

اسان جي ٻولي، اسان جي تعليم

مؤتبع

محمد ابراهيم جويو

سند فرينڊس سرڪل حيدرآباد سند

1985ع

ڊجيٽل ايڊيشن 2016ع

ڪمپوزنگ: شاهنواز سومرو

سند سلامت ڪتاب گهر

سنڌ سلامت پاران :

سنڌ سلامت ڊجيٽل بوڪ ايڊيشن سلسلي جو ڪتاب نمبر (212) اوهان اڳيان پيش ڪجي ٿو. هن ڪتاب ”اسان جي ٻولي اسان جي تعليم“ جو مرتب ناميارو ليکڪ ۽ دانشور محمد ابراهيم جويو صاحب آهي.

هي ڪتاب سنڌ فرينڊس سرڪل حيدرآباد پاران 1985ع ۾ ڇپايو ويو. اسان ٿورائتا آهيون سائين شاهنواز سومري صاحب جا جنهن هي ڪتاب ڪمپوز ڪري سنڌ سلامت ڪتاب گهر ۾ پيش ڪرڻ جي اجازت ڏني.

اوهان سڀني دوستن، ڀائرن، سڄڻن، بزرگن ۽ ساڃاهه وندن جي قيمتي مشورن، رايي، صلاحن ۽ رهنمائي جو منتظر.

محمد سليمان وساڻ
مينيڊنگ ايڊيٽر (اعزازي)
سنڌ سلامت ڊاٽ ڪام

sulemanwassan@gmail.com

www.sindhsalamat.com

فهرست

محمد ابراهيم جويو	ٻه اکر
علامہ ع. م. دائود پوٽو	1- اسان جي سنڌي زبان
علامہ آء. آء. قاضي	2- سنڌي ٻولي- اُن جي بقاء ۽ بچاءُ
مولانا دين محمد وفائي	3- سنڌي ٻولي اُمت ٻولي
علامہ عثمان علي انصاري	4- قومي زبان ۽ تعليمي زبان
مولانا غلام محمد گرامي	5- سنڌي زبان ۽ ذريعي تعليم
سيد غلام مصطفيٰ شاھ	6- لفظن جي اهميت
ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ	7- سنڌي ٻولي- اُن جو ماضي، حال ۽ مستقبل
محمد ابراهيم جويو	8- سنڌي ثقافت ۽ سنڌي ٻولي اُمر آھن
ٻولي آواز جو هڪ مهاساگر آهي
قوم ۽ قومي ثقافت جي وجود جو
دارو مدار ٻوليءَ تي آهي
ٻوليون قدرت جا معجزا آهن
'ٻولي'، 'آواز'، 'دانهن' ۽ 'دانهن جو جواب'
محمد ابراهيم جويو	9- اسان جي مادري زبان ۽ ان جي تعليم ۾ اهميت
محمد ابراهيم جويو	10- تعليم جو مؤثر ذريعو مادري زبان آهي
57 صحيحن سان ياداشت	11- استدعا

ٻه اکر

معاشري ۾ فرد جي ڳالهه هجي يا قومن جي برادريءَ ۾ ڪنهن قوم جي، هيڪلي ۽ ننڍي هستي هميشه پيارُ چاهي ٿي، ڀروسو چاهي ٿي ۽ مانُ چاهي ٿي - ڇو ته اُن کي پنهنجو جيئن عزيز آهي. پر جڏهن اُن تي پڌرو ٿي وڃي ٿو ته اُن سان پيار نه پر ڳلڻو ٿئي ٿو، اُن تي ڀروسو نه پر شڪ ڪيو وڃي ٿو ۽ اُن جو مانُ نه پر اُن سان ڏؤنس روا رکي وڃي ٿي - ۽ اهو سمورو وقت، اُن جي اُپت ۽ اثاثي، وسائل ۽ ورثي ۾ ئي ڏاڍي پڪَ جي هوس ناکه اک کڻل آهي - تڏهن اها 'معاشري' کان. 'برادريءَ' کان، مُنهن موڙڻ تي مجبور ٿئي ٿي، ۽ پنهنجي جيئاري لاءِ آڙاڏا جتن ڪري ٿي. اهڙيءَ ڪيفيت جو آخري ۽ واحد عنوان هيءُ بڻجي ٿو ته اُن جي ڪابه حقي ڳالهه نٿي بڻجي، اڌ بڻجي ٿي، ۽ غلط بڻجي ٿي، ۽ ڪڏهن به نٿي مڃجي - ايتري قدر جو، اُن کي يقين ٿي وڃي ٿو ته سواءِ زور جي معاشري يا برادريءَ کان اُن کي حق ملڻو نه آهي. اُن حالت ۾ معاشري يا برادريءَ ۽ اُن ننڍيءَ هستيءَ جي وچ ۾ ويڇي ۽ ڌاريائپ جي فولادي پٽ اُپي ٿي وڃي ٿي، ۽ پوءِ اها آڙاڏي انساني هستي، فرد جي يا قوم جي، پنهنجي ذات ۾ پاڻ ئي جدا هڪ 'معاشره' جدا هڪ 'برادري' بڻجي پوي ٿي: ۽ پوءِ موت ۾ زور جي عمل سان اها انفراديت ۽ اها قوميت وري ڪڏهن مات نٿي ٿئي - سواءِ اُن صورت جي، جو مڻجي وڃي يا پاڻ مڻي ڇڏي. اهڙي خودشناس ۽ باشعور انفراديت يا قوميت (جيسين پاڻ نٿي مڻي، تيسين) پنهنجي ذات ۾ هڪ پاڻ - زورو ڪرشمو، هڪ پاڻ - پوري قدرت بڻجي جيئي ٿي، يعني فقط خود- اراديت جي شرط تي، ۽ اُن جي وجود جو ڪُل انساني برادريءَ جي وجود ۾ پوءِ مستقل ۽ مساوي حصو قائم رهي ٿو.

سنڌي معاشري ۽ سنڌي قوم کي به تاريخ ۾، ڪافي ڪجهه وقت، دنيا جي ٻين اڪثر معاشرن ۽ قومن وانگر، ڌارين جي تسلط هيٺ، اُن طرح جي ڳلڻي، تشڪيڪ ۽ ڏؤنس جو نشانو بڻجي رهڻو پيو آهي. اڄ به اُن جي ڪنهن حقي ڳالهه کي ٻڌو نه ٿو وڃي، اڌورو ٻڌو ٿو وڃي، ڄاڻي ٻُجهي غلط ٻڌو ٿو وڃي، ۽ هرگز مڃيو نٿو وڃي. اڄ به اُن جي اُنڪ جائز قومي تمنائن سان گڏ، جيڪي اُن جي وجود جي بقا لاءِ لازمي آهن، اُن جي پنهنجي قومي ٻوليءَ جي جائز امنگن ۽ حقن کي، ڏنن وائڻن ڳلڻي ۽ ڏؤنس جي اقدامن سان دبائڻ جي ساڳيءَ انهيءَ جارحانه ۽ قابضانه پاليسيءَ تي عمل ٿي رهيو آهي. سنڌي اديبن ۽ فنڪارن کي حرصائي، 'علاقائي' بي آب و گياه پٽن مان ڪڍي، 'قومي' سرسبز چراگاهن ڏانهن نيو

وڃي ٿو؛ سگهارن ابلاغي ذريعن - پريس، ريڊئي، ٽيليويزن- کان، 'علاقائي' ٻوليءَ کي پريائي ۽ ڌناري رکڻ ۽ 'قومي' ٻوليءَ کي آڏي مڪي، وڏو ڪري، ملڪن ۽ ماڻهن مٿان مڙهڻ جو ڪم ورتو وڃي ٿو؛ مملڪتي سهولتن ۽ موقعن کي- ادارائي، تنظيمي، عملي، ۽ پڻ تعليمي دائرن ۾ - 'قومي' ٻوليءَ جي سلطاني رتبي کي وڌائڻ ۽ مڃائڻ لاءِ ڪم آندو وڃي ٿو، ۽ 'علاقائي' ٻوليءَ کي نظر مان ڪيرائي ڇڏيو وڃي ٿو ته ڀل ته اها پنهنجي منهن مٽيءَ ۾ لپٽندي رهي؛ هٿرادو نظرياتي تبرڪات ۽ تعقيدات جي آڙ وٺي، هڪ ساهيءَ ۾ مذهب کي قوم جو واحد اساس چئي، 'علاقائي' ٻوليءَ جي نظراندازيءَ جو جواز، ۽ ٻي ساهيءَ ۾ ٻوليءَ کي قوم جو ٻيو اساس چئي، قومي ٻولي جي تقديس جو جواز موجود ڪيو وڃي ٿو، ۽ ائين اسين جيڪي پنهنجي مادري ٻوليءَ کي قومي ٻولي مڃون ٿا تن کي خلاف مذهب ۽ ملڪ- دشمن، قوم- دشمن چئي، تشڪيڪ ۽ ڏؤنس جي نشاني هيٺ رکيو وڃي ٿو، ته جيئن اسين خاموش رهون، پيش پئون، ۽ پنهنجي انفراديت، پنهنجي قوميت، پنهنجي انسانيت تان هٽ ڪئون، ۽ معاشري ۾، قومن جي برادريءَ ۾، ڏاڍن جي شڪم ڀريءَ لاءِ نرم نرم ۽ سڻيو گراه بڻجون.

هن ڪتابچي ۾ ”اسان جي ٻولي، اسان جي تعليم“ جي عنوان هيٺ، پنهنجن خير طلب ۽ دانشمند بزرگن ۽ سڄڻن جي پختي راءِ ۽ نيڪ صلاح پيش ڪئي ويئي آهي، ته اسان کي پنهنجي اها ٻين جي سڻي گراه بڻجي وڃڻ جي قسمت قبول ڪانهي، ۽ ان انڪار ۾ اسين دين، سياست، تعليم ۽ هر علمي ۽ صالح نظرياتي صداقت سان پوريءَ طرح سچا آهيون ۽ سچا رهنداسين.

اميد ته خيالن جي هيءَ ياداشت، جيڪا خاص طرح سنڌي ٻارن ۽ نوجوانن جي مائٽن ۽ استادن، ۽ سنڌ جي تعليم دانن ۽ تعليم ڪارن، ۽ تعليمي عملدارن ۽ اعليٰ حڪومتي اختيار جي صاحبن جي توجه لاءِ شايع ڪئي ويئي آهي - اهي اسان جا عزيز، دوست ۽ ڪرم فرما سڀ ڌيان سان پڙهندا، ويچاريندا، ۽ جي ان سان متفق ٿين ته ان کي، پنهنجي پنهنجي دائري ۾، عمل ۾ آڻڻ جا پورا جتن ڪندا- اهو ئي اسان لاءِ اسان جي هن نمائندگي محنت جو لائق صد تحسين عوض ٿيندو.

حيدرآباد سنڌ

محمد ابراهيم جويو

14 آگسٽ، 1985ع

منڙي تنهنجي ٻولي سنڌ

تنهنجي نقشي تان اي سنڌ
قربان هي تَن مَن آهي
پلارو تنهنجو نالو سنڌ
سپاڳي رکيو ڪنهن آهي؟
تنهنجا جبل، سمنڊ، صحرا
ماڻهو، ساه، گل، تن لاءِ
تو ۾ آهي، سنڌو درياءُ
وهايو هي درياءُ ڪنهن آهي؟
اسان کي مٽي تنهنجي پياري
پنهنجي هر زندگيءَ کان آهي
منڙي تنهنجي ٻولي سنڌ
پهريان ڳالهائي ڪنهن آهي؟
هتي شهادت اچي به سنڌ
توتان هيءَ زندگي قربان آهي
دعا آهي مھراڻوي جي، سنڌ
آباد تنهنجو هي وطن آهي.

[ماھوار ”الصادق“، شوال 1405ھ، جي ٿورن سان]

و من آيات خلق السماوات والارض و اختلاف السنتكم و الوانكم ان في ذلك لا آيات للعالمين.

(قرآن حڪيم)

[۽ (سندس) نشانين مان آهي آسمان جو پيدا ٿيڻ ۽ زمين جو پيدا ٿيڻ، ۽ اوهان جي ٻولين جو علحدو (مختلف) هئڻ ۽ اوهان جي رنگن جو علحدو (مختلف) هئڻ - انهن ۾ نشانين آهن ڄاڻن (عالم ۽ سائنسدانن) لاءِ.]

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه (قرآن حڪيم)

[اسين ڪو رسول موڪليون ٿا ته سندس قوم جي زبان سان / وارو موڪليون ٿا.]

قرآنا عربيا لعلكم تعقلون (قرآن حڪيم)

[اسان قرآن عربي زبان ۾ لاڻو ته جيئن اوهين سمجهو.]

لو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت آياته اعجمي و عربي (قرآن حڪيم)

[جيڪڏهن اسين قرآن عجمي زبان ۾ لاهيون ها ته ماڻهو چون ها ته آيتن جا تفصيل چون ڏنا ويا - هيءَ ڪهڙي ڳالهه آهي، جو رسول عربي هجي ۽ قرآن عجمي!]

هنديان را اصطلاح هند مدح سنديان را اصطلاح سند مدح

(مولانا جلال الدين رومي)

(1)

اسان جي سنڌي زبان

علامہ ع . م . دائود پوٽو

اسان جي پياري 'سنڌي' هڪ قديم زبان آهي موجوده يورپ جي متمدن ٻولين کان به آڳاٽي آهي. اُهي اڃا وجود ۾ ئي نه آيون هيون، ۽ اڙدوءَ جو ته اڃا اير پير به معلوم ڪونه هو، ته سنڌي زبان هڪ پاڪيزي نموني ۾ ڳالهائڻ ۽ لکڻ ۾ ايندي هئي. جهرجھنگ ۾ اند جا اهل الله سنڌي بيت ۽ دوهرا جهونگاريندا هئا. انهن ۾ ايترو سوز ۽ ساز هوندو هو، جو ٻڌندڙ محو حيرت ٿي ويندا هئا، ۽ ڪيترائي ڪيفي، ڪباب ٿي، جان فدا ڪندا هئا. ڇا، مخدوم احمد پٽيءَ هڪ سماع جو بيت ٻڌندي ساهه نه ڏنو؟ ڇا، هڪ سيلانيءَ، شاه لطيف جو هيٺيون بيت پڙهندي، پنهنجي حقيقي محبوب جي سک ۾ پراڻ نه تياڳيا؟

هيڪليائي هيل، پوريندس پرينءَ ڏي،

آڏا ڏونگر لڪيون، سوريون سڄن سيل،

ته بيلي آهن پيل، سُور پريان جا ساڻ مون!

انهن قرب جي وٿين ۾ اڃا به ماکيءَ جهڙو مڏ آهي، ڪرو ڪو انهيءَ جي چاشني چڪي -

جي چڪين ته چريو ٿئين، ان ميخاني جو مند!

ڪي سطحي ماڻهو چوندا آهن ته سنڌي هڪڙي ٺلهي ۽ سڪڙي زبان آهي، ۽ منجهس ادب بلڪل ٿورو آهي - خصوصاً اسان جا حريف ۽ اڙدوءَ جا دلدادا اهڙي دعوا وڌيءَ هار سان ڪندا آهن - پر اها سندن عظيم غلطي آهي سنڌي ادب بابت هيٺرو چوڻ ڪافي آهي ته جڏهن انگريزن هندوستان ۾ پير پاتو، تڏهن ڪنهن به ڏيهي ٻوليءَ ۾ ايترو علم ادب ڪونه هو، جيترو سنڌيءَ ۾ موجود هو..... مطلب ته سنڌيءَ ۾ هر ڪنهن قسم جي صلاحيت رکيل آهي، جا کيس دنيا جي ادبي ٻولين ۽ ڪُر ڪٽائي سگهي ٿي. شعر جو ته [اسان وٽ] ڪاٿو ئي ڪونهي! ساري مُلڪ ۾ پڪڙيو پيو آهي [هيءُ] سڄو نظمي ادب باطراوت، ورجيسن سان ڀريل، طبعزاد، ججهو، لفظن توڙي عبارت ۾ گوناگون، ۽ ساڳئي وقت سادو

۽ فطرتي آهي [تحقيق اسان جي] ' سنڌي ' هڪ تونگر زبان آهي منجهس هڪ عالیشان هم گير ادب جون سڀئي صلاحيتون موجود آهن. ڇا، **اهڙيءَ ٻوليءَ کي**

سنڌي پنهنجي هٿان وڃائيندا....

پاڻرو، اوهان ۾ غيرت آهي، ته اٿو - پنهنجي اباڻي ورثي جي سنڀال ڪريو! جا ٻولي مخدوم عبدالحسن، مخدوم محمد هاشم، سيد عبداللطيف، بزرگ گروهڙيءَ ۽ ٻين عالیشان هستين جي هنج ۾ پلي آهي، ۽ جيڪا لفظن ۽ اصطلاحن ۽ ٻين ڪلامي خوبين جي ڪري ڪنهن به ٻوليءَ کان گهٽ نه پر گهڻو بلند ۽ بالا آهي، تنهن کي اوهين نڌڻڪو ڇڏي ڏيندا؟ جنهن قوم کي پنهنجو ' ادب ' نه آهي، سان اچ ڪنهن به قطار ۾ نه آهي: جيڪڏهن اوهان پنهنجو سارو ادب وساريو، ته ڏوٻيءَ جي ڪُٽي وانگر نه گهر جا ٿيندا، نه گهاٽ جا! اڪيون پٽيو، جاڳو، پنهنجو ورثو سنڀاليو، - نه ته سُت اوهان کي پڇتاءَ جون تريون مهڻڻيون پونديون!

[”الوحد“ جو آزادي نمبر، 14

آگسٽ، 1949ع]

(2)

سنڌي ٻولي - ان جي بقاء بچاءُ

علامہ آءِ. آءِ. قاضي

هن کان اڳ مون برادرانِ وطن جي آڏو هن نڪتي کي بار بار پئي دهرايو آهي ته هر شيءِ وانگر ٻوليءَ جي ترقي ۽ واڌارو فطرت جي قانونن مطابق عمل ۾ اچي ٿو، ۽ اُن جي تباهي به قانونِ فطرت مطابق آهي. ان حقيقت لاءِ جيڪڏهن ڪنهن ثابتِيءَ جي ضرورت آهي، ته پوءِ قرآنِ حڪيم جا هي الفاظ هڪ قطعي ثبوت سمجهڻ گهرجن:

”لِكُلِّ قَوْمٍ أَجَلٌ - إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.“

(هر ڪنهن قوم لاءِ هڪ وقت مقرر آهي: جڏهن سندن اهو وقت اچي ٿو، تڏهن نڪي هڪ گهڙي دير ڪن ٿيون، نڪي جلدي.)

