي ۾ ڪٽياڻن ڀرسان پئي پور ۾ جنم لڌو. شاھ
 صاحب تيرٿ تڪيا پيڻدو، جيسلمير کان ٿيندو، ايڪويهن سالن جي ڄمار ۾ اچي هڪ هنڌ
 ويهي عبادت ڪرڻ لڳو. هو پرهيزگار، نمائو، نعنو، بردبار، صبر وارو ۽ راست باز هو. سندس شعر ۾
 نعايت سوز ۽ اثر آهي. چو ته ڪمڙي رهڻيءَ تان اٿس. سندس والد 1731 ع ۾ وفات ڪري ويو.
 شاھ صاحب پنهنجو اصل ڳوٺ ڇڏي هڪڙي ڀٽ تي اچي ويٺو، جتي چوڏهين صفر 1752 ع ۾
 وفات ڪيائين.“ سندس رسالي مان سُر ڪنھت، سُر سارنگ، سُر آبري، سُر بروو سنڌي، سُر رپ، سُر
 ليلان چنيسر، سُر ڏهر، سُر ڪاپاڻي، سُر آسا ۽ سُر مارئي مان 90 بيت چونڊ ڪري انتخاب طور
 ڏنا ويا آهن. انتخاب ۾ آيل بيت، بيشڪ ٻُڙ اثر ۽ متوجھ ڪندڙ آهن، جن مان ڪجهه هتي ڏجن ٿا:

اونڊاهيءَ اڌ رات ۾ پرين ۽ ٻُڙايو پاڻ،
 چنڊ ڪٽين سان، پيهي ويو پٽلاءِ ۾.

سارنگ سينگاري، وڃون وسڻ آئين،
 مون کي ڪنڻ خوش ڪيو، جا ڪڪر ۾ ڪاري،
 جهڙن جھونگاري لائي ڪت قلوب تان.

چپر وس ٿيم پريان، پرين وس نه پانئجي،
 لڳي ڪين لطيف چئي، چپر چاتي سان،
 پرين ڏيکاري پاڻ، خوش ڪري ويا خواب ۾.

راڻي رڻ ڪيو، جيڏيون! منهنجي جيءَ سين،
 مَن مينڌري وڌيو، ڏهي ڌڙ پيو،
 ٻُجهان بهر ويو، هيئون هت نه هيڪڙي.

تنباڻي تاڪيد سين جن پڄايو ٻاءُ،
 لسي تند، لطيف چڻي، هلي تن هٿان،
 ململ منجهان ماءُ، جي يڪيون، تن سون ڪيو.

هن تذڪري جو ٻيو شاعر سامي چئنراءِ بچومل لنڊ آهي، جنهن سنبت 1800 ڌاري شڪارپور ۾ جنم ورتو. چالاڻو سنبت 1907 ڌاري ڪيائين. سامي پنهنجي گروه مينگهراج سان شڪارپور ۾ هائيدر وٽ هيمنڊاس جي مڙهيءَ ۾ ٽڪندو هو، جتي اٺ سال ساندھ وڌيا ورتائين. هن هزارين سلوڪ چيا پر سنڌ ۾ ايڪي هن ستون کان وڌيڪ ڪونه ٿا ڏسجن. انتخاب طور فقط 31 سلوڪ پيش ڪيل آهن، جن جي مطالعي سان ساميءَ جي سرت جي سڌ پوي ٿي.

آنيءَ سنڌ وڃي، سڄ وسڻ جي وڃ ۾،
 پرچي پيرادن سان ڪو ورتو جن لعي،
 جو جاڳي آوڊ يا ننڊ مون پنج ئي دوت دهلي،
 سامي سدا رهي، پاڻ ورائي پاڻ ۾.

سامي گھر ۾ گھر، تنهن ۾ گھر آگھر ٿي،
 من، ٻڌ، واڻيءَ ڪون پري ڀنڊرين آڳوڻ،
 نرمل نيارو سڀ ۾ سدائين سبتل،
 اهڙو ٻڌ آءُ، گروه لکايو گيات سان.

ڦولدانيءَ جو ٽيون شاعر مير عبدالحميد خان 'سانگي' آهي، جنهن جو احوال پڻ ٻن صفحن تي آيل آهي. ان جي مطابق سانگي 1850ع ۾، ڪلڪتي جي هزارلي باغ ۾ ڄائو ۽ 1857ع ۾ پيءُ جي وفات کان پوءِ سنڌ ۾ اچي، پنهنجي چاچي مير حسن علي خان جي سنڀال هيٺ رهڻ لڳو. حيدرآباد ۾ چڱي تعليم حاصل ڪيائين. 1877ع ۾ ٽنڊي الھيار واري ڊاڪٽر رائيٽ جي نياڻيءَ سان شادي ڪيائين. 4 جون 1924ع ۾ چوهار سالن جي ڄمار ۾ وفات ڪيائين. مرحوم جو 'ديوان سانگي' سندس خيالن جو جاويد مخزن آهي. قدر شناس ان مان سندس علميت ۽ نازڪ خياليءَ جو اندازو ڪري سگهن ٿا. ٽن صفحن تي سندس ڪلام مان انتخاب پيش ڪيو ويو آهي.

محبت سان مني مهراڻ تارن جئن ترخ گهرجي،
 نه سڻي توکي ساھڙ ريءِ پسي واھڙ ورڻ گهرجي.
 ڀرت ڪي ڇا ڪندو پاڻي، وڃي پڙ پيش ڀرين جي،
 ڪري ڪُن ڪيترا ڪڙڪا نه تنهن تي ڪُن ڪرڻ گهرجي.

تري وچ تار ميه وٽ سمي لهرن سندا لوڏا،
 ورڻ کان اي ولهي توکي محبت ۾ مرڻ گهرجي.
 مٿيون موجون ڏسي معندان ورڻ جي ڪڇ نڪا وائي،
 ڇڏي سڀ خوف ۽ خطرا ڏئي؛ تي دل ڌڙڻ گهرجي.
 جي ساڙي سوز ساھڙ جو سدا سالم رهين سھڻي،
 برھ جي باھ ۾ توکي تہ ٻانڊن جڻن برڻ گهرجي.
 اھي لھريون اُھي لوڏا، اُھا دھشت، اُھو دريا،
 ورن آھن ھي وحدت جا نہ ڏيکڻ کان ڌڙڻ گهرجي.
 ڇڙا جنھن ھنڌ ٿا چونگارين وچ تہ قرب مان ڪاھي،
 مٺي ميهار جي توکي کٽڻ کان ڪيئن ڪرڻ گهرجي.
 اُھا حامد جي ’سانگي‘ کي وٺي ٿي مصرع موزون،
 نماڻن نينھن جي کي نيٺ ھن لپ ۾ ٺرڻ گهرجي.

ھن تذڪري جو چوٿون شاعر مرزا قليچ بيگ آھي، جنھن لاءِ لکيو ويو آھي تہ، جنم 1849ع ۽ وفات 3 جولاءِ 1929ع. ھو مرزا فريدون بيگ جي ستن پٽن مان چوٿون نمبر ھو. سندس پيءُ جو عيسائي نالو مسٽر سڀني ھو. 1872ع ۾ مئٽرڪ امتحان پاس ڪري، 1879ع ۾ قليچ ڪراچي ھاءِ اسڪول ۾ پرنسپل مقرر ٿيو، پر سيگھو ٿي 23 فيبروري 1880ع ۾ ٽنگڙ، ضلعي شڪارپور جو مختيارڪار مقرر ٿيو. ٽيھن سالن جي نوڪريءَ بعد 55 ورھين جي ھمار ۾ 1910ع ۾ ڪوٽڙي ڊويزن جي ڊپٽي ڪليڪٽريءَ تان پينشن تي ويو. پينشن وٺڻ کان ٿورا سال اڳي ’قيصر ھند‘ جو ٻلو مليس. پينشن وٺڻ کان پوءِ سرڪار پنج سؤ ايڪڙ زمين جا بنا مالڪاڻي نواب شاھ طرف ڏنس. سنڌي ٻوليءَ کي زور وٺائڻ لاءِ ھن صاحب جيڪي ڪوششون ڪيون ھيون تن جي قدر شناسي ڪرڻ لاءِ 1924ع ۾ سرڪار وٽان ’شمس العلماء‘ جو لقب عطا ٿيس. سندس لکيل ڪتاب ٻن سؤن کان وڌيڪ ڇپجي چڪا آھن، اعليٰ درجي جو شاعر بہ ھو. پنجن صفحن تي مشتمل انتخاب پيش ڪيل آھي.

عجب ڏسي ٿئي راڳ ۽ ساز جو،
 مڙون، جن، انسان تي ٿو اثر.
 عرب ۾ ھلي راڳ تي اُٺ ٿيڪو،
 ڪٿي بار پيٽو اچي خوش نظر.
 ۽ جوڳين جي مُرلين تي ھت ھند ۾،

لڏي نانگ ڪيئن مست ٿي سرسڙ.
 اثر راڳ جو جانور تي ٿئي،
 نه ماڻهو، تي جي ٿيو ته آهي او خر.

'ڦولداني' جو پنجنون ڦول ديوان سوهراج نرملداس 'فاني' آهي، جو حيدرآباد جو رهاڪو هو. بمبئي يونيورسٽي، جو گريجوئيٽ آهي. روينيو کاتي ۾ مختيارڪار رهي چڪو آهي. عربي، فارسي، ۽ گهڻو محاورو اٿس. پنهنجي پتا وانگر هي به نازڪ خيال شاعر آهي. بحر وزن تي عمدو شعر لاهي ٿو. سندس شعر لذيت، ڳوڙهو ۽ حقيقت وارو آهي. ٽن صفحن تي انتخاب پيش ڪيل آهي.

مهر ڪر مون تي سڳو منعجا سخي سردار تون،
 منعجي عيبن انت ناهي هڪ ڍڪڻ، آڌار تون.
 هن فنا جي فڪر فرقي کان ڏٺي فارغ ڪرينم.
 ناهي 'فاني' در ٻيو ڪو تو سوا، ستار تون.

'ڦولداني' جو چمڻ شاعر مسٽر حيدر بخش جتوئي آهي، جو بڪيڊيري تعلقي لڳ دريا (ڏوڪري) ضلعي لاڙڪاڻي جو آهي. ٽن صفحن تي سندس مشهور نظم "درياه شاه" پيش ڪيل آهي:

آيا سنڌ جا ساه فضل الله! آيا هند جا حسن زيور ۽ جام
 آيا فخر دنيا، خدا جي نگاه! تونگر مسڪين جي پشت و پناه!
 تون ئي ابررحمت تون ئي رنگ شفقت، سندن جان تو ۾ ۽ ايمان تو ۾،
 چوي توکي دم دم محبت ۽ چاه، ڀلي آئين جي آئين درياه شاه.

هن تذڪري جو ستون شاعر محمد بخش واصف صاحب آهي، تنهن جي والد جو نالو محمد عثمان آهي. هو اصل حيدرآباد جو رهاڪو هو. هن جي ڪلام جو انتخاب فقط ٻن صفحن تي مشتمل آهي.

ڪريو اي قوم اڄ ڪوشش اوهين پنهنجي ستاري جي،
 جهان ۾ روشني ڄڻ ٿئي ترقي جي ستاري جي.
 ترقيءَ جو سبب هڪ آه همت جي بلندي بس،
 جدا نه ته ناه خلقت ڪا ڪڏهن ڳوري ۽ ڪاري جي.

سخن ڪر بند واصل ڳالهه ٻڌ منهنجي هيءُ ڪن ڏيئي،
ٿئي ٿي خلق دشمن اڄ ڦريو سچ پچ سڃاري جي.

انئون گل، محمد صديق مسافر آهي. سندس والد جونالو گلاب خان آهي. هي تذڪرو
ترتيب ڏيڻ جي دؤران پاڻ ٽريننگ ڪاليج فار مين حيدرآباد سنڌ ۾ استاد هو. ٻن صفحن تي
سندس ڪلام جو انتخاب پيش ڪيل آهي.

مون کي استاد پڙي جا ڪ پڙهائي آهي،
سان نگه فيض جي سا ياد ڪرائي آهي.

جنمن جي هر نقطي ۾ نُڪتو، جنمن جي هر سِٽ ۾ سواد،
سان مون فطرت جي پتي جيءُ ۾ جڙائي آهي.

ان جو سچ نقطو، جو نڪتن جي جڙاءُ سان ڀرپور،
جنمن جو مت يڪ نظري دل جي صفائي آهي.

فيض هڪ جهمڙو سو فائق ٿو ونڊي هر شيءِ تي،
ڪانہ ڪنهن سان ڪئي اُن ٻه اڪيائي آهي.

گرميون سرديون سانوڻ ڪ خزان يا ڪ بهار،
سڀ ۾ هر حال جي مت ست منڊي وائي آهي.

ن سفر رهڻو 'مسافر' ڪو سدا منجم عالم،
لئون وطن سان جت دل جان لڳائي آهي.

هن گلدستي جو آخري گل ڪشچند 'بيوس' آهي، جنمن جي پيءُ جونالو تيرٿداس
ڪٿري هو. هن تذڪري جي ترتيب وقت بيوس لاڙڪاڻي جي پرائمري اسڪول جو هيڊ ماستر
هو. اُنن صفحن تي سندس ڪلام جو انتخاب پيش ڪيل آهي.

لاڙ! لقاءِ تنهنجو هر جا نظر اچي ٿو،
توڪي ڏسان ٿو آڏو دشمن اگر اچي ٿو.

ڌاتر جنم ڏيڻ تي نئن ڪير جي وهائي،
سنار ۾ سفر کان پهرين سمر اچي ٿو.

رهڻيءَ ۾ ٺاهه عامل ڪمڻيءَ ۾ هوءَ ڪامل،
اهڙي سکيا جو ٻئي تي مشڪل اثر اچي ٿو.
هڪ نقطي جو نظارو بيوس جمان سارو
ڏس تخم جو ڀسارو نڪري شجر اچي ٿو.

شايع ٿيل سنڌي شاعرن جي تذڪرن جو وڃڻو

سال	مصنف	ڪتاب، جو نالو
ع ۱۸۸۳	سيد فاضل شاھ حيدرآبادي	1. ڪافين جو ڪتاب
ع ۱۹۰۹	پيرو مل مرچند آڏواڻي	2. جوهر نظم
ع ۱۹۲۸	پيرو مل مرچند آڏواڻي	3. چونڊ ڪلام
ع ۱۹۳۲	عبدالرزاق عبدالسلام	4. گلزار نظم
ع ۱۹۳۲	ميران محمد شاھ	5. گلزار خيال
ع ۱۹۳۰	محمد صديق مسافر/ ڪڇنچند بيوس	6. ٿولڊاني
ع ۱۹۳۲	محمد خان غني	7. سنڌ جي جديد شاعري
ع ۱۹۳۲	عبدالرزاق عبدالسلام	8. گلزار نظم
ع ۱۹۴۳	لطف الله بدوي	9. تذڪره لطفي (3 جلد)
ع ۱۹۴۴	سليم هالاڻي	10. تذڪره شعراءِ هالا
ع ۱۹۴۵-۱۹۴۶	نارائڻ داس ميوارام همپاڻي	11. ادبي گلشن تي ڀاڱا
ع ۱۹۴۵	شمس العلماء ڊاڪٽر عمر بن محمد دائودپوٽو	12. سنڌي نظم
ڊسمبر ۱۹۵۲ ع	عبدالله مسافر هالاڻي	13. ڪاروان
ع ۱۹۵۱	ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ	14. پيلائين جا ٻول
ع ۱۹۵۲/۵۵	محمد بخش 'واصف'	15. تذڪره شعراءِ سنڌ
ع ۱۹۵۹	اسدالله شاھ حسيني	16. تذڪره شعراءِ ٺڪڙ
ع ۱۹۵۹	حڪيم محمد صادق طالب عباسي	17. تحفه خيرپور ناٿن شاھ
ع ۱۹۵۹	محبوب سروري	18. يار خاطر
	مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ	19. ياد رفتگار
اپريل ۱۹۶۱ ع	ميمڻ عبدالسجيد سنڌي	20. جوتيون جواهرن جون
ع ۱۹۶۶	مسرور ڪيڻي	21. جديد شعراءِ سنڌ
اپريل 1965 ع	ميمڻ عبدالعجيد سنڌي	22. تذڪره شعراءِ سکر
ع ۱۹۷۱		23. سنڌي شاعري جو سينگار ٻه جلد نعيم تقويٰ
ع ۱۹۷۰/۶۹	محمّد سومار شيخ	24. تذڪره شعراءِ لاڙ ٻه جلد
ع ۱۹۷۷	محمّد سومار شيخ	25. ڪڇين جا قول
ع ۱۹۷۷	محمد ايوب انصاري	26. ماڻڪ موتي لال
ع ۱۹۷۸	گل محمد گلاڻي	27. تذڪره شعراءِ روهڙي
ع ۱۹۷۹-۸۰	غلام رسول ميمڻ	28. اسان جا اديب اسان جا شاعر

1980 ع	اظهار قريشي	29. تذڪرا شعره نوابشاہ
۱۹۸۱ ع	ڊاڪٽر نواز علي شوق	30. آديسي آئي ويا
جولاءِ ۱۹۹۰ ع	غلام مصطفيٰ مشتاق	31. سوچن جي سرهاڻ
سيپٽمبر ۲۰۰۹ ع	خاوند ڏنو لاڙڪ	32. سوهي ڍيري جا ذات ذاتي
۱۹۷۸ ع	مير محمد خان نياز ٽالپر	33. تذڪرا شعره راز و نياز
فيبروري، 2001 ع	عبدالجبار عبد	34. حيران هزارين
اپريل، 2002 ع	وسيم سومرو ۽ بخش باغي	35. سينا ساڳي منڊ جا
مارچ، 2005 ع	عبدالجبار قاسم نظاماڻي	36. لڳي جي، ۽ جمهوري
2002 ع	ظفر عباسي	37. چونڊ سٽي شمعن جي چونڊ شاعري
۲۰۰۳ ع	اسحاق سميجو	38. دل جو رستو
2004 ع	رسول بخش ڏاهري	39. جهڙا پُٽي ڇٽ
۲۰۰۹ ع	ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ	40. ڪافيون (3 جلد)
۲۰۱۰ ع	ملهار سنڌي	41. عقيدت جا ڳوڙا
	اڪبر لغاري	42. ڪوي عمر ڪوٽ جا
۲۰۱۲ ع	رياضت ٻرڙو	43. ٿي تند وڙهي تلوارن سان
جنوري، 2014 ع	مرتضيٰ لغاري	44. مون ذات انوکي آندي آ
فيبروري، 2014 ع	گل حسن ساگر ضوري	45. پر ڪا پوند بهار جي
آڪٽوبر ۲۰۱۴ ع	مرتضيٰ لغاري	46. دونمان جن دڪاڻيا
جنوري، 2015 ع	ملڪ وحيد	47. نئون نئون مڌ آ،
اپريل ۲۰۱۵ ع	وسيم آڪاش سيتاڻي	48. گلن سرهاڻ آندي آ
آگسٽ ۲۰۱۵ ع	مختيار علي شاھ مختيار	49. ڏهر منجه ڏيئا
آگسٽ ۲۰۱۵ ع	محبت ملاح	50. سُڪ ن سٽا ڪڏهين
آگسٽ ۲۰۱۵ ع	فياض منصور	51. لفظن جا سڌڪا
نومبر ۲۰۱۵ ع	سنڌوپيرزادو/رحمت پيرزادو	52. چوڏس ميگه ملهار
نومبر ۲۰۱۵ ع	غلام مصطفيٰ سولنگي	53. صليب جاڳ اسانجي
فيبروري ۲۰۱۶ ع	عبدالجبار جوش	54. شاعري ڳالهائي ٿي
۲۰۱۶ ع	اسد منگهار ۽ پارس حميد	55. لفظن جي سوچري ۾
آگسٽ ۲۰۱۶ ع	وفا گل محمد جمالي	56. درد جا گلاب
ڊسمبر، 2015 ع	شتاب زرداري	57. پير پير جو پنهنجو پنڌ
مارچ، 2016 ع	مرتضيٰ لغاري	58. ڇچ ۾ قطاران
مئي، 2016 ع	ممتاز خادم ميمڻ	59. روهڙي جا رتا گل
		60. ساٿ ڇڏهندو لڪئين

مختلف رسالن جي پاران شايع ٿيل تذڪرا

حاصل ٿيل تحقيقي نتيجا

1. سنڌي شاعرن جي تذڪرن متعلق پهرين دفعو تحقيقي طور توجه ڏنو ويو آهي.

2. تحقيقي طور تي اهو ظاهر ٿيو آهي ته سنڌي شاعرن جي تذڪره نگاريءَ جي شروعات 1883ع ۾ ٿي آهي.
 3. هن وقت تائين تحقيقي طور تي اهو ظاهر ٿيو آهي ته پهرين تذڪرو سيد فاضل شاھ جو لکيل ڪافين جو ڪتاب آهي، جو ڪراچي جي ليٽو پريس مان شايع ٿيو.
 4. سنڌي شاعرن جي تذڪري نگاريءَ جي شروعات ڪندڙ پهرين به تذڪره نگار سيد فاضل شاھ حيدرآبادي ۽ پيرو مل مهرچند آڏواڻي آهن.
 5. سنڌي شاعرن جي تذڪره نگاريءَ تي تحقيق دوران سنڌ ۾ فارسي تذڪره نگاريءَ جي پسمنظر تي پڻ تحقيق ڪئي وئي، جنهن جي نتيجي ۾ ظاهر ٿيو ته فارسي تذڪره نگاريءَ جي شروعات 1261-62ع ۾ سنڌ ۾ ٿي.
 6. سنڌ ۾ فارسي تذڪره نگاريءَ جو باني محمد عوفي هو.
 7. سنڌ ۾ لکيل فارسي شاعرن جو پهرين تذڪرو لباب الالباب جي نالي سان محمد عوفي لکيو.
 8. لباب الالباب جي لکڻ کان پوءِ اڄ تائين ساڍين ڇهن صدين دوران ڪُل يارهن فارسي شاعرن جا تذڪره سنڌ ۾ قلمبند ٿي چڪا آهن.
 9. سنڌي ٻوليءَ ۾ شاعرن جي تذڪره نگاريءَ جي شروعات کان اڄ 90 سالن جي عرصي ۾ ڪُل ٻاھٽ (62) تذڪره قلمبند ٿي چڪا آهن. اهڙيءَ طرح ٽي تذڪره سنڌي رسالن پاران شايع ٿيا آهن، جن سميت ڪُل پنڄھٽ تذڪره ٿين ٿا.
 10. پهرئين تذڪري ڪافين جي ڪتاب ۾ ڪُل ڇٽيھن شاعرن جو احوال ۽ انتخاب پيش ڪيل آهي. اهڙيءَ طرح ٻئي تذڪري جوهر نظم ۾ پڻ ڇٽيھن شاعرن جو احوال ۽ انتخاب پيش ڪيل آهي.
 11. مختلف شاعرن جي شخصي معلومات سان گڏ ڏنل انتخاب ۾ پڻ اهڙو ڪلام آندل آهي، جو اڄوڪي تحقيقي دور ۾ محققن لاءِ وڏي وٺ آهي.
- هن مقالي جي آخر ۾ ٻاھٽ تذڪرن جي فهرست ڏني وئي آهي. ان سان گڏ ٽن رسالن پاران شايع ٿيل خاص تذڪرا نمبر پڻ ڏنل آهن.

حوالا:

1. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر، ”تڪلمه التڪلمه: 2007ع، سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو
2. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر، ”جامع سنڌي لغات“ ج: 2؛ 1981ع
3. خليل قانع مير علي شير؛ مقالات شعراء، تصحيح: مهراڻ 1/2، 1982ع، پير حسام الدين راشدي؛ 1957ع، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد
4. خليل محمد ابراهيم؛ ”تڪلمه مقالات الشعراء: تصحيح پير حسام الدين راشدي، سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد، 1958ع.
5. دائره معارف ”ج: 6؛ 1962ع ۾ دانشگاه پنجاب لاهور
6. راشدي حسام الدين؛ ”ٽئي ننگر ۾ تصنيف ۽ تاليف جو جائزو“.
7. راشدي حسام الدين؛ ”روضة السلاطين ۽ جواهر المجائب“ 1968ع، سنڌي ادبي بورڊ.
8. راشدي حسام الدين؛ ”گلشن گلشن وشن جون“ 1981ع، انجمن تاريخ سنڌ ڪراچي.
9. مولوي محمد: ”لباب الالباب“ ايڊورڊر جون: ٽيون؛ ليوزيڪ اينڊ ڪو 1993ء
10. فريز ڀٽي پري ڏاکڻ: ”اردو شعراءَ کے تذکرے اور تذکرہ نگاری“ 1998ء، انجمن ترقی اردو پاکستان ڪراچي.

11. نقوی علی رضا ڈاکٹر: "مقدمہ" تذکرہ نویس "درعندہ پاکستان" ۱۹۶۳ء چاہے تہران

12. Garg Ganga Ram International Encyclopedia of Indian Literature, Vol.8, P-42.

Mittele Publication New Delhi.

جديد سنڌي شاعريءَ ۾ ترقي پسند فڪر جي آميزش

Emergence of Progressive Trend in Modern Sindhi Literature

Abstract

Modernism is a multidimensional term, having sprit of Philosophy and Arts of the Literary Period and its traditions. Especially when we talk about modernism in poetry it becomes impossible to explain without detail. In apposite to the modernism, literary trends of every period are based on their past traditions and values. However they make difference between values of permanent importance and the time based values. Therefore every period have the permanent traditional values and its new time based values. Likewise modernism have its permanent and time based values. In this paper I have briefly highlighted modernism brought ought by the Progressive Poets.

- سنڌي شاعريءَ جو روايت کان جدت ڏانهن سفر

جدت هڪڙو گهڻو رخو اصطلاح آهي، جنهن ۾ ڪنهن به ادبي دور يا روايت جي فني توڙي فڪري حاصلات جو مڪمل جوهر يا روح سمائجي سگهي ٿو. خاص طور جڏهن شاعريءَ ۾ جدت جي ڳالهه ڪجي ٿي، ته ان کي ٿوري ۾ اڪلائڻ ممڪن نه آهي. ٻئي طرف هر دور جا ادبي رجحان پاڻ کان اڳ واري دور جي ڪن روايتن ۽ قدرن کي زندهه ۽ قائم رکندا آهن، ۽ ڪن کان هٽ ٻڏي موڪلائيندا آهن. جن جي جاءِ تي همعصر دور ڪن نون فني ۽ فڪري روين، تجربن ۽ لاڙن کي رستو ڏيندو آهي. اهي ڪڏهن شعر جي اندروني بناوت ۽ ٽيڪنڪ سان واسطو رکندا آهن، ته ڪڏهن ٻولي ۽ ان جي استعمال، لساني ترڪيبن، شعري صنعتن ۽ تجنيسن، موضوعن ۽ ڌارين اثرن، فڪر ۽ تخيل جي نوان وسيلي ظهور پذير ٿيندا آهن. ان حوالي سان ڏسجي ته هر دور ڪن معاملن ۾ قطعي روايتي ۽ ڪن معاملن ۾ بلڪل نئون نئون پيو محسوس ٿيندو آهي. ترقي پسند دور به ايئن ئي آهي. هتي مقصد سنڌي شاعريءَ ۾ جدت جي روايت تي روشني وجهڻ جو نه آهي، بلڪ ترقي پسند شاعرن پاران آندل نوان ۽ جدت تي سرسري نظر وجهڻ مقصود آهي.

ڇاڪاڻ ته سنڌي ۾ صحيح معنيٰ ۾ جديد شاعريءَ جي ابتدا ترقي پسند شاعرن ئي ڪئي هئي. اها جدت مواد، ٻولي، خيال ۽ سوچ سان به تعلق رکي ٿي، ته شعر جي اندروني تاجي پٽي، بناوت، پيشڪش ۽ اسلوب سان به وابسته آهي. خاص طور زندگيءَ جي گوناگون تجربن، مسئلن ۽ پهلوئن کي ايتري نفاست، پيچيدگيءَ ۽ عمدگيءَ سان بيان ڪرڻ، جو اها پنهنجي دور جو گڏيل آواز ٿي اُڀري، ترقي پسند شاعرن جو ياد رکڻ جهڙو ڪارنامو آهي. ننڍي کنڊ جي ادبي تحريڪن مان اهڙي قبوليت هن کان اڳ رڳو صوفيائي شاعريءَ کي ئي حاصل ٿي سگهي هئي.

سنڌ جي نئين ۽ ترقي پسند شعري روايت جو اهم ترين شاعر شيخ اياز لکي ٿو: ”سنڌ جي جديد شاعريءَ جڏهن اک کولي، تڏهن ان جي چوڌاري اوندهه نظر آئي. زندگيءَ جا قدر بدلجي چڪا هئا. فاشزم جا ڪوڙا پيغمبر چوٽيءَ جا شاعر ٿي سمجھيا ويا. انصاف، امن، انسان دوستيءَ جي سچ کي انهن جي شاعري گرهڻ جئن ويڙهي چڪي هئي. اسان ڏٺو ته اسان جا شاعر تصوف وارو انساني برادريءَ جو پيغام وساري چڪا آهن. تخليقي قوت کي تعصب جي ڌڻ ڳڙڪائي چڪي آهي. شاعري فقط لفاظي آهي، نقالي آهي، ادبي شعبه گري آهي ۽ ان ۾ پيغمبريءَ جي پوءِ به نه رهي آهي. اسان ڏٺو ته اسان جي ثقافت جي جڙ ڪٽجي چڪي آهي، ۽ جا ثقافت اڳ واڙيءَ ٿل جئن وڌي هئي، اها بي پاڙيءَ وٺ جئن ڦهلجي رهي آهي، جا اسان جون ساريون صلاحيتون سُڪائي ڇڏيندي. اسان ڏٺو ته ڀولڙا تاريخ جي مداريءَ جي هٿ ۾ نجي رهيا هئا ۽ شينهن پنجهڙ ڏسي پاسي ٿي ويا هئا.“ (اياز، 1986: 237)

هي اها خاص ادبي ۽ سماجي فضا هئي، جنهن ۾ نئين سنڌي شاعري روايت کي ترڪ ڪري، جدت ڏانهن سفر جي شروعات ٿي ڪئي. لفظ ”روايت“ وسيع ۽ ڦليل آهي، جنهن جي دائري ۾ موجود لمحي کان اڳ وارو سمورو فڪري، تخليقي ۽ فني سرمايو اچي وڃي ٿو. ڊاڪٽر قاضي خادم جي بقول: ”روايت پسندي (Traditionalism) ۽ رجعت پسندي (Rigidity) ۾ تمام وڏو فرق آهي. ادب جي ڪيتر ۾ عام طور تي انهن ٻنهي کي هڪ ڪري سمجهيو ٿو وڃي، حالانڪ روايتون ڪنهن به ٻوليءَ جي ادب کي ماضيءَ جي ثقافتي، تاريخي، مذهبي توڙي سماجي ورثي سان روشناس ڪرائين ٿيون. ان جي برعڪس رجعت پسندي پنهنجي غير لچڪيداري، سخت ۽ ڪڏهن به نه ڦرندڙ فطرت جي ڪري ادب ۾ جمود جو باعث بنجي ٿي ۽ ادب جو سدا بهار، تازو ٿيڻ وڌيڪ وهڪرو هڪ رکجي ويل، سينواريل ۽ پڊبودار گندي پاڻيءَ جي دٻي ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو. تنهن ڪري ايئن چئبو ته صحتمند روايتون ماضيءَ جو ورثو حال کي منتقل ڪن ٿيون ۽ ان طرح مستقبل لاءِ پڻ راهه هموار ڪن ٿيون.“ (قاضي، 1992: 8) ان پس منظر ۾ ڏسجي ته سنڌي شاعري به پنهنجي تاريخي سفر ۾ بي شمار روايتن جو مجموعو آهي، جن مان ڪي وقت سان گڏ نه هلي سگهن سبب ماضيءَ جو حصو بڻجي ويون، ڪن آيل تبديلين کي قبول ڪندي، پنهنجو

پاڻ کي وهڪري جو حصو بڻايو ۽ ڪي رجعت پسند فطرت سبب ملياميت ٿي ويون. اسان جي روايت ڀت، ڀان، چارڻ، سگهڙ، ميرڪان شيخڻ، سمنگ چارڻ ۽ ڀاڳو پاڻ به آهن. ته اسان جي روايت قاضي قادن، شاه ڪريم، لطف الله قادري، ميوڻ عنات، شاه لطيف، سچل، سامي ۽ خليفو نبي بخش به آهن. خليفو گل، خليفو قاسم، سانگي ۽ قليچ به اسان جي ئي روايت جو حصو آهن. پر هتي جنهن روايت جو ذڪر ڪجي ٿو، تنهن جي دور کي شمشير الحيدري ”سنڌي شاعريءَ جو فارسي زندگي بابت تعلق دور“ قرار ڏئي ٿو. هن موجب ته اهو مختصر دور، جنهن ۾ سنڌي شاعري مڪمل طرح ايراني ماحول ۽ فارسي شاعريءَ جي روايتن جي قبضي ۾ اچي وئي، سو پنهنجي ڪلاسيڪي دور ۽ جديد دور جي وچ ۾ ايئن بي تعلق نظر ايندو، جيئن انگريزي شاعريءَ جو ڪلاسيڪي دور مشهور آهي. جنهن جو تعلق نه اڳئين ”ايلزبٿ دور“ سان آهي ۽ نه پوئين ”رومانوي دور“ سان. سنڌي شاعريءَ جي اصولي مزاج ۽ مقامي روايتن جي ابتڙ هلندڙ ان دور جي غالب گروه وٽ مڪمل ڌاريائپ ۽ اوپرائپ جو ماحول آهي. روايتي غزل گو عروضي شاعرن جو اهو گروه ”ڪنهن به ڳالهه ۾ مقامي مزاج سان نتون ٺهڪي. ايران جو اجنبی ماحول، پُر ٽڪلف ۽ مصنوعي لب لهجو، فارسيءَ جون اوڀريون ترڪيبون، ان ڏنل استعارا ۽ تشبيهن. مطلب جي صفائيءَ بدران عروضي قاعدن جي وٽ وٽان ۽ صنايع بدائع جون چٽاڀيٽيون. مطلب ته ڪا به ڳالهه ان ۾ پنهنجي نظر نٿي اچي. ان جو هڪڙو ئي سبب ٿي سگهي ٿو: انهن شاعرن وٽ بيان ڪرڻ لاءِ ڪا به ”نئين ڳالهه“ ڪانه هئي. ڪابه تخليقي صلاحيت منجهن ڪانه هئي. جذبي ۽ محسوسات کان عاري هئا. تنهنڪري انهن ايراني شاعرن جي بيان ڪيل موضوعن کي ورتو، ايراني شاعرن جي تخليق ڪيل ترڪيبين ۽ استعارن کي استعمال ڪيو. ايراني شاعرن جي مشاهدي جا نتيجا ڏهرايا، ۽ جذبي ۽ احساس جي پُر خلوص پيشڪش بدران صنايع بدائع ۽ فني ڪاريگري کي ئي شاعريءَ جو معيار ٺهرايائون. اهو ئي سبب آهي، جو ايراني شاعريءَ جي ساڳئي اثر هيٺ اڙدوءَ ۾ مير، ذوق، غالب، جگر، نظير اڪبر آبادي، فيض ۽ فراق جمرًا بهترين تخليقي شاعر پيدا ٿيا، جن ”غزل“ کي اڙدوءَ جو تعذيبي سرمايو بڻائي ڇڏيو، پر اسان وٽ سنڌي زبان ۾ هن گروه مان رڳو هڪڙو ”فن جو باڪمال شاعر“ به ڪونه پيدا ٿيو. افسوس وري هي آهي، جو انهن جي ”فني معيار“ کان اسان کي ايترو مرعوب ڪيو پيو وڃي، جو اسان مان گهڻا اڃا به شاعريءَ جو معيار، انهيءَ بي مقصد حرفتبازيءَ جي بحر، قافين ۽ صنعتن جي اصطلاحن سان جانچيندا آهن.“ (شمشير، 2012: 25)

اهڙي مڪمل اوڀري ۽ ڌارئي اثر جو شڪار ٿي ويل سنڌ جي شاندار شعري ۽ تخليقي روايت جي وارثن نئين سر پنهنجي اصل ڏانهن موٽ کائڻ جو ويچار ڪيو، ته کين هڪ پاسي پٺاڻيءَ جي شاعريءَ، مدد ڪئي ۽ ٻئي پاسي جديد انگريزي تعليم جي نتيجي ۾ حاصل ڪيل نئين ادب جي

اڀياس. هڪ حد تائين اردو شاعريءَ ۾ ٿيندڙ نون فني تجربن، تنقيدي بحثن ۽ عربي فارسي روايت بجاءِ هند جي مقامي روايت طرف سڃاڳيءَ به منجهن آساهه پيدا ڪيو. حالي، محمد حسين آزاد، مولانا تاجور، عظمت الله خان ۽ ٻين جي نون شعري نظرين ان ڏس ۾ ڪافي اهم ڪردار ادا ڪيو. اردوءَ ۾ اها بغاوت اسان کان به اڳ پوري شدت سان اڀريل نظر اچي ٿي، جيتوڻيڪ فارسي هيٺن، روايتن، لغت، موضوع ۽ ماحول اسان کان وڌيڪ اردو شعر لاءِ اهميت جوڳا هئا. اردوءَ جو سمورو شعري ورثو فارسيءَ جي شديد اثر هيٺ ڏهپل نظر ايندو، پر سنڌيءَ وٽ پنهنجي اصولڪي ۽ مقامي روايت به موجود آهي.

ترقي پسند شعري روايت کان اڳ موجود روايت، سنڌ جي پنهنجي اصولڪي ۽ وطني روايت جو ضد هئي. جنهن شاعريءَ کي پٿاڻي ۽ ان جا پيش رو شاعر يوٽوپياڻي ڳالهين ۽ خيالي جستن مان ڪڍي زندگيءَ ۽ عوام جي گھراين تائين وٺي ويا هئا، سا ڌاري روايت جي اهل ۽ نقالي ۾ پناهه حاصل ڪرڻ کي ئي فنڪارانه ڪمال تصور ڪرڻ لڳي هئي. پنهنجائپ جي خوشبو ۽ اصولڪو سهاءِ منجهانئس غائب ٿي چڪو هو. اها سنڌي شاعريءَ جي بدقسمتي ٿي چئجي، ته ”پٿاڻيءَ“ کان پوءِ خليفي نبي بخش ۽ حمل فقير لغاريءَ تائين جنهن فڪر ۽ مقصد پرڻي مواد جي ڀرت اسان کي ان وقت جي شاعريءَ ۾ ملي ٿي، اها ان کان پوءِ واري دور ۾ صفا گم ٿي وئي. ۽ سنڌي شاعرن پنهنجا نانا پنهنجيءَ ڌرتيءَ کان چٽي، ايراني ۽ عرب تهذيب جي غير مانوس ماحول سان ڳنڍي ڇڏيا. نتيجي طور سنڌي شاعريءَ ۾ پيرون ۽ ڀسيءَ جو ذڪر ٿيڻ بدران ”شڪر و قند“ ۽ ”شاخ نبات“ جا تذڪرا ٿيڻ لڳا. سنڌي شاعري نمن ۽ تالعين، ڪنڊن ۽ پهرن جي ٿڌين ۽ احت پرين ڇانورن مان نڪري، درٻارن جي ديدارن ۽ بادشاهن جي محلن جي ثناخواني ڪرڻ لڳي. جنهن شاعري، سنڌي قوم ۽ سماج کي آفيمي ڪري، ڪاهليءَ ۽ سستيءَ طرف ڌڪي ڇڏيو. ان سموري دور ۾ سنڌي شاعر، پراوا محل ڏسي، پنهنجا پونگا ڏاهيندا رهيا. ماءُ جي ٻولي وساري، پراون جي زبان ۾ خيال آرائي ڪري، پنهنجي ذهن ۽ ضمير سان دوکو ڪندار هيا.“ (جويو، 1993: 91)

ذهن ۽ ضمير جو اهو سودو يا پراون محلن تي فدا ٿي پنهنجا پونگا ڏاهڻ واري اها روش تالپرن جو سمورو دور ۽ انگريزن جي دور جو چڱو عرصو جيئن جو ٿيڻ قائم رهي. انگريز دور جي اڇڻ کان پوءِ، سانگي، قليچ، مسافر ۽ اڄوڻي وغيره ڪجهه نئون چوڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ روايت کي بدلائڻ لاءِ وس آهر حصو ڳنڍيو، پر انهن جي شاعري هڪ مختصر عبوري دور جي شاعري سڏي سگهجي ٿي، جنهن روايتي عروضي شاعريءَ ۽ جديد ترقي پسند شعري روايت جي وچ وارو خال ڀريو آهي. ان کي جديد شاعري سڏڻ مناسب نه ٿيندو. اهي شاعر عروضي روايت جي دائري اندر رهندي، فن ۽ خيال جي سطح تي ڪجهه انفرادي رنگ پيدا ڪرڻ ۾ ضرور ڪامياب

ٿيا آهن، پر جنهن شاعريءَ کي اسان نئين يا جديد سنڌي شاعري قرار ڏيون ٿا، تنهن ۾ انهن جو شمار نٿو ٿئي.

جديد ۽ ترقي پسند شاعرن پنهنجو مخاطب ڇو ته عوام کي قرار ڏنو هو، تنهن ڪري انهن جي شاعريءَ جي ٻولي، لب لهجو، پيشڪش ۽ ان ۾ موجود شعري محاسن سڀ عام ماڻهوءَ جي سطح ۽ سمجھ سان ميل کائيندڙ هئا. ماڻهن کي گھري کان گھري ۽ نهايت فلسفيانه ڳالهه به ان ڪري سمجھ ۾ اچي ٿي وئي، ڇو ته اها ماڻهن جي پنهنجي ٻولي ۾ هئي. خود لوڪ گيت جو نئين سر بحال ٿي رواج ۾ اچڻ به ان جو سڀ کان وڏو مثال آهي. ان جو ئي نتيجو آهي، جو نئين ۽ جديد شاعري روايتي شاعريءَ وانگر سڪڙي درٻارن ۽ محفلن جي زينت نه بڻي، پر اها پهاڪن، چوڻين ۽ لوڪ شعرن وانگر ماڻهن جي دلين تي نقش ٿي وئي. پتافيءَ کان پوءِ شايد پهريون ڀيرو ترقي پسند شاعرن جون ستون ٿي پهاڪن وانگر زبان زد عام ٿيون. اياز، استاد، نياز، امداد ۽ تاجل جا ڪيترا ئي گيت لوڪ گيتن وانگر مشهور ۽ مقبول ٿي ويا. انهن جون ڪيتريون ئي ستون پنهنجي عواميت، سچائيءَ، سادگيءَ ۽ ڳوڙهائيءَ سبب پهاڪن جي درجي کي چمڻ لڳيون آهن.

اياز:

مٿيار آيو مٿيار ڙي

هڙڪ هلو ڏيمان هلو، هڙڪ هلو

مان ڏوهي هان، مان ڏوهي هان

ڏيونا ڏولا، ڪانهي ساڄي سونهن جي.

سچ وڏو ڏوهاري آهي

سنڌڙيءَ تي سر ڪير نه ڏيندو، سهندو ڪير ميار!

منهنجو ٺلهه پچين ٿو آءُ، منهنجا گيت ڳنهي سگهندين؟

مون ذات انوکي آندي آ، ٿي تند وڙهي تلوارن سان!

استاد:

مان ڪيئن سچ سمهان، منهنجا مارو ٿڙا، پڌري ڀت سمهان!

هڪ موت مٿي جو پيڪهه مٿا، پيو توهان نٿو ٿئي ڏي مٿا!

سنڌ سان اهڙي جند آڙي جو پيا دل وارا وسري ويا.

اچيو ته جگر شير جو ڌاري اچيو، هر ديو ۽ راکاس کي ماري اچيو!

شمشير:

جبل مٿي جھڙڙي جاني، جبل مٿي جھڙو

ڪنهن شهنشاهه جو فرمان اسان تي نه هليو

تمننجي نيشن ۾ جونھاري ويو

لياڙه:

سند جاڳي پئي، سند جاڳي پئي

جنگ جنگ جنگ آ، تمننجي توسان جنگ آ

تمننجي دنيا سڀ رنگ سانول، تمننجي دنيا هيڪل وياڪل

اي وطن، تمننجا وطن، پيارا وطن، تون لڪ لهين!

مڪلي! تمننجي جيڪل مڪلي، تون مون هنگلاج ڏنوا!

عوام ۽ شعر جي وچ ۾ لڳ لاڳاپي جي ان سطح تي بحالي ترقي پسند شاعرن ٿي ڪئي. ڇاڪاڻ ته انهن جو نقطه نظر ٿي اهو هيو، ته جيڪوبه علم يا فن انساني زندگي ۽ سماج جي ڪم نٿو اچي، ان جي خوشين ۽ غمين ۾ شريڪ ٿيڻ جي اهل نه آهي، انهن لاءِ تهڪ يا مرهم نٿو ٿي سگهي، اهو به معنيٰ آهي. ترقي پسندن کان اڳ ۾ ادب فن ۽ جماليات جو اعليٰ سنگم تسليم ٿيل هو. حسن جي تخليق ۽ فني رچاءُ ان جا بنيادي شرط هئا. ترقي پسندن ان ۾ افاديت جو به واڌارو ڪيو. نتيجي ۾ ادب جي تشريح ٿي تبديل ٿي وئي. شعر به تخيل آميز ۽ تصوراتي ڪوھ ڪاف جي ڏند ڪٿائي ڪائنات منجمان ٺڪري آيو. فقط لفظي، تشبيهي ۽ استعاراتي سونمن کي ڪافي سمجهندڙ شاعر پنهنجو نئين سر جائزو وٺڻ تي مجبور ٿيا. ايئن ادب ۽ شاعري فن، حسن ۽ انساني پلائيءَ جو گڏيل مقصد کڻي، نئين روايت جو بنياد وڌو.

ترقي پسندن پنهنجي صوفيات شعري روايت ۾ لڪل اعليٰ انساني قدرن کي نئين سر جيئاريو ۽ انساني پائي، همدردي، انسانيت، گڏيل پلائي، مساوات، رنگ، نسل ۽ مذهب کان سواءِ سڀني کي برابريءَ جي اک سان ڏسڻ، مٿي تي موھجي نه پوڻ، حق سچ ۽ نيڪيءَ لاءِ ويڙهه کائڻ، عام جي ابتڙ هلڻ، سون تي سين نه مٽڻ ۽ بادشاهيءَ تي شڪ ۽ ڪي فوقيت ڏيڻ جهڙن شاندار ويچارن جي وارثي ڪئي.

روايت کان ترقي پسند جدت طرف سفر ڪندي، سنڌي شاعري جيڪي وڏا مرحلا پار ڪيا آهن، تن جو سراسري جائزو وٺڻ سان پتو پوندو ته ترقي پسند شاعريءَ نه فقط هيٺ، گھاڙيٽن ۾ نون تجربن، نون موضوعن جي تلاش، فڪري تبديليءَ، داخلي دنيا کان خارجي دنيا طرف سفر ۽ علائقائي کان عالمگيريت طرف وڪ وڌائي آهي، پر ٻولي، ان جي واهپي، لفظن جي نئين استعمال، غير شاعراڻن ۽ غير مانوس لفظن کي شاعريءَ جي سونمن وڌائڻ لاءِ ڪتب آڻڻ، نين علامتن، ترڪيبن ۽ اصطلاحن جي تخليق، وسري ويل ڪردارن کي نئين سر جيئارڻ، ڪلاسيڪل دور جي شعري گھاڙيٽن ۽ روايتن جو نئين سر احياءَ، شعر جي عوام سان وابستگيءَ ۽ سماجي ذميداريءَ کي پنهنجو نصب العين بڻائڻ ۽ انگريزي ۽ ٻين ٻولين جي اڀياس وسيلي

دنيا جي ترقي يافتہ ٻولين ۾ ٽيندڙ تخليقي تجربن کان آگاهي حاصل ڪري، سنڌي ۾ انهن کي رواج ڏيڻ جهڙا غير رواجي ۽ غير معمولي ڪم سرانجام ڏنا آهن، جن جو ان کان اڳ ۾ گمان ۽ امڪان بہ مشڪل هو.

تڙڙي ٿي تهذيب اڃا،
 ڪيڏو وحشي انسان!
 ساڳيو سوريءَ تي منصور،
 ساڳيو سرمد تي بهتان!
 ساڳي گانڌيءَ لاءِ گولي،
 ساڳيو لال لهوءَ سان مڱيان.
 اڄ پي ذات مصور جي،
 رت ۾ پوڙي ڪاٽي نان.
 ناگا ساڪي ڪافي ناه،
 سڀ ڪجهه ناس ڪندو نادان! (اياز)

هي لمجو، هي لفظيات، هي انداز بيان، هي موضوع ۽ ان جو پيڙائتو ۽ شدت ڀريو اظهار، ترقي پسند شاعريءَ کي نئين روايت جو درجو بخشين ٿا.

- نئين يا جديد شاعريءَ جي انفراديت

جديد شاعريءَ ۾ انفراديت جو سوال هڪ ئي وقت شعر جي خارجي ۽ داخلي نوعيت جي معاملن سان وابستہ آهي. ڇاڪاڻ تہ شاعريءَ جي ترڪيبي عمل ۾ ٻنهي قسم جي عنصرن جو هڪ جيترو عمل دخل آهي. شعر خارجي سطح تي پنهنجي فڪر، خيال، مرڪزي نُڪتي، گهرائي، وسعت، اثر ۽ ڌيان ڇڪائڻ جي معاملي ۾ جيڪا بہ اهميت رکي ٿو، سا دراصل ڪن داخلي ترتيبن جي نتيجي ۾ ادا ٿئي ٿي، جيڪي عمل جو نتيجو آهي. نئين، جديد يا ٻي، معنيٰ ۾ ترقي پسند روايت سنڌي شاعريءَ تي انهن ٻنهي رخن ۽ پاسن کان گهري نموني اثر انداز ٿي. داخلي سطح تي شعر جي اٽل، ٻولي، لفظيات، استعارا، تشبيهن، ترڪيبون ۽ تمثيلون بدليون، تخيل ۽ رومانيت ۾ گهٽتائي آڻي، تفڪر ۽ همعصر شعور جي آمد ٿي، نون شعري قالبن جو واهڻو ٿيڻ لڳو، اڳ موجود گهاڙيتن ۾ تجربن جي شروعات ٿي، قافين جي استعمال ۽ ستن جي روايتي عروضي ترتيب ۾ ڦيرو آيو، غزل تي نظم کي فوقيت ملڻ لڳي، تصور تي حقيقت جو غلبو وڌيو، صنعت گري، قافيه پيمائي ۽ تجنيس جي وڌ ۾ وڌ استعمال کي ٿي فن جو معراج سمجهڻ وارو لڌو محدود ٿيڻ شروع ٿيو، عروضي ۽ روايتي فارسي رنگ جي هڪ هتي ۽ حڪمرانيءَ ۾

ڌار پيا، بهار - خزان، شمع - پروانو، ليل - نهار، بتڪده بت شڪن، رند - ساقی، عاشق - رقیب رُو سیاه، آڱو - صحرا جعمن مخصوص ۽ فارسي تضادي جوڙن تي بیٺل ورجایل، فرسوده چسو ۽ ٻي رنگ ترکیبی ۽ تشبیہی نظام لڳ ڀڳ اختتام کي پهتو ۽ شعر وسیلي نون تصورن ۽ لفظن جي نین معنائن جي کوچ جا دروازا کلیا۔ نئين ۽ ترقي پسند شعري روایت جو اهو پهريون داخلي ڌڪ هيو۔ ان کان پوءِ ئي ان جي قبولیت لاءِ راهون هموار ٿيڻ شروع ٿيون۔

سڀ کان اهم ڳالهه اها ته پنهنجي اصل ڏانھن مراجعت، پنهنجي ورثي جي وارثي، جو احساس، پنهنجي تهذيبي، تاريخي، ثقافتي ۽ تمدني زندگي، سان فطرتي لڳاءُ ڪنھن پھاڙي چشمي وانگر ذات کائي ظاهر ٿيو۔ ايئن ڌاريائپ، اجنبیت ۽ اوڀرائپ پنهنجي منھن پاڻ مرڻ لڳي۔ صداقت، حقيقت ۽ پنهنجي دور ۽ پنهنجي سماج جو سچ ئي نئين شاعري، جو اهم انفرادي اهڃاڻ بڻجي پيو۔ سنڌي شاعريءَ ۾ سنڌ ئي پنھنجن سڀني رنگن ۽ روپن سان ڌڙڪڻ لڳي۔ ذهني طور ايراني سماج ۾ رهندڙ ۽ صحرا ۾ ويهي، گلستانن جا سير ڪندڙ اهڙن شاعرن بابت شمشير الحيدري لکي ٿو: ”تخليقي قوتن جي گھٽتائي، سبب، هو ايراني شاعريءَ جي نغیل لکيل لفظن ۽ محاورن، ترکیبن ۽ بندشن کي پنهنجي اظهار لاءِ ڪتب آڻڻ لڳا۔ جنھن ڪري سندن شاعريءَ جو اسلوب ۽ ماحول به اصليت کان ڪٽجي ويو، ۽ ايراني روايتن جا اهي منظر قائم ٿي ويا، جن ۾ درباري محفلون هيون، محفلن ۾ ساقی هئا، باغن ۾ سوسن ۽ سُنبُل جا وڻ هئا، وغيره۔“ ”حسن“ ۽ ”عشق“ ته زندگيءَ جا لافاني جزا ۽ شاعريءَ جو مقدس موضوع آهن، پر جڏهن ڪا شيءِ ڏنل ٿي نه هجي، ته پوءِ شاعر جي دل ۾ ان جو جذباتي ردعمل ڪهڙو ٿيندو؟ جنھن شاعر کي ڪڏھين به ”ساقی“ جي مبارڪ هٿن مان ”ارغواني جام“ نصیب نه ٿيو هجي، تنھن جي محسوسات ڪيتري قدر سڄي هوندي؟ پاڻ تي مصنوعي جذبا طاري ڪري، ڪوہ ”شاعري“ نثر ڪري سگهي۔ فقط بحر ۽ قافيوي جيڪڏهن شاعريءَ جي مراد آهي، ته بحر ۽ قافيي ۾ لکيل وصيت نامو وڌيڪ سٺو آهي، جنھن ۾ سچائي ته آهي!“ (شمشير، 2012: 58) اها سچائي ۽ اصليت ئي اصل انفرادي گڻ جي حيثيت ۾ نئين شاعريءَ جو سڃاڻپ ڪارڊ بڻجي وئي، جنھن ۾ تازگي ۽ ڪشش ورجایل تصور، جذبا ۽ احساس بي وقت، بي معنيٰ ۽ ردي شيءِ بڻجي ويا۔ نئين شاعريءَ ۾ نئين دور جي عصري سچائين جي تازگي، نوان ۽ زندگي بخش فڪري لهر جي داخلا ٿي۔ ايئن تخليق جا اهي سرچشما، جيڪي سينواريل روايتن جي ور چڙهي، شڪوڙ کي اچي پھتا هئا، تن ۽ نون لفظن، اچوتن خيالن، فني تجربن ۽ سائنسي فڪري وهڪرن نئين زندگي پري ڇڏي۔

”اسان جي سنڌي جديد ادب ۾ ٻي به هڪ خصوصيت نظر اچي ٿي، اها آهي ان جي انفراديت۔ يعني اسان جو جديد ادب نه فقط قدامت ۽ رجعت کان منھن موڙي تخليق ۽ جدت سان هم آهنگ ٿي چڪو آهي، پر ان سان گڏ اردوءَ يا مغربي ادب کان به ايترو متاثر نه ٿيو آهي۔ اسان جو

جديد ادب هيٽ جي لحاظ سان سنڌي ڪلاسيڪي اصناف جي تجديد ڪري رهيو آهي. سادي ۽ سلوٽي، مٺي ۽ ملوڪ زبان ۾ بيتن، ڏوهيڙن، ڪافين ۽ واين ۾ نئون روح ۽ نئون رنگ، نئون پيغام ۽ نئون آهنگ پيدا ڪري چڪو آهي. ان جي مقابلي ۾ اردو ۽ فارسي ۽ دنيا جون ٻيون ادبي زبانون غير مقفي ۽ آزاد نظم ۾ هومو تقليد ڪري چڪيون آهن. بليڪ ورس، سائيٽ ۽ ٽرائيل جي مغربي تجربن کي اسان وٽ نڪا مقبوليت حاصل ٿي آهي، نڪو اظهار خيال لاءِ انهن کي بيتن ۽ ڏوهيڙن تي ڪا ترجيح ملي چڪي آهي. اسان جويت، ڪافي ۽ وائي اسان لاءِ انهن کان وڌيڪ اثر انگيز ۽ فڪر انگيز، شيرين ۽ دلنشين چيزون آهن. ان جي مقابلي ۾، هن کان اڳ اسان جي قديم فن ۾ غزل ۽ قصيدي کي هومو فارسي، تان ورتو ويو آهي. زبان به اها ته پرايڻ بيان به اهو. تشيهون به اهي ته استعارا به اهي. شڪر آهي جو جديد ادب ۾ ان قسم جي انڌي تقليد ڪانه آهي.“ (گرامي، 196-197؛ 1992) نرڳوڻي حوالي سان انڌي تقليد کان پاسو ڪيو ويو، پر فڪر، خيال ۽ سوچ جي سطح تي به نوان آسمان ڳولي لڌا ويا رواجي تخيل کي موڪل ڪرائي وئي ۽ شاعري زندگي، سان اڪيون اڪيون ۾ ملائي ڳالهائڻ لڳي.

