

سنڌي ٻوليءَ بابت
مقالا ۽ مضمون
(جلد II)

مرتب
خان محمد جروار

سنڌي لئنگويج اٿارٽي
حيدرآباد، سنڌ

ع ۲۰۰۷

سنڌي لئنگويج اٿارٽيءَ جو ڪتاب نمبر (۱۰۴)

سڀ حق ۽ واسطا محفوظ

سنڌي ٻوليءَ بابت مقالو ۽ مضمون (جلد II)

مرتب:	خان محمد جروار
چاپو:	پهريون
سال:	ع ۲۰۰۷
تعداد:	۱۰۰۰
قيمت:	۲۵۰ روپيا / ۱۰ ڊالر / ۶ پائونڊ
پاران	ايم ايڇ پنهور انسٽيٽيوٽ آف سنڌ اسٽڊيز، ڄامشورو.

Catalogue Reference

Jarwar, Khan Muhammad
Papers on Sindhi Language
Sindhi Language
Sindhi Language Authority
ISBN: 978-969-9098-02-4

Sindhi Boli _a_ Babat Maqala & Mazmoon(Vol_II)

Compiled By: Khan Muhammad Jarwar

Edition: First, 2007

Quantity: 1000

Price: Rs. 250/=, \$ 10/ £ 6

Published by: Sindhi Language Authority, National Highway,
Hyderabad, Sindh 71000, Pakistan.

Printed by: NTF Graphics, Qasimabad, Hyderabad

Tel: 022_9240050_53

Fax: 022_9240051

E_mail: sindhila@yahoo.com,

sindhila1@hotmail.com

Website: www.sindhila.com.pk

Composed by: Muhammad Ramzan

Digitized by M. H. Panhwar Institute of Sindh Studies, Jamshoro.

هيءُ ڪتاب اداري جي چيئر مئن عبدالقادر جوڻيجي، ميسرس اين ٽي ايف گرافڪس،
حيدرآباد
مان ڇپرائي، سنڌي لئنگويج اٿارٽيءَ جي آفيس، نئشنل هاءِ وي، حيدرآباد، سنڌ مان
پڌرو ڪيو.

ناشر پاران

سنڌي ٻوليءَ بابت مقالن ۽ مضمونن تي مشتمل رٿا جو هيءُ ٻيو جلد ڇپائيندي، ادارو نهايت خوشي محسوس ڪري رهيو آهي. ان کان اڳ هن ئي رٿا جو پهريون جلد (مرتب: ڊاڪٽر انور فگار هڪٽرو) ڇپائي پڌرو ڪيو ويو آهي. جڏهن ته ٽيون ۽ آخري جلد پڻ تيار آهي، جيڪو جلد ڇپجي پڌرو ٿيندو. هن ٻئي جلد کي اداري ۾ ڪم ڪندڙ نوجوان محقق خان محمد جروار وڏي محنت سان سمهڙيو آهي. خان محمد جروار اداري جو نهايت محنتي ڪارڪن آهي. جنهن پنهنجن دفتری ذميوارين کي احسن نموني سان نڀائڻ سان گڏوگڏ، هن اهم رٿا کي تڪميل تائين پهچايو آهي. سندس هيءُ ڪم سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا ۽ تاريخ جي سلسلي ۾ اهم ثابت ٿيندو.

هن ڪتاب ۾، ورهاڱي کان پوءِ لکيل سنڌي ٻوليءَ بابت مقالا ۽ مضمون شامل ڪيا ويا آهن، جن مان سنڌي ٻوليءَ بابت مختلف دؤرن ۾ ٿيل ڪم جي جاڻ حاصل ٿئي ٿي. جڏهن ته هن رٿا جي ٽئين جلد ۾ پڻ ورهاڱي کان پوءِ جا، هن وقت تائين لکيل مقالا شامل ڪيا ويا آهن. اهڙيءَ ريت مختلف دؤرن ۾ سنڌي ٻوليءَ بابت ٿيل ڪم جو احاطو ٿئي ٿو.

اسان سمجهون ٿا ته سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ ۽ ارتقا جي سلسلي ۾ هيءُ رٿا نهايت اهم ثابت ٿيندي. ان سلسلي ۾ ڊاڪٽر انور فگار هڪٽري ۽ خان محمد جروار جي محنت کي ساراهڻ کان سواءِ رهي نٿو سگهجي. مون کي اميد آهي ته سنڌي ٻولي ۽ ادب جي شاگردن توڙي ادب دوستن لاءِ هن رٿا جا سمورا جلد انتهائي مددگار ۽ ڪارائتا ٿيندا.

عبدالقادر جوڻيجو

چيئرمئن

30 مئي 2007

حيدرآباد سنڌ

مرتب نوٽ

سنڌي ٻوليءَ بابت مقالا ۽ مضمون سميت ڇڏڻ جو خيال ان وقت آيو جڏهن مختلف تحقيقي مامرن ۾ اڳڀرائي ۽ رهنمائي لاءِ اڳ ڇپيل تحقيقي مقالن ۽ مضمونن جي مطالعي جي ضرورت پيش ايندي هئي، جنهن لاءِ اٿارٽيءَ جي علامه غلام مصطفيٰ قاسمي لائبرري سميت ڊاڪٽر دائود پوٽه لائبرريءَ جا ٿلها پيا توڙيا هئا. تنهن تي ويچار ڪيم ته اهڙن مقالن ۽ مضمونن جي هڪ جاءِ تي عدم دستيابي سبب جيڪڏهن مون کي ايتري مٿا ڪٽ ڪرڻي ٿي پوي ته عام شاگردن ۽ نون محققن سان ڪهڙو حشر ٿيندو هوندو ۽ ڪين ان سلسلي ۾ ڪيترا ڪشالا ڪيڏا پوندا هوندا!!

اها سوچ من ۾ رکي هڪ ڀيري اهڙي پڇاڙ روشني پبليڪيشن ڪندياري جي روح روان سائين علي نواز گهانگهري سان ڪيم، جنهن يڪدم آڇ ڏني ته جيڪر آئون ڪيس اهڙا مقالا ۽ مضمون سميت ڏيان ته پاڻ اهي ڇپائڻ لاءِ تيار آهي.

ڳالهه چڱي هئي، تنهن ڪري بسم الله ڪري ڪٿي ڪم جي شروعات ڪيم ۽ ڪجهه مقالا گڏ به ڪري ورتم. تڏهن وري خيال آيو ته اٿارٽيءَ جي هڪ ڪارڪن جي حيثيت ۾ منهنجو هيءُ پورهيو جيڪڏهن منهنجي اداري جي نيڪ ناميءَ ۾ ڀاڱي پائيواري ٿئي ته ڪر ڏاڍو چڱو. ان کان سواءِ اهڙن مقالن ۽ مضمونن جي اشاعت اٿارٽيءَ جي مول متن سان به بلڪل ٺهڪندڙ هئي، تنهن ڪري بسم الله ڪري اهي مقالا اداري جي اشاعت ڪاميٽيءَ آڏو منظوريءَ لاءِ پيش ڪيم. رب طرفان اتي به ڪا سڻائي لکيل هئي، سو ڪاميٽيءَ جي معزز ميمبرن جهٽ ۾ ڪٿي مسودو ڇپائيءَ لاءِ منظور ڪري ورتو. جنهن لاءِ آئون سندن ٿورائتو آهيان.

مضمونن ۽ مقالن جي ترتيب سال وار رکي وئي آهي، جيتوڻيڪ ڪوشش اها هئي ته سڀئي مقالا هڪ ئي وقت هٿ ڪري تحقيق ڪندڙن لاءِ وڌيڪ آساني پيدا ڪجي. پر وقت جي قلت سبب اهڙي ترتيب ممڪن نه هئي، تنهنڪري جيڪي مقالا ان وقت دستياب هئا تن تي اڪثاف ڪري اداري جي مقالن ۽ مضمونن واري سيريز جي ٻئي جلد طور پڌرو ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو.

هن سيريز جو پهريون جلد ڊاڪٽر انور فگار هڪٿي صاحب جي ترتيب تي ٻڌل آهي. جنهن ۾ ورهاڱي کان اڳ، سنڌ جي مختلف عالمن، اديبن ۽ تعليمي ماهرن، سنڌي ٻوليءَ بابت پنهنجي ڪيل تحقيق کي مقالن جي صورت ۾ پڙهندڙن آڏو پيش ڪيو آهي.

زير نظر جلد جا مقالا سنڌ جي معتبر علمي ادبي اداري سنڌي ادبي بورڊ جي ته ماهي ”مهراڻ“ رسالي تان ورتل آهن. جڏهن ته ايندڙ جلدن جا مقالا ماهوار نئين زندگي، ڇهه ماهي ”سنڌي ادب“، شاهه لطيف چيئر جي تحقيقي جرنل ”ڪلاچي“، سنڌ يونيورسٽيءَ سنڌي شعبي جي جرنل ”ڪينجمر“، ماهوار ”سمڻي“ ۽ ٻين ننڍن وڏن رسالن ۽ اخبارن تان ورتا ويا آهن. جيڪي هر لحاظ کان تحقيق ڪندڙن لاءِ ڪارائتا ثابت ٿيندا.

آئون انتهائي ٿورائتو آهيان پنهنجي محسن سائين عبدالقادر جوڻيجي صاحب جو، جنهن اداري توڙي اشاعتي ڪاميٽيءَ جي چيئرمئن جي حيثيت ۾ نه صرف منهنجي همت افزائي ڪئي پر منهنجي هن پورهئي کي اداري طرفان ڇپائڻ جي منظوري پڻ ڏني، جنهن لاءِ سندس وڏا وڙ.