هر شيءِ جي بقاء جو دارومدار اُن جي صلاحيت ۽ صالحيت تي آهي. يعني ته هن ڳالهه تي آهي، ته اُن ۾ زندگي پيدا ڪندڙ عمل باقي ڪيتري قدر وڃي بچيو آهي. ڪنهن به شيءِ ۾ جيڪڏهن تخليق جي قوت باقي نه رهي آهي، ته اها زندهه رهي نٿي سگهي. بس، يا واڌارو آهي يا موت.

زبان جو مسئلو سماجي شعور تي ٻڌل آهي. ظاهر آهي ته جيستائين هڪ کان زياده ماڻهو نه هوندا، تيستائين گفتگو واري ٻولي پيدا ٿي ڪانه سگهندي. ٻين لفظن ۾ ٻوليءَ جي اُسرڻ لاءِ سماج جو هجڻ ضروري آهي، فقط هڪ ماڻهوءَ جي وس کان هيءَ ڳالهه ٻاهر آهي. انسان فطري طور 'سماجي' آهي، ڇو ته بغير سماجي اجتماع جي، هو ”انسان“ بڻجي نٿو سگهي. بقول قرآنِ حڪيم، ”خلق لا انساناً علم البيان“. اجتماعي زندگيءَ جي هيءَ فطري تقاضا آهي ته انسان کي بيان جي قوت هجي، ڇاڪاڻ ته تبادلہ خيالات هڪ لازمي ضرورت آهي. انهيءَ ڪري ئي قوم جي اجتماعي زندگي ٻوليءَ کي تشڪيل ڏئي ٿي، يا ان کي ترقي وٺائي ٿي، ۽ اُن کي باقي رکي ٿي. جيڪڏهن اهي ضرورتون باقي نٿيون رهن، ته ٻوليءَ جو باقي رهڻ به بي معنيٰ آهي.

سنڌي ٻوليءَ کي بهترين ماحول هوندي به گهٽ ۾ پنج هزار ورهيه نهڻ ۾ لڳا آهن. ان جي تشڪيل ۽ ترقي هڪ اهڙي خطي ۾ ٿي، جو اقتصادي لحاظ کان ٻاهر جو محتاج نه هو. هتي جي زندگيءَ جون ضرورتون خود هتي جي باشندن جي هٿان پوريون ٿي ٿيون. مثلاً، دنيا جا ڪي ڀاڱا ڪپهه پيدا ڪن ٿا، ڪي چانور پيدا ڪن ٿا، ته ڪي ڪڻڪ اُڀائين ٿا، مگر سنڌ اُهي سڀئي اُڀائي ٿي. انهيءَ ڪري قديم وقت کان وٺي اقتصادي طور سنڌ پنهنجو پاڻ مڪمل ۽ خود-ڪافي ڀاڱو ٿي رهي آهي. تقريباً تيرهن سؤ سال اڳ، سنڌ کي تهذيب ۽ تمدن جو تڪميلي پيغام ٻاهران پهتو، جنهن کي هن ملڪ سمجهڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ ان کي اڳتي وڌايو، ۽ ان جو ڦل حاصل ڪيو. اهو سڀ ڪجهه سنڌ اهڙيءَ ته خوش اسلوبيءَ سان ڪيو، جنهن جو مثال هتي جو ڪو ٻيو صوبو پيش نٿي نه ٿو ڪري سگهي. انهيءَ حاصلات جو نتيجو هڪ طرف ”لطيف“ ۽ سندس پيغام آهي ته ٻئي طرف سنڌي ٻوليءَ جا هزارين پهاڪا آهن، جن جي رمزن ۽ اشارن ۾ دانائي سمائيل آهي، ۽ جي دنيا جي مهذب ترين ٻولين جي پهاڪن جي ڀيٽ ۾ هڪ امتيازي درجو رکن ٿا.

تقريباً ڏيڍ سؤ سال اڳ، سنڌي ٻولي توڙي سنڌ جا باشندا هر ٺڪتي کان دنيا ۾ برڪ هئا. وڏي ۾ وڏا شاعر، عالم، گرامر جا ماهر ۽ لغت نويس هن ننڍڙيءَ اراضيءَ مان طلب ڪيا ويندا هئا. فقط پوئين ڏيڍ سؤ سالن ۾ ئي، ڌارين جي غلاميءَ سببان، سنڌ جي ترقي ختم ٿي چڪي آهي. هاڻي اوهان جي همت ۽ حوصلي تي منحصر آهي، جو اوهين سنڌ جي زندگيءَ ۽ اجتماعي خوبين کي وري نئين سر جياريو، ۽ سنڌ جي باشندن ۾ فڪر، عمل ۽ مقصد جي وحدت ۽ يگانگي پيدا ڪريو، ڇو ته انهيءَ وحدت ۽ يگانگيءَ کان سواءِ ڪنهن به قوم يا ٻوليءَ جو اُسرڻ محال آهي.

سنڌي ٻوليءَ جي بقا ۽ بچاءَ واسطي ٻين اڳيان هٿ ڊگهيرڻ حماقت آهي. ڀائرو، سنڌي ٻولي فقط اڻستائين زندهه رهي سگهي ٿي، جيستائين اوهين زندهه آهيو، ۽ هڪ صحتمند زندگي گذاري رهيا آهيو. حقيقت ۾ سنڌ اڄ به اوهان جي طفيل زندهه ناهي. مگر اُهي، جي به سؤ سال اڳ جيئرا هئا، تن خاطر پيئي پساھ ڪڍي. سنڌ انهن جي نيڪين سببان ٽڳي رهي آهي، ۽ نه اسان جي عملن ڪري. جڏهن اوهان پنهنجي شاندار ماضيءَ مان سبق حاصل ڪرڻ چڏي ڏيندا، ۽ پنهنجي فڪر ۽ قوت تخليق ذريعي نون خيالن پيدا ڪرڻ جي بدران محض جامد جسم بڻجي ويندا، تڏهن قانون فطرت مطابق، نه توهين رهندا، نه توهان جي ٻولي! ڪوبه سياستدان يا داناءُ انهيءَ حالت ۾ اوهان کي جيارِي نه سگهندو، ۽ پڻ ازلي آواز صدا ڏيندو ته **”ظالم قوم کي پري ڪيو وڃي.“**

”فبعداللقوم الظالمين“

شال ڏٺي اهڙو ڪو ڏينهن نه ڏيکاري – آمين

[16 سنڌي ادبي ڪانفرنس، لاڙڪاڻي، ڏانهن پيغام: ”سماهي مهراڻ“ – 2، 1956ع]

(3)

سنڌي ٻولي، اُمت ٻولي

مولانا دين محمد وفائي

سنڌي ٻولي، پنهنجي جهونائيءَ ۽ آڳاٽي هجڻ ڪري، پنهنجي مٿي هڪ اُمت ٻولي آهي، جنهن جي پاسي ۾ هندوستان ۽ پاڪستان جي ڪا به ٻولي نٿي بيهي سگهي. عربي مسلمانن جي ڪاهن کان اڳ سنڌي زبان جو ڪهڙو روپ هو ۽ اها ڪيئن ڳالهائي ويندي هئي، اُن جي کوجنا ڪرڻ ۽ اُپتار ۾ وڃڻ ڪنهن به صحبت تي اچائي، هت هي ڏيکارڻو آهي ته هاڻوڪي سنڌي جا ڳالهائي ٻولھائي وڃي ٿي، تنهن جي ڄمار به هڪ هزار ورهين کان وڌيڪ آهي. پوءِ ڪٿي ان ۾ وقتن ۽ حالتن جي اير ڦير ڪري ڪجهه ڦيرو گهيرو آيو به هجي. عربن جي ڪاهن ۽ اُن کان پوءِ غزنوي ۽ مغلن جي راڄن ۾ سنڌيءَ کي عربي ۽ فارسي لفظ به جهڻي ورتا مگر ان هوندي به سنڌيءَ جو خزانو، پنهنجي جهونائيءَ ۽ قدامت جي ڪري، ڪو اهڙو ڪٽل ڪونه هو، جهڙو هاڻي اسان جا ڪي ”خيرخواه“ سمجي ويا آهن.....

ترڪيءَ 1918ع ۾ انقلاب کان پوءِ، ترڪي ٻوليءَ جي سڌاري لاءِ جيڪو ڪم هت ۾ ڪيو تنهن ۾ سڀ کان پهريائين هنن ترڪي ٻوليءَ جي لغت جوڙائي. ان کان پوءِ ڏٺائون ته پنهنجي ٻوليءَ ۾ ڌارين زبانن جا ڪيترا لفظ آهن، ۽ انهن جي معنيٰ وارا لفظ اسان جي لغت ۾ ٿا يا نه؟ ترڪيءَ ۾ ساڳيا هم معنيٰ لفظ کين ملندا رهيا، اهي قائم رکندي، باقي ڌارين ٻولين جا لفظ ڪڍندا ويا، پر جڏهن کين اهڙا لفظ نه ملي سگهيا، تڏهن ساڳيا عربي ۽ فارسي لفظ ائين جو ائين قائم رکيائون. ان ريت ترڪي ٻوليءَ کي سُوتي، صفا ڪري، هڪ علمي زبان بڻائي ورتائون.

رضا شاھ پهلويءَ جي راڄ ۾ فارسيءَ کي سُوڌڻ جي مهم شروع ڪئي وئي، ته عربي يا ترڪي لفظن کي سُوڌڻ تي مجبور ٿيا. هن وقت ”هنديءَ“ جي سوڌ به ساڳيءَ صورت ۾ هندوستان وارا ڪري رهيا آهن.

سنڌي زبان جي سُوڌ لاءِ به ساڳي ستريل قومن واري واٽ ورتي ويندي، ته اُن ريت نه فقط ٻوليءَ ۾ ستارو ٿيندو، پر ايڏو وڏو واڌارو به ٿيندو، جهڙو ٻين جاندار قومن جون زندهه زبانون ڪري رهيون آهن....

[”سنڌ ۽ سنڌي زبان“ - مهراڻ،

4 — 1962ع]

(4)

قومي زبان ۽ تعليمي زبان

عثمان علي انصاري

ڪنهن به ملڪ جي ”قومي زبان“ جي تعين جو حق انهيءَ ملڪ جي سياسي مدبرن، يعني حڪومت هلائڻ وارن، کي هوندو آهي، ۽ هجڻ به گهرجي. پوءِ اهي سياستدان انهيءَ مسئلي جا سمورا پهلو اڳيان رکي، عوام جي عام فهم زبان کي قومي زبان قبول ڪندا آهن، ۽ رفتي رفتي انهيءَ قبول ڪيل زبان کي غير محسوس طريقن سان وڌائيندا ۽ مالا مال ڪندا ويندا آهن. ليڪن ”تعليم جي زبان“ جو تعين ڪرڻ فقط ’تعليم‘ جو حق آهي: يعني ته تعليم جي ماهرن جيڪو عام حڪم تعليمي زبان جي باري ۾ ڪيو آهي، ان کي سياست يا حڪومت پُني نٿي ڏيئي سگهي، ۽ جيڪڏهن ڪن خاص مجبورين جي ڪري ڏيندي، ته قوم جي تعليمي ترقيءَ جون اميدون هڪ خواب جي صورت اختيار ڪري منتشر ٿينديون وينديون. تعليم جي ماهرن جو ساريءَ دنيا جي تعليمي زبان لاءِ هڪ ئي حڪم آهي. ڪهڙو؟ ته ’ ٻار کي تعليم فقط انهيءَ زبان ۾ ڏني وڃي، جا انهيءَ ٻار جي نيم شعوري زبان آهي ‘- يعني ته اها زبان، جنهن ۾ ٻار خواب لهندو آهي – اها زبان جا بي اختياريءَ جي حالت ۾ سندس منهن مان نڪري: ڇو ته اهڙيءَ زبان جي ڳالهائڻ يا سمجهڻ ۾ ٻار جي ذهني قوتن تي ٻار نه پوندو: اهڙيءَ زبان ۾ ڪنهن ماستر يا ڪنهن بزرگ جي سمجهاڻي بنان ڪنهن تڪليف جي سمجهي سگهندو: ڪنهن به مشڪل مسئلي کي، جو اهڙي زبان ۾ لکيل هوندو، ٻار تمام ٿوريءَ ذهني ڪاوش سان ذهن نشين ڪري سگهندو. پر جي تعليم جي زبان سندس خواب جي زبان نه آهي، ۽ ٻي ڪهڙي به دنيا جي بهترين زبان آهي، ته سندس ذهني تازگيءَ جو تمام وڏو حصو فقط انهيءَ زبان جي سمجهڻ ۾ خرچ ٿي ويندو، ۽ معلومات جو ٿور سندس ذهن ۾ داخل نه ٿي سگهندو. اهو آهي ”تعليمي زبان“ بابت ’تعليم‘ جو نظريو، جو بلڪل حتمي ۽ آخري نظريو آهي، جنهن ۾ ڪابه ردبدل نٿي ٿي سگهي. نيم شعوري زبان جي پڙهيل کي ’ تعليم يافته ‘ چئبو آهي؛ ۽ ٻين کي ‘

تعليم زده ' چوڻ گهرجي، توڻي جو انهن بي. اي يا ايم. اي جي ڊگريءَ به پنهنجي صحت جو نذرانو ڏيئي هٿ ڪئي هجي.

نيم شعوري زبان ڪهڙيءَ طرح سڳبي آهي، ڪڏهن سڳبي آهي، ۽ ڪنهن کان سڳبي آهي: انهن سوالن جا جواب به تعليم جي نظرين مطابق هجڻ گهرجن، چوڻ نيم شعوري زبان کي دنيا جي 'تعليم جي بنيادي زبان' قبول ڪيو ويو آهي.

هاڻي پهرين سوال جو جواب آهي ته اها زبان غير شعوري طرح ٻار سڳندا رهندا آهن؛ نه پاڻ سڳڻ جي ڪوشش ڪندا آهن، ۽ نه ڪو ٻيو کين سڳارڻ جي ڪوشش ڪندو آهي.

ٻيو سوال آهي ته اها زبان ٻار ڪڏهن سڳندا آهن؟ تعليم جو جواب آهي ته اُن وقت سڳندا آهن، جڏهن کين ڪابه زبان ڪانه ايندي آهي: يعني ته بلڪل صاف سليٽ تي، جا پهرين زبان پنهنجا نشان ڇڏيندي ايندي، ۽ ٻار بنا ڪنهن ڪوشش جي انهن نشانن کي غير شعوري طور قبول ڪندو ايندو آهي. هيءَ ته هڪ قبول ڪيل حقيقت آهي ته خوراڪ کان پوءِ ٻئي نمبر ۾ هڪ ٻار جي وندر جو سامان آواز ۾ ٿيندو آهي. هڪ روئندڙ ٻار کي پرچائڻ جا قدرت به طريقا هر هڪ ماءُ کي سڳاريا آهن: هڪ ٿڃ ڏيڻ، ۽ ٻيو ڪنهن به قسم جو آواز ڪرڻ - مثلاً، يا ته جهنجهڻ جو، يا ڪنهن شيءِ تي ٿڌ ٿڌ ڪرڻ، ۽ يا ٻار سان ڳالهائڻ جو. اهو وقت آهي، جڏهن ٻار غير شعوري طرح سان ڪا زبان سڳندو ٿو رهي، ۽ ماءُ زبان سڳارڻ جي ڪوشش کان سواءِ فقط ٻار کي پرچائڻ يا مامتا جي محبت وٺڻ جي ڪوشش ۾ ٻار کي زبان سڳاريندي ٿي رهي. تعليم جي ماهرن جو چوڻ آهي ته ڪوبه انسان پنهنجي خوشيءَ سان ۽ قدرتي طرح فقط اهڙي زبان سڳندو آهي، جا اُن وقت سندس ذهن تي پنهنجا نقش ڇڏيندي، جڏهن سندس ٻاراڻي ذهن تي ٻيو ڪوبه نقش موجود نه هوندو: باقي ٻيون سڀ زبانون زماني جون مجبوريون کيس سڳڻ تي مجبور ڪنديون آهن، ۽ اهڙي مجبوريءَ جي موچڙن سان سڳيل زبانن ۾ ڪو به انسان ماهر ٿي کين سڳهندو آهي، ۽ نه انهن زبانن ۾ هٿ ڪيل علم کيس 'تعليم يافته' سڏائڻ جو حقدار بڻائي ٿو سگهي. جي اوهان کي اهو نظريو مشڪوڪ ٿو نظر اچي، ته پنهنجيءَ ڄاڻ سڃاڻ وارن مان ڪنهن به هڪ کي نظر ۾ رکي، پاڻ منصف ٿي، پاڻ کي ٻڌايو ته انهيءَ شخص کي اوهين ڪنهن ٻاهرينءَ زبان ۾ ماهر سمجهو ٿا؟ اسان مان هزارين شخص انگريزيءَ ۾ تعليم وٺي پنهنجن ڪمن ۾ ماهر ٿيا آهن، وڪيل ٿيا آهن، انجنيئر ٿيا آهن، ۽ خدا معلوم ٻيو ڇا ڇا ٿيا آهن، پر ڇاڪاڻ ته اهو ڊاڪٽريءَ جو يا وڪالت جو يا انجنيئري جو علم هڪ

اهڙيءَ زبان ۾ پرايو اٿن، جا زبان مجبوريءَ هيٺ سڪي اٿن، تنهنڪري نه منجهن تخليقي قوتون پيدا ٿي سگهيون، نه کين جدت جي واٽ ملي: پٺاڻيءَ جي لفظن ۾ ڪٿي چئجي ته ”مجبوريءَ مري ويا، ماهر ٿي نه مٽا“. پري نه وڃو، پنهنجي ڪنهن وڏي کان وڏي ڊاڪٽر جي لياقتن جي پيٽ ڪنهن انگريز ڊاڪٽر سان ڪري ڏسو، اوهان کي هڪ نمايان فرق نظر ايندو. اهو فرق ان ڪري نه آهي ته اسان جا جوان ڪنهن به علم پرائڻ ۾ انگريز جوانن کان ذهني قوتن ۾ گهٽ آهن؛ پر اهو فرق هن ڪري آهي ته اسان جا جوان اهو علم هڪ اهڙي زبان ۾ ٿا حاصل ڪن، جنهن زبان جي سمجهڻ ۾ کين پنهنجي سموري ذهني تازگي خرچ ڪرڻي ٿي پوي، ۽ معلومات کي سمجهڻ لاءِ سندن دماغ ۾ باقي بلڪل ٿوري قوت وڃي ٿي بچي.

