

هائير ايجوڪيشن ڪميشن پاران منظور ٿيل

سندھي ٻولي تحقيقي جرنل

جلد سورھون - شمارو پيو

[سيارو] - ڊسمبر 2023ع

ISSN: 2519-9765

سندھي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو

[هائير ايجوڪيشن ڪميشن کان منظور ٿيل]

سنڌي ٻولي

چم ماهي
تحقيقي جرنل

جلد سورھون - شمارو ٻيو [سيارو] ڊسمبر - 2023 ع

ISSN: 2519-9765

ايڊيٽر

ڊاڪٽر اسحاق سميجو

جوائنٽ ايڊيٽر

ڊاڪٽر احسان دانش

سب ايڊيٽر

شوڪت چاچر

سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو

حيدرآباد، سنڌ

چمہ ماہی

سنڌي ٻولي

تحقيقي جرنل

ايڊيٽر: ڊاڪٽر اسحاق سميجو

جوائنٽ ايڊيٽر: ڊاڪٽر احسان دانش

سب ايڊيٽر: شوڪت چاچر

ويب ڊويلپر: انيس ڪاڪا

ڪمپوزنگ: رفيق حسين ڪولاچي

جلد: سورھون - شمارو: ٻيو (ڊسمبر 2023ع)

تعداد: پنج سو

ڇپائيندڙ: سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو، نيشنل هاءِ وي، حيدرآباد، سنڌ - 71000

ڇپيندڙ:

ملھ: 500 روپيا

ISSN-L: 2519-9765 Print Version

ISSN: 2521-4608 Online Version

SINDHI BOLI Research Journal

Editor: Dr. Ishaq Samejo

Joint Editor: Dr. Ahsan Danish

Sub Editor: Shoukat Chachar

Web developer: Anees Kaka

Layout: Rafique Hussain Kolachi

Volume: 16th - Issue: 2nd (December 2023)

Published by: Sindhi Language Authority, NHW Hyderabad Sindh, 71000

Price: Rs.500/-

Printed by:

Email: sindhiboli@sindhila.edu.pk

Website: www.journal.sindhila.org

ايڊيٽوريل/صلاحتڪار بورڊ (ٽيھي) Editorial/Advisory Board (National)

پروفيسر ڊاڪٽر محمد قاسم ڀگھيو

اڳوڻو چيئر مئن

سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو

ڊاڪٽر محمد علي مانجهي

اڳوڻو چيئر مئن

سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو

پروفيسر ڊاڪٽر اڌل سومرو

اڳوڻو چيئر مئن، سنڌي شعبو

شاهه عبداللطيف ڀٽائي يونيورسٽي، خيرپور ميرس

ڊاڪٽر شازيه سفير

ايسوسيئيٽ پروفيسر

سنڌ يونيورسٽي، جام شورو

ڊاڪٽر فياض لطيف

اسسٽنٽ پروفيسر

سنڌ يونيورسٽي، جام شورو

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

ڊاڪٽر جينو لالواڻي

اسڪالر / اڳوڻو ڊائريڪٽر

نئشنل ڪائونسل فار پرموشن آف سنڌي لئنگئيج (ڀارت)

ڊاڪٽر جگديش لچاڻي

اڳوڻو پرنسپال، ايس. ڊي. ٽي ڪالاجي ڪاليج

الهاس نگر (ڀارت)

ڊاڪٽر روشن گولاڻي

چيئرمئن بورڊ آف اسٽڊيز

گجرات يونيورسٽي، احمد آباد، (ڀارت)

ڊاڪٽر هاسو دادلاڻي

سربراھ، سنڌي شعبو

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

ڊاڪٽر سنڌيا چندر ڪنداڻي

سربراھ، سنڌي شعبو

جانڊي هائي ڪاليج، الهاس نگر (ڀارت)

ڊاڪٽر سريش بابلاڻي

ريسرچ اسڪالر

اجمير شريف (ڀارت)

فهرست

- ايڊيٽوريل 07_08 - ڊاڪٽر اسحاق سميجو

ٻولي

1. 'ديوان گل' ۾ بيهاريل آئيويٽا جو جزوي جائزو 09_24 - ڊاڪٽر الطاف جوڳيو
2. سچل سرمست جي سرجيل "سُر نوريءَ" جو وياڪرڻي ۽ لغوي جائزو 25_41 - ڊاڪٽر رياضت ٻرڙو
3. سياسي ۽ سماجي تحريڪن جي اثر سبب جديد شاعريءَ جي ٻولي ۽ لغت ۾ آيل تبديليون 42_66 - رب ڏنو 'راز' شاهائي/ڊاڪٽر محمد اسحاق

ادب

4. سچل سرمست جي شاعريءَ ۾ جماليات 67_76 - حيدر سولنگي
5. استاد بخاريءَ جي شاعريءَ ۾ ترقي پسند فڪر جو تحقيقي جائزو 76_91 - محمد چٽل بوزدار
6. پيرومل مهر چند آڏواڻيءَ جو تحقيقي شعور 91_96 - ڊاڪٽر انور پرديسي
7. مدد علي سنڌيءَ جي ڪهاڻين جو اڀياس 97_111 - عبدالغفور چانڊيو (مصور حسين)
8. ادبي تاريخن جا تضاد (ڪلاسيڪل شاعرن جو ادبي تاريخن ۾ تذڪرو) 112_138 - ائيلا 'انمول' ميمڻ

9. سنڌي شاعريءَ تي ماحول جو اثر

139_153 _ عارفه ميمڻ

10. علي بابا جي ڪهاڻين جو اڀياس

154_174 _ يسرا عباسي

11. ميهين شاهه عنات رضويءَ جي شاعريءَ ۾ انفراديت

175_181 _ سعيد سميجو

12. شيخ اياز تي شاهه لطيف جي شعري صنعتن جو اثر

182_204 _ عبدالفتاح سپرو

اداريو

تحقيق جو بنيادي مقصد عقل، ادراڪ، منطق ۽ دليل جي آڌار تي ڪيل ڪوجنا وسيلي ’نئين ڄاڻ‘ تائين رسائي حاصل ڪرڻ آهي. اها نئين ڄاڻ فقط خواهش يا سڌ سان حاصل نٿي ٿئي، ان لاءِ موجود وسيلن، مواد ۽ حقيقتن جو منظم اڀياس، ڇنڊ ڇاڻ، ۽ تنقيدي پرک به لازمي هوندي آهي. اهڙي اڀياس، ڇنڊ ڇاڻ جي صلاحيت ۽ تنقيدي قابليت لاءِ وري سڪيا ۽ گهڻ طرفي ڄاڻ گهرجي. ٻي صورت ۾ تحقيق ”نئين جي ڳولا“ يا ”حقيقتن تائين رسائي“ بجاءِ معلومات جي ورجاءِ جو روايتي ۽ فرسوده وهڪرو ٺاهيندي، جنهن سان علم جي اڳتي وڌڻ جي ڪا به واٽ ٺهڻ بجاءِ ڄاڻ جي هڪ جهڙائيءَ کي هٿي ملندي ۽ ٻي معنا ڊگري جي ڊيگ چڙهندي.

جيڪڏهن تحقيق جو جوهر ڳولجي، ته اها انساني علم ۾ اضافو آهي. ۽ علم ۾ اهڙو اضافو يا واڌارو زندگيءَ کي وڌيڪ سولو، سهنجو ۽ سکيو بڻائڻ ۾ مدد فراهم ڪري ٿو. تحقيق جو معياري نه هجڻ، ورجاءِ جو شڪار ٿيڻ، نين ڳالهين کان محروم هجڻ، نئين معلومات تائين رسائيءَ ۾ مددگار نه ٿيڻ اصل ۾ هڪ سماج کي گئل بينل خيالن ۽ تصورن، ٻي رنگ ڪتابن ۽ فڪري طور بي ڏسائيءَ جي ور چاڙهي ٿو. اسان وٽ اها بي ڏسائي ڏينهنون ڏينهن ان ڪري به وڌي رهي آهي، چو ته اڪثريت محقق ۽ عالم ڪنهن مخصوص علمي مسئلي يا نُڪتي کي ڪٿي، نتيجن تي رسڻ کان وڌيڪ ”لکڻ لاءِ لکڻ“ جي ڪرت کي ئي ڪُل ڪمال سمجهن ٿا. پنجن مان ڏهه ڪتاب يا ويهن مان چاليهه تحقيقي مقالن جي ايوريسٽ سر ڪرڻ جي خواهش ۽ ڊوڙئي محقق کي مقصد جي دڳ تان ٽيڙڻ جو ڪم ڪري ٿي. لکڻ توڙي ڇپائڻ به بامقصد عمل آهن. لکڻ وارو محقق توڙي ڇپائڻ وارو ادارو پنهنجي حيثيت، مقام ۽ نالو فقط ڪم جي معيار جي بنياد تي ٺاهي سگهن ٿا. پر جيڪو نئون تحقيقي ڪلچر جڙي رهيو آهي، ان ۾ مقصد ناپيد ٿيندو پيو وڃي. پيو ته ٺهيو، ايم فل ۽ ٻي ايڇ ڊي سطح جا مقالا پنهنجو معيار وڃائڻ لڳا آهن. يونيورسٽيون، جيڪي تحقيق جا معياري مرڪز هجڻ ڪپن، اتي ٿيندڙ ايم فل ۽ ٻي ايڇ ڊين جي مقالن جي اڪثريت ڇپائڻ توڙي پڙهڻ جهڙي نه رهي آهي. ساڳين ئي موضوعن تي بار بار ڊگريون ڏنيون پيون وڃن، ۽ هڪ ئي موضوع تي پنج پنج مقالا لکيل هجڻ باوجود ان مخصوص موضوع بابت پڙهندڙ جي علم ۾ پنج سيڪڙو به واڌارو ٿيندي نظر نٿو اچي. ادارن وٽ ڪو گڏيل فورم يا نظام جڙيل نه آهي، جنهن وسيلي ساڳين ئي موضوعن تي وري وري ٿيندڙ ڪم آڏو بند پٿن ۽ سنڌي ٻولي

نون ۽ رهيل موضوعن تي ڪم ڪرائڻ لاءِ رٿابندي ڪن. سائنس ۽ سماجي سائنس جي شعبن ۾ ٿيندڙ ايم فل ۽ پي ايڇ ڊي جا مقالا ته ڪتابي صورت ۾ گهٽ ئي ڇپجن ٿا، پر خود سنڌي شعبن جا مقالا به هاڻ ورلي ڇپايا وڃن ٿا. سبب اهو آهي ته انهن شعبن ۾ ٿيندڙ تحقيق جي حالت اڳي جي پيٽ ۾ پست ۽ ڪمزور ٿي آهي. ورجاءُ هڪ جهڙائي ۽ معيار جي کوٽ تحقيق کي سماجي ترقيءَ بجاءِ ڊگريءَ جي ذريعي تائين محدود ڪري ڇڏيو آهي، جيڪا هڪ ڳڻتيءَ جوڳي ڳالهه آهي.

موجوده دور ۾، سنڌي شعبن ۾ ايم فل، پي ايڇ ڊي ڪندڙ شاگردن جي اڪثريت گهڻو ڪري ته لسانيات ۽ ٻوليءَ بجاءِ ڪنهن ادبي موضوع تي مقالو لکڻ کي اوليت ڏئي ٿي. ان ۾ به ڪنهن مرحوم اديب يا عالم جي علمي ادبي خدمتن، شاهه لطيف جي ڪردارن يا سُرڻ، ترقي پسند يا مزاحمتي ادب جي ڪنهن پهلوءَ، شاعريءَ جي ڪنهن صنف يا مخصوص ادبي دور کي ئي تحقيق ۾ تڪڙي نجات جو ذريعو سمجهيو وڃي ٿو. ٻوليءَ، لسانيات، وياڪرڻ، لهجن، نون تنقيدي پئمائن، تقابلي اڀياس، لوڪ ادب، لغت نويسيءَ وغيره جهڙن موضوعن تي ڪم ڪندڙ ماڻهواڻي ۾ لوڻ برابر به نٿا ملن. اڪثريت محققن جي ڪوشش آهي ته اهڙن موضوعن تي ڪم ڪن، جن تي وڏو ۽ وڏو مواد ملي سگهي، جيئن سمورو ڪم گهر وٺي ئي اڪلائي وڃي. تحقيق لاءِ رائج ڪلاسيڪل طريقن جهڙوڪ موضوع بابت نئين ۽ گهڻي کوجنا، لائبررين ۾ وڃي ويهڻ، عالمن اديبن جا انٽرويو ڪرڻ يا ڳوٺ ڳوٺ انگ اکر يا معلومات ڪڍي ڪرڻ جهڙا سمورا طريقا هاڻ دفنائجي رهيا آهن. ايئن تحقيق ۾ سولائي، تڪڙ، جلديءَ ۾ ڊگري حاصل ڪرڻ جي خواهش ۽ سڌڙيائي هڪ لازمي مان تحريڪ جي صورت اختيار ڪري رهي آهي. جڏهن ته تحقيق ڌيان، وقت، اڀياس ۽ تحمل جي گهرجائو آهي. ان لاءِ هڪ خاص مزاج، رويو، ذميدارائي، روش، کوجنا جو شوق ۽ وڌيڪ علم حاصل ڪرڻ جو چاهه نه هوندو، ته نتيجا حاصل نه ٿيندا.

انساني معاشره چوٽه هڪ زندو، متحرڪ ۽ مسلسل اڳتي وڌندڙ شئي آهي، ان ڪري ان کي هر نئين دور ۾ هر علمي شعبي يا ڊسپلين ۾ تازگيءَ پري ڄاڻ گهرجي. دنيا جهان ۾ نون انساني تجربن ۽ ڪوششن تحقيق لاءِ نئين کان نوان ڊگ هموار ڪيا آهن، ذريعا جوڙيا آهن ۽ ان تحقيق وسيلي حاصل ٿيندڙ ڄاڻ ئي دنيا کي سک، خوشحالي ۽ ترقيءَ طرف آندو آهي. اسان کي به سوچڻ گهرجي، ته نيٺ به ڪهڙي تحقيق، علم ۽ ڏاهپ اسان جي سماج کي اڳتي وڌي وڃي سگهي ٿي، نه ته چاڪيءَ جي ڏاند وارو مثال ته اسان سڀني جو ٻڌل آهي!

— ڊاڪٽر اسحاق سميجو

چيئر مئن / ايڊيٽر

’ديوان گل‘ ۾ بيماريل آئيويٽا جو جزوي جائزو

(A brief review of Alphabet used in Dewan Gul)

Abstract

After the occupation of Sindh in 1843, the British colonial administration declared the Sindhi language as the official language and introduced the Arabic-Sindhi script in Sindh in 1853, which was already familiar to Sindhi society. This research paper sheds light on the introduction and organization of the Sindhi alphabet during the early years of British colonial administration in Sindh and discusses the early response and contributions to Sindhi writing by examining the work of Akhund Gul, the writer of Dewan Gul. The Sindhi alphabet is based on the Arabic script, which is arranged by the sequence of the shape of the letter and dots on a letter. Considering the order of aspirates and unaspirated sounds, the proper Sindhi letters comprising different sounds were added or combined in the middle or at the end. This paper highlights that Akhund Gul disagreed with the alphabet introduced in the British era. Notably, in 1858, he produced Divan Gul in which he presented an alphabet containing a different sequence and shaped letters, especially digraph letters (جهه گهه etc.). The basis of the Akhund Gul alphabet's order was the Persian alphabet, which was also based on the Arabic script. Moreover, Akhund Gul added and combined Sindhi letters in the Persian alphabet. The arrangement of the alphabet introduced by Akhund Gul in 1858 was based on the Arabic script arranged by the shape of letters and dots, but when combining or mixing Sindhi letters to develop the Sindhi alphabet, more attention was drawn to the sound. This paper also highlights that changes in the Sindhi alphabet have occurred over periods for the easy understanding and learning of students. For instance, changes in the arrangement of letters in the Sindhi alphabet were introduced in 1935. Which have been proven to be easy for ordinary students to remember, read, and write.

Keywords

Alphabet (Sequence of Letters)

- Alphabet of 1853 A. D [sequence of British era]
- Alphabet of 1935 A. D [Sequence of letters according Shape of letters and its dots]
- Alphabet of 1960 A. D [colloquial Sequence of Sindhi Dictionary and syllabus]
- Abjad Alphabet (ابجد آئيويتا) [olden sequence according counting and letters]
- Shamsi and Qamri Alphabet (آشمسي-قمري آئيويتا) [Sequence arranged by Khalil bin Ahmed regarding sounds and point of articulation]
- Abts (ابتث آئيويتا) [sequence arranged by Ibne Muqla Regarding shapes of letters]
- Abpts (اپپتھ آئيويتا) [Sequence of Farsi letters]

جائزي جو تلمھ

سنڌي ٻوليءَ ۾ آئيويتا / الف - بي / ورڻ - مالا / حروف تمجی / حروف معجم / الفبا مان مراد 'اکرن جي ترتيب' آهي. لفظ 'آئيويتا'، يوناني (Greek) ٻوليءَ جي 'الف - بيتا' ۽ انگريزي Alphabet جي سنڌي صورت آهي. خود انگريزي اصطلاح / ثمر Alphabet پڻ يوناني اکرن جي اچار alpha ۽ beta جي جوڙ مان ٺهيو آهي. (1)

ڊاڪٽر مرليڌر جيتلي ان حوالي سان لکي ٿو: "لکڻ جو اهو سرشتو جنهن ۾ هر هڪ مک حرف ٻوليءَ جي آوازي سرشتي ۾ موجود ڪنهن ڏوني ت جي لاءِ لکڻ ۾ عيوضي نشانيءَ طور ڪتب اچي ٿو، تنهن کي سنڌيءَ ۾ 'آئيويتا' يا 'ورڻ - مالا' چئبو آهي. انگريزيءَ ۾ ان کي 'الفابيٽ' سڏيندا آهن، انهيءَ طرز تي سنڌي ورڻ - مالا کي 'الف - بي' به چئجي ٿو." (2)

ڊاڪٽر غلام علي الانا جي ڄاڻايل وصف جي مراد به ساڳي هن ريت ٻيئي ٿي: "الف - ب: لکت وارين نشانين يا علامتن جي اها ترتيب، جنهن ۾ ڪنهن ٻوليءَ جي ڌار ڌار لکت وارين نشانين (grapheme) کي هڪ هنڌ ڏيکاريو ويو هجي يا گڏ ڪيو ويو هجي." (3)

انسائيڪلوپيڊيا آف لئنگويج ۾ الفابيٽ جي وضاحت هن ريت ڪيل آهي:

Alphabet: "A writing system in which a set of symbols (letters) represents the phonemes of a language." (4)

دنیا جا جیکی بہ رسم الخط (scripts) آہن، جیکی مختلف مرحلن مان طعی ٿی آخری شکل وٺی چکا آہن، تن ۾ شروعاتی کوشش اها ئی رھی آھی تہ آئیوینا اھڙی ترتیب ڏجي، جیکا بنیادی پڙھندڙ کی آسان لڳي. ان باوجود ٿیو ایئن آھی تہ جیکا ترتیب هڪ دفعو بیھی وٺی ۽ عام ٿی ویھی، تہ پوءِ ان ۾ ردوبدل یا ڦیر ڦار ڪرڻ هڪ مسئلو ٿی پوندي آھی. انگریزی / رومن رسم الخط سان اهو ئی حشر رھیو آھی. انهن جیئن ’ابجد واری پتی‘ تان 26 اکری ترتیب ڪئی، اڄ سوڌو ساڳی حالت ۾ آھی. ’ابجد‘ واری ترتیب جی قدامت جو ذکر ڪندي ڊاڪٽر سمیل بخاری لکی ٿو: ”عربی حروف کی یہ ترتیب بہت قدیم معلوم ہوتی ہے کیونکہ ان میں سے کچھ جُٹ یونانی اور رومن رسم الخط میں بھی ملتے ہیں۔ رومن حروف کی موجودہ ترتیب میں ABCD (ابجد)، EFG (هوز)، KLMN (کلمن) اور QRST (قرشت) کے مجموعے عربی مجموعوں سے ملتے ہیں۔ یونانی میں الفا، بیٹا، گاما، ڈیلٹا عربی کا ابجد ہے۔ عربی کی اس ترتیب میں حروف کی قیمت بھی مقرر کر دی گئی ہے۔۔۔ اسے حساب جمل کہتے ہیں۔ تاریخ گوئی کے فن یعنی تاریخی نام نکالنے میں اسی سے کام لیا جاتا ہے۔“ (5)

عربی ’ابجد‘ هڪ ترتیب جو نالو آھی. ابجد اصل 22 اکرن سان، عبرانیءَ مان عربیءَ ۾ داخل ٿیو. جنهن ۾ عربی آوازن جا اکر ’تخذ۔ ضطغ‘ ملائی، 28 اکری بیهاریو ویو. ان ابجد جی اکرن جو مله مقرر ڪیو ویو، جنهن کان تاریخی نالن ڪڍڻ جو ڪم پڻ ورتو ویو. اهو ئی سبب آھی جو ان کی حساب جمل ڪوئیو ویو. ان بعد عربیءَ ۾ بہ بیون ترتیبون بہ عمل ۾ رھيون. ’الفا‘ جی مختلف ترتیبن بابت پروفیسر سید محمد سلیم لکی ٿو تہ: ”ابتداء میں حروف کی ترتیب آرمی طریقہ پر ابجد کے مطابق تھی۔ اب ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ۔ اس ترتیب میں نہ آواز کا خیال رکھا گیا اور نہ شکلوں کا خیال رکھا گیا تھا۔ صوتی یا صورتی کوئی مناسبت اس ترتیب میں نظر نہیں آتی۔ طالب علموں کو اس ترتیب کے یاد کرنے میں سخت دشواری تھی۔ نحو اور لغت کے امام خلیل بن احمد فراہیدی نے سب سے پہلے اس بے ترتیبی کو محسوس کیا۔ اس کی جدت پسند طبیعت نے ایک نئی ترتیب پیش کی۔ اس نے حروف کو حلق کے مخارج کے اعتبار سے درجہ بدرجہ ترتیب میں رکھا۔ یہ ترتیب حلقی تھی۔ ع، ح، ه، خ، غ، ق، ک، ج، ش، ض، ص، ز، ط، و، ت، ظ، ٺ، ر، ل، ن، ف، ب، م، ی، و۔ بلاشبہ لسانیات کے محققین کے نزدیک خلیل کا یہ کارنامہ بڑا قابل قدر ہے، لیکن طلبہ کے نقطہ نظر سے دشواریاں بدستور باقی رھیں۔ یاد کرنے میں اب بھی سہولت پیدا نہیں ہوئی۔

عربی خط کے عظیم فن کار ابن مقلہ (۳۱۰ھ/۹۲۳) نے طلبہ کی دشواری کو محسوس کیا اور پھر اس کا حل نکالا۔ اس نے ہم شکل حروف کو ایک جگہ جمع کر کے ایک نئی ترتیب تشکیل دی جو اب تک کہلاتی ہے۔ اب ت، ث، ج، ح، خ، ذ،

رز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، وهی ی۔ جس طرح ابن مقفہ کے اختراع کردہ خط نسخ نے خط کوفی کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح اس کی جاری کردہ ترتیب نے ترتیب ابجدی اور ترتیب حلقی کو منسوخ کر دیا۔“ (6)

مقصد ته عربيء ۾ اکرن جون ٽي ترتيبون رهيون، جنهن مان موجوده ’ابتث‘ مروج آهي: ليکن اها به حقيقت آهي ته اڳين ٻن کي به ڪنهن نه ڪنهن مقصد لاءِ ڪم ضرور آندو ويندو آهي. هتي انهن ترتيبن جو مختصر احوال ڳاڻائي اڳتي وڌبو:

ابجد آئيويٽا

[ابجد = ا - ب - ج - د (عربيءَ ۾ ڪم ايندڙ شروعاتي اکري ترتيب واري آئيويٽا)]
اوائلي اکري ترتيب ۽ هڪ کان هزار تائين ڳاڻائي جي ترتيب - عبراني - عربي آئيويٽا: ابجد هوز حطي ڪلمن سغفص قرشت ثخذ ضظغ - ’ابجد هوز حطي ڪلمن سغفص قرشت‘ تائين عبراني آئيويٽا ۽ ’ثخذ ضظغ‘ عربي اضافي سان ابجد سڏجندڙ - ترتيبوار ايڪن (ابجد هوز حط)، ڏهاڪن (يڪلمن سغفص)، سون (قرشت ثخذ ضظ) ۽ هزار (غ) واري آئيويٽا. ان کان سواءِ ڳاڻيٽي جي لحاظ کان ابجد جون ٻه ترتيبون هن ريت پڻ ڪم آنديون وينديون آهن:

✓ **ابجد قمريءَ جي ترتيب:** ابجد (هڪ - ٻه - ٽي - چار)، هوز (پنج - ڇهه - ست)، حطي (اٺ - نو - ڏهه)، ڪلمن (ويهم - ٽيهه - چاليهم - پنجاهه)، سغفص (سٺ - ستر - اسي - نوي)، قرشت (سو - ٻه سو - ٽي سو - چار سو)، ثخذ (پنج سو - ڇهه سو - ست سو) ضظغ (اٺ سو - نو سو - هزار).

✓ **ابجد شمسيءَ جي ترتيب:** ايقغ (هڪ - ڏهه - سو - هزار)، بڪر (ٻه - ويهم - سو)، جلش (ٽي - ٽيهه - ٽي سو)، دمت (چار - چاليهم - چار سو)، هنث (پنج - پنجاهه - پنج سو)، وسخ (ڇهه - سٺ - ڇهه سو)، زعد (ست - ستر - ست سو)، حفص (اٺ - اسي - اٺ سو)، طصظ (نو - نوي - نو سو). (7)

شمسي - قمري آئيويٽا

[شمسي (سج وارا) ۽ قمري (چنڊ وارا)] نحو ۽ لغت جي امام خليل بن احمد فراهيدي (780ع) جي مخرج جي بنياد تي ترتيب ڏنل عربي آئيويٽا جا اهي چوڏهن شمسي اکر: ’ت، ث، ڌ، ڙ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ل، ڀ، ن‘، جيڪي ڏندن ۽ زبان جي چوٽيءَ وارن آوازن لاءِ متعين ٿيل آهن. انهن اکرن کان اڳ وارو صرفيو: ’ال‘ جو آوازن ۽ اچاربو آهي، جيئن: ’عبدالسلام‘ کي ’عبدس سلام‘ يا ’عبدالرحيم‘ کي ’عبدرحيم‘ اچاربو.

مخرج جي بنياد تي ترتيب ڏنل عربي آئيويتا جا اهي چوڏهن قمري اکر: 'ا، ب، ج، ح، خ، ع، غ، ف، ق، ڪ، م، و، ه، ي،' جيڪي ٻن ڇپن، سخت تارون ۽ نڙيءَ وارن آوازن لاءِ متعين ٿيل آهن. اهي آواز جن کان اڳ وارو صرفيو 'ال' لازمي اچارجي جيئن: 'عبدالقادر' کي 'عبدل قادر' پڙهيو. استادن جي سمجهاڻ موجب جيئن چنڊ جي هوندي آسمان ۾ تارا نظر ايندا آهن، ائين قمري اکرن سبب 'ال' کي نظر ۾ رکيو. (8)

۱- ب- ت- ث (عربيء ۾ ڪم ايندڙ شڪل ۽ تبڪن- وار آئيويٽا) [عربيء ۾ اڪرن جون ڪل ٽي ترتيبون ڪم آنديون ويون آهن: ايجڊ آئيويٽا، شمسي- قمرِي آئيويٽا ۽ ابٽ آئيويٽا- 'ابٽ' ابن مقله اڪرن جي شڪل ۽ تبڪن- وار ترتيب ڏني هئي، جيڪا موجوده وقت ۾ ڪم آندي وڃي ٿي. (9)

عربي رسم الخط ۾ مٿيون ٽي پٽيون ڪم آيون ۽ هن وقت به انگن، اکرڻ، املا ۽ پڙهائڻ جي نسبت ڪم آنديون وڃن ٿيون. ابجد کان وٺي، ايتت تائين جي پٽين جي تبديليءَ جو اهم سبب، پڙهندڙن لاءِ آساني پيدا ڪرڻ آهي. عربي لغتن ۾ خاص طور ’ايتت‘ (شڪل ۽ ٽپڪن وار) واري ترتيب کي ڪم آندو ويندو آهي.

✓ ۱۸۵۳ ع واري آيويتا: ا، ب، پ، ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ، چ،
چھ، ج، خ، د، ڈ، ڏ، ڌ، ن، ه، و، ی

✓ ۱۹۳۵ع واري اکرن جي شڪل ۽ تپڪن وار آئيويٽا؛ ا، ب، پ، پ، ت، ث، ث، ف، گ، گ، ک، ي، د، ذ، ڈ، ڊ، ڌ، ح، ج، چ، چ، چ، خ، غ، ز، ز، م، ن، ل، س، ش، و، ق، ص، ض، ظ، ط، هـ، جھ، گھ، ڪ، ڪ.

✓ ۱۹۶۰ع واري موجوده آئيويٽا: ا، ب، پ، ت، ث، ن، ش، پ، ج، چ، جه،
چ، چ، چ، ح، خ، د، ذ، ڈ، ڊ، ڌ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک،
گ، گ، گھ، گنگ، ل، م، ن، ڻ، و، ه، ء، ي (۱۰)

1935ع واري ترتيب اهڙي آهي، جيڪا اڄ سوڌو ضلع نوشهري فيروز جي ڪافي اسڪولن ۾ پڙهائي وڃي ٿي؛ ڇاڪاڻ ته اها اکر جي گهر ۽ ٽپڪن وار رکيل آهي ۽ پڙهندڙ ٻارن لاءِ نهايت آسان سمجهي وڃي ٿي.

حقيقت ۾ ته انگريزن جي بيماريل آئيويتا جو بنياد به عربي ’ابتث‘ (شڪل ۽ ٽپڪن وار) ئي آهي. هتي ٻنهي آئيويتائن جي تقابل جي اهڙي جدول پيش ڪجي ٿي:

اکر جي بنيادي صورت	عربي ’ابتث‘ آئيويتا	1853ع واري آئيويتا
ا ب	ا ب ت ث	ا ب پ پ ت ت ث ث ث
ح	ح ح خ	ج ج ه ه ح ح ح خ
د	د ذ	د ذ ڌ ڌ ڌ ڌ
ر	ر ز	ر ڙ
س	س ش	س ش
ص	ص ض	ص ض
ط	ط ظ	ط ظ
ع	ع غ	ع غ
ف / ق / ڪ / ک	ف ق ڪ / ک	ف ق ڪ ڪ گ گ گ گ گ
ل من	ل من	ل من ڻ
و ه ي	و ه ي	و ه ي

عربي ’ابتث آئيويتا‘ ۽ ’1853 واري آئيويتا‘ جي تقابل مان اندازو ٿئي ٿو ته 1853 واري آئيويتا ترتيب ڏيڻ وقت ’ابتث آئيويتا‘ کي سامهون رکي، سنڌي اضافي اکرن کي متعلقه عربي اکرن جي وچ يا آخر ۾ ٽنبيو ويو جنهن جو اندازو مٿئين تقابل مان بخوبي ٿئي ٿو. (11) ڪن هنڌن تي اوسرگ ۽ وسرگ کي گذرڪڻ جو به خيال رکيو ويو.

ان جائزي مان اهو ئي اخذ ٿئي ٿو ته انگريزن جي ترتيب ڏنل آئيويتا جو بنياد، ابن مقله جي بيماريل شڪل ۽ ٽپڪن وار ’الف - بي‘ آهي. ان ’ابتث آئيويتا‘ وانگر.

1935ع ۾ ابتدائي شاگردن جي سهوليت کي نظر ۾ رکندي، اکرن جي شڪل ۽ ٽپڪن وار ترتيب کي بيهاريو ويو جنهن جو مٿي ذڪر ٿي چڪو آهي.

آئيويتائن جي جائزي مان اها ڳالهه سامهون اچي ٿي ته سڀني ترتيبن مان اهڙي ترتيب جيڪا اکر جي شڪل ۽ ٽپڪن وار هجي، سا ابتدائي ٻارن لاءِ وڌيڪ مناسب ۽ مفيد سمجهي وئي آهي. هن پيپر ۾ آخوند گل جي آئيويتا جاچڻ لاءِ هيٺيون سوال اهم آهن آهي: آخوند گل سنڌي آئيويتا جي ترتيب بيهارڻ لاءِ ڪهڙو انداز رکيو آهي؟

آئيويتا جي ترتيب جو انداز

آخوند گل محمد، بنيادي طور تي هڪ استاد هيو ۽ علم لسان جو ڄاڻو هيو. ان ڪارڻ انگريزن جي جاري ڪيل آئيويتا سان اختلاف رکندي، هن هڪ نرالي آئيويتا بيهاري نه رڳو آئيويتا بيهاري، پر صورتخطيءَ جي خيال کان ان کي عملي جامو پهراڻڻ لاءِ 'ديوان' ترتيب ڏنو. ياد رهي ته ادب جي ڪيترن 'ديوان' مان مراد، اهڙو غزلن جو مجموعو جنهن جي قافيه يا رديف جو آخري اکر الف-بي واري ترتيب سان هجي. هتي سندس ترتيب ڏنل آئيويتا رکي، ان جي بيهڪ ۽ انداز جو جائزو ورتو ويندو.

آخوند گل محمد گل جي ترتيبيل آئيويتا (1858)

ا ب پ پ ت ت ت ت ج ج (جهه: جيمر مٿان هه)
چ چ چ چ ح خ د ڊ ڌ ڏ (ڊال مٿان ت وارا ٿي ٽپڪا) ڌ ر
ر (ڙهه: رجي مٿان هه) ڙ ڙ (فارسيءَ واري) س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق ڪ ڪ گ گ (گهه: گ مٿان هه)
ڳ ڳ ل ل (لهه: لام مٿان هه) م ن ن (نهه: ن مٿان هه) ڻ
وهه ي (12)

ميمڻ عبدالمجيد سنڌي پنهنجي تحقيقي مضمون 'ديوان گل ۽ خليفو گل محمد هالائي' ۾ آخوند گل جي جيڪا آئيويتا ڏني آهي، ان جي ترتيب ۾ 'ت ت ت' جي اکرن واري جوڙ ۾ ڪانس مغالطو ٿيو آهي. حالانڪ ديوان گل جي ترتيب موجب 'ت ت ت' بيهاريل آهي. (13)

آخوند گل جا ٻه قلمي نسخا سامهون آهن، جيڪي ڊاڪٽر عبدالغفار سومري 'ديوان گل ۽ سنڌي صورتخطيءَ جو تحقيقي جائزو' ۾ ڏنا آهن. ان ۾ هڪ: 1858ع بمبئي سنڌي ٻولي

ڇاپو آهي، جيڪو آخوند صاحب پاڻ ليکيو ٿو ۽ ڇپرايو هئو. 1275 هجريءَ جو قلمي نسخو آهي، جنهن ۾ هڪ- اڌ اکر جي شڪل، اڳئين ديوان کان نرالي آهي، جيئن: 'ڻ' لاءِ 'ن' مٿان، ٽپڪي سوڌو ننڍڙي ط جي علامت. (14)

هتي صرف بمبئيءَ واري ڇاپي تي مرڪوز رهيو، جنهن جي ترتيب، 1853 واري آئيوپتا کان نرالي بيهاري وئي، جيڪا اکرن جي گهر ۽ ٽپڪن وار آهي. سندس ترتيب ڏنل آئيوپتا کي 1853 واري آئيوپتا سان تقابل ڪري، بعد ۾ ئي ڪو نتيجو ڪڍي سگهجي ٿو.

1853 واري آئيوپتا	آخوند گل آئيوپتا	
ا ب پ ت ث ڌ ڍ	ا ب پ پ پ ت ث ڌ ڍ	1
ڦ	'ڦ' اکر کي 'ف' کان پوءِ رکيو ويو	2
ج ڄ ڇ ڇ ڇ ڇ ڇ ڇ ڇ	ج ڄ ڇ ڇ ڇ ڇ ڇ ڇ ڇ	3
د ڌ ڌ ڌ ڌ ڌ ڌ ڌ	د ڌ ڌ ڌ ڌ ڌ ڌ ڌ	4
ر ڙ ڙ	ر ڙ ڙ ڙ (فارسيءَ واري)	5
س ش ص ض ط ظ ع غ	س ش ص ض ط ظ ع غ	6
ف ق	ف ق ق	7
ڪ ک گ ڳ گھ گڻ	ڪ ک گ ڳ گھ گڻ	8
ل م ن ڻ	ل م ن ڻ	9
و ه ٻ ڀ ڻ	و ه ٻ ڀ ڻ	10

مٿي انگريزي دور جي آئيوپتا ۽ آخوند گل آئيوپتا کي تقابل ڏيڻ سان هيٺيان نڪتا ملن ٿا، جيڪي تقابلي صورت ۾ پيش ڪجن ٿا:

پهريون ۽ ٻيون قطاري خانو

✓ 1853ع واري آئيويٽا: 'عربي ابٽ' واري ترتيب جي وچ ۾ سنڌي اکر تنبيا ويا، جيئن: 'ا ب ت ث' جي وچ ۾ سنڌيءَ جا اڳ کان هلندڙ اکر 'پ پ ت ت' ۾ 'پ' تنبي، 'ا ب پ پ ت ت ت ت' ۾ 'پ' بيماريا ويا. 'پ' بعد 'ق' کي پڻ رکيو ويو.

✓ آخوند گل آئيويٽا: فارسي 'ابٽ' واري ترتيب جي وچ ۾ سنڌي اکر تنبيا ويا، جيئن: 'ا ب پ ت ث' جي وچ ۾ 'پ پ ت ت' تنبي، 'ا ب پ پ ت ت' ۾ 'ت' بيماريا ويا.

تبصرو: ٻنهي آئيويٽائن جو بنياد عربي 'ابٽ' واري ترتيب آهي، جنهن کي ابن مقله ترتيب ڏنو هيو. فارسيءَ وارن به عربي 'ابٽ' ۾ پنهنجا نرالا آواز/ اکر ملايا. سنڌي عالمن/ استادن به ايئن ئي ڪم ڪيو. البت، ٻنهي ترتيبن ۾ هڪ ڳالهه اهم ملي ٿي ته '1853' واري آئيويٽا ۾ وسرڳ اکرن کي سندن اوسرڳ اکرن بعد رکيو ويو آهي، جيئن: ت-ث-پ-ق. شروعاتي جوڙ ۾ 'ب پ' جي ترتيب ۾ به اها ڳالهه سامهون اچي ٿي ته 'ب ۽ پ' کي قريب مخرج سمجهي ان بعد وسرڳ 'پ' جو اکر رکيو ويو. جڏهن ته آخوند گل جي آئيويٽا ۾ اهو خيال نه رکيو ويو آهي، جيئن: ت-ث-ت. ان کان علاوه 'ق' اکر کي به شڪل نسبت 'ف' جي ۾ رکيو.

ان مان اها ڳالهه سامهون اچي ٿي ته انگريزن جي ترتيب ڏنل 1853 واري آئيويٽا جو بنياد، اکر جي شڪل ۽ ٽپڪن وار عربي ترتيب 'ابٽ' آهي، ليڪن جڏهن انهن ۾ سنڌي اکر تنبيا ويا ته ان وقت آواز جو خيال رکيو ويو. جڏهن ته آخوند گل جي سامهون فارسي آئيويٽا رهي هوندي، جنهن ۾ هن اکر کي آواز جي بنياد تي نه بلڪه اکر جي شڪل ۽ ٽپڪن وار رکيو، جيئن: 'ب-پ-پ-پ'. ڄاڻايل اکر جي ٻيڙيءَ هيٺان هڪ، ٻن، ٽن، چئن ٽپڪن وارن اکرن کي ترتيب سان رکيو. ان بعد 'ت-ث-ت-ث' ۾ 'ت' ٽن ٻيڙيءَ وارا اکر بيماريا، جنهن ۾ پڻ ٻيڙيءَ واري اکر مٿان، ٻه-ليٽيل، ٻه-اڀا، ٽي لاتونءَ نما ٽپڪن وارا اکر ۽ پوءِ چئن ٽپڪن وارو اکر بيماريو. البت، ٽن ٽپڪن واري اکر 'ت' کي 'ت' کان پوءِ رکيو، جيڪو ٽپڪن وار مناسب نه ڀيولڳي. يعني اندازو ٿئي ٿو ته ساڳي فارسي آئيويٽا جي اکرن کي اڳتي پوئتي ڪونه ڪيو اٿائين.

ٽپڪن جي حوالي سان ان جوڙ جا ٻه حصا آهن، پهريون 'ب-پ-پ-پ' ۽ ٻيون: 'ت-ث-ت-ث'. هنن ٻن حصن جي پهرين جوڙ ۾ ٻيڙيءَ واري اکر ۾

ٻن ٽپڪن مان پهرين اڀا (پ - پ) رکيا اٿائين. جنهن ۾ ٻيو ڪوليتيل سامهون نه هيو. ساڳئي جوڙ جي ٻئي حصي ۾ پهرين ليتيل پوءِ اڀا (ت - ٺ) رکيا اٿائين. اندازو آهي ته اتي هلڪن ۽ ڳورن آوازن جو خيال رکيو هوندائين.

ٽيون قطاري خانو

1853ع واري آئيويتا: 'عربي ابث' واري ترتيب جي وچ ۾ سنڌي اکر ٽنڀا ويا، جيئن: 'ج ح خ' جي وچ ۾ سنڌي جا اڳ کان هلندڙ اکر 'ج جه چ ڇ' ٽنڀي، 'ج، جه، چ، ڇ، ح، خ' بيهاريا ويا.

✓ آخوند گل آئيويتا: فارسي 'اڀت' واري ترتيب جي وچ ۾ سنڌي اکر ٽنڀا ويا، جيئن: 'ج چ ح خ' جي وچ ۾ 'ج چ ح خ' ٽنڀي، 'ج ج چ ڇ ح خ' بيهاريا ويا.

تبصرو: 1853ع واري آئيويتا ۾ شروعاتي اکرن ۾ وسرڳ (aspirate) جو خيال رکيو ويو. ليڪن بعد جي اکري جوڙن ۾ اهڙو خيال نه رکيو ويو. جيئن: 'ج' بعد ان جو وسرڳ 'جه' رکڻ ڪپندو هيو. ان بعد 'چ' جو وسرڳ بيشڪ 'چ' رکيو ويو. ان موقعي تي هڪ ڳالهه اها به سامهون اچي ٿي ته ان ڳالهه کان انگريز عالم واقف هيا ته وسرڳ (aspirate) ڇا ٿيندو آهي ۽ ان کي اوسرڳ سان ڪيئن رکڻو آهي. ليڪن هن جوڙ ۾ 'چ' کان بعد 'جه' رکيو ويو آهي. 'چ' جو اکر چوسڻو آواز (implosive sound) آهي، جيڪو امڪان آهي ته انگريز عالمن ان کي ان خيال کان نه سمجهيو هجي ۽ ان کي 'ج' (plosive) جو قريبي آواز سمجهي، ان بعد وسرڳ 'جه' رکيو هجي. ان موقعي تي جيڪڏهن ڪو سنڌي عالم / استاد هجي ها ته 'جه' کي 'ج' بعد ٿي رکڻ جي سفارش ڪري ها يا رکي وٺي ها. ان مان پڪو اندازو رهي ٿو ته انگريزن واري الفابيٽ ڪاميتي ۾ چار مسلمان ۽ چار هندو ميمبر هجڻ، هڪ افسانو هيو.

آخوند گل پڻ وسرڳ جو خيال رکيو. ليڪن هن جي اهم نظر اکر جي گهر ۽ ٽپڪن جي ترتيب تي هئي. ان ڪارڻ هن جيڪا ترتيب رکي، ان ۾ 'ج ج چ ڇ ح خ' کان پوءِ 'ج (جه)' رکيو. ان بعد اکر جي ساڳئي گهر ۾ هڪ ٽپڪو به ٽپڪا، تي ٽپڪا ۽ چار ٽپڪا ترتيب سان رکيا. باقي 'ح ۽ خ' کي ساڳي صورت ۾ رکيائين.

جيڪڏهن نج پنهنجي ترتيب بيهاري ها، ته 'ح' ۽ 'خ' کي به انهن ٽپڪن نسبت ڏسي ها، ليڪن فارسي ترتيب (جيڪا اصل عربي ابث تان ورتل آهي) کي اڳتي

پوئتي ڪونه ڪيائين. جڏهن ته 'ح' واري جوڌ ۾ پهرين اڀاءُ پوءِ لڻيل (ج-ج) رکيائين.

چوتون قطاري خانو

✓ 1853ع واري آئيويٽا: ’عربي ايتھ‘ واري ترتيب جي وچ ۾ سنڌي اکر تبديلي ويا، جيئن: ’د‘ جي وچ ۾ سنڌيءَ جا اڳ کان هلندڙ اکر ’ڏ‘ ڏي‘ تبديلي، ’د ڏ‘ ڏ ڏ‘ ڏ ڏ‘ بيهاريا ويا.

✓ آخوند گل آئيويٽا: فارسي 'اڀت' واري ترتيب جي وچ ۾ سنڌي اکر ٽٻيا ويا، جيئن: 'د' جي وچ ۾ 'ڊ ڊ ڊ'، ٽٻي، 'ڊ ڊ ڊ' ڊ ڊ ڊ ويا.

تبصرو: ۱۸۵۳ع واري آئيني تہ ۾ ’د- ذ‘، ’ڊ- ڍ‘ واري ترتيب ۾ وسرگ ۽ اوسرگ جو ٿيان رکيو ويو.

آخوند گل، هن جوڙ ۾ اکر جي ٽپڪن کي ئي ڌيان ۾ رکندي، ٽپڪن سواءِ، هڪ ٽپڪي، ٻن ٽپڪن، ٽي ٽپڪن واري اکر کي ترتيب سان رکيو باقي 'د ۽ ڏ' واري ترتيب سان ڪا ڪٽاند نه ڪئي. البت، 'ڏ' اکر اهڙو رهيو آهي، جنهن جون اوائل ۾ ٻه صورتون 'ڏ-ٺ' رهيون آهن، تن مان 'ڏ' کي ترجيح ڏنائين. ترتيب جي سلسلي ۾ جيڪڏهن 'د ۽ ڏ' واري انداز کي ڏسي ها ته هڪ ٽپڪي واري 'ڊ' کي 'ڏ' سان ضرور گڏ رکيس ها، ليڪن سندس اها خاصيت رهي آهي ته ڪنيل آئيويٽا جي ترتيب کي اڳتي پوئتي ڪونه ڪيو اٿائين. اهو انداز 1853 واري ترتيب جو به رهيو آهي.

بینچون قطاری خانو

✓ 1853ع واري آئيويٽا: 'عربي ابٽ' واري ترتيب جي وچ ۾ سنڌي اکر ٽنڀا ويا. جيئن: 'رڙ' جي وچ ۾ سنڌيءَ جا اڳ کان هلندڙ اکر 'ڙ' ٽنڀي، 'رڙڙ' بيهاريا ويا.

✓ آخوند گل آئيويٽا: فارسي 'ابٽ' واري ترتيب جي وچ ۾ سنڌي اکر ٽنڀا ويا. جيئن: 'رڙڙ' جي وچ ۾ 'رڙ' ٽنڀي، 'رڙڙڙ' بيهاريا ويا.

تبصرو: 1853ع واري آئيويٽا ۾ ’ر‘ بعد ’ڙ‘ جو اکر رکيو ويو. جڏهن ته آخوند گل به ايئن ئي ڪيو. ليڪن ان ۾ ’ر‘ کان پوءِ ’ر‘ (ڙ) ۽ بعد ۾ ’ڙ‘ جو اکر رکيو. ان کان علاوه فارسيءَ واري ’ڙ‘ ساڳي صورت ۾ رکيائين. فارسيءَ واري ’ڙ‘، دراصل سنڌي ٻوليءَ ۾ استعمال نه ٿي ٿئي، ليڪن آخوند گل پنمنجي ڏنل آئيويٽا/پٽيءَ

سنڌي ٻولي

..... 19 .....

۾ ان جو شمار ڪيو آهي ۽ رديف ۾ ڪم آندو اٿس؛ حالانڪ ان سان ڪو لفظ به ڪم نه آندو اٿس، البت 'ويچارا ڏيڻ' يا 'چپرا ڪيڙ' جي مراد سان ڪم آندو اٿس، جيئن:

عاشق اُڀو چئي واه واه، معشوق ٻولي ڙ ڙ ڙ
عاشق چوي ويو ساه ساه، معشوق ٻولي ڙ ڙ ڙ
(15)

ڇهون قطاري خانو

✓ 1853ع واري آئيويتا: 'عربي ابث' واري ترتيب جي هن جوڙي جيئن جو ٿيڻ رکيو ويو: س ش ص ض ط ظ ع غ
✓ آخوند گل آئيويتا: فارسي 'ابث' واري ترتيب موجب هن جوڙي جيئن جو ٿيڻ رکيو ويو: س ش ص ض ط ظ ع غ

• ستون قطاري خانو

✓ 1853ع واري آئيويتا: 'عربي ابث' واري ترتيب جي وچ ۾ سنڌي اکر تنبيا ويا، جيئن: 'ف ق' کي جيئن جو ٿيڻ رکيو ويو.
✓ آخوند گل آئيويتا: فارسي 'ابث' واري ترتيب جي وچ ۾ سنڌي اکر تنبيا ويا، جيئن: 'ف ق' جي وچ ۾ سنڌيءَ جو اڳ کان هلندڙ اکر 'ق' تنبي، 'ف ق' ق، بيهاريا ويا.

تبصرو: 1853 واري آئيويتا موجب هن جوڙي ۾ ڪوبه اکر نه وڌايو ويو. 'ق' جو اکر، جيڪو شڪل ۾ 'ف' جهڙو ته آهي، ليڪن آواز جي بنياد تي ان کي 'پ' سان رکيو ويو. ان جو سبب ته 'ق' جو اکر وسرڳ آهي، 'پ' اوسرڳ جو! ان لاءِ ته انهن جو ترتيب جي معاملي ۾ اکر جي شڪل کان وڌيڪ، ان جي آواز تي ڌيان هيو.

آخوند گل جيئن ته اکر جي شڪل ۽ ٽپڪن جي ترتيب تي گهڻو ڌيان ڏنو، ان ڪارڻ ان 'ف ۽ ق' جي وچ ۾ 'ق' جو اکر رکيو. ان انداز سان ته 'ق' جو اکر، 'ف' جي شڪل جهڙو آهي. جڏهن ته 'ق' به هنن اکرن جي جوڙي جو آهي، توڻي جو ان جي بنيادي شڪل گولائيءَ مائل آهي ۽ 'ف يا ق' جي شڪل بنيادي شڪل 'ب' جي پيڙيءَ سان هم شڪل آهي، ليڪن انهن جي شروعاتي ننڍڙي گولائي ساڳي آهي.

انئون قطاري خانو

- ✓ 1853ع واري آئيويٽا: 'عربي ابنت' واري ترتيب جي جوڙ ۾ صرف 'ڪ/ڪ' ٿو اچي. ان سان 'ڪ گ گ گھ گ' سنڌي اکر ملایا ويا، جيئن: 'ڪ ڪ گ گ گھ گ'.
- ✓ آخوند گل آئيويٽا: فارسي 'ابنت' واري ترتيب جي وچ ۾ سنڌي اکر تنبیا ويا، جيئن: 'ڪ ۽ گ' جي وچ ۾ سنڌيءَ جا اڳ کان هلندڙ اکر 'ڪ ڪ گھ گ گ' تنبي، 'ڪ ڪ گ گ گ گ' بيهاريا ويا.

تبصرو: 1853ع واري آئيويٽا ۾ ڪ (يعني ڪ) سان سنڌي اوائل کان هلندڙ اکر ملایا. هن موقعي تي اها به ڳالهه سامهون اچي ٿي ته انگريزن 'ڪ ۽ ڪ' کي به سنڌ جي عالمن جيان ساڳي صورت ۾ رکيو. سنڌي صوت موجب 'ڪ' اوسرڳ آهي. جڏهن ته ان جو وسرڳ 'ڪ' آهي. ترتيب ۾ وسرڳ آواز جو خيال رکيو هوندن، جيئن مٿي ذڪر ٿي چڪو آهي، پر 'ڪ-ڪ' ۽ 'گ-گ' گھ' جي آخري جوڙ ۾ 'گ-گھ' گڏائي نه لکيوائن. هتي به 'ج-ج' جهه' وانگر 'گ' ۽ 'گ' چوسٽي آواز (implosive sound) بعد وسرڳ 'گھ' ڏنوائن. هتي به شايد سندس اهوئي خيال هوندو ته 'گ ۽ گ' پاڻ ۾ قريب مخرج آهن، ان لاءِ هن جوڙ ۾ 'گ' ۽ 'گ' کي ملائي بعد ۾ 'گ' جو وسرڳ 'گھ' رکيوائن.

آخوند گل وري ان موقعي تي وسرڳ جو ڌيان به رکيو آهي. اوسرڳ ۽ وسرڳ جا جوڙا 'ڪ-ڪ'، 'گ-گ' (گھ)، 'رکي. ان بعد چوسٽي آواز وارو اکر 'گ' ۽ نڪوين وينجن وارو اکر 'گ' رکيا آهن.

نائون قطاري خانو

- ✓ 1853ع واري آئيويٽا: 'عربي ابنت' واري ترتيب جي جوڙ ۾ 'ل من' ٿو اچي. ان سان 'ڻ' سنڌي اکر ملايو ويو، جيئن: 'ل من ڻ'.
- ✓ آخوند گل آئيويٽا: فارسي 'ابنت' واري ترتيب جي وچ ۾ سنڌي اکر تنبیا ۽ ملایا ويا، جيئن: 'ل من' جي وچ ۽ آخر ۾ سنڌيءَ جا اڳ کان هلندڙ اکر 'لهه' ۽ 'ڻ' ملائي، 'ل ل من ڻ' بيهاريا ويا.

تبصرو: 1853ع واري آئيويٽا موجب عربي ابنت واري ڄاڻايل جوڙ جي آخر ۾ صرف 'ڻ' جو اکر وڌايو ويو. جڏهن ته آخوند گل هن جوڙ ۾، 1853ع جي پيٽ ۾ 'لهه' جو اکر وڌايو ۽ ان کي نرالي شڪل (ڻ) پڻ ڏني، جنهن جو مٿي ذڪر ٿي چڪو آهي.

ڏهون قطاري خانو

- ✓ 1853ع واري آئيويٽا: 'عربي ابٽ' واري ترتيب جي آخري جوڙ ۾ 'وه ي' ٿو اچي. ان سان 'ء' سنڌي اکر ملايو ويو جيئن: 'وه ي'.
- ✓ آخوند گل آئيويٽا: فارسي 'ايتت' واري ترتيب جي آخري جوڙ 'وه ي' مان 'ء' (همزي) کي هٽائي 'وه ي' رکيو ويو.

تبصرو: 1853 واري آئيويٽا موجب، عربي ابٽ آئيويٽا جي آخري جوڙ 'وه ي' ۾ 'ء' کي 'ي' کان اڳ رکي 'وه ي' جو جوڙ بيهاريو ويو. جڏهن ته فارسي آئيويٽا کي نظر ۾ رکندي، آخوند گل ان مان همزي کي هٽائي ڇڏيو. ان لاءِ سندس اظهار خيال نهايت مضبوط آهي ته اهو اکر الف جو ٻيو روپ آهي، حالانڪ پاڻ پنهنجي ديوان ۾ ان همزي جو استعمال به ڪيو اٿس، ليڪن ديوان ۾ قافيني يا رديف وار نه رکيو اٿس. (16)

حاصل مطلب / نتيجو

- ✓ انگريزن جيڪا 1853ع واري آئيويٽا ترتيب ڏني، ان جو بنياد عربي 'ابٽ' ترتيب واري آئيويٽا آهي. عربي 'ابٽ' واري ترتيب، خط نسخ جي موجد ابن مقله پاران اکر جي شڪل ۽ ٽپڪن وار رکيل آهي، جيڪا عام طور پڙهڻ-پڙهائڻ توڻي ياد ڪرڻ ۾ نهايت آسان آهي. پڙهائڻ واري مقصد تحت، ان ترتيب کي وڌيڪ ترجيح ڏني وئي.
- ✓ 1853 واري آئيويٽا جي ترتيب نج آوازن جي بنياد تي يا نج اکرن جي شڪل-وار رکيل ناهي، بلڪ 'ابٽ' آئيويٽا جي مختلف جوڙن جي وچ يا آخر ۾ سنڌي اکر ٽنڀيا يا ملایا اٿن. ان خيال کان نه ان کي آوازن جي بنياد تي بيهاريل چئبو ته نه وري اکر جي شڪل يا ٽپڪن وار چئبو!
- ✓ 1853 واري آئيويٽا ۾ اوسرگ ۽ وسرگ کي ترتيب سان رکڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. البت، چوسٽن آوازن کي سندن قريب مخرج اوسرگ سان رکي، بعد ۾ ان جو وسرگ ڏنواڻن، جيئن: 'ب ب پ'، 'ج ج جه'، 'د ڌ ڊ ڏ'، 'ڙ ڙ ڳ ڳه'، اهو اصول پوري چوسٽن آوازن (ب، ج، ڌ ۽ ڳ) سان لاڳو ڪيو اٿس. آواز جي نسبت هڪ اصول رکڻ واري اها ڪار مناسب لڳي ٿي.
- ✓ آخوند گل جيڪا ترتيب بيهاري، ان جو گهڻو محور 'فارسي آئيويٽا' واري ترتيب 'ايتت' آهي، جيڪا پڻ 'عربي ابٽ' واري ترتيب نسبت بيهاريل آهي، ان ۾ اکر جي شڪل ۽ ٽپڪن وار ترتيب جو ڌيان رکيل آهي.

- ✓ 1853ع واري ۽ آخوند گل جي 1858ع واري ترتيب جا بنياد اکر جي شڪل ۽ ٽپڪن جي ترتيب آهي، ليڪن سنڌي اکر ٽنپڻ يا ملائڻ وقت گهڻي قدر آواز جو خيال رکيو ويو آهي، حالانڪ ان ۾ به انهن کي اکر جي شڪل ۽ ٽپڪن جي ترتيب تي وڌيڪ ڌيان ڏيڻ کپندو هيو. البت، آخوند گل واري آئيويٽا اکر جي شڪل ۽ ٽپڪن جي ترتيب ۾، 1853ع واري ترتيب کان وڌيڪ بهتر آهي.
- ✓ انهن ٻنهي ترتيبن بعد 1935ع ۾ اکر جي شڪل ۽ ٽپڪن وار ترتيب بيماري ويئي، جيڪا ڪافي مقبول رهي، راقم پڻ اها ترتيب پڙهي ۽ راقم جي مشاهدي پٽاندر ضلع نوشهري فيروز جي ڪافي پرائمري اسڪولن ۾ اها 1935 واري آئيويٽا، اڄ سوڌو شاگردن کي پڙهائي وڃي ٿي.
- ✓ 1960ع ۾ جامع سنڌي لغات کي ترتيب ڏيڻ وقت 1935ع واري آئيويٽا کي هٽائي، ساڳي 1853ع واري آئيويٽا کي بحال ڪيو ويو. ليڪن ان ۾ ’ق‘ جي اکر کي، اصل جڳهه تان هٽائي، شڪل جي بنياد تي ’ف‘ جي ڀر ۾ رکيو ويو. اها ترتيب اڄ سوڌو درسي مقصدن لاءِ ڪم آندي وڃي ٿي.
- ✓ جيئن ته عربيءَ کان وٺي سنڌيءَ تائين ڪم ايندڙ آئيويٽائن ۾ ’ا‘ اکر جي شڪل ۽ ٽپڪن وار آئيويٽا، وڌيڪ آسان ۽ مقبول ڄاتي وئي آهي، ان لاءِ سنڌيءَ ۾ به ’ا‘ اکر جي شڪل وار آئيويٽا، رائج ڪرڻ جي راءِ رکجي ٿي.

حوالا/ ذريعا

1. جوکيو الطاف، ڊاڪٽر. عربي۔ سنڌي آئيويٽا جو اڀياس. حيدرآباد: سنڌي لئنگئيج اٿارٽي (2016)، ص: 19
2. جيتلي، مرليڌر ڊاڪٽر. ٻوليءَ جو سرشتو ۽ لکاوٽ۔ دهلي: اڪل پارٽيپ سنڌي ساهتيه (1999)، ص: 54
3. الانا، غلام علي، ڊاڪٽر. سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس. ڄامشورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي (2005)، ص: 203
4. David Crystal The Encyclopedia of language. Cambridge University, Islamabad: National Book Foundation, (1987) 1996, P.421
5. بخاري، سهيل، ڊاڪٽر. اردو رسم الخط کي بنيادي مباحث. اسلام آباد: مقتدره قومي زبان (1988)، ص: 24
6. سيد، محمد سليم، پروفيسر. اردو رسم الخط. ڪراچي: مقتدره قومي زبان (1981)، ص: 92

7. جوکيو الطاف، ڊاڪٽر. سنڌي درسي اشتقاقن جي تشريحي لغت. محرابپور: مير جيم پبليڪيشن (2022)، ص: 62
8. ساڳيو ص: 101-102
9. ساڳيو ص: 62
10. ساڳيو ص: 339-340
11. جوکيو الطاف، ڊاڪٽر. عربي- سنڌي آئيوٽا جو اڀياس. حيدرآباد: سنڌي لئنگئيج اٿارٽي (2016)، ص: 142
12. سومرو، عبدالغفار، ڊاڪٽر. ديوان گل ۽ سنڌي صورتخطيءَ جو تحقيقي جائزو- ڄامشورو: ڊاڪٽر. اين. اي بلوچ. انسٽيٽيوٽ آف هيريٽيج ريسرچ، ثقافت، سياحت ۽ نوادرات کاتو (2022)، ص: 185
13. ميمڻ، عبدالمجيد، سنڌي ديوان گل ۽ خليفو گل محمد هالائي. تماهي مهران، ايڊيٽر: غلام محمد گرامي. ج 61 (4)، ص 156-171. حيدرآباد: سنڌي ادبي بورڊ (1972)، ص: 171
14. سومرو، عبدالغفار، ڊاڪٽر. ديوان گل ۽ سنڌي صورتخطيءَ جو تحقيقي جائزو- ڄامشورو: ڊاڪٽر. اين. اي بلوچ. انسٽيٽيوٽ آف هيريٽيج ريسرچ، ثقافت، سياحت ۽ نوادرات کاتو (2022)، ص: 281
15. ساڳيو ص: 117
16. ساڳيو ص: 275

سچل سرمست جي سرجيل ”سُر نوريءَ“ جو وياڪرڻي ۽ لغوي جائزو

Grammatical and Lexicographical Analysis of Sachal Sarmast's
"Sur Noori"

Abstract:

Shah Abdul Latif Bhittai (1689–1752) is a prominent poet in classical Sindhi poetry, with his verses compiled in "Shah Jo Risalo" (Poetry Book of Shah). Following Bhittai, Sachal Sarmast (1739–1827) emerged as a noted Sufi poet of his era. The poetry of Sachal Sarmast has come to the fore in the book "Sachal Jo Risalo" (Poetry Book of Sachal). Divided into Surs (thematic chapters) based on Sindhi classical folk romance stories, Sachal Sarmast has expressed his thoughts, feelings, and emotions and has addressed a variety of topics. In 'Sur Noori,' Sachal Sarmast draws inspiration from the tale of King Jam Tamachi and the fisherfolk girl Noori. This paper demonstrates that Sachal Sarmast employed the Sindhi language in an elegant and influential manner in his poetry by showcasing lexicographical nuances and grammatical prowess. It may be said that the vocabulary he has employed tends to introduce and preserve the Sindhi language through its varied and prevalent usage of the era. This research paper meticulously analyzes lexicographical and grammatical characteristics and properties of the Sindhi language found in 'Sur Noori.' The analysis takes into account elements such as compound words, reduplicated words, pronominal suffixes, adjectives, postpositions, and plurals following the Utradi (Northern) Sindhi dialect and idioms.

Keywords: Lexicography, Vocabulary, Grammar, Sachal Sarmast, Sur Noori.

دنيا اندر شاهوڪار ۽ رچيل ٻولين ۾ انگريزي، چيني، عربي، اسپيني، هندي، فرانسيسي ۽ ٻيون اٺيڪ ٻوليون شامل آهن، جن جا ڳالهائيندڙ پڙهندڙ ۽ لکندڙ ڪروڙن ۾ آهن، جيڪي مختلف ملڪن ۾ پکڙيل آهن. انهن ٻولين کي اهو رتبو ملڻ جو هڪ اهم

ڪارڻ هيءَ به آهي ته انهن ٻولين جي علم ۽ ادب ۾ اتان جي عالمن ۽ اديبن پنهنجي فڪر ۽ فن جي آبياري پنهنجي مادري ٻوليءَ ۾ ڪئي. جنهن سان انهن ٻولين جي لغوي ذخيري ۾ ججهو واڌارو ٿيو. ان سان انهن ٻولين جي واهپيدارن کي ثقافتي ۽ سماجي اظهار ۾ اڳتي وڌڻ سان گڏ تهذيب ۽ تمدن جي خوبصورتيءَ ۾ واڌارو ٿيو. ساڳيءَ ريت اسان جي سنڌي ٻولي به ڀاڳوند آهي، جيڪا پڻ سنڌي ماڻهن جي تهذيبي ۽ تمدني سفر ۾ ڀاڱي ڀائيوار رهي آهي، ۽ دنيا جي انهن مکيه 50 ٻولين ۾ ڳڻي وڃي ٿي، جن جا ڳالهائيندڙا ڪثريت ۾ آهن.

سنڌي ٻوليءَ جا نه صرف ڳالهائيندڙ سڄيءَ دنيا جي مختلف ملڪن ۾ رهندڙ آهن، پر اهي انٽرنيٽ، خاص ڪري سماجي رابطي جي ايپليڪشنن ذريعي هڪٻئي سان ڳنڍيل پڻ آهن، ۽ ان ڳانڍاپي جو روح سنڌي ٻولي آهي.

سنڌي ٻوليءَ جي سگهه، ان جو پختو وياڪرڻي سٽاءُ ۽ لغوي ذخيرهو آهي، جيڪو پنهنجو سماجي ڪردار ۽ ڪارج هر دور ۾ ادا ڪندو آيو آهي، ۽ ان وياڪرڻي ۽ لغوي سگهه کي وڌائڻ ۾ شاعرن، سگهڙن، ساڃاهونندن، اديبن ۽ عالمن پنهنجي پنهنجي ذات، ڏاڻو ۽ ڏاهپ کي پرپور طرح ڪتب آندو آهي. ان سلسلي جي هڪ سگهاري هستي، شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ کان پوءِ حضرت سچل سرمست آهي، جنهن نه صرف شاهه سائينءَ جي شعوري سلسلي کي بخوبي اڳتي وڌايو پر ان ۾ پنهنجي فڪري اڏام وسيلي مستيءَ جا رنگ به ڀريا، گڏوگڏ جيئن شاهه سائينءَ سنڌي ٻوليءَ کي نئين ۽ اُتم اُچائين سان روشناس ڪرايو، ايئن سچل سائينءَ به سنڌي ٻوليءَ جي حسناڪين کي پنهنجن شعرن سان آشڪار ڪيو ۽ پنهنجين فڪري اڏامن جا عڪس، سنڌي ٻوليءَ جي لفظن وسيلي چٽيا:

’تون‘ هي سان ’تون‘ ٿيڻ، ’مان‘ لپان ’تو‘ سان،
 ’تون‘، ’هي‘، ’آءُ‘ سڀيڻ، ’لا‘ ۾ موجودات ٿي.
 (سچل، وحدت: داستان-1، بيت-9)

يا:

ڏيئھ سندنو ٿيو ڏور، رهبر ٿي رڃن ۾،
 مون ويچاريءَ مٿس، هي ٿر ٿيليو نه ٿئي.
 (سچل، سسئي: داستان-2، بيت-7)

سچل سرمست جي رسالي ۾ سنڌي ٻوليءَ، ان جي وياڪرڻ ۽ لغت جي سھڻي استعمال جون سندن ڪثرت سان پڪڙيل آهن، جن جو مطالعو هڪ وڏي علمي کوجنا جي

تقاضا ڪندڙ آهي. ”ٻوليءَ جي گهرائيءَ، وسعت ۽ وياڪرڻي اصولن ۽ قاعدن جي پختگيءَ ۽ پائداريءَ جو صحيح ڪاٿو تڏهن ٿئي ٿو ۽ ٿي سگهي ٿو جڏهن هر هڪ لفظ ۾ لڪل ڄاڻ جي ذخيري جي سڌيءَ طرح سڌ پوري ٿي. هر هڪ لفظ ۾ ڄاڻ، سمجهه ۽ ڏاهپ جي هڪ ڪاٺ ڍڪي پئي آهي. اهو لفظ لفظ ۾ گجهو رکيل علمي خزانو ٿولي هٿ ڪرڻو آهي. صوتيه، صرفيه، فعلي ڦيرا ۽ لفظ سان اڳ، وچ يا پوءِ وارا ڳنڍ (اڳياڙيون، وچاڙيون ۽ پڇاڙيون) اهي ڪنجيون آهن، جيڪي ٻوليءَ جي اصل ۽ وياڪرڻي بڻ جا پيندار کولي پٿرا ڪن ٿيون.“ (1)

هن مقالي ۾ اهڙا ڪي ٿورا لسانی ۽ لغوي نُڪتا پيش ڪجن ٿا، جيڪي سندس سرچيل سر ’نوريءَ‘ مان ورتا ويا آهن. انهن ’نُڪتن‘ کان اڳ، سُر نوريءَ بابت مختصراً ذڪر ڪرڻ ضروري آهي، ته جيئن سنڌي ٻوليءَ جي حسناڪين جي چمڪن ۽ جهلڪين کي اندر ۾ اوتي سگهجي.

سُر ’نوري‘ ڄام تماچيءَ بادشاهه ۽ نوري مهاڻيءَ جي قصي جي ڪجهه اهم نُڪتن تي آڌاريل آهي، جيڪو ’سما دور حڪومت‘ سان تعلق رکي ٿو. ان قصي کي سچل سائينءَ جي پيش رو شاهه سائينءَ، سر ’ڪاموڌ‘ ۾ بيان ڪيو آهي. ان سُر ۾ شاهه سائينءَ وڏيون خوبيون سمايون آهن، جهڙوڪ: ”سُر ۾ نوريءَ جي سونهن ۽ سمجهه، نياز ۽ نمائائي وڌيڪ اثر رکندڙ آهي، پر ڄام تماچيءَ جي ڪردار ۽ طبقاتي فرق کي مٽائڻ واري فيصلي جي سگهه به سُر ۾ سمايل مقصد کي مٿانهين پد تي پهچائي ٿي.“ [2] رشيد ڀٽي لکي ٿو: ”[شاهه سائينءَ جي] سُر ڪاموڌ جي هڪ ٻي خوبي آهي، موضوع جي چونڊ. اهو موضوع آهي پيار ۽ محبت، ۽ محبوب جو وصال ۽ ان تي مسرت جو مظاهرو. روزمره جي زندگيءَ ۾ ته پيار هڪ عام رواجي لفظ آهي، ۽ بنا ڪنهن ڌيان ڇڪائي ڪنن تان گذريو وڃي، پر ادب ۽ فن جي دنيا ۾ ۽ حوالي سان هڪ دائمي ۽ اهم قدر (value) ۽ موضوع آهي، جو هر دور جي هر شاعر ۽ فنڪار جي تخليق جو حصو رهيو آهي.“ (3)

ڀٽائيءَ جي ’ڪاموڌ‘ مان هڪ بيت:

هيٺ جَرُ، مٿي مَچَرُ، پاسي پرين سَنڊام
ڪوڙين ڪاڄ سَنڊام، اُن سَڌو ڪو نه رهيو.
(شاهه ڪاموڌ: د-2، ب-3) [4]

رشيد پيتيءَ جنهن پيار ۽ محبت کي هڪ دائمي ۽ اهم قدر ۽ موضوع طور ڪاموڌ جي حوالي سان بيان ڪيو آهي. اهو جڏهن سچل سائينءَ جي سُر ’نوريءَ‘ ۾ اچي ٿو. ته ”عشق“ جي نئين پد جو اظهار ڪري ٿو:

فارغ ٿين ته فراق ڪون، ويجهه ڪين وصال،
گم ٿيڻ ڪون گم ٿيا، نڪا سُرَت سنڀال،
اتي ڦيل نه قال، ”سچو“ صمءُ بکُءُ ٿيا.
(سچل: د-4، ب-16)

(صمءُ بکُءُ = ٻوڙا گونگا)

ان ڪري، جو ”سچل سائينءَ جو سمورو ڪلام عشق جو سرچشمو آهي، ڇا لاءِ ته صاف دل صوفين جو مذهب ئي عشق هوندو آهي. سندن نظريي مطابق عشق کان سواءِ انسان اڌورو رهجي وڃي ٿو ۽ منجهانئس ماڻهپي جا اوصاف نڪري وڃن ٿا. عشق جي منزل ته عاشق ئي ڄاڻن ٿا... سچل سائين عشق کي انسان جي معراج جو وسيلو مڃي ٿو ۽ ان ذريعي محبوب جي مشاهدي ماڻڻ کي هڪ لازوال حقيقت ۽ ابدِي امر سمجهي ٿو.“ (5)

سچل سائينءَ جي سُر ’نوريءَ‘ ۾ ڄام تماچيءَ جي سخاوت جو ذڪر به آهي جيڪو هن ڪينجهر جي مهاڻن ۽ مهاڻين تي ڪيو. جنهن سان سندن اهنج ختم ۽ سمنج شروع ٿيا ۽ منجهن خوشي ۽ خوشحالي آئي. ته نوريءَ جي نوڙت جو دل ڇهنڌڙ ۽ پُرڪشش انداز به سانڍيل آهي، جنهن سان سڪ ۽ پنهنجائپ جون راهون ميٺ ۽ محبت جي منزلن جا ڏس ڏيڻ لڳيون. ”سچل سائين هن داستان جي اوت انسان کي [ڄام جي روپ ۾] پنهنجي ’هست‘ کي ’نيست‘ ۾ تبديل ڪري هن دنيا ۾ عجز ۽ انڪساري، نثرت ۽ نياز سان هلڻ جي تلقين ڪئي آهي. هن نوريءَ کي اهڙي عاجز انسان جي علامت طور پيش ڪيو آهي، جنهن کي پنهنجي اصل حيثيت ۽ اڻ ڳڻ اوڻاين جو شدت سان احساس هجي.“ (6) پر ان باوجود هوءَ پنهنجي اصليت جي شاندار ڳڻن کي سدائين ساڻ رکندڙ هجي.