اداري جي پبليڪيشن ڊائريڪٽر سائين امين محمد لغاري صاحب جون محبتون وسارڻ سان به نه وسرنديون، جنهن اشاعتي معاملن ۾، وڏي پاءَ جيان نه صرف منهنجي پر پور رهنمائي ۽ مدد ڪئي پر منهنجي ترتيب ڏنل هن ڪتاب جي اشاعتي منظوريءَ تي دلي سرهائي جو اظهار ڪيو. جنهن لاءِ سندس ٿورا.

سندرم انتهائي پياري دوست ۽ اداري جي پبليڪيشن آفيسر خالد آزاد جا ٿورا ته ڳاڻڻ کان به ڳرا، جنهن ڪتاب جي ترت اشاعت ۽ فني سنڌ تي دلچسپي ڏني وڏا احسان ڪيا، جنهن لاءِ بخاريءَ صاحب جون هي ستون ئي آئون کيس پيٽا ڪري سگهان ٿو ته:

تنهنجا مون تي ٿورا، ڪي ٿورا ته ناهن،

هوندي جي حياتي، ته من! لاهبا پيا.

ڪتاب جي ڪمپوزنگ، ٽائٽل ۽ ٻين اشاعتي مرحلن جي تڪميل لاءِ منهنجي پيارن دوستن، محمد رمضان، اسد ڀٽي ۽ شاهنواز ارباب جا به ٿورا. سندن دلچسپي ۽ سهڪار نه هجي ها ته ڪتاب جي تڪڙي اشاعت ممڪن نه ٿئي ها. تنهن ڪري کين به شاباس هجي.

ڪتاب جي پروفن لاءِ منهنجو پراڻو ساٿي ۽ دوست مختيار احمد بلوچ کيرون لهڻي، جنهن مختصر عرصي اندر چڱي نموني ڪتاب جا پروف پڙهي اداري

جي حوالي ڪيا. سندس اهڙو تعاون به اشاعتي معاملن جي اڳڀرائي ۾ مددگار رهيو.

آخر ۾ ٿورا اسان جي پياري دوست ڊاڪٽر ظفر عباسيءَ جا، جنهن ڪتاب کي وقت اندر سمڙي پني ۽ خوبصورت ڇپائيءَ سان، اوهان پڙهندڙن تائين پهچايو.

اميد ته سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب سان چاهه رکندڙ دوست منهنجي هن پورهئي کي تحسين جي نظر سان ڏسندي قبول ڪندا.

خان محمد جروار

30 مئي 2007ع

سنڌي ٻولي۔ اُن جي بقا ۽ بچاءُ

علامہ آءِ آءِ قاضي

هن کان اڳ مون برادرانِ وطن جي آڏو. هن نڪتي کي بار بار پئي
دهرايو آهي، ته هر ٻيءَ شيءِ وانگر، ٻوليءَ جي ترقي ۽ واڌارو فطرت جي قانونن
مطابق عمل ۾ اچي ٿو ۽ ان جي تباهي به فطرت جي قانون مطابق آهي. ان
حقيقت لاءِ جيڪڏهن ڪنهن ثابتِيءَ جي ضرورت آهي، ته پوءِ قرآنِ حڪيم
جا هي الفاظ هڪ قطعي ثبوت سمجهڻ گهرجن ته: ”لِکُل امة اجل۔ اذا جاء
اجهلم فلا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون.“ (هر ڪنهن قوم لاءِ هڪ مقرر
وقت آهي۔ جڏهن سندن اهو وقت اچي ٿو، تڏهن نڪي هڪ گهڙي دير ڪن
ٿيون. نڪي جلدي).

هر شيءِ جي بقا جو دارومدار ان جي صلاحيت ۽ صالحيت تي آهي۔
يعني ته هن ڳالهه تي آهي، ته ان ۾ زندگي پيدا ڪندڙ عمل باقي ڪيترين قدر
وڃي رهيو آهي، ڪنهن به شيءِ ۾ جيڪڏهن تخليق جي قوت باقي نه رهي
آهي، ته اها زندهه رهي نه ٿي سگهي۔ بس يا واڌارو آهي يا موت.

زبان جو مسئلو سماجي شعور تي ٻڌل آهي. ظاهر آهي ته جيستائين
هڪ کان زياده ماڻهو نه هوندا، تيستائين گفتگو واري ٻولي پيدا ٿي ڪانه
سگهندي. ٻين لفظن ۾ ٻوليءَ جي اسرڻ لاءِ سماج جو هجڻ ضروري آهي. فقط
هڪ ماڻهوءَ جي وس کان هيءَ ڳالهه ٻاهر آهي: انسان فطري طور ”سماجي“ آهي،
چو ته بغير سماجي اجتماع جي، هو ”انسان“ بڻجي نٿو سگهي. بقول قرآن
حڪيم ”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 زندگي ٻوليءَ کي تشڪيل ڏئي
ٿي، يا ان کي ترقي وٺائي ٿي، ۽ ان کي باقي رکي ٿي، جيڪڏهن اهي ضرورتون
باقي نٿيون رهن ته ٻوليءَ جو باقي رهڻ به بي معنيٰ آهي.

سنڌي ٻوليءَ کي بهترين ماحول هوندي به گهٽ ۾ گهٽ پنج هزار ورهيه
نهن ۾ لڳا آهن، ان جي تشڪيل ۽ ترقي هڪ اهڙي خطي ۾ ٿي، جو اقتصادي

لحاظ کان ٻاهر جو محتاج نه هو ۽ هتي جي زندگيءَ جون ضرورتون خود هتي جي باشندن جي هٿان پوريون ٿي ٿيون. مثلاً دنيا جا ڪي ڀاڱا ڪجهه پيدا ڪن ٿا، ڪي چانور پيدا ڪن ٿا، ته ڪي ڪڙڪ اڀائين ٿا، مگر سنڌ اهي سڀئي اڀائي ٿي، انهيءَ ڪري قديم وقت کان وٺي اقتصادي طور سنڌ پنهنجو پاڻ مڪمل ۽ خود ڪفيل ڀاڱو ٿي رهي آهي.

تقريباً تيرنهن سئو سال اڳ سنڌ کي تهذيب ۽ تمدن جو تڪميلي پيغام ٻاهران پهتو. جنهن کي هن ملڪ سمجهڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ ان کي اڳتي وڌايو ۽ ان جو ڦل حاصل ڪيو. اهو سڀ ڪجهه سنڌ اهڙي ته خوش اسلوبيءَ سان ڪيو. جنهن جو مثال هتي جو ڪو ٻيو صوبو پيش ٿي نٿو ڪري سگهي. انهيءَ حاصلات جو نتيجو هڪ طرف ”لطيف“ ۽ سندس پيغام آهي، ته ٻئي طرف سنڌيءَ ٻوليءَ جا هزارين پهاڪا آهن، جن جي رمز ۽ اشارن ۾ دانائي سمايل آهي ۽ جي دنيا جي مهذب ترين ٻولين جي پهاڪن جي ڀيٽ ۾ هڪ امتيازي درجو رکي ٿا.

تقريباً ڏيڍ سئو سال اڳ، سنڌي ٻولي توڙي سنڌ جا باشندا هر خيال کان دنيا ۾ برڪ هئا. وڏي ۾ وڏا شاعر، عالم، گرامر جا ماهر ۽ لغت نويس هن ننڍڙي ايراضيءَ مان طلب ڪيا ويندا هئا. فقط پوين ڏيڍ سئو سالن ۾ ئي ڌارين جي غلاميءَ سببان، سنڌ جي ترقي ختم ٿي چڪي آهي. هاڻي اهو اوهان جي همت ۽ حوصلي تي منحصر آهي، جو اوهان سنڌ جي زندگيءَ ۽ اجتماعي خوين کي وري نئين سر جياريو ۽ سنڌ جي باشندن ۾ فڪر، عمل ۽ مقصد جي وحدت ۽ يگانگي پيدا ڪريو ڇو ته انهيءَ وحدت ۽ يگانگيءَ کانسواءِ ڪنهن به قوم يا ٻوليءَ جو اسرڻ محال آهي. سنڌي ٻوليءَ جي بقاءَ ۽ بچاءَ واسطي ٻين اڳيان هٿ ڊگهيڙڻ حماقت آهي، ڀائرو! سنڌي ٻولي فقط اڄ تائين زندهه رهي سگهي ٿي، جيستائين اوهين زندهه آهيو ۽ هڪ صحتمند زندگي گذاري رهيا آهيو. حقيقت ۾ سنڌ اڄ به اوهان جي طفيل زندهه ناهي، مگر اهي جي به سٽو ورهيه اڳ جيئرا هئا تن خاطر پئي پساهه ڪئي. سنڌ انهن

جي نيڪين سببان تبگي رهي آهي ۽ نه اسان جي عملن ڪري. جڏهن اوهاڻ پنهنجي شاندار ماضيءَ مان سبق حاصل ڪرڻ چڏي ڏيندا ۽ پنهنجي فڪر ۽ تخليقي قوتن ذريعي نون خيالن پيدا ڪرڻ جي بدران محض جامد جسم بڻجي ويندا، تڏهن فطرت جي قانون مطابق نه توهين رهندا، نه توهان جي ٻولي، ڪوبه سياستدان يا دانا، انهيءَ حالت ۾ اوهاڻ کي جيارِي نه سگهندو ۽ ازلي آواز صدا ڏيندو ته ”ظالم قوم کي پري ڪيو وڃي.“ ”فبعد اللقوم الظالمين!“