خارجي سطح تي اها انفراديت وڌيڪ بامعنيٰ ۽ شدت سان محسوس ٿيندڙ آهي.

بنيادي طور ترقي پسند شاعري فڪر جي شاعري آهي، تنهنڪري اها شعر جي بدني معاملن (اندروني ترتيب، جوڙجڪ، هيٺ جي ترڪيبي جُزن) کان وڌيڪ ان جي مواد، پيشڪش ۽ منجس موجود روح يعني خيال، فڪري نُڪتي ۽ ڳالهه کي وڌيڪ اهميت ڏئي ٿي. چاڪاڻ ته شعر جي ڪارج، مقصد، استعمال ۽ افادي يا غير افادي هجڻ جو سوال يا نج فلسفي جو موضوع آهي يا سماجي معاملو آهي. تنهنڪري اهو سماج ڏانهن ذميداري، واري سوال جي اهميت کي نظر انداز ڪرڻ جو جوڪم نٿو ڪٿي سگهي.

ترقي پسند شاعري فڪر يا خيال جي سطح تي جيڪي روايت کان الڳ ۽ انفرادي قدر ۽ خاصيتون اپنائون، تن ۾ سچ ڏانهن جانبداري، انساني پلائي، پورهيت ۽ پيڙيل طبقن جو پاسو ڪرڻ، سماج ۾ زندگي بخش ۽ امن پسند روين، سوچن ۽ قدرن کي مضبوط ڪرڻ، هاجيڪار، رجعت پسند، تنگ نظري، تي ٻڌل انسان دشمن ۽ جنوني خيالن ۽ فرسوده روايتن جي مزاحمت ڪرڻ، نين ۽ تازه دم ڳالهين جي آڃيان ڪرڻ، امن، آزادي ۽ انقلاب لاءِ پنهنجي حصي جو ڪردار ادا ڪرڻ، معاشي انصاف، برابري، اظهار جي آزادي، جمهوريت ۽ انصاف لاءِ سياست جي اهميت کي قبولڻ، ادب ۽ سياست وچ ۾ موجود حجاب کي گهٽائڻ ۽ ٻنهي کي سماجي اڏاوت لاءِ ڪم آڻڻ لاءِ زور ڀرڻ، وهمن، وسوسن، عقيدن جي ڀيٽ ۾ نون سائنسي ۽ تجرباتي علمن کي اوليت ڏيڻ، سچي، دنيا کي پنهنجو وطن ۽ هر انسان کي پنهنجو ڀاءُ سمجهڻ، عالمگير موضوعن ۽ مسئلن کي پنهنجي مسئلي طور ڏسڻ. انفراديت تي اجتماعيت کي فوقيت ڏيڻ ۽

ادب براء ادب جي پيٽ ۾ ادب براءِ زندگيءَ جي نيري کي پنهنجو متوقرار ڏيڻ ان جو اصل ڳر، جوهر ۽ روح آهن.

فارسي زده روايت جو ماحول، ڪردار، موضوع، رخ، ٽڻ، پڪي پڪڻ، نديون پهاڙ، مثال ۽ تشبيهون سڀ ڌاريا هئا، جنهن ۾ پنهنجائپ جي خوشبوالي ماتر به نه هئي. جن شاعرن ڪڏهن گل بخمل ۽ گل لال تصويرن ۾ به نه ڏٺا هئا، سي پنهنجي محبوب جا اوصاف بيان ڪرڻ لاءِ انهن کي تشبيه طور ڪم آڻي رهيا هئا. نيٺ ان تسلط خلاف آواز بلند ٿيو. پٽائيءَ جي زندهه روايت نئين دور جي شاعر کي پنهنجي طرف ڪشش ٿيل وانگر ڇڪڻ لڳي. ڪشجندي بيوس کي رڳو وڪ ڪٽي هئي، باقي قافلو ته تيار ويٺو هئو. ايئن سنڌي شاعريءَ جو پنهنجي مقامي مزاج ۽ اساس ڏانهن واپسيءَ جو سفر شروع ٿيو، ته نيٺ وڃي منزل تي پهتو. نتيجو اهو نڪتو ته ڀسيءَ ۽ پيرونءَ جي وطن جي شاعريءَ منجهان ڌارياڻپ، مصنوعيت، اوهرائپ ۽ ڪوڪلاڻپ لڳ ڀڳ ختم ٿي وئي. شمشير جي بقول، ايراني روايتن خلاف مزاحمت جو اهو فائدو ٿيو آهي ته ”شاعر جي اندروني محسوسات ۽ ٻاهرينءَ دنيا ڏانهن سندس ردعمل ۾ اصليت اچي ويئي آهي. سندس تهذيبي رشتو سنڌيءَ طرح سنڌيءَ جي ڪلاسيڪي شاعريءَ ۽ ”مقامي مزاج“ (خليفي گل ۽ سانگيءَ جي روايت) واريءَ روايتي شاعريءَ سان قائم ٿيو آهي. تنهنڪري جديد شاعريءَ ۾ به عروضي قانونن کي ان حد تائين قبول ڪيو ويو آهي، جنهن حد تائين اهي هن کان اڳ جي مقامي مزاج واريءَ شاعريءَ قبوليا آهن.“ (شمشير، 2012: 59)

انگريزن جي اچڻ کان پوءِ سنڌ ۾ علمي ۽ تعليمي طرح جيڪو انقلاب آيو، تنهن جا سنڌ جي سمورن شعبن تي گهڻا طرفا اثر پيا. نون علمن ۽ خطي جي تهذيب ۽ تاريخ بابت ٿيل تحقيق جي نتيجي ۾ نه فقط پڙهيل لکيل ماڻهوءَ جون اکيون کليون، پر سجاڳيءَ جي هڪڙي تمام وڏي لهر هلي پئي. نئين شاعر هڪ خاص ڪم پنهنجي شاندار تهذيب، تاريخ، اعليٰ تمدني روايتن جي وارثيءَ جو به ڪيو. شاعرن ڀڄندڙ ڀرندڙ دڙن، ويرائن ۾ وڃايل قلعن، ٽٽل قتل دڙن، ماڳن، مڪانن ۽ تاريخي قبرستانن سميت سموري تاريخي ورثي ۽ يادگارن کي منظوم پيڙها ڏيڻ شروع ڪئي. موهن جو دڙو، ديبيل، اروڙ، مڪلي، رني ڪوٽ، حيدرآباد جو قلعو، گنجو ٽڪر، ننگر پارڪر، روھڙي، شڪارپور، ٺٽو، حيدرآباد ۽ ٻيا شهر هڪ طرف اسان جي عظمت جا اهڃاڻ ته ٻئي پاسي اسان جي تاريخي زوال جي علامت بڻجي پيا. نياز همايونيءَ جو نظم ”مڪلي“، محمد موسيٰ راز جو ”حيدرآباد جو قلعو“، تنوير عباسيءَ جو ”موهن جو دڙو“، هري دلگير جو ”ڦليلي“، حيدر بخش جتوئيءَ جا ”درياهه شاه“ ۽ ”جيئي سنڌ، جيئي سنڌ“ ۽ ٻين شاعرن جا لاتعداد نظم ۽ گيت نئين سجاڳيءَ جو تخليقي مثال آهن. نياز همايونيءَ جو نظم ”مڪلي“، سنڌي ٻوليءَ ۾ منظوم ڪهاڻيءَ جو دلنشين نمونو آهي. ان نظم کي مختصر منظوم ناٽڪ به چئي سگهجي

ٿو، جنهن ۾ هڪ ڪهاڻي آهي، ڪردار آهن، واقعا آهن، ماحول جي عڪاسي آهي، مڪالما آهن ۽
تائز ٻيو اختتام آهي. نظم جي ابتدا ئي نهايت حسناڪي ۽ سان ٿئي ٿي؛
مڪلي! تنهنجي جيجل مڪلي! تو ۾ مون هنگلاج ڏٺو،
محل ڏٺو مون تخت بنا، ۽ تاج بنا سرتاج ڏٺو،

آيل! تنهنجي قسمت ۾ مون ڏونگر جو ڏيپاج ڏٺو! (نياز، 1970: 10)
سسورون نظم ڏندڪٿائي حسن سان ٺهڻا آهي. ست ست ڪنباڪ نڌڙ ۽ لرزائيندڙ آهي. ٻوليءَ ۾ ته
نياز جو هونئن ئي جواب نه آهي. کيس لفظ جي استعمال جو قدرتي ڏانءُ آهي.
تنوير جو نظم ”موهن جو دڙو“ به پنهنجيءَ طرز جو انوکو نظم آهي. هي نظم 1956ع جي تمامي
مهران ۾ ڇپيل آهي.

وقت جي ڦيري هنن باغن کي بدلي ٿي ڪيو،
ڪالهه هئا جت هنج، اڄ ڪانونن اتي آگهر ڪيو،
ڳوٺ خالي ٿي ويا ۽ شهر ويران ٿي ويا،
خواب هئا جيڪي ترقيءَ جا، پريشان ٿي ويا!

هي ڊنل جايون، ڦٽل رستا ڏسي تون شاد ٿي،
هي به شايد توجيان ويندا ڪڏهن برباد ٿي،
تنهنجي ويرانيءَ ۽ برباديءَ کي وسعت ٿي ملي،
سند ساري جان جو ٿي تنهنجي پاڪر ۾ اچي! (تنوير)

سحر امداد جي بقول، ”تنوير عباسي پنهنجي نظم ”موهن جو دڙو“ ذريعي اسان کي اسان جي برباديءَ
بابت شعور ۽ آگاهي عطا ڪري ٿو. ”موهن جو دڙو“، جيڪو اسان جي قدامت ۽ عظمت جو يادگار
آهي. هو ان ”موهن جي دڙي“ کي برباديءَ جي استعاري طور کڻي ٿو. ان نظم ۾ هن جي *Irony*
پنهنجي انتعاشي رسي ٿي.“ (سحر، 2008: 321)

پڻي پاسي بدلجندڙ عالمي حالتن به سنڌي شاعريءَ کي سڌيءَ ريت متاثر ڪيو. نه رڳو پنهي
عالمي جنگين پر دنيا ۾ وڌندڙ انقلابي تحريڪن، اديبن جي عالمي ڪانگريس، اٽليءَ ۾
جمهوريت جي بحاليءَ لاءِ وڙهيل تاريخي ويڙهه، ايتم به جي آندل تباهيءَ، چين جي انقلاب،
ويتنامين جي ويڙهه ۽ دنيا مان بينڪيتي نظام جي ٽڙا ويڙهه هتان جي شاعر ۽ اديب کي عالمي
برادريءَ جو فرد بڻائي ڇڏيو هو. ان ڪري ئي دنيا ۾ ڪتي به ظلم، زيادتي، جبر ۽ ڏاڍ ٿيو پڻي ته
ان جو درد سنڌ جي شاعر به ساڳيءَ سطح تي محسوس ٿي ڪيو.

جاتي به ٿيو، جنهن جاء ٿيو، سو مون تي ظلم ٿيو آهي،
 ڪا ٻانڻ پڳي، جو ڪانڊن ڪٿيو، سو منهنجي ڪنڌي، جو آهي!
 (اياز)

ايئن سنڌي شاعري پنهنجي مقامي مسئلن، حالتن، واقعن ۽ ڪردارن سان گڏ عالمي ۽ آفاقي موضوعن کي به پنهنجن ٻاڪرن ۾ ڀريو. محدود موضوعن ۾ وسعت آئي. فڪر ۽ سوچ ۾ عالمگيريت پيدا ٿي. پٽائيءَ جو فڪر ”عالم سڀ آباد ڪرين“ پڙاڏو ٿي گونجڻ لڳو. آفريڪا کان فلسطين، ڪانگو کان انڊيا، سنڌ کان سوڊان تائين دنيا جا ڏک ۽ سک هڪ ئي مالها جا موتي بڻجي پيا.

6 ۽ 9 آگسٽ 1945ع تي هيروشيما ۽ ناگاساڪي، مٿان آمريڪا ايتن بم ڪيرايو، ته سڄيءَ دنيا وانگر سنڌ جي سڄي جهڙي دل به لرزي وئي. سنڌ جي شاعر حيدر بخش جتوئيءَ جي دل مان دانن نڪتي:

اي آمريڪي ائٽم بام! لعنت توني صبح ۽ شام!
 تو پرڀا ڪيو قتل عام! توکان ٿيو انسان بدنام!

هيروشيما، ناگاساڪي!

ائٽم تو ڪيو قهر اندير بستان ٿيو مٽيءَ جو ڏير
 بستان ٿيو مٽيءَ جو ڏير خاڪ ٿيا گلرو، گلڦام!

هيروشيما، ناگاساڪي!

هيءَ بدڪاري هي ناپاڪي هيءَ جباري، هيءَ سفاڪي
 هيرو شيما ناگا ساڪي بخشيندو نه ڪڏهن عوام!

هيروشيما، ناگاساڪي! (جتوئي)

جديد ۽ ترقي پسند شعري روايت جيڪو ٻيو بيحد اهم ۽ ٻوليءَ جي ترقيءَ جي ڏس ۾ نهايت بنيادي نوعيت جو ڪم ڪيو، سو سنڌي ٻوليءَ جي گهڻن طرفين ۽ اُن دريافت ٿيل لفظي، معنوي ۽ صوتياتي خوين جو ڪمال ڪاريگريءَ سان تخليقي استعمال آهي. ڪشچند بيوس، دلگير، اياز، شيا، فاني، بردي، ضياءَ، ڊڪايل ۽ ٻين شاعرن پنهنجي شاعريءَ ۾ اصولن لفظن، مقامي محاورن، عوامي ٻوليءَ ۽ نج سنڌي لفظن جي واهڻي جو رواج وجهي، ان کي نئين سنڌي شاعريءَ جي سڀ کان غالب انفرادي خاصيت بڻائي ڇڏيو. ايئن شاعر تي، پنهنجي ٻوليءَ کي اوج ۽

حسن بخشڻ جو جيڪو فرض عائد ٿيندو آهي، اهو ترقي پسند شاعرن پوري ذميداريءَ سان ادا ڪيو.

- نئين دور جي شاعرن تي ترقي پسند فڪر جا اثر

جيستائين ترقي پسند تحريڪ هڪ مربوط شڪل ۾ شاعريءَ کي متاثر ڪري، ان کان اڳ ۾ ئي عالمي جنگين، دنيا ۾ آيل پورهيت انقلابن، غلاميءَ خلاف هلندڙ تحريڪن ۽ پرماري ۽ استحصالِي قوتن خلاف اديبن ۽ فنڪارن جي ورتل اپائڻ جا اثر ان سڌيءَ ريت سنڌي شاعريءَ تي پوڻ شروع ٿي ويا هئا. اهي اثر هڪ طرف شاعريءَ جي بدليل ٻوليءَ، نئين علامتن، زندگيءَ جي بدليل قدرن ۽ ضرورتن مطابق تشبيهن ۽ استعارن جي استعمال کان علاوه موضوعن ۽ ڪردارن جي تبديلي به ان جا اهم پاسا ۽ رخ آهن. خاص ڳالهه نون ۽ ان ڇهيل موضوعن جي هئي، جن ۾ ڪيترا ئي نوجوان سياسي مسئلا ۽ موضوع هئا. روايتي شاعرن شاعريءَ لاءِ سياست کي ممنوع ميوو قرار ڏئي ڇڏيو هو، پر زندگيءَ جون پنهنجون ضرورتون آهن. اها زهر کي به ترياق طور ڪتب آڻي وٺندي آهي. سياسي مرضن جو علاج به سياسي شاعريءَ وسيلي ئي ممڪن هو. بينڪيتي نظام جي غلامي، سرماڻيدارانه استحصال ۽ اندوهناڪ ۽ پيانڪ جنگي حالتن جي شرننگ مان نڪرڻ لاءِ شاعرن وٽ پنهنجي تخيل ۽ سوچ جي ئي اڪيلي ٽارچ هئي. ان ڪري هنن ان کي ئي ڪم آندو. اها سوچ ۽ ذهني روش نه رڳو ننڍي کنڊ ۾ ترقي پسند تحريڪ جي صورت ۾، پر سڄيءَ دنيا ۾ آيل اٽل پتل جي نتيجي ۾ پيدا ٿي چڪي هئي ته هاڻ دنيا جي هن گولي کي تباهيءَ کان بچائڻ لاءِ شاعرن، اديبن، ناول نگارن ۽ فنڪارن کي به اڳتي اڇڏو پوندو. جنرل، حڪمران، واپاري، سياستدان ۽ فوجي دنيا کي موت جي منهن ۾ ڌڪڻ لڳا آهن. ان ڪري عام عوام ۽ فنڪارن کي اڳتي اڇڏو پوندو.

شاعريءَ تي پيل اهڙا اثر سياسي وابستگي، ڌڙ، ڌڙي، فڪري وابستگي ۽ ڪاٻي ڌڙ ۽ ساڄي ڌڙ جي بحثن کان بلڪل متانمان آهن. ڇاڪاڻ ته نه رڳو ننڍي کنڊ بلڪه سڄيءَ دنيا تي گردش ڪندڙ جنگ جا ڪڪر سڀني لاءِ هڪ جهڙو خطرو هئا. ٻئي طرف ننڍي کنڊ جي غلامي ڪنهن به مذهب، مسلڪ، فرقي، نسل، قوم ۽ علائقي جي فرد کان سواءِ سڀني کي ذلت جو احساس ڏياري رهي هئي. ايئن ئي روس، چين، ويتنام ۽ ٻين ملڪن ۾ آيل پورهيت انقلابن دنيا جي سڀني ماڻهن کي نئين ۽ خوابناڪ دنيا ۾ پهچائي ڇڏيو هو. اها مايوسي ختم ٿي چڪي هئي، ته هيءَ دنيا زمانن کان وٺي ايئن ئي رهي آهي ۽ ايئن ئي رهڻي آهي. ان ڪري ننڍي کنڊ ۽ خاص طور سنڌ جا شاعر پنهنجي پورهيت، مزدور، هاري ڀائرن کي سجاڳ ٿيڻ جا مشورا ڏيندي ٻڌجن ٿا. 1904ع ۾ پيدا ٿيل شاعر تلسيداس تلييجا، جنهن تلسيداس جي ڪتاب ”رامچر مائس“ جو سنڌي دوهن ۽ چوپاين ۾ ترجمو پڻ ڪيو هو، تنهن جا هي ٻه شعر هن جي سماجي سجاڳيءَ ۽

پنهنجي دور جي حالتن کان متاثر ٿيڻ جو دليل آهن. هتي انهن شعرن جي معيار تي ڳالهائڻ
اجايو آهي، ڀانڊڪار ته اسان فقط شاعريءَ ۾ هڪ خاص فڪري ۽ پنهنجي دور جي سياسي
سماجي اثرن جي ڳولا تائين ئي محدود آهيون.

ڪروڙن جون ۽ اربن جون نهن ٿيون روز اسڪيمن،
غريبن کي ٿي ملندو ڇا؟ چري ويندا چرخ وارا!
پريل پڻ نيٺ ڦاٿندا، ڦريو جي چڪر قدرت جو،
جهي نڪتي، تڏهن ڏسجو، هري ويندا هرخ وارا.

(تلريجا، 1984: 469)

1904 ۾ ئي حيدرآباد ۾ جنم وٺندڙ چيٽن ديو ورما يمرام وطن جي آزاديءَ ۽ ديش پڳتيءَ جا
خونصورت ترانا لکيا آهن. ديال آشا موجب ”هن صاحب راشريه چيٽنا واري ساهتيه جو سرجن
ڪيو. سندس قلم ۾ جنش ۽ جولان هو. سندس رڳ رڳ ۾ ديش پڳتي پريل هئي، ان ڪري
سندس ڪاويءَ ۾ به ڀيرس جو سنجار ٿيل آهي.“ (آشا، 1984: 470)
دڪايل، نرم ۽ پين جي ٿي رنگ ۾ ڀارت جي آزاديءَ لاءِ پنهنجي شعر کي ٻارڻ سو. ڪم آڻيندڙ
چيٽن جون ڪي سٽون نهايت اثرائين آهن.

رڳون توڙي، نسون ڦوڙي، وطن کي ايشور ڄاڻي،
اسان اتهاڻ ڪي خوني جگر سان آ ڏنو پاڻي.

پوانئي! سير نمائي ٿو ڪريان اقرار آزادي،
جيئن پل ڪين پائيندس ڏسي ڀارت جي بربادي.

فرشتا فلڪ جا تن تي گلن جي خوب ڪن ورشا،
مرڻ ويلي به ڦاسيءَ کي چمن جي ملڪ جي خاطر.

(چيٽن، 1984: 469)

ليڪراڄ ڪشجنند عزيز جهڙو نوج روايتي شاعر به مزدورن کي مخاطب ٿي لکي ٿو:
اٺ يار، پت اڪيون ڇو اڃا توکي خواب آه،
روشن ٿي لائو رات جو سورج نقاب آه،

ڇا سان نه ڪن ٿا ڇا تنهنجي محنت جا هت اثر،
عالم جي هن بيهڪ جو ٿنڀو آهين سرسڙ.

(عزيز، 1984: 447)

هرمل سڌارنگاڻي خادم، شاعريءَ جي دنيا ۾ جيتري به جاءِ والاريندو هجي، پر پنهنجي دور سان
هم آواز ضرور محسوس ٿئي ٿو.

وطن	جا	سورما!	وطن	ڪئي	پڪار،	اٿو	اٿو،
وطن	جي	واسطي،	وطن	جا	پاسدار،	اٿو	اٿو،
اوهين	وطن	جي	آرزو،	اوهين	وطن	جي	آبرو،
وڌو،	وڌي	وڌايو	هندو	جو	وقار،	اٿو	اٿو.

(سڌارنگاڻي، 1984: 513)

...

حملي جي رات

نوورنين سان سڄي تي سرگرم جوان.

ڪيڏا نه ڏهاڳين کي چورا چمنڊا! (سڌارنگاڻي، 1984: 515)

غربت جي ايڏائيندڙ تصوير خادم جي پنهنجي هيٺين آزاد نظم ۾ جنهن ريت پيش ڪئي آهي،
تنهن مان هن جي لاشعور ۾ ترقي پسند سوچ جا اهڃاڻ آسانيءَ سان پائي سگهجن ٿا. جيتوڻيڪ
خادم عام معنيٰ ۾ ترقي پسند شاعر شمار نٿو ٿئي.

ابه

بک کان

وات ۾ پڪڙي

هن هن ٿڌ کي چوڄ مان ڇڳڙي.

سعيو ڪري ٿو... قوت ڪڍڻ جو

پر پائي... ڇا پائي

ڪجهه آهي جو ڏائي!

آخر شذر ٿي روئي ٿو

روئي روئي سمهي پوي ٿو! (سڌارنگاڻي، 1984: 515)

بنگال جو ڏڪار ۽ ڪوئلا جو زلزلو انگريز دور جي سماجي تاريخ ۾ قدرتي آفتن جا ٻه بدترين تباهي آڻيندڙ سانحہ شمار ٿين ٿا، جن ۾ لکين ماڻهو زندگيون وڃائي ويٺا، انهن ٻنهي واقعن تي سنڌي ۾ ٻه گهڻو ڪجهه لکيل ملي ٿو. ليڪراڄ عزيز بک ۽ ڪاري بازار جي معانگائيءَ کي ان ئي پس منظر ۾ بيان ڪيو آهي.

ڏسون ٿا روز چڙهي چوٽ پيئي هر ڪا جنس،
 بکيا ڏکيا ڪبا هٿ جي شڪار آهيون اسين.
 ٻڻي ڇا ظلم جو ڪارڻ نه ڪاري بازار آه،
 ستم کان ان جي نه زارون زار آهيون اسين.

(عزيز، 1984: 447)

ايشن ترقي پسند شاعرن جنهن ڳالهه تي خاص طور ڌيان ڏنو، سو شعر جي شعور سان ڳانڍاپي جي بحالي هيو. سماجي مسئلا، اجتماعي ڏک ۽ حالتن جي اذيت ترقي پسند شعر جا مرغوب موضوع رهيا آهن. خاص طور شعر ۾ انهن جي اهڙي پيشڪش، جنهن سان جذبن ۾ اچل ۽ ذهنن ۾ بغاوت جون لهرون اُٻاري سگهجن. جيتوڻيڪ ”حقيقت نگاريءَ“ جي تحريڪ سماجي مسئلن ۽ حالتن کي پيش ڪرڻ ۽ شعر کي معروضي بڻائڻ جو ڪم اڳ ۾ ئي سرانجام ڏئي چڪي هئي، پر ترقي پسندن ان کي ”سماجي حقيقت نگاريءَ“ جي درجي تي پهچايو ۽ ان ۾ ٻن قسمن جا واڌارا ڪيا. هڪڙو: سماجي تڪليفن ۽ ماڻهن جي مسئلن جي جڙ ڳولي، ذميوار طبقن ۽ ڌرين جي نشاندهي ڪئي. ٻيو: موجود حالتن کي بدلائڻ لاءِ مزاحمت ۽ بغاوت جو ٻج ڇڏيو ۽ هڪ نئين انقلاب جو خواب ڏنو. ورهاڱي کان اڳ ۾ آزادي ۽ انگريزن جي غلاميءَ خلاف نفرت ترقي پسند شاعرن وٽ وڌ ۽ وڌ ڳايو ويندڙ موضوع هيو. ورهاڱي بعد آزاديءَ جي نالي ۾ مليل صدمن، درٻارين، آمريت، ظالم حڪومتن ۽ سياسي صعوبتن انهن جي جاءِ والاري. ان بعد ون يونٽ جي نالي ۾ قومن کان ڪسيل شناخت کين هڪ ڀيرو ٻيهر پنهنجي اصل سان محبت طرف وٺي آئي. سنڌ ۾ ترقي پسند شاعرن جي اڪثريت سنڌ سان محبت جا جيڪي به لازوال نعما تخليق ڪيا آهن، تن جي اڪثريت ون يونٽ دوران ئي جنم ورتو. 1970 ۾ ڇپيل ”قومي گيت“ ڪتاب جي مهر ۾، سميت ٻيندڙ ابن حيات پنهنجو لکي ٿو: ”هيءُ مجموعو هڪ اهڙي دور جي سڃاڻپ آهي، جڏهن اسان کي وڏن وڏن نعرن سان پنهنلائي، اسان جي هر پياريءَ چيز کي ڳڙڪائڻ جي سازش ڪئي ويئي هئي. اسين انهيءَ سازش (ون يونٽ) جي نتيجن کان سڃاڻپ هئاسون، پر مڪمل ايڪي ۽ اتحاد نه هئڻ سبب (55ع کان 1969ع تائين) ان گهاٽي ۾ پڙيا رهياسون. اسان جي اديبن، شاعرن ۽ دانشورن پنهنجي قوم جي اهڙيءَ افسوسناڪ حالت کي پروڙيندي، پنهنجي فن ۽ ذات

وسيلي پنهنجي اندر جي اڌمن جو جيڪو اظهار ڪيو، تنهن آخر رنگ لاتو ۽ اسان جي نئين ۽ صالح پراڻي رت کي غفلت جي ننڊ مان سجاڳ ڪري، ميدان تي آندو ۽ کين پنهنجن قومي حقن جي حاصلات لاءِ، هر قرباني ڏيڻ تي آماده ڪيو.“ (پنهور، 1970: 3-2)

سنڌ ديس جي ڌرتي توتي، پنهنجو سس نمايان... مٽي ماڻي لايان.

گيت به مون وٽ تنهنجا ماتا! بيت به تنهنجا پانيا.

تنهنجي مٽيءَ منجهه ملان جي، آءُ امرتا پايان. (شيخ، 1970: 55)

...

توتان واريان جند، منهنجي مٽي سنڌ (شيخ، 1970: 54)

...

شال وسين او سنڌڙي، تنهنجا ڪيت وسن،

واهوندي جي واءِ ۾، مارو شال ملن،

جن جي ڪوٽ ڪڙن، جمهوريو منهنجي جيءَ کي. (شيخ، 1970: 53)

...

سنڌڙي رهي، اسين نه رهياسين ته ڇا ٿيو!

هر روز صبح و شام، سو سو مٿس سلام،

وڌندي رهي عوام، سنڌڙي نه ٿئي غلام،

بدلي ۾ بند ۾ جي پياسين ته ڇا ٿيو!

سنڌڙي رهي، اسين نه رهياسين ته ڇا ٿيو! (پٽي، 1970: 95)

...

ڪنهن ته ورتو هو ڪٿي منهنجي وطن جو نالو

جهڙو ڪنهن مال پٽاري جي چڙن جو آواز

جيڪو ڌڻ کان ڇڄي پيلي ۾ رلي پٽڪي، ٽڪي،

رات جي جانورن ۾ وڃي ڪاڇي ۽ ڪهي:

دم سمي، مست ۽ آواره هوا جو جهوٽو

ان چڙي کي به ائين زخم جيان چيڙيندو

گذري گذري وڃي ڪا ياد ڏياري دل کي

ها اها ياد، جا ڪنهن وقت به وسري ڪانهي،

ها اها ياد، جا انڌي جي اڳيان لڪ آهي! (امداد، 1970: 93)

...

ساه منهنجي ۾ سماڻي، منهنجي مڙي سنڌڙي،

سنگ مصري، کان سواڻي، منهنجي مڙي سنڌڙي. (ڳاڙهوي، 1970: 62)

هيءُ شاعري سنڌ جي تاريخي سر زمين جي تخليقي صورت گري ۽ ان جي عظمت جي بحاليءَ جي تحريڪ وانگر ٿي اُپري. هن ئي شاعريءَ پنهنجي دور جي جبر ۽ ظلم کي چئلينج ڪيو ۽ ون يونٽ جي زنجيرن کي ٽوڙڻ ۾ تاريخي ڪردار ادا ڪيو. محمد ابراهيم جويي جي بقول: ”1965ع ۾ ون يونٽ ٺهڻ کان پوءِ سنڌ سان جيڪو ناحق ٿيو، ان جي خلاف جدوجهد سنڌ ۾ ساڳي بغاوت جاڳائي، جيڪا انگريز سامراج خلاف سڄي ملڪ ۾ اٿي هئي. سنڌ جي تهذيب ۽ زبان تي ڏاڍي ڪنهن نحس ستاري جو پاڇو آيل هو. ائين ڏسجي رهيو هو ته سنڌ جا شاعر ۽ اديب جان ڪنهن پيءُ، ٻوليءَ ۽ ڪنهن پيءُ تهذيب جا ٻنڊ ڪي ٿرڊ ريت نفال ٻنجي ويندا. عين هن آزمائش جي گهڙيءَ ۾ اياز جي شاعريءَ سنڌ شاعريءَ کي پنهنجي ٻوليءَ، پنهنجون روايتون، پنهنجي تهذيب جو احساس، پنهنجي ڌرتي ۽ پنهنجو آڪاس موٽائي ڏنو.“ (جويو، 2000: 31-32) اياز بلاشڪ ته ان سموري دور جو سڀ کان نمائنده شاعر آهي. ان ئي دور ۾ اياز جي ٽن ڪتابن ”پونر پري آڪاس“ (1962)، ”ڪلمي پاتم ڪينرو“ (1963) ۽ ”جي ڪاڪ ڪڪوريا ڪاڀڙي“ (1963) بندش هيٺ آندا ويا ۽ اياز کي 1965، 1968 ۽ 1971ع ۾ جيل جو منمن ڏسڻو پيو. ون يونٽ جي ٽي ڏينهن ۾ لاتعداد سنڌي ڪاتبن تي پابندي پئي، سنڌي اديب، دانشور ۽ سياستدان جيلن ۾ ويا ۽ سنڌي شاعري مزاحمت، بغاوت ۽ وطن دوستيءَ جي نئين تاريخ رقم ڪندي رهي. سنڌيءَ ۾ قوم دوستي، وطن پرستي ۽ سنڌ پرستيءَ تي ٻڌل شعر هڪ الڳ روايت جو درجو ان ئي عرصي دوران ماڻيو ۽ ان ۾ ٻڌو حصو ترقي پسندن جو ئي آهي.

جيتوڻيڪ سنڌ ۾ قومي فڪر ۽ سوچ کي هڪڙو طويل تاريخي پس منظر آهي. پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ هن سوچ کي ٽن واقعن تمام گهڻي شمع ڏني. هڪڙو: ملڪ تي لاڳيتي آمريتي راڄ، ٻيو: ون يونٽ مڙهي ننڍين قومن جي تاريخي وجود کي ختم ڪرڻ ۽ سندن تهذيبي ۽ ثقافتي شناخت کي ميسارڻ، ۽ ٽيون: بنگاليين کي اڪثريت ۽ سياسي حمايت حاصل هجڻ جي باوجود کين نه فقط اقتدار ۾ گهربل حصو نه ڏيڻ، پر سندن ٻوليءَ، تهذيب ۽ ثقافت سان ناروا سلوڪ اختيار ڪرڻ. وري جڏهن انهن پاران پنهنجن سياسي، تاريخي ۽ قومي حقن جي حاصلات لاءِ مزاحمت شروع ڪئي وئي ته فوجي آپريشن ڪري، سندن قتل عام ڪيو ويو. نتيجي ۾ پاڪستان ٻڌو ٿيو ۽ بنگلا ديش هڪ الڳ ملڪ طور سڃاڻپ حاصل ڪئي. بنگالي سياسي طرح ننڍي کنڊ جي سمورين قومن ۾ وڌيڪ سڃاڻپ ۽ علمي حوالي سان ٻڌو گهڻو اڳتي هئا. بنگالي ادب نه رڳو انگريز حڪومت خلاف مزاحمت جو هڪ ڀرپور حوالو رکي ٿو، پر ساڳئي وقت پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ منجهن پاڻ سان ڳيل زيادتين ۽ ڏاڍ خلاف بغاوت ۽ ڪاوڙ جي لهر هڻي، ان کي ٻيحد تخليقي

انداز ۾ پيش ڪندو رهيو. نتيجي ۾ سنڌي ادب سميت ننڍي کنڊ جون اهي اڪثر ٻوليون، جيڪي استحصال ۽ ٻه اڪيائيءَ جو شڪار ماڻهن جي اظهار جو وسيلو هيون، تن کي بنگالي ادب گهري نموني متاثر ڪيو. سنڌي به انهن مان هڪ هئي.

بهر حال ترقي پسند ادب پنهنجن موضوعن، ڪردارن، فڪري گهرائيءَ، عالمگيريت، نون فني گھاڙيٽن کان وٺي مزاحمت، بغاوت ۽ قومي سوچ اڀارڻ جي حوالي سان جدت جي هڪ اهڙي ڌارا تخليق ڪئي، جنهن نه فقط نئين ذهن جي شاعر کي، پر ڪيترن ئي روايتي طرز جي شاعرن کي به شديد نموني متاثر ڪيو. نتيجي ۾ انهن به هارين، مزدورن، پورهيتن جا گيت ڳائڻ سان گڏ پنهنجي اصولي وطن جي خوبصورتي، جهرن جهنگن، ٻرن ۽ بحرن جا ترانا لکيا ۽ ظالم قوتن کي چئلينج ڪيو.

حوالا

1. شيخ اياز، 1986: خط انٽرويو تقريرون، نيو فيلڊس پبليڪيشن حيدرآباد
2. قاضي خادم، 1992: ادب ۽ روايتون، سنڌي ساهت گهر، حيدرآباد
3. شمشير الحيدري، 2012: سنڌي شاعريءَ جو اڀياس، ثقافت کاتو، حڪومت سنڌ.
4. جويو تاج، 1993: نيٺ مهتي خيال جا ڳيا، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو.
5. گرامي غلام محمد، 1992: مشرقي شاعريءَ جا فني قدر ۽ رجحانات، سنڌي ادبي بورڊ ڄام شورو
6. همايوني، نياز، 1970: مڪلي (نظم، ڪتاب: قومي گيت (مرتب: ابن حيات پنهور)، ابن حيات پبليڪيشنس، حيدرآباد
7. سحر امداد، ڊاڪٽر 2008: شعور شاعر شاعري، سنڌي ادبي بورڊ ڄام شورو
8. تليرجا، تلسيداس، 1984: حوالو در حوالو: سنڌي شعر جي تواريخ، انجلي پريڪاشن الھاس نگر، انڊيا.
9. آشا، ديال ڊاڪٽر، 1984: سنڌي شعر جي تواريخ، انجلي پريڪاشن الھاس نگر، انڊيا.
10. چيٽن، 1984: حوالو در حوالو: سنڌي شعر جي تواريخ، انجلي پريڪاشن الھاس نگر، انڊيا.
11. عزيز، ليڪراج ڪشنچند، 1984: حوالو در حوالو: سنڌي شعر جي تواريخ، انجلي پريڪاشن الھاس نگر، انڊيا.
12. سڌارنگاڻي، هرمل خادم، 1984: حوالو در حوالو: سنڌي شعر جي تواريخ، انجلي پريڪاشن الھاس نگر، انڊيا.

13. پنهور، ابن حیات، 1970: قومي گيت (ترتيب) ابن حیات پبليڪيشنس، حيدرآباد.
14. شيخ اياز، 1970: قومي گيت (ترتيب) ابن حیات پبليڪيشنس، حيدرآباد.
15. پتي، رشيد، 1970: قومي گيت (ترتيب) ابن حیات پبليڪيشنس، حيدرآباد.
16. امداد، حسيني، 1970: قومي گيت (ترتيب) ابن حیات پبليڪيشنس، حيدرآباد.
17. ڳاڙھوي سليم، 1970: قومي گيت (ترتيب) ابن حیات پبليڪيشنس، حيدرآباد.
18. جويو محمد ابراهيم، 2000: ڳالهيون ڪتابن جون (مهيڙيندڙ: هادي بخش پٽ)، سنڌي اديبن جي سهڪاري سنگت، حيدرآباد.

پٽ جو شاھ عبداللطيف

Shah Abdul Latif of Bhatt

Abstract

H.T Sorley wrote a book named "Shah Abdul Latif of Bhit" in 1938 and submitted in the Oxford University. He was awarded the Degree of the Doctor of Philosophy and the book was also published by the Oxford University Press in 1940. This book is consisting on three parts: (i) History (ii) Literature and Criticism (iii) The Risalo of Shah Abdul Latif. In the 1st Part, Author has written with reference to the historical and social environment of the age in which Shah Abdul Latif had composed his poetry. In part II, he has discussed in conjunction with the historical account of the Poets Period. The last III part is consisting on English translation of the poetry of Shah Abdul Latif by the Author. He has translated not the complete Risalo but the Muntkhib collected by Kazi Ahmed Shah. I have gone through the book and have briefly analyzed objectives of the other.

سند ۾ انگريزن جي حڪومت واري دؤر ۾ ڊپٽي ڪليڪٽر جي عهدي تي ڪم ڪندڙ اسڪاٽلينڊ برطانيا جي رهواسي ايج ٽي سورليءَ نالي هڪ مصنف شاھ عبداللطيف جي دؤر، زندگي ۽ شاعريءَ بابت انگريزي زبان ۾ "پٽ جو شاھ عبداللطيف" جي عنوان سان هڪ ڪتاب لکيو، جنهن تي آڪسفورڊ يونيورسٽيءَ پاران کيس پي ايڇ ڊيءَ جي ڊگري ڏني وئي ۽ ڪتاب پڻ آڪسفورڊ يونيورسٽي پريس لنڊن 1940ع ۾ ڇپائي پڌرو ڪيو. هي ڪتاب ٽن ڀاڱن تي مشتمل آهي. پهرئين ڀاڱي جو عنوان آهي "تاريخ"، ٻيو ڀاڱو "ادب ۽ تنقيد" ۽ ٽيون ڀاڱو "شاعري" جو آهي، جنهن ۾ شاھ عبداللطيف جي منتخب ڪلام جو مصنف طرفان ڪيل انگريزي زبان ۾ ترجمو ڏنو ويو آهي. پهرئين ڀاڱي ۾ 1690ع کان 1760ع جي دؤر واري سند

جون سياسي، معاشي ۽ سماجي حالتون بيان ڪرڻ کان پوءِ سڄي اُن پسنظر جي نتيجي ۾ مصنف شاھ عبداللطيف جي زندگي، فڪر ۽ سماج بابت پنهنجا رايا قائم ڪري، ڪتاب جو پهريون ڀاڱو مڪمل ڪيو آهي. ڪتاب جي شروعات هندستان ۾ مغل شهنشاهيت جي زوال ۽ انگريزن جي سياسي قوت مستحڪم ٿيڻ جي احوال سان ٿئي ٿي. مصنف ڪتاب جي ابتدائي تعارف ۾ لکي ٿو:

”هندستان ۾ مغل شهنشاهيت جو زوال ڏانهن سفر هڪ ٿڌو مرحليوار عمل هو، جنهن کي فطري نوعيت ۾ پنهنجي منطقي انجام تي پهچڻو هو، اُن لاءِ ڪو خاص وقت متعين نه هو، پر تباهي، جا آثار اڳواٽ ئي صاف ظاهر ٿي چڪا هئا، متوقع حالتون جن کي بعد ۾ تاريخ جي ڪتابن ۾ درج ٿيڻو هو سي رونما ٿيڻ کان گهڻو اڳ ئي سمجهدار مبصرن کي معلوم ٿي چڪيون هيون. بدقسمتيءَ سان تاريخ نويسن مغل شهنشاهيت جي زوال جي ڪهاڻي اُن خدمت جي جذبي تحت بيان نه ڪئي آهي، جنهن تحت رومي شهنشاهيت جي ڪهي هئاڻون. اڃا تائين ڪنهن گهڻ سياسي اقتدار جي اهڙي پٽي ڪهاڻي نه لکي آهي جنهن جي طاقت ذريعي مٿي اوسر ٿئي ٿي ۽ نتيجي ۾ پٺي پاسي هيٺ زوال ڏانهن سفر شروع ٿئي ٿو جيڪو سورهين صديءَ جي شروعاتي حصي ۾ فاتح بابر جي شڪست فاش سان ڪلائيو جي ڏينهن ۾ جديديت جي اونڌي ڪوپڙيءَ واري عدالت ۾ اڄ سڌي طرح شرمناڪ پڄاڻيءَ کي پهچي ٿو. مغل شهنشاهيت جي زوال کي جديد فڪر جي نالي ۾ سمجهاڻڻ جي جيتري ضرورت سنڌ ۾ آهي اوتري پٺي ڪنهن هنڌ نه آهي.“ (1)

محقق پنهنجي تحقيق جي متعين دؤر 1690-1760ع جي صورتحال بيان ڪندي

لکي ٿو:

”هي دؤر ستر سالن تي مشتمل آهي، جيڪو سترهين صديءَ جي آخري ڏهاڪي کان شروع ٿئي ٿو ۽ لڳ ڀڳ ان وقت ختم ٿئي ٿو جڏهن هندستان ۾ مغل شهنشاهيت گهڻي ڀاڱي مفلوج ٿي وڃي ٿي، جڏهن هاڻي پٽ جي ٻي جنگ هندستان ۾ مرهٽا سياست ۽ تهذيبي تشخص جي سدا قائم رهڻ واري آس ختم ڪري ڇڏي هئي ۽ جڏهن ڪلائيو پلاسي جي جنگ کٽي ورتي هئي، اُن وقت مبصرن جو ان راءِ تي اتفاق

هو ته هاڻ اڄ سڌيءَ طرح لڳ ڀڳ ساري هندستان ۾ برطانوي راڄ قائم ٿي چڪو آهي. اهڙي ريت هي دؤر جيڪو اندروني طور اهاج بڻايل مغل شهنشاهيت جي اورنگزيب حڪومت جي آخري عرصي کان شروع ٿيو، اُن جي پڄاڻي پيٽ ۽ جنس جي جنم ۾ ٿي، جنم جي ڳرپ منجهان بنا تخم، بنا مقصد، حادثي جي شڪل ۾ جديد هندستان جنم ورتو.“ (2)

جديد هندستان جي قيام جو مقصد ظاهر ڪرڻ لاءِ مصنف ”ميرٿ. دي انگلش اِن انڊيا“ جو حوالو پيش ڪندي ڄاڻايو آهي ته:

”اهو چوڻ صحيح نه ٿيندو ته ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ جي آڏو سندس مقصد سڄي هندستان تي پنهنجي سياسي، اقتصادي ۽ تهذيبي بالادستي قائم ڪرڻ نه هو.“ سال 1688ع ۾ سر جان چائيلڊ طرفان پيش ڪيل رٿ تي نراءِ پاس ڪيو ويو، جنهن ۾ ڪمپنيءَ واضح طور فيصلو ڪيو ته پنهنجي تهذيبي ۽ تجارتي بالادستي قائم رکڻ جي مقصد سان ايندڙ نئين صديءَ ۾ هندستان کي برطانوي حڪومت هيٺ آندو ويندو.“ (3) ”پنهنجي شاهي خزاني ۾ اضافو بنا رڪاوٽ جاري رکڻ اسان جي نجات جو مقصد آهي ۽ اوترو ئي اهم آهي جيترو اسان جي تجارت. اهو ئي متحد مقصد اسان جي طاقت کي يقيني طور مستحڪم بڻائي ٿو، جڏهن ته متحد حادثا اسان جي ڪاروبار ۾ خلل بڻجي سگهن ٿا، اها ئي گڏيل طاقت يقيني طور اسان کي هندستان ۾ هڪ قوم بڻائي ٿي.“ (4) ”ڊائريڪٽرن جي لفظن ۾ مقصد هي هو ته ’هندستان ۾ هڪ وصال يقيني انگريز شهنشاهيت مضبوط مقدس بنياد تي هميشه لاءِ قائم ڪئي وڃي.“ (5)

جديد هندستان جي قيام لاءِ جيڪا جنگي حڪمت عملي اختيار ڪئي وئي، تنهن بابت مصنف هندستان جي تاريخ (History of India) مان حوالو ڏئي پڌرو ڪري ٿو ته:

”ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ پهريون فتحون اهڙن فوجين کان حاصل ڪيون جيڪي نه منظم هئا، نه وڻن ذميداري ۽ وفاداري جي ڪا ڳالهه هئي، هو فقط معاوضي تي فوجي دستن جي حيثيت ۾ ڪم ڪرڻ وارا هئا. اصل ۾ ان وقت جي هندستاني فوج گهڻي ڀاڱي ٻاهران گهرايل آهن پگهاردار

ڪاٽڪو جڏهن تي مشتمل هئي، جن کي ڪمپنين پرتي ڪرايو هو. ڪاٽڪن جو اصل اندراج ڪمپنين وٽ ئي هو، وٽن اهڙن ماڻهن جي وڌيڪ ڪپ موجود هئي، جنهن منجهان چونڊ تلواري بردار شخص هندستان جي فوج ۾ پرتي ڪيا ويا هئا، خاص طور ايشيا جا ڌاريا ماڻهو جن سڄي هندستان کي سڙائي رکيو هو. هندستاني فوج جي اهڙن جڏهن ۾ سورهي صدي جي اٽلي جي ماڻهن جي جسماني سگهه برابر به جنگي طاقت نه هئي. هنن کي ته اجايو خرچ ڪري وفاداري جي بندڻ ۾ ٻڌو ويو هو ته ته يورپي هٿيارن جي ويجهي فائرننگ جو هونئن ئي هرگز مقابلو نه ڪري سگهن ها. (6) ”لکتن ۾ هيءُ ڳالهه پڌري پئي آهي ته پيادن سپاهين منجهان ڪيترائي اهڙا هئا، جيڪي معاوضو وٺڻ واري لست ۾ داخل هئڻ باوجود وفادار نه رهندا هئا، پر هندستان جا گهوڙي سوار سپاهي (افغان، تاتاري، ايراني ۽ مرهٽا) جيڪي اطلاع تي چمن هفتن اندر وڌي تعداد ۾ اچي گڏ ٿيندا هئا، سي ڪارائتا هوندا هئا. ايت ئي انڊيا ڪمپني جي لکت موجب اهي دشمن جي هر ڪيمپ ٻاهران ئي وڌيڪ تعداد ۾ ملي ويندا هئا.“ (7)

جديد هندستان قائم ڪرڻ جي مقصد واري حوالي ۾ ڄاڻايل حقيقتون ظاهر ڪن ٿيون ته تهذيب جي لاڳاپي سان سرمايي ۽ واپار جي بالادستيءَ واري مقصد کي تحفظ فراهم ڪرڻ لاءِ قومي حيثيت اختيار ڪري هندستان تي مالڪيءَ جي دعويٰ سان شهنشاهيت قائم ڪرڻ جو مقصد رهيو هو. اهو مقصد جنهن نظريي جا بنياد پڌرا ڪري ٿو، تنهن کي ”قومي سرمايي جون نظريو“ به چئجي ٿو ته ”نئون آبادياتي نظام“ به سڏجي ٿو. مصنف جديد هندستان جي قيام ۽ ملل شهنشاهيت جي زوال جا سبب ڄاڻائيندي لکي ٿو:

”In fact the Mughal Empire fell for two predominant reasons neither of which had any connexion with the competence or in competence of the occupant of the throne of Dehli or the lack of quality in the feudal aristocracy. These two reasons may be stated simply as the military defencelessness of the empire and its inability owing to over- centralization to control the keen new world that was stirring to life everywhere with the development of world trade and commerce.“ (8)

(حقيقت ۾ مغل شهنشاهيت جي زوال جا ٻه اڳواٽ اثرانداز ٿيل سبب هئا، جن جو تعلق نه ته حڪومت جي سربراه جي علميت ۽ ٻي علمي سان هو، نه وري جاگيردارائي قدرن تي مشتمل حڪومتي نظام جي معيار سان ان جو ڪو واسطو هو. سادن لفظن ۾ اصل ۾ سبب هي هئا ته شهنشاهيت بجاءِ جي عسڪري طاقت کان محروم هئي ۽ نوآبادياتي نظام جي مقصد کي پنهنجو نصب العين بنائڻ جي منجمن اهليت نه هئي. بوالعوس دنيا جنهن جي فطرت ۽ روح ۾ روز اول کان اقتصادي ترقيءَ جو نصب العين زندگي جي سريلي نغمي طور موجود هو، سا رقص ۾ جولان هئي، ضابطي ۽ اختيار ۾ نه هئي.)

مصنف مغل شهنشاهيت ڊهن ۽ نئين شهنشاهيت قائم ٿيڻ جا ٻه سبب ڄاڻايا آهن، پر ان کان اڳ هڪڙا ٻه سبب خارج ٻه ڪيا اٿس. ائين ڪري سببن کي ٻن حصن ۾ ورهايو ويو آهي، پوءِ هڪڙي حصي کي رد ڪري، سڄي اهميت ٻئي حصي کي ڏني وئي آهي. ٻنهي حصن ۾ ڊبل سطح جي معنيٰ جا ڪي ئي رنگ پيدا ڪيا ويا آهن. خارج ڪيل سببن کي ڏسجي ٿو ته ٻاهرئين سطح جي معنيٰ اهو ڄاڻائي ٿي ته مغل شهنشاهيت ڪيرائڻ واري مقصد جو هندستان ۾ بهتر حڪومت ۽ بهتر حڪومتي نظام واري مقصد سان ڪو لاڳاپو نه هو، ته پوءِ مقصد ڇا هو؟ سو وري معنيٰ جي اندرئين سطح تي پڌرو ڪيو ويو آهي. مقصد تهذيب جي شهنشاهيت ڊاهڻ هو ۽ هن مقصد جو ان ڳالهه سان ڪو تعلق نه هو ته ڪو مغل سلطنت پنهنجي اعليٰ تهذيبي قدرن جي معيار تحت قائم هئي يا نه هئي. اهڙي طرح خارج ڪيل سببن ۾ هڪ ته اهو ڄاڻايو ويو آهي ته شهنشاهيت ڊاهڻ جو داخلي مقصد ڇا هو ۽ ڇا نه هو، تنهن کان پوءِ ان ڊبل سطح جي معنيٰ جي مٿان ”معنيٰ جو ٻيو ڊبل سطح به موجود آهي، جنهن کي لکڻ بجاءِ استدلال جي نتيجي ۾ پائمرادو ظاهر ٿيندڙ صورت ۾ ڄاڻايو ويو آهي، جنهن مان معلوم ٿئي ٿو ته شهنشاهيت ڊاهڻ جو خارجي سبب هندستان جي جاگرافي ۽ وسيلن تي مالڪي ۽ حڪومت جا اختيار حاصل ڪرڻ ڪرڻ هو، جنهن جو حق، انصاف ۽ اخلاق جي ڪنهن به ضابطي سان تعلق نه هو (چو ته مفادن جي جنگ ۾ سڀ ڪجهه جائز هو). هيٺ ٻئي مقصد ترتيبوار لکجن ٿا:

1. هندستان جي جاگرافي ۽ وسيلن تي مالڪيءَ جا ۽ حڪومت جا اختيار حاصل ڪرڻ. (په ان مقصد کي مستقل بنيادن تي حاصل ڪرڻ خاطر)
2. تهذيب جو موجود گهر ڊاهي ان جي جاءِ تي نئون آبادياتي نظام قائم ڪرڻ.