ٽيون سوال آهي ته نيم شعوري زبان اسان جا ٻار ڪنهن کان سکندا آهن؟ انهيءَ جو ڪجهه جواب ته ٻئي سوال جي جواب ۾ اچي چڪو آهي، باقي هيٺ ٿو ڏجي. ڪوبه ٻار اها نيم شعوري ۽ بنيادي زبان اسڪول ۾ ڪونه سکندو آهي، چوٽه اسڪول ۾ داخل ٿيڻ واريءَ عمر کان اڳ هر هڪ ٻار اندازاً 850 لفظ پنهنجيءَ زبان جا سکي پوءِ اسڪول ۾ داخل ٿي سگهندو آهي (اهو عرصو ڪن ملڪن ۾ 5، ڪن ۾ 6، ۽ ڪن ۾ 7 سال آهي). تنهنڪري، تعليم جي ماهرن جو چوڻ آهي ته اها نيم شعوري زبان هر هڪ ٻار گهر ۽ گهٽيءَ ۾ سکندو آهي. 'گهٽيءَ' مان مراد آهي، راند ڪرڻ جي جاءِ.

مٿئين بحث کان پوءِ هيءُ قطعي فيصلو ٿي چڪو ته هر انهيءَ سنڌي ٻار کي سنڌي زبان ۾ تعليم ڏيڻ گهرجي، جنهن جي گهر ۽ ماحول جي زبان سنڌي آهي، ۽ جنهن ٻار جو شعوري ۽ نيم شعوري (سجاڳي ۽ ننڊ) حالتن ۾ سنڌي زبان سان واسطو رهي ٿو، ۽ گهٽي کان گهڻو وقت اها زبان ڳالهائيندو يا ٻڌندو ٿو رهي.

هينئر سوال ٿو پيدا ٿئي ته سنڌي زبان ۾ ڪنهن معقول حد تائين تعليم ڏيڻ لاءِ ڪتاب ۽ معلم موجود آهن؟ ۽ سنڌي زبان ۾ ٽيڪنيڪل تعليم ڏيڻ جون صلاحيتون موجود آهن، يا موجود ٿي سگهن ٿيون؟ جواب سڀني سوالن جا بلڪل صاف آهن. ڪجهه ڪتاب آهن، ۽ ڪجهه جا باقي تيار ٿي سگهن ٿا، بشرطيڪ مصنفن جو ارادو پختو هجي، ۽ حڪومت جون همدرديون ساڻ هجن. مثلاً، انهيءَ ساڳيءَ سنڌي زبان ۾ بمبئي يونيورسٽيءَ بي. اي تائين ڪورس تيار ڪرايا هئا، ۽ انهيءَ وقت جي سنڌ گورنمينٽ سڀ قانون جا ڪتاب سنڌيءَ ۾ ترجمو ڪرايا هئا. سائنس ۽ حسابن جا ڪتاب ته اڄ تائين موجود آهن. فلسفي ۽ سائيڪالاجيءَ جا ڪتاب پڻ موجود آهن. انهن کان وڌيڪ ڪتاب، ضرورت آهر

تيار ٿي سگهندا. مطلب ته سنڌي زبان ۾ سڀني تعليمي مضمونن تي ڪتاب لکڻ يا ترجمو ڪرڻ جون صلاحيتون موجود آهن. معلم به ابتدائي ۽ ثانوي حدن تائين موجود آهن، ۽ وڌيڪ تيار ٿي سگهندا، جيڪڏهن حڪومت فقط هن هڪ ڳالهه تي همدرديءَ سان غور ڪري ته سنڌ ۾ به فطري لياقت موجود آهي، ۽ سنڌي به قوم جي تعمير ۾ برابر جي حصي وٺڻ جا اهل ثابت ٿي سگهن ٿا.

خيال فرمايو ته جنهن ٻار جي نيم شعوري زبان اردو آهي، ۽ کيس تعليم به انهيءَ زبان ۾ ملي ٿي، اهڙي 'تعليم يافتہ' جي پيٽ ۾ هڪ سنڌي ڪيئن اچي سگهندو، جنهن جي نيم شعوري زبان ته آهي سنڌي، ۽ اعليٰ تعليم لاءِ اردو، بنگالي يا انگريزي پڙهي ٿو نڪري؟ نه سندس معلومات مڪمل هوندي، نه زبان، ۽ نه وري سندس تندرستي نيڪ هوندي؛ ڇو ته ٽئين درجي ابتدائيءَ کان پنهنجيءَ زبان سان سندس تعلق گهٽيو ويندو، ۽ پٽائيءَ جي فرمودي موجب —

”ڏريان ئي ڌار، جي وڏي وڻ جدا ڪئا،

تن سڪن ڪيهي سار، ته ڪي اُنا مينهن ملير ۾!“

انهيءَ ٻار کي نه پنهنجيءَ زبان سان پيار رهندو، نه پنهنجيءَ زبان جي جواهر پاران جي ڄاڻ هوندي. هوڏانهن، هڪ مجبوريءَ جي حالت ۾ حاصل ڪيل زبان، ماشا ئي ڦيرائي ڦٽا ڪيا هوندس: ويهن — ٻاويهن ورهين جي ڄمار ۾ اکين تي سٺ سالن جي پوڙهن وارا چشما لڳا پيا هوندس، ۽ لغڙيءَ جهڙو بدن، ٿيٿيهر جهڙين ٽنگن کي ڪنيون پيو هلندو. جڏهن به ڪنهن نوڪريءَ لاءِ ويندو، ته بالا آفيسر کيس ڏسي متعدي خطرو محسوس ڪندو ته متان منجهانئس سلهه نه ٿي پوي! — ۽ ”جاءِ خالي ڪونهي“ جو جواب وٺي، گهر جو پنڌ وڌيندو. فوجي ڀرتيءَ لاءِ ويندو ته اتان گُٽو جواب ملندس، ڇو ته اتي به ڪمزورن ۽ اڀاهجن جي جاءِ ڪانهي. باقي رهيون پٽيواليون، سي به يا نصيب! هر ڪاهڻ جي همت، يا ڪنهن ٻئي بدني پورهئي جي قوت، 'قومي زبان' جي حوالي ڪيائين؛ نوڪريءَ کان جواب، ته باقي رهيو پنڻ يا لنگهڻ! سنڌ پاڪستان جو عضوو آهي، ۽ سنڌي فطرتاً وفادار گروهه جا فرد آهن. پاڪستان سٺ لک سنڌين کي پنهنجي اعليٰ خدمتن کان پري نٿو رکي سگهي. تنهنڪري، هڪ تعليم جي ماهر جي حيثيت ۾، منهنجو پاڪستان سرڪار کي عرض آهي ته ملڪ جي جانثار سنڌين جي تعليم تي وڌيڪ توجهه ڏيئي، انهن جي فطري صلاحيتن ۽ خدمتن مان پاڪستان جي ترقيءَ جو ڪم ورتو وڃي. اهو سڀ ڪجهه تڏهن ئي ممڪن ٿي سگهندو، جڏهن سڀني پاڪستانين کي سندن نيم شعوري زبان ۾ مڪمل تعليم ملندي. پر،

جيڪڏهن ڪن سياسي مصلحتن موجب ائين نٿو ٿي سگهي، ته حڪومت قانون پاس ڪري ڇڏي ته ڪابه ماءُ پنهنجي ٻار سان نه سنڌيءَ ۾ ڳالهائي، نه پشتو ۾، نه بلوچيءَ ۾... يا اڙدوءَ ۾ ڳالهائي، يا بنگاليءَ ۾، يا انگريزيءَ ۾! پاڪستان جي 'تعليمي ماهرن' جيڪا رپورٽ تازو ڇپرائي پڌري ڪئي آهي، تنهن موجب علائقائي زبانون تعليم جي ميدان ۾ به پنتي اڇلايون ويون آهن، ۽ نسبتاً 'قومي زبان' ۽ انگريزيءَ زبان کي نهايت گهڻي اهميت ڏني ويئي آهي. اها اهميت سياسي پهلوءَ کان ڏسڻ وارن کي شايد نهايت شاندار نظر ايندي هجي، پر ٻارن جي بدني ۽ ذهني ترقيءَ جي نقطه نظر سان ڏسڻ وارن کي اهڙي روش نٿي ڏيکارجي - بلڪ سمجهجي ٿو ته ڪجهه وقت کان پوءِ اسان جي مدرسن کي انهيءَ فيصلي تي مجبوراً نظرثاني ڪرڻي پوندي.

اسان کي پنجابي، پشتو يا بلوچي زبانن جي صلاحيتن جي، يا سندن موجوده علمي ۽ ادبي ذخيرن جي پوري پوري ڄاڻ نه آهي، ۽ نه وري اسان کي اها به خبر آهي ته انهن علائقن جي ٻارن جو اڙدو، بنگالي ۽ انگريزي زبانن سان، اسڪول کان ٻاهر ڪيترو ۽ ڪهڙو واسطو ٿو رهي: البت سنڌي زبان لاءِ اسين بنا هٻڪ جي چئي سگهون ٿا ته اسان جي زبان ۾ هر هڪ تعليمي مضمون تي ڪتاب موجود آهن، اسان وٽ پنهنجو ادب آهي، اسان جي زبان هر هڪ موضوع تي هڪ معقول حد تائين خيالن جي اظهار ڪرڻ جي اهل به آهي، ۽ وڏي ڳالهه ته اسان جي زبان ۾ ڪنهن ٻيءَ زبان مان لفظن يا محاورن کي پنهنجو گوديار ٻار ڪري قبول ڪرڻ جي لياقت به آهي. خبر نٿي پوي ته اڌ ڪروڙ انسانن جي اهڙيءَ نيم شعوري زبان کي اسان جي مدرسن جو نظرانداڙ ڪيو آهي! ڇا، پاڪستان کي سنڌين مان ڪنهن جي به خدمت جي ضرورت نه آهي؟ پاڪستان جي تعليمي ماهرن کي هيءَ ته ضرور ڄاڻ هوندي ته سنڌي ٻارن جي چوويهن ڪلاڪن جي زبان سنڌي آهي. جي ائين آهي، ته اسين پڇڻ ٿا گهرون ته ڪهڙي تعليمي نظريي هيٺ اسان جن ٻارن کي سندن فطري زبان ۾ مڪمل تعليم ملڻ کان محروم ڪيو ٿو وڃي؟

”ترڪ سبب ز روي شريعت ڪجا رواست؟“

ڪنهن ٽولي جي تعليمي زبان مقرر ڪرڻ لاءِ اسين ٻيو به هڪ تعليمي نظريو پيش ٿا ڪريون، جو پڻ نيم شعوري زبان جو حق ثابت ڪري ٿو. ڪنهن به اسڪول يا ڪاليج جي ڪنهن به ڪلاس ۾ جڏهن ڪو ماستر صاحب يا پروفيسر صاحب سبق پاڙهي يا ليڪچر ڪري رهيو آهي، ۽ سندس زبان به شاگردن يا ٻڌندڙن جي ماحول جي زبان هوندي آهي ته به ٻڌندڙ انهيءَ ليڪچر جو فقط 33 سيڪڙو سمجهي ۽ قبول ڪري سگهندا آهن،

چو ته ڳالهائڻ واري جي گفتگوءَ ٻڌندڙن جي فهم جي رفتار ۾ فرق ٿيندو آهي؛ پر جيڪڏهن ليڪچر واري جي زبان ٻڌندڙن جي ماحول جي زبان کان ڪا علحده زبان آهي، يعني سنڌي ٻڌندڙن جي اڳيان جيڪڏهن اڙدو يا انگريزيءَ ۾ ڪجهه سمجھائڻ جي ڪوشش ڪبي، ته فقط 8 سيڪڙو سندن دماغ ۾ رهي سگهندو، سو به تڏهن، جڏهن کين اڙدو يا انگريزي زبان ايندي هوندي، ۽ سندس فهم (Intelligence quotient) اوسطا هڪ سو جي قريب هوندو. انهيءَ جو صاف مطلب هيءُ نڪتو ته سنڌين کي سنڌيءَ ۾ جيڪڏهن ڪو تعليمي مضمون پاڙهيو، ته 33 سيڪڙو سندن دماغ ۾ ويهندو، باقي ٻيءَ ڪنهن به زبان ۾ فقط 8 سيڪڙو. پوئينءَ حالت ۾ ماسٽر صاحب يا پروفيسر صاحب جو 92 سيڪڙو پورهيو ئي پاڻيءَ ۾، ته شاگردن جو ڏينهن گريو. اهڙيءَ طرح، جي ناقص تعليم وٺي ۽ پنهنجي تندرستي وڃائي، جڏهن اسان جا نوجوان اچي گريجوئيٽ ٿيا، ته آخر ۾ وري به پاڪستان کي چيهو رسيو؛ چو ته 'مجبورن' جا ٽولن جا ٽولا نڪرندا آيا، جي هوند ٻيءَ صورت ۾ ماهر ٿي ٻاهر نڪرن ها. پوءِ چو کين اجائي هٿ ڌرمي ختم ڪري، پنهنجي ٻارن کي سندن 'نيم شعوري زبان' ۾ تعليم ڏيئي، پاڪستان لاءِ جاننا خدمت ڪرڻ وارا پيدا ڪريون؟

هن وقت تائين اسان جي تعليمي ادارن جيڪي جنسون پيدا ڪيون آهن، تن مان اسان جا اڳوڻا ڌاريا حاڪم مطمئن هئا يا نه، سا حقيقت هن ڳالهه مان ظاهر آهي ته 1920ع تائين اسان جي بهترين هستين کي به ڪنهن جوابدار عهدي تي اچڻ جو شرف حاصل ڪين ٿيو هو. بعد ۾، ملڪ جي آزاديءَ ۽ پاڪستان پيدا ٿيڻ کان پوءِ، ڇاڪاڻ ته 'ضرورت ايجاد جي ماءُ ٿيندي آهي'، اسان کي جيڪي ورثي ۾ مليا، تن کي ڪليڪٽريءَ کان وٺي گورنر جنرليءَ تائين ڪڍي وياسين، ۽ هن مغالطي ۾ رهياسين ته پنهنجا حاڪم اجهي ٿا ملڪ ۾ ڪير ۽ ماڪيءَ جون نهرون وهائين. پر، واقعي جيڪي ڪجهه ٿيو، سو پاڻ اتي ڪاٺ واري کان ڳجهو نه آهي. ڪن جزوي هستين کي ڇڏي (مستثنيات جو هئڻ ڪليي کي ثابت ڪندو آهي)، باقي جي لاءِ هن چوڻ ۾ اسين حق بجانب آهيون ته اهو سمورو 'خست اول' جو ڪرشمو هو، جنهن بنياد کان چوٽيءَ تائين عمارت کي ڏنگو رکيو.

ڌارين حاڪمن، جن اسان تي هيءُ موجوده تعليم جو سرشتو مڙهيو هو، تن تي ڏوهه نٿو رکي سگهجي، چو ته انهن اهو تعليم جو سرشتو هڪ خاص منصوبي تحت سڻيو هو. اهو سرشتو لارڊ ميڪاليءَ جي ڪرايو، ۽ ماسٽر صاحبن کي ڪليل حڪم ڏنو هئائين ته 'جي حضوري' (Courtiers) قسم جا تعليم يافته پيدا ڪريو، جي حاڪمن جي اڳيان ڌڙن جو ڪم ڏين. ظاهر آهي ته هو انهيءَ ڪم ۾ ڪامياب ٿيا ۽ دنيا ڏٺو ته اسان 'بابو' پيدا ڪيا.

پر هيئنر ته حالتون نرالون آهن، اسان جن بزرگن کي اڪيون ڪولڻ گهرجن. صوبائي تعصب جا مھڻا ڏيئي اسان کي خاموش ته ڪري سگھبو، پر قوم جي ٻچن کي آخر ڪيستائين پنهنجين صلاحيتن وڌائڻ کان محروم رکي سگھبو؟ ساڍن ٽن ڪروڙ پاڪستانين جي مشترڪه ذهني سرمايي مان پورو پورو فائدو نه وٺڻ، قوم کي ذهني ڏيوالي ۾ وجهڻ جي برابر ٿيندو. اڀاھج ۽ نيم خواندا نه ڪڏهن قوم کي مضبوط بڻائي سگھندا، ۽ نه ملڪ جي خوشحاليءَ ۾ ڪو دل گھريو حصو وٺي سگھندا. تنهنڪري، سرڪار کي گھرجي ته ملڪ جي تعليمي زبانن کي قومي زبانن کان علحدو وجود ڏئي، ۽ انهن جي مڪمل ترقيءَ جا وسيلو نهايت فراخديءَ ۽ محبت سان مهيا ڪندي رهي - تان جو اسان جون علاقائي زبانون پڻ ترقي يافتہ ملڪن جي تعليمي زبانن سان ڪلهو ڪلهي ۾ ڏيئي پنهنجي جاءِ وٺي بيھن، ۽ اسين ڌارين جي ويٺن ٻُڌڻ کان چُٽون. هيئنر اغيار اسان تي چٿرون ڪري رهيا آهن ته پاڪستاني ٻارن جي 'گھر ۽ گھٽيءَ جي زبان' هڪ آهي، ته 'اسڪول ۽ ڪاليج جي زبان' بي: سوچين هڪ زبان ۾، ته پڙھن بي: زبان ۾، تفريح جي زبان ۾ ڪچهريون ڪن، ۽ مجبوريءَ جي زبان ۾ علم پرائين! 'تعليم' ٿي چوي ته 'ٻارن کي علم اھڙن ذريعن سان ڏيو، جو هو اسڪولي ڪم کي تفريح ڪري سمجھن، نه عذاب' - ۽ علم پرائڻ جو وڏي کان وڏو ذريعو زبان آهي.

”مُئيءَ جو وس واکا، ٻُڌڻ ڪم پروج جو!“

[روزانه 'مھراڻ'، ڪراچي، جو سالگرھ نمبر - 1960 ع]

(5)

سنڌي زبان ۽ ذريعي تعليم

مولانا غلام محمد گرامي

سنڌي زبان نهايت قديم ۽ تاريخي زبان آهي. برصغير هند و پاڪ ۾ هن کان وڌيڪ جهوني زبان ٻي ڪانه آهي. ڪن عالمن لکيو آهي ته خود سنسڪرت به سنڌي زبان کان پوءِ پيدا ٿي آهي.