سچل سرمست، سُر ’نوريءَ‘ ۾ سموري ماحول، عام ۽ خاص ڪردارن، انهن جي سادين صورتن ۽ سندن فطرتي ماحول کي بخوبي شعري سٽاءَ ۾ آندو آهي، جنهن ۾ سُر جي موضوع سان لاڳاپيل اصطلاحن ۽ لغت جو استعمال ڪيو آهي. ”نوريءَ جي ذڪر ۾ مهاڻن جي رهڻي ڪهڻي، انهن جو قوت گذران، ڏينن جي پيدائش، ڏينن جا منظر، پيرڙين

جا نظارا ۽ اهڙي قسم جون ٻيون ڳالهيون نهايت سهڻي رنگ ۾ بيان ٿيل ملنديون. ان کان سواءِ مهاڻن جي رهڻي ڪهڻي ۽ ڏيندن سان تعلق رکندڙ خاص لفظ ۽ اصطلاح به موزون ۽ مناسب نموني ڪتب آيل آهن.“ (7)

هن داستان جو تعلق سنڌي ٻوليءَ جي لاڙي لهجي سان آهي، جنهن جي هڪ اُپ-لهجي يا ننڍي-لهجي (sub-dialect) ”ٺٽائي-اُپ-لهجي“ سان هن سُر جا ڪردار ۽ واقعا تعلق رکن ٿا، ان ڪري سر جي شعرن ۾ لاڙي لهجي جي لغت جو شامل ٿيڻ اڻڻر بڻجي پوي ٿو. جڏهن ته ”حضرت سچل سرمست سريءَ جو سرموڙ آهي. سندس ڪلام سنڌي زبان جي سربيلي محاورن لاءِ سنڌ جي حيثيت رکي ٿو.“ (8) ان صورتحال ۾ سچل جهڙو سرموڙ شاعر پنهنجي مخصوص ٿر واري سربيلي يا اترادي لهجي تائين پاڻ کي پابند نه ٿورڪي، پر سنڌي ٻوليءَ جي ٻين لهجي کي به پنهنجو لهجو سمجهي ٿو ۽ ان ۾ اظهار جي ڪمال سگهه رکي ٿو. نه صرف اهو پر هن جي بيتن ۽ ڪافين ۾ مختلف لهجن جو ميل به نظر اچي ٿو. جيئن، شاهه سائينءَ جي شاعريءَ ۾ غالب لهجا لاڙي ۽ ٿري آهن، پر وٽس هر لهجي ۾ ڪماليت ملي ٿي جيڪا سڄي رسالي ۾ پکڙيل آهي.

هن مقالي جي حد تائين، سچل سائينءَ جي منتخب رسالي طور، جناب عثمان علي انصاريءَ جو مرتب ڪيل ”رسالو سچل سرمست“ (سنڌي ڪلام) ڪتب آندو ويو آهي، جنهن جو روشني پبليڪيشن ڪنڊياري پاران پهريون ڇاپو 1994ع ۾ ڇپيو. ساڳئي اداري پاران ان رسالي جو ٻيو عڪسي ڇاپو سن 1997ع ۾ ۽ ٽيون عڪسي ڇاپو سن 2007ع ۾ ڇپيو. ان رسالي جو سنواريندڙ جناب گل محمد تنبو آهي. ان رسالي جو سر ’ٿوريءَ‘ چئن داستانن جي بيتن تي مشتمل آهي، جڏهن ته منجهس ڪافي به ڪافي شامل ناهي. سُر منجهه بيتن جو تعداد هن ريت آهي: داستان پهريون: 18 بيت، داستان ٻيو: 20 بيت، داستان ٽيون: 19 بيت، ۽ داستان چوٿون: 16 بيت. جُملِي: 73 بيت، جيڪي مذڪوره رسالي ۾ صفحي نمبر 253 کان صفحي 269 تائين ڇپيل آهن.

هن مقالي ۾، مختلف لغتن جي مخففن کي هيٺين طرح ڪتب آندو ويو آهي:

1. ”سنڌي لغتون“ (SLA Lughaat) جي موبائيل ايپ کي ”ج.س.ل“ طور.
2. ”سچل لغات“ (مؤلف: ڊاڪٽر عبدالڪريم سنديلو) کي ”س.ل“ طور.
3. ”لغات سچل سرمست“ (مؤلف: ڊاڪٽر بدر ڌامراهو) کي ”ل.س.س“ طور.

4. ”سنڌي ٻٽن لفظن جي لغت“ (مؤلف: ڊاڪٽر غلام قادر سومرو) کي ”س. ب. ل. ج. ل.“ طور (سچل سائينءَ جي لکيل ڪجهه ٻٽن لفظن جون داخلائون ان لغت ۾ شامل ناهن).

سچل سائينءَ هن سُر ۾ پڻ منتخب لغت کي ڌيان هيٺ رکيو آهي، جيڪا سندس فڪري ۽ فني اظهار سان هم آهنگ آهي. سر ’نوريءَ‘ ۾ اهڙيون انيڪ خوبيون سمايل آهن. هن اڀياس جي دائري منجهه لاڙي لهجي جي لغت جي گنجائش نڪري نه سگهي، ان ڪري ان کي الڳ مقالي طور لکيو ويندو. هيٺ سر ’نوريءَ‘ جي وياڪرڻي ۽ لغوي خوبي جي ايتار ڪجي ٿي.

معنوي طور هڪٻئي کي سگه ڏيندڙ ٻن لفظن جو گڏ استعمال:

سر ’نوريءَ‘ ۾ ڪجهه لفظ اهڙا ڪتب آيل آهن جيڪي مترادف لفظ آهن. اهڙا لفظ معنوي زور پيدا ڪرڻ واسطي هن ريت ڪتب آيا آهن:

بيهودا بچڙا (د-2، ب-6)، (د-2، ب-11)

بيهودي بچڙي (د-1، ب-3)

بيهوديون بچڙيون (د-2، ب-4)

شفقت مهر (د-1، ب-1)

لعلن ياقوتن (د-2، ب-16)

لعلن هيرين (د-4، ب-7)

مَشڪَ عطر (د-3، ب-19)

ٻٽن لفظن جو استعمال:

هي اهي ٻه لفظ هوندا آهن جيڪي لڳو لڳ ڪتب ايندا آهن. ”ٻٽا معنيٰ ٻٽ (گڏ) ٿي ڪم ايندڙ. ٻٽا لفظ هڪٻئي سان ’ٻٽ‘ (two together) ۽ لاڳاپيل هوندا آهن. لفظن جا اهڙا جوڙا هڪٻئي جا ’جوڙيوال‘ هوندا آهن ۽ گڏجي ڪم ايندا آهن. اهڙا لفظ پاڻ ۾ پيچي/سهماڙيل/لاڳاپيل/پيل (پيلهه) ٻڌل، پيلهي (جنهن تان ’پيل/پيلهه ٻڌڻ‘ ۽ ’پيل/پيلهه هجڻ‘ جا اصطلاح مشهور آهن) هوندا آهن.“ (9) حقيقت ۾ ٻٽن لفظن جي واهپي سان بيان جو انداز خوبصورت، وڻندڙ ۽ پُر ڪشش بڻجن ٿا آهن. اهي سماج ۾ عام طور مروج هوندا آهن جنهنڪري شعرن ۾ انهن جو استعمال کين عام قبوليت ڏيندو آهي. ”اهڙن لفظن جو استعمال نه رڳو سنڌي ٻوليءَ جي آسودگيءَ جو دليل آهي،

بلڪ اهڙن لفظن جي استعمال مان سنڌي سماج جي مزاج، ماحول ۽ قدرن جي پٽ
عڪاسي ٿئي ٿي. “ (10)

سر ’نوريءَ‘ ۾ ٻٽن لفظن جو استعمال ڪثرت سان نظر اچي ٿو. جنهن سان مفهوم ۽ مطلب کي سمجھائي ملي ٿي، جڏهن ته ٻٽن لفظن سان بيتن جي پڙهڻيءَ ۾ ترنم پيدا ٿئي ٿو. هيٺ اهي لفظ پيش ڪجن ٿا:

آڏو پٺڻڻ (د-1، ب-4) = هڪ قسم جي چادر ٻڌڻ جو طريقو. مهاڻا چادر جو هڪ چيٽو پويان چيلهه سان ٻڌندا آهن ۽ ٻيو چيٽو ڪلهي جي هڪ پاسي کان ورائي، اڳيان آڻي، چيلهه سان ٻڌل چيٽي سان اهڙيءَ طرح ٻڌندا آهن جو پني پويان گودو يا ڳنڙي ٺهي پوندي آهي... (ل.س.س). منهنجي خيال ۾ هيءُ ٻٽو لفظ ”آڏو آڏو ٻڌڻ“ سان لاڳاپيل آهي، جنهن ۾ چادر جا ٻه چيٽا چيلهه کان ورائي، بيت وٽان، ٻڌجن ٿا ۽ رهيل ٻه چيٽا ڪلهي وٽان ورائي پهرين ٻن چيٽن جي ڳنڍ سان، بيت وٽ ٻڌجن ٿا، جنهن سان چادر ٻن حصن ۾ ٻڌجي پوي ٿي.

ٻيٽا ٽيٽا = ٻيٽ تي، ٽيٽ تي (د-1، ب-17)

ڀاتون ڀات = طرحين طرحين، قسمن قسمن، اڻ ڳڻيا نمونا [ل.س.س.] (د-4، ب-4)

ٿڌي مڏي = مال ملڪيت (ل.س.س.) (د-3، ب-9)

تيل ڦليل = هار سينگار ڦٽي ڦوڪارو سرهاڻ، ميڪ اپ [س.ب.ل.ج.ل.] (د-1، ب-11 ۽ 12)

جهٽ پٽ = اتي جواتي، انهيءَ وقت، ٿڌي تي [س.ب.ل.ج.ل.] (د-2، ب-5)

چمر چمر = چير جو آواز (د-2، ب-4)

خامر خسيس = گچا ڪين جهڙا (د-2، ب-17)

حرف حساب = ميار جو حرف، حساب ڪتاب ۾ آيل ميار [س.ب.ل.ج.ل.] (د-3، ب-13)

ڏٺ ڏٺ = جهنگ جون شيون: اُن، ميوو گل وغيره جيڪي کائڻ جي ڪم اچن. (د-1، ب-6)

راتو ڏينهان = رات ڏينهن، هر وقت (د-2، ب-14)، (د-4، ب-10)

رَس رَلا = مين محبت ۾ گڏجي هلڻ (د-2، ب-12)

سَٽ گَٽ = ڌڪ چنبا، مار موچڙو وَگَٽ [س.ب.ل.ج.ل.] (د-4، ب-7)

فرش فروش = وچاڻا، بسترا، غاليجا ۽ فرائسيون [ل.س.س.] (د-3، ب-9)

گهٽ گهٽ = گهنگهرن جي گهٽ گهٽ [س.ب.ل.ج.ل.] موسيقي جي اوزار جو آواز (د-2، ب-4)

مائه موتي = هيرا لعل، هيرا جواهر [س.ب.ل.ج.ل.] (د-1، ب-5)

مڙي جُهڙي = (د-1، ب-12)

هندوهند = جتي ڪٿي، هر هند. (د-1، ب-13)

هيٺ مٿي = هيٺ به، ته مٿي به. (د-1، ب-4)، (د-4، ب-8)

صفتن جو استعمال:

صفت اسمن ۽ ضميرن جي ڳڻ ۽ آڻڻ کي پڌرو ڪندي آهي. سر ’نوريءَ‘ ۾ گهڻيون صفتون سمي ڄام تماچيءَ جون ٻڌايل آهن جن کي، ٻين صفتن سميت، هيٺ لکجي ٿو:

سگهڙ سمو = ڄاڻو، ماهر، سنو گهڙيندڙ سمو ڄام تماچي. (د-1، ب-5)

سمو سرتاڄ = سر جو تاج، چٽ، مڙس، سمو ڄام تماچي. (د-2، ب-15)

سمو سلطان = سمو بادشاهه، مالڪ، حڪمران. (د-3، ب-17)

گنديءَ گاندر = گندي معنا خراب، ۽ ”گندرو مھائن جي هڪ ذات“ [س.ل.]، جنهن کي ”گاندر“ سان مونث طور ڪتب آڻي، نوريءَ پاڻ ڏانهن اشارو ڪيو آهي. (د-1، ب-1)

لاڪيٽي سمي مير = لڪ لهندڙ، سدا ملوڪ، سالار، بادشاهه سمو ڄام تماچي. (د-1، ب-11)

مها منچر = عظيم ۽ اتم منچر ڍنڍ. (د-1، ب-7)

نادر ڄام = ناياب ڄام، انوکو ڄام. (د-1، ب-15)

مٿين مثالن ۾ ”سگهڙ، سرتاڄ، سلطان، گندي، لاکيٽي مها ۽ نادر“ صفتن طور ڪتب آيا آهن.

حرف جر جو استعمال:

حرف جر اسمن ۽ ضميرن جي پٺيان اچي، ان جو ڳانڍاپو ٻئي لفظ سان ڏيکاريندو آهي. شاعريءَ جي ڪن مثالن ۾ حرف جر اسمن ۽ ضميرن اڳيان به اچي ٿو. سر ’نوريءَ‘ ۾ ”جا، جي، جون، ۾، کان، مٿي، تي، مٿان“ حرف جر جي لفظن جو استعمال هيٺ لکجي ٿو:

پوريءَ ڦرھا ڦريون = پوريءَ جا ڦرھا ڦريون. هتي ”ءَ“ حرف جر ”جا“ جو مفهوم ڏئي ٿي. (د-1، ب-8)

پاڻيءَ پوندا = پاڻي ۾ پوندا. هتي ”ءَ“ حرف جر ”۾“ جو مفهوم ڏئي ٿي. (د-1، ب-5)

ساريءَ ڪينجھر = سڄي ڪينجھر کان. هتي ”ءَ“ حرف جر ”کان“ جو مفهوم ڏئي ٿي. (د-1، ب-1)

ڪڪيءَ خاطر = ڪڪيءَ جي ڪارڻ. هتي ”ءَ“ حرف جر ”جي“ جو مفهوم ڏئي ٿي. (د-1، ب-6)

ڪڪيءَ ڪوڙ = ڪڪيءَ جون ڍڳڙيون. هتي ”ءَ“ حرف جر ”جون“ جو مفهوم ڏئي ٿي. (د-3، ب-3)
 مٿي تنهن مدار = تنهن جو مدار مٿي. هتي ”مٿي“ حرف جر شروع ۾ آيو آهي، جيڪو
 سنڌي ٻوليءَ ۾ اسم يا ضمير کان پوءِ ايندو آهي. (د-1، ب-1)
 مهاڻيءَ مرڪي = مهاڻيءَ جي لائق. هتي ”ءَ“ حرف جر ”جي“ جو مفهوم ڏئي ٿي. (د-3، ب-15)

لاڙي حرف جر:

تئون = تان (د-1، ب-12)، (د-3، ب-3)
 ڪون = کان. (د-1، ب-10)، (د-2، ب-15) ۽ (د-4، ب-16). اهو لفظ ”ڪئون“ (د-4، ب-15)
 ۽ ”ڪون“ (د-4، ب-16) ڪري به لکيل آهي، جيڪو نه هئڻ گهرجي ها. د-4، ب-16 ۾ ته
 ٻئي صورتون ”ڪون ۽ ڪون“ ڪتب آندل آهن. سچل ان لفظ کي ”کانءُ“ ڪري به ڪتب
 آندو آهي: (1) ”پلئه لڳي ڄام جي، چيڪن کانءُ چٽيون“ (د-3، ب-12)، (2) ”سمو سڀني
 کانءُ، وٺي ويٺي پاڻ سان“ (د-4، ب-12)
 منجهئون = منجهان. (د-1، ب-5)
 مون = مان. مصرع: جن مون بچڙي باس، آئي ٿي عام کي (د-3، ب-16)

جري پڇاڙين جو استعمال:

”سچل سرمست اسم يا ضمير جي عدد جمع وارن روپن ۾ اڀادان جي ڦيري لاءِ اسم،
 ضمير يا ظرفن جي پويان ’ين ۽ ئون‘ جون جري پڇاڙيون ملايون آهن. سچل سرمست
 جواھڙو جري نمونو استعمال ڪرڻ سندس نئون اعزاز آهي: 1. محلين رهن مير جي
 مهاڻيون ميريون. محلين = محلن ۾. 2. هاڻي نه ڄاڻان ته ڪا موتي ملندي مارئين.
 مارئين = مارن سان.“ (11) سُر نوريءَ ۾ جري پڇاڙين جو واهپو گهڻو ملي ٿو، جيڪو
 هيٺ لکجي ٿو.

باهين = ٻانھن ۾ (د-3، ب-12)
 ٽن ٻيڙيون = تن جون ٻيڙيون (د-1، ب-10)
 ٽن ڏٺي = تن کي ڏٺي (د-3، ب-8)
 تنهنين = تنهن جا (د-1، ب-5)
 ٽئينين = (1) تن جا (د-1، ب-13) ۽ (د-3، ب-5)، (2) تن جي (د-2، ب-6) ۽ (د-2، ب-9)
 هيءَ مصرع هن طرح لکيل آهي: ”پوءِ اچي تماچيءَ ڄام جي، پئي در تنين جي ڏم.“ ان
 سٽ جو پهرين پڌ اصولي طور ”پئي در تنين ڏم“ هئڻ گهرجي ها.

سنڌي ٻولي

پالڪئين = پالڪن ۾ (د-1، ب-13)
 پيرين = پيرن سان/وسيلي/ذريعي. (د-1، ب-13)
 پڙ پڙيون = پڙ جون ڏوڏيون (د-1، ب-6) (ل.س.س.)
 جنهين = جنمن جا (د-1، ب-13)
 جن ڏاڇ = جن جو ڏاج (د-2، ب-10)
 جن هئا = جن جا هئا (د-1، ب-5)
 جنهين = (1) جن جا (د-1، ب-7). ست هن طرح لکيل آهي: ”هئا حال جنين جا هئا، تن تي ڀلي ڪيا ڀاڳ“. ان ست جو پيرين پڌ يا ته ”هئا حال جنين هئا“ هئڻ گهرجي ها يا وري جيئن د-1، ب-4 ۾ لکيل آهي ته ”روز تني کي راڻ ڏانهن“. ان وانگي ”جنين“ کي ”جني“ لکجي ها، ته جيئن لکت جي هڪ گرائي رهي هئا. (2) جن کي، جن وٽ (د-2، ب-8)، (3) جن جون (د-2، ب-20)
 جهولئين = جهولين ۾ (د-3، ب-8)
 چڪ هيون = چڪ ۾ هيون (د-1، ب-14)
 چوليون جن = جن جون چوليون (د-1، ب-14)
 چولئين = چولين ۾ (د-3، ب-8)
 خرارين = خرارن ۾ (د-1، ب-8)
 درئين = (1) تن جي در تي (د-2، ب-9)، (2) جن جو (د-2، ب-10)
 ڏولئين = ڏوليءَ تي (د-3، ب-8)
 سر ڪنيم = سر تي ڪنيم (د-1، ب-3)
 سر ڪئن = سر تي ڪئن (د-3، ب-6)
 ڪان ڪئن = تن کي ڪان (د-3، ب-9)
 ڪلهين = ڪلهن تي (د-3، ب-6)، (د-4، ب-6)
 ڪنڌئين = ڪنڌيءَ وٽ، ڪنڌيءَ تي (د-3، ب-3)، (د-3، ب-7) ۽ (د-3، ب-13)
 ڪنن = ڪنن ۾ (د-3، ب-12)
 ڪينجهڙ ڪنڌئين = ڪينجهڙ جي ڪنڌيءَ تي (د-3، ب-13)
 ڪينجهرين = ڪينجهڙ ۾ (د-1، ب-4)
 گنڌئين گودڙئين = گنڌين جي گودڙين ۾ (د-2، ب-1)
 ملاحن معافي ٿيا = ملاحن کي معاف ٿيا (د-3، ب-13)
 ملاحن ميڙيون = ملاحن کي ميڙيون (د-1، ب-10)

■■■■■■■■■ 35

پاٽس = هُن جو پاءُ، سندس پاءُ (د-4، ب-13)

ٿيس = مان ٿيس (د-1، ب-3) (نوٽ: ”پاٽس“ ۽ ”ٿيس“ ۾ جيتوڻيڪ ساڳي ضميري پڇاڙي ڪتب آيل آهي، پر اها ”پاٽس“ لفظ ۾ ضمير غائب جو ۽ ”ٿيس“ لفظ ۾ ضمير متڪلم جو ڪارج ادا ڪري ٿي. اهڙو ئي ڪارج هيٺ ڄاڻايل لفظن ”لڳس، لڳيس، ماٽس، هاٽس ۽ هيس“ ۾ به ادا ڪيل آهي)

پاٽوءَ = تو پاٽو (د-3، ب-4)

سڃاٽوءَ = تو سڃاٽو (د-3، ب-4)

ڪائن = اهي ڪائن (د-1، ب-6) هن بيت ۾ ”ڪائن“ اڳيان لفظ ”جي“ يعني ”جيڪي“ آيل آهي، جيڪو عام استعمال آهي يعني ”جيڪي ڪائن“.

ڪنيمر = مون ڪنيو (د-1، ب-3)

ڪريان = مان ڪريان (د-1، ب-18)

لڳس = هن کي لڳو/لڳا (د-4، ب-8)

لڳيس = مان لڳس/لڳيس (د-1، ب-2)

ماٽس = هُن جي ماءُ، سندس ماءُ (د-4، ب-13)

وٿان = مان وٿان (د-1، ب-17)

هاٽس = هن جا لڳل، هن جا پيريل (د-4، ب-13)

هيس = مان هيس (د-1، ب-3)

سنڌي ٻوليءَ ۾ موجوده وقت ۾ گهٽ يا بنهه نه استعمال ٿيندڙ لفظ:

هتي، سر ’نوريءَ‘ مان ڪا اهڙا لفظ لکجن ٿا: ”ڄاڻيو“، ”هاڻي“، ”سر“ = تلاءُ، ڍنڍ (د-1، ب-3)، ”رنگيليون“ (د-1، ب-7)، ”جواهر“ (جواهر بدران ڪتب آندل) (د-1، ب-16)، ”گوشائت“ = هڪ پاسي، پاسيرا، ڪُنڊاڻتا، ڳجها، لڪل [ل.س.س] (د-2، ب-9)

مرڪب لفظن جو استعمال:

سر ’نوريءَ‘ ۾ صرف هڪ ئي اهڙو مثال ملي ٿو، جيڪو هن ريت آهي:

مون-لڳ = منهنجي لڳ. مون لڳ رهائين، جو پلءُ لڳيس تانمنجي. (د-1، ب-2)

گهٽايل (مخفف) ۽ وڌايل آوازن وارا لفظ:

ٻولين جي اها عام خوبي آهي ته وڌن يا ڊگهن لفظن کي سُسايو يا گهٽايو ويندو آهي. سنڌي ٻوليءَ ۾ ان حوالي سان ”لغات سنڌي مخففات“ جهڙي مثالي لغت موجود آهي.

سنڌي ٻولي

جيڪا جناب مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ جي مرتب ڪيل آهي ۽ سن 1991ع ۾ سنڌي ادبي بورڊ پاران شايع ٿي. افسوس ته ان لغت جي ضد لفظن واري وڌايل آوازن واري لغت اڃا مرتب نه ٿي آهي، جنهن جا مثال اسان جي ڪلاسيڪي توڙي جديد شاعرن جي شاعريءَ ۾ بڪثرت موجود آهن. سچل سائينءَ جي رسالي ۾ پڻ اهڙا لاتعداد مثال موجود آهن. هتي، موضوع جي نسبت سان، سر ’نوريءَ‘ ۾ موجود گهڻايل ۽ وڌايل آوازن وارا لفظ ڄاڻائجڻ ٿا:

آندئون = ”آندائون“ جو گهڻايل (د-3، ب-18)

بازر = ”بازار“ جو گهڻايل (د-4، ب-13)

ٿٽ = ”ٿٽي“ جو گهڻايل (د-3، ب-3)

ٿٽي = ”تنين“ جو گهڻايل (د-1، ب-4)

جيئون = ”جيئون“ جو گهڻايل (د-1، ب-4)

ڏنهن = ”ڏانهن“ جو گهڻايل (د-1، ب-4)، (د-2، ب-15) ۽ (د-3، ب-17)

راض = ”راضي“ جو گهڻايل (د-1، ب-3) (1) (ع. راضي) راضي مهربي (س.ل)؛ (2) ذ. [ع. رضا] خوشي مرضي - رضامندو. مهربي - بانجهه (ج.س.ل ايپ)؛ (3) راضي مرضي، خوشي (ل.س.س)

ڪوڇهن = ”ڪوڇهين“ جو گهڻايل (د-2، ب-5)

لائون = ”لاشيون“ جو گهڻايل (د-2، ب-16)

موتن = ”موتين“ جو گهڻايل (د-1، ب-18)، (د-4، ب-2)

مير = ”آمير“ جو گهڻايل (د-1، ب-11)

وهاري = ”وهماري“ جو گهڻايل (د-1، ب-9)

آئون = ”آءُ“ جو وڌايل (د-1، ب-5 ۽ 8)، (د-2، ب-1، 7 ۽ 17)، (د-3، ب-9)، (د-3، ب-16)، (د-4، ب-7) ۽ (د-4، ب-9). البت ”آءُ“ جو استعمال ۾ ڪيل آهي: ”ماڻگَ ۽ موتئين، چولي چولي چلي“ (د-4، ب-15)

پي = ”به“ جو وڌايل (د-3، ب-11) ۽ (د-4، ب-14) ”به“ جو وسرگي آواز ”په“ ٿيندو جنهن کي وڌائي ”پي“ ڪيل آهي.

تا = ”ته“ جو وڌايل (د-4، ب-3)

تان = ”ته“ جو وڌايل (د-4، ب-8)

تاننجي = ”تنمنجي“ جو وڌايل (د-1، ب-2)

پانمنجي = ”پنمنجي“ جو وڌايل (د-1، ب-6)

جيون = ”جون“ جو وڌايل (د-1، ب-13)، (د-2، ب-2) ۽ (د-3، ب-11)

ڏٺي = ”ڏي“ جو وڌايل (د-3، ب-9)

رهائين = ”رهائين“ جو وڌايل (د-3، ب-4)

سوهڻي = ”سُهڻي“ جو وڌايل (د-2، ب-3)

ڪانءُ = ”ڪان“ جو وڌايل (د-3، ب-12)

ڪنهن = ”ڪنهن“ جو وڌايل (د-3، ب-9)

مجلس = ”مجلس“ جو وڌايل (د-2، ب-17)

بنه گهٽ ڪتب ايندڙ جمع لفظن جو استعمال:

بدبُڻون = ’بدبوءِ‘ جو جمع. (د-2، ب-2)

تصغيريت:

پيڙو = پيو. (د-1، ب-16)

سِريلي/اتراڊي لهجي موجب جمع جو استعمال:

سالان = معياري لهجي ۾ ”سال“ جو جمع ”سالون“ ٿيندو. هيءُ لفظ ”شال“ جمع شالون طور مروج آهي. مصرع: ”هيٺ مٿي تن ٿي، ڏيکون سالان سموري“ (د-1، ب-4). جڏهن ته ”سالون“ جمع جو استعمال پڻ هن طرح ڪيل آهي: ”سي اڄ سالون ڏڪن سر تي، ڪلهين ڪيناريون.“ (د-3، ب-6)

قناتان = معياري لهجي ۾ ”قنات“ جو جمع ”قناتون“ ٿيندو. مصرع: ”پانو پاسي مبي جي، قناتان کوڙيون.“ (د-2، ب-20)، (د-4، ب-9)

لعلان = معياري لهجي ۾ ”لعل“ جو جمع ”لعلون“ ٿيندو. (1) مصرع: ”لعلان زمر دتن ڏئي، ٿو جواهر جهولئين.“ (د-3، ب-8)، (2) ”انهن لانگوٽن لٽيون، ٿي مهران لعلان لاڏ سين.“ (د-3، ب-12)

مهران = معياري لهجي ۾ ”مهَر“ جو جمع ”مهَرُون“ ٿيندو. مصرع: ”انهن لانگوٽن لٽيون، ٿي مهران لعلان لاڏ سين.“ (د-3، ب-12)

هاڪان = معياري لهجي ۾ ”هاڪَ“ جو جمع ”هاڪُون“ ٿيندو. مصرع: ”تنين جي طولان جيون، پيون هاڪان هندوهند.“ (د-1، ب-13)

ڪتب آندل اصطلاح:

پلءُ لڳڻ: ”مون لڄ رهائين، جو پلءُ لڳيس تانهنجي.“ (د-1، ب-1) ”زالن جو هڪٻئي کي پاڪر وجهي روئڻ (ڪنهن عزيز جي وفات تي).“ [ج.س.ل ايپ] نوت: اها معنيٰ هن مصرع سان ٺهڪي نه ٿي. ج.س.ل ۾ ٻيو اصطلاح هن ريت آهي: ”پلئ، پلئي، پلي پوڻ: پلءُ پوڻ. جهوليءَ ۾ پوڻ. هٿ اچڻ. حاصل ٿيڻ. حصي ۾ اچي وڃڻ.“ [ج.س.ل ايپ] اها معنيٰ ٺهڪندڙ آهي.

عار ڪرڻ: ”گنديءَ گاندر گهر کان، ڪيو ساري عالم عار.“ (د-1، ب-1) ”حياءُ ڪرڻ، لڄ ڪرڻ، عيب سمجهڻ.“ [ج.س.ل ايپ]

مذڪر ۽ مونث اسمن جي جمع جو گڏ استعمال:

درا ۽ دويون = ’درو‘ ننڍي چليري مڇي، ’درو‘ جو جمع ’درا‘، ’دويون‘ گڙڻيون [ل.س.س.]
’دوءِ‘ جو جمع ’دويون‘، مصرع: ”سي ڪنيون ڪارن ۾ اچن، درا ۽ دويون.“ (د-2، ب-2)
سمج ۽ سيريون = ’سمج‘ سُڪ، آسائش، آسودگي، دل جمعي، مزو، لطف [ج.س.ل ايپ]، ’سمج‘ جو جمع ’سمج‘، ’سيريون‘ بڻئي، معاف زمين [ل.س.س.]، ’سيري‘ جو جمع ’سيريون‘، مصرع: ”سمي ڏنا سهاڳ کي، سمج ۽ سيريون.“ (د-2، ب-5)
گم، گوڻيون = ’گم‘ نيلوفر ٻوٽي جو ميوو، ٻوٽي جي چوٽيءَ ۾ ٿئي [ل.س.س.]، ’گم‘ جو جمع ’گم‘، ’گوڻي‘ ڪم جو ڪچڙو گل آهي، منجهس پنکڙيون ٿين [ل.س.س.]، ’گوڻي‘ جو جمع ’گوڻيون‘، مصرع: ”بم، ڏوڏا جن ڏاڄ، قوت جنين گم گوڻيون.“ (د-2، ب-10)

نتيجو:

سر ’نوريءَ‘ جو تعلق سنڌ جي لاڙي خطي سان آهي، جنهن ۾ شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ لاڙي لهجي جي لغت کي فوقيت ڏني آهي. سچل سرمست جيئن ته سري سان تعلق رکي ٿو، ان لحاظ کان هن ان سر ۾ لاڙي لهجي کي به سمايو آهي، پر صرف ان لهجي سان مخصوص ڪرڻ بدران، منجهس سنڌي ٻوليءَ جون اهڙيون وياڪڙي ۽ لغوي خاصيتون ۽ خوبيون به سمايون آهن جيڪي ڪنهن مخصوص خطي سان تعلق نه ٿيون رکن. انهن خاصيتن ۽ خوبين جو اڀياس موجب، سر ’نوريءَ‘ جون وياڪڙي خوبيون، جهڙوڪ: صفتون، حرف جر، لاڙي حرف جر، جري پڇاڙيون، ڳجهو ضمير

رڪندڙ ظرف ۽ فعل معلوم ٿيا آهن. پر سربيلي لهجي موجب جمع جو طريقو به سُر ۾ ڪتب آندو ويو آهي. ان سُر جي لغوي خويين ۾: ساڳيءَ معنيٰ وارا الڳ لفظ گڏي ڪتب آڻڻ جو رويو پتن لفظن جو چڱو واهيو. ضميري پڇاڙين وارن اسمن، ضميرن ۽ فعلن جو استعمال، مرکب لفظ، مختلف لفظن جون گهٽايل ۽ وڌايل صورتون ۽ اصطلاح سميت سامهون اچن ٿا. ان ريت سچل سرمست جي سر ’نوري‘ ذريعي سنڌي ٻوليءَ جي وياڪرڻ ۽ لغت لاءِ ڪيئي سنڌون پڻ مهيا ٿين ٿيون.

مددي ڪتاب ۽ لغتون:

1. برٽو محبت، ڊاڪٽر: انسائيڪلوپيڊيا سنڌيڪا ۽ سنڌي ٻولي، ڊاڪٽر محبت اڪيڊمي قنبر، ڇاپو پهريون 2018ع، ص 137
2. برٽو، رياضت، ڊاڪٽر: سر ڪاموڌ ۾ آيل اصطلاح (مقالو)، شاهه جي شاعريءَ ۾ اصطلاحِي عنصر، مرتب: انجنيئر عبدالوهاب سمٿو رومي پبلشرز حيدرآباد، ڇاپو پهريون 2021ع، ص 103
3. ڀٽي، رشيد: شاهه جي سر ڪاموڌ جو اڀياس (مقالو)، سر ڪاموڌ، مرتب: حميد سنڌي، شاهه عبداللطيف ڀٽ شاهه ثقافتي مرڪز ڀٽ شاهه، ڇاپو پهريون 1988ع، ص 22
4. شاهواڻي، غلام محمد (مرتب): شاهه جو رسالو، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، ڇاپو 2005ع، ص 627
5. شاد، بشير احمد، ڊاڪٽر: سنڌي ٻوليءَ جون حسناڪيون، ڊاڪٽر محبت اڪيڊمي قنبر، ڇاپو پهريون 2013ع، ص 79-80
6. شاد، بشير احمد، ڊاڪٽر: عرفان سچل، سچل ادبي مرڪز پبليڪيشن لاڙڪاڻو، ڇاپو پهريون 2013ع، ص 41-42
7. ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ڊاڪٽر: سچل جو سنيھو، سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو/حيدرآباد، ڇاپو 1984ع، ص 94
8. ساڳيو، ص 87
9. سومرو غلام قادر، ڊاڪٽر: سنڌي پتن لفظن جي لغت، ثقافت ۽ سياحت کاتو، حڪومت سنڌ، ڪراچي، ڇاپو پهريون 1996ع، ص 13-14
10. شاد، بشير احمد، ڊاڪٽر: سنڌي ٻوليءَ جون حسناڪيون، ڇاپو 2013ع، ص 20
11. سولنگي، مجاهد حسين: سچل سرمست جي ڪلام ۾ حرف جر Post Position ۽ Preposition جي خصوصيت (مقالو)، ڪتاب: سرمست-29 ”سچل سارو سچ“، مرتب: مولا بخش لاڙڪ، سچل سرمست يادگار ڪاميٽي خيرپور، ڇاپو 2008ع، ص 138

مددي رسالو ۽ لغتون:

1. انصاري، عثمان علي (مرتب): رسالو سچل سرمست (سنڌي ڪلام)، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو ڇاپو 1994ع
2. ڌامراھو، بدر، ڊاڪٽر: لغات سچل سرمست، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو ڇاپو پھريون 2017ع
3. سنديلو، عبدالڪريم، ڊاڪٽر: سچل لغات، سچل سرمست يادگار ڪميٽي خيرپور، ڇاپو پھريون 1984ع
4. ”سنڌي لغتون“ (SLA Lughaat) موبائيل ايپ، وزن 1.0، ڊولپر: انيس ڪاڪا

سياسي ۽ سماجي تحريڪن جي اثر سبب جديد شاعريءَ جي ٻولي ۽ لغت ۾ آيل تبديليون

(Changes in the lexicons of modern sindhi poetry under the
influence of Political and Social Movements)

Abstract:

This paper highlights modern Sindhi poetry by examining the changing and modern ways of expression and thought in terms of sociopolitical changes. It presents that this change occurred with the impact of the First World War (1914-1918) at a time when most societies of the world were going through political changes. This paper highlights that during this process, Sindhi poetry went through a shift from old thoughts to new thoughts. Sindhi poetry literature linked it to the social change of the times. This paper examines how the Sindhi language moved from the old poetic traditions and adopted innovation in its themes in connection with the classical past and has expressed affiliation with the social and political movements as a key factor behind its modernism and public interest. At the same time, this change and innovation have resulted in the inclusion of philosophical topics in modern Sindhi poetry and the way it has caused enhancement in its vocabulary and grammar. This paper will demonstrate that modern Sindhi poetry began with one of the most prominent poets, Kishan Chand Bewas, in 1925. Hyder Buksh Jatui, Abdul Karim Gadai, Keel Das Fani, Shaikh Ayaz, Ustad Bukhari, Naraen Sheyam, Niaz Humayooni, Tanvir Abbasi, Imdad Hussaini, Ibrahim Munshi, Sarkash Sindhi, Sarwech Sijawali, Muhammad Khan Majeedi, Rashid Morai, Abdul Ghaffar Tabsum, Qamar Shahbaz, Tajal Bewas, Taj Balouch, Khaki Joyo, Hasan Daras, Ishaq Samejo, and many others have furthered it effectively by expressing and connecting poetic thoughts with public interest. In this paper, I will examine the changes in the poetic diction, structure, language, and vocabulary of modern poetry in the context of political and social movements. I will highlight the poetic usage of modern and existing words.

Keywords: Modern Sindhi poetry, Changes, Sociopolitical movements, Philosophy, Poetic diction, Language and Vocabulary.

شاعريءَ ۾ لفظن جو استعمال هڪ طريقو (technic) آهي، جنهن سان شاعر پڙهندڙ يا ٻڌندڙ کي شعر جي مضمون، فڪر ۽ نت (content) ۽ مقصد سان متوجھ ۽ متعارف (introduce) ڪري ٿو. اهو طريقو جيترو سُهڻو، سليس ۽ وڻندڙ لفظن تي محيط هوندو، پڙهندڙ اوترو متوجھ ۽ مانوس ٿيندو. ڪو شاعر جڏهن ڪا تخليق ڪري ٿو ته اهو لفظن ۾ پنهنجا احساس روبا محسوسات پريندو آهي. خيالن جي اُتت لاءِ ممڪن حد تائين هُو ٻوليءَ جي لئ، سُرتال، موسيقيت، تجنيس پيدا ڪندڙ لفظن، اصطلاحن، تشبيهن، ترڪيبن ۽ گرامر جي خوبين جي استعمال تي زور ڏيندو آهي ته جيئن سندس خيال اثرائتا ٿين. شاعريءَ جي ٻولي ۾ وقت، فڪر ۽ موضوعاتي ردوبدل جي بنياد تي هميشه تبديلي ۽ ترقي ايندي رهندي آهي.

جديد سنڌي شاعري، اڳئين دور يعني عروضي شاعريءَ کان، ٻولي، سٽاءُ، فن توڙي فڪري لحاظ کان گهڻي مختلف ۽ منفرد آهي. جديد شاعريءَ ۾ ٻوليءَ جي سونهن، اسلوب، مضمون ۽ فڪري تبديلي، عروضي شعري روايتن کي رد ڏيڻ سان آئي. شاعريءَ ۾ جديد ۽ تبديل ٿيل قدرن کي اپنائڻي فڪري سٽاءُ ۾ سموهيو ويو ته منجهس نواڻ پيدا ٿي. ٻوليءَ ۽ لغت جي جديد استعمال اُن ۾ ڪليدي ڪردار ادا ڪيو. شاعريءَ ۾ مذڪوره تبديلي ڏسڻ کان پهرين ٻن شين کي ڏسڻ لازم آهي (1) جديد شاعريءَ جي ابتدا ۽ (2) سياسي ۽ سماجي تحريڪون، جن جي زير اثر اُن ۾ تبديلي آئي.

جديد شاعري ۽ تحريڪون:

جديد سنڌي شاعريءَ جي ابتدا، ويهين صديءَ جي پهرين چوٽائي (1925) ۾ ڪشچند بيوس (1885-1947) ڪئي ۽ ”هن جديد شاعريءَ جو بنياد رکيو.“ (1) هن کي عام طور ٽن دورن ۾ ورهايو وڃي ٿو: (1) 1930 کان 1955 ع، (2) 1956 کان 1970 ۽ (3) 1971 کان 1990 تائين ۽ ان کان پوءِ جي شاعريءَ کي مابعد جديديت (post modernism) دور سان لاڳاپيل سمجهيو وڃي ٿو پر اهڙو اصطلاح (term) اڃا باقاعده لاڳو ناهي.

جديد شاعريءَ جي ابتدا جو دور، پهرين مهاڀاري لڙائي (1914-1918) جي اثرن جو دور هو. عالمي جنگ جي اثرن هيٺ مغربي معاشرا، تڪڙي تبديليءَ مان گذري رهيا هئا. جنهن ننڍي کنڊ ۾ سياسي تحريڪن کي تمام گهڻو زور وٺايو ۽ اهڙن اثرن هيٺ برصغير پاڪ و هند ۾ وڏيون فڪري، سياسي ۽ سماجي تحريڪون اڀريون هيون.

هن ڏس ۾ سنڌ ۾ پهرين سماجي هلچل نظر اچي ٿي، سا هتي هاري ڪميٽيءَ جي روپ ۾ اُڀري. 1858ع انگريزن کان آزادي تحريڪ بشمول حر گوريلا ويڙهه، سنڌ جي بمبئي پريزيڊنسيءَ کان علحيدگي هلچل ۽ خلافت تحريڪ بعد سنڌ جي چوٿين وڏي منظم سماجي هلچل هاري ڪميٽيءَ جي پليٽ فارم تان ٻڙيا ٿي، جيڪا 1930 ۾ ٺهي. ”12 جولاءِ 1930 تي ميرپورخاص ۾ هاري ڪانفرنس ڄمڻ جي مهلتا جي صدارت ۾ ٿي، جنهن جي مرحبا ڪميٽيءَ جو چيئرمين سائين جي ايم سيد هو. هن ڪانفرنس ۾ ”سنڌ هاري ايسوسيئيشن“ ٺاهڻ جو فيصلو ڪيو ويو.“ (2)

هاري تحريڪ جي قيام ۽ جديد سنڌي شاعريءَ جي ابتدا لڳ ڀڳ ساڳئي زماني ۾ ٿي. هاري تحريڪ جا جديد شاعري تي اثر نمايان آهن.

پاڪستان ٺهڻ بعد نوان مسئلا پيدا ٿيا ته نون سياسي فڪرن تي آڌاريل نئون تحريڪون پيدا ٿيون. 1948 ۾ ڪراچيءَ کي وفاقي ڪنٽرول هيٺ ڏنو ويو، جنهن تي سنڌ مان سماجي ردعمل سامهون آيو. 1955 ۾ ون يونٽ جي نفاذ ۽ ايوب خان جي مارشل لا دوران اينٽي ون يونٽ تحريڪ، سنڌيت ۽ سنڌي ٻولي تحريڪ ۽ سنڌي شاگرد تحريڪون هليون. 1965 ۽ 1971 جون پاڪ ڀارت جنگين کان علاوه جنرل يحيٰ خان جي مارشل لا ۽ بعد ۾ ذوالفقار علي ڀٽي جي حڪومت جي صورت ۾ جمهوريت جي بحالي، تنهن بعد جنرل ضياءُ الحق جي مارشل لا ۽ ايم آر ڊي ۽ پوءِ ڪالاباغ ڊئم تحريڪ، ائين 1990 تائين انهن تحريڪن جي تناظر ۾ ننڍا وڏا ڪيترائي سانحا ٿيا. پاڪستان اندر اهو عرصو آمريت جو راج رهيو، جنهن ڪري ملڪ اندر خاص ڪري سنڌ ۾ سياسي ۽ سماجي انتشار رهيو. جنهن جو سنڌي سماج تي تمام بگڙو اثر پيو. جديد شاعريءَ جو اهڙين حالتن مان ازخود متاثر ٿيڻ عين فطري هو.

اهي اهم تحريڪون هيون، جن جو شاعريءَ تي سڌو اثر پيو. اينٽي ون يونٽ جا روح رواں هئا ٿي اديب ۽ شاعر. شيخ اياز، طارق اشرف، ابراهيم منشي ۽ ٻين کي جيل اُماڻي متن ڪيس هلايا ويا. اياز جا ڪيترائي ڪتاب ضبط ٿيا ۽ ”ڪيس ون يونٽ دوران پهريون ڀيرو 1965ع واريءَ جنگ جي زماني ۾ جڏهن هن جو جنگ خلاف لکيل مشهور نظم ”هي سنگرام سامهون آ نارايڻ شيام“ ڇپيو ته ڪيس گرفتار ڪيو ويو ۽ اٽڪل ٽن مهينن تائين قيد رکيو ويو. ٻيو ڀيرو به ون يونٽ دوران ئي 1968ع ۾ ۽ ٽيون ڀيرو مئي 1971ع کان ڊسمبر 1971ع تائين ڪيس بند رکيو ويو.“ (3)

ان دوران، سنڌي شاعريءَ ۾ فني، فڪري، موضوعاتي، اسلوب، ٻولي، لغت ۽ اُن جي بناوت (structure) ۽ اظهار جي انداز ۾ وڏيون تبديليون آيون. نون مسئلن ۽ موضوعن کي اظهار ۾ لاءِ ٻوليءَ جا نوان لفظ ۽ وسيلو، تشبيهُون، استعارو ڪتب آيا ۽ متروڪ لفظن کي جيئار سان ٻوليءَ جي خوبصورتيءَ ۾ واڌارو ٿيو. بين القوامي، خاص ڪري مغربي ادب جون صنفون نظم، آزاد نظم، تراثيل، سانيٽ، هائيڪو وغيره سنڌي شاعريءَ ۾ طبع آزمائي هيٺ آيا. ”سنڌي شاعريءَ ۾ نئين لهر انگريزي زبان جي مطالعي سان آئي.“ (4) اظهار جو وسيع ميدان مليو ته شاعريءَ لاءِ ”جديد شاعريءَ“ جو اصطلاح استعمال ٿيو ۽ هن قسم جي شاعريءَ ۾ خارجي، سماجي، سياسي موضوعن جي بدولت بيساخته جاذبيت پيدا ٿي.

مزاحمتي اُٿل پُٿل واري هن دور ۾ شاعرن تحريڪن جو ڀرپور اثر ورتو. عوامي حق شعري فڪر جو حصو بڻيا ته معاشري ۾ جاڳرتا پيدا ٿي ۽ سماجي شعور ۽ شاعرانو فڪر ويجهو ٿيا. هن سان شاعريءَ جي فڪر ۽ ٻوليءَ ۾ تبديلي آئي ۽ لغت جي ذخيري ۾ خاطر خواه واڌارو ٿيو جنهن سان ٻوليءَ کي وڏي وسعت ملي.

ٻولي ۽ لغت:

ٻولي يا زبان جو ڪوبه لفظ، ڪنهن علائقي، ملڪ يا خطي جي ماڻهن ۾ ڳالهه ٻولم/رابطاڪاري جي وسيلي (source of communication) لاءِ استعمال ٿئي ٿو. هن وسيلي ماڻهو هڪٻئي سان رابطي ۾ ڳنڍجن ٿا، پنهنجي ڳالهه هڪٻئي تائين پهچائين يا خيالن جو اظهار (express) ڪن ٿا. ٻولي انساني سماجن جي پيداوار آهي. اها ناهي يا گهڙي نه ويندي آهي. ”انساني ٻولي عوام جي پيداوار آهي. اها نه ڪن عالمن جي جوڙيل آهي ۽ نه وري ڪن اُستادن جي ئي ٺاهيل آهي. عالم ۽ اُستاد ٻوليءَ کي شاهوڪار ضرور بنائين ٿا.“ (5) مختلف ٻولين جي امتزاج ۽ اختلاف متعلق قرآن ڪريم ۾ آهي ته ”وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَفَ الْأَلْسِنَتِكُمْ وَاللُّوَانِكُمْ“ (يعني زبانن ۽ رنگن جا اختلاف، الله تعاليٰ جي آيتن مان زنده آيتون آهن.)“ (6)

ٻوليءَ جو سُڌارو زباني توڙي ڪتابي ٻوليءَ سان گڏ علمي، ادبي ۽ شعري خزاني تي انحصار ڪري ٿو. تنهن ڪري جيڪڏهن ڪا به ٻولي سُڌرندي ته انهيءَ جي ڪتابي علم ۾ به سُڌارو ايندو.

”لغت جمع لغتُون: ث. (ع) جي معني آهي ڪنهن قوم جي زبان. هڪ ڪتاب، جنهن ۾ ڪنهن ٻوليءَ جا لفظ، سمجهاڻين، معنائن وغيره سميت درج ٿيل هجن. فرهنگ، ڪوش، ناموس، زبان، ٻولي، پاشا، ڊڪشنري، اُهي لفظ جن جي معنيٰ مشهور نه هجي.“ (7) عام طور لغت جي معنيٰ آهي ”ٻوليءَ جا استعمال ٿيندڙ لفظ ۽ انهن جي معنيٰ. شاعر، اديب ۽ فيلسوف ٻوليءَ کي خوبصورت بڻائيندا آهن، پنهنجي اسلوب، انداز، لفظن ۽ ترڪيبن جي وڻندڙ استعمال وسيلي سان.

ٻوليءَ ۾ مروج چوڻين، پهاڪن، اصطلاحن جي استعمال کي وڏي اهميت حاصل آهي ۽ ورجيسون ٻوليءَ جو اهم حصو آهن. دنيا جي ڪا اهڙي ٻولي شايد هجي، جنهن ۾ انهن جو استعمال نه ٿيندو هجي. ”ٻولي، سلاست ۽ بلاغت جي پد تي تڏهن پهچندي آهي، جڏهن منجهس قدامت ۽ جدت جي آميزش سان ڌرتيءَ تي مروج اصطلاح ۽ ورجيسون، استعارو ۽ ڪنايا، تشبيهون ۽ تمثيلون، پهاڪا ۽ چوڻيون منڊي تي ٽڪ جيان ٽانڪي ۽ ٽوپي سڃاڻجن.“ (8) اُن ۾ شڪ ناهي ته سنڌي ٻولي لغت جي خزانن سان مالا مال آهي. ان جي اصطلاحن، پهاڪن ۽ چوڻين ۾ سنڌي سماج جو تاريخي ۽ ثقافتي عڪس آهي ۽ اهي نج سنڌي ٻوليءَ جي لفظن تي مدار رکن ٿا. ساڳين چوڻين، پهاڪن، تشبيهن ۽ استعارن کي جديد شاعريءَ ۾ نهايت عرق ريزيءَ سان استعمال هيٺ آندو ويو آهي، جنهن جديد شاعريءَ جي ٻوليءَ کي وڻندڙ ۽ خوبصورت اسلوب عطا ڪيو آهي.

جديد شاعريءَ ۾ ٻولي ۽ لغت جي واڌاري کي، استعارن، تشبيهن، چوڻين، پهاڪن ۽ تمثيلن سان گڏ اُن جي ترقي يافتہ ۽ وڻندڙ استعمال جي تناظر ۾ ڏسڻو پوندو ۽ اهو شاعريءَ جي فڪري ۽ موضوعاتي تبديليءَ تي انحصار رکي ٿو. جڏهن سنڌي شاعري، حقيقي سماجي مسئلن (issues) کي موضوع بڻايو. جيڪو گهڻي قدر تحريڪن جي اثرن، مقصديت، واقعن ۽ حادثات (incidental) فڪر تي مشتمل هو. هن قسم جي شعر ۾ هم ڳيريت ٿيندي آهي ڇاڪاڻ ته، ”واقعاتي شاعري ڄاڻ جي پهچ (Reportage) جو هڪ پٺيو آهي، جنهن جي وسيلي هاڃن ۽ حادثن جي ڄاڻ، حادثن سان مقابلي جي سڌ، هنڌن ۽ ماڳن جي وچور اجتماعي توڙي انفرادي ڪردار جي ادائگيءَ جي روح ۽ فطرت جي ڄاڻ، حالتن جي ظهور، پيداواري قوتن جي اوسر ۽ پيدا ٿيل نتيجن جي اوک ڊوڪ، مطلب ته سماجي ڦير گهير جي هر پاسائين ڄاڻ ملي ٿي.“ (9)

قديم شعر کي ڏسبو ته خليفي گل، مير سانگي، مرزا قليچ بيگ کان اڳ نور محمد خسته، حافظ حامد، قاسم، فاضل، مصري شاهه جا نالا ملن ٿا، يا ٽالپر دور جي ٻي شاعري (سچل سرمست کي ڇڏي) گهڻي قدر رجزخواني تي مشتمل آهي. جنهن ۾ فردوسيءَ جي طرز تي مثنويون لکڻ جو گهڻو رواج ملي ٿو. خليفي گل، مير سانگي، مرزا قليچ وغيره جي شاعريءَ ۾ عشق، محبت، وصال فراق جي داخلي (internal) ڪيفيت کان علاوه خارجي (external) موضوعن کي خاص اهميت نه آهي. مرزا قليچ بيگ سماجي اخلاقيات تي شعر چيو آهي، پر اهو ٻوليءَ جي وڻندڙ خاصيتن کان خالي آهي.

جديد شاعريءَ جو گهڻو تڻو فڪر، سماجي تحرڪ تي آڌاريل آهي. هتي پڄندي شاعر جو ڪردار نئون، وسيع ۽ اهم ٿئي ٿو. هُو سماجي سياست ۽ تحرڪ ۾ گڏيل شراڪتدار (stakeholder) بڻجي ٿو. ”شاعر خود ڪڏهن حلقو ڪڏهن اڌارو ۽ ڪڏهن جماعت آهي. هن جي شاعريءَ جا سياسي فضا تي پاڇاوان پئجي سگهن ٿا.“ (10) سماجي ذميداري جي هيٺ شاعر جي ڪردار ۽ موضوعن ۾ هم ڳيريت آئي. هُن سماج ڏانهن ذميواري (Responsible) ۽ حقيقت پسنداڻو (Realistic) رويو اختيار ڪيو. عوامي هلچلن، مسئلن ۽ محرومين کي شعري فڪر وسيلي اظهار ۽ منجهن شعور بيدار ڪيو. ڪشچند بيوس پهريون شاعر آهي، جنهن سماج جي پيڙهيل طبقي جي درد کي اظهار ڏنو، سياسي شعور ڀارڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ نج ٻوليءَ ۽ لغت جا نيت لفظ ڪتب آندا. ”بيوس سليس ۽ سلوڻي، عوامي ۽ فطرتي شاعريءَ جو مؤجد هو. ائين چوڻ ۾ وڌاءُ ڪونه آهي ته ”بيوس“ پهريون شخص آهي، جنهن گل ۽ بلبل واري ايراني ۽ اردو رنگ کي ڇڏي نيت سنڌي زبان ۾ طبع آزمائي ڪئي، ۽ قومي فطري خيال پيش ڪيا.“ (11)

”غريبن جي جهوپڙي“

جا آه جائيداد ورثي وٺال کان،
 ٿيندي نه زير بار جا گرويءَ جي خيال کان،
 اونو نه جنهن کي آه جوکي جنجال کان،
 هلڪي وهي جا هنيانءَ تي سولي سڀال کان،
 جنهن ۾ غرور زر نه سراسر گهڙي،
 الا! جهري مَ شال غريبن جي جهوپڙي.

جا ونءٌ وڃي ٿي ڇيڙ نازڪ نفيس کان،
 آجي رهي جا اٽوڇ گذاري جي ريس کان،
 پٺ ٿي پناهه ۾ رهي حاسد، حريص کان،
 ڌاري نه خاص خوف ڪو خوني، خبيث کان،
 بي ڪرف ۽ ڪڙي رهي سوگهي مندو ڦڙي،
 الا! جهري مَ شال غريبن جي جهوپڙي،
 چانگي چنواڏيائون، لامن لکن منجهان،
 سادو آجهو ستيائون پراڻن پڪن منجهان،
 ڪاڍو ڪڍيائون ڪڙب جي ڪانن ڪڪن منجهان،
 پورهيو پٽيائون پاڻ ۽ سرتن سڪن منجهان،
 مفتي مدد تي آيا مڇي مڙس ٿي مڙي،
 الا! جهري مَ شال غريبن جي جهوپڙي“. (12)

بيوس جديد شاعريءَ ۾ موضوع، ٻولي ۽ لغت جي حوالي سان خوبصورتيءَ جي نئين روح ڦوڪڻ جي ابتدا ڪئي. گيت ۾ بيوس سماجي حيثيت (status) تي ڳالهه ٻولهه (discuss) ڪري ٿو. غريب، سماج جو اهم ڪردار آهي. سنڌي سماج ۾ کيس ڏک، پيڙا ۾ مبتلا ۽ استحصال جو نشانو بڻجي رهيو آهي. ساڻس هر جڳهه متپيد (discrimination) ٿئي ٿو. بيوس غريب جي مفلوڪ الحالي ۽ بنيادي ضرورتن (Basic needs) جي بحالي جي ڳالهه ڪئي آهي. ٻوليءَ جا وڻندڙ لفظ خوبصورتيءَ سان گهرج مطابق درست (appropriate) جڳهه تي استعمال ڪيا، جنهن سان شعر ۾ دلڪشي پيدا ٿي آهي.

ورثو وٺال، گرويءَ جو خيال، جوکو جنگال، زر، ونءٌ وڃڻ، نازڪ نفيس، حاسد حريص، خوني خبيث، ڪرف ڪڙو، چانگوچنو، لامن لکن، ڪاڍو ڪڍيائون ڪڙب، ڪانن ڪڪن منجهان، پورهيو پٽيائون، مڙس ٿي مڙي انهن سڀن لفظن جو دُرست جڳهه تي خوبصورت استعمال ٿيل آهي. جي شعر جي فڪر ۽ معنيٰ کي اثرائتو ۽ وڻندڙ بڻائين ٿا. بيوس جي گيت پڙهڻ بعد غريب سان همدرديءَ جو احساس اُپري ٿو. ورنه سماج ۾ غريب ۽ غربت کي حقارت جي نشاني (symbolic) سمجهيو وڃي ٿو. گيت ۾ ٻوليءَ جو استعمال، موضوعاتي ۽ اسلوب جي تبديلي پڻ نمايان نظر اچي ٿي.

هن قسم جا نچ سنڌي لفظ وٽندڙ اسلوب سان استعمال ڪرڻ جو ابتدائي سھرو (credit) ڪشڻچند بيوس ڏي وڃي ٿو. جنهن شروع ۾ سماجي محسوسات جو اثر وٺندي، جديد شاعريءَ کي لغتي ذخيري سان مالا مال ڪيو. جنهن کي بعد جي ٻين جديد شاعرن وڌيڪ اوج تي پڄايو.

”ڪنهن جي منهن ۾ آھ زبان؟
ڪير هتي منهن کولي سگھندو؟
ڪٿوڙو سچ ڪو ٻولي سگھندو؟
ڪنهن جي منهن ۾ آھ زبان؟

بند نہ هوندي بند ۾ آهيون، ڪوٽ هجي جي ڪوٽ به ڏاهيون،
ذهن جو ڪيئن ٿئي زندان؟، ڪنهن جي منهن ۾ آھ زبان؟
هر هڪ هڪٻئي ڏي واجهائي، همت وٺنا سڀ هارائي،
ڪو به نه جاڳي جبرو جوان، ڪنهن جي منهن ۾ آھ زبان؟
ڪم عقلن کي ٿو ڪڍ لائي، پورا لوڪ وجهي پٺيلائي،
اڳ ۾ اڳرو ٿي اڳوان، ڪنهن جي منهن ۾ آھ زبان؟“ (13)

فانيءَ جي گيت ۾ ننڍي کنڊ ۾ انگريز حڪمرانيءَ خلاف سماجي تحرڪ جا اثرنمايان آهن ۽ اهو سماجي انقلاب واري فلسفي جي نمائندگي ڪري ٿو. گيت ۾ شاعر، ٻولي ۽ لغت جي زور تي شعر جي فڪري پيغام ڏي متوجھ ڪرڻ جو جھڊ ڪري ٿو. جديد شاعريءَ جي ابتدائي دور ۾ سنڌ انگريزن جي حڪمراني هيٺ هئي. انگريزن جو گھڻو دارومدار بالادست طبقي سردار، وڏيري ۽ جاگيردارن جي ڏڏ سان هو ۽ ساڳيو طبقو هيٺئين طبقي جي استحصال تي آماده هو. جنهنڪري سماج جو گھڻو حصو سخت عتاب هيٺ هو. گيت سياسي شعور سان همکنار آهي جنهن ۾ انگريزن جي فسطائيت خلاف بغاوت آهي. شاعر نئين ٻولي، اصطلاحن ۽ محاورن جو سهارو وٺندي، شعر ۾ وٽندڙ دلڪشي ۽ چڪ پيدا ڪئي.

منهن ۾ زبان هجڻ، منهن کولڻ، ڪٿوڙو سچ ٻولڻ، ڪم عقلن کي ڪڍ لائڻ، ذهنن جو زندان، همت هارڻ، هڪٻئي ڏي واجهائڻ، پورا لوڪ وجهي پٺيلائي، اڳ ۾ اڳرو سڀ نچ سنڌي ٻوليءَ جا لفظ ۽ اصطلاح ڪتب آندل آهن، جن شعر جي مقصد ۽ حسن ۾ توازن پيدا ڪيو.

عبدالڪريم گدائيءَ جي شاعري ۾ سماجي تحريڪن جو عڪس ملي ٿو. هن جي ٻولي سليس ۽ عام مروج ۽ سمجھ ۾ اچڻ واري آهي، جا شاعريءَ ۾ وڻندڙ ٻوليءَ جي استعمال واريون سڀ مهارتون رکي ٿي. جنهن ڪري اهڙي ڪلام جا ڊيڙا اثر مرتب ٿيا. انگريزن کان آزاديءَ جي تحريڪ جي تناظر ۾ سندس هڪ نظم جو مختصر ٽڪرو ڏجي ٿو. جنهن ۾ سادي سلوٽي ٻوليءَ جي استعمال، نظم جي مفهوم کي اثرائتو بڻايو آهي.

”خبر پي آهي ڪا توکي؟“

وڏين قربانين کانپوءِ

ملي هئي هيءَ آزاديءَ،

ستم ڏاڍا انهيءَ خاطر،

وطن وارن سمايا ها.

غلاميءَ جي ذلالت جا ڳرا

زنجير ٽوڙڻ لاءِ،

وطن وارن مڏيون ۽ مال

گهر تڙسپ لتايا ها.

ڏيئڻ، پيئڻ جي ڇاتين تي

هليون انگريزن جون گوليون،

۽ مائن ديس جي خاطر

ڪيئن ڪونڌر ڪهايا ها. “ (14)

غلاميءَ جي ذلالت، ڳرا زنجير ٽوڙڻ، مڏيون ۽ مال، گهر تڙ لتائڻ ۽ ڪونڌر ڪهاڻڻ جهڙا لفظ ۽ اصطلاح، نه فقط نظم جي سلاست ۽ بلاغت کي هٿي وٺرائن ٿا، پر نظم ۾ سمايل پيغام کي پڻ گهري معنيٰ ۽ جذبابيت بخشن ٿا.

شيخ اياز جديد شاعريءَ ۾ هڪ وڏي چال ڏني، جنهن سان شاعريءَ جي ٻولي ۽ لغت ۾ انقلابي تبديلي آئي. اياز وٽ موضوعن جو پندار آهي، جنهن سان مروج توڙي متروڪ لفظن جي استعمال سان لغت جي خزاني ۾ هيڪانڊو اضافو ٿيو، نه ته عروضي شاعري گهڻي قدر حسن مجاز، هجر فراق ۽ محبوب جي مائن ٽائڻ تي، فارسي آميزش ۽ دقيق اسلوب ۾ دستياب هئي. جنهن ۾ ٻولي ۽ لغت جي اعتبار کان ڪا خاص دلڪشي ڪا نه هئي، پر اياز تحريڪاتي اثرن جو ڀرپور استعمال ڪيو، جنهن ۾ سنڌي ٻولي

ٻوليءَ جا استعارا، تشبيهون، ڪنايا ۽ لغتي خزاني کي طبع آزمائي هيٺ آڻڻ جو موقعو ميسر ٿيو.

”آرزوءَ جي اداس نگريءَ ۾،
شام ميرانجهڙيون چڱون چوڙي،
آئي آهي مثال بيوه جي-
زندگانيءَ جو جام خالي آ،
گرچہ چوڌار قحط سالي آ،
مان چوان ٿو نئون شراب پريان،
پنهنجي ڪوڙي ۾ آفتاب پريان،
آس اُپري نراس نگريءَ ۾،
آرزوءَ جي اداس نگريءَ ۾.“ (15)

نظم ۾ سنڌ جي ابتر سماجي صورتحال جي عڪسبندي آهي، جنهن کي اياز وٽندڙ ۽ مروج لفظن جي سماري سان اثرائتي انداز ۾ سماج ۾ منتقل (Transform) ڪيو آهي. ننڍي کنڊ جي ورهاڱي قيام پاڪستان جي فورن بعد غيرموقع سياسي فيصلن سبب سنڌ ۾ وڏي بي چيني پکڙي. اياز اهڙي بي چيني کي داخلي ۽ خارجي ڪيفيتن جي امتزاج سان پرپور نموني اظهار ڏنو. هن نظم ۾ پڻ ٻوليءَ جا عام ۽ مروج ۽ نڙ لفظ استعمال ٿيل آهن، جي نظم جي مفهوم کي جاندار بڻائين ٿا. اياز نراس نگريءَ ۾ آس جي اُپرڻ جي ڳالهه ڪندي، اصل ۾ سنڌ جي سماجي حالت جي تبديليءَ جو خواهان آهي.

بيوه جو چڱون چوڙي مدد لاءِ ٻاڏائڻ جو اصطلاح، مصيبت ڪڙڪي پوڻ جي نشاندهي آهي. آرزوءَ جي اداس نگري، زندگانيءَ جو خالي جام، ڪوڙي ۾ آفتاب پوڻ، نراس نگريءَ ۾ آس جو اُپرڻ جا لفظ، اصطلاح ۽ ڪنعايا نظم جي مفهوم کي چٽو گهرو ۽ احساساتي بڻائين ٿا.

اياز جي شاعريءَ تي جن تحريڪن جا اثر آهن، ون يونٽ انهن ۾ وڌيڪ نمايان آهي. سياسي اثرن هيٺ اياز ٻوليءَ جو جديد ۽ ترقي پسند انداز اپنائيو ۽ نوان لفظ ۽ استعارا ڪتب آڻيندي، شاعريءَ ۾ سياسي شعور جي آبياري ڪئي.

”اي قوم! ٻڌايا ٿي قصا ڪلهه توکي مون تقديرن جا،
اڄ باغيءَ باغيءَ جي سر تي ٿو تاج ڏسان تعذيرن جا.“

ڪوڪيئن نه ڊوڙي مقتل ڏي، آرت ۾ خوشبوءِ مينديءَ جي،
 ڪوڪيئن نه موتي زندان ڏي، ٿا زلف چڪن زنجيرن جا!
 اڃ لال لاهوءَ جي سرگرم تي، ٿي منهنجي ڌرتي رقص ڪري،
 منهن هيد ٿيا غدارن جا، بي شرم وڏيرن پيرن جا.
 هر دوکي جي ديوار ڊئي ۽ اُن جي سِر سِر سا نه ملي.
 اڃ ڊوڙي هرڪو ديوانو ٿو کولي بند اسيرن جا.“ (16)

ون يونٽ جا سنڌ ۽ سنڌي سماج ۽ اُن جي سياست تي وڏا اثر رهيا. سنڌ جي علمي ادبي طبقي يعني شاعرن، ليکڪن، اُستادن، پروفيسرن ۽ شاگردن وٽ يونٽ خلاف وڏي جدوجهد ڪئي. جن منجهه جذبو وري جديد شاعريءَ پيدا ڪيو. اُن ۾ شيخ اياز جو وڏو ڪردار آهي. هن غزل ۾ خيال ۽ فڪر سان گڏ ٻوليءَ ۽ لغت جي ترنم لفظن، حرف تجنيس جو بهترين استعمال آهي، جيڪو شعر جي فڪر ۾ حُسن پري ٿو. قوم ٻڌايا قصا ڪلهه، توکي مون تقديرن جا، تاج ڏسان تعذيرن جا، رت ۾ خوشبوءِ مينديءَ جي، زلف چڪن زنجيرن جا، لال لاهوءَ، بي شرم وڏيرن پيرن جا، دوکي جي ديوار ڊئي، ڊوڙي هرڪو ديوانو، کولي بند اسيرن جا، لفظ شعر جي معنيٰ کي وڏي تقويت ۽ فڪر کي وسعت بخشن ٿا. تحريڪاتي اثرن هيٺ اياز جي شاعريءَ ۾ ٻوليءَ جي حُسن ۽ خوبصورتيءَ جي جهلڪ ڏسڻ وٽان آهي.

اياز جي، آمريت ۽ مارشل لائي آمڙن کي للڪار هڪ شاعر جي بهادراتا بغاوت آهي، جنهن جا تاريخ ۾ مثال تمام ٿورا ملندا. هُو خصوصن وٽ يونٽ ۾ جنرل ايوب ۽ يحيٰ خان جي مارشل لائن دوران تمام گهڻو سرگرم رهيو. اياز جي اُن دور جي سموري شاعري مزاحمت ۽ باغيائي فڪر تي مشتمل آهي، جنهن ۾ سندس شعري ٻوليءَ جو حُسن ۽ خوبصورت لفظن جو استعمال بحر بيقرار جيئن چوليون هڻندي محسوس ٿئي ٿو.

”منهنجو اڳهه پيچين ٿو آءُ!
 منهنجا گيت ڳنهي سگهندين تون؟
 هٿ مٿان ڇا هل ٿيو آءُ
 هرڪو موتيءَ ٿل ٿيو آءُ-
 ڪيڏي پيمه لڳي پئي آءُ!

ڳا ڳيھ لڳي پئي آ!
 ڪيڏو ڀاڙ چڙهي ويو آهي!
 هر ڪو گيت پڙهي ويو آهي،
 تنهنجا ڀڪ پري ويو آهي
 ٻه ٻه ڀڪ پري ويو آهي-
 ڪنهن ساڃمھ کي سيڱ نه آهي
 آهي رڪ، وويڪ نه آهي
 ذات پريءَ بازار وڪاڻي
 جڻ ڪا ننگي نار وڪاڻي-
 مان نه ته هڪ وڻجارو آهيان،
 پر مان سڀ کان نيارو آهيان،
 گيت اندر جا گونجي آهي،
 سا شيءَ منهنجي پونجي آهي،
 مل مان جو مزدور اچي ٿو.
 هر هٿندي جيڪو ٿڪجي ٿو
 ۽ جو تو سان سينو ساھي،
 پير ڪڙين ۾ آيو آهي،
 تنهن سان گيت ورهايان ٻيٺو!
 چوواڻي تي ڳاڻيان ٻيٺو!
 جنهن وٽ ڪوئي لڙڪ ڦڙو آ
 تنهن منهنجو هر گيت ڳڏو آ
 تو وٽ لڙڪ ڪٿي آ آھر!
 منهنجا گيت ڳنھي سگھندين؟“ (17)

نظم ۾ آمريتي اثرن جي جھلڪ آهي. هڪ شاعر هڪ جمهوريت ڪش آمر سان
 باغيائي انداز ۽ ارڏائيءَ سان مخاطب آهي ۽ کيس هڪ شاعر جي فڪر خريدڻ جي
 طرز ڪري ٿو. نظم ۾ لفظن جي ٿڙ استعمال سان مفهوم ۽ معنيٰ کي وڌيڪ گھرو ۽
 اثرائتو بڻايو ويو آهي. تحريڪن جي اثر هيٺ اياز جي سموري شاعري جديد اظهار ۽
 ٻوليءَ جي جدت سان ڀرپور آهي. هن نظم ۾ استعمال ڪيل ٻوليءَ جا لفظ ۽ محاورا

جهڙوڪ: اگھ پڇين ٿو آمر، گيت ڳنھڻ، هٿ مٿان ھُل، هر ڪو موتيءَ ۾، پيم، ڳا
 ڳيم، ڏڪ پري ويو، ٻھ ٻھ ٻڪ پري ويو، بازار وڪاڻي، ننگي نار وڪاڻي، هڪ
 وڻجارو، سڀ کان نيارو، گونجي آهي، پونجي آهي، گيت ورهايان ٻيٺو، چوواڻي تي
 ڳاڻيان ٻيٺو، شعر ۾ انتهائي خوبصورتِي ۽ تجنيس ۽ نواڻ پيدا ڪن ٿا. سڀ جا سڀ
 لفظ ٻوليءَ جي خوبصورت، وڻندڙ ۽ تڙ استعمال جي نمائندگي ڪندي مفھوم کي دل
 چھندڙ بڻائين ٿا.

سنڌي سماج ۾ هاريءَ سان استحصال اوائل کان جاري آهي. انگريزن جي دور ۾ جديد
 زرعي سرشتي جي شروعات سان، ساڻس استحصال جا نوان طريقا اختيار ٿيا. اهو
 سلسلو مختلف شڪلين ۾ اڄ به جار آهي. وڏيري ۽ جاگيرداري ظلم هڪ طرف ته
 ٻئي پاسي جيلن ٿاڻن ۽ قرضن وسيلي سندس زندگي اجيرن بڻائي وڃي ٿي. جديد
 شاعريءَ هاري جي دائمي حقن جي طرفداري ڪئي ۽ ساڻس زيادتين جي کليل ننڍا
 ۽ هُن جي ڪُٽنبي محرومي ۽ درد جي عڪاسي ڪئي آهي.

”پورهيت جي پٽ جو نظم

منهنجو آهي هاري پيءُ

گرمي توڙي سيءُ

ڪاهي هر

ڪڪائون گهر

ليڙا ليڙا ويس

110 جو ڪيس

آبوسدا جيل ۾

اسان پويان ويل ۾.“ (18)

مختصر نظم، ٻوليءَ جي ترنم، لءِ، رواني ۽ حرف تجنيس جو زبردست مثال آهي.
 هاري پيءُ، گرمي توڙي سيءُ، ڪاهي هر، ڪڪائون گهر، ليڙا ويس، هڪ سوڏھ جو
 ڪيس، آبوسدا جيل ۾، اسان پويان ويل ۾ مذڪوره لفظ نظم ۾ ترنم ۽ نواڻ پيدا ڪن
 ٿا ۽ مفھوم کي اثرائتو بڻائين ٿا. هاريءَ ۽ اُن جي ڪُٽنبي جي بيوسي، محرومي ۽
 سماجي حالت جي عڪاسي ڪن ٿا، جنهن سان نظم جو فڪر دل ۾ لهي ٿو.

جنرل ايوب جي آمريت 1970 جي ڏهاڪي ۾، سنڌ اندر ٻوليءَ جي تحريڪ هلي.
 جديد شاعرن قومي ٻوليءَ جي بچاءَ ۽ تحفظ ۾ شعري فڪر جو ڀرپور استعمال ڪيو.
 سنڌي ٻولي 54

هِنَ دَسَ ۾، اُستاد بخاري نِجَ عوامي انداز ۽ اسلوب اختيار ڪندي جذبا جاڳائيندڙ گيت چيا. هُنَ ٻوليءَ جا تَنَ عام مروج لفظ ۽ لمجو اختيار ڪندي لغتي خزاني کي استعمال ۾ آندو ته وستين، واھڻن، ڳوٺن، ٿرن ۽ ٻرن ۾ ريڍارن، ميهارن، پڪرارن، ڳنوارن، ڌنارن، مطلب ته هر وات تي ٻوليءَ سان محبت واري وائي جي گونج هُئي.