مصنف نه صرف هڪ جملي جي معنيٰ ۾ آرٽ جي ڪمال سان مٿيان ٻه مقصد ڄاڻايا

آهن. پر ان ساڳئي جملي ۾ لفظن جي معنيٰ جي شطرنج ڪيڏي، هن پنهنجي نقطن جي فلسفي جو ميدان ۾ فتح ڪري ڇڏيو آهي. چوي ٿو ته شهنشاهيت ڊهن جا ٻه سبب آهن، پر انهن جو تعلق نه ته حڪمران جي علميت ۽ بي علمي، سان آهي ۽ نه انهن سان لاڳاپيل قدرن تي مشتمل حڪومت جي نظام سان ان جو ڪو واسطو آهي. ائين چئي اصل حقيقت کي ظاهر ٻه ڪيو ويو آهي ته ڇپايو ٻه ويو آهي. ساڳي وقت هڪ تهذيب جي بنياد کي رد ڪيو ويو آهي ۽ ڪنهن ٻي تهذيب جي حق ۾ اشارو ڪيو ويو آهي، جنهن جي حڪمراني ۽ حڪومت جي نظام سان لاڳاپيل ٻه بنيادي قدر هو اڳيان هلي ڄاڻائڻ گهري ٿو. مصنف ان تهذيب جي بنياد کي رد ڪري رهيو آهي جنهن جو بنياد خدا شناسائي، جي علم تي آهي، اهو علم جنهن جي تصديق ۽ شاهدي عارفن ۽ صالحن جي پوري تاريخ ڏئي رهي آهي. هو ان علم سان لاڳاپيل جيئن جي سڀني سچن قدرن کي رد ڪري، سائنسي سچاين کان وڌيڪ سچي ثابت ٿيل تاريخي سچائيءَ تي مبني عالمگير تهذيب کي رد ڪري رهيو آهي. مصنف جيڪا شهنشاهيت مستعار ڪئي آهي سا يورپ جي تاريخ ۾ ته موجود آهي، پر هند سنڌ ۾ ان جو ڪو وجود نه رهيو آهي. ائين ٿو لڳي ته يورپ جي تاريخ جي پلاٽ تي ايشيا جي تهذيب ذبح ڪئي وئي آهي. جڏهن مصنف علم کي بي علمي جي توازن ۾ آڻي، علم جي عالمگير سچائي کي مڪمل طور تي رد ڪري، ان کي زوال جي سببن مان خارج ڪري ڇڏيو آهي ته پوءِ ان جا نتيجا ڇا نڪرڻا آهن، سي اسان کي تاريخ جي ليکڪ ڊاڪٽر مبارڪ علي جي هيٺ ڄاڻايل حقيقت ۾ صحيح صورت ۾ نظر اچن ٿا:

”ڪنهن مفڪر جو قول آهي ته جيڪو ناليچ يا علم کي حقارت سان ڏسي ٿو ته ناليچ ان کي نباد ڪري ڇڏي ٿي، ڇو ته بي علمي ۽ بيخبري سبب ماڻهو ۽ سلطنت ڪمپرس ۾ ڪرڻ شروع ڪن ٿا، ايسٽائين جو دنيا انهن کان لاتعلق ٿي وڃي ٿي. تنهنڪري فرانس جي مفڪر چيو آهي ته ناليچ طاقت آهي، جيڪي ان طاقت کان پري آهن، سي ڪمزور، بي حس، مجبور ۽ اهاج آهن.“ (9)

حڪومت جي سربراه جي علميت ۽ اهليت سان سلطنت جي زوال جو تعلق ڪيئن نه آهي! تاريخ کي ڏسجي ٿو ته اڳواڻ ۽ رهنما مقرر ڪرڻ جو حقيقي مستقل معيار خدا شناسائي بمع صادق عمل آهي، جنهن کي تاريخ زمان ۽ مڪان جي سڀني حالتن ۾ صحيح ۽ سچو ثابت ڪيو آهي. جڏهن ۽ جتي به علم ۽ عمل جي مقام ۽ اهميت کي نه سمجهي اڳواڻي، جي حق جو هي معيار تبديل ڪيو ويو، خاص طور مثر وڻيت، رسميت ۽ لاديني جي صورت ۾ ته ان سان ملڪ، قوم ۽ ماڻهن جي زندگي جي زوال جا نهايت اڳرا نتيجا نڪتا، جن سان تاريخ پري پئي آهي. دنيا ۾ بادشاهن ۽ شهنشاهن جون مثر وڻيت جي بنياد تي مقرر يون، پيرن ۽ ميرن جون پخت به

پشت هلندڙ گاديون، صوفين جون خانقاهون، وڏيرپ ۽ چڱ مڙسي جا مٿوڻي پٽڪا، تقليدي علم جا ترا، پي ايڇ ڊي جون ڊگريون ۽ ٻيو گهڻو ڪجهه سڀ مٿوڻيت ۽ رسميت جو وبال آهي، جنهن جي عبرت ۽ زوال جي داستانن سان تاريخ پري پئي آهي. سبب ته اڳواڻ ۽ رهنما مقرر ڪرڻ جو معيار معرفت الله واري علم ۽ عمل جي وحدت واري حق بجاءِ مٿوڻيت ۽ رسمي علميت کي بڻايو ويو.

ٻيو سبب هي خارج ڪيو ويو آهي ته ملڪ جو نظام جن قدرن تي مشتمل هو، تن جي معيار سان ڪمال ۽ زوال جو ڪو تعلق نه هو.

مصنف پهرئين سبب ۾ علم ۽ عمل جي بنياد کي ئي رد ڪيو، تنهنڪري ان جي استدلال جي لازمي نتيجي ۾، هن علم جي روشنيءَ ۾ زندگي ۽ عمل جي قدرن جي نظام کي ڏسڻ پرکڻ يا بهتر بنائڻ جي ضرورت ۽ اهميت کي مڪمل طور رد ڪري ڇڏيو آهي. ماضي جي حڪومتن جي زوال جو هڪڙو عام سبب جيڪو عام طور ڄاتو وڃي ٿو، سو هي آهي ته وڻن واضح ۽ متعين قدرن ۽ قانونن تي مبني هڪ مڪمل ۽ مربوط حڪومتي نظام عملي طور روان دوان هئڻ بجاءِ، حڪومت جي ناقص نظام جو آڌار شخصي مرضي ۽ صلاحيتن تي هو. تنهنڪري باصلاحيت شخص جي مرڻ بعد، سندس جاءِ پرن لاءِ ڪنهن ٻئي باصلاحيت فرد جي انتخاب جو معقول طريقو نه هئڻ ڪري، غلط ۽ نالائق شخص جي مقرري سبب حڪومت زوال جو شڪار بڻجي وڃي ٿي.

شخصيت جي اهڙي خال کي پرن خاطر ملڪ ۽ ان جي ادارن لاءِ قدرن ۽ قاعدن تي مشتمل دستور العمل جوڙيا ويا آهن، جيڪي قومون دستور العمل جو احترام ڪن ٿيون ۽ صداقت سان ان تي عمل ڪن ٿيون سي منظم زندگي گذارين ٿيون. ملڪن جي ادارتي نظام کان سواءِ معاشرتي زندگيءَ جي هر ڪم ۽ ڪاروبار ۾، چاهي اهو عالمي سطح جو واپار هجي يا گهر جو هٿ، ڪا بيڪري هجي يا ڪتاب گهر، ماڻهو پنهنجي ڪم ۽ ڪاروبار جي ڪاميابيءَ لاءِ بهتر کان بهتر ڪاروباري قدرن تي مشتمل دستور العمل حاصل ڪري، پاڻ کي ان جو پابند بڻائين ٿا. اهڙا ادارا قائم ٿي چڪا آهن، جيڪي ادارن ۽ ڪاروبار جي منفرد صورت ۽ فطرت موجب دستور العمل تيار ڪري ڏين ٿا ۽ ان کي عمل ۾ آڻڻ جي سکيا ڏين ٿا. ماڻهو اهڙن ادارن جون ڳريون فيون پري ميمبر شپ حاصل ڪن ٿا ۽ پنهنجي اداري ۽ ڪاروبار جي مفاد خاطر دستور العمل تي ديانتداريءَ سان عمل ڪري ساليانه ڪارڪردگيءَ جي سڄي رپورٽ تيار ڪري پنهنجي ڪمزورين کي ڳولي ختم ڪرڻ جي مقصد سان ۽ جديد سڌارن جون صلاحون حاصل ڪرڻ خاطر، هر سال پنهنجي رپورٽ پاڻ پنهنجي نگران دستور ساز اداري کي پيش ڪن ٿا.

جيڪو رپورٽ تي غور ڪرڻ کان پوءِ ڪين ڪمزورين ۽ سڌارن جي صلاح سان گڏ ڪارڪردگي جي معيار جو ساليانو سرٽيفڪيٽ پڻ ڏئي ٿو.

اسان وٽ جيڪو جڏو مڏو ملڪي قانون آهي ان تي عمل نٿو ٿئي، سبب ان جا سياسي آهن، جن جي تفصيل ۾ ويڃڻ جي ضرورت نه آهي ۽ نه موضوع سان ان جو واسطو آهي. خانگي ادارن ۽ ڪاروبارن ۾ هاڻي پاهرين ملڪن جي نقل جو رجحان ۽ رواج شروع ٿيو آهي، پر نقل جو به پورو عقل الاڻي ڪڏهن ايندو سا خبر نه آهي، بس ايتري خبر آهي ته جڏهن ملڪي نظام سڌرندي تڏهن خانگي ڪم ۽ ڪاروبار به سڌرندي، ڇو ته چوندا آهن ”جهڙو ملڪ تهڙا ماڻهو“ يا ”جهڙا روح تهڙا ختما“، سو جيڪڏهن زندگي جي صادق اثاثي عالمي نصب العين تحت، جامع ۽ منظم دستور العمل جوڙي، حڪومت ۽ ماڻهو پنهنجي پلائي ۽ سلامتي خاطر ان تي سڃاڻي ۽ ديانتداري سان عمل ڪندا ته بلاشڪ ڪاميابي، ترقي ۽ وقار حاصل ڪندا.

مٿي انهن سببن جي ماهيت ۽ حقيقتن تي غور ڪيو ويو جن کي مصنف معرڪي جي سببن مان خارج ڪري ڇڏيو هو. حقيقتن جي جائزي مان معلوم ٿيو ته سڄو معرڪو ئي انهن ٻن سببن خلاف هو، تنهنڪري انهن جي حيثيت کي مٿاڻڻ ۽ واردات ڏاهڻ خاطر ڪين سببن مان ئي خارج ڪيو ويو هو. پهرين بنيادي قدر طور علم جي معرفت کي خارج ڪيو ويو ۽ ٻئي قدر طور علم سان لاڳاپيل عمل جي ضابطي واري نظام جي اهميت ۽ افاديت کي رد ڪيو ويو. هن نظريي جي پويان آهائي پراڻي ذهنت ڪم ڪندي نظر اچي رهي آهي ته انسان مطلق لاعلم ۽ نجس گنهگار آهي. در اصل جنهن تعذيب جھان کي علم جي نور، طاقت ۽ نيڪي کان روشناس ڪيو، ان خلاف ساڳي پراڻي ذهنت جديديت جي لباس ۾، فاتح بئجڻ جي خواهش ڪئي چوي ٿي ته علم ۾ نور، طاقت ۽ نيڪي نه آهي، ڀيٽ لاءِ جنگ ۾ سڀ ڪجهه جائز آهي. مصنف جھانن جي بادشاهه جي علم ۽ طاقت جو انڪار ڪري، انسان جي عاجزي ۽ اخلاق واري تعلق کي ترڪ ڪري، سرڪشي ۽ بندوق کي طاقت ۽ ترقي جو تعين ڪندڙ قوتون ڄاڻائي ٿو. تنهنڪري، انساني بادشاهي جو بنياد علم ۽ حلم بجاءِ عسڪري قوت ۽ اقتصادي ترقي کي بڻايو اٿس. اهو ئي سبب آهي جو نئين هندستان جي قيام توڙي مغل شهنشاهيت جي ڊهرڻ جا گڏيل طور جيڪي به بنيادي سبب ڄاڻايا ويا آهن، سي هي آهن:

(1) شهنشاهيت بجاءِ جي عسڪري طاقت کان محروم هئي.

(2) نوآبادياتي نظام جي مقصد کي پنهنجو نصب العين بنائڻ جي منجھس اهليت نه هئي. پوالحسن دنيا جنهن جي فطرت ۽ روح ۾ روز اول کان اقتصادي ترقي جون نصب العين، زندگي جي سربلي نمي طور موجود هو، سا رقص به جولان هئي، ضابطي ۽ اختيار ۾ نه هئي.

مصنف علم جي بادشاهي، بجاء جمالت جي بادشاهي قائم ڪرڻ گهري آهي. تنهنڪري علم جي جاء تي عسڪريت کي رکيو اٿس. ياد رهي ته علم زندگي آهي ۽ بندوق موت آهي. علم جي بادشاهي اهڙي مطلق سچائي ۽ طاقت آهي، جنهن کي هٿيارن جي تحفظ جي حاجت ئي نه آهي. علم جو انڪار جمالت ۽ ڪوڙ جي نشتائي جو اهڙو ڊچ آهي، جيڪو هزار هٿيارن جي پهري ۾ به هر وقت غير محفوظ آهي. علم نور آهي، حق ۽ باطل کي ڀڌرو ڪندڙ آهي، سچ ۽ ڪوڙ کي ظاهر ڪندڙ آهي. جمالت بي نور آهي، جيڪا حق ۽ باطل، سچ ۽ ڪوڙ کي ڏسڻ ۽ سڃاڻڻ کان ئي قاصر آهي. جمالت کي بادشاهه بنائڻ جو مقصد انڌير نگري چرٻت راجا وارو نظام قائم ڪرڻ آهي.

علم اقتصادي ترقي ۽ مادي زندگي جي نعمتن جا لطف ماڻڻ کان ڪنهن کي روڪيو آهي؟ رڳو ناحق، ظلم ۽ ڪوڙ کي روڪيو اٿس. باقي حق، انصاف ۽ سچ جي نور سان ترقي جا سارا رستا کولي ڇڏيا اٿس. جيئن جو لطف جيڪو حق، حسن ۽ نيڪي ۾ آهي، سو ناحق، ڪوڙ ۽ ظلم ۾ ڪٽي آهي!

مصنف عسڪريت جي بنياد تي نئون آبادياتي نظام جي نظريي کي واضح ڪرڻ کان پوءِ ڪتاب لکڻ جو مقصد هن طرح بيان ڪيو آهي:

”اهي ئي نئين دؤر جي تعمير جا بنيادي قدر آهن جن جي بنياد تي مان هي ڪتاب لکي رهيو آهيان. ڪيرائيل شهنشاهيت جو منمنجي هن ڪتاب جي مقصد سان ڪو تعلق نه آهي، سواءِ ان جي ته جيئن اهو جائز اچي ته سنڌ ان انقلابي ۽ اثر تبديليءَ واري دؤر جي تجربي مان ڪيئن اڀري آئي. اصل مقصد ميسر ٽاپٽن آهر جائيل مقصدن سان سنڌ جي سماجي زندگي جي نئين اڏاوت آهي.“ (10)

مصنف مغل شهنشاهيت ڊهنڻ جا جيڪي سبب ڄاڻايا سي هونو ڪيس سنڌ ۾ ڪلهوڙن ۽ ٽالپرن جي دؤر 1843ع تائين نظر اچن ٿا. پاڻ لکي ٿو:

”ڪلهوڙا خاندان به واري واري سان انهن ساڳين سببن ڪري ختم ٿي ويو، جن سببن جي ڪري مغل شهنشاهيت فنا ٿي هئي. ارڙهين صديءَ جي پهرئين اڌ ۾ سنڌي ماڻهو ائين رهندا هوندا جيئن سر چارلس نيپيئر انهن کي 1843ع ۾ رهندي ڏٺو هو.“ (11)

ڪلهوڙن ۽ ٽالپرن جي دؤر ۾ سنڌ ڇا هئي، سو بيان ڪندي لکي ٿو:

”ڪلهوڙا ۽ ٽالپر حڪمران خاندانن پنهنجي حڪمت عمليءَ سان سنڌ کي هڪ الڳ آزاد مسلمان رياست بنائي وڌو هو ۽ ٻي دنيا سان انهن کي رابطو ڪونه رکيو. هن مسلمان رياست جي اندروني جوڙجڪ سنڌ جي فتح وقت معلوم ٿي وئي.“ (12) 1701ع کان وٺي اڳتي سموري سنڌ جي پاليسي جو مقصد اهو ئي رهيو هو ته مغلن، ايرانين ۽ ٻين کان آزادي حاصل ڪري ۽ خراج وٺندڙ قوت کي گهٽ ۾ گهٽ ڏن ڏئي ۽ پنهنجي سرزمين کي ائين بند ڪري ڇڏجي جو ڪنهن به قسم جي ڌارڻي ماڻهوءَ کي اندر اچڻ جي جڳهه ئي نه ملي.“ (13)

ڪلهوڙا دؤر کي مغل شهنشاهيت جي زوال ۽ 1843ع جي فتح سان ڳنڍڻ کان پوءِ مصنف نئين سنڌ جو بنياد رکڻ واري ڳالهه هن طرح چئي ڪري ٿو:

”سنڌ جي تاريخ پنهنجي منفرد ۽ يڪسانيت واري محدود حيثيت سبب ٻاهرين دنيا جي واسطي ڪابه اهميت ڪونه ٿي رکي، ان کان الڳ سنڌ جي هڪ خاص سڃاڻپ آهي. هن کي پنهنجي مڪمل ۽ چٽي زندگي آهي، جيڪا هي ڪتاب پڌري ڪندو.“ (14)

مقصد ته سنڌ جي تهذيب ته ٻاهرين دنيا کان ڪا به اهميت نٿي رکي، پر سنڌ جي جاگرافي اقتصادي اهميت رکي ٿي. تنهنڪري عسڪريت ۽ نوآبادياتي نظام جي مصلحت تحت جديد سنڌ جي پتي پڙهائڻ ضروري آهي. هي نظريو 1843ع ۾ جڏهن نمودار ٿيو ته جن سنڌ کي پنهنجو وڃايل وجود هٿ اچي ويو. اها انقلابي واکاڻ مصنف هن طرح لکي ٿو:

”1843ع ۾ سنڌ جي انگريز حڪومت ۾ شامل ٿيڻ سان جن تاريخ متعلق هر قسم جو وسيع مواد ملي ويو، جيڪو سنڌ جي سماجي حالتن سان لاڳاپيل ۽ سنڌ جي فتح وقت هتي موجود هو.“ (15)

جن ته مصنف جي نظريي جون جڙون قديم سنڌ ۾ موجود هيون، پر تاريخ انهن کي ٽٽي ڇڏيو هو، سي اصل وارث اچڻ شرط ئي سايون ٿي پيون هيون. جن سندس نظريي جي بنياد تي قديم سنڌ ۾ اهڙي تهذيب به موجود هئي، پر هاڻ اها اٽلپ ٿي چڪي آهي. پهران کي بحال ڪرڻ ۾ ڪهڙيون ڏکايون آهن ۽ ڪاميابي جو طريقو ڪهڙو آهي. اها ڳالهه ”سنڌ ۽ ان جي تاريخ جي جداگانہ تشخص جا ڪي ترڪيبي نقطا“ جي عنوان هيٺ مصنف کڪو وڪو ٿيندي هن طرح لکي ٿو:

”تاريخدانن لاء سنڌ ڏاڍو ڏکيو ڏيڻ آهي، ائين چو آهي جو سبب صاف ظاهر آهي، ان حقيقت جي باوجود ته سنڌ هڪ اهڙو علائقو آهي، جتي هاڻ جيڪا تهذيب لڌي آهي، سا سواءِ چند مختلف دؤرن جي، هندستان سان منسلڪ هئڻ واري قديم دؤر کان وٺي هن سرزمين تي موجود رهي آهي. اڻائي تاريخي معلومات جو هي المناڪ خال قديم تحريرن، نوادرات ۽ معروضي شين مان اخذ ڪيل جان وسيلي ڀري، فقط تحريري خان پوري ڪري سگهجي ٿي. سنڌ جو تاريخدان بنيادي طور بيوس آهي ۽ اعليٰ کان اعليٰ اعتبار واري چاهي جيڪا ماضيءَ جا دروازا کولي سگهي سا به هت ڳڙل ۽ بيڪار آهي. تنهنڪري ضرور ڪي ٻيا ۽ وڌيڪ موضوعي وسيلو ڪم آڻڻ گهرجن ته جيئن شڪست ماضي جي ڏينهن جا بيجان ورق ورائي سگهجن.“ (16)

نئون آبادياتي تهذيب جو ٻج ڇڏڻ لاءِ سنڌ جي سرزمين ۽ ماحول ڪيئن سازگار آهي، تنهن کي ٻوليءَ جي علامتي رنگن ۾ هن طرح بيان ڪيو ويو آهي:

”ڪي ٿوريون جايون جيڪي محفوظ رهيون هجن ۽ پندرهنين صديءَ کان اڳ واري ڪنهن به صديءَ جي تهذيب جي نشاندهي ڪن، اهي چڻ اٽلپ مثال آهن. علم جا پراڻا در بند ٿي چڪا آهن، پراڻا ڪتبخانه ۽ قديم دؤر جا دستاويز نه آهن. علم ۽ بصيرت وارا ماڻهو جيڪي صديون اڳ سنڌ ۾ رهندا هئا، سي هاڻي هن جهان ۾ نه آهن ۽ پنهنجي پويان جيڪي علم جا اڻ لکا آثار ڇڏي ويا آهن، سي جديد دؤر جي ڏاهن جي وجهه وٽان آهن، خالي پيل ميدان تي سولي سمجهاڻيءَ وسيلي جديد دؤر جي تعمير پنهنجي وس آهي.“ (17)

”هي هڪ درياءَ جي اٽل ۾ ٻڏي ويندڙ علائقو آهي، جنهن تي صدين کان وٺي سنڌو درياءَ پئي اُڙهو آهي، اٽل ڪٽي آهي، هن هر دؤر ۾ پنهنجا وهڪرا پئي مٽايا آهن، جڳهيون گهڻو ڪري مٽيءَ جون بڻايون وينديون هيون، جهڙيون اڄڪلهه وڏن شهرن جي ڀرپاسي ۾ لٽيل ڏسڻ ۾ اينديون آهن. اڪثر پڪين سرن مان لٽيل جڳهيون، مسجدون ۽ مقبرا پڻ درياهي ٻوڏ جي حملن کان بچي

ڪونه سگهيا آهن...

”ڪلر جو آزار ۽ موسم جي شدت جيڪا سال ۾ ڇهه مهينا رهي
ٿي، اها پنهنجو مت پاڻ آهي، جنهن سان وري مٽي، جي طوفانن جي
ڦٽڪار پڻ سان هوندي آهي، جنهن ۾ واريءَ جا وسڪارا هوندا آهن،
جيڪي تيز واءِ جي چوهن سان جان جي لڏڻ لڏن ۾ گهڙندا محسوس
ٿيندا آهن....

”اڄ جا وڏا شهر جهڙوڪ ڪراچي، حيدرآباد، سکر ۽
شڪارپور ارڙهين صديءَ جي تازي دؤر جي جديد واڌ آهن. تمام
پراڻا شهر ختم ٿي چڪا آهن يا وري مٽي، جي ڪڇن
گهرن جي جهنگن جي صورت ۾ موجود آهن، جيڪي پراڻي يا
وچولي دؤر سان واسطو رکندڙ ڊنل گهرن جي پنجنون، تي تعمير
ڪيا ويا هئا، سي به ساڳي ريت تباھ ٿي چڪا آهن. چوٽه پراڻا
رهائشي وڻان پنجنون، جي دڙن ۾ تبديل ٿي ويا آهن، جيڪي پراڻن
يادگارن کان محروم آهن، باقي ٺڪراڻو سو جام آهي، جيڪو قديم
آثارن وارن وٽ ڪابه وقعت نٿو رکي...

”هي هميشه تبديل ٿيندڙ درياھي دواڀي وارو علائقو آهي، جيڪو
سڌائين سنڌو درياءَ جي ٻوڏ جي پاڻي، جي منهن ۾ هوندو آهي. هڪ
طرف سمنڊ کان سواءِ باقي ڏکيو جابلو ۽ ويران رخ پٽ جو علائقو
آهي، تنهن ۾ نه قطب منارو ڏسي سگهجي ٿو، نه وڃي نگر ۽ نه وري
ڪومدورا جو مندر.“ (18)

مٿين نقطن ذريعي مصنف ڄاڻايو آهي ته سنڌ وٽ پندرهن صديءَ کان اڳ جي
تعمير جو ڪو علم ۽ آثار محفوظ نه آهي. پراڻيون درگاهون، لٿيريون، علم ۽ عالم سڀ
ڪجهه گم آهن. ٻوڏ ۽ ڪلر جهڙي فطري ويجهن ۽ مرضن سبب تعمير ۽ تمدن جو گهڙو ڊهندو
جڙندو رهيو آهي، وقت بوقت علم ۽ تعمير پنجهو، جي دڙن هيٺ ڊهجي وڃن ٿا، باقي رسم ۽
تقليد جو ٺڪراڻو سو هميشه جام آهي، جنهن ۾ هوشن ٿي ڪو دم نه هوندو آهي، اهو ٺڪ ۽ ڇٽ ۾
پرندي ويرم ٿي ناهي ڪندو. تعمير ٺاهڻ ۽ سياسي واريءَ جي طوفانن کان ڪم وٺي،
چؤطرف اوندھ ٺهلائي، فطري تعمير جو گهر هميشه لاءِ اونڌو ڪري، اُن مٿان غير فطري بنياد
تي نئون آبادياتي مقصد جي تعمير جا هميشه لاءِ هڪا شهر تعمير ڪري سگهجن ٿا.

اهڙي طرح سنڌ جون داخلي تهذيبي ڪمزوريون ڄاڻائي انهن جي بنياد تي پنهنجي فتح سرامي، جي بشارت ڏيڻ بعد، سنڌ جون خارجي ڪمزوريون پڻ هن طرح ڄاڻايون ويون آهن:

”سنڌ گهڻو ڪري پنهنجي پاڙي ۽ ٻي دنيا ۾ سرچندڙ صورتحال کان ٻي خبر رهي آهي، جنهن سبب ڪيترائي ڀيرا سنڌ کي تمام گهڻو نقصان به پهتو آهي، پر پوءِ به پنهنجي بجاءِ خاطر اوسي پاسي تي نظر رکڻ لاءِ ڪڏهن به خاص آهڙا ٺاهڻ ورتا ويا. سنڌ ۽ ان جي ماڻهن جي اهڙي بيگانگي جي ڪهاڻي، کي تشيل ۾ بدلائي ڏسيو ته سنڌ جي زندگي بيٺل پائڻي، جي اهڙي تلاءُ وانگر نظر ايندي، جنهن ۾ وقت بوقت ٻاهران پٿر اچلايو وڃي ٿو، شڪي کان پوءِ ٿوري دير لاءِ لمرون اٿن ٿيون ۽ پوءِ مائارجي وڃن ٿيون...”

سنڌ جي تاريخ کي مختلف فتحن جو مجموعو سڏڻ غلط نه ٿيندو ۽ اها ڳالهه ثابت ٿي ڪري ته سنڌ جا ماڻهو اصل کان پرامن مزاج رهيا آهن، سندن اهڙي پرامن سڀا، کي بعد ۾ اسلامي زندگي اپنائڻ واري عمل ۾ به چٽي، طرح ڏسي سگهجي ٿو...

سڪندر اعظم، هندستان فتح ڪرڻ واري پنهنجي شديد آرزو جي مقصد کي ان وقت حاصل ڪيو، جڏهن سندس فوجون سنڌ ۾ داخل ٿيون. اڃا تائين سنڌ ۾ ڪن هنڌن تي سڪندر اعظم جي آمد جي خوشيءَ جون روايتون ملن ٿيون... (19)

”711ع ۾ نوجوان عرب فاتح محمد بن قاسم اسلامي فوج وٺي هندستان جي ميداني علائقن ۾ آيو، جنهن سنڌو ماڻهيءَ جي هيٺين حصي جي ڪنهن پراڻين علائقي ۾ اچي اسلام جو پايو وڌو، جنهن ايشيا جي هن حصي ۾ ثابت قدميءَ سان ٿورا يا گهڻا داخلي اثر ضرور ڇڏيا. عرب حڪومت جو دؤر سؤ سال تائين قائم رهيو، تنهن کان پوءِ مسلمان حڪمران هڪٻئي تي حملن جي نتيجي ۾ بدلجندا رهيا، اهو سلسلو نيٺ تڏهن وڃي ختم ٿيو، جڏهن تاريخ کي بدلائي، نئون هندستان قائم ڪيو ويو...”

1351ع ۾ دهليءَ جو بادشاهه محمد بن تغلق گجرات ۽ ڪاٺياواڙ ۾ بغاوت کي ختم ڪرڻ کان پوءِ موٽندي لاڙ جي شهر ٺٽي ڀرسان پيمار

ٿي مري ويو. ٻڌايوني، جي لفظن ۾ 'بادشاهه جي چند رعيت مان ڇٽي، رعيت جي چند بادشاهه مان...

1540ع ۾ شير شاهه ۽ همايون جي وچ ۾ گمرو لڙائيءَ کان پوءِ همايون پنهنجي بادشاهي ڇڏي ڪنهن پناهه واري جاءِ جو ڳولائو ٿي هيڏانهن هوڏانهن پڙڪندو ٿي ويو. ٿوري وقت لاءِ هن سنڌ ۾ به پناهه ورتي، جتي کيس 1542ع ۾ عمرڪوٽ ۾ آهو مشهور ٻار ڄائو جيڪو پوءِ مشهور مغل بادشاهه اڪبر اعظم بڻيو...

ان کان پوءِ سنڌ دارا شڪوه ۽ اورنگزيب جي وچ ۾ گمرو لڙائيءَ وقت توجھ ڇڪائي ٿي. ان کان اڳ ۾ اورنگزيب ملتان جو گورنر هو ۽ 1648-50ع تائين سنڌ جو گورنر رهي چڪو هو...

1568ع ڌاري اورنگزيب جا فوجي جنرل دارا شڪوه جي ڪڍ پيا، هو هڪ وڏي دريائي جنگ مان هوشياريءَ سان بچي سيوهڻ جي قلعي مان نڪري، شاهي فوج جي ڳجهن هٿن مان پاڻ کي بچائي سنڌونديءَ رستي بکر کان وڃي ٺٽي مان نڪتو. سندس مقصد گجرات ڏانهن وڃڻ جو هو. پر کيس سنڌ جي سرحد تي گرفتار ڪيو ويو ۽ پنهنجي ننڍي ڀاءُ جي لالچ جي ڪري قربان ڪيو ويو...

اٽلي، جوهر فن مولا سياح مينو سي جيڪو ان وقت سپاهيءَ طور جنگ ۾ شريڪ هو ۽ بکر جي گميري وقت موجود هو، تنهن پنهنجي يادگيري ۾ ڪيتريون ئي صاف ڳالهيون ڪيون آهن. 1659ع کان 1758ع تائين سنڌ ۾ ڪنهن وڏي تاريخي اهميت جون ڳالهيون ڪون ٿيون. (ياد رهي ته ان عرصي دوران ئي شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ سنڌ جو اعليٰ تعذيبي دستاويز شاهه جو رسالو تخليق ڪيو، جيڪو مصنف جي هن ڪتاب جو موضوع آهي، پر هن شعوري طور ان کي رد ڪري، ڪارنامو ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ جي مقصد ۽ 1843ع ۾ ان جي فتح ڪي ڄاڻايو آهي. لکي ٿو: ان عرصي دوران ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ سنڌ جي دواڀي واري علائقي ۾ هڪ ٻي ڪوئي قائم ڪئي هئي، جيڪا ٿوري وقت هلڻ بعد 1843ع ۾ سنڌ فتح ٿيڻ، ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ جي ڀڄاڙي وارين فتحن مان هڪ فتح هئي. (20)

مٿين نقطن ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته سنڌي ماڻهن جي سادگي ۽ امن پسنديءَ سبب سنڌ جي تاريخ مختلف فتحن جو مجموعو آهي، جن ۾ مٿن حملا ڪيا، انهن جي نظرين کي قبول ڪيائون ۽ سندن ساراھون ڪندا رهن ٿا. سڪندر آيو، عرب آيا ۽ پوءِ ٻيا جيڪي پاڻ ۾ وڙهي اقتدار مٽائيندا رهيا، کين گهرو ويڙهه ۽ لالچن ۾ مبتلا ڪيو ويو. نيٺ 1843ع جي فتح سان تاريخ جو هڪ دؤر پورو ٿيو، نئين هندستان سان گڏ نئين سنڌ جو تعميري دؤر شروع ٿيو. سياسي طور برابر ائين ٿيو آهي، پر سنڌ جي تهذيب وقت بوقت رنگ نه بدلايا آهن، سدائين هرڪ جهڙي هڪ صاف رنگ ۾ موجود رهي آهي ۽ پنهنجي روايتن ۽ عمل ۾ به اندر ٻاهر سدا هڪجهڙي رهي آهي. سنڌ ڪڏهن به پاڙيسري يا پرانين ملڪ توڙي مذهب خلاف سازش نه سٽي آهي ۽ نه پنهنجي خلاف سازش جو الڪور ڪيو آهي. پاڙي ۽ پري جي ماڻهن ۽ ملڪن جڏهن به سازشون ۽ چڙهايون ڪيون آهن ته سنڌ پنهنجي وس آهر پنهنجو دفاع ڪيو آهي، غفور درگذر کان ڪم ورتو آهي، نقصان سٺا آهن، پر سڃاڻي ۽ شرافت کي ڇڏي ٻين قومن خلاف ڪڏهن به نه سوچيو آهي، جنهن جو ناجائز فائدو وٺي وقت بوقت سنڌ جي اقتدار ۽ وسيلن تي جن به قبضا ڪيا سي، سڀ مڪافات عمل ۾ نابود ٿي ويا، پر سنڌ محبت جي عالمگير پيغام سان سدا سلامت آهي. سنڌ ۾ عادل حڪمرانن جون، زندگي جي عالمگير تصور جون ساراھون ۽ روايتون ته سدا ملي سگهن ٿيون، پر ظالم حڪمرانن ۽ زندگي جي باطل تصور جي ساراھ جي روايت پلجڻ محال آهي.

1843ع جي فتح کي ڪارنامي جي حيثيت ڏيڻ کان پوءِ ان جي سياسي، اقتصادي ۽ نظرياتي حقيقت کي هن طرح پٿرو ڪيو ويو آهي:

”ان وقت ڌاري سنڌ جي سرزمين جي جاگرافيائي ماڳ، سياست جي منجميل راند ۾ هڪ اهم عنصر جي حيثيت حاصل ڪري ورتي هئي، جنهن ۾ افغانستان، سڪ ۽ ايسٽ انڊيا ڪمپني گڏ وڃڻ هئا ۽ سنڌ، حڪمران ٽالپرن جي هٿ ڌرمي جي ڪري انگريز حڪومت ۾ شامل ٿيڻ جي سزا پوڳي...“

هنن (ٽالپرن) به ڪلهوڙن جيان سنڌ جي الڳ ۽ جداگانه سڃاڻپ کي برقرار رکڻ ۽ ان جي هڪ ننڍڙي مسلم رياست واري حيثيت بچائڻ جو پختو ارادو ڪري ڇڏيو هو. هن ننڍڙي مسلمان رياست جو انتظام ڪجهه قراڻي اصولن ۽ ڪجهه مغل انتظاميه جي ڇڏيل اصولن هيٺ هلندو هو. ان سبب ڪري سنڌ هڪ الڳ ۽ انفرادي حيثيت رکي ٿي...“

سنڌ جي تاريخ پنهنجي منفرد ۽ يڪسانيت واري محدود حيثيت سبب پاهرين دنيا جي واسطي ڪا به اهميت ڪونه ٿي رهي. سنڌ جي خاص خوبي سندس الڳ ۽ انفرادي حيثيت آهي. هن کي پنهنجي مڪمل ۽ چٽي زندگي آهي، جيڪا هي ڪتاب پڌري ڪندو...

هو (ٽالپر) ٻاراڻو مزاج رکندڙ، غير مستقل مزاج ۽ پاڻ ۾ وڙهيل سردار هئا، جيڪي لارڊ ايلينبرو جي هٿن ۾ ڪيڏندا رهيا ۽ انگريز سنڌ جي ڌرتيء تي اهڙي نموني داخل ٿيا جن سندن لاءِ اها اڻڄاتل سرزمين هئي...

اهڙيءَ ريت ان دؤر جي ٻاري و ادبي تبديلي به انگريز لوڪن جي تعليم تربيت جي ڪري آئي. هي به اهڙي قسم جو ادب آهي، جنهن سان ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ سان لاڳاپيل واپاريءَ ڪوئيءَ جون نڪتون به آهن، جيڪي ٿوري وقت لاءِ سترهين ۽ ارڙهين صديءَ ۾ قائم ڪيون ويون هيون، جيڪي هن ڌرتيءَ ۽ هتان جي ماڻهن جي سماجي زندگي متعلق 1690ع کان وٺي 1760ع واري دؤر تائين مکيه شاهدين جي حيثيت رکن ٿيون. هي ڪتاب خاص طور انهن حقيقتن کي ڄاڻائڻ لاءِ لکيو ويو آهي.⁽²¹⁾

مٿيون حقيقتون ڄاڻائين ٿيون ته افغانين، سکن ۽ خود ميرن جون خدمتون حاصل ڪري حڪومت ۽ وسيلن جا اختيار حاصل ڪيا ويا. ٻئي پاسي تهذيب جو گهر ٻاهر ڦهالڻ خاطر ادب ۽ ڪتابن کان ڪم ورتو ويو ۽ ان ۾ به ساڳي حڪمت عمليءَ کان ڪم وٺندي، ڌارين ۽ ڌرتي ڄاڻن جون خدمتون حاصل ڪيون ويون، جيڪو سلسلو اڃا تائين روان دوان آهي. مصنف ڄاڻايو آهي ته سندس هي ڪتاب به ان مقصد جو ادبي ڪم آهي. حڪمت عمليءَ تحت اول عارضي سامان ذريعي گهر واراڻو ۽ پوءِ تاريخ جي غير معين طويل سفر ۾ پنهنجي تشخص جو گهر ٺاهڻ جو خواب سايان ٻڌيو. ان ماجرا کي ڄاڻندي نارائڻ شيام چيو هو ته:

الا ائن مَ ٿئي جو ڪتابن ۾ پڙهجي،

هتي سنڌ ۽ سنڌ وارن جي ٻولي.

هي ڪتاب لکڻ لاءِ مصنف اول پنج بنيادي ماخذ ڄاڻائي ٿو:

(1) مقامي مؤرخن جون تاريخون

(2) مقامي ليکڪن جون تصنيفون

(3) ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ جو رڪارڊ (4) يورپي سياحن جا بيان ۽ احوال

(5) انگريزن جي دؤر جا انتظامي ۽ خانگي دستاويز

پر پوءِ پهرين ٻن ماخذن کي تنقيد ذريعي رد ڪري ڪتاب لکڻ لاءِ فقط پويان ٿي ماخذ مقرر ڪري ٿو. ائين فنڪارانه طور سنڌ جي تاريخ ۽ اٺائي شاعريءَ جي تهذيبي روايتن کي رد ڪري پوين ٽن نقطن جي تڪليف کي بنيادي ماخذ بڻائي ڪتاب لکڻ جو سٽاءُ جوڙيو ويو آهي. سنڌ جي تهذيب جو نمائنده اٺائي شاعر شاھ عبداللطيف جنهن جي نالي ۽ دؤر جي حوالي سان ڪتاب لکيو ويو آهي، تنهن کي تاريخ ۽ تهذيب جي پوري دؤر جي حيثيت ۾ پهرين ٻن ماخذن جي زمري ۾ آندو ويو آهي، تنهنڪري ڪتاب جو عنوان ٿي ”پٽ جو شاھ عبداللطيف“ رکيو ويو آهي، يعني تہ شاھ صاحب جي شاعريءَ جي تهذيبي مقصد کي مستعار واري جي پٽ سڏيو ويو آهي. هڪ اهڙي پٽ جنهن جي اڳ ۽ پوءِ، ماضي ۽ مستقبل تي پنهنجي واريءَ جي دعويٰ ڪئي وئي آهي. رڳو وچ ۾ پٽ ڏيکاري وئي آهي، جنهن کي هٽائي خالي ٿيل پلاٽ تي پنهنجي مقصد جي تعمير ڪري، تاريخ ۽ تهذيب جي هڪ هٽي قائم ڪرڻي آهي. هن تصنيف جو مقصد شاھ عبداللطيف جي فڪري ۽ فني خوبين جي تلاش يا سنڌ جي تهذيب جي حسن کي پسڻ ۽ پيش ڪرڻ نہ آهي، نڪي ان جو مقصد سنڌ جي سماجي، معاشي ۽ حڪومتي نظام جي اصلاحي تنقيد آهي. مقصد ڪتاب جي عنوان جي مطابق شاھ صاحب کي پٽ جو شاعر ڄاڻائڻ ۽ پٽ کي ڏاهي پنهنجي روايت ۽ اختيار جي تسلسل لاءِ اڱڻ اجارڻ آهي. ڪنهن تهذيب جو گھر ڏاهڻ لاءِ صديون درڪار هونديون آهن. مصنف موجب ان ڪم لاءِ جديديت جي نالي ۾ اونڌي ڪوڙائيءَ واري عارضي مقامي عدالت قائم ڪئي وئي آهي، جنهن جي تاريخي ۽ تنقيدي فيصلن ذريعي پٽ جو خال ڀري ڇڏڻو آهي. جديديت جي ڪورٽ جي ماهر منصفن جي تعريف هن ريت بيان ڪئي وئي آهي:

”سماجي معاشرتي تاريخ جو مطالعو جديد سوچ آهي ۽ اهو ممڪن تڏهن ٿئي ٿو، جڏهن مفڪر قسم جي منصفن پراڻي دؤر سان واسطو رکندڙ اساسي تنگ نظريءَ کي خير آباد چيو ۽ جڏهن معاشي عنصرن کي انسان ذات جي زندگيءَ جي مقصدن جي ترقي لاءِ اهم محسوس ڪيو ويو.“ (22)

زندگيءَ جي اٺائي فڪر موجب فڪر ۽ عمل جي وحدت وارو جيڪو مقصد حيات آهي، تنهن تي تنگ نظريءَ جي تعمت جو ليبل هڻي، سڪڙي معاشي عنصر کي مقصد حيات بڻائڻ کي وسيع نظري ڪري پيش ڪيو ويو آهي. پهرئين کي پراڻو، سادو ۽ انتهائي غير اهم ڄاڻايو

ويو آهي، جڏهن ته ٻئي کي جديد، عقليت پسند ۽ انتهائي اهم ڪري پيش ڪيو آهي. سڄو ڪتاب پهرئين کي ميسارڻ ۽ نئين کي اپارڻ جي مقصد طور لکيو ويو آهي. مصنف ڪتاب جو ڪارج هيٺين نقطن ۾ پڌرو ڪيو آهي:

(الف) جن ڪتابن جي اڀياس تي هنن تاريخ نويسن جي لکتن جو بنياد آهي، سي پنهنجي لکڻين ۾ پاڻ پنهنجي امله ڪمال جا آهن. (يعني ته هن ڪتاب جي لکڻ لاءِ جيڪي تاريخي ڪتاب بنيادي ماخذ طور مقرر ڪيا ويا آهن، تن جو بنياد دراصل پنهنجي مقدس ڪتابن تي آهي).

(ب) مقامي تاريخ نويسن ۽ دستاويزن کي گڏيل طور هڪ آفاقي اساسي تهذيب ۾ شمار ڪيو پيو وڃي، تنهنڪري ضرور کين بلڪل جاهل، بي عمل ۽ غير الوهي طور ڌار ڪيو وڃي. ائين ڪرڻ خارجي شاهدين وسيلي ممڪن آهي. هن ڪتاب جو مقصد کين انتهائي غير اهم بنائڻ آهي.

(ت) تنهنڪري، جڏهن اسان هن ٻي پاهرين شاهديءَ کي قبول ڪريون ٿا ته اسان هڪدم پاڻ کي هڪ يقيني بنياد تي بيٺل ڏسون ٿا ۽ اهڙي دنيا ۾ پهچي وڃون ٿا، جيڪا بني آدم جي ايندڙ نسلن کي پنهنجا راز مڃائڻ خاطر ڪم جي شروعات طاقت سان ڪري ٿي.

(ث) بدقسمتي اها آهي ته سنڌ جي 1690ع-1760ع واري دؤر لاءِ هيءَ پاهرين شاهدي به افسوس ته ناڪاره آهي، پر جيئن ته منهنجو عقيدو آهي، تنهنڪري هي ڪتاب ثابت ڪندو ته ميسر مواد کي سائنسي طريقي سان استعمال ۾ آڻڻ ذريعي، پوءِ ڀلي ته اهو ڪيترو به ڳڻل تتل ۽ اڻڀورو ڇو نه هجي، دستاويز جي تسلسل ۾ ڪيڏا به مانع مشڪل ڇو نه هجن، معقول مرمت سان خال ڀري، سلسلي کي جوڙي ڇڏڻ ۾ ضرور ڪاميابي حاصل ٿيندي. (23)

حوالا:

1. H.T. Sorely, Shah Abdul Latif of Bhitt, Press, 1940/ reprinted at Karachi Civil and Military Press, 1966, p.5.
2. Ibidem, P.5-6.

3. Ibidem P.5/ Albert: Government of India, P.24.
4. Ibidem P.5/ Albert: Government of India, P.27.
5. Ibidem P.5/ Marriott: The English in India, PP.63-4.
6. Ibidem P.7-8/ Sir Alfred Lyall: History of India, Vol. VIII.
7. Ibidem P.8/ P. 172/ S.Lane Pool: Aurangzeb, P. 204.
8. Ibidem, P.8.
- 9.
10. Ibidem, P. 9.
11. Ibidem/ Sindhi Translation: Bhit Jo Shah.
12. Ibidem, P. 39.
13. Ibidem, P. 45.
14. Ibidem, P. 30.
15. Ibidem, P. 38.
16. H.T. Sorely, Shah Abdul Latif of Bhatt, London, Oxford University Press, 1940, reprinted at Karachi,Civil and Military Press,1966,p.10-11
17. Ibidem, P. 11.
18. Ibidem/ Sindhi Translation: Bhatt Jo Shah, Karachi, Sindhica Academy1992, P. 27.
19. H.T. Sorely, Shah Abdul Latif of Bhatt, London, Oxford University Press, 1940, reprinted at Karachi,Civil and Military Press,1966,p.10-12
20. Ibidem/ Bhatt Jo Shah, Sindh Translation by Atta Muhammad Bhambhro, Karachi, Sindhica Academy, 1992, P. 29-30.
21. Ibidem, P. 31.
22. Ibidem, P. 35.
23. H.T. Surely, Shah Abdul Latif of Bhatt , Karachi, Culture & Tourism Department, Government of Sindh, 4th Edition 2016, p.15 - 19
24. Syed Dur-e-Shahwar, The Poetry of Shah Abdul Latif, Jamshoro. Sindhi Adabi Board, First Edition 1988, P. 54-55
25. Ibid, P. 59
- 26Ibid, Page 79-80

غلام نبي مغل جي ڪهاڻين جي ڪردارن ۽ ڪهاڻين ۾ پيش ڪيل سماجي مسئلن جو اڀياس (1944ع)

Study Of The Characters And Social Problems Of Society, Depucted By Ghulam Nabi Mughal In His Stories

Abstract

Ghulam Nabi Mughul is known as the best story writers of Sindhi Language. He has written stories on different issues of the Socty, including sex problems. His books of stories are named "Rat ja NeN", "Rat Munhunje Rooh men", "Sath, Satar, Asi". He also has written some Novels like "Orah", "Moon khe Sah hanan diyo", "watan wawela" and "Hamah Mansoor Hazar" which are published by the famous publishers. In this paper, I have traced out importance of his literary works.