سنڌي زبان هڪ علمي ۽ سرمائيدار زبان آهي، جنهن کي پنهنجي لغت آهي، ۽ اندازي طور منجهس 2 لک لفظ آهن. چيو وڃي ٿو ته انگريزي زبان ۾ به 2 لک ڪن لفظ مس ٿيندا. اصطلاحات ۽ محاورات جو وڏو انداز انهن کان سواءِ آهي.

هن ٻوليءَ کي پنهنجو رسم الخط آهي، جنهن کي عربي - سنڌي رسم الخط چيو وڃي ٿو. اهو پوري اسلامي دنيا - ايران، مصر، افغانستان، بلوچ اراضي، ملايا، انڊونيشيا، ترڪي - جي ٻولين ۽ انهن جي رسم الخط کان تاريخي طور قديم رسم الخط آهي، جو خالص عربي رسم الخط تان ورتل آهي. ان جي مقابلي ۾ فارسي ۽ اڙدو، پشتو ۽ بلوچي رسم الخط ۾ وڏو فرق آهي. فارسي نستعليق خط آهي، ۽ اڙدو ان تان ورتل آهي. گويا پوري دنيا ۾، عربي رسم الخط وانگر، محفوظ ۽ علمي رسم الخط فقط سنڌي زبان جو رسم الخط آهي، جنهن ۾ هزارها ڪتاب ڇپجي چڪا آهن.

سنڌي ٻوليءَ کي پنهنجو گرامر آهي، جو هر حيثيت سان مستقل ۽ سائنٽيفڪ آهي، جو سنسڪرت ۽ عربي صرف و نحو وانگر ڪامل به آهي، پر ڪن حيثيتن سان انهن کان به وڌيڪ علمي ۽ فني آهي.

سنڌي زبان کي پنهنجي عظيم تاريخي حيثيت سان گڏ، رڳو ٻوليءَ جي وجود ۽ ان جي لساني تشڪيل، لغت جي ترتيب، صرف و نحو جي اصولن متعلق وڏو علمي ۽ تاريخي ذخيره موجود آهي. سنڌيءَ کان سواءِ هندي، سنسڪرت، پارسي، انگريزي ۽ جرمن

ٻولين ۾ علم الالسنه متعلق تمام گهڻا ڪتاب ڇپجي چڪا آهن، جن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ، ادب ۽ لغت متعلق علمي طرح ڇنڊڇاڻ ڪيل آهي.

سنڌي زبان ذريعي تعليم رهندي آئي آهي. سندس ادبي ۽ شعري ذخيره اڳرچہ سمن جي راڄ ۾ پيدا ٿيو، پر ڪلهوڙن جي دور ۾ نٿي جي عالمن ۽ بزرگن سنڌي ٻوليءَ کي ديني تعليم لاءِ ذريعي تعليم ڪري استعمال ڪرڻ شروع ڪيو. محمد هاشم نٿو ۽ ابوالحسن ڏاهري، ملا معين، مخدوم صادق نقشبندي، مخدوم ضياءُ الدين، ۽ ان کان سواءِ ان دور ۾ ڀٽ، بوبڪ، هالا، چوٽياريون، سيوهڻ، مٽياريءَ ۾ جي به مڪتب ۽ مدرسا هئا، تن ۾ ديني ڪتاب، عربي ۽ فارسيءَ سان گڏ، سنڌي ٻوليءَ ۾ به پڙهايا ويندا هئا. ان کان پوءِ ميرن جي راڄ ۾ اڳرچ سرڪاري زبان فارسي هئي، پر ذريعي تعليم وري به سنڌي ٻولي ئي رهندي آئي آهي. خود انگريزن جي دور ۾ به پوري صوبي جي تعليمي نظام لاءِ ذريعي تعليم سنڌي ٻوليءَ کي قبول ڪيو ويو، ۽ تصنيف ۽ تاليف لاءِ هندن ۽ مسلمانن هن ٻوليءَ ۾ ئي پنهنجا ڪتاب لکيا. اهڙيءَ زبان کي پنهنجي تاريخي ۽ تعليمي منصب ۽ حق کان محروم ڪرڻ لاءِ ڪوبه علمي ۽ تهذيبي دليل نظر نٿو اچي.

سنڌيءَ کي مادري زبان هئڻ جو پڻ حق ۽ شرف حاصل آهي. صدين کان اها ٻولي هن ملڪ جي ماڻهن جي مادري زبان رهندي آئي آهي؛ ۽ تعليمي نقطي نظر سان ماهرن جي اها راءِ آهي ته اها تعليم ئي ڪاگر ثابت ٿئي ٿي، جا ٻارن کي مادري زبان ۾ ڏني وڃي ٿي....

(مهراڻ، 4 - 1959 ع)

(

(6)

لفظن جي اهميت

سيد غلام مصطفيٰ شاھ

لفظن جي اهميت فقط انهن جي لغوي ۽ لساني معنيٰ ۾ نه آهي. لفظن ۾ وڏي طاقت آهي. لفظن ۾ تاريخ آهي. لفظن ۾ جاگرافي آهي. لفظن ۾ روح آهي، ۽ ايمان آهي. لفظن ۾ فلسفو آهي ۽ سائنس آهي. لفظن ۾ جوش آهي ۽ حلم آهي. لفظن ۾ مناس آهي ۽ پرواز آهي. لفظن تان، ۽ انهن سان محبت رکڻ سان، ماڻهن ۽ قومن جانيون قربان ڪيون آهن. لفظ زندگيءَ جو راز آهن. زبان کي مصنوعي لفظن ۾ تصور ڪرڻ ظلم آهي. لفظن کي وسارڻ پنهنجي وجود کي وسارڻ آهي. لفظن سان محبت خودداريءَ جو باعث آهي. لفظن ۾ جنهن شخص لاءِ مقناطيسي اثر نه رهيو، اهو فضول آهي. زبان سان اجنبيت اختيار ڪرڻ آهي. لفظن ۾ حُب الوطني آهي.

[”سند جو مستقبل ۽ سند جا تعليمي مسئلا“، افتتاحي خطبو، ڪل سند پرائمري ٽيچرس

ڪانفرنس، حيدرآباد سند، 24 - مئي، 1970 ع]

(7)

سنڌي ٻولي – اُن جو ماضي، حال ۽ مستقبل

ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ

... انسان جي پيدائش جي اها هڪ تقاضا آهي ته کيس پنهنجي خيالن جي بيان ڪرڻ جهي قوت هجي – يعني ته انسان کي ٻيءَ مخلوق جي پيٽ ۾ اهڙي هڪ مخصوص ٻولي هجي، جنهن ۾ هو مسلسل طور پنهنجي اندروني جذبات، احساسات ۽ خيالات کي بيان ڪري سگهي. مطلب ته انسان ذات جي هر گروه جي ٻولي، ۽ اُن ۾ خيالات جو اظهار ڪرڻ، اهي ٻئي هر گروه جا پيدائشي حق آهن. انسان ذات جي مختلف گروهن جي مختلف گروهن جي مختلف ٻولين جو وجود، ۽ انهن جي ساخت ۽ سٽا، فطرت جو هڪ ايڏو وڏو معجزو آهي، جنهن تي لسانيات جا ماهر جيئن جيئن ٿا وڌيڪ ويچار ڪن، تيئن تيئن ٿا واھ واھ ڪن. فطرت جي سوانح نگار ۽ انسانيت جي علم بردار جلال الدين روميءَ فطرت جي هن معجزوي کان متاثر ٿي چيو ته:

هر کسي را اصطلاحي داده ايم – هر کسي را سيرتي بنهاده ايم

هنديان را اصطلاح هند مدح – سنڌيان را اصطلاح سند مدح.

(يعني ته هر ڪنهن کي پنهنجي جدا ٻولي مليل آهي، ۽ هر ڪنهن جي هڪ جدا طرز زندگي آهي: هند وارن کي هند جي ٻولي جڳائي، ۽ سنڌ وارن کي سنڌ جي ٻولي سونهي.) مطلب ته هر قوم کي پنهنجي هڪ نرالي ٻولي آهي، ۽ هڪ نرالو تمدن آهي؛ ۽ جيئن ته اهي خصوصيتون قانون فطرت جي عين مطابق آهن، انهيءَ ڪري انهن جو احترام به لازمي آهي.

... جيئن ته بحیثیت قومن جي [یورپی قومن وٽ] انصاف، احسان ۽ مساوات جا نظریا ناپید هئا، ۽ سڄي راند طاقت جي هئي، انهيءَ ڪري جنهن قوم جي سياسي آزادي ختم هئي، اُن جي ٻوليءَ ۽ تمدن جي ڪشمڪش، لڳاتار جهيڙن ۽ جنگين، فسادن ۽ خونريزين جي تلخ تجربی بعد [انهن]

يورپي قومن به آخر اهو سبق سکيو ته جيئن قومن کي گهڻي وقت تائين غلام نٿو رکي سگهجي تيئن ملڪ جي اندر ڪنهن ٻوليءَ کي به فنا نٿو ڪري سگهجي. هر هڪ ملڪ اندر ملڪي قوم جي مختلف گروهن پنهنجن ٻولين کي تسليم ڪرائڻ لاءِ جدوجهد ڪري، آئيني طور پنهنجي ٻولين کي تسليم ڪرايو....

مطلب ته ڪافي تلخ تجربي بعد، يورپي قومن پنهنجي سياسي شعور ۽ علمي ترقيءَ سان، هر ملڪ اندر ٻولين جي مسئلي کي جنهن طرح حل ڪيو آهي، تنهن جو مختصر خاڪو هيءُ آهي: سٽرلئنڊ ۾ چار قومون آباد آهن ته ملڪ جون قومي توڙي سرڪاري زبانون به چار تسليم ڪيون ويون آهن - يعني فرينچ، جرمن، اطالوي ۽ رومانيچ؛ بيلجيم ۾ ٻه قومون، ”فليمنگس“ ۽ ”ويلوس“ آباد آهن، ته ٻنهي جون زبانون قومي ۽ سرڪاري زبانون تسليم ٿيل آهن؛ ڪئناڊا ۾ فرينچ ۽ انگريز قومون آباد آهن، ته فرينچ توڙي انگريزي قومي ۽ سرڪاري زبانون تسليم ٿيل آهن؛ آئرلئنڊ ۾ انگريزي توڙي آئرش ٻئي سرڪاري آهن؛ ناروي جي ملڪ ۾ يڪي ”نارويجن“ قوم آباد آهي، ۽ اصولي طور سڄيءَ قوم جي ٻولي به ساڳي آهي، مگر زماني گذرڻ سان آهستي آهستي شهري ۽ ٻهراڙيءَ جي ٻوليءَ ۾ فرق ٿي ويو، ۽ ”رڪس مال“ شهري زبان بڻجي ويئي ته ”لئنڊس مال“ ٻهراڙيءَ جي ٻولي. موجوده صورتحال هيءُ آهي ته هن ساڳئي ملڪ جي ساڳئي قوم، پنهنجي ساڳئي ٻوليءَ جي ٻنهي محاورن کي قومي ۽ سرڪاري زبانون قرار ڏنو آهي، انهيءَ لاءِ ته ملڪ جي هر باشندي جي تسلي ٿئي، ۽ ملڪ جي ماڻهن ۾ ڪابه ريس يا عداوت پيدا نه ٿئي.... انگريزن جي ملڪ ۾ اسان جي هڪ ضلعي جيتري اراضي آهي، جنهن کي ”ويلس“ سڏجي ٿو: اتي جي رهاڪن جي زبان ڪافي اڳاٽي وقت کان ”ويلش“ هئي؛ سياسي ۽ علمي تجربي بعد، انگريزن هن ننڍڙي ضلعي جي ننڍڙي ٻوليءَ کي محفوظ ڪرڻ ۽ ترقي ڏيارڻ ضروري سمجهيو. هن وقت انگريزن جي منسٽري آف ايڊيوڪيشن ۾ ”ويلش“ ٻوليءَ لاءِ هڪ جدا ايڊيوڪيشن ڊپارٽمينٽ ۽ جدا يونيورسٽي آهي، انهيءَ لاءِ ته هيءَ ٻولي زندهه رهي ۽ ترقي ڪري. ويلس جي جملي اسڪولن توڙي ڪاليجن ۾ ”ويلش“ ٻولي پهريون نمبر مکيه زبان ڪري پڙهائي وڃي ٿي، ۽ خود انگريزيءَ کي اُتي ٻيءَ نمبر ٻوليءَ طور پڙهايو وڃي ٿو.

زبان متعلق يورپ جي انهن تلخ تاريخي تجربن کان متاثر ٿي، روس جي اندر بڪي حڪومت، جا 1917ع واري انقلاب بعد قائم ٿي، ان ساري ملڪ جي سورهن جدا جدا ڀاڱن جي ماڻهن جي زبانن کي قومي ۽ سرڪاري زبانون تسليم ڪري، پنهنجي ملڪ اندر ٻولين جي مسئلي کي هميشه لاءِ حل ڪري ڇڏيو....

اسان جي ٻولي اسان جي تعليم : محمد ابراهيم جويو

هن وقت اسان جي آزاد ملڪ پاڪستان - جنهن کي ”اسلامي جمهوري رياست“ قرار ڏنو آهي - اُن ۾ ٻولين جي مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ، اسان وٽ شاندار اسلامي روايت موجود آهن، جن موجب اسان جي ملڪ جون مڙئي خطي وار ٻوليون سنڌي، بنگالي، ڪشميري، پشتو ۽ بلوچي قابل عزت ۽ احترام آهن، ڇاڪاڻ ته اُهي مڙئي ٻوليون قرآني حقيقت ۽ حڪمت ”خلق الانسان علمه البيان“ جون آئينه دار آهن

[صدارتي خطبو، سورنهيڻ سنڌي ادبي ڪانفرنس، لاڙڪاڻو، اپريل 1956ع]

محمد ابراهيم جويو

(8)

سنڌي ثقافت ۽ سنڌي ٻولي امر آهن سنڌ، سنڌي قوم ۽ سندس ثقافت ۾

ڪي اهڙيون امتيازي خوبيون موجود آهن، جيڪي جيڪڏهن گم ٿي وڃن، ته انهن جي پورائي يا تلافي ڪنهن به ٻئي ملڪ، ڪنهن به ٻي قوم ۽ ڪنهن به ٻي ثقافت هٿان نه ٿي سگهندي جيسين اسان وٽ اهي امتيازي خصوصيتون موجود آهن، تيسين اسان جي سنڌ، اسان جي سنڌي ثقافت ۽ اسان جي سنڌي ٻولي قائم آهن پنهنجي ٻوليءَ ۽ ادب کي جيڪڏهن اسان پنهنجو ڪري سمجهيو، ۽ ان جي قسمت سان پنهنجون قسمتون ڳنڍيوسين، ته نه فقط ان ڳالهه جو ڪو امڪان ڪونهي پر اهو ڪو سوال ئي ڪونه ٿو اٿي ته ان کي ڪنهن قسم جو ڪو گزند پهچي سگهي

ادب، واندڪائيءَ جي وندر، ناموريءَ جو ذريعو ۽ پئسي پيدا ڪرڻ جو وسيلو به برابر آهي، پر ان جو اصلي شان ڪنهن زياده اعليٰ ۽ پاڪيزه مقصد لاءِ مخصوص آهي. ادب ذريعي انسانن جي ذهن کي اڇو اجرو ۽ صاف ڪري سگهجي ٿو؛ کين صحيح سمجهه ۽ شعور سان روشناس ڪري سگهجي ٿو؛ سندن دليين ۾ هن عيبدار دنيا کي بدلائي، نئين سر ٺاهڻ جا جذبا ۽ اُمنگ، همتون ۽ ارادا پيدا ڪري سگهجن ٿا؛ منجهن علم جو احترام، سچ لاءِ محبت، ۽ حسن جي صحيح پرک پروڙ لاءِ گهريل جمالياتي حس، ۽ انسان جي عظمت جو قدر ۽ احساس پيدا ڪري سگهجن ٿا. جيڪڏهن اديب ۽ ناشر، ادب جي انهن اعليٰ مقصدن کي خيال ۾ رکنداسون، ته يقيناً پنهنجي ادبي تخليقن ۽ مطبوعات کي سندن مڙني معنوي توڙي ظاهري وصفن سان پهرين سينگاري ٺاهي، مڪمل ڪري پوءِ ئي پنهنجن محترم پڙهندڙن اڳيان پيش ڪرڻ جي جرئت ڪري سگهنداسون. جڏهن پنهنجي پڙهندڙن لاءِ عزت ۽ محبت جو اظهار، انهيءَ صورت ۾ اسين ڪنداسون، تڏهن ئي هنن جي دليين ۾ اسان لاءِ محبت ۽ عزت جا جذبا پيدا ٿيندا؛ ۽ پوءِ اديب، ناشر، ۽ پڙهندڙ هڪ ئي گڏيل مقصد، يعني ٻوليءَ ۽ ادب جي تحفظ ۽ ترقيءَ، لاءِ مخصوص ڪري سگهندا

[”ون يونٽ، اديب، ناشر، ۽ پڙهندڙ“ — ”مهراڻ“، بهار، 1955ع]

ٻولي، آواز جو هڪ مهاساگر آهي. ان ۾ لفظن جي موتين جا پندار پريا پيا آهن. اديب ۽ ليکڪ اهي سجاڻا ۽ ساڃاه وارا غواص آهن، جيڪي هن بحر بي پايان مان رڳو

امله ۽ عين گهرج وارا موتي چوندي ٻاهر ٿا آئين، ۽ پوءِ انهن مان ويهي پنهنجي ادب جون مالهاون ٿا پوئين. لفظن جي اها چونڊ ۽ جائيتي جڙت ئي آهي، جيڪا هڪ اديب جي عبارت کي امتياز ٿي بخشي. ياد رکڻ جهڙي ڳالهه آهي ته ٻوليءَ جو هر لفظ پس منظر ۾ معنائن جي هڪ دنيا پاڻ وٽ رکي ٿو: ۽ جڏهن ڪو لفظ ڳالهائجي ٿو يا ٻڌجي ٿو، تڏهن اهو پنهنجي انهيءَ سموريءَ دنيا سميت اچي ٿو اسان جي سامهون بيهي.