”جل ٿل جهولي، ڏونگر ڏولي،

او لوءِ لوٿان لولي!

آمر نه ٻوليون بي ڪا ٻولي.

منچر، ڪينجهر، سنڌو ساگر

گج گج لمرون، چم چم چولي،

او لوءِ لوٿان لولي!

آمر نه ٻوليون بي ڪا ٻولي.

پَتَ جو پَتَڪو پَتَ جي پوتي،

يَتَ جو ڍولو يَتَ جي ڍاٽي،

او لوءِ لوٿان لولي!

آمر نه ٻوليون بي ڪا ٻولي.

شمرن وارن سيني سانڍي،

ڳوٺن ۾ ڳوٺانن ڳولي،

او لوءِ لوٿان لولي!

آمر نه ٻوليون بي ڪا ٻولي.

پنمنجي ٻولي، ٻول بخاري،

سُهڻي سُرهي سڄي سولي،

او لوءِ لوٿان لولي!

آمر نه ٻوليون بي ڪا ٻولي. “ (19)

گيت ۾ اُستاد آمريت جي زور تي مادر ٻوليءَ کي رد ڏئي، ٻي ٻولي ڳالهائڻ جي ننڍا ڪئي آهي. اُستاد شاعريءَ ۾ عام مروج لفظ، فھر ۽ اسلوب جو استعمال ڪندي، ٻوليءَ متعلق شاعريءَ کي فڪري پيچيدگين کان بچايو ۽ خيال جي آسودگيءَ سان نوازيو، جنهن جي ڪري شاعريءَ ۾ حُسن، میناج ۽ وڻندڙ موسيقيت پيدا ٿي. جل ٿل جهولي، ڏونگر ڏولي، لوءِ لوٿان لولي عام مروج لفظ، وڻندڙ تجنيس سان استعمال ٿيل سنڌي ٻولي

آهن. جي گيت جي فڪر کي هٿي وٺرائين ٿا. ساڳي طرح منچر، ڪينجهر، سنڌو ساگر، گج گج لهرون، چمر چمر چولي، پٽ جو پٽڪو ڍٽ جي ڍاٽي، پنهنجي ٻولي ٻول، سُهڻي سُرهي سڄي سولي، مذڪوره سڀ نوان عام مروج ڪتب آندل لفظ گيت جي فڪر ۽ خوبصورتي کي تازگي بخشين ٿا، اُن ۾ جذباتي پيرين ٿا. جنهن سان پڙهندڙ جي سوچ جي صلاحيت بي ساخت فڪري مفهوم جي گرفت ۾ اچي ٿي. بلاشبہ اهو جديد عام مروج فهم ٻولي ۽ لفظن ۽ ترڪيبن جي تڙ استعمال جي بدولت ممڪن بڻجي سگهيو آهي.

70 جي ڏهاڪي ۾ سنڌي شاگرد تحريڪ، ون يونٽ ۽ سنڌي ٻولي تحريڪن سان گڏ گڏ هلي. هن تحريڪ ۾ پڻ جديد شاعريءَ تي پنهنجا اثر ڇڏيا. مختلف شاعرن پنهنجي پنهنجي اسلوب ۾ نئين انداز سان تحريڪي فڪر کي عوام ۾ منتقل ڪرڻ جو جُهد ڪيو. جنهن لاءِ سنڌي ٻوليءَ جي جديد استعمال کي ممڪن حد تائين بروءِ ڪار آندو. هر ٻوليءَ وانگر سنڌي ٻوليءَ کي به پنهنجو لهجو آهي، جنهن ۾ لفظن جي ادائينگي، اظهار ۽ استعمال سان شعر جي مفهوم ۾ مختلف ڪيفيتون جهڙوڪ: سُڪون، بي چيني، طبعيت ۾ نهمراءِ، اطمينان، اُڪو ڳڻتي، ويچار ڳاراڻا بيان ڪيا ويندا آهن. راشد مورائي 4 مارچ شاگرد جدوجهد جي تناظر ۾ ”چوٿين مارچ جي هيري سان مخاطب“ عنوان واري نظم ۾ اطميناني ڪيفيت جو اظهار ڪيو آهي، جنهن لاءِ لفظن جي چونڊ ۽ ادائينگيءَ سان نظم جي مفهوم ۾ نواڻ ۽ جدت پيدا ڪئي آهي.

”چوٿين مارچ جي هيري سان مخاطب

جس هجڻي اي جوڏا جوان!

ٻوهي ۾ سر ڏئي ٻلوان!

لاهي سڀئي وهم گمان،

آجا ڪيئ سڀ انسان!

سائين کي جو سڏ ٿيو

اچو اچو سڀ گڏ ٿيو

پهريان پهريان جو پھتو

تنهن تان منهنجو سر صدقو!

هيٽن جو آهين همراه،
 بي غرضو ۽ بي پرواه،
 ڪوڙ سان ڪونه ڪندين تون ٺاه،
 ويهي ويو آهي ويساه،
 جيڏي تنهنجي سنڌ قديم
 ايڏو ئي تون آهه عظيم! (20)

جس هجڻي جوڌان جوان، پوهي ۾ سر ڏئي بلوان، آجا ڪيئن انسان، هيٽن جو همراه،
 بي غرضو بي پرواه، ويهي ويو آهي ويساه، حرف تجنيس جو خوبصورت استعمال
 آهي. آخري ٻن ستن ”جيڏي تنهنجي سنڌ قديم، ايڏو ئي تون آهه عظيم“ ۾
 پوئين ٻن لفظن يعني قديم ۽ عظيم تي زور ڏنل آهي، جيڪو زورائتي اُچار
 (stressed syllable) جو مثال آهي، جنهن سان نظم جي مفهوم ۾ وڌيڪ چٽائي ۽
 معنيٰ ۾ ٺڪار پيدا ٿئي ٿو.

”منهنجي رت جون ڦينگون آخر،
 تنهنجي منهن تي ٿينديون ظاهر،
 توکي قاتل ٺهرائينديون،
 تنهنجو ڳاٽ به لهرائينديون،
 چيريندڙ هي چنبا تنهنجا،
 ريتا ريتا ڳاڙها ڳاڙها،
 منهنجي گهر ۾ منهنجي سر تي،
 اُڀري اسري اري آيا،
 منهنجي مارن جون هي اڪڙيون،
 چوليون ڏيئي ٻوڏون آئي،
 تنهنجون ماڙيون ڊهرائينديون.

تڙپندڙ هي لاشو منهنجو
 ڌرتيءَ کي رنگ لائيندو پيو
 ويرم ٿوري آهي باقي،
 توکي پي تڙپائيندو پيو

تربت جون هي ٻئي ڪپرون،
توڪي پيون ڏونڌاڙينديون،
مون کي پيو سرچائينديون.

تنهنجي رت تي بانس اُٿاري،
ڳلي ڳلي ۾ بدبو ٿيندي،
منهنجي رتڙي گل اڀاري،
واس جو ڏيندي خوشبو ٿيندي،
ٻوٽو ٻوٽو ٻهڪي پوندو،
مڪڙيون ديس کي مَرڪائينديون.

تنهنجو ڌڙي منهنجو ڌڙي،
ٿوري ڌرتي والاريندا،
توڪي ماڻهو توڪاريندا،
مون لاءِ وينا پاڪاريندا،
اينديون جيڪي ديس ڏيائون،
نيٺ نماڻا اڪڙيون آليون،
مون کي گلڙا پارائينديون.

سونهري اکر سان هونديس،
تاريخن ۾ آءُ سدائين،
تنهنجون آڻ به نيٺ ته هوندو
چو جو تون هڪ ظالم آهين،
صديون جيڪي اينديون وينديون،
توڪي لعنت ڏينديون وينديون،
مون کي پيون سارا هيٺينديون. “ (21)

سرڪش سنڌيءَ جو نظم، ضياءُ الحق جي آمريت ۽ ايم آر ڊي تحريڪ جي اثرن
هيٺ، سنڌ جي سماجي حالتن جي تناظر ۾ لکيل آهي. نظم جي هر سِٽ ۾ هڪ
ٻن لفظن تي زورائتي اُچار (stressed syllable) کي اختيار ڪندي، مفهوم کي
سنڌي ٻولي

اثراتو ۽ وزن دار بڻايو آهي. نظم ۾ ڪتب آندل ٻولي عام فهم ۽ مروج لفظن تي مدار رکي ٿي، جنهن سان نظم جو مقصد ۽ مفهومي وڌيڪ گهرو ۽ چٽو ٿئي ٿو. رت جون ڦينگيون، چيريندڙ چنبا، ريتا ريتا ڳاڙها، اُڀري، اُسري، اُلري، چوليون، ٻوڏون، ماڙيون، تڙپندڙ لاشا، ٽوڪاريندا، پاڪاريندا نچ ٻوليءَ جا عام ۽ روزاني استعمال ۾ ايندڙ لفظ آهن، جن جي استعمال موضوع جي نسبت ۽ مقصد ۾ جان پري آهي ۽ نظم جي فڪر کي مجموعي طور باغيائڻ ۽ انقلابي اثرن سان همکنار ڪيو آهي.

هر سڄاڻ شاعر پنهنجي دور جي ناهموار حالتن سان سميت نه هوندو آهي. هُو سماج کي تبديل ڏسڻ چاهيندو آهي. هُو وقت جي وهڪري سان وهڻ بدران قلم ۽ فڪر ذريعي انقلاب آڻڻ چاهيندو آهي. ضياءُ الحق جي آمريت ۾ ايم آر ڊي دوران سنڌ جون حالتون، بدترين هيون. هن دوران لکيل شاعريءَ انقلابي ۽ باغيائي آهي.

”سچ“

مون آمر تو کي سچ چيو
جي سچ چوڻ ڪو ڏوهه هيو
جي سچ چوڻ گستاخي آ،
هن ڏوهه جو بدلو قاسي آ!
هن ڏوهه جو مان ڏوهاري هان،
هن جرم جو مان اقرار ٿي هان!
تون بيشڪ مون تي ڪات وهاءِ،
يا زور ۽ حيلو هوڏ هلاءِ،
يا گهاٽي اندر پيڙي ڇڏ،
يا ڪرت وهائي چيري ڇڏ،
تون مون کي جيئري ماري وجهه،
يا وه جو پيالو پيئاري وجهه،
قاسيءَ تي پي لڙڪي ويندس،
سچ جو دامن ڪين ڇڏيندس!
ڪر جو توکي ڪرڻو آ،

هي دور به گذري ويڻو آ،
 هي ڏاڍ جو ڏونگر ڏرڻو آ،
 ۽ منهنجو وارو ورڻو آ،
 هڪ ڏينهن انهيءَ ئي ڌرتيءَ تي،
 هر ليڪو چڪتو ٿيڻو آ!
 تون مان نه رهياسين ڇا ٿي پيو؟
 پر سچ سدائين رهڻو آ!“ (22)

هي نظم هوبهو هڪ آمريڪي للڪار آهي، جنهن ۾ اختيار ڪيل ٻولي باغيائي خيالن جي نمائندگي ڪري ٿي. لفظ نيچ ۽ مروج استعمال ڪيل آهن. هر سٽ جي آخر ۾ قافيه ۽ رديف ڪي ايندڙ سٽ سان ڳنڍي انهي جي اختتام کي عمدگي بخشي وئي آهي. جهڙوڪ: مون آمر توکي سچ چيو، جي سچ چوڻ ڪو ڏوهه هيو، جي سچ چوڻ گستاخي آ، هن ڏوهه جو بدلو ڦاسي آ. هتي سچ، ڏوهه، گستاخي، ڦاسي تي زورائڻي اُچار (stressed syllable) جو عمدو استعمال نظم جي معنيٰ ۽ مفهوم کي چٽو ڪيو آهي. اهڙي طرح لفظن جو تجنيسي استعمال پڻ خاص ڌيان ڇڪائي ٿو. جهڙوڪ: ڪر جو توکي ڪرڻو آ، دور به گذري ويڻو آ، ڏونگر ڏرڻو آ، وارو ورڻو آ، ليڪو چڪتو ٿيڻو آ شاندار تمثيلي ۽ ترڪيبي معنيٰ بخشن ٿا.

ضياءُ الحق جي مارشل لا ۽ ايم آر ڊي خلاف تحريڪ سياسي نوعيت جي هئي، پر اڳتي هلي ان ۾ سڄي سنڌ جي سماجي شموليت ٿي، ڇو ته آمرانه روش سبب سماجي بيزارگي عروج تي هئي. محمد خان مجيدي هيٺين نظم ۾ ان جي عڪاسي ڪئي آهي.

”جابر توسان جنگ اسان جي سالن تائين جار رهندي
 دادو، موري، هالاڻي ۽ هالن تائين جاري رهندي
 ٻارن، ٻُڙين، مردن توڙي زالن تائين جاري رهندي
 بندوقن، ٻم گولن توڙي پالن تائين جاري رهندي
 جت ڪٿ ٿيندي سوپ اسان جي جابر ٻويان پير ڪندين
 پڙڪو کاڌو پاڳيٽن تون خالي سارا ڏيرا ڪندين.“ (23)

شعر ۾ استعمال سڀ لفظ عام آهن. سادن لفظن جي استعمال اُن جي اسلوب کي به آسان بنايو آهي، تنهنڪري هڪ عام تعليم يافتہ ڳوٺاڻو به ان جي مفهوم سان سميت ٿيڻ ۾ قباحت محسوس ڪونه ڪندو. شعر ۾ قافيي ۽ ردیف جو ورجاءُ جهڙوڪ: سالن تائين جاري رهندي، زالن تائين جار رهندي، پالن تائين جاري رهندي، وڻندڙ معنویت بخشي ٿو. ساڳئي جاءِ تي جابر تو سان جنگ، پڙڪو کاڌو پاڳيٽن جي تجنیس حرفي به شعر جي خوبصورتیءَ کي وڌائي ٿو.

”سندوءَ تي لامارا آهن
پنهنجا درياھ وڪڻي هاڻي سندوءَ تي لامارا آهن
ڪالاباغ اڏڻ وارن جا اندر ڪيڏا ڪارا آهن
وسري ويٺڙيون سڀ وڃائون، لهرين ساڻ لھان ٿي لائون
وچ سِير ۾ آهيان آئون، ڪيڏا ڏور ڪنارا آهن.“ (24)

.....

”فرات نهر نه آهي اهو ته سندو آ
انهيءَ ۾ رَت نه پاڻي، انهيءَ ۾ واري آ.“ (آن لائين)

امداد حسيني جديد شاعريءَ جو اهم نالو آهي، جنهن جي شاعريءَ ۾ ٻولي ۽ لفظن جي حسناڪي ڏسڻ وٽان آهي. هن لفظن جي چونڊ ۾ هميشه احتياط کان ڪم ورتو آهي. تنهنڪري جديد شاعرن ۾ کيس اهم مقام حاصل آهي. مٿيان شعر ڪالاباغ ڊئم تحريڪ جي تناظر ۾ آهن. جنهن ۾ خيال جي عمدگي، قافيه جي ڪمال روانيءَ سان مفهوم کي وڏي تقويت ڏئي ٿي. سندو تي لامارا آهن، اندر ڪيڏا ڪارا آهن، غزل جي مطلع جي پنهني ستن جي آخر ۾ لفظن جو ترڪيبي ۽ استعاراتي استعمال شعر جي مفهوم کي اثرائتو بڻائي ٿو. ٻئي شعر ۾ درياءُ اندر واري اڏامڻ جو استعاراتي استعمال قومي جذبات اُڀاري ٿو.

”هاڃان هونءَ ته هزارين آهن، هيڏو سارو هاڃو هيل،
پاڻي بند پنوهارن جو ٿيو، هي يڙيد امام جو ڪيل.
درد وندن جون دانهون توتي، ديس منهنجي جا درياءُ شاهه،
ڪهڙي روڪ آروڪيو توکي، پنوهر پياسا ٿي ويا پاهه،
صدين کان تو سڀرون ڏيئي، واهيا وانگين واهڙ واهه،
منهنجي ڏهري ڏيهه سڄي جو، سندو تون ئي ساهه پساهه،

تنهنجي سوڪ آ سنڌ سڄي تي، جهڙي تاتارين جي ڪاهه،
مانڊي تو ڪنهن منڊ وڌا، يا پاڻ ڪئين وئين ڇت تان ڇاهه،
اسان ڦڙي لاءِ ڦٽڪون وينا، تنهنجي ڍولڻ هيڏي ڏيڍل!
سمتا سوڍا درس ڇڏي ويا، پنوهر پليجا تنهنجو پيت،
ور ور ڏيو پئي واري اڏامي، جت ها چاندي هاڻا چيت،
آبادي اُس ڪٿي وئي، جهوريو جهولن جي ته جهپيت،
ملڪ مٿان جڻ موت ڦري ويو، مارو ٿي ويا ملياميت،
تو نه جڳاءِ جڳ جا جاني، هيڏي ساري لالڻ ليت،
گنگن ٻوڙن گگدامن جا، پاڻيءَ ري ٿيا پيلا پيت،
رت روتاري راج ڇڏيا تو، هاڻي اچي ڪر ريل ۽ چيل!“ (25)

ابراهيم منشي عوامي انقلابي شاعر آهي، جنهن جديد شاعريءَ ۾ نئين ۽ مروج
بولي، ترڪيبن، تشبيهن ۽ تمثيلن جي استعمال سان وڏي معنيٰ خيزي ۽ دلچسپي
پيدا ڪئي. ڪالاباغ ڊئم ۽ پاڻي ڪوٽ جي تناظر ۾ لکيل سندس هيءَ نظم پڻ
بوليءَ جي خوبصورتي ۽ تجنيس حرفيءَ جي عمدہ استعمال جو زنده مثال آهي،
جنهن ۾ نيچ ۽ مروج لفظ جهڙوڪ: هاڃا هيل، پاھ، واھ، ساھ، پساھ، ڪاھ، ڏيڍل،
پيت، چيت، جهپيت، ملياميت، ريل ۽ چيل لفظ نظم جي فڪر ۽ سُونهن ۾ اضافو
ڪن ٿا. نظم ۾ لفظن جي تجنيس حرفيءَ جو پڻ ڪاريگراڻو استعمال آهي.
جهڙوڪ: هاڃا هونءَ ته هزارين آهن، هيڏو سارو هاڃو هيل، پاڻي بند پنوهارن جو،
درد وندن جون داهون، ديس منهنجي جا درياءَ شاه، پنوهر پياسا ٿي ويا پاھ، واھيا
وانگين واھڙ واھ، اسان ڦڙي لاءِ ڦٽڪون وينا، تنهنجي ڍولڻ هيڏي ڏيڍل، سمتا سوڍا
درس ڇڏيا ويا، پنوهر پليجا تنهنجو پيت، گنگن ٻوڙن گگدامن جا، پاڻيءَ ريءَ ٿيا
پيلا پيت هيءَ سڀ اعليٰ تجنيس حرفيءَ جو عمدہ استعمال آهي، جنهن سان نظم
جي مقصديت ۽ مفهوم کي وڏي هٿي ملي ٿي ۽ شاعر جو فڪر پڙهندڙ ۽ ٻڌندڙ
جي فہم ۾ گهر ڪري ٿو.

تجنيس حرفي، چوڻيون، پهاڪا، اصطلاح ۽ محاورا بوليءَ جون اهم خاصيتون
هونديون آهن. ساڳي ريت شاعريءَ ۾ انهن جي استعمال سان گڏ صنايع ۽ بدايع،
ترڪيبون ۽ بندشون، تشبيهن، لفظن جي بيهڪ ۽ بناوٽ، بيان ۽ زبان جو چسڪو
معنيٰ ڏيڻ، اثر وڌڻ ۽ شعر جي فڪر ۾ مناس پيدا ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيا ويندا

آهن، جنهن سان ٻولي پڻ سلاست ۽ بلاغت جي ڀڌ تي پهچندي آهي. ابراهيم منشي جو شعر بلاشبہ اهڙين خاصيتن ۽ خوبيين سان ٽٽار آهي.

”سندو

سندو توسان سڱ آهن،

ديس وارن ديوانن جا،

درد جا رشتا، دل جون ڳالهيون،

پور پراڻا، خواب خوشين جا،

ورهين کان تو سانڍيا آهن،

اڻڄاتل انسانن جا!

منهنجي ديس جي ڌرتيءَ تي آ

تنهنجي ڇايا، تنهنجا ڇيڇ،

ڏيهر ڀلي ڏهڪاءُ جو پر

ڏاهپ ڏاهپ تنهنجا ڏيڇ.

ماروڻن جو ساهه به تون آن،

چاهه به تون آن،

خوشيون توسان،

ڏک-سک توسان،

گيتن جي گونجار به توسان،

قرب ڪٿا اقرار به توسان،

جيت به توسان هار به توسان،

محبت جي مهڪار به توسان

تنهنجي لات لطيف جي وائي،

تنهنجو پاڻي امرت ڌارا،

تنهنجون لمرون گئون لوليون،

تنهنجي چاهت چوڏس جهڙي،

بم به ڀرندڙ تنهنجون بوليون،

ڪاڪ منجهان ڪا خاڪ اڏاڻي،

مهڪي پيو مهراڻ جو پاڻي.“ (26)

ڪالاباغ ڊئم جي معاملي ۾ جديد شاعري نهايت حساس آهي، ڇو ته پاڻيءَ سان انساني تهذيب جي ترقي ۽ ارتقا سلهاڙيل آهي. ڪالاباغ ڊئم تحريڪ کي جديد شاعري، حساسيت جي نظر سان ڏٺو آهي. هن ڏس ۾ جذباتي گيت، نظم، وايون ۽ ٻيا شعر لکي قوم جي جذباتي وابستگي کي سلهاڙي رکڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. قمر شهباز جي مٿئين نظم ۾ پڻ ساڳئي قسم جي شاعراڻي ٿيڪنڪ کي استعمال هيٺ آڻيندي عوامي دلچسپي کي موضوع سان سلهاڙڻ جي ڪوشش ٿيل آهي. جنهن ۾ ٻوليءَ جي نج نبار لفظن سان جاذبيت پيدا ڪئي آهي. سنڌو توسان سڱ آهن، ديس وارن ديوانن جا، درد جا رشتا، دل جون ڳالهيون بظاهر عام استعمال جا لفظ آهن پر انهن کي بهترين شاعراڻي طريقي سان ورجائيندي نظم جي مفهوم کي وڻندڙ ۽ جاندار بنايو آهي.

شاعريءَ ۾ ماحول کي خاص اهميت حاصل آهي. ماحول جي تبديليءَ سان گڏ موضوع ۽ معيار ۾ جدت پيدا ٿئي ٿي. جديد شاعرن، سياسي ۽ سماجي تحريڪن جو اثر وڌندي جديد شاعريءَ ۾ نوان موضوع داخل ڪيا، جنهن سان ٻوليءَ جي نج لفظن، محاورن، ترڪيبن، تشبيهن ۽ تمثيلن جو استعمال ممڪن بڻيو. اهڙي طرح شاعريءَ سان گڏ ٻوليءَ کي پڻ ترقي ۽ اوج مليو.

نتيجو:

سياسي سماجي تحريڪن جي اثر هيٺ، جديد سنڌي شاعريءَ جي فڪر، ٻولي ۽ اظهار جي انداز ۾ وڏي تبديلي آئي ۽ جنهن سان شاعريءَ ۾ صنف، موضوعاتي، اسلوب، ٻولي، لغت ۽ اُن جي بناوٽ (structure) ۾ نواڻ آئي. نون مسئلن ۽ موضوعن کي اظهار لاءِ دلڪش ٻولي پيدا ٿي ۽ اُها عوامي جذبن جو ترجمان بڻي ۽ نئين قسم جي شاعريءَ لاءِ ”جديد شاعريءَ“ جو اصطلاح (term) استعمال ٿيو. هن قسم جي شاعريءَ ۾ خارجي، سماجي، سياسي موضوعن جي ڪري جاذبيت پيدا ٿي، جيڪا جديد دور جي سياسي شعور ۽ سماجي تحريڪن جي ڪري ئي ممڪن بڻي.

جديد سنڌي شاعرن تحريڪن جو ڀرپور اثر ورتو. جنهن سان سماجي شعور شاعريءَ جي وسيلي سياسي اثر قبوليو ۽ معاشري ۾ هڪ قسم جي نئين جاڳرتا پيدا ٿي. شاعرانوَ فڪر ۽ سماجي شعور، سياسي تحريڪن جي اثرن هيٺ ويجهو ٿيو ته شاعريءَ جي فڪر ۽ ٻولي ۾ تبديلي آئي ۽ لغت جي ذخيري ۾ خاطر خواه واڌارو ٿيو. جنهن سان ٻوليءَ کي وسعت ملي.

حوالا:

1. encyclopediasindhiana. org
2. سولنگي، عاشق حسين. (2007). سنڌ هاري ڪميٽي تاريخ ۽ جدوجهد. ڏوڪري لاڙڪاڻو: لڀ درياءَ هسٽاريڪل سوسائٽي ص 32
3. سميجو اسحاق ڊاڪٽر. (2020). شيخ اياز جي شاعري. سنڌ ڪنڊيارو: روشني پبليڪيشن ص xiii
4. الحيدري، شمشير. (2012). سنڌيءَ ۾ آزاد نظم جي اوسر. ڄام شورو: سنڌي ادبي بورڊ ص 34
5. الانا، غلام علي ڊاڪٽر. (مرتب: مهراڻ ملاح) (2008). سنڌي ٻولي تحريڪ (مقالا ۽ مضمون). حيدرآباد: فنيڪس بڪ ص 3
6. <https://surahquran.com/aya-22-sora-30.html>
7. بلوچ، نبي بخش ڊاڪٽر. (آن لائين). جامع سنڌي لغات.
8. سميتو عبدالوهاب، انجنيئر. (2021). شاهه جي شاعريءَ ۾ اصطلاحِي عنصر. حيدرآباد: رومي پبلشرز ص 13
9. جويو، خاڪي. (1985). آسٽ جن اريچ. لاڙڪاڻو: سرس سنگت ص 19, 20
10. اياز، شيخ. (مهاڳ) (2013). سنڌي شاعريءَ جو سفر. (تحقيق ۽ چونڊ: ذوالفقار سيال) سنڌ: سنڌي ادبي سنگت ص 66
11. گرامي، غلام محمد. (1977). ويا سي وينجهار. (پهريون ايڊيشن) سنڌ حيدرآباد: سنڌي ادبي بورڊ ص 3, 4
12. بيوس، ڪشنچند. (1984). سڌ پڙاڏو ساڳيو. ڪڇ آديپور: شري هوند راج دڪايل پريڊيڊنٽ بيوس راڻي مندر ص 13
13. فاني، ڪيغلداس. (1995). سمنڊ سمايو ٿوند ۾. سنڌ ڄام شورو: سنڌي ادبي بورڊ ص 28
14. گدائي، عبدالڪريم. (1975). پکڙا ۽ پنهور. جيڪب آباد: ضلع ترقياتي ائسوسيئيشن ص 29, 30
15. اياز، شيخ. (1989). پونر پري آڪاش. ٽنڊو ولي محمد سنڌ حيدرآباد: نيو فيلڊس پبليڪيشنس ص 129
16. اياز، شيخ. (مرتب: اسحاق سميجو) (2015). ڳاءِ انقلاب ڳاءِ. ڪنڊيارو: روشني پبليڪيشن ص 756
17. اياز، شيخ. (مرتب: اسحاق سميجو) (2015). ڳاءِ انقلاب ڳاءِ. ڪنڊيارو: روشني پبليڪيشن ص 429, 430
18. ميراثي، منصور. (سميٽيندڙ: امداد چانڊيو) (1977). جاڳرتا. سميٽي پرنٽرس ص 18

19. بخاري، استاد. (1999). ڳاڻي پيو جا ڳاڻي پيو. ڪنڊيارو: روشني پبلڪيشن ص 20
20. موراڻي، راشد. (2005). شعلا شعلا واءِ ۾. ڪراچي: نيشنل پبلشنگ هائوس ص 139
21. سنڌي، سرڪش. (1993). پيار ۽ آزادي. لاڙڪاڻو: چانڊڪا پبلڪيشن ص 166، 167
22. ارشد، عبدالحڪيم. (1986). ڏيئا ڏيئا ذات جا. سڪرنڊ: سنڌ اشاعت گهر ص 50
23. مجيدي، محمد خان. (2000). مٽي منمنجي مٽي آهي. ارشاد ساگر پبليڪيشن سجاوڻ ص 399
24. حسيني، امداد. (2019). هوا جي سامهون. سنڌ سلامت ڪتاب گهر (ڊجيٽل ائڊيشن) ص 232
25. مَنشي، ابراهيم. (2018). گوندر ويندا گذري. سنڌ سلامت گهر (ڊجيٽل ائڊيشن) ص 37، 38
26. شهباز، قمر. (2018). چنڊ رهين تو ڏور. سنڌ سلامت ڪتاب گهر (ڊجيٽل ائڊيشن) ص 186، 187

سچل سرمست جي شاعريءَ ۾ جماليات

The Study of Aesthetics in Sachal Sarmast's Poetry

Abstract:

Sachal Sarmast (1739-1827) is a poet associated, at best, with the Wahdat-ul-Wajud (Unity of Being) Sufi tradition. His poetry creatively spells out the mysteries and secrets of the Tasawwuf (Sufism) tradition. He has been the poet on the path of truth, beauty, righteousness, and ishq, and his poetry contains enormous virtues and truthfulness. When we pay philosophical attention to the poetry of Sachal Sarmast, it clearly illustrates the characteristics of newness, passion, and transcendence. This research paper attempts to focus on Sachal Sarmast's poetry, which embraces a distinct and diverse quality and has expressions of bold and audacious thoughts. This paper will highlight that the thoughtful poetry of Sachal Sarmast contains in abundance the quality of the spirit of drunkenness in the Sufi lexicon of higher consciousness. In this paper, I discuss that, on the lines of the tradition of classical poets, Sachal reveals the strong prowess of artistic, deep thought, and aesthetics. His poetry contains the beauty of poetic language and thought. This paper highlights these characteristics in the poetry of Sachal Sarmast.

Keywords: Sachal Sarmast, Sufism, Aesthetics, classical poetry,

سچل سرمست بنيادي طور تصوف جي فڪر سان واڳيل وحدت الوجودي شاعر آهي. هن وٽ تصوف جون رمزون، راز ۽ نياز اعليٰ تخليقي انداز ۾ ملن ٿا. هو حق، سچ، سوئهن ۽ عشق جي رستي جو مسافر شاعر آهي، جنهن جي شاعريءَ ۾ انيڪ صفتون ۽ سچايون ملن ٿيون.

اسان جڏهن سچل جي شاعريءَ تي فڪري نظر وجهنداسين ته ان ۾ واضح طور هيٺيون خاصيتون نظر اينديون:

”جدت يعني اصليت يعني سڪتي تقليد کان آجوهڻ، ٻين خاصيت آهي؛ شوخي ۽ جوش، ان ڪري سچل عرشين اڏامي ٿو. موج ۽ مستيءَ

۾ پلٽ پلٽان ڪري ٿو سچل جو عمومن سچو ڪلام بيخوديءَ واري حالت ۾ ڇيل آهي. ان ڪري اهي ٻول دل مان نڪري سڌو دلين کي ديوانو بڻائن ٿا. سچل جي ڪلام جي ٽين مکيه خاصيت تصور جي هر رنگ، هر روپ ۽ رونق کي ڪليءَ طرح اظهار ڪرڻ“ (1)

سچل سرمست پنهنجي شعري اظهار ۾ بيباڪيءَ واري خاصيت جي ڪري الڳ حيثيت رکي ٿو. هن وٽ شعري فڪر ۾ رنديءَ واري رمز تمام گهڻي آهي، جنهن ڪري سندس ڪلام فڪري اڏار جي اوچائيءَ تي پهتل آهي.

سچل جي شاعريءَ ۾ ٻين انيڪ فڪري خاصيتن سان گڏ ”جماليات“ جو عنصر به ملي ٿو.

ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ، ’جامع سنڌي لغات‘ ۾ ’جماليات‘ جي معنيٰ هن ريت ڄاڻائي ٿو:

”جماليات / جمال:

سونهن، حسن، سوييا، خوبصورتي، روپ، زينت، سھائي، ديدار“ (2)

”جماليات جو بنياد“ حسن يعني جمال آهي. جماليات فلسفي جي اها شاخ آهي، جنهن جو تعلق فن جي تخليق، قدر ۽ ان جي تجربي سان گڏ، فن جي تجزئي، ان سان لاڳاپيل مسئلن ۽ انهن جي حل سان آهي.“ (3)

جماليات، تخليق جي سونهن، سوييا، حسن، نزاکت ۽ ندرت آهي، جنهن سان تخليق ۾ فڪري ۽ فني خوبصورتي پيدا ٿيندي آهي.

جماليات جي اڀياس ۾ سماجي ڍانچي جي سڀني طبقاتي، سماجي، تهذيبي، ثقافتي، نفسياتي، نظرياتي ۽ حياتياتي عنصر ۽ عمل شامل هوندا آهن. فطري سائنس جيان جماليات به سماجي شعور جي هڪ شڪل آهي.

”جماليات هڪ اهڙو سائنسي علم آهي، جنهن سان شين جي اصليت يا ماهيت کي سمجهڻ ۾ مدد ملي ٿي. شيون اصل ۾ ڇا آهن؟ جيڪڏهن انهن ۾ ڪو حسن آهي ته، اهو رڳو جماليات جي علم ذريعي ئي معلوم ڪري ۽ سمجهي سگهجي ٿو.“ (4)

حسن تخليق جو محرڪ آهي ۽ حسن جي پرک جي فلسفي کي جماليات (Aesthetics) سڏيو وڃي ٿو. جماليات فن جي فيلسوفي آهي، جيڪا تخليقي قدرن جي سونهن، نفاست، نزاڪت، ندرت ۽ خوبصورتيءَ کي اعليٰ سطح تي رسائي ٿي.

حسن ۽ سونهن جي هن پراسرار تصور انساني فڪر ۽ سوچ جي دنيا ۾ وڏيون وڏيون نزاڪتون پيدا ڪيون آهن، جنهن جي بدولت شاعريءَ توڙي ٻين لطيف فنن جا اهڙا ته اڻ متڄندڙ شهپارا وجود ۾ آيا آهن. جن جو تاريخي قدر ۽ قيمت صدين تائين محيط آهي. (5)

سنڌي شاعري شروع کان وٺي جماليات سان مالا مال آهي. ميان شاهه عنايت، لطف الله قادري، شاهه لطيف، عبدالرحيم گرهوڙي ۽ سچل سرمست جي شاعريءَ ۾ جمالياتي عنصر جهجهي انداز ۾ ملي ٿو.

ميان شاهه عنايت:

”گلابن جون گجريون، ارم اوڏيائون،
چوٽا تيل ڦليل سين، واسينگ ويڙهيائون،
مشڪ محبت پاڻ ۾، لڳين لايائون،
ڪوڏا پوتائون ڪچان، سيل سنڌيائون،
اهڙي پر عنايت چئي، راتو رايائون،
سو موٽي ڪيئن پاهون، جو وڃي ڪاڪ ڪڪوريو“

لطف الله قادري:

حسن حبيب جو جنين ڏنو ماءُ
تئين سنڌي ڪاءُ، ڪري نه سگهان ڳالهڙي

شاهه لطيف:

”جهڙا گل گلاب جا، تهڙا مٿن ويس،
چوٽا تيل چنبيليا، ها ها! هو هميش،
پسيو سونهن سيد چئي نيڻهن اچن نيش،
لالن جي لبيس، آتڻ اکر نه اجهي“

عبدالرحيم گرهوڙي:

”جو منهن ڏٺو مون، سو منهن قريب نه منهن جو
منجهه اڀين ۽ پون، موران تان نه ميا سو“

اهڙيءَ ريت سنڌي شاعريءَ جا سڀئي ڪلاسيڪي شاعر جمالياتي شاعريءَ جا اعليٰ
تخليقڪار آهن، جن جي شاعريءَ ۾ ٻين انيڪ خوبين ۽ گڻن سان گڏ جمالياتي
عنصر به اعليٰ درجي جو آهي.

سچل سرمست به جمالياتي حوالي سان پنهنجي ڪلاسيڪي شاعرن سان جڙيل
رهيو آهي. هن وٽ جمالياتي شاعريءَ جا انيڪ رنگ ۽ روپ آهن.

سچل جي شاعريءَ ۾ حسن جي نفاست، رس گيان، شرنگهار رس ۽ فڪري رنگ روپ
ملن ٿا، جن سان جمالياتي حواس معطر ٿين ٿا.

”مونهن مهتاب، سهڻي دا سهڻا، جنهن تي جهلڪن تاري،
چنڊ جي چٽسالي ويڪو، رنگ لايا رخساري،
سرخ پيشاني، ٽپڪي ٽپڪي، صورت جوڙ سينگاري،
راتيان ڏينهان هر دم رهندا، سچل وچ نظاري“

”چوڏس چنڊ هي منهن محبوبِي، واہ وسيع پيشاني،
ويڪڻ نال حيران رهيو سي، رنگ سارا رحمانِي،
جهلڪ اهيدي ڪون جهلي، جو هوئي نور نشاني،
سچل حسن حسينان ا تون، جان ڪيتي قرباني“
”چنڊ دي چٽسالي وه وا، سهڻي دي منهن سمندي،
ڪيهي ڳالهه زبون آڪان، هي هي حسن اهين دي،
شمس قمر تشبيهُ ڏيوان، پر جوڙنمين تنهن منهن دي،
نيزي بڙچان چشم سچل، چڻ تيغ ستم دي ڪمندي“

محبوب جي مهتابي منهن (چهري) جي اهڙي ملوڪيت سان عڪس بندي ڪئي وئي
آهي، جو پڙهندڙ جي حواسن تي حسن جي روشني پکڙجي وڃي ٿي ۽ تصور جو
آڪاس چمڪڻ لڳي ٿو. مٿين سرائيڪي شعرن ۾ سچل جي تخليقي جماليات
ڪمال حسن تي پهتل آهي.

”تيز تيرانداز چشمان، يارن جو خوني خطاب،
 ناز پروريون نظر سان ڪن ٿيون، عاشق ڪباب،
 بره جا باشا چوان يا نيهن جا نيزا ناياب،
 يا چوان سي باز بحري، يا تراريون تيز باب،
 ملڪ گيري ڪن وڏي غماز سان بس لاجواب،
 قتل جي ان ڪنئون ٿيا، تن تي ٻيو ڪهڙو حساب،
 پيا جڏهن قطرا ڪري، بحرين سان ها پرز آب،
 ٿيا سڄو روشن اتاهون، آفتاب و ماهتاب“

”عاشق ڏسڻ ۾ آيو محبوب گل سناسي،
 عبرت عجب عجائب، اسرار رنگ عباسي،
 برهي جي اک بيني، ڪائي مثال چيني،
 توڙي رنگون رنگيني، چينيءَ جي مٺ نه ڪاسي“

”آهي انهن اکين کي، خاصو خمار تنهنجو
 ويٺو وٺي مان آهيان، ڪامل قرار تنهنجو
 صاحب صورت جو تون آ، هي آ غلام تنهنجو
 آ ذوق شوق سمڻا، مون کي مدام تنهنجو
 هر جاءِ آهي جاني، جلوو جمال تنهنجو
 خم خم ۾ ڪري قابو خوبان خيال تنهنجو.“

سچل سرمست جي مٿين غزلن جي شعرن ۾ به محبوب جي صورت، اکين ۽ جمال
 جي جلون جي جيڪا جماليات ملي ٿي، اها سندس اظهار کي رنگين ۽ روشن
 ڪري ٿي.

”اهڙيءَ طرح سچل سرمست پنهنجي شاعريءَ ۾ سونهن ۽ سوپيا کي
 محسوس ڪرائڻ واري ڪيفيت ۾ انسان جي مجموعي سونهن،
 اکين جي سونهن، پرون، پگهر جي ڦڙن جي سونهن ۽ گهونگهت جو
 ذڪر ڪيو آهي. سونهن ۽ سوپيا کي محسوس ڪرڻ سان ڪيفيت

پيدا ٿئي ٿي، انسان جڏهن سونهن ۽ سوپيا کي محسوس ڪندو آهي
 ته مٿس سرور ۽ ڪيف طاري ٿي ويندو آهي، ڪيتري ئي دير ان سحر
 ۾ قابو رهندو آهي، هر سالر دماغ، سونهن ۽ سوپيا کي محسوس
 ڪري، ذهن کي تراور بخشيندو آهي. “ (6)

سچل پنهنجي شاعريءَ ۾ محبوب جي مک (چهري) کي نت نين تشبيهن سان پيٽي،
 جيڪو جمالياتي منظرنامو جوڙيو آهي، اهوائتھائي جاذب ۽ حسين آهي.

”مصحف پاڪ چوان، منھڙو محبوبن جو
 آيتون منجھ عشق جون، مطالع ڪيان،
 قاري اچي ڪو پڙهي، هجي هي روان،
 طرف سڀ سنوان، ڏنگو ڏسان ڪو نه ڪو.“

منهنجي محبوب جو مک پاڪ الهامي ڪتاب آهي، جنهن سان عشق جي آيتن
 جو اڀياس ٿو ڪريان، اگر ڪوانهن جي قرئت ڪري ته کيس سڀ حرف سنوان
 پاسندا، ڪو به ڏنگو نظر نه ايندو. هتي سچل جمالياتي حظ سان گڏ جمالياتي
 شعور جي ڳالهه به ڪئي آهي، ته شين جي جمال جو جلوو ماڻهوءَ ۾ سمجھ ۽
 شعور جي روشني پيدا ڪري ٿو، جنهن سان شين کي پرکي ۽ پروڙي سگھي ٿو.

”قطرا آب عرق، سونهن سچڻ منهن تي،
 جرڪن جهلڪن ٿا ائين، جنهن پنين ماڪ مرڪ،
 داڻا ڪن درڪ، دل ۾ درديلن جي.“

محبوب جي چهري تي پگهر جا ڦڙا ائين ٿا لڳن جڙ ته پٺن جي پاند تي شبنم جا قطرا
 پيا مرڪن، پگهر جا قطرا / داڻا دل ۾ زخم ڪري ٿا ڇڏين.

پاڻيءَ جي قطرن (پگهر ڦڙن) کي جمالياتي رنگ ۾ جرڪائي شاعر تخيل کي رنگين
 بڻائي ڇڏيو آهي. سچل جي شاعريءَ ۾ جيڪا منظرنگاري آهي، ان ۾ به جماليات
 جون جهلڪون آهن.

”پورب سندي پار جا، ڪڪر ڪارونپار
 وڃن ۽ وسط سان، چڙهن ٿا چوڌار
 اڀي کي آڀيندي، لڏئون سنڌڙيءَ سار

سکر سٿاوا ٿيا، وڌيا وه واپار.
ساوا ٿيا سنگهار، مولي سندي مهر سان.“

شاعر مٿين بيت ۾ سارنگ ۾ بادلن، بجلي ۽ ڀرسان جو منظر بيحد نفاست ۽ حسن سان چٽيو آهي، جنهن سان ڏسڻ ۽ ڇهڻ جا حواس متحرڪ ٿي جمالياتي حظ پساين ٿا.
”جمال جا ڪيترائي قسم آهن، جهڙوڪ طبعي، جسماني، اخلاقي ۽ روحاني، درحقيقت انهن سڀني جو مرڪز هڪ ئي آهي يعني محبوب جو مشاهدو“ (7) سچل جي سڄي شاعريءَ ۾ محبوب جو مشاهدو آهي، ست ست ۾ محبوب جي حسناڪيءَ جا حوالا آهن، محبوب جي محبوبيت ۽ جمال جي مظهرن سان سچل جي سڄي شاعري پري پتي آهي.

”ڪائنات سونهن ۽ سچ جي روشنيءَ سان روشن آهي. ان ۾ ڪوجهاڻپ، اونداهي، بدبوءِ انسان جي پنهنجي پيدا ڪيل آهي. سونهن ڪائنات جي خوبصورتي آهي ۽ سچ هن ڪائنات جي هجڻ جو دليل آهي ۽ انسان ان سونهن ۽ سچ جو نمائندو آهي.“ (8)

سچل حقيقي معنيٰ ۾ سونهن ۽ سچ جو شاعر آهي. سندس شاعريءَ ۾ سونهن جي هڪ الڳ ڪائنات آهي، جنهن جي خوبصورتيءَ ۾ ڪيئي رنگ آهن. سچل، سچ جو شاعر آهي، سچ جيڪو ڪائنات جي هجڻ جو دليل آهي. سچ جي اظهار ۾ روشني آهي، جيڪا ڪيئي راز پٿرا ڪري ٿي. سچل نون رازن، رمزن ۽ رنديءَ جو شاعر آهي، جنهن جي تخليق ۾ سونهن ۽ حسن جي ملوڪيت آهي.

”سونهن ۽ حسن تي ته سچل دفترن جا دفتر پري ڇڏيا آهن، سنڌي توڙي سرائيڪي ڪلام ۾ محبوب جي حسن، منهن، لب، رخسار، زلف ۽ زيبائش جو ايترو ته تفصيلي ۽ خوبصورت اظهار ملي ٿو، جو ڪنهن ٻئي همعصر صوفي شاعر جي ڪلام ۾ گهٽ آهي.“ (9)

ڪلاسيڪل دور جي هراهر ڪلاسيڪل شاعر جيان سچل وٽ به فني، فڪري ۽ جمالياتي سگهه آهي. هو پنهنجي شعري اظهار ۾ عشق جي سچائيءَ جو لازوال سوجهرو سمائي ٿو.

سچل سرمست جي شاعري پنهنجي ڪلاسيڪل ورثي ۾ ان ڪري به منفرد ۽ ممتاز آهي، جو ان ۾ نه صرف وجداني جمال آهي، پر اها پنهنجي فڪري جوهر ۾ بيمثال سنڌي ٻولي

جمالياتي عنصر به رکي ٿي، ان ڪري ئي هو ڪلاسيڪل سنڌي شاعريءَ جي تاريخ ۾ هڪ اهم فڪري شاعر طور سڃاتو وڃي ٿو.

”سچل سرمستيءَ جي ڪيف ۽ سرور ۾ ’مجازي ۽ حقيقي عشق‘ جي سونهن جا جلوا پسائي ٿو. هو هر صورت ۾ پرينءَ جي سونهن ۽ هر سونهن ۾ محبوب جي جمال جو متلاشي آهي“¹⁰

سچل سرمست جي شاعريءَ ۾ ٻولي، فڪر ۽ شعريت جو جمال ملي ٿو. جنهن ڪري ئي هو هر دور ۾ پنهنجي نئين سگهه ۽ سونهن سان هڪ جمالياتي شاعر جي حيثيت سان جاءِ والاري ٿو.

سچل سرمست جي شاعري جمالياتي رنگن سان ڀرپور هڪ اعليٰ تخليقي دستاويز آهي، جيڪا هر دور ۾ سونهن، سوييا، نزاکت ۽ نفاست جي نئين ڪيفيتي اظهار طور موجود رهندي.

حوالا :

- (1) بيدي منوهر، (مقالو: سچل ۽ تصوف) ”سنڌ جو سرمست“، مرتب: رکيل موراڻي، ثقافت ۽ سياحت کاتو حڪومت سنڌ، 2009 ع، ص: 182 ۽ 183.
- (2) بلوچ، نبي بخش، ڊاڪٽر. ”جامع سنڌي لغات“ جلد ٻيو، ڄامشورو، سنڌي ادبي بورڊ 1981 ع، ص: 915.
- (3) رفيق، سعيد احمد، پروفيسر. ”حقيقت حسن“، ڪوئٽا، ڪلات پبلشرز، ص: 23.
- (4) پوهيو الهداد، ڊاڪٽر. (انٽرويو) پندرهن وار ”ساجاهه“، اپريل 1992 ع، ص: 43.
- (5) جويو خاڪي. ”شاهه لطيف جي شاعريءَ ۾ تخليق ۽ حسنڪاري (مقالو)“ ”سرپ _ هڪ مطالعو“، پٽ شاهه، پٽ شاهه ثقافتي مرڪز، 2002 ع، ص: 239.
- (6) مهر خادم، ڊاڪٽر. ”سچل سرمست جي شاعريءَ ۾ انسان شناسي ۽ واريون ڪيفيتون.“ ثقافت ۽ سياحت کاتو، حڪومت سنڌ، 2016 ع، ص: 122.
- (7) جمالي، حافظ عبدالرحيم، جمالياتي تصور (مقالو)، ”سرپ _ هڪ مطالعو“، پٽ شاهه، پٽ شاهه ثقافتي مرڪز، 2002 ع، ص: 275 ۽ 276.
- (8) بخاري، مخمور، ڊاڪٽر. ”توسچوڏئي سنڀار“، ڪراچي، پيڪاڪ پبلشرز 2001 ع، ص: 33.
- (9) ڀٽي، رشيد (سچل سارو سچ _ مقالو) سچل سرمست سچ جي صدا، مرتب: سميه قاضي، ڪراچي، ثقافت کاتو حڪومت سنڌ، 2012. ص: 198.

(10) نياض لطيف، ڊاڪٽر. "شيخ اياز جي سنڌي شاعريءَ ۾ جماليات" ڄامشورو
انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، 2018ع، ص: 112

نوٽ: هن مقالي ۾ سچل سرمست جا سنڌي شعر (بيت)، عثمان علي انصاريءَ جي
ترتيب ڏنل رسالي: ”رسالو: سچل سرمست“، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، سنڌ
1994ع، سرائڪي شعر (بيت)، حڪيم مولانا محمد صادق راڻيپوريءَ جي ترتيب ڏنل
رسالي ”سچل سرمست جو سرائڪي ڪلام“ ڇاپو ٻيو، سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو
1982ع ۽ غزل / غزل جا شعر، ڊاڪٽر اياز قادريءَ جي ڪتاب ”سنڌي غزل جي اوسر“
ڇاپو ٻيو، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي ڄامشورو 1984ع تان ورتا ويا آهن.

استاد بخاريءَ جي شاعريءَ ۾ ترقي پسند فڪر جو تحقيقي جائزو

Analysis of Progressive Thought in the Poetry of Ustad Bukhari

Abstract

This research paper demonstrates that under the influence of the progressive movement, excellent poetry was produced in the Sindhi language. Sindhi poets shifted their focus to the common man, abandoning topics such as flowers and nightingales (aestheticism), and instead wrote about human feelings and desires, representing the issues of the public. They played a significant role in bringing people out of darkness and showing them brighter paths in life. Ustad Bukhari (d.1993) is one such liberal, life-oriented, and progressive poet. This paper highlights that Ustad Bukhari meticulously connected his progressive ideological thoughts with the people, and his creative work is evident in how he represented the exploited and oppressed class through poetry. He emerged as a prominent sage to voice for the sorrows of Sindh and the Sindhi people. Throughout his life, Ustad Bukhari dreamed of the prosperity of his land. As a progressive poet, he conveyed the message of hard work and struggle for the progress of the motherland. He spread his thoughts through his poetry to guide his people towards development and prosperity. He played a significant role in spreading progressive thought among the common masses. The main aim of this research paper to study the progressive poetry of Ustad Bukhari.

Keywords: Sindhi Modern Poetry, Progressive thought, Ustad Bukhari, Voice for exploited class

انسان هر دور ۾ ترقي پسند رهيو آهي. روشن خيال شاعرن ۽ اديبن پراڻا پسندي، دقيانوسي روايتن کي رد ڪري ادب ۾ نون خيالن ۽ رجحانن کي هڻي ڏني آهي. ترقي پسند ادب زندگيءَ کي ترقيءَ جي راهن تي سفر ڪرڻ لاءِ اتساهيندو آهي اندر مان مايوسين ۽ ناڪامين جو خاتمو آڻي زندگيءَ کي سڦلائڻو بڻائڻ لاءِ ڪردار ادا ڪندو

آهي. تاريخن مان ثابت ٿئي ٿو ته سنڌ ۾ ترقي پسند سوچ صدين کان وٺي رهي آهي. سنڌ ۾ ترقي پسنديءَ جي ابتدا موهن جي دڙي کان نظر اچي ٿي. سموري سنڌي ڪلاسيڪل شاعريءَ ۾ پڻ ترقي پسند فڪر موجود آهي. شاھ عبداللطيف ڀٽائيءَ جي ڪلام جو تجزيو ڪنداسين ته سندس ڪلام تي به ترقي پسند فڪر جو گهرو اثر نظر اچي ٿو. جڏهن ته سمورن صوفي شاعرن وٽ به اهو جديد فڪر ملي ٿو. ننڍي کنڊ ۾ ترقي پسند تحريڪ جي ابتدا سيد سجاد ظهير، رشيد جھان، ملڪ راج آنند، ڪرشن چندر ۽ ٻين ترقي پسند اديبن هندستان جي لکنو شهر ۾ هڪ زبردست ڪانفرنس ڪوٺائي شاندار نموني ۾ ڪئي هئي. هن تاريخي نوعيت جي ڪانفرنس جي صدارت نامور اديب منشي پريم چند ڪئي هئي، جنهن ۾ مختلف ٻولين جي وڏن وڏن اديبن شرڪت ڪئي هئي. هن ڪانفرنس جو پڌرنامو سيد سجاد ظهير ۽ ملڪ راج آنند لکيو آهي. هن ڪانفرنس جا سنڌي ادب تي پڻ زبردست اثر پيا. ترقي پسند فڪر کي عام ڪرڻ ۾ ميان جي ڳوٺ شڪارپور مان جاري ٿيندڙ سنڌو مخزن تاريخي ڪردار ادا ڪيو. گوپند پنجابي، برڪت آزاد، گوپند مالهيءَ، حشو ڪيولراماڻي، سويي گيانچندالڻي، محمد ابراهيم جويي ۽ محمد امين کوسي هن فڪر کي هتي ڏيڻ ۾ سنڌ ۾ يادگار ۽ نمايان ڪردار ادا ڪيو آهي، اهوئي سبب آهي جو ترقي پسند لاڙو پوري دنيا جي ادب تي اثر انداز ٿيڻ سان گڏ سنڌ جي اندر هڪ تحريڪ ٿي اُڀريو هو. ڊاڪٽر اسحاق سميجولڪي ٿو ته: ”سنڌ جي ادبي تاريخن جو جائزو وٺڻ کان پوءِ اها ڳالهه آسانيءَ سان ڪري سگهجي ٿي ته هن وقت تائين فڪري سطح تي جن علمي ۽ ادبي تحريڪن سنڌي ادب کي وڌ ۾ وڌ متاثر ڪيو آهي ۽ جن تحريڪن جي اثر هيٺ سنڌي ادب ۽ خاص طور شاعري فڪر ۽ خيال جون بي شمار نيون اونچايون سر ڪيون آهن، تن ۾ تصوف جي تحريڪ کان پوءِ ترقي پسند تحريڪ کي ئي مرڪزي حيثيت حاصل آهي.“ (1)

ترقي پسند تحريڪ جي اثر هيٺ سنڌيءَ ۾ زبردست شاعري ڪئي وئي، سنڌي شاعرن پنهنجي شاعريءَ جو رخ عوام طرف رکيو ۽ گل و بلبل جهڙين پراڻين تشبيهن کي ڇڏي عوامي امنگن ۽ احساسن کي پنهنجي لکڻين جو موضوع بڻايو آهي. انسانيت کي اونداهن پيچرن تان ڪڍي زندگيءَ جي روشن راهن طرف وٺي اچڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو آهي. رسول بخش پليجي پنهنجي ڪتاب انڌا اونڌا ويڄ ۾ لکيو آهي ته، ”روشن خيال اديب پنهنجي ذات تائين محدود نه هوندو آهي بلڪه سموري انسانيت سان محبت رکندڙ هوندو آهي. سنڌ ۾ ڪشچند بيوس جو نظم ”الله جُھري مَ شال غريبن جي جھوپڙي“ حيدر بخش جتوئي جو ”پلي آئين جي آئين درياھ شاھ“

فتح محمد سيوهاڻيءَ جو ”دنيا جو دور“ حافظ حيات شاھ جو نظم ”دلاسو“ وغيره مغربي ادب جي اثر هيٺ نئين دور جي سنڌي شاعريءَ جي پرھ ڦٽڻ جا آثار هئا. هنن شعرن جا شاعر، جن جي سموري ڪائنات يار جي گهٽيءَ تائين محدود آهي جي رڳو مطلب جا يار آهن ۽ جن کي يار ملي وڃي ته پوءِ سڄي دنيا وڃي ڦاهو کائي مري.“ (2)

اهڙن روشن خيال، زندگي پرست ۽ ترقي پسند شاعرن ۾ ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي، عبدالڪريم گدائي، شيخ اياز، سروبيج سجاولي، ابراهيم منشي، فتاح ملڪ، تنوير عباسي، سراج ميمڻ، خاڪي جويو، بردو سنڌي، نياز همايوني، شمشير الحيدري، امداد حسيني، انور پيرزادو ۽ استاد بخاري جا نالا اچي وڃن ٿا، جن پنهنجو فڪري تعلق عوام ۽ وطن سان جوڙي ڇڏيو هو. ان سلسلي ۾ استاد بخاريءَ جو تخليقي پروريو نمايان نظر اچي ٿو، جنهن پنهنجي ڪلام ذريعي مظلوم طبقي جي پرپور نمائندگي ڪئي هئي، هو هڪ دور جو آواز بڻجي اُڀريو هو. سندس ڪلام ۾ سنڌ ۽ سنڌي عوام جا درد سمايل آهن. هن سموري زندگي ديس جي خوشحاليءَ جا خواب ڏٺا هئا ۽ سنڌ جي درد تي تربوي قلم کنيو هو.

تنهنجي اک ۾ ڀٽلي ناهي پٿري آهي
سنڌ سڙي پئي تنهنجي اک روئي به نه ٿي
تنهنجي بت ۾ رت جي بدلي ريتي آهي
خلق لڇي پئي تنهنجي دل چرڪي به نه ٿي. (3)

استاد بخاري ترقي پسند شاعر جي حيثيت سان ڌرتيءَ جي ترقي لاءِ عوام کي پرپور محنت ۽ جدوجهد جو پيغام ڏيندي چيو ته:

محبت سان پرپور محنت ڪنداسين،
۽ محنت جي هر ريت عزت ڪنداسين،
۽ عزت اسان جي انهيءَ ۾ ئي آهي،
ته پيارن پنهورن جي خدمت ڪنداسين. (4)

استاد بخاريءَ جي شاعريءَ ۾ ظالم قوتن خلاف وڏي مزاحمت آهي، سندس شعرن ۾ بهادري، جرئتمندي ۽ بيباڪي وڏي پيماني تي موجود آهي

هٿين خالي اسين ظلمن سان لڙنداسين لڙڻ ڏسجو
اميد آهي يقين آهي ته ڪٽنداسين ڪٽڻ ڏسجو

جبل ايندا اڳيان، جبلن جا سينا ڌاري وجهنداسين
بهر حالت اسين منزل ڏي وڌنداسين وڌڻ ڏسجو. (5)

ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ پنهنجي پي ايڇ ڊي مقالي ۾، استاد بخاريءَ جي ترقي پسندي ۽ روشن خياليءَ جي حوالي سان راءِ ڏيندي لکي ٿو ته، ”استاد بخاري دنيا جي ماضيءَ ۽ مستقبل تي نظر ڊوڙائيندي انسان جي مجموعي ترقي، زندگيءَ جون رمزون، طبيعت جا مختلف لاڙا پورهئي ۽ پورهيت جي اهميت، پنهنجي ديس جي ماروئڙن جي غربت ۽ بي وسي، سڀئي موضوع پنهنجي شاعريءَ ۾ آندا آهن، پر جيڪو سندس شاعريءَ ۾ روشن خيالي ۽ اميد پرستيءَ جو پهلو آهي، اهو آهي پاڻ کي انسان مڃرائڻ.“ (6)

استاد بخاري پوري قوم کي ترقيءَ جي راهن تي ڪاميابين سان همڪنار ڪرڻ لاءِ شعرن ذريعي ڪارائتا پيغام عام ڪيا هئا.

چو ڪٿي رڪجون رفيقوارتقا رُڪجي نه ٿي
زندگيءَ جي آرزو ۾ جُستجو ٿڪجي نه ٿي
سائيو سندر ٻڌي، هلندا هلو وڌندا هلو
پاڻ چو بيمه رهون دنيا جڏهن بيمه نه ٿي. (7)

روشن خيالي

يورپ ۾ جڏهن ماڻهو مذهبي اثر هيٺ جهالت جي اونداهيءَ ۾ زندگي بسر ڪري رهيا هئا. تعصب ۽ تنگ نظري ماڻهن جو جيئڻ جنجال ڪري ڇڏيو هو. وهمن، وسوسن ۽ انڌن عقيدن سڄي علائقي کي جهنم بڻائي ڇڏيو هو. علم، عقل ۽ ڏاهپ تي پابندي هئي. نئين سوچ، نون خيالن ۽ نئين فلسفي جي ڳالهه ڪرڻ وارن کي جيلن ۾ واڙي خطرناڪ سزائون ڏنيون وينديون هيون، قتل ڪرايو ويندو هو. چوٿين صديءَ کان وٺي چوڏهين صديءَ تائين اهڙي عذاب جو طويل سلسلو جاري رهيو، پر جيئن ته ڪيتري به ڊگهي رات چو نه هجي باڪ ضرور ٿئي آهي. سجاڳيءَ واري دور جي شروعات ٿي، جنهن کي نشاطِ ثانيه (Renaissance) چونالو ڏنو ويو. اُن ذريعي سجاڳي ۽ روشن خياليءَ وارين تحريڪن زور ورتو، سڄي يورپ ۾ هڪ زبردست ذهني انقلاب آيو. پراڻن قدرن جون زنجيرون ٽٽڻ لڳيون، دوکي جو ديوارون ڪرڻ لڳيون، سائنسي تجربن، ڪاغذ ٺاهڻ جي هنر، چاپي جي

مشينن جي ايجاد ترقيءَ جون نيون راهون پيدا ڪري ڇڏيون هيون. روشن خيالي واري تحريڪ ڪيتريون ئي آسانيون پيدا ڪيون هيون. ڊاڪٽر غفور ميمڻ لکي ٿو ته، ”اهڙي طرح روشن خيال فڪر جي شروعات ڪتر تنگ نظر مذهبي ماحول ۾ ٿي، جنهن جا بنيادي نڪتا اهي هئا ته انسان جي تڪميل ۽ عروج رڳو مذهبي زندگيءَ رستي نه پر هن دنيا ۾ ٻين علمن سان ٿئي ٿو. انسان جي منزل صرف خدا جي خوشنودي حاصل ڪرڻ نه پر دنيا ۾ تعمير ۽ ترقيءَ ۾ آهي، انسان صرف رياست ۽ مذهب جو معمولي جزو نه آهي، پر انسان جي انفرادي ذات به هڪ وڏي اهميت جي حامل آهي.“ (8)

سنڌ ۾ تصوف جي اثر جي ڪري صدين کان وٺي پيار ۽ امن وارو ماحول رهيو پر ان خوبصورت ۽ پرسڪون ماحول کي ڌارين جي آبادڪاري وڏو نقصان ڏنو. قبائلي جهڳٽا ۽ قتل و غارت سنڌ ۾ ڌارين جي ڏاڍ جي ڪري عام رهيا آهن، پر صوفي شاعرن، روشن خيال ليکڪن پنهنجي بهترين فڪر ذريعي سنڌ جي ادب جي گلشن جي آبياري پئي ڪئي آهي. سنڌ ۾ چارڻ، ڀٽ فقير، جوڳي ۽ درويش لوڪ قصن ۾ پيار، امن جو ڦهلاءَ ڪندا رهيا هئا. جڏهن ته انگريزن واري حڪومت دوران روشن خيالي، ترقي ۽ خوشحاليءَ جو دور آيو. علم، ادب، سائنس ترقي ڪئي، ٿياسافيڪل تحريڪ شروع ٿي. ان سلسلي ۾ سموري سنڌ اندر ليڪچر پروگرام ڪرائي جاڳرتا ڏني وئي هئي، مطلب ته اها روشن خياليءَ واري تحريڪ لڳاتار جاري رهي، جنهن جا سنڌي شعر و ادب تي پڻ اثر ٿيا. سنڌي ساڃهه وندن ۽ تخليقڪارن ۾ حيدر بخش جتوئي، عبدالڪريم گدائي، محمد ابراهيم جويو، شيخ اياز، بردو سنڌي، انور پيرزادو، نياز همايوني، شمشيرالحيدري، امداد حسيني، استاد بخاري ۽ ٻيا ترقي پسند سوچ تحت سجاڳي ڦهلائڻ ۾ اڳڀرا رهيا. استاد بخاري ان حوالي سان نهايت اهم شاعر آهي، جنهن دنيا اندر رائج فڪري ڌارائن جي اثر هيٺ شاعري پئي ڪئي. هن پنهنجي ڪلام ذريعي روشن خياليءَ واري فڪري تحريڪ کي عام ڪرڻ ۾ ڀرپور ڪردار ادا ڪيو. سندس هي چوستو بهترين مثال آهي.

پهاڙن جون وڏيون چوٽيون جهڪائين تون،

خلائن ۾ اڀالن کي ڊڪائين تون،

عظيم انسان مان توکي مڃيندس پو

جڏهن سنسار جا آنسو سڪائين تون. (9)

دنيا اندر ترقي ۽ روشن خياليءَ واري ڪامياب سفر پويان ڏاهن، فلاسفرن ۽ سائنسدانن جو هٿ آهي، جن دنيا کي مذهبي پنڄوڙ ۽ تاريخين مان ٻاهر ڪڍي روشنين جي راه تي گامزن ڪيو آهي. استاد بخاري چوي ٿو ته:

او ڏاها، تنهنجي ڏاهپ جو پڙاڏو
هوا ۾، هير ۾، اوڻ ۾ آهي،
اٿيو راتين کان راويءَ کان گذريو
سڄي سنسار ۾، گهر گهر ۾ آهي. (10)

استاد بخاريءَ جي شاعريءَ ۾ طبقاتي سماج جا عڪس

هي سماج جيڪو قدرتي طور تي طبقاتي ناهي، جنهن کي جاگيرداري ۽ سرمائيداري نظام جي ڪري هٿ وٺي طبقاتي بڻايو ويو آهي، نتيجي ۾ سماجي اڻ برابري، احساس ڪمٽري، سماجي ناانصافي، انساني حقن جي ڀڃڪڙي، انساني قدرن جي لتاڙ، قومي طبقاتي غلامي انسانيت جو جيئڻ جنجال ڪري ڇڏيو آهي. اهڙي ڀروپي طبقاتي سماج ۾ انقلابي سوچ رکندڙ شاعرن ۽ اديبن طبقاتي اڻ برابري، غريبن ۽ پورهيتن سان پيش ايندڙ مسئلن، خدائي خلق جي درد کي اندر ۾ محسوس ڪندي، پنهنجي شعرن ۽ لکڻين ذريعي ڀرپور آواز بلند ڪندي پيڙهيل طبقي جو ساٿ ڏيڻ واري عمل کي پنهنجو فرض سمجهي تخليقي سفر کي جاري رکيو آهي، انهن ۾ حيدر بخش جتوئي، ڪامريڊ سوڀو گيانچنداڻي، شيخ اياز، جام ساقي، ابن حيات پنهور، سرويج سجاولي، محمد خان مجيدي، استاد بخاري ۽ ٻيا شامل آهن، جن جي لکڻين ۾ مظلوم انسانيت جي دردن جي ڀرپور عڪاسي موجود آهي. استاد بخاري ان ڏس ۾ نمايان حيثيت رکندڙ شاعر آهي، جنهن پنهنجي شعرن ذريعي سنڌ جي آڇي، پورهيت طبقي جي حقن ۽ راج لاءِ آواز اٿاريو هو. طبقاتي سماج اندر رائج اوج نيچ وارن روين، متپيد ۽ غلاميءَ واري زندگيءَ خلاف شعر چيا هئا.

هڪڙا اوچا، هڪڙا نيچا، ڪي هيٺا، ڪي زور
عبرت آهي دنيا! تنهنجي ترازو ۽ تور

مشڪل ملندو! دنيا تو ۾ انصافي انصاف
تور ۾ وارن جي ٿي شايد، نيت ناهي صاف. (11)

هن وڏيرڪي ۽ سرمائيداري نظام ۾ اوچي طبقي جي ميرن پيرن ۽ زردارن کي فقط پنهنجي مان، شان جو فڪر آهي ۽ هر وقت مال رٿهيو تحريڪ ۾ لڳا پيا آهن. کين مسڪين ۽ غريب طبقي جو ڪوئي ائونو ناهي. استاد بخاري هڪ هڏڙوڪي شاعر جي حيثيت سان ان دردناڪ منظر جي عڪاسي ڪندي فرمائي ٿو ته:

امير، پير کي آ مان شان جو ائونو
وچين ڪلاس کي ڪلچر زبان جو ائونو
مريض ملڪ جي قرضي عوام کي آهي،
اٽي علاج، لٽي ۽ مڪان جو ائونو. (12)

سرمائيداري ۽ جاگيرداري نظام پاران رائج ڪيل هن جهنم بڻيل طبقاتي نظام جي وڏي ناانصافي اها آهي ته جيڪي پورهيت هن سڄي سرشتي جي نظام کي هلائڻ ٿا، ۽ پورهيو ڪن ٿا، اهي بنيادي سمولتن کان محروم بڻيل آهن. جيڪي ڪپڙن ٺاهڻ جا ڪارخانا هلائڻ ٿا، انهن وٽ پائڻ لاءِ ڪپڙا ناهن. جيڪي اٽي جون ملون هلائڻ ٿا، انهن کي اٽو کائڻ لاءِ ميسر ناهي، جيڪي گهرن جي اڏاوت ڪن ٿا، پاڻ بي گهر بڻيل آهن. استاد بخاري ڇا ته منظر چٽيو آهي.

جن وٽ پورهيو، پيار صداقت سي ويڳاڻا ڇو
جن وٽ داڻا، ڇاڻا، ناڻا، سي سڀ راڻا ڇو
ماڻهو ماڻهوءَ کي پيو پيڙي، پيڙ هلي ٿي پئي،
هر ڪو خاڪي، ٿيو آ ڇاڪي، گهر گهر گهاٽا ڇو. (13)

انسان دوستي

دنيا جا جيڪي به مذهب هجن، تحريڪون هجن، نظريا هجن، انهن انسانيت سان محبت ۽ انسان دوستيءَ واري سوچ کي اُڀارڻ جي ڳالهه ڪئي آهي، انساني قدرن ۽ حقن جي پرچار ڪئي آهي، اسان جي مذهب اسلام ۾ ته حقوق العباد کي عبادت جو درجو مليل آهي، انساني خدمت کي خدائي خدمت چيو ويو آهي ۽ انسان کي قدرت پاران اشرف المخلوقات جو درجو مليل آهي. تصوف سميت سڀني تحريڪن انسان دوستيءَ واري تعليم، فهم ۽ شعور جي پرچار ڪئي آهي. انسانن جي وچ ۾ پيدا ٿيل وچوتين ۽ نفرتن کي ختم ڪرڻ لاءِ آواز اُٿاريو آهي. انسان کي خدائي تخليق سمجهي ساڻس پيار ۽ انسيت وارو پيغام بلند ڪيو آهي. صوفي شاعرن ۽ بزرگن انسان جو مان ۽ شان مٿاهون رکڻ لاءِ انسان دوستيءَ واري پيغام کي عام ڪيو آهي.

سنڌي ٻولي

شاھ عبداللطيف ڀٽائيءَ کان وٺي استاد بخاريءَ تائين سڀني شاعرن خلق جي خدمت، انسان دوستي ۽ انسان شناسيءَ واري فڪر کي پنهنجي شعرن ۾ سمايو آهي ۽ انسان ذات کي امن، پائيچاري ۽ محبت سان رهڻ جو درس ڏنو آهي. ان لحاظ کان استاد بخاري اهو شاعر آهي، جنهن وٽ انسان دوستيءَ وارو فڪر جابجا نظر اچي ٿو. سندس ڪلام ۾ اعليٰ انساني قدرن ۽ اصولن جو بيان ملي ٿو جنهن انسان جي عظمت لاءِ شعر چيا آهن.

هي ڪنهن جو خلائن ۾ ڪٿو آھ علم،
 هي ڪنهن جا ادب ساڻ چميا چنڊ قدم،
 هي اشرف مخلوق ۽ هي احسن تقويم،
 انسان آ انسان جي عظمت جو قسم. (14)

استاد بخاريءَ جي شاعريءَ ۾ انسانن لاءِ همدردي، رحم ۽ پيار سمايل آهي. انسانيت جي درد کي اندر ۾ محسوس ڪندي، سندس تڪليفن تي تڙپي قلم ڪٽندڙ سرجهڻا هون جيڪو انسانيت جو علمبردار شاعر هو. انسانيت کي آزاريندڙ ظالم قوتن خلاف هن پنهنجي شعرن ذريعي مزاحمت ڪئي هئي.

غمگين جي گذران لئي گڏ ٿيا آهيون،
 ماني نه رڳو مان لئي گڏ ٿيا آهيون،
 يزدان ۽ شيطان ته نبرن هڪ ٻئي سان،
 انسان ته انسان لئي گڏ ٿيا آهيون. (15)

استاد بخاريءَ جي ڪلام ۾ انسان دوستي ۽ انساني حقن جي سجاڳيءَ واري سوچ سمايل نظر اچي ٿي. هو دنيا جي سڀني انسانن کي مثالي انسان بڻجڻ وارو درس ڏئي ٿو. چوي ٿو ته: ”اي انسان پلي وڃي هماليه جبل جي چوٽيءَ تي رسائي حاصل ڪر، چنڊ تي پهچڻ لاءِ به منع ناهي، پلي آسمانن ۾ وڃي جهاڙ اڏار پر ان کان اول اهو ضروري آهي ته انسان بڻجي انسانيت وارو درس عام ڪر.“

ڪير آھ ٿو نانگن کي نچڻ سيکاري،
 ڪير آھ لوهن کي ڊڪڻ سيکاري،
 آ حضرت انسان هي آهي ڪوئي،
 هن کي به ته انسان ٿيڻ سيکاري. (16)

اسان جي سنڌ ڌرتي جنهن جي صورتحال انتهائي دردناڪ آهي. قبيلائي جهڳڙن، جنت جهڙي سنڌ کي جهنم بڻائي ڇڏيو آهي. پر استاد بخاري جيڪو انسانيت جي آبياري ڪندڙ شاعر آهي، اهو پنهنجي شعرن ۾ آواز بلند ڪندي چوي ٿو. انسان کي انسان سان وڙهڻ نه گهرجي.