غلام نبي مغل جو سنڌي ٻوليءَ جي بهترين ڪهاڻيڪارن ۾ شمار ٿئي ٿو. مختلف سماجي ۽ قومي مسئلن تي لکڻ سان گڏ جنسياتي مسئلن جي پڻ چنڊچاڻ ڪري ٿو. قومي ۽ سماجي مسئلن تي سندس بهترين ناول "اوڙاه"، "مون کي ساهه ڪڍڻ ڏيو"، "وطن واويلا" ۽ "هم منصور هزار" پڻ شايع ٿيل آهن. طارق اشرف سان گڏ سهڻي پبليڪيشن طرفان سندس ڪتاب شايع ٿيندا رهيا. سندس ڪهاڻين جي مجموعن ۾ "رات ڄاڻيٺ" (1969ع)، "رات منهنجي روح ۾" ۽ "سنه، ستر، اسي" شامل آهن. مغل هڪ اهم سماجي فرد ۽ ذميوار عملدار جي حيثيت ۾ سماج جو مشاهدو ڪيو آهي. سماجي مسئلن سان گڏ جنسياتي تي پڻ گفتو لکيو آهي. ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو "غلام نبي مغل باوجود جنسياتي مسئلن تي لکڻ جي فني لحاظ کان ۽ ڪهاڻيءَ جي اسلوب سبب هڪ مڃيل ليکڪ طور اڀري آيو." (جوڻيجو 96: 2006ع) (1) غلام نبي مغل جو پهريون مجموعو طارق اشرف جي ڪهاڻين جي مجموعي "سونهن پٿر ۽ پيار" سان گڏ "نئون شهر" جي نالي سان 1964ع ۾ شايع ٿيو. ڪهاڻيڪار جي فني انفراديت کيس سڃاڻپ بخشيوندي آهي. مغل وٽ پنهنجي منفرد حيثيت آهي. 1960ع کان لکڻ شروع ڪيائين. سندس پهرين ڪهاڻي "تر" روح رهاڻ رسالي ۾ شايع ٿي. هتي سندس ٻن اهم مجموعن "رات جا

نيٺ” ۽ ”رات منعجي روح ۾“ مان سندس ڪهاڻين جي ڪردارن جو اڀياس ڏجي ٿو. ”رات جا نيٺ“ مجموعي ۾ سندس ڪُل تيرهن ڪهاڻيون شامل آهن. سندس دوست ۽ ساٿي طارق اشرف پيش لفظ لکيا آهن، جنهن ۾ هن مغل جي ڪيترين ئي ڪهاڻين جي فني چنڊچاڻ ڪئي آهي. ڪهاڻين جي موضوع، انفراديت ۽ اهميت تي جامع لکيو آهي. ڪردارن ۽ واقعن ۾ حقيقت جي حوالي سان لکي ٿو؛ ”مغل جي ڪهاڻين جا واقعا حقيقت تي ٻڌل هوندا آهن ۽ ڪردار جيئرا جاڳندا.“ (اشرف 4؛ 1969 ع) (2) هن مجموعي جي پهرين ڪهاڻي ”رات جا نيٺ“ آهي. عورت جي نفسيات ۽ مرد سان سندس لڳاءُ، پاڻ جهڙي ٻي عورت بابت سندس خيال ڪهاڻي، جو مرڪز آهن. حنا منصور جي گهر واري آهي، پر ساڳئي نالي جي سندن ماڻيائي حنا به آهي، جنهن سان هڪ ڏينهن منصور ڪراچي، خريداري، لاءِ گڏ ويو. کين رات رهڻي پيئي. گهر ۾ سندس گهر واري، حنا جون سوچون، خيال مٿس لاءِ تڙپ، انگ انگ ۾ اٽندڙ آرس، ٻي عورت کي ماڻڻ بابت شڪ آهن. ڪهاڻي جو هن واري هڪ زال جي ڪردار جي آهي. عام هوندي خاص لڳي ٿي. ”جي رلن ٿا پرين، ڪاڻ“ ڪهاڻي، ۾ ريشم گهٽي، ۾ نوجوان جو عورت جي تلاش ۾ پتڪڻ ۽ نيٺ محمودة جهڙي شادي شده عورت نه چاهيندي پر سندس چار ۾ قاسي پيئي. چڻ پاڻ به اهڙي ضرورت محسوس ڪئي هئائين. نوجوان سيد سان ميلاپ ڪري گهر ڏانهن وري ٿي. ڪهاڻي، ۾ عورت جي نفسياتي ڪمزوري، پاڻ اڀڻ واري جذبي ۽ عورت لاءِ تڙپندڙ نوجوان جيڪو پرين، ڪاڻ زلي رهيو هو، انهن ڪردارن کي حقيقت سان هم آهنگ ڪري پيش ڪيو آهي. ”يار اسان جا ڀاڳ“ ڪهاڻي، جا نوجوان ڪلارڪ عورت جي لاءِ سڪايل آهن. گهٽ پگهار، پنهنجي خرچن ۾ پورا، شادي نٿا ڪري سگهن. فطري گهرج ڪيئن پوري ٿئي. نوجوانن جون عورت جي صحبت لاءِ سرد آهون آهن. ”اندر جا اڌما ۽ روح جي رڙ“ ڪهاڻي، ۾ پنندڙ فقيريائي بک ۾ پاه آهي. جڏهن کيس چانور ملن ٿا، کائي ڍڙ ڪري ٿي ته کيس اڪيلائي، ۾ ٻيو ڍڙ به ملي ٿو. سندس رهڻ واري جاءِ تي ان رات ڪو اڌڙو ڪولمي ويٺو هو، باقي رات ان سان گذاريائين. کيس محسوس ٿئي ٿو ته هي سڀ پري پيٽ جون مستيون آهن. ڪهاڻي، ۾ ”ڍڙ بنا ڍوليا“ واري ڳالهه آهي. بک هر حال ۾ انسان کي ٻئي طرف سوچڻ ئي نٿي ڏئي. جڏهن پيٽ پرڄي ٿو تڏهن ٻيون گهرجون به ظاهر ٿين ٿيون. ”منهنجي ڪهاڻي“ ۾ اصل ۾ ڪيتريون ئي ڪهاڻيون ۽ ڪردار اچي ويا آهن. بازار حسن ۾ اشرف المخلوقات جي جسم فروشي، مرشد يا فقير جو عورت جو جن ڪڍڻ بهاني عورت کي ننگو ڪرڻ، غربت ۽ مهانگائيءَ جو ستايل گهر، پيڻ کي پيار کان روڪيندڙ پاڻ اهو ساڳيو عمل ڪندڙ، وڏيري جو هاري، سان ويل، ملاوت جا ماهر، ٻگڏيچوڙ، حڪومت جا سطحي ۽ ڪل جوڳا قاعدا وغيره. ڪهاڻي، ۾ مختلف ڪهاڻيون ۽ ڪردار آهن. سماج جي سچ کي پيش ڪيو ويو آهي. رقابندي يا هڪ مرڪزي نڪتو واضح نه هوندي پر واضح

تي وڃي ٿو. ”سئو سور“ مغل جي مشهور ڪهاڻين منجهان آهي. نوجوان جي ٽنگ ۾ گمرو زخم آهي. ايراني هوٽل جي در تي پيل رهي ٿو. کيس ڪاڌو به ملي ٿو ۽ ڏوڪڙ به، پر جڏهن زخم جو علاج ڪرائي پٽيوالي ۽ مزدوري، لاءِ ڪوششون ورتائين ته ڪجهه به نه مليو. سماج جي بي حسي ڏسي زخم کي تازو ڪري ڇڏيائين. کيس پنهنجو مسئلو حل ٿيندي نظر آيو. سماج ۾ پنهنجو ڪي ايترو ڏنو ٿو وڃي جو اهو پيشو اختيار ڪن ٿا. هٿ سان پاڻ کي معذور ڪرڻ، زخم پيدا ڪرڻ تائين هوندا آهن. ڪهاڻي ۾ بيروزگاري، بي حسي، ڪرندڙ اخلاقي ۽ سماجي قدرن کي پيش ڪيو ويو آهي. فني طور تي ڪهاڻي اثر انگيز ۽ پختي آهي. واقعو، ڪردار ۽ ماحول فطري لڳن ٿا. ”دل جا ڪيئي رنگ آهن“ ڪهاڻي، ۾ ڄمن جو اهم ڪردار آهي. پٽيوالو پر جهاندديدو ماڻهو آهي. آزاد خيال، تجربيڪار، حقيقتن کي سمجهندڙ، مهاڀاري جنگ کان وٺي ورهاڱي واري درد ۾ پوڳيندڙ، شراب، جوٺا به کيڏي ٿو، سمن چوڪرن جو شوق رکندڙ آهي. ڪهاڻي، جو مرڪزي ڪردار آهي. زماني جي سطحيت ۽ ڪوڪلاٽپ کي چڱي طرح محسوس ڪري ٿو. پنهنجي عادتن ۾ ڪي قدر خاص سڃاڻپ به رکي ٿو، پر عملي طور هو سماج جي ٻين ڪردارن سان ساڳئي عمل ۾ ڄڻ ڀاڳيوار به آهي، جنهن ڪري هي افسانو ڪرداري ناهي، بلڪ ڪردار نگاري، جو ڪهاڻي، ۾ جيڪو خاص عنصر هوندو آهي، ان جو عمدو مثال آهي. هڪ پٽيوالي جو ايڏو شعور ۽ ڏاڍ مڙسي ڪجهه مصنوعات کي به ظاهر ڪري ٿي. گهڻي قدر قدرتي ۽ فطرتي انسان وارو نماءُ نظر اچي ٿو. ”تر“ ڪهاڻي، ۾ مغل، نوجوان گلڻ جو نوران جي ٽنگ تي هٿرادو ٺاهيل تر تي موٽ ٿيڻ کي پيش ڪيو آهي. جمالياتي حس کي جاڳائيندڙ ڪهاڻي آهي. هي، مغل جي پهرين ڪهاڻي هئي، جيڪا موضوع جي نوان سبب مشهور به ٿي. نوران کان وڌيڪ لطيفان حسين هئي. کيس ڳل ۽ بڪي، تي حقيقي تر به هئا، پر هو ٽنگ وارو تر ڏسي نه سگهيو هو. نوران جو مصنوعي تر شادي بعد هن ڏهندو ۽ وري نهندو ڏٺو. ڪهاڻي من جي فطري احساس کي ظاهر ڪندڙ آهي. ”آدم جو گناه“ ڪهاڻي، ۾ شيخ صاحب جو سطحي ڪردار آهي، جيڪو پنهنجي نوڪر سليم کي گهران مار موچڙو هڻي ان ڪري ڪڍي ٿو جو هن سندس ڌيءَ رضيه کي ڪپڙا بدلائيندي ڏٺو هو. سليم کي وري هڪ يورپين انگريز وٽ نوڪري ملي ويئي. هڪ ڏينهن هن ڏٺو ته سمنڊ ڪناري شيخ جي اها ئي ڌيءَ وهنجڻ واري لباس ۾ پاڻي ۽ واريءَ تي هڪ نوجوان سان لپتي پيئي هئي ۽ پريان شيخ صاحب ويٺو ڪو ناول پڙهي رهيو هو. ڪردار جي سطحيت، ڪوڪلاٽپ ۽ طبقاتي ذهنت ظاهر ٿئي ٿي. اڪثر وڏ گھراڻن جون عورتون ۽ مرد عياشي ڪن ٿا، پر عام جي نظر پنهنجي جسم ڏانهن کين برداشت ناهي ٿيندي. ”سمنڊ ۽ سونهن“ ڪهاڻي، ۾ حسين جميل ”حوا“ جو ڪردار آهي. پوڙهي زميندار وٽان هڪ نوڪر سان ڀڳي هئي. تن ڏيڻ جي ماءُ بڻي. هن جي شادي ڪرايائين، هڪ کي اڪيلو ڇڏي گناهه بخشائڻ لاءِ ڀلي پار هلي ويئي. مڙس مري

چڪو هوس. سندس ڌيءَ سدوري سمنڊ ڪناري روٽلڪارڪي پيئل رهي. ڪهاڻيءَ ۾ سونهن ۽ جوانيءَ جو اڻڪٽ سلسلو آهي. نسل در نسل هلندو اچي ٿو. ”موڙ“ ڪهاڻيءَ ۾ جسم جي بگهڙن جهڙي بناوت جيان عادتن ۾ به اهڙو ئي هڪ پنجاڀيءَ جو ڪردار آهي. ڪاروبار جي پوئتي پوڻ ۽ زال جي ٿوري ٿوري چوڇ تي کيس مار موچڙو ڪري ٿو. روز نشي ۾ ڌٽ ٿي ڪا نه ڪار رنڊي گڏ وٺي اچي ٿو. زال جي طبيعت ۾ ڦيرو آيو. معمول سمجھي مطمئن رهڻ لڳي. مڙس کي ان ڳالهه جهڻجهڙي ڇڏيو. نشا ٽٽي ويس، رنڊيءَ کي ڌڪي ڪڍيائين. ڪردارن جي طبيعت جي هر عمل جو رد عمل ظاهر ڪيو ويو آهي. عورت جي سھڻ، سندس صبر، سندس وحشي مڙس کي سوچڻ تي مجبور ڪيو. سندس اکين زال جي معصوميت کي محسوس ڪيو. ڪهاڻي ڪردارن جي نفسيات ۽ سماج ۾ زال مڙس جي تضاد ۽ مسئلن جي ٽپري لاءِ هڪ محرڪ آهي. ”دل جا داغ“ هيءَ ڪهاڻي عورت جي ڪردار جي اهڙي پيوسيءَ کي ظاهري ڪري ٿي، جنهن ۾ هوءَ جسم فروشي جو ڪاروبار ڪري ٿي. ڪهاڻيءَ وارو آڌ صدين جي انساني تاريخ ۾ انسان جي ڪردار تي سوچي ٿو. تنگي عورت ۽ پلنگ جيان بار بار استعمال ٿيل سندس جسم کي ڏسي حوا جي ڪردار تي ويچارِي ٿو، محسوس ڪري ٿو، ”ڪنهن زماني ۾ آڌ ٻُت ناهيندو هوس، سونهن پريا، پوءِ ٻُت پيڇڻ شروع ڪيم ۽ ٻُت شڪن جو لقب مليو ۽ هاڻ ٻت کان ٿو، جيئرا جيئرا ماس سان اٽيل ٻُت، جن جي هڏين جي وزن ۾ زهر ڀريل آهي.“ (مغل 136: 1969 ع) (3) ڪهاڻي انساني ڪردار ۾ لڪل وحشتن کي به ظاهر ڪري ٿي، جنسي بڪئي، جنس جي طور پاڻ کي دنيا ۾ پيش ڪندڙ حوا جي ڪردار کي به ظاهر ڪري ٿي. ”ريشمي وار“ مغل جي پنهنجي ساڳئي جنسياتي موضوع تي آهي. هڪ طوائف جو ڪردار آهي. بغلن جا ريشمي وار سيٺ رحيم کي پسند آهن، انهن مان کيس سُروڙ اچي ٿو. انهن وارن کي سيٺ ريشم سڏيو. نوجوان کي پسند نه هئا. ڪهاڻي بازار حُسن جي طوائف ۽ سندس گراهڪن جي ڪردارن جي آهي. مغل هن ڪهاڻيءَ ذريعي سماج جي هڪ تصوير ڏيکاري آهي ته اهڙا ڪردار به سماج جو حصو آهن.

مغل جو ٻيو اهم مجموعو جنهن ۾ سندس مشهور ڪهاڻيون آهن، ”رات منهنجي روح ۾“ آهي. هن مجموعي جي شروع ۾ طارق اشرف کان پوءِ وليرام وٽ ”ڪجهه مغل جي ڪهاڻين بابت“ نالي سان مهاڳ لکيو آهي. هن مجموعي جو ٻيو ڇاپو سڳند پبليڪيشن 1983 ع ۾ شايع ڪيو. مغل جي ڪهاڻين جي ڪردار نگاري ۽ مرڪزي خيال بابت لکي ٿو: ”غلام نبي مغل جي ڪهاڻين جا ڪردار مختلف آهن، پر مرڪز سنڌ جي شهري وڃڻ ۽ هيٺين وڃڻن طبقن جي بيروزگاري، بک ۽ جنسي گهٽ آهي. سندس ڪهاڻين ۾ مرڪزي خيال کان وڌيڪ ڪردار نگاريءَ کي اهميت حاصل آهي. سندس ڪهاڻيون پڙهڻ کان پوءِ انهيءَ طبقي جون بنيادي شڪليون اُڀرڻ لڳن ٿيون ۽ اهو خيال ذهن نشين ٿيڻ لڳندو آهي ته انسانيت جو چهرو

ڪيتري قدر مسخ ٿي ويو آهي.“ (ولپ 7؛ 1983ع) (4) مغل جون گهڻي ڀاڱي ڪهاڻيون هيٺين طبقي جي ڪردارن جي گهرجن، احساسن، اميدن ۽ مسئلن جو عڪس ڏيکارين ٿيون. جديد ڪهاڻي، جي فن ۽ ترقي پسند فڪر ۽ سماجي سجاڳي، جي لهر جي اثر هيٺ لکيون ويون آهن. هن مجموعي جي پهرين ڪهاڻي ”واچوڙن ۾ لات“ آهي. هن ڪهاڻي، ۾ هڪ محنت ڪش عورت زينب جو ڪردار آهي، جنهن کي زبردستي گند جي ڍير ۾ اڇلائڻ جي ڪوشش ڪئي ٿي وڃي، پر هو، محنت ڪري پاڻ حالتن جي هٿان شڪست نٿي کائي، پر حالتن کي شڪست ڏئي ٿي. ڪردار پنهنجي سمورين چڱائين ۽ برائين سان اُڀري پنهنجي واضح تصوير جوڙي ٿو. ”شيئي جو گهر“ ڪهاڻي مغل جي گهڻو مشهور رهي آهي. انڊيا ۾ ڇپي آهي. سنڌي، جي بهترين ڪهاڻين ۾ شامل آهي. بيروزگاري ۽ وچولي طبقي جي ڪردارن جي احساسن، گهرجن ۽ نفسيات کي ظاهر ڪندڙ آهي. نوجوان سڄي رات پنهنجي ڳنڍڇوڙ دوست سان بازار ڏسڻ ۾ مزا ماڻيندو جڏهن صبح جو گهر آيو ته بيمار ماءُ جو لاش ۽ روج راڙو ڏٺائين. ڪو شاهينگ سندس ڀاءُ جي ڪيسي مان سندس ڪُل موڙي تڳائي ويو هو. اهائي رقم ۽ نوٽ کيس ٻڌايا ويا، جيڪي کيس ڳنڍڇوڙ دوست يارو ۽ ٻڌايا هئا. مغل ڪردارن کي پنهنجي سماجي ۽ معاشي ۽ احساساتي گهاٽي ۾ پيرڇندي ڏيکاريو آهي. ڪردار جي سموري ارڙائي مائيل سرور ڪافور ٿي ويو. زندگي ۾ لاءِ روڳ بڻجي ويو. ”نئون شهر“ ڪهاڻي، جو ڳوٺاڻو نوجوان حيدرآباد ۾ اچي ٿو. سندس لاءِ شهر نئون آهي. ڦر، چوري ڏٺو اٿس. محرم کان ست هفتي ساڻس ياري ٿي پيس. فقيرن کي به نقا ڇڏين، انهن کي چاقو ڏيکاري ڦرين ٿا. هڪ عورت کي ڦرڻ لاءِ محرم کيس وٺي ٿو وڃي. عورت کي اڪيلو ۽ ننگي حالت ۾ ڏسي سڄي رات ساڻس گذاري ٿو. عورت پنهنجي پوڙهي مڙس جون شڪايتون ڪندي، کيس پهچائي هلڻ ۽ پٺي ڏينهن اچڻ لاءِ چوي ٿي. پٺي ڏينهن جڏهن اُتي پهتو ته نظارو تبديل هو. ڏٺو متو گنجو همراھ چاقو کنيو بيٺو هو. عورت کيس ڌمڪي به ڏني ۽ کيسي ۾ پيل پئسا به ڦري ورتائينس. ٻاهر نڪري ڏٺائين ته محلي ۾ اهڙيون ئي عورتون سينگار ڪيو بيٺيون هيون. نئين شهر جو نئون ماحول ۽ اوڀر ۾ ماڻهو ۽ يقين ۾ نه ايندڙ واقعا کيس پيش آيا. ڪهاڻي، ۾ ڳوٺن کان ايندڙ نوجوانن کي شهر ۾ گھڻن معاملن ۾ مونجهارو ٿئي ٿو. هن ڪهاڻي جو ڪردار به ٻين کي ڦرڻ بجاءِ پاڻ ڦرجي وڃي ٿو. ”هوسات“ ڪهاڻي، ۾ سوڙهين گھيرن گھٽين ۽ گهرن ۾ رهندڙ هوساڻيل ڪردارن جي ڪهاڻي آهي. جهڙول ماحول هوساڻيل آهي، اهڙي ئي گھٽيل ۽ هوساڻيل سوچ رکندڙ ڪردار به آهن. جمعو نشئي، سدائين شراب جي نشي ۾ ڌٽ ٿي زال تي تشدد ڪندو هو. تشدد ۽ رگهه ۾ سڙندي در وٽ انداهي، ۾ پگهر سڪائي رهي هئي جو مٿانئس ڪنهن چڙهي اچي گھٽيس، ڇڪ پائيندي لڇندي تڙپندي رهي. لتا ليڙون ٿي ويس. اهڙي

حالت ڏسي مڙس ڪارنهن جو الزام هڻي تشدد ڪيس. اهڙي ماحول ۾ رهندڙ بيوس ڪردار هر وقت ڏانهنجهندا رهن ٿا. ذهني، جسماني ۽ جنسي طور کيس گهڻيو وڃي ٿو. ”اونداها رستا، دونهاڻيل گهڻيون“ ڪهاڻي، جو اهم ڪردار ممو بگي، وارو آهي. طرح طرح جون سواريون چڙهن ٿيون. عورتون سندن گفتگو، نوجوان جوڙا لڪ چپ ۾ ملڻ، رئيس جي ڌيءَ جا اسڪول ويندي هئي. مموءَ جي دونهاڻيل زندگيءَ ۾ ساڻس گڏ بخشوبه آهي. اهي عام سماجي جمعيڙن، خونن ۽ چورين جون خبرون هڪ ٻئي سان ڪن ٿا. رئيس وٽ روز حساب ڏئي ٿو. هڪ ڏينهن حساب نه ڏنو هئائين. رات جو دير سان ننڊ مان اٿاري اچي ورتائينس. رئيس جوڻا ۾ پڪا هارايا هئا. هيئن طبقي جي ڪردارن جي محدود ۽ دونهاڻيل زندگي آهي. ڪهاڻيءَ ۾ ڪردار کي آپاري سندس شخصيت ذريعي ڪيترن ئي ڪردارن جي عمل ۽ سماجي چرپر کي بيان ڪيو ويو آهي. ممو هر ڪنهن جو ڏنل وائيل ڪردار لڳي ٿو. ”دل جي ڳالهه“ ڪهاڻيءَ جي اهم ڪردار خالده آهي. چلولي، محبت ڪندڙ، تيز طبيعت، محبت ۾ شديد، پرينءَ کي ستائي به ٿي، پر چاهي ان کان وڌيڪ ٿي. مائٽ سندس شادي ٻئي هنڌ طءُ ڪن ٿا. الوداعي خط ذريعي پريم ڪان موڪلائي سدائين ياد رکڻ لاءِ چوي ٿي. ڪهاڻيءَ ۾ عام گهريلو ماحول ۽ ان ۾ ڦٽندڙ محبت جا احساس آهن، جيڪي سپاويڪ لڳن ٿا. خالده جون ڪجهه چلولائيون شيخ اياز جي ’ڪلڻي‘ واريون لڳن ٿيون، پر هتي خالده محبت جو اظهار ڪري ڇڏيو هو، هو نه ڪري سگهي هئي. ”اڪيان بيوس لڳيان“ هن ڪهاڻيءَ ۾ ريل جو سفر، ريل ۾ سوار ڪيترن ئي قسمن جا مسافر آهن. عورتون، انهن جا جميرا ۽ نيرا، پروج انهن جون ڪچهريون، چرا. آخر ۾ هڪ ٻئي جي ڏاڙهيءَ ۾ هٿ. ڪهاڻيءَ واري ”مان“ جي پراسان ويٺل گهونگهٽ ۾ بهار جي مند ۽ ساڻس گڏ ڪاڪو پنجابي مظفر ڳڙهه بئنڪ جو مئنيجر، ”جيئي سنڌ“ جا قيدي نوجوان، سنڌ جي ماضي، حال ۽ مستقبل جا احساس، هنن جي ڀر ۾ ويٺل نوجوان جا بي انت احساس، اڪيون اڙن ٿيون، پر هر ڪو پنهنجي منزل اچڻ تي لهي ٿو پوي. ڪهاڻيءَ ۾ ريل جي سفر ۾ جڻ زندگيءَ ۽ سموري سماج جي ڪاروهنوار کي پيش ڪيو ويو آهي. قوم لاءِ وڙهندڙ به آهن، پاڻ ۾ وڙهندڙ به آهن، موڳا وسوڙل سادا به آهن. ڪهاڻي ڪردارن جي پنهنجي پنهنجي شعور، سطحي سوچ، هندو مسلم فرق کان ويندي قومي فڪر تائين کي پيش ڪري ٿي. ”رات منهنجي روح ۾“ ڪتاب جي نالي واري طويل ڪهاڻي آهي. هن موملن جي وچ ۾ هڪ راڻو آهي. پهرين مومل هڪ وڏيري جي ڌيءَ آهي. روح ۾ رليل اٿس. محبت ۾ آخر ميلاپ ڪن ٿا. مومل کيس پاڻ ارپي ٿي. هڪ رات لاءِ سندس سماڳڻ بڻجي ٿي. محبت ۾ هڪ ٻئي سان ناهڻ جا قول اقرار آهن. ڪوئن ۾ قيد مومل هلي ويئي. ان جي جاءِ تي روشي آئي. جڏهن ان مومل بڻجي راڻي کي ريجهايو ته روشيءَ کي محسوس ٿيو ته راڻو مومل

جو گهر ڄاڻو آهي. ان جون سوکڙيون ۽ خط ڏٺائين. کيس به مومل جي مهابي پريت ملي جو راڻي کي روشي، ۽ مومل نظر آئي هئي، جنهن ڪري روشي اهڙي محبت جنهن ۾ پئي جو نالو هجي، کيس ڇڏي ويئي. راڻو پنهي کان ويو. پنهي جا سور سيني ۾ لمي ويا. ڪهاڻي، ۽ عورتن جي حسن، جمال، پاڻ ارڀڻ، قول اقرار ۽ پنهي طرفن کان گرم محبت ۽ عشق جو اظهار ڪندڙ ڪردار آهن. ڪهاڻي، ۽ محبت جي مڪالمن، جماليات جي ڊيگهه آهي، جن وقت بيٺل ٿو نظر اچي. ڪوئن ۾ قيد حسينا جو محبت ۽ فطري گهرج لاءِ واجهائڻ سڀاويڪ آهي. هتي مومل ۽ راڻي جي عشق واري رنگ ۾ پيش ڪيو ويو آهي. ”سؤ ڳالين جي هڪ ڳالهه“ ڪهاڻي، ۽ سرڪاري آفيس ۾ ڪم ڪندڙ نائڪ، ڪلارڪ ۽ پٽيالا آهن، جيڪي پاڻ به رشوت کائين ۽ آفيسرن کي به ڪارائين. آفيسرن لاءِ هر قسم جي عياشي، جو بندوبست ڪن. هيٺئر آفيس ۾ هڪ نوجوان آفيسر آيو، جيڪو ايماندار ۽ پنهنجي اصول وارو هو، جنهن مان هي بيزار ٿيڻ لڳا. کين اڳيان راشي ۽ عياشي ڪندڙ ياد پون ٿا. ڪهاڻي، ۽ سماج جي بک ۽ گهرجن سبب سرڪاري آفيسن ۾ ڪم ڪندڙ سموري عملي جي حقيقت کي پيش ڪيو ويو آهي. سندن گذر ٿي رشوت تي آهي. آفيسر به کين اهڙو ٿي ڪبي. ڪيتري به سندن بي عزتي ڪري، پر هجي راشي. سرڪاري ڪاتن جي اهڙن ملازمن جي ڪردار کي ڪهاڻي، ۽ پيش ڪيو ويو آهي. ”يڪ نمره حيدري“ ڪهاڻي 1971ع واري عوامي حڪومت واري دؤر حڪومت جي پس منظر ۾ آهي، جيڪا عوامي گهٽ رئيسن ۽ جاگيردارن جي وڌيڪ ڏيکاري ويئي آهي. موجوده وزيراعليٰ جو پڻ ذڪر آهي. نوجوان پڙهيل لکيل مختلف شعبن ۾ ڊزن ڊگزين جو اٿس. هر کاتي ۾ لکت جو امتحان پاس ڪري ٿو، پر انٽرويو، ۽ سوال جواب امر جليل جي ڪهاڻي عشق ۽ انٽرويو وارا ساڳيا آهن. انٽرويو، ۽ وينل به ڌاريا آهن، جيڪي نوجوان کي هر ڀيري هر جاءِ تان رهائي ڇڏين ٿا. سياستدانن ۽ جاگيردارن جي درن جا ڌڪا کائي کائي هاڻي ڪنهن پير فقير جي دعا لاءِ نڪتو هو. عوامي حڪومت جون خاميون بيان ڪري رهيو هو، جو هڪ مست اچي ڄمات هئيس، جنهن تي وڃي زمين تي ڪريو، پر سمجهايائين، ”هاڻي پيڙا پار آهن.“ ڪهاڻي، ۽ عام تعليم يافتہ نوجوان سان ٿيندڙ ناانصافي ۽ ڏلتن کي پيش ڪيو ويو آهي. عوامي حڪومت جون دعوائون ڪندڙن جو حال به اهو آهي، جو سڀ ڪجهه اميرن وٽ آهي، انهن جو آهي. اهڙي ماحول ۾ پيرن، فقيرن ۾ اعتقاد پيدا ٿئي ٿو. ”جنگ جاري رهي“ ڪهاڻي، ۽ هڪ صحافي، سماجي ورڪر پنهنجي هفتيوار اخبار هلائيندڙ بالا عملدارن کي بلڪه ميل ڪري پسا گهري ٿو. هن آفيسر کي مجاڻ لاءِ ڏانئسن تي خبرون ٺاهي ٿو. هڪ ۾ سندس تعريف، ٻي، ۽ سندس ڪردار ۾ خدشا، ٿين، ۽ رشوت ۽ عوام دشمني، واري خبر آهي. تنهي خبرن کي مذهبي رنگ ڏنو ويو آهي. آفيسر کيس چوندو نٿو ڏئي ۽ ساڻس جنگ جاري

رڪن جو اعلان ڪري ٿو. هڪ ايماندار ۽ ڪري ۽ سڄي آفيسر جو ڪردار آهي، جيڪو ڪنهن جي به ڊيڄارڻ يا بلڪ ميلنگ ۾ نتو اچي. ٻئي پاسي سماجي خدمت جو ڍڙنگ رچائيندڙ پاڻ کي غريب ۽ عوام دوست سڏائيندڙ صحافين جو ڪم ئي آهي ٻين کي ڦڙ ٽڻ. اهڙن ڪردارن کي هن ڪهاڻي ۾ پيش ڪيو ويو آهي. ”زلزلو“ ڪهاڻي ۾ پوليس جي ڪاري قانون ۽ ظلم جي داستانن کي پيش ڪيو ويو آهي. ٿاڻي ۾ قيد ٿي آيل ماڻهو فونون ڪرائي چند ڇڏائي ٿا وڃن، پر نوجوان جوڙو جن کي ڪنهن فئملي روم ۾ گڏ ڇانهه پيئندي گرفتار ڪيو ويو هو، کين نه ڇڏيائون. پوليس کي به جڏهن خاطري ٿي ته سندن اڳيان پويان ڪا سگهاري ڏر ناهي ته ٿاڻي ۾ رات رهائي اسٽيٽمينٽ وٺڻ جي بهاني صوبيدار جي جاءِ تي گهرائي نوجوان ناري، جي وجود کي زلزلي جا اهڙا جھٽڪا ڏنا ويا، جو سندس وجود ٽڪرا ٽڪرا ٿي چڪو هو. ساڳيو حال وڏي منشيءَ ڪيو. جڏهن ٻئي ڏينهن کيس ڪورٽ ۾ پيش ٿي اسٽيٽمينٽ لاءِ چيو ويو ته کيس زلزلي جا جھٽڪا وري محسوس ٿيڻ لڳا؛ ”آسيهه کي هڪ ڀيرو وري زلزلي جو جھٽڪو محسوس ٿيو ۽ پهريون ڀيرو نظر ڪٽي نوجوان چشمي واري مئجسٽريٽ کي ڏٺائين ۽ پوءِ اڏوٽ سرشتيدار کي ڏسي ڪنڌ هيٺ ڪري چيائين. ”مان ڇا ڏيان اسٽيٽمينٽ سڄي پيئي آهي. ڊنل شعر ۾ هڪ ڀيرو وري ڄڻ زلزلو اچي ويو.“ (مغل 225، 1983ع) (5)

”ڪامريڊ سترهن گريڊ ۽ ڏهه هزار چميون“ ڪهاڻي ۾ ترقي پسند فڪر، سوشلسٽ انقلاب، مارڪسي فڪر سان واڳيل ڪامريڊ ۽ ساٿين جا ڪردار آهن، پر جڏهن حڪومت تبديل ٿي ته وڏا وڏا ليڊر انقلاب جا نعرا هڻندڙ حڪومت جي هنج ۾ وڃي عمدا وٺي خاموش ٿي ويهي رهيا. هن ڪهاڻي ۾ واري اهم ڪامريڊ کي به سترهن گريڊ جو آرڊر مليو، پر ان کي سترهن گريڊ سمجهي اصولن، آدرشن، نظرين سان غداري سمجهي ٿو. زمينون ڪيڙي هر هلائي پنهنجي ٻن پٽن سان روزگار ڪمائڻ چاهي ٿو. هتي جي سطحي ۽ مفاد پرست ڪامريڊ ڪلچر کان بيزار ٿئي ٿو. مغل پنهنجي ڪهاڻين جي ڪردارن ۾ جنسي موضوع کي آڻيندي اصل سماجي مسئلي جي چنڊڇاڻ ڪري ٿو. طبقاتي سماج ۾ هيٺين طبقي جي ڪردارن جي مسئلن ۽ احساسن کي پيش ڪري ٿو. بازارن ۽ سوڙهين گهيڙن، گهٽين ۾ ڇا پيو ٿئي ڪهاڻيڪار ان تان ڀردو ڪٽي ٿو. ظاهري قدر کوکڻ قدرن، اصولن ۽ قاعدن ۾ پيڙهندڙ انسانن جي درد کي محسوس ڪرائي ٿو. ڪهاڻين جا موضوع وسيع آهن. جن تي تفصيل سان لکڻ جي ضرورت آهي.

حوالا:

1. جوڻيجو ڊاڪٽر عبدالجبار، 2006ع، سنڌي ادب جي تاريخ جلد 3، سنڌي لئنگويج اٿارٽي حيدرآباد ص 96.

2. طارق اشرف، 1969ع، رات جانيٺ، ادارہ ادب نو، حيدرآباد ص 4
3. مغل غلام نبي، 1969ع، ادارہ ادب نو حيدرآباد، ص 136
4. ولي رام ولپ، 1983ع، رات منهنجي روح ۾، سڳند پبليڪيشن حيدرآباد ص 7
5. مغل غلام نبي، 1983ع، رات منهنجي روح ۾ سڳند پبليڪيشن حيدرآباد ص 225

فقير خوش خير محمد هيسباڻي جي ڪلام ۾ انسان شناسي جو پيغام

**The Message of Unity in poetry of Sufi KhushKhair
Mohammad Hisbani**

Abstract:

All Sufi poets of Sindh possess distinguished place by virtue of their art, style and thought. Among them, Sufi Khush Khair Mohammad resident of small hamlet Gul Mohammad Hisbani is prominent due to his poetic stature. Along with mention of Oneness, there is allusion of status of human in this universe while discussing relations between a person and Allah. For him, opinion of Sufis about polite treatment of each other is of very deep meaning, as they don't differentiate between humans on the basis of religion, sect, colour, race and language, because they treat their Allah as Allah of Universe and His beloved (PBUH) as Mercy for Universe. Through his poetry, he strives to build a just society based on mutual respect and love. As such, Khush Khair Mohammad Hisbani does not treat concepts of Allah, Human, Universe, Truth, Love and Oneness as separate entities, but considers the Truth as basis of all of them, which is divine reality and within it reside love and oneness, which promote relation between Allah and human. While emphasizing that basic concept in his poetry he is spreading message of Unity of Human race, which the need of hour.

فقير خوش خير محمد هيسباڻي سنڌ جي ضلعي نوشهروفيروز جي تعلقي ڪنڊيارِي جي هڪ ننڍڙي ڳوٺ گل محمد هيسباڻي ۾ رئيس غلام حيدر هيسباڻي جي گهر سنه 1224ھ / 1809ع ۾ پيدا ٿيو. سندس وڏا ساهيال سان تعلق رکندڙ هئا. شروعاتي ديني تعليم آخوند بخش علي گاڏهي جي مدرسي مان ورتائين. عربي فارسي به اتان ئي سکيائين جنهن بعد مولوي ڪينجمر جرنل: شمارو 17 سال 2014ع

عبدالقدوس کان بقايا ديني تعليم مڪمل ڪيائين. روحاني طور تي نوشهروفيروز جي هڪ روحاني هستي پير عبدالحق نقشبندي جو طالب بڻيو. سنڌي ۽ سرائڪي جي شاعر عثمان فقير سانگي سندس ويجهو دوست ۽ پير پائي هو (1). پنهنجي شاعري ۾ پنهنجي مرشد ۽ دوست کي ڪيترن ئي جاين تي ياد ڪيو اٿس (2). فقير هيساڻي حج تي ويو ته پويان سندس مرشد رباني راه ورتي. جنهن کان پوءِ مرشد جي فرزند سنڌي ۽ سرائڪي جي نامور شاعر حضرت شاه نصير جو مريد بڻيو (3). هو ڪجهه وقت خيرپور رياست جي والي مير علي مراد جو سرڪاري ڪارندوب مقرر ٿيو پر ان دوران سندس زندگي ۾ هڪ اهڙو واقعو رونما ٿيو، جنهن سندس زندگي کي تبديل ڪري ڇڏيو. ڊاڪٽر تنوير عباسي ان حوالي سان لکي ٿو:

”هڪ پيري فقير خوش خير محمد پنهنجي عملي سان گڏ سرڪاري گشت تي نڪتل هو. ڪنهن ڳوٺ جي ويجهو هڪ ضعيف ٻوڙهي عورت کي ڏٺائين جيڪا مٿن جي پري ڪٿي نه پئي سگهي ۽ مدد لاءِ ماڻهن کي پئي سڏ ڪيائين. هن صوفي شاعر جي حساس دل رجي پئي ۽ پاڻ گهوڙي تان لهي، کيس پري کڻائڻ لڳو. مائٽي سرڪاري ڪامورن جي دهشت کان ڊڄڻ لڳي ۽ چيائين: ”ابا! مون ته ماڻهن کي پئي سڏيو، اوهين ته ڪامورا آهيو“ (4).“

ان ڳالهه فقير صاحب جي دل تي گهڻو اثر ڇڏيو ۽ سوچڻ لڳو ته: ”ڇا سرڪاري ڪامورا انسان نه آهن؟“

ان واقعي کان پوءِ فقير صاحب نوڪري کي الوداع ڪيو ۽ صوفيائي زندگي گذارڻ شروع ڪئي البت مير علي مراد سان پنهنجا تعلقات قائم رکندي ڪيترن ۽ بيگناهه ماڻهن کي مير صاحب جي قيد مان سفارش سان آزاد ڪرايائين. سنه 2 محرم 1294ھ / 1877ع فقير خوش خير محمد انتقال ڪيو. (5) ضلعي خيرپور جي تعلقي فيض گنج ۾ ڪروڙي شهر ڀرسان سندس درگاهه تي 17، 18، 19 ذوالحج تي ميلو لڳي ٿو جنهن دوران سندس مريد سندس صوفيائو ڪلام ڳائين ٿا.

فقير خوش خير محمد مختلف زبانن ۾ شعر چيو جيڪو پهريون ڀيرو نامور نقاد ۽ محقق ڊاڪٽر تنوير عباسي سن 1982ع ۾ ”ڪلام خوش خير محمد هيساڻي“ جي عنوان سان مرتب ڪيو، جنهن ۾ فقير صاحب جا 17 سنڌي بيت ۽ 42 سرائڪي ڏوهيڙا، 106 سنڌي ۽ 85 سرائڪي ڪافيون ۽ 8 هندي ڪلام شامل آهن (6). جنهن تي ڪوبه سُر جاڻايل نه آهي. خير محمد پنهنجي دور جي مروج شعري روايتن کي خوب ڏٺو. هن سنڌي، سرائڪي کان علاوه

هندي ۾ به ڪلام چيو، جنهن مان تمام ٿورو شايع ٿيو آهي. سندس دور تائين سنڌ جي صوفي شاعر سنڌي ۽ سرائڪي کان سواءِ هندي ۾ به شعر چوندا هئا، جنهن ۾ روحل فقير، مراد فقير، سچل سرمست، فقير نانڪ يوسف، درياءُ خان خاص طور ذڪر لائق آهن. جن جو سنڌي ۽ سرائڪي کان سواءِ هنديءَ ۾ به ڇپيل ڪلام اسان تائين پهتو آهي. جنهن مان هڪ ڳالهه واضح ٿئي ٿي ته سنڌ جي صوفي شاعرن جو پيغام برصغير جي مختلف حصن تائين پهتو، زبان ۽ فن بنيادي طور ڪنهن به شاعر جي ذهني ڪيفيت جي عڪاسي ڪري ٿو. خوش خير محمد وٽ به جيترا شعر گهاڙيٽا ۽ ٻوليون ملن ٿيون، اهي سندس ذهني ڪيفيت ۽ تخليقي صلاحيتن جو آئينو آهي.

بنيادي طور جنهن دور ۾ فقير صاحب زندهه هو اهو دور سياسي طور تي سنڌ ۾ تبديلي جو دور هو. سنه 1783 ع کان 1843 ع تائين ٽالپر طور ۽ 1843 ع کان 1947 ع تائين انگريزن جي حڪمراني هئي. خوش خير محمد انهيءَ دور ۾ پيدا ٿيو ۽ پنهنجي پوري تخليقي جوهر سان زندهه رهيو. سندس ڪلام ۾ خدا ۽ انسان جي بنيادي تعلق تي زور ڏنل آهي، ڇاڪاڻ انسان ڪائنات جي تمام مخلوقات ۾ اعليٰ ۽ اتم آهي، تنهن ڪري سمورن صوفي شاعرن جيان هو به انسان جي ارفع رتبي جو قائل نظر اچي ٿو.

احمد کي اوهان احد سڃاڻو

ميم واري اٿو مام

ميم منجهان جي مست ٿيا

ٽوڙيو دوشي واري دام.

(7)

سندس خيال موجب ”احمد“ ٿي ”اسد“ آهي. ان لاءِ جا پيائي آ، برائي آ، يا اهو ڪجهه جيڪو انسان کي پنهنجي رتبي کان گهڻو پري وٺي وڃي ٿي، ان حالت کان پاڻ کي بچائڻ گهرجي. بقول سچل سائين:

ملڪن ٿي سجدا ڪيا، واه مٽي تنهنجو ملهه (8)

جنهن آدم کي ملائڪن سجدو ڪيو، ڇا تذليل جي قابل آهي؟ ڇا انسان کي مال، دولت ۽ طاقت جي بنياد تي غلام بڻايو وڃي؟ جنهن کي ڪائنات ۾ خاص مقام حاصل هجي، ڇا اهو پنهنجي رتبي، مرتبي کان هٽي وڃي؟ ۽ ان کي اهو ڪرڻ لاءِ هڪ ٻيو طاقتور انسان ٿي مجبور ڪري؟ انسان تي انسان ٿي حڪمراني ڪري؟ ڇا اهو ڪجهه ڪائنات جي اصولن جي مطابق انصاف چورائيندو؟ جواب يقين انڪار ۾ ئي هوندو، ڇاڪاڻ جو ڪنهن به مذهب ۽ فرقي

جي اندر انسان جي تذليل جو ڪو به درس ڏنل نه آهي. ها البته برابري، اخوت، محبت ۽ مساوات جو سبق ضرور ملي ٿو.

انسان جي اندر نيڪي ۽ بدي جا ٻئي عنصر موجود آهن. جيڪڏهن هو پنهنجي اندر بدي جي عنصر کي پنهنجي ضبط ۾ رکي ۽ نيڪي کي اپاري ته هو پنهنجي ان مرتبي تي قائم رهي سگهي ٿو. مان ڏسڻو آهي ته فرد ان مرحلن مان ڪيئن گذري ٿو.

محبت ڪائنات جي هڪ ازلي حقيقت آ جنهن جو ڪنهن به طرح انڪار نه ٿو ڪري سگهجي. جيڪڏهن محبت جو جذبو ختم ٿي وڃي ته هي دنيا جا خدا تعاليٰ جي انمول نعمت آهي پنهنجي اصليت وڃائي ويهندي. ان جون سموريون خوبصورتيون، رنگينيون ۽ خوشبؤن بيرنگ بڻجي وينديون ۽ هي دنيا پنهنجي قائم ٿيڻ جي محور کان هٽي ويندي! خوش خير محمد پنهنجي سنڌي ڪافي ۾ عشق جو ذڪر ڪجهه هن طرح ڪري ٿو:

عشق وڃي ٿو اتي پهچائي
جاء جبريل جتي ناهي
پيتم شوق شراب
ملڪ سڄو معراج منعجو
(9)

هو هڪ سڄي عاشق جيان چئي ٿو:

نهن پڙهائي نماز
عشق ٿي آيو امام اسان جو
(10)

هڪ ٻئي سنڌي ڪافي ۾ عشق جي معراج جي ڳالهه ڪري ٿو. اهو عشق آهي جيڪو ان کي پنهنجي رتبي تي فائز رکي ٿو. جيڪو فرد جي اندر عاجزي پيدا ڪري ٿو، جيڪو برابري جو سبق ڏئي ٿو، جيڪو سڀ، رواداري ۽ برداشت سيکاري ٿو، جيڪو فرد کي فرد سان حسن اخلاق سيکاري ٿو! فقير سائين چئي ٿو:

پنهنجو پاڻ ۾ پاڻ کي پس
مان مزو چڪ روحي رس
صورت مان ئي صورت مک
طالب هي توحيد نه لک

ڪٽج قلم ۽ ڪاغذ سن

جوئي ٻولي و في انفسڪم
 چپ چپن سان تنهن جا چم
 قدم تي سجدو هر دم هس

نورث سان ناسوت لتاڙي
 ملڪوت ۽ جبروت لتاڙي
 لنگهچ لڪ لاهوتي لس

نفس قلب ۽ روح سر
 خفي اخفا جا چمئي گهر
 سير صفاتي ذاتي ڏس

خير محمد وادي وحدت ۾
 ڪثرت گم ٿي هر گن گت ۾

بره بڻا پيون باتون بس

(11)

عشق اها حقيقت آهي جيڪا حقيقت کان واقف ڪري ٿي ۽ انسان کي ان جي معراج
 تائين وٺي وڃي ٿي. جتي هو پنهنجي اندر جي ڪوڙاڻ کي ختم ڪري ٿو. اندر ۾ موجود انهن
 سمورن عنصرن کي ڪڍي ٻاهر ڪري ٿو جيڪي هن کي نفرت ڪرڻ تي اڀارين ٿا. نفرت،
 حسد، ساڙ اها باهه آهي جا سڀ ڪجهه ساڙي ڇڏي ٿي. خود اهو انسان به ان باهه ۾ سڙي وڃي ٿو
 جيڪو نفرت ڪري ٿو. ان لاءِ ضروري آهي ته نفرت جي ان باهه کان خود کي بچائجي. خوش
 خير محمد پنهنجي ڪافي ۾ نهايت ئي نرالي ڳالهه ڪري ٿو، هن جو چوڻ آهي ته خدا کي ڄاڻڻ
 ايترو مشڪل نه آهي جيترو خود کي سڃاڻڻ!

رب سڃاڻڻ سمجهو ٿئي
 پاڻ سڃاڻڻ اهڙو ٿئي

(12)

هاڻ اهو ڪيئن ٿي سگهي ٿو ته رب کي سڃاڻڻ آسان ۽ خود کي ڄاڻڻ ڏکيو هجي؟
 فقير سائين جي اها ڳالهه سمجهڻ به مشڪل آهي تنهن ڪري سندس ئي ڳالهه کي سندس هن
 خيال جي روشني ۾ سمجهي سگهجي ٿو. چئي ٿو:

اندر دل دے رکندگن غير، ڪامی کوردریش سؤندگن

گهر اپنے دی خبر نہ رکندگن، من اندر وچ میر

عالم دے وچ پیش سؤندگن (13)

آئينو اندر جو سدا رک صفا

(14)

هي ڳالهه چوڻ ۾ ته بنهه مختصر آ، پر ان ڳالهه کي سمجهڻ ۾ يا ان تي عمل ڪرڻ ۾ هڪ پوري زندگي گذري وڃي ٿي. پنهنجي اندر جي آئيني کي صاف رکڻ نهايت ئي مشڪل عمل آهي. خوش خيبر محمد اسان کي بس ايترو ئي سمجهايو آهي ته، جيڪڏهن پنهنجي اندر مان نفرت کي ڪڍي ٻاهر ڪندين ته هي سمورو ڪائناتي طلسم توتي عيان ٿي پوندو ۽ اهو سمورو ڪجهه تنهنجي لاءِ ئي آهي. هي خوبصورت خوشبوءِ ۽ رنگيني ڪنهن جي لاءِ آهي؟ جيڪڏهن تون خود کي وڃائيندين ته برابري، امن، مساوات ۽ سھڻ ۽ برداشت هن ڌرتي تي قائم رهندا ۽ هي دنيا جنهن مقصد لاءِ خلقي وئي آهي، ان باهمي محبت جو مقصد به زندهه رهندو.

ڀڄ طرف حسن واپس ڪليا

صد بار صدق جاوے بلبلِيا

وڃ حسن دلي ذات صفات ڪون

برهه بيرنگ والي بات ڪون

يا نشِ قردن رات ڪون

دڪھورم جهم ويوچ رب مليا

بھون خير محمد خوشالي مي

اي مئي دامت موالی مي

ھر صبح شام سوالي مي

بانجا بير مغان داري مليا

(15)

فقير خوش خيبر جي ڪلام جو بنيادي نقطو رب، انسان ۽ عشق آهي ڇاڪاڻ جو هي ئي پاڻ ۾ ڳنڍيل آهن، ان مان ڪنهن هڪ کي به علحده ڪيو ويو ته ڪائنات جو توازن قائم رهي نه سگهندو. هن جي ويجهو انهن تنهي جو پاڻ ۾ ڳنڍيل هجڻ لازمي آهي. هو انسان کي رومانوي حقيقت ۾ ڏسي ٿو جنهن جي بنياد تي هو انساني اتحاد، امن، برابري ۽ محبت جي ڳالهه ڪري ٿو. هو ڪائنات جو هڪ ئي رب تسليم ڪري ٿو. هن وٽ پياڻي، جو ڪو به تصور موجود نه آهي. هو مذهب، فرقي، رنگ، نسل، زبان کان بالاتر ئي انساني اتحاد جي ڳالهه ڪري ٿو جيڪو پيغام عالمگيريت جي حيثيت رکي ٿو.

محبت ۾ ره محو مدام
ٻولي ٻولج هڪ وحدت وائي
(16)

حوالا/حاشيا:

1. عباسي تنوير، ڪلام خوش خير محمد هيساڻي، ص. 1، سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو، 1982ع۔ پتي رشيد، تصوف اور ڪلاسيڪي سنڌي شاعري (اردو)، ص 85، سنڌي ادبي سنگت سنڌ، 2010ع
2. شوق نواز علي، ڊاڪٽر، (مرتب)، ڪلام عثمان فقير سانگي، ص 8، شاھ نصير الدين ادبي ۽ ثقافتي ڪاميٽي، نوشهروفيروز، 2004ع
فقير سائين جي، پنهنجي مرشد پير عبدالحئي نقشبنديءَ لاءِ چيل ڪافي:
عشق جڻيا جس پايا هي ۔ تس واه اسلام جڳايا هي،
واه اسلام جڳايا هي، مرجي رام ريجهايا هي،
خير محمد خوش دونون جڳ ۾، عشق عجب سرمايا هي،
عاشق عبدالحئي گر ميڏي، ايويں آڪ سنايا هي.
(ڪلام خوش خير محمد هيساڻي، ص 5-164)
- پنهنجي دوست عثمان فقير سانگي جي وڇوڙي تي چيل ڪافي:
عثمان عاشق آفرين، پنهنجو جسم پروان ڪيئي،
طالبن جي طور ۾، نالو صحيح نشان ڪيئي،
خوش خير محمد يار جو، هيٺڙو پڪي تمنن پار جو،
عاشق هيئن اسرار جو، اڏي وڃي آڻيان ڪيئي.
(ڪلام خوش خير محمد هيساڻي، ص 9-108)
3. ڪلام خوش خير محمد هيساڻي، ص. 2، 1 (حوالو اڳ آيل آهي)۔
شوق نواز علي، ڊاڪٽر، (مرتب)، ڪلام شاھ نصير، ص 2، شاھ نصير الدين ادبي ثقافتي ڪميٽي، نوشهروفيروز، 2004ع.
4. ڪلام خوش خير محمد هيساڻي، ص. 3، 2 (حوالو اڳ آيل آهي)
5. ڪلام خوش خير محمد هيساڻي، ص. 4، 3 (حوالو اڳ آيل آهي)
6. ڪلام خوش خير محمد هيساڻي، فهرست (حوالو اڳ آيل آهي)
7. ڪلام خوش خير محمد هيساڻي، ص. 55 (حوالو اڳ آيل آهي)

8. انصاري عثمان علي، رسالو سچل سرمست (سنڌي ڪلام) ايڊٽ: ڊاڪٽر مخمور بخاري، ص 102، سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو، 2012ع
9. ڪلام خوش خير محمد هيسباڻي، ص. 60 (حوالو اڳ آيل آهي)
10. ڪلام خوش خير محمد هيسباڻي، ص. 59 (حوالو اڳ آيل آهي)
11. ڪلام خوش خير محمد هيسباڻي، ص. 67 (حوالو اڳ آيل آهي)
12. ڪلام خوش خير محمد هيسباڻي، ص. 49 (حوالو اڳ آيل آهي)
13. ڪلام خوش خير محمد هيسباڻي، ص. 129 (حوالو اڳ آيل آهي)
14. ڪلام خوش خير محمد هيسباڻي، ص. 49 (حوالو اڳ آيل آهي)
15. ڪلام خوش خير محمد هيسباڻي، ص. 160 - 159 (حوالو اڳ آيل آهي)
16. ڪلام خوش خير محمد هيسباڻي، ص. 81 (حوالو اڳ آيل آهي)

قديم سنڌ وسيتا جي وڪرڻ ۽ بيمر آسڻ جا سماجي - تحقيقي پهلو

[شاهه جي ڪلام جي روشنيءَ ۾]

The Socio-Analytical Aspects in the Devolution and Rerise of Ancient Indus Civilization [In the Light of Shah Lateef's Poetry]

Abstract

In this Research Article, the Study of the Socio Analytical aspects in the devolution and re-rise of Indus Civilization is involved, the Research Scholar has mentioned the different positions of eastern River of Sindh called 'HAKRA', 'WAHAN', 'WAHAND', 'PURAN' and its branches e.g. 'Sangun', 'Dhagy', 'Dhora' and 'Balyari' when it dried during the different historical periods as mentioned by Shah Abdul Lateef Bhittai in his poetry.

This "HAKRA" river dried in three phases due to natural phenomena and geographical terms neotectonic movements as said by K.S. Valdiya in his Article "The River Saraswati was a Himaliyan-Borne River."

1. The River "HAKRA" converted as perennial river to seasonal river in 2000 B.C.
2. This Seasonal River "HAKRA" converted as Riverine or Nala during its middle stage.
3. Finally this eastern River dried completely in 1226 A.D.

In first phase of disaster in 2000 B.C. this river "HAKRA" converted from Perennial River to Seasonal River and many big settlers on the both sides of Banks of this River were seriously affected therefore they migrated towards Ganga Valley, Rajistan and Southern India specially Karnatica. In the last phase in 1226 A.D. when "HAKRA" was fully dried as a Seasonal River, because the very little quantity of water coming from Satlaj and Indus which was as flowing from 'Punjab' and 'Wanjrot' (State of Bhawalpur) also stopped due to climatic changed and thus it was totally dried. The Sama Tribe and many other tribes of Sindh therefore migrated towards Western River - Indus and built best Irrigation System as well as many other settlements on the Banks of River Indus especially

near Thatta as said by Syed Tahir Mohammad Nisyanani Thatvi in 'Tarekh-e-Tahri'.

Due to this disaster of the eastern side of Sindh, not only the common people were affected but even whole wild life of Sindh ruined specially the lives of the birds who migrated from Ciburia were affected seriously. Shah Abdul Latif Bhittai in his poetry has portrayed the worries of people as well as the bird's emotions in beautiful and painful words.

During the period of this natural disaster the Sama Tribe of Sindh wildly and wisely played a social and political role and proved that they are the best Agriculturists and best Rulers of Sindh. They also laid the foundation of 'Sama Kingdom' during that period which resulted that the common man of the Sindh remained in peaceful and calm environment.

سندوسپتا پنهنجي مرڪز مان اُسري وڌندي ويجهندي رهي ۽ هڪ وڏي سلطنت جي صورت ۾ 2500 ق.م ۾ پنهنجي اوج کي وڃي پهتي. اوج وارو اوهو زمانو 1000 کان 1200 ورهيه قائم رهيو. هڪ تحقيق موجب: "هن جي ڪُل پکيڙ 10 لک چورس ڪلوميٽرن ۾ هئي ۽ هن جو ڪُل سامونڊي ڪنارو 1200 ڪلوميٽر ڊگهو هو." (Samad, 2000: 1) جنهن کي ڪراچي-گزريءَ کان وٺي ڪنڀات نار تائين انيڪ قدرتي بندر موجود هئا. ان هڪ هزار ورهين واري ترقي واري دؤر ۾ سنڌ جي هاڪار سڄي جهان ۾ پهتي. سنڌو لوڪ نه رڳو پنهنجو واپار وڪر ڪئي ملڪان ملڪ ۽ ڪنڊ ڪنڊ وڃي پهتا.

ڪوهن بير وانئين، وانئين مير گهٽڻ،

ڪيڙي ڪيڙي ڪنڊ، ماءُ سامونڊي آيا.

(آڏواڻي، 1993ع: 74)

سندوسپتا کي قدرتي لوڏو (The Natural Devastation of Indus Civilization)

سندو سپتا کي هڪ وڏو لوڏو هاڪڙي جي سُڪڻ جي ڪري آيو. ان سان سنڌو سلطنت (Indus Empire) جو سڄو انتظام هيٺ مٽي ٿي ويو. انهيءَ هاڃي جي ڏک مان سنڌ واسي اڄ ڏينهن تائين نڪتا نه آهن. سنڌ جي لوڪ ۽ اساسي شاعرن جي ڪلام ۾ به ان هاڃي جو ذڪر موجود آهي.

★ هاڪ وهندو هاڪڙو، پهچندي بند آروڙ.

★ سُڪي ڍور ڏهيوڻ ٿيو، ڪنڌيءَ ڏنوڪاڻو.

★ جڏهن ڍاڳي ڍور، پئي وڻن پليار ۾.

هاڪڙي ۽ ان جي ڇاڙن وارا ماڳن جو اتهاسي. اساسي وستار:

(The Historical. Classical story of River Hakra's Branches and Sites)

سند جو اُڀرندو درياھ. هاڪڙو، قديم سندو سلطنت جي اُڀرندي صوبي جو مکيه درياھ هو. جنهن کي ننڍي کنڊ جا ماڻهو سرسوتي ندي بہ چوندا آهن، اها ندي ماحولياتي تبديلي، ارضياتي چرپر ۽ پاڻيءَ جي اڻڄاتل جي ڪري سوڪڙي جي ور چڙهي وئي. هڪ محقق کي. ايس والديا هڪ سائنسي مضمون ۾ ”سرسوتي ندي هماليائي جبلن جي جنميل ندي هئي.“ (The River Saraswati was a Himalayan- Born River) ۾ لکي ٿو ته، ”نئين جوڙ واد واري تحرڪ“ (Neotectonic Movements) ۽ ”جڙيل تاسرين“ (Tectonic plates) جي چرپر هوريان هوريان پنهنجو اوج وڃائي ويئي.“ (Validiya, 2013: 43)

محقق ايم. ايڇ. پنهور سندوسپتا جي هڪ مکيه ندي. سرسوتيءَ جي پوئتي پوڻ جا ڪارڻ ٻڌائيندي لکي ٿو ته، ”سرسوتيءَ جي ماڳن سان ائين ٿيو ته انهيءَ درياھ جو پاڻي ٻين هزارين ق. م جي منڍ ۾ ڀرتي چرپر ۽ 2,000 ق. م کان پوءِ مينهن ۾ گهٽتائي اچڻ ڪري گهٽجي ويو.“ (Panhwar, 2011: 101)

ان سان سندوسپتا جو هزارين ورهيه اڳ قائم ڪيل ريڄاڻي نظام سخت متاثر ٿيو، ”اڀرندي ندي. سرسوتيءَ سان گڏ اُلهندي ندي. سندوءَ پڻ ڀرتي چرپر جي ڪري گهڻو اُلهندي ڏانهن 160 ڪلوميٽر لڙي وئي ۽ جي اُلهندي وارا جبل آڏ نه هجن ها ته اها اڃا به گهڻو اڳتي رڙهي وڃي ها.“ (Valdiya, 2013: 44)

انهيءَ قدرتي حاجي بابت ايم. ايڇ. پنهور لکي ٿو ته، ”هنن ڦيرن پاڻيءَ جي نظام ۽ سندوءَ جي ڀتين ۾ سيلابي پوک واري سرشتي کي بلڪل ڦٽائي ڇڏيو ۽ انهيءَ ڪري تهذيب ڏرڪي ۽ تباھ ٿي وئي.“ (Panhwar, 2011: 101)

سرسوتي نديءَ جي مٿين لام هاڪڙو ۽ هيٺين لام گمگهر سڏبي هئي، پوئين دؤر ۾ ان ۾ جيڪو ٿورو ٽڪو پاڻي سڌو نديءَ، سلع درياھ ۽ ساوڻيءَ جو ايندو هو، اهو بہ پوئين دؤر ۾ جڻ ماڳهن بند ٿي ويو. انهيءَ پوئين دؤر واري هاڪڙي جي سُڪڻ بابت ڪتاب ”تاريخ ظاهري“ ۾ ظاهر نسياني سومرن جي گاديءَ واري شهر ’م

حمد طور (ماهم تور)، جيڪو ورڪ پريگي ۾ هو، هن شعر جي ويران ٿيڻ جو ذڪر ڪندي لکي ٿو ته، ”هي شعر ۽ هتان جا ڳوٺ جيڪي هڪ هزار ورهين کان آباد هئا، تن جي تباهي جو ڪارڻ پنجاب ۽ پنجاب کان وهي ايندڙ ٽن نالن واري درياھ (ناري) هاڪڙي، وهندڙ ۽ وهڻ جي وهڪرن جو بند ٿيڻ آهي، اهو درياھ بکر کان هيٺ پنجاب وارو درياھ ڪولجي ٿو.“ (نسياني، 1988ع: 32-35)

ايم. ايڇ پنهور جي تحقيق موجب: ”سال 1226ع ڌاري هاڪڙو سنڌوءَ ۽ ستلج جي اُٿل جو پاڻي گهٽ اچڻ ڪري صفا سڪي ويو ۽ مٿس وينل ماڻهن کي لڏڻو پيو.“

(Panhwar, 2011: 167)

انھن ٽن درياھي وھڪرن جي ٻنڌ ٿيڻ جي ڪري سڄي سنڌ خاص طرح سان ڏکڻ سنڌ وارو ڀاڱو سڄو لاڙ لڏي ۽ ڏکڻ ويو. لاڙ جي اٽيڪ ڌاتين ۽ ڪيرت وارن لوڪن اُتر-اُلعندي سنڌ جي ماڳن ڏانھن لڏھلائ ڪئي. جنھن ۾ گھڻائي سما راڄ جي هئي. جن جا ڪيترائي راڄ اڳي ئي اُلعندي سنڌ وارن اھم ماڳن تي ھزارين ورھين کان رھيا پيا هئا. لڳي ائين ٿو تہ ھُن اھا لڏھلائ ماموئي فقيرن جي ھدايت تي ڪئي ھجي، جن چيو هو تہ:

”پراڻ آن پراڻ، نوان آڏونجھرا“.