لفظ جي انهيءَ دنيا کي جڏهن سمجهبو، تڏهن ئي اُن جو صحيح ۽ وزنائتو استعمال ڪري سگهيو. اهو ئي سبب آهي، جو دنيا جي مقبول عام اديبن هميشه ڌارين ٻولين جي غير ضروري لفظن، اصطلاحن ۽ ترڪيبن ۽ خود پنهنجي ٻولين جي ڳرن ۽ غير مانوس لفظن کي استعمال ڪرڻ کان انتهائي پرهيز پئي ڪئي آهي: ۽ اُن جي عيوض هنن هميشه ڏنل وائيل، سنوان سڌا، عام فهم ۽ سادا سودا لفظ پئي ڪم آندا آهن.....

[”لفظن جي چونڊ“ – ”مهراڻ“ سرءُ 1955 ع]

قوم ۽ قومي ثقافت جي وجود جو دارومدار ٻوليءَ تي آهي. پر اها ٻولي جيڪا فقط گهرن جي چوڌيوارن ۾ يا رڳو زندگيءَ جي رواجي ۽ مختصر معاملن ۾ ئي ڪم ٿي اچي، ۽ قوم جي علمي ۽ ادبي ضرورتن ۽ قومي زندگيءَ جي ٻين اهم معاملن لاءِ ڪارگر نه آهي، سا موجوده زماني ۾، قوم ۽ قومي ثقافت جي وجود جو ڪو ڀروسو جهڙو بنياد نٿي بڻجي سگهي. ظاهر آهي ته سنڌي قوم ۽ سنڌي ثقافت کي به جيڪڏهن زندهه رهڻو آهي، ته اُن لاءِ سنڌي ٻوليءَ کي پڻ زندهه رهڻ گهرجي. نه فقط زندهه رهڻ، بلڪ کيس لازمي طرح هڪ اعليٰ علمي ۽ ادبي پڻ بڻجڻ گهرجي.

سنڌي ٻوليءَ ۾ ترقيءَ جا ممڪنات بي انداز موجود آهن؛ پر سندس گذريل صدها سالن جي تاريخ جا المناڪ داستان شاهد آهن ته کيس پنهنجي فطري صلاحيتن کي فروغ ڏيڻ جا ڪڏهن به ڪي سازگار موقعا نصيب نه ٿيا آهن. ڌاريان حاڪم سدائين هن ڪوشش ۾ رڌل رهيا ته علمي ۽ ادبي رُتبو فقط سندن پنهنجين ”حاڪمانه“ ٻولين لاءِ ئي مخصوص رهي: تنهن هوندي به سنڌي ٻولي نه فقط پاڻ کي زندهه رکيو، پر ايڏيءَ مڪمل ڪسمپرسيءَ جي حالت ۾ رهي ڪري به پاڻ وٽ هڪ اهو عظيم ادبي سرمايو پيدا ڪيائين، جنهن لاءِ دنيا جي هر ڪا سڌريل کان سڌريل ٻولي به مٿس رشڪ ڪري سگهي ٿي. تنهنڪري، هاڻي جڏهن چيو وڃي ٿو ته سنڌي ۽ سنڌي قوم آزاد آهن، جيڪڏهن سنڌي

ٻوليءَ کي انهن مڙني بندشن کان آزاد نه ڪيو ويو جيڪي ڌارين مٿس عائد ڪيون هيون، ۽ وڌڻ ويجهڻ جا اُهي سمورا موقعا جن کان ڪيس هيلٽائين محروم رکيو ويو هو، ڪيس مهيا ڪري نه ڏنا ويا، ته پوءِ اُن کان وڌيڪ بدنصيبِي سنڌ، سنڌي قوم ۽ سنڌي ثقافت لاءِ ٻي ڪهڙي ٿي سگهي ٿي!

اسان جا پوئين کان پويان ”نئين روشنيءَ وارا“ حاڪم، انگريز، پڻ اسان جي ٻوليءَ کي هڪ ”ورنيڪيولر“ يعني هڪ ”غلامن جي ٻولي“ سڏيندا رهيا: جنهن جو مطلب هيءُ هو ته سندن سامهون اسان جي ٻولي هڪ اڻ سڌريل، ۽ علمي شان کان ڪريل ٻولي هئي. اهو ئي سبب هو، جو ملڪ جي تعليمي سرشتي ۾، هنن پنهنجي ”شاهانه“ ٻوليءَ جي ڀيٽ ۾ اسان جي ٻوليءَ کي اُها غير اهم جڳهه ڏني، جو هوءَ، خاص طرح علمي ۽ ادبي دائري ۾، اسان لاءِ ڪنهن به ڪم جي نه رهي، ۽ نتيجو هيءُ نڪتو، جو اسان جي ٻولي خود اسان جي نظرن ۾ ئي ڪري پيئي. پرائمري اسڪولن ۾ سو، پنهنجي مادري زبان جي معرفت، اسان جا ٻار اڌو گابرو انگ اکر سِڪي سگهيا ٿي؛ باقي سيڪنڊري اسڪولن ۽ ڪاليجن ۾ ”محڪوم“ ٻولي ڪو شائستو پير پائي، اُها ڳالهه ”حاڪمانه“ ٻوليءَ جي موجودگيءَ ۾ ڪيئن ٿي ممڪن ٿي سگهي؟ تنهن کان سواءِ، حاڪمن جو بنيادي مقصد ته فقط پنهنجي حڪومت کي قائم رکڻ جو هوندو آهي: تنهنڪري، انگريزن کي فقط هڪ محدود تعداد ”تعليم يافته“ غلامن جو گهريل هو، جن جي هٿان هو پنهنجي حڪومت جو چرخو ڪاميابيءَ سان هلائي سگهن. انهيءَ لاءِ پڻ لازمي هو ته تعليم جو سرشتو اهڙو تجويز ڪيو وڃي، جو هڪ ته اُهي ”تعليم يافته“ غلام ڪٿي به گهرج کان وڌيڪ نه پيدا ٿي وڃن، ۽ ٻيو ته کين تعليم فقط اُها ئي حاصل ٿئي جا کين ”غلامي“ لاءِ تيار ڪري ۽ اُن جو خوگر بڻائي. سنڌ جي سدا حيات شاعر، شاه لطيف، اهڙن ”تعليم يافته“ غلامن جي تعريف، جن کي ڌاريان حاڪم پيدا ڪرڻ گهرندا آهن، هن ريت ڪئي آهي:

جو ”فارسي“ سِڪيو، گولو، توڙ غلام؛

جو ٻڌو ٻن ڳالھين، سو ڪن ڇائي ڄام؟

اُچو تان ”آب“ گهري، ٻُڪيو تان ”طعام“!

ايءُ عامن سندو عام، خاصن منجهان نه ٿئي.

.... اڄ دنيا ۾ ڪوبه ملڪ موجود نه آهي، جتي گهٽ ۾ گهٽ اُها تعليم جيڪا هڪ

سُڌريل ۽ مهذب شخص لاءِ موجوده دنيا ۾ لازمي سمجهي وڃي ٿي، سا اتان جي ماڻهن کي

سندن پنهنجي مادري ٻوليءَ معرفت نه پر ڪنهن ٻيءَ ڌارينءَ ٻوليءَ معرفت ڏني ويندي هجي

.... اڄ جڏهن تعليم سؤ في صدي عام ڪرڻ قومن جي زندگيءَ جو هڪ لازمي ۽ بنيادي اصول بڻجي چڪو آهي، جيڪڏهن انهن حالتن ۾ اسان کي پنهنجي مادري ٻوليءَ کي نه فقط محفوظ رکڻو آهي بلڪ اُن کي علمي ۽ ادبي حيثيت ۾ اڳتي وڌائڻو آهي، ته پوءِ اسان کي پنهنجي تعليمي سرشتي جي مدد سان ئي اهو عظيم مقصد حاصل ڪرڻو پوندو.

سنڌي ٻار کي صحيح معنيٰ ۾ تعليم سان روشناس ٿيڻو آهي، ۽ ٿيڻ گهرجي: ۽ اها تعليم کيس سندس پنهنجي مادري زبان ذريعي ئي حاصل ٿيڻ گهرجي. اهو اسان جو پيدائشي حق به آهي، ۽ بنيادي فرض به. اُن لاءِ هڪ ته اسان کي پنهنجي سموري تعليمي سرشتي کي بنهه نئين سر ٺاهڻو پوندو، ۽ ٻيو ته اُن لاءِ اسان کي سوين مناسب ۽ مفيد ڪتاب يا اصل لکڻا پوندا، يا ترجمو ڪرڻا پوندا. سنڌ ۽ سنڌي ٻوليءَ جي گهڻگهرن جي سامهون اڄ انهن ٻن مقصدن کان سواءِ ٽيون مقصد ڪا اهميت ڪونه ٿو رکي....

[”سنڌي ٻولي ۽ سنڌ جو تعليمي سرشتو“ سماهي ”مهراڻ“، سيارو، 1955ع]

ٻوليون قدرت جا معجزا ۽ انساني تاريخ جا وڏا ڪرشنا هيون. ڪنهن ٻوليءَ جو سرجڻ ئي معنيٰ ته ڪنهن سماج جو، ڪنهن قوم جو سرجڻ، ڪن تهذيب، سياسي ۽ معاشي ادارن جو سرجڻ، ڪنهن حڪمران قوت جو، ڪنهن سياسي اقتدار جي مرڪز جو وجود ۾ اچڻ، ۽ خود خدا به ته پوءِ ماڻهن سان ماڻهن جي پنهنجي ٻوليءَ ۾ ڪلام ٿي ڪيو! ۽ سنڌ ۽ سنڌ جا ماڻهو به انهيءَ لاءِ ته آخر آزاد نه ٿيا هئا ته پنهنجي ڳالهه تان دستبردار ٿي، اردو سياسي اقتدار جا غلام بڻجي وڃن.

[”مهراڻ“ - 4، 1984ع - هو جي هئا هت، ص 250]

’ٻولي‘، آواز - دانهن ۽ دانهن جو جواب - ٻوليءَ جا لفظ، ٻوليءَ جون ڳالهيون، زندگيءَ جي وڏي وڻ آهن ۽ اُن لاءِ وڏو آڻ آهن، بلڪ ماڻهن لاءِ ماڻهپي سان جيئڻ جو بنياد آهن. روسي اديب ترڪنيف (83 - 1818ع)، جنهن پنهنجي عمر جو سڄو اڌ عرصو ڪنهن طرح بي وطنيءَ ۾ گذاريو هو، پنهنجي روسي ٻوليءَ لاءِ هڪ موقعي تي چيو هو:

”جڏهن به مان شڪ ۾ ويڙهجي وڃان ٿو، جڏهن به پنهنجي ملڪ تي ويچاريندي منهنجو من لرزجي ٿو، تڏهن او منهنجي عظيم، سگهاري، سچار ۽ آزاد روسي

ٻولي! تون ئي مون کي ڏي ڏين ٿي ۽ مون کي بچائين ٿي. جي تون نه هجين، ته پڪ ئي پڪ، جو ڪجهه منهنجي وطن تي وهي رهيو آهي، اُن کي ڏسي، آءُ هوند ڊهي، بنه پت اچي پوان: پر ڪو ائين آخر ڪيئن ٿو مڃي سگهي ته ههڙي عظيم ٻولي عظيم قوم کان گهٽ ڪنهن قوم کي مليل هوندي!“ اسين به پنهنجي ٻوليءَ لاءِ چئي سگهون ٿا ته اُها اسان جو ڏي آهي، آت آهي، اسان جا سُڪ ۽ نراسايون دور ڪري ٿي؛ ۽ جيڪا ٻولي اسان کي ’سندي ذات هنجن‘ جهڙو نثر ڏيئي سگهي ٿي ۽ اُن جهڙي پرک ڏيئي سگهي ٿي، اُها ٻولي ڪيئن نه عظيم هوندي! ۽ نيٺ ائين ڪيئن ٿو ٿي سگهي ته ههڙي عظيم ٻولي عظيم قوم کان گهٽ ڪنهن قوم کي ملي هجي؟

[’سندي ذات هنجن‘، 1983ع — مهاڳ، ص 2 - 3]

(9)

اسان جي مادري زبان ۽ اُن جي تعليم ۾ اهميت

”تعليم جي سڄي ناڪامي بنيادي طرح ٻوليءَ جي ناڪامي آهي.“

.....

.....

.....

”هر صاحب علم شخص لازمي طرح ٻوليءَ جو صاحب آهي.“

.....

.....

.....

بي اختيار يا ڪم- اختيار معاشري جي آڏو پنهنجي بنيادي حقن جي حفاظت لاءِ فقط ٻه رستا موجود رهن ٿا: پهريون، پاڻ کي بااختيار يا زياده بااختيار بڻائڻ لاءِ جدوجهد ۽ قرباني؛ ۽ ٻيو، ”تانسين ڀڳي سان ئي پير جانسين رتو راس ٿئي“ - يعني تنهن وچ ۾، حالتن پٽاندر، جو ڪجهه پنهنجي بهتريءَ لاءِ ممڪن ٿي سگهي، اُن تي عمل ڪرڻ. سنڌي معاشري جو پڻ، ٻين زنده انساني معاشرن وانگر، هڪڙو اهم ۽ بنيادي حق پنهنجي زبان جي حفاظت ۽ فروغ آهي - ڇو ته اُن تي ئي سندس سڄيءَ سڃاڻپ بلڪ پوري وجود ۽ اُن جي افاديت جو دارومدار آهي.

اقوام متحده جي منشور ۾ ملڪن جي لساني اقليتن جو وجود تسليم ٿيل آهي، ۽ سندس بنيادي انساني حقن جي دستاويز ۾ اقليتن جي ٻولين ۽ تهذيبن جي بچاءَ جو واعدو ٿيل آهي. هر مذهب انساني اجتماع ۾ لساني اقليت جو وجود قائم رهي ٿو، ختم ڪونه ٿو ٿئي. هر مذهب اڪثريت به هر مذهب اقليت مٿان ڏاڍي ۽ اُن جي حق تلفي ڪري سگهي ٿي. آزاديءَ کان پوءِ ڪجهه جذباتي ترنگ ۾ ۽ ڪجهه گروهه مفاد جي چڪ سبب، اسلام سان گڏ اردوءَ کي پاڪستان جي نظرياتي اساس جي هڪ عنصر طور اڳيان آڻيندي، مڪاني ٻولين کي ۽ خاص طرح سنڌ ۾ سنڌي ٻوليءَ جي تعليمي ۽ تهذيبي حيثيت کي نظرانداز ڪيو ويو، بلڪ اُن کي نقصان پهچائڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي.

ڪراچي ۽ ۾ سنڌي پرائمري ۽ ثانوي اسڪولن جو ڪافي تعداد ۾ بند ٿيڻ ۽ ڪراچي يونيورسٽيءَ طرفان امتحاني ٻوليءَ طور سنڌي ٻوليءَ جي تسليميءَ جي ڪيترن ئي طرفن تي ترديد - ان سلسلي جا ڪافي ڳرا ۽ مهلڪ قدم هئا.

اُن وقت کان پوءِ وقت بوقت، بلڪ مرڪزي حڪومت جي هر تبديليءَ سان تعليمي ڪميشنن جا انعقاد شروع ٿيا، ۽ هر ڀيري ”مادري ٻوليءَ“ جي اصطلاح کي ”قومي ٻوليءَ“ جي پرڪشش ۽ رعبدار اصطلاح سان ڍڪيندي، اردوءَ کي سڄي ملڪ ۾ تعليم جي ذريعي طور رائج ڪرڻ جون ڪوششون ٿينديون رهيون - جنهن جي نتيجي ۾ پڻ سنڌ ۾ سنڌيءَ جي محڪم بينل تهذيبي اهميت ۽ تعليمي درجي کي ڏک لڳڻ جا امڪان اٿندا ۽ نقصان پهچڻ جا انديشا سامهون ايندا رهيا.

1958ع ۾ پهرئين مارشل لا جي دوران، قومي يڪجهتيءَ جي مفاد ۾ سنڌ جي اسڪولن ۾ سنڌ جي صوبائي حڪومت طرفان عمل ۾ آندل مساويانه لساني فارمولا کي ختم ڪري، اردوءَ کي ڪيترن ئي فريقي ۽ امتياز جي صورت پيدا ٿيڻ جا آثار اُڀري اڳيان آيا، ۽ ٿوري ئي عرصي ۾ اُن جا هاجيڪار نتيجا پڻ نمودار ٿيا.

تنهن وچ ۾، ۽ پوءِ گهڻي وقت تائين، قومي ۽ سرڪاري ٻوليءَ جا بولين جي آئيني حيثيت جي سلسلي ۾ فڪر ۽ عمل جون ڪيئي متضاد صورتون اٿنديون رهيون، ۽ ڪافي ڪشمڪشا کان پوءِ، جنهن ۾ ڪيتريون ئي ناڪاميون ۽ نامناسب ڳالهائون واقع ٿينديون رهيون، نيٺ 1973ع جي آئين ۾ مسئلي جي هڪ صورت ملڪي سطح تي، ۽ اُن جي آڌار تي خاص طرح سنڌ ۾ صوبائي سطح تي، طئي ٿي، جنهن جي منصفانه تعميل جو سوال اڃا به التوا جي حالت ۾ موجود آهي.

هن سڄي عرصي ۾، سنڌي معاشري جي باخبر، ذميدار ۽ حساس حلقن طرفان پنهنجي ٻوليءَ جي وجود جي تسليميءَ ۽ اُن جي تهذيبي ۽ آئيني مفاد جي حفاظت لاءِ مناسب پيش قدمي ٿيندي رهي، ۽ پنهنجي هن بنيادي انساني حق جي دفاع ۽ بحاليءَ لاءِ گهربل جدوجهد ۾، سنڌي معاشري جي ڪابه اهڙي اهم شخصيت، ڪوبه ادارو يا جماعت ڪانهي، جنهن پنهنجي وس آهر پورو پورو حصو نه ورتو هجي. هزارين پترا، سوين ڪتابچا، ڪيئي ڪتاب، عرضداشتون، ليک، ٺهراءَ ۽ عرض ناما شايع ٿيا، ۽ تقريباً هر مرڪزي حڪومت آڏو اديبن، عالمن ۽ تعليمدانن جا وفد پيش ٿيندا رهيا، جن مان هر هڪ جو ذڪر لازم ته آهي، پر هن موقعي تي، خاص طرح وقت جي تنگيءَ جي خيال کان،

مناسب نٿو لڳي. البت، اُن سلسلي ۾ سنڌي ادبي سنگت طرفان 9 نومبر 1962ع تي ”يوم سنڌي زبان“ جي ملهائڻ ۽ وسيع پيماني تي دستخطي مهم ۽ جي طوماري دستاويز جي تياريءَ، ۽ 1960ع ۾ ”سنڌي زبان سوسائٽي“ جي قيام ۽ اُن سوسائٽيءَ پاران 1962ع ۾ هڪ تفصيلي عرضداشت جي تياريءَ ۽ تڏهوڪي صدر پاڪستان، مارشل محمد ايوب خان، کي وفد جي صورت ۾ ان جي پيش ڪرڻ جي ڳالهين جو هن موقعي تي، فقط يادگيري طور، ذڪر ڪري ڇڏڻ مناسب ٿو معلوم ٿئي.