شال ڏڻي تعاليٰ اهڙو ڏينهن نه ڏيکاري آمين

(مهراڻ-2/1965ع)

سنڌ ۽ سنڌي زبان

مولانا دين محمد صاحب وفائي مرحوم

سنڌي ٻولي، پنهنجي جهونائيءَ ۽ آڳاٽي هجڻ ڪري، پنهنجي مٿي هڪ اهڙي آمت ٻولي آهي، جنهن جي پاسي ۾ هندستان (۽ پاڪستان) جي ڪا به ٻولي بيهي نٿي سگهي. عربي مسلمانن جي ڪاهن کان اڳ سنڌي زبان جو ڪهڙو روپ هو ۽ ڪيئن ڳالهائي ويندي هئي، ان جي کوجنا ڪرڻ ۽ اپٽار ۾ وڃڻ ڪنهن بهي صحبت تي اڇلائي هت هي ڏيکارڻو آهي ته هاڻوڪي سنڌي جا ڳالهائي ٻولهائي وڃي ٿي، تنهن جي ڄمار به هڪ هزار ورهين کان وڌيڪ آهي. پوءِ ڪٿي ان ۾ وقتن ۽ حالتن جي ايرقير ڪري ڪجهه ڦيرو گهريو آيو به هجي، عربن جي ڪاهن ۽ ان کان پوءِ غزنوي ۽ مغلن جي راڄن ۾ سنڌيءَ کي عربي ۽ فارسي لفظ به جهڙي ورتا، مگر ان هوندي به سنڌيءَ جو خزانو پنهنجي جهونائيءَ قدامت جي ڪري، ڪو اهڙو ڪٽل ڪو نه هو. جهڙو هاڻي اسان جا نوجوان سمجهي وينا آهن. هڪ نچ ۽ پنهنجي مٿي پيرن تي بينل زبان کي ريخته بنائڻ جون رٿون رٿي رهيا آهن.

پاڪستان بنجڻ کان پوءِ هيءَ چرپر هلي رهي آهي ته ”سنڌي زبان“ کي بچايو وڃي. ان جو مقصد ڪڍيو وڃي ٿو ته پاڪستان مان جيڪي هندستاني حضرات، هت حڪمراني ۽ راڄ هلائڻ جي ارادي سان براجمان ٿيا آهن، تن کي سنڌي ٻوليءَ جي نه ٻوجهه آهي، ۽ نه ان تائين پهچ ۽ پرجهه، جنهن ڪري لازمي طرح هن کي نڪرائيندا ۽ سنڌيءَ جي جاءِ تي اڙدو زبان کي، جا پنهنجي ديس مان نيڪالي ڪائي، چڪي آهي، تنهنجو بچاءُ ڳوليندا ۽ رک رکاءُ ڪندا رهندا (1)

(1) مرحوم مولانا وفائيءَ جي پيشنگوئي حرف به حرف پوري ٿي. مگر وري به الله پلو ڪري، انهن باشعور اديبن ۽ عالمن جو، جن جي جدوجهد ڪامياب ٿي ۽ سنڌي زبان کي ڪنهن حد تائين، تعليمي حق دو باره مليا آهن. (گرامي)

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

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

سنڌي زبان جي سوڌڻ لاءِ به ساڳي سڌريل قومن واري واٽ ورتي ويندي ته ان ريت نه فقط ٻوليءَ ۾ سڌارو ٿيندو پر ايڏو وڏو واڌارو به ٿيندو، جهڙو پڻ جاندار قومن جون زندهه زبانون ڪري رهيون آهن.

اسان جي سنڌي مسلمانن گذريل پنجاهه ورهين ۾ جيڪا پنهنجي مادريءَ ٻوليءَ جي خدمت يا ڇاڪري ڪئي آهي، اها به سامهون رکڻ وري اسان جي هندو وطني پائرن جيڪو سنڌيءَ جي واڌاري لاءِ پاڻ پتوڙيو آهي، سو به سامهون رکڻ! ته پنهنجي ڌرين ۾ ايڏو وڃو ته نظر ايندو، جيڏو مسلمانن ۽ هندن جي شاهوڪاريءَ ۽ شهري زندگيءَ ۾ هوندو هو. پروفيسر پيرومل مهر چند، ڊاڪٽر هوتچند گربخشاڻي، ۽ مسٽر جينمل پرسرام جا ڪتاب ڏسو، سندن سنڌي ڏسو، سنڌي هندن جي شاعري ڏسو! اوهان سنڌي ساهتيه يا ادب جي لحاظ سان ڏسو ته اوهان کي اچرج لڳندو ته هي ماڻهو، سنڌيءَ جي واڌاري لاءِ ڪيڏو نه قدم کڻي رهيا آهن.

اسان جي سنڌي بزرگ مرزا قليچ بيگ، يا سنڌ جي اديب ۽ عالم مير عبدالحسين، ”سانگيءَ“ ۽ شمس الدين ”بلبل“ ۽ ٻين جي تصنيفن جي ڇپائڻ جي خدمت به هندن ادا ڪئي. گویا سنڌ ۾ ”سنڌيءَ ٻوليءَ“ جي واڌاري واري

ڪم جو وڏو ڀاڱو هندن جي هٿان ادا ٿي چڪو آهي، مسلمان، به ڪجهه ڪندا رهيا آهن، مگر اهو ڄڻ ڪنهن ليکي ۾ آڻي ٿي نٿو سگهجي.

هندن ۾ ڪي اهڙا به تعصبي هئا، جن سنڌيءَ جي گردن تي سنسڪرت جي اڻوڻندڙ اکرن جون پريون رکي، ساڳيءَ ريت گلو گهٽڻ گهريو ٿي، جهڙيءَ ريت اسان جا مسلمان نوجوان، عربيءَ جي اڙانگن اکرن جي مٿس مارا ماري ڪري رهيا هئا. مگر هندن پاران اهو دور ٿورو وقت هليو. ڪن خاص اصلاحي هندي الفاظن کان سواءِ، هو صاف سنڌي لکڻ لڳا. خاص طرح سرڪار پاران سنڌي زبان جي نگرانيءَ لاءِ جيڪو ”بورڊ“ موجوده سنڌي ادبي بورڊ) برپا ڪيو ويو. تنهن ۾ جيترن به هندو مصنفن جا ڪتاب اچڻ لڳا، سي هندي اکرن، جي اکاڙي کان آڃا ٿي آيا ٿي.

”سنڌيءَ کي بچايو“، اهو فقط نعرو ئي نعرو رهجي ويندو، جيستائين، سنڌي مسلمانن پاران عملي رنگ ۾ ڪنهن ڏاڍي وڏي ڪارج ڪرڻ لاءِ تياري ڪئي نه ويندي. هن ڪم لاءِ وڏن جاکوڙن ۽ جهد جي گهرج آهي، جيڪڏهن بنگالي مسلمان، پنهنجي بنگالي ٻوليءَ کي نٿو ڇڏي، بلڪ ان جي بچاءَ لاءِ سينٽرل حڪومت سان به جڏ، جوتيون بينو آهي (1). جيڪڏهن پنجابي مسلمان پنهنجي ان ٻوليءَ کي جيئرو رکڻ گهري ٿو، جا لکپڙهه ۾ ئي ڪا نه ٿي اچي ته پوءِ ڪهڙو ڪارڻ آهي، ته سنڌ جو مسلمان، پنهنجي جهونيءَ ٻوليءَ جي ”بيڙي“ تارڻ لاءِ ٻانهون ڪنجي نه بيهي!

سنڌ جو هندو جو ورهائ وريهه هزارن جي انداز ۾ ڪتاب ڇپائي، سنڌيءَ ۾ واڌارو ڪندو هو. ان سان سرڪار به ٻانهن ٻيلي ڪا نه ڪئي، پر هن قوم جو پنهنجي ٻوليءَ سان پريم هو ۽ پيار هو، جنهن ڪري ڪورساليو ڪتاب يا ناول نڪرندو مس هو ته هٿون هٿ ڪجي ويندو هو.

(1) بنگالين، پنهنجي بنگله کي سرڪاري زبان مڃرائي، اڙدوءَ جهڙا مساوي حق حاصل ڪيا آهن.

جيڪڏهن اسان جا ”گپرومسلمان“ نوڪرين تان آسرو لاهي، هندو نوجوانن وانگي هن علمي ڪم کي لڳي وڃن ته سنڌ کان ٻاهريان تيرهن لک سنڌي هندو به سندن ساٿ ڏيڻ لاءِ تيار ٿي ويندا. سنڌ جو هندو سنڌ کان ٻاهر آهي، پر وري به هو اُتي سنڌي ٻوليءَ جي خدمت کي لڳو پيو آهي، هواج به سنڌ کي ياد ڪري چئي رهيو آهي ته ”سنڌي جي سائيه، ڪه ڪتوري پانعيان، (شاهه) سنڌ سائيه جي مٽيءَ چپٽيءَ کي به پٽائي گهوت، ڪتوريءَ (مشڪ) کان به مٽي سمجهي رهيو آهي، سنڌي مسلمانن، لاءِ شاهه جي هن شعر ۾ ڪو سبق ڪونه آهي ڇا! (1)

سنڌي مسلمان پنهنجي وطن، سان گذريل سالن ۾ جيڪو پرو برتاءُ ڪيو آهي، تنهن جو ڏنڊ پوڳي رهيو آهي. سنڌي، ويچارو هڪ حيرت واري باند ۾ باندي آهي. هاڻي جڏهن ڪا چٽي، پريندو تڏهن هن لوڙائو، مان لنگهي پار پوندو! (2)

سنڌي مسلمان کي هن وقت شاهه پٽائيءَ کي پنهنجو اڳواڻ بڻائي ڪم ڪرڻو آهي جنهن کان پوءِ هو وڃي ڪنهن ڏني ڪني لڳندو. شاهه جو ارشاد آهي:

الله اِيڪن، مَ هو، جِيئَن آءُ مَران، بَندِ ۾،
جُسو رَنجِيَرَن ۾ راتو ڏينهان رو،
پيرِ بِنءِ وِجانِ لَو، پوءِ مَرُ پُجَئَم، ڏينھڙا!