تھران يونيورسٽي، جي ڊاڪٽر محمد معين جنھن زرتشت ۽ سندس مقالي زند اوستائي وڏي تحقيق ڪئي آھي، هن جي چوڻ موجب زرتشت 1100 ق.م ۾ اوڀر ايران ۾ پيدا ٿيو هو. (جاويد، 2010ع: 163)

پيرومل مھرچند آڏواڻي پنھنجي ڪتاب ’قديم سنڌ‘ ۾ ’زند اوستا‘ تي لکيل ’بندھش‘ واري ڪتاب مان ڪنيل حوالن جي آڌار تي جوڙيل هڪ مقالي ’Essay on the Sacred Language Wniling and Religion of the Parsia‘ ۾ لکي ٿو تہ، ’زند اوستا‘ ۾ ’وھ‘ درياھ دنيا جي ٻن مکيہ ندين مان هڪ آھي. هي درياھ اُڀرندي پاسي کان وھي ٿو ۽ سنڌ جي زمين مان لنگھي ڪري ھندي سمنڊ ۾ وڃي پوي ٿو، اُتي هن کي ’مھرا‘ بہ چيو وڃي ٿو. ”(آڏواڻي، 2004ع: 141)

هن جڳھ تي آڏواڻي، کان بہ هڪ چڪ ٿي وئي آھي جو هو ’وھ‘ کي سنڌوءَ جو هڪ صفاتي نالو قرار ڏي ٿو. ”(آڏواڻي، 2004ع: 141)

اصل ۾ زند اوستائي نالو ’وھ‘، واهڻ آھي ۽ ’مھرا‘ مھراڻ آھي. (بھي هاڪڙي جا نالا آهن)، مھراڻ کي ڇڏي ڪري باقي ساڳيا نالا فارسي ڪتاب ”تاريخ طاهري“ ۾ بہ آهن.

شاھ لطيف جي سُر سھڻي ۾ اھي ٻئي نالا جا بہ جا نظر ايندا، انھن بيتن جو اڀياس سھڻي، ۽ ميمار واري داستان جا نوان رُخ کوليندي اُن کي هاڪڙي دريا جي ڪنڌين جو قصو ثابت ڪري ٿو، هن بيت ۾ ’مھراڻ‘ ۽ ’وھ‘ جو نالو بہ موجود آھي.

سھسين ساٿر ٻوڙيون، سُنڌ ٻوڙو مھراڻ،

وھ وڃايو پاڻ، ھڻي ڪنڌ ڪڏن سِين.

(بلوچ، 2009ع: 402)

ڪيترائي بيت پنھنجي شاعري تخصيل ۾ اھو ٻڌائڻ ٿا تہ، ’مھراڻ‘ سُڪوئي سھڻي جي ڪري هو، شاھ لطيف چوي ٿو تہ:

”محبت کي معراج، سُکي سڀ پڻ ٿو.“

(بلوچ، 2009ع: 390)

”وفا جي وه گڏ، تہ ڏورين سُرين!“

(بلوچ، 2009ع: 390)

شاهه لطيفرح جي روايتي ذخيري واري بيتن مان هڪ بيت ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ پنهنجي ڪتاب ’سڀ رنگ‘ ۾ معراج جي ساراهه ۾ هن ريت ڏنل آهي.

ٿڌو جشن معراج، منو ماهي کير جيئن.

(بلوچ، 2012ع: 46-47)

معراج هاڪڙي جو ٻيو نالو آهي، جيڪو ايراني رڪيو ٿو لڳي، هن نديءَ کي ٻين انيڪ ندين سوڌو سنڌو به پائي، جي اوت ڏيندي رهي آهي، ان ڏس ۾ ’زندا اوستا‘ ۽ سنڌ جي اساسي شاعريءَ کي تحقيق ۾ نظر انداز ڪيو ويو آهي.

ميجر هنري جارج راورٽي پنهنجي ڪتاب ۾ سرسوتي نديءَ بابت لکي ٿو ته، ”سنڌ جو معراج، هاڪڙو، واهندا، پاهندا، واهند ساگر، سنڌ ساگر، سانڪرو درياھ اهو آهي، جيڪو پنهنجي سمن کان وٺي سمنڊ ۾ ڇوڙ ڪرڻ تائين وهندو هو.“ (راورٽي، 1995ع: 221)

شاهه لطيف به اهو ساڳيو نالو واهندا، وهڻ، واهڻ درياھ هاڪڙي لاءِ ڄاڻائي ٿو. شاهه لطيف اهڙي حالت ۾ هڪ بيت جي صورت ۾ چوي ٿو ته، ”جڏهن وهڻ ۾ پائي نه اچڻ جي ڪري سڄو ٻوڪي راهي، جو نظام ٻگڙي ويو آهي ۽ زمين ٻوڪ لائڻ نه رهي، پائي آيوئي ڪونه، جو وهي اچي ڪو وقت بيٺو هجي ۽ زمين ريڇ وٺي ۽ فصل اُهاڻڻ جعڙي ٿئي، اهڙي زمين کي هُو ’ڪُ پُون‘ (زمين جي خرابي ۽ ٻگاڙ) چوي ٿو.

ڪُ پُون، منجهه ڪُساب، جي وَهڻ اچي ويلو ڪري،

اچي ن اوصاف، رتي زيچ نه سينچري.

(شيخ، 2000ع: 304)

سنڌ جي اساسي ادب جي اڍائي سؤ ورهين ۾ اهي سڀ قديم اُهرندي درياھ جا ’سنڌ جي قديم اتعاس‘ وارا نالا سندس حشمت ۽ دهشت، جواني ۽ جولائي واري تشبيهن ۽ استعارن ۾ اچ به موجود آهن. ان ڏس ۾ سنڌي ٻوليءَ جي پهرئين اساسي شاعر قاضي قادن چيو آهي ته:

جي معراج ميا ڪري، ته ساگر سمي نه ست،

سو پريان سنڌي ٻُڌلڙي، رهي نه اندر گهٽ.

(قادن، 1995ع: 205)

شاهه لطيف وري معراج وارو اسم، وڏي درياھ، وڏي ڏنڍ ۽ سمنڊ جي دهشت لاءِ ڪتب

آندا آهن. شاھ لطيف کي اصل 'مھراڻ' هاکڙي ۽ ان جي ڪڇي واري زمين 'مھراڻي' جي ڇڱي، ريت جان هڻي جو هن چيو آهي ته:

"مھراڻي وٽان، رويو راج رضا ڪري."
(بلوچ، 2009ع: 163)

اهو مھراڻو، مھراڻي درياھ جي ڪڇي واري زمين جو نالو آهي، ان قديم دؤر ۾ هاکڙي تي 'مھرا' يا 'مھراڻ' وارو نالو سڄ واري پاسي 'اُپرندي' ۽ سندس تيزي واري تڪ ڪري جي ڪري پيو ٿو پائنجي، ان ڪري جو 'ماھ' جي معنيٰ وڏو ۽ 'آر' يا 'آران' معنيٰ درياھ جو تڪو وهڪرو آهي.

'نثر سامونڊي'، 'نثر سريراڳ' ۽ 'نثر گھاتو' ۾ شاھ لطيف مھراڻ جو لفظ سمجھ لاءِ ڪتب آندو آهي.

"لڳي واءِ وڌاندرو، منجهائي مھراڻ."

(بلوچ، 2009ع: 99)

"موتي جي مھراڻ جا، تن ۾ طماڻو."

(بلوچ، 2009ع: 103)

"ملاحظو مھراڻ جو، مور ۾ لاو مٽاءِ."

(بلوچ، 2009ع: 118)

"ويا گڏجي وير ۾، پيا مٽن مھراڻ."

(بلوچ، 2009ع: 125)

نثر ڪاموڙ ۾، شاھ لطيف 'مھراڻ' کي هڪ وصال ڏيئي ڪري ڪوٺيو آهي ۽ چيو اٿس:

"پايو مٽن مھراڻ ۾، ڪڍن ڪالوڙا."

(بلوچ، 2009ع: 281)

نثر آسا ۾ شاھ لطيف جي 'مھراڻ' جو استعارو اندر جي وڏي ۽ گھري احساس جي صورت ۾ بيان ڪري ٿو.

"لکين سئين مھراڻ، آتي سڀ آڏيا،

سڙان منجهين مان، پھر ٻاڦ نه نڪري."

(بلوچ، 2009ع: 345)

ان ريت "شاھ جي رسالي" ۾ مھراڻ جي حقيقت هڪ وڏي پرشڪوه ۽ پُر جلال درياھ واري آهي، شاھ لطيف کي انهيءَ شان ۽ شوڪت واري پريور سدا ۽ دائم درياھ جي حشمت ۽ حيرت جي ڇڱي، ريت سڏ هڻي. شاھ لطيف وڏي درياھ لاءِ هڪ ٻيو لفظ 'سائڙ' استعمال ڪيو

آهي. شاھ لطيف هڪ جاء تي چوي ٿو ته، ”سمنڙي، ڪي وڏي درياھ ٻوڙيو آهي، ڪنهن ’ڇوري‘ يا ’ڏنڊي‘ ڪونه ٻوڙيو آهي.“

”سائير ٻوڙي سمنڙي، نه ڪنہ ڇوري ڏنڊي.“

(بلوچ، 2009ع: 381)

”سائير سمنڙي گجڻ، توه سمنڙي نه مٽي سمنڙي.“

(بلوچ، 2009ع: 395)

سجڻ ۽ سجاڳ سماجن ۾ چڱا ماڻهو ۽ چڱيون شيون سندن انت اچڻ بعد به وساريون ناهن وينديون، جيئن چڱن انسانن جا نالا نئين نسل تي رکيا ويندا آهن، ان ريت شاھ لطيف ’مهراڻ‘ جي نالي کي سندس وڏائي واري عظمت جي اهڃاڻ طور جتي ڪٿي پرپور نموني ڪتب آندو، ان ريت اهو نالو، شاھ لطيف، سمنڊ، درياھ، مها ڏنڊون کان ويندي اندر جي آدمڻ تائين تمثيل، تشبيه ۽ استعاري ۾ استعمال ڪري امر ڪري ڇڏيو.

”ميين شاھ عنات جي ڪلام ۾ سر ڌناسري جو هڪ بيت ۽ ان جي پٽ تي چيل ڪنهن رنگريز نالي شاعر جا ٽي بيت ساڳري تي چيل هن ريت آهن:

شالَ مَ سُڪين ساڱرا، برڪت محمد مير.

(بلوچ، 2010ع: 195)

هڪ زماني ۾ هن لائاني ۽ لال لهرن واري ساڱري نالي درياھي ڇاڙ سڄي لاڙ سان گڏ ونڳي ۽ لاسي جا وڻ واسي ڇڏيا هئا.

”سُرُ سَهرَ سَرو ساڱرو، جنهن جي لهر لائاني.“

(بلوچ، 2010ع: 195)

”سُرُ سَهرَ سَرو ساڱرو، جنهن جي لهر سِڪا لال.“

(بلوچ، 2010ع: 195)

”شالَ مَ سُڪين ساڱرا! برڪت رب جبار.“

(بلوچ، 2010ع: 195)

قديم زند اوستائي ٻوليءَ ۾ ’س‘ ۽ ’ه‘ پاڻ ۾ تبديل ٿين ٿا، جيئن ’سند‘ ڦري ’هند‘ ٿيو، ’ست‘ ڦري ’هفت‘ ٿيو، ’ڪپاس‘ ڦري ’ڪپاه‘ ٿيو. ان ريت اسم ’ساڱر‘، ڦري پهرين ’ساڱرو‘، ’ساڱرو‘، هاڱرو پوءِ هاڪڙو بڻيو هوندو.

سندائتي ندي، هاڪڙي جي مٿن مٽي وڃڻ سبب زمينون بهاد ٿي ويون ۽ سڄو ورڪ ٻرڻو ويران ٿي ويو. نسياني لکي ٿو ته، ”ان جي ويران ٿيڻ کان پوءِ هتان جا رهاڪو لڏي ڀلاڻي وڃي ساڪري ٻرڻي ۾ اڃا اڏي ويٺا، جيڪو سمن ڄامن جو آباد ڪيل هو، ان کي به ساڳئي

نالي 'محمد طور' مان سڏيو وڃي ٿو. (نسياني، 1988 ع: 33)

اهڙي صورت حال ۾ ماموئي فقيرن جو انهيءَ هاجي بابت هڪ بيت هن ريت آهي ته،
”اي لوڪو! شهرن جي آڌار تي ماٺ ڪري نه ويٺا هجن ۽ پراڻ جي پريان وڃي نوان جموي اڏي
ويهجو.“

جَم ويهجو ماڻهوئا، ننگر جي آڌار،
پراڻ آن پرار، نوان اڏجو نهجرا.

معمور يوسفائي ان بابت پنهنجي مقالي ’سر ڏاهر جو مطالعو‘ ۾ لکي ٿو ته، ”هتي ننگر
مان مراد سامانگر (ساموئي) جيڪو هاڪڙي جي ڪپ تي مشهور درياهي بندر هو، جنهن جا
ڪنڊر نئن ڪوٽ جي اوڀر واري اڇ ۾ موجود آهن، اهو شهر ’لاڪي ڳوڙاهي‘ پڌايو هو ۽ سندس پوٽي
جام سمي جي دؤر ۾ پاڻيءَ جي اثاٽ ٿي ۽ ماموند فقيرن، جيڪي ناڪتا به هئا، انهن اهي بيت
ماڻهن کي ڏس ڏيندي ڏنا.“

(يوسفائي/شوق، 1989 ع: 60)

ڪتاب ’پٽالني، پالي ۽ راوڙ‘ جي ليکڪ محمد صلاح الدين موجب: ”ڪرنل اسڪاٽ
پراڻ کي بهاولپور کان ايندڙ وهڪرو معنيٰ هاڪڙو ڄاڻائيندي لکي ٿو ته، ”سنڌين جي چوڻ
موجب جيڪڏهن منڊاڻو پاڻي ناري ۽ پراڻ ۾ وهي اچي ته سرڪار کي 6 لک رپين تائين ڍل
ملندي.“ انهيءَ زماني ۾ انگريزن جي هڪ پائونڊ جي قيمت هڪ ٽولو سون جي برابر هئي ۽ سنڌ
۾ سون جو اگهه ستن کان ٽوريپيا في ٽولو هو.“

(صلاح الدين، 2010 ع: 88)

شاهه لطيف هاڪڙي درياھ واري اُڀرندي پاسي واري زمين جي زرخيزي ۽ سٺي اُڀت
لاءِ تمنا رکندي ساڳي ڀلي فصل ٿيڻ جي ڳالهه ڪندي چوي ٿو ته، ”جيڪر هن زرخيز جوءِ به
ٿوري وقت لاءِ ’وڙڻ‘ جو منڊاڻو پاڻي بيهي ته سنگ پچڻ تائين، ان جو ڪانو طاقت گهٽ نه
ڪندو.“

پُونءِ تي پورو سينءِ، جي وڙڻ اچي ويلو ڪري،
سنگ پچندي سينءِ، ڪانو ڪايا نه ڇڏي.

(شيخ، 2000 ع: 304)

هاڪڙي کي آئل سوڪمڙي بابت رشيد ملڪ پنهنجي ڪتاب ”انڊالاجي“ ۾ لکي ٿو ته:
”مهاڀارت ۽ منوجي زماني (500 کان 100 ق.م) ۾ هن نديءَ جو مٿيون ڀاڱو خشڪ ٿي

ويو، ان جو ڪارڻ جمننا نديءَ جي رُخ ۾ ٿيرو اچڻ هو، جڏهن ته بھاولپور ۾ بيڪانير وارو ڀاڱو سڪندر جي ڪاھ وقت (325 ق.م) تائين موجود هو، عربن جي حملي وقت بہ موجود هو، عربن جا ٻيڙا انهيءَ ڪڇ جي رخ مان لنگهي سنڌ پهتا. ارضياتي تبديلين جي ڪري رخ وارو ڀاڱو مٽي اٿي ويو ۽ سمنڊ پوئتي رڙهي ۽ رخ جو پٽ ڏيڻ ۾ بدلجي ويو. ” (ملڪ، 2002ع: 102)

هاڪڙي درياھ جي هڪ منڍاڻي درياھ واري حيثيت ۾ سڪڻ شاھ لطيف جي جنم کان پريا چار سو ٽيھ ورهيه سال 1226ع وارو آڳاٽو قصو آهي، ان گم ٿيل ۽ وڃايل شاهي درياھ جي هاڪ ڪنھن پريم ڪھاڻيءَ جي وچوڙي واري ورلاھن جيان شاھ لطيف جي زماني (1689-1752ع) تائين انھن پرڀتن ۾ راڙا ڪندي وٺي ٿي.

شاھ لطيف هاڪڙي جي دائم ۽ منڍاڻي درياھ وارين پھمي صورتن ۾، ختم ٿيڻ تي ڏاڍو ڏڪارو ٿيو آهي، ڇڻ اهي قدرتي ھاڃا سندس دؤر ۽ زماني ۾ سندس اکين آڏو ٿي گذريا هجن ۽ هن چئي ڏنو: جھڙوڪ:

★ جسوڌن جھڙا يار، پيا ويرو ماس ۾.

★ تڏھن تازڙين طور، هو جسوڌن سين.

هن نديءَ لاءِ وڌيڪ اھو روگيد ۾ ڄاڻايل آهي ته، ”اھا ندي نموسا راجا ۽ سموري خلق لاءِ شاھوڪاري، ڪير ۽ سگھ معيا ڪري ٿي.“ (فميدم، 2013ع: 223)

ان مان صاف ظاھر ٿي رھيو آهي ته، اھا ندي انهيءَ ويدڪ دؤر ۾ مالوند لوڪن جي شريھي سيم وارو وڏو ۽ اعليٰ ماڳ ٿي رھيو.

شاھ لطيف انهيءَ اُڀرندي ناري جي سُڪل ٻيٽ مان اُڪري ويل سنگھارن جا پيرا ڏسندڙ هڪ منڍ. سنگھارن جي احساسن جو لفظي عڪس هن ريت چٽيو آهي:

نئي نھاريم ناز، تان ڀرت پراڻي نہ ٿئي،
ويچارا سنگھار، ڪنہ ساڻي جي سانگ ويا.

(بلوچ، 209ع: 169)

سنگھار مالوند لوڪن ۾ سڀ کان وڏا ڀاڱيا آهن، جيڪي هر قسم جي مال کي سنھاريندا آهن، وٽن اُٺ، مينھون، ڳئون، ٻڪريون ۽ ڍيڻن سڀ کي هوندو آهي.

سيد سليمان ندوي قديم دؤر واري اُڀرندي ناري بابت لکي ٿو ته، ”ان علائقي جو اُتريون ڀاڱو سنڌو درياھ جي هڪ شاخ ۾ اُڀرنديون نارو جي ڪري ڪجھ زرخيز هو، باقي سڄو ريگستان هو، جنھن جي هڪ طرف ڪڇ، ٻئي طرف بيڪانير، جيسلمير ۽ جودپور جي سر زمين هي.“ (ندوي، 2005ع: 242)

انهيءَ دؤر واري سنڌ ۾ اهڙن فطري هاجي، سوڪمڙي وارن لقائن ڪارڻ ٿيل. اهڙي لڏپلاڻ ۾ گهڻو ڪري مٽيون طبقو ئي شامل رهيو هوندو. شاهه لطيف جي ٻوليءَ ۾ اهي سڀئي ۽ سڄي دور جي ڌڻي هئا، جيئن هن چيو ته:

ڪنڊا تو وڻاءُ، سڄ ڪي سڀڻ لڏڻو،
مڃڙ تو مٿاءُ، چڻو پوءِ ڇڱا ڪڻو.
(بلوچ، 2009ع: 162)

مهراڻي وڻاءُ، رويو لاج رضا گهري.
(بلوچ، 2009ع: 163)

جيئن شاهه عبداللطيف ان درياھ تي وڏن جھازن جي موجودگي جو ذڪر ڪيو آهي،
۽ اُتي ’سونگ‘ (Tex) پڻ اوڳاڙيو ويندو هو.

”جنگن ڇڏيوزور، سڙ سڪو سونگي گيا.“

سال 2000 ق.م کان 1500 ق.م تائين انهيءَ درياھ جو دائمي حيثيت وڃائي
مندائتي درياھ (Seasonal River) جي حيثيت اختيار ڪرڻ ۽ نيٺ تيرهين صديءَ جي
آخر ۾، پراڻ ۽ ڏوري جو سُڪي وڃڻ ثابت آهي، پر سترهين ۽ ارڙهين صديءَ جي وچ ڌاري
تائين انهيءَ سُڪل ڏوري ۾ سانوڻ رت ڌاري پائيءَ جي ڪجهه آوت واري موجودگي، لطيف جي
شعر مان ثابت آهي، ڇو ته انهيءَ درياھ ۽ ان جي شاخن جا پيٽ اُن دؤر تائين پوريءَ ريت واريءَ
۾ لٽيا نه هوندا ۽ چڱي چوماسي جي ڪري، اهي ڏورا، پراڻ ۽ نارو (اُڀرندو) پير تار ٿي وهڻ
لڳندا هئا. ان ڪري لطيف سائين، ڪٿي ڪٿي، انهن شاخن سان گڏ، ماڻهن جون وسنديون
ڏٺيون هيون، جو پاڻ چوي ٿو ته:

سُڪي ڏور ڏيون ٿيو، ڪنڌيءَ ڏنو ڪاڻو،
سو پاڻي پٽيل ۾، اڳيون نه آيو،
ماڙهن ميڙاڻو، ڪنهن ڪنهن پيڻين.
(آڏواڻي، 1993ع: 456)

شاهه لطيف اهڙي وسڪاري سان ٿر ۾ سوڌو ڪڇ جو پاسو وسڻ ۽ ناري جي وهڻ جو
ذڪر ڪندي چوي ٿو ته، ”ڍڪ ڍڪيندڙ ٻاجهاري. رب ستار سڄي ڏڪاريل ڏيه مان ڏڙت ختم
ڪري ڇڏيو آهي.“

بَر وڻا ٿڙ، وڻي ڪَڇ ڪٽاز،
پوڄاڙيءَ جو پٽن تي، ڏس نايائين ناز،
سپاهي ستار، لاتو ڏڙت ڏيه تان.

(شيخ، 2000 ع: 327)

قديم سنڌ جي وڏي آباديءَ واري اُڀرندي ماڳ ۽ انهيءَ نديءَ جي ڪنارن سان رهندڙ لوڪن جي قديم وسندين آثارن جي کوجنا ڪندڙ ماهرن (Archeologists) موجب اٽڪل روه 1200 واهڻ انهن ڪنڌين سان هئا. شاھ لطيف انهيءَ اُڀرندي درياھ ھاڪڙي جي ٻنهي ڪنڌين وارن ماڳن ۾ رهندڙ ماڻھن جي ڳولا لاءِ اتساهيندي سر ڏهر ۾ پڇي ٿو ته:

ڪيڏهان وٽا سنگهار، جي هُئا هني پيڻين،

ڏور ته ڏوريون يازا پيلي! ٻنهي ڪنڌين.

(بلوچ، 2009 ع: 169)

لطيف سائين جڏهن ڪنهن ڳالهه تي زور ڏيندو آهي، اتي ساڳي معنيٰ وارا ٻٽا لفظ/اسم ڪتب آڻيندو آهي. جيئن سر ڪوهياري جي هڪ بيت ۾ شاھ لطيف چوي ٿو:

ماءُ! منهنجو جـڙو، ڪٿي ڇيائون،

ڪوڙن، ڪڏاين، ڏاڳن ڏڏي آهيان.

(آڏواڻي، 2013 ع: 159)

مٿين بيتن ۾ 'ياز ۽ پيلي' ۽ 'ڪوڙن ۽ ڪڏاين' وارا ساڳي معنيٰ وارا ٻٽا لفظ ڳالهه جي اهميت ظاهر ڪرڻ لاءِ چيا ويا آهن.

قديم زماني ۾ ھاڪڙو درياھ 'پراڻ ڍوري' وسيلي وڃي ڪڇ جي 'ڪوري نار' وٽان وڃي سنڌي سمنڊ- عربي سمنڊ ۾ وڃي ڇوڙ ڪندو هو. شاھ لطيف انهيءَ پراڻ ڍوري ۽ ان جي مک- درياھ جي عمر 'چنڊه جڳ' ڄاڻائي ٿو، جيڪر هڪ جڳ ٻارهن، لک ورهيه جو هجي ته اهڙي ڪٽ موجب سرموتي يا ھاڪڙو چار ڪروڙ ٻه لک ورهيه پراڻو آهي، 'انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا' (جلد-2) موجب: اهڙي دؤر ڌرتيءَ جي ڪنڊاڻتي ٿوڙ ۽ لوڙھ واري نظريي (Theory of Continental Drift) واري اڀياس موجب، جڏهن 'سنڌ تاسر' (Indian plate) ۽ 'يوروشين تاسر' (Eusiosian Plate) جي ٽڪراءَ (Collision) واري ساڍا چار ڪروڙ سال اڳ ۽ پوءِ واري زماني سان نمڪي اچي ٿو. ان کان پوءِ ئي سمورا درياهي وهڪرا جڙيا هوندا." (فهميدم 2010 ع: 513) شاھ لطيف چوي ٿو ته:

جهوني تو پراڻ، جڳ چنڊه سنهين،

تو ڪي ڏٺا هان، لاکي جمڙا پهڙا.

(بلوچ، 2009 ع: 163)

شاھ لطيف جي زماني تائين ميتھوڳيءَ واري 'ساوڻ رت' ۾ پراڻ- ڍورو تار ٿي وهندو هو ۽ ڪڇ جي وٽن ڪي ريج ڏئي ساوڪ ۽ سُرهاڻ ڏيندو هو. شاھ لطيف سر سارنگ ۾ چوي ٿو ته:

اچي آڇ اُڪتيون، ڪٽائون پُر پراڻ،

وسي وڇڙين ڪاڻ، لائي ڪڇ وڻن تان.
(بلوچ، 2009ع: 412)

سند جي اُڀرندي درياھ۔ ھاڪڙي کي واهند ساگر بہ چوندا آهن، شاھ لطيف اُڀرندي پاسي ٿيندڙ ساوڻ جي وسڪاري بابت چوي ٿو تہ، ”واھند پاسي کان وڃ چمڪات ڪئي آھي، گوڙيون گنبات ڏانھن ٿيون آهن. ڪُنڊين مينھن کي ڪس تي آڻيو. وڃڻ کي وات تي وٺي اچو، سنگھارن جي اُڇ لٽي آھي ۽ اُھي سڪيا ٿيا آهن. جھڙ مينھن جا اوھيرا ڪري واهند وارن پتن کي اچي ڀُسايو آھي.“

واھند ٿان وڃ ٿي، گُڙيو ڏوھ گنبات،
ڪُنڊيون ڪاھي ڪس ڪريو، وڃون ڪريو وات،
سنگھازن سُڪ ٿئا، لٽي اُڇ اسات،
جھڙ ٿڙ ڏيئي جھات، پُسايندو پتيون.
(بلوچ، 2009ع: 410)

شاھ لطيف سارنگ جا گھڻا رنگ انھن ئي ماڳن جا ڏنا آهن. جيڪي سندس ھيٺا جن اوڀرائين پاسي وارا قديم ماڳ تي رھيا آهن. شاھ لطيف انھن ماڳن تي سارنگ جي ساٺ ۽ سنوڻ، وِس ۽ وسڪارن جو ذڪر ڪندي عڪس چٽيا آهن. شاھ لطيف چوي ٿو تہ،
ڏت ڏري پت پيئڻون، آيون ڪاھي ڪاماري،
وٺا پت پُراڻ جا، وٺيون ساماري،
ڪڪڙ ۾ ڪاري، ڀسو وڇڙين ويس ڪٿا.
(بلوچ، 2009ع: 411)

شاھ لطيف پُراڻ جي پتن کي ريڇ ڏيڻ واري سُر سارنگ واري سُروڊ ۾ ڪڇ جي ’هَهي جبل‘ (Mount Abu) کي ’ابوجھل‘ ڪوٺيندي ’پارڪر‘ واري جبلن ۽ ٻين ماڳن تي ٿيل وڻن جو ذڪر ڪري ٿو، جن مان گھڻا ھاڪڙي درياھ وارين ڍنڍن، ۽ ترائين وسيلي آباد ٿيندا هئا. هُو چوي ٿو تہ،

ڏت ڏري پت، پيئڻون، آيون ابوءِ جھل،
پيئڻون پاڙڪر تي، ڪري آب اُچل،
ترائيون ۽ تل، سڀ پُريائون بڪ سين.
(بلوچ، 2009ع: 411)

لطيف ھاڪڙي جي ھڪ ٻي سمنڊ ۾ چوڙ ڪندڙ ڇاڙ ’پلياري‘ تي موجود ’پلھيار‘/’پلھرا‘ رياست ذڪر ڪندي ان جي طاقت جو ذڪر ان ريت ڄاڻائي ٿو تہ اُن دؤر ۾ جموڌڻ آگري وٽ

تازي گهوڙن جو وڏو لشڪر هوندو هو.

جڏهن ڍاڳي ڍور، ٻئي وڻن ٻلياز ۾،
تڏهن تازين طور، هُئو جسوقن سين.
(بلوچ، 2009ع: 163)

’ٻلياز‘ يا ’ٻلرا‘ هڪ شعر نه پر هڪ رياست هئي، جنهن بابت المسعودي پنهنجي
ڪتاب ’مروج الذهب‘ ۾ ذڪر ڪندي لکيو آهي ته، ’ٻلرا جي مهاراجا سان گڏ، راهمن ۽
گجرات جي راجائن وٽ هائين، گهوڙن ۽ اُنن جي لشڪر جو ذڪر ڪيو آهي.“ (Elliot &
Dowson, 1976: 24-25)

هاڪڙي جي پاڻي، سبب اها رياست وڏي امير رياست هئي، ادريسي پنهنجي ڪتاب
”نزهت المشتاق“ ۾ ڪيترن ئي دنيا جي راجائن جي لقبن جي اپٽار ڪئي آهي، هن ڄاڻايو آهي
ته، ’ٻلرا جي نالي جي معنيٰ راجائن جو راجا آهي، هتان جي راجائن کي راج پنهنجي وڏڙن کان
ورثي ۾ ملندو آهي.“ (Elliot & Dawson, 1976: 86)

سنڌ جي قديم اتماس مان معلوم ٿئي ٿو ته ٻلرا رياست به آهي ته شاهي لقب به آهي.
”ابن حوقل هن کي ملڪ ۽ راجا جو گڏيل نالو قرار ڏئي ٿو.“ (ايليت، 2000ع: 425) جڏهن ته
حقيقت اها آهي ’ٻلرا‘ اصل ۾ ’ٻل راءِ‘ آهي، جنهن جي معنيٰ ’سگهارو بادشاهه‘ آهي.
المسعودي ٻلرا جي جي راجا جي ملڪ جون حدون ٻڌائيندي لکيو آهي، ”هي ملڪ
هڪ پاسي کان کليل آهي، جتان جذر (گجرات) جو راجا حملو ڪري سگهي ٿو.“ (Elliot &
Dawson, 1976: 25)

انهيءَ پراڻ ڍوري (هاڪڙي) جي مُندائتي نديءَ واري حيثيت ويڙهي ۽ سُڪڻ جي
ڪري راجائن جا راجا- ’وڏا تاجور‘ (Crown Men) ڳڻپن ۾ اچي ويا. شاهه لطيف اُنهن تاج
وارن کي ’پاڳن ۾ پر‘ وارو لقب ڏئي سندن حقيقي اميرائي صورت جو احوال ڪيو آهي.

سُڪي ڍورُ ڏهيوڻ ٿيو، ڪنڌيءَ ڏني ڪَتر،
جن جي پاڳن ۾ پَر، سي پٽا ويترِ وِماس ۾.
(بلوچ، 2009ع: 164-163)

شاهه لطيف چوي ٿو ته، ”اهڙي صورتحال ۾ جڏهن ڍوري ۾ پاڻي رهيو ئي ڪونه ته
ملاحن جن جو هزارين ورهين کان پاڻي سان گمرو لاڳاپو رهيو آهي، تن اول ئي سڃاڻي ورتو ۽
پنهنجا ٻيڙا اتان ڪڍي ڪنهن ٻئي ماڳ ڏانهن هليا ويا ۽ جسوقن آگري جهڙا يار ڳڻپي ۾
پئجي ويا.“

ڍورُ نه اڳين، ڍارَ، تمندن ملاحن لکڻو،

موڙي ڇاڙهڻا مڪرا، ٻنهي پاڻيءَ پار،
جسودن جيڪا يار، پٿر وٽر وٽس ۾.
(بلوچ، 2009ع: 135)

هاڪڙي درياھ جي هڪ ڇاڙ پٽيل به هئي، پاڻيءَ جي اٽھونڊ ۽ فطري سوڪڙي جي
ڪارڻ ان ۾ به پاڻي ڪونڙهيو ۽ اتي واري اڏامڻ لڳي. شاھ لطيف پٽيل کان پاڻ پڇي ٿو.
پٽيل تو ۾ پوز، اڳيون ناهي آب جو،
سڪن ڪڙي سور، پيٽ، واري ڇڻ ۾.
(بلوچ، 2009ع: 163)

سند جو اُڀرندو درياھ هاڪڙو قديم سنڌ ۾ هڪ وڏو ساگر هو، هن ۾ وڏا جهاز هلندا هئا.
شاھ لطيف کي انهيءَ عظيم درياھ هاڪڙي جي انهيءَ قديم شان جي سُڌ هئي. ان بابت شاھ
لطيف چوي ٿو ته:

”اها حقيقت آهي ته پراڻ ڏورو سڪي ويو، ان جي ڪنڌيءَ سان اڪُ ڦٽي ۽ ڦولارجي
ويا آهن. جنگ جھازن جي زور وارو زمانو گذري ويو، سڙ سڪڻ سبب درياھي ٽيڪس (Tex)
’سونگ‘ ونڻ وارا به هليا ويا.

سُڄُ ڪِ سڪو ڏور، ڪنڌيءَ اڪُ ڦلارڻا،
جُنگن ڇڏيو جوڙ، سُرُ سڪو سونگي گيا
(بلوچ، 2009ع: 163)

پراڻ ڏوري کي سوڪڙو ونڻ جي ڪري، ان جي ۾ پاڻيءَ جي جھجھائي ۽ اُٿل سبب
جڙيل ننڍڙن واهڙن ۽ ڏورن وارين شاخن- سانگن ۾ پاڻي اچڻ بند ٿي ويو ۽ هاڪڙي جي ڪڇي
’مهراڻيءَ‘ وٽان راڄ لڏڻ لاءِ اجازت گهرڻ لڳو ته: ”اسان کي اجازت ڏيو ته پيٽ قوت لاءِ ڪنهن
سائي ملڪ ڏانهن هليا وڃون.“

انهيءَ قدرتي لقاءَ ۽ ماڻهن تي آيل آبهڻا بابت لطيف چوي ٿو ته،
سانگن سڪو گاهه، ڪنڌين اڪُ ڦلاريا،
مهراڻيءَ وٽان رهيو راڄ رڙا گهري.
(بلوچ، 2009ع: 163)

شاھ لطيف هڪ تمام حساس دل رکندڙ انسان هئڻ جي ڪري کيس تمام اڳوڻي
هاجي جو افسوس ان ڪري به رهيو، جو انهيءَ سروسني نديءَ (هاڪڙي+گهاگهر) سان گڏ
سندوسپيٽا جو هڪ اوج به انهيءَ انت واري قصي جي مُکي ڳالهه آهي. جنهن جي ڪارڻ لکين
ماڻهو دربدر ٿي ڪٿان کان ڪٿي وڃي آباد ٿيا. شاھ لطيف انهيءَ ڳالهه کي: ”مهراڻي وٽان ويو

راج رضا ڪري. " وارن لفظن ۾ پيش ڪري ٿو.

هُوَ علامتي ۽ تمثيلي طور هڪ ڪنڊي، جي وچ سان ڳالهائين ڪري ٿو پر حقيقت ۾ هو سنڌ جي ادبي- ڪلاسيڪل اتماس ۾ انهيءَ هاجي کي امرتا بخشيندي ان کي هميشه لاءِ محفوظ ڪري ڇڏي ٿو.

ڪَم ڪي ڳالهائين، ڪَنڊا! ڏور ڏئين جون،
ڪِئن سي راتڙيون، ڪنهن پَر ڏينهن گذارئين؟
(آڏواڻي، 2013ع: 364)

ڪَم ڪا ويهي ڳالهه، ڪَنڊا! ڏور ڏئين جي،
قِمَرِي اڄ حال، ڏُڪيا ڏينهن گذارئين!
(آڏواڻي، 2013ع: 364)

جان تو هئڙو سُور، ڪَنڊا! ڏور ڏئين جو،
مَقي لائِن پُور، موري مَچَر نه ڪَڙين.
(آڏواڻي، 2013ع: 364)

سندو سلطنت جا سمرات حاڪم (The Samrats of Indus Empire):

سنڌ جا سمرات (سمرات) قديم سندو سلطنت جا بانيڪار هئا. اهي چندرونسي راجپوت هئا، عظيم سندو سلطنت جي زوال کان پوءِ سنڌ جي لاڙ واري علائقي مان "چندر گپت موريا (184-321 ق.م) اُسرِيو. جنهن سڪندر مقدوني جي سنڌ رواني تي ئي شرط پاتال ۾ بغاوت شروع ڪئي." (Cock wood, 1966: 33-44) نيٺ انهيءَ قديم سندو سلطنت کي ٻيهر بحال ڪرڻ ۾ ڪامياب ويو.

سنڌ جا سما وڏا ڏاها، سخي ۽ پورهيت پرور هئا، هو اقتدار ۾ اچڻ کان گهڻو اڳ کان وڏا ساڳاهو سڄڻ، راجن جا هڏ ڏوڪي، سخي ۽ سردار هئا. شاهه لطيف هنن جي حاڪميت، چڱائي ۽ سخاوت واري گهڻن جي واکاڻ ۽ ساراهه ڪندي ڏاڍي ئي ٿو. هُو سر بلاول ۾ چوي ٿو تہ:

سما! تو سير چَٽُ، نات پاڳارا پُرس گهڻا،
گهڻن تنهنجي گنج تي، اچي جان جڳت،
جن جهڙو ئي پَٽُ، تن تهريني پڪيا.
(جمنجمن، 2005ع: 391)

سما، سڄي عرب دؤر (854-711 ع) جي پڄاڻي ۽ هباري دؤر جي بهتر زرعي مال جي سار سنڀال واري بهترين ماحول جڙج واري دؤر (1011-854 ع) سنڌ جا سگهارا زميندار ۽ پاڳيا

بئيا ۽ سومرا دؤر جي پڄاڻي، تائين زراعت ۽ حاڪميت هلائڻ جي اعليٰ جان ۽ گڻ حاصل ڪري چڪا هئا. ڪتاب ”تاريخ طاهري“ جو ليکڪ طاهر نسياني لکي ٿو ته، ”سمن اهڙي ريت ملڪ ٺاهيو، جو هر هنڌ ڪيچ ٿي ويا، ڪٿي به ڪا غير آباد زمين ڪانڊ رهي.“ (نسياني، 1988ع؛

(59)

اُپريو آتس ڪري، سمن سڌوج جيئن،
جنگ ساماڻي جڪري، قرض ڪٿين ٿو ڪيئن،
وڃ گنگا جڙ سين، اوري ڪوڙ آڌارئين.
(راهمون، 2011ع؛ 540)

سما! تو سير چٽ، نا ته پاڳارا پُرس پيا،
گُهمڙ تنهنجي گهيڙي، اچي جال جڳٽ،
جن جيما پٽ، تن تيهائي پڪيا.
(راهمون، 2011ع؛ 541)

آدميو اوڙاهه، لکين وڻن واهڙا،
سمي سڙو چڪائيو، پئي شاهه گداه،
راهو جي رهاڻ ۾، نڪو ڏٺ نه ڊاء،
هوڻياڻي هٿاء، وڙه وڃن واسيا.
(راهمون، 2011ع؛ 545)

ڪم نه جڦارئين جڪرو، جنهن ڏيه ڏيا ڏيئي،
جي لڏيا ٿي لينگن ۾، شالن ۾ سيئي،
سمي سيئي، طائغُو تار ڪيا.
(راهمون، 2011ع؛ 539)

راهو تنهنجي ريت، پر ڪنڊين ئي پٽري،
گهڻا گهوڙي چاڙهئا تو مسافر مسيت،
پڇين ڪا نه وڌيت، جي آيا سي اگهيا.
(بلوچ، 2009ع؛ 141)

سنيها شير ۾، راهو جا رهيا،
هئا ڌڙ وسريا، ڏني جادَم جڪري.
(بلوچ، 2009ع؛ 141)

مبين شاه عنات ۽ شاه لطيف اهو پنهنجي سماج جي عظيم انسان کي ساراه وارو
 سڄو فڪري سرمايو سمنگ چارڻ واري مڪتب کان 'نيٺ' ۽ 'ميجو' واري ورهاڱي کي ڇڏي
 ڪري گهمي ورتو ۽ ان کي پنهنجي اعليٰ فڪر ذريعي وڌايو ۽ ويجهايو، سمنگ چارڻ جي هڪ
 ئي ست ڪوڙ آهي، جيڪا 'هوئي ڄام' جي ماتم طور مذڪور آهي تہ:
 "پينگمي پاڻي لوڏ، سر سمي ڄام جو."
 (خان، 2007ع: 226)

بيلوگرافي:

سنڌي ڪتاب:

1. آڏواڻي، پيرومل مهرچند، 2004ع: قديم سنڌ، ڄام شورو، سنڌي ادبي بورڊ
2. آڏواڻي، ڪلياڻ، 1993ع: شاه جورسالو، ڪنڊيارو، روشني پبليڪيشن
3. آخوند، عبدالحميد، 1995ع: گنج، شاه جورسالو، پٽ شاه، ثقافتي مرڪز
4. اليت ۽ دائوسن مترجم: پنهور، عطا محمد، 2000ع: سنڌ مؤرخن جي نظر ۾، اسلام آباد، نيشنل بڪ فائونڊيشن
5. بلوچ، نبي بخش خان، 1999ع: قاضي قادن جو رسالو، ڄام شورو، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي
6. بلوچ، نبي بخش خان (ڊاڪٽر)، 2010ع: ڪلام ميون شاه عنات، (ٻيو ڇاپو) ڄام شورو، سنڌي ادبي بورڊ
7. بلوچ، نبي بخش خان (ڊاڪٽر)، 1963ع: ڪلام ميون شاه عنات، (پهريون ڇاپو) ڄام شورو، سنڌي ادبي بورڊ
8. بلوچ، نبي بخش خان (ڊاڪٽر)، 2009ع: شاه جو رسالو، (شاه جي سوانح ۽ فڪر سميت)، ڪراچي، ثقافت ۽ سياحت کاتو، حڪومت سنڌ
9. بلوچ، نبي بخش خان (ڊاڪٽر)، 2012ع: سڀ رنگ، ڪراچي، ثقافت کاتو، حڪومت سنڌ
10. بلوچ، نبي بخش خان (ڊاڪٽر)، 1964ع: ڳاڻن سان ڳالهين، سنڌي لوڪ ڪهاڻيون (جلد 7)، ڄام شورو، سنڌي ادبي بورڊ
11. پٺاڻ، ممتاز، 2010ع: تاريخ سنڌ - عرب دؤر، ڄام شورو، سنڌي ادبي بورڊ
12. جاويد، الطاف، سنڌيڪار: ميمڻ، جاويد، 2010ع: غير سامي مذهبن جا باني، (اوپاريون وڏن مذهبن جي باني رهنمائن جون حياتيون، افڪار ۽ انساني ستاري لاءِ سندن ورتل

- ڪوششون) ڪراچي، سنڌيڪا اڪيڊمي، B-24، نيشنل آٽو بلازم مارستن روڊ، ڪراچي 74400
13. راورتي، هينري جارج (ميجر) مترجم: پنهرو، عطا محمد، 1995ع: سنڌ جو مهران، حيدرآباد، سنڌي لينگئيج اٿارٽي
 14. راهمون، محمد قاسم، 2011ع: شاھ جو گنج، ڪنڊيارو، روشني پبليڪيشن
 15. سليم، آغا، 2008ع: لات جا لکيف جي، ڄام شورو، سنڌي ادبي بورڊ
 16. سنڌي، ميمڻ عبدالمجيد (ڊاڪٽر)، 2006ع: سنڌي ادب جو تنقيدي اڀياس، (ڇاپو ٻيو) ڪنڊيارو، روشني پبليڪيشن
 17. سنڌي، ميمڻ عبدالمجيد (ڊاڪٽر)، 2002ع: بيت (ستاءِ ۽ اوسن)، شڪارپور، مهران اڪيڊمي، واڱڻوڊر
 18. شوق، نواز علي (ڊاڪٽر)، 1989ع: سر ڏهر، حيدرآباد، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز
 19. شيدائي، رحيمداد خان مولائي، 1958ع: جنت السنڌ، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ
 20. شيخ، بانعون خان، 2000ع: شاھ جو رسالو، (ڇاپو ٻيو) ڪراچي، شاھ عبداللطيف ڇيئر، ڪراچي يونيورسٽي
 21. صلاح الدين، محمد، 2010ع: پتاليني، راوڙ ۽ پالي، ڪراچي، زين پبليڪيشن
 22. فهميده حسين، 20015ع: انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا، (جلد نائون)، حيدرآباد، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي
 23. فهميده حسين، 2013ع: انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا، (جلد ستون)، حيدرآباد، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي
 24. فهميده حسين، 2010ع: انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا، (جلد ٻيو)، حيدرآباد، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي
 25. لاکو، غلام محمد، 2004ع: مطالعو سنڌ جو (جلد 2)، حيدرآباد، سنڌ تحقيقي بورڊ
 26. لاکو، غلام محمد، 2005ع: سمن جي سلطنت، (ٽيون ڇاپو)، ڄام شورو، سنڌي ادبي بورڊ
 27. لشبرڪ، ايڇ. ٽي، 2005ع: سنڌ مسلمانن جي فتح کان اڳ، ڄام شورو، سنڌي ادبي بورڊ
 28. نسياني، سيد ظاهر محمد مترجم: همايوني نياز، 1988ع: تاريخ طاهري، ڄام شورو، سنڌي ادبي بورڊ

29. نظاماڻي، مولوي نورمحمد، 1931ع: تاريخ سنڌ، (جلد ٻيو)، حيدرآباد، مسلم ادبي سوسائٽي، مسلم ادبي اليڪٽرڪ پرنٽنگ پريس
30. محرم خان، 2008ع: سنڌ، سنڌي سنڌ شاعري (آڳاٽو دور)، ڄام شورو، سنڌي ادبي بورڊ
31. ميمڻ، محمد صديق، 2005ع: سنڌ جي ادبي تاريخ، (ڇاپو چوٿون) شڪارپور، مهراڻ اڪيڊمي، واڳڻوڊر
32. نٽشي، فريڊرڪ، مترجم: قنڌاري، عبدالعزيز (عليگ)، 2007ع: بقول زرتشت (هاڻو پهرين ۽ ٻيو) ڪنڊيارو، روشني پبليڪيشن
33. ندوي، سيد سليمان مترجم: پٺاڻ، محمد اسماعيل 2005ع: تاريخ سنڌ، ڪراچي، سنڌيڪا اڪيڊمي، B-24، نيشنل آٽوپلازم مارستن روڊ
34. هيگ (ميچر) مترجم: پنهور، عطا محمد، 2014ع: سنڌوءَ جي چوڙ وارا علائقا، حيدرآباد، سنڌي لينگئيج اٿارٽي
35. يوسفائي، معمر، مرتب: پلي، اسد جمال (ڊاڪٽر)، 2005ع: پٽائيءَ جو مطالعو، شڪارپور، مهراڻ اڪيڊمي، واڳڻوڊر

اردو ڪتب:

1. آزاد، ابوالڪلام، 1989ع: ترجمان القرآن، نبي دهلِي، ساهتيه اڪيڊمي، سواڀي بلڊنگ نزد برلامندر
2. ابن حنفي، 1998ع: دني اكا قديم ترين ادب (حصه اول)، بي ڪن بڪس
3. ابن حنفي، 1978ع: دني اكا قديم ترين ادب، ملتان، بي ڪن بڪس
4. بطوطه، ابن-مترجم: مولوي محمد حسي، 1993ع: سفر نامہ ابن بطوطه، لاہور، تخلصات، اڪرم آرڪيڊ، 29، ٿي پل روڊ
5. ملڪ، رشيدي، 2002ع: "انڌالاجي، (قديم هندستان کي تاريخ کي ڪي چند گوشي)، لاہور فڪشن هائوس، 18-مزننگ روڊ
6. ندوي، سيّد ابوظفر 5- اگست 1947ع: تاريخ سنڌ، اعظم گڙھ، داراڪ، دارالمصنفين

فارسي ڪتاب:

1. راشدي، حسام الدين، 1971ع: تحفة الكرام، ڄام شورو، سنڌي ادبي بورڊ

English Books

1. Aoumel, 1997: Dancing Shadows, (The Roots of western Religion and Beliefs) U.S.A, Published by: Llewellyn publication st, paul, Minnesota 55166-6383
2. Balfour, Edward (Editor), (L.R.C.S.E Deputy Inspector General of Hopitals, Corresponding Member of Imperial Geological Institute, Vienna) 1874: Cyclopedia of India, and of Eastern and Southern Asia, (Commercial, and Scientific product of the Mineral, Vegetable and Animal Kingdoms, Useful Arts and Manufactures) Second Edition (Vol.2)] Madras, Printed at the Asylum, the Scottish and Foster Presser.
3. ELLIOT & DOWSON, 1976: "The History of INDIA- As told by its own Historians, (volume I), Lahore, published by: Islamic Book Service, 40-A, Urdu Bazar
4. Rafi.U.Samad, 2000: Ancient Indus Civilization, Karachi, Royal Book Company, BG-5, Rex Centre, Fatima Jinnah Road.
5. Ranfrew, Colin, 1988: Archeology and Languages (The Puzale of Indo European Origin), London, Published by: The Press of Syndicate of the University of Cambridge, UK.
6. Rao, S.R, 1991: Dawn and Devolution of Indus Civilization, New Delhi, Published by, Pardeep Kumar Goel for Aditya Prakashan, F-14/65, Model Town Delhi, 110009.
7. R. Srinirasan (Editor) January 2013: CURRENT SCIENCE, (Vol. 104, No. 1), Bangaluru, Indian Institule of science, publisher: Current Science Association in collaboration with
8. O.Flaherty, Wedy Doniger 1973: Asceticism and Erotcirm in the Mythology of Shive, Indian Academy of Sciences.
9. Panhwar, M.H, Octobar, 2011: Six Thousand Years of History of Irrigation in SINDH, Karachi, Published by: Department of Culture, Government of Sindh.
10. Wood Cook, George, 1966: The Greek in India, London, published, Faber & Faber Ltd 24, Russeell Square.

فڪر لطيف جا محرڪ

Motives of the Philosophy of Shah Abdul Latif

Abstract

No doubt about that Latif is the greatest poet in the world. Truly speaking he is a universal poet. The craftsmanship of his using all forms of the poetry like, rhyme, rethinks, dictions, meter, and all fissures of speeches in his poetry proved him "the greatest among all".

He is the poet of people, so all the characters in his poetry are common people, his poetry is also known the translation of the Holy Quran, his theme, central ideas are witnesses of his gene in poetry.

Latif speaks all in his poetry, the love, humanity, peace, tolerance, life after death, patriotism, struggle, strive he also sung his lessons in his poetry.

His poetry is reflections of all side, comparatively his poetic genius is credential, and all other poets are walks on his feet.

لطيف ۽ لطيفي لات لائاني ۽ لافاني آهن. سندس فڪري محرڪن کي پروڙڻ لاءِ وسيع ۽ ڳوڙهي مطالعي جي ضرورت آهي. منهنجي ضيف مطالعي جي مدد ۾ فڪر لطيف تي لکڻ لاءِ منهنجو قلم قاصر آهي.