تسليم ته ماحول صفا گرم آهي،
استاد جي تحرير ذرا نرم آهي،
الله کي انسان کي اهي اکيون ڏي،
انسان ۽ انسان سان وڙهي، شرم آهي. (17)

مظلومن جي حمايت

سچ ته اهي شاعر عوام جي دلين جي ڌڙڪن بڻجندا آهن، جن جي شاعري مظلوم جو آواز هوندي آهي. عوام سان ٿيندڙ ناانصافين تي اگر شاعر خاموش هجي ته سندس لکڻ اجايو آهي ادب ۾ شروع ڪيل ترقي پسنديءَ واري تحريڪ هجي يا حقيقت نگاريءَ واري، انهن جو مقصد انسانيت جي تڪليفن کي ختم ڪري انهن لاءِ آسانيون پيدا ڪرڻ آهي، هن ڀروپي سماج ۾ شاعر ٿي ته پيڙهيل طبقي جو آواز بڻجندا آهن. شاه لطيف، حضرت سچل سرمست، عبدالڪريم گدائي، ڪشنچند بيوس، شيخ اياز، سرويچ سجاولي، نياز همايوني، تنوير عباسي، استاد بخاريءَ سميت ڪافي شاعرن جي شاعريءَ ۾ مظلوم عوام جي دردن جا داستان بيان ٿيل آهن. جڏهن ته استاد بخاريءَ جي شاعريءَ ۾ پيڙهيل طبقي جي نمائندگي ملي ٿي.

نه تو ظلم ٿڪجي ته مان چو ٿو ٿڪان،
چوان ٿو نه لڪجي مگر پيو لکان،
اڳيان جهنگ گجگاه انڌير جو
ڪهاڙي ڪيو ڪلڪ پيو ٿو ڪٽيان. (18)

استاد بخاري جي شاعري مظلوم لاءِ آتڻ ۽ ظالم لاءِ للڪار آهي سندس لفظ اگر ۽ تانڊا آهن. هو غريبن، مسڪينن ۽ نظر انداز ٿيل طبقي جو آواز هو. ڊاڪٽر احسان دانش لکي ٿو ته، ”استاد حق ۽ انصاف وارو سماج چاهي ٿو اهو سماج جتي مظلوم جو ڪو سڌو رٿائڻ وارو هجي، جتي عدل جي ريت هجي ۽ ماڻهوءَ کي ڪچلڻ بدران اٿڻ جو حوصلو ملي، جيڪڏهن ڪنهن معاشري ۾ ائين نه هوندو ته فطري طور بغاوت ڪر ڪٽڻ لڳندي.“ (19)

استاد بخاري مظلوم انسانيت کي زبان ڏني، هو مظلوم جي دانهن کي تارڻ جو مخالف آهي. سندس شاعراڻو آواز ايترو ته اثرائتو جو ظالمن کي ڪنبائي وجهندو هو. سندس شعرن ۾ هٿيارن کان به وڌيڪ سگهه هئي.

مظلوم جي آهن کي ته تاريو ٿا پر،
طوفان اٿن جيڪي اهي ڪٿ رڪجن
انسان جي جذبن کي ڌڪاريو ٿا پر،
ٿيلهن سان ڪٿي سمنڊ جون موجون موٽن. (20)

استاد بخاري مظلومن ۽ محڪومن جي حقن لاءِ وڏي بيباڪيءَ سان قلم جو علم بلند ڪيو. عزيز ڪنگراڻي لکي ٿو ته، ”استاد محڪوميت جي گهاٽي ۾ پيڙهيل محڪوم قوم ۽ عوام جو مجبور شاعر ضرور آهي پر هن پنهنجي مجبور زبان سان به جبر کي للڪاريو آهي. مجبوريءَ جي سنگهرن ۾ به سندس مزاحمت مونجهه ۾ ناهي. (21)

استاد بخاري مظلومن ۽ محڪومن جو ساٿاري ۽ ظالم قوتن سان مهاڏو اٽڪائيندڙ شاعر هو. ظلم ۽ غلاميءَ جي زنجيرن کي ٽوڙيندڙ سرچڻهار هو. سندس ڪلام ۾ جرئت مندي ۽ بيباڪي جهلڪا ڏيندي نظر اچي ٿي.

ڪيترن ڪمزور هٿن جي شڪست
ڏاڍ کي چٽريون ڪري ڦاڙي ڇڏيان!
ڪيترن شهزور چنبن جي گرفت،
ظلم کي ڏرڙيون ڪري ساڙي ڇڏيان. (22)

حقيقت نگاري

حقيقت نگاري واري تحريڪ سماجي اڻ برابرين، ناانصافين، ظلم، جبر ۽ ڏاڍ جي خاتمي ۽ انسانيت جي پلائيءَ خاطر ادب ۾ زور ورتو هو. ادب ۾ ڊرامائي انداز خيالي ڳالهين ۽ غير سائنسي سوچ جي رد عمل ۾ هن لاڙي جي ضرورت محسوس ڪئي وئي هئي. ڊاڪٽر عبد الجبار جوڻيجي حقيقت نگاريءَ متعلق راءِ ڏيندي لکيو آهي ته، ”هن لاڙي موجب افسانن ۽ شعر ۾ ڪيتريون اهڙيون ڳالهيون بيان ٿيون آهن، جن جو حقيقي زندگي ۽ ڪردارن سان واسطو آهي. ليڪڪ حوالي طور جيئن جاڳندن ماڻهن جو ذڪر ڪري ٿو.“ (23) اوڻويهين صديءَ ۾ فرانس مان پيدا ٿيل ادبي حقيقت نگاريءَ واري لاڙي يورپ توڙي ايشيا ۾ زبردست زور ورتو هو. يورپ ۾ حقيقت نگاريءَ

جو عروج 1848ع کان 1880ع تائين رهيو. حقيقت نگاريءَ ۾ سماج ۾ وسندڙ دڪي انسانيت جي مسئلن، ڏکڻ، ڏوجهرن، بک ۽ بدحاليءَ جا حقيقي عڪس هوندا آهن. ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجي ان متعلق لکيو ته، ”حقيقي مسئلن تي صاف لفظن ۾ لکڻ ۾ نجم عباسي نشانبر آهي. هو علامت نگاريءَ ۽ ٻي ڪنهن اشاريت کي پسند نه ٿو ڪري، شيخ اياز جو نظمي ڊرامو ’پڳت سنگهه کي ڦاسي‘ به هڪ اهم ۽ حقيقي ڪردار بابت آهي.“ (24)

سنڌي ٻوليءَ جي شاعرن سماجي حقيقت نگاريءَ جي اثر هيٺ شاعري ڪئي ۽ پنهنجي رچنائن ۾ سماجڪ عڪس پيش ڪيا. انهن شاعرن ۾ شيخ اياز تنوير عباسي، نياز همايوني، شمشيرالحيدري، امداد حسيني، استاد بخاري ۽ ٻيا شامل آهن. استاد بخاري اهو سچيت شاعر آهي، جنهن پنهنجي شعرن ذريعي سماجي حقيقتن ۽ ڌرتيءَ جي درد تي وڏي بيباڪيءَ سان لکيو آهي.

مزدورن ڪسانن جي محنت به ڏوڍو
سلي ۾ اٿن ساه محنت به ڏوڍو
پلو ڪيٽ گهرجي ڀريو پيٽ گهرجي
غريبن جي سستي سياست به ڏوڍو. (25)

استاد بخاريءَ پيڙهيل طبقي جي ڀرپور نمائندگي ڪندي، سندن پيڙائڻ ۾ گذرندڙ زندگيءَ جي تصوير ڪشي ڪئي آهي، مزدورن ۽ پورهيتن جي دردن کي پنهنجي شعرن ۾ اهڙيءَ ريت بيان ڪيو آهي، جڏهن پاڻ اهڙي دردناڪ مرحلي مان گذريو هجي.

مزدورن جا ڏينهن ڦرن ٿا مل جي ڦيٽن وانگر،
سينين جا سرمايا سوگها لوهن ٿين وانگر،
ظالم انڌا، ٻوڙا، گونگا تابوتن جا آهن،
مظلومن جا واک وڃن ٿا پٽ جي دهلن وانگر. (26)

ادب ۾ حقيقت نگاريءَ واري سوچ ۽ لاڙي کي عام ڪندڙ شاعرن ۽ اديبن واقعي به پنهنجي لکڻين ذريعي ادب ۾ هڪ انقلاب برپا ڪري ادب کي دڪي انسانيت لاءِ ترجمان بڻايو هو. طاقتور ۽ ظالم قوتن پاران غربت جي لڪير کان هيٺ زندگي گذاريندڙ انسانن جي حقن جي پائمال ڪرڻ وارن ڪڏن عملن جي حقيقتن کي سر عام واکو ڪيو هو. استاد بخاري به ان ئي سلسلي جو بيباڪ ۽ حقيقت پسند شاعر هو سندس تخليقن ۾ حقيقت بياني وارو انداز نرالو آهي.

مان حق جي ڳالهه ڪريان نه ڪريان چوڻي تي چڙهي حق ڪوڪي ٿو.
 مان در در گيت چوان نه چوان سڻ ڀڻڪو گهر گهر جاڳي ٿو.
 ها ڪوھ برابر ڪوھ آھن، پر ڏکندا پوءِ به ڏوھ آھن،
 جنھن پونءِ ۾ ٿا پونچال تنهن، تنهن پونءِ جو سينو ڌڙڪي ٿو. (27)

عالمي امن

جيڪڏهن دنيا کي جنت ۾ تبديل ڪرڻو آهي ته امن، پيار، محبت واري پيغام کي عام ڪرڻو پوندو اڄ جڏهن دنيا جو جائزو وٺون ٿا ته سپر پاور ٿيڻ جي شوق ۾ مختلف ملڪن مملڪه هٿيارن جي ڊوڙ شروع ڪري ڇڏي آهي. پوري دنيا اڻتم بمن ۽ ميڙائڻ جي نشاني تي آهي، جيڪا صورتحال انتهائي پيائڪ آهي. دنيا کي اهڙي صورتحال مان ڪڍي امن ۽ ترقيءَ جي راهه تي گامزن ڪرڻ لاءِ عالمي امن ۽ پائيداري واري سوچ کي وسعت ڏيڻ واري تحريڪ کي پرپوريت عطا ڪرڻ لاءِ اڳتي اچڻو پوندو ان سلسلي ۾ انسانيت سان پيار ڪندڙ شاعرن ۽ ترقي پسند خيال رکندڙن امن جي سفيرن قومن جي بقا ۽ عظمت لاءِ پنهنجي شعرن ۽ لکڻين ذريعي هميشه پئي آواز اٿاريو آهي سنڌ جي اندر تصوف واري تحريڪ امن جي تحريڪ هئي صوفي شاعرن صدين کان وٺي من مان مير ڪڍي انسانيت جي خدمت کي خدائي خدمت سمجهندي، بنا ڪنهن رنگ نسل ۽ ذات جي فرق جي انسانيت جي بقا لاءِ پاڻ پتوڙيو آهي حضرت سچل سرمست، انسان دشمن ۽ امن دشمن قوتن کي للڪاريندي فرمايو هو ته، ”مان امن جو امير آهيان.“ بلڪل ان ئي تسلسل ۾ استاد بخاري امن ۽ سلامتيءَ لاءِ بيباڪيءَ سان آواز بلند ڪري ٿو. استاد بخاري انسانيت ۽ امن سان بي پناهه پيار ڪندڙ شاعر هو جنهن جي شاعريءَ ۾ سمايل پيغام آفاقي حيثيت رکندڙ آهي. سرڪش سنڌي هڪ هنڌ لکيو آهي ته، ”تخليقڪار نه رڳو امن پسند ذهن رکندو آهي، پر امن عالم لاءِ پرچارڪي حيثيت به رکندو آهي.“ (28)

استاد بخاري امن جي سرواڻ شاعر جي حيثيت سان قبائلي جهڳڙن ۽ فسادن کي سماج لاءِ انتهائي هاجيڪار سمجهندي، پنهنجي شعرن ذريعي پر امن معاشري جي اڏاوت جي ڳالهه ڪئي هئي، جيڪو پيغام سنڌ جي سرحدن کان ٻاهر پوري دنيا جي لاءِ هو.

عزم اڏري آسمان کان اڳيرو
 عرش اعليٰ ڪهڪشان کان اڳيرو

امن جو نغمو ڏنم گونجي ويو
سند ڇا ساري جهان کان اڳيرو. (29)

هٿيارن جي ڊوڙ اٿم ٻم جي ايجاد عالمي امن لاءِ خطرو بڻيل آهي، دنيا اٿمي هٿيارن جا
هاڃا خطرناڪ حد تائين پوڳي چڪي آهي، ٻي مها پارلي لڙائي دوران آمريڪا جاپان
جي شهر هيرو شيما تي "little Boy" جي نالي سان اٿمي ٻم ڪيرايو هو، جڏهن ته
ساڳئي ملڪ جي ٻئي شهر ناگاساڪي تي 9 آگسٽ تي "Fat man" جي نالي سان اٿم
ٻم جو حملو ڪيو هو، ٻنهي حملن دوران لڳ ڀڳ ٻن لکن تائين انساني جانين جو نقصان
ٿيو هو! جنهن تي پوري دنيا اندر غم، غصي ۽ مايوسيءَ جي لهر پکڙجي وئي هئي استاد
بخاريءَ اٿمي هٿيارن کي دنيا جي امن لاءِ خطرو قرار ڏيندي دنيا کي هٿيارن کان پاڪ
ڪري جهنم بڻيل جهان کي بهشت بڻائڻ جو پيغام شعر ذريعي ڏيندي چوي ٿو ته:

اچو ايندي صديءَ جي آجيان ڪريون
نشانبر امن عالم جو نشان ڪريون
هٿايون اٿمي آڙاھ ڌرتيءَ تان
جهنم گم ڪريون جنت عيان ڪريون. (30)

استاد بخاري ٻئي شعر ۾ تلوار، بندوق، بارود ۽ اٿم ٻم کي پوري انسانيت لاءِ جنگال
سمجھي ٿو.

سنسار تان سورن جو جنگال ڪڏهن لهندو
طوفان ڪڏهن رکبا پونجال ڪڏهن لهندو
تلوار کان بندوقون، بندوق کان اٿم ٻم
انسان تان بارودي بنبال ڪڏهن لهندو. (31)

استاد بخاري دنيا جي امن کي ڦٽائيندڙ امن دشمن ۽ انسان دشمن ظالم قوتن کي
شيطان سان مشابھت ڏيندي، خاموشيءَ سان ظلم سهندڙن کي حيوان سڏي ٿو. جڏهن
ته پر امن رهندڙ ماڻهن کي انسان جو درجو عطا ڪندي فرمائي ٿو ته:

جو ظلم ڪندڙ آھ اھو آ شيطان
جو ظلم سھي ڪين ڪچي سو حيوان
جو امن ڏئي، امن گھري، امن وٺي،
ھن دور جو انسان اھو آ انسان. (32)

نتيجو:

استاد بخاري اهو ترقي پسند فڪر رکندڙ شاعر آهي، جنهن جي شاعريءَ ۾ مذهبي رواداري، انساني پائيچاري، عالمي امن ۽ انسان دوستيءَ واري فڪر جو پرچار ملي ٿي، جنهن دقيانوسي سوچن ۽ روايتي خيالن کي رد ڪندي جديد ۽ نئين فڪر سان هم آهنگ رچنائون تخليق ڪري سنڌي شاعريءَ کي هتي ڏني آهي. اهوئي سبب آهي جو کيس ترقي پسند فڪر رکندڙ شاعرن ۾ نمايان شاعر طور ليکيو وڃي ٿو.

حوالا

1. سميجو اسحاق، ڊاڪٽر، سنڌي ادب ۾ ترقي پسند تحريڪ جو پسمنظر، 2015ع، ص. 2، قليچ تحقيقي جرنل، مرزا قليچ بيگ چيئر سنڌ يونيورسٽي ڄامشورو
2. پليجو رسول بخش، انڌا اونڌا ويڇ، 1967ع، ص. 101، انسائيڪلو پيڊيا ڪارپوريشن حيدرآباد
3. بخاري، استاد، لهر لهر دريا، 1990ع، ص. 32، سنڌڙي ڪتابي سلسلو رتوديرو
4. ساڳيو، ص. 12.
5. بخاري، استاد، سوچون ڀڻڪا واکا، 2017ع، ص. 80، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو
6. ميمڻ، غفور، ڊاڪٽر، سنڌي ادب جو فڪري پسمنظر، 2017ع، ص. 400، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو حيدرآباد
7. بخاري، استاد، لهر لهر دريا، 1990ع، ص. 41، سنڌڙي ڪتابي سلسلو رتوديرو
8. ميمڻ، غفور ڊاڪٽر، سنڌي ادب جو فڪري پسمنظر، 2017ع، ص. 275، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو حيدرآباد
9. بخاري، استاد، لهر لهر دريا، 1990ع، ص. 60، سنڌڙي ڪتابي سلسلو رتوديرو
10. ساڳيو، ص. 61.
11. بخاري، استاد، سوچون ڀڻڪا واکا، 2017ع، ص. 21، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو
12. بخاري، استاد، لهر لهر دريا، 1990ع، ص. 49، سنڌڙي ڪتابي سلسلو رتوديرو
13. بخاري، استاد، سوچون ڀڻڪا واکا، 2017ع، ص. 116، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو
14. ساڳيو، ص. 224.
15. بخاري، استاد، لهر لهر دريا، 1990ع، ص. 139، سنڌڙي ڪتابي سلسلو رتوديرو
16. بخاري، استاد، سوچون ڀڻڪا واکا، 2017ع، ص. 221، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو

17. ساڳيو ص، 221.
18. ساڳيو ص، 34.
19. بخاري تابش، ڌرتي ڌڻي شاعر، ڊاڪٽر احسان دانش جو مضمون، 2020ع، ص، 70، مرڪ پبليڪيشن ڪراچي
20. بخاري استاد، سوچون ڀڻڪا واکا، 2017ع، ص، 199، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو
21. ڪنگراڻي عزيز عشق، عقل، استاد، 2018ع، ص، 85، جوت پبليڪيشن ڪراچي
22. بخاري استاد، سوچون ڀڻڪا واکا، 2017ع، ص، 202، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو
23. جوڻيجو عبد الجبار ڊاڪٽر، ڪنمال، 2002ع، ص، 488، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي ڄامشورو
24. ساڳيو ص، 488.
25. بخاري استاد، لهر لهر دريا، 1990ع، ص، 14، سنڌي ڪتابي سلسلور توديرو
26. ساڳيو ص، 31.
27. بخاري استاد، نه ڪم نبريو نه غم نبريو، 2010ع، ص، 76، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو
28. ڪانڌڙو انور آزاد، استاد بخاري فن ۽ شخصيت، 2010، ص، 157، ثقافت کاتو حڪومت سنڌ
29. بخاري استاد، لهر لهر دريا، 1990ع، ص، 45، سنڌي ڪتابي سلسلور توديرو
30. ساڳيو ص، 65.
31. ساڳيو ص، 76.
32. بخاري استاد، سوچون ڀڻڪا واکا، 2017ع، ص، 209، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو

پيرو مل مهر چند آڏواڻي جو تحقيقي شعور

(1876ع-1953ع)

Bhero Mal Maher Chand Advani's Research

Abstract

The Sindhi language is one of the ancient languages of the world. Its historical significance and its role as a language of literature and education are widely recognized among its speakers in Sindh, Pakistan, and in different countries around the world. It is worth mentioning that foreign scholars such as Wathan, Stack, Estric, Leech, Burton, Trump, Goldsmid, Grierson, and others have studied the Sindhi language and worked on its linguistic patterns and grammatical structure. Similarly, renowned Sindhi scholars such as Akhund Abdul Raheem Wafa, Mirza Qaleech Beg, Hakeem Fateh Mohammad Shewani, Alama I, I Qazi Dr. Nabi Bux Khan Balouch, Mohammad Ibrahim Joyo, Dr. Ghulam Ali Allama Khan Balouch, Mohammed Ibrahim Joyo, Dr. Ghulam Ali Alana, and Barkat Balouch have also devoted their attention to the examination of Sindhi linguistic and grammatical patterns in their research works. This paper argues that Bhero Mal Maher Chand Advani is one of the foremost language scholars among those mentioned above. It demonstrates that Bhero Mal Maher Chand Advani has focused on holistic aspects of linguistics that hold global importance in linguistic research. The paper discusses how various scholars have focused on the Sindhi language, but the contribution of Bhero Mal Mehar Chand Advani has been remarkable both linguistically and in terms of social consciousness toward the language.

Keywords: Linguistics, History of Sindhi language, Bhero Mal Advani, Sindhi Grammer, Social consciousness

ڪنهن به سرزمين جي تاريخ، علم، ٻولي ۽ سماج بابت کوجنا لاءِ پهريان اتان جي ٻوليءَ جو اڀياس ڪرڻو پوي ٿو. ڇاڪاڻ جو ٻولي اهو واحد رستو آهي، جنهن ذريعي سماجي سرشتي ۽ رهڻي ڪهڻي، ترقيءَ ۽ زوال جو پتو پوندو آهي. هر قوم ۾ ٻوليءَ جا عالم ٿي

آهن، جيڪي پنهنجو نور نچوڻي پنهنجي وطن جي تاريخ مرتب ڪندا آهن ته جيئن ايندڙ وقت ۾ اسان جي نسلن کي پنهنجي ڌرتيءَ جي اصل تاريخ، تهذيب، تمدن، ثقافت ۽ ٻوليءَ جي ڄاڻ حاصل ٿئي. ائين ئي سنڌ ڌرتيءَ جي تاريخ، تهذيب ۽ ٻوليءَ تي شاهڪار ڪتاب لکندڙ عالمن ۾ پيرو مل آڏواڻي به هڪ آهي. ڪاڪوپيرو مل مهر چند آڏواڻي سنڌ جي علمي، ادبي ۽ تاريخي شهر حيدرآباد ۾ 1875ع پيدا ٿيو آهي. هن علمي، تحقيقي ڪتابن کان علاوه ڪهاڻي، شاعريءَ، ناٽڪ ۽ ناول نگاريءَ تي به قلم کنيو.

ويهنين صدي هڪ سياسي، ادبي ۽ تاريخي لحاظ کان وڏي اٿل پٿل واري رهي آهي ۽ دنيا کي حيرت ۾ وجهندڙ نظريا ڏنا آهن. سنڌ ۾ 1922ع ۾ موهن جي دڙي جو ظاهر ٿيڻ به صديءَ جو وڏو واقعو هو. ان کان پوءِ سنڌ کي جڏهن هزارين سال اڳاٽي ماضيءَ کي ڏسڻ لاءِ تحقيقي عينڪ ملي، ان عينڪ کي جڏهن ڪاڪوپيرو مل پنهنجي تحقيقي اکين تي رکيو ته کيس چچ نامي واري يا عربن جي دؤر کان شروع ٿيندڙ سنڌ واري تاريخ کي ست هزار سال پوئتي آرين ۽ دراوڙن واري تاريخ ڏانهن وٺي وئي. سنڌ جي قدامت ڪيتري پراڻي آهي. ان قديم سنڌ ۾ سماجي، تاريخي، مذهبي، اخلاقي شهري ۽ سياسي منظر ڪهڙا هئا، انهن کي اونداهين دور مان ڪڍي هڪ روشن خيال سنڌ واري جديد دور تائين پهچائڻ وارن ۾ ڪاڪوپيرو مل به آهي. سندس ڪتاب ’قديم سنڌ‘ ان جو جيئرو جاڳندو ثبوت آهي. ان سلسلي ۾ انعام شيخ لکي ٿو ته: ”هن ڪتاب ۾ قديم سنڌ جا رڳو سماجياتي مهاندا يا جاگرافياڻي ۽ تهذيبي حالتون ئي نه چٽيل آهن، پر سنڌو ماڻھو جي اصلوڪن رهاڪن، هجرتن، روايتن، ريتين، رسمن، هنرن، کاڌن، فنن، عقيدن، سماجي سرشتن، سياسي معاملن، ڌنڌن ۽ وهنوارن، سميت ذري ذري جو تفصيل ڏيئي، ماضيءَ جي جيئري جاڳندڙ سنڌ کي جڻ ته اکين آڏو بيهاريو ويو آهي.“ (1)

ڪاڪوپيرو مل ئي آهي، جنهن ”قديم سنڌ“ لکي اسان کي سنڌ جو عظيم ماضي ڏيکاريو. جي ايم سيد، پيرو مل لاءِ لکي ٿو ته: ”سرگواسي پيرو مل عرف عام ۾ ڪاڪوپيرو مل جي نالي سان مشهور آهي. سنڌ جي چوڻيءَ جي ادبين مان هو. سنڌ جي قديم سڀيتا، ڪلچر روايات ۽ زبان بابت کوجنا ڪري هن جيڪو مواد ڪنو ڪيو ۽ ڪتابي صورت ۾ آندو آهي، سو تعريف جي لائق آهي.“ (2)

ٻوليءَ جو سماجي شعور:

ڪنهن به ڌرتيءَ تي رهندڙ انسانن لاءِ قدرت جون جيڪي به نعمتون عطا ٿيل آهن. انهن مان ٻولي سڀني کان مٿاهين حيثيت رکي ٿي. ڇاڪاڻ جو انساني سوچ ۽ ان مان ڦٽندڙ

سوچون ۽ تجربا جيڪي سماج جي اهنجن کي دور ڪرڻ لاءِ پيدا ٿين ٿا، اهي صرف ٻوليءَ جي ئي ڪري آهن. علامه آءِ آءِ قاضي لکي ٿو ته: ”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 انسان فطري طور ’سماجي‘ آهي. ڇو ته بغير سماجي اجتماع جي هو ”انسان“ بڻجي نه ٿو سگهي. بقول قرآن حڪيم جي ”خلق الانسان علمه البيان“ اجتماعي زندگيءَ جي هيءَ فطري تقاضا آهي، ته انسان کي بيان جي قوت هجي، ڇاڪاڻ ته تبادله خيالات هڪ لازمي ضرورت آهي. انهيءَ ڪري ئي قوم جي اجتماعي زندگيءَ کي تشڪيل ڏئي ٿي يا ان کي ترقي وٺائي ٿي ۽ ان کي باقي رکي ٿي. جيڪڏهن اهي ضرورتون باقي نه ٿيون رهن ته ٻوليءَ جو باقي رهڻ به بي معنيٰ آهي.“ (3)

سماج کان سواءِ ٻوليءَ جو اسرڻ ناممڪن آهي. ايئن ڪٿي چئجي ته ازل کان انسان هڪ سماجي گروهه ٺاهي گذري رهڻ وارو سرشتو اڀريو ۽ هڪ ٻئي جي جذبن ۽ اظهارن کي سمجهڻ لاءِ سندن کي هڪ ٻوليءَ جي ضرورت محسوس ٿي. ان ڏينهن کان وٺي هن ڌرتيءَ جي مختلف خطن جي سماجن ۾ ٻين سماجي شعورن سان گڏ ٻوليءَ جي شعور جو به بنياد پيو. ڊاڪٽر غلام علي الانا لکي ٿو ته: ”انهيءَ ڪري اهو چئي سگهجي ٿو ته زبان ۽ معاشري جو هڪٻئي سان گهرو تعلق ۽ رشتو آهي. اهو رشتو هڪ اتوت رشتو هوندو آهي، جيڪو هميشه لاءِ جاري رهڻ وارو هوندو آهي. يعني زبان ۽ معاشرو هڪٻئي لاءِ لازم ۽ ملزوم هوندا آهن؛ گویا زبان جو مطالعو معاشري جو مطالعو آهي ۽ انهيءَ لحاظ کان ڪڏهن معاشري جو مطالعو دراصل ان معاشري ۾ مروج مستعمل زبان جو مطالعو آهي. اُهي ٻئي (زبان ۽ معاشرو) هڪ ٻئي کي سمجهڻ ۾ مدد ڪن ٿا ۽ انهن ٻنهي جو مطالعو انسان ڪنهن ملڪ، ڪنهن قوم جي تاريخ جي مطالعي ۾ مددگار ٿيندو آهي.“ (4)

سنڌ جي وجود بابت ڪاڪو پيرو مل مهر چند آڏواڻي لکي ٿو ته: ”سنڌ جو پرڳڻو سمنڊ مان پيدا ٿيل چوڻ ۾ اچي ٿو ڌرتيءَ جي علم جا ڄاڻو ڇون ٿا ته نهايت قديم زماني ۾ اتر هندستان وارو پاسو گهڻو ڪري سڄو سمنڊ جي پاڻيءَ هيٺ هو. پوءِ خوفناڪ زلزلن سبب سمنڊ هتي پري ٿيو ۽ زمين ظاهر ٿي بيٺي.“ (5)

آڳاٽي دور ۾ هن خطي ۾ ڪهڙا انسان رهندا هئا يا اهي ڪٿان لڌ پلاڻ ڪري هتي آيا ۽ انهن جي ٻولي ڪهڙي هئي. انهن جو سماجي شعور ڪهڙو هو؟ ان بابت ٻوليءَ

جي عالمن جي راين جي روشنيءَ ۾ سمجھڻ جي ڪوشش ڪبي. ڪيترائي ٻولي ۽ تاريخ جا عالمن ان ڳالهه تي متفق آهن ته هن خطي ۾ پهريان آريا لوڪ اترئين پاسي کان هن خطي ۾ داخل ٿيا. سنڌ ملڪ ۽ درياھ جي بابت اسان کي اول جيڪو حوالو ملي ٿو سو اهي ويد آهن، جيڪي هن خطي ۾ سنڌو درياھ جي ڪناري تي لکيا ويا آهن. رگ ويد ۾ هن طرح بيان ٿيل آهي.

”اجهل، اڻموت سنڌو، ٻل واري، سگھاري سنڌو

ڏيهن ۽ ميدانن مان،

اُڀار پاڻيءَ جا ڦهلاءَ ڪئي،

جر ڪندي ۽ ڪڙڪاٽ ڪندي وهندي رهي ٿي،

جهڙي ابلق گهوڙي، سونهاري ۽ سوييا وان،

سنڌو ڀيلن گهوڙن ۾ شاهوڪار آهي،

۽ آهي شاهوڪار رتن ۽ ويسن وڳن ۾،

سمڙي گھڙيل سون ۾ شاهوڪار اڻ مٽي مايا جي مالڪ،

هتان جا گاهه نيٺ نار ۽ لذت وارا،

اُن اهڙي جو ويٺو ڏس،

شربت جو ميناج نه پڇ! (6)

انهيءَ حوالي سان سراج لکي ٿو ته: ”البت ايترو ضرور آهي ته ويدڪ کان پوءِ سنسڪرت جيئن ته سموري هندستان جي هڪ ئي مذهبي، سياسي ۽ سماجي ٻولي رهي، ان ڪري ان دور ۾ خود سنسڪرت نين صورتن جو سنڌيءَ تي ڪافي اثر ٿيو هوندو. سنڌ ڪافي عرصو ويدڪ ڌرم هيٺ رهي، بلڪ ويدڪ ڌرم جابنياد سنڌ مان ئي پيدا ٿيا. ان ڪري ڌرمي ۽ سماجي دائري ۾ ڪيترا تمدني لفظ پنهنجي ٻولين ۾ ساڳيا ملن ٿا. ايترو وثوق سان چئي سگهجي ٿو ته ان دور ۾ ڳالهائجڻ واري ٻولي سنڌ ۾ سنڌي ئي رهندي آئي.“ (5)

پيرو مل جو لسانياتي شعور:

لسانياتي شعور کي ٻن حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. هڪڙو ته ٻوليءَ کي ڪيئن لکجي يعني ان جي اصولن جي ڄاڻ. 2. ٻوليءَ ۾ ڇا لکجي؟ يعني ٻولي لکڻ لاءِ يا تخليق ڪرڻ لاءِ موضوع جي چونڊ. سنڌي ٻولي دنيا جي قديم ٻولي آهي، جيڪا ماهرن موجب اها ڪنهن به ٻي زبان مان ڦٽي ناهي نڪتي آهي. ان عظيم ٻوليءَ کي

سنڌي ٻولي

پنهنجي ثقافت، پنهنجي ڌرتي پڻ آهي. هن ٻوليءَ جو جنم پنهنجي اصولوڪي ڌرتيءَ تي ٿيو آهي.

ڪاڪي پيرومل سنڌي ٻوليءَ جي لساني پهلو سماجي ۽ سياسي منظرنامي تي تمام گهڻو ۽ بنيادي ڪم ڪيو آهي. پيرومل سنڌي گرامر جي اصولن ۽ قاعدن تي ”وڏو سنڌي وياڪرڻ“ (1925)، پهاڪن ۽ اصلاحن تي ”گلڦند“ (1928)، (ٻياڳا) ڪتاب لکڻ کان سواءِ شاهه لطيف جي ٽن سُرُن تي ”غريب اللغات“ (1907) نالي لغت تيار ڪئي. هن سنڌي ٻوليءَ سان گڏوگڏ مختلف ٻولين جي سنڌيءَ ٻوليءَ سان پيٽ ڪري ڪيترائي لفظ اهڙا بيان ڪيا آهن، جيڪي ٿوريءَ ڦير گهير جي سنڌي ٻوليءَ جي بڻ مان نڪتل نظر اچن ٿا. اسان وٽ هڪ چوڻي مشهور آهي، انگن جي حساب سان يا ڳڻپ جي حوالي سان، اسان اڪثر سنڌي اڄ تائين چوندا آهيون ”تي ويهون سٺ“ يعني 60 رپيا. جنهن دؤر ۾ رياضيءَ جو علم اڃا رائج نه ٿيو هو، تڏهن به سنڌي لوڪن وٽ ڳڻپ جا بهترين طريقا موجود هئا. ان بابت ڪاڪي پيرومل پنهنجي ڪتاب ”سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ“ ۾ لکي ٿو ته: ”هن وقت اتر هندستان ۾ آريه ٻوليون چالو آهن ۽ ڪولن جي ٻوليءَ جو نالو به ڪونهي. انهيءَ هوندي به سنڌي ٻوليءَ جو ڪو ڪو نشان اسان اڄ تائين اسان وٽ آهي. مثلاً اسان جا هاري ناري ۽ ٻيا اڻپڙهيل اڪثر ويهون، ويهون ڪري ڳڻيندا آهن. اهي پنجاهه بدران چون ”اڍائي ڪوڙيون“ ۽ سٺ بدران چون ”تي ويهون.“ (6)

آرين، دراوڙن ڪولن، سنٿالن، عربن، ارغون، ترخانن، مغلن کان انگريز حڪومت تائين جي ٻاهرين حملا آورن جي هتي سوين سال حڪومتن ڪرڻ جي ڪري اسان جي ثقافتي سرگرمين ۽ ٻوليءَ تي تمام وڏا اثر رهيا آهن. انهيءَ ڪري ماضيءَ ۾ سنڌي ٻوليءَ بابت مفروضا هئا ته هي ٻولي سنسڪرت ڄاڻي آهي ته ڪن چيو ته هي پراڪرت جي شاخ آهي ته ڪي دراوڙي پيا چون. ناميارن محققن کي جس هجي، جن انهن سمورن مفروضن کي رد ڏيئي سنڌي ٻوليءَ جي الڳ ۽ اصولوڪي سڃاڻپ دنيا ۾ ڪرائي آهي. اسان جي ٻوليءَ جو قملاءِ هن اُپڪندڙ ڪيترن هزارن ڪلوميٽرن تي محيط هو. ان بابت پيرومل مهر چند آڏواڻي لکي ٿو ته:

”سنڌي ٻولي قديم وڏي سنڌ جي ٻولي آهي، جنهن جون حدون ڪشمير کان وٺي گجرات جي سورت شهر تائين هيون، جنهن ڪري پنجاب جو ڳچ ڀاڱو راجپوتانا، سڄو ڪڇ علائقو ۽ ڪاٺياواڙ جو اتر وارو ڀاڱو سنڌ ۾ اچي ٿي ويا. هوڏانهن

افغانستان، بلوچستان جا ڪي پاسا، لسٻيلي ۽ مڪران سميت، سنڌ جي حڪومت هيٺ هئا. انهن سڀني هنڌن اسان جي سنڌي ماڻهن راج ٿي ڪيو، جنهن ڪري سنڌي ٻولي انهن پاسن تي چالو ٿي. بهاولپور ۽ ملتان جي حدن تائين هن وقت بهاولپوري ۽ ملتان ٻوليون چالو آهن ته به انهيءَ اتر طرف ڪيترا سنڌي ڳالهائڻ ٿا. هوڏانهن بلوچستان طرف لسٻيلي ۾، ته هيڏانهن ڪڇ، ڀُڄ ۽ ڪاٺياواڙ جي اتر واري ڀاڱي تائين سنڌي ڳالهائڻ ۾ اچي ٿي. مطلب ته سنڌي ٻولي هاڻوڪيءَ سنڌ جي چئن حدن کان گهڻو پري بلوچستان، پنجاب ۽ گجرات جي حدن ۾ دخل ڪري بيٺي آهي. سنڌي ٻوليءَ جون اهي حدون اڄ تائين قدم وڌي سنڌ جي حدن جا اهڃاڻ ڏين ٿيون. مطلب ته ”سنڌي ٻولي“ جنهن کي چئجي ٿو، سا قديم وڏي سنڌ جي ٻولي آهي ۽ نه هاڻوڪي محدود پرڳڻي جي.“ (7)

انهيءَ مان ثابت ٿئي ٿو ته جتي جتي سنڌين جي سياسي حڪومت رهي آهي. اتي ان وقت سرڪاري ٻولي سنڌي ئي رائج هئي، جنهن جا ثبوت ڪاڪي پيرومل مهر چند آڏواڻيءَ بيان ڪيا آهن. هن وقت به پنجاب ۽ ٻين صوبن ۾ ڪي لفظ اڃان تائين سنڌيءَ وارا ئي رائج آهن.

سندس انهيءَ بنيادي ڪمن جو وچور سندس هي ڪتاب آهن. 1. وڏو سنڌي ويا ڪرڻ 2. سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ، 3. لطيفي سيٽر. 4. قديم سنڌ. هي چارئي اهي ڪتاب آهن، جيڪي سنڌ ٻوليءَ جي حسب نسب، سنڌ جي جاگرافيائي حدن ۽ ان جي قدامت متعلق اهم دستاويز جي اهميت رکن ٿا. مٿين ڪتابن جي مطالعي مان ثابت ٿئي ٿو ته ڪاڪي پيرومل مهر چند آڏواڻي سنڌي ٻوليءَ جي اوسر ۽ ابتدا متعلق جيڪي به رايو ڏنا آهن، اهي بي بها آهن. وقت گذرڻ سان انهن ۾ تبديليون ٿي سگهن ٿيون. ڇاڪاڻ جو دنيا جنهن ارتقائي منزل تان تيزيءَ سان گذري رهي آهي، اتي ڪنهن به زبان جي ثقافتي ۽ سماجي سرشتن ۾ ردوبدل اڻ ٿر هوندي آهي. اهڙي نموني سان سنڌي ٻوليءَ جي هن موجوده سفر ۾ به سندس ڪي ڪيترائي خطا لاحق آهن پر ٻوليءَ جي گهڻ گهرن وٽ بچاءُ جا به ڪيترائي گس موجود آهن. هو ٻوليءَ جي ماضي، حال ۽ مستقبل جي خطرن کان آگاهه آهن.

نتيجو:

سنڌي ٻوليءَ جي ابتدا ۽ اهميت تي ڪيترن ئي هاڪاري عالمن پنهنجن پنهنجن خيالن جو اظهار ڪيو آهي. انهن عالمن منجهان ڪاڪو پيرومل مهر چند آڏواڻيءَ

سنڌي ٻوليءَ جي ابتدائي تاريخ ۽ بڻ بنياد متعلق وڏي کوجنا ڪئي آهي، جنهن کانپوءِ ٻين عالمن پڻ ٻوليءَ تي تحقيق ڪري نوان نتيجا پيش ڪيا. ان کان علاوه هُن تاريخ ۽ افسانوي ادب ۾ به خوب لکيو. سنڌ جي شاهوڪار تاريخ تي روشني وجهي، هُن سنڌي ٻوليءَ جي قدامت کي بيان ڪيو.

حوالا:

1. شيخ انعام (ناشر نوٽ) آڏواڻي، پيرومل، مهر چند. قديم سنڌ. ڄامشورو: سنڌي ادبي بورڊ. ڇاپو چوٿون. 2004ع. ص. م.
2. سيد، جي ايم. جنب گذاريم جن سين. حيدرآباد: سنڌي ادبي بورڊ. سنڌ. 1967ع. 328.
3. علامه آءِ آءِ قاضي. مقالو سنڌي ٻوليءَ ان جي بقا ۽ بچاءُ. (سنڌي ٻوليءَ بابت مقالا ۽ مضمون جلد ii) مرتب، خان محمد جروار. حيدرآباد: سنڌي لئنگويج اٿارٽي. سنڌ. 2007ع. 7.
4. الانا، غلام علي، ڊاڪٽر. سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا. حيدرآباد: سنڌي لئنگويج اٿارٽي. 2006ع. ص. 3.
5. سراج. سنڌي ٻولي. حيدرآباد: سنڌي لئنگويج اٿارٽي. ڇاپو ٻيو. 2009ع. 72.
6. آڏواڻي، ڪاڪو پيرومل، مهر چند. سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ. ڄامشورو. سنڌي ادبي بورڊ. ڇاپو ٻيون 2004ع. ص. 10.
7. <https://www.encyclopediasindhiana.org/article.php> اشلوڪ
8. آڏواڻي، ڪاڪو پيرومل، مهر چند. سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ. ڄامشورو. سنڌي ادبي بورڊ. ڇاپو ٻيون 2004ع. ص. 13.
9. ساڳيو. ص. 83، 84.

مدد علي سنڌي جي ڪهاڻين جو اڀياس

(Study of the stories of Madad Ali Sindhi)

Abstract

Madad Ali Sindhi, born on October 12, 1952, in Hyderabad the historic city of Sindh, stands out as one of the most renowned short story writers of Sindhi language and literature. In addition to his involvement in politics and journalism, he is primarily recognized for his contribution to the world of short stories. He has authored two collections of short stories in addition to two volumes of poetry and essays. His travelogues have also drawn the attention of readers. This paper introduces Madad Ali Sindhi as a prominent and pioneering figure in the realm of Sindhi short story writing. This paper highlights that by employing the styles of modernism and existentialism his narratives often incorporate the modern technique of stream of consciousness. His stories feature characters deeply connected to the past and reflect his profound awareness of the historical richness within his soul. Notably, in his short stories, he opts for the techniques and formats of modernism and comes out of conventional short story traditions. In this paper, I demonstrate that the central theme in Madad Ali's short story writing is existentialism. His characters grapple with the pursuit of a meaningful life and navigate existence under the shadow of impending death. Ensnared in customs that lead to illusion, the characters of his stories yearn for liberation, finding suicide as the inevitable path. Overall, this paper focuses on technique, themes and characters and literary contributions of Madad Ali Sindhi in the literary genre of short stories.

Keywords: Sindhi Short stories, Existentialism, Madad Ali Sindhi, Sindhi Prose, Modernism

سنڌي ڪهاڻيءَ جي مختصر تاريخ:

سنڌي ڪهاڻيءَ جي شروعات بابت ادبي تاريخدانن ۽ محققن جا ٻه رايا آهن. هڪڙا ان خيال جا آهن ته سنڌي ڪهاڻيءَ جي شروعات 1853ع ۾ انگريز حڪومت طرفان سنڌي ٻولي

سنڌي ٻوليءَ کي سرڪاري زبان جو درجو ملڻ کان پوءِ ٿي، ته ٻيا وري ان خيال جا آهن ته سنڌي ڪهاڻي جي لکڻ جو سلسلو ويهين صديءَ جي پهرئين ۽ ٻئي ڏهاڪي جي وچ ۾ ٿيو.

پهرين راءِ موجب 1854ع ۾ غلام حسين قريشيءَ جي لکيل ”پنپي زميندار جي ڳالهه“ سنڌي زبان جي موجوده لپيءَ ۾ لکيل پهرين ڪهاڻي آهي. ساڳئي ئي سال ميران محمد شاهه اول جي ڪهاڻي ”سڌاتوري ۽ ڪڏاتوريءَ جي ڳالهه“ به پڌري ٿي. مختلف محقق محمد اسماعيل عرساڻي، جگديش لچاڻي، اڪبر لغاري، هيرو شيوڪاڻي ۽ ڪجهه ٻيا ان راءِ جا آهن ته سنڌي ڪهاڻيءَ جي شروعات ويهين صديءَ جي پهرين ۽ ٻئي ڏهاڪي وچ ۾ ٿي. سندن راءِ مطابق انگريزن جي شروعاتي دور ۾ لکيل ڪهاڻيون نه پر آکاڻيون هيون ۽ انهن ۾ جديد ڪهاڻيءَ واريون خوبيون موجود نه هيون. مختيار احمد ملاح ۽ ٻين جي راءِ مطابق 1854ع ۾ غلام حسين قريشيءَ ۽ ميران محمد شاهه جون لکيل ڪهاڻيون اصلي نه پر پنڊت بنسي ڌر جي هندي ڪهاڻين تان ترجمو ڪيو ويون. ان ڪري اهو چوڻ درست ٿيندو ته سنڌي ڪهاڻيءَ جي تاريخ جي شروعات لعلچند امر ڏني مل جي 1914ع ۾ لکيل ڪهاڻي ”حُر مڪيءَ جا“ کان ٿئي ٿي. سنڌي افساني جي دنيا ۾ هيءَ ڪهاڻي پيڙهه جي پٿر واري حيثيت رکي ٿي. هيءَ سرزمين سنڌ تي انگريزن خلاف پيدا ٿيل حُر جي بغاوت جي پسمنظر ۾ لکيل شاهڪار ڪهاڻي آهي، جنهن ۾ انگريزن جي ظلمن ۽ حُر جي جرئت مندائي ڪاروائين جا عڪس ڏيکاريا ويا آهن.

The hurs of mukhi, the sindhi story was written in the background of the hur movement that started in 1898 against the British imperialism. This story may also be called as first sindhi story of the resistance.”(1)

لعلچند امر ڏني مل جي ڪهاڻي ”ڪشنيءَ جو ڪشت“ ۽ ”ڏڪن ڏڏي زندگي“ به پڙهندڙن ۾ چڱي مقبوليت حاصل ڪئي. ٻنهي ڪهاڻين ۾ سنڌي سماج جي گهريلو زندگي ۽ ان جي معاملن، مسئلن جي حقيقي تصوير پيش ڪئي وئي آهي. سنڌي ٻوليءَ ۾ ڪهاڻين جو پهريون مجموعو ”چمڙا پوش جون ڪهاڻيون“ جي نالي سان 1923ع ۾ شايع ٿيو، جنهن جو ليکڪ چيئرمين پيرسرام هو. سندس ڪهاڻين جا اهم موضوع سماج جون مدي خارج ريتون رسمون، سرمائيدارن جو

غريبن ۽ پورهيتن سان ظلم ۽ ننڍپڻ جون شاديون وغيره آهن. هن دور ۾ سنڌي ڪهاڻيڪارن نه صرف روسي، هندوستاني، يورپي، بنگالي ۽ ٻين ٻولين ۾ سرجندڙ ادب جو مطالعو ڪري پنهنجي مطالعي ۾ واڌارو ڪيو. پر انهن ٻولين مان ڪيتريون ئي ڪهاڻيون سنڌيءَ ۾ پڻ ترجمو ڪيون ويون. جيڪي مختلف رسالن ۾ شايع ٿيون. ۽ ائين اهو سلسلو 1947ع تائين هلندو رهيو. جنهن دوران پرڏيهي ادب جي ڪهاڻين کي ترجمي ڪرڻ سان گڏ ڪيتريون ئي اصلوڪيون ڪهاڻيون پڻ لکيون ويون. ان دوران ڪهاڻين جا ڪيترائي مجموعا پڻ پڌرا ٿيا، جن مان امر لعل هنگوراڻي جي ڪتاب ”ادو عبدالرحمان“ ۽ آسانند مامتوراءِ جي ڪهاڻي ڪتاب ”پاپ ۽ پريم جون ڪهاڻيون“ کي گهڻي اهميت حاصل آهي. آسانند مامتوراءِ جي ڪهاڻين جي اها خوبي آهي ته ”هو پنهنجي ڪردارن جو نفسياتي تجزيو ڪندي، جنسي مونجهارن جي چنڊچاڻ ڪري ٿو.“ (2)

1947ع ۾ هندوستان ۽ پاڪستان جي ورهاڱي کان پوءِ جڏهن سنڌ مان هندو آباديءَ جي لڏپلاڻ ٿي ته سنڌي ٻوليءَ ۾ افساوي ادب حوالي سان هڪ خال پيدا ٿيو، جنهن کانپوءِ جمال ابڙي ڪهاڻيءَ جي ڪيتر ۾ پاڻ مڃايو. جنهن پيراڻي، پشو پاشا ۽ ان جهڙيون ٻيون ڪيتريون ئي لازوال ڪهاڻيون لکي سنڌي ڪهاڻي کي نه صرف حقيقت نگاريءَ جي قالب ۾ آندو، بلڪ هن پنهنجي ڪهاڻين وسيلي ترقي پسند لاڙن کي پڻ متعارف ڪرايو. فني توڙي فڪري حوالي سان به جمال ابڙي سنڌي ڪهاڻيءَ کي هڪ نئون ڪينواس ميسر ڪيو. ان حوالي سان هند جي مشهور نقاد هيري شيوڪاڻي جي راءِ پڻ اهميت رکي ٿي ته ”ورهاڱي بعد سنڌ جي ڪهاڻيءَ ۾ نشونما جو مختصر عڪس چٽجي ته انهيءَ پرفيڪٽ ماڊل جي ڪڙيءَ تي ڀمڻل فنا ٿي ڇڏي. جمال ابڙي پيش ڇپمتي مرمري پٿر جو مجسمو (بست) ڪوري تيار ڪيو هو.“ (3)

جديد سنڌي ڪهاڻيءَ جي حوالي سان جمال ابڙي کان پوءِ جن ڪهاڻيڪارن ان ئي سلسلي کي اڳتي وڌايو ۽ پنهنجي ڪهاڻين ذريعي ترقي پسند فڪر ۽ حقيقت نگاريءَ جي اثر هيٺ ڪهاڻيون لکيون تن ۾ اياز قادري، نجم عباسي، آغا سليم، غلام رباني آگرو، حفيظ شيخ، نسيم کرل ۽ امر جليل جا نالا سرفهرست آهن. جن جي ڪهاڻين ۾ اسان کي سماجي ڀرائين، ظلم ۽ ڏاڍ واري راج، غربت، محرومين، مدي خارج روايتن ۽ عام ماڻهن جي مسئلن جي عڪاسي

ملي ٿي. لڳ ڀڳ ساڳئي ئي دور ۾ جن ليکڪن عالمي ادب جي تحريڪن ۽ لاڙن کي سنڌي ڪهاڻيءَ ۾ آندو. تن ڪهاڻيڪارن ۾ مشتاق شورو، منير عرف ماڻڪ ۽ شوڪت حسين شورو اچي وڃن ٿا، جن سنڌي ڪهاڻيءَ ۾ يورپ کان شروع ٿيل جديديت واري تحريڪ جي اثر هيٺ ڪهاڻيون لکڻ شروع ڪيون. مدد علي سنڌي به ان ئي ساڳي ئي صف ۾ بيٺل ڪهاڻيڪار آهي، جنهن پنهنجي ذات ۽ ڏانءَ سان سنڌي ڪهاڻيءَ جي باغيچي ۾ ڪيترين ئي خوبصورت ڪهاڻين جا گل پوکيا آهن.

مدد علي سنڌيءَ جي ادبي سفر تي مختصر نظر:

مدد علي سنڌيءَ جو جنم 12 آڪٽوبر 1952 ع تي حيدرآباد ۾ ٿيو. هونئن ته مدد علي سنڌي جي شخصيت جا ڪيترائي پاسا آهن، جو هن پنهنجي عمر جا ڪيترائي سال نظرياتي سياست ۽ صحافت کي اڀري، هڪ قومي ڪارڪن ۽ صحافيءَ طور پڻ مڃتا ماڻي آهي، پر هڪ اديب جي حيثيت ۾ به هن تمام گهڻو ڪم ڪيو آهي. اهو ئي سبب آهي جو سنڌ جو عام ماڻهو اڄ ڪيس هڪ اديب جي حيثيت سان ڄاڻي سگهجي ٿو. مدد علي سنڌيءَ جي شخصيت ادبي دنيا ۾ به ورهايل آهي يعني هُو ادب جي شعبي ۾ به ڪنهن هڪ صنف تائين محدود ناهي، بلڪ هُو ادبي دنيا ۾ ”آل رائونڊر“ آهي، هن ڪهاڻيون به لکيون آهن، ته شاعري به ڪئي اٿائين. ناوليت ۽ سفرناما به لکيا اٿائين ته وري هڪ ترجمي نگار يا مترجم طور به پنهنجو پاڻ ملهايو اٿائين ۽ وڏي ڳالهه ته انهن سڀني صنفن ۾ هن پنهنجو پاڻ موڪيو آهي ۽ عام توڙي خاص سندس ڪهاڻين، شاعري، سفرنامي، ناوليت ۽ ترجمن کي ساراهيو آهي. سنڌي ادب ۾ منفرد سڃاڻپ رکندڙ مدد علي سنڌي جي ڪهاڻين جا ٻه مجموعا ”دل اندر درياو“ ۽ ”هستي جي اجاڙايوان ۾“ ڇپجي چڪا آهن، ان کان علاوه هن جي شاعري جو ڪتاب ”پنر ملن“ جي نالي سان ۽ سفرنامو ”شهر صحرا پائينيا“ پڻ ڇپجي چڪو آهي. جڏهن ته هن ناليواري ليکڪ قره العين حيدر جي ناول ”قلندر“ جو پڻ ترجمو ڪيو آهي. سندس سڀني ڪتابن تي مشتمل ڪتاب ”دل اندر درياو“ 2008 ع ۾ سنڌي ادبي بورڊ طرفان شايع ڪيو ويو آهي.

ادبي دنيا ۾ مدد علي سنڌي، سنڌ ۾ جديديت واري تحريڪ ۽ وجوديت واري فڪر جو مهندار ڪهاڻيڪار آهي، سندس ڪجهه ڪهاڻين ۾ ماورائيت جا اُجهڙا به ملن ٿا. ان کان سواءِ سندس ڪهاڻين ۾ شعوري وهڪري ۽ شاعرانو نثر واري

ٽيڪنيڪ پڻ ڪم آندي وئي آهي. مدد علي سنڌيءَ جي ڪهاڻين جي اڀياس کان اڳ ۾ ضروري آهي ته جديديت واري تحريڪ ۽ وجوديت واري لاڙي جو مختصر جائزو پيش ڪجي.

جديدیت واري تحریک جو مختصر جائزو:

جديدیت واري تحريڪ جي شروعات 19هين صدي جي آخر ۽ 20هين صديءَ جي منڍ ۾ يورپ کان شروع ٿي. جنهن اتي سرچندڙ ادب، موسيقي ۽ مصوريءَ تي گهرو اثر ڇڏيو. يورپ ۾ ٽي ايس ايلٽ، ايزرا پاؤنڊ، ورجينا وولف ۽ جيمس جوائس هن تحريڪ کي ادبي عروج تي پهچايو. هن تحريڪ تحت ادب توڙي آرٽ جي ٻين شعبن ۾ اظهار جا پراڻا طريقا رد ڪيا ويا ۽ نئون روايتون ۽ پيچرا ڳولهي لڌا ويا. هن تحريڪ کان پوءِ ادب ۾ داخليت پسندي، خودڪلامي، شعوري وهڪرو، علامت نگاري، آزاد شاعري ۽ وجوديت جهڙا لاڙا متعارف ٿيا.

“modernism reveals a breaking away from established rules, traditions and conversation. Fresh ways of looking at man’s position and functions in the universe and many experiment in form and style.” 4

مطلب ته جديدیت واري تحریک ادب ۾ اڳ رائج طور طریقن ۽ اظهار جي رائج لاڙن کي ٽٽڻ جو ٻيو نالو هيو. هن تحريڪ ذريعي ادب ۾ موضوع ۽ ٽيڪنيڪ جي حوالي سان نئون تبديليون آنديون ويون.

وجودیت واري لاڙي جو مختصر جائزو:

وجودیت وارو لاڙو اصل ۾ زندگيءَ سان تعلق رکي ٿو، جنهن جو پوءِ ادب ۾ استعمال ڪيو ويو. هن جو باني ڊينمارڪ جو رهواسي سورين ڪير ڪيگارد هيو. هن لاڙي جو محور انسان جو وجود آهي. هن نڪته نظر تحت فرد جي آزادي ۽ چونڊ، سندس سوچن ۽ خيالن تي زور ڏنو ويو آهي ۽ اڳ ٻڌايل سمورن مذهبي ۽ فلسفياتي خيالن کي رد ڪيو ويو آهي. ادب ۾ هن لاڙي کي البرٽ ڪاميو ۽ سارتر اوج تي پهچايو. وجودیت جي لاڙي مطابق زندگي متحرڪ آهي، جيڪا وهندڙ پاڻي وانگر روان دوان آهي. اها جڏهن يڪسانيت جو شڪار ٿي هڪ هنڌ بيهي وڃي ٿي ته ان ۾ بوريت، ڪراحت، زندگيءَ جي بي معنويت ۽ ويڳاڻپ جهڙا ٻيا احساس پيدا ٿي پون ٿا. هي لاڙو سنڌي ادب ۾ 60 واري ڏهاڪي دوران متعارف ڪرايو ويو. مشتاق شوري، شوڪت شوري، منير احمد ماڻڪ ۽ مدد علي سنڌي هن لاڙي کي سنڌي ادب ۾ هڻي وٺرائڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو.

ڪهاڻين جو اڀياس :

مدد علي سنڌيءَ مٿي ذڪر ڪيل تنهي ليکڪن جي پيٽ ۾ جيتوڻيڪ گهٽ ڪهاڻيون لکيون آهن، پر ان هوندي به سنڌ اندر وجودي ڪهاڻيڪارن جي قطار ۾ هو ايتري ئي اهميت رکي ٿو. سندس گهڻيون ڪهاڻيون وجودي فڪر جي دائري هيٺ اچن ٿيون. خاص طور تي سندس ڪهاڻين جو ڪتاب ”دل اندر درياو“ جي ڪيترين ئي ڪهاڻين ۾ وجوديت جا عڪس ۽ اُهيچاڻ ملن ٿا. سندس ذڪر ڪندي عبدالوحيد جتوئي لکي ٿو ته، ”مدد علي سنڌي، سنڌ جي وجودي ڪهاڻيڪارن مان هڪ آهي. هن جا وجودي ڪتاب ”دل اندر درياو“ ۽ نثري نظمن جو مجموعو ”پنر ملن“ سنڌ جي وجودي ادب تي گهڻي وقت تائين چاڻيل رهندا.“ (5)

مدد علي سنڌي شعوري وهڪري واري ٽيڪنيڪ تحت پڻ ڪيتريون ڪهاڻيون لکيون آهن. سندس ڪهاڻين جا گهڻا ڪردار داخلي درد ۽ ڪيفيت ۾ مضطرب نظر اچن ٿا، جيڪي زندگي جي پُر اسرار رستن تي پتڪندي ۽ ڪوٺون گس ڳوليندي ڳوليندي اُتي ئي دم ڏين ٿا، هُن جي ڪهاڻين جو وڏو الميو هو ئي آهي ته انسان ماڻهن جي هجوم ۾ به اڪيلو آهي ۽ ڪيترائي دوست ۽ همدرد هجڻ باوجود به هُن جي اندر جو ڏک گهٽجڻ جو نالو نه ٿو وٺي.

وجودي فلسفي جي اثر هيٺ لکيل ڪهاڻيون:

مدد علي سنڌي پنهنجي ڪهاڻين ۾ خارجي مسئلن ۽ معاملن جي پيٽ ۾ داخلي احساسن کي وڌيڪ اهميت ڏئي ٿو. هُن جي نظر ۾ هڪ اڪيلي ۽ اداس ماڻهوءَ جي من ۾ ٿيندڙ پيچ ڊاهه ئي ڪائنات جو وڏو حادثو آهي. سندس ڪهاڻين جو مرڪز ماڻهوءَ جو وجود آهي. جتي اندر ئي اندر ڪيترائي طوفان اُٿندا ٿا رهن ۽ وڏي پيچ ڊاهه ٿيندي ٿي رهي. تنهن ڪري سندس ڪهاڻين جو اصل جوهر وجوديت آهي. وجودي فلسفي ۾ ڪيتريون ئي ڪيفيتون يا وارداتون اچي وڃن ٿيون. موت، مايوسي، ويڳاڻپ، بوريٽ ۽ خودفريبيءَ واريون ڪيفيتون سندس گهڻين ٽپين ڪهاڻين ۾ نظر اچن ٿيون. سندس ڪهاڻي ”اجنبِي بنجي جيئڻ کان پوءِ“ خودڪلاميءَ واري انداز ۾ لکيل ڪهاڻي آهي، جنهن ۾ وجودي وارداتن جي پُرپور عڪاسي ملي ٿي ۽ ڪهاڻيءَ جو ڪردار مٿي بيان ڪيل تقريبن سڀني ڪيفيتن مان گذرندي ڏيکاريو ويو آهي. هو ويڳاڻپ ۽ بوريٽ جو ايترو ته شڪار ٿي ويو آهي، جو ٻين کي ته اجنبِي لڳي ٿي ٿو پر پنهنجو پاڻ کي به هو ڌاريو لڳڻ لڳي ٿيو. سندس من اندر بوريٽ ۽ بيزاريءَ سان پر جي ويو آهي ۽ هوزندگيءَ

مان ڪڪ ۽ بيزار ٿي پيو آهي، تنهن ڪري هو زندگيءَ کان ڪراحت محسوس ڪندي سوچڻ لڳي ٿو. ”محسوس ڪريان پيو ته منهنجي زندگيءَ ۾ مونجھارا وڌندا وڃن. ڏينهن ڏينهن آهستي آهستي مايوسي ۽ نراسائي وڌيڪ گھري ٿيندي وڃي ۽ هي ڏينهن، جي مان پنهنجي پاڻ کان اجنبِي بنجي گذاريان پيو. ڪيڏا نه عجيب آهن! سڄو ڏينهن بيزاريءَ ۾ گذري ۽ رات سوچيندي ۽ پاسا ورائيندي.“ (6)

مدد علي سنڌي جون ڪهاڻي ”احساسن ۽ جذبن جو موت“ به وجودي فڪر جي پس منظر ۾ لکيل آهي. جنهن ۾ ويڳاڻپ ۽ موت جي تصور جا ڪيترائي اولڙا ڏسي ۽ محسوس ڪري سگهجن ٿا. سندس هن ڪهاڻيءَ ۾ مک ڪردار کي مونجھاري ۾ ايترو ته گھيريل ڏيکاريو ويو آهي جو سندس اندر ۾ رشتن کان اوڀرائپ وارو احساس پيدا ٿي پوي ٿو. ايتري قدر جو البرٽ ڪاميو جي ناول outsider جي سورمي وانگر کيس پيءُ جي نالي کان نفرت ٿي وڃي ٿي ۽ هو پنهنجي پيءُ لاءِ سوچي ٿو ته ان شخص جي سڄي زندگي اجائي وئي. پيءُ جي موت کان پوءِ کيس گھر ۾ سڪون ۽ شائتي محسوس ٿئي ٿي. ماءُ جي موت تي به سندس اندر مان ڪو اڏمڻ پيدا نه ٿو ٿئي بلڪ مرڻ کان ڪجهه ڏينهن اڳ ماءُ کي اهو چوي ٿو ته امان توکي ته هاڻي مرڻ کپي. رشتن کان اوڀرائپ پڻ وجوديت واري فڪر جي هڪ ڪڙي آهي. انسان جڏهن ويڳاڻپ ۽ بوريت جو شڪار ٿي ويندو آهي ته کيس رشتن کان به نفرت ٿي ويندي آهي، ڇو ته کيس لڳندو آهي ته پيءُ هجي يا پيءُ، ڪو به سندس درد جو پائيوار نه ٿو ٿي سگهي. ان ڪري هن ڪهاڻيءَ جي ڪردار جي اندر ۾ رت جي رشتن لاءِ نفرت پيدا ٿي پوي ٿي.

ڪجهه وجودي فلسفين هن فلسفي ۾ خدا جي وجود بابت پڻ بحث ڪيو آهي. جيئن سورين ڪيئرڪيگارد، نٽشي ۽ سارتر، جن کي لادينِي وجودي مفڪرن ۾ خاص اهميت حاصل آهي، جن پنهنجي لکڻين ۾ خدا جي وجود کان انڪار جو اعلان ڪيو آهي. تيئن، مدد علي سنڌي جي ڪهاڻين جا ڪردار پڻ ايئن سوچيندي نظر اچن ٿا. جيئن: ”هن سوچيو، خدا به ڪيترو نه عجيب آهي. چون ٿا انسان جي هر خواهش پوري ڪري ٿو، ته پوءِ مون ڪهڙو ڏوهه ڪيو آهي جو دل ته ٺاهي اٿس، پر ان دل جون خواهشون پوريون نه ٿو ڪري.“ (7)

مدد علي سنڌيءَ جا ڪردار هن سرشتي جا سڀ کان وڌيڪ ڏک ڏسندڙ ڪردار آهن. سندس ڪهاڻين جا ڪردار ويڳاڻپ، موت جي تصور، مايوسي، بوريت،

خودفريبي ۽ ٻين اهڙين ڪيفيتن جي جار ۾ وڪوڙيل آهن. اهي زندگيءَ جي بي معنويت تي سوچيندي ۽ زندگيءَ کي معنيٰ ڏيڻ جي ڪوششن ۾ سرگردان نظر اچن ٿا. سندس ڪهاڻيون اهڙن ڪردارن سان ڀريل آهن، جن جي اندر ۾ اٿاهه درد آهي، جن جي هيٺئين ۾ روز حادثا ٿين ٿا، اهڙائي ڪردار مدد علي جي ڪهاڻين ۾ عام جام ملن ٿا. مدد علي سنڌي جي ڪهاڻي ”هستيءَ جي اجاڙايوان ۾“ سنڌي ادب جي هڪ تمام بهترين ڪهاڻي آهي، جنهن ۾ ليکڪ هڪ يونيورسٽيءَ جي نوجوان جي اندر ۾ ٿيندڙ پيچ ڊاهه کي بيان ڪيو آهي، ان نوجوان جي داخلي احساسن کي ليکڪ جهڙي نموني سان پيش ڪيو آهي، سا وجودي ڪيفيتن جي سنئين سڌي عڪاسي آهي.

”بس آهستي پئي هلي. ۽ سدائين کيس مونجهه ۽ بيزاري ٿيندي ۽ اڃ به ٿئي پئي. نه صرف بس ۾، پر گهر ۾ هونئن ۾، رستن تي هلندي هلندي کيس ٿيندي آهي مونجهه، بيزاري ۽ اجنبيت. اڃ به کيس هي اڌ ڪلاڪ جو سفر اڳي وانگر صدين جو سفر پيو لڳي.“ (8)

نوجوان يونيورسٽي ويندڙ بس ۾ ويٺل آهي ۽ سندس ذهن ۾ طرح طرح جا خيال اچن پيا. ڪڏهن سندس ذهن ۾ زندگيءَ جي بي مقصديت بابت سوچون اچن ٿيون ته ڪڏهن سندس دماغ ۾ موت جي حقيقت بابت سوال اٿن ٿا. هونديءَ کان نفرت جو اظهار ڪري ٿو. رشتن ناتن، ماحول ۽ دوستن کان به نفرت ٿيڻ لڳيس ٿي. ايتريقدر جو کيس پنهنجو پاڻ کان نفرت ٿيڻ لڳي ٿي. انهي سڀني خيالن ۽ سوچن جو نتيجو هو مختصر لفظن ۾ ڪڍي ٿو ته سڀ ڪجهه بڪواس آهي. هن ڪهاڻيءَ ۾ ليکڪ نوجوان جي ڪردار ذريعي قومپرستي ۽ سنڌيت جي جذبي هيٺ سنڌو درياھ جي سوکھڙي ۽ ان مان واري اڏامڻ جو ذڪر ڪيو آهي.

مدد علي سنڌيءَ جي ڪهاڻي ”اڻسٽريڪٽ جيون جا ڪجهه اڻسٽريڪٽ“ ۾ به وجوديت جا عڪس ۽ اولڙا ملن ٿا. جنهن ۾ هڪ نوجوان جي ذهني ڪرب ۽ پيڙا کي چٽيو ويو آهي. هورومره جي زندگيءَ مان تنگ ۽ بيزار ٿي پيو آهي. آفيس جي ڪمن ڪارين، پاس جي تلخ روين ۽ وقت تي نه ملندڙ پگهار، سندس زندگيءَ ۾ بوريٽ پيدا ڪري ڇڏي. هواھي سڀئي ٻار ۽ پريشانين کڻي گهر اچي ٿو ته اتي سندس گهر واري، گهر ۾ کاڌي پيٽي جي شين جي اثاٺ جي شڪايت ڪري، سندس پريشانين کي وڌيڪ وڌائي ٿي ڇڏي. اهڙي حالت ۾ جڏهن سندس ننڍڙيءَ کي پيئڻ لاءِ کير به ڪونهي

تڏهن سندس ذهن ۾ زندگيءَ جي واهيات پئي جا خيال اچن ٿا ۽ هو آپگهات ۽ موت بابت سوچڻ لڳي ٿو. سوچيندي سوچيندي هو ان نتيجي تي پهچي ٿو ته ”نه زندگيءَ ۾ سک آهي، نه وري مرڻ کان پوءِ.“ (9)

شعوري وهڪري هيٺ لکيل ڪهاڻيون:

شعوري وهڪرو (stream of consciousness) پٺ جديديت واري تحريڪ جو اهم لاڙو آهي. جنهن تحت ليکڪ ضمير متکلم واري انداز ۾ چڙوچڙ لکندو ويندو آهي. يعني سندس ذهن ۾ جيڪو ڪجهه ايندو آهي، سو هو لکندو ويندو آهي. هن قسم جي لکڻين ۾ تسلسل جو برقرار رهڻ ضروري نه هوندو آهي ۽ ليکڪ جي ذهن ۾ ايندڙ خيالن ۽ سوالن کي وڏي اهميت حاصل آهي. مدد علي سنڌيءَ جون ڪيتريون ئي ڪهاڻيون هن لاڙي تحت لکيل آهن، جن مان ”تتل زندگيءَ جي اڻپوري ڪهاڻي“ ۽ ”اڏوري پنڌ جا آخري سڀا“ خاص اهميت رکن ٿيون. پهرين ڪهاڻيءَ ۾ هڪ اهڙي نوجوان جو ڪردار پيش ڪيو ويو آهي، جيڪو پنهنجي زندگيءَ ۾ بوريت ۽ فرسٽريشن جو شڪار آهي ۽ هو خود ڪلاميءَ ذريعي پنهنجي انهن ڪيفيتن جو اظهار ڪندي ڏيکاريو ويو آهي. جڏهن ته ٻي ڪهاڻيءَ ۾ ڪردار جي نفسيات ۽ ائبنارملٽيءَ جا عڪس پيش ڪيا ويا آهن. هو محبت جي حاصلات ۽ لاحاصلات تي سوچيندي ۽ پڙهندو ڏيکاريو ويو آهي. رڪي رڪي ڪيس پنهنجي محبوبا انيلا سان ڪيل ڳالهين ياد اچن ٿيون. پنهنجي وچ ۾ سماجي حوالي سان ننڍ وڏائيءَ جو فرق آهي. انيلا خانداني رستن رسمن خلاف بغاوت ڪرڻ لاءِ تيار ٿئي ٿي، پر هو پاڻ ۾ ايترو ساهس نه ٿو پائڻي جو سماج جي اڏيل انهن ديوارن کي لتاڙي سگهي. نتيجي طور يادون ۽ اڪيلائي سندس مقدر بنجي وڃي ٿي. هن ڪهاڻيءَ ۾ نائڪ ۽ نائيڪا جي سوچن ۽ خيالن ذريعي طبقاتي نظام ۽ مدي خارج خانداني رسمن کي پٺ نشانو بڻايو ويو آهي ته ڪيئن اوچ نيچ ۽ امير غريب جي سوچ ٻن پيار ڪندڙ دلين کي هڪٻئي کان ڌار ڪري ٿي ڇڏي ۽ اهي چاهيندي به ان روايت کان بغاوت نه ٿا ڪري سگهن.