—
واجھائي وِطن کي، ساري ساهه ڏيان،
هي سِرُ سائيه سائُون، مُنهنجو نِجِ ميان،
مُقامِ پاڻي ماروئين، وِجي ٿر ٿيان،

مُياڻي جيان، جي وڃي مڙهه ملير ۾.

(مهراڻ 4—1964ع)

(1) ان طرح هندوستان جي سنڌي هندن، وڏي جدوجهد، احتجاج، ڪيسن ۽ جهڳڙن کان پوءِ وڃي سنڌي زبان کي هندوستاني ٻولين جي زندهه ٻولين ۾ مڃاڻيو آهي. اڄ اتي سنڌي زبان جا رسالا آهن. هزارين ڪتاب ڇپيا آهن ۽ ”نصاب“ ۾ داخل آهن. گرامي (2) مولانا وفائي مرحوم جي هيءَ معنيٰ خيز پيشنگوئي به پوري ٿي سنڌي مسلمان پنهنجي وطن سان جيڪو ٻرو برتاءُ ڪيو آهي. تنهن جو نه فقط دند پيو ڏني پر ڊڳي جي ملهه کان ”ڀنگ“ جي رقم وڃي ٿي واڌ کائيندي! ”اٺ“ ته ٿري، پر جي ڀڄ ٿري“ وارو قصو آهي ۽ اڄڪلهه بقول مولانا وفائيءَ مرحوم جي:

”سنڌي ويچارو هڪ حيرت، واري باند ۾ باندِي آهي“

پلا ان مان جند چٽڻ جو ڪو چارو؟ مولانا ٿو فرمائي:

”هاڻي جڏهن ڪا ”ڇڻي“ پريندو تڏهن لوڙائو مان لنگهي پار پوندو .

مولانا جي اها پيشنگوئي به سورهن انا صحيح نڪتي، فرق اهو ته، ڇڻيءَ ڀرڻ ۾ ته اڳر نگر ڏنڻ ۾ ڪنهن به گهڻايو ڪونه آهي، پر مورچو سڱ ٿو وڃي! هت ته کڻو به ويو ته اُٿائي به وٺي! وارو حساب پيو هلي، الله شال رحم ڪري.

هي جرم ضعيفي کي سزا مرگ مفاجات

سنڌي زبان

شيخ محمد اسماعيل

لغت ڊپارٽمنٽ، سنڌي ادبي بورڊ

ٻوليءَ متعلق لوڇيندڙن ۾ پهريون ئي شخص پنڊت، پاڻي، آهي، جنهن اڄ کان تقريباً ٽي هزار ورهيه اڳ سنسڪرت جي صرف نحو تي هڪ مستند ڪتاب لکيو هو، جنهن ۾ سنسڪرت جا ڏاتوپڻ ڏنل آهن. ان بعد ٻوليءَ جي تاريخ ۾ عيسوي سن يارهين صدي ۽ يارهين صديءَ ۾ ’ڏنپال آڇاريه‘ ۽ ’هيمچندر آڇاريه‘ جون تصنيفون ”پايلچي“ ۽ ديسي نام مالا“ قابل ذڪر آهن. انهن صاحبن هندستان ۽ سنڌ جي ٻولين لاءِ جا کوجنا ڪئي آهي، سا نه فقط هاڻوڪين ڏيهي ٻولين جي رهنمائي ڪري ٿي پر محققين ۽ مستشرقين جي تحقيق لاءِ مشعل راهه ثابت ٿي آهي. جڏهن يورپي لوڪ، واپاريءَ ۽ فاتح جي صورت ۾ هندستان ۾ گهڙيا، تڏهن انهن هندستان جي رسم و رواج، تهذيب ۽ تمدن سان گڏ هتي جي ٻولين، خصوصاً سنسڪرت جو به مطالع ڪيو. بعد ۾ بالاتفاق هندستان جي ٻولين کي آرين زبان جي هڪ شاخ ”انڊو يورپين ٻولين“ جي نالي سان سڏيو ۽ وري ڪن محققن ته دنيا جي قديم زبان عبراني هجڻ واري نظريه جي ترديد ڪري سنسڪرت کي ئي تمام زبانن جي ماءُ سڏيو.

انڊو يورپين ٻوليءَ ۾ سنڌي ٻوليءَ جي اصليت بنياد ۽ درجي متعلق هن وقت تائين هر هڪ مؤرخ، محقق ۽ علم السان جي ڄاڻوءَ جو جدا جدا رايو آهي، ڪو صاحب هنديءَ جي شاخ سمجهي ٿو ته ڪو صاحب، پاڻي يا پراڪرت، جي بگڙيل صورت مڃائڻ لاءِ ڪوشاڻ آهي، ته ڪو وري ”لهندا، ٻوليءَ جي هڪ شاخ تسليم ڪرائڻ تي بضد آهي، لٽي پٽي ’اپ پرنش‘ يعني ڪريل ٻوليءَ جي نالي قبول ڪرائڻ لاءِ به جتن ڪيا اٿن. آقي باقي رهيل ڪهريل ڪسر شاهه پٽائي جي هڪ شارح پوري ڪري ڇڏي هن صاحب ايترو سو واضح ڪونه ڪيو آهي ته سنڌي فلاڻي يا فلاڻي زبان جي شاخ آهي، پر شاهه جي رسالي جي شرح لکندي، بيتن ۾ ڪم آيل لفظن جا بنياد يا ڏاتو هندستان جي ڪن ادبي يا غير ادبي ٻولين جهڙوڪ پنجابي ملٽاني، بلوچي، گجراتي، مراڻي، سوراڻي، ڪڇي، هندي، پوربي وغيره مان وٺي پس پرده اهو ثابت

ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، ته سنڌي ٻوليءَ ۾ جملي الفاظ آسپاس جي انهن ٻولين مان ورتا ويا آهن، ۽ بذات خود سنڌي ڪا به بنيادي حيثيت نٿي رکي. بهرحال اڪثريت انهن صاحبن جي آهي، جي سنڌيءَ جو بنياد ’سنسڪرت‘ مان ۽ ٻوليءَ جي عمر وڏي ۾ وڏي ست سؤ ورهيه، يعني ٻارهين صديءَ جي پيدائش يقيني طور نهرائين ٿا.

انهيءَ تڪرار جو خاص سبب اهو آهي جو جوبو صاحب ’هنديءَ‘ کان متاثر آهي، انهي سنڌيءَ ۾ هندي لفظن جي آميزش ڏسي فتويٰ ڏيئي ڇڏي ته سنڌي، هنديءَ جي دختر آهي، وري جنهن ماهر لسان سنسڪرت جو اڀياس ڪيو آهي، تنهن هروڀرو به سنڌي لفظ کي ڀڄي توڙي وڃي سنسڪرت سان ملائي يقين سان چئي ڇڏيو ته سنڌي ٻوليءَ جو بنياد سنسڪرت آهي. پالي ۽ پراڪرت جي کوجنا جي شوقينن وري انهن ٻولين جي شاخ هجڻ جو يقين ڪري ڇڏيو پر مون کي انهيءَ رقيبانه تڪرار ۾ اصليت جو هڪ الڳ پهلو نظر اچي رهيو آهي، تاريخ عالم جا اوراق بار بار چئي رهيا آهن، ته ٻوليءَ جي نشو و نما، تغير ۽ تبديل ائين نه ٿينديون آهن، جيئن سنڌيءَ لاءِ سمجهيو ويو آهي. فارسيءَ ۾ سنسڪرت ٻوليءَ جا لفظ ڪثرت سان آهن، انهيءَ ڪري ائين ڪونه چئبو ته فارسي ’سنسڪرت‘ جي بگڙيل صورت آهي، يا اڙدوءَ ۾ عربي ۽ انگريزي ٻولين جا لفظ ججهي انداز ۾ آهن، انهيءَ ڪري اڙدو، عربيءَ يا انگريزي ٻولين جي بگڙيل صورت آهي. اهو مسئلو تڏهن حل ٿيندو جڏهن اسين تاريخ جي روشنيءَ ۾ مختلف نظرين کي جاچيون.

هيءَ ڳالهه ته بلڪل ظاهر آهي، ته اڄ کان چار هزار ورهيه اڳ ”آريا“ وچ ايشيا کان واديءَ- سنڌ ۾ پهتا. هڪ هزار سالن جي رهائش بعد، انهنجا ڪي قبيل گنگا نديءَ ڏانهن وڌيا ۽ اتي مستقل رهائش اختيار ڪري وينا. هي اهو زمانو هو جنهن ۾ گنگانديءَ جي ڪپن تي رهندڙ آرين پنهنجي مذهبي شلوڪن کي وٺڻ جي پٺن، ڪلن ۽ ڇوڏن تي قلمبند ڪرڻ شروع ڪيو. سڀ کان اول سنسڪرت زبان جو مرتب ڪتاب ”رگ ويد“ جي نالي سان مشهور آهي ۽ باقي ”ويد“ ان کان گهڻو عرصو پوءِ لکيا ويا. جنهن زماني ۾ ويد لکيا ويا ۽ جيستائين ويدن واري ٻولي ڳالهائي ۽ سمجهي ويندي هئي،

ان زماني کي ”ويدن وارو زمانو“ ۽ ويدن ۾ ڪم آيل ٻوليءَ کي ”ويدڪ ٻولي“ سڏيو وڃي ٿو. ويدڪ ٻوليءَ کان پوءِ ”سنسڪرت“ جو دور آيو. آسان يا صاف ڪيل ويدڪ ٻوليءَ کي ’سنسڪرت‘ چيو ويو.