پاڻمين پسي پاڻ کي، پاڻهين محبوب،
پاڻمين خلقي خوب، پاڻمين طالب تن جو.
(شر ڪلياڻ: ص: 44)

دنيا ۾ هميشه ٻن قسمن جا مفڪر پئي رهيا آهن هڪڙا اهي جن جو عقل ۽ علم هن مادي جهان جي ظاهري مسئلن کي پرکيو ۽ پروڙيو ۽ انسانن جي ظاهري مسئلن تي غور ويچار ڪيو، جيئن اٿو، لتو، پاڻي، گئس ۽ بجلي وغيره جهڙا مسئلا اڇيو وڃن. جيئن شيڪسپيئر چوي ٿو: هي دنيا هڪ اسٽيج آهي ۽ هر فرد کي هتي پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻو آهي هن ڌرتي ۽

ڪائنات ۾ وسندڙ انسان يا جيت جڙيو جيڪو اچي ٿو ۽ پنهنجي مدت پوري ڪري وڃي ٿو. هڪ ٻيو قسم جيڪو مفڪرن جي هلڪي ۽ اچيو وڃي آهي هي سوچڻ تي مجبور آهن ته ڪائنات ۾ رهندڙ انسان حادثاتي طور تي نه پر احسن الخالقين جي هڪ رٿا موجب هلي رهيا آهن. جنهن کي قادر المطلق ڪنهن مقصد لاءِ بڻايو آهي ۽ ان هر فرد تي هڪ ذميواري عائد ڪئي ته اهي پنهنجي وجود کي قابل بڻائين. انهن ۾ ڪي فرد اهڙا آهن جن پنهنجي عقل ۽ ڏاهپ ذريعي هن دنيا کي حيراني ۾ وجهي ڇڏيو. جيئن ئي ايس ايليت چوڻ موجب ته شاعر پنهنجن جذبن سان ساڳيا معروضي ڳانڍاپا ڳوليندو آهي.

تي ايس ايلت جي لکڻ موجب ته زنده قومون پنهنجي شاعرن کي بدليل حالتن هيٺ وري وري ٻيون هر ڪنديون ۽ پروڙنديون آهن. شاه جي شخصيت هڪ سوچ ۽ فڪر رکندڙ دور سان رهيو آهي، جنهن کي هر وقت اهو احساس آهي ته سماج کي ڪيئن بدلجي. واپاري معاشي حالتون ضرور تن موجب پنهنجا نظريا تبديل ٿيندا ٿا وڃن ته شاعري به سندس ان ئي بدلجندڙ رُتن جو اظهار سرِ سريراڳ ۾ يورپين جي آمد جي ذڪر طور ڪيو آهي، ته ڪيئن هو يورپي پاڻ سان گڏ سامان کنيو آئيندا هئا ۽ ان وقت جا مائٽو وڏي چاهه وڃان انهن کي واپرائيندا هئا. شاه ٿو چوي:

ويا سي وينجهاز! هيرو لال وٽئين جي؛
تئين تندا پويان، بيهي آهن نه ساز؛
ڪئين ڪٽ لهاز، هاڻي ائين پيڻين.
(سرِ سريراڳ، ص: 104)

شاه اهڙي ماحول جي عڪسبندي ڪلام ۾ اهڙي ته سٺي نموني سان ڪئي آهي جنهن ته هو هڪ اهڙي ماحول ۽ نظام ٺاهڻ جي جستجو ۾ هجي، جتي ڪير به ڪنهن جو استعصال نه ڪندو. ٿورو ۽ ڌاڙيل طبقا باقي نه رهندا. پٽائي کي يقين آهي ته جدوجهد جي آخري چيڙي تي اهو سڀ ڪجهه جنهن کي امن ۽ شائتي چئي سگهجي، ان ماحول کي نظر ۾ رکي سندس هي شعر جڙي ٿو. شاه ٿو چوي:

ڪڏهن پئجي ڪن ٿي، ڪڏهن ٿجي وات،
ڪڏهن ٿجي ڪات، ڪڏهن ٿجي پڪرو.
(سسئي آبري، ص:)

سنڌ جي تاريخ جو ورق ورق گواهه آهي ته ڪنهن به مؤرخ، محقق، اديب، دانشور علم ۽ عقل جي اڪابر جو قلم شاه لطيف جي نالي کان اڻ واقف ناهي رهيو، پر شاه لطيف تي قلم ۽ جنبش آڻڻ سان سندن قلمي وسعتون ۽ ڪردارن جون بلنديون اوچيون ٿي، سندن عظمتن جي علامت بڻجي چڪيون آهن، جي اڄ سندن تاريخ ۾ جاءِ آهي به ته لطيف جي نوازشن سان آهي. فڪر لطيف نه هجي ها ته شايد سنڌ جي سونهن آڏوري هجي ها. لطيف سنڌ جي سنڌ جو سندور آهي. شاه چوي ٿو:

مُتَا اُٿي جاڳَ، نِنڊَ نه ڪَجي ايتري،
 سلطانِي سَهاڳَ، نِنڊَن ڪَندي نه ٿِي.
 (سُر ڏهڙ، ص: 422)

حقيقت جي نظر سان ڏسجي ته شاه لطيف جو ڪلام هڪ پاسي سنڌ واسين لاءِ قرآن ۽ حديث کان پوءِ هڪ اهڙي مشعل راهه آهي ته ٻئي پاسي انهن اصولن تي عمل ڪرڻ جي تنبيهه به آهي، جنهن تي عمل ڪرڻ سان انسانيت جي سوچ جو دائرو وڌي سگهي ٿو. لطيف جي فڪري عمل تي هلي انسانيت جي تقدير بدلجي سگهي ٿي. سنڌ وري سونهاري ٿي سگهي ٿي. هي هڪ اهڙو عالمي طور تي فڪري مشن آهي. جيڪو دنيا جي سُڪ ۽ شانتِي لاءِ سلامتي ۽ جاکوڙ جو پيغام ڏئي ٿو. جنهن لاءِ لطيف جو هي شعر ٿو نهجي اچي:

سازنگ ساز لعيڇ، الله لڳ آجڻ جي،
 پاڻي پوڄ پتن ۾، ارزان آن ڪريڇ،
 وطن وڙائج، ته تنگهارن سُڪ ٿئي.
 (سُر سازنگ، ص: 327)

هن مان اندازو لڳي ٿو ته هن ۾ افاقيت ۽ اجتماعيت جو واضح نظريو آهي ۽ انسانيت لاءِ احترام به. اهڙي سبب آهي جو شاه پنهنجي ڪلام وسيلي نفرت ۽ نفاق کان دور رهڻ جي هدايت ٿو ڪري. نه فقط ايترو بلڪه هو چوي ٿو ته بوائي جو بدلو به چڱائي سان ڏي، اها ئي انسان جي عروج تي پهچڻ جي نشاني آهي.

جيئن ارسطو هڪ هنڌ لکيو آهي ته: ”شاعري فلسفي کان وڌيڪ فڪر انگيز ۽ تاريخ کان وڌيڪ سبق آموز ٿئي ٿي.“ جڏهن شاعري جو مطالعو ڪيون ٿا ته ارسطو جو قول سورهن آنا سچو ٿو نظر اچي، ڇو ته شاه جي شاعري واقعي فلسفي کان وڌيڪ فڪر انگيز ۽ تاريخ کان گهڻو وڌيڪ سبق آموز آهي. هن جو فڪر ۽ فن وقت جي پنڌڻن کان آزاد آهي ۽ جاگرافي حدن جي قيد کان پري آهي.

لطيف جو فڪر، فن، ڪمال، جمال ۽ ڪردار هر علم و ادب جي اڃايل لاءِ اها مڌ ثابت ٿيو آهي جو نوش ڪرڻ کان پوءِ سندس لاشعور جي وهڪرن کي نوان ڊگ، رُخ ۽ لاڙا مليا آهن. لطيف سنڌ ڌرتيءَ جو اهڙو شہوت آهي، جيڪو لافاني اديب، شاعر، مفڪر هجڻ سان گڏوگڏ سماجي سائنسدان به آهي.

سندس فڪر جا ڊگ ۽ محرڪ متعين ڪرڻ سندس قلبي وسعت ۽ سگهه کي پيمانن ۾ اوتڻ مثل آهي، جيڪا سندس فڪري وهڪري کي هڪ ئي ڌارا ۾ وهڻ تي مرغوب ڪندي. پر حقيقت شناسيءَ تي لطيف کي پروڙجي ته ائين نه آهي. سنڌ جي لونءِ، لونءِ ۾ فڪر لطيف سمائل آهي. لطيف سنڌ آهي ۽ سنڌ لطيف آهي.

جيڪي منجهه جُمان، سو تاريءَ تڳي تنهنجي،
لُطفَ جي، لُطيفَ چئي، تو وٽ ڪمي ڪان،
عَدَلَنَ چُٽان آئون نه، ڪو ڦيرو ڪَڇ ڦُڦلَ جو!
(شر شيراز، ص: 94)

شاھ لطيف جي فڪري محرڪن جي مطالعي کي جھڙي ريت مون پنهنجي وٽ آهر پرکيو ۽ پروڙيو اهو هيٺئين ريت آهي:

1. محرڪات جي حقيقت ۽ سائنسي نظريا
 2. لطيف کان اول سنڌي سماج، بيروني ۽ بين الاقوامي حالات
 3. لطيف جي دؤر جو ادبي ۽ تاريخي جائزو
 4. لطيف جي شخصيت ۽ ڪلام تي هڪ نظر
1. محرڪات جي حقيقت ۽ سائنسي نظريا:

محرڪ، تحرڪ ۽ متحرڪ اصطلاح ۽ اشتراقي طور تي هڪ ئي معنيٰ جا لفظ آهن، جن جو لڳ لاڳاپو اثر ۽ مؤثر هجڻ جي نوعيت ساڳي آهي. محرڪات جي حقيقت کي ڄاڻڻ لاءِ جديد سائنسي نظريي جي ٻه پوئلڳي ڪرڻي پئي ٿي. جنهن ۾ Existentialism Principle of Causation ۽ جديد ماديت جا نظريا ذهن تي تري اچن ٿا.

جديد سائنس جا باني دنيا کي آفاقي ڪاروهنوار کان الڳ ڄاڻي، مابعدالطبعياتي ۽ مافوق الفطرت نظرين تي پاڙين ٿا. سندس خيال مطابق خدا هن ڪائنات ۽ سنسار کي ڪن طبيعياتي اصولن تي ٺاهي پاڻ الڳ ٿي ويٺو آهي. سندس هن سنسار جي ڪاروهنوار ۾ ڪوبه ڪردار ڪونهي. پر فڪر عقل، علم جي هن بي انت بحر ۾ ڪيترائي اڃايل آيا، جن پنهنجي پاڻ سان گڏ پوري انسانيت کي سيراب ڪري سڃاڻي، کان آگاهه ڪيو.

جديد سائنس ۾ طبعياتي اصولن مطابق ڪائنات جي هر وجود ۾ تحرڪ آهي ۽ جيڪا شيءِ تحرڪ ۾ هوندي آهي، ان جو ڪونه ڪو محرڪ ضرور هوندو آهي. ائين ئي هن ڪائنات جي وجود پٺيان ڪيترائي محرڪات ڪارفرما آهن. 17هين صديءَ ۾ جڏهن يورپي سائنسدان نيوتن پيدا ٿيو، تنهن کان پوءِ چڻ ته ڪائنات جي اسرارن تان پرڏو ڪڍندو اچي پيو. جنهن جي نتيجي ۾ اڳتي هلي سائنس جي ميدان ۾ ڪيترائي انقلاب برپا ٿيا. نيوتن علم طبعيات ۾ حرڪت جا قاندا ڏنا، جن مطابق هر عمل جي ردعمل ۽ هر حرڪت جي پٺيان محرڪات جي هجڻ جي ثابتي ملي ٿي. جيئن شاه چواڻي ته:

هيءَ سڄي ڪائنات، سورج منڊل ۽ ان جا گره ۽ اڳرهه ڪير ڌارائون - نيبولا - ڪٿو Molecule ۽ ان جا اٿا Atoms ۽ اٿن جا ذرا Poetically سڀ ڪنهن ازلي اصول جي تحت پيا هلن. هو ان ازلي اصول جا غلام آهن، اصولن جي پوڻيواري هنن جي عبادت آهي. انسان جو سمجهڻ ۽ ڄاڻڻ به ان ريت ڪن ازلي اصولن جي تحت آهي. ان ڪري انهن جي ننڊ به عبادت آهي، جن جو تن تسبيح ۽ من مٿيو آهي. (1)

تَن تَسْبِيحُ مَن مَٿِيو، ذِل دَنبُورِو جَن،
سَي شَتَا ئِي سُونَن نَنڊَ، عِبَادَتَ جَن جِي.
(شر آسا: ص: 347)

سوال آهي ته انسان جي وجود پٺيان ڪهڙا محرڪ آهن؟ ڪائنات جو وجود ڪهڙن محرڪات تي بيٺل آهي؟ وغيره اهڙا ڪيئي سوال قابلِ فڪر ۽ سمجهه طلب آهن، جن سان وجوديت جي نظريي کي سمجهڻ ۾ مدد ملي سگهي ٿي.

ابن آدم جڏهن پنهنجي شعوري اک سان ڏسڻ شروع ڪيو ته کيس ان ڳالهه جو به اندازو لڳي ويو ته هو اشرف المخلوقات جي لقب جو مستحق بڻجي چڪو آهي ۽ هن پنهنجي وٽ آهر فطرتي ضرورتن جي پورائي لاءِ ڇاڪوڙي بقا کي برقرار رکيو. تنهن کان پوءِ نظريه ضرورت مطابق هن پنهنجو سفر جاري رکيو. ان ارتقائي سفر ۾ کيس ڪيترائي راز عيان ٿيندا رهيا. جن جي معلوم پوڻ کان پوءِ هڪ پاسي زندگي پنهنجي بڻجي پئي ته ٻئي پاسي ماحول ۾ ماندڻ به مچي پيو.

معاملو اهل عقل، اهل علم ۽ اهل قلم جي ڪسوتيءَ تي پرڪجي چڪو، پر پوءِ به حضرت انسان پنهنجي فطرت کي تسڪين بخشڻ لاءِ ڪمظرفيءَ جو مظاهرو ڪندو رهيو آهي.

¹. شاه جي شاعري (تنوير عباسي، ص: 61)

جيسٽائين تعلق محرڪات جو آهي. ت ان ڳالهه جي ثابتي ملي ٿي ته ڪائنات جو ڪوبه وجود تحرڪ کان خالي ناهي.

مثال طور: وقت جي ڦير گهير سبب بدلجندڙ مادي حالتون، ڪمڪشائن جي بيهڪ، شمسي نظام ۾ رومنا ٿيندڙ تبديليون، سيارن جون پنهنجي مدار ۾ ڦرڻ، ڏينهن جورات، رات جو ڏينهن ۾ بدلجڻ. ڪشش ثقل سبب پيدا ٿيندڙ حرڪت ۽ حرڪت سبب پيدا ٿيندڙ توانائي. ٻئي پاسي انساني زندگي، تي نظر ڦيرائجي ته انساني بناوت جا سرشتا، هاضمي جو سرشتو، ساهه کڻڻ جو سرشتو، تنن تي سرشتو ۽ حواسن جو تحرڪ ۾ هجڻ وغيره سڀئي تحرڪ جو ئي ثبوت آهن، مطلب ته تحرڪ آهي ته ڪائنات ۽ زندگي روان دوان آهي ۽ سنسار ۾ ساهه آهي. ائين ڪٿي چئجي ته جاندار شين ۾ جان ۽ ساهه جو تصور تحرڪ ئي آهي، تڏهن به صحيح ٿيندو.

هاڻي سوال پيدا ٿئي ٿو ته تحرڪ پيدا ڪيئن ٿو ٿئي؟ جنهن تي سوچ ويچار ڪجي ته اهو معلوم ٿيندو ته ڪا اهڙي قوت ضرور آهي، جيڪا سڀني شين ۾ تحرڪ جو سبب بڻجي ٿي، پوءِ محرڪات ڪٿي تبديل ٿين ٿا؟ هنن تڏهن انساني عقل خدا جي وجود کان انڪاري نٿو ٿئي سگهي ته واقعي ڪا آفاقي قوت آهي. جيڪا ساري سنسار ۾ ساهه مثل آهي. ان ئي ڳالهه کي هرورڻ لاءِ ڪيترن ئي عالمن، شاعرن، مفڪرن پنهنجي قلمي سگهه عيوض وحدت الوجود جي نظريي جي هرچار ڪئي آهي ۽ ساري سنسار کي حقيقت کان روشناس ڪرائڻ جي ڪوشش پئي ڪئي آهي.

2. لطيف کان اول سنڌي سماج ۽ بيروني ۽ بين الاقوامي حالات:

شاھ لطيف جي پيدا ٿيڻ کان اڳ سنڌي سماج مسلسل ڌارين جي يلغار جي ڪري ساڻو بڻجي چڪو هئو. مذهبي نيڪيداري چند مستقل مفاد قوتن جي هٿ ۾ هئي، جيڪي وقتاً بوقتاً پنهنجي صلاحيتن جي آڌار تي عام فہم رعيت جي استحصال ڪندا رهندا هئا. شاھ لطيف جيتوڻيڪ زرعي سماج جي پيداوار هئو، جنهن ۾ جاگيردار نظام رائج هئا.

Feudalism ۽ Patriarchies جهڙا نظام مروج هئا. سنڌي سماج جي سياسي معاشي، معاشرتي چيلم ۽ ڇيل ٿيل هئي، ڌارين جي حاڪميت هجڻ ڪري ٻوليءَ ادب ۽ يرغمال بڻيل هئا. ڌارين ٻولين جو تسلط ۽ غلبو ڇانيل هئو. اڃا تائين مشيني دؤر ۽ جاگيرداري پرماري نظام ۾ تبديلي نه آئي هئي، جمهوريت سيڪيولرزم جهڙا اصطلاح اڃا سماج اوجھل هئا. مذهبي چڪتاڻ جي سبب انسانيت جو ڪوس جاري هئو.

محققن جي چوڻ موجب ته انساني ارتقا ۾ جيترو ته مذهب جي نالي تي وهايو ويو آهي. ان جو مثال علم انسان ۾ ڪٿي به نٿو ملي. مجدد الف ثاني عرف امام رباني وحدت الشهود

جو نظريو مستقل مفاد قوتن جي بجاء ۾ رائج ٿي چڪو هئو. معتصب ٿلو، حاڪمن سان گڏجي مذهب جو نيڪيدار ۽ معندار بڻجي ويٺو هئو.

ڪَڇُ ڪَمايوم ڪوڙ پڳم عهدالله جا،
پيڇرو جوياءِ پن جو سو چوٽيءَ تائين چور،
معلوم اٿيئي موڳوڙها! انهي ڳالهه جو.
(سُر سريراڳ، ص: 92)

بين الاقوامي حالات تي نظر ڦيرائڻ جي ته ان دؤر ۾ يورپ ۾ 1. انسان دوستيءَ جي تحريڪ Humanism، 2. مذهب ۽ اصلاح ۽ سڌاري جي تحريڪ Reformation، 3. نئين سجاڳيءَ جي تحريڪ Renaissance، هلندڙ هيون. ان ڪري ان ڳالهه کان به ٺاهري نٿي واري سگهجي ته فڪر لطيف بين الاقوامي ۽ بيروني حالات جي اثرن کي نه قبوليو هوندو. ڇو ته ان کان پوءِ ستت ئي لطيف جو جنم ٿيو آهي.

سڌي يا اڻسڌي طرح فڪر لطيف تي انهن تحريڪن جو اثر ٿي آهي. جو سندس شاعريءَ ۾ طبقاتي جدوجهد، مزاحمت جو عنصر ملي ٿو جيڪو ان تاريخي حالتن جي پيداوار هئو.

3. لطيف جي دؤر جو ادبي ۽ تاريخي جائزو:

انسان فطرت جي اصولن تي ٺهيل هڪ سماجي جانور آهي، جنهن جي بقا سماج ۾ آهي ۽ سماج سندس ئي انفراديت جو اهڃاڻ آهي، جيڪو اجتماعيت جو روپ ڌاري سندس سڃاڻپ بڻجي ٿو.

جيتوڻيڪ انسان ڄمڻ وقت فطري جبلتن ۽ احساسن سان سلاهاڙيل هوندو آهي. جهڙوڪ: پڪ لڳڻ، اڃ لڳڻ، ننڊ ڪرڻ، خارجي داخلي عمل بلڪه هر عمل سندس فطري قائدن ۽ نظامن تحت ٿيندو آهي. پر وقت گذرڻ سان گڏوگڏ جڏهن سندس ذهني ۽ عقل ۾ وسعت پيدا ٿئي ٿي ۽ سندس تفاوت ڪرڻ جي صلاحيت ۾ بلوغت اچي ٿي ته هو تميز ڪرڻ سکي ٿو. بري، پلي، ڪسي، خراب، صحيح، سٺي هاڃيڪا ۽ فائديمند ۾. پوءِ پنهنجي انهن ئي فطري گهرجن جي پورائي لاءِ چونڊ ڪري ڪونه ڪو دڳ رستو اختيار ڪري ٿو. ائين ئي جنهن سماج ۾ سندس وجود ٿئي ٿو، ان جا اثرات به قبولي ٿو، ڇو ته اهو سماج ئي آهي، جنهن ۾ سندس فڪري گهرجون پوريون ٿين ٿيون ۽ ذهني نشوونما نفسياتي واڌ ويجهه تعمير ٿئي ٿي ۽ کيس شعوري سگهه ملي ٿي.

اٿين شاه عبداللطيف ڀٽائيءَ جو جنم به سنڌي سماج ۾ ٿيو. جنم ۾ کيس شعوري اک سان ڏسڻ جو موقعو مليو. شاه لطيف سنڌي ٻوليءَ جو سڌا حيات شاعر ۽ ادب جو اڏيندڙ آهي. سندس فڪري محرڪات جو اڏيندڙ آهي. سندس فڪري محرڪات کي ڄاڻڻ لاءِ ضروري آهي ته سندس دؤر جي سماج جو اڀياس ڪجي.

محمد ابراهيم جويو صاحب پنهنجي تاريخي مطالعي 'شاه سچل سامي' ۾ لکي ٿو ته "قومون، ملڪ ۽ سماج، پنهنجي شاعرن وسيلي سڃاتا ويندا آهن. ڪنهن قوم، ملڪ ۾ عظيم انسان روزانه پيدا ڪونه ٿيندا آهن، تڏهن اهي ان جي نئين جنم جا ساڳي ۽ سبب پنهنجي پيدا ٿين ٿا. هنن جي پنهنجي دؤر سان ٿڌ پڌل هوندي آهي ۽ اهي تاريخ جي ان گهڙي لاءِ پنهنجي ذات ۾ پراڻي ۽ نئين ٻنهي جا ترجمان بڻجي پوندا آهن. اهي پاڻ سان ڪو خواب، ڪو آدرشي فڪر ڪا فطري ڏاهپ کڻي ايندا آهن. جنهن سان ايندڙ نسلن کي ثابت ڪري ڏيکاريندا آهن ته انهن کي ڪهڙي ريت پاڻ کي تيار ڪرڻ ڪپي. محذب قومن هميشه اهڙن عظيم شخص کي سڃاتو آهي ۽ انهن فڪر سان پنهنجا پيوند به پختا ڪيا آهن.

مٿئين بيان ڪيل اقتباس مان شاه لطيف جي سماجي افاديت جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو. جيتوڻيڪ اسان کي خبر آهي ته ادب انسان جي شعور ۽ لاشعور جي پيداوار آهي جيڪو انسان جي ارتقائي سفر ۾ آسريو نسريو وڌيو ۽ ويجهيو آهي. ادب سماج جو عڪس ۽ آئينو آهي، جنهن جو تعلق انسان جي شعوري ۽ لاشعوري اندرين دنيا سان آهي. انسان جي احساسن، خيالن، جذبن ريتن رسمن، رواجن ۽ ثقافتن ۽ رهڻي ڪهڻي جي اهڙا ٿي ادب آهي. پوءِ اٿين ڪٿي چئجي ته جيترو قديم انسان آهي ادب جي عمر به اوتري ئي آهي.

ادب انسان جي اندرين دنيا جي رنگين عڪاسي ڪري ٿو، هر فرد جي اندر ۾ فطري جذبن جو هڪ سمنڊ سمائيل آهي ۽ جڏهن غير معمولي حالات جي ڪري ان سمنڊ ۾ ولوڙ ۽ مانڊاڻ مچي ٿو ته اديب پنهنجي قلم جي سگه سان ان ۾ ولوڙ ڇنڊڻ خوابن، خيالات، احساسن، آسپن، امنگن، محبتن، نفرتن، ظلمن، اذيتن، چاهتن، پرمڻ، ويساڻن، عقيدن، تمڪن ۽ سڌڪن سان گڏ لاشعوري طور پيدا ٿيندڙ سهڻي عملن ۾ لفظن جو روح ڦوڪي سموري وارتائن، وارداتن، ڪهاڻين ۽ ڪٿائن جي رنگين عڪاسي ڪري نوان رنگ پري ٿو، اديب سماج ۾ پلجندڙ مڪروه دقيانوسي روايتن کان بغاوت ڪري سماجي زندگيءَ جي ڪاروهنوار جو عڪس چٽي، هر باشعور فرد اڳيان رکي ٿو.

شاعري ادب جي هڪ اهڙي شاخ ۽ اظهار جي هڪ اهڙي علامت آهي، جنهن ۾ فلسفي ۽ منطق کان وڌيڪ باريڪ بيني ۽ تاثر سمائيل هوندو آهي، جنهن ۾ شاعر قدرت جي ڪاريگريءَ

سان گھڙيل هوندو آهي. هو جنهن ڌرتي ۽ پڻ تي وجود پذير ٿيندا آهن. تنهن سان سندس فطري تعلق هوندو آهي، جيڪو خود ساخت جڙيل هوندو آهي ۽ پاڻ ان ڌرتي، سماج ۽ ادب جا امين، پيغمبر ۽ عادل هوندا آهن. سندس فڪري وهڪرن جا رستا سماج جي سڀاويڪ لاڙن ۾ هوندا آهن. سندس ڏاتر کان عطا ٿيل ذات کي جڏهن غير معمولي حالتون ميسر ٿينديون آهن ته شعوري سگهه قومن تهذيبن ۽ ثقافت لاءِ آڇيو بڻجي پوندي آهي. ۽ تاريخ سندس معائنات ۽ مڃتا لاءِ وسان کين گهٽائيندي آهي.

ڌرتي جڏهن غير معمولي حالات جي وڙ چڙهي واهر لاءِ واجهائيندي آهي ته ان حالات ۾ پنهنجي وقت جي وسعتن کان مٿانمان انسان پيدا ٿي پوندا آهن ۽ تاريخ جي اهڙين معان هستين ۾ لطيف ڪنهن ڪنول ۽ لطيفي لات ڪنول جي ڪوڪ جيان آيو.

اَکَمَ کَيا اَللهَ لَکَہَ پَشا! لَيطِيتَ چَشي،
پَلَزَ جِی ہَاکُوَتَ سِین، پَتَنَ جَہِلِیا ہَاہِ
واحد وِڌائِی کَيا، مَتي مَگَن سَگامَ
سانگِیَن وِریا ساهَ اَنہن آہُ آگُونِیرو.
(شرسارنگ، ص:)

آئي مُندَ ملاز، آئون کُھنبا ڪَنديسَ ڪَچَڙا،
وَتَڻَ جا وِيسَ کَيا، اُجُ مَنهنجي يارَ
لازَ لائيندي وِڃَڙا، پَتَڙسَ پَنها وارَ
پَکي آءُ پَرين تُون، لَهَ مَنهنجي سَڌا سازَ.
(شرسارنگ، ص:)

شاهه لطيف جتي اسلام جي تاريخي ڪردارن کي اهڃاڻ جي حيثيت ۾ استعمال ڪيو آهي اتي گورڪنات کان سواءِ سري رامچندر کي به اهڃاڻ جي حيثيت ڏني اٿس ۽ هندي شاعري، ۽ رام پڳتي تحريڪ جي اهم شاعر تلسيداس جي رامائن کان به متاثر ٿيو آهي. هيٺين شعر مان ”رام“ جو نالو اهڃاڻ طور استعمال ڪيل آهي. (1)

شعر ايندو

اهڙي طرح پٿاڻي، پنهنجي ڪلام جي سُڙ پورب، سر ڪاهوڙي، سر رپ ۽ ٻين سرن ۾ ويدانيت جي اپتار ڪئي آهي

¹ (تنوير عباسي، شاهه جي شاعري ص: 41)

هندو هڏ ۾ سنڌ، لاءِ پيا ڪن پاهجو،
 پوڄ پيارج پنهيڙا، ويندا وٺو ڪنڌ،
 تہ ڦٽ ٽمجي هند، موڪي! ڪو مان لهي.
 هندو هڏ ۾ رڳ، لاءِ پياڪن، پاهجو،
 وٽي واٽائين ڪي، تان پياري پڙڪ،
 سا لڪ لهي ٿي لڪ، جا تو ايندي اُن سين.

ظاهر ۾ زاني، فڪر منجم فنا ٿيا،
 تتين ڪي تعليم جي، ڪڙھ اندر ڪاني،
 حرف حقاني، دور ڪائون دل ۾

حقيقت ۾ هڪ ٿيو، ڪفر ۽ ايمان،
 مظهر مولا پاڪ جو هندو مسلمان،
 تالا ڪيائين، تالا هر مظهر ۾ هيڪڙو.

هتي رام لفظ مان ثابت ٿئي ٿو ته شاھ نه صرف شريعت ۽ طريقت لاءِ بيت چيا، پر هن
 ٻين مذهبن کي به عزت بخشي پنهنجي شاعري ۾ شامل ڪيو آهي. اصل صوفي بزرگ مذهب تي
 ڌيان ڏيڻ کان وڌيڪ انسانيت کي محبت جو درس ڏيڻ مناسب سمجھندا آهن. هنن جي ويجهو
 عظيم تر رشتو انسانيت سان سڀني سلوڪ جو ئي آهي. جيئن قرآن پاڪ ۾ به انسانيت سان چڱ
 پلائي جو درس ڏنل آهي. شاھ تو چوي:

ڪو طريقت ٽڪيو، شريعت شجاع،
 هنئون حقيقت هير تون، تاڳ معرفت مان،
 هو تائوتي سان، تہ پتڻ کان پالمو رهين.
 (ص: 20)

شاھ لطيف جي دور ۾ مغلن جو راج هو ۽ مغلن طرفان سنڌ تي ايڪيٽاليم گورنر راج
 ڪرڻ آيا. لطيف جي پيدائش وقت نواب ابونصرت سنڌ جو گورنر هو. ويهه گورنر هن کان
 اڳ سنڌ ۾ اچي چڪا هئا ۽ ويهه ابونصرت کان پوءِ آيا. منطقي نڪتي نگاهه کان ڏٺو وڃي ته
 لطيف، مغلن جي ظلم ۽ زيادتي واري دور جي عروج واري زماني ۾ انهي ڪري پيدا ٿيو ته

جيئن اڳين ۽ پوئين دور جي حاڪمن جي ظلمن ۽ چڱاين کي ٻڌي ۽ ڏسي نتيجا اخذ ڪري. لطيف سماج جو ساکي آهي. ا جيئن چوي ٿو:

آئين کي ڇاڙهين، ڏٺ ڏهاڙي سومرا،
مٿا ڪيو سيد چئي، ساڻوئسڪائين
متجهمان لُنب لطيف چئي، چاٿر ڪيو ڇاڙهين
ڀلا نه پاڙين، عمر آراڙي، سين.
(سر مارئي، ص: 275)

لطيف ڀٽائي پنهنجي حياتي ۾ به غير معمولي دؤر ڏنا، جن ۾ ارغون، ترخان ۽ مغلن جي دؤر جو زوال ۽ ڪلهوڙن جي دؤر جي شروعات ارغون سمن جي دؤر حڪومت کان پوءِ سنڌ تي قابض ٿيا. ان کان پوءِ 18هين صديءَ ۾ ڏهاڪن تائين سنڌ ڌارين جي قبضي هيٺ رهي، جنهن ۾ مغل ترخان شامل آهن. واضح رهي ته هن دؤرن ۾ لطيف پيدا ٿي چڪو هو. ارغونن کان پوءِ سنڌ جي سينڌ ترخانن هٿان ميري ٿيندي رهي ۽ سنڌ جي عظمت جو تقدس پائمال ٿيندو رهيو ۽ سنڌ جي بي رحم تاريخ ڇڙندي رهي. ترخانن کان پوءِ سنڌ جي چادر مغلن هٿان ليڙون ليڙون ٿي، جنهن جو لطيف اکين ڏٺو گواه آهي.

مؤرخن مطابق سنڌ جي صبر جا پيمانہ لبريز ٿيندا رهيا، پر سنڌ پنهنجي صوفيائي سپاءَ جي سونن ميري ٿيڻ نه ڏني، جيڪو نياڻيءَ جو نصيب سمجهي پنهنجي نصيب تي خوشنصيب رهي. ياد رهي ته ارغون مغل، ترخان سنڌ جا ڌاريا حڪمران هئا، جن پنهنجي ڌاريائپ جو ثبوت قدم قدم تي نشانيند ڪيو آهي.

شاهه بيگ ارغون سنڌ جي مظلوم تاريخ جو ظالم حڪمران ثابت ٿيو. جو اڄ به سنڌ جو قومي شعور پنهنجي ان تلخ ماضي کي فراموش ڪري نٿو سگهي. انهي حالتن تحت لطيف جي ذهني اؤثر ٿي، جنهن ۾ سنڌي علم ادب جي وقت ۽ حالتن جي وڙ چڙهي ويو ۽ فارسي ٻولي سنڌيءَ هٿان مسط ڪئي وئي. اهڙي حال شاهه ڀٽائي ۾ سنڌي ٻوليءَ ۾ ادب کي جيئارڻ جا جتن ڪيا. ڇڻ ته لطيف جي فڪري وهڪري لاءِ دڳ تيار ٿي رهيا هئا. هن دؤر ۾ سڀني وڏن شاعرن جا نالا ملن ٿا جن شاهه لطيف تي پنهنجو اثر ڏيکاريو آهي. تن ۾ شاهه ڪريم ۽ شاهه لطف الله قادري شامل آهن.

¹. شاهه جي شاعري جو علامتي اڀياس،

ڪينجهر جرنل: شمارو 17 سال 2014 ع

لطيف سائين جو سچو رسالو خصوصن سنڌي سماج ۽ عموماً ڪائنات جي مسئلن ۽ انهن جي حل جي سماجي تاريخ آهي، هن جو سچو جوهر سُڙ مارئي ۽ نظر اچي ٿو، جنهن ۾ هڪ مدبر جيان هن پاڻ کي ظاهر ڪيو آهي.

4. شاهه جي شخصيت ۽ ڪلام تي هڪ نظر:

شاهه ننڍپڻ کان ئي خدا جي ذڪر ۽ فڪر ۾ مشغول رهيو. ائين ڪري چئجي ته چمندي ئي ڄام هو. گوش نشيني کي خاص پسند ڪندو هو ۽ پنهنجي پرهيزگاري ۽ تقويٰ جي ڪري مشهور هو. مسٽر ايڇ ٽي سورلي پنهنجي مشهور ڪتاب ”پٽ جو شاهه“ ۾ هن صوفي شاعر بابت لکيو آهي ته:

”شاهه پنهنجي دؤر ۾ رونما ٿيندڙ واقعات سان دلچسپ ڪانه هئا. بلڪ هن کي جدا جدا ابيدي ڳالهين سان دلچسپي هئي. جيڪي سندس امريت لاءِ بهترين موضوع بڻيون، هن جي نظر ۾ خدا جي روشني هميشه قائم ۽ دائم آهي. هڪ غيبي طاقت آهي، جيڪا انسان کي گهڻن ئي بُرن ڪمن ۽ نقصان ڏيندڙ عملن کان بچائي ٿي. جيڪو سچو هوندو آهو ئي ان جي رمز کي سمجهي ۽ پروڙي سگهندو. هن دنيا کي محل سان تشبيهه ڏني اٿس، جنهن ۾ ڪي قسم جا رنگين شيئا لڳل آهن. انهن ۾ ڪجهه اهڙا ته صاف شفاف شيئا آهن جيڪي خدا جي منزل تائين رسائڻ ۾ مدد ڏين ٿا. جيئن شاهه چوي ٿو:

ايڪَ قَصْرَ، دَرَ لَکَ، ڪوڙين ڪَٽِي ڳڙڪيون؛
جيڏانهن ڪريان پرڪ، تيڏانهن صاحب سامون.
(سُرڪلياڻ، ص: 44)

پر مؤمن لاءِ انهن رنگين شيخن جي ڪابه اهميت ناهي هو صرف پنهنجي راهِ خدا ڏانهن مشغول ۽ مصروف آهي. هي محل ماڙيون ان لاءِ ڪابه حيثيت ناهن رکنديون. جيئن وري شاهه هين ٿو چوي:

ڪوڙين ڪاڀائون تنهنجيون، لکن لڪ هزاره؛
جي سڀڪنهن جي سڀن، درس ڌارون ڌاره؛
پريم تنهنجا پاز، ڪهڙا چئي ڪيئن چوان.
(سُرڪلياڻ، ص: 44)

اهو چوڻ بجا ٿيندو ته شاهه لطيف پنهنجي شاعريءَ ۾ عقل و فهم جا سڀ راز فراهم ڪيا آهن ۽ دليلن سان اهو ثابت ڪري ڇڏيو آهي ته اي انسانو! اوهين رَبَ کي هيڏانهن هوڏانهن تلاش ڪرڻ بدران پنهنجو پاڻ ۾ پنهنجي اندر ۾ ڳوليو ته جيئن اوهين ڪئي مونجهارن کان بچي
ڪينجمر جرنل: شمارو 17، سال 2014ع

پڙ. سندس ڪلام ۾ فن جي اهڙي تر اعليٰ پختگيءَ جو مثال ملي ٿو جو ڪنهن ٻي شاعر ۾ ملڻ مشڪل ته ڇا پر ناممڪن ٿي پوندو. جنهن جي شاعري پڙهڻ سان هر دلين ۾ چاپ رهيو وڃي. جيئن شاهه هين ٿو چوي:

جيڪي منجهه جهان، سو تاريءَ تڳي تمنجي
لطف جي لطيف چئي، تو وٽ ڪمي ڪانه،
عدل چٽان آنءِ نه، ڪو ڦيرو ڪج فضل جو.

فطرت ۽ فڪر جي لحاظ کان واقعي شاعر پنهنجي قوم جا مزاج شناس، رهبر ۽ ڏيهر جي هر رهواسي جي عمل کان پوري ريت واقف هوندا آهن. هر قوم ۾ ڪانئر ۽ قوم فروش به پيدا ٿيندا آهن ته قومي ساجهه رکندڙ مشير به. شاعر جڏهن به قومي تقاضائن جي ڳالهه ٻولهه ڪندو ته اهڙن قومي ساجهه رکندڙ ماڻهن کي سيمبل بنائي پيش ڪندو. مارئي جو اهڃاڻ قوم پرستي ۽ عزم تي دلالت ڪري ٿو، چوي ٿو:

سهي سئي سبيو، مون ماروءَ سين ساهه،
ويني ساريان سومرا، گولاڙا ۽ گاهه،
هٿيون منهنجو هت ٿيو، هت مٽي ۽ ماهه،
پکن منجهه پسام قالب آهي ڪوٽ ۾

لطيف جو ڪلام ۽ سندس فڪر هڪ عظيم فڪر آهي، سندس ڪلام سمنڊ وانگر اونهو آهي، جنهن ۾ ڪيترا گوهر سمائل آهن. ان کي پرکڻ لاءِ ضروري آهي ته دل ۾ عقيدت ۽ احترام لازمي هجي.

حوالا:

- (1) سنڌ جو شام ص: 201
- (2) عباسي، تنوير؛ شاهه لطيف جي شاعري، ص: 61

شاه لطيف ۽ سندس دور جون سماجي حالتون

Shah Latif And Social Conditions Of His Era

Abstract

Shah Abdul Latif Bhitai not only was a great poet and a philosopher of Sindh but he was also a great Social reformist and humanist. He spent all his thinking and thoughts to aware the deprived people. When we go through the history, his poetry and practice both seems to be in favor of dispossessed and perished class. He never sang songs of affluent and upper class but portrait the pains and pleasures of poor as well as peasants in his poetry. His poetry is real mirror of history of Sindh and Sindhi people.

Latif was born and brought up at the time in history when Sindh was overwhelmed with enormous affliction. The sons of soil had just crossed the river of the blood in getting rid of cruelty of the Arghans and Mughals. Though in Kalhora dynasty, Sindh was apparently independent and had their own government but it was ruled under the yoke of the domination of the mughal empires. The Kalhora were powerless, they endured all humiliations in silence and were constrained to enforce the laws of their mughal lords. Shah Latif is eye witness of all these events and he have expressed them all in a very effective way in his poetry. The study in this paper is based on historical background of latifs' life, thoughts, feelings and his poetry. It is tried to trace out social, political, and traditional specifics to discover the influence over the intellect and emotions of the poet.

شاه لطيف جي ڪلام جو سماجي اڀياس تيستائين ممڪن نه ٿيندو، جيستائين سندس دور جي سماجي حالتن کي ڄاڻي نه ڏسبو. پٽائي جي دور تي نظر وجهندا سين ته سماجي پيچ ڊاهه ۽ انتشار، سياسي آبهائي، جاگيردارانه ديهي ۽ حمل آورو جي يلغارن سميت مجموعي طور هي دور به اسان کي سنڌ مٿان تاريخي ظلم، تشدد ۽ بي انصافي جو تسلسل نظر ايندو. شاه سائين سنڌ جي صدين کان بيچين روح جي صدا آهي. هن جي ڪلام ۾ اسان کي

سندس دور جي حالتن جا چٽا عڪس نظر اچن ٿا. شاھ لطيف هڪ ڏاهو شاعر هيو، هن جي نه رڳو پنهنجي دور جي سياسي، سماجي، مائٽي ۽ اقتصادي حالتن تي نظر هئي پر سنڌ جي تاريخي پس منظر کان به واقف هيو. هو سنڌ تي صدين کان هلندڙ ڌارين جي حڪمراني ۽ سماج ۾ برپا ٿيل ظلم ۽ بربريت جي داستانن جو ادراڪ رکي پيو. تنهن ڪري سندس شاعري جي فڪري لاڙن، شاعراڻين ڪيفيتن ۽ سندس دور جي سماجي حالتن کي سندس هم عصر دور جي واقعن ۽ تاريخي پس منظر کان الڳ ڪري ڏسڻ هر گز مناسب نه ٿيندو.

سنڌ سيد لطيف جي زماني ۾ سڌي يا اڻ سڌي طرح مغل سلطنت جي تسلط هيٺ هئي. تنهن وقت جا بادشاهه پاڻ کي عوام جو خادم نه پر خدا جو خليفو تصور ڪندا هئا. تنهن زماني جا خدائي خليفه به عجيب هئا. اورنگزيب پيءُ جهڙي مقدس رشتي کي لتاڙي تخت تائين پهتو. اورنگزيب کان پوءِ اهڙيون شخصيتون مغل سلطنت جي مقدر ۾ لڳيون، جن جون غلطڪاريون ۽ سفاڪيون اڄ به برصغير جي تاريخ ۾ چٽن جي صورت ۾ محفوظ آهن..... سنڌ جا خليفه هئا اهڙن خدائي خليفن جا معتقد ۽ وفادار! هن مان ثابت ٿئي ٿو ته پٺاڻي گهوت جي زماني ۾ عوام ۾ حاڪم جي وچ ۾ زمين آسمان جو فرق هيو. (1) عوام جو گهڻو ڪري ڌڙيل غريب ۽ پورهيت طبقي سان واسطو هيو ۽ وڏيرا ۽ جاگيردار حڪمران طبقي سان پٺ هيا. شاھ لطيف کي اها طبقاتي ورهاست پسند نه هئي ڇو ته هن رنگ، نسل، مذهب، ذات ڀات ۽ طبقن تي انسانيت کي فوقيت پئي ڏني. هن جو نظريو هيو ته ڌن دولت، طاقت ۽ اقدار عارضي شيون آهن ۽ مائٽيو ٿي دائمي قدر آهي، جنهن وسيلي سماج مان بيچيني ۽ افراتفري ختم ڪري سگهجي ٿي. تنهن ڪري ”شاھ لطيف جي ٻاري ۾ پهريون ڳالهيون جيڪي پڙهڻ، سمجهڻ ۽ ذهن نشين ڪرڻ جون آهن اهي هي آهن: هن سڄي حياتي مال و زر کي حقارت جي نگاه سان ڏٺو، ٻي ڳالهه اها آهي ته هن شان و شوڪت ۽ رعب ديهي کان نفرت ڪئي، ٽيون اهو ته شاھ، گلپير ۽ رومينسزم کان هميشه پرهيز ڪئي، نمبر چار: شاھ سائين پنهنجي زندگي ۽ شاعريءَ جو رشتو پنهنجي سرزمين، ان سرزمين تي ڳالهائي ويندڙ زبان ۽ اها زبان ڳالهائيندڙ عام ماڻهن سان هميشه ڳنڍي رکيو.“ (2) پنجن ڳالهه اها آهي ته هو شخصي آزادي جي حق ۾ هو (محبت جي آزادي فيوڊل سماج ۾ سڀ کان وڏي آزادي هوندي آهي). ڇهون: شاھ لطيف اهڙي ڪنهن به نظام حڪومت جي خلاف هيو جيڪا غربت کي جنم ڏيندي هجي، جتي مايوسي ۽ نااميدي جي پيدائش ٿيندي هجي، جتي بڪ جي بادشاهي هجي، جتي تن ڀڪڻ دشار ٿي پوي، ۽ جتي عوام کي خانہ بدوشي واري زندگي گهارڻي پوي. (3) شاھ لطيف نفرت، ظلم، تشدد، منافقت ۽ استحصال کان سخت نفرت ڪندو هو. هو حسن، سچ ۽ محبت کي پسند ڪندڙ هو. هو غير يقيني ۽ نااميديءَ جي فضا ۾ به ”عشق“ جي ديوانگي، جو مطالبو ڪري ٿو. عشق جيڪو انقلابين جو راشن هوندو آهي. (4)

پاڻ ۾ ڪڍج پاڻ سين، ريءَ وسيلي وڌ،
لالن تين لڌ، عشق جنين جي اڳ ۾.
(شروعاتي، داستان پهريون)

شاهه لطيف جي ان نظريءَ فڪر کي ڌيان ۾ رکندي جڏهن اسين سنڌي سماج جو تاريخي حوالي سان جائزو وٺون ٿا ته معلوم ٿئي ٿو ته ”سنڌ جو سماج عربن کان وٺي ٽالپرن تائين جاگيردارانه رهيو، جنهن جي پيداوار جا ذريعا چند طبقن وٽ رهيا، ان ڪري جيڪي به تبديليون آيون اهي سماج جي سٽا کي بدلائي نه سگهيون. حاڪم خاندان بدلتندا رهيا، گهرو لڙايون ٿينديون رهيون، پاهريان حملہ آور ڪامياب ٿيندا رهيا پر اهي سڀ واقعا سماج ۾ ڪو انقلاب آڻي ڪونه سگهيا ڇو جو هر ڀيري اقتدار ۾ اچڻ وارا انهيءَ ساڳي جاگيرداري نظام ۾ پنهنجي بقا ۽ تحفظ سمجهندا هئا. ان ڪري حڪومت جي سڀني استحصالِي ادارن کي قائم رکڻ سندن مفاد ۾ هو. ان جو نتيجو اهو نڪتو جو جاگيردارانه ادارا، قدر ۽ روايتون پٿر جهڙيون سخت ٿي ويون ۽ انهن تبديليءَ جا سڀئي رستا بند ڪري، تاريخ جي رفتار کي هڪ دائري ۾ قيد ڪري ڇڏيو ۽ ان سان گڏ و گڏ ذهن ۽ شعور جي پختگي به اڻ پوري رهي.“ (5)

ان سموري پس منظر ۾ ڏسندا سين ته ڪلهوڙا دور به سياسي ايتري ۽ سماجي پيچ ڊاهه جو دور محسوس ٿيندو. هن دور ۾ اسان کي سماجي ۽ اخلاقي قدر پامال ٿيندي نظر اچن ٿا. اهو هڪ طبقاتي سماج هيو، جتي صدين کان رائج جاگيرداري نظام پنهنجي جڙن کي وڌيڪ مضبوط ڪري ڇڏيو هو. ”جاگيرداري، زمينداري ۽ ڀيري مريدي ان دور جا سماجي عوامل هئا. جاگيرداري، جا حقدار اهي ماڻهو هوندا هئا، جن جو تعلق يا ته ويڙهاڪ قبيلن سان هوندو هو يا وري اهي فرد جيڪي فوجي ڪارنامن ڪري اجتماعي زندگيءَ تي حاوي ٿي ويا هئا. گهڻا مثال انهن سنگتين جا آهن جن کي دربارداريءَ جي طفيل قيمتي جاگيرون عطا ٿيون هيون..... جاگيرون هر قسم جي ڍل يا ٽيڪس کان آجپون هونديون هيون. ٻين لفظن ۾ هر جاگيردار پنهنجي علائقي جو خودمختيار حاڪم هوندو هو.“ (6) ٻئي طرف عام ماڻهو لاءِ هر شيءِ تي وڪري (Sales) ۽ خريد (Purchase) جو ٽيڪس مقرر هيو. آبادگارن کي پيداوار جو ٽيون حصو ڍل ڏيئي هوندي هئي. ”عوام مٿان سترنهن قسمن جون ڍلون، محصول ۽ ٽيڪس مڙهيل هوندا هئا..... آسمان جي ڇت هيٺان هيڏو هاري، زميندار جي فولادي گرفت ۾ ٽڪندو رهندو هو. هن جي ڍنگرن جي لوڙهي ۾ ايتري مضبوطي به ڪانه هوندي هئي جو ڪاهي ايندڙ مصيبتن کي روڪي بيهي. انهيءَ دور ۾ ماڻهن کي ڳاڻي پڳي معانگائيءَ سان مقابلو ڪرڻو پوندو هو..... قوت خريد جو اهو حال جو جيڪڏهن ڪو مزور ڳئون وٺڻ چاهي ته هن کي اٽي، لٽي ۽ اجهي

جي ضرورتن کان منهن موڙي هڪ سال لاءِ انتظار ڪرڻو پوندو هو اهڙين حالتن سنڌ ۾ ڪيترا ئي دفعا ڏُڪر کي به دعوت ڏني. ” (7) شاھ لطيف انهيءَ اقتصادي ايتري، بي انصافي ۽ سماجي هڪ هتيءَ واري دور ۾ اڪ کولي ”ان زماني ۾ وڏن وڏن جاگيردارن ۽ زميندارن کان علاوه سيدن، پيرن، نام نهاد صوفين ۽ قلندرن جو سنڌ جي سماجي زندگيءَ تي تمام گهڻو اثر هيو ۽ ان تعلق ۽ اثر جي نوعيت هڪ لحاظ کان مذهبي پرتريءَ جي حيثيت رکندي هئي. ان دور جا اڪثر پير اها ئي خواهش رکندا هئا ته سندن مريدن جو تعداد ڏينهن ڏينهن وڌندو وڃي ۽ اهي پنهنجي مريدن کان نه رڳو ڏن جي شڪل ۾ وڏا فائدا وٺن بلڪه پنهنجي مرضيءَ مطابق کين استعمال به ڪن. ” (8) ڪلهوڙا حڪمرانن جي حڪومت جو بنياد ئي پيري مريديءَ تي هيو. مغلن جي دور ۾ ئي ڪلهوڙن سياسي طور اپڀڙ شروع ڪيو هو ۽ انهن ڏينهن ۾ سندن ’ميان وال تحريڪ‘ جو اثر سنڌ تي ڇانئجي رهيو هو. ” ڪلهوڙا طبيعت جا سخت هئا ۽ مريدن جي مال ۽ اڪيون هونديون هئن. ميان يار محمد ڪلهوڙي ڏنڊي جي ’ڪرامت‘ سان راج ڪيو جيڪو اڄ ڏينهن تائين سندس مقبري ۾ نشانيءَ طور رکيل آهي. سندن پيري مريدي اسلام جي روح ۽ تصوف جي اصولن موجب نه پر هڪ حڪومت هٿ ڪرڻ لاءِ حڪمت عملي وڌيڪ هئي. ڪلهوڙن پاڻ کي مغلن آڏو سرخرو ڪرائڻ لاءِ سنڌ ۾ حقيقي صوفين جي تحريڪ کي چيپاتي ڇڏيو هو ۽ هو ڪنهن به ريت مقبول حاڪم ڪونه هئا. ” (9) ”پهرين ڪلهوڙا ننڍا جاگيردار ۽ پنهنجي قبيلي جا سردار هئا ۽ بعد ۾ ايڏا طاقتور بڻجي ويا جو پنهنجي سرڪارين جي نوابي به کين ملي وئي ۽ آخر ۾ اتر ۽ ڏکڻ سنڌ کي پنهنجي قبضي هيٺ آڻڻ ۾ ڪامياب ويا، جن جا صدر مقام بکر ۽ ٺٽو هئا. ” (10) 1707ع ۾ جڏهن شاھ صاحب 18 سالن جو هو ته اورنگزيب وفات ڪئي، جنهن کان پوءِ مغل حڪومت ڏينهن ڏينهن ڪمزور ٿيندي وئي. مغل حڪمرانن کي سنڌ سان صرف ايتري دلچسپي هئي ته هنن کي ضرورت وقت سنڌ مان مالي مدد ملندي رهي، جيئن ته سنڌ دهليءَ کان ڪافي پري هئي ان ڪري Local حڪومت ڪلهوڙن جي حوالي ڪئي وئي هئي. حڪمرانن جي نااهليءَ ڪري ۽ مرڪز کان پري هئڻ سبب انهن حالتن مان پاڙيسري فائدو وٺندا رهيا. ” (11) ۽ ائين سنڌ کي ڌارين جي يلغارن جو منهن ڏسڻو پيو. ”لطيف سائين جي زماني جي سنڌ، نسورو جنگين جو محاذ هئي. تنهن دور ۾ هتي بهاتون ٿيون ۽ لڙايون لڳيون، جهيڙا ٿيا، دنگل ۽ فساد ٿيا، حملا ٿيا ۽ ڪاهون ٿيون، مقابلا ٿيا ۽ طاقت جا مظاهرا ٿيا. جيڪڏهن سموري برصغري جي تنهن دور ۾ لڳل جنگين ۽ لڙاين کي ويهي ڳڻبو ته انگ وڃي 56 کي پهچي ٿو، جن مان 33 لڙاين ۽ مقابلن جو ڪٽو سنڌ جي حصي ۾ اچي ٿو. ” (12) اهي جنگيون اقتدار، استحصال ۽ نظام حيات لاءِ وڙهيون ويون.