هيتري ساري لاڳيتي، بي خوف ۽ بي لوٽ اجتماعي جدوجهد جو ئي نتيجو آهي، جو اڄ اسان جي پنهنجي مادري ٻوليءَ جي حيثيت هتي اسان وٽ اها ئي قائم آهي، جيڪا آزاديءَ کان اڳ اُن جي هئي - يعني:

(1) ابتدائي ۽ ثانوي اسڪولن ۾ ڏهين ڪلاس تائين اسان جي مادري ٻولي اڀياسي مضمون به آهي ۽ ذريعو تعليم به آهي.

(2) ڪلاس چوٿين کان 12 ڪلاس تائين غير سنڌي تعليم وارن شاگردن لاءِ سنڌي لازمي اڀياسي مضمون جي حيثيت رکي ٿي - جيئن سنڌي ذريعي تعليم وارن شاگردن لاءِ اردو لازمي اڀياسي مضمون آهي.

(3) ٻارهين ڪلاس کان پوءِ (سنڌ يونيورسٽيءَ) جي بي - اي جي تعليمي سطح تائين پڻ اسان جي مادري زبان اڀياسي مضمون به آهي ۽ اڪثر نصابي ڪورس لاءِ تعليم جي ذريعي طور پڻ تسليم ٿيل آهي.

(4) ايم - اي جي سطح جي تعليم سنڌيءَ ۾ (بحيثيت اڀياسي مضمون جي) سنڌ يونيورسٽيءَ ۾ ۽ پڻ ڪراچي يونيورسٽيءَ وٽ سنڌيءَ جي ذريعي تسليم ٿيل آهي.

(5) سنڌ يونيورسٽيءَ وٽ سنڌي ٻولي ڊاڪٽوريٽ آف فلاسافيءَ جي سَنَدَ لاءِ تحقيقي مضمون جي ٻوليءَ طور تسليم ٿيل آهي.

(6) صوبائي پبلڪ سروس ڪميشن وٽ ملازمتن لاءِ مقابلي جي امتحانن ۾ سنڌي بحيثيت هڪ مضمون جي ۽ پڻ ڪن محدود حالتن ۾ امتحاني ٻوليءَ جي، ۽ مرڪزي پبلڪ سروس ڪميشن وٽ پي - سي - ايس جي اعليٰ ملازمت لاءِ مقابلي جي امتحان ۾ فقط بحيثيت هڪ مضمون جي تسليم ٿيل آهي.

(7) اسان جي مادري ٻولي، اردوءَ سان گڏ (جنهن کي آئيني طور مرڪزي حيثيت ۾ قومي ٻوليءَ جو درجو به مليل آهي)، سنڌ صوبي جي سرڪاري زبان طور تسليم ٿيل آهي.

هڪ مرڪز پسند وفاقي طرز حڪومت ۾، وفاق جي هڪ اڪائيءَ جي حيثيت ۾، جيڪا اڪائي مطلق ۽ مستقل اقليت ۾ هجي، اسان کي پنهنجي مادري ٻوليءَ جي ان حيثيت تي خوش هجڻ جا ڪافي سبب آهن. ائين برابر آهي ته اها ان جي اصلوڪي حيثيت هئي ۽ ان حيثيت کي اسين وڏي اجتماعي جدوجهد کان پوءِ تسليم ڪرائي يا قائم رکي سگهيا آهيون، ۽ ان لاءِ اسان کي وري وري جدوجهد پئي ڪرڻي پئي آهي، ۽ آئينده به شايد ائين ئي - ”زندگيءَ جي نعمتن لاءِ دائمي سجاڳيءَ جي قيمت“ ڏيڻي پئي آهي، ۽ ان سلسلي ۾ اسين پوريءَ طرح فقط تڏهن مطمئن ۽ بي خوف ٿي سگهون ٿا، جڏهن تعليم جو شعبو خالص صوبائي اختيار ۾ هجي ۽ ان ۾ مرڪز جي دخل اندازيءَ جو امڪان نه رهي - ۽ اهو پاڻ کي يعني سنڌي معاشري کي وڌيڪ بااختيار بڻائڻ جي مسئلن مان هڪ مسئلو آهي، جنهن لاءِ هيئن ۽ اقليتي معاشرن کي جدوجهد ڪرڻ ۽ قربانين ڏيڻ جي ضرورت رهي ٿي. بهرحال، هن وقت ائين به برابر آهي ته اسان جي ٻوليءَ جي انهن تهذيبي ۽ تعليمي حيثيتن مان ڪي گهڻي قدر ڪاغذ تي ئي موجود آهن ۽ عملي طور انهن سڀني حيثيتن جو شرف اها پوريءَ طرح اڃا نه ماڻي سگهي آهي، ۽ ان لاءِ گهڻيءَ حد تائين حڪومت جي انتظامي چرخي ۽ ان جي ڪن خاص پرزن جي عدم توجهي، سرد مهري ۽ خصومت ئي ذميدار آهي - ۽ جنهن لاءِ پڻ متاثر ٿيل معاشري تي جدوجهد ۽ قربانيءَ جو فرض لازمي طور عائد ٿئي ٿو.

هنن سڀني ڳالهين کان پوءِ، هن سلسلي ۾ اسان کي پاڻ به سوچڻو آهي ته موجوده حالتن ۾، جڏهن اسان جي معاشري ۾ اسان جي مادري ٻوليءَ جي تسليم ٿيل تهذيبي ۽ تعليمي حيثيت ايڏي حوصله افزا آهي، تڏهن، ان جو پنهنجي انهيءَ حيثيت سارو معاشري ۾ قدر به ٿئي ۽ اها عملي طور پنهنجو اهو درجو ماڻي به سگهي، ۽ ان جي وسيلي، تعليم ۽ تهذيب جي دائري ۾، خود اسان جو معاشرو به اهو فروغ ۽ اها پنهنجي صلاحيت حاصل ڪري سگهي، جيڪا ان کي هڪ زندهه ۽ باوقار معاشري جي صورت ۾ حاصل هئڻ گهرجي - ان سڀ لاءِ اسين پاڻ ڇا ٿا ڪري سگهون، ۽ پنهنجي ڪوشش ۽ عمل سان ڪيتري قدر ۽ ڪهڙيءَ طرح پنهنجي مادري ٻوليءَ جي ان مڃيل حيثيت کي حقيقي صورت ڏيئي سگهون ٿا؟

منهنجي خيال ۾ اسين هن سلسلي ۾ هيٺيان اقدام ڪري سگهون ٿا:

(1) اسان جا اديب ۽ عالم انفرادي طرح ۽ اسان جا علمي ۽ ادبي ادارا، پنهنجن پنهنجن سونپيل ۽ هٿ ۾ ڪنيل فرضن ۽ ذميدارين جي تعميل طور، ٻارهي ڪلاس کان

مٿي هر اهڙي تعليمي نصاب جا ڪتاب، جنهن لاءِ سنڌي ٻولي اڀياسِي مضمون يا تعليمي ذريعي طور تسليم ٿيل آهي، لکي سگهن ٿا، لکائي سگهن ٿا، ۽ ڇپائي ۽ شايع ڪرائي سگهن ٿا.

هن سلسلي ۾ ٻارهين ڪلاس جي تعليمي سطح تائين گهربل درسي ڪتابن جي لکائڻ، ڇپائڻ ۽ موجود رکڻ جي سرڪاري ذميداري سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ تي عائد ٿيل آهي، جنهن کي پورو ڪرڻ اُن جو منصبِي فرض آهي، ۽ اُن ڪم ۾ سندس ناڪاميءَ جي حالت ۾ اُن کان پوري پوري جواب طلبي ڪرڻ اسان استادن ۽ مائٽن جو به فرض آهي، ۽ اهو اسان جو حق به آهي.

حڪومت جي تعليمي ۽ ثقافتي شعبن ۾ ڪم ڪندڙ اسان جا پنهنجا دردمند ۽ باهت عملدار، پنهنجي پنهنجي دائري اختيار ۾، ۽ وٽن موجود حڪومتي وسيلن آهر، هن ڪتابي ميدان ۾ يعني انهن جي تياريءَ، اشاعت ۽ استعمال جي سلسلي ۾ ڪافي ڪجهه ڪري سگهن ٿا.

(2) اسان جا استاد ۽ تعليمي ادارن جا منتظم ۽ سربراه، پرائمري تعليمي سطح کان وٺي يونيورسٽيءَ جي تعليمي سطح تائين سنڌيءَ جي تعليم ڏانهن خصوصي توجهه ڏيئي سگهن ٿا – جيئن اڀياسِي مضمون طور اُن جي پڙهائي ۽ ذريعي تعليم طور اُن جو استعمال، جديد کان جديد طريقن سان، بهتر کان بهتر نموني ۽ دل جي پوري ذوق ۽ ڪامل ذهني صلاحيتن سان، عمل ۾ اچي سگهي.

(3) انهيءَ حقيقت جي مدنظر ته اڄ اسان وٽ خاص طرح وڏن شهرن ۾، سنڌي ذريعي تعليم وارن اسڪولن ۽ اسان جي ٻارن لاءِ مادري زبان جي بنيادي تعليمي سهوليتن جي سخت اثاٽ آهي، اسان کي حڪومت جي ذميدار اختيارِيءَ وارن کان هڪ طرف پنهنجي ان بنيادي حق وٺڻ جون پنهنجي پنهنجي منهن توڙي جماعتي طور گڏيل ڪوششون ڪرڻ گهرجن؛ ۽ ٻئي طرف اسين **”پنهنجي مدد پاڻ ڪريو“** جي اصول تي عمل ڪندي، پنهنجي محلي ۾ پنهنجن ٻارن لاءِ ٻاراڻا ڪلاس، پرائمري اسڪول ۽ پڻ هاءِ اسڪول قائم ڪري ۽ هلائي سگهون ٿا.

(4) اسين پنهنجي محلي ۾ ۽ پنهنجي ڳوٺ ۾ سنڌي ڪتابن جا مرڪز، لئبررين ۽ پڙهائي گهرن جي صورت ۾، قائم ڪري ۽ هلائي سگهون ٿا.

(5) اسان کي، وس پڄندي، ڪڏهن به پنهنجي ٻارن کي ڪنهن ٻيءَ ٻوليءَ جي ٻاراڻي ڪلاس يا پرائمري اسڪول ۾ داخل ڪرڻ نه گهرجي. مجبوريءَ کان ڪنهن ٻار جي

حالت ۾ جيڪڏهن ائين ڪرڻو به پوي، ته گڏوگڏ، ڪم از ڪم پنهنجي گهر ۾ پنهنجي اُن غريب ٻار کي اسين پاڻ پنهنجي مادري ٻوليءَ ۾، پڙهڻ لکڻ به سڀڪاري سگهون ٿا.

اسان کي انساني نفسيات ۽ تعليمي فلسفي جو هيءُ بنيادي اصول هميشه ياد رکڻ گهرجي - جيڪو اقوام متحده جي تعليمي، تهذيبي ۽ سماجي بهبود جي اداري (يونسڪو) هيٺين لفظن ۾ قلمبند ڪري، دنيا جي سڀني زبانن متعلق ۽ سڀني ماڻهن جي عام اطلاع لاءِ شايع ڪرايو آهي:

”... ٻار لاءِ بهترين تعليمي ذريعو سندس مادري زبان آهي. بهترين تعليم شاگردن جي مادري زبان ذريعي ئي ڏيئي سگهجي ٿي... تعليم بهترين نموني سان مادري زبان ذريعي حاصل ٿي سگهي ٿي... پوءِ ٻلي ته شاگرد ٻار هجي يا بالغ... قومي زبان مادري زبان جي جاءِ نٿي پري سگهي...“ (يونسڪو طرفان نومبر 1951ع ۾، ”تعليم ۾ مڪاني زبانن جي استعمال“ تي پئرس - فرانس، ۾ سڏايل سڄيءَ دنيا جي وڏي ۾ وڏي تعليمي ماهرن جي ڪانفرنس جا فيصلو ۽ سفارشون). يونسڪو جي تعليمي ماهرن جا اهي فيصلو انساني نفسيات جي هيٺ بيان ڪيل هڪ بنهه بنيادي ۽ اٽل حقيقت تي ٻڌل آهن:

ٻار جي تعليم شروع ڪرڻ وقت ڪنهن جي ڪهڙي به نيت هجي، پر اُن نيت ۾ ٻار جي خود پنهنجي ڪابه دلچسپي ڪانه هوندي آهي. ماڻهن کي، سماج کي ۽ حڪومت کي اُن وقت پنهنجون پنهنجون الڳ الڳ مرادون ۽ نيتون ٿي سگهن ٿيون، جيڪي ڪجهه متضاد ۽ ڪجهه موافقت ۾ به هونديون آهن، پر انهن جي ڪنهن به نيت سان خود ٻار جو شعوري اتفاق يا واسطو ڪونه هوندو آهي.

جڏهن ماڻ ٻار کي ٽن سالن جي عمر ۾ ڪنهن ٻاراڻي ڪلاس ۾ يا ٻه سال پوءِ پرائمري ۾ ويهاري ٿو، تڏهن خود ٻار جو پنهنجو فطري اتساه يا دلچسپي ڪهڙي هوندي آهي؟ فقط هڪ: ۽ اها هيءَ ته هو پنهنجي دنيا کان واقف ٿئي، ۽ اُن واقفيت کيس پنهنجي اُن دنيا تي قابض ٿيڻ يا هجڻ جو شعور ۽ خوشي ڏئي ٿي. سندس هن ڄاڻ جي اتساه جي پوري ڪرڻ لاءِ ٻار وٽ پنج حواس ته آهن ئي، پر اُن لاءِ هن کي تنهن وچ ۾ بي به هڪ حاصلات، فطرت جي هڪ تحفي طور، هٿ اچي ويندي آهي - ۽ اها هوندي آهي هن جي ڳالهائڻ جي اٽڪل، يعني هن جي مادري ٻولي. هيترو وقت، هو گهر ۾ پنهنجي ماڻهن جي

محفوظ پناهه هيٺ رهيو، تنهنڪري هو نه ڪنهن کان ڊڄي ٿو، نه ڪنهن جو پاڻ ٿي منگهرو آهي، ۽ بنهه هڪ بي ميار معصوم وانگر پنهنجي مائٽاڻي پناهه گاه مان نڪري، پنهنجي چوڌاري موجود شين کي ڏسي ٿو ۽ پنهنجي دنيا کي ڪجهه وڌيڪ وسيع ڪرڻ گهري ٿو. هاڻي، بلڪل انهيءَ پل، جڏهن هن جي نازڪ ۽ نرم دل دنيا جي نيڪيءَ ۽ گهٽگهراڻيءَ جي ترنگ ۾ ڀريل آهي، ٻار کي هڪ اهڙي وايومنڊل ۾ آڻي وڌو ٿو وڃي، جيڪو هن جي مادري ٻوليءَ جو وايو منڊل نه آهي! ۽ هڪدم هو ڏسي ٿو ته نه هن کي ڪوئي سمجهي ٿو ۽ نه هوئي ڪا ڳالهه ٿو سمجهي! هن جي ڪلاس جي ڪمري ۾ جيڪا ٻولي چالو آهي، سا هن جي ٻولي ڪانهي! ٻار کي اوچتو صدمو ٿو رسي - ڌاريائپ جو صدمو - ۽ هو سڄو نراسائيءَ ۾ ويڙهجي ٿو وڃي. هن جي ٻولي، جيڪا هن لاءِ هن جي گهر هئي، ۽ اُن پل تائين سڄي هن جي زندگي هئي، اها هن جي اسڪول ۾ هن جي ڪنهن ڪم ڪانه ٿي اچي. نتيجي ۾، هو اُن پنهنجي نئين دنيا کان هميشه لاءِ ذهني طور، جذباتي طور، ڪٽجي ٿو وڃي، ۽ هن جي مَن ۾ اڪيلائپ جو احساس، پيدا ٿي پوي ٿو. اُن ڌاريائپ واريءَ فضا ۾ ٻار لاءِ اهڙو ڪو خطرو به واقعي ڪونهي ته اُتي ڪو هن تي اُٿل ڪندو، هن کي ڌڪ هڻندو يا اهڙو ڪو نقصان پهچائيندو: پر سڄو پڇو هڪڙو خطرو هن کي اُتي آهي، ۽ اهو اهو آهي ته اُتي هو ڌيان تان لهي ويندو، ۽ انهيءَ ڪري هن جو قدر گهٽجي ويندو، ۽ هو خسيس لڳندو.

اسان سڀني کي، جن کي پنهنجن ٻارن جي تعليم جي اهميت جو احساس آهي، ياد رکڻ کپي ته ”اسڪول جي دنيا ۾ جيڪي به شغل، دلچسپيون ۽ ڪم ڪار ٿين ٿا، انهن ۾ هڪ هڪ کان ۽ سڀني کان وڌيڪ اهم شيءِ اُتان جي ٻولي آهي؛ ۽ اها ئي هڪ شيءِ آهي، جيڪا اُن اسڪول جي دنيا ۾ هرڪو ٻار پاڻ سان کڻي وڃي ٿو. ڪلاس روم ۾ موجود انهيءَ هڪڙي بنيادي سچ، انهيءَ هڪڙي بنيادي حقيقت، جو اسان سڀني کي احساس هئڻ کپي، ۽ اُن هڪڙي ننڍڙي سچ ۽ انهيءَ هڪڙي ننڍڙي حقيقت سان اسان سڀني کي انصاف ڪرڻ کپي: ۽ اسان جي ٻار جي تعليم جي سموريءَ ڪاميابيءَ جو دارو مدار انهيءَ هڪڙي ڳالهه تي آهي - ڇو ته ”تعليم جي سڄي ناڪامي بنيادي طرح ٻوليءَ جي ناڪامي آهي“ ۽ ”هر صاحب علم شخص لازمي طرح ٻوليءَ جو صاحب آهي.“

[25 اپريل 1980ع، سنڌ گريجوئيٽس ائسوسيئيشن جي ڪل سنڌ ڪانفرنس، حيدرآباد، جي

موقعي تي پڙهيو تقرير- ”هلال پاڪستان“، 1 - مارچ، 1983ع]

اسان جي ٻولي اسان جي تعليم : محمد ابراهيم جويو

(10)

تعليم جو مؤثر ذريعو مادري زبان آهي

پهرين ٻولي، جا ٻار ٻڌي ٿو، سمجهي ٿو، سکي ٿو ۽ ڪم ٿو آڻي، سا هن جي ماءُ جي ٻولي آهي.