’سنسڪرت‘ جا ٽي دور آهن. پهريون دور ٻيو دور ۽ ٽيون دور. انهن ٽنهي دورن جي سنسڪرت زبان ۾ ايترو فرق آهي، جيترو وچولي جي سنڌيءَ ۽ ڪوهستان جي سنڌيءَ ۾، سنسڪرت جي دور کان پوءِ ’پالي‘ زبان جو اوج ۽ پڇاڙيءَ ۾ ’پراڪرت‘ ٻوليون آهن. ڏٺو ويو ته سنسڪرت کان اڳ ۾ پڻ هڪ ٻولي ”ويدڪ ٻوليءَ“ نالي هندستان ۾ موجود آهي، تنهنڪري سنسڪرت کي ايڏي تقديس ۽ تعظيم ڏيڻ اجائي آهي. پر سنسڪرت زبان جو مشهور محقق پنڊت ”پاڻني“ ته اڃا به اڳتي وڌائي ويو آهي. هو صاحب سنسڪرت لفظ جا ڌاتو يا بنياد ڳوليندي ڪيترن لفظن جا بنياد ڇڏي ٿو ڏئي ۽ چوي ٿو ته ”اهي لفظ خود ويدن ۾ ئي ٻيءَ ڪنهن ٻوليءَ مان آيا آهن“ ۽ اها ٻولي سواءِ هتي جي قديم ٻوليءَ جي ٻي ٿي نٿي سگهي جا آرين جي آمد کان اڳ ۾ ئي هتي رائج هئي. جنهن جي شاهدي موهن جي دڙي يا هڙپا جي دڙي جا ڪتبا آهن. ياد رهي ته موهن جي دڙي مان ظاهر ٿيل تهذيب کان ٻه هزار ورهيه پوءِ ”آريه“ واديءَ سنڌ ۾ داخل ٿيا آهن. سنڌي ٻوليءَ جي آرين جي آمد کان اڳ هجڻ بابت هڪ انگريزي محقق گورڊن چائلڊ، ثابت ڪيو آهي ته ”وادي سنڌ“ شروع کان ئي جغرافيائي، نسلي، لساني، تهذيبي ۽ ثقافتي اعتبار کان هڪ مستقل وحدت رهي آهي، ۽ واديءَ سنڌ جي تهذيب عراق ۽ مصر جي تهذيب کان زياده ترقي يافته هئي، هن ئي واديءَ کي اهو شرف حاصل آهي جو هن دنيا جي پهرين ۽ قديم تهذيب کي جنم ڏنو آهي. سر جان مارشل جي راءِ آهي ته ”موهن جي دڙي جي تهذيب، هڙپا کان دجله، فرات ۽ نيل تائين پکڙيل هئي مگر اهو فيصلو ڪرڻ دشوار آهي ته انهن مان ڪهڙي واديءَ جي تهذيب اڳ ۾ آهي ۽ ڪهڙي پوءِ؛ ليڪن ايترو واضح آهي ته سنڌ جي تهذيب کي اول هجڻ جو فخر ضرور حاصل آهي.“ حاصل ڪلام ته اهڙيون هزارين شاهديون آهن جن مان ثابت ٿئي ٿو ته آرين جي آمد کان اڳ ۾ ئي سنڌ جي قديم تهذيب نقطهءِ عروج تي هئي ۽ سندن ٻوليءَ، ثقافت ۽ تهذيب کي امتيازي خصوصيت حاصل هئي. اها به حقيقت آهي ته هر شيءِ

جي ابتدائي صورت، ڪجهه نه ڪجهه هر وقت ۽ اخير زماني تائين، چاهي ڪهڙي به رنگ ۾ هجي، موجود نظر اچي ٿي. ۽ هر ’فن ۽ اثر‘ جو ڪو نه ڪو مثال دنيا ۾ موجود ضرور آهي. يعني هن دنيا ۾ شايد اهڙي ڪا شيءِ نه ملي، جنهن جي اصليت ۽ ارتقاء متعلق ڪو مواد نه ملي سگهي. دنيا جي هر تهذيب ۽ هر ٻولي ڪي قدر پنهنجي اصولڪي رنگ ڍنگ ۽ ڪجهه بدليل نموني ۾ اسان جي اڳيان موجود آهي.

ٻوليءَ متعلق موجود مواد مان في الحال ڪجهه مثال اسان جي آڏو آهن جي آهن: 1- سنڌي الف ب جا ست حرف ”ب، ج، چ، ڌ، ڳ، گ، ڻ“ 2- عيسوي يارهين صديءَ ۾ ”ڌنپال آچاريه“ جي تصنيف ڪيل، ’پايليجي‘ لغات ۾ ديشي يا ديسي لفظ 3- آرين ٻولين ۾ سنڌي ٻوليءَ جا لفظ 1- سنڌي ٻوليءَ جا خاص ست حرف پالي، پراڪرت، سنسڪرت تہ بجاءِ خود، پر هندستان يا دنيا جي ڪنهن به زبان ۾ ملي نٿا سگهن، ۽ جملي زبانون اهي هڪا مخارج ادا ڪرڻ کان قاصر ۽ عاجز آهن. پوءِ جڏهن ته اهي بنيادي حيثيت رکندڙ ٻوليون خود ئي انهن اکرن اُچارڻ کان معذور آهن، تڏهن اهي پنهنجي ڪنهن ”شاخ“ کي ڪٿان اهڙا حرف ۽ لفظ ڏيئي سگهن ٿيون؟ البتہ سنسڪرت ۾ هڪ اکر ”ڻ“ جي جهلڪ ڏسجي ٿي، پر اهو به ويچارو ٿئي دور جي سنسڪرت ۾ اچي اُچارجڻ کان پڙ ڪڍي بيهي رهيو آهي. تنهن ڪري صرف قديم ”سنسڪرت“ ۽ ويدڪ ٻوليءَ، جي الف، ب جي زينت بڻيو بيٺو آهي. انهيءَ هڪڙي اکر جي آڌار تي ائين چوڻ ته سنڌي سنسڪرت جي شاخ آهي، محض الجاثاني آهي. اهي ئي خاص ”ست“ حرف آهن جن هر دور ۾ ٻوليءَ کي ٻين ٻولين جي حملن وقت محفوظ رکيو آهي.

عيسوي يارهين صديءَ ۾ پنڊت، ڌنپال آچاريه، پنهنجي مشهور تصنيف ”پايليجي“ يعني پراڪرت ٻوليءَ جي ڊڪشنريءَ ۾ سنڌي ٻوليءَ جي لفظن کي ٽن ڀاڱن ۾ ورهايو آهي: پهريان، تَتَسَم يعني اهي لفظ جي هوبهو سنسڪرت جا قائم آهن، جهڙوڪ سورپ، اٻلا، گڻو وغيره، ٻيا تَدِ ڀَو= اهي لفظ جن جو بنياد آهي، سنسڪرت تي، پر شڪل اصل لفظن کان بدلجي ويئي اٿن، جهڙوڪ بيل، چنڊ، ڍيگهه، وغيره، تيان آهن؛ ديسي يا ديشي لفظ يعني اهي لفظ جي آرين جي آمد کان اڳ ۾ ئي سنڌ ۾ چالو هئا، جهڙوڪ ماني،

پاڻي، پيٽ، گهوڙو چڄ، گهر وغيره. اهي ديشي لفظ جي روزمره استعمال ۾ ايندڙ لفظ آهن، انهن جو تعداد ويهين صدي عيسويءَ ۾ به ”پادري شرت“ ساڍا ٽي هزار ٻڌائي ٿو. پر سنڌي ڊڪشنريءَ جي ترتيب ۽ تدوين جي سلسلي ۾ اسان وٽ اهو تعداد چوڏهن هزارن، تائين پهچي چڪو آهي. جڏهن هزارها ورهين جي خرد برد بعد به هن وقت چوڏهن هزار لفظ موجود آهن، تڏهن آڳاٽي زماني ۾ گهٽ ۾ گهٽ، پنجاهه هزار لفظن جو هجڻ عوامي زبان لاءِ زندهه رهڻ لاءِ ڪافي ذخيره آهي.

عيسوي سن کان هزار ورهيه اڳ ايران جو بادشاهه دارا سنڌ تي ڪاهي آيو هو. هو پنهنجي ”تزڪ“ ۾ لکي ٿو ”ته سنڌ ۾ ٻه ٻوليون ڳالهايون وڃن ٿيون: هڪڙي ٻولي ته البت اسان جي سمجهه ۾ آئي ٿي، پر ٻي ٻولي اسان ڪانه سمجهي.“ دارا بادشاهه ايراني هو انهيءَ وقت، ۾ ايران ۾ قديم پهلوئي يا زنداويستان جي زبان ڳالهائي ويندي هئي، سنسڪرت خود ايران کان آيل هئي، ٻنهي ٻولين جو پاڻ ۾ جگري ناتو هو. جنهن ڪري گمان غالب آهي ته دارا بادشاهه فقط ”سنسڪرت“ سمجهي سگهيو آهي ۽ قديم سنڌي زبان سمجهڻ کان قاصر رهيو هجي!