ڪهاڻين ۾ اظهار جا نوان طريقا:

مدد علي سنڌيءَ جون ڪهاڻيون جديديت واري تحريڪ جي ڀرپور نمائندگي ڪن ٿيون. اها تحريڪ ادب ۽ آرٽ ۾ ڪتب ايندڙ سڀني پراڻن ۽ روايتي گهاٽڻن کان بغاوت جو ٻيو نالو آهي، جنهن ۾ ليکڪ لاءِ اهو ضروري قرار ڏنو ويو آهي ته هو سنڌي ٻولي

پنهنجي اظهار لاءِ ادب ۾ نوان گھاڙيتا دريافت ڪري ان ڏس ۾ ڏٺو وڃي ته مدد علي سنڌيءَ جون ڪهاڻيون ان ڪسوٽيءَ تي پوريون لهن ٿيون. هن جي ڪيترين ڪهاڻين ۾ اظهار جا نوان دڳ اختيار ڪيا ويا آهن. جيئن سندس هڪ سڄي ڪهاڻي ”اُپريو ڏينهن ڏُڪن جي“ خط واري انداز ۾ لکيل آهي. ائين ئي مدد جي هڪ ٻي ڪهاڻي ”دل اندر درياؤ“ به نئين ٽيڪنيڪ ۾ لکيل آهي، جنهن ۾ زمان ۽ مڪان جو ڪوبه سندو ناهي ۽ ائين ٿو لڳي ته ڪنهن ماڻهوءَ پنهنجي ڊائري لکي هجي، تنهن ڪري اها ڪهاڻي گهٽ پر ڊائريءَ جا ورق وڌيڪ ٿي لڳي. هيءَ ڪهاڻي ڪردار جي ماضيءَ جي يادن ۽ حال جي اڪيلائين جو امتزاج آهي. سندس گهڻين ڪهاڻين وچ ۾ شاعريءَ جا ٽُڪرا ڏنل آهن ته ڪن ڪهاڻين ۾ وري ڪافڪا ۽ ٻين عالمي اديبن جي ڪهاڻين جا سڃاڻپ ٿي ڏنل آهن، جيڪي ڪهاڻيءَ جي موضوع سان ٺهڪندڙ آهن. ان ڳالهه مان خبر پوي ٿي هُو ڪهاڻين ۾ پنهنجي اندر جي اظهار لاءِ نوان گھاڙيتا گهڙڻ ۾ ڪامياب ويو آهي. سندس ڪهاڻي ”ڪنڊر“ هڪ مثالي ڪهاڻي آهي، جنهن ۾ هن شعوري وهڪري واري ٽيڪنيڪ کي به ڪم آندو آهي ته ان ڪهاڻيءَ ۾ هن وجودي سوالن کي پڻ اُپاريو آهي. هن ڪهاڻيءَ ۾ ڪردار کي خوابن ۽ حقيقتن جي وچ ۾ سفر ڪندي ڏيکاريو ويو آهي، جنهن ۾ سندس شعوري ۽ لاشعوري تجربن جا عڪس ۽ اولڙا پڻ ڏيکاريا ويا آهن. ان ڪري ڊاڪٽر ساجدا پروين سندس ڪهاڻي ”ڪنڊر“ کي ماورائيت جو اوائلي نموني ڄاڻائيندي لکي ٿي ته ”مدد علي سنڌيءَ جي ڪهاڻي ”ڪنڊر“ ان حوالي سان نهايت ئي موثر آهي، جنهن ۾ هڪ ڪردار جيڪو ذهني مريض آهي، خود ڪلامي ۽ وسيلي پنهنجي ذهني حالت بيان ڪري ٿو.“ (10)

مدد علي سنڌي جي ڪهاڻين جو اسلوب:

مدد علي سنڌيءَ جي ڪهاڻين جي هڪ خوبي ۽ سڃاڻپ سندس خاص ڊڪشن يا اسلوب پڻ آهي. هو ڪهاڻي لکندي اهڙو ته اسلوب ڪم آڻي ٿو جڏهن هو ڪهاڻي نه پر ڪا ڪويتا لکندو هجي. سندس ڪهاڻيون ”ادوري پنڌ جا آخري سڀنا“ ۽ ”اڻسٽريڪٽ جيون جا ڪجهه اڻسٽريڪٽ“ ان قسم جي شاعراڻي اسلوب کي ظاهر ڪن ٿيون. پر اها خوبي سندس گهڻين ڪهاڻين ۾ نمايان آهي. هو ڪردارن جي درد ڀري ڪيفيتن جي اظهار لاءِ لفظن کي اهڙي ترتيب سان استعمال ڪري ٿو جو هر ڪهاڻيءَ ۾ ڪيترائي جملا، شاعريءَ جا نمونا لڳن ٿا. ان ڪري مشهور

ڪهاڻيڪاره نورالهدى شاهه، ڪتاب ”دل اندر درياو“ جي مهاڳ ۾ لکي ٿي ته ”اهي ڪهاڻيون آهن يا مدد عليءَ جون ڪوتائون آهن. (سندس ڪهاڻيون پڙهڻ سمي اڪثر سوچيو هوندو).“ (11)

مدد علي سنڌيءَ جون ڪجهه ڪهاڻيون، روايتي فارميت ۾ پڻ لکيل آهن، جن مان ورهاڱي جي پسمنظر ۾ لکيل ”وبا گذاري ڏينمڙا“ ساراهه جوڳي ڪهاڻي آهي، جيڪا انتهائي پُر اثر ۽ بهترين آهي، اها ڪهاڻي حادثاتي بدران احساساتي وڌيڪ آهي، جنهن ۾ مذهبي تفرقي ۽ رتوچاڻ سبب هڪ هندو فقير کي ٻه پنهنجو ڳوٺ ڇڏڻو پوي ٿو. ڪهاڻيءَ جو راوي جيڪو پاڻ به هڪڙو ڪردار آهي سو ويهه سالن کان پوءِ ڳوٺ واپس وري ٿو ته ڳوٺ جي اجڙيل حالت ڏسي، کيس ڳوٺ جي خوشحالي وارا ڏينهن ياد اچن ٿا، کيس هندو فقير نارومل به ياد اچي ٿو، جنهن جي اوتاري تي ويهي ڳوٺ وارا سڄي رات ڪلام ٻڌندا هئا، پر ورهاڱي سبب ڳوٺ وارن ان فقير کي به پنهنجي اوتاري تان تڙي ڪڍي ڇڏيو ۽ پوءِ ڪهاڻي جي راويءَ کي موڪلائي واري اها گهڙي ياد اچي ٿي ته هوروي ويهي ٿو جڏهن اُن فقير کان پڇيو ويو ته هاڻي ڪيڏانهن ويندڻو ته جواب ۾ ورائيو هيائين ”ابا! جوڌپور يا ان پاسي جي ڪا اهڙي اسٽيشن جا منهنجي مُلڪ جي ويجهو هجي، مَن مون کي اتي پنهنجي مُلڪ جون موٽيل هوائون لڳن.“ (12)

هيءَ ڪهاڻي ان الميي کي ظاهر ڪري ٿي ته ڪيئن مذهب جي نالي تي اصلوڪي وطن واسين کي پنهنجي وطن مان لڏپلاڻ ڪرڻ لاءِ مجبور ڪيو ويو ۽ انهن جي وڃڻ کان پوءِ شهر ته رهيا پر بهراڙين مان به ميٺ محبت، پائيچارو ۽ سڪون ختم ٿي ويو. هن ڪهاڻيءَ ۾ مذهبي تفرقي جي اثرن، وطن کان ڌار ٿيڻ ۽ سنڌ جي ڳوٺن جي برباديءَ جا اولڙا ۽ عڪس سامهون آندا ويا آهن. ورهاڱي جو ورجاءُ مدد علي سنڌيءَ جي ڪيترين ئي ڪهاڻين تي ڇانيل آهي. ”ڪرانتِيڪار“ ۾ ان جا هلڪا عڪس پڙهڻ لاءِ ملن ٿا، پر ڪهاڻي ”پڪا پڪن سامنھان اوري اچي اڏ“ جو موضوع ئي ورهاڱو آهي. هن ڪهاڻيءَ جو مک ڪردار پنهنجي ساٿين موهن، شيام ڪملا ۽ رام جي ساروئين ۾ گم ڏيکاريو ويو آهي جن کي فقط هندو هجڻ ڪري پنهنجو اباڻو شهر ۽ سنڌ کي ڇڏڻو پيو هو. هن ڪهاڻيءَ ۾ ڪهاڻيڪار مذهبن جي اصلي تعليم کي پڻي ڏئي مذهبن جي نالي ۾ رتوچاڻ ڪرائيندڙ سوچ جي سخت لفظن ۾ ننڍا ڪئي آهي. کيس انساني زندگيءَ جي سڄي تاريخ بي گناهه ماڻهن، عورتن ۽ معصوم ٻارڙن جي رت سان ڀريل لڳي ٿي.

مدد علي سنڌيءَ جي ڪهاڻي ”هينئڙو ڪچي“ تند جيئن ”سنڌي وچولي طبقي ۾ ٿيندڙ وارتائن تان پردو کڻندڙ هڪ شاهڪار ڪهاڻي آهي، جنهن ۾ هنن آپا مهناز جي پرپور شخصيت کي ظاهر ڪندي ٻئي طرف هن جي اڪيلائي ۽ اداسي کي به بيان ڪيو آهي، ان ڪهاڻي ذريعي ليکڪ ان تلخ حقيقت تان پردو کنيو آهي ته بي جوڙ شاديون صرف پنڌي پيل علائقن جي غريب خاندانن ۾ ناهن ٿينديون، بلڪ اهڙيون شاديون وڏن شهرن جي اميرن ڪٽنبن ۾ به ٿينديون آهن. هن ڪهاڻيءَ ۾ هن اهو پيغام ڏيڻ چاهيو آهي ته ڪيئن وڏڙن جا ڪيل غلط فيصلو سندن نياڻين جي لاءِ سڄي عمر جو روڳ بڻجي پوندا آهن. ٻئي طرف مدد علي سنڌي آپا مهناز جي شاندار شخصيت ۽ ان جي شاهي گهر جو نقشو چٽي جيڪا ڪهاڻي بيان ڪئي آهي، ان ۾ آپا مهناز جو ڪردار ڪنهن جادوئي محل ۾ قيد شهزاديءَ جهڙو آهي.

هيءَ طويل ڪهاڻي، آپا مهناز جي اڪيلائي ۽ ان جي احساسن تي مبني آهي، جنهن ۾ هڪ ننڍڙي ٻار جو ڪردار سڄي ڪهاڻيءَ جي جان نظر اچي ٿو. ان ڪردار تي آپا جي شخصيت جو ڏاڍو اثر ٿئي ٿو ۽ ڳچ سالن کان پوءِ هو جڏهن ٻيهر پنهنجي آپا کي ڏسي ٿو ته هوءَ بيماري واري حالت ۾ مبتلا نظر اچي ٿي تڏهن ان ننڍڙي ٻار (جيڪو جوان ٿي چڪو هو) جو هينئڙو ڪچي تند جيان چڄي جهمري پوي ٿو. مدد علي سنڌي هن ڪهاڻي ذريعي اها حقيقت به بيان ڪئي آهي ته بظاهر پرڪشش ۽ پروڦار نظر ايندڙ ماڻهو به غمن جو شڪار ٿي سگهن ٿا ۽ پري کان وڌين ۽ خوبصورت نظر ايندڙ ماڻهن ۽ بنگلن ۾ به حادثا ٿي سگهن ٿا. مدد علي هن ڪهاڻي ۾ 60 ۽ 70 جي ڏهاڪي جي حيدرآباد شهر جي نقشي، ان جا روڊ، بنگلا، گهر ۽ گهرن آڏو ڪشادن باغيچن جو به ذڪر ڪيو آهي، ائين چئجي ته هن ان وقت جي حيدرآباد شهر جي هر هڪ شيءِ کي تاريخ واري انداز سان پنهنجي ڪهاڻين ۾ محفوظ ڪيو آهي. ممتاز مهر چواڻي: ”مدد پنهنجي ڪهاڻين ۾ رڳو انساني لاڳاپن کي نه ٿو ڏيکاري بلڪ انهن جاين ۽ ماڻهن طرف به ڌيان ڇڪائي ٿو جن ۾ اهي انسان رهن ٿا، نه صرف ايترو بلڪ انهن کنڊر ٿيل جاين ۽ ماڻهن جو به ذڪر ڪري ٿو جيڪي ڪنهن زماني ۾ جر ڪندڙ ٻهڪندڙ هيون ۽ جن جي رهواسين جو انهن جاين ۽ ماڻهن سان گهرو سڻند هوندو هو.“ (13)

ڪهاڻين ۾ منظر نگاري:

مدد علي سنڌيءَ جي ڪجهه ڪهاڻين ۾ ڪمال جي منظر نگاري پيش ڪيل آهي. جنهن مان محسوس ٿئي ٿو هو وڻن ٽنن، پکين، گلن سوڌو فطرت سان لاڳاپيل هر شيءِ

سان عام ماڻهوءَ کان وڌيڪ پيار ڪري ٿو. سندس هڪ ڪهاڻي ”پڪا پڪن سامنهان اوري اچي اڏ“ جي شروعات ڪهڙي نه حسين منظرن سان ٿيل آهي، ”شام جو وقت آهي، سج سڄي ڏينهن جي مسافري ڪرڻ کان پوءِ ٿڪجي هاڻي سمهڻ لاءِ سامهون جبلن ۾ لڪي رهيو آهي، هُو پنهنجي ٻنيءَ ۾ انب جي وڻ کي ٽيڪ ڏيو ويٺو آهي، وڻ تي جهرڪيون چين چين ڪري، هڪ ٻئي سان وڙهي سمهڻ جي تياري ڪري رهيون آهن، ڳوٺ جا ماڻهو ڍڳن تي درياهه تان پاڻي ڀري موٽي رهيا آهن.“ (14)

سندس ڪهاڻين ۾ بهراڙين جا ڪيترائي خوبصورت منظر سمايل آهن. جهڙوڪ هارين جو شام ڌاري پنهنجي ڍڳن سوڌو گهر ڏانهن وڻ، واهن ۾ ڪنول جي گل جو هوا تي جهولڻ ۽ لڏڻ، چاندوڪيءَ رات ۾ ڪڻڪ جي سنگن جو چانديءَ جيان چمڪڻ، سائين ولين سان پيريل باغ ۾ پڪين جو منيون ٻوليون ٻولڻ، چاندوڪيءَ رات ۾ چولين سان تار وهندڙ درياهه وغيره. سندس ڪهاڻي ”هينئر وڃي تندر جيئن“ ۾ حيدرآباد شهر جي ماضيءَ جي ڪيترن ئي خوبصورت منظرن کي چٽيو ويو آهي.

مدد علي سنڌيءَ جي ڪهاڻين ۾ اسان کي نفسيات، جماليات، رومانوي ماحول ۽ ٻيا عنصر پڻ ملن ٿا، پر مجموعي طور تي سندس ڪهاڻيون يورپ کان شروع ٿيل جديديت واري تحريڪ جي رنگ ۾ رنگيل آهن، جنهن جي اثر هيٺ هن ڪهاڻيءَ جي روايتي پيچري کي ڇڏي پنهنجي اظهار لاءِ نوان دڳ چونڊيا آهن، جن ۾ وجوديت، شعوري وهڪري، خودڪلامي ۽ ماورائيت، نظماڻو نثر ۽ ٻيا لاڙا اچي وڃن ٿا. سندس ڪهاڻين جو مطالعو ڪرڻ سان پروڙ پوي ٿي ته ليکڪ جي نظر ۾ ماڻهوءَ جي اندر ۾ ٿيندڙ پيچ ڊاهه ئي ڪائنات جو وڏو حادثو آهي، تنهن ڪري هُو پنهنجي ڪهاڻين ۾ اهڙا ڪردار وڌيڪ چونڊي کڻي ٿو. هن جون ڪهاڻيون وڏن بنگلن، ماڙين ۽ مهانگن جوڙن ۾ ملبوس اهڙن ڪردارن سان پيريل آهن جن جو اندر اڌواڌ ٿيل آهي، سندس ڪهاڻيون اهڙن نوجوانن جي ڪردارن سان پيريل آهن جيڪي محبت جي راهه تي هلندي هلندي حاصل ۽ لا حاصل جي سرحدن تي پهچي پٽڪي وڃن ٿا، جن جي اندر ۾ پيچ ڊاهه ٿئي ٿي. هو فرد جي داخلي ڪيفيتن جو ترجمان ليکڪ آهي. ”هن فرد جي تنهائي جا ڪيترائي پهلو بيان ڪيا آهن.“ (15)

نتيجو:

مدد علي سنڌيءَ جي ڪهاڻين ۾ سماج جا انيڪ پهلو، نوان رنگ ۽ ڪيفيتون ملن ٿيون. ماڻهوءَ جي پوڳنائون، اڪيلائي، حد درجي جي مايوسي، مونجهارا، زندگيءَ کان

فرار خودفريبي، زندگيءَ جي بي معنويت جو احساس، موت جو ڊپ، ڪراهن ۽ ٻيون اهڙيون وجودي ڪيفيتون سندس ڪهاڻين ۾ جا بجا تڙيل پڪڙيل آهن، تنهن ڪري کيس وجوديت واري فلسفي جو نمائندو ۽ وجودي وارداتن جو ڪهاڻيڪار چئجي ته ان ۾ وڌاءَ نه ٿيندو. ان کان سواءِ هن پنهنجي ڪردارن جي ڪيفيتن ۽ حالتن کي بيان ڪرڻ لاءِ ڪهاڻيءَ جي روايتي فارميت کان هٽي ڪري اظهار جا نوان دڳ ڪم آندا آهن، تنهن ڪري کيس سنڌي ڪهاڻيءَ ۾ جديديت واري تحريڪ جو اهم ڪهاڻيڪار چئي سگهجي ٿو.

حوالا

1. Sindhi, madad ali,(compiler) hundred years of sindhi short stories,Karachi: Muhammad Ibrahim joyo bureau ,culture department,2022. P 7
2. عرساڻي، محمد اسماعيل. ”چار مقالا“ 2017ع، ڄامشورو: سنڌي ادبي بورڊ، ص 53
3. شيوڪاڻي، هيرو. ”ادب جا معيار ۽ سنڌي ادب“ 2013ع، حيدرآباد: ڪوئتا پبليڪيشن، ص 129
4. J.C Cuddon. Dictionary of literary terms and literary theory. The penguin. 2 (3rd edition) 1992 p 551
5. جتوئي، عبدالوحيد. ”وجوديت ۽ سنڌي ادب“، 2001ع، حيدرآباد: سرگ پبليڪيشن، ص 78
6. سنڌي، مدد علي، ”دل اندر درياءَ“، 2008ع، ڄامشورو: سنڌي ادبي بورڊ، ص 77
7. ساڳيو، ص 76
8. ساڳيو، ص 172
9. ساڳيو، ص 272
10. ساجده پروين، ڊاڪٽر. ”جديد ادبي تنقيدي نظرين ۽ لاڙن جو سنڌي ادب تي اثر“، 2016ع، ڪراچي: سنڌي شعبو ڪراچي يونيورسٽي، ص 137
11. سنڌي، مدد علي، ”دل اندر درياءَ“، 2008ع، ڄامشورو: سنڌي ادبي بورڊ، ص 70
12. ساڳيو، ص 78
13. مهر، ممتاز ”ويچار“ 2013ع، ڪراچي: نئون نياپو اڪيڊمي، ص 136
14. سنڌي، مدد علي، ”دل اندر درياءَ“، 2008ع، ڄامشورو: سنڌي ادبي بورڊ، ص 69
15. عرساڻي، شمس الدين. ”آزاديءَ کان پوءِ افسانوي ادب جي اوسر“، 1984ع، ڄامشورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص 337

ادبي تاريخن جا تضاد (ڪلاسيڪل شاعرن جو ادبي تاريخن ۾ تذڪرو)

Classical Sindhi Poets in the History of Sindhi Literature

Abstract

This research paper aims to examine the discussion of classical Sindhi poets in the context of the development of Sindhi literary history. It is worth noting that Khan Bahadur Muhammad Siddique Memon is credited as the pioneer in writing the history of Sindhi Literature. The initial part of his work is dedicated to poetry, while the subsequent part encompasses essays, both poetic and prose. After 35 years, in 1962, Dr. Nabi Bux Baloch published his meticulously researched book titled 'Sindhi Boli Aen Adab ji Tarikh' (A history of Sindhi language and literature), which extensively covers the origins, evolution, and structure of Sindhi language, alongside its linguistic composition, scope, and literary traditions. Moreover, it describes the Samma period as the flourishing era of high Sindhi poetry and discusses the rise of Sindhi literature and its fluctuations. In 2004, the Sindhi Language Authority released a three-volume book titled 'Sindhi Adab ji Tarikh' (History of Sindhi Literature) by Dr. Abdul Jabbar Junejo, with two volumes dedicated to poetry and the third shedding light on prose. Additionally, Akbar Laghari's 'Sindhi Adab jo Mukhtasir Jaizo' (Brief Overview of Sindhi Literature) explores 192 poetic styles within a single volume. This research paper critically compares and analyzes the poetic aspects discussed in these histories of Sindhi Literature, examining the development of poetry, its stylistic categorization, commentaries, criticism, and innovation.

Keywords: classical Sindhi poets, History of Sindhi literature, Criticism, literary traditions.

ادبي تاريخن جو تعارف

سنڌ ۾ سڀ کان پهرين ادبي تاريخ خان بهادر محمد صديق ميمڻ لکي. جنهن جا چار ڇاپا ڇپجي چڪا آهن. ان جو پهريون ڇاپو 1937ع ۾ سنڌي مسلم ادبي سوسائٽي

سنڌي ٻولي

حيدرآباد طرفان شايع ڪيو ويو. هن مقالي لاءِ اُن ڪتاب جي چوٿين ڇاپي کي آڏو رکيو ويو. جيڪو سن 2000ع ۾ ڇپيو.

ميمڻ محمد صديق پنهنجي تاليف ”سنڌي ادبي تاريخ“ کي ٻن ڀاڱن ۾ ورهايو آهي. پهريون ڀاڱو شاعريءَ تي مشتمل آهي ۽ ٻيو ڀاڱو مضمون (نثر ۽ شاعري) تي مشتمل آهي. منهنجو تحقيقي اڀياس فقط شاعري واري ڀاڱي تي آڌاريل آهي. جنهن ۾ شاعرن جي سوانح حيات، شعري داخلا ۽ رجاءِ ۽ تضاد يا نواڻ بيان ڪيل آهي.

محمد صديق ميمڻ پهرئين ڀاڱي جي شروعات علم و ادب سنڌ جو علم ادب، سنڌي ٻوليءَ جي ماهيت، عربي سنڌي صورتخطي کان پوءِ اوائلي سنڌي شعر کان ڪئي آهي.

محمد صديق ميمڻ، دودي چنيسر جي قصي واري موجود شاعريءَ کي اوائلي سنڌي شاعري ڪوٺي ٿو. جڏهن ته سنڌي جو جهونو ۽ نج شعر مامون جي بيتن کي چوي ٿو. جيڪو فقط هڪ بيت ڏنل آهي. ان کان پوءِ سنڌيءَ جو بنيادي ۽ تحريري شعر قاضي قادن جو ڄاڻائي ٿو. مطلب ته صديق ميمڻ تحريري صورت ۾ مليل شعر جي ڪري قاضي قادن کي ئي پهريون شاعر مڃي ٿو. ان کان پوءِ سما دور جي شاعرن کان ويندي انگريز دور تائين ڪيترن ئي اهم شاعرن جو ذڪر ڪري ٿو. پر هن ڪيترن ئي اهم شاعرن کي پڻ نظر انداز ڪيو آهي. جيڪو سندس لکيل ادبي تاريخ ۾ هڪ وڏو خال آهي. ان جو ذڪر ڊاڪٽر بلوچ پنهنجي ادبي تاريخ ۾ ڪيو آهي.

هي ڪتاب، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جي ’سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جي تاريخ‘ بابت تحقيق تي مشتمل آهي. جنهن جا هن وقت تائين چار ڇاپا پڌرا ٿي چڪا آهن. پهريون ڇاپو 1962ع ۾ شايع ٿيو. جنهن ۾ 500 ق. م کان 1520ع، سمن جي دور تائين تاريخ شامل آهي. ڪتاب جو ٻيو ايڊيشن 1980ع ۾ شايع ٿيو. جنهن ۾ 500 ق. م کان 1690ع، ارغون، ترخان، مغليه دور تائين سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جي تاريخ شامل ڪئي وئي آهي. ڪتاب جو ٽيون ايڊيشن 1990ع ۾ ڇپيو. جنهن ۾ 500 ق. م کان 1860ع تالپر جي دور تائين جو تذڪرو شامل آهي. ڪتاب جو چوٿون ڇاپو 1999ع ۾ ڇپيو آهي. جنهن ۾ 500 ق. م کان تالپر دور جي خاتمي کانپوءِ تائين واري تاريخ شامل آهي. ڪتاب جا پهريان ٻه ڇاپا سنڌ يونيورسٽي پريس شايع ڪيا.

هن ڪتاب جي پهرين ٽن بابن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي اصل نسل، ترقي ۽ تشڪيل تي روشني وڌي ويئي آهي. باب چوٿين ۾ سنڌي ٻوليءَ جي تعمير ۽ توسيع ۽ زباني ادب

جي اوسر بيان ڪئي ويئي آهي. باب پنجين ۾ اعليٰ معياري شاعري جي ابتدا سمن جي دور ۾ بيان ڪيل آهي. ان کان پوءِ ڇهين، ستين ۽ اٺين باب ۾ سنڌي ادب جي عروج ۽ لاهن چاڙهن کي تحقيقي انداز ۾ بيان ڪيو ويو آهي. ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ، بابا فريد شڪر گنج کان ويندي ساميءَ تائين تقريباً هر ننڍي وڏي شاعر جي شاعريءَ تي روشني وڌي آهي. پر ڪجهه ٻيا به اهم شاعر رهجي وڃن ٿا جن جي شاعري کي نظر انداز ڪيو ويو آهي جن جو ذڪر محمد صديق ميمڻ ۽ ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو ۽ اڪبر لغاري ڪن ٿا.

ادبي تاريخن جي تسلسل ۽ جيڪا نئين ادبي جوڙجڪ ڪئي ويئي آهي اها ”سنڌي ادب جي تاريخ“ ٽن جلدن ۾ ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو جي آهي. جنهن جا ٻه جلد شاعري ۽ ٽيون جلد نثر تي مشتمل آهي.

جلد پهريون، سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ پاران 2004ع ۾ ڇپجي پڌرو ٿيو. جنهن ۾ سنڌي شاعري جي ابتدا کان ويندي شاعريءَ جي ابتدا ڇپجي پڌرو ٿيو. جنهن ۾ سنڌي شاعري جي ابتدا کان ويندي عروضي شاعريءَ جي ابتدا، لوڪ ادب کان ميرن جي صاحبي ۽ سنڌي موسيقيءَ تائين بيان ڪيل آهي. پوين ٻنهي ادبي تاريخن کان پوءِ ڊاڪٽر عبدالجبار جي لکيل ادبي تاريخ گهڻي قدر مڪمل ۽ وڌيڪ معياري لڳي ٿي. ڇاڪاڻ ته سندس ادبي تاريخ ۾ پوين ٻن ادبي تاريخن جو ورجاءُ حوالن جي سگهاري ڪڙي آهي. ان کان علاوه ان ۾ گهڻي تحقيق کان پوءِ ادبي تاريخ کي وڌائي ويجهائي لکيو ويو آهي. پر ڪجهه اهڙا شاعر به آهن جن جي پوين ٻن تاريخن ۽ اڪبر لغاري واري ادبي تاريخ ۾ آهي. پر ڊاڪٽر عبدالجبار جي ادبي تاريخ ۾ ذڪر نه آهي. جن جو ذڪر هيٺ ڏجي ٿو.

هن تحقيق لاءِ چونڊيل چوٿون ڪتاب ”سنڌي ادب جو مختصر جائزو“ اڪبر لغاري جو آهي. جيڪو هڪ ئي جلد ۾ 192 صفحن تي مشتمل آهي. جنهن جو مهاڳ ڊاڪٽر اسحاق سميجي لکيو آهي. هي ڪتاب مختصر ۽ جامع هجڻ جي ڪري سي ايس ايس ۽ پي سي ايس سميت سنڌي ليڪچرر جي تياريءَ لاءِ گهڻو پڙهيو ويندڙ ڪتاب آهي. مون وٽ ان جو ويهون ڇاپو موجود آهي جيڪو روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو سنڌ 2018ع ۾ ڇپيو آهي. هن ڪتاب ۾ فقط ڪجهه ئي اهم اهم شاعرن تي نظر ثاني ڪئي وئي آهي. جڏهن ته وڏن ۽ اهم شاعرن جي فهرست کي نظر انداز ڪيو ويو آهي جن جو ذڪر محمد صديق ميمڻ، ڊاڪٽر بلوچ ۽ ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو جي ادبي تاريخن ۾ ڪيو ويو آهي.

سنڌي شاعريءَ جون پاڙون ڌرتيءَ جي پاتال ۾ ڪٽل آهن. تحقيق مان پتو پوي ٿو ته هي ڌرتي شاعرن جي ڌرتي رهي آهي ۽ هتي علم ۽ ادب جا اهڃاڻ تمام قديم دور کان ملن ٿا.

ادبي تاريخن ۾ اوائلي سنڌي شعر:

محمد صديق ميمڻ سنڌ جي ادبي تاريخ ۾ پتن ۽ پانن جي زباني ڳايل دودي چنيسر جي جنگ کي اوائلي شاعري ڪوٺي ٿو.

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ’سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ‘ ۾ ”اره اصره ڪڪرا کي ڪره مندره“ واري مليل مفروضي کي تاريخ لاءِ هڪ قيمتي وٽ ڄاڻائي ٿو. مجمل التواريخ والقمص جي مصنف کيس ”سر زمين سنڌ جو شاعر“ آهي.

بلوچ صاحب جنهن بيت کي اوائلي شعر ڄاڻائي ٿو. اهو امام حافظ ابو حاتم جي ڪتاب روضة العقلا وترهز الفضلا ۾ لکيل آهي ته ”مون ابراهيم کان ٻڌو ته، جنهن ابن ابي الفعاف کي چيو ته مون سان ابو هديل ڳالهه ڪئي ۽ چيائين ته آئون يحييٰ خالد برمڪي وٽ ويٺو هوس جو هڪ هندي شخص پنهنجو مترجم سان گڏ ڪچهري ۾ آيو: يحييٰ کي مترجم چيو هي شخص شاعر آهي ۽ توهان جي مدح ڪئي اٿس. يحييٰ چيو ته ڀلي ٻڌائي انهيءَ تي هن شخص وراڻيو.

اره اصره ڪڪرا کي ڪره مندره

اسان وٽ نيڪين جو ذڪر ٿيندو آهي ته تنهنجو مثال ڏيندا آهن. (1)

بئي هنڌ اهو ساڳيو بيت حضرت بلال حبشيءَ جو نبي ڪريم ﷺ جن جي تعريف ۾ بيان ٿيل ڄاڻائي ٿو. جنهن جو حوالو ابن نورالدين المڪي جي ڪتاب ”نزهة الجليس“ مان ورتل آهي.

عربن جي ادبي ذوق ۽ قدردانيءَ جي ڪري ڊاڪٽر بلوچ، عرب دور کي سنڌي شاعري جو اوائلي دور ڄاڻائي ٿو. پر اهو واضح ڪري ٿو ته هن دور جو ادب لکت جي صورت ۾ محفوظ ناهي رهي سگهيو.

ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو سنڌي ادب جي تاريخ ۾ ڊاڪٽر بلوچ جي ادبي تاريخ جو ورجاءُ ڪيو آهي ۽ ان تذڪري کي وڌائيندي لکي ٿو ته هي شعر حضرت بلال حبشيءَ جي مزار تي لکيل آهي ۽ عربي ڪتابن ۾ لکجڻ سبب پنهنجي اصلي صورت ۾ رهيو آهي.

هڪ ٻي راءِ پيش ڪندي ڊاڪٽر جبار لکي ٿو ته:

”شاعر يا صاحب ممدوح جو نالو منڌرو هويا هو ذات جو منڌرو هوندو.
بغداد ويڃڻ کان اڳ اهو شعر سنڌ (لاڙ) ۾ چيو هوندائين صورت حال
کي منهن ڏيڻ لاءِ برمڪي وزير اڳيان اهو شعر پڙهيو هجي. انهيءَ
ڪري شعر جو اصل متن هيئن هوندو.

اهڙا ٻڙا ڪو (نه) ڪري، ڪ ڪري منڌرو
منڌرا قوم لاڙ ڏکڻ بدين ۾ آباد آهي
مولي مٿان مون، ٻڙو لاه مَر ٻاجه جو. (شاهه) (2)

اڪبر لغاري ’سنڌي ادب جو مختصر جائزو‘ مفروزي تحت عربن جي دور کي
سنڌي شاعري جو دور تسليم نه ٿو ڪري بلڪ سومرا دور کي سنڌي شاعريءَ جو
دور مڃي ٿو.

اوائلي شعر بابت معياري ادبي تاريخن جنهن شعر تي بحث ڪيو آهي جيڪڏهن
ان کان پهرين تاريخ تي نظر ڊوڙائجي ته اسان کي راءِ دور 495ع کان 632ع ۾ چچنامي
مطابق راءِ سهاڻي وٽ رام نالي هڪ صاحب، هو جيڪو سڀني دفتری ڪمن جي خط
و ڪتابت ڪندو هو، ان وقت به سنڌي ٻولي رائج هئي. مؤرخن جي خيال مطابق اها
سنسڪرت، هندي ۽ فارسي جي ملاوت واري سنڌي ٻولي هئي. ان کان برهمڻ دور تي
نظر وجهجي ته موهني ديويءَ جا چچ ڏانهن لکيل سنڌي شعر ۾، ان کان پوءِ عرب دور
۾ قرآن پاڪ جو منظوم سنڌي ۾ ترجمو سڀني ڳالهين ان شيءِ جي ثابتي ڏين ٿيون
ته سنڌي شاعريءَ جون پاڙون ڌرتيءَ جي پاتال ۾ ڪتل آهن.

شاعري فرد جي اندر جي احساسن، جذبن، امنگن، خيالن، خوابن، سوچن ۽ فرد گهراڻي
۾ اڀرندڙ خيالن جو مترنم اظهار آهي. جيڪي هو ڪنهن به واقعي حادثي يا ڪنهن
به نظر ايندڙ منظر کان پوءِ ڦٽن ٿا. انهن خيالن جي مترنم اظهار جو نالو شاعري آهي.
انسان هڪ سماجي جانور آهي جيڪو ازل کان ڏک، غم، خوشي ۽ راحت کي مترنم
انداز ۾ پيش ڪرڻ ۾ فرحت محسوس ڪندو آهي.

اهڙي طريقي سان شاعري به انسان ٻولي ٻولڻ گڏڻي شروع ٿي آهي، ۽ سنڌ ۾ تحريري
صورت ۾ اسان کي سومرا دور ۾ ئي شاعري ملي ٿي. ڪنهن به ادب جي تاريخ ان جي
ثابتيءَ تي بنياد رکي ٿي ۽ اها ثابتي اسان کي سومرن جي دور کان ملي ٿي.

ڪلاسيڪل شاعري

ڪلاسيڪل جي لفظي معنيٰ آهي اعليٰ درجي وارو معياري يا عمدو.

سنڌي ڪلاسيڪل شاعريءَ کي اساسي شاعري چيو وڃي ٿو جيڪا نچ سنڌي ڌرتيءَ جي پيداوار آهي جنهن املهه ماڻڪ پيدا ڪري ادبي سرمايو پيش ڪيو آهي. جيڪو اسان لاءِ قابل فخر آهي.

بورنيتيغر مطابق:

”ڪلاسيڪل دور هر قوم جي تاريخ ۾ هڪ پيرو ايندو آهي ۽ اهو
ان وقت ايندو آهي، جڏهن ان جي زبان ڪمال درجي کي
پهچندي آهي“

ان ۾ ڪوشڪ نه آهي ته ڪلاسيڪل شاعرن سنڌي شاعريءَ کي ڪمال درجي تي
پهچايو آهي.

ڪلاسيڪل شاعري اهڙي شاعري آهي، جيڪا هميشه جيئري رهي ٿي، جنهن تي
زمان جي لاهن چاڙهن جو ڪوبه اثر نه پئي ۽ هر دور ۾ پنهنجو اصل مقام قائم ۽ دائر
رکي ۽ پنهنجي خوبصورت برقرار رکي.

ڪلاسيڪي ادب اهو ادب آهي جيڪو پنهنجي ابديت ۽ آفاقيت ۽ گهرائيءَ حسن
۽ صداقت جي ڪري زماني جي طوفانن ۽ انقلابي حالتن بدلجن ٿيون پر اهڙي ادب
جي عظمت ۾ ڪو فرق نه ٿو اچي اهوئي ڪلاسيڪل ادب آهي. (3)

سنڌي ادب ۾ ڪلاسيڪل شاعريءَ جي شروعات، ادبي تاريخن مطابق بابا فريد گنج
شڪر کان ٿئي ٿي.

گهڻا محقق، قاضي قادن کي پهريون سنڌي شاعر مڃين ٿا پر حقيقت اها آهي
ته بابا فريد جا ڪيترائي دوها Couplets ملن ٿا، جيڪي فن ۽ موضوع جي
لحاظ کان ڏاڍا سهڻا ۽ سگهه آهين. هن وقت جيڪڏهن بابا فريد جي مزار
پنجاب ۾ آهي ته ان جو مطلب اهو نه آهي ته هو ڪو سنڌي شاعر نه هو، بلڪه
ان وقت سنڌ جون حدون ملتان کان به اڳتي هيون. بابا فريد نه فقط سنڌيءَ جو
پر پنجابي ۽ سرائڪيءَ جو به پهريون شاعر آهي، جنهن جي شاعري تاريخ ۾
لکت ۾ ملي ٿي.

ڪلاسيڪل شاعر

بابا فريد مسعود شڪر گنج:

بابا فريد شڪر گنج جو اصل نالو مسعود ۽ لقب فريدالدين هو. پاڻ برصغير جو وڏو صوفي ۽ عالم ٿي گذريو. پاڻ 1173ع ۾ ملتان جي هڪ ڳوٺ ڪوتوال ۾ ڄائو.

سندس والد جو نالو جمال الدين سليمان هو جيڪو پڻ ڪامل ولي ۽ بزرگ هو ۽ سندس نسب جو شجرو حضرت عمر رضه سان ملي ٿو. پاڻ چشتيه طريقي جو پوئلڳ هو. سندس وفات 5 محرم 666ھ بمطابق 1265ع تي ٿي. سندس عرس هر سال ملهايو وڃي ٿو. ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ پنهنجي ادبي تاريخ ۾ ڪيترن ئيولين ۽ بزرگن جو ذڪر ڪري ٿو، جن انسانن جي اخلاقي ۽ روحاني تربيت لاءِ ذڪر ۽ سماع جا سلسلا شروع ڪيا، جيڪي جهونگاري عقيدتمندن جي اصلاح ڪئي ويندي هئي سي سنڌي ۾ هئا اهو فڪر بيتن ۽ ڪافين جي صورت ۾ ذڪر ۽ قوال سنڌ ۽ ملتان واري پٽيءَ ۾ ڳائي مشهور ٿيا. سومرن حاڪمن جي سائن گهڻي عقيدت هئي. بابا فريد جي سلسلي ۾ سماع کي خاص اهميت هئي.

ڊاڪٽر بلوچ صاحب بابا فريد جي دوهن ۾ سنڌي لفظن جي استعمال بابت مير خورد ڪرمانيءَ جي تصنيف سير الاولياءَ جو حوالو ڏيندي لکي ٿو ته بابا فريد چڱي طرح هندي ڳالهائي سگهندو هو. ”جيڪا ان وقت جي سرائڪي سنڌي ٻولين جي آميزش واري زبان هئي.“

ڊاڪٽر بلوچ صاحب حضرت بابا فريد جي باري ۾ رايو پيش ڪندي چوي ٿو ته پاڻ عام مقامي ٻولي ”هندوي“ جو ڄاڻو هو ۽ ان ۾ دوها چيا اٿس. ٻي راءِ ۾ اهو ڄاڻائي ٿو ته ڪيترن ئي محققن جي راءِ موجب اهي دوها بابا فريد جا ناهن پر سندس جاءِ نشين فريد ثانيءَ جا آهن. جيڪي سڪن جي ڌرمي ڪتاب ”گرو گرنٿ“ ۾ ڏنل آهن. جن ۾ ڪن دوهن تي سرائڪي سنڌي جو رنگ چڙهيل آهي.

ڊاڪٽر صاحب آدگرنت/گرو گرنٿ ۾ لکيل بيتن جي باري ۾ سنڌي لفظن جي هجڻ جو ذڪر ڪري ٿو. سندس ڪتاب ۾ ڏنل چار بيتن مان هي بيت جيڪي هن وقت به مشهور آهن انهن بيتن جي معنيٰ ڏي ٿو.

آدگرنت ۾ ڏنل

سرور پڪي هيڪڙو ڦاهيوال پچاس

سر ۾ پڪي هيڪڙو پاڙهي ڀنڄاھ

رڪي جي الله، لڏي لهرين وچ ۾. (4)

ڊاڪٽر بلوچ صاحب آڊگرنٽ ۾ لکيل بيتن جي سٽاءُ بابت اها ڳالهه به واضح ڪري
ٿو ته سندن بيت دوهيڙن سان گڏوگڏ سورني جي سٽاءُ ۾ پڻ ملن ٿا.

ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو سنڌي ادب جي تاريخ ۾ بابا فريد گنج شڪر جي باري ۾
ڊاڪٽر بلوچ جي راءِ جو ورجاءُ پيش ڪيو آهي ان ۾ ڪابه نواڻ يا وڌيڪ تحقيقي
ڪم ظاهر نه ڀيوتئي.

جڏهن ته محمد صديق ميمڻ ۽ اڪبر لغاري بابا فريد جي باري ۾ پنهنجي ادبي
تاريخن ۾ ڪوبه ذڪر نه ڪيو آهي.

سڀني ادبي تاريخن تي تحقيقي ۽ تنقيدي نظر وجهندي اهو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته
سومرن جي اوائلي دور ۾ جيڪا گاڏڙ سنڌي ڳالهائي ويندي هئي ان تحت بزرگن ۽ صوفين،
ماڻهن جي اخلاقي ۽ روحاني تربيت لاءِ سندن ئي زبان ۾ بيت چئي ان تربيت کي آسان
بڻايو. پڙهندي اهو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته بابا فريد گنج شڪر ئي سنڌي ٻوليءَ
جو پهريون شاعر هو جنهن ان وقت جي رائج سنڌي ٻولي مطابق شاعري ڪئي.

قاضي قاضن

قاضي قادن بن قاضي ابوسعيد بن زين الدين بن قاضي قادن جو تحريري شعر ملڻ
ڪري خانبهادر صديق ميمڻ کيس سنڌ جو پهريون شاعر تسليم ڪري ٿو. کيس
سيوهڻ جي بزرگن مان ڄاڻائي ٿو ۽ سندس پيدائشي سال نامعلوم لکي ٿو ۽ وفات جو
سال 958ھ مطابق 1551ع ڄاڻائي ٿو. بنارس جي سيد محمد جونپوري جو مريد هو
جيڪو تمام وڏو صوفي بزرگ ٿي گذريو آهي. مرزا شاه حسن جي دور حڪومت ۾
1851ع ۾ بکر جو قاضي يا جج مقرر ٿيو ۽ پيريءَ ۾ استعفا ڏنائين.

وڌيڪ لکي ٿو ته سندس پارسيءَ ۾ ٺهيل هڪ ديوان به هو ۽ ڪڏهن سنڌي بيت به
چيائين جيڪي 7 بيان العارفين ۾ موجود آهن جيڪي شاه ڪريم مريدن کي
ٻڌائيندو هو. شاه ڪريم، شاه لطيف، سامي ۽ ٻين ڪافي شاعرن، قاضي قادن جي
شاعريءَ جو رنگ اپنايو آهي. جيڪو تصوف جي صورت ۾ آهي. قاضي قادن اهو
پهريون شاعر آهي جنهن مرشد لاءِ جوڳي استعمال ڪيو.

جوڳيءَ جا ڳايوس ستو هوس ننڊ ۾.

قاضي قادن جي جوڳي لفظ جي استعمال مان سندس ڪشاده دلي ۽ ڪشاده خيال جو
پتو پوي ٿو پر ان وقت جا ظاهري عالم سندس ان بيت گوئيءَ کي ننڍيندا هئا. پر زنده

سنڌي ٻولي
تحقيقي جرنل

دل عالم هجڙ ڪري مٿس ڪو فرق نه پوندو هو. پاڻ ۽ سندس مرشد بنارسِي سمجھندا هئا.

پنهنجي علم ۽ عمل جي خاڪي کي هن بيت ۾ سمائين ٿا:

ڪنز قدوري ڪافيہ ڪي ڪين پڙهيوم
سو پار ٿي ٻيو جتان پرين لڏوم. (5)

خانبھادر ميمڻ جوڳي لفظ تي تفصيلي بحث ڪيو آهي ۽ ٻين شاعرن استعمال ۾ آندو آهي پر قاضي صاحب لاءِ چوي ٿو ته ”هڪ ئي بيت هڪ ئي رانجهو لک دا، مصداق بڻجي ويو.“

ان کان پوءِ ٻئي بيت ۾ دنياوي علم ۽ معلومات کي واڳونءَ سان مشابھت ڏي ٿو.

سيئي سيله ٿيام پڙهيام جي پاڻان
اڪر اڳيان اهڙي واڳو ٿي وريام. (6)

واڳون هڪ خطرناڪ جانور آهي جنهن جهڙو ٻيو ڪونه آهي. قاضي صاحب ظاهري علم کي واڳونءَ سان ڀيٽي انسان کي اوڙاه ۾ ڪرڻ جي ڳالهه ڪري ٿو ۽ ان بيت کي شاھ جي بيت سان ڀيٽيندي

اڪر پڙه الف جو ٻيا ورق سڀ وسار

لکي ٿو ته قاضي قادن ظاهري تعليم جي پوري اپتار ڪئي آهي. جنهن ڪري کيس وڏو پڙهيل ڄاڻاڻي ٿو ۽ قاضي جي ان آزمودي کي مؤثر ڪري ڄاڻاڻي ٿو ۽ شاھ صاحب ٺلهي نصيحت ڪري ۽ دليل حجت پيش نه ڪئي آهي. فقط الف وارو اشارو ڏنو آهي. افسوس جو اظهار ڪندي لکي ٿو ته قاضي صاحب جا فقط 7 بيت بيان العارفين ۾ آهن نه ته سندس گهڻوئي ڪلام هوندو. قاضي قادن، قدرت جي ڪرشمين ۽ رازن کي هنن ستن ۾ پروڙڻ جي ساراه ڪري ٿو.

ڪنز قدوري ڪافيہ جي پڙهي پروڙين سڀ
نه ڪر منڊي ماڪوڙي ڪوه ۾ پئي ڪچي اُپ.

”اپ ڪچڻ“ معنيٰ ”ناممڪن ڪم ڪرڻ“ اهو اصطلاح به سڀ کان پهرين قاضي قادن جو جوڙيل ڀانئجي ٿو. دنيا کي ڪوه ۽ انسان کي منڊي ماڪوڙيءَ سان ڀيٽي ٿو ۽ هم اوست واري راز کي هڪ بيت ۾ بيان ڪيو آهي.

سائر ڏيئي لت اوچي نيچي ٻوڙئي
هيڪائي هڪ ٿيو ويئي سڀ جهت. (7)

هن بيت جي وضاحت ڏيندي خان بهادر ميمڻ لکي ٿو ته وحدانيت ۾ خودي متجي وئي ۽ سڀ پاسا غرق ٿي هڪ ٿي ويا مطلب اهڙو ته ڪمال بيت ۾ سمايو آهي جڻ ڪوڙي ۾ درياھ بند ڪيو اٿس. ان ئي بيت کي شاھ سائين جي سر سمڻي جي بيت سان پيٽي قاضي قادن جي قدرت جي مشاهدي کي ڪمال جو درجو ڏئي ٿو ۽ تنقيد ڪندي لکي ٿو ته ”ائين نه آهي ته قاضي سنڌ جي چالو قصن کان واقف نه هو جو ماڻهن کي انهن ڏانهن مائل ڪري نصيحت جا نڪتا پر اثر ڪري.“
مطلب ته ضرورت آهر انهن قصن ڏي اشارو ڪيائين ٿي باقي پاڻ مشاهداتي انداز ۾ لکي ٿو.

سڄڻ منجهه هٿام مون اٿي ويا اوڻيا
هيڏانهن هوڏانهن هٿڙا، هٿڙي جاڙو ڌام.

هي اوڻي ۽ اٺ سسئي جي قصي سان منسلڪ آهن. خان بهادر قاضي قادن جي بيتن کي شاھ لطيف جي بيتن سان پيٽيو آهي ۽ شاھ پنهنجي شاعري ۾ قاضيءَ قادن جو اثر قبوليو آهي. جنهن جو هڪ مثال ڏي ٿو. **بالله ري پريان، نه ڏسجي ڪي ٻيو**
شاھ سائين سر مارئيءَ ۾ چوي ٿو:

بالله ري پرين سڀ اوندا هي پايان. (8)

قاضي قادن متعلق ڊاڪٽر بلوچ جي تحقيق:

خان بهادر جي راءِ جو ورجاءُ ڪندي ڊاڪٽر بلوچ به قاضي قادن کي پهريون شاعر مڃي ٿو ۽ کيس اساسي سنڌي شاعريءَ جو ابو چوي ٿو. سندس شاعريءَ ۾ استعمال ڪيل ٻولي بکر واري علائقي جي ڄاڻاڻي ٿو ۽ سندس نالي تي بحث ڪندي قادن جي ٻي صورت ڄاڻاڻي ٿو. ان کان علاوه سندس بيتن جو وڏو ذخيره ديوناگري لپيءَ ۾ ملڻ ۽ ان ۾ ’ڪاجي ڪاجن‘ لکيل هئڻ سبب اهي بيت قاضي قادن جا ڄاڻاڻي ٿو. خان بهادر کيس سيوهڻ جو ڄاڻاڻي ٿو جڏهن ته ڊاڪٽر بلوچ سندس وڏن کي سيوهڻ ۽ نٽي جو ڄاڻاڻي ٿو. سندس وڏي ڏاڏي قاضي ابوالخير جو بکر جو مقيم هجڻ جي ڪري قاضي قادن کي بکري ڪوٺي ٿو. سندس ڄمڻ جو سال اندازي موجب 87ھ مطابق 1465ع لکي ٿو. سندس ويجهي ۾ ويجهو مصنف مير معصوم شاھ بکري کي

ڄاڻائي ٿو. جنهن جي ڪري سندس حوالن کي مستند سمجهي ٿو ۽ خانبھادر جو ورجاءُ ڪندي لکي ٿو ته 75 کان 80 ورهين ۾ استعفا ڏنو هوندائين. مير معصوم جي ڪتاب ’تاريخ معصومي‘ جو حوالو ڏيندي لکي ٿو ته شيخ عبدالله متقي دريپلي مان روانو ٿي 950ھ ڌاري مديني شريف ۾ قاضي قادن جو صحبتي ٿيو هجي. تحفة الڪرام جو حوالو ڏيندي خانبھادر جو ورجاءُ ڪندي سندس وفات جو سال ساڳيو ڄاڻائي ٿو ۽ سندس تربيت ڄام نظام الدين عرف ڄام ننڍي جي دور حڪومت (866 تا 919ھ) مطابق ڄاڻائي ٿو.

ان کان پوءِ هڪ ڊگهي تفصيلي مضمون ۾ سندس قاضي هجڻ ۽ شاھ بيگ جي حڪومت ۾ امن قائم ڪرڻ، شاھ بيت جو سنڌ تي حملو ڪرڻ، سندس اهل و عيال قيد ٿيڻ ۽ انهن کي آزاد ڪرائڻ ۽ دانائي سان فيصلو ڪرڻ جهڙا موضوع موجود آهن. وڌيڪ وضاحت ڪندي هڪ نواڻ آڻيندي مير معصوم شاھ بکري جو حوالو ڏئي ٿو ته: ”قاضي قاضن پاڻ قرآن جو حافظ هو. قرات ۽ تجديد جو ڄاڻو هو ۽ حديث، تفسير ۽ اصول فقہ جو عالم هو.“ ص 226 انشاءِ پر دازي جو تمام وڏو ڄاڻو هو ۽ سندس وفات جو سال ساڳيو خانبھادر وارو ڄاڻائي ٿو. ڪافي ڳالهين جو ورجاءُ ڪندي سندس بيتن جو ذڪر ڪري ٿو.

خانبھادر جي ٻئي نمبر بيت جو ورجاءُ ڪيو آهي ۽ پڙهيوم جي بدران پڙهڻو پار کي پاڙھ ڪو لکيو اٿس. ٻيو نمبر بيت نواڻ جي طور لکيل آهي:

لوڪان نحو صرف، مون مطالع سپرين
سوئي پڙهڻو سو پڙهان، سوئي سو صرف.

ٽيون بيت خانبھادر جو ڪجهه لفظن جي فرق سان ورجاءُ ڪيو آهي.

سيلھ = سيل ٿيام = ٿٿام

پڙهيام جي پاڻان = پڙهيا جي پاڻ لء

اڀري - اهڙي - وريام — وريام

چوٿون بيت خانبھادر جي ڇهين بيت جو ورجاءُ ڪجهه فرق سان ڏنو اٿس

سجڻ منجه هٿام مون ويني واءِ ٿٿا

هيڏان هوڏانهن هٿٿا، هيئن جاڙ وڌام. (9)

پنجون نمبر بيت خانبهادر جي پنجين بيت جو ورجاء آهي فقط هيكائي -
هيكائين جي فرق سان چمين بيت ۾ خانبهادر هڪ ست لطيف سائين سان مشابھت
طور ڏني آهي. جڏهن ڊاڪٽر بلوچ سڄو بيت لکيو آهي.

لا لاهيندي ڪن ڪي لا هورھين ناھ
با الله ري پريان ڪت نه ڏسي ڪو پئو.

ستون بيت خانبهادر جي پهرين بيت جي هڪ ست ۾ آهي جڏهن ته بلوچ مڪمل
بيت لکيو آهي.

تهان پوءِ ٿيوس. سنڌي پريان پيچري
ائون بيت خانبهادر نه لکيو آهي.
توڪي توڙائين، لاسين لائون
اچان پڻ آئون، واريو وجهين وچ ۾. (10)

ڊاڪٽر بلوچ هي بيت ’بيان العارفين‘ ۽ گلزار ابرار مان لکيا آهن ۽ بيت جي فن ۽
هيئت سندس بيتن جي تعريف ڪندي لکي ٿو ته فڪر جي بلندي معنيٰ جي
خوبصورتي ۾ اعليٰ اخلاقي ۽ وجداني شاعري جا مثال آهن.

هي بيت شاھ ڪريم جي واتان چوڻ جي ڪري لاڙيءَ ٻوليءَ جا چوي ٿو. ان کان پوءِ
قاضي قادن جا بيت ملڻ جي باري ۾ هڪ ڊگهو بحث ڪندي اهو به ڄاڻائي موضوع
ختم ڪري ٿو ته قاضي قادن جي بيتن ۾ نوان مضمون وڌندڙ صلاحيت جي تصديق
ٿئي ٿي. جن ۾ پهريون پيرو سنگم قاضي قادن جي بيتن ۾ ملي ٿي.

تحقيق جي لحاظ کان مٿين بيتن جي ڀيٽ ۾ قاضي قادن جا بيت اسان کي وڏي تعداد
۾ ملن ٿا.

عبدالجبار جوڻيجو خانبهادر جي ولادت جي تاريخ نه ڄاڻائي، ڊاڪٽر بلوچ 1465ع
ڄاڻائي ۽ ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجي 1463ع ڄاڻائي تضاد پيدا ڪيو آهي. قاضي
قادن جو ڪلام 1978ع ۾ ڀارت مان مليو جنهن جو ذڪر تفصيلي حصي ۾ ڪيو آهي.
ڊاڪٽر عبدالجبار، ڊاڪٽر بلوچ جي ڏنل سوانح عمري جو ورجاءُ ڪيو آهي. فقط
هڪ نُڪتو وڌائي آهي ته ڄام فيروز توڙي ارغون حاڪمن شاھ بيگ ۽ شاھ حسن
جي دور ۾ قاضي ۽ اعتماد وارو ماڻهو رهيو آهي. (11)

ان ڪتاب ۾ ڊاڪٽر بلوچ جي ڏنل بيتن جو ورجاءُ پڻ آهي، ۽ انهن مان 6 بيت محمد صديق ميمڻ جا پڻ ڏنل آهن. ڊاڪٽر عبدالجبار بيتن جي وضاحت ڏني آهي. پهرئين بيت ۾ هڪ واقعي ڏانهن اشارو آهي. جنهن ۾ ڪو ماڻهو محراب طرف پير ڪري ستل هو ۽ اها ڳالهه قاضي قادن تائين جا پهتي ته قاضي ڏور ڪڍي آيو ۽ ان شخص جي پيرن کان ٻه دفعا اولاريو تنهن تي ان شخص چيس پير جيڏانهن ڪڍي تيڏانهن ڪر. پر دل حقيقي محبوب ڏانهن مائل ڪر! ان ئي وقت درو اڇلائي جوڳي وارو بيت چيائين. انهي بيت جي ڪلام کي صوفيائي ڪلام جو ابتدائي نمونو ڄاڻائي ٿو ۽ حقيقي مالڪ جو جلويو پسڻ جي تلقين ڪرڻ ۽ ڪتابي علمن مان جو جلويو پسڻ جي تلقين ڪرڻ ۽ ڪتابي علمن مان محبوب جي نه ملڻ جو ۽ ٻئي ڪنهن رستي تي هلي الله کي حاصل ڪرڻ جي ڳالهه ڪري ٿو.

قاضي قادن جي سياسي ڪردار تي جڏهن قوم پرست حلقن اعتراض ڪيا هئا ته دهليءَ مان هيري نگر جو ڪتاب ’قاضي قادن جو ڪلام‘ شايع ٿيو، جنهن ۾ 112 بيت هئا، جن تي ڊاڪٽر بلوچ ۽ ڊاڪٽر سنديلي ۽ ڊاڪٽر تنوير تبصرا ڪيا.

ان کان پوءِ ڊاڪٽر بلوچ جي ڪل ڏهن ماخذن جن ۾ 135 بيت آهن تن جو ذڪر ڪيو آهي. وڌيڪ وضاحت ڏيندي لکي ٿو ته هيري نگر موجب راڻيا مٺ جي گرنت ”سنتون ڪي واڻي“ سميت ٻيا 4 ٻاهر جي 6 سنڌ جا ماخذ آهن ۽ هيري نگر موجب هن بنيادي گرنت ۾ دادو ديال ۽ گرونانڪ سميت 69 شاعرن جو ذڪر ٿيل آهي.

ڊاڪٽر بلوچ قاضي قادن جي ٻئي ڪلام ملڻ ڪري ڪيس شڪ شهبه کان سواءِ شاعر مڃي ٿو. جنهن ۾ فڪر سمايل آهي ۽ ستن بيتن جي بنياد تي ڪيس صوفي ۽ عالم مڃي ٿو.

ان کان علاوه هيري نگر ۽ ڊاڪٽر بلوچ جا قاضي قادن جي ڪلام جي معيار ۽ معنيٰ تي رايا پيش ڪندي لکي ٿو ته ”هيرو نگر قاضي قادن جي ڪلام لاءِ لکي ٿو ته ان قصيده گوئي، قصه خواني واري درباري شاعري ۽ مذهبي پرچار ڪئي. ڪن اُن جي پرچاري شاعريءَ کي ادبي معيار ڏنو آهي.“ هن سنڌي شاعريءَ کي چارڻن ۽ پتنن جي قصيدن ۾ سمايل مبالغه جي ڌٻڻ مان ڪڍي ان کي فڪر ۽ فلسفي جي پڪي پختي زمين تي آندو ۽ ان کي اهو آڌار ڏنو، جنهن تي اڳتي هلي اساسي (ڪلاسيڪي) سنڌي شاعريءَ جي عمارت ڪڙي ٿي. (12)

ڊاڪٽر عبدالجبار وڌيڪ لکي ٿو ته ان وقت فارسي ٻوليءَ جو ٻول بالا هئڻ جي باوجود قاضي قادن سنڌي ٻوليءَ ۾ شعر چيو. اهي حقيقتون ڪيس سنڌي شاعريءَ جو باني ۽

پتڪندڙ سنڌي شاعريءَ کي نئين راهه ڏيکاريندڙ جو درجو ڏيارين ٿيون. ايتري قدر جو شاھ ڪريم ۽ شاھ لطيف به سندس اثر قبوليو.

ڊاڪٽر جوڻيجو بقول ڊاڪٽر بلوچ جو حوالو ڏيندي لکي ٿو ته ”قاضي قادن سنڌ جي صوفيانه فڪر جو اڳواڻ آهي.“ ان کان علاوه ڊاڪٽر بلوچ وارين ڳالهين جو ورجاءُ ڪندي ص 57 تفصيلي طور سندس فن ۽ فڪر تي لکي ٿو سڀ ڪجهه اهم آواز آهي. محبوب کان سواءِ ڪجهه به نه پيو پسجي.

فن جي لحاظ سان اسان کي انهن بيتن ۾، ’بنيادي‘ به ٿڪي سنڌي بيت کان وٺي ’مڪمل‘ سنڌي بيت تائين ارتقاء جون سڀئي صورتون ملن ٿيون. مثلاً پهريون بيت ’بنيادي‘ سٽءِ وارو آهي. جنهن جو قافيو ٻنهي مصراعن جي آخر ۾ آهي. ٻئي کان وٺي پنجين تائين هڪ نئين فني تبديليءَ جو ساڳيو مثال موجود آهي، يعني ته پهرين مصرع ۾ قافيو پڇاڙي جي بدران وچ ۾ آندل آهي. ٻهين ۾ قافيو پهرين مصرع جي آخر ۾ ۽ ٻيءَ جي وچ ۾ آندل آهي. ستين بيت جي ٻنهي مصراعن ۾ قافيو پڇاڙيءَ جي بدران وچ ۾ آندل آهي، جيڪا پڻ نئين نزاکت آهي. اهي فني نزاکتون جن جي ڪري بيت ۾ اندروني ترنم پيدا ٿيو، سي غالباً سماع جي موسيقيءَ جي سلسلي مان پيدا ٿيون. آخري نزاکت جو پهريون مثال قاضي قادن جي عروج واري دور کان اڳ شيخ عبدالجليل چوهڙ جي سماع جي محفل ۾ ڳايل بيت ۾ ملي ٿو (13)، جنهن مان گمان نڪري ٿو ته اهي فني نزاکتون اڳ شروع ٿي چڪيون هيون پر انهن جا مڙيئي مثال سواءِ قاضي قادن جي ٻئي ڪنهن به شاعر جي بيتن ۾ گڏ نٿا ملن.

هيٺ ڄاڻايل بيت ادبي تاريخن جي ٻين ماخذن ۾ موجود ڪونهن. جوڻيجي صاحب جي ادبي تاريخ ۾ ڪجهه وڌيڪ بيت هن نموني سان ڏنل آهن.

1. اسين ٻانهان تون ڏٺي، پاڻو پاڻ هي ڄاڻ
منڊي تر ميزاڻ، ليڪو ڪندين ڪن سين.

2. ڏنئين پاڻ واکاڻ ي، ڇپ تنهنجي وات
بندا خالق نه گهرين، ڪرين پرائي تات.

محبوب جو جلوهر هنڌ حاضر آهي، هيءَ ڪائنات هڪ محلات مثل آهي، هر طرف کان هر ڳڙڪيءَ مان ان جوئي جلوو پسجي پيو.

3. ايڪ قصر در لڪ، ڪوڙيين سمسرين ڪڙڪيان
جتان ئي ڪرين پرڪ، تان ئي سڄڻ سامهان.

4. سوئي هيڏانهن سوئي هوڏانه، سوئي سو وسي
تهين سندي سوجهري، سوئي سو پسي. . .

5. زيران زيران آيتان، اڪر ان انت نه پار
هڪڙي ئي ايمان ۾، لهين سڀني سار

6. ملان مريئي ماءُ، پتو ڦسئي پيت ۾
اڪئين ڏسي الله، ٿو ٿبي هڻين ڏوڙ ۾!!

(هن بيت بابت لکيو اٿس ته “ اڪثر ائين چيو ويندو آهي ته بيت شاھ جو آهي، پر
ملان جي ماءُ ڪهڙو ڏوھ ڪيو! حقيقت هاڻي سامهون آئي آهي ته بيت قاضي قادن
جو آهي ۽ هيئن آهي

7. پتو ڦٽو پيت ۾، ويڙي ملا ماه

ڏائين ڏني ڏوڙ ۾، الله اوري آه.

8. سوئيرين سنهڙو جن تن ڪيو نه تيئن

توڪي اڪڙين ۾، پرين پائيندا ڪيئن.

سر ڪارايل جو مضمون هنجهن ۽ ڳهن جي پيت هيئن ڪري ٿو

9. اڇا ڳهه م پس، مر ميرا هنجهڙا

رتا جي خالق سين، تني لڳي م ڪس. (13)

ڦڦڙن مان هوا اندر ڪٽي رت صاف ڪن ٿا تنين روزا ۽ نمازون تن من لاءِ آهن

10. جئن ڦڦر ماه ۾، ايئن روزا عيد نماز

اڃا آهي ڪا ٻي، الله سندي حاج.

وڌيڪ بيت هن نموني سان بيان ڪيل آهن جيڪي هيٺ ڏجن ٿا جيڪي ٻين ادبي
تاريخن ۾ درج نه آهن.

1. پهرين پاڻ پرڪ، پهرين پرڪڻ سوکڙا

در پي سو ئي رک، جتان ڏکائون لهين.

2. پاڻي وانگر رنگ ۾، پاڻو واڻ رتاس
رڱيندڙ آ پاڻ ڏئي، سڀي رنگ سداس.

3. سور جنهو کي هوءَ، ڏانها تنها اپرن
کاڌي ڪو ڏنوءَ، ڏانها ڪندو سور بن.

4. ڪاڀا منجه ڏيئي، پينا جي درياو ۾
پسندا سيئي، ماڻڪ اڪڙين سين.

5. پڙهندو پئي ويو، ڪوڙين لک قرآن
لکي لوڪ نه سگهيو پاڻي اندر پاڻ

6. ڪڏهين ٻيري پور، ڪڏهين قل نه هڪڙو
ڪڏهين پريان جا پور، ڪڏهين سڪان سڌ کي.

ڊاڪٽر عبدالجبار فلسفي کي سمجهڻ، خيال کي ظاهر ڪرڻ بابت لکي ٿو ته سندس ڪلام سنڌ، گجرات ۽ راجسٿان جي سنتن ۽ درويشن جي صحبت سبب سنڌ کان ٻاهر هليو ويو ۽ هريانا صوبي تائين وڃي پهتو. اهو به ڄاڻائي ٿو ته سندس ڪلام جي ملڻ سبب ان تي وڌيڪ مطالعو ڪيو وڃي. وڌيڪ لکي ٿو ته هيري نڪر جي ڪلام ملڻ کان پوءِ موتي لعل ڪلام کي پڙهڻ ۽ درست ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. ان کان پوءِ ڊاڪٽر بلوچ ڪلام جا 10 ماخذ اڳيان رکي پڙهي درستگي ڪئي ۽ قاضي قادن جو ڪلام جيڪو نبي بخش جو سهيڙيل آهي ان مان سندس وفات متعلق کي ٿو ته آخري عمر ۾ مديني شريف ۾ وڃي رهڻ مان گمان ٿئي ٿو ته آخري عمر ۾ اتي رهي پيو ۽ اتي ئي وفات ٿي. ڊاڪٽر جوڻيجو لکي ٿو ته هو پنهنجي دور ۾ ايڏي وڏي شهرت واري شخصيت جو مالڪ هو جيڪڏهن بکر، سيوهڻ، درٻيلي يا نٿي ۾ سندس وفات ٿئي ها ته هوند سندس زيارت طور اڃ تائين موجود هجي ها.

اڪبر لغاري، قاضي قادن جي ولادت ۽ وفات جو تاريخ يا سال نه ڄاڻايو آهي بس اهو ڄاڻايو اٿس سمن جي آخري دؤر ۽ ارغونن جي شروعاتي دور جو شاعر هو. اڪبر لغاري فقط سندس ٻه بيت پوين لکيل تاريخن جو ورجاءُ ڪندي پيش ڪيا ۽ ڊاڪٽر بلوچ جي لکيل فن ۽ فڪر دهرايو آهي.

مخدوم نوح ۛ

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، مخدوم نوح ۛ جي باري ۾ لکي ٿو ته ”مخدوم صاحب پنهنجي ولايت جي اوائل دور ۾ الاهي مُشاهدي بابت ائين ڀانيو ته جن هو ’ذات حق‘ کي پنهنجي اکين سان ڏسي ٿو سگهي. اهو ٻڌي مخدوم جعفر بوبڪائي هلي آيو ۽ اچي مخدوم صاحب کي ذهن نشين ڪرايائين ته الاهي مُشاهدن جو تعلق ظاهري اکين سان نه بلڪ اندر جي اکين سان آهي. وڌيڪ سمجھائڻ خاطر مخدوم موصوف کي چيائين ته: اکيون بند ڪريو ۽ پوءِ توجهه ڪريو. مخدوم صاحب ائين ڪيو ته پاڻ اندروني توجهه سان وڌيڪ مشاهدو ٿيو ۽ مخدوم جعفر جي سڄي حقيقت کي محسوس ڪيائون. پوءِ ٻين جي هدايت خاطر مثال ڏيئي چوندا هئا ته:

”نه آيو جعفر، ته نوح ٿيو ڪافر“

انهيءَ ساڳي حقيقت کي پنهنجي هيٺين بيت ۾ بيان ڪيائون ته:

اڀتيان ته انڌيون، پوريون پرين پسڻ
آهي اڪڙين، عجب پر پسڻ جي.

جوڻيجو صاحب هن بيت بابت لکي ٿو ته ”چپر ۾ چڙيون (طالب الموليٰ) ۾ مٿي ذڪر ڪيل بيتن ۾ گڏ هيٺيان بيت به درج ٿيل آهن.“ مٿيون بيت ورجايو اٿس.

پنهنجي زندگي جي غالباً پوئين دور ۾ مريدن ۽ معتقدن جي هدايت لاءِ مخدوم صاحب بعضي کي بيت چيا، جيئن ته:

ماڱ نه ڀانيو ماڙهئا، پيئي جا پريات
روئي چڙهي رات، ڏسي ڏکوين کي.

هن بيت مطالق جوڻيجو صاحب هن نموني اظهار ڪري ٿو

1. پيئي جا پريات، سا ماڱ نه ڀانيو ماڙهئا
روئي چري رات، ڏسي ڏکوين کي. (15)
- ان بعد هڪ وڌيڪ بيت لکيو اٿس
2. نه سي جوڳي جوءُ ۾، نه سي سامي وات
ڪاڀڙين ڪنوت، وڏي ويل پلاڻيا.

ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو ته ”مخدوم نوح جو شجره نسب حضرت ابوبڪر صديق رضه سان ملي ٿو. جڏهن ته حضرت ابوبڪر صديق رضه سان ملندڙ شجري واري نقشبندي طريقي جا ٿيندا. مخدوم نوح رح جن سنڌ ۾ سهروردي سلسلي جا خاتم ۽ سروري اويسي سهروردي سلسلي جا باني هئا.“ (16)

منهنجي تحقيق مطابق مخدوم نوح حضرت ابوبڪر صديق رضه جي شجره مان نه هو ڇاڪاڻ ته تذڪره مخدومان هالا جيڪي مخدوم جميل زمان جي تصنيف آهي ان ۾ اويسي طريقي جو هو. ”هو اويسي طريقي جو پير هو. جنهن ڪري ظاهري ۾ ڪنهن بزرگ جي صحبت ۾ رهي ڪسب ڪمالي نه ڪيو هو پر الله تعاليٰ جو وهب هو جنهن ڪري ولايت جي انتهائي درجي تي وڃي پهتو هو.“ (17)

هنن بيتن بابت جوڻيجو صاحب لکي ٿو ته ”ڊاڪٽر دائود پوٽي چيو آهي ته اهي مخدوم غلام حيدر صديقي صاحب وٽ هئا ۽ انهن جو سنڌي ترجمو ڇپائڻ جو خيال هو.“ (18)

مخدوم نوح رح پنهنجي آخري بيماريءَ واري وقت ۾ پڻ ڪي بيت چيا، جيڪي وڌيڪ مشهور آهن. پنهنجي بيماري ڪي مهلڪ مرض ڄاڻندي، ۽ پڻ پنهنجن ڪن رفيقن ۽ پيارن جي جدائي محسوس ڪندي هيءَ بيت چيائين ته:

نه سي جوڳي جوءُ ۾، نه سا سڪي چات
ڪاپڙين ڪنواٽ، وڏي ويل پلاٺيا. (19)

جوڻيجو صاحب هن بيت ۾ جيڪا ردوبدل درج ڪئي آهي اها مٿي بيت نمبر 2 ۾ ڏيکاريل آهي.

پنهنجي هڪ پياري معتقد، ابابڪر لڪياري جي نالي پيغام طور بيت چيائين ته:

ابابڪر آءُ، سامي سفر هليا
تهان پوءِ متا، سڪين سانسين ڪي.

اهو بيت جڏهن ابابڪر ٻڌو، تڏهن پنهنجي طرفان پيغام طور بيت چوائي موڪليائين ته:

اچانٽو اچان، ڪجائو جري جي جتا
تهان پوءِ متا، سڪان سانسين ڪي.

اڪبر لغاري اهو ڪلام ادبي تاريخ ۾ درج نه ڪيو آهي.

مخدوم نوح جو نبي بخش خان بلوچ هن نموني سان ذڪر ڪيو آهي:

مخدوم نوح صاحب خميس ڏينهن تاريخ 7 ذوالقعدة سنه 998 هـ (1590ع) ۾ وفات ڪئي. انهيءَ لحاظ سان پويان ٿي بيت وفات واري آخري مهيني جا ٿي سگهن ٿا. پھريون بيت البت اڳ جو اندازاً 950 – 998 هـ واري دور جو ٿي سگهي ٿو.

مخدوم نوح^ح بابت جوڻيجي صاحب مختصر ذڪر ڪيو آهي ۽ بيت ڏنو آهي

سمو به ساڻين گڏ، تون لوچج لڄ ڪي،

هلندي سمي سامهون، تون پڻ ڪرت ڪج،

ته تو پڻ ٿئي ڏي، سمي به سوپ ٿئي.

اڪبر لغاري، مخدوم صاحب بابت ڪجهه تفصيل لکندي 2، 3، 4، 5، ۽ 6، بيت جو ورجاءُ ڪيو آهي جڏهن ته پھريون بيت ڏنل ڪونهي.

خان بهادر محمد صديق، مخدوم نوح کي ادبي تاريخ ۾ شامل نه ڪيو آهي. جوڻيجي صاحب بيت جو ورجاءُ ڪيو آهي. جڏهن ته ان کان اڳ هڪ ٻيو بند به ڏنو آهي جيڪو هن نموني سان آهي.

متان ڏسي موهجين، دنيا وارو ڏج

جدا ڪجڻين جو دون، چائي کي ٿي چج

نرمل نوح فقير چئي، ڪر رب سان ريجهي رڄ

مليون پيڙي پڇ، وقت وڃي ٿو وسيل.

جوڻيجو صاحب مخدوم نوح جي وفات بابت هن طرح ذڪر ڪيو آهي جيڪو ڪجهه وڌيڪ تفصيلي آهي.

”مخدوم نوح 27 ذوالقعدة 998 هجري بمطابق 26 سيپٽمبر 1590ع ۾ وفات ڪئي.“ (20)

شاهه لطف الله قادري

تعليمي درسگاهن کان ٻاهر پڻ هن دور جي عالمن ۾ اهو احساس وڌيو ته اعليٰ فڪر ۽ معنيٰ وارا علمي موضوع ڪوشش ڪري، فارسيءَ بدران سنڌيءَ ۾ بيان ڪجن ته جيئن اهي سولائيءَ سان سمجهاڻي سگهجن. سڀ کان اول هن دور جي وڏي صوفي سالڪ شيخ المشائخ شاهه لطف الله قادري، 1104 – 1100 هـ وارن سالن ۾، توحيد ۽ رسالت

جهڙي وڏي معنيٰ واري موضوع کي تصوف ۽ طريقت ذريعي سنڌيءَ ۾ سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ ان لاءِ سنڌي بيتن ۾ ’رسالو‘ تصنيف ڪيو. هيءُ رسالو اعليٰ سنڌي شاعري جي تاريخ جي لحاظ سان پڻ هڪ شاهڪار هو. پر هت اهو جائز ضروري آهي ته ان وقت ان جو تصنيف ٿيڻ سنڌيءَ ۾ تعليمي تحريڪ جي عام مقبوليت ۽ ڪاميابي جو هڪ روشن مثال هو. شاهه لطف الله اهو رسالو هڪ خاص ارادي، ذوق ۽ ڪوڏ سان منظوم ڪيو جنهن جو ذڪر هيٺينءَ طرح ڪيائين ته:

ڪوڏانڪڻو رسالو ايءُ فقير جوڙي بيتن
ته هوءُ سنڌيءَ وائيءَ سهڪو ٻجهڻ اڻجهن
پاهنجي ٻوليءَ ڪري سگهائي اي سڪن
لطف الله چئي لئي پيو ورسڪن ۽ پڙهن.