اوسين تائين ته تعليم لاءِ ماءُ جي ٻولي ئي نه رڳو مؤثر، سڀ کان مؤثر، پر واحد ذريعو سمجهي وڃي ٿي ۽ مڃي وڃي ٿي.

اُن کان پوءِ به، دنيا جي آزاد ۽ مهذب انساني معاشرن ۾ هر هنڌ، ۽ سڄي انساني تاريخ ۾ اڄ تائين، تعليم جي نه فقط مؤثر پر سڀ کان سستي ۽ سڀ کان آسان ذريعي طور ماءُ جي ٻولي ئي قبولي ويئي آهي ۽ استعمال ٿيندي آئي آهي.

فقط ٻاهران آيل مذهب ۽ ٻاهر جا فاتح ۽ حاڪم ئي مڪاني طور رائج ماءُ جي ٻوليءَ جي اها حيثيت ۽ اهو حق ۽ اُن جي اها لياقت قبول ڪن ٿا انڪار ڪن ٿا ۽ اُن ۾ هر طرح انهن جا بالادستي ۽ استحصالِي مفاد موجود هجن ٿا.

غير مادري زبان ذريعي تعليم ورتل قومون يا معاشرا سدائين متعلقه مادري زبان وارين 'تعليمي' قومن يا معاشرن جا غلام، تابع ۽ محتاج رهيا آهن - اقتصادي، سياسي ۽ سماجي طور - سڌا سنوان ۽ ظاهر ظهور يا اڻ سڌي ۽ اڻ لکائي نموني.

اهڙن زيردست ۽ تابع معاشرن ۾ جڏهن تعليم لاءِ ٻوليءَ جي ذريعي جي ڳالهه ڪجي ٿي، ته تعليم جي سڄي سماجي مابڻ يا ساج سٽاءُ (Mechanism) کي نه، پر فقط اُن جي رسمي پهلوءَ کي خيال ۾ رکي پوءِ اها ڳالهه ٿي ڪجي - ڇو ته اسڪولن، ڪاليجن، يونيورسٽين، ڪتابن، اخبارن، ريڊين ۽ ٽيليويزنن، ۽ ڌارين ٻوليءَ جي مذهبي واعظن ۽ مبلغن ۽ اُن جي اهڙن ٻين حڪومتي يا بالادستي واسطن کان علاوه ۽ انهن کان بلڪل دور رهي ڪري، ماڻهن جو باقي سڄو پنهنجو وقت پنهنجي مادري زبان جي سماجي فضا سان تعلق دوران، کين پنهنجي مادري زبان ۾ ئي حسي تربيت ۽ ذهني تعليم ملندي رهي ٿي. بالادست ۽ استحصالِي مفاد کي دراصل اها عين فطري ۽ قدرتي صورتحال به ڏکي لڳندي

آهي، ڇو ته ان ۾ هو زبردست معاشري يا قوم کي پنهنجي گرفت مان انيڪ نمونن ۾ آڄو ٿيندي ڏسي ٿو - يا ڪم از ڪم، محڪوم قوم جي ان غير رسمي تعليم جي دائري ۾ هو پاڻ کي ڪٿي به موجود نٿو ڏسي، ۽ انهيءَ ڪري ان محاذ تي هو پاڻ کي ڪمزور ٿو محسوس ڪري، ۽ انهيءَ ڪري بي اطمينان، ناخوش بلڪ غصي ۾ پريل رهي ٿو. ۽ پنهنجي اها بي اطميناني، ناخوشي ۽ ڪاوڙ پوءِ هو ائين ظاهر ڪندو آهي، جو هو تابع معاشري يا قوم جي زبان جي استعمال ۽ اثر بلڪل ختم نه، ته به وڌ کان وڌ ۽ هر طرح گهٽائڻ ۽ محدود رکڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. ان ڪوشش ۾ پهريون نشان ان جي اڳيان اهو هوندو آهي ته ڪنهن طرح زبردست معاشري جي ٻوليءَ کي رسمي تعليم جي ذريعي جي حيثيت ۽ عمل کان محروم رکيو وڃي - ريجھ راز ۽ ماڻ ميٺ ۾، نه ته زوران زوريءَ ۽ حڪما حڪميءَ به، بلڪ ٻنهي طريقن جي گڏيل ڪاريگريءَ ۽ ڪارستانيءَ وسيلي.

رسمي تعليم جي ميدان يا سرشتي ۾، ٻوليءَ جي حيثيت يا اهميت جي ڳالهه ٿي ڪجي، ته ان لاءِ ٻوليءَ جي ٽن ڪارجن کي خيال ۾ رکڻو پوي ٿو: (1) تدريس جي ذريعي (Medium of Teaching) جو ڪارج - ابتدائي، ثانوي ۽ اعليٰ تعليم لاءِ؛ (2) تدريس جي هڪ مضمون (A subject of Teaching) جو ڪارج؛ (3) اڻ - اڪرائي (Illiteracy) جي خاتمي لاءِ ذريعي جو ڪارج.

تدريس جي هڪ مضمون طور ڪنهن ٻوليءَ جي تعليم کي ان حد تائين ۽ ان نوع جي ئي اهميت ملندي، جيتري ۽ جهڙي اهميت ان کي تدريس جي ذريعي طور سڃي تعليم جي سرشتي ۾ مليل هوندي. جيڪڏهن تدريس جي ذريعي جو ڪارج ان کي ابتدا کان وٺي اعليٰ تعليمي درجي تائين ادا ڪرڻو آهي، ته خود ان جي پنهنجي تدريس يا سکيا جو اهتمام (هڪ مضمون جي صورت ۾) ان ئي معيار يا درجي جو ۽ ان ئي سطح مطابق ڪرڻو پوندو - جيئن انگريزن جي دور ۾، اسان وٽ، خاص طرح انگلش ميڊيم تعليم جي متوازي سرشتي ۾، موجود هوندو هو؛ يعني، سڄي تعليمي سٽاءَ ۾، سڄو زور، ابتدا کان اعليٰ سطح تائين، انگريزيءَ جي پڙهائيءَ تي؛ ۽ ڪا ٻولي ثانوي طور پاڙهڻ ۾ ايندي هئي ته اها به فرينچ، لٽن، جرمن وغيره - نه سنڌي، نه اردو، ۽ نه وري محڪوم رعايا جي ٻي ڪا ٻولي. دنيا ڄاڻي ٿي ته انهيءَ خاص ۽ متوازي انگلش ميڊيم سرشتي تعليم جا پڙهيل امير نسل جا، يا ائين انگريزي پڙهي نئينءَ مان ڪي امير بڻيل، خاص شخص ئي هوندا هئا، جيڪي انگريزي سامراج جي عملداري سرشتي جا هتي اسان وٽ معتبر ۽ معتمد

سُتونَ يا ٿنڀا هوندا هئا، ۽ اُهي 'عام رعايا' جي ڪا ٻولي پڙهندا يا سکندا به هئا ته اُها به فقط پنهنجي عملداريءَ جي ڏينهن ۾، ۽ سا به رڳو پنهنجن آڇائڻ جي مفاد ۾ پنهنجي عملداريءَ جي فرضن ۽ ذميدارين جي ڪامياب ادائگيءَ لاءِ. انگريز سامراج، ملڪ جي سڄيءَ سياست کي لڳ ڀڳ اهڙن ئي انگريزي پڙهيل 'دانشورن' هٿان آخر تائين پنهنجي ضابطي ۾ رکيو، ۽ پوءِ جنهن حال ۾ ۽ جنهن صورت ۾ اسان جي هيءَ دنيا هو ڇڏي ويا، اُها اڄ به گهڻي قدر سندن ئي پنهنجي عالمي مفاد جو رنگ ۽ روپ اختيار ڪيو بيٺي آهي. تدريس جي هڪ مضمون طور ٻوليءَ جي تعليم، ٻين ڳالهين کان علاوه، ماڻهوءَ ۾ تخليقي ۽ اظهاري صلاحيتن کي وڌائي ٿي ۽ اُن حد تائين هن جي مَن ۾ خود پنهنجي لاءِ ۽ اُن ٻوليءَ جي 'معاشري' لاءِ عزت ۽ قدر جو جذبو اُڀاري ٿي ۽ پختو ڪري ٿي - ۽ جيڪڏهن اُها ٻولي ڪنهن پر ماڻهوءَ جي پنهنجي مادري ٻولي نه آهي ته، ردعمل طور، هن جي مَن ۾ پنهنجي ماءُ جي ٻوليءَ ۽ اُن جي وسيع ۽ عام معاشري لاءِ، جيڪو هن جو پنهنجو اصل معاشره آهي، بنهه ڏکار نه، ته به هٽڪ، ٽٽول ۽ لاغرڙائيءَ جا رُخ اڪثر اُڀرن ٿا، ۽ اُن سان گڏ، جيڪڏهن هن کي سندس ذاتي ۽ طبقاتي مفاد به اُن طرح، يعني اُن ڌارينءَ ٻوليءَ جي معرفت، سڌ ٿيندي ڏيکاري ڏين، ته پوءِ ته هو پنهنجي ٻوليءَ ۽ پنهنجي جنمي ۽ اصلي معاشري کان پوري بيگانگي اختيار ڪرڻ ۽ انهن جي مفادن جي زيان کي نه رڳو خاموشيءَ سان برداشت ڪرڻ بلڪه انهن کي پنهنجن هٿن سان پاڻ قربان ڪرڻ کان به ڪين گسندو. انهيءَ ڪري ئي مهذب ۽ آزاد معاشره پنهنجي تعليمي سرشتي ۾ خود پنهنجي مادري زبان جي تعليم لاءِ بلڪل بنيادي ۽ مرڪزي حيثيت مقرر ڪندا آهن ۽ اُن تعليم کي اُن سرشتي جي اعليٰ کان اعليٰ سطح تائين خصوصي اهميت ڏيندا آهن.

اڻ اڪرائيءَ جي خاتمي لاءِ، يعني اڻ پڙهيل بالغن، مردن ۽ عورتن، جي تعليم لاءِ، ماءُ جي ٻوليءَ کي اڄ، پوري پوري تجربتي کان پوءِ، دنيا ۾، پست کان پست معاشرن لاءِ به، واحد، سستي ۾ سستو ۽ آسان ۾ آسان ذريعو تسليم ڪيو ويو آهي.

ساڳيءَ ريت، ابتدائي تعليم لاءِ پڻ، عالمي پيماني تي، ۽ سماجي ۽ انساني مفاد جي سڀني حلقن ۾ - پوءِ اُهي سياسي نوع جا هجن، مذهبي نوع هجن يا تهذيبي نوع جا هجن - اتفاق راءِ سان، مادري زبان کي ئي واحد، سستي ۾ سستو ۽ آسان ۾ آسان ذريعو تسليم ڪيو ويو آهي.

بالغن جي تعليم توڙي ابتدائي تعليم لاءِ ڪا مادري زبان ذريعي جو ڪم ڏيئي سگهي، اُن لاءِ سڀ کان اول جا ضروري ڳالھ، بطور شرط جي، مڃي ويئي آهي، اُها آهي اُن

زبان جي رسم الخط يا لپيءَ جي موجودگي. ٻيو اُن سان لاڳاپيل، ضمني، شرط اُن لاءِ اهو ضروري مڃيل آهي ته، اُن لپيءَ ۾ لکيل پڙهائيءَ جو اڳ تيار ٿيل، مواد موجود هجي، ۽ ٽيون ته وڌيڪ پڙهڻ، ۽ پڙهائيءَ کي جاري رکڻ لاءِ شايع ٿيل ۽ شايع ٿيندڙ مواد به ڪافي ڪنهن انداز ۾ موجود هجي، ۽ چوٿون ته پڙهائيءَ لاءِ تعليمي طور لائق ۽ پڻ تربيت پاتل استاد به موجود هجن. هنن ڳالهين سان گڏ، مالي وسيلن، پڙهائيءَ لاءِ مرڪز، ضروري قسم جو فرنيچر ۽ ٻيا گهرج جا سامان به موجود هجڻ کپن - پر ظاهر آهي ته اهي تعليم جي نظام لاءِ عام گهرج جون شيون آهن ۽ ڪنهن خاص زبان جي پڙهائيءَ لاءِ ئي فقط لازم نه هونديون آهن. انهيءَ ريت ڏٺو ويندو ته اُن عام ضرورت جي ساز سامان سان گڏ ڪنهن خاص زبان جي تدريس لاءِ جن ڳالهين جي خصوصي ضرورت آهي - يعني لپيءَ جي، ڪتابن جي ۽ استادن جي - تن جو فوراً (يعني ڪنهن مقرر ڪيل، خاص مدت ۾) موجود ڪرڻ اهڙو ڪو مشڪل مسئلو ڪونهي، جيڪو وقت جي حڪومت حل نه ڪري سگهي: بشرطيڪ اها اُن مسئلي کي، پنهنجي هڪ فرض منصبيءَ طور حل ڪرڻ گهري، ۽ اُن لاءِ عالمي طور مڃيل ۽ آزمايل اصول اختيار ڪري ۽ طريقا عمل ۾ آڻي. دنيا ۾، خاص طرح ٻيءَ عالمي جنگ کان پوءِ، جڏهن سوين ملڪ مغربي سامراجيت جي بينڪي ۽ لشڪنجي مان آزاد ٿي، خودمختيار ٿي ۽ مستقل وطن جو درجو حاصل ڪري چڪا آهن - مثلاً آفريڪا جي 'اونڊاهي' کنڊ جا ڪيترا ملڪ - تن جي ڪوڙئين بلڪ سوين مادري زبانن جي تعليم لاءِ اُن قسم جا اهتمام ڪيا ويا آهن، ۽ اُتي اڄ بالغن جي پڙهائيءَ لاءِ، ۽ پڻ ٻارن جي ابتدائي تعليم ۽ درجي بدرجي اعليٰ تعليم لاءِ اتان جون اهي مادري زبانون، تدريس جي ذريعي طور ۽ پڻ تدريس جي مضمون طور، استعمال ٿي رهيون آهن.

اُن سلسلي ۾، يعني مادري زبانن جي انهيءَ تعليمي ڪردار (Educational role) جي حمايت ۾، جيڪو مادري زبانن جو فطري ۽ اصولي ڪردار آهي، عالمي پيماني تي، پهريون ڀيرو 1951ع ۾، ”يونسڪو“ (UNESCO) جي ماهرن جي ميٽنگ ۾، هڪ زوردار ۽ پُر اعتماد آواز اٿيو. اُن ميٽنگ جي ڪاروائيءَ جي رپورٽ پوءِ 1953ع ۾ سڄيءَ دنيا جي قومن جي عام اطلاع طور پڌري ٿي، جنهن ۾ هڪ مطلق ڪُلِي طور، اهو رايو ظاهر ڪيو ويو ته ”تعليم جو عمل، بهترين قسم جو، ماءُ جي ٻوليءَ ۾ ئي ممڪن آهي.... شاگردن کي پنهنجي اسڪولي تعليم ماءُ جي ٻوليءَ ۾ ئي شروع ڪرڻ گهرجي.... ۽ اُن جو استعمال تعليم جي ممڪن کان ممڪن مٿاهين درجي تائين وڌائبو رهجي.“ (UNESCO), “The Use of Vernacular Languages in Education” Report of UNESCO

Meeting of Specialists (1951), Monographs on Fundamental Education V111, p. 47- 8, Paris. UNESCO 1953. اُن کان پوءِ هيءُ رايو، هيلٽائين ڪيئي ڀيرا، دنيا جي ماهرن ۾ ۽ تعليم دانن جي قومي ۽ بين القوامي اجلاسن ۾ وري وري پئي اعلانيو ويو آهي. مثلاً، ”انگريزيءَ جي ڀيٽ ۾ آفريڪي ٻولين جو تعليم استعمال“ بابت ڪوٺايل يونيسڪو جي هڪ خصوصي ڪانفرنس ۾، هيءُ نتيجو اخذ ڪيو ويو ته **”جيڪو ٻار پنهنجي ٻوليءَ جي ماحول ۾ رهي ٿو، تنهن لاءِ بهترين صورت هيءُ آهي ته هن کي سندس مادري ٻوليءَ ۾ تعليم ڏني وڃي،“** ۽ ٻيو ته ٻارن کي جيتري به زياده ۾ زياده ٿي سگهي اوتري مادري زبان ۾ تعليم ڏيڻ گهرجي (ڏسجي: ”آفريڪي ڪامن ويلٿ جي ملڪن ۾ ٻوليءَ ۽ تعليم جو مسئلو“ از بي - ڊبليو- ٿفن، ص. 73 - 78، آڪسفورڊ يونيورسٽي پريس، لنڊن، 1968ع) B.W.Tiffin, “Language and Education in Common wealth Africa” in: Daken J. et al (eds.), “Language in Education”, pp. 83- 84, London, Oxford University Press. 1968. اُن کان پوءِ 1972ع ۾ يونيسڪو جي ماهرن جي مشاورتي ڪاميٽيءَ جو ”ٻوليءَ جي تعليم بابت سرڪاري پاليسيءَ جي ترتيب ۾ لسانيات ۽ سماجي لسانيات جو دخل ۽ ڪردار“ جي موضوع تي مذاڪراتي جلسو ٿيو، جنهن ۾ ”يونيسڪو“ جي 1953ع واريءَ رپورٽ سان نئين سر اتفاق ظاهر ڪيو ويو، ۽ چيو ويو ته **”خود اهڙين حالتن ۾، جڏهن ڪنهن مادري زبان جا ڳالهائيندڙ ايتري تعداد ۾ موجود نه هجن، جو اُن ۾ تعليمي مواد جي ڪتابي اشاعت ڪنهن وڏي پيماني تي مناسب لڳي، ڪم از ڪم شروعاتي انگن اکرن جي سڀڪيا، بهرحال، انهن حالتن ۾ به، مادري ٻوليءَ ۾ وڌيڪ مفيد ٿيندي“** (ڏسجي، ”ٻولي سڀڪيا جي عمل ۽ پاليسيءَ ۾ لسانيات ۽ سماجي لسانيات جو ڪردار،“ ص 11، يونيسڪو، پئرس، 1972ع). UNESCO, “The Role of Linguistics and Socio- Linguistics in Language Education and Policy”, p-11, E/D/Ws/286, Paris. UNESCO, 1972.