آرين ٻولين ۾ سنڌي ٻوليءَ جا لفظ:

هندستان جي جملي ٻولين ۾ سنڌيءَ جا الفاظ يا سنڌي لفظن سان مشابهت رکندڙ لفظ گهڻي ڀاڱي ملن ٿا، جيئن ته انهن ٻولين جو سلسلو سنسڪرت سان آهي، تنهن ڪري يقينن انهيءَ بنيادي ٻوليءَ کان ورثي ۾ اهي لفظ مليا اٿن، ۽ سنسڪرت زبان آرين جي زبان آهي، تنهن ڪري آرين جو ذڪر ڪرڻ ضروري آهي.

آريه واديءَ سنڌ ۾ روزگار جي تلاش ۾ آيا. واديءَ سنڌ جي رهاڪن هنن سان همدردي ڪئي ۽ کين ڌنارن ۽ هارين جي حيثيت سان رهڻ ڏنو. آريه هلندي هلندي ٽولن جون ٽوليون ٿي وڃ ايشيا کان ايندا رهيا ۽ آباد ٿيندا رهيا. هي ڪو حملو آور لشڪر ته هونئي ڪونه، جو وڃ ايشيا کان هلي: بنا دم پٽڻ جي هماليه جي چوٽين کي عبور ڪري ڌڻن ۽ وادين مان اوچتو ئي اوچتو نڪري طوفان خيز ۽ سيلاب انگيز ڪڪرن وانگر وادي سنڌ تي چانئجي ويو هجي ۽ حاڪم بڻجي ويهي رهيو هجي ۽ سنڌين يا دنيا جي ٻي

ڪنهن قوم لاءِ اهو ڪيئن ممڪن ٿي سگهي ٿو ته اصلي باشندا جي هر حالت ۾ هنن کان تعداد ۾ وڌيڪ هئا. متمدن ۽ مهذب هئا. آلات حرب جا موجود ۽ ماهر هئا ۽ واديءَ سنڌ - جي لکها ميلن ايراضيءَ تي قابض به هئا، سي اڪچنپ ۾ نڪري سنڌ خالي ڪري ڏيئي، پاڻ چڀتيون وڄائيندا وڃي دکن هندستان ۾ گوشه نشين ٿيا! پر سنڌ ۾ هي اهو زمانو هو جو سڄي دنيا جو مذهب عموماً بت پرستي هو. خود آريه به تارن، پٿرن، نباتات، جمادات ۽ حيوانات جي پوڄا ڪندا هئا. انهيءَ ڪري ئي آرين ۽ سنڌ جي اصلي باشندن درميان ڪنهن مذهبي جنگ و جدل جو سبب ٿي ڪونه هو. ٿوري ئي عرصي ۾ هي ماڻهو قديم سنڌين سان ملي جلي هڪ ٿي ويا. انهيءَ عرصي ۾ آرين کي هتي جي به نيون شيون ڏسڻ ۾ آيون هونديون، جن لاءِ وٽن لفظ هوندائي ڪونه، اهڙي حالت ۾ هنن ڪمي پوري ڪرڻ لاءِ ملڪي يا ديشي زبان کان نالا اڌارا ورتا هوندا ۽ اهي لفظ بعد ۾ سنسڪرت يا ويدڪ ٻوليءَ ۾ اهڙيءَ طرح داخل ٿي ويا هوندا جو انهن کي جدا ڪرڻ نهايت مشڪل امر هوندو، ڪجهه اهڙا لفظ پيش ڪجن ٿا جي آريا پاڻ سان يقينن نه کڻي آيا هوندا پر هتي جي رائج زبان مان ورتا ويا آهن: مينهن = ميگه، گهوڙو = گهوٽڪ، ڪمند = گندڪ، هاڻي = هستن، ڪانگ = ڪاڪ، ڪنڀار = ڪنڀار، ڄمون = جمبو، ڪنول = ڪمل وغيره - ۽ يقينن ”ڻ“ به ويدڪ ٻوليءَ واري دور جي ڪنهن ”ملڪي ٻوليءَ“ کان ئي ورتو ويو آهي. اهڙيءَ طرح سان سنڌي ٻولي، پالي، پراڪرت، هندي پنجابي ۽ ٻين ٻولين کي پنهنجي لفظن سان مالا مال پئي ڪيو آهي.

مٿيان منقول يا معقول دلائل واضح ڪن ٿا ته اسان جي سنڌي ٻوليءَ جا مخصوص حرف، الفاظ ۽ محاورا، اسان وٽ انهيءَ عظيم ۽ قديم تهذيب ۽ تمدن جي امانت آهن، جنهن جي گود ۾ هو ڄاوا، نپنا ۽ وڌا ٿيا، زماني جي هر دور ۾ انهيءَ شان شوڪت سان سربلند رهيا، جيئن اڄ آهن. ڪين نه سامي ختم ڪري سگهيا، نه منگول ۽ آريه. اڃا تائين اسان کي انهن لفظن جي پس-پشت انهن جا ڳالهائيندڙ نظر اچن ٿا. انهن جا آواز اسان جي ڪنن ۾ وڃن ٿا، ۽ اسان کي عهد ماضيءَ جي تاريخ ۾ ڀرڻ ۾ گهلي وڃن ٿا. مگر زمانو بدليو رهندو، جيئن جيئن بني نوع انسان جا اعمال ۽ اطوار بدلجن ٿا. رهڻي ڪهڻي

جي طريقن ۾ جدت ۽ اختراع جو ڪارگر هت قطع ٿيڻ ڪري ٿو، تيئن ٿيڻ
 انهن جو اقتصادي معاشرتي، سياسي ۽ مذهبي ماحول پڻ بدلجي ٿو. انهيءَ
 سان گڏوگڏ زبان به هر روز بدلجي ٿي، نوان نوان پهلو اختيار ڪري ٿي، نين
 نين ايجادن ۽ نون نون نظرين لاءِ، نوان لفظ ٺاهيندي وڃي ٿي. اهڙا لفظ هزارن
 جي تعداد ۾ ٺهن ۽ پيدا ٿين ٿا، وڌن ٿا، نشوونما حاصل ڪري ”اظهار
 خيال“ جي مصروف ۾ اچن ٿا. مگر اهي لفظ صرف اها ئي زبان پيدا ڪري ٿي
 جا زندهه زبان چوڻ جي مستحق آهي، جنهن کي ماڻهو ڳالهائين، ٻڌن ۽
 تحرير ڪن ٿا، جا روزمره جي ڳالهين سمجهڻ ۽ سمجهائڻ لاءِ استعمال ٿئي،
 جا خيالات جي خط و خال جي اڻ لکن فرقن ۾ امتياز رکڻ جو استعداد رکي
 ٿي.

سنڌي ٻولي پنهنجي فطري ۽ خصوصي صلاحيت سان ضرورت
 مطابق لفظن ٺاهڻ کان سواءِ جدا جدا ٻولين کان هر دور ۾ لفظ کڻي پنهنجا
 ڪندي رهي ٿي. انهيءَ جو اهو ثبوت آهي جو اڄ به سنڌي ٻوليءَ ۾ هڪ لک
 لفظ، محاورا، چوڻيون ۽ پهاڪا موجود آهن ۽ اسان جي ٻولي، ان ڏس ۾ جيئن
 پوءِ ٿيڻ وڃي ٿي وڌندي ۽ ويجهندي..
 (مهراڻ-4-1962ع)

ٻوليون، سندن سٺاءُ ۽ ڦهلاءُ

محمد ابراهيم جويو

سنڌيءَ ۾ چوڻي آهي ته ”جي چلهه تي، سي دل تي.“ انساني لاڳاپن ۾ هيءَ ڳالهه ته شايد عام طرح صحيح به هجي پر ٻيا ڪيترا معاملا آهن، جن ۾ ڳالهه مرڳوئي ان جي ابتڙ معلوم ٿي ٿئي، جيڪي چيزون انسان کي بنهه ويجهڙيون هونديون آهن، تن ڏانهن هن جو ڌيان اڪثر ڪونه ڇڪبو آهي؛ مثلاً: ”ساهه کڻڻ“ آهي، ”هلڻ“ آهي۔ انهن ڏانهن عام طرح ڪنهن جو به خاص ڌيان ڪونه ٿو وڃي. ٻولي به اهڙين ئي ويجهڙين شين مان هڪ ويجهڙي ۽ هميشه ساڻ رهندڙ آهي، ڪڏهن ڪڏهن سو ماڻهوءَ جو خيال ٻوليءَ ڏانهن ضرور ڇڪبو آهي، جڏهن ان جي ٻن هم۔ معنيٰ جملن يا ترڪيبن۔ مثلاً: ”رت ڳاڙهو آهي“ يا ”رت ڳاڙهي آهي“۔ منجهان هن کي سوچڻو پوندو آهي ته ڪهڙي ترڪيب صحيح آهي ۽ ڪهڙي غلط آهي، پر اهڙين حالتن ۾ به هن جي اڪثر هڪ ئي روش رهندي آهي؛ يا ته هو ڊوڙي وڃي اڳيان لکيل ۽ ڇپيل ڪتاب ڏسندو آهي يا وري هڪدم ڪنهن نه ڪنهن لغت کي وڃي ڦولهيندو آهي. ڇاڪاڻ ته ٻوليءَ جي سلسلي ۾ سندس اڪثر عقيدو هيءُ هوندو آهي ته اڳين عالمن ۽ اديبن ٻوليءَ جي اهڙن مسئلن متعلق دائمي ۽ آخرين فيصلا ڏيئي ڇڏيا آهن. عام طرح ته ڪتابن ۽ لغتن ڏانهن رجوع ٿيڻ جي به هو ڪا ضرورت محسوس ڪانه ڪندو آهي، ڇاڪاڻ ته گرامر جا عام قاعدا ۽ اصول۔ ”فاعل“، ”مفعول“، ”عدد“، ”جنس“، ”زمان“ وغيره متعلق۔ هن جي سامهون هوندا ئي آهن، جن جي آڌار تي هو سمجهندو آهي ته ٻوليءَ جي اهڙن مونجهارن کي هو آسانيءَ سان حل ڪري سگهي ٿو. پر حقيقت ۾ اهڙن سڌن سنون ۽ ساڳئي وقت کٽل ويچارن دوران ٻوليءَ بابت ڪا به بنيادي تحقيقات ممڪن نٿي ٿي سگهي. شايد سئو يا ڏيڍ سئو سال مس ٿيا آهن جو ٻوليءَ بابت مطالعي ۽ فڪر جو اهو آسان ۽ ٻاراڻو انداز ڇڏي ڪري.