شاهه لطيف پنهنجي دور ۾ سماج کي هن واضح طبقن ۾ ورهايل ڏٺو. هڪ پاسي فيوڊل هئا جن کي وڏيرو، ارباب ۽ ڄام وغيره چيو ويندو هو ۽ ٻئي پاسي محنت ڪندڙ هاري هيا. فيوڊل، هارين جي ڪمائيءَ تي شراب، شاب ۽ ڪباب جي محفلن جا مالڪ هوندا هئا. پتير بازي، چڪور بازي، ڪڪڙن جي ميل ۽ رچ ڪتن جي ويڙهه ۾ غرق هيا. ملان ۽ پير سندن دسترخوان جا شريڪ هيا. فيوڊل، عوام کي ويڙهائيندو هو ته ملان سندن صلح ڪرائيندو هو. پر ملان، فرقي جي بنياد تي جڏهن عوام کي ويڙهائيندو هو ته اها وقتي ۽ معمولي لڙائي نه هوندي هئي. شيعه، سني، مالڪي، شافعي جي نالي تي نفرتون گهريون ٿينديون رهيون. سڄو سڄو سال قبرن جي حيثيت جي تعين تي بحث هلندا هئا. مصيبتون، ڪاري ڏاند جي قربانيءَ سان دور ڪرايون وينديون هيون. هڪ کان وڌيڪ شادين جا جواز گهڙيا ويندا هئا. (13) شاهه سائين حڪمرانن، جاگيردارن ۽ انهن مذهبي نيڪيدارن جي ڪردار مان چڱيءَ ريت واقف هيو. ”زميندار ۽ هاري وچ ۾ وڇوٽي وڌڻ ڪري سماجي ڍانچو معاشي تبديليءَ واري عمل مان گذري رهيو هو. اهڙي تبديليءَ واري عمل کي رياستي ادارا ۽ ورسيل ذريون قبول ۽ برقرار رکڻ جي ڪوشش ڪري رهيون هيون. طبقاتي طور تي سامهيءَ جا ٻه اڻ برابر پاسا سماجي سطح تي نمودار ٿي رهيا هئا. هڪ غريب هاري محنت ڪش هو ۽ ٻيو طاقتور، جاگيردار ۽ معاشي ذريعن تي قابض طبقو هو. اهڙي ئي طبقي کي لطيف سائين ڏڪاريو ۽ موذي ڪوٺي ٿو. جيڪي سستو مال ميڙي گڏ ڪن ٿا ۽ پوءِ مارڪيٽ ۾ معانگي اڳهه تي نيڪال ڪن ٿا.

جن معانگو لهي ميڙيو، سي ٿا هٿ هڻن،

پنجن منجهان پنڌرهن ٿيا، ائين ٿا ورق ورن،

ڏڪاريا ڏيهه مان، شل موذي سڀ مرن. (مارنگهه)

داستان چوٿون (14)

سماجي ايتريءَ ۽ طبقاتي نظام واري اهڙي ماحول ۾ شاهه لطيف هيئن جو هڏ ڏوڪي ٿي اڀريو. هن سنڌ جي منتشر سماج کي جوڙڻ لاءِ انسانيت کي اوليت ڏيندي غريب ۽ امير، آقا ۽ غلام، جاگيردار ۽ هاري جي سنڌي کي ختم ڪرڻ ۽ طبقاتي نظام کي ٽوڙڻ جا جتن ڪيا ۽ ذات پات جي بنياد تي قائم ويڃن کي مٽجڻ جي ڪوشش ڪئي. پٽائي ’ذات نه آهي ذات تي، جو وڃي سولهي‘ جو تصور ڏئي هڪ نئون سماج اڏڻ پئي چاهيو. شاهه سائين محنت ڪش مزدور، هاري ۽ پورهيت جو شاعر آهي. پورهيت کي هن پنهنجي شاعريءَ ۾ وڏي اهميت ڏني آهي. هو محنت ۽ پورهيت جي عظمت ۾ ويساهه رکي ٿو.

چنل چچ هنن .م، کلنن ڪوڏارا،
 پورهئي خاطر پنهنجي، اٿن سوارا،
 اوڏ به ويچارا، لاکا وڃن لڏيو.
 (سرڏهر، داستان چوٿون)

لطيف پنهنجي انهيءَ دور جي سڀني حالتن جن ۾ سماجي نا انصافي، اقتصادي بدحالي، ظلم، بربريت، ڏاڍائي مطلب ته هر انهيءَ عمل کي جيڪو انسان جي تباهيءَ جو ڪارڻ ۽ ان جي تڪليف جو سبب ٿي بڻيو انهن کي ڏٺو. اهي مڙشي اثرات جيڪي اڳين دور جي پيداوار هئا، جن ۾ سندس وقت جي حاڪمن جي نا اهلي پڻ وڌيڪ اضافو ڪيو. اهڙي حالت ۾ لطيف جمڙي انسان دوست ۽ عظيم شاعر جو پيچين ٿي پوڻ يقيني امر هو. (15) صوفي شاهه عنايت ۽ سندس ساٿين جي شهادت وارو واقعو لطيف جي دور جو هڪ وڏو سانحو آهي. ان سانحي نه رڳو پٿاري جي دل جي پيچيني وڌائي پر ان سان مجموعي طور سنڌي سماج تي ڏاڍا گهرا اثر پيا. اهو شاهه لطيف جي نوجوانيءَ واري دور جو واقعو آهي ۽ ان وقت پٿاري جي عمر 28 سال هئي. شاهه عنايت سنڌي سماج جو هڪ وڏو انقلابي ڪردار هيو، جنهن جي نظريي ۽ تحريڪ ان وقت جي سينواريل تلاو جمڙي سماج ۾ هڪ تحرڪ پيدا ڪيو. سنڌ جي ماڻهن صدين کان قائم جاگيردارائي سماج ۽ غلاميءَ جي پنجوڙن کان آزاد ٿيڻ پئي چاهيو اهڙي وقت ۾ شاهه عنايت جي ان نعري ته ”زمين خدا جي آهي، جو ڪيڙي سو کائي“ پيڙيل ماڻهن کي وڏو ڏڏ ڏنو. اهو نعرو حقيقت ۾ سماجي تبديليءَ جو Symbol هيو. ”مقامي جاگيردارن، حاڪمن ۽ گاديءَ تي قابض پيرن کي ماڻهن جي اهڙي تبديليءَ واري روش ڏکائي ڇڏيو. هنن کي پنهنجي حاڪميت لوڏا کائيندي نظر اچڻ لڳي. تڏهن هتان جي جاگيردارن، پليجن، سيدن ۽ ميان يار محمد ڪلهوڙي مغل گورنر اعظم خان جي مدد سان سنڌ ۽ سنڌي ماڻهن جي هڪ وڏي خير خواه سماج سڌارڪ شاهه عنايت صوفي ۽ سندن ساٿين کي دوکي سان شهيد ڪري ڇڏيو.“ (16) ان قومي سانحي ڪلهوڙن کي سياسي طور ڏاڍو پوئتي ڌڪي ڇڏيو. جنهن سبب هڪ طرف هو عوام جو اعتماد وڃائي ويٺا ته ٻئي پاسي سالن تائين سنڌ ۾ خوشحالي ۽ استحڪام قائم رکڻ ۾ ناڪام رهيا ۽ هڪ متحد قومي رياست ٺاهي نه سگهيا. ”هن واقعي سڄي سنڌ بلڪه پنجاب جي صوفين ۽ عوام تي اثر وڌو. سنڌ ۾ صوفي تحريڪ ’لکا پڻ لوڪ ۾‘ واري پاليسي اختيار ڪئي، چوٽ ڪلهوڙا سرڪار مغل حڪومت وٽان اختيار ملڻ کان پوءِ وڌيڪ سخت گيريءَ تي لهي آئي هئي.“ (17) شاهه عنايت جي نعري نه رڳو مقامي حڪمرانن جي حڪومت ۾ ڌار وجهي ڇڏيا پر مغل حڪومت به ان نعري سان پنهنجي تخت کي لڏندي محسوس ڪيو هو. جن شاهه عنايت ۽ سندس ساٿين کي شهيد ڪرڻ واري سازش ۾ ميان يار محمد ڪلهوڙي جي مدد جي نتيجي ۾

کيس 'خدا يار خان' جو لقب ڏنو. اهو ئي خدا يار خان پنهنجي اقتدار جو سمورو عرصو نه رڳو سنڌ جي دشمنن ۽ خون پياڪن جو ساٿاري رهيو پر اڳتي هلي شاه عنايت واري تحريڪ ۾ شهيد ٿيندڙن جون زمينون به انهيءَ ساٿ ۽ سنگت جي نذر ڪري ڇڏيون.

سنڌي صوفين جي خونريزيءَ ڪري، عام ماڻهوءَ ۾ سياسي قيادت جو فقدان، معاشي ان برابري ۽ ٽين درجي جي شهري هجڻ جو احساس وڌڻ لڳو. اهڙين حالتن کان شاه لطيف بي خبر نه هو. سنڌ جي بي باڪ ليڊر جي شهادت تي کيس خراج تحسین پيش ڪندي، مايوس ماڻهن ۾ زنده هجڻ ۽ اڳتي وڌڻ جو احساس اجاگر ڪندي چيائين:

سڄڻ سانوڻ مينهن جيئن، جهڻڪن پاسي جهوڪ،
ڏيندا پاھ پٽن کي، منجهان مينهن موڪ،
لس پيارن لوڪ، آگم ڪيو اکين سين.
(سرمائنگ، داستان چوٿون) (18)

شاه سائين نجات آدم جو جهنڊو ان وقت بلند ڪيو جڏهن ياد شاهن، جاگيردارن، ملن ۽ پيرن جي خلاف شاه عنايت جي مضبوط ۽ مقبول عوامي تحريڪ ويجهڙ ۾ ئي چيپاڻي وٺي هئي. هڪ هٿ مان اڃا جهنڊو ڪريو به نه هو جو ٻئي هٿ اهو جهنڊو جهلي ورتو. شاه سائين عوام جي غمن کي شاعريءَ جي زبان ڏئي، دنيا ۾ شاه عنايت جي جدوجهد کي جواز بخشيو. شاه سائين پيڙيل مظلوم هارين لاءِ آواز بلند ڪيو. ڳوٺن جي فراموش ڪيل آباديءَ جو نوحو ڳايو. تنگ دست هارين ۽ بيگار ۾ پيڙجندڙ محنت ڪشڻ جون جهوپڙيون ڏيکاريون، خان بدوش ڌنارن، اوتارن، درياهن ۾ چار اچليندڙ مهاڻن ۽ پيڙيائن (جي دکن) کي بيان ڪيو. ملاحن جا گيت لکيا..... گهورارن، ڪنهارن، نيرولين، راڳين، ويراڳن ۽ ٻين مٽيءَ سان رشتو جوڙيندڙن کي پيارو ڪيو. اهڙي ريت شاه سائين مراعات يافتہ سادات، صوفين، قلندرن ۽ جاگيردارن تي ٻڌل طبقي کان پاڻ کي جدا ڪري ڇڏيو، چوڻ اهي شاه عنايت کي شهيد ڪرڻ به زميدار هئا. (19)

1719ع ۾ جڏهن ميان نور محمد ڪلهوڙو سنڌ جو حاڪم مقرر ٿيو تڏهن سنڌي ماڻهوءَ جي سماجي ۽ معاشي حالت نهايت ابتر ٿي چڪي هئي. زمينون معاش ۽ واپار سڀ جاگيردارن وڏيرن ۽ سندن حمايتي ٽولي حوالي ٿيل هئا. (20) ميان نور محمد ڪجهه چڱا ڪم به ڪيا پر سماج ۾ جاگيرداري نظام جي موجودگي انهن جو عام ماڻهوءَ تي ڪو اثر ٿيڻ ڪونه ڏنو. هن ماڻهن کي سامونڊي ۽ زميني ڌاڙيلن کان نجات ڏيارڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ ماڻهن کي ڪيتي ٻاريءَ ڏانهن راغب ڪيو پر سنڌ جا ماڻهو منجهائن ڪو فائدو حاصل ڪري ڪونه سگهيا. جاگيردارن ۽ مغل نوابن جي اڳ جوڙيل جنسار ۾ معاشي طرح سندن چيلهه پڳي پئي هئي ۽ هو

بک، بیروزگاری، ذهني ۽ جسماني غلامی، جو شڪار هئا ۽ سندن حالت ڏاڍي هيٺي ۽ ڏکيول هئي. ڌارين جو مٿيون طبقو عيش ۾ هو باقي سنڌي غريب پورهيت جو حال خراب هو. (21) شاه سائين انهيءَ خراب حال پورهيت طبقي سان پنهنجو ناتو جوڙيو ۽ پنهنجي شاعريءَ ۾ سندن ڪردارن کي اڀاريو. هنءَ ته شاه جو سارو رسالو اهڙن ڪردارن سان ڀريو پيو آهي پر خاص طور سر مارئي، سر ڪاهوڙي ۽ سر سارنگ ۾ هن، ان غريب، بي پئچ، ڪمزور ۽ پوئتي پيل طبقي جي زندگيءَ جي عڪاسي نهايت پهريو نموني ڪئي آهي. حقيقت اها آهي ته پٺاڻي انهن غريب حال ماڻهن کي پنهنجي محبت جو محور بڻايو، جن جون ڪڙيون ڪم سان ڀريل هيون ۽ محنت ۽ پورهئي سبب ڪين مٽي کان پيرن تائين پگهر هيو، پر شاه سائين پري کان ئي سندن لوڏ سڃاڻي ٿي ورتي.

مٿن ٿڪ ٿڪڙا، چڪندڙا اچن،
ڪڙيون ڪم پڪليون، پگهر سر پيرن،
اهيءَ وڙ ويڙهيچن، مون لوڏان ئي لکيا. (سر مارئي،
داستان ستون)

ورلي ئي انهيءَ دور ۾ ڪو اهڙو شاعر ٿيو هوندو، جنهن جاگيردار طبقي کان ايتري نفرت ڏاڍيڪاري هوندي، جنهن پنهنجي شاعريءَ کي مسڪين ماروڙن جي ڏک سک ۾ ايتري حد تائين ڀاڱي ڀاڻيو رکيو هوندو. پٺاڻي جي ست ست ۾ انهن جي پگهر جو واس آهي، انهن جي گرم ڳوڙهن جو سيڪ آهي، انهن جي بڪايل آڏن جا وٽ آهن، انهن جي اڃايل اکين جي پياس آهي. ورلي ڪنهن شاعر جي شاعري اجتماعي زندگيءَ سان ائين ملي هڪ ٿي وئي هوندي، پنهنجي اڪث انفراديت محفوظ رکندي به هڪڙيءَ سگهڙ پيڙيءَ وانگر ساگر جي ڇولين ۾ ملي وئي هوندي. (22) پٺاڻي جون اٺيڪ ستون انهن غريب ۽ مسڪين ماروڙن سان محبت جي گواهي ڏين ٿيون.

وڏ سي وطن ڄاڻيون، صحرا ستر جن،
گولاڙا ۽ گگريون، اوچڻ اباڻن،
ويڙهيا گهمن ولين، جهانگي منجه جهنگن،
مونکي ماروڙن، سج ڳڻائي سڄ ۾.
(سر مارئي، داستان ٽيون)

شاه لطيف جا مارو غريب، مسڪين ۽ بي پئچ هيا ۽ صدين جي غلامي ۽ طبقاتي ننڍ وڏائي واري سماج ۾ پيڙجي رهيا هيا. منتشر ۽ ضعيف سماج ۽ پيڙيل عوام کي همت ۽ حوصلو ڏيڻ لاءِ پٺاڻيءَ پنهنجي شاعريءَ ۾ مارئيءَ جو ڪردار آندو. هن ڪردار وسيلي شاه وطن دوستي

۽ قومي شعور کي اپاريو. ان دور جي سماج ۾ جيئنڌر ماڻهن جي بظاهر حالت ان ڪمزور ۽ بي پهچ مارئي جمڙي هئي جنهن ۾ وڙهڻ ۽ جهڙڻ جي سگه نظر نه پئي آئي پر عمر جي ڪوٽ ۾ قيد ٿيڻ بعد هوءَ نهايت سگهاري ۽ ثابت قدم نظر اچي ٿي. اصل ۾ پٽائي به پنهنجي دور جي ماڻهن کي اهڙو ئي سگهارو ۽ باهمت ڏسڻ پئي چاهيو. هن مارئي کي محب وطن ڪردار، عمر کي جابر حاڪم ۽ استحصالِي ٽولي، ملير کي وطن ۽ مارن کي ديس جي غريب عوام ۽ عمر ڪوٽ کي قيد جي اهڃاڻن ۾ پيش ڪري پنهنجي دور جي هيٺين ۽ پيڙيل طبقي کي سماجي تبديلي (Social Change) لاءِ اتساهه بخشيو. پٽائي مارئيءَ جي ڪردار جا جيڪي ڳڻ ڳڻايا آهن اهي شاھ دور جي سماج ۾ ناپيد هئا. تنهن ڪري ”شاھ انهيءَ قصي ۾ ڪردارن جي معرفت اهي ڳڻ پيدا ڪرڻ چاهيا، ان ڪري هو آزادي، انصاف، عزت نفس، همت، غيرت، جدوجهد جي جذبي، مستقل مزاجيءَ، ثابت قدميءَ، جيءَ منون ڪرڻ، خطرن کان نه ڊڄڻ، لالچ ۾ نه اچڻ، مقصد ماڻڻ جي عزم ڪرڻ ۾، سڀ کان وڌيڪ ’اميد‘ کي هٿان نه ڇڏڻ، جهڙا ڳڻ پنهنجي هن سر ۾ آندا.“ (23) ”مارئي هڪ اهڙو اهڃاڻ آهي، جو پنهنجو پاڻ کي جاگيرداري نظام جي رحم و ڪرم تي نه ٿو ڇڏي، بلڪه هو چاهي ٿو ته سماجي بي آرامي (Social unrest) ختم ٿئي. هو انهيءَ سماجي تبديليءَ وارو عمل پنهنجي ماڻهن ۾ رهي (غريب عوام ۾) بهتر طريقي سان ڪري سگهي ٿو. انهيءَ ڪري هو انهيءَ جاگيرداري ڪوٽ کي ڪيرائڻ جو خواهشمند آهي.“ (24)

جيها سي تيا، مون مارو مڃيا،
 مون جيڏيون ملير ۾، چونڊن موڪ مڃيا،
 منهنجي آه اها، ڪڏهن ڪيرائيندي ڪوٽ کي.
 (سر مارئي، ابيات متفرقه)

هن بيت ۾ ”جيها سي تيا“ جي معنيٰ ۾ هر قسم جا هم وطن اچي وڃن ٿا. ڪاهل، ست، نڪما، ڪمزور، هيٺا، ٺهل، جاهل، چسا، سادا ڪهڙا به آهن، پنهنجا آهن. انهن جي روشن مستقبل لاءِ ئي تاريخ جو رخ موڙڻو آهي.“ (25) شاھ لطيف هن بيت ۾ مارئيءَ جي پنهنجي وطن، وطن واسين ۽ پنهنجي جڙن سان محبت کي ظاهر ڪيو آهي ۽ اها محبت غير مشروط آهي. شاھ سائين مارئيءَ جي ڪردار وسيلي پنهنجي دور ۽ سماج جي تشريح ڪئي آهي ۽ اهو سمجهائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته ”ان دور جا ماڻهو ڏکيا ٻڪيا هوندي به خوددار بڻجي ٿي سگهيا، جيئن مارئي ۽ مارن عمر جي هر آڇ کي ٽڙي ڇڏيو هو، تيئن شاھ چاهيو ٿي ته سندس عوام به مٿين طبقي جا ساٿي ۽ سهيوگي ٿيڻ جو خيال ڇڏي ڏين ته ڪو به زور ۽ زبردستي کين ان طبقي جا دست نگر ٿيڻ لاءِ مجبور نٿي ڪري سگهيو هو معاشي طرح سان غلام هئا، غريب هئا ۽ هيٺا هئا.

جي وٽن ڪجهه هو ته اها هئي سندن عزتِ نفس، انا ۽ پاڪيزگي جيڪي هنن کي هر قيمت تي قائم رکڻي هئي." (26)

ايءَ نه مارن ريت، جو سيڻ مٽائين سون تي،
اچي عمر ڪوٽ ۾، ڪنڊيس ڪانه ڪريت،
پڪن جي پريت، ماڙين سين نه مٽيان.
(سرمارڻي، داستان ٽيون)

شاھ لطيف سنڌي سماج جي رڳن ۾ پيھي ويل شاعر ھيو، جنھن جي گھري نظر سماج جي زخمن تي ٽڪيل ھئي ۽ ھو غريب عوام جي دٻيل ۾ ڌڙڪي رھيو ھيو. نور محمد ڪلھوڙي سندس وقتندڙ مقبوليت کي پنھنجي حاڪميت لاءِ خطرو پئي ڀانئيو ۽ عوام جي شاھ سان محبت ۽ عقيدت ھن جي دل ۾ ڪنڊي وانگر ٿي چھي. نتيجي ۾ سندس اندر ۾ ويل اقتدار جي پڪي بگھڙ پٽائي تي ڦاٽلاڻو حملو بہ ڪرايو، پر اڳتي ھلي کيس شاھ جي عمل ۽ ڪردار اڳيان پشيماني جا ھٿ ملڻا پيا. پر ان پشيماني پٺيان بہ ھن پنھنجو سياسي مفاد ڳولي لڌو. "ميان نور محمد ڪلھوڙي جڏھن محسوس ڪيو ته شاھ لطيف جو ھجڻ سندس فائدي ۾ آھي تڏھن لطيف سائين جي آدرشن آڏو سسي جھڪايائين. ڪلھوڙي حاڪم کي حڪومت بچائڻ لاءِ سماجي، اخلاقي ۽ روحاني سماري جي ضرورت ھئي. ھيڏانهن لطيف سائين جيڪو غربت جي غوراب ۾ ڦاٿل ماڻھن جو ترجمان ۽ عيوضي ھو، تنھن تي وري اھڙن ماڻھن جي حالت سدائين ۽ سنوارڻ جي ذميداري ھئي. حالتن جي تقاضا پھتي کي اتحادي بڻايو." (27) شاھ سائين وٽ ان اتحاد جو سبب بہ اھو ڌڙيل عوام ئي ھيو، جنھن جي زخمن تي ھن پھا رکڻ پئي چاھيا. "ھن ميان نور محمد ڪلھوڙي جي سياسي سوچ ۾ تبديلي آڻڻ لاءِ کيس عوامي نمائندوبن جي ڪم ڪرڻ جي ترغيب ڏني. کيس اھو تاثر ڏھن ۾ اوڻڻ جي ڪوشش ڪئي ته تنھنجي عزت ۽ مرتبو بہ ھن ڌرتيءَ تي وسندڙ، غريب ۽ بي پھچ ماڻھن سان ئي آھي. انھن کي موجوده معاشي بدحالي ۽ خوف جي ڏيڻ کان ٻاھر آڻڻ لاءِ تنھنجي سماري ۽ حمايت جي ضرورت آھي. تنھنجي قربت سان ئي سماج ۾ خوشگوار تبديلي اچي سگھي ٿي.

تون سپڙ آئون سيڪڙو، تون ڏاتار، آئون ڏوھ،
تون ڀارس، آئون لوھ، جي سجين ته سون ٿيان.
(سرمارڻي، داستان پھريون) (28)

شاھ لطيف جي رسالي ۾ انيڪ اھڙا سرمندا جيڪي علامتن جي اوت پنھنجي دور جي سماجي شعور کي سمجھڻ ۾ مدد ڏين ٿا. "جڏھن شاھ سائين سرم ڪاموڊ ۾ گذرڻ جي غربت جي ڳالھ ڪري ٿو، تڏھن بہ ھن جي سامھون پنھنجي دور جا مسئلا آھن. ڪينجھر ته ھڪ

علامت آهي جنهن ذريعي لطيف سائين ڄام تماچي، جي حاڪميت جي ڳالهه ڪري، ڪلهوڙي حاڪم ميان نور محمد کي ذهن نشين ڪرائڻ جي ڪوشش ڪئي ته ڪهڙي ريت ڄام تماچي پنهنجي دور ۾ غريب گندرن سان پال پلایا جو اڄ ڪينجهر ۽ ان جي پر پاسي ۾ رهندڙ معاشا، معاشي طور خود ڪفيل بڻجي ساڃاه وارا ۽ سڀيتا انسان بڻجي پيا آهن. تنهن ڪري ميان نور محمد ڪلهوڙي کي کليل طور چيائين ته جيڪڏهن هاڻي به سنڌين سان ويساهه گهاتي ڪي ته پوءِ سنڌي ماڻهو تنهنجي حمايت لاءِ وڌايل هٿ واپس ڪري وٺندا ۽ توکي اهڙي پُر خلوص ۽ سچي رعبت ڳولي به ڪونه ملندي. (29)

نور محمد ڪلهوڙي جي حڪومت جو دور سنڌ متان ڌارين جي حملن ۽ لتاڙ جو دور هيو. هو هڪ بي حس ۽ ڪمزور حڪمران هيو. 1739ع ۾ جڏهن نادر شاه سنڌ تي ڪاهه ڪئي ته هن ڀڄي وڃي عمر ڪوٽ ۾ پناهه ورتي. نادر شاه سنڌ ۾ وڏي ڦر لٽ ۽ تباهي مچائي، نيٺ ميان نور محمد سندس اڳيان اچي پيش پيو. ”نادر شاه هڪ ڪروڙ ڏنل وٺي ۽ ميان جا پٽ (عطر خان) مرادياب خان ۽ غلام شاه سان ڪئي پنتي موٽيو ۽ پهرين لاڙڪاڻي ۾ آيو ۽ ميان تي ساليانه 20 لک رپيا وڌيڪ ڏنل رکي ايران روانو ٿيو. نادر شاه سنڌوءَ جو ساڄو ڪنارو يعني سکر، شڪارپور ۽ لاڙڪاڻو ۽ بلوچستان وارا علائقا ميان نور محمد جي قبضي مان ڪڍي قنڌار سان ملائي ڇڏيا. پوءِ نادر شاه طرفان پکر تي صوبيدار مقرر ٿيڻ لڳا؛ ۽ ٺٽي تي ميان نور محمد جي طرفان نائب مقرر ٿيڻ لڳا.“ (30) اهڙي طرح متحد سنڌ جا پاڳا ٿيڻ شروع ٿيا. ”نادر جي حملي وقت شاهه جي عمر 50 ورهيه هئي..... نادر جي قتل ٿيڻ کان پوءِ سنڌ جي ٽن قيدي‘ شهبازان مان غلام شاهه ۽ عطر خان ايران مان ’آزاد‘ ٿي، 1749ع ۾ .. پنهنجي وطن موٽيا.... هن سالن کان پوءِ سنڌ جو ولي عهد شهبازادو محمد مرادياب به واپس پنهنجي وطن پهتو. شاهه لطيف کي ان کان پوءِ هن خاڪي جسم ۾ فقط هڪ سال باقي رهڻو هو. (31) نادر شاهه جي قتل ٿيڻ کان پوءِ احمد شاه ابدالي ايران تي قابض ٿيو. 1754ع ۾ احمد شاه ابدالي سنڌ تي ڪاهه ڪئي ان جو سڀ سنڌ طرفان ملندڙ 20 لک رپيا سالانه ڏن جو بند ٿيڻ هو. شاهه لطيف جي سنڌ جي انهن بدلجنندڙ سياسي ۽ سماجي حالتن تي گهري نظر هئي. ”هن جي عمر جا 63 سال ئي سنڌ جي اتحاد ۽ آزاديءَ جي جدوجهد جا سال هئا.“ (32) نادر شاهه ۽ احمد شاه ابداليءَ جي حملن سبب سنڌ جو معاشي ۽ اقتصادي ڍانچو برباد ٿي چڪو هو. حمل آوروڻ جي گهوڙن جون ٽاپون سنڌ واسين لاءِ نه رڳو خوف جي علامت بڻجي چڪيون هيون پر انهن گهوڙن جي سڻن هيٺان اچي سندن فصل به تباهه ٿي ويا هئا. خوشحالي جا خواب ڏسندڙ مارو ماڻهو زري زوال ڏانهن ڌڪجي رهيا هئا. اهو سمورو درد پريو منظر شاهه سائين جي اکين اڳيان هيو. هن سنڌ جي ان معاشي ۽ اقتصادي بربادي جو منظر سُر ڪاپاڻي، جي هن بيت ۾ سمايو آهي:

نه سي ووڻ وڻن ۾، نه سي ڪناريون،
 ٻيو بازارون، هيٺو مون لوع ٿي.
 (داستان پهريون)

ڌارين جي يلغارن ۽ ڦرلٽ سبب سنڌ جو عوام بيحد خوف ۽ پريشاني ۾ مبتلا ٿي ويو هو. ڀٽائي انهيءَ خوف ۽ اذيت مان ڪڍڻ لاءِ پنهنجي شاعريءَ وسيلي ڪين هڪ آئت پئي ڏني. شاھ جو خطاب غريب ۽ مسڪين ماڻهن سان ٿي رهيو آهي ۽ سندس سورما ۽ سورميون به اهي ئي آهن. شاھ سائين انتشار جي انهيءَ دور ۾ سڳي ۽ ماري جهڙا علامتي ڪردار پنهنجي شاعريءَ ۾ آندا، جن وسيلي هن ظلم اڳيان نه جهڪڻ ۽ منزل جي حصول لاءِ مسلسل جدوجهد جو سبق ڏنو. اهڙي ريت ”شر گهاتو ظلم ۽ جبر جي خلاف اجتماعي جدوجهد جي علامت آهي. ماحول جي مونجه ۾ ويڙهيل انسان سوچي سمجهي به نه ٿا سگهن ته ڇا ڪيو وڃي. اها ڪيفيت ڀٽائي انهيءَ شر جي هڪ بيت ۾ هيئن ظاهر ڪئي آهي:

گهنگهريا گهڻ ڄاڻ، موڙهي مت معائين،
 وٽا گڏجي وير ۾، ڀٽا مه مهران،
 اڳيان پويان ٿاڻ، وٽا ويچارن وسري.
 (33) (داستان پهريون)

سنڌ جي ڳوٺاڻن علائقن جو پوئتي پيل عوام سماجي طور طرح طرح جي مجبورين جو شڪار هيو، پر پوءِ به مذهبي قدرن جو ڪين ايترو لحاظ هيو جو روايتي طور انهن سڀني رسمن رواجن جي پابندي ڪندا هئا، جيڪي سندن وڏن کان ڪين ورتي ۾ مليا هئا، يا وري سندن مرشد ڪين سڪاريا هئا. جئين شرعي فرضن کان علاوه مزارن تي گلن ۽ موتين جون چادرون چاڙهڻ، پير جي هر حڪم کي دل جي گهراين سان مڃڻ، دعا تعويذ ۽ نذر و نياز جي پرڪتن تي يقين رکڻ، مطلب هر قسم جون صعوبتون رڳو ان ڪري برداشت ڪري وڃڻ، جو انهن جي خلاف ڪوئي آواز اٿارڻ پير و مرشد کي ناراض ڪرڻ برابر آهي. اهي وڏي خوشيءَ سان هڪ طرف ته زميندارن ۽ جاگيردارن جي عيش و عشرت جي لاءِ سخت کان سخت محنت برداشت ڪري وٺندا هئا ته ٻئي پاسي پنهنجي ٿوري ڪمائيءَ مان به گهڻو ڪجهه پنهنجي پير جي نذر به ڪندا هئا. (34) شاھ سائين ماڻهن جي اهڙي غلامانه سوچ ۽ ڪمزور اعتقاد کي چڱيءَ پر پرکي ورتو هو. هن محسوس ڪيو ته مذهب ۽ عقيدت جي آڙ ۾ سنڌ جو عوام، سفاڪ حاڪمن ۽ اقتداري ڦر سان پٽ ويٺل انهن بي عمل پيرن، جاگيردارن ۽ ملن جي ڀوڳلڳيءَ سبب رضامنديءَ سان لتيو ۽

قبرورهي ٿو. لطيف سائين مذهبي پيشوائن جي روپ ۾ ٺوڳي ملن کي هميشه حقارت جي نگاه سان ڏٺو:

اورائين اوچون ڪري، منجهايا ملن،
سي پرينئون پاسي ٿئا، ٿا ڳھ ڳھ ڳالهيون ڪن،
ساهان اوڏا سهرين، لوچيو تان نه لهن،
دم نه سڃاڻن، دانھون ڪن مٿن جيئن.
(سريم ڪلياڻ، داستان پنجون)

هندن جي مذهبي پيشوائن وٽ به ساڳي رڳاڪاري ۽ لالچ هئي، جيڪا مسلمانن جي ملن وٽ هئي. انهن لاءِ به شاهه لطيف وٽ ڪا چڱي راءِ ڪانه هئي. انهن لاءِ چوي ٿو:

گولا جي گمراه جا، جولا سي جوڳي،
قتل او ٺوڳي، جنين شڪم سانڍيا.
(سرامڪلي، داستان چوٿون) (35)

اهڙي صورتحال ۾ شاهه سائين پنهنجي ڪلام وسيلي تصوف جي اهڙي لات ٻاري جنهن سماج ۾ نلھن عقيدن جي بات کي شعور ۽ ساجاهه جي اڃالي ۾ تبديل ڪيو. برصغير جي صوفي شاعرن مان پٿاڻي جو تصوف نهايت منفرد آهي. ان صوفي فڪر جون جڙون سماج ۾ گهريون کتل محسوس ٿين ٿيون. ”پٿاڻي جو تصوف سان لڳاءُ نه فقط ظلم لاءِ نفرت، دولت ۽ اقتدار لاءِ نفرت، ۽ تعصب لاءِ نفرت جي ناڪاري وڻي پيدا ڪئي، پر ان نفرت جا هاڪاري پاسا به هئا ۽ اهي هئا رنگ، نسل، قوميت ۽ مذهب جي اختلاف جي باوجود، انسانيت تي ايمان ۽ انسان ذات سان محبت. پنهنجي ديس جي عوام سان الست برڪم واري وقت کان وٺي اٺس ۽ ايفا جو واعدو. ان جي دڪ درد، اهڻج ايذاء سان همدردي ۽ انهن جي ڏکي سڪي زندگيءَ ۾ بي انتعا دلچسپي. اهي هاڪاري پاسا هئا انهيءَ نفرت جا جيڪا هن ۾ وحدت الوجود جي فلسفي، ظلم، دولت، اقتدار ۽ تعصب لاءِ پيدا ڪئي هئي.“ (36) ان ڪري پٿاڻي جو تصوف زندگيءَ کان فرار جو رستو نه ٿو ڏسي، بلڪه اهو فرد کي ڪيرپ ايندڙ سماج ۾ رهندي به همت ۽ حوصلي سان جيئن جو سامهون ڏئي ٿو. تصوف جو اهورند جيڪو پٿاڻي ڏسي ٿو، سو دراصل پاھڻي پنڌ وانگر آهي. جنهن ۾ سر جون ستون به آهن. پٿاڻي جي نظر ۾ صوفي اهو آهي جيڪو سماج جي سارين قدورتن ۽ قباحتن جي مخالفت ڪندي پنهنجي سر جو دان ڏيڻ کان به نه ڪپيائي.

سڌائتي سڀ ڪا بک نه پاسي ڪا،
جيھي تيمھ ذات جي، جنبش ڪانھي جا،

مون سين هلي ما، جا جيءَ منو نه ڪري.
(سُر سسئي آهري، داستان چوٿون)

مٿي پيش ڪيل مختصر جائزي مان شاھ سائين جي دور جي مجموعي سماجي حالتن جو نقشو ذهن ۾ ڪجهه هن طرح ٺهي اچي ٿو. اهو سخت انتشار جو دور هيو، جنهن ۾ هڪ طرف شاھ عنايت جي سماجي تحريڪ کي چيپيائي، حق جو نعرو بلند ڪندڙ انيڪ امن پسند ماڻهن جو خون وهايو ويو، ته ٻئي پاسي ڌارين لٽيرن سنڌ ۾ دهشت ۽ وحشت جو راج آڻي ڦر مار ۽ قتل و غارت وسيلي حڪمرانن سميت عوام جي دلين کي دهلائي ڇڏيو هو. جنهن ڪري هر طرف خوف ۽ هراس واري صورتحال رهي. صدين جي غلاميءَ ماڻهن جي ذهنن ۾ پوکيل عجز، عقيدت ۽ انڌي تقليد جي سلي کي وڌائي ويڻ ڪري ڇڏيو هو. پيري مريدي سماج جي رڳن ۾ گهر ڪري وئي هئي. جاگيرداري ڪلچر وڌيري ۽ هاريءَ ۾ پيدا ٿيل وڻي کي وڌائي ڇڏيو هو. سماج ۾ طبقاتي نظام جون پاڙون مضبوط ٿي رهيون هيون. مذهبي نيڪيدار فرقيواريت جي بنياد تي نفاق ۽ نفرت کي هوا ڏئي رهيا هئا. حڪمرانن جيڪي زرعي ستارا آندا ۽ واه کوٽايا، انهن مان جزوي طور فائدو ٿيو ۽ معيشت ۾ بهتري آڻي پر جلد ئي ڌارين جي حملن ۽ ظلمن سنڌ جي ماڻهوءَ جي زندگي زهر ڪري ڇڏي. سنڌ جا ڪيئي حصا انهن قبضا خورن جي حوالي ٿي ويا. فصل تباه ٿي ويا، واپار جا سلسلا رڪجي ويا. حڪمران، لٽيرن کي لکين رپيا ساليانو خراج ڏئي خزانا خالي ڪرڻ لڳا. ماڻهو بدحالي جي ڌڻ ۾ ڦاسي پيا..... اهو سارو منظر شاھ سائين جي اکين اڳيان هو. هن حڪمرانن جي نااهلي، سماج ۾ وڌندڙ ظلم، ڏاڍ ۽ نفرت کي چڱيءَ پر محسوس پئي ڪيو. ان سموري سماجي وايو منڊل کي ڌيان ۾ رکندي لطيف مسڪينن جو هڏ ڌوڪي ٿي اُهريو. هن پنهنجي دور جي انهن حالتن مطابق پنهنجي شاعريءَ ۾ اهڙا ڪردار آندا، جيڪي يا ته انهيءَ دور جي نمائندگي ڪري رهيا هئا يا وري انهن ڪردارن کي علامت بڻائي پٽائي سنڌ جي ماڻهوءَ جو وڃايل اعتماد بحال ڪرڻ پئي چاهيو. شاھ سائين ان وقت ننڍي کنڊ ۾ هلندڙ تصوف جي لهر کي به پنهنجي سماج جي درد سان ڳنڍي هڪ نئون رخ ڏنو.

حوالا

1. شمشير الحيدري / هالائي انور (مرتب) ”جر تر ٽڪ تنوار“ مقالو: ”شاھ جي زماني جون لڙايون“. ڊاڪٽر در محمد پٺاڻ سنڌ گريجوئيٽس ائسوسيئيشن، سنڌ 1979ع ص 78
2. شاھد حق ڊاڪٽر، سُر مومل رانو” (پيش لفظ) ، پاڪ عرب ريفائري لميٽيڊ 2003 ص 5

3. مري شاه محمد "شاه لطيف ني اپني سماج کا تجزيہ کیا" (مقالہ). ماہنامہ "سنگت" کوئٹہ (ایڈیٹر شاه محمد مري) آکٲوبر 2012 ص 6
4. صديقي محمد علي، "ادراک" 2007 ارتقا مطبوعات ڪراچي ص 119
5. مہارڪ علي ڊاڪٽر، "سندھ ڪي پھچان" نگارشات لاھور، 1989، ص 19، 20 ص 179
6. شيخ اياز (مترجم) "رسالہ شاه عبداللطيف" سنڌيڪا اڪيڊمي اشاعت سوم ڊسمبر 1991 ص 14
7. شمشير الحيدري / هالائي انور (مرتب) "جر ٿر ٽڪ تنوار" مقالو: "شاه جي زماني جون لڙايون". ڊاڪٽر ڊ. محمد پٺاڻ سنڌ گريجوئيٽس ائسوسيئشن، سنڌ 1979 ع ص 80-81
8. شيخ اياز (مترجم) "رسالہ شاه عبداللطيف" سنڌيڪا اڪيڊمي اشاعت سوم ڊسمبر 1991 ص 15
9. ايڙو ڊر، "سنڌ جو شاه" شاه عبداللطيف ڀٽائي چيئر. ڪراچي يونيورسٽي، جون 2000، ص 66
10. ايڇ. ٽي سوري "پٽ جو شاه" (ترجمو: عطا محمد پنهور) سنڌيڪا اڪيڊمي 1992 ص 41
11. خواجہ نور افروز ڊاڪٽر (مرتب) "اڳيا سٺ سندا" مقالو: "شاه لطيف هڪ سماجي مفڪر". ڊاڪٽر ڊر شھوار، شاه لطيف ريسرچ سيل سنڌي شعبو، سنڌ يونيورسٽي ڄامشورو 2007 ص 127
12. شمشير الحيدري / هالائي انور (مرتب) "جر ٿر ٽڪ تنوار" مقالو: "شاه جي زماني جون لڙايون". ڊاڪٽر ڊر محمد پٺاڻ سنڌ گريجوئيٽس ائسوسيئشن، سنڌ 1979 ع ص 72
13. مري شاه محمد "شاه عبداللطيف ڀٽائي" (مقالہ). ماہنامہ "سنگت" کوئٹہ (ایڈیٹر شاه محمد مري) آگسٽ 2012 ص 24
14. عباسي خورشيد ڊاڪٽر، مرتب: "قومي ادبي ڪانفرنس. ڪلهوڙا (عباسي) دور" مقالو: "ڪلهوڙا دور ۾ سنڌ جون سماجي، معاشي حالتون ۽ شاه لطيف". ڊاڪٽر غلام نبي سڌايو سنڌي شعبو ڪراچي يونيورسٽي نومبر 2009 ص 58
15. ڪاشف محمد حسين "ڪنڌيء ڪونئر ٿڙن" مقصود پبليڪيشنس حيدرآباد مارچ 1990 ع ص 43

16. عباسي خورشيد ڊاڪٽر، مرتب: "قومي ادبي ڪانفرنس . ڪلھوڙا (عباسي) دور" مقالو: "ڪلھوڙا دور ۾ سنڌ جون سماجي، معاشي حالتون ۽ شاھ لطيف". ڊاڪٽر غلام نبي سڌايو سنڌي شعبو ڪراچي يونيورسٽي نومبر 2009 ص 55
17. اڀرو پٿر، "سنڌ جو شاھ" شاھ عبداللطيف ڀٽائي چيئر . ڪراچي يونيورسٽي، جون 2000، ص 31
18. عباسي خورشيد ڊاڪٽر، مرتب: "قومي ادبي ڪانفرنس . ڪلھوڙا (عباسي) دور" مقالو: "ڪلھوڙا دور ۾ سنڌ جون سماجي، معاشي حالتون ۽ شاھ لطيف". ڊاڪٽر غلام نبي سڌايو سنڌي شعبو ڪراچي يونيورسٽي نومبر 2009 ص 56
19. مري شاھ محمد "شاھ عبداللطيف ڀٽائي" (مقالا) . ماهتاڪ "سنگت" ڪوئٽ (ايڊيٽر شاھ محمد مري) آگسٽ 2012 ص 25
20. عباسي خورشيد ڊاڪٽر، مرتب: "قومي ادبي ڪانفرنس . ڪلھوڙا (عباسي) دور" مقالو: "ڪلھوڙا دور ۾ سنڌ جون سماجي، معاشي حالتون ۽ شاھ لطيف". ڊاڪٽر غلام نبي سڌايو سنڌي شعبو ڪراچي يونيورسٽي نومبر 2009 ص 56
21. فعيده حسين ڊاڪٽر "شاھ لطيف جي شاعريءَ ۾ عورت جو روپ" پٽ شاھ ثقافتي مرڪز 1993 ص 181
22. شيخ اياز "روسي سفارتخاني جي فرينڊشپ هائوس ۾ ڀٽائي جي روسيءَ تي ڪيل تقرير"، پرڪ (ايڊيٽر: عبد القادر جوڻيجو) سنڌي شعبو سنڌ يونيورسٽي 77 . 1976 ص 82
23. فعيده حسين ڊاڪٽر "ادب آءِ اڃا" ثقافت کاتو حڪومت سنڌ 2012، ص 177
24. سڌايو غلام نبي ڊاڪٽر "شاھ لطيف جو علامتي شعور" روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 2007، ص 130
25. عباسي تنوير "شاھ لطيف جي شاعري" روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو 2000 ع، ص 96
26. فعيده حسين ڊاڪٽر "ادب آءِ اڃا" ثقافت کاتو حڪومت سنڌ 2012، ص 177
27. عباسي خورشيد ڊاڪٽر، مرتب: "قومي ادبي ڪانفرنس . ڪلھوڙا (عباسي) دور" مقالو: "ڪلھوڙا دور ۾ سنڌ جون سماجي، معاشي حالتون ۽ شاھ لطيف". ڊاڪٽر غلام نبي سڌايو سنڌي شعبو ڪراچي يونيورسٽي نومبر 2009 ص 57
28. ساڳيو ص 57
29. ساڳيو ص 61
30. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي ڊاڪٽر "لطيف جو پيغام" مھراڻ اڪيڊمي 1989 ص 34

31. جويو محمد ابراهيم، "شاه، سچل، سامي" روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو 1990 ص 71
32. ساڳيو ص 71
33. شيخ اياز "روسي سفارتخاني جي فرينڊشپ هائوس ۾ پتائي جي وري، تي ڪيل تقرير"، پرک (ايڊيٽر: عبد القادر جوڻيجو) سنڌي شعبو سنڌ يونيورسٽي 77 - 1976 ص 80
34. شيخ اياز (مترجم) "رساله شاه عبداللطيف" سنڌيڪا اڪيڊمي اشاعت سوم ڊسمبر 1991 ص 16
35. عباسي تنوير "شاه لطيف جي شاعري" روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو 2000 ع ص 75
36. شيخ اياز "روسي سفارتخاني جي فرينڊشپ هائوس ۾ پتائي جي وري، تي ڪيل تقرير"، پرک (ايڊيٽر: عبد القادر جوڻيجو) سنڌي شعبو سنڌ يونيورسٽي 77 - 1976 ص 79

شاهه لطيف هر دور جو شاعر

Shah Abdul Latif Poet of All The Times

Abstract

This research papers deals with the poetry of Shah Abdul Latif Bhittai, that poetry is against those attitudes which hinder the society from going ahead. His poetry advocates those attitudes which bring the society on the right path. The thought, which Shah Latif gives in his poetry, is not only the need of Sindh but it is also the need of the entire world. This research papers deals with these aspects. Besides, the characters of Shah Latif were not only the characters of that particular society but covers the wide range and represent the all ages. His poetry has always dealt with the existing social system and the universal message. In this paper, it is Endeavour to deal with and critically analyze the universal aspects and themes.

شاهه سائين جي سموري شاعري احتجاج آهي، مخالفت آهي، انهن روين جي، جيڪي هن سماج کي اڳيان وڌڻ کان روڪين ٿا. پر هو انهن روين جي حمايت ڪري ٿو جيڪي سماج کي سڌارن جو ڪم ڪن ٿا. شاهه سائين جيڪي خيال پيش ڪري ٿو، انهن جي نه رڳو سنڌ پر سڄي دنيا کي ضرورت آهي بقول محمد حسين ڪاشف جي:

لطيف پنهنجي دؤر ۾ جن ڪردارن کي جنم ڏنو ۽ جن حقيقتن جي اظهار ڪئي. اهي صرف ان وقت لاءِ نه هيون، جيئن عام طور تي خيال ڪيو وڃي ٿو پر بجاءِ ان جي هڪ ڏاهي انسان ۽ سماجي مصلح جي حيثيت ۾ انهن فڪري قدرن کي وجود ڏنو، جيڪي هر سماجي دؤر ۾ ڪنهن نه ڪنهن روپ ۾ نظر ايندا رهيا آهن. جن جو تعلق ان دؤر جي زندگيءَ سان هو ۽ اڄ به انهن جو واسطو سماجواڊي نظام سان آهي. (ڪاشف - 83:2005)

شاهه لطيف جي شاعريءَ ۾ موجود فڪري سنجيدگي، هن جي پيغام کي آفاقيت عطا ڪري ٿي. سندس شاعريءَ جو اهو گل ۽ وکر اڏائي سوسالن گذرڻ کانپوءِ به پئي پراڻو نه ٿيو آهي. (حسيني، سحر امداد، 2004ع: 185-186)

شاهه سائين جي شاعريءَ جا موضوع، هيٺين طبقي سان واسطو رکن ٿا، غريب عورتن ۽ مسڪين مردن کي هن، ثابت قدم ۽ جدوجهد جو اعليٰ نمونو ڪري پيش ڪيو آهي. اهو ڪلچر،

اڃا دنيا ۾ عام نه ٿيو هو. ان ڳالهه جي تصديق انگريز شاعر ورڊسورٿ (1770-1850 ع) ڪئي آهي. جيڪو شاھ جي فوت ٿيڻ کان ٻه 18 سال پوءِ ڄاڻو هو. ان پنهنجي منشور ۾ لکيو آهي ته: ”اهو وقت گذري چڪو، جڏهن شاعري باد شاھن آميرن ۽ نوابن لاءِ هوندي هئي. انهن جي مزاج ۽ ذوق مطابق شاعريءَ جا موضوع چونڊيا ويندا هئا. هاڻي شاعري عام گھڻين ۽ بازارن ۾ واپس اچي وئي آهي“ (جالبلي 46:1976)

المداد پوهيو، شاھ جي شاعري ۽ ٻين شاعرن جي شاعريءَ ۾ فرق ڪندي لکي ٿو ته: هومر جي شاعري، ڪنهن ٻي طاقت جي محتاج پئي رهي آهي. شيڪسپيئر وٽ، ديؤ، جن ۽ پريون آهن، هوائون به ڳالهائڻ ٿيون، سمنڊ به لڏن ٿا. ڊانٽي ۽ اقبال جا ڪردار به عام ماڻهن کان مٿي آهن. اقبال ۽ ملتن جا ڪردار ته جبر ائيل عليه السلام جهڙا به آهن. اقبال سان جبرائيل ڳالهائي ٿو، شيطان به ڳالهائي ٿو ۽ وڌ ڳالهه ته رومي به ڳالهائي ٿو. اسان ته آلادين واري جن کي به تسليم ڪيو آهي. پر شاھ جا ڪردار سڌا سنوان عوامي، انسان جا پاڙيسري آهن. ان ڪري شاھ پنهنجي دؤر ۾ داستان گوئيءَ جي ”ادا“ کي هڪ نئين طرز بخشي آهي. اها طرز شاھ کان پوءِ وارا اسان جا شاعر اسان کي نه ڏيئي سگھيا آهن. (پوهيو- 89:1978)

اردوءَ جي شاعر حالي پڻ پراڻي ۽ مدي خارج شاعريءَ تي تنقيد ڪندي لکيو آهي: شاعري صرف محبوب جي ڦڙي ۽ چوٽيءَ تي نه ڪئي وڃي پر ان ۾ انسان جي مسئلن، جذبن، خيالن کي اهميت ڏني وڃي. هن ان شاعريءَ جي حمايت ڪئي آهي جنهن ۾ قومي احساس ۽ درد سمايل هجي (رضوي 100:98:2004)..¹

ٽي ايس ايليت پڻ ان شاعريءَ جي مخالفت ڪئي آهي، جنهن ۾ ٻين جا احساس شامل نه هجن. هن ان شاعريءَ کي چڙواڳ ۽ بيڪار چيو آهي. جيڪا رڳو شاعر جي ذاتي خيالن جي ابتڙ ڪري (ايليت 224:1960).

ليڪن شاھ جي شاعري جيڪو به ماڻهو پڙهندو، ان ۾ کيس پنهنجو درد محسوس ٿيندو. هن جي شاعريءَ ۾ نه رڳو سنڌ جي ماڻهن جو درد آهي پر ٻين اقواميت پڻ آهي. هونءِ رڳو سنڌ جي خوشحاليءَ جي ڳالهه ٿو ڪري پر عالم جي آسودي هجڻ جي پڻ تمنا ڪري ٿو. ”وطن سان محبت، ماڻهن کي هڪٻئي سان ڳنڍڻ ۽ سڄي انسان ذات لاءِ خير خواهي گهرڻ، لطيف جي شاعريءَ جون خاصيتون آهن. اهي اهڙا قدر آهن، جن جي هر دؤر ۾ اهميت رهي آهي، جيڪي سنڌ جي ماڻهن کي عالمي برادريءَ سان ڳنڍڻ جي لاءِ هڪ بنياد فراهم ڪن ٿا.“ (نظاماڻي؛ 19:2009)

شاه سائين مقامي مثالن ذريعي عالمگيري / آفاقي قدريا تصور پيش ڪري ٿو ته جيئن اها شاعري سنڌ جي عام ماڻهوسميت هرڪنهن کي به سمجھ ۾ اچي سگهي.

هن جي رڳو ڪجهه هيٺين خيالن جو جائزو وٺبو ته انهن ۾ مزاحمت سان گڏوگڏ هر دؤر جا اعليٰ قدر نظر ايندا. جنهن جي سڄي دنيا کي هن وقت به ضرورت آهي ۽ آئينده به رهندي.

1. نفرت بچاءِ اتحاد وقت جي اهم ضرورت آهي.
2. ماڻهن ۾ بيمادري: جو جذبو پيدا ڪجي.
3. دشمن سان ويڙهه رکائيندي، سان ڪجي.
4. ڏڪن ۽ تڪليفن ۾ همت هارڻ بجاءِ جدوجهد جاري رکجي.
5. ماڻهن مان خوف ختم ڪرائڻ لاءِ پاڻ پتوڙڻ گهرجي.
6. پنهنجي وطن ۽ ماڻهن جي آزادي ۽ خوشحاليءَ لاءِ جاکوڙ ڪجي.
7. معمولي سمجهيون ويندڙ شيون به سماج لاءِ ڪار آمد ٿي سگهن ٿيون.
8. عورت جي شاديءَ جي حق کي تسليم ڪجي.
9. اهڙا فائدا نه گهرجن جيڪي پنهنجي ڌرتي ۽ وطن واسين جي سودي عيوض وٺجن.

10. جيڪو ڪم پيا ڪري نه سگهن اهو ڪري ڏيکارجي.

11. عظيم ڪم اڌ ۾ ڇڏي، خاموش ٿي ويهي نه رهجي.

12. اهڙو معاشره قائم ڪجي، جنهن ۾ برابري هجي.

مٿين خيالن کان علاوه سوين اهڙا خيال شاه سائين پنهنجي شاعريءَ ۾ استعمال ڪيا آهن. هوندو ڪو دنيا ۾ اهڙو ماڻهو جيڪو انهن جملن ۾ موجود خيالن کان انڪار ڪندو؟ اهي خيال شاه لطيف کي هر دؤر جو شاعر ثابت ڪن ٿا.

اچو ته شاه سائين، جي ڪجهه مٿين خيالن تي روشني وجهون ۽ اهو سمجهڻ جي ڪوشش ڪريون ته جديد دؤر ۾ انهن جي ڪهڙي اهميت آهي.

(1) نفرت بچاءِ اتحاد وقت جي اهم ضرورت آهي:

جتي انتشار هجي، ماڻهن مختلف طبقن ۽ ٽولن ۾ ورهايل هجن، شمرن ۾ مارا ماري هجي، جتي جي صورتحال اها هجي جو شاه سائين، کي چوڻو پوي ته:

”آدمين اخلاص متائي ماڻو ڪيو.“ (سربرو سنڌي: 3-3 شاهواڻي)

جتي خلوص ختم ٿي وڃي اتي هڪ انسان دوست ۽ عوام دوست شاعر لاءِ ضروري آهي ته هو پنهنجي پيغام ۾ اتحاد ۽ ٻڌي، جو سونهري سبق ڏئي. ان سلسلي ۾ دنيا جي اڪثر انسان دوست شاعرن اتحاد ۽ ٻڌي، جي ڳالهه ڪئي آهي. شاه سائين پڻ چيو آهي:

وڳڙ ڪيو وٽن ڀرت نه چئن پانچ ۾،
پسو پڪيڙن، ماڙهڻان مٽ گهڻو.