”اقوام متحده جي ”يونيسڪو“ تنظيم طرفان تعليمي اصول ۽ عمل بابت اهي اظهار ۽ اعلانيه راياءِ، ان مسئلي تي عالمي فتويٰ جو درجو رکن ٿا، جن جي تسليميءَ کان انڪار ۽ تعليم کان گريز فقط اُهي حلقا ڪن ٿا، جي پنهنجي استحصالِي بالادستيءَ ۽ حاڪميت کي قائم رکڻ چاهيندا آهن، يا اُهي جيڪي پنهنجي زبردست حيثيت يا غلامانه صورتحال تي راضي هوندا آهن يا اُن تي مطمئن رهن ٿا.

اسان جي ٻولي اسان جي تعليم : محمد ابراهيم جويو

[سنڌ گريجوئيٽس ائسوسيئيشن، ميرپور خاص، جي لطيف يادگار مجلس، مورخ 19 - 11 - 1981ع، جي تعليمي، ادبي ۽ ثقافتي ميٽر ۾ پڙهيل تقرير: ”اخبار تعليم“، سيپٽمبر - ڊسمبر 1981ع]

استدعا

- (1) پاڪستاني قوم جي نظرياتي اساس جو واحد بنياد اسلام آهي: اُن ۾ زبان جو يا ڪنهن ٻيءَ شيءِ جو اضافو لازمي طور اُن کي لوڏي ۽ ڪمزور ڪري سگهي ٿو.
- (2) هر سطح جي تعليم جي ذريعي طور مادري زبان کي سڄيءَ دنيا ۾ بنهه قدرتي ۽ سڀ کان مؤثر ذريعو سمجهيو ۽ مڃيو وڃي ٿو: اُن کان سواءِ مادري زبان ماڻهن جي ثقافتي ورثي جو پندار به آهي ۽ واهڻ به آهي. انهيءَ ڪري پنهنجي مادري زبان کي، اهڙي هڪ لافاني قدر ۽ ماڻ جي مظهر طور، پيار ڪرڻ، ۽ هنئين سان لائڻ، اُن جي حفاظت ڪرڻ ۽ اُن کي زور وٺائڻ اُن جي ماڻهن جو لازمي فرض آهي.
- (3) پاڪستان جي 1973ع جي آئين مطابق اردو اسان جي قومي زبان آهي، سرڪاري استعمال جي ڪارڻ طور - ۽ اِن ڪارج ۾ اُن کي، سنڌ جي صوبي اندر، سنڌي زبان کي پاڻ سان شامل ڪرڻو آهي، جيڪا اسان جي مادري زبان آهي.
- (4) 1947ع ۾ پاڪستان جي قيام کان وٺي، اسان جي ٻارن جي تعليم جي ذريعي طور توڙي سرڪاري استعمال جي سلسلي ۾ سنڌي ٻوليءَ جي رتبي کي هر نئين وفاقي حڪومت جي آڏو پيش ڪيو، سمجهايو ۽ واضح ڪيو ويو آهي، ۽ اُنهن مان هر حڪومت، واري واري سان ڪافي ڪجهه 'نه ۽ ها ها' ڪرڻ کان پوءِ، اسان جي زبان جو اهو رُتبو پوري ذميدارانہ انداز سان قبوليو ۽ منظور پڻ پئي ڪيو آهي - اِن سلسلي ۾ سندن 1956ع، 1962ع، 1967ع، 1972ع، ۽ 1974ع جا هائوڪاري اعلان موجود آهن.
- (5) بدقسمتيءَ سان، پنهنجي زبان تي اسان جي حق جو اصول ۽ اُن جو استدلال، بهرحال، ساڳيءَ ڪشاده دليءَ سان شايد ڪڏهن به قبوليو نه ويو. اُن کي پوريءَ طرح ماڻڻ لاءِ اسان جي مدد ڪرڻ جو ته سوال ئي پري رهيو. وفاقي انتظاميه جي ماتحت ڪراچيءَ جي علاقي ۾ 1948ع کان وٺي 1956ع تائين سنڌي پرائمري اسڪولن جي حوصله شکنيءَ وٺي 1956ع کان 1970ع تائين واري دور ۾، سنڌي زبان ۽ ذريعي جي تعليم جي قيمت تي، اردو زبان ۽ ذريعي تعليم جو سڌو توڙي اڻ سڌو فروغ ۽ حمايت، ۽ ذريعي تعليم ۽ سرڪاري استعمال جي سلسلي ۾، اڄڪلهه جو

ڏسڻ ۾ ايندڙ ايترو جوش ۽ تاءُ، جنهن ۾ صوبي ۾ سنڌي زبان جا ساڳيا حق ۽ ساڳيون دعوائون تقريباً مڪمل طور نظرانداز ٿي رهيون آهن. اهي سڀ ذميدار اختياري دائرن جي دلي خواهشن ۽ ارادن جا واضح نشان پيا معلوم ٿين، ۽ ائين پيو ڏسجي ته هو شايد اهڙيءَ ڪنهن صورتحال کي وڌيڪ پسند ٿا ڪن ته اسان جي مادري زبان مرڳو موجود ئي نه هجي.

(6) تازو ڪافي ڪجهه فيصلا تعليمي ۽ زبان سان لاڳاپيل پاليسين ۽ ذريعي تعليم ۽ سرڪاري استعمال جي زبان متعلق پڌرا ڪيا ويا آهن. اهي ۽ انهن جي وڏي شهرت جيڪا ريڊيو، ٽي. وي ۽ پريس ۾ ٿي رهي آهي، ۽ خصوصاً ان قسم جا نعرا جيڪي ابلاغ عامه جي ذريعن تان لڳندا ۽ ٻُرندا ٿا رهن - اهي سڀ هڪڙيءَ ڪنهن ڊيجاريندڙ صورتحال جي نشاندهي ٿا ڪن. ائين ٿو ڏسڻ ۾ اچي ڄڻ اسان پاڪستاني قوميت لاءِ اسلام جي واحد اساسي بنياد کي آڏو آڻي رهيا آهيون. پنهنجي قومي نظريي تان ائين هٽڻ يا مٽڻ جا خلاف خاطر نتيجا آسانيءَ سان اسين پنهنجي تصور ۾ آڻي سگهون ٿا.

(7) هيءَ عجيب ڳالهه آهي ته پنهنجن مسئلن کي منهن ڏيڻ لاءِ پاڻ وٽ اسلام جي رهبريءَ جي موجود هوندي، اسين گذريل 34 سالن جي عرصي ۾ پنهنجن ٻارن جي تعليمي ذريعي جي مسئلن کي حل نه ڪري سگهيا آهيون. ڏسجي ٿو ته ائين رڳو هڪڙي معمولي سبب جي ڪري ٿيو آهي - ۽ اهو هيءُ ته اسين اصولي فيصلا نه ٿا ڪريون، ۽ اُن جي بدران، پنهنجن گروهه مفادن کي اڳڀري ڪرڻ جي سهوليتن پيدا ڪرڻ لاءِ، مسئلن کي منجهيل ۽ مبهم حالت ۾ ڇڏڻ وڌيڪ پسند ٿا ڪريون.

(8) اڄ، ڪراچيءَ سوڌو سنڌ جي تقريباً سڀني شهري ايراضين ۾، بنيادي ابتدائي سطح کان وٺي مٿي تائين، اسان جي ٻارن جي سنڌي ذريعي تعليم بي حد دڪڌاڪ حد تائين بي توجهيءَ جو شڪار آهي. اسان جي مادري زبان، قومي زبان سان گڏ، صوبي ۾ سرڪاري ٻوليءَ جي ڪردار ادا ڪرڻ جهڙي ٿي سگهي، جيئن ائين ۾ اُن جي اجازت موجود آهي، اُن لاءِ اُن جي صلاحيتن جي فروغ لاءِ ڪجهه به نٿو ڪيو وڃي. پبلڪ خرچ تي هلندڙ ٽي. وي ۽ گهڻي قدر ريڊيو به، صوبي جي هڪ زندہ ۽ جديد زبان جي حيثيت ۾ سنڌيءَ کي تسليم ڪرڻ لاءِ مشڪل کي تيار آهن. پنهنجي ادبي فروغ جي سلسلي ۾ اسان جي ٻوليءَ کي پنهنجي ئي مختصر وسيلن تي پاڙڻو پوي ٿو، ۽ اُن جي پريس جو، ماڻي جي ماءُ جي داپ هيٺ، ڏاڍو بُرو حال

آهي. درسي ڪتابن جي تياريءَ ۽ پهچ جي سلسلي ۾ سنڌي درسي ڪتابن تي ڪو توجهه آهي ته فقط سڀ کان آخر ۾ ۽ رڳو ٻار لاهڻ طور. اسان جي ٻارن کي اهو موقعو ۽ وجهه به ڪونه ٿو ملي ته هو سرڪاري طور اعلان ٿيل ٻارن جي انعامي مقابلن ۾، پنهنجي مادري ٻوليءَ جي نالي ۾ ۽ اُن جي ذريعي ڪو حصو وٺي سگهن. (9) پاڪستان جهڙي ملڪ ۾، جتي هڪ کان وڌيڪ زبانون ڳالهائيندڙ ماڻهو رهن ٿا، زبانن جو مسئلو ائين حل ڪونه ٿي سگهندو، جو اُن کي نظرانداز ڪيو وڃي، اُن کان تڏو وڃي يا مرڳو اُن کي دٻايو وڃي. محض نمائشي ۽ وعظ جي نموني جا فقرا يا ڳالهيون به اُن کي ڪڏهن حل ڪونه ڪنديون. اهڙن طريقن سان اسين وڌيڪ مونجهاري ۾ پونداسين، جيئن انهن جي استعمال سان اسين اڳي ئي مونجهاري ۾ آهيون. نيتن جي سچائيءَ ۽ مقصد جي نيڪيءَ ۽ اخلاص جي بنياد تي مسئلي جو حل ڪو ناممڪن به ڪونهي. ساڳين حالتن ۾ رهندڙ ملڪ ۽ ماڻهو هن مسئلي کي حل ڪري چڪا آهن. اسان لاءِ اسلام جي راسخ العقيدگي هن سلسلي ۾ رهبريءَ جو ڪم ڏيئي سگهي ٿي: اسلام دراصل ڪنهن خاص ٻوليءَ جو دوست نه آهي، اسلام سڀني ٻولين کي ساڳئي قدر جي نگاه سان ڏسي ٿو.

(10) سچ پچ ته وقت آيو آهي، جو اسين هن توڙي اهڙن ٻين معاملن ۾ پنهنجي ضمير جي آڏو صاف ڏليءَ سان، پنهنجي پاسخاطرين ۽ مخصوص دلپسندن جا قبولدار ٿيون، ۽ پنهنجي انفرادي ۽ گروهه رٿابندن ۾ سچي پچيءَ نيڪ تمنا - يعني سڀ جي پلائيءَ جي تمنا - کي دخلڪار ٿيڻ ڏيون، ته جيئن هيءُ يا اهڙا ٻيا مسئلا مٿ محبت سان حل ڪري سگهون، جنهن ۾ ئي دراصل اسان جي آئنده نسلن جي دائمي پلائي - عادلانه ۽ معتدل پلائي - آهي.

(11) اسان جي مَن ۾ اهڙي قسم جي اخلاقيات ڦيرو اچي، اُن جي ذميداري اسان سان جيڪي طاقتور گروهه آهن تن جي سر تي آهي ۽ نه ڪمزور گروهه تي.

(12) پهرين قدم طور - جيئن اسان ۾ باهمي سلامتيءَ ۽ گهڻگهراڻيءَ جو هيءُ رُخ پيدا ٿئي، ۽ باهمي حسد، بي اعتباريءَ ۽ شڪ جي باه ٽڏي ٿئي ۽ وسامي وڃي... اچو ته هيءُ ٻولين جو مسئلو اسلامي طريقي سان - يعني بي غرض، ذميدار ۽ سڀ کان وڌ اصول پسند طريقي سان حل ڪريون. وقت بوقت، رڳو خود - خيال ۽ عقل - ڪُل جي ڏيکاءُ ڏيندڙ اعلانن ۽ پڌرنامن مان هن سلسلي ۾ ڪو فائدو ٿيڻو ڪونهي.

(13) هن معاملي ۾، جنهن کي اسين پاڪستاني ملت جي مستقبل لاءِ هڪ بيحد اهم معاملو سمجهون ٿا، اسين سنڌ صوبي جا هيٺ صحيح ڪندڙ ليکڪ، شاعر، فنڪار، استاد، شاگرد ۽ عام سمجه رکندڙ ننڍا وڏا ماڻهو سڀ، پوريءَ ذميداريءَ سان گهر ٿا ڪريون ته هڪ **”ڪُل پاڪستان ٻولي ڪميشن“** مقرر ڪئي وڃي، جنهن تي سڀني ٻولين جي مفادن کي، خالص علمي نقطي نگاه کان ۽ هڪ جيتري نمائندگي حاصل هجي، ته اها پاڪستان ۾ ٻولين جي مسئلي تي غور ۽ فڪر ڪري، اُن بابت پوري پوري پڇا ڳاڇا ڪري ۽ هڪ جامع رپورٽ پيش ڪري، جنهن تي ڪُل - ملڪي پيماني تي آئيني، انتظامي ۽ تعليمي طور عمل ٿي سگهي.

(14) جيڪڏهن اسان جي هن خواهش کي، ڪنهن خيال کان، حد کان مٿي يا ٻاهر سمجهيو وڃي، ته اُن حالت ۾ اسين سنڌي زبان لاءِ هڪ ”بااختيار اعليٰ حڪومتي انتظاميه“ جي فوري مقرريءَ جي گهر ڪريون ٿا، جيڪا 1972ع جي سنڌ قانون نمبر 2 جي اغراض و مقاصد جي تعميل لاءِ گهربل موقعا، سهوليتون ۽ وسيل پيدا ڪري، جيڪو قانون، اسلامي جمهوريه پاڪستان جي آئين جي عين مطابق، سنڌ صوبائي قانون ساز اسيمبليءَ، سنڌ صوبي ۾، سنڌي ٻوليءَ جي تعليم، ترقيءَ ۽ قومي ٻوليءَ سان گڏ، هڪ صوبائي ٻوليءَ طور سرڪاري استعمال لاءِ پاس ڪيو هو.

(15) اسين گورنمينٽ آف سنڌ کي پوري ادب ۽ اخلاص سان گزارش ٿا ڪريون ته هوءَ هن سلسلي ۾ پنهنجي ذميدارين کي سڃاڻي ۽ زبان جي مٿي ڄاڻايل سنڌ قانون کي عمل ۾ آڻڻ لاءِ گهربل مالي ۽ انتظامي اقدام کڻي ۽ پاڪستاني ملت جي سنڌي ڳالهائيندڙ ماڻهن کي عين احسانمنديءَ جو موقعو عطا ڪري.

اسان جي ٻولي اسان جي تعليم : محمد ابراهيم جويو

(1)	سيد غلام مصطفيٰ شاھ	(25)	غلام رسول ميمڻ
(2)	پير حسام الدين راشدي	(26)	پروفيسر اياز قادري
(3)	مولانا غلام مصطفيٰ قاسمي	(27)	محمد بخش سومرو
(4)	ڊاڪٽر غلام علي الانا	(28)	غلام رسول شيخ
(5)	علي احمد بروهي	(29)	امداد علي اوڍو
(6)	اياز گل	(30)	محمد اسحاق
(7)	ڊاڪٽر تنوير عباسي	(31)	زين العابدين
(8)	ڊاڪٽر در محمد پناڻ	(32)	سڪندر کوسو
(9)	پير شاھ راشدي	(33)	شيخ اياز
(10)	خادم حسين عباسي	(34)	نصير اعجاز
(11)	پروفيسر بدرالدين اڄڻ	(35)	خدا بخش سومرو
(12)	سيد مومن علي شاھ	(36)	مهرالله سومرو
(13)	نعمت الله ڀٽو	(37)	ڊاڪٽر خدا بخش
(14)	نقوش سيال منگي	(38)	خليل مورياڻي
(15)	آزاد جتوئي	(39)	اشفاق احمد منگي
(16)	گرڏنو پنجابي	(40)	عبدالسلام
(17)	انور فقير هڪڙو	(41)	نياز پنهور
(18)	فاروق احمد مورياڻي	(42)	خير محمد کوکر
(19)	غلام حسين ڀٽو	(43)	عبدالسلام قاضي
(20)	محمد ابراهيم جويو	(44)	هدايت الله آخوند
(21)	نذير احمد چنو	(45)	شوڪت حسين شورو
(22)	خان محمد پنهور	(46)	عبدالقادر جوڻيجو
(23)	مختيار احمد سومرو	(47)	قاضي خادم
(24)	ڊاڪٽر سليمان شيخ	(48)	امداد حسيني
(49)	استاد بخاري	(54)	ڊاڪٽر عبدالڪريم سنديلو
(50)	قادر جوڻيجو	(55)	عبدالرحمان
(51)	شمس الدين جوڻيجو	(56)	مولانا عزيز الله ٻوهيو

اسان جي ٻولي اسان جي تعليم : محمد ابراهيم جويو

محمد ڏتل سومرو	(57)	عبدالرحمان شيخ	(52)
*****		مهتاب احمد تنيو	(53)

[ٻوليءَ جي سوال بابت هڪ ياداشت جو سنڌي متن، جيڪو حڪومتي اختيار جي صاحبن کي سال 1981ع جي آخر ۾ پيش ٿيو، ۽ اُن کان پوءِ ڪيئي ڀيرا رسالن ۽ اخبارن ۾ پڌرو ٿيندو رهيو آهي؛ جنهن جو سواءِ ماڻ جي، وٽن ٻيو جواب ڪونهي. م - ا - جويو]