عبدالجبار جوڻيجو پنهنجي ادبي تاريخ ۾ مٿي ڏنل بيت جو ورجاءُ ڪيو آهي پر لفظن ۾ ٿوري گهڻي ٿير گهير ڪئي آهي، جڏهن ته ڪجهه ستن جو اضافو هن نموني سان ڪيو آهي.

ڪوڏان ڪيو رسالو اي فقير جوڙي بيتن
ته هوءُ سنڌي وائي سهلو ٻجهڻ اڻجهن
پاهنجي ٻولي ڪري سگهائين اي سڪن
لطف الله چئي لئي پيو ورسڪن ۽ پڙهن.
ساري شامل سو ڪڻو مٿي سنئين قسمن
قسم پهريون منجه وحدت درجي پيو سلوڪ سالڪن
تئون منجه صفتن چئين ڪلن چوٿون منجه موحدن
پنجون منجه عشق عاشقين، پڻ حال عاشقن
ڇهون منجه ترڪ دنيا جي ۽ فقر فقيرن
ستون منجه پير، مرشيد جوڳين
اي هنڌ جي آهين هيڪڙا، جت هليو اوڙ وڃن. (21)

عنوان اڪثر هيئن قائم ڪيا ويا آهن.

قسم اول: منجه درجي (جل جلاله) قسم پيو: منجه سلوڪ سالڪن، لڪڻ ۾ لڪڻوم، مٿي پنجيمين بيتن، قسم ٽيون: منجه صفت چئين ڪلن، ايئن هر هڪ باب ۾ آيل بيتن جو تعداد جائز آهي. شاهه لطف الله هنن ستن بابن ۾ جائز عنوانن تي سير حاصل بحث ڪيو آهي.

وحدت ۽ ڏٺي جي هيڪڙائي جو ذڪر وحدت جي وڻجارن طرحين طرحين لفظن ۽
ويچار هر موحد عاشق شاعر خوبصورتيءَ سان بيان ڪرڻ جي هر ڪا ڪوشش ۽
ڪاوش ڪئي آهي. شاھ لطف الله قادري فرمائي ٿو.

عقل ات اوچون ٿيو نڪا فڪر جاءِ
اوڙ پينا تنهن اگهور ۾ جتي مون نه جاءِ
ات حيرت هنيو سڀڪو ڪنهن کي رسي نه ڪاءِ
هي هي ڪندا هاءِ، روندا عارف اڳ ويا.
وحدت سڀ وجود ۾، هڪا هڪا ڪا
او پٺيان بهار ٿيا، دعويٰ دم نه ڪن
سي منجهه حيرت رهن، ”ڪين“ ڪيائون تڪيو. (22)

عارف ڪيئن وحدت جي وائي ڪندي محبوب حقيقي تائين رسيا حق جي طالب ۾
سنئين راه اختيار ڪندي ڪتي پهتا، ان لاءِ شاعر چوي ٿو.

شريعت جي سوجهري، هليا ڏونه حق
طريقت تار ڪيا، وسرئن ورق
حقيقت جي حال سين، ره سونائون سابق
هي جي هو رسيا حاذق، معرفت مشاهدوتن کي.
پوڻ وحدت ويءَ ۾، شرع گهر سندن
جتي مڀ ملڪين ناه ڪو، تنهي آهيرون
توڙي ويا وره ڪيترا، پرو تان نه پئون
سوئي سير ٿئون، ناه نهايت جنهن جي.
مئي متي مهراڻ ۾، هي جي پاڻ وجهن
نه سي اوري نه پري، اوڙ اندر وه وڃن
تن منجهه منجهه تڪيا، اوڙ منجهه منجهه رهن
سي پينا تن وڃن، ناه نهايت جنهن جي.

اهي سالڪ وحدت جي واديءَ ۾ غرق رهن ٿا. اونهي عميق ۾ ٻي هڻي پرين پسن ٿا.
شاھ لطف الله چوي ٿو.

اونهي انت عميق ۾، تبي ڏني جن
 نه سي اوري نه پري، اوه منجهه پاتار پرن
 حاذق حيرت ۾ پيا، ڪين پروڙبو تن
 يا دليل المتحيرين، عقل موڙها ان
 اي اڙيا عارف اڀين، پر پروجهن ناه ڪا. (23)

جي وچان ”لا“ لهي ويئي ته محبوب حقيقي کي سالڪ ويجهو وڃي ٿيو. هر هنڌ
 سبحان کي پسڻ لڳو. وچ وارو پردو هٽي ويو.

لٽي ”لا“ وچان، سڀوئي سبحان ٿيو
 جيڪين حجاب حق سين، اوچان سڀ ويو
 ات هنيو حيرت پيو. پسي ڪين پرين ري.

ٻنهي جي وچ ۾ ڪو حجاب نه رهيو ۽ سالڪ به عين ذات سان ملي هڪ ٿي ويو.

پيئي رسائي ذات کي الله اسم ذات
 ات ڪٿ نه اجهي ڪيترو وائي وڃي وات
 ”لاحجاب بيني و بينڪ، اي لذائون ذات
 عين جني کي ذات، محضو مطلق سي ٿيا.
 اسما اڳي ويا، مسمي محقق
 اکر نه اجهي ان کي، جي حضوري حق
 سي پيهي ويا پاتار ۾ منجهه اونھائي عمق
 سندا ذات مطلق، آهن اهڃ اڳانجها ان کي.

سڀ صورت ۾ يار سمايو آهي. رنگ محل ۾ هن جوئي جلوه آهي. تصوف ۾ عارفن
 اهو کولي سمجهايو آهي ته ظاهري صورتون ڪهڙيون به هجن پر سڀني ۾ ذات حقيقي
 جا ڀرتو پيا پون. ان ڳالهه کي شاه لطف الله کولي بيان ڪيو آهي. هيٺ سندس ڪلام
 مان ڪجهه ستون ڏجن ٿيون.

1

نڪا صورت سرير جي، نڪو قيل نه قال
 سڀ سڀوئي حال، پيهي ڪن پروڙبو. (24)

2

سوئي پاندي پنڌ سو سا ئي راه سو رند

3

سوئي عاشق عشق سو سوئي عارف عرفان

4

سوئي دريا دؤر سو سو تارو سو تانگ

قسم پنجين ۾ عشق ۽ عاشقن جي حال بابت بيان آهي. هن باب ۾ ”حسن حبيبن جي“ ۽ ”سڪ سپرين جي“ جي تڪ سان محبت ۽ مجاز جورنگ ظاهر آهي. هن باب ۾ محبوب جي حسن ۽ سندس سڪ جو ذڪر ڪندي شاعر بلاغت جا باب کولي وڌا آهن. هي چند بيت اهڙي نشاندهي ڪن ٿا.

حسن حبيبن جو پسين جي هيڪار
ته توکي سڀ ڄمار وڃي اڃ ورهن جي.

حسن حبيبن جو پسين جي پيهي
ته توکي سڀيئي، ٻيون وڃن وسري

حسن حبيبن جو جني ڏٺو ماءُ
تني منجهان ڪاءُ، سڪ نه ستي ڪڏهن

حسن حبيبن جو ڳڙهڻ ڪانهي ڳت
ڪا جا آهي ڀت، سا اندر گهميو اڌ ڪري.

حسن حبيبن جو نه ڪو ڳاڇ نه ڳت
ات منجهيو وڃي مت، حيرت هنيو سڀڪو

سڪ تنهنجي سپرين ڪميو ڪري ڪباب
عاشقن اي ثواب، جيئن پڇن لڙ پرين جي.

سڪ تنهنجي سپرين اندر ٻارين آڳ
لاڳاپا ۽ لاڳ، وين سڀ وجود جا. (25)

اهڙي ريت قسم ڇهون فقر ۽ فقيرن بابت آهي. هن ۾ جوڳين ۽ سامين جو ذڪر آهي. ائين هي باب چڻ سر رامڪلي آهي. هن ۾ ڏيڍ سئو بيت آندل آهن. جوڳين جو ذڪر ڪرڻ اسان جي شاعرن جو پسنديدو موضوع آهي. شاھ لطيف الله جوڳين جو بيان ڪندي پنهنجا خيال نهايت پر جوش انداز ۾ ظاهر ڪري ٿو. سندس بيتن ۾ هن موضوع جا گوناگون مضمون شامل آهن. بيتن مان چونڊ ڪرڻ مشڪل آهي پر نموني طور چند بيت هي آهن.

1

جيڃان آهين جوڳ جا، ڪي آڳانجهڙ سور

2

سامين سا نه وسري، ڪنهن جنهن هئا جات

3

ڪي هليا وڻڪوت ڏونه، ڪي ڪهيا ڏونه قنڌار

4

ڪيما ڇت پت جوڳين، ڪيما راس رلين

5

هند امڙ آديسين ڪي، تان ڪي آ پل جهل

6

ماءُ ويراڳي آيا، پڇن ٿا اوطاق

7

سيليون سڳيون ڪينريون، سڀ ڇڏيائون ساڄ

8

نه گدا نه گبري، ڪڇ نه ڪاچوٽي

ڇهين وانگر ستين قسم ۾ به جوڳين ۽ سامين جو ذڪر آهي. جوڳين جو مختلف هنڌ پيٽڻ ۽ ساز سنڪ وڃائڻ جو بيان ڪندي شاعر چڻ ڪري مختلف ملڪ ۽ تڪيا پيٽڻ بابت چوي ٿو.

1

ڪي هليا هرمج ڏونه، ڪي ڀرتڪال پرن

ڪني ڪوڏ ڪنيات جو، ڪي مٿي گنگا گجن

شاه لطف الله جي تصنيف ۾ سنڌي بيت آهن. هي ڪتاب 21 بابن تي مشتمل آهي ۽ فارسي زبان ۾ آهي. سلوڪ ۽ طريقت جي بيان ۾ لکيل هن ڪتاب ۾ وضاحت خاطر سنڌي بيت ڏنل آهن. بيتن تي عنوان به رکيا ويا آهن. جن جو تعلق پير مرشد، تصوف، طريقت ۽ شريعت توڙي لاڳاپيل ڳالهين بابت آندل نصيحتن تي آڌاريل آهي. مثال طور ويهن بيتن مان ٻه هي آهن.

1

پڇڻو پر پيغمبري انهيءَ ره رهن

2

ره شريعت هليا، تفڪر طريق ٿئون

سنڌي رسالي جي بيتن جي مقابلي ۾ ’منهاج المعرفة‘ جا بيت منفرد انداز بيان ۾ آهن. شريعت ۽ طريقت جي سمجھائيءَ خاطر ڏکيا اصطلاح ڪم آندل آهن. انهن ۾ زبان ۽ بيان جي اها سلاست ۽ رواني ناهي جا انهن ئي ڳالهين جي بيان ۾ شاه لطف وٽ آهي. انهن ۾ وزن جي پختگي به اچي وڃي ٿو. بهرحال قاضي قادن، دادو ديال، شاه ڪريم جي ڪلام جي تسلسل ۾ شاه لطف الله قادريءَ جو ڪلام هڪ وڏي وٽ آهي ۽ سنڌي شاعريءَ ۾ جيڪي سنگ ميل آهن انهن ۾ هڪ ڪري ڳڻيو ويندو. (26)

نيتجو:

سنڌي ادب جي مڙني تاريخن جي مطالعي مان خبر پوي ٿي ته ڪلاسيڪل شاعرن جي تذڪري ۾ اڪثر ورجاءُ کان ڪم ورتو ويو آهي، جيڪڏهن ڪنهن ماخذ ۾ ڪا نئين تحقيق يا ڪو نئون پهلو آندو به ويو آهي ته ان جي اُڀتار مڪمل ناهي ڪئي وئي. سنن جا تضاد، گمان ۽ انديشا، روايتن جي ورجاءُ سبب ڪلاسيڪل شاعريءَ جو اصل پيغام پڙهندڙن تائين ڪونه ٿو پهچي. سنڌي ڪلاسيڪل شاعريءَ تي جديد تحقيق جي پڻ ضرورت آهي.

حوالا

1. بلوچ، نبي بخش خان (ڊاڪٽر)، ”سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جي تاريخ“ پاڪ اسٽڊي سينٽر، ڇاپو چوٿون، سال 1999ع، ص 69
2. جوڻيجو عبدالجبار، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ.“ سنڌي لئنگئيج اٿارٽي جو ڪتاب نمبر 84، سال 2004ع، ص 26

سنڌي ٻولي

136

3. ڪلاسيڪل شاعري ص 19
4. بلوچ، نبي بخش خان (ڊاڪٽر)، ”سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جي تاريخ“ پاڪ اسٽڊي سينٽر، ڇاپو چوٿون، سال 1999ع، ص 132
5. ميمڻ، خان بهادر محمد صديق، سنڌي ادب جي تاريخ (جلد ٻيو) ايڊيشن چوٿون، سال 2000، ص 28
6. ساڳيو ص 29
7. ساڳيو ص 30
8. ساڳيو ص 31
9. بلوچ، نبي بخش خان (ڊاڪٽر)، ”سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جي تاريخ“ پاڪ اسٽڊي سينٽر، ڇاپو چوٿون، سال 1999ع، ص 228
10. ساڳيو ص 229
11. جوڻيجو عبدالجبار، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ.“ سنڌي لئنگئيج اٿارٽي جو ڪتاب نمبر 84، سال 2004ع، ص 53
12. ساڳيو ص 56
13. ساڳيو ص 38
14. ساڳيو ص 69
15. ساڳيو ص 41
16. ص 20 تذڪره مخدومان هالا
17. ص 21 اويسي طريقو ص 30 تذڪره مخدومان هالا.
18. جوڻيجو عبدالجبار، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ.“ سنڌي لئنگئيج اٿارٽي جو ڪتاب نمبر 84، سال 2004ع، ص 41
19. جوڻيجو عبدالجبار، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ.“ سنڌي لئنگئيج اٿارٽي جو ڪتاب نمبر 84، سال 2004ع، ص 61
20. جوڻيجو عبدالجبار، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ.“ سنڌي لئنگئيج اٿارٽي جو ڪتاب نمبر 84، سال 2004ع، ص 64
21. جوڻيجو عبدالجبار، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ.“ سنڌي لئنگئيج اٿارٽي جو ڪتاب نمبر 84، سال 2004ع، ص 93
22. جوڻيجو عبدالجبار، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ.“ سنڌي لئنگئيج اٿارٽي جو ڪتاب نمبر 84، سال 2004ع، ص 93
23. جوڻيجو عبدالجبار، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ.“ سنڌي لئنگئيج اٿارٽي جو ڪتاب نمبر 84، سال 2004ع، ص 94

24. جوڻيجو عبدالجبار. ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ.“ سنڌي لئنگئيج اٿارٽي جو ڪتاب نمبر 84، سال 2004ع، ص 95
25. جوڻيجو عبدالجبار. ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ.“ سنڌي لئنگئيج اٿارٽي جو ڪتاب نمبر 84، سال 2004ع، ص 96 کان 97
26. جوڻيجو عبدالجبار. ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ.“ سنڌي لئنگئيج اٿارٽي جو ڪتاب نمبر 84، سال 2004ع، ص 100

سنڌي شاعريءَ تي ماحول جو اثر

The Influence of Environment on Sindhi Poetry

Abstract

This research paper demonstrates the influence of the environment and nature reflected and presented in Sindhi poetry, which includes the overall qualities of naturalism. In folk poetry, one comes across a wide range of topics that illustrate the presence and portrayal of nature and aesthetics. Besides this, it may be said that the classical poets are the poets of nature because they beautifully speak about the beauty of nature and the universe. In this paper, I will discuss how in Sindhi poetry, subjects relating to the prosperity of Sindh are linked to the reflections on naturalism. This nature-based reflection in Sindhi poetry includes a wide range of topics such as the natural resources of Sindh, mountains, deserts, birds, animals, flowers, and plants. This paper aims to fill the research gap in Sindhi language and literature on the topic of poetry and nature and aims to raise awareness of the influence of the environment and nature on Sindhi poetry.

Keywords: Environment, Naturalism, Sindhi Poetry, Nature, Portrayal of nature,

سنڌي شاعريءَ ۾ هونئن ته انيڪ موضوع ملن ٿا، پر فطرت ۽ ماحول جو اثر پڻ سنڌي شاعريءَ ۾ موجود آهي. جنهن ۾ ماحول جا عڪس ۽ فطرت جون مجموعي وصفون بيان ڪيل آهن. سنڌي ڪلاسيڪل شاعري اسان جو گڏيل اثاڻو آهي، جنهن ۾ پڻ فطرت ۽ قدرت بابت گهڻي شاعري ملي ٿي. انسان بنيادي طور تي ان شاعريءَ کان ضرور متاثر ٿيندو آهي، جنهن ۾ فطرت ۽ ان جي رنگن بابت ڪا ڳالهه چيل هجي.

سنڌي شاعريءَ تي ماحوليات جي اثر جو اولڙو آڳاٽي شاعريءَ ۽ لوڪ ادب ۾ پڻ نظر اچي ٿو. سنڌي لوڪ شاعري نه صرف اسان جو بنيادي ايڪو آهي، پر اها اسان جي ماحول بابت ٿيندڙ ڳالهين جي عڪاسي پڻ ڪندي رهي آهي.

لوڪ ادب يا لوڪ شاعري سنڌو تهذيب جي پيڙهه واري حيثيت رکي ٿي، جنهن ۾ عام فردن پاران عام فھر ٻوليءَ ۾ پنهنجي جذبن، احساسن، ريتن رسمن، رواجن، رهڻي ڪهڻي، غمن ۽ خوشين جي اظهار جو ذريعو هوندي آهي. لوڪ شاعريءَ ۾ به اسان کي مختلف قسمن جا انيڪ موضوع پڙهڻ ۽ سمجھڻ لاءِ ملن ٿا، جن ۾ فطرت نگاري ۽ جماليات به آهي. ان بابت ڊاڪٽر فياض لطيف، ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ جو حوالو ڏيندي، سندس راءِ هن طرح بيان ڪئي آهي: ”لوڪ ادب ۾ سنڌي ثقافت جي سونهن ۽ سوپيا، سڳندا ۽ سرهاڻ سمايل آهي. هن ادب جون پاڙون ڌرتيءَ ۾ آهن، انهيءَ ڪري ان ۾ سنڌ ڌرتيءَ واري فطري سونهن آهي.“ (1)

ان مان واضح آهي ته سنڌي لوڪ شاعري ۾ ئي سنڌ ڌرتيءَ جي حقيقي ماحول کي چٽيو ويو آهي. يعني سنڌي لوڪ شاعري ئي اها بنيادي شاعري آهي، جنهن تي سڀ کان اول ماحول جو اثر نظر اچي ٿو. هن جو هڪ مثال اڪبر لغاري هيئن پيش ڪيو آهي:

هيءَ ڪانڊيرڙي لس،

هيءَ واسرڙي وس،

آئون ڪلندي ڪڏندي آچان. (2)

سنڌي ڪلاسيڪل شاعريءَ ۾ ماحول جو اثر هڪ وڏي روايت طور نظر اچي ٿو. ڪلاسيڪل دور جي شاعرن ۾ قاضي قادن، مخدوم نوح، شاهه عبدالڪريم بلڙيءَ وارو شاهه لطف الله قادري، ميوڻ شاهه عنات رضوي، شاهه عبداللطيف ڀٽائي، خواجہ محمد زمان لنواريءَ وارو روحل فقير، مخدوم عبدالرحيم گرهوڙي، صاحبڏنو فاروقي، سچل سرمست، ڀائي چين راءِ (سامي)، حمل فقير لغاري ۽ خليفونبي بخش وغيره شامل آهن، جن سنڌي ڪلاسيڪل شاعريءَ کي اوج بخشيو ۽ ان کي فني معيار عطا ڪيو. ڪلاسيڪل شاعريءَ ۾ فڪر، اعليٰ اخلاقي قدر، صوفيائي سوچ، فطرت ۽ جمال موجود آهي، جنهن پنهنجو الڳ ئي ماحول جوڙيو آهي. ان باري ۾ ڊاڪٽر فياض لطيف لکي ٿو: ”مجموعي طور تي ڪلاسيڪي سنڌي شاعريءَ ۾، زندگيءَ جي اعليٰ ۽ آدرشي قدرن جي اُپتار، صوفيائي رمزيت ۽ تمثيلي ندرت جي جمال سان گڏوگڏ آفاقي ۽ وجداني احساسن جي اظهار جو اهڙو رنگ ملي ٿو، جيڪو فڪري توڙي فني حوالي سان تمام گهڻو موهيندڙ ۽ متاثر ڪندڙ آهي ۽ ان مان هڪ ئي وقت فطرتي، فڪري، فني، جسماني، افادي، وجداني ۽ وجداني سونهن جهلڪندي محسوس ٿئي ٿي.“ (3)

ان ۾ ڪو شڪ نه آهي ته ڪلاسيڪل شاعرن پنهنجي رنگ ۾ نواڻ آڻي، لوڪ شاعريءَ کان پنهنجو پاڻ کي ڌار ڪري ڇڏيو. اها سندن حقيقي انفراديت آهي. ڪلاسيڪل شاعر حقيقت ۾ فطرتي شاعر آهن، جن وٽ فطرت ۽ ڪائنات جي حُسن بابت ڳالهه خوبصورتيءَ سان پيش ڪيل نظر اچي ٿي. گڏوگڏ انهن جي شاعريءَ ۾ پنهنجي آس پاس جي ماحول جو عڪس پڻ نظر اچي ٿو. انهن جيڪي ڪجهه پنهنجي اکين سان ڏسيو ۽ پرکيو آهي، اهو پنهنجي شاعريءَ وسيلي اظهار ڏنو آهي. انهن فطرت سان پيار ڪيو آهي. انهن جو حياتيات ۽ نباتات سان چاهه، انهن جي ئي شاعريءَ وسيلي نظر اچي ٿو.

انهن سڀني آساني شاعرن منجهان شاهه عبداللطيف پنهنجو هڪڙو الڳ معيار ۽ مقام رکي ٿو. جنهن جي ڪلام ۾ نه صرف فطرت نگاري بلڪه جماليات کان ويندي تصوف جي رمزن تائين سڀئي موضوع شامل آهن. شاهه عبداللطيف جي شاعريءَ ۾ جمال، فن ۽ فڪر جي اڏام، موسيقيت، ۽ فطرت جي خوبصورتي بيان ٿيل آهي. شاهه عبداللطيف ڀٽائي پڻ فطرت ۽ ماحول جو شاعر سڏيو ويندو آهي، جنهن جي انيڪ بيتن ۾ فطرت ۽ ماحول ڀريا پيا آهن. هن نه رڳو ڪنهن هڪ قصي يا داستان، بلڪه سڀني داستانن اندر جيڪو حُسن ڀريو آهي، سو منفرد آهي. شاهه صاحب، نوري-جام تماچيءَ جي داستان ۾ ڪينجهر جي ماحول کي هن طرح بيان ڪري ٿو:

هيٺ جر، مٿي مڇر، پاسي ۾ وٿراھ،
اچي وڃي وڃ ۾، تماچيءَ جي ساءِ،
لڳي اتر واءِ، ته ڪينجهر هندورو ٿئي. (4)

ڀٽائي صاحب ڪيڏو نه حسين ماحول چٽيو آهي ۽ تماچيءَ ۽ نوريءَ ۽ ان جي آس پاس شين بابت، وٿن بابت ۽ ڪينجهر جي ڇولين کي هندورو ڪري پيش ڪيو آهي. واقعي ئي اهڙو ماحول لطيف ئي پيش ڪري سگهي ٿو.

ڪلاسيڪل شاعريءَ پنهنجو اهڙو اثر ڇڏيو جو اهو اثر اڄ تائين سنڌي شاعريءَ منجهان نڪري ناهي سگهيو. ان اثر جا آثار اسان کي بعد واري جديد شاعريءَ تي پڻ نظر اچن ٿا. جديد ۽ ڪلاسيڪل ادب جي فرق ۾ اسان کي اهو معلوم آهي ته شاعريءَ هڪڙو الڳ رستو اختيار ڪري پنهنجي اندر نين صنفن کي شامل ڪيو. جڏهن دنيا جي ادب اسان جي سنڌي ادب تي پنهنجا اثر ڇڏڻ شروع ڪيا، ته اسان وٽ به اهي

سڀئي لاڙا ۽ تحريڪون اسان جي شاعريءَ ۾ پڻ نظر اچڻ لڳيون. جديد ادب هڪ تحريڪ جو نالو آهي، جيڪا لامحدود تحريڪ ٿي اڀري. هي نظريو ڪو نئون نظريو ناهي، بلڪ انسان جي تاريخ سان گڏ گڏ موجود رهيو آهي. ان باري ۾ ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ لکي ٿو: ”ترقي پسندي هڪ جامع ۽ متحرڪ اصطلاح آهي، ترقي پسندي هڪ روپو، لاڙو ۽ تحريڪ آهي، جيڪا هر دور ۾ موجود رهي آهي. ترقي پسند ڪو موجوده دور جو محدود روپو ناهي، نه وري ان جو دائرو محدود آهي. اهو جو نظريو انساني تاريخ جي اڻ ڪٽ بابت جي هر دور ۾ موجود رهيو آهي.“ (5)

جديديت جو لاڙو سنڌي ادب ۾ 70 واري ڏهاڪي ۾ شروع ٿيو. جديديت سنڌي ادب ۾ ”نئين شاعري“ جي نالي سان ۽ اردوءَ ۾ ’نیا ادب‘ جي نالي سان متعارف ٿي. هي لاڙو يورپ ۾ 20 صدي جي وچ ڌاري ’نئين لاڙي‘ طور اڀري سامهون آيو. جنهن پوري دنيا جي ادب ۾ نواڻ آڻڻ شروع ڪري ڇڏي. ان ۾ وڏا وڏا شاعر ۽ اديب پوري دنيا مان شامل ٿي لکڻ لڳا ۽ هلندي هلندي ان ۾ ايڏي ته جدت آئي، جو هي لاڙو جديديت کان ترقي پسند ادب ۾ داخل ٿي ويو.

سنڌي جديد شاعريءَ ۾ شيخ اياز جيڪي تجربا ڪيا، سي مڙني شاعرن کان ٻنهي منفرد آهن. هُن سنڌي جديد شاعريءَ جا رُخ ٽي تبديل ڪري ڇڏيا، هُن سنڌي جديد شاعريءَ کي نئون صنفون، نوان گهاٽيٽا ۽ نوان موضوع ڏنا. هُن سنڌي شاعريءَ جي سڄي ماحول کي تبديل ڪري ڇڏيو. مگر تنهن هوندي به شيخ اياز ڪلاسيڪل شاعريءَ جي اثر هيٺ رهيو. هو وائيءَ جي صنف ۾ سورج مڪيءَ جي ڪيت جو هن طرح ذڪر ڪري ٿو:

پر هي ساري ڪيت ڪي،
ڪيڙ پيو پيلي؟
سورج مڪيءَ ڪي،
جيڪر اڃ چئجي،
اڪيون ڪٿي سڄ ڏي! (6)

اياز وٽ فطرت سان عشق، پيار ان جي سڄي شاعريءَ ۾ ڀرپور نظر ايندو آهي. هن جو تشبيهون، استعارا ۽ صنعتون سڀئي فطرت جي محور جي ارد گرد گهمندا رهندا آهن. هُن جي شاعريءَ ۾ اهي سڀئي فطرت جا رنگ نظر اچن ٿا. جيڪي ڪنهن فطري شاعر وٽ هوندا آهن.

نه صرف شيخ اياز بلڪه اهو هر شاعر جي طبيعت ۽ مزاج ۾ هوندو آهي ته هو فطرتي طور تي شاعريءَ سان سلهاڙجڻ کانپوءِ فطرت جي حسن جي ڳالهه ڪري ان لاءِ شاعر پنهنجي آس پاس جي ثقافت، ريتن رسمن، رواجن ۽ پنهنجي ثقافتي ورثي کي لازم ملزوم ڪري ڳائيندو آهي. ان ۾ هو پنهنجي شاعريءَ اندر خاص ڀيٽا پنهنجي مٽيءَ ۽ درياھ جي نالي ڪندو آهي. ان باري ۾ علي دوست عاجز لکي ٿو:

جهڙو ماهو ڪير، پاڻي ناهي پيت ۾،
تڏهن طبيعت کي مليو ڌرتيءَ جيڏو ڌيڙ،
آءُ پانيان اڪسير، پاڻي اڳلا پيا چون! (7)

ورلي ئي ڪو شاعر هجي، جيڪو پنهنجي مٽيءَ ۽ پنهنجي درياھ يا نديءَ سان پيار نه ڪندو هجي، هتي به اسان جو هي شاعر پنهنجي مٽيءَ کي طبيعت سان تشبيھ ڏئي رهيو آهي. ته کيس اهڙي طبيعت هُئ کي ان جي ڌرتي عطا ڪئي آهي. جنهن ۾ ٺهراءُ آهي، ڌيرج آهي ۽ صبر آهي. ڪير آهي، جيڪو پنهنجي ڌرتيءَ جي وهندڙ درياھ کي گدلو لکي. اهو ته ڪنهن ماهي کير جهڙو ۽ کنڊ جهڙو منو آهي، پر نه رڳو اهو اسان وٽ ته وڻن جي به پنهنجي حيثيت آهي، پر ايتريقدر جو بوندون جي به هڪڙي ماحول جي جوڙڻ ۾ وڏو ڪردار ادا ڪن ٿيون. اهو ماحوليات جو سڀڻو مثال قاضي انجم جي هن وائيءَ ۾ ڏسو:

وڻ ٿا جهومن واءُ ۾،
ساون پنن جي،
مٿان بوندون ٿيون وسن.
مٽي ٿي مھڪي پئي،
رستن ڪچن جي،
مٿان بوندون ٿيون وسن. (8)

برسات پنهنجي پاڻ سان ڪيئي عنصر کڻي ايندي آهي، ان ۾ رڳو بادلن، ڪڪرن، بجلي، گجگوڙ ڦڙين، قطرن، هوا، طوفان ۽ بوندن جو ئي ذڪر نه ٿو اچي بلڪه ان سان جڙيل ڪيئي فطرت جون حسين شيون موجود هونديون آهن، جيڪي هڪڙو خوبصورت ماحول جوڙڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪن ٿيون. بارش جي اچڻ کان اڳ واءُ گهلي ٿو، وڻ جهومن ٿا، ڳاڻن ٿا، نچن ٿا! خوشيءَ جو اظهار ڪن ٿا، بارش انهن جا ساوا خوبصورت پن ڏوئي ٿي ڇڏي، انهن کي اچو اُجرو ڪري ڇڏي ٿي، انهن جي حسن ۾ اضافو ٿئي ٿو. گڏوگڏ مٽيءَ جي پنهنجي سڳند ٿيندي آهي بارش جي ڪري ئي! ان

۾ جيڪو هڳاءُ پيدا ٿئي ٿو اهو بارش جي بدولت آهي! بارش جڏهن به پوي ٿي ته ان سان جُڙيل پورو ماحول ئي تبديل ٿي وڃي ٿو. جيڪي شيون اڳ اڻ وڻندڙ هيون، اُهي بارش بعد يا بارش پوڻ دوران سهڻيون ۽ وڻندڙ لڳنديون آهن. تنهن ڪري به بارش ڪا اڪيلي ماحول کي جوڙيندي ڪونهي! ان ۾ ٻيا به ڪيئي عنصر موجود هوندا آهن. ماحول اسان جي هر طرف موجود آهي، اهو اسان کي ڪنهن سمنڊ، درياھ، ڪنهن ڍنڍ تي به گهڻو تڏو ڏسڻ لاءِ ملي ٿو. جتي شام جي پهر ۾ پکين جي لائڊ موجود هوندي آهي ۽ ان سان گڏ ان ڍنڍ يا نديءَ جي ڪناري تي ٻيا ڪيئي اهڙا عنصر موجود هوندا آهن، جيڪي ملي اتان جي حسن ۾ اضافو ڪندا آهن. اهڙي ئي هڪڙي ڍنڍ تي لهندڙ پکيءَ جي گهمڻ واري منظر ۽ ان لاءِ شڪاريءَ جو تذڪرو ڪندي مشتاق قل هن طرح بيان ڪري ٿو:

ڍنڍ تي لهندڙ پکي،

ڍنڍ ۾ ترندڙ پکي.

ڏس ڪنڊيءَ جي لامر تي،

شام جو لڏندڙ پکي.

۽ پرينءَ جي پار ڏي،

صبح جو اڏندڙ پکي.

ڪيترا سهڻا سڃاڻها ٿا لڳن! (9)

اوهان ڪڏهن اهڙيءَ ڍنڍ تي وڃو، جتي ڍنڍ ۾ سج لهندو نظر اچي، آسمان ڪارو ٿي وڃي، ۽ سج جي لالڻ چوڌاري اوهان جي اکين تي چانيل هجي، ان جي ڪناري ڪارا ۽ اچي رنگ جا سهڻا پکي اوهان کي ۽ اوهان انهن کي ڏسي رهيا هجو. مٿيون منظر به ڪجهه ساڳيو ئي ڏيک ڏئي رهيو آهي، جنهن ۾ ڍنڍ تي پکي لهن ٿا، ڍنڍ ۾ پکي ترن ٿا، شام جو پهر آهي، وڻن جون لامون پکين جي ڪري لڏي رهيون آهن، ۽ اهي ساڳيا ئي پکي وري صبح مهل ائين اڏري ٿا وڃن، ڇڻ اهي پرينءَ پار ويندا هجن. اهڙو ئي هڪڙو شام جو منظر جنهن ۾ شام ٿئي ٿي، سج لهي ٿو، ڳاڙهاڻ ٿئي ٿي ۽ ان شام جي ماحول جو ذڪر سعيد ميمڻ وائيءَ ۾ هن ريت ڪيو آهي:

چوڏس ڳاڙهي روشني،

ڏنڌلا ساوا وڻ،

سج لهي ٿو شام جو.

هوريان هوريان ڳوٺ ڏي.

موتن ٿا هو ڏن.

سج لهي ٿو شام جو. (10)

عام طور تي شام جو پهر ته روز ٿو اچي. پر شاعر انهن شامن ۾ ڪيئي ماحولياتي عنصر ڏسي وٺندو آهي ۽ پوءِ اهي پنهنجي طريقي ۽ پنهنجي اسلوب سان بيان ڪندو آهي. شاعر صحرا ۾ به رنگ پري ڏيکاري ٿو. هورن کي به پنهنجي شاعريءَ وسيلي حُسن جو معجزو چوي ٿو. ان وٽ ماحول جو هر ننڍو وڏو عنصر ساڳي ئي معنيٰ رکي ٿو. اهڙيءَ ريت تتل واريءَ تي اصغر جتوئي هيئن رنگ پريا آهن:

جهڙ ڦڙ وٺي جهامَ

تتل واريءَ تي.

”من مسافر تنها، رڻ ۾ لٽي شامَ“

تتل واريءَ تي. (13)

ريگستان اهو واحد علائقو هوندو آهي. جتي سواءِ واريءَ ۽ ڪانڊيرن جي ڪو ٻيو منظر ڏسڻ جهڙو ناهي ملندو. پر شاعر پنهنجي نگاهِ حسن سان اتي به ماحول ۽ فطرت جي ڳانڍاپي کي گهري اک سان ڏسي ٿو وٺي. جتي واري تتل هجي ۽ جهڙالي موسم ٿئي ۽ پوءِ بارش پئجي رهي هجي، ۽ ڪو مسافر ان رڻ ۾ لهندڙ شام کي گهوري رهيو هجي. شاعر تنهن ڪري ئي ته فطرت ۽ ماحول جا عاشق هوندا آهن، ۽ انهن لاءِ صحرا جهڙو وارياسو علائقو به سرسبز هوندو آهي. اهڙو ئي هڪڙو ٻيو منظر اصغر هيئن ڏيکاريو آهي:

گهميل واريءَ تي پيا، سورج جا ڪرڻا!

ڌرتي تي پئي آرسی!

ڏوٻي ماڳ ڦڙن سان، پڻ چمڪيا اک جا!

ڌرتي تي پئي آرسی!

تتل واريءَ تي پيا، مينهڙا وڏ ڦڙا!

ڌرتي تي پئي آرسی! (13)

هي منظر برسات کان پوءِ جو آهي! مينهن ڪڍيون ٿر جي تتل واريءَ تي ڪرڻن جيان پوي ٿي. گهميل واريءَ تي سج جا ڪرڻا چمڪي رهيا آهن. ٿر جي ريگستان ۾ جيڪي به وڻ ٿڻ ٻوٽا ڦٽندا آهن، انهن تي جڻ ڪو نئون ٺڪار يا ڪو شفاف پاڻي

چڙهيل محسوس ٿيندو آهي. بارش جي شيشي جهڙن ڦڙن سان آڪ جا ڪهرا سڪا پڻ به چمڪندا رهندا آهن، رڳو آڪ جي ئي ڳالهه نه آهي، پر ان ۾ ڪيئي ٻيا به سنا سنا ٻوٽا هوندا آهن، جيڪي تڙ ۾ وارياسي پتن تي ٿيندا آهن. جنهن ۾ ڪيئي اهڙا ٻيا به خوبصورت وڻ هوندا آهن.

هڪڙي پاسي شاعر پنهنجي حسين خيال ۽ تصورن جي دنيا ۾ فطرت ۽ ان ماحول کي خوبصورتيءَ سان بيان ڪندا رهندا آهن، ته ٻئي پاسي ڪي ماحول دشمن گروهه پڻ موجود هوندا آهن، جيڪي فطرت ۽ ماحول سان هٿ چراند ڪندا آيا آهن، ان جو هڪڙو مثال حبدار سولنگي هيئن ڏنو آهي:

نه باغن ۾ ويڇڻ فطرت سان ڪائي دشمني چٽبي،
پتن گل باغ مان فطرت جو قتل عام ٿي چٽبو. (14)

اسان وٽ اهي ماڻهو گهٽ ئي آهن، جيڪي باغن يا گلن سان پيار ڪندا هجن، انهن جو ڳاڻيٽو ڪري سگهجي ٿو. پر اهي ماڻهو هڪڙي پاسي اگر جي فطرت سان پيار نه ٿا ڪن ته گهٽ ۾ گهٽ ان جي تباهڪاريءَ جو سبب نه ٿين! ڪيئي ماڻهو باغن ۾ سونهن ۽ حسن ڏسڻ ويندا آهن، ڪيئي اتي شاعري ڪرڻ ويندا آهن، پر ڪيئي صرف اتي گل پٽيندا ۽ نقصان ڪندا آهن. پوءِ ان جو نتيجو قاضي انجم هيئن بيان ڪري ٿو:

بيٺو وڻ اداس آ، خالي اٿس لام
ڪيڏي ٿي وئي شام پڪي موٽيو ڪو نه آ. (15)

اها ڪهڙي نه بيوسي آهي وڻن جي! جتي انهن جون لامون لائون وڃن ٿيون، جن تي انهن پکين جا آڪيرا آهن، جيڪي پنهنجي ٻچن لاءِ صبح جو ڪجهه ڇڳڻ لاءِ نڪرن ٿا ۽ وري شام ورندي انهن لاءِ ڪو ڊاڻو آڻين ٿا، پر اگر وڻن جي ائين وائي ٿيندي رهي، انهن جي وائي ائين ڪبي! ته ڪهڙا پڪي اتي اچي رهندا! يا پوءِ ڪهڙو انهن لاءِ ڪو ٻيو گهر ٿي سگهي ٿو ڀلا! رڳو اها فطرت سان ئي نه، پر ماحول سان به هٿ چراند آهي، جيڪي عنصر فطري طور تي جڙيل رهن ٿا، سي ماحول جو خاص حصو هوندا آهن. جڏهن اسان پنهنجي آس پاس حسين باغيچا ڏسندا آهيون، اهي نه رڳو پنهنجي اندر وسيع حُسن بلڪه وسيع جيوٽ رکندا آهن. انهن جي اهڙي تباهڪاريءَ جو مطلب آهي، ان جيوٽ جي تباهڪاري. انهن کي ائين پٽڻ، چيپاٽڻ ۽ چيٽاڙڻ هرگز به سٺي ڳالهه ڪونهي، ائين مشتاق قل لکي ٿو:

گل کي تون چيپاٽين چو ٿو
گل کي تون چيٿاڙين چو ٿو.

گل جو واس ڪيئي جُڳ رهن،
سونهن هٿن سان ساڙين چو ٿو؟ (16)

سڄيءَ دنيا ۾ وٽن، بيلن ۽ ٻوٽن پوکڻ جو هڪڙو الڳ ئي نظام آهي، جنهن ۾ هونءَ رڳو سرڪاري سطح تي بلڪه عوامي سطح تي به اهڙي مهم هلائيندا آهن. ڪيئي اهڙا ماڻهو به آهن، جيڪي ائين سونهن کي ساڙين ٿا يا پوءِ ان جي ائين بي حرمتي ڪن ٿا، انهن جي خوبصورتي ۽ انهن جي سونهن انهن کان برداشت ئي نه ٿيندي آهي، جنهن ڪري هو اهو سڀ ڏسي نه سگهندا آهن، اهي ساڙ ۾ پريا پيا هوندا آهن، هو ڪنهن به حسين شيءِ کي نه بخشيندا آهن، هر طرح سان ڪوشش ڪندا آهن ته ان کي ننڍيون! اڪثر ماڻهن ۾ اهو عام آهي ته اهي گلن کي پتي، انهن کي چيپاٽي ان جا ٽڪرا ڪري ڇڏين، بجاءِ جي ان جو واس وٽن يا ان جي خوشبوءِ مان مستفيد ٿين، هو ان کي ائين ئي تباھ ڪري ڇڏيندا آهن، پر ان هوندي به گل هميشه ئي رهڻا آهن، اهي ڪڏهن به مرڻا نه آهن. گل هجن توڙي ٻيلا يا پوءِ وٽ، اهي اسان جي چانوَ جو سبب ٿيندا آهن. جيئن حسن درس لکيو:

چڙهي چانو آخر آ، پت تي سمهي پئي،
وٽن جا وڏا بند ڪائير هيٺان. (17)

اسين جيڪا به ماحول سان هٿ چراند ڪري رهيا آهيون، ان جواڳ يا پوءِ نقصان به اسان کي ئي ٿي رهيو آهي، اسين اهو نه ٿا ڏسون ته جيڪي وٽ اسان جي جياپي لاءِ اسان جي ڪم اچن ٿا، اسين انهن لاءِ ئي ڪهاڙا ڪنيو پيٽا رهون ٿا. جيڪي اسان جي چانوَ جو سبب آهن اسين انهن جا ئي دشمن آهيون. دنيا جي سڀني ملڪن ۾ اهڙا ميوا ڏيندڙ وٽ ٻوٽا خاص طور نه صرف پوکيا ويندا آهن، پر انهن باغيچن لاءِ خاص نظام پڻ ٺاهيو ويندو آهي، ڪيترن ئي ملڪن ۾ وٽن ۽ ٻوٽن جا انسانن وانگر حق بيان ڪندي انهن جي تحفظ لاءِ قانون سازي ٿيل آهي، ڪيترائي وٽ ميويدار ۽ انساني خوشيءَ جو باعث آهن:

وري وٽ کي بيهي، تصور ۾ ڏوٽي،
ننڍن ٻارڙن پئي ڪنيا پير هيٺان. (18)

اڪثر اسان جي ڳوٺن ۾ اهي وڻ ڇانو ۽ ميو ڏيندا آهن. شهر جي نسبت ٻهراڙيءَ ۾ اهي وڻ اسان جي ماحول سان جڙيل رهن ٿا. جيڪي نه رڳو وڏن، پر ٻارن جي وندر جو به سامان ٿيو پون. اهي هڪڙي پاسي اسان جي لاءِ آرام ۽ سڪون پيدا ڪن ٿا ته ٻئي پاسي وري اسان جي ڪاٺ لاءِ ميو وغيره ڏين ٿا، پر انسان انهن جي واڌ کان ٻڙي نه ٿو. اهو به نه ٿو سوچي ته اتي ڪي جاندار يا فطرت جا ڪجهه شاهڪار رهن ٿا، جن جا اسان گهر اجاڙي رهيا آهيون. حسن درس لکي ٿو:

پکي وڻ جي تاريءَ ۾ تبديل ٿي ويو
اها وڻ جي تاري، اُتان کان اڏي وئي. (19)

ڪنهن به وڻ وڍڻ کان اڳ ڪو به واڍو اهو ناهي سوچيندو ته، ان تي ڪهڙي جيوٽ رهي ٿي يا پوءِ ان تي ڪهڙي جيوٽ جو گهر ٿي سگهي ٿو. اسان جي آس پاس موجود شين جو اسين ڪڏهن به سوچيو ئي ڪونهي! اهي شيون جيڪي اسان جي ماحول جو حصو آهن، جن سان هي ماحول ٺهيو آهي، جن سان هن ماحول جي بقا آهي. پکي ته هميشه ئي پنهنجو گهر انهن وڻن کي ئي سمجهندا آيا آهن، پر جي اهو وڻ ئي وڌجي وڃي! يا ان جي ڪنهن به شاخ کي ڪٽي اڇلائي ٿو ڇڏجي ته، ان ۾ پکي به ان جو شڪار ٿين ٿا.

پر اسان جي ماحول ۾ رڳو وڻ ٻوٽا ئي نه، بلڪ ٻيون به ڪيئي اهڙيون شيون آهن، جيڪي هن ماحول کي وڌيڪ خوبصورت ۽ دلڪش بڻائين ٿيون، جنهن ۾ خاص طور تي ڪنهن ڳوٺ جو دلڪش منظر ۽ دلفريب وغيره، جنهن ۾ ماحوليات پنهنجي پوري جوين سان نظر ايندي آهي. اهڙو ئي هڪڙو شعر، جنهن ۾ آڙيون اڏامي رهيون آهن، جنهن ۾ سج لاڙ تان لهي ٿو، حسن درس لکي ٿو:

اڏاڻيون ڏور پئي آڙيون، سمو ڪنهن سار وانگي هو.
لڙيو پئي لاڙ تان سورج، مٿاڻي ٻار وانگي هو.

وڻن تي ڪانگ ها ويٺل، ڳليءَ مان ڳئون پئي آيون،
پراڻو ڳوٺ هو ليڪن، پرينءَ جي پار وانگي هو. (20)

هي منظر هڪڙي ڳوٺ جو آهي، جنهن ۾ ڳئون ڪنهن ڳليءَ مان پنهنجي ماڳ ڏانهن واپس اچي رهيون آهن، ۽ شام جو ٻهر آهي ته ڪانگ وڻن ۾ موٽي آيا آهن. هوڏانهن آڙيون به اڏامنديون واپس پنهنجن گهرن طرف وڃڻ لڳيون آهن. ۽ سج لاڙ تي ائين

لڙيو آهي ڇڻ ڪنهن مٿاڻي ٻار جو معصوم چهرو لڳندو هجي. هي اهڙو پهڙ ڪيڏو نه دلڪش آهي، جنهن ۾ فطرت جا سڀ رنگ ۽ ماحول سان ڀرپور ۽ نڪريل آهن. اڪثر ڳوٺن ۾ اهڙا منظر ڏسڻ لاءِ ملن ٿا، جيڪي اسان جي ماحوليات جو حصو آهن. جيڪي اسان ڌيان ۾ ناهيون آڻيندا، پر ان هوندي به هو اسان جي ماحول کي حسين بڻائيندا آهن پنهنجي وجود سان يا پنهنجي موجودگيءَ سان. اهڙا ئي ڪجهه ٻيا به حسين ۽ خوبصورت عنصر اسان جي ئي ماحول ۾ آس پاس پهچڻ ۽ پٿرن جي صورت ۾ به موجود هوندا آهن. انهن جي سونمن پڻ اسان کي متاثر ڪندي آهي. جي انهن مٿان ڪڏهن بارش ٿي پوي ته، پوءِ ته ان جو نڪار ڏسڻ وٽان هوندو آهي، ڇاڪاڻ جو پهچڻ تي پوندڙ مينهن انهن پٿرن جي خوبصورت کي وڌائي ڇڏي ٿو. انهن ۾ جان وجهي ٿو. جيئن شيخ اياز لکي ٿو:

ڪارونجهر تي اوڙڪون، اڄ به ساڳيا مينهن،
ها، پر جوڀن ڏينهن، رهي رهندا ڪينڪي. (21)

ڪارونجهر مٿان اڄ بادل اوڙڪون ڪري آيا آهن، گجگوڙ ڪري رهيا آهن، بجلي ڪري رهي آهي، ۽ برسات اها ئي زوردار ٿي آهي، پر اهڙا ڏينهن روز نه ايندا آهن. توڙي جواهو حسين منظر ڪڏهن ڪڏهن ئي ڏسڻ لاءِ ملي ٿو، پر اهو معجزو لڳي ٿو. پهچڻ جي خوبصورت بارش سان آهي. پر يعني پاسي پٽ جو منظر به وڻندڙ آهي. جيئن:

تارڻ ڪندا ڪيترا، ڇيڙن ڳاڙها گل،
ڇا هيءُ ٿوهر ڀل، جو هو ڦٽو پٽ تي؟ (22)

پٽ تي ڪڏهن اوهان ٿوهر جا وڻ ڏٺا آهن؟ ويران واريءَ مٿان ڪيئن ٿوهر گل ڪڍي ٿو! اهو معجزو ئي چئبو. جتي پاڻيءَ جو ڀري ڀري تائين ڪو نشان ئي ڪونهي! سواءِ بارش جي مند، جيڪا ان واريءَ جي پٽ کي سيراب ٿي ڪري. پر ان پٽ تي ٿوهر جو ڪانڊيرو ڳاڙها سمڻا گل توپيدا ڪري. اسان ڪڏهن ايڏو غور نه ڪيو هوندو، ته اسان جي آس پاس ڇا ٿي رهيو آهي. اسان جي اردگرد ڪهڙا ٻوٽا ڦٽي رهيا آهن، پر پٽ تي ٿوهر جو ڪانڊيرو ڳاڙها گل ڪڍي ماحول کي خوشگوار بڻائي ٿو ڇڏي. پر ان ساڳي ئي صحرا ۾ ان ساڳي ئي ماحول اندر هڪڙو ٻيو به سڻو ٻوٽو ڦٽي ٿو. اياز لکي ٿو:

آڪن نيرا ڦليا، مٿان مينهن وسن،
سارو ڏينهن گسن، ڪارونجهر سان ڪريون. (23)

ڪارونجهر جبل مٿان جڏهن بادل ايندا آهن، ۽ ان تي وسڻ شروع ڪندا آهن، ته ان ڪارونجهر جو حسن ۽ نڪار ئي الڳ هوندو آهي، ڪارونجهر جبل تي قسمن قسمن ٻوٽا پاڻمرادو ڦٽي پوندا آهن. جن جي سونهن جو ڪو جواب ئي ناهي هوندو. انهن ٻوٽن منجهان هڪڙو ٻوٽو ”آڪ“ جو به آهي. جنهن ۾ سڻا نيري رنگ جا ننڍڙا ننڍڙا پتڪڙا گل ٿيندا آهن. جيڪي ان جي سونهن ۾ وڌيڪ اضافو ڪندا آهن. ۽ جڏهن ڪارونجهر تي وسڪارو ٿيڻ بعد اهي ڦٽي نڪري جوان ٿي سامهون ايندا آهن ته انهن جي خوبصورت ماحول کي تبديل ڪري ڇڏيندي آهي. ڪجهه فطرت جا عنصر ماحول کي خوبصورت بڻائڻ ۾ پورو ڪردار ادا ڪندا آهن، جن ۾ گل مهر جو گل به آهي. شيخ اياز لکي ٿو:

ميان! مان ڄاڻان،
ٿيندو ڇا گل مهر سان،
پڻ ڇڻ پڄاڻان. (24)

ڪجهه اهڙا به رنگ فطرت جا ٿيندا آهن، جن جي چڻ يا ان جي مُند جي ختم ٿيڻ جو ڏک ضرور ٿيندو آهي، ائين هڪڙو گل مهر جو به ’گل‘ آهي، جنهن جي هڪڙي ئي مُند آهي، جنهن ۾ هو ڪڙي ٿو ۽ پنهنجي سونهن ڏيکاري ٿو! پر انهن جي به هڪڙي مُند ٿيندي آهي. يعني اهي پنهنجي مقرر وقت تي ئي ڪڍندا، ٽڙندا ۽ ڦهلجندا آهن. انهن جي جوڀن جو نظارو سال جا ٻارنهن ئي مهينا ناهي هوندو، پر اهي صرف چند مهينن لاءِ ئي سامهون ايندا آهن ۽ پوءِ وري غائب ٿي ويندا آهن.

ماحوليات جا ڪيئي اهڙا به تصور ماڻهوءَ جي ذهن ۾ ايندا هوندا، جيڪي عام ماڻهو سوچي ئي نه ٿو سگهي، يا شايد اهو ان طرف ڪا خاص دلچسپي به نه ٿو رکي. اوهان ڪڏهن پنهنجي آس پاس نظر ڦيرائي ڏسو ته ڪيتريون اهڙيون شيون موجود آهن، جن تي ڪوبه غور نه ٿو ڪري پر انهن سڀني کان اهم آهي فطرت جون شيون! يعني اهي ته سڀ سڻيون، حسين ۽ خوبصورت هونديون آهن، پر ان هوندي به عام ماڻهن جو ان طرف ڪو ڌيان ئي نه هوندو آهي! ڇا توهان ڪڏهن سوچيو آهي ته، اوهان جي گهرن ۾ جيڪي وڻن ۾ آڪيرا ٿين ٿا، انهن جو ڇا حال آهي!؟ انهن پکين جا گهر به اسان جي گهرن جيان آهن! انهن جي زندگي به اسان جي زندگيءَ وانگر آهي! انهن جا مسئلا به اسان جي زندگيءَ جي مسئلن جهڙا، انهن جي روزمره جي نوڪ جهوڪ به انسان جي نوڪ جهوڪ جهڙي هوندي! يا پوءِ اهي سڀ جو سڀ اسان کان مختلف هوندا آهن. يا الڳ سوچيندا آهن. اهڙي ئي هڪڙي خوبصورت تصور جو ٿورو جائزو وٺو. شيخ اياز ان کي هيئن لکي ٿو:

جڏهن، جڏهن چيهي ڪي،
مٽيءَ هاڻا پيرڙا،
ٽانگر تي نه رکي! (25)

اهو تصور ڪيڏو نه سمجهڻو لڳي! جيئن اسين پنهنجي گهرن ۾ گدلاڻ نه ٿا چاهيون،
يا جي آڻيون به ٿا ته ان جي روڪ ٽوڪ ڪريون ٿا. انسان پنهنجي ماحول کي صاف
سترو ڏسڻ چاهيندو آهي! پر ڇا اهڙو ڪو تصور پڪين لاءِ به آهي؟ ڇا اهي به ائين ئي
سوچين ٿا! ڇا ڪا مادي پڪي پنهنجي نر جي پهچڻ تي ان جي پيرن جي گدلاڻ ڪري
ان کي روڪيندي هوندي؟ يا پوءِ ان کي ٽاريءَ تي ويهڻ کان جهيلندي هوندي. سوچڻ
تي ڪيڏو نه خوبصورت تصور آهي، پر حقيقت ۾ اهوئي اسان جو ماحول آهي، جنهن
۾ اهي سڀ فطرت جون شيون اسان جي اردگرد آهن، جن جي به ڪا زندگي آهي، جن
تي به سوچڻ گهربو آهي. اهڙو ئي هڪڙو ٻيو منظر، جنهن ۾ هڪ پڪيءَ جي ٽڪ ٽڪ
ڌرتي ڌوڏي ٿي ڇڏي، جنهن ۾ ان جي اهڙي تحرڪ کي شيخ اياز ٻڌي ٿو ۽ چوي ٿو:

ڌرتيءَ ڪئي ڌڪ ڌڪ،
جڙ کي جهوجهاڙي وئي،
ڪاٺ ڪئي ٺڪ ٺڪ. (26)

فطرت جي هن وايو منڊل ۾ ڪيئي حسين جاندار جي رهيا آهن ۽ پنهنجو پنهنجو
ڪم سرانجام ڏئي رهيا آهن، پر انهن سڀنيءَ جو ڪم ٿوري فرق سان ئي مختلف
هوندو آهي، انهن منجهان ئي هڪڙو پڪي اهڙو به آهي، جنهن جو ڪم صرف ڪاٺ
کي ڪٽڻ/ٽڪڻ آهي! هو ڪڏهن پنهنجي گهر جي ٺاهڻ لاءِ ته ڪڏهن بنا ڪنهن
گهر جي به ڪاٺ کي پيو ڌڪ هڻندو رهندو آهي! ان سان جيڪو آواز پيدا ٿيندو
آهي! اهو ڌرتيءَ تي دل جي ڌڙڪڻ جهڙو محسوس ٿيندو آهي. اهڙا ڪيئي پڪي
مختلف علائقن ۾ رهن ٿا، جن جي زندگي به هڪٻئي کان مختلف ٿيندي آهي، انهن
جي رهڻي ڪهڻي، شڪار جو طريقو ۽ ٻيو سڀ هڪ ٻئي کان مختلف ٿيندو آهي، پر
هر علائقي ۾ رهندڙ جاندارن جا طور طريقا هڪٻئي کان منفرد هوندا آهن. انهيءَ
سبب ڪري ڪجهه پڪي وري پهاڙن تي رهندا هوندا آهن، جيئن باز ۽ سِرڻ وغيره.
ڪجهه پڪي وري صحرا ۽ ريگستان ۾ رهڻ پسند ڪندا آهن، جيئن مور ۽ تتر وغيره،
پر اڪثر انهن مان واريءَ کي پسند ڪندا آهن. جيڪي هميشه ڪنهن گهاٽي وڻ
جي چانوَ وٺڻ لاءِ پهچندا آهن. يا پوءِ ڪجهه ڇڳڻ لاءِ اچي ويندا آهن. اهڙو ئي منظر
شيخ اياز هيئن بيان ڪيو آهي:

هي جي واريءَ ڏير،
ڪهڙي پڪيءَ پيرڙا،
ستن تي چٽيل پير؟ (27)

وارياسي پتن تي اوهان اڪثر مقامي جيوت جي پيرن جا نشان ضرور ڏسندا آهيو. جيڪي ان ماحول ۾ رهڻ جا عادي هوندا آهن، جيڪي اتان جي ماحول سان گڏ رلي ملي ويندا آهن. اڪثر اُتي نانگن، ڪيڪڙن ۽ پکين سان گڏ ٻيا به ڪيئي ننڍا ننڍا جيت جڻيا وغيره رهندا آهن. جن جا پيرڙا واريءَ تي اڪثر اسان کي ڏسڻ ۾ ايندا آهن. جيڪي اڪثر لنگهن جي آس پاس موجود هوندا آهن. اهڙيءَ ريت واريءَ جي ڏير تي ڪجهه پکين جو گهمڻ، يا انهن جي پيرن جا نشان اڪثر موجود هوندا آهن، ان جو مطلب هوندو آهي ته يا اهي چانو وٺڻ لاءِ ويٺل هئا يا پوءِ ڪنهن شيءِ جي کاڌ لاءِ ائين ئي هتي به ڪجهه پير وٺ هينان چٽيل آهن. ضرور اها ڪنهن پڪيءَ جي شرارت هوندي، جنهن ڪري پٺ تي پير ڪريل آهن.

نتيجو:

ماحوليات اسان جي انهن سڀني شين سان جڙيل آهي، جيڪي به اسان جي هن ڌرتيءَ، هن گولي تي موجود آهن، توڙي جواهي جاندار هجن يا بي جان! پر انهن سڀني شين جو تعلق اڻ سنڌي ريت اسان جي فطرت ۽ اسان جي ماحول هيٺ ايندو آهي! ۽ اها ئي ’ماحوليات‘ جي درست تشريح مڃي ويندي آهي. ساڳيءَ ريت وٺ ٿو، پهاڙ گل ٻوٽا ۽ پڪي اسان جي ماحول کي خوبصورت بڻائين ٿا، جن کي هڪ شاعر پنهنجي اک سان ڏسي، انهن جي منظرنگاري ڪري ٿو ۽ ان جي تحفظ لاءِ پڻ لکي ٿو. سنڌي شاعريءَ تي ماحول جو گهرو اثر نظر اچي ٿو.

حوالا:

1. لطيف، فياض، ڊاڪٽر، ”شيخ اياز جي سنڌي شاعريءَ ۾ جماليات“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄام شورو، 2020ع، ص: 125
2. لغاري، اڪبر، ”سنڌي ادب جو مختصر جائزو“، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 2010ع، ص: 24
3. لطيف، فياض، ڊاڪٽر، ”شيخ اياز جي سنڌي شاعريءَ ۾ جماليات“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄام شورو، 2020ع، ص: 138

4. لطيف، فياض، ڊاڪٽر، ”شيخ اياز جي سنڌي شاعريءَ ۾ جماليات“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄام شورو، 2020ع، ص: 135
5. ميمڻ، عبدالغفور، ڊاڪٽر، ”سنڌي ادب جو فڪري پس منظر“، سنڌي ٻوليءَ جو با اختيار ادارو، حيدرآباد، 2017ع، ص: 279
6. سميجو اسحاق، (مرتب) ”ڳاءِ انقلاب ڳاءِ“، (مزاحمتي شاعري)، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 2015ع، ص: 253
7. عاجز، علي دوست، ”سائر جو سدا“، سارنگا پبليڪيشن حيدرآباد، 2013ع، ص: 26
8. قاضي، انجم، ”ڳوڙهو ڳوڙهو سوڳ ۾“، مَرڪ پبليڪيشن شهداد ڪوٽ، 2018ع، ص: 109
9. قل، مشتاق ”دل ته چوي ٿي“، سنڌيڪا اڪيڊمي، 2010ع، ص: 92
10. رياضت ٻرڙو (مرتب) ”ذات ڏيئا ٻاريا“، ڏاهپ پبليڪيشن لاڙڪاڻو، 2010ع، ص: 54
11. جتوئي، اصغر ”پوئين پهر جي چاندوڪيءَ ۾“، سچائي اشاعت گهر دڙو، 2017ع، ص: 31
12. ساڳيو ص: 32
13. رياضت ٻرڙو (مرتب) ”ذات ڏيئا ٻاريا“ ڏاهپ پبليڪيشن لاڙڪاڻو، 2010ع، ص: 171
14. قاضي، انجم، ”ڳوڙهو ڳوڙهو سوڳ ۾“، مَرڪ پبليڪيشن شهداد ڪوٽ، 2018ع، ص: 146
15. قل، مشتاق ”دل ته چوي ٿي“، سنڌيڪا اڪيڊمي، 2010ع، ص: 65
16. محبوب، ارم (سهيڙيندڙ) ”حسن درس جو رسالو“، ڪاچو پبليڪيشن ڪراچي، 2017ع، ص: 71
17. ساڳيو ص: 71
18. ساڳيو ص: 82
19. ساڳيو ص: 78
20. شيخ، اياز ”آڪن نيرا ڦليا“، نيو فيلڊس پبليڪيشن حيدرآباد، 1988ع، ص: 18
21. ساڳيو ص: 29
22. ساڳيو ص: 42
23. شيخ، اياز ”پن چڻ پڄاڻان“، ڊجيٽل پبلشر، سنڌي ادبي شاخ سکر، 1993ع، ص: 13
24. ساڳيو ص: 13
25. ساڳيو ص: 17
26. ساڳيو ص: 17

علي بابا جي ڪهاڻين جو اڀياس

A Study of Ali Baba's Stories

Abstract

Ali Baba has a distinguishable literary status and place in the world of fiction in Sindhi language. This research paper focuses on the stories of Ali Baba in the Sindhi language and literature. It aims to highlight Ali Baba's significant role in the world of fiction. The paper discusses how Ali Baba, through novels, stories, and dramas, has contributed to the preservation of the history and civilization of Sindh. Specifically, in the novel 'Mohen Jo Daro,' Ali Baba has played a crucial role in preserving and transmitting ancient lexicons and linguistic qualities of the Sindhi language. Most of the stories produced by Ali Baba reveal subjective, abstract, imaginary, and historical patterns and aspects. The paper emphasizes that Ali Baba's portrayal of the glorious identity of Sindh brings to the forefront its historical significance, epics, narratives, and magnificent traditions. Furthermore, by doing so, he seems to introduce it to readers. In the same breath, the paper discusses the characterization presented in different stories of Ali Baba.

Keywords: Ali Baba, fiction, Sindhi short stories, characterization.

علي بابا افسانوي دنيا ۾ هڪ انفرادي ۽ امتيازي حيثيت رکندڙ ڪهاڻيڪار آهي. علي بابا پنهنجي ناول، افسانن ۽ ڊرامن وسيلي سنڌ جي تاريخ ۽ تمدن کي زندهه ڪيو آهي، خاص طور ’موهن جي دڙي‘ ناول وسيلي هن سنڌي ٻوليءَ قديم لفظن ۽ لساني خوبين کي محفوظ ۽ منتقل ڪيو آهي. سنڌ ڌرتي، سنڌو درياھ، نج نبار ۽ عوامي ٻولي ۽ سنڌ جي اصلوڪن رهواسين جي زندگين کي افسانن ۾ ڪٽي اچڻ ئي علي بابا ۽ سندس افسانن کي همعصر دور جي ڪهاڻيڪارن ۾ نمايان سڃاڻپ ڏيارين ٿا.

”هو پنهنجي ڪهاڻين لاءِ جيڪي ڪردار چونڊي ٿو اهي سڀ اصل ڌرتيءَ ڏٺي ۽ قديم دراوڙي نسلن جا شهزادا، شهزاديون، سندن الميا ۽ آکاڻيون آهن. ايئن ئي هن جي افساني جي سرشت ۾ دراوڙي دل ۽ دراوڙي درد ڌڙڪندي محسوس ڪري سگهجن ٿا. هن جا ڪردار ٿرو پيئندڙ ڪولهي، باليشاهي، گرگلا، چمار ’هينين ذاتين جا‘ سڏجندڙ اصل وڏين ۽ معتبر ذاتين وارا، پنهنجن زمانن جا مالڪ ۽ خالق پراڄ جا ڌڪاريل، دٻايل، هيسايل، لتاڙيل ۽ چپيائيل ڪردار آهن، جيڪي ڀڳن جا ڀڳ غلامي، محڪومي ۽ استحصال جي گهڻ ٽنهنين بلا هٿان ڏنگجي رهيا آهن.“ (1)

علي بابا ان طبقي جي ماڻهن جو ليکڪ آهي، جن کي سندس ئي افسانن وانگر ماني اڌ ۽ چنڊ پورو نصيب ٿيندو آهي. اهڙي پيڙيل ۽ نظرانداز طبقي جي زندگين بابت پرپور ڪهاڻيون لکي، علي بابا سنڌي ادب تي هڪ اڻ مٽ چاپ چڙهي آهي. علي بابا پنهنجي تاريخي ناول ”موهن جو دڙو“، ڪهاڻين: ”ڪارونجهر جو قيدي“ ۽ ”رني ڪوٽ جا رکوال“ ۾ مهاوید آتم تارا، راجا سميرس ۽ روپلي ڪولهيءَ جي ڪردارن توڙي تاريخي واقعن جي حقيقت نگاريءَ سان گڏ ’شيوادجي‘، ’ساڙڌرو‘ ۽ ’رنيڪا‘ جو رومانس تخليق ڪري، تاريخ ۽ اڄ جي دور جي حقيقتن کي گڏائي، هڪ نئون اسلوب تخليق ڪيو آهي. علي بابا جا خفيل ڪردار ۽ چونڊيل موضوع ديوار تي چٽيل ڪنهن اهڙي تصوير جيان محسوس ٿيندا، جن کي ڏسندي ئي ڏسندي پڙهندڙ ان جي رنگن ۾ محو ٿي وڃي ٿو. عليءَ جا اهي ڪردار پنهنجي ارد گرد ڦرندا ۽ تصور جي منظرنامي ۾ رونما ٿيندي محسوس ٿيندا. علي بابا جي اهڙين ڪهاڻين ۽ ڪردارن ۾ پڙهندڙ ڪٿي نه ڪٿي پاڻ کي جيئنڊو محسوس ڪري ٿو.

”علي بابا جو پنهنجو هڪ اهڙو انفرادي ڊڪشن آهي، جنهن کي علي بابائي ڊڪشن سڏيو وڃي ٿو. هن پنهنجي ڪهاڻين ۾ ٻوليءَ ۽ بيانيه جا فني تجربا پڻ ڪيا آهن.“ (2)

علي بابا جو اصل نالو علي محمد رند بلوچ آهي. هن جو جنم 1940ع ڌاري ڪوٽڙيءَ ۾ ٿيو ۽ 1965ع ڌاري لکڻ جي شروعات ڪري، علي بابا جي نالي سان ادبي سڃاڻپ قائم ڪيائين. علي بابا شاندار ناول، ڊراما ۽ ’اسين ماڻهو لاڙجا‘ جهڙو ڪلاسيڪل

لوڪ گيت لکڻ سان گڏ و گڏ سنڌي ادب کي لڳ ڀڳ هڪ سئو افسانا ڏنا آهن. 1981ع ۾ علي بابا جي ڪلاسيڪل ڊرامي ”دنگيءَ منجهه درياھ“ کي جرمنيءَ جي ميونخ شهر ۾ منعقد ٿيندڙ ڊراما فيسٽول ۾ شامل 92 ملڪن جي ڊرامن مان ٽيون نمبر ايوارڊ ڏنو ويو. ”ترتي ڌڪاڻا“ (1982) ”آيل ٿي اولهڻا“ (1984) ۽ ”منمنجون ڪهاڻيون“ (1994) علي بابا جي ڪهاڻين جا مجموعا آهن. ڪهاڻين جو مجموعو ”جنم پومي شمشان پومي“ علي بابا جي وفات کانپوءِ سندس تڙيل پڪڙيل ڪهاڻين جي ڳولا ڪري، 2017 ۾ ڊاڪٽر اسحاق سميجي شايع ڪرايو.

”علي بابا جي ڪهاڻين جي خاص خوبي ان جا Indigenous ڪردار، اصلوڪن ۽ خانہ بدوش قبيلن جو محاورو ڏند ڪٿائي ۽ تصوراتي موضوع ۽ انهن جي اندر همعصر دور جي سچاين ۽ تلخ حقيقتن جو دل پڄائيندڙ ۽ گهائيندڙ اظهار آهي،“ (3)

علي بابا جي ڪهاڻين جو ڪليات ”منمنجون ڪهاڻيون“ (مرتب: ڊاڪٽر اسحاق سميجو) جي عنوان سان 2017 ۾ شايع ٿيو. علي بابا 8 آگسٽ 2016ع ۾ وفات ڪئي.

علي بابا جون اڪثر ڪهاڻيون داخلي، تجريدي، تصوراتي ۽ تاريخي نوعيت جون آهن. هڪ ليکڪ جي حيثيت ۾ علي بابا تي فئنتسي غالب آهي. علي بابا پنهنجي دل دنيا ۽ لکڻين ۾ ماضيءَ جي حوالن واري _ سندس تصور ۾ سمايل زند جاويد ۽ عظيم سنڌ کي ان جي تاريخي حيثيت، رزميه واقعن، قصن ۽ عاليشان روايتن مطابق نه فقط پاڻ سان گڏ کڻي ٿو هلي، پر پڙهندڙن کي به وقت بوقت ان سان روشناس ڪرائيندو ٿو اچي. تنهن هوندي به جتي جتي علي بابا فئنتسي مان ٻاهر نڪري ٿو، سندس لکڻيون جاڳندي ستل سماج کان چرڪ ڪڍايو ڇڏين ۽ سندن ئي ستم ظريفيءَ سان کين روبرو ڪرائين ٿيون. علي بابا پنهنجي ڪهاڻين وسيلي کلي عام بغاوت ڪري ٿو. مصلحت پسندي هن جي مزاج جو حصو ئي نه آهي. علي بابا پنهنجي ڪهاڻين بابت ويچار ڪجهه هن ريت وٺيا آهن

”ڪهاڻي مون وٽ فلسفي، ناصحائي نُڪتي، اصلاح عامه يا پروپيگنڊا وغيره جهڙن لفظن کان بلڪل جدا ۽ مٿانهين شيءِ آهي. ڪهاڻي فقط ڪهاڻي آهي ۽ ان کي ڪهاڻي ئي رهڻ کپي.“ (4)

هتي علي بابا جي ڪجهه افسانن جو ترقي پسند افسانن طور جائزو وٺجي ٿو.

ڪارونجهر جو قيدي

ڪارونجهر جو قيدي علي بابا جو اتماسڪ افسانو آهي. هن افساني ۾ ڪارونجهر جبل جي وارثي ۽ ڪارونجهر جبل تي قبضي لاءِ ڪارونجهر جي رهواسين ۽ انگريزن جي وچ ۾ ٿيندڙ ويڙه جو نقشو ڪارونجهر جي فطري حسناڪيءَ سان چٽيل آهي. ”جيڪڏهن ڌرتيءَ تي ڪا جنت آهي ته اهو فقط ڪارونجهر پهاڙ آهي ۽ جي ڪٿي ڪا دوزخ آهي ته اهو به فقط ڪارونجهر پهاڙ تي آهي.“ (5) ڪارونجهر جو قيدي ”انڊلٽ“ مئگزين ذريعي سامهون آيو. هن افساني جا مک ڪردار روپلو ڪولهي ۽ ان جي وٺي آهن، جيڪي ڪارونجهر جي مالڪي ڪرڻ لاءِ پنهنجي حوصلي جي زور تي ڏاڍن سان مهاڏو اٽڪائن ٿا. هن ويڙه ۾ ڪارونجهر جو سورموروا، انگريزن جي قيد ۾ هوندي به انهن جي سامهون ارڙي ۽ اونچي ڪارونجهر پهاڙ جيان اٿل ٿي ٿو بيهي. افساني ۾ روپلي ڪولهي ۽ ان جي زال جا مڪالما افساني کي سگهارو ۽ علي بابا کي ابناسي بڻائي ٿا ڇڏين. هن جوڙي کي جڏهن آخري ملاقات جو موقعو ٿو ملي، ته روپلي جي وٺي پنهنجي ور جي همت کي برقرار رکڻ لاءِ هڪ جملو مهڻي طور ادا ڪري ٿي ته،

”متان مون تان ڪارونجهر جون ڪولهيائيون ڪلائين.“ (6) هيءَ جملو هڪ مثال رقم ٿو ڪري ته جيئن روپلو ثابت قدم رهي سگهي. هن افساني جي مرڪزي ڪردار روپلي سان گڏ ان جي نبل، گرپ وٽي، ۽ نازڪ حالتن مان گذرندڙ وٺيءَ جي بردباري ۽ بي باڪيءَ جا نقش جنهن ريت علي بابا چٽي ٿو تنهن ۾ هوءَ به سنڌ ۽ لطيف جي ڪنهن سورمي مثل ٿي لڳي، جيڪا ”سڄڻ ۽ ساڻيم ڪنهن اٿاسيءَ وسري“ مان ساڻيم ٿي، سڄڻ کي گهور وڃڻ جو چٽاءُ ڏئي، نئين ’مارئي‘ جو روپ ڌاريندي نظر اچي ٿي. هن لاءِ وطن هر جذبي کان هر مادي رشتي ۽ شيءِ کان مٿانهون آهي. اهڙن غير رواجي مثالن سان سنڌ جي سڄي تاريخ پري پئي آهي، جن ۾ ٻاگهل ٻائي ۽ مائي بختاور شهيد جي پوٽواري ڪندڙ انيڪ عورتون ملنديون.