ڪن عالمن ۽ مفڪرن نچ علمي ۽ تحقيقاتي بنيادن تي انهيءَ ڏس ۾ سوچڻ ۽ ويچارڻ شروع ڪيو آهي. ٻوليءَ جي صحيح ۽ ڪارائتي مطالعي جو لازمي شرط هيءُ آهي ته نظر ثاني ڪرڻ جي ضرورت کي هميشه سامهون رکيو وڃي ۽ اهڙي طرح ان مسئلي جي ذري پرزي جانچ پڙتال خالص عقل جي روشنيءَ ۾ نوس حقيقتن جي بنياد تي ٿي ڪئي وڃي.

قديم يونانين روزمره جي عام واقعن ۽ پنهنجي رواجي ڳالهين تي هڪ عجيب ۽ بيخوف انداز ۽ اورچائيءَ سان سوچيو ۽ ويچارو ۽ ساري دنيا عام طرح ۽ مغربي دنيا خاص طرح اڄ به انهن جي عظيم احسانن کي پيئي ڳائي ۽ انهن مان پنهنجي فڪر جا رستا روشن ڪري، پر اڄ انهن اوائلي يوناني مفڪرن جي ٻڌايل نتيجن تي جيڪڏهن ڪو پنهنجي ڳنڍ ٻڌي ويهي رهي ته هوند علمي نقطه نگاهه کان اهڙي ماڻهوءَ کي شايد ئي ”سڌريل انسان“ سڏي سگهيو. مثلاً: 5 صدي قبل مسيح جو يوناني فيلسوف، هيرودوٽس، پنهنجي ڪتاب ”تاريخ“ (جلد 2، باب 2) ۾ مصر جي هڪ بادشاهه، ساميتيڪس جي ڳالهه ٿو ٻڌائي ته ان بادشاهه کي هڪ پيري اچي خيال ٿيو ته معلوم ڪجي ته دنيا ۾ سڀ کان پراڻي ٻولي ڪهڙي هئي. سوچا ڪيائين جو ٻن نون جاول ٻارن کي هڪ ٻوڙي ۽ گونگي شخص جي سنڀال هيٺ، هڪڙي جهنگ ۾ ڇڏي ڏنائين، سندس خيال هو ته ٻي ڪا به ٻولي، جو هي ٻار ڪنهن نه ٻڌندا، سو هو آخرڪار جيڪو پهريون لفظ وات مان ڪيندا، سوئي لفظ انسان جي پهرينءَ ٻوليءَ جو پهريون لفظ هوندو. چنانچه هنن ٻارن نيٺ هڪڙو لفظ وات مان ڪڍيو. ۽ اهو هو ”بيڪوس“، جيڪو فرجين ٻوليءَ جو لفظ هو ۽ معنيٰ هيس ”ماني“، بس انهيءَ تجربي جي بنياد تي اعلان ڪيو ويو ته ”فرجين“ ٻولي انسان جي پهرين ٻولي هئي، هيرودوٽس جي نظر ۾ به اهو تجربو فيصلا ڪُن هو. ڇو ته سندس خيال ۾ ماڻهوءَ جي گهر ”ماني“ ئي ٿي ٿي سگهي! پر افسوس، جو هيرودوٽس هن تجربي کي بيان ڪندي ان جو هڪڙو تفصيل هيءُ به بيان ڪري ٿو ته ان گونگي ٻوڙي شخص وٽ رين ۽ ٻڪرين جو ڌڻ به

ساڻ هو ريون ۽ ٻڪريون ته ظاهر آهي ته سواءِ ”بي بي بي“ جي ٻيو ڪو آواز ڪونه ڄاڻن، تنهن ڪري انهيءَ سوچ پٽاندر ته وڌيڪ صحيح ڳالهه هيءَ ليکي سگهجي ته دنيا ۾ پهرين ٻولي ريڊن ۽ ٻڪرين ئي ڳالهائي!

افلاطون پنهنجي هڪ ڊايا لاگ، بعنوان ”ڪرتيلس“ ۾ لفظن جي اصليت تي بحث ڪندي هڪڙو سوال پيش ڪيو آهي: ڇا شين ۽ شين جي نالن وارن لفظن جو باهمي تعلق فطري آهي، يا اهو انسان جو هٿرادو ٺاهيل ۽ روايتي تعلق آهي؟ بس اتان ئي ٻولي وڳيان ۾ ”لاڳاپي“ ”Anology“ ۽ ”نيارائي“ ”Anomaly“ جو اختلاف شروع ٿيو. ”لاڳاپي“ جا حامي چوڻ لڳا ته ٻولي هڪ فطري (يعني قدرت طرفان عطا ڪيل) چيز آهي ۽ منطقي ۽ پيمائتي آهي. (يوناني هن عقيدتي جا هئا ته فطرت منطقي ۽ پيمائتي آهي، ۽ رڳو انسان غير منطقي ۽ اڻ پيمائتي آهي) ۽ ”نيارائي“ جا حامي، جن جو انهيءَ ڳالهه سان اختلاف هو، پنهنجي طرفان ٻوليءَ جي بيهڪ ۽ ڍانچي ۾ بيقاعدگيون ۽ ڏنگايون ڦڙايون ڳوليندا ۽ ٻڌائيندا رهيا. ”لاڳاپي“ جي حامين جو خيال هو ته لفظن جي شڪل ۽ بناوت مان سندن اصل ۽ حقيقي معنيٰ لهي سگهجي ٿي. ۽ ان مطالعي کي هنن علم اشتقاق (Etymology) سڏيو. ”اشتقاق“ جو لفظ اڄ به عام استعمال ۾ آهي. جيتوڻيڪ هاڻي ان جو مفهوم قدرتي مختلف ليکيو وڃي ٿو.

قديم يونانين، پنهنجي ٻوليءَ جو خوب مطالعو ڪيو، پر اهو سڄو مطالعو سندن هن نظريي تي بيٺل هو ته سندن ٻوليءَ جي ڍانچي ۾ انساني فڪر جا هم ڳير اظهاري نمونا موجود هئا، چنانچه هنن گرامر جا عام قاعدا ۽ اصول واضح ڪيا ۽ انهن کي علمي ويس ڏنو، پر ظاهر آهي ته اهي قاعدا فقط هڪڙيءَ ٻوليءَ تائين ئي محدود هئا. ٻيءَ صدي ق. ۾ ۾ ڊيونيئس ٿرئڪس ۽ ٻي صدي بعد مسيح ۾ اپالونيئس ڊسيونيئس انهيءَ ئي فلسفانه تعميمي پيرايي ۾ پنهنجا پنهنجا گرامر پيش ڪيا. ٻوليءَ جي جزئياتي مطالعي طور هومر جي ”اليڊ“ ۽ آڊيسي“ ڪتابن جي هڪ ٻئي يوناني عالم، ”آرستارڪس“ (216-144 ق. م)،

تفصيلي ڇنڊڇاڻ ڪئي. سا پڻ پنهنجي وقت جي نهايت قابل قدر ڪوشش هئي. بهرحال هنن يوناني عالمن جيڪي ٻولي وڳيان جي ميدان ۾ هڪ پاساوان ۽ مخصوص نتيجا پيش ڪيا، سي ارڙهين صديءَ تائين بحال ۽ قابل قبول رهيا. ان کانپوءِ عالمن، انهن خيالن کي ڇڏڻ شروع ڪيو ۽ اهو عام ويساها ته ٻولي سنئين سڌي ۽ جيئن آهي تيئن خدا جي عطا ڪيل ذات آهي، ان جي بدران ٻوليءَ جي ابتدا متعلق نئين قسم جي سوچ ويچار ۽ تحقيق شروع ٿي ۽ هلندي هلندي ان بابت هيٺيان نظريا پيش ڪيا ويا:

(1) ماڻهن جيڪي پنهنجي چوڌاري عام آواز ۽ شور ٻڌا تن جي نقل ڪرڻ جي هنن ڪوشش ڪئي ۽ ائين ٻولي شروع ٿي. هن کي ”هوهو“ يا ”وو“ (the bow vow) جو نظريو سڏين ٿا.

(2) ماڻهن پنهنجي ماحول ۾ جڏهن ڪي خاص ۽ ڍنگاڻا آواز ٻڌا، تڏهن اهڙا آواز ازخود ڪڍڻ شروع ڪيائون ۽ ائين ٻولي شروع ٿي. هن کي ”ٽن ٽن“ (گھنڊ جي) يا ”ڊم ڊم“ (the ding dong) جو نظريو سڏيو ويو.