(سُر ذهر: 5.4 شاهواڻي)

اڄ به جيڪڏهن سڄي دنيا ۾ نفرتون ۽ جھيڙا ختم ٿي وڃن، اتحاد ۽ انصاف جو بول
بالا ٿي وڃي ته شايد هي ڌرتي، امن جو گهوارو بڻجي وڃي.

(2) ماڻهن ۾ بهادريءَ جو جذبو پيدا ڪجي:

مصيبتن ماريل، صدين کان مايوسين ۽ مونجهارن جي ور چڙهيل سماج ۾، سٺا شاعر،
اهڙا ڪردار تخليق ڪندا آهن، جيڪي ويڙهو هوندا آهن. ويڙهو ڪردار تخليق ڪرڻ جو خاص
سبب ماڻهن مان مايوسي ختم ڪرڻ ۽ انهن کي ويڙهه لاءِ تيار ڪرڻ هوندو آهي. جتي عدل ۽
انصاف نه هجي، ان جي آڻڻ لاءِ ماڻهن ۾ همت پيدا ڪرڻي آهي. جيڪي ماڻهو بربريت ۽ ڏهڪاءُ
سبب خوفزدہ هوندا آهن. انهن مان بهادريءَ وارا ڪردار، خوف ختم ڪرڻ جو باعث بڻبا آهن.
شاهه جي ڪردار راءِ ڏياچ، ڪنڌ ڪڍي ڏيڻ وارو بهادريءَ جو ڪم ڪري واعدن کي پاڙيو هو.
جنهن مان ثابت آهي ته شاهه سائين، واعدن پاڙڻ واري اهم اصول جو حامي آهي.
شاهه جا اڪثر ڪردار بهادر آهن. بهادرن لاءِ هن جنگ، دلير، پاونگ، وير کان علاوه ڪيترائي
لفظ استعمال ڪري، ان جي اهميت کي اجاگر ڪيو آهي.

شاهه سائين مزاحمتي شاعريءَ ۾ بهادرن لاءِ احساس جا جذبا ٿو پيدا ڪري. هو ڳجهن کي،
سندن اکيون ڪڍي انهن ۾ موجود تارن کي کائڻ کان منع ٿو ڪري.

شاهه جا بهادر ڪردار اهڙا به آهن جيڪي عورتن جي بچاءَ لاءِ سر قربان ڪري ٿا چڙين.

اڀڙو سمو، سومرن جي عورتن جي بچاءَ خاطر علاؤالدين سان وڙهي، پنهنجي جان قربان ڪري ٿو
پر پنهنجي پناهه ۾ آيل عورتن کي ان جي حوالي ڪونه ٿو ڪري. شاهه لطيف ان لاءِ چوي ٿو:

مٿان مٿي پانهن، اڀو آجي سلطان کي. (سر بلاول: 11-1 شاهواڻي)

هو حڪمران کي پانهن (عورتن) ڏيڻ بجاءِ پنهنجي پانهن (ويڙهه لاءِ) آجي ٿو. هو نيٺ انهن جي
بچاءَ لاءِ سر قربان ڪري، دنيا کي سبق ڏئي ٿو ته ٻين مظلومن جي بچاءَ لاءِ سر قربان ڪرڻ وڏي
ڳالهه آهي.

اسان جي ڪلاسيڪل شاعرن وٽ اها فني سگهه هئي جنهن ذريعي هنن ماڻهن جي تربيت ڪئي
۽ رجعت پرست ماڻهن سان مهاڏو اٽڪائڻ لاءِ اتساهه ڏنو. حڪمرانن سان سمجهوتو نه ڪرڻ جو
فڪر ڏنو. (ميمڻ: 356، 2002).

ان جو ثبوت، مارئي، اڀڙو سمو، امام حسن رضه، حسين رضه ۽ لاکو ڦلاڻي وغيره آهن، جن
حڪمرانن جي بي انصافيءَ واري عمل خلاف مزاحمت ڪئي آهي.

مارئيءَ جي خوبصورتي ۽ حُسن کي ڏسي حڪمران عمر؛ کيس زوري کڻي اچي، شاديءَ لاءِ ڪوٺ ۾ بند ڪيو. مگر مارئي سندس قيد ۾ رهي به عمر کي چيو:
 ڇڏ سَتَرايون سَومرا، عُمَر! لڳِ الله... (سر مارئي: ابيات متفرقة: 46. شاهواڻي)
 جڏهن ته لاکي جي ٻن دوستن جي قتل تي ڪنگهار طرفان، انصاف پسند فيصلو نه ڪرڻ خلاف لاکي کي ڌاڙيل بڻجڻو پيو. جنهن کان غريب نه پر حڪمران ئي ڪنڀڻ لڳا:
 جنهن پر راڻا راجڻا، ڪوٽن منجهه ڪَنبن... (سر ڏهر: 4-43. شاهواڻي)
 مطلب ته شاھ جا ڪردار هيئن لاءِ هٿيار ۽ مظلومن لاءِ ڏي آهن ۽ ڏاڍن کي للڪار آهن:

مَتو آهين مَڇ، تَلَمو ٿيو ٿَوَنا هَئين،
 جا تو ڏني آج، تنهن پاڻيءَ پنا ڏينَڙا.
 (سر ڏهر: 1-14. شاهواڻي)

(3) دشمن سان ويڙهه، رٿابنديءَ سان ڪجي:

سمورو سماج ابتڙن جو ميلاپ آهي. هن ۾ امن به آهي ته جنگ به آهي. ڪو دڙو هو جو بهادر ماڻهوءَ جي وڏي حيثيت هئي. عرب پنهنجي شاعريءَ ۾ بهادر ماڻهن جو وڏي طمطراق سان ذڪر ڪندا هئا. تلوارن سان ويڙهون ٿينديون هيون پر جيئن جديد ٽيڪنالاجي آئي ته ان جي اهميت گهٽجي وئي. بهادر ماڻهو پلي ڪيتريون به تلوارون کڻي ميدان تي اچن ۽ ٽيڪنيڪل/ ماهر يا عقلمند ماڻهوءَ جي ٺهيل هڪ ئي ميزائل سان ڏير ٿي سگهن ٿا. تنهن ڪري عقلمنديءَ يا سمجهه جي اهميت اڃا به وڌي وئي آهي. شاھ سائين سر گهاتو ۾ سوين سال اڳ مورڙي جي انهن بهادر يائرن جو تمثيلي ذڪر ڪيو آهي، جيڪي بهادر ته آهن پر عقل کي استعمال نه ڪرڻ جي ڪري هڪ جبري مانگر مچ جو ڪاڄ ٿي وڃن ٿا. جڏهن ته مورڙو، جيڪو جڏڙو ۽ ضعیف هو. جسماني طور ڪمزور هو پر عقل ۾ سرس هو. تنهن اهڙا ته اوزار ٺهرايا، جن ذريعي ظالم مچ کي پڪڙي يائرن جو بدلو ورتو.

شاھ سائين اسان کي سمجهه ۽ ساڃاهه جي اهميت کان واقف ڪري ٿو ۽ ظالم سان ويڙهاند لاءِ رٿابنديءَ جي ڳالهه ڪري ٿو. اتحاد ۽ ٻڏيءَ جي ذريعي گڏيل حڪمت عمليءَ جو ڏس ڏئي ٿو.

جھڙي طرح مورڙي ڪيو ۽ گڏيل حڪمت عمليءَ ذريعي مچ ماريائين:

جيئن جُڻجڻا پائين جھول ۾، ايئن نه مرن مَڇ،
 سَتَڙ ڌار سمنڊ جا، ڪي راڻون رڱيون رڇ
 هي ڇاڙون ۽ ڇَڇَ، اڃا اوڙاهه آڳانھون ٿيو.
 (سر گهاتو: 1-17 شاهواڻي)

(4) ڏکڻ ۽ تڪليفن ۾ هٿ هارڻ بجاءِ جدوجهد جاري رکجي:

سماج ۾ موجود ڏکڻ ۽ تڪليفن کي محسوس ڪرڻ کان پوءِ هڪ حساس شاعر، انهن ڏکڻ ۽ اهنجن کي پنهنجو ڏک ليکي ٿو. اهي اهنج عوام تائين پهچائڻ لاءِ شاعريءَ جو سمارو وٺي ٿو ته جيئن ڏکويل عوام، انهن دردن کي چٽيءَ طرح سمجهي، انهن خلاف بغاوت جو جھنڊو کڻڻ تي مجبور ٿئي. شاھ سائين پنهنجي شاعريءَ جو بنياد ڏک کي بڻائي اڳيان وڌيو آهي. هونءَ به ڏکاييل، بکاييل ۽ منجهائيل سماج، دردن کان خالي نه هوندو آهي. سنڌي سماج به اهي ڳالهون نمايان نظر آيون آهن. ڌارين جي حملن ۽ پنهنجن جي پرڪارن سبب، سماج مونجهاري جو شڪار ٿيو آهي. ان ۾ بک ۽ بيروزگاريءَ جي ڪري ماڻهو مايوس، پريشان ۽ ڏکڻ ۾ مبتلا پئي رهيا آهن. تڏهن ته شاھ سائين، به چيو آهي ته:

کاڻيءَ ۾ کانپو، ٺٽي، منڱر ۾ ڏيو. (سر حسيني: 13-9. شاهواڻي)

اهڙي صورتحال ۾ مزاحمتي ۽ انقلابي شاعر، مايوسي بجاءِ همٿن ۽ حوصلن جو سبق ڏيندا آهن.

صدين کان وٺي دنيا جي اڪثر آبادي، ڏکڻ ۽ ڏوجهرن ۾ پئي رهي آهي. ڪو ماڻهو بي روزگاريءَ جي ڌڙ ۾ گئل آهي ته ڪو غربت جي گھاڙي ۾ پيسجي رهيو آهي، ته ڪنهن کي حڪمران ۽ ٻين وٽن ماڻهن جي بي انصافيءَ جو ڏک آهي، ته ڪو عشق ۾ ناڪام ٿي پچتاءِ جا ڳوڙها ڳاڙي پيو. مطلب ته دنيا جي جمجهائي غمن جي گھيري ۾ آهي. شاھ سائين غمن ۾ ورتل ۽ گھائل ماڻهن کي اميرن جي مجموعي ڪردارن کان آگاه ڪندي سمجهائي ٿو ته:

سگهن سڌ نه سور جي، گھائل ڪيئن گھارين؟... (سر يمن ڪلياڻ: 1-18. شاهواڻي)

ڪاميابي انهن جا قدم چمندي آهي جيڪي ڏک ۽ تڪليفون برداشت ڪرڻ جي صلاحيت رکندا آهن.

شاھ جي ڪلام ۾ اميد جي جھلڪ موجود آهي. جتي غم جي سفر جي انتها ٿئي ٿي اتان کان ئي خوشيءَ جو ڊگ ملي ٿو. (ڪاشف: 144: 2005)

جاکوڙ کان سواءِ حق ملڻ ڏاڍا مشڪل آهن. جيڪڏهن جاکوڙ جاري رکبي ته تڪليفون ملنديون. تنهن ڪري شاھ سائين ڏک سم ۽ تڪليفون برداشت ڪري، اڳيان وڌڻ جي ڳالھ ڪئي آهي:

جان جيئين تان جل، ڪانهي جاءِ جلڻ ري،
تتيءَ ٿڌي هل، ڪانهي ويل ويهڻ جي.
(سر حسيني: 2-17. شاهواڻي)

دنيا جيڪا هيڏي ترقي ڪئي آهي ان جو سبب محنت ۽ جدوجهد آهي. سڄي دنيا

جي ترقي، جواز به اهوئي آهي. شاھ سائين اڄ کان سوين سال اڳ به ان ڳالهه کي سمجهيو ٿي. تڏهن ته سسئي، جا، جدوجهد بابت پنج سر تخليق ڪيائين ته جيئن عوام کي جدوجهد جي اهميت جي خبر پئجي سگهي. ڊاڪٽر بلوچ پڻ چيو آهي ته:

”بني نوع انسان جي اعليٰ منزل تي پهچڻ لاءِ مسلسل ڳولا ۽ جستجو کي اهميت ڏئي ٿو. هن جي شاعريءَ ۾ ولولو ۽ روڪ آهي. (بلوچ 1999:46.47)

ڪابه جدوجهد ڏکڻ ۽ تڪليفن کانسواءِ اڏوري آهي. ان ڪري شاھ سائين چيو آهي ته جيڪو ڏک ۽ تڪليفون برداشت ڪري ٿو، اهو برداشت يا سمجھڻ صلاحيتن کي پاڻ ۾ سمائي ٿو ڇڏي. تڏهن ئي ٻين جي ڏکڻ ۽ تڪليفن کي سمجهي ٿو:

پير پٽائين ڪُنڙا، ڏونگر مٿي ڏي،

پاڻ نه پسي ڦٽيو، ڪڙهي ڪيچين ڪي.

(سر سسئي آبري، 11/6 شاهواڻي)

(5) ماڻهن مان خوف ختم ڪرائڻ لاءِ پاڻ پتوڙڻ گهرجي:

خوف زندگيءَ کي کائي ڇڏيندو آهي. اسان جي سماج ۾ وهمن ۾ وسوڙيل ماڻهو ته پنهنجي پاڇي کان به پيا ڊڄندا آهن. حڪمران ۽ رياست جي ڏنڊي جي ڊپ کان ته حقن وٺڻ لاءِ به احتجاج نه ڪندا آهن. ليڪن شاھ سائين سمورن خوفن ۽ خطرن ۾ سچ چوڻ ۽ اڳيان وڌڻ جو سبق ڏنو آهي.

شاھ جي سسئي، جبلن ۾ بلائن جي سامهون وڃي ٿي ته سسئي ڪاري رات ۾ ڪڇي گهڙي تي ترندي وڃي ٿي، پاڻي، جي خطرن کان به ڪونه ٿي ڊڄي:

ڪڙڙا ڏونگر ڪهه گهڻي، جت ماڻھو مٽائين،

سُجن ٿا سيد چئي، ات ڀرو مٽائين.

(سرديسي: 11.6، شاهواڻي)

ڪڙڙل ڪوڇ ڪُن گهڻا، جت جَر واڳن جٽائين.

پاڻ اُچلي آب ۾، وَه مير وڌائين.

(سر سسئي: 1.2، شاهواڻي)

شاھ سائين، کي خبر هئي ته خوف ۽ خطرا نه رڳو عورتن پر مردن جي لاءِ به اڳيان وڌڻ ۾ رڪاوٽ پيدا ڪندا آهن. تمنن ڪري سمجهايائين ته، بي ڊپو ٿي هن سماج ۾ زندگي گذارڻ ڪپي. ڇو ته بي ڊپا ماڻهو ئي، خوف جي ذريعي ڊيڄاري حڪمرانيءَ ڪندڙ ماڻهن، ٽولن جي پٽ واکي ڪري سگهندا آهن. ان دور ۾ شاھ سائين هڪ اهڙو باشعور ماڻهو هو:

جيڪو پنهنجي دؤر ۾ قائم ٿيل ذهني ڪنٽرول يا تسلط کي توڙڻ ۾ ڪنهن حد تائين ڪامياب ويو. (Sorley, 1969: 237)

اهي ڳالهون ظاهر ٿيون ڪن ته شاه صاحب جو مقصد ماڻهن مان وهم ۽ وسوسن جو خاتمو آڻڻ هو. اهو ئي سبب هو جو، هن سماج ۾ خوف پيدا ڪندڙ ٺوڳي پيرن جي پوڄا واري غلط طريقي جي به مخالفت ڪئي:

پوڄا ڪارم پاڻ کي، جوڳي رکج جوڳ،

خلق خادم جيئن ڪرين، ايء راول وڏو روڳ...

(رامڪلي 20.7 انصاري)

(6) پنهنجي وطن ۽ ماڻهن جي آزادي ۽ خوشحاليءَ لاءِ جاکوڙ ڪجي:

هر ماڻهو چاهيندو آهي ته هوروحاني، جسماني، مالي ۽ ثقافتي طور آزاد هجي. مٿس ڪنهن به آقا جو دٻدٻو ۽ رعب نه هجي.

سڄي دنيا ۾ آزاديءَ جون تحريڪون تڏهن هلن ٿيون جڏهن ڪا قوم، ڪو طبقو يا گروهه پاڻ تي، ٻئي طبقي، قوم يا گروهه طرفان بي واجبي ٿيندي ڏسي ٿو ته هو آزاديءَ جو جهنڊو کڻي ٿو. احتجاج يا هٿياربند جدوجهد ڪري ٿو.

شاه سائين پنهنجي شاعريءَ جي ذريعي سُر مارئيءَ ۾، مارئيءَ جي ڪ دار ذريعي آزاديءَ جي ڳالهه ڪري، ماڻهن کي غلاميءَ خلاف اتساهي ٿو جيڪا آزاديءَ، ساڻيءَ جي سک، مسڪين مارو ماڻهن جي پلائيءَ لاءِ هئي. اهڙي آزاديءَ لاءِ مارئيءَ وقت جي آمر، عمر سومري طرفان، کيس قيد ۾ بند ڪرڻ خلاف مزاحمت ڪري ٿي. جيڪا ڳالهه سڄي دنيا جي آزادي پسندن جي آئيدل آهي:

ساڻيه سائين ست، ڪنڊيس پڇي ڪٿن ڪي.

(سر مارئي: 4-8 شاهواڻي)

منهنجي آه اها، ڪڏهن ڪيرائيندي ڪوٽ ڪي.

(سر مارئي: ابیات متفرقه 9. شاهواڻي)

وريا واهرو، هاڻوڪي هيٺا ٿيا. (سر مارئي: 11-1. شاهواڻي)

(7) معمولي سمجهيون ويندڙ شيون به سماج لاءِ ڪارآمد ٿي سگهن ٿيون:

عظيم شاعر، پنهنجي اردگرد موجود، بظاهر معمولي شين مان مطلب واريون ڳالهون ڪڍي عوام کي سمجھائڻ جي ڪوشش ڪندا آهن.

شاھ سائين، ڪپڙي سڀڻ واري سئيءَ کي ڪارآمد ڪري پيش ڪيو آهي. ڇو ته هو ٻين جا انگ ڏيکي ٿي پر پاڻ ننگي رهي ٿي.

ساڳي طرح، هڪ ڪڪڻ جو ٻوڙو جيڪو ٻين کي ٻڌڻ کان بچائي ٿو، جيڪڏهن ايشن نٿو ڪري سگهي تڏهن به ٻڌندڙ ماڻهوءَ سان گڏ، بنا جواب ڏيڻ ۽ ڪاوڙجڻ جي لڙهي وڃي ٿو. مٿين ڳالهين مان شاھ سائين اسان کي قرباني ۽ ٻين لاءِ جيئڻ جو تڏهن کان سبق ڏئي ٿو، جڏهن دنيا جي شاعريءَ ۾ اڃا معمولي شين کي بيان ڪرڻ جي رسم نه هئي.

جڏهن برنس ۽ ورڊسورٿ پنهنجي شاعريءَ ۾ گلن جو ذڪر ڪري، انهن کي شاعريءَ جو حصو بڻايو ته بائرن (شاھ کان ڪافي سال پوءِ به) انهن کي معمولي شيون چئي پنهنجي هم عصر شاعرن کي سخت تنقيد جو نشانو بڻايو. (قاضي: 2005: 28-30)

ليڪن شاھ لطيف اهڙي ڪنهن به تنقيد جي پرواهه نه ڪندي معمولي شين کي پنهنجي شاعريءَ ۾ آندو ۽ ان مان قرباني، همت ۽ حوصلي جو سبق سيکاريو.

(8) عورتن جي شاديءَ جي حق کي تسليم ڪجي:

دنيا جي ڪافي علائقن، خاص طور، سنڌ ۾ عورت کي ڪاري ڪري ڪنو وڃي ٿو. کيس پنهنجي پسند بچاءَ زبردستي اهڙو گھوٽ ڏنو وڃي ٿو، جنهن کي هو سڄي عمر پسند نٿي ڪري. اهڙي صورت حال ۾ سماجي برائين وڌي سگهن ٿيون. عورت پنهنجي مڙس کي مڙس تسليم ڪرڻ لاءِ تيار نٿي ٿئي. سندس ذاتي زندگي تباھ ٿيو وڃي. پنهني (زال ۽ مڙس) ۾ غلط فهميون جنم وٺن ٿيون. عورت نيٺ بغاوت ڪرڻ لڳي ٿي. ان ڳالهه کي سمجهائڻ لاءِ شاھ سائين سڄوسر سھڻي سرجيو آهي. سھڻيءَ کي جڏهن زبردستي ڏم سان پرڻايو وڃي ٿو. هو بغاوت ڪري ٿي ۽ پنهنجي محبوب ميهڙ ڏانهن لکي وڃي ٿي. ڏم جي مھڻن ۽ طعنن جي ڪاٻه پرواهه ڪانه ٿي ڪري:

نڪا جھول جھليس، نه تانگھو نه تارڪين،

ڏم ڏيھاڻي ڪيترو ڀر ۾ ٿو پليس،

تان تان جيءَ جليس، يلي جان نه ميار ڪي.

(سر سھڻي: 3-14. شاهواڻي)

اهڙي قسم جي شادين مان جيڪي نتيجا نڪرن ٿا، شاھ انهن کي شاعريءَ ۾ قلمبند ڪيو آهي. ان ڳالهه جي نفسياتي پهلو تي تحقيق ڪندڙ، شاھ سائينءَ جي سر سھڻيءَ مان مدد وٺي سگھن ٿا.

(9) اهڙا فائدا نه گھرجن جيڪي پنهنجي ڌرتي ۽ وطن واسين جي سودي عيوض ولجن:

شاھ سائين، مارئيءَ جي انقلابي ڪردار جي ذريعي سماج ۾ هڪ اهڙو قدر متعارف ڪرائڻ چاهي ٿو جيڪو مفاد پرستي ۽ لالچ جهڙن منفي خارج روين جي نفِي ڪري سگهي ٿو. مفاد پرستي هڪ اهڙو خطرناڪ رويو آهي، جنهن ڪري دوست، دوست جو مخالف ٿي وڃي ٿو ۽ ڀاءُ، ڀاءُ جو ويڙهي ٿي پوي ٿو. سڄي دنيا ۾ مفاد پرست حڪمران ٽولا، پئسي جي لالچ ڏئي، انقلابي ۽ سماج سڌارڪ ڌرين مان چڱن ماڻهن کي ٽوڙي پنهنجي پاسي ڪندا آهن ۽ چڱائي ڪندڙ ڌرين جي ڪم ۾ چروهندا آهن. اهڙي صورتحال ۾ شاھ سائين، مارئيءَ جهڙن ڪردارن کي نروار ڪري، مفاد پرستيءَ جي ان رويي تي هڪ زبردست وار ڪيو آهي. هيءُ اها مارئي آهي جيڪا عمر حڪمران جي قيد ۾ هوندي به پنهنجي وطن واسين ۽ وطن جي لاءِ واجهائي ٿي ۽ حڪمرانن جي محل ۽ ماڙين کي ٺڪرائي ڇڏي ٿي:

اِيءُ نه مارن ريت، جيئن سيڻ مٿان سون تي،
اچي عمرڪوٽ ۾ ڪنڊيس کان ڪُريت،
پڪن جي پريت، ماڙيءَ سين نه مٿيان.
(سرمارئي: 3-11. شاهواڻي)

جيڪڏهن سڄي دنيا ۾ اهڙا قدر عام ٿي وڃن ته شايد سماج مان مفاد پرستي ۽ لالچ وارا لاڙا ختم ٿي وڃن.

(10) جيڪو ڪم پيا نه ڪري سگهن، اهو ڪري ڏيکارجي:
عام ماڻهو، جي سوچ گهڻو ڪري سطحي هوندي آهي، هو منزل طرف پهچڻ کان اڳ ۾ ئي همئون هاري ويهندا آهن، ليڪن باهمت ۽ باشعور ماڻهو، اهو ڪم ڪندا آهن، جيڪو پيا نه ڪري سگهندا آهن. هو سطحي سوچ وارن عام ماڻهن جي خيالن جي بلڪل ابتڙ ڪم ڪندا آهن:
اک اُلتِي ڌار، ونءُ اُبتو عام سين،
جي لهوارو لوڪ وهي، تون اُچو وهه اويار.
(سر آسا-21/2 شاهواڻي)

شاھ جي سهڻيءَ پڻ عام عورتن جي سطحي سوچ کان بلڪل اڳتي آهي، جيڪا ٻين عورتن کان مشڪل ڪم ڪري ٿي:

سانوڻ گهڙي سڀڪا، هي سرهي سياري..

(سر سهڻي 17/3 شاهواڻي)

شاھ سائين سمجھائي ٿو ته اهو ڪم هٿ ۾ کڻجي جيڪو پيا نه ڪري سگهن.

(11) عظيم ڪم اڌ ۾ ڇڏي خاموش ٿي ويهي نه رهجي:

جيڪي ڪم هن دنيا جي ترقيءَ لاءِ ضروري هجن، انهن کي جيڪڏهن ڪو ماڻهو، پنهنجي ذاتي مفادن جي ڪري اڌ ۾ ڇڏي ٿو ڏئي ته اهو ڌرتي واسين سان هڪ وڏي بي وڃي ڪري ٿو. شاهه سائين اهڙي بي وڃي، جو مخالف آهي. هن جا ڪردار، ڪو ڪم (جيڪو عظيم مقصدن لاءِ ڪيو وڃي)، اڌ ۾ ڇڏي ڏيڻ کي پنهنجي لاءِ گار يا مهڻو سمجهن ٿا. هن دنيا ۾ جيڪو ماڻهو، اهڙي ڪم کي هٿ ۾ کڻي ۽ ان جي سامهون سسئي، جو ڪردار هجي، جيڪو کيس ٻار ٻار ياد ڏياريندو رهي؛

ڪچولاڻان ڪُر، ڪيڇان اوري جي وڻان.

(سرديسي - 2/3 شاهواڻي)

(جيڪڏهن ڪيڇ (منزل) تي پهچڻ کان اڳ ۾ ئي واپس ورنديس ته آئون پنهنجي خاندان کي لڄائي ڇڏينديس)

ته ڇا سسئي، جو مٿيون وڃن، ماڻهو کي ثابت قدم نه بڻائيندو؟ اسان جي خيال ۾ ماڻهو ڪيڏو به ٽڪجي پوي يا بيزار ٿي پوي پر سسئي، جي ان بهادر اڻي جملي کان ضرور متاثر ٿيندو.

(12) هڪ اهڙو معاشره قائم ڪجي، جنهن ۾ ٻه ٻه ٻه هجي؛

شاهه سائين انصاف پسند شاعر هو. هن کي خبر هئي ته پورهيت وڌيڪ محنت ڪن ٿا. هنن کي، انهن کان وڌيڪ عزت ملڻ گهرجي، جيڪي ڪڪ پڇي به پڻو ڪونه ٿا ڪن. جيڪي ٻئي جي پورهئي تي پلجن ٿا. اهڙي صورتحال ۾ هن هيشن جي طاقت جي نشاندهي ڪندي ڪين همٿائيندي چيو آهي:

سما پانءِ م سڀ، سُکا جنين پيٽ،

تئين جي جمپيٽ، جُنڱن کي جوکو ٿئي.

(سُر ڪار ايل: 4.2. شاهواڻي)

شاهه سائين پنهنجي شاعريءَ کان زبردست سماجي ۽ سياسي ڪم ورتو آهي. هن شعوري طور هڪ اهڙي معاشري جي حق ۾ آواز بلند ڪيو آهي، جنهن مان عدل ۽ انصاف جون گهرجون پوريون ٿي سگهن. جتي بالادست ۽ زبردست طبقن جي وچوئي نه هجي، جتي مارئي، پنهنجي مرضيءَ کان سواءِ پنهنجي ماروڙن کان جُدا ٿيڻ تي مجبور نه ڪئي وڃي. (ڪرمانِي 134: 2003).

شاهه جي ذهن ۾ هڪ آزاد، باوقار، خود مختيار، خوشحال ۽ پرماريت کان پاڪ سماج جو تصور آهي. (آريسر 37: 1981).

هو هڪ اهڙو سماجي نظام چاهي ٿو. جنهن ۾ ڪوبه قرض ۾ جڪڙيل نه هجي نه ئي ڪو محصول يا ڏن ڏيندو هجي. هر طرف خوشيون ئي خوشيون هجن؛

تڪا جمل نه ڀل! نه ڪو رائر ڏيهه ۾،
آڻيو وڃمن آهرين، روڙيو رتا گل،
مارو پانج آمل، مليرون مرڪڻو.
(سرمائي: 7-7. شاهواڻي)

آڳاٽن شاعرن ۾ ته ويڙهه يا لڙائيءَ جو ذڪر موجود آهي پر معاشرو ڪهڙو هجي؟ ان ۾ ڪهڙو نظام هجي؟ جنهن تحت زندگي گذارجي، اها ڳالهه آڳاٽن شاعرن مان فقط شاه سائينءَ جي شاعريءَ ۾ ئي اسان کي نظر ايندي. ان ڪري شاه لطيف کي رڳو ماضي ۽ حال جو شاعر نه ٿو چئي سگهجي پر هوساڳي وقت مستقبل جو شاعر پڻ آهي.

ٻيليو گرائي

سنڌي ڪتاب

1. ايليت، ٽي ايس / محمد ابراهيم جويو (سنڌيڪار). "شاعريءَ جو سماجي ڪارج" مهراڻ نمبر 3 ۽ 4. 1960 ع
2. آريس، عبدالواحد: وريا واهرو: 1981 شهيد عبدالقادر هاليپوٽو پبليڪيشن.
3. ٻوهيو، الهداد "سنڌي ٻوليءَ جو سماجي ڪارج" انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، 1978 ع
4. بلوچ، نبي بخش خان (ڊاڪٽر) "شاه جو رسالو" (جلد 8، 9) علامه قاضي رسالو تحقيقي رٿا ۽ اشاعت، حيدرآباد 1999 ع
5. حسيني، سحر امداد (پروفيسر) مقالا نگهار: جديد سنڌي شاعري هڪ نئون ڪلاسڪ: پي ايڇ ڊي سنڌي جو مقالو.
6. شاهواڻي، غلام محمد: شاه جو رسالو: سنڌيڪا 2005.
7. قاضي، علامه آءِ آءِ / عبدالغفار سومرو (مترجم) "شاه عبد اللطيف دنيا جو ٻي مثال شاعر" مهراڻ اڪيڊمي، 2005 ع
8. ڪاشف، محمد حسين. "لطيفي فڪر ۽ سرن جي ساڃاهه" شاه عبد اللطيف ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز، ڀٽ شاه، 2005 ع
9. ميمڻ، غفور "سنڌي ادب جو فڪري پس منظر" شاه عبد اللطيف ڀٽائيءَ چيئر ڪراچي، 2002 ع
10. نظاماڻي، رؤف (مقالو) / "جمالياتي احساس جو شاعر" ماهوار نئين زندگي حيدرآباد، فيبروري. 2009 ع

اردو ڪتاب

1. جالبی، جمیل (ڈاکٹر) "ارسطو سے ایلینٹ تک" نیشنل بوک فاؤنڈیشن کراچی 1976ع
2. کرمانی، پیر سید ارتضیٰ علی "سیرت پاک حضرت شاہ عبداللطیف بہشتی" عظیم اینڈ سنز پبلشرز لاہور، 2003ع

پهڻيءَ ريءَ پريان، سوڌي ساڃاھ نہ ٿئي

Man's Knowledge Remains Incomplete Till He Gets Knowledge By The God

ABSTRACT

Shah Abdul Latif was of the view that man's knowledge remains incomplete till he gets knowledge by the God. This divine knowledge cannot be achieved by reading books only but by getting right thinking and good deeds it can be achieved by the mercy & blessings of the God. Therefore by reading books only one can be intellectual or Soofi but it cannot be Aalim or Aarif, it is possible only with the blessings of the God.

حضرت شاھ عبداللطيف جو علم بابت نقطہ نظر خدا شناسائيءَ جي بنياد تي آهي. پنهنجي خالق کي سڃاڻڻ ئي حقيقي علم آهي، جيڪو پنهنجي خالق کي نتو سڃاڻي سو دنيا جا ٻلي سڀئي علم پڙهيو ويٺو هجي پوءِ به اُن کي عالم نتو چئي سگهجي. عالم اهو آهي جنهن وٽ خالق جي سڃاڻپ جو مشاهدو موجود هجي. معرفتِ الله جو مشاهدو ڪتابن منجهان ڪونه ٿو حاصل ٿئي، رب العالمين پنهنجي فضل ۽ رضا سان عطا ڪري ٿو. ڪتابن پڙهڻ سان معلومات نه سڀ حاصل ٿئي ٿي، پر اها معلومات علم ۾ تڏهن ٿي بدلجي جڏهن مالڪ پنهنجي فضل سان نوازي، خدا شناسي، جو عرفان عطا ڪري ٿو. تنهنڪري ڪتاب پڙهي ۽ رسمي تعليم حاصل ڪري، ماڻهو مولوي، دانشور، صوفي، ڏاهويا پيو جيڪو به وڃي نالوسڏائي، پر عالم نتو ٿئي سگهي. عالم تڏهن ٿيندو جڏهن رب العالمين کيس محبت ۽ تقويٰ سبب پنهنجي رضا ۽ قرب سان معرفتِ الله وارو ٻڌائيندو. تڏهن شاھ عبداللطيف فرمايو:

ڪوڙين ڪتابن ۾ پڙهين، جزون جان ڪي تان،

پهڻيءَ ريءَ پريان، سوڌي ساڃاھ نہ ٿئي.

رب العالمين جي قرب ۽ رضا جو مقام حاصل ڪرڻ لاءِ ڪتاب الله جي معلومات تي عمل ڪرڻو پوي ٿو، ڪائنات جي تخليق ۽ پنهنجي وجود جي جوڙ تي غور فڪر ڪرڻو پوي ٿو، جدائي ۽ نراسائيءَ جا بحر ٽر جهاڳڻا پون ٿا، محبت، سچائي، اخلاص ۽ عاجزيءَ جي آزمائش جا امتحان پاس ڪرڻا پون ٿا، فڪر ۽ عمل جي مڪمل پاڪيزگي اختيار ڪرڻي پوي ٿي. اهڙيءَ طرح

عملي طور تقوي جي صراط المستقيم اختيار ڪرڻ سان ئي، مالڪ جي قرب ۽ رضا جو عملي مشاهدو ممڪن ٿئي ٿو:

صوفيءَ صاف ڪيو، ڌوئي ورق وجود جو،

تعارف پوءِ ٿيو، جيئري پٺڻ پريش جو.

(يعن ڪلياڻ، 6/5)

ڪتاب پڙهي معلومات ته حاصل ڪجي، پر ان تي عمل نه ڪجي ته اهو ڏٺو ڏوهه بڻجي ٿو. جيئن جيئن سڪتي معلومات وڌندي ويندي، تيئن تيئن عمل جي جوابداريءَ جو بار به وڌندو رهندو. جڏهن ماڻهوءَ ۾ محبت ۽ سچائي نه آهي ته سندس علم ۽ عمل ۾ لاڳاپو پيدا نٿو ٿئي، نتيجي ۾ سندس علم ۽ عمل بي مقصد ۽ بي فائدا بڻجي رائجان ٿي وڃن ٿا. محبت ۽ سچائي دل جو لاڳو پيدا ڪندڙ آهن. جڏهن علم ۽ ان جي مقصد سان دل ٿئي ٿي ته ان لاءِ عمل تي دل چوي ٿي، ائين جڏهن علم ۽ عمل ۾ پيار جو لاڳاپو جڙي ٿو ته اهو چڻ خدا ۽ بندي جي وچ واري درياءَ تي پيار جي پل بڻجي پوي ٿو. باقي جيڪڏهن دل جي صدق ۽ عمل بنا سڪيون علمي ڳالهيون ۽ واعظ ڪبارها ۽ تلقيدي طور زبان سان الله الله ڪيو پر اندر ۽ عمل ۾ الله ياد نه رکيو ته پوءِ ”جهڙي نيت تهڙي مراد“ باقي ٻيو ڪو به ڪيو ڪارج وارو ڪونه ٿيندو:

جن جن ورق ورائين، تن تن ڏٺو ڏوهه،

تنهن ڪهڻي، ڪيو ڪوهه، جي رهڻي، رهيو نه سهرين.

(يعن ڪلياڻ، 33/5)

ڪيئي ڪتاب آهن ۽ معلومات جا انبار آهن، پر حق جو حرف صرف هڪڙو آهي. جيڪڏهن فڪر ۽ عمل جي تقويٰ حاصل آهي ته پوءِ فقط الله واحد جو اسم برحق آهي ۽ انسان لاءِ تقويٰ جو خدا شناسائي وارو علم ئي ڪامل ۽ ڪافي آهي: ڪوڙين ڪتابن ۾، حرف مڙوئي هيڪ،

جي تو نظر نڪ، ته بسم الله ئي بس ٿئي.

(يعن ڪلياڻ، 31/5)

شاهه عبداللطيف جي نقطهءِ نظر موجب فڪر ۽ عمل جي تقويٰ اختيار ڪري الله رب العالمين جي قرب ۽ رضا جو مشاهدو حاصل ڪرڻ ئي حقيقي علم آهي، باقي مشاهدي بنا ڪتابن جي معلومات ڪارج واري ڪونه ٿئي ٿئي:

اڪر پڙهه الف جو، ورق سڀ وسار،

اندر تون اُچار، پنه پڙهندين ڪيترا.

(يعن ڪلياڻ، 30/5)

الله قادر مطلق جي ذات تي خدائي بصيرت واري ايمان کان پوءِ ابتدا ۽ انتها متعلق

توڙي تخليق بابت چوڇا ۽ ڪيئن واري فلسفي جي سڃي ڊيگهه اڃائي، منجھائيندڙ ۽ بي معنيٰ آهي. جنهن قادر جي قدرت تي ايمان آهي، ڪهڙي شيءِ اُن جي قدرت ۽ اختيار جي امڪان ۾ نه آهي؟! هو اسان جو خالق، مالڪ ۽ سڄڻ سائين آهي، انسان جي وجود جي هر ڀلائي ان وٽ متوقع آهي. سندس ذات کان سواءِ انسان جي ٻي ڪا واھ ۽ وسيلو ئي نه آهي. تنهنڪري شاھ صاحب جو چوڻ آهي ته الله جي ذات تي ايمان کان پوءِ ٻي ساري ڊيگهه ۽ نراسائي وقت ۽ وجود وڃائيندڙ آهي:

گھنگريا گھڻ ڄاڻ، موڙهي مت معائين،
ويا گڏجي وير ۾، پيا منمن مهران،
اڳيان پويان تان، ويا ويچارن وسري.
(گھاتو، 1/1)

ايمان کان ٻاهر جيڪا به ڏاهپ آهي سا آس نراس ڪندڙ آهي، ڏکوئيندڙ ۽ وجود وڃائيندڙ آهي. ايمان ۾ مالڪ پنهنجي لطف ۽ فضل سان نوازي سڃي خوشي ۽ مسرت عطا ڪري ٿو. تنهنڪري شاھ عبداللطيف آسبي ڏاهپ کان پناهه جي دعا گھري آهي ۽ اهڙي ڏاهپ بغير پاڻ تي مالڪ جي فضل جي تصديق ڪئي آهي:

الا، ڏاهي مَ ٿيان، ڏاهيون ڏک ڏسن،
مون سين مون پرين، پورائيءَ ۾ پال ڪيا.
(ليلا چنيسر، 6/2)

انسان پنهنجي آسبي عقل ۽ ڏاهپ وسيلي خدا شناسائي حاصل نٿو ڪري، اهڙي ڏاهپ ته کيس خدا جي ويجهو ڪرڻ بجاءِ رهندو پري ڪيو ٿي ڇڏي. خدا پنهنجي خاص فضل سان ٻانهي کي ايمان جو نور ۽ خوشي نصيب فرمائي ٿو. تنهنڪري طالب پنهنجي آسبي عقل ۽ ڏاهپ کي مڪمل طور پري ڪري، مالڪ کان سندس فضل جي گھر ڪري ٿو. شاھ عبداللطيف هدايت ڪندي فرمائي ٿو:

ڏڏ ٿي ڏان گھريچ تون، ڇڏي وڃا جي وائي،
سهر رات سنباهيا، تازي تولائي،
جو ڄاڻي نه ڪائي، تنهن سين پيلي ڏٺيءَ ٻاجھ ڪي.
(پرهاتي، 16/1)

رب العالمين پنهنجي فضل سان ٻانهي کي جيڪو ايمان جو نور عطا ڪري ٿو، ان جي روشني منجهان ئي منجھ موجود رهي ٿي، ٻاهر ٻئي ڪنهن کي به لڪا ئي ڪون ٿي پئي.

جيڪڏهن ڏاهن کي ان ڏيب جي پروڙ پوي ته هوند پنهنجون سڀ حجتون ۽ حرفتون ترڪ ڪري ڇڏين:

جيڪي ڏڏن ڏي، گجهان ئي گجهه ۾،
سو جي سٺن ڪڏهن، ڪرت وارا ڪي،
ته ساز مڙهي سي، هوند پئون ڪن هلڪ ۾.
(پرياتي، 12/1)

جسماني اکين جي مجال نه آهي ته سچ جي جمال ڏانهن ناري کيس سڃاڻي
سگهن، سڃاڻپ جو نور رب دل جي اکين کي عطا ڪيو آهي. تنهنڪري ٻاهر جون اکيون جڏهن
عاجز بڻجي پوئجي وڃن ٿيون، تڏهن مالڪ جي فضل سان دل جون اکيون کلي قرار ماڻين ٿيون:
هي جي مجاز ٿيون منهن ۾، ديڪم تون سين تن،
ڪين سڃاتو سپرين، ناري نيٺن،
پرين سي پسن، ٻئي جنين پوئين.
(آسا، 2/3)

ڏسڻ کان جو ڏور، سو ويجهو آه وجود کان،
ڪڪ پهن ۾ ڪريم جو، نسورو ئي نور،
هو دل کان ناهي دور، مردم آهيونس حضور ۾.

ڌڻيءَ کي هر وقت ياد رکڻ گهرجي، سندس حمد ۽ ثنا ۾ غفلت نه ڪرڻ گهرجي ته هو پاڻ ئي
مهربان بڻجي سڏي ٿو، سندس فرمان آهي ته مون کان گهرو آئون ئي اوهان کي ڏيڻ وارو آهيان.
هو پنهنجي پيار ۽ وصل جي خوشي پاڻ ئي عطا ڪري ٿو:

اٿيو اڀوجاء، سپڙ جو سڏ ٿيو،
جئن ائين ڪيرت ڪت نه ڪيا، تيئن پاڻان ريڌءِ راءِ،
مڱو مون ملاء، آئون اوهان جو آهيان.
(پرياتي، 18/1)

ڌڻيءَ جو در ڇڏي ٻئي ڪنهن به در تي پتڪڻ نه گهرجي، مالڪ رنج ٿئي ٿو ته منهنجو
در ڇڏي ٻين درن تي پتڪو ٿا، تڏهن توهان کي دوري ۽ جدا ٿي، جو جبل جهڙو پوي ٿو:
ڏاتار ڏڪ ڪيا، پاڻان مٿي مڱهي،
مون در ڇڏيو مڱڻا، مڱين ڪوه پيا،
تڏهن تو پيا، وڇيان ولها ڏينءِ ٿا.
(پرياتي، 25/1)

فقط الله ٿي عطا ڪرڻ وارو آهي، انسان سڀئي سندس عطا جا طلبگار آهن. رب العالمين جي عطا واري صفت ۾ ساڻس ڪير به شريڪ نه آهي. پاڻ وحده لا شريڪ له آهي. مخلوق سڀ فطرت جي جبر جي قيد ۾ قابو آهي، خالق فطرت جي جبر کان ماورا آهي، هو تقدير تي قادر آهي، جڏهن ٻانهي تي مهربان بڻجي ٿو ته سندس خطائون بخشي ڪيس هميشه لاءِ نوازي ڇڏي ٿو:

ڏاتار ته تون، ٻيا مڙهي مڱڻا،
مينهن مندائتا وسڻا، سدا وسين تون،
جي گهر اچين تون ته ميرياڻي مان لھان.
(پرياتي، 33/1)

زندگيءَ جي سمنڊ جا ڪنارا يا نظريا ته ڪي ٿي آهن، پر هر بندر تي واري ٿي واري موجود آهي. سڀ انساني فلسفا چڻ سامونڊي واريءَ جون ڪي بي مقصد ڊهون آهن، جتان ورتو ٿيڻو ڪجهه به نه آهي. زندگي فقط خالق جي پيار ۾ موجود آهي ۽ هو پنهنجو پيار عطا ڪرڻ وارو فقط پاڻ ٿي آهي، جڏهن فقير بڻجي سندس در تي زندگيءَ جي صدا بلند ڪجي ٿي ته هو پنهنجي قرب سان نوازي زنده ڪري ڇڏي ٿو:

بندر ديسان ديس، مل نه ملي وارين،
فقيرائي ويس، امل ڏين اتورڻا.
(سامونڊي، 18/3)

رب العالمين پنهنجي فضل ۽ باجھ ذريعي ٻانهي کي پنهنجي وجود حق جو ايمان عطا ڪري ٿو ۽ تفصيلات لاءِ قرآن مجيد جي تعليم جي فهم ۽ ايمان جي توفيق پڻ عطا فرمائي ٿو. ٻانهو قرآن مجيد جي تعليمات تحت ايمان ۽ عمل اختيار ڪري رب العالمين جو پيار حاصل ڪري ٿو. تنهنڪري معرفت الله جي تعليم، الله ۽ اُن جي رسول حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ تي نازل ڪيل ڪتاب قرآن مجيد تي مشتمل ۽ مڪمل آهي. شاهه عبد اللطيف ڀٽائي رحمۃ الله فرمائي ٿو:

ست سائي سار، الف جنهن جي اڳ ۾،
ميم مان معلوم ٿئي، ورق سوئي وار،
ناحق ڪيم نهار، پنا ٻيا پريغن لڪ.

سا ست ساريائون، الف جنهن جي اڳ ۾،
لا مقصود في الدارين، اِن پر اتائون،
سگر سونائون، ٿيا رسيلا رحمن سين.

قرآن مجيد ۾ ارشاد باري تعاليٰ آهي:

”يرفع الله الذين آمنو منكم والذين اوتوا العلم درجت“ (1)

(اوهان منجهان جن ايمان آندو آهي ۽ جن کي علم عطا ڪيو ويو آهي، انهن لاءِ درجا آهن)
امام غزالي رحمت الله عليه لکي ٿو ته:

”حضرت ابن عباس رضي الله عنهما، ”والذين اوتوا العلم“ جي تفسير ۾ فرمايو آهي ته: الله تعاليٰ عالم جو درجو (تقليدي) مومن جي درجي کان ست سئو درجا مٿي ڪندو ۽ هر هڪ درجي جو فاصلو ايترو هوندو جيترو زمين ۽ آسمان جو آهي.“ (2)

حديث شريف ۾ آهي ته ”مومن جي فراست کان ڊڄندا رهو ڇاڪاڻ ته هو الله تعاليٰ جي نور سان ٿو ڏسي“ (3)

”حضرت ابودر داءُ رضه فرمائيندو هو ته مومن اهو آهي جنهن کي الله تعاليٰ جي نور جي برڪت سان پردي جي پٺيان واري شيءِ (غيب جي حقيقت) نظر اچي ۽ قسم کائي ارشاد ٿو فرمائي ته ڳالهه ٺيڪ هي آهي ته الله تعاليٰ حق جي ڳالهه کي مومن جي دلين ۾ وڃي ٿو ڇڏي ۽ انهن جي زبانن تي جاري ٿو ڪري.“ (4)

”حضرت امام حسن رضه آنحضرت صلي الله عليه وسلم کان هن طرح ٿورو ايت فرمائي ته پاڻ ڪريم جن فرمايو ته ”علم جا ٻه قسم آهن ۽ علم باطن قلب ۾ آهي ۽ اهوئي علم نفعي وارو آهي“ ڪن عالمن کان علم باطن جي معنيٰ پڇي وئي ته انهن فرمايو ته اهو هڪ پيد آهي الله تعاليٰ جي اسرارن منجهان جيڪو هو پنهنجن دوستن جي دلين ۾ وڃي ٿو ڇڏي ۽ ڪنهن به فرشتي يا ماڻهوءَ کي انهيءَ کان آگاهه نٿو فرمائي.“ (5)

”حضرت علي ڪرم الله وجهه فرمايو آهي ته اسان کي حضور صلي الله عليه وسلم جن ڪائي ڳالهه مخفي ڪانه ٻڌائي آهي مگر الله تعاليٰ پنهنجي بندي کي ڪلام الله جي سمجهه مرحمت فرمائيندو ۽ اها ڳالهه پڙهڻ سان نٿي اچي.“ ”يوتي الحڪمت من يشاءُ“ (جنهن کي گهرندو آهي تنهن کي حڪمت ڏيندو آهي). ڪن بزرگن حڪمت جو تفسير الله جي فهم يا پروڙ جي معنيٰ ۾ ڪيو آهي. ۽ هن آيت ”ففعمنا ها سليمان“ (تڏهن اهو سليمان کي سمجهايو سين) ۾ جيڪا ڳالهه حضرت سليمان عليه السلام تي ڪشف ذريعي ظاهر ٿي هئي تنهن کي فهم جي معنيٰ ڏني وئي آهي.“ (6)

رضينا قسمت الجبار فينا، لنا علم وللاعداء مال

فان المال يفني عن قريب، وان العلم باق لا يزال (7)

(راضي آهيون اسان الله تعاليٰ جي تقسيم تي جيڪا اسان ۾ ڪئي اٿس جو اسان کي علم ڏنائين ۽ دشمن کي مال ملڪيت ڏنائين، پوءِ مال جلد فنا ٿي ويندو باقي علم بقادر ۽ لازوال شئي آهي)

حضرت شيخ سعدي رحمه الله علم جي فضيلت هن ريت بيان ڪئي آهي:

بني آدم از علم بايد کمال،
نه از حشمت و جاه و مال و مثال.

چو شمع از پي علم بايد گداخت،
که بي علم نتوان خدا را شناخت

خرد مند با شد طلبگار علم
که گرمست پيوست بازار علم

کسي را که شد در ازل بختيار
طلب کردن علم کرد اختيار

طلب کردن علم شد بر تو فرض،
دگر واجب است از پيش قطع ارض.

برو دامن علم گير استوار،
که علم رساند بدارالقرار.

ميا موز جز علم گر عاقي
که بي علم بودن بود غاقي

ترا علم در دين و دنيا تمام
که کار تو از علم گيرد نظام (8)

علامه اقبال علم جي حقيقت هن طرح بيان ڪئي آهي:

در علم پوشيده مضمون حيات،
لذت تخليق قانون حيات.

حوالا:

1. قرآن مجيد، سورة المجادلة، آيت: 11
2. امام غزالي رح، احياء علوم الدين، مترجم: غلام اصغر، شكارپور، معراج اڪيڊمي، ڇاپو چوٿون 208 ع، ص 79
3. ايضاً ص 83
4. ايضاً ص 83
5. ايضاً ص 83
6. ايضاً ص 82
7. ايضاً ص
8. شيخ سعدي، كريم، مترجم: عيد الرشيد، ملتان، مڪتبہ شرڪت علميہ، شرجيل پريس، سال 2000 ع، ص 11
9. شاھ جور سالو، مرتب: علامہ آء قاضي، تنهن منجهان سڀ بيت ڏنل آهن جن جو ص، سر ۽ داستان نمبر سائن گڏ ڄاڻايل آهي.

KEENJHAR

[Research Journal]

Edition:17

Year: 2014

HEC Recognized

ISSN: 2077-902S

Editor

Dr. M. Anwar Figar Hakro

DEPARTMENT OF SINDHI

University of Sindh, Jamshoro

KEENJHAR

[Research Journal]

Edited by: Dr. M. Anwar Figar Hakro
Volume: 17
Year: 2014
Copies: 500
Price: 200/-
Published by: Department of Sindhi, University of Sindh, Jamshoro.
Address: Chairman, Department of Sindhi,
University of Sindh, Jamshoro.
Email: editor.keenjhar@usindh.edu.pk
Tel: Ex-022-2771681-09 (2088)
Composed by: Abdul Hakeem Samejo
Printed at: Pasban Printing Press, Hyderabad

EDITORIAL BOARD

Dr. Fateh Muhammad Burfat Vice-Chancellor, University of Sindh, Jamshoro	Patron
Dr. M. Anwar Figar Hakro Chairman, Department of Sindhi, University of Sindh	Editor
Dr. Kazi Khadim Hussain Director, Allama Ghulam Mustafa Qasmi Chair, University of Sindh	Member
Dr. Adal Soomro Ex-Chairman Department of Sindhi, Shah Abdul Latif University, Khairpur	Member
Dr. Adbul Ghafoor Memon Chairman Sindhi Language Authority, Hyderabad	Member
Prof. Jennifer S. Cole Associate Professor of Linguistics & Department of Sindhi, Cognitive Science Department of Linguistic, University of Illinois at Urbana, Champaign 707, S. Methews, Urbana IL- 61801, USA	Member
Prof. Ali Asani, Professor of the Practice of the Indo- Muslim Languages of Religion, Banker Center 305, 12 Quincy Street, Harvard University, Cambridge, MA 02138, U.S.A	Member

PANEL OF PEER REVIEWERS

A. Internal Reviewers

Dr. Ghulam Ali Allana
Emeritus Professor,
University of Sindh, Jamshoro

**Dr. Kazi Khadim Hussain
Qureshi**
Director,
Allam Ghulam Mustafa Qasmi Chair,
University of Sindh, Jamshoro

Dr. Adal Soomro
Ex-Chairman
Department of Sindhi,
Shah Abdul Latif University,
Khairpur

Dr. Adbul Ghafoor Memon
Chairman
Sindhi Language Authority,
Hyderabad

Dr. Naheed Memon
Department of Sindhi,
Krachi University, Karachi

Dr. Hakim Buriro
Assistant Professor
Department of Pakistani
Languages,
Allama Iqbal Open University
Islamabad.

Dr. Manzoor Ahmed Vesrio
National Institute of Pakistan
Studies, Quid-e-Azam
University, Islamabad

B. External Reviewers

Baldev B. Matlani
Ex-Chairman, Department of Sindhi
University of Mumbai (E),
Mumbai, India – 400098

Dr. Manoharlal B. Matlani
Chairman, Department of Sindhi
University of Mumbai (E),
Mumbai, India – 400098

Prof. Jennifer S. Cole
Associate Professor of Linguistics
And Cognitive Science
Department of Linguistic,
University of Illinois at Urbana,
Champaign 707, S. Methews,
Urbana IL- 61801, USA

Dr. Jagdesh Lachhani
Principal,
D.T. College of Arts, Science &
Commerce,
Ulhasnagar – 421001

Dr. M. K Jetli
Mumbai University, India,
D.127, Wovek Vehar, Delhi,
110095, India

Prof. Ali Asani,
Professor of the Practice of
the Indo- Muslim Languages
of Religion, Banker Center
305, 12 Quincy Street,
Harvard University,
Cambridge, MA 02138,
U.S.A.

KEENJHAR

[Research Journal]

Volume: 17
Year: 2014

ISSN: 2077-9025

Editor

Dr. M. Anwar Figar Hakro

DEPARTMENT OF SINDHI
University of Sindh, Jamshoro
2014