روپلي جو ڪردار پنهنجي ڌرتيءَ جي آئيندي کي غلاميءَ جي زنجيرن ۾ جڪڙجڻ کان بچائڻ ٿو چاهي. روپلو پنهنجي ٻار جي جنم جي خوشي ملهائڻ لاءِ آزادي حاصل ڪرڻ بدران آزاد ڌرتيءَ لاءِ موت کي پسند ٿو ڪري ته جيئن سندس ديس جا ايندڙ نسل غلاميءَ ۾ ساھ کڻڻ بجاءِ ڪارونجهر جي کلي فضا ۾ ساھ کڻن ۽ روپلو انهن اڳيان سرخرو رهي. ڪيپٽن تروٽ جي ناڪام ٿيندڙ هر ڪوشش کان پوءِ هوروپلي

کي پنهنجي سنتن جي ياد ڏياري جهڪائڻ ٿو چاهي ته کيس ورندي هن ريت ملي ٿي: ”غلام ٻار کي ڏسي ڇا ڪندس، ڪهڙي خوشي ٿيندي.“ (7) قبضه گير پنهنجي هر ڪوشش جي بدلي روپي جي وڌندڙ حوصلي کي ڏسي پاڻ کي ڪمزور محسوس ٿو ڪري. هيءَ ڪهاڻي پنهنجي حقن، ورثي ۽ سرزمين جي مالڪاڻي اختيارن خاطر هيٺي ۽ ڏاڍي جي وچ ۾ هڪ زور آور جنگ جي ذريعي انساني شعور کي اجاگر ڪري ٿي. روپي ڪولهيءَ کي قيد ۾ ايڏائيندي، سامراجي قوت به ان دور انديشيءَ کي قبولي ٿي ته هو گهڻو وقت هتي قابض رهي نه سگهندا. ”پر ڪارونجهر شايد کين ٻارهن سالن کان به اڳ خالي ڪرڻو پوي.“ (8)

علي بابا جي هن افساني ۾ ترقي پسند تحريڪ جي زير اثر ڪيترا ئي باغي ۽ مزاحمت ڪندڙ ڪردار نظر ايندا جيڪي ڌارين ۽ قبضه گيرن آڏو جهڪي پنهنجي ڌرتيءَ جا انعامي وارث بڻجڻ کان شديد انڪاري آهن. اها ڌرتي جيڪا هنن جي جنم ۽ شمعشان پومي آهي. روپا به انهن ڪردارن مان هڪ آهي، جيڪي ڪارونجهر تي انگريزن جي غلاميءَ وسيلي ملڻ واري جاگير جي لالچ تي رد عمل ڏيندي چوي ٿو: ”هيءَ سڄي ڌرتي منهنجي آهي. تون ڪير ٿيندو آهين مونکي جاگير ڏيڻ وارو.“ (9) هن افساني وسيلي علي بابا تاريخ ۽ نين پيڙهين جي وچ ۾ هڪ تسلسل قائم ڪيو آهي، جيڪو رهندي دنيا تائين قائم رهڻو آهي. ”هن ۾ ڪهاڻيءَ جي ڪلاسيڪل روايت ۽ جديديت جي حقيقي صورت پنهنجي سمورن خد و خالن سان چٽي نموني ڏسي سگهجي ٿي. هڪ لحاظ کان، علي بابا جو افسانو سماجي حقيقت نگاريءَ ۽ جديديت کي ڳنڍيندڙ پل آهي.“ (10) مٿي سان بي حد عشق ۽ ان عشق ۾ وطن جي حفاظت لاءِ بغاوت ۽ مزاحمت هن افساني جو ترقي پسند رخ آهي. هن افساني ۾ علي بابا تاريخ جي امر ڪردار روپي کي پيٽا ڏيندي، نين پيڙهين کي اهو سبق ڏنو آهي ته وطن خاطر جان ڏيندڙ ڪردار مردانه آهن.

رني ڪوٽ جا رڪوال

هيءَ سون ورندي سنڌ جو اڻ مٽيو اوج کڻي ايندڙ راجا سميرس چوٿين جو افسانو آهي، جنهن لاءِ سنڌ ڏاڍي قيمتي ۽ پلاري آهي. افساني موجب راجا سميرس، رني ڪوٽ جو قلعو جوڙائي، سنڌ جي حفاظت کي يقيني بنائيندڙ اهو حڪمران آهي، جنهن کي ويساھ آهي ته هن جي پرچا سندس حاڪميت ۾ امن و آشتي سان آهي. هي افسانو سرهي سنڌ جي سکر ڏينهن جو يادداشت نامو آهي، جيڪو سوڀياوان راجا ۽ غيرتمند رعايا جي

نيمروز سان جوتيل جنگ ۾ ڀر ٿوئيءَ جي نگهباني سان گڏ سنڌ جي ثقافتي گڻن کي ڀڙ
آشڪار ٿو ڪري هن شاندار ڳالهه ٻولهه مان ان جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو:

”نيمروز! بهادر راجا هار جيت جو فيصلو پنهنجي ڪلهن تي ڪڍندا آهن، ٻڌاءِ ماءُ
ڪيتري ٿيڻ پياري اٿئي. سر سمسائڻ آيو آهين يا لشڪر ڪهاڻي آيو آهين؟“

نيمروز سميرس جي پلن گهوڙن واري رت ۽ سندس هڏ ڪاٺ ڏانهن
نهاريو. سندس همت جواب ڏيئي ويئي.

”آئون توکي، تنهنجي لشڪر سان گڏ تباهه ڪرڻ آيو آهيان.“

سميرس هڪل ڪري چيس: ”اسين هتي جنگ ڪرڻ لاءِ نه، مرڻ لاءِ
ايندا آهيون. ڪتيون ڪي هاريون، اسان لاءِ جنگ جي ميدان مان
جيئرو موٽڻ مهڻو آهي، تون اسان جي تڏي تي آيو آهين. هاڻ ٻڌاءِ،
جنگ لاءِ ڪهڙيون سهولتون ٿو گهرين؟“

”اسان وٽ پاڻيءَ جي کوٽ آهي. اسان کي پاڻي جي ضرورت پوندي.“

”ڊڄ نه. اسين پنهنجي دشمن کي پاڻي پياري ماريوندا آهيون. ٻي ڪهڙي سهولت
ڪپئي؟“ (11)

آڌرڀاءُ ڪندي روزاني جي بنياد تي پاڻيءَ جون پخالون تڏي تي لنگهي آيل سنڌ
ڌرتيءَ تي ڪاهه ڪرڻ وارن مخالفن کي ڏنيون ٿي ويون ۽ نيٺ جنگ جي ميدان ۾
کين شڪست ڏئي در تان ڀڄائي ڪڍيو ويو. راجا سميرس پنهنجي وڃڻ تي پورو
لهندي اناوبهه راتيون هلڻ واري جنگ ۾ وڃڻ جو پيڇو ڪندي پليدان ڏنو، جنهن
کان پوءِ هڪ باوقار راج ماتا، راجا جي موت تي صدمي بجاءِ تاريخي جملا ادا ڪري،
حريف آڏو پنهنجو ۽ سنڌ جو فخر بلند رکيو:

”پنهنجي آزاديءَ لاءِ، امن ۽ اهنسا لاءِ، ڪي قربانيون ڏيڻيون ئي پونديون آهن. ڌرتيءَ
جو سڌ رڳو رت آهي ۽ جن ماڻهن وٽ ڌرتيءَ کي ڏيڻ لاءِ رت ڪونهي، اهي ماڻهو
ڌرتيءَ تان ميسارجي ويندا آهن.“ (12) پوءِ سنڌ جي فتح جي جشن جو اعلان ڪري
آلين اڪين سان رنيڪا نديءَ ۾ سوڀ جا ڏيڻا تاريا ويا.

علي بابا جي هن سدا حيات افساني لاءِ اسحاق سميجي جا هي لفظ بلڪل نمڪي
اچن ٿا ته!

”هو پنهنجي ڪهاڻين ۾ تاريخي واقعن، قديم نسلن جي تهذيبي ورثي ۽ پنهنجي خوابن جي گڏيل مٽيءَ سان نئين سنڌ جي تعمير ڪري رهيو آهي. هن جو افسانو تخيل ۽ حقيقت جو دل پذير وصال آهي. هن جهڙي فنڪنسي سنڌيءَ ۾ ته ورلي ملي سگهي ٿي. البته هن وٽ اها فنڪنسي تاريخي سچائين جي پاڻيءَ ۾ ڳوهيل ملندي.“ (13) هن افساني وسيلي علي بابا سنڌ جي شاندار روايتن جي مختلف پاسن تان پردو ڪڍندي، انساني برتري جي اعليٰ مثال وسيلي سنڌ جي قدامت ۾ رچيل ترقي پسند فڪر جي نشاندهي ڪئي آهي.

پڇان ته پيچي م ٿيان

شاه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي شعر جي ست جو عنوان ڏنل، علي بابا جو هيءَ افسانو هڪ اديب، با اصول ليکڪ يا ايئن ڪٿي چئجي ته علي بابا جي زندگيءَ جي داخلي مونجهارن ۽ خارجي مسئلن جي ور چڙهيل نجي ۽ سماجي زندگيءَ جو هڪ پهلو آهي. جتي سندس ڊرامي جي ڪاميابي لاءِ آرٽس ڪائونسل جو ادارو ساڻس شام ملهائي هڪ وڏي بجيٽ کي ادبي عياشي طور انجواءِ ڪرڻ توڙي گهري ته ٻئي طرف ليکڪ جي فرسٽريشن آهي، جنهن وٽ آرٽس ڪائونسل سان ملهائڻ لاءِ هڪ شام ۽ ڪيسي ۾ پيل لاهور جي ٽڪيٽ آهي. ليکڪ بيزاريءَ ۾ مدعو ڪندڙ نمائندي کي صلاح ڏئي ٿو: ”اجايا فنڪشن تي پئسا وڃائڻ کان سنو ته ايئن آهي جواهي پئسا جيل ۾ پيل اديبن جي ماڻرن، زالن ۽ ٻارڙن کي وڃي ڏيو.“ (14)

هي افسانو هفتيوار ’برسات‘ رسالي جي پنجين جلد ۾ آيو ۽ هن افساني ذريعي معاشري ۾ مروج ڪوڪلي نظام، عورت جي نفسيات، بدلجندڙ فيشن رويي، آمد و رفت جي نظام، روزمره جي روڊ حادثن، ماضي ۽ حال جي وڻي، رواداري، اهو وقت جڏهن سنڌ مذهبي متپيد کان مٿانهين هئي، شاه جا هيرو اديبن بابت ڪرپٽ آفيسرن جا رايو ۽ قلم جي قسمت بابت تلخ حقيقتن کي نروار ڪرڻ سان گڏ هڪ لوئر ڪلاس طبقي جي اديب جي زندگيءَ جو وڏي ۾ وڏو مسئلو بيان ڪيل آهي، جيڪو آهي آسٽر ملڪ! ”هن کي ڪهڙي خبر ته منهنجو پراڻو شراب نه، آسٽر ملڪ آهي. دنيا جو سڀ کان گهٽيا ۽ دير هضم پاڪستاني ڪير.“ (15) هن افساني ۾ اجائي ڏيکاءِ کان چڙ ۽ ان طرف باغيانه رد عمل ڏيکاريل آهي. سوسائٽي جي ٻٽن معيارن کان حقارت، عورت جي نفسياتي سڀاءِ تي حيرانگي، فرسوده سماجي نظام کان بغاوت، بڪ، بيروزگاري، بدحالي ۽ اقتصادي طور سگهارو نه هوندي به هڪ ليکڪ جو پنهنجي

ڏات، فڪر ۽ قلم جي وڪري کان انڪار هن ڪهاڻيءَ جا مکيه پهلو آهن. ان ڪشيدگي دوران ئي ليکڪ سوچيندو ٿو رهي: ”سڄا ڇهه مهينا آئون لاهور ۾ رهي سگهندس، لکي سگهندس فرمائشي ڪهاڻيون؟ مان ته ڪجهه... مان ته ڪجهه ٻيو لکڻ ٿو چاهيان.“ (16) هيءَ افسانو دراصل عليءَ جي زندگيءَ ۾ هن جي اهڙين تقريبن ڏانهن روش ڪي ظاهر ٿو ڪري، جن کان هو هر صورت پري رهڻ جي ڪوشش ڪندو هو. علي بابا جي نظر ۾ فن ڪي ساراهڻ ڪو غلط عمل نه هو. پررهاڻ يا ورسِيءَ جي نالي صرف هڪ ڏينهن جي روايتي سرگرميءَ کان پوءِ اديبن کي منڍ کان ٿي وساري ويهڻ کيس هرگز پسند نه هو. علي بابا دل جو شاهڪار پر انتهائي غربت ۾ گذاريندڙ نرالو اديب هو جنهن ان سموري ڪشت کي خود پوڳيو هو، جڏهن وٽس ويلو ڪاٺ لاءِ نه هو يا پنهنجي سڪيلڌي عليل پٽ جي علاج لاءِ سھائتا نه هئي. ڏکين وقتن ۾ به علي بابا سنڌ سان پنهنجي وابستگي ۽ وفا کي قائم رکيو. پر ڪنهن ايوارڊ، شام، واھ واھ ۽ شغل خاطر پنهنجي ڏات جي وڪري کي نه قبوليو نه ئي وقتي گهرجن خاطر ڪنهن دوست، ساٿي يا خير خواھ اڳيان سر نوايو. اهي ئي ڳالهيون علي کي علي بابا بڻائين ٿيون. هيءَ ڪهاڻي غريب ۽ بي پھچ اديبن کي خود مختيار لکڻين جو حق وٺي ڏيڻ جو آدرش رکي ٿي.

اسين ماڻهو

علي بابا جو هيءَ افسانو 1964ع ۾ تماھي ”مهراڻ“ ۾ ڇپيو. هيءَ افسانو، هيٺين سطح تي ڪم ڪندڙ ماڻهن جو زندگيءَ سان زندگيءَ لاءِ جنگ جوٽڻ جو افسانو آهي. هڪ سيلز مئن جي زندگي جيڪو پنهنجو ڪٽنب پالي ٿو ان لاءِ پنهنجي سڪ، آرام کي داءَ تي لڳائي، پنهنجي ضرورتن ۽ خواهشن کي نظرانداز ڪندو رهي ٿو. صبح اٺ کان رات ڏهه تائين هو ڊيوٽي ڪري ٿو. کيس ڪو اوور ٽائيم نه ٿو ملي، پر اڻپوري پگهار نصيب ٿئي ٿي، جنهن مان به هر مهيني ڪا ڪوتاهي ضرور ڪئي وڃي ٿي ۽ نيٺ ان کي نوڪريءَ مان فارغ ٿي ڪيو ٿو وڃي. جيئن ئي سندس جاءِ نئون ملازم وٺي ٿو ته ساڻس گڏ ڪم ڪندڙ ساٿي ان بابت ڊاڙون هڻندا ٿا رهن، ته هو اضافي ڪمائي مان ڪانئن وڌيڪ امير ٿي چڪو آهي. کيس ان ملازمت جي گهرج ڪانه هئي. هيٺئين طبقي جي المين ۽ حالتن کي علي ڳوڙهائيءَ سان محسوس ٿو ڪري، ان ڪري هو انهن جي عڪاسيءَ ۾ بيحد سچيت آهي.

”علي پنهنجي ڪهاڻين سان بيحد کليل ۽ عوامي انداز ۾ پيش اچي ٿو. ۽ زندگي جيئن آهي، ان جي اهڙي ئي تصوير ڪشي ٿو ڪري. جتي جتي اها ڦلواڙي آهي، اتي اتي هوان کي چمن ئي حواسن سان محسوس ٿو ڪرائي، ۽ جتي جتي اها گندگي ۽ بدبوءِ سان ڀريل آهي، اتي هو ٺڪ تي هٿ ڏئي گذري نه ٿو وڃي، بلڪ ان کي پنهنجين سمورين غلاظتن ۽ ڪوجهاڻپ سميت پيش ٿو ڪري.“ (16)

هن افساني ۾ به علي بابا هڪ بي وس فرد سان مقابل ٿيندڙ مڪروه ڪردارن کي بي نقاب ڪيو آهي. هن افساني جو اهم موڙان سيلزمئن لاءِ لکيل سندس والده جو خط آهي. انت ۾ جيڪو عيان ٿو ڪري، ته ست ڀاتين جو ڪٽنب ڪيئن ڪسمپرسِيءَ جي حالت ۾ گذارو ڪري رهيو آهي، پئسي جي تنگيءَ جي ڪارڻ ڪين ڪهڙي صورتحال کي منهن ڏيڻو ٿو پوي. خط ۾ سندس والده پريشانين جو ذڪر ڪجهه هن ريت ڪري ٿي: ”ڪيئن به ڪري، اڌارا سڌارا ويهه رپيا موڪل. بيماري جدا، ته گهر جو وري هي حال آهي، جو شام لاءِ اٽو به ڪونهي. دڪان واري اڌار ڏيڻ کان جواب ڏيئي ڇڏيو آهي. ٻيو ته هن واري مڙئي ڪفايت سان هٿ هلائجانءِ. رڳو دڪان واري جا ئي پنجيتاليهه رپيا ٿي ويا آهن، تنهن کان سواءِ ٻي گهڻي ڏيئي وٺي آهي. تنهنجي وڏيءَ پيٽ جو چولو صفا ڦاٽي ليڙون ٿي ويو آهي. هن کي ڏسي ته منهنجو اندر ٿو ڪامي، تنهنجي چاچي به مون سان مائٽي چيني وڃي ڌارين سان ناتو ڳنڍيو آهي.“ (17) خط جي پڄاڻي ڏاڍي دکدائڪ طريقي سان ٿئي ٿي، جنهن ۾ ماءُ، پٽ کي ڏسڻ جي خواهش به پئسي جي تنگيءَ جي ڪري حالتن جي آڌار تي ٿي ڇڏي. هي افسانو اهڙن فردن جي ٻين سان روپن کي وائڪو ٿو ڪري، جيڪي خود پرستيءَ ۾ هر حد تپي وڃن ٿا. معاشي تڪليفن ۾ ڦاٿل ماڻهن کي انهن حالتن مان ڪڍڻ لاءِ مدد فراهم ڪرڻ يا جوڳو حل ڏيڻ جي بجاءِ ٻيڻو انهن کي پنهنجي غير ضروري تجزين وسيلي ايڏا رسائڻ جي ڪوشش ڪن ٿا. هن افساني ۾ ٽن مختلف ڪردارن جي سوچڻ جي انداز تي روشني وڌي وئي آهي. هڪ جيڪو انهن حالتن مان گذري رهيو آهي، ٻيا جيڪي ان بابت نقطه چيني ٿا ڪن ۽ ٽيون اهو ڪردار جيڪو ان سيلزمئن جي نجي حالتن ۽ اصليت کان واقف هوندي به اهڙي طنز تي نه رڳو خاموشي اختيار ڪري ٿو، پر الزام تراشيءَ کي روڪي به نه ٿو. ”جهڙي طرح ترقي پسند اديبن معاشي مسئلي کي بنيادي اهميت ڏني ۽ انهن طبقاتي مسئلي جي بنياد تي مواد جي چونڊ ڪئي، اهڙيءَ طرح علي بابا به اهڙن موضوعن جي چونڊ ڪئي، جن مان ڪردارن جي طبقاتي صورتحال چڱي ڪاڻي ٿي.“ (18)

علي بابا انساني اهنجن جو جراح آهي. هوانساني تڪليفن کي ذاتي تڪليفن وانگي محسوس ٿو ڪري. اسان جو معاشره جيڪو ڪوڪلائپ ۽ احساسن کان خالي پئي جو شڪار آهي، سو سفيد پوش ماڻهن لاءِ جيئن جا سمورا رستا بند ڪندو ٿو وڃي. هي افسانو اهڙن روين کي رد ڪندي، زندگيءَ جي هر هڪ رستا روڪ جو جواب آهي.

چنڊ ۽ ماني

چنڊ ۽ ماني علي بابا جي شاهڪار افسانن ۾ شمار عالمي مقبوليت ماڻيندڙ بهترين افسانو آهي جيڪو 1966ع جي ”سمڻي“ مخزن ۾ شايع ٿيو. هيءَ افسانو هڪ ماءُ ۽ پٽ جي هڪ ڏينهن جي پریشاني کي واکوڪري ٿو پٽ جيڪو بک جي شدت سبب ماءُ کان ماني جي گهر ٿو ڪري ۽ لاچار ماءُ جي، ٻچي جي بک کي اُجهائڻ لاءِ ورتل هر ڪوشش ناڪام ٿي وڃي ٿي. ٻئي سڄو گهر ڳولي ٿڪجي ٿا پون ته کين فقط هڪ ڪوڙي پائولي ملي ٿي. جنهن کي دوکي سان هلائڻ تان ماءُ، ٻار کي روڪي ٿي ”هشت ڪنا چوڪرا.“ امان ڪاوڙ مان چيو. ”اسڪولي ٻار ٿي اهو نيچ خيال تنهنجي دل ۾ ڪيئن آيو. ڇا توکي خبر نه آهي ته ڪنهن کي دوکو ڏيڻ گناه آهي.“ مان ٽڪو ٿي ويس. امان ٻانهن جي پوري طاقت سان اها پائلي ٻاهر اڇلائي ڇڏي.“ (19) هڪ آدرش ماءُ پنهنجي اولاد جي لنگهڻ کان وڌندڙ تڪليف کي ته سمهي ٿي پر پنهنجي تربيت ۽ اصولن تي سمجهوتو نه ڪندي کيس هڪ نابينا عورت سان ٺڳي ڪرڻ جي اجازت نه ٿي ڏئي. آخرڪار هو پنهنجي گهر جو هڪ ٿانءُ وڪڻي اٺ آنا حاصل ٿا ڪن جن سان سندن اميد جاڳي ٿي پئي پر جيئن ئي دوڪاندار آڏو ٻار خوشيءَ ۾ غلط بياني ڪري ٿو ڇڏي ته اهي پئسا به ڪانئس ڦرجي وڃن ٿا. ماءُ اهو چئي ٻار کي دلداري ڏئي ٿي ته دوڪاندار جي اڳ ٿي مٿن ڪٽ رهيل آهي. هوءَ پاڙي مان آيل بوندي پڪريءَ جي کير سان ٻار کي ڏي ٿي پر اها خوراڪ سندس لاءِ ناڪافي آهي.

هي افسانو هن سماج ۾ مفلسي يا مجبوري ڪارڻ پنهنجي گهرجن جي پورائي نه ڪري سگهندڙ فردن کي اڪيلو ڪري ڇڏڻ جو درد بيان ٿو ڪري. سماج ۾ وڌندڙ بيحسي انساني قدرن کي لتاڙي اڳتي وڌندي ٿي رهي پنهنجائپ، رحمدلي همدردِي جهڙا جذبا پنهنجو وجود وڃائيندا ٿا وڃن هڪ ويلى جي خوراڪ لاءِ انسان ماندو ٿيندو ٿو رهي، پر انسانيت کي ڪا پشيماني ناهي. ”هن ڪهاڻيءَ ۾ غربت جي انتها ڏيکاريل آهي جنهن ۾ هڪ ماءُ ۽ پٽ بک جي جنگ وڙهي رهيا آهن، ماءُ سوين حिला

۽ وسٻلا ڪرڻ کان پوءِ به پنهنجي پٽ لاءِ ڪاڏو هٿ ڪرڻ ۾ ناڪام رهي ٿي. “ (20) هن افساني ۾ ماءُ بڪايل پٽ جو دلاسن سان پيٽ ڀرڻ لاءِ چنڊ کي مثال بڻائي کيس سمجھائڻ جي ڪوشش ڪري ٿي ته غريبن جي ماني جو حساب چنڊ وانگر هوندو آهي اهو لقاءُ هن ڪهاڻي وسيلي هيٺانهين طبقي جي مفلس ماڻهن جي روزمره جي گهريلو ۽ سماجي زندگين جي پڌرائي ڪري ٿو جن جي صورتحال هڪٻئي کان گهڻي مختلف ناهي هوندي صرف فاقن جو انداز الڳ آهي. تنهن ڪري ئي سنڌي ادب ۾ سرچندڙ ترقي پسند افساني ۾ گهڻي ڀاڱي هڪجهڙا موضوع بحث هيٺ آيل آهن. هن افساني وسيلي علي بابا ٻارن جي پرورش ڪندي کين حالات جي سختي سان مقابلي لاءِ تيار ڪرڻ جو اشارو پڻ ڏئي ٿو ته جيئن ڪنن وقتن ۾ سچائي، عزت نفس ۽ اصولن تي پختگي ۽ استقلال سان قائم رهي سگهن. هن افساني ۾ مثبت قدرن کي هر صورت منتقل ڪرڻ جو جذبو قابل فڪر آهي.

جانورن جي دنيا

هڪ تمثيلي افسانو آهي جنهن ۾ ناني ۽ ڏوهتي جو ڪردار آهي هڪ ٻار جنهن ڪڏهن به جانور ناهن ڏٺا اهو جڏهن ڪراچيءَ وڃي ٿو ته هڪ چڙيا گهر جو سير ڪري ٿو جتي هر قسم جا جهنگلي جانور پيچرن ۾ قيد آهن جنهن ڪري اهي هڪ ٻئي کي يا visitors کي ڪو نقصان نه ٿا پهچائي سگهن جن جي خصلتن بابت نانو کيس خبردار ڪندي ڄاڻ ڏئي ٿو ته ڪهڙا جانور امن پسند آهن ڪهڙا خونخوار ۽ جهنگ جا حڪمران، ڪهڙا چاپلوس، چالاڪ ۽ خوفناڪ آهن، ارڙ ٺانگ جيڪي خزاني جي تلاش ۾ سدائين سرگردان هوندا آهن ۽ اسانجي مٺڙي ملڪ ۾ گهڻي کان گهڻا ملن ٿا، هڪڙا جانور جيڪي شرارتي آهن ۽ ٻيا وري نماڻا هيٺا جن جي داد فرياد ٻڌڻ وارو ڪو ناهي هوندو سدائين اڌ بک اڌ ڏوٽي پيا سر بچائيندا. ۽ پوءِ جوشييلي شاعرن جي واري آئي جيڪي دنيا جا ناياب حسين پکي آهن جهنگ ۾ جڏهن انبيا وڏي ويندو آهي ته هي انڊلني پر پکيڙي احتجاج ڪندا آهن پراسانجي ملڪ ۾ هنن جو شڪار ڪري سندن نسل ڪشي ڪئي ويندي آهي. ڪجهه سالن کان پوءِ جڏهن اهو ٻار پختي عمر کي پهچي ٿو ته کيس اهو خوفناڪ جهنگ پنهنجي چوڌاري ڏسجي ٿو.

هاڻ مان هڪ وڏي اونڊاهي گهاٽي جهنگ ۾ رهندو آهيان، جو سڄو خوفناڪ جانورن سان ڀريو پيو آهي. منهنجي سانڀر ۾ ئي ان جهنگ جا جيتامڙا جانور اڃا هن

سان ايترو هريا مربيا ڪونهن. خوفناڪ جانور سدائين جهنگ ۾ چٽن ڪٽن وانگي لوهون پيا پائيندا آهن. “ (21) اهي سڀ گڻ اوگڻ انسانن جي جهنگ ۾ آباد جانورن ۾ پڻ هوبهو موجود آهن جن سان جيئڻ لاءِ ساڻن مقابلي جا گر ضرور سڪڻ گهرجن. ’جانورن جي دنيا‘، روح رهاڻ جي 1966ع واري پرچي منظر عام تي آندو. هن افساني ۾ علي بابا علامتي انداز اختيار ڪندي سماجي بگهڙن جو وحشي پٽو ڏيکاري انهن جي مقابلي ۾ امن معاشري لاءِ حڪمت عملي جي حمايت مور ۽ هاڻي جهڙن عمدہ علت وارن جانورن جي مثال وسيلي ڪئي آهي.

آيل ڙي اولاڻا

هي افسانو پڻ هفتيوار ”برسات“ جي ڇهين جلد ۾ ڇپيو ۽ سنڌي سماج ۾ موجود مردن جي سڀاءَ کي نروار ڪري ٿو علي بابا هن افساني سان سماج ۾ مردن جي مثبت ڪردار کي اڀاريندي ڪين پن درجن ۾ ونڊ ڪيو آهي. هڪ اهي آهن جيڪي ڪنهن به سبب ڪري هڪ عورت کي ڪاري ڪري مارڻ گهرن ٿا ۽ ٻيو اهو مرد آهي جيڪو اڻڄاڻ ۽ قابل رحم حالت ۾ موجود عورت کي بچائڻ لاءِ انت تائين هر ممڪن ڪوشش ڪري ٿو اونداهي رات، ڪاري جهنگ ۾ ڊوڙندي نيٺ درياھ تائين پهچي ٿو ۽ پاڻ سان خود ڪلامي ڪندي چوي ٿو.

”ڇا مھارين کان مدد وٺان؟ يا ڇپ چپات سان مھارين جي پيڙي هاڪاري، عورت کي پيڙي ۾ وجهي نڪري وڃان. ڇا مھارين کان مدد وٺڻ، عورت کي موت جي منهن ۾ ڏيڻ ساڳي ڳالهه ناهي؟ اسان جي ملڪ ۾ اهڙي ٻانهن لاءِ ته وڏيون وڙولون هلنديون آهن. مجال آجو ڪاريءَ عورت کي ڪو سڄيءَ سنڌ ۾ پناه ڏئي، سَنمن ساک ڏئي وٺي ويندا، باقي سنڌ ۾ قرآن آهي ڇا لاءِ. بس جي ٿوري مڙسي ڪريان ته پتڻ تان پيڙي ڪيري مان ڪڍي، عورت کي پيڙي ۾ وجهي، درياھ جي پور تي پاڻ کي ڇڏي ڏيان.“ (22) پر جيئن ئي عورت کي ترسائي پيڙي طرف وڌي ٿو ته پيرا ڪٽندڙ مرد مرڻينگ حالت ۾ موجود عورت کي ڪهاڙين جي تيز وار سان ماري وجهن ٿا. ”عليءَ جون ڪهاڻيون پنهنجي نوع ۽ انداز ۾ ان ڪري به مختلف ۽ منفرد آهن، جواڻهن ۾ هُو پنهنجا درد، محسوسات ۽ جذبا اوتڻ جو ڪم ٿو ڪري، هُو اڪثر مونولاگ ۾ لکي ٿو، پاڻ ئي ڳالهائي ٿو، پاڻ ئي منظر بيان ڪري ٿو، پاڻ ئي پڇي ٿو، پاڻ ئي جواب ڏئي ٿو، خود ڪلامي هن جي ڪهاڻيءَ ۾ اظهار جو پسنديدہ انداز آهي.“ (23) هيءَ افسانو مرد جي مثبت ڪردار کي پيش ڪري ٿو جتي هُو محافظ آهي سندس لاءِ هڪ انساني جان هڪ ساهواري بيش

بها قيمتي آهي جنهن کي بچائڻ گهري ٿو هي افسانو مردن جي ترقي پسند سوچ ۽ هاڪاري روپن کي اظهاري ٿو جنهن سان سماج کي هڪ وڏو اتساهه ملي ٿو جيڪو صرف اوڻاين ۽ خرابين جا راڳ نه ٿو ڳائي پر جاڳرتا به پيدا ڪري ٿو سماج ۾ سنائي کي فروغ ڏيڻ جي عمل کي همٿائي به ٿو. ”علي بابا انهن ليکڪن مان آهي جيڪي موجوده سماجي ڍانچي ۾ زندگيءَ کي عذاب محسوس ڪن ٿا ۽ هڪ نئين سماجي نظام جي اڏاوت جي ڪوچ ۾ رهن ٿا.“ (23) هن افساني وسيلي علي بابا هڪ الڳ انداز سان سامهون اچي ٿو بلڪه ڊگ ڏيکاري ٿو ته سڪتي بغاوت جي نعري ياري ڪرڻ سان سماج ۾ سڌارو آڻي نه ٿو سگهجي پر لازم آهي ته برائيءَ جي مقابلي ۾ سنائي کي وڌاءُ ڏجي ته فڪري وسعت پيدا ٿئي مظلوم کي مظلوم ڪوٺجي ٿي نه پر سندس پاسداري ۽ پٺڀرائي ڪندڙ لاڙن کي به رواج ۾ آڻجي.

ورهاڱو علي بابا لاءِ نت ايڏائيندڙ موضوع رهيو آهي. جيتري قدر علي بابا سنڌ جي اتهاس کي روشناس ڪيو آهي، اوترو ئي سندس افسانن مان ورهاڱي جو درد جوڻا مڪيءَ جيئن پٽڪي ٿو ان موضوع تي عليءَ جون ڪهاڻيون ’ڌرتي ڌڪاڻا‘، ’مٽي‘، ’آخري مراد‘ ۽ ’ايدت ٿيل سڀنا‘ دل ۾ ڊهيل چيخ کي ’آھ‘ جي صورت پيش ڪن ٿيون علي بابا لاءِ ورهاڱو به وجود جو ناسور بڻجي ٿو پوي سندس زندگيءَ جو هر پهلو گهر جا سڀ نقش، ڌر و ديوار ايستائين جو سندس رپڪ ۾ رکيل ورجائي ورجائي پڙهيل ڪتاب، ۽ ماءُ جو رڌل پلي ۾ پساءَ به ان نه ڇڏندڙ ڦٽ کي رهڻيندا ٿا رهن، اجرڪ کي ڏسڻ به علي کي انهن بد نصيب اٿاسين جي تانگهه ٿو ڏياري ته سندن بي جان وجود کي سنڌين لاءِ مقدس سمجهيل ان چادر جو آخري چمءُ به ملي سگهيو هوندو يا نه ۽ ان درد ۾ ئي کيس ’موهن‘ جي مٽي ٿي ملي جيڪا سنڌوءَ جي جل ۾ تحليل ٿيڻ آئي آهي.

”ان ورهاڱي رڳو پنجاب ۽ بنگال جي ڌرتين کي چيني به اڌ نه ڪيو هو. سنڌ کي به هندو آبادي ۽ مسلم آباديءَ ۾ ورهائي ڇڏيو هو ۽ سنڌ جا 10 لک کان وڌيڪ سڪيا ستابا اصلوڪا سنڌي مذهب جي بنياد تي ڌرتيءَ ڌڪاڻا بڻائي، هندوستان جي رفيوجي ڪئمپن ۾ سالن تائين دريدين جي منهن ۾ ڏنا ويا هئا. انهن ماڻهن ۾ ڪيترن ماڻهن جون محبتون به رفيوجي ٿي ويون هيون، ڪيترين اکين جا خواب به وطن بدر ڪيا ويا هئا، ۽ ڪيترن ماڻهن جا دلبر دوست ڌڪي ڌار ڌار ڪيا ويا هئا.“ (24)

درد جا اهي منظر علي بابا جي افسانن ۾ جا بجا ڌرتيءَ تي وڪريل موتين مثل لڳندا جيڪي مالها مان ڇڄڻ کان پوءِ ڌارو ڌار ٿي ويندا آهن اهڙي ئي بي آبروي سنڌ جاين کي به سرحد جي آر پار پيش آئي.

ڌرتيءَ ڌڪاڻا:

’ڌرتيءَ ڌڪاڻا‘ ورهاڱي جي ڪجهه عرصي کان پوءِ ”اڳتي قدم“ پبليڪيشن ڇپايو. هن افساني جي عنوان مان ان جو متن عيان آهي جيڪو ورهاڱي کان پوءِ سنڌ کان وڃوڙي جو درد کڻي اڳتي وڌي ٿو علي بابا سنڌ ڄائو آهي سنڌ جو رهاڪو سندس سڃاڻپ سنڌي آهي سنڌ ٿي سندس اولين ترجيح آهي سندس پور پور ۾ سنڌ سمايل آهي. سنڌ کان ڪير ڪانئس ڌار نه ٿو ڪري سگهي، پر ٻئي پاسي ساوتري هن افساني جو هڪ اهڙو ڪردار آهي، جنهن جو جنم سنڌ ۾ ٿيو آهي، جنهن پنهنجي ٻاروتڻ ۽ جوين جا انمول ڏينهن سنڌ ۾ گهاريا آهن جنهن پنهنجي وجود جو تخليقي سفر سنڌ ۾ شروع ڪيو. ڪيس به سنڌ سان اٿاها پيار آهي. ساوتري جي وجود ۾ به سنڌ تحليل ٿيل آهي. علي بابا ۽ ساوتري، سنڌ کي جنون جي حد تائين ساراهن ٿا، پر هڪ هاڃو سندن هڪڙيءَ سنڌ کي ڌار ڪريو ڇڏي 1947ع جو ورهاڱو سنڌ کي ڪيئن ورهائي ويو ڪين سمڪ ٿي نه ٿي پئي

“Ali Baba traveled the entire province and depicted the essence of Sindhi culture in his dramas. His short story, titled Dharti Dhikana (Expelled from the soil), which narrates the plight of the mass migration (of Muslims and Hindus) after partition of the Subcontinent in 1947, is one of the most popular works in Sindhi literature, along with his novel, Mohenjo Daro. (25).

اها پيڙا بيان ٿو ڪري هيءَ افسانو. علي بابا مذهبي طور مسلمان آهي ڪيس حق آهي پاڪستاني سنڌ ۾ رهڻ جو. ساوتري ڌرمي طرح هندو آهي، ڪيس رڳ رڳ ۾ سمايل سنڌ کان جبري جدا ڪيو ٿو وڃي. علي بابا سنڌ ۾ رهندي قديم سنڌ جو تخيل دل ۾ سمائي جيئن ٿورو رهي پر اها پيڙا سمجھي نه ٿو سگهي، جنهن مان موجوده سنڌ گذري پئي، ساوتري سنڌ جي مٽي کي وري چمي نه ٿي سگهي مٿس بندش پئجي وئي آهي هوءَ به سنڌ جو تصور ساھ سان سانڍيندي ٿي وئي بي خبر ته سنڌ ڇا هئي ڇا بڻجندي وڃي.

”هن جي ڪهاڻين جو ٻيو وڏو موضوع آهي پاڪستان کان پوءِ جي سنڌ، جنهن مان سنڌي هندو ڀارت لڏي ويا ۽ اتان مهاجر سڏائيندڙ سي. پي ۽ يو. پي جا اردو ڳالهائيندڙ ٽرينون ڀري، ڪلیم ۾ سنڌ جي شهرن تي قابض ٿيڻ لڳا. ان موضوع تي ڳالهائيندي، هو ڪهاڻيءَ جي فني نزاکتن جو ڪو به خيال نه ٿو ڪري ۽ پنهنجي غصي، ڪاوڙ، ردعمل ۽ پيڙا کي هر قسم جي تلخ گھري ۽ جذباتي انداز ۾ بيان ڪرڻ

ٿو لڳي. “ (26) هن ڪهاڻيءَ ۾ ورهاڱي کان پوءِ ڀارت ويل سنڌي هندن جو غم آهي. ورهين پڄاڻان جڏهن ساوتريءَ جي پٽ رام کي هڪ ڪنيڪٽنگ فلائٽ ڪراچي ايئر پورٽ تي آڻي ٿي کيس ايئر پورٽ کان ٻاهر وڃڻ جي اجازت نه ٺاهي پر هو سنڌ ڌرتيءَ تي، ماءُ جي مٽي تي اچڻ لاءِ خوش آهي، جتي هن دنيا ۾ اچڻ وارو اهو شروعاتي وقت گذاريو جڏهن هو ماءُ جي گريپ ۾ هو تنهن کان پوءِ سنڌ جون ڳالهيون ماءُ کان ٻڌي، سنڌ کان وڃوڙي جي غم ۾ پيريل سندس سڌڪن کي ڏسي رام جي دل ۾ به سنڌ سان والھانا محبت پيدا ٿئي ٿي، پر ڪراچي جي هوائي اڏي تي پهچي رنج وڪوڙي ٿو وڃيس، جڏهن کيس ساوتري جي ٻڌايل سنڌ جو ڪو به اهڃاڻ نه ٿو ملي. “ هو گھٻرائجي ڪوچ تان اٿي کڙو ٿيو ۽ ڳورا ڳورا قدم کڻندو بڪ اسٽال ڏانهن وڌي ويو.

”شاھ جو رسالو آھي؟“

”شاھ ڪيا؟“

”شاھ عبداللطيف ڀٽائي ڪا رسالو؟“

”جي نھين.“

”ڀونر پري آڪاس!“

”جي نھين.“

”روح رھاڻ!“

”جي نھين.“

”اور ڪوئي سنڌي رسالو يا اخبار؟“

”جي نھين، ھماري پاس سنڌي ڪي ڪوئي ڪتاب نھين ملتي.“

”مگر ھندوستان مين تو به ڪتابين مل جاتي ھين.“

”هندوستان مين ملتي هونگي، ٻه پاڪستان هئي يهان ڪي قومي زبان اردو هي“ (27) ورهاڱي جي نالي تي رڳو هند کي سنڌ کان جدا ڪونه ڪيو ويو بلڪ سنڌ جي وجود کي به قومي نظريي جي آڙ ۾ به حصا ڪري، سنڌ جي وحدانيت کي ٽوڙي سنڌ جي وجود، سنڌي ٻوليءَ جي بقا ۽ سنڌين جي انفراديت کان نابري واري سنڌين جي نسل ڪشي جو سعيو ڪري ڪاپاري ڌڪ هنيا ويا. ون يونٽ، ايم. آر. ڊي تحريڪ، مارشل لا ۽ ٽوڙهي ڦاٽڪ وارن واقعن بعد اهي ڪنهن به سنڌيءَ کان وسري ناهن سگهيا. هن افساني ۾ پاڪستان نهڻ کان پوءِ سنڌ جي صورتحال ڏيکاري آهي، جتي پناهگيرن ڪراچي ۽ سنڌ جون نعرو هڻي تڏل ديس جا وڌيڪ ٽڪرا ڪرڻ کي پسند ڪيو. ان رٿ ۾ وڏي ۾ وڏو ڌڪ هڪ لشڪري زبان کي قومي زبان جي حيثيت ڏئي

اصلوڪي، موروڻي ۽ بٿائڻي ٻوليءَ (سنڌي) کي ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. علي بابا پنهنجي ويجهن کي ورهاڱي دوران ورچندي ڏٺو. حدن جي ٻنهيءَ ڀر سنڌين تي گذرندڙ درد ڪٿا کي ’ڌرتيءَ ڌڪاٽا‘ ۾ پيش ڪيائون.

سٿوريپا نوت ماڻهو

سوريپن جي عيوض ماڻهوءَ جو سر آهي، پوا هو معصوم ٻار جو هجي يا حوس جي انڌ ۾ گم ٿيل وڏيرن جي هڪٻئي تي قمار. هي افسانن ڪردارن ڀر ۾ ڇڱي خان جي وچ ۾ سوڊياڙي لاءِ ٿيندڙ ڊائلاگ تي مبني آهي، ڇڱو خان تر جي وڏيري عارب جي ’قلندر شهباز‘ کان مرادن سان ورتل سڪيلڌي پٽ کي ماءُ جي هنج ۾ مارائڻ ٿو گهري ڇو جو ماءُ سندس ناجائز خواهش پوري نه ڪئي ان جي سزا هو ٻار کي ڏئي مٿن کي تڙپائڻ ٿو چاهي. اڄ واري ٻوليءَ ۾ ان کي سوڀاري ڏيڻ وٺڻ چوندا آهن، ڪهاڻيءَ جو مُڪ ڪردار ’ڀرام‘ سٿوريپا نوت جو ڦاٽل ٿو ڏسجي. سٿو جو نوت وٺي ماڻهو ماريو ڇڏي. . . ڪهاڻيءَ ۾ چست، تازا توانا، نوان ڊائلاگ، اُهو به انهن جي ٻوليءَ ۾. سنڌ ۾ بدلي جي پاروڻي روايت اڃان هلندي اچي. ٿڃ پياڪ ٻار کي وات ۾ پستول جي گوليءَ سان مارائي ڇڱي خان کي پنهنجو اندر نارڻو آهي. ڇڱي ردو بدل کان پوءِ سٿوريپن جو نوت ۽ پستول سيلنسر سوڌو ڇڱي خان کي وٺي، لوڊ ڪري، ڀرام کيس ٻڌائي ٿو ته وڏيري رمضان کان مون سٿوريپا ورتا آهن. ڇڱي خان جي پپ ۾ سندس ئي پستول جي گولي هڻڻ لاءِ ۽ لفت جو بٽڻ خوني کي ٻُڙڪائي وڃي ٿو. “(جوڪيو) انسانيت کان خالي انسانن جي ڪوڪلائپ تي ملال آهي هن افساني ۾ جنهن ۾ هڪ ٻئي جي ننگن ۽ دنگن تي اک وجهي انتها جي حد تائين رسي وڃجي. عليءَ اهڙي بي حسي جي مذمت ڪئي آهي.

سٿر جو پاڻي

هي افسانو معصوم سمي جي گرد ڦري ٿو. جنهن کي جسمن وسيلي عورتن جي زندگين سان ڪيڏندڙ ڪندڙ هڪ هيراڪ شخص خودڪشي تائين پهچائي ٿو. ٻاڙ ۽ وقت جو ڦيرو کيس وري سمي جي ياد تائين واپس آڻي ٿو، اتي کيس سمي جي چيلڙي ۽ سرتي مڪڻ گڏجي ٿي، جنهن کان هو سمي بابت سوال ڪري ٿو. ”تو جي سميءَ جو سٿر نه رکيو ته ڇا. سمنڊ ته ڪونه سڪي ويو آهي. پري هن ڪاري پهاڙ ڏانهن وڃي ڏس ته سمنڊ ڪيئن پيو اڀامي. . . سميءَ کي اتي وڃي ڳول. هتي ڪٿان آئي. اسان جڏهن ننڍڙيون هونديون آهيون ته اسان جون مائرون ويڇاريون اسان کي چونديون

آهن ته پت! انهن بنگلن ڏانهن ڪڏهن نه وڃجو. اهي گهر پورن وٽن وانگي جهٽ ڪريو پون. اهي خالي خالي گهر آهن. انهن ۾ ڪنهن جا به خواب پورا نه ٿا ٿين. پر تڏهن به اسين انهن ڪاڪ محلاتن جا خواب لهنديون آهيون. اسان موڳيون آهيون نه. “ (28) اها ورندي ٻڌي شخص ششدر رهجي ٿو وڃي. علي بابا جي هن ڪهاڻي ۾ هڪ عورت جي سماجي حيثيت تي پشيماني جو اظهار آهي، عورت جي بمادريءَ تي، مظلوميت تي، بي پرواهي، بي فڪري ۽ بي خوفِي تي سنڌ جي تقريباً هر ليکڪ ٿي لکيو ضرور آهي، ڪن ان جي حمايت ۾ لکيو ته ڪن مخالفت ۾، ڪن کي عورت ۾ اتساه نظر آيو ته ڪن کي جسم ۽ شرمندگي، ڪن عورت کي هيرو ڪري پيش ڪيو ته ڪن مٿس جبر ڪندي پر عورت هر ڪهاڻيڪار، شاعر، محقق، نقاد سڀني جو بروقت پسنديدو موضوع ضرور رهي! هجي به ڪيئن نه؟ عورت جهڙي نرپيءَ، پُرتجسس، چرڪائيندڙ بيڪس، مرد جي رحم و ڪرم ۽ نظرداري هيٺ پلجندڙ سندس جذباتي لڳاءُ ۾ ڪڏهن آزاد ته ڪڏهن قيد، هٿ چراند لاءِ هن سڄي مانڊاڻ ۾ اهڙي بي ڪا مخلوق ٿي ڪٿي آهي. علي بابا خود ئي سوال ٿو ڪري!

”مون ڪهاڻين ۾ عورت کي نيچ ڪيو آهي؟ منهنجي ته خيال ۾، منهنجي ڪهاڻين جو مرڪز ئي عورت آهي. ڪڏهن ڪڏهن ان سان ڏاڍي اڍنگي ۽ اٽوٽندڙ نموني پيش ايندو آهيان، ان کي مان پنهنجي ڪهاڻين جي خوبصورتي ٿو چوان، جنهن کي شايد فقط آئون پاڻ ئي محسوس ڪندو هجان. عورت ته منهنجي ڪهاڻين جو مرڪز هوندي آهي. بلڪ منهنجي ڪهاڻين جي ڪل ڪائنات جو مرڪز عورت، ڪيڏو اونچي، ڪيڏي مضبوط، ڪيڏي نازڪ ۽ ڪيڏي خوبصورت هوندي آهي. مان ان کي جيئن جو تيئن پنهنجي ڪهاڻيءَ جي ڪينواس ۾ اتارڻ چاهيندو آهيان. مان وري ڪالرج جو سهارو ٿو وٺان :

(The Woman is ray of God)

۽ شاھ ٿو چوي :

ڪڙا ڪيون، ڪل پار، وڃن سور سنڌا ڪيون.

ته پوءِ ڀلا مان عورت سان اهڙو ڪهڙو ناحق ڪندس؟ مان عورت جي خلاف نه پر عوررت جي نيلا ۾ جي خلاف لکندو آهيان. “ (29)

هن افساني ۾ به هڪ اهڙي معصوم عورت جو درد آهي جيڪا گهڻي نٿاڻ ۽ سوچ ويچار بعد مرد جي حيلن وسيلن معرفت سندس محبت جي دعويٰ تي اعتبار آڻي

سنڌي ٻولي

پنهنجو پاڻ کيس اربي ٿي ۽ مرد پنهنجو روايتي ڪردار ادا ڪندي جنسي تسڪين حاصل ڪري کيس پنور ۾ ڦاسائي رمندو ٿو رهي. هي افسانو مردن لاءِ هڪ تنبيهه جي صورت آهي جنهن ۾ علي بابا ان مرد جي نفسيات تي ڦٽڪاريو آهي، جيڪو عورت کي فقط استعمال جي بي جان شين جيان ڪتب آڻڻ کي پنهنجو شيوو ٿو سمجهي.

هن دور ۾ به عورت جو مرد هٿان استعمال ٿي بي ڪا راه نه ڏسي خودڪشي ڪرڻ هن افساني جو باغياڻو پملو آهي، ڇو جو اڄ به اسانجي جديد تهذيبن جي پوئلڳاري ڪندڙ معاشري ۾ مرد جي فعل کي نظر انداز ڪري عورت جي ڪردار تي سوال اٿاريا ويندا آهن.

نتيجو

علي بابا جون ڪهاڻيون انساني وارتائن، المين ۽ سانهن جي سڄي عڪاسي ڪن ٿيون. هو طبقاتي فرق ۽ پيٽريل ماڻهن جي استحصال کي هڪ آدرشي ليڪڪ طور ڏسي ٿو. هن جي ڪهاڻين ۾ قديم نسلن جي زندگيءَ جي ٻولي، لهجي ۽ حالتن جو مشاهدو گهريءَ نظر سان ٿيل ملندو. علي بابا سڌو سنئون ڪنهن به هڪ تحريڪ، فلسفي، نظريي، ڌر، گروه يا سياسي جماعت سان ڳنڍيل هئڻ بجاءِ وطن سان ڳنڍيل ليڪڪ هو. هو فقط سنڌ سان، سنڌي ماڻهن سان، عورت جي درد سان ۽ معاشري سان پيٽ نه کائيندڙ هڪ بي پھچ لڪاري (يعني: پاڻ) سان گهري نموني جڙيل هو. علي بابا جا افسانا نئين ٻولي ۽ اسلوب ڪٿي سامهون آيا، جن مقامي نگاريءَ ۽ اصولن ڪردارن ۽ موضوعن کي اوليت ڏني. علي بابا جا افسانا خارجي ۽ داخلي موضوعن جو ميلاپ آهن، جن ۾ بيان جي جدت سان گڏ ترقي پسنديءَ واري بغاوت ۽ سماج کي بدلائڻ جو خواب ڏسي سگهجي ٿو. هن جون ڪهاڻيون موضوعاتي ڪهاڻين جي زمري ۾ اچن ٿيون، جن مان ڪن جا موضوع تاريخ ۽ ورثي سان واسطو رکن ٿا. هو روزمره جي زندگيءَ سان واسطو رکندڙ نهايت غير رواجي ۽ نظر انداز ٿيل ماڻهن ۽ معاملن کي ڪهاڻيءَ ۾ ڪٽي ٽواچي. ڪيترا ئي موضوع علي بابا جي لکڻ کان پوءِ ئي ٻين ليکڪن لاءِ اتساه جو سبب بڻيا ۽ اهڙا موضوع باقاعده طور سنڌي ادب جو حصو بڻجي ويا. علي بابا جو افسانوي ادب ۽ خاص طور ڪهاڻيون نئين سنڌي افسانوي ادب جو تخليقي تعارف آهن.

حوالا

- 1- سميجو اسحاق، (مهاڳ): 2017، جنم ڀومي شمشان ڀومي (تحقيق ۽ ترتيب)، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو سنڌ.
- 2- شورو شوڪت، حسين: 2017، سءِو سالن جون چونڊ سنڌي ڪهاڻيون (مرتب)، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو.
- 3- سميجو اسحاق، (علي بابا جو افسانو): 2017، جنم ڀومي شمشان ڀومي (تحقيقي ۽ ترتيب)، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو سنڌ.
- 4- بابا، علي (مان ۽ ڪهاڻي): 1994، منهنجون ڪهاڻيون، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو سنڌ.
- 5- بابا، علي: 1994، منهنجون ڪهاڻيون، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو سنڌ، پاڪستان.
- 6- ساڳيو ص: 18.
- 7- ساڳيو ص: 20.
- 8- ساڳيو ص: 20.
- 9- ساڳيو ص: 16.
- 10- سميجو اسحاق: 2017، جنم ڀومي شمشان ڀومي (تحقيق ۽ ترتيب)، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو سنڌ.
- 11- بابا، علي، رني ڪوٽ جا رکوال (ڪهاڻي)، سميجو اسحاق: 2017، جنم ڀومي شمشان ڀومي (تحقيق ۽ ترتيب)، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو سنڌ.
- 12- ساڳيو ص: 109.
- 13- سميجو اسحاق: 2017، جنم ڀومي شمشان ڀومي (تحقيق ۽ ترتيب)، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو سنڌ.
- 14- بابا، علي، پڇان ته پيڇي مڙيان (ڪهاڻي)، سميجو اسحاق: 2017، جنم ڀومي شمشان ڀومي (مرتب)، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو سنڌ، پاڪستان.
- 15- ساڳيو ص: 51.
- 16- ساڳيو ص: 52.
- 17- سميجو اسحاق: 2017، جنم ڀومي شمشان ڀومي (تحقيق ۽ ترتيب)، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو سنڌ.
- 18- بابا، علي: 1994، منهنجون ڪهاڻيون، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو سنڌ، پاڪستان.

- 19- ميمڻ، عبدالغفور: 2017، سنڌي ادب جو فڪري پسمنظر، سنڌي ٻوليءَ جو با اختيار ادارو حيدرآباد، سنڌ، پاڪستان.
- 20- بابا، علي: 1994، منهنجون ڪهاڻيون، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، سنڌ، پاڪستان.
- 21- ميمڻ، عبدالغفور: 2017، سنڌي ادب جو فڪري پسمنظر، سنڌي ٻوليءَ جو با اختيار ادارو حيدرآباد، سنڌ.
- 22- بابا، علي: 1994، منهنجون ڪهاڻيون، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، سنڌ، پاڪستان.
- 23- ساڳيو، ص: 132-133.
- 24- سميجو اسحاق: 2017، جنم ڀومي شمشان ڀومي (تحقيق ۽ ترتيب)، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، سنڌ.
- 25- ميمڻ، عبدالغفور: 2017، سنڌي ادب جو فڪري پسمنظر، سنڌي ٻوليءَ جو با اختيار ادارو حيدرآباد، سنڌ.
- 26- سميجو اسحاق: 2017، جنم ڀومي شمشان ڀومي (تحقيق ۽ ترتيب)، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، سنڌ.
- 27- تنيو حفيظ: 2016، سنڌي شخصيتون (آن لائين).
- 28- سميجو اسحاق: 2017، جنم ڀومي شمشان ڀومي (تحقيق ۽ ترتيب)، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، سنڌ.
- 29- بابا، علي: 1994، منهنجون ڪهاڻيون، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، سنڌ، پاڪستان.
- 30- جوکيو الطاف، سنڌي شخصيتون (آن لائين).
- 31- بابا، علي، ستر جو پاڻي (ڪهاڻي)، سميجو اسحاق: 2017، جنم ڀومي شمشان ڀومي (تحقيق ۽ ترتيب)، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، سنڌ.
- 32- بابا، علي (مان ۽ ڪهاڻي): 1994، منهنجون ڪهاڻيون، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، سنڌ.

میین شاه عنات رضویء جي شاعریء ۾ انفرادیت

The individuality of Mion Shah Inayat's poetry

Abstract

This paper focuses on the distinctive status of Sindhi poetry of Miyon Shah Inayat and its influence on Shah Abdul Latif. Classical Sindhi poetry, extending to Shah Latif, traversed various philosophical and literary phases, with figures like Qadhi Qadan, Shah Karim, Shah Lutfullah Qadri, and notably Shah Inayat Rizvi playing pivotal roles. Throughout its literary evolution, Sindhi poetry birthed new themes and innovations. Similarly, as the classical period progressed from Qazi Qadan, Shah Abdul Karim, and Shah Lutfullah to Shah Inayat Rizvi's era, significant changes had already occurred, not only thematically but also in literary style. This paper highlights that Shah Inayat Rizvi, known not only as a classical poet but also as a reformer of poetic categorization, introduced the beautiful poetic form called Waee, maintaining the traditional Bayt. His unique approach not only distinguished him from his predecessors but also influenced subsequent poets. Likewise, Shah Latif, emerging prominently during the Kalhora period, shows traces of Shah Inayat's influence in his work. Considering the above, this research paper aims to explore this subject in greater depth.

Keywords: Sindhi poetry , Miyon Shah Inayat , Classical Sindhi poetry, Shah Latif.

سنڌ جي ڪلاسيڪل شاعريءَ جو هڪ الڳ ئي سفر رهيو آهي. جنهن ڪيئي نوان موضوع ۽ جت پيدا ڪئي آهي. اهڙيءَ ريت جڏهن ڪلاسيڪل شاعريءَ جو سلسلو قاضي قادن، شاهه عبدالڪريم، شاهه لطف الله قادريءَ کان ٿيندو جڏهن ميين شاهه عنات رضويءَ تائين پهتو ته ان ۾ فني ۽ موضوعاتي لحاظ کان گهڻي تبديلي ٿي چڪي هئي. ميون شاهه عنات رضوي نه رڳو ڪلاسيڪل اساسي شاعر هيو، پر هو ڪلاسيڪي شاعريءَ جي صنفن جو موجد پڻ سڏجي ٿو. جنهن وٽ بيت جي جدت سان گڏ وائيءَ جهڙي حسين صنف پڻ ملي ٿي. ميون شاهه عنات رضوي پنهنجي سنڌي ٻولي

انفراديت جي ڪري پاڻ کان سڀني اڳ وارن شاعرن کان الڳ ۽ جدا هئو پر پنهنجي ايندڙ شاعرن تي به ان جي ڪلام جو گهرو اثر نظر اچي ٿو. ساڳيءَ ريت جڏهن شاهه عبداللطيف ڀٽائي ڪلهوڙن جي دور جو وڏو شاعر ٿي اُڀري ٿو ۽ هڪ عالمي شاعر طور پذيرائي به ماڻيندڙ شاعر سڏجي ٿو. تڏهن به ان هوندي اسان کي سندس ڪلام تي مڃين شاهه عناات رضويءَ جي ڪلام جو ڪجهه نه ڪجهه اثر محسوس ٿئي ٿو.

مڃين شاهه عناات رضويءَ جي شاعريءَ ۾ انفراديت:

شاهه عنايت الله عرف ’مڃين شاهه عناات‘ جو ڪلام اعليٰ سنڌي ڪلاسيڪل شاعري جو ابتدائي شاهڪار آهي. جنهن بابت پهرين تحقيق ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ڪئي. بلوچ صاحب، مڃين شاهه عناات رضويءَ جي ڪلام جو قلمي نسخو 1944ع ۾ ميان مريد حسين شاهه وٽ ڏٺو هو. جنهن بعد ڊاڪٽر بلوچ ان جي ڇنڊ ڇاڻ ڪري ان جي نسخي تي گهري نظر وجهي، ان کي 1963ع ۾ سنڌي ادبي بورڊ پاران شايع ڪرايو. يقينن مڃين شاهه عناات رضويءَ جي ڪلام جي ڇپجڻ سان نه صرف سنڌي ڪلاسيڪل شاعريءَ جي پيڙهه جي خبر پئي، بلڪ هڪ خوبصورت ادبي واڌارو پڻ ٿيو. مڃين شاهه عناات رضوي سنڌي ڪلاسيڪل شاعريءَ جي هڪ نئين فڪر سان سامهون آيو. نه رڳو اهو پر هن ڪلاسيڪل شاعريءَ جي روايتن ۾ هڪڙي منفرد تبديلي صنفن جي شڪل ۾ به ڏني آهي.

سنڌي ڪلاسيڪل شاعري، شاهه لطيف ڀٽائيءَ تائين ايندي ايندي، جيڪي به فڪري ۽ فني منزلون طئي ڪيون، تنهن ۾ قاضي قادن، شاهه عبدالڪريم، شاهه لطف الله قادري ۽ مڃين شاهه عناات رضويءَ کي هڪ خاص حيثيت حاصل آهي. انهن سڀني شاعرن جي تخليقي ڪوششن رنگ لاتو، جنهن سان ڪلاسيڪل شاعريءَ جو هڪ الڳ معيار سامهون آيو. قاضي قادن، تصوف جو جيڪو ٻج ڇڏيو، تنهن جي سنڀال شاهه عبدالڪريم ۽ پوءِ شاهه لطف الله قادريءَ کان ٿيندي مڃين شاهه عناات جي حصي ۾ به آئي. قاضي قادن فڪر، تصوف ۽ زندگيءَ سان لاڳاپيل سوالن کي دوهي ۽ سورني جي روپ ۾ نوان تجربا ڪري بيت جي شڪل تائين وٺي آيو. جنهن کي پوءِ شاهه عبدالڪريم، شاهه لطف الله قادريءَ ۽ مڃين شاهه عناات اوج بخشيو.

مڃين شاهه عناات رضوي، سنڌي شعر جو سڄو ماحول ئي تبديل ڪري ڇڏيو. هن نه صرف هڪ نئين روايت جي پيڙهه رکي، بلڪ ان لاءِ جيڪو انداز اسلوب ۽ ٻولي استعمال ڪئي، اها به نهايت ئي اصولوڪي ۽ منفرد هئي. ان باري ۾

ڊاڪٽر اسحاق سميجو لکي ٿو: ”هن سنڌي شعر کي هڪ نئون اسلوب ۽ معياري لب لهجو عطا ڪيو.“ (1)

مبين شاهه عنات رضويءَ جهڙي باڪمال شاعر، نه فقط نين روايتن کي جنم ڏنو، پر ان پنهنجي شاعريءَ ۾ عوامي موضوع آڻي، ان کي اثرائتو بڻائي خاص و عام ۾ ڦهلائي ڇڏيو. مبين شاهه عنات رضوي ان دور ۾ پنهنجي شاعريءَ جي انفراديت ائين به ظاهر ڪئي ته هن پنهنجي شاعريءَ ۾ نوان موضوع، نوان گھاڙڻا، نيون صنفون، نيون تشبيهون ۽ نوان استعارا ڪم آندا، جيڪي لپائيندڙ ۽ دلڪش هئا، جيڪي اڳ شاعريءَ ۾ موجود نه هئا. مثال طور: مبين شاهه عنات تصوف جي شاعريءَ ته ڪئي، پر ان ۾ نواڻ اها آندي ته هن تصوف جي شاعريءَ سان گڏ رومانوي شاعريءَ جو به بنياد وڌو. جنهن ۾ هن عشقيه داستانن کي پنهنجي ڪمال جي وسيلي عوامي لهجي ۾ پيش ڪيو. جنهن ۾ سورمن ۽ سورمين کي ڳايو.

ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو سنڌي عام داستانن جي مشهوريءَ جو سمورو خراج مبين شاهه عنات رضويءَ ۽ شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ کي ڏيندي لکي ٿو: ”عام سنڌي داستانن ۽ مشهور عنوانن جي تاجي پيٽي ۾ اڻيل سر وار بيتن ۽ واين جي سٽاءَ ۾ سمايل شاعريءَ جي سنواريندڙن ۽ سينگاريندڙن ۾ مبين شاهه عنات ۽ شاهه عبداللطيف جو شرف مڙني ۾ مٿانهون آهي. ٻئي هن نئين تحريڪ ۾ پائيواري آهن. بلڪ ٻئي هن تخليق لاءِ فطرت طرفان ڇڻيل جاڙا بار آهن.“ (2)

مبين شاهه عنات جي ڪلام ۾ موضوعاتي تبديلي سان گڏ فن ۽ فڪري پختگي گهڻي مضبوط ٿي سامهون آئي. ۽ اها پختگي هن جي اڳ وارن شاعرن جي تسلسل جو حصو ٿي سگهي ٿي. جيتوڻيڪ مبين شاهه عنات کان اڳ وارن شاعرن وٽ توحيد، تصوف، نصيحتون، هدايتون ۽ سماج سڌارڪ جهڙا موضوع ملن ٿا، پر مبين شاهه عنات انهن سڀني موضوعن سان گڏ پنهنجي مکيه سڃاڻپ مجازي عشق ۽ حسن جي ڪئي. ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ لکي ٿو: ”مبون شاهه عنات پهريون شاعر آهي، جنهن پنهنجن بيتن ۾ مجازي حسن کي ڳايو. کائنس اڳ توحيد ۽ تصوف، نصيحت ۽ هدايت، حال ۽ حقيقت جو بيان بيتن جو مکيه مضمون هو.“ (3)

مبين شاهه عنات جي شاعريءَ جي خاص انفراديت سندس مضمون ۽ موضوع جي تبديلي آهي. اڳ جيڪا به شاعريءَ رچي وئي تنهن ۾ قصا، داستان، واقعا، جنگيون، تصوف، توحيد، طريقت، شريعت، دين، اخلاقيات، نصيحتون ۽ هدايتون وغيره جهڙا

موضوع شامل هئا، پر ميبين شاهه عنات انهن سڀني کان منفرد انداز اپنائيو. اهو ئي سبب هو جو ميبين شاهه عنات جي ڪلام ۾ ۽ ڪائنس اڳ موجود شاعرن جي ڪلام ۾ هڪڙو فرق نظر آيو جنهن ۾ موضوعاتي تبديلي، ٻوليءَ جي اثر انگيزي، پختگي ۽ رواني گهڻي ڀر اثر هئي. ميبين شاهه عنات شاعريءَ کي هڪ فڪري حيثيت ڏياري ان باري ۾ ڊاڪٽر محمد علي مانجهي لکي ٿو: ”ميبين شاهه عنات جي ڪلام ۾ اڳوڻن شاعرن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ موضوعاتي وسعت، فڪري، فني ۽ ٻوليءَ جي پختگي، رنگيني ۽ رواني نظر اچي ٿي. ايتري قدر جو تصوف جا باريڪ مسئلا به نهايت سهڻي ۽ سولي انداز ۾ سمجهايا ويا آهن. انهيءَ کان سواءِ هن شاعر حسن ۽ عشق جي موضوع کي به شاعريءَ ۾ آندو.“ (4)

قاضي قادن، شاهه عبدالڪريم، شاهه لطف الله قادريءَ جهڙا عظيم شاعر به تصوف جي رنگ ۾ رنگيل هئا، ۽ انهن پنهنجي شاعريءَ ۾ وحدانيت ۽ تصوف جي پرچار وڌيڪ پئي ڪئي. پر انهن جي مقابلي ۾ ميبين شاهه عنات جهڙي مختلف شاعر نين روايتن جو اختراع ڪيو، ۽ پنهنجي شاعريءَ لاءِ عام موضوعن جي چونڊ ڪئي.

ميبين شاهه عنات جي خاص انفراديت اها آهي ته هو سُرَن جي روايت جو مؤجد هئڻ سان گڏ وائي جو به مؤجد آهي. ميبين شاهه عنات کان اڳ سُرَن جي روايت ڪنهن به اساسي شاعر وٽ نه ملي آهي. ساڳي ريت وائيءَ جي صنف به ميبين شاهه عنات جي شاعريءَ جو ئي جمال آهي. ميبين شاهه عنات جي سُرَن لکڻ بعد ئي ٻين اساسي شاعرن ان جي پيروي ڪئي آهي. نه صرف ايترو پر ان جي مضمونن ۽ موضوعن جو پڻ استعمال ڪيو آهي. ان باري ۾ ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو: ”ميبين عنات جي سُرَن جو مضمون ان ترتيب جو پهريون نمونو آهي، جيڪو پوءِ وارن شاعرن اختيار ڪيو. سُرَ يمين ڪلياڻ ۾ ويڄن ۽ طبيبن، محبوب جي سڄي سڪ توڙي سرڪ جي طلب موجود آهي.“ (5)

ميبين شاهه عنات جي شاعريءَ ۾ اعليٰ فڪري روايت ۽ عوامي روايت ٻنهي جو ذڪر ملي ٿو. سندس شاعريءَ جي ٻي انفراديت اها به آهي ته هو فطري طور هڪ مزاحمتي شاعر هو جنهن کي پنهنجي وطن سان عشق هو. جنهن سبب ئي هن پنهنجي وطن جي سورهيڻن ۽ سخي مردن جهڙوڪ: رڻمل جاڙيجو، ابڙو اڙڻنگ، ڄام مهر نوتيار، ڄام ڪرن، ڄام سپڙ چوٽياڻ، ڄام تماچي، ڄام جڪرو، ڄام هوٽياڻي ۽ راءِ ڏياچ وغيره جو وڏي احترام و عزت سان پنهنجي سُر ”بلاول“ ۾ ذڪر ڪيو آهي. جن جي نه صرف

بهادري بلڪ انهن جي سخاوت بابت به ڳايو آهي. جڏهن ته ان کان اڳ ڪنهن به ڪلاسيڪل شاعر وٽ مزاحمتي عنصر گهٽ ڏسڻ ۾ نٿو اچي.

ان ۾ ڪو به شڪ ئي ڪونهي ته ميبين شاهه عنات رضويءَ جي شعر بعد جي سڀني شاعرن تي گهرو اثر ڇڏيو آهي، جنهن ۾ نه رڳو ميبين شاهه عنات جي ٻولي، لغت، ۽ ان جو اسلوب به ڪٿي ڪٿي محسوس ڪري سگهجي ٿو. پر ان هوندي به ميبين شاهه عنات جي بيت يا شعر جيڪو اثر شاهه عبداللطيف تي ڇڏيو ان جون واضح نشانين اسان کي شاهه عبداللطيف جي شعر ۾ نظر اچن ٿيون. شاهه عبداللطيف جي شاعريءَ ۾ گهڻا ئي بيت، ڪردار، سٽون، استعارا، تشبيهون به اهي ئي آهن جيڪي ميبين شاهه عنات رضويءَ اڳ پنهنجي شاعريءَ ۾ بيان ڪيون آهن. ان جو وڏو مثال ته شاهه عبداللطيف جون اهي ست سورميون آهن جيڪي ميبين شاهه عنات رضوي اڳ ئي ڳائي چڪو هيو. ان باري ۾ ڊاڪٽر اسحاق لکي ٿو: ”ميبين شاهه عنات جو بي مثال ڪلام ئي شاهه عبداللطيف پٽائيءَ جهڙي عظيم شاعر جي لاءِ بنيادي اتساهه بڻيو ڇو ته جڏهن شاهه عبداللطيف جوانيءَ کي پهتو هو، تڏهن ميبين شاهه عنات جي ڪلام جو چرچو عام هو. پاڻ نه رڳو سندس شاعريءَ کان متاثر ٿيو بلڪ صحبت مان پڻ پرايو هيائين. ان ڪري ئي شاهه عبداللطيف جي ڪلام ۾ ڪيترا ئي بيت، سٽون، ڪردار ۽ تمثيلون اهي ئي آهن، جيڪي ميون عنات اڳ ۾ پنهنجي ڪلام وسيلي پيش ڪري چڪو هيو. خود شاهه جون ست ئي سورميون مارئي، سسئي (ديسي)، ليلا، سورٺ، سهڻي (توڙي)، مومل ۽ نوري (ڪاموڏ) وغيره ميون عنات ڳائي چڪو آهي.“ (6)

يعني شاهه عبداللطيف کان اڳ جيڪي لوڪ داستان اسان کي شاهه عبدالڪريم کان ٿيندا ميبين شاهه عنات وٽ ملن ٿا، انهن جي سڀني ڪردارن کي ميبين شاهه عنات بخوبي ڳايو جنهن بعد ميبين شاهه عنات جي نقشي قدم تي هلندي شاهه عبداللطيف انهن کي الڳ اوج بخشيو اها ميبين شاهه عنات جي صحبت ئي هئي جنهن شاهه لطيف جي شعر کي تاريخ ۾ تبديل ڪري ڇڏيو. شاهه عبداللطيف نه رڳو ميبين شاهه عنات رضويءَ وٽان بيت، سٽون، ڪردار، تمثيلون، استعارا ۽ تشبيهون کنيون آهن بلڪ ان داستان، انهن جو پسمنظر نوان خيال، معنائون، لفظ، جملا، بندشون ۽ اصطلاح به پڻ استعمال ڪيا آهن. ان باري ۾ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ لکي ٿو: ”شاهه صاحب وٽ شاهه عنایت جو معيار بلڪل مسلم آهي ڇو ته خود رساله مان ظاهر آهي ته پٽائي صاحب گاهي بگاهي پنهنجي بيتن ۾ شاهه عنایت جا انوکا خيال، معنائون توڙي لفظي بندشون ۽ اصطلاح استعمال ڪيا آهن.“ (7)

ميبين شاهه عناات جيڪو سُرَن جو بنياد وڌو اهو ساڳيو ئي تسلسل شاهه عبداللطيف برقرار رکيو. ان باري ۾ تنوير عباسي لکي ٿو: “سُرَن ۽ داستانن جي ورڇ، وائيءَ جو موضوع آهر داستان جي پڇاڙيءَ ۾ اچڻ، ڪلياڻ، سامونڊي، سريراڳ، مارئي، ليلا چنيسر توڙي ٻيا ڪيترائي موضوع ميبين شاهه عناات جي شاعريءَ ۾ اڳ ئي موجود هئا، جن کي شاهه عبداللطيف اڳتي هلي، پنهنجو ڪيو ۽ اهي ئي موضوع، شاهه عبداللطيف جا مرغوب موضوع ٿي پيا.” (8)

يعني شاهه عبداللطيف پٺاڻي وٽ ڪجهه روايتون اهڙيون به هيون جيڪي سڌيون سنهيون ميبين شاهه عناات رضويءَ وٽ ڀرپور نموني موجود هيون. نه رڳو موضوع، بلڪ اهڙا قصا جيڪي بعد ۾ ڪلاسيڪل شاعريءَ جو زبور ٿي پيا سي به ميبين شاهه عناات گهڻي ڀاڱي وضاحت سان پيش ڪيا. اهو ئي سبب آهي جو شاهه عبداللطيف پٺاڻيءَ جا به ڪيئي بيت ميبين شاهه عناات جي رنگ جهڙا ۽ ان جي چُس سان ڀرپور نظر اچن ٿا. ان باري ۾ ڊاڪٽر تهمينه مفتي پنهنجي هڪ تحقيقي مقالي ۾ لکي ٿي ته: “شاهه عناات جا چيل بيتن تي لطيف ڀران بيت چيا ۽ پاڻ به ان ريت ڀران بيت چيا.” (9)

دراصل ميبين شاهه عناات جا ڪيترا ئي اهڙا بيت شاهه عبداللطيف جي رسالي جي پراڻي نسخن ۾ به ڏنل آهن. جنهن منجهان اهو گمان آهي ته اهي بيت ميبين شاهه عناات جا ئي هجن. جيڪي شاهه عبداللطيف ڪنهن خاص موقعي تي پڙهيا هجن ۽ بعد ۾ پوءِ اهي رسالي ۾ درج ٿي ويا هجن. ان جو واضح ثبوت ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ هيئن ٻڌايو آهي: “شاهه عناات جي رسالي ۾ ڪيترائي اهڙا بيت موجود آهن جي شاهه جي رسالو جي نسخن ۾ به ڏنل آهن ۽ گمان غالب آهي ته انهن ۾ ڪي بلڪل شاهه عناات جا هجن ۽ پٺاڻي صاحب جن ڪن خاص موقعن تي پڙهيا هجن. ازان سواءِ خود پٺاڻي صاحب جي رسالو (بمبئي نخسو) ۾ تقريبن 14 بيت ۽ 1 وائي “عناات” جي نالي سان موجود آهن، جي شاهه عناات جا آهن ۽ سندس رسالو ۾ به قلمبند ٿيل آهن.” (10)

يعني اها ڳالهه ثابت ٿي ته ميبين شاهه عناات، شاهه عبداللطيف تي ايترو ته گهرو اثر ڇڏيو هيو جو شاهه لطيف ان جا نه رڳو بيت پنهنجي نسخي ۾ شامل ڪيا هيا، پر ان ڳالهه مان هن ڳالهه جو به اندازو ٿيڻ لڳي ٿو ته شاهه عبداللطيف، ميبين شاهه عناات جا بيت هر جاءِ تي ورجايا به هوندا. جنهن ڪري اهي ان نسخي ۾ شامل ٿيا. شاهه عبداللطيف پٺاڻي تي ميبين شاهه عناات جي بيتن جو پورو پورو اثر اسان کي ان جي شاعريءَ منجهان به نظر اچي ٿو. ميبين شاهه عناات رضويءَ جي بيتن ۾ جيڪو به رنگ

يا رچاء اسان ڏسون ٿا ان جي پيٽ ۾ شاهه عبداللطيف وٽ به ساڳي ئي فڪر يا منظر سان اهو بيت پڙهڻ لاءِ اسان کي ملي ٿو. جن ۾ نه رڳو موضوع جي هڪجهڙائي بلڪه ان جي منظر ڪشي به ذري گهٽ ساڳي ئي ڏسڻ لاءِ ملي، جيئن هي بيت ڏسو:

شاهه عبداللطيف

ميون شاهه عنات

1. الست ارواحن کي، جڏهن ڳايو جبار 1. الست ارواحن کي، جڏهن ڳايو جليل
(سُر ڪلياڻ) (سُر سمڻي)
- 2: سڄڻ سوڀارا، پيچ پنيءَ گهر آيا 2. سڄڻ سوڀارو، پيچ پنيءَ گهر آيو
(سُر ڪنڀات) (سُر ڪنڀات)
- 3 جن هميشه هڪاند تڻ سانگ مڙهي سيد چئي 3. هڪکاندي هوئي، سانگ مڙهي سڄڻين
(سُر ڪنڀات) (سُر ڪنڀات)
3. چنڊ تنهنجي بات، مون کي آهي من ۾، 3. چنڊ تنهنجي ذات، پاڙيان تان نه پرين سين،
الله لڳ عنات چئي، تون اچو منجهه رات تون اچو منجهه رات، سڄڻ نت سوڄهرو
(سُر ڪنڀات) (سُر ڪنڀات)
5. سوٽ وٺي سبت، جهل ته لانجهون ڪر هو 6. وٺي سبت سوٽ، پاءِ پنهنجي ڪرهي
(سُر ڪنڀات) (سُر ڪنڀات)

(11)

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ پنهنجي تحقيقي مقالي ”ميون شاهه عنات رضوي ۽ شاهه عبداللطيف ڀٽائي“ ۾ لڳ ڀڳ اهڙا 116 بيت حوالي طور پيش ڪيا آهن.

يقينن مٿين شاهه عنات، شاهه عبداللطيف جي استاد جو فرض نڀايو آهي. مٿين شاهه عنات جي شاعريءَ جو ايترو ته اثر شاهه عبداللطيف تي نظر اچي ٿو جو شاهه عبداللطيف جا اٺيڪ شعر ۽ ان جا موضوع مٿين شاهه عنات جي بيتن جي رنگ ۾ ئي رچيل نظر اچن ٿا.

حوالا

1. سميجو اسحاق، ڊاڪٽر، ”ڪلاسيڪل سنڌي شاعريءَ جو اهم رتن ’ميون شاهه عناات رضوي‘ (هڪ اڀياس)، حضرت ميون شاهه عناات رضوي فائونڊيشن، 2019ع، ص: 7
2. جوڻيجو عبدالجبار، ڊاڪٽر، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، 1994ع، ص: 72
3. بلوچ، نبي، بخش، خان، ڊاڪٽر، ”مبين عناات جو ڪلام“، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد، 2010ع، ص: 61
4. مانجهي، محمد، علي، ڊاڪٽر، ”صوفي شاهه عناات شهيد ۽ سندس سلسلي جا شاعر“، ثقافت کاتو حڪومت سنڌ، 2010ع، ص: 273
5. جوڻيجو عبدالجبار، ڊاڪٽر، ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، 1994ع، ص: 73
6. سميجو اسحاق، ڊاڪٽر، ”ڪلاسيڪل سنڌي شاعريءَ جو اهم رتن ’ميون شاهه عناات رضوي‘ (هڪ اڀياس)، حضرت ميون شاهه عناات رضوي فائونڊيشن، 2019ع، ص: 9
7. ساڳيو، ص: 113
8. ساڳيو، ص: 118
9. مفتي، تميم، ڊاڪٽر، مقالو: ”شاهه عناات رضويءَ جي ڪلام ۾ جمالياتي خاصيتن جو اڀياس“ مابين شاهه عناات رضوي جي پئين ڪانفرنس ۾ پڙهيل (اڻ ڇپيل)، 2020ع
10. سميجو اسحاق، ڊاڪٽر، ”ڪلاسيڪل سنڌي شاعريءَ جو اهم رتن ’ميون شاهه عناات رضوي‘ (هڪ اڀياس)، حضرت ميون شاهه عناات رضوي فائونڊيشن، 2019ع، ص: 107
11. ساڳيو، ص: 92، 93

شيخ اياز تي شاه لطيف جي شعري صنعتن جو اثر

INFLUENCES OF SHAH LATIF'S POETICAL SKILLS ON SHAIKH AYAZ

Abstract

The poet's skill and resourcefulness exhibited in his or her creativity are recognized to have a central place when it comes to understanding poetry through its technical qualities. It is the quality of poetic skill through which a poet presents his work of art aesthetically by introducing beautiful, effective, and intelligible language and words. In this research paper, I study the poetic skill in the poetry of Sindh's prominent modern poet Shaikh Ayaz (d.1997). By the term poetic skills, I draw attention to creative skills or resourcefulness contained in the poetry in the form of words. The poetic skills in the form of words in the work of a poet can be likened to a sculptor's use of chisels. The words in poetry work in the pattern of a decorative style in artworks. This paper will discuss that the poetic devices that make poetry charming are found in abundance in the poetry of Shah Abdul Latif Bhittai and the same is reflected under his influence in the poetic art world of Shaikh Ayaz. This paper will demonstrate that Shaikh Ayaz seems willing to follow and adopt the poetic artistic skills and tradition of Shah Abdul Latif Bhittai.

Keywords: Poetic skills, Shaikh Ayaz, Shah Abdul Latif, Sindhi poetry.

شاعريءَ جي فني خوبيون مان صنعت نگاري هڪ اهم خوبيءَ طور شمار ٿئي ٿي. جنهن سان ڪوبه شاعر پنهنجي ڪلام کي سهڻو، سليس، رنگين، دل کي چمڪندڙ، عمدن ۽ اثرائتن لفظن سان سنيگاري سنواري پڙهندڙن اڳيان پيش ڪندو آهي. ان سان پڙهندڙ شاعر جي هر احساس کي پنهنجو احساس سمجھڻ لڳندو آهي، جنهن ۾ هو فصاحت، بلاغت، سلاست، جدت، تشبيهن، استعارن، پهاڪن، ۽ محاورن، ٻيون فني ڪاريگريون ڪتب آڻيندو آهي.

ڊاڪٽر گربخشاڻي لکي ٿو: ”شاعر ۾ نه فقط حسن جي مشاهدي ۽ حقيقت جي پروڙ جي قابليت هئڻ گهرجي، مگر ان سان گڏ هڪ ٻئي هنر جو هئڻ پڻ ضروري آهي، جنهن کي شاعريءَ ۾ صنعت چئجي ٿو. شاعر ان صنعت جي وسيلي، پنهنجي خيالن ۽ جذبن کي اهڙن عمدن ۽ اثرائتن لفظن ۾، اهڙي سليس مگر رنگين عبارت ۾، اهڙن نون ويسن ورنن ۾، اهڙي ڍنگ ۽ طرز سان بيان ڪري ٿو، جو پڙهندڙ ۽ ٻڌندڙ جون دليون بي اختيار چڪجيو وڃن، ۽ اها نقش ڪيل تصوير سندن اکين اڳيان ڦري.“ (1)

صنعت گيريءَ جي فن بابت غلام محمد شاهواڻي لکي ٿو: ”جيئن خداداد حسن کي زياده چمڪائڻ ۽ موثر بنائڻ لاءِ زالون زيور زيب تن ڪنديون آهن، تيئن شعر جي نازنين پري پيڪر کي زياده دلڪش بنائڻ لاءِ شاعر سينگار جو سامان وجهي سنواريندا ۽ زياده حسين بنائيندا آهن.“ (2)

صنعتون ٻن قسمن جون ٿينديون آهن، جن مان هڪڙيون آهن، لفظي صنعتون ۽ ٻيون آهن معنوي صنعتون. مرزا قليچ بيگ لکي ٿو: ”ڪلام جي فصاحت ۽ بلاغت لاءِ عبارت يا لفظن ۽ معنيٰ جي خوبي ۽ موافقت جو قانون ڄاڻڻ جو ضرور آهي، جن جو علم بيان ۽ علم بدايع سان واسطو آهي. اهي صنايع يا صنعتون ٻن قسمن جون آهن: هڪڙيون لفظي ۽ ٻيون معنوي. صنايع لفظي ۽ ٻيڙگولفظن جي ظاهري صورت ۽ خوبيءَ تي نظر ٿي رهي ۽ صنايع معنوي ۽ ٻي باطني خوبي يا معنيٰ جي نظر ٿي رهي.“ (3)

شاه لطيف ۽ شيخ اياز جي ڪلام جي هڪ اهم خوبي اها به آهي ته انهن ٻنهي پنهنجي شاعريءَ ۾ صنعت گيريءَ جو جهجهي انداز ۾ اهڙو ته استعمال ڪيو آهي، جو عقل ڍنگ رهجي وڃي ٿو. ٻنهي جي شاعري ۾ صنعتن جو استعمال ڪثرت سان ملي ٿو. اسان جڏهن شاه لطيف ۽ شيخ اياز جي شعري گهاڙيتن بابت تفصيل سان لکنداسين ته اتي صنعتن جو بيان ڪرڻ به تمام ضروري آهي. هتي اسين شاه لطيف جي شيخ اياز جي شاعريءَ تي صنعتي اثرن بابت روشني وجهنداسين ته انهن ڪهڙي نه سهڻي انداز ۾ ٻنهي قسمن جي صنعتن جو استعمال ڪيو آهي، انهن جا ڪجهه مثال هيٺ ڏجن ٿا:

شاه لطيف جا شيخ اياز جي شاعريءَ تي صنعت لفظي جا اثر

”صنعت لفظي“ مان مراد اهي شاعر اٿيون ڪاريگريون آهن، جيڪي لفظن ۾ رکيل هجن. يعني شاعر لفظن کي هڪ ماهر ڪاريگر جيان ڪاريگريءَ سان گهڙي گهڙي

پنهنجيءَ پنهنجيءَ جاءِ تي استعمال ڪندا آهن. هن قسم جي صنعت کي گرامر ۾ تجنيس چئبو آهي، مرزا قليچ بيگ تجنيس جا 46 قسم ٻڌايا آهن. شاھ لطيف ۽ شيخ اياز جي شاعريءَ ۾ هن قسم جي صنعتن جو خاصو تعداد ملي ٿو جن مان نموني طور ڪجهه هيٺ ڏجن ٿا. هن صنعت ۾ فقط لفظن جي ظاهري صورت ۽ انهن جي خوبي تي نظر رهندي آهي. اچو ته ڏسون.

تجنيس تام

تجنيس لفظ جي معنيٰ آهي، جنسن ۾ ورهائڻ، جنسن کي جدا ڪرڻ يا جنسوار ڪرڻ، هڪجهڙائي، مشابهت ۽ تام جي معنيٰ آهي، ڪامل، اڪمل، مڪمل، يا پورو. هيءَ علم بديع جي هڪ صنعت آهي، جيڪا جملي ۾ ساڳيءَ شڪل يا ساڳئين آوازن وارا لفظ استعمال ڪرڻ. ڪنهن بيت، شعر يا جملي ۾ ٻه يا ٻن کان وڌيڪ اهڙا حرف يا لفظ ڪتب آيل هجن، جيڪي صورتخطي، عدد ۽ تلفظ ۾ هڪ جهڙا هجن، پر معنيٰ ۾ مختلف هجن، ته ان کي ’تجنيس تام‘ چئبو آهي. شاھ جي رسالي ۾ اهڙا ڪيترائي بيت موجود آهن، جيڪي ’تجنيس تام‘ جو اعليٰ نموني طور پيش ڪري سگهجن ٿا. جيئن:

ڪوڙين ڪاياتون ٿنهنجيون، لکن لک هزار
جيءَ سڀڪنهن جيءَ سين، درسن ڌارو ڌار
پرين تنهنجا پار ڪهڙا چئي ڪي چُٿان.

جتن ڪج جتن جو آيا ڪي ايندا،
وئي پنهنون پانهنجو وٿان تو ويندا،
دم نه دميندا، سڌاريندا سائيه ڏي
(قاضي 1993 ص 445)

مٿئين پهرئين بيت ۾ ٻه دفعا لفظ ”جيءَ“ ڪم آيو آهي ۽ ٻئي بيت ۾ ٻه ڀيرا ”جتن“ لفظ استعمال ٿيل آهي، منجهن فقط اعرابن جو فرق آهي، تنهن ڪري هر ڀيري سان انهن لفظن جي معنيٰ جدا جدا نڪري ٿي. پهرئين بيت ۾ آيل لفظن جي معنيٰ هن ريت آهي:

1. جيءَ، جي معنيٰ آهي، مطلق هستي، روح ڪل.
2. جيءَ جي معنيٰ آهي، عارضي هستي، سڀ ڪنهن ساهواري شيءِ.

جڏهن ته ٻئي بيت ۾ لفظ جتن جي معنيٰ هن طرح آهي:

1. جتن: حيلو بهانو، ڪوشش، خبرداري، اُڀاءُ تدبير وغيره.

2. جتن: ذات جا جت، اوڻي، اوٺار.

شيخ اياز پڻ شاھ لطيف جي پيروي ڪندي، اهڙا ڪيترائي شعر چيا آهن، جن ۾ هن صنعت جو استعمال عام جام ٿيل آهي. شيخ اياز پنهنجي شاعريءَ ۾ نه فقط سنڌي ٻوليءَ کي نئون جيئڻ ڏنو پر هن سنڌي ٻوليءَ کي نئين سري سان سنگاريو ۽ سنواريو به ته ان کي فني ۽ فڪري وسعتون، نيون ندرتون ۽ نرملائون پڻ بخشيون. شاعريءَ ۾ هيءُ صنعت، اهميت جي حامل آهي، هن کان سواءِ شاعري ٻسي، بي چسي، بي رنگ ۽ بي بوءِ محسوس ٿيندي آهي. هن صنعت جي استعمال سان شعر ۾ هڪ قسم جي لئي، تار، ترنم، موسيقي، تازگي، نفاست ۽ حسناڪي پيدا ٿئي ٿي، جيڪا شعر کي گنگنائڻ وقت روح کي راحت ۽ فرحت بخشي ٿي. اياز پنهنجي شاعريءَ ۾ ’تجنيس تام‘ جو وقتائتو ۽ سببائتو استعمال ڪيو آهي، اچو ته ڏسون:

ڪيئن جوان ’ڪينجهر‘، ’نوريءَ‘ کي ’نوري‘ ڪيو!
گذريون ڪيئي گذريون، ’جام‘ نه آئي جر،
’نوريءَ‘ پرکي پر، ’ڪينجهر‘ کي ’ڪينجهر‘ ڪيو!

***

تو لاءِ ’جام‘ ڇڻي وئي، مون کي ڇڻ آيل!
جنهن کي هڪڙو گل ڪڙي، منهنجو من سا ول،
’جام‘ تون پلئون پل، پنهنوءَ مٿ نه پرڻڻو! (4)

مٿي ڏنل پهرئين بيت ۾ ٽي ڀيرا ’ڪينجهر‘، ٽي ڀيرا ’نوري‘، ٻئي بيت ۾ ’جام‘ لفظ ٻه ڀيرا ٽئين بيت ۾ ’سُڻي‘ ٻه دفعا استعمال ٿيل آهي. تنهن هوندي به هر ڀيري هر لفظ جي معنيٰ ۽ مفهوم نئون آيل آهي.

بيت پهرين:

1. ڪينجهر: جي معنيٰ آهي، ڪينجهر ڏنڊ.
2. ڪينجهر: جي معنيٰ آهي، نوري جام تماچيءَ جي محبت جو مرڪز ڪينجهر.
3. ڪينجهر: محبت جي مرڪز ’ڪينجهر‘ جو تاريخ بنجي وڃڻ.

اهڙي ريت ٻئي بيت ۾ ”جام“ لفظ به دفعا استعمال ٿيل آهي، جنهن جي معنيٰ پڻ هر پيري الڳ الڳ آهي:

1. جام: جي معنيٰ آهي، سردار، وڏو يا بادشاهه.
2. جام: جي معنيٰ آهي، پنهنجو جام جنهن سان سستيءَ جو پيار هو.

تجنيس حرفي

”تجنيس“ حرفيءَ مان مراد آهي حرفن يا اکرن جي هڪجهڙائي، جيڪڏهن شاعريءَ جي ڪنهن به ست ۾ يا ٻن کان وڌيڪ لفظن جي شروعات هڪ جهڙن اکر سان ٿئي ته ان کي صنعت حرفي چئبو. ڪلاسيڪي سنڌي شاعريءَ ۾ ان جو استعمال ججهي انداز ۾ ٿيل آهي، جنهن جو اثر شاه لطيف جي ڪلام تي پڻ نمايان نظر اچي ٿو. شاه لطيف پنهنجي ڪلام ۾ هن تجنيس جو نه فقط گهڻو تڏو استعمال ڪيو آهي، پر اهڙو ته فنڪارانه انداز ۾ ڪيو اٿائين، جو ڪلام ۾ موسيقيءَ جو ترنم پڻ تمام حسين پيو لڳي. سندس بيتن توڙي وائين ۾ فني، فڪري، صوتي ۽ معنوي آهنگ پڻ پوريءَ طرح توازن ۾ پيو لڳي.

ڊاڪٽر فياض لطيف پنهنجي پي ايڇ. ڊي مقالي ۾ لکي ٿو ته: ”تجنيس حرفي مشرقي شاعريءَ جو اهڙو ادبي ۽ فني زبور آهي، جنهن سان شاعريءَ جو سموريون جديد صنفون سڃايل ۽ سينگاريل ملنديون، پر ڪلاسيڪي سنڌي شاعريءَ ۾ هيءَ سينگار ۽ سونهن جو وڪر سرس ملي ٿو. خاص ڪري شاه لطيف جي بيتن ۾ هيءَ ورجيس نه رڳو ججهي نظر اچي ٿي، پر پٽائي ان کي انتهائي فنڪارانه انداز ۾ استعمال ڪري، شعر ۾ ڪمال جي موسيقيت به پيدا ڪئي آهي، ته ستن ۾ صوتي، معنوي ۽ فڪري آهنگ کي به ترتيب ۽ توازن ۾ رکيو آهي.“ (5)

شاه جي رسالي ۾ ڪيترائي اهڙا بيت آهن، جيڪي صنعت حرفيءَ جو شاهڪار آهن. رسالي جي پهرئين بيت کان آخري بيت تائين نظر وجهڻ سان معلوم ڪري سگهجي ٿو ته شاه لطيف تجنيس حرفيءَ جا اهڙا وهائي ڇڏيا آهن ۽ ڇا ته ڪمال سان هن صنعت جو استعمال ڪيو آهي. اچو ته ڏسون:

اول الله علي عالم جو ڏئي،
قادر پنهنجي قدرت، سين، قائم آهي قديم،
والي واحد وحده، رازق رب، رحيم.

سو ساراھ سچو ڏٺي، چئي حمد حڪيم،
ڪري پاڻ ڪريم، جوڙون جوڙ جمان جي.

بيت جي پهرين ست ۾ اول، الله، اعليٰ، عليم ۽ عالم، ٻيءَ ست ۾ قادر، قدرت ۽ قديم،
ٽين ست ۾ والي، واحد وحد۽ ۽ رازق رب رحيم، چوٿين ست ۾ سو ساراھ سچو
۽ حمد، حڪيم ۽ پنجنين ست ۾ ڪري، ڪريم، جوڙون، جوڙ جمان، جي. معنيٰ ۽
مفهوم جي لحاظ کان ڏٺو وڃي ته انهن ۾ ربط قائم نظر اچي ٿو. اهڙيءَ طرح علامه آءِ
آءِ قاضيءَ جي ترتيب ڏنل رسالي جي سرمارئي جي آخري وائي پڻ صنعت حرفيءَ
جو شاهڪار آهي ملاحظو ڪريو:

وائي:

ڪهڙي منجهه حساب، هلڻ منمنجو هوت ريءَ لا!
گولي پچ گناه کان، ڪونهي سؤل ثواب،
مني ڪيا مرض ۾ جاوا سڀ جواب،
هلڻ منمنجو هوت ريءَ لا!

مٿي آيل بيت ۽ وائيءَ ۾ ليکون ڏنل سمورا لفظ صنعت حرفيءَ جو اعليٰ مثال آهن،
اهڙيءَ ريت شيخ اياز به پنهنجي شاعريءَ ۾ صنعت حرفيءَ جو خوب استعمال ڪيو
آهي. شيخ اياز نه رڳو شاعر آهي، پر هوبوليءَ جو ماهر، لفظن جو جڙائو ۽ شاه
ڪاريگر پڻ آهي.

”شيخ اياز نه رڳو هوبوليءَ جو جوهر ۽ پارکو آهي، پر هو شاه ڪاريگر ۽ نعين لفظيات
جو تخلق ڪار پڻ آهي. هو اکر جو اکر ۽ لفظ جو لفظ سان سنگم به ڄاڻي ٿو ته ان
سنگم ۾ معنيٰ ۽ خيال جا موتي پروڙڻ جو هنر به اچي ٿو. هن جي شاعريءَ ۾ روايتي
تجنيس حرفيءَ جي طريقن، جنهن ۾ لفظ جو پهريون اکر ٻئي لفظ يا ٻين لفظن جي
ابتدائي اکرن سان ميل کائي ست ۾ وڻندڙ آوازن جي مالها جوڙيندو آهي. ان سان گڏ
هن تجنيس جا ڪيترائي اهڙا طريقا به اپنايا آهن، جيڪي نوان ۽ نرالا آهن.“ (6)

شيخ اياز جي شاعريءَ تي نظر وجهڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته هن جا ڪيئي بيت، وايون،
گيت ۽ غزل، صنعت حرفيءَ جو شاهڪار آهن. ڪٿي ڪٿي ته سندس ستن جون
ستون صنعت حرفيءَ جي سونهن سان اهڙيءَ طرح سينگاريل آهن، جو پڙهڻ سان دل
ٽپي نه ٿي ڍاڍي. جيئن هي گيت آهي:

..... سنڌي ٻولي .....
..... 187 .....
.....
.....

گهنن گهنن، گهن گهن، گهن گهن گهن،
ڏنن ڏنن، ڏن ڏن، ڏن ڏن ڏن!

اياز وائين ۾ به صنعت حرفيءَ جو بهترين استعمال ڪيو آهي نموني طور هڪ وائيءَ جو مثال پيش ڪجي ٿو

پنپٽ پنپٽ پڙڪن پڙڪن،
راڳ اسان جا! راڳ اسان جا! (7)

اياز جي مٿي آيل بيت ۽ وائيءَ جي جن ستن توڙي لفظن جي هيٺان ليکون ڏنل آهي اهي سڀ جو سڀ ڪجهه گهنن گهنن، گهن گهن، گهن گهن گهن، ڏنن ڏنن، ڏن ڏن، ڏن ڏن ڏن! وِس وِس، وِس وِس، وس ڏاڍا ڏينهن ٿيا ٿي! پنپٽ پنپٽ پڙڪن پڙڪن، راڳ اسان جا! راڳ اسان جا! صنعت حرفيءَ جا جا اعليٰ نمونا آهن.

شيخ اياز بيت، گيت ۽ وائيءَ کان سواءِ غزل ۾ پڻ هن صنعت جو ججهو استعمال ڪري شاعريءَ ۾ سونهن ۽ سندرતા پيدا ڪئي آهي. جيئن: گهر گهر گهننگهروءَ گونج نئين، ناچو ۽ ان کان سواءِ بيتن ۾ ڏسي، ڏکيا، ڏيل، ڳوڙها، ڳل، ڳڙي، بکين، بيمارين، زر زور ماڻهوڻ، ملڪ، سنهي، سجين، ساڙي، اڳيئي، اڻهوند، وڏو، ويتر، جهرين ۽ جهوپڙيون سڀ لفظ صنعت حرفيءَ جو اعليٰ نمونو ۽ لازوال مثال آهن. پر مان ائين چوندس ته سندس شاعريءَ جي اهڙي ڪا به صنف نه آهي، جنهن ۾ صنعت حرفيءَ جو استعمال ٿيل نه آهي.

تجنيس زائد

”زائد“ جي معنيٰ آهي واڌارو، واڌاري، اضافو يا اضافي وغيره. جڏهن ڪنهن به بيت يا شعر ۾ ٻه لفظ اهڙا ڪتب آيل هجن، جيڪي حرڪتن ۾ ته هڪ جهڙا هجن، پر هڪ ۾ ٻئي کان منڍ، وچ يا پچاڙيءَ ۾ هڪ حرف يا اکر اضافي هجي ته ان کي تجنيس زائد چئبو آهي. جيئن شاھ لطيف جا هي بيت آهن.

1. وَحَدَاتَا ڪثرت ٿي، ڪثرت وَحَدَاتَا ڪل،
2. متارا مري ويا، موکي تون پي مري،
تنهنجو ڏوس ڏمري، ڪو نه سمندو ان ري

أَحَدٌ أَحْمَدُ پاڻ ۾ وچان ميمُ فَرَقُ، (8)

شاه لطيف جي مٿي ڏنل پهرين بيت ۾ وحدت، وحدت ۾ پهرين لفظ جي پڇاڙيءَ ۾ حرف ’الف‘ جو اضافو آهي. ٻئي بيت ۾ مر، ڏمر، لفظ آيل آهن، جن مان ٻئي لفظ جي اڳيان ’ڏ‘ جي حرف جو اضافو ٿيل آهي. جڏهن ته ٽئين بيت ۾ احد ۽ احمد لفظ آهن، هن بيت جي ٻئي لفظ ۾ وچ تي ’م‘ جو واڌو هجڻ سبب مٿيان بيت تجنيس زائد جا مثال آهن.

اهڙيءَ طرح شيخ اياز جي شاعريءَ ۾ به هن صنعت جو استعمال نظر اچي ٿو. هتي سندس شاعريءَ جي پهرئين جلد مان ڪجهه مثال ڏجن ٿا ۽ اهو پڻ باور ڪرائجي ٿو ته فقط چند صفحن جي ورق گرداني ڪرڻ مان هي بيت مليا آهن، جيڪي صنعت زائد جي ذمري ۾ اچن ٿا، جڏهن ته سندس شاعريءَ ۾ وڪ وڪ تي هن صنعت جو استعمال ملي ٿو. ملاحظه ڪريو:

1. ڳوڙها ڳرائيون، ڇميون ڇپ ڇپن تي.
  2. اڄ ته ازل جي اُڄ، متجي ويئي من مان.
  3. نغما نڪتا اوچتو سمڻا سمڻا سُر.
- اچي ڪير سُر، ريجھائي ويو روح ڪي. (9)

مٿي ڏنل بيتن ۾ ڇپ، ڇپن، من، مان، سُر ۽ سُر اهڙا لفظ آهن، جن ۾ آخر، وچ ۽ اڳيان هڪ حرف جو اضافو آيل آهي، جيئن پهرين بيت جي لفظ ڇپن ۾ ’ن‘ ٻئي بيت جي لفظ مان ۾ ’ف‘ ۽ ٽئين بيت جي لفظ سُر ۾ ’الف‘ جو واڌو آهي، ان ڪري چئبو ته هي صنعت زايد تي آڌاريل بيت آهن.

تجنيس مرکب / صنعت ايهام

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ”جامع سنڌي لغات“ ۾ لفظ ’ايهام‘ جي معنيٰ هن طرح لکي آهي.

ايهام: ذ. [ع. وَهَمَ (= وهم ۾ وجهڻ)] ايهام [شعر جي هڪ صنعت جنهن ۾ ٻن معنائن وارا لفظ آندل هجي. شڪ. (10)]

لفظ ’ايهام‘ جي معنيٰ وهم ۾ وجهڻ آهي. جيڪڏهن ڪلام جي ڪنهن ست ۾ هڪ اهڙو لفظ هجي، جنهن جون ٻه معنائون نڪرن هڪ ويجهي، ٻي پري جي معنيٰ نڪري ۽ ٻڌندڙ جو خيال ويجهي معنيٰ ڏانهن وڃي، پر شاعر جي مراد ۽ مقصد پري واري معنيٰ ڏانهن هجي ته ان قسم جي صنعت کي ’اصنعت ايهام‘ چيو ويندو آهي. هن صنعت کي تجنيس مرکب پڻ چيو ويندو آهي.

مرڪب لفظ جي معنيٰ آهي هڪ کان وڌيڪ، جڏهن ڪنهن بيت يا شعر ۾ ٻه لفظ هم جنس ڪم اچن، جيڪي تلفظ ۽ صورتخطيءَ ۾ هڪ جهڙا هجن، پر معنيٰ ۾ مختلف هجن. هڪ لفظ مفرد ته ٻيو مرڪب هجي ته ان کي تجنيس مرڪب چئبو آهي. هيءَ تجنيس بي ساختہ اظهار جي عڪاسيءَ بدران گهڻو ڪري هُنري حُسن جو عڪس پيش ڪري ٿي، تنهن ڪري روايتي طور تي هيءَ صنعت سگهڙ پنهنجي شاعريءَ ۾ تمام گهڻي انداز ۾ استعمال ڪندا آهن. شاھ لطيف به هن ورجيس جو پنهنجي ڪلام ۾ استعمال ڪيو آهي. جيئن چوي ٿو:

1. ور ۾ ڪونهي ور ڏيرن ور وڏو ڪيو.

2. حقان حق ٿيوس، هتي طالب حق جي.

پهرئين بيت ۾ ”ور“ لفظ تي پيرا آيو آهي، هر دفعي ان جي نئين معنيٰ رکيل آهي.

پهرين پيري ’ور‘ جي معنيٰ آهي، مڙس، ڀتار.

ٻئي پيري ’ور‘ جي معنيٰ آهي، ور وڪڙ، ڏنگائي، ڦڏائي.

ٽئين پيري آيل لفظ ’ور‘ جي معنيٰ مڪر، چنڊ، ڦير، ڦند، اٽڪل، ٽڪسات.

ٻئي بيت ۾ ’حق‘ لفظ ٻه دفعا آيل آهي ۽ هر پيري ٻي معنيٰ ۾ استعمال ٿيل آهي.

پهرين پيري آيل لفظ ’حق‘ لفظ جي معنيٰ ’مڙس‘ آهي.

ٻئي پيري آيل لفظ ’حق‘ جي معنيٰ آهي انصاف، عدل.

شيخ اياز به پنهنجي شاعريءَ ۾ هن تجنيس جو استعمال ڪيو آهي. ڊاڪٽر فياض لطيف لکي ٿو ته: ”شيخ اياز جي شاعريءَ ۾ ڪٿي ڪٿي اها تجنيس نظر اچي ٿي، جنهن ۾ نه رڳو تخليقي هنر جو حُسن جهلڪي ٿو پر ان ۾ احساس ۽ اظهار جي بي ساختہ اُچل پڻ محسوس ٿئي ٿي.“ (11)

1. اُلا ڏس ته اُلا، جي باريا عشق اندر ۾.

2. اوڻڻ ٻوڙي، اوڻڻ تاري، اوڻڻ اوڻڻ پنهنجا وڙ.

اوڻڻ اوڻڻ آءُ آهيان! (12)

اٺين ٽي شيخ اياز جي شاعري ۾ به اهڙا ڪيئي حرف موجود آهن، جن جي اعرابن جي ڦير ڦار هجڻ سبب مختلف معنائون نڪرن ٿيون، جيئن شيخ اياز ’الا‘ لفظ ٻه پيرا استعمال ڪيو آهي ۽ اوڻڻ اوڻڻ لفظ ٻه ٻه پيرا ڪتب آندو آهي پر هر دفعي انهن جي معنيٰ الڳ آهي جيئن:

1. 'آلا': جي معني آهي، ڀڙڪا، باهه، آتش ۽ آڳ وغيره.
2. 'آلا': معني الله، رب مالڪ کي سڏڻ ۽ ياد ڪرڻ وغيره.

ٻئي بيت ۾:

1. **اوڻڻو**: سَتڻ جو ضد سَتڻ يعني سنو 'تڻ' 'اوڻڻو' اولو ڏکيو يا اهنجو تڻ. اها جاءِ جتي ٻيڙين بيهارڻ، يا وهنجڻ سمنجڻ ۾ ڏکيائي درپيش هجي.
2. **اوڻڻو**: ڍڪڻ، ڍڪ ڏيڻ، لڪائڻ وغيره.

تجنيس مڪرر

هن تجنيس کي 'مردد' ۽ 'مزدوج' پڻ چئبو آهي. هن صنعت ۾ ڪنهن به شعر جي مصرع ۾ جڏهن ساڳيو لفظ ٻه يا ٻن کان وڌيڪ ڀيرا تسلسل سان وري وري دهرايا وڃن ته ان کي 'تجنيس مڪرر' چئبو آهي. شاھ لطيف جي ڪلام ۾ هيءَ تجنيس به ملي ٿي، جيڪا شعر جي سونهن کي وڌيڪ سندرતા بخشي ٿي، شائسته ۽ وڻندڙ بڻائي ٿي.

1. جان جان ناه ضرور، تان تان ناه طبيب ڪو

2. جان جان ناه ضرور، تان تان طبيب ناه ڪو

3. جان جان هئي جيئري وڙجي نه ويئي، (13)

شاھ لطيف جي مٿين بيتن ۾ 'جان جان' ۽ 'تان تان' صنعت مقرر آهن. اهڙيءَ ريت شيخ اياز جي شاعريءَ ۾ ته هيءَ صنعت عام جام ۽ وڪ وڪ تي ملي ٿي، ڊاڪٽر فياض لطيف لکي ٿو ته: "شيخ اياز هن صنعت جو استعمال پنهنجي شاعريءَ ۾ جهجهو ڪيو آهي، ان جو وڏو سبب شايد اهو آهي، ته لفظن جي ورجاءَ سان شاعريءَ ۾ رد ۾ پيدا ٿئي ٿو. اياز جوان ۾ ڪو خاص شعوري عمل دخل نه آهي، هن اها صنعت شايد سوچي ڪانه ٺاهي آهي، پر خود ساختہ تخليقي عمل دوران سندس شاعراني فن جو حصو بڻي آهي، چو ته اهو ان ڪري ٿو چئجي، جو رواني ۽ موسيقيت اياز جي شاعريءَ جي اهم ۽ عام خوبي آهي." (14)

1. گهرا گهرا نيٺ، ڪارا ڪارا پونر جين،

2. گهر گهر تنهنجا گهند، من من ۾ تنهنجي مڙهي،

3. گجو گجو اي ڪارا بادل، وَسُو وَسُو جل ٿل!

پيو پيو مٽي جا متوارا، جيو جيو ڌرتيءَ جا پيارا! (15)

شيخ اياز جي مٿي ڏنل شاعريءَ ۾ آيل لفظ گهرا گهرا، ڪارا ڪارا، گهر گهر، من من، گجو گجو، وسو وسو، پيو پيو، ۽ جيو جيو صنعت مڪرر جا بهترين نمونا آهن، جن کي پڙهڻ سان از خود دل مان واه واه نڪريو وڃي.

تجنيس ناقص

هن کي تجنيس ”محرف“ به چيو ويندو آهي، هيءَ صنعت به تجنيس تام وانگر آهي. ”ناقص“ لفظ جي معنيٰ ئي آهي اڻپورو ۽ تجنيس ناقص جي معنيٰ لفظن جي اڻپوري هڪ جمڙائي، ڪنهن به بيت جي مصرع ۾ به يا ٻن کان وڌيڪ لفظ صورتخطيءَ ۾ هڪ جمڙا هجن، پر معنيٰ ۽ اعرابن ۾ مختلف هجن ته ان کي ’تجنيس ناقص‘ چئبو آهي. شاه لطيف جي ڪلام ۾ هن صنعت جا ڪجهه مثال موجود آهن. جيئن:

1. وَرَ ۾ ڪونهي وَرَ ڏيرن وَرَ وَڏو ڪيو
2. جا هڙ آندر جي، ساهڙ ڏني ساه ڪي،
ساهڙ ڇڙي نه ساه ساهڙ ساهڙ ريءَ،
ساهڙ ميڙ سميع! ته ساهڙ ڇڙي ساه جي،

پهرين بيت ۾ آيل لفظ ”ور“ جي معنيٰ اڳ ئي اچي چڪي آهي، جڏهن ته ٻئي بيت ۾ آيل لفظ ”ساهڙ“ جي معنيٰ هن ريت آهي:

1. ساهڙ: دوست.

2. ساهڙ محبت جي ڳنڍ.

شيخ اياز پڻ پنهنجي شاعريءَ ۾ صنعت ناقص جو استعمال ڪيو آهي، جنهن جا ڪجهه مثال نموني طور پيش ڪجن ٿا:

1. ڪيئن چوان ’ڪينجهر‘ ’نوريءَ‘ کي ’نوري‘ ڪيو!
2. سوچي سگهجي ڪانه ٿي، ’سمڻي‘ سوا سير،
سمڻيءَ کي سمڻي ڪيو ندي! تنهنجي نير. (16)

مٿي ڏنل پهرين بيت ۾ آيل لفظن ’ڪينجهر‘ ۽ ’نوريءَ‘ جي معنيٰ اڳ ئي سمجهايل آهي، جڏهن ته ٻئي بيت ۾ آيل الفاظ ’سمڻي‘ جي معنيٰ پڻ ڏني چڪا آهيون.

شاھ لطيف جا شيخ اياز جي شاعريءَ تي صنعت معنويءَ جا اثر

شاھ لطيف جا شيخ اياز جي شاعريءَ تي جيڪي اثر موجود آهن، انهن مان هڪ صنعت معنوي پڻ آهي. هن سري هيٺ اهي شاعر اڻيون ڪاريگريون اچي وڃن ٿيون، جن جي لفظن ۾ هڪ جهڙيون يا جدا جدا معنائون رکيل هونديون آهن. جيئن:

صنعت اشتقاق

اشتقاق لفظ عربي ٻوليءَ جي لفظ 'شق' مان ورتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي، ٽڪرا ٽڪرا ڪرڻ، ڇيڙڻ، ڦاٽڻ ۽ پرزا پرزا ڪرڻ. شعر جي ڪنهن به مصرع ۾ شاعر به يا ٻن کان وڌيڪ اهڙا الفاظ استعمال ڪري، جنهن جي چيڙ، ڦاٽ ڪرڻ سان اهو معلوم ٿئي ته انهن لفظن جو بنياد يا مادو ساڳيو آهي. ته چونداسين ته شاعر صنعت اشتقاق استعمال ڪئي آهي. شاھ لطيف جي شاعريءَ ۾ اهڙا ڪيترائي بيت ملن ٿا، جيڪي هن صنعت جو اعليٰ مثال آهن. اچو ته ڏسون:

1. تن ۾ تند تنوار سدا سپيرين جي.
2. ڊيڳين ڏوڳ گڙهن، جت ڪڙين ڪڙڪو نه لهي،
تتي طبيبن، چاڪ چڪندا چڏيا.
3. تون حبيب، تون طبيب، تون دارون ڪي دردن،

مٿين بيتن ۾ تن، تند، تنوار، ڊيڳين، ڏوڳ، ڪڙهن، ڪڙين، ڪڙڪو، چاڪ، چڪندا، دارون ۽ دردن لفظ ساڳين اشتقاقن مان ورتل آهن. شيخ اياز پڻ هن صنعت جو جهجهو استعمال ڪيو آهي:

1. چانڊوڪيءَ ۾ چيت جي، رنگ رليل آڪاس،
رُتين رتيون راتڙيون، اڏاڻا احساس،
2. آهيان تنمجي امن جو راڳي ويراڳي،
جاڳائي جاڳي، جڳ ۾ تنهنجي جوت.
3. جو ساهه ڏئي ٿو ننگن تي،
۽ جهانگين تي ۽ جهانگن تي. (17)

اهڙيءَ طرح شيخ اياز جي شاعريءَ ۾ آيل لفظ رُتين رتيون راتڙيون، راڳي، ويراڳي، جاڳائي جاڳي، جهانگين تي ۽ جهانگن پڻ هڪ ساڳين اشتقاقن مان ورتل الفاظ آهن. ان ڪري مٿي ڏنل شعر صنعت اشتقاق جي ذمري ۾ اچن ٿا.

صنعت اقتباس

”جامع سنڌي لغات“ ۾ ”اقتباس“ لفظ جي تشريح هن ريت ٿيل آهي.

اقتباس ج اقتباس: ذ. [ع] چونڊ _ انتخاب. نقل _ پنهنجي تصنيف ۾ ٻئي جي لکيت جو ورتل ڪجهه حصو. (18)

خاص طور تي هن صنعت ۾ شاعر پنهنجي ڪلام ۾ قرآن پاڪ جي ڪا آيت يا ڪا حديث شريف بيان ڪندو آهي، جيئن سر مارئيءَ ۾ شاه لطيف، قرآن مجيد جي آيت ڏيندي چوي ٿو ته:

وَحَدَّهٖ لَاشْرِيكَ لَهُ اَيُّ هِيڪَڙائيءَ حق،
بيائيءَ کي ٻڪ جن وڌو سي ورسيا.

هن بيت ۾ حديث ڏيندي شاه لطيف چوي ٿو:

1. جهڙو ”قيد الماء“ تهڙو نه ڪو ٻيو
”جف القلم بما هو ڪائن“ لهي نه نرتاءِ.
2. پنهنون ٿيس پاڻهين، ويو سسئيءَ جو سينگار
من عرف نفسه، فقد عرف ربه، اهوئي آچار

شيخ اياز پنهنجي دعائن ۾ هن صنعت استعمال ڪيو آهي، جنهن ۾ هن قرآني آيتون ۽ حديثون ڪتب آنديون آهن، جيئن هڪ حديث جو مفهوم لکندي چيو اٿائين ته:

1. نبيءَ جي هر حديث لات وانگر آهي جا ابد
جهلمائيندي رهندي هر حديث جو تعلق، ايمان عمل،
آداب ۽ اخلاق سان آهي.
اعمال جو دارو مدار نيتن تي آهي.
2. اَللّٰهُ جَمِيْلٌ وَ يُحِبُّ الْجَمَالَ

شيخ اياز پنهنجي شعر ۾ قرآن مجيد جي آيت ڏئي صنعت اقتباس جو هن ريت استعمال ڪيو آهي.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

توهان اهي ستون ٻڌيون آهن؟ ڇا اهي ادب جو موضوع ٿي سگهن ٿيون؟ (19)

هن صنعت ۾ قرآن، حديث کان سواءِ تصوف جا اصطلاح، صوفين جا مقولا، نقل ۽ نظير پڻ استعمال ڪيا ويندا آهن.

صنعت تذيب

هن صنعت ۾ شاعر پنهنجي ڪلام اندر رنگن بابت اهي لفظ استعمال ڪندو آهي. جيڪي هڪ ٻئي جو ضد هوندا آهن. شاه لطيف پنهنجي شاعريءَ ۾ هونءَ ته ڳاڙهي، رنگ جو ذکر تمام گهڻو ڪيو آهي، جنهن کي هو لال، لالي، لالائي، لعل، لعلن، ڪڪا، ڪڪورڻو، ڪڪوري، رت ورنو، پنيو، رتول، مڇڻ، ڪُهنبو، ريتو، رتو، ارتو، ڪنپو، رتڙو، ڪڪوءَ، سرخو، سڌيو آهي. ان کان پوءِ هن جنهن رنگ کي ڳايو آهي، سو ڪارو رنگ آهي. جنهن کي هون سياه ۽ ڪارو وغيره ڪوٺيو آهي، ان کان علاوه هن اڇي، سفيد، سائي، سبز، ڏاڇي، (گيڙو رنگ) مڇي، نيلي ۽ زرد رنگن جو پنهنجي شاعريءَ ۾ اهڙو ته سهڻي نموني سان استعمال ڪيو آهي جو ڏندين آڱريون اڇيو وڃن. هتي شاه جي ڪلام مان متضاد رنگن جا بيت پيش ڪجن ٿا:

1. سرمو سياهي جو رنن کي رهائ،
اڪين ۾ اٽڪاءِ لالائي لالن جي.
2. منهن ته آهي رانتي اُجرو قلب ۾ ڪارو
بهران زيب زبان سين، دل ۾ هچارو.
3. ڪاري رات، اچو ڏينهن، ايءَ صفتان نُو
جتي پرينءَ حُضُورُ تتي رَنگُ نه رُوپ ڪو.

مٿين بيتن ۾ سياهي لالائي، ڪارو ۽ ڪاري اڇي رنگ هڪ ٻئي جو ضد آهن، تنهن ڪري چئبو ته شاه لطيف صنعت تذيب جو استعمال ڪيو آهي. شيخ اياز جي شاعريءَ ۾ به اهڙا شعر موجود آهن جن ۾ هن ساڳئي صنعت جو استعمال ڪندي شاه لطيف جي اثر کي ظاهر ڪيو آهي. اچو ته ڏسون.

1. پورو آهي ناسي آهي،
آديسي ابناسي آهي.
2. ڳاڙهي آهي بيلي آهي،
ڪيڙي رنگ رنگيلي آهي.

3. هي ڳاڙهي ڏاڙهي ملان جي،
هي ڪاري چوٽي پانڊي جي، (20)

پورو ناسي، ڳاڙهو پيلو ۽ ڳاڙهو ڪارو هڪ ٻئي جا مخالف رنگ آهن، جن جو شيخ
اياز پنهنجي شاعريءَ ۾ ذڪر ڪيو آهي.

صنعت تضاد

لفظ 'تضاد' جي معنيٰ آهي. ضد يا ابتري معنيٰ اهڙا لفظ جيڪي هڪ ٻئي جي مخالف
معنيٰ رکندڙ هجن، جنهن ۾ شاعر مختلف شين جي پيٽ ڪرڻ لاءِ، يا فرق کي چٽائي
سان ذهن نشين ڪرائڻ لاءِ شاعر ڪلام ۾ اهڙا لفاظ ڪتب آڻيندو آهي، جنهن سان
لفظن ۾ واضح ۽ چٽو فرق معلوم ٿيندو آهي. شاھ لطيف جا اهڙا ڪيئي بيت آهن
جن ۾ هن صنعت تضاد جو استعمال ڪيو آهي. مثال طور:

1. پريان سنڊي پار جي، مڙئي منائي،
ڪانهي ڪڙائي، چڪين جي چيت ڪري
2. توڙي ولاڙون ڪرين، توڙي هلين وڪ،
مڙا اڳي جي مئا، سي مري ٿين نه مات،
3. هوندا سي حيات، جيئڻا اڳي جي جيا،

مٿين بيتن ۾ منائي ڪڙائي، ولاڙون وڪ، مڙا جيئڻا، مئا ۽ حيات هڪ ٻئي جا متضاد
لفظ آهن، جن کي شاھ لطيف صنعت تضاد جي ذمري ۾ ڪتب آندو آهي. شيخ اياز
به پنهنجي شاعريءَ ۾ اهڙي قسم جا لفظ ڪتب آڻي، هن صنعت جو استعمال ڪيو
آهي. ملاحظي ڪريو:

1. وندر منهنجي واٽ تي، ڳولڻ ۽ ڳائڻ،
تٽي ٿڌي تندر سان، نينهڙو نپائڻ،
2. آھ بهشت به ساڳي دنيا،
۽ دوزخ به نياڳي دنيا،
3. جنهن جو ڪوئي ٿاھ نه آهي،
ٺاھ نه آهي، ڊاھ نه آهي، (21)

اياز جي مٿين بيتن ۾ تٽي ٿڌي، بهشت دوزخ، ٺاھ ۽ ڊاھ هڪ ٻئي جا ضد آهن.

صنعت تضمين

لفظ ”تضمين“ جي معني ”جامع سنڌي لغات“ ۾ هن ريت درج آهي.

تضمين: ث. [ضَمَنَ < ضَمِّنَ. تَضَمِّنَ = ذم وار ڪرڻ. شامل ڪرڻ. داخل ڪرڻ] شامل ڪرڻ _ ڳنڍڻ. ملائڻ. شموليت. شاعريءَ جي هڪ صنعت (جنهن ۾ ٻئي جو شعر يا مصرع پنهنجي شعر ۾ ڪم آڻجي). (22)

شاعر ڪنهن ٻئي شاعر جي شعر جي مصرع پنهنجي ڪلام ۾ جيئن جو تيئن ڪتب آڻيندو آهي، ته ان کي ”صنعت تضمين“ چئبو آهي. شاھ جي رسالي ۾ هي صنعت تمام گهڻي استعمال ڪيل آهي. هن ڪلاسيڪي شاعرن مان قاضي قادن، شاھ ڪريم، شاھ لطف الله قادري، شاھ عنات، خواجہ محمد زمان، سميت ٻين ٻولين جي شاعرن جهڙوڪ: ميران، ڪبير، سعدي، حافظ ۽ مولانا روميءَ جا ڪيئي پڌ يا ستون ڪٿي پنهنجي شاعريءَ ۾ تضمين طور ڪتب آنديون آهن. ان سان گڏوگڏ عربي مقولا، حديثون ۽ ڪلام الاهيءَ جي آيتن جا ڪيئي حصا هن پنهنجي ڪلام ۾ اهڙيءَ طرح فنڪاريءَ سان ڪتب آندا آهن، جو ڪنهن به طرح اوڀر نٿا لڳن ويتر پڙهڻ سان وڌيڪ لطف اچي ٿو.

1. چئو تون الله هيڪڙو ٻي وائي وساري ڇڏ،
او تان توسين گڏ، سڄڻ ساھ پساھ ۾.
2. اسين سڪون جن کي، اسين پڻ سيئي،
لم يلد و لم يولد، ونءُ اوڏاهين،
3. گهڙي گهڙو هٿ ڪري، ٻيون نهاري ٻنگ،
”سر در قدم يار فدا شد چه بجاشد“ وصل اهوئي ونگ،

شاھ لطيف جي هٿ ڏنل پهرئين بيت ۾ قاضي قادن، ٻئي بيت ۾ شاھ ڪريم، ٽين بيت ۾ مولانا روميءَ جي مثنوي مان مصراعون ڪٿي صنعت تضمين جو اعليٰ نمونو پيش ڪيو آهي. جڏهن ته شيخ اياز به هي صنعت استعمال ڪندي شاھ لطيف جي اڻ ڳڻين بيتن ۽ وائين جون ستون ۽ پڌ پنهنجي شاعريءَ ۾ سمايون آهن جو اهي جن ته اياز جي تخليق پيون لڳن. جيئن: چچيءَ هاڻا چچ، مئي مٽي مھراڻ ۾، ٻڏيءَ جا پيٽا ٿيا، سسي کي سيار، پيهي ڏنم پاڻ ۾، وٺا مينهن ملير تي، گهاٽو گهر نه آيا، چارڻ تنهنجي چنگ ۾ ۽ هٿين، پيرين مونڙين جهڙا پڌ پنهنجي شاعريءَ ۾ اهڙي ته نموني

سان فنڪارانه انداز ۾ سموهي ڇڏيا آهن، جواهري ڪڏهن به اوڀرا، ڌاريا ۽ زوري جڙيل نه ٿا لڳن. ان کان سواءِ:

- آهي ڇڏي ڇو. سيوا ڪر سمونڊ جي،
 (23) واڍوڙين وٽاءِ رهي اچجان راتڙي،
 (24) ڪيڏا منمنجي ڏات، تارا، تر، تروڪڻيون
 (25) ڪو نه ڏيکيندا انگڙا، چارئي چنيءَ پوت.

اياز به لطيف جيان پنهنجي ڪلاسيڪي شاعرن شاه، سچل، ساميءَ سميت نارائڻ شيام، تلسيداس، بابا فريدشگر گنج، بلا شاه توڙي ٻين شاعرن جي ستن جا پڌ يا سڄي جون سڄيون سٽون تڙهين طور ڪتب آنديون آهن، جيڪو سندس شاعرانه فنڪاريءَ جي فن جو اعليٰ نمونو آهن.

صنعت تلميح

”جامع سنڌي لغات“ ۾ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ”تلميح“ جي معنيٰ هن ريت لکي آهي:

تلميح: ث (ع) شعر ۾ ڪنهن آيت، حديث، حڪايت، ڳالهه، قصي يا مشهور واقعي طرف اشارو هجي. “(26)

مرزا قليچ بيگ پنهنجي گرامر جي ڪتاب ”سنڌي ويا ڪرڻ“ ۾ صنعت تلميح جي وصف هن ريت بيان ڪئي آهي:

صنعت تلميح: يعني ڏيکارڻ. اصلاحي معنيٰ موجب شعر ۾ ڪنهن قصي يا مسئلي يا اصطلاح ڏي اشارو ڪرڻ. (27)

”شاه لطيف جو اڪثر ڪلام لوڪ قصن ۽ تاريخي داستانن تي سرجيل آهي ۽ ان کان علاوه سندس شاعريءَ ۾ تصوف جي ڪيترن رازن رمزن ۽ اسرارن جا علامتي اشارا به ملن ٿا، انهيءَ ڪري ان چوڻ ۾ ڪوبه مبالغو نه ٿيندو ته شاه جو سمورو رسالو صنعت تلميح جو مَرصع ۽ مرڪب آهي.“ (28)

مثال طور: جيئن روز ازل الله تعاليٰ سڀني روحن کان واعدو ورتو هو ته ڇا مان توهان جو رب نه آهيان؟ ۽ پوءِ سمورن روحن يڪ آواز چيو هو ته ”قالوبلي“ انهيءَ ورتل ميثاق جي ڳالهه ڪندي شاه لطيف چوي ٿو ته:

1. ”الست“ ارواحن کي، جڏهن ڪن ڀيوم
”قالو بلي“ قلب سين، تڏهن ٿت چيوم
2. ٽيئي پرچيا پاڻ ۾ تند، ڪٽارو، ڪٽڻ،
ايءَ شڪر الحمد، جئن مٿو گهريئي مڱڻا.
3. گجر کي گجميل جيون، تارن ۾ تيرن،
ڪاڪ ڪنڌيءَ قبرون، ڀسو پرڏيهين جيون.

اهڙيءَ طرح شاه جو رسالو صنعت تلميحن سان ڀريو پيو آهي. شيخ اياز پڻ پنهنجي شاعريءَ ۾ هيءَ صنعت تمام گهڻي استعمال ڪئي آهي، هن خاص ڪري پنهنجي شاعريءَ جي مجموعو ”ڪپر ٿو ڪن ڪري“ ۾ هن صنعت جو جهجهواسعمال ڪيو آهي. جيئن هو چوي ٿو:

1. اڳ نه اهڙو ويس، اڳ نه اهڙا آڳڙيا،
ڌمڻ سارو ديس، سڀ کي چڱون ڇت ۾.
2. پهرين پڪو پرڪجي، تانگهي ۾ تاري،
متان پو ماري، پڇي واھڙ وچ ۾. (29)

بيجل، راءِ ڏياچ، ڪنڌ، ڪماچ، تند، آڳڙيا، ڌمڻ، چڱون، پڪو، تانگهو، تاري ۽ واھڙ اهڙا لفظ آهن، جن کي پڙهڻ کان پوءِ يڪدم اهي لوڪ ۽ تاريخي قصا ۽ ڪهاڻيون ياد اچي وڃن ٿيون، جن سان انهن ڪردارن ۽ شين جو اشارو سمائل آهي.

صنعت حسن تعتيل

هن صنعت مان مراد آهي ڪو اهڙو مطلب، دليل ۽ سبب سان بيان ڪجي، جيڪو حقيقت ۾ ته ان ريت نه هجي، پر شاعر ان جي ذريعي ڪلام ۾ حسن ۽ خوبي پيدا ڪري، شاعر اول خود ئي سوال ڪري ۽ وري ان جو جواب يا سبب به بيان ڪري، ته اهڙي صنعت کي حسن تعتيل سڏجي ٿو.

1. سوريءَ سڏ ٿيو، ڪا هلندي جيڏيون؟
ويڃن تن پيو نالو نينهن ڳنهن جي.
2. سوريءَ مٿي سيٺ، ڪهڙي ليکي سنرا؟
جبله لڳا نيٺ، تي سوريائي سيج ٿي.
3. جي آڻئي سڱ سڱ جي، ته ونءَ ڳاڙڪي هٿ،

شيخ اياز به هن صنعت جو چڱو استعمال ڪيو آهي:

1. تو لئه تڪيندي ڏيئا اُجهائڻا،
چو ڪو نه آئين تون رات راتڻا؟
2. ڪاٿياري ڪنهن جي ڪاڙ؟
واهر تي ويساه نه ڌار.
3. ڦولان ڪنهن جي راڻي هئي؟
ڦولان جا ماڇائي هئي! (30)

صنعت مراعات النظر

شاعر ڪلام ۾ اهڙا الفاظ استعمال ڪري جن جي هڪ ٻئي سان پاڻ ۾ مناسبت يا ميل جول هجي مثال طور: گل پيئون، باغ بلبل، سمونڊ ساندرو، جر پڪي وغيره، ته اهڙي صورت ۾ چئبو ته شاعر ”صنعت مراعات النظر“ استعمال ڪئي آهي. جيئن:

1. تون حبيب، تون طبيب، تون درد جو دارون،
دوا آهن دل کي تنهنجون تنوارون،
ڪريان ٿي ڪارون، جيئن پڪي بئنئون نه ٿي.
2. سُون ساريڪا هٿڙا، گُوه نه گتئين رڌ،
ويهي ڪنڊ ڪاپو ڪر، گهتون گوهيون ڇڏ،
ته صرافائي سڏ، مُرڪيو هوند متائين.
3. دهشت دم درياه ۾، جت گڙڪا گن ڪرين،
پچل ٻانڊيءَ ٻار ۾، اُت لهرِيُون لوڏا ڏين،
سَنَاور سَهَميا، اُت ميڙهايا نه سنڊين،
جت ويڙيون واٽ نه ڏين، اُت ساهڙ سير لنگهائين!

هن بيت ۾ شاھ لطيف طبيب، دوا، درد، دارون ۽ پڪيءَ جو ڪهڙو نه وڻندڙ ۽ موزون ذڪر ڪيو آهي، جيڪي هڪ ٻئي سان مناسبت يا لاڳاپو رکندڙ لفظ آهن. شيخ اياز پڻ پنهنجي شاعريءَ ۾ هن صنعت جو استعمال ڪيو آهي.

1. مان سنڌوءَ جي ڌار نه روڪيو آجنهن کي ڪنهن گهاٽ،
لهر لهر تلوار، ڪندي وئي، گن گن ۾ گڙڪاٽ،

2. تاريءَ تاريءَ تي ٿيون ٽمڪن ڪيئي مينهن ڦڙيون،
جهڙ جي جهاڳ هٽائي نڪتي چوڏهينءَ جي چانڊوڪي.
3. ويج اسان جي ويڙ ڪي، مور نه گهرجي مڪ،
ڪُڪِ ته ڪُڪُ ڪُڪُ ڪُڪُ ڪُڪُ ڪان گهڻي ڪُڪِ، (31)

شيخ اياز جي مٿين بيتن ۾ سنڌو ڌار گهاٽ، لهر، ڪُن ڪڙڪاٽ، تاري، ٽمڪن، مينهن ڦڙيون، جهڙ جهاڳ، ان بعد چانڊوڪي، ويڙ، مڪ، ڪُڪُ اهڙا لفظ آهن. جن جو پاڻ ۾ لاڳاپو يا مناسبت آهي. تنهن ڪري چئبو ته شاعر پنهنجي ڪلام ۾ صنعت مراعات النظر جو استعمال ڪيو آهي.

صنعت مبالغہ

”مبالغہ“ مان مراد آهي وڌاءُ. يعني شاعر ڪنهن ڳالهه کي وڌائي ويجهائي اهڙي نموني سان پيش ڪري جو اها اعتبار جوڳي نه هجي ۽ عقل کان بعيد هجي. ته ان کي ”صنعت مبالغہ“ چئبو آهي. ڊاڪٽر فياض لطيف لکي ٿو ته: ”نثر ۾ مبالغه ۽ ابهام جو عنصر ۽ ابلاغ جا مسئلا پيدا ڪندو آهي، پر شاعريءَ ۾ مبالغو سحر ۽ حسن جو استعارو آهي. شعر ۾ جيستائين سحر ۽ جادوئي اثر نه هوندو تيستائين اهو پنهنجو احساس ۽ تاثر دل ۽ دماغ تائين منتقل ڪري ۽ پهچائي نه سگهندو. شعر جي تحسين ۾ ابلاغ ۽ فهم جو رشتو لاڳاپيل آهي. فهم کان سواءِ ابلاغ ممڪن آهي، پر ابلاغ کان سواءِ فهم ناممڪن آهي. شعر جي اثر انگيزي لاءِ ٻين ڪيترن ئي فني ۽ جمالياتي جزن سان گڏ ابهام ۽ مبالغه جو عنصر انتهائي اهم آهي، جيڪو شاعريءَ ۾ نرالي سونهن کي جنم ڏئي ٿو.“ (32)

اسان کي شاھ لطيف جي رسالي ۾ اهڙا مبالغه وارا بيت ملن ٿا، جنهن جي پڙهڻ سان ذهن ۾ هڪ قسم جو تجسس پيدا ٿئي ٿو، جيئن هو چوي ٿو:

1. اچي عزرائيل، سَتي جاڳائي سَسَتي،
تي ڊوڙائي دَليَل، تَه پُنهونءَ ماڙهو موڪليو.
2. مُڪر ۽ نڪير ڪي، جڏهن ڏنائين،
اڳيان اُتي اُن ڪي، پُنهون پُچياپائين،
آڏا! اِهائين، ڪيو ساڻ سَجَن جو.
3. ڪانڌي ڪنگ ٿياس، وهڻ جنازو سمِٽي،
پگها جي بيتن جا، ڪلها تن ڏناس،
اڪيبن ملڪ ڏناس، توءِ من ڪاڍو ميهار ڏي.

شاه لطيف پنمنجي ڪلام ۾ مبالغو ڪندي چوي ٿو. جڏهن عزرائيل اچي سسئيءَ کي ننڊ مان اٿاريو. هن ائين پئي سمجهيو ته پڪ اهو پنهنجو آيو آهي، جنهن اچي جاڳايو آهي، پئي بيت ۾ وري چوي ٿو ته جڏهن منڪر ۽ نڪير ملائڪ ڪائناتس حساب ڪتاب وٺڻ لاءِ آيا، هن جواب ڏيڻ بدران انهن کان پنهنجو ۽ ان جي قافلي جي پڇا ڪئي، اهڙي ريت ٽين بيت ۾ چوي ٿو ته سڄي جا ڪانڌي ماڻهن بجاءِ ڪنگن جو ٿيڻ، بيتن جي ڳڻهن جا ڪلها ڏيڻ سڀ جو سڀ ابلاغ آهي.

اهڙيءَ طرح شيخ اياز به پنمنجي شاعريءَ ۾ حظ حاصل ڪرڻ ۽ تاثير پيدا ڪرڻ لاءِ ابهام ۽ مبالغو جي عنصر کي شامل ڪيو آهي، جيڪو تخليقي توڙي احساساتي حوالي سان من کي موهيندڙ احساسن کي ڇهنڊڙ ۽ شاعريءَ ۾ حسن پيدا ڪندڙ آهي. جيڪو سندس فني ڪاريگريءَ جو اهم ڪارنامو آهي. جيئن هو چوي ٿو:

1. مون کان اڳ به ڪو نه هو مون کان پوءِ نه ڪو

ڪنهن به ته هي سڀنيون مون جيئن ڏٺو ڪينڪي. (33)

2. ڌرتي ساري ٿي نچي، نچي ٿو پاتار،

مور سڄو سنسار آندو آهي وجد ۾.

3. اڃا ڪوئندي مارئي، پاڻي پياري،

مون کي جياڙي سار انهيءَ جي سٺ جي. (34)

شيخ اياز جيڪو شعر ۾ چوي ٿو ته: مون کان اڳ به ڪو نه هو، مون کان پوءِ نه ڪو. مور سڄو سنسار آندو آهي وجد ۾ ۽ اڃا ڪوئندي مارئي، پاڻي پئي پياري. اهي سڀ جو سڀ مبالغو يا واڌاري واريون ۽ اعتبار نه ڪرڻ جو ڳوڻ ڳالهيون آهن. تنهن ڪري چئبو ته مٿين بيتن ۾ صنعت مبالغو جو استعمال ٿيل آهي.

حوالا:

1. گربخشاڻي، هوتچند مولچند ڊاڪٽر، ”مقدمه لطيفي“، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو 2007ع، ص 54_55.
2. شاهواڻي غلام محمد، ”شاه جو رسالو“، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 2006ع، ص 46.
3. بيگ مرزا قليچ، ”سنڌي ويا ڪرڻ“، سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو، 2015ع، ص 281.
4. شيخ اياز، ”ڪپر ٿو ڪن ڪري“، نيو فيلڊس پبليڪيشن حيدرآباد، سال 1986ع، ص 94_131.

5. فياض لطيف، ”شيخ اياز جي سنڌي شاعريءَ ۾ جماليات“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌيالاجي، سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو، سال 2018ع، ص 398.
6. ساڳيو، ص 398.
7. شيخ اياز، ”شاعري_1“ ثقافت کاتو حڪومت سنڌ، ڪراچي 2008ع، ص 83_117.
8. شاهواڻي غلام محمد، ”شاه جو رسالو“ سنڌيڪا اڪيڊمي، ڪراچي، سال 2006ع ص 114.
9. شيخ اياز، ”شاعري_1“ ثقافت کاتو حڪومت سنڌ، ڪراچي 2008ع، ص 25_31_34.
10. بلوچ نبي بخش خان، ڊاڪٽر، ”جامع سنڌي لغات“، (جلد پهريون) سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو سنڌ، 2007ع، ص 274.
11. فياض لطيف، ”شيخ اياز جي سنڌي شاعريءَ ۾ جماليات“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌيالاجي، سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو، سال 2018ع، ص 401.
12. شيخ اياز، ”شاعري_1“ ثقافت کاتو حڪومت سنڌ، ڪراچي 2008ع، ص 28_561.
13. دائودپوٽو عبدالغفار ”گوهر“ ”الف بي وار شاه جي رسالو ۽ رسالي جي ڏسڻي“، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، سال 2009ع، ص 69.
14. فياض لطيف، ”شيخ اياز جي سنڌي شاعريءَ ۾ جماليات“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌيالاجي، سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو، سال 2018ع، ص 403.
15. شيخ اياز، ”شاعري_1“ ثقافت کاتو حڪومت سنڌ، ڪراچي 2008ع، ص 22_36_83.
16. شيخ اياز، ”وڃون وسط آڻيون“، نيو فيلڊس پبليڪيشن، حيدرآباد، 1989ع، ص 94_131.
17. شيخ اياز، ”شاعري_1“ ثقافت کاتو حڪومت سنڌ، ڪراچي 2008ع، ص 20_45_449.
18. بلوچ نبي بخش خان، ڊاڪٽر، ”جامع سنڌي لغات“، (جلد پهريون) سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو سنڌ، 2007ع، ص 188.
19. شيخ اياز، ”شاعريءَ جو سجدو“، سنڌيڪا بڪ اڪيڊمي ڪراچي، 2016ع، ص 60.
20. شيخ اياز، ”شاعري_1“ ثقافت کاتو حڪومت سنڌ، ڪراچي 2008ع، ص 431_521.
21. ساڳيو، 30_94_441.
22. بلوچ نبي بخش خان، ڊاڪٽر، ”جامع سنڌي لغات“، (جلد ٻيو) سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو سنڌ، 2007ع، ص 80.
23. شيخ اياز، ”ڪاري رات ڪهنگ“، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، 1998ع، ص 75.
24. شيخ اياز، ”آڪن نيرا ڦليا“، نيو فيلڊس پبليڪيشن، حيدرآباد، 1988ع، ص 37.
25. شيخ اياز، ”وڃون وسط آڻيون“، نيو فيلڊس پبليڪيشن، حيدرآباد، 1989ع، ص 84.
26. بلوچ نبي بخش خان، ڊاڪٽر، ”جامع سنڌي لغات“، (جلد ٻيو) سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو سنڌ، 2007ع، ص 89.
27. بيگ مرزا قليچ، ”سنڌي ويا ڪرڻ“، سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو سنڌ، 2015ع، ص 333.

28. فياض لطيف، ”شيخ اياز جي سنڌي شاعريءَ ۾ جماليات،“ انسٽيٽيوٽ آف سنڌيالاجي، سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو سال 2018ع، ص 404.
29. شيخ اياز، ”شاعري_2“ ثقافت کاتو حڪومت سنڌ، ڪراچي 2008ع، ص 126_272.
30. شيخ اياز، ”شاعري_1“ ثقافت کاتو حڪومت سنڌ، ڪراچي 2008ع، ص 498_499_537.
31. شيخ اياز، ”شاعري_1“ ثقافت کاتو حڪومت سنڌ، ڪراچي 2008ع، ص 534_578_602.
32. فياض لطيف، ”شيخ اياز جي سنڌي شاعريءَ ۾ جماليات،“ انسٽيٽيوٽ آف سنڌيالاجي، سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو سال 2018ع، ص 408.
33. شيخ اياز، ”ڪپر ٿو گڻ ڪري،“ نيو فيلڊس پبليڪيشن، حيدرآباد، 1986ع، ص 156.
34. شيخ اياز، ”سورج مڪي سانجهه،“ نيو فيلڊس پبليڪيشن، حيدرآباد، 1993ع، ص 55_81.

نوٽ: هن مقالي ۾ مٿين ڪتابن کان علاوه علامه آءِ. آءِ قاضيءَ جي ترتيب ڏنل شاھ جو رسالو ”پيغام“ مان شاھ لطيف جا بيت کنيا ويا آهن ۽ ان سان گڏ شيخ اياز جي شاعري نمبر_1 مان شعر کنيا ويا آهن جيڪو ثقافت کاتي 2008ع ۾ شايع ڪيو آهي.

Editorial /Advisory Board (International)

Dr. Jetho lalwani

Scholar/ Ex: Director
National Council for Promotion of
Sindhi Language (India)

Dr. Jagdesh lachhani

Ex-Principal S.T.D Kalani College
Ulhas Nagar, (India)

Dr. Roshan Golani

Chairman, Board of Studies Gujrat
University Ahmedabad, (India)

Dr. Haaso dadlani

Head of Sindhi Department,
Samrat Pirthivi Raj Chauhan Govt. P.G
College Ajmer Sharif (India)

Dr. Suresh Bablani

Research scholar
Panchsheel Nagar,
Ajmer (India)

Dr. Sandhya C.Kundnani

Head of Sindhi Depart:
Chandi Bai College,
Ulhas Nagar (India)

Editorial /Advisory Board (National)

Prof. Dr. M. Qasim Bughio

Ex-Chairman
Sindhi Language Authority

Dr. Muhammad Ali Manjhi

Ex-Chairman
Sindhi Language Authority

Prof. Dr. Adal Soomro

Ex-chairman, Sindhi Department
SALU, Khairpur

Dr. Shazia Pitafi

Associate Professor, Sindhi Department
University of Sindh, Jamshoro

Dr. Fayaz Latif

Asst: Professor, Sindhi Department
University of Sindh, Jamshoro

SINDHI BOLI Research Journal

Editor: Dr. Ishaq samejo
Joint Editor: Dr. Ahsan Danish
Sub Editor: Shoukat Chachar
Web developer: Anees kaka
Layout: Rafique Hussain Kolachi
Volume: 16th - Issue: 2nd (December 2023)
Published by: Sindhi Language Authority,
National Highway, Hyderabad Sindh, 71000
Price: Rs.500/-
Printed by:
E-mail: sindhiboli@sindhila.edu.pk
Website: www.journal.sindhila.org

ISSN-L: 2519-9765 Print Version

ISSN: 2521-4608 online Version

www.journal.sindhila.org

SINDHI BOLI

HEC recognized Research Journal

Editor

Dr. Ishaq Samejo

Joint Editor

Dr. Ahsan Danish

Sub Editor

Shoukat Chachar

SINDHI LANGUAGE AUTHORITY
HYDERABAD, SINDH

HEC Recognized Research Journal

SINDHI BOLI

[BI-ANNUAL RESEARCH JOURNAL]

Vol. 16: Issue: 2nd
[Winter] - December 2023

ISSN: 2519-9765

SINDHI LANGUAGE AUTHORITY