(3) ماڻهن پنهنجي اندروني اڏمن کي ظاهر ڪرڻ لاءِ خودبخود آواز — ڪاوڙ جا، عجب جا، خوشيءَ جا، ڊپ جا وغيره — ڪڍڻ شروع ڪيا ۽ ائين ٻولي شروع ٿي. هن کي ”آه آه“ يا ”واهه واهه“ (the pooh pooh) جو نظريو سڏيو ويو.

بني پاسي يوناني عالمن جي ”علم اشتقاق“ بابت جڳ مشهور فرينچ فيلسوف، والتير (1694-1778ع)، انهيءَ حد تائين چئي ڏنو ته ”اشتقاق، هڪ اهڙو علم آهي، جنهن ۾ حروف علت جي ڪا اهميت ڪانهي ۽ حروف صحيح به ڪنهن خاص شمار ۾ ڪونه ٿا رهن!“

انهيءَ وچ ۾، رومن لوڪن پنهنجي لئٽن جا پڻ گرامر مرتب ڪيا، پر انهن کي يوناني ٻوليءَ جي ئي گرامر جي سانچي ۾ ٺهڪائي پيش ڪيائون، چوٿين صديءَ ۾ ”ڊونيٽس“ نالي، ۽ ڇهين صديءَ ۾ پريسبان نالي، لئٽن ٻوليءَ جا ٻه گرامر نويس پيدا ٿيا، جن جا گرامر سڄي وچولي زماني ۾ حرف آخر طور شمار ٿيندا ۽ استعمال ٿيندا رهيا. انهيءَ سڄي دور ۾ جڏهن لئٽن ٻولي

ڳالهائڻ جي حيثيت ۾، بدلجي سڌلجي رومانس (1)¹ (Romance) يعني ڏيهي يورپي ٻولين، جهڙوڪ؛ رومينين، فرينچ، اٽالين وغيره جا روپ وٺي رهي هئي، ٻوليءَ جي تحريري صورت اها ئي ڪلاسيڪي لئٽن واري اختيار ٿيندي رهي. يورپ جي اڪثر ملڪن ۾، انهيءَ زماني جا عالم رڳو ڪلاسيڪي لئٽن جي ئي مطالعي ۾ مشغول رهيا. هن صورتحال جا نشان اڄ ڏينهن تائين مغرب جي اڪثر يونيورسٽين ۾ موجود ڏسجن ٿا، جن جي نصاب ۾ ڪلاسيڪي لئٽن هڪ مضمون طور اڄ به موجود آهي. وچولي زماني جي عالمن لئٽن گرامر جا ڪي نوان اصول، مثلاً اسم ۽ صفت جو فرق وغيره ڳولي ڪڍيو. پر جيڪا تحقيق ۽ جيڪو مطالعو ڪلاسيڪي لئٽن ٻوليءَ جو اڳيان گرامر نويس پيش ڪري چڪا هئا، تنهن جي مثال کي هوبوءَ به پهچي ڪو نه سگهيا. ڇاڪاڻ ته سندن زماني ۾ ٻولي، ڳالهائڻ جي حيثيت ۾، پنهنجو روپ ڪافي بدلائي چڪي هئي ۽ هو ڪلاسيڪي لئٽن جي بيهڪ ۽ بناوت کي ئي انساني ڪلام جو عين منطقي ۽ مثالي ماڻ ڪري شمار ڪندا رهيا. هنن عالمن جي پيرويءَ ۾ ڪيترن نسبتاً جديد زماني جي عالمن پڻ گرامر جا ڪتاب لکيا، جن ۾ هنن پنهنجي پنهنجي پسند ۽ واسطي پٽاندر، لئٽن توڙي ٻين ٻولين جي بناوت کي منطق جي عالمي اصولن جو سڀ کان وڌيڪ مشهور (GRAMMAIRE GENERALE ET RAISONNIEE) نالي هڪ ڪتاب آهي، جو فرانس جي پورٽ راييل شهر جي هڪ خانقاهه ۾ سن 1660ع ۾ لکيو ويو. ٻولين بابت هن قسم جو محض فلسفيانه طرز خيال اڻويهين صديءَ تائين قائم رهيو. 1801ع ۾ گالفريڊ هرمن نالي هڪ جرمن عالم ساڳئي قسم جو هڪ گرامر جو ڪتاب (1) تيار ڪيو جنهن ۾ هن رڳو هيءَ ڳالهه ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي

(1) لفظ ”رومان“، ”رومانوي ادب“ پهريائين هر انهيءَ پيشڪش لاءِ استعمال ٿيو، جيڪا لئٽن ٻوليءَ بدران انهن رومانس (يعني ڏيهي) ٻولين ۾ لکي ويندي هئي.

(1) (De Emmendanda Ratione Graecae Grammaticae (1801))

ته دنيا ۾ جيڪڏهن ڪا عالمانه ٻولي موجود هئي، ته اها فقط لئٽن ٻولي ئي هئي.

مطلب ته وچولي دور جي مغربي عالمن لاءِ ڏيان لائق ڪا ٻولي يا زبان فقط لکيل ڪلاسيڪي لئٽن ٻولي هئي، ٻيءَ ڪنهن ٻوليءَ ۾ سندن دلچسپيءَ يا ان جي مطالعي جو علمي دنيا ۾ خاص ڪو نشان ڪونه ٿو ملي، جڏهن يورپ ۾ سجاڳيءَ (Renaissance) جو دور آيو تڏهن البت يوناني ٻوليءَ جو وري ڪجهه قدر چرچو شروع ٿيو ۽ لڙاين سبب عربي ۽ هيبيريئو ٻوليون پڻ عالمن جي مطالعي هيٺ اچڻ شروع ٿيون، ساڳئي وقت، هيءُ زمانو عام تلاش ۽ کوجنا جو زمانو هو. ڪيترائي ڏورانهين ملڪن تان موٽندڙ مسافر ڪنهن قدر اُتان جون ٻوليون سکي واپس پنهنجن پنهنجن ملڪن ڏانهن موٽندا ٿي رهيا ۽ پڻ عيسائي پادرين هٿان مذهبي ڪتابن جا والاريل ملڪن جي ٻولين ۾ ترجمو ٿيڻ شروع ٿيا. انهن ٻولين جي گرامر ۽ لغتن ٺاهڻ جون پڻ ڪنهن حد تائين ڪوششون ٿيڻ شروع ٿيون، اسپين جي پادرين 1500ع کان پنهنجي تبليغ جي ڪم سان گڏوگڏ ڪيترين اصلوڪين (آمريڪي) ٻولين ۽ فلپائين جي ٻولين تي ڪافي ڪتاب لکيا پر پادرين جي انهن ڪتابن کي ٻولي وگيان جي دائري ۾ اڄ ڪا خاص اهميت ڪانه ٿي ڏني وڃي. هڪ ته هنن پادري عالمن کي ڌارين ٻولين جي آوازن سڃاڻڻ جي ڪا خاص تربيت حاصل ڪانه هئي، تنهن ڪري هو انهن ٻولين کي صحيح صورت ۾ قلمبند ڪري ڪين سگهيا ۽ ٻيو ته تڏهوڪي دستور موجب هو پڻ مختلف ٻولين جي گرامر کي لئٽن ٻوليءَ جي گرامر جي سانچي ۾ ئي پلٽائڻ جي ڪوشش ڪندا رهيا، جنهن ڪري محنت جي زبان سان گڏ انهن ٻولين متعلق ڪيتري وقتاڻي معلومات پڻ جديد ٻولي وگيان کان گويا هميشه لاءِ گم ٿي ويئي.

دنيا ۾ وڻج واپار جي واڌاري ۽ ملڪن ملڪ ماڻهن جي اچ وڃ سبب بهرحال ڪيترين ئي ڄاتل سڃاتل ٻولين جا گرامر ۽ لغتون ٺهڻ شروع ٿيون. ارڙهينءَ صديءَ جي آخر ڌاري ٻولي وگيان جي ترقيءَ جو اندازو هن مان لڳائي سگهجي ٿو ته روس جي مهاراڻي ڪيترين جي چوڻ تي يورپ ۽ ايشيا جي 200

ٻولين جي هڪ تقابلي شبد مالها (1) تيار ٿي، جنهن ۾ 285 لفظ گڏ ڪيا هئا، هن ڪتاب جو ٻيو ايڊيشن 1791ع ۾ شايع ٿيو جنهن ۾ وڌيڪ 80 ٻوليون، جن ۾ ڪي ”آفريڪي“ ۽ ”آمريڪي“ ٻوليون به هيون، شامل ڪيون ويون. هن ”تقابلي شبد مالها“ جي ترتيب ڪجهه هن ريت هئي.

انگريزي	ڊچ	جرمن	ڊننش	سٽڊش
مئن (Man)	مان	مان	مانق	مان
هٽنڊ (Hang)	هانت	هانت	هانق	هاند
فُٽ (Foot)	وٽ	فُس	فوقز	فوت
فنگر (Finger)	ونگر	ونگر	فينگفر	فنگر
هاٿوس (House)	هوٿيس	هاٿوس	هٿس	هوس

ٻئي طرف ڪن عالمن پنهنجين ٻولين جي آڳاٽين لکيتن ڏانهن ڌيان ڏنو. هن ڏس ۾ انگريزي ٻوليءَ ۽ ٻين قريبي ٻولين مثلاً: فرسين، ڊچ، جرمن، اسڪئنڊينيويون ۽ گوٿوڪ وغيره جي مطالعي تي فرئسنسڪس جونس (1589-1677ع) نالي هڪ ٻولي وگيانيءَ وڏي محنت صرف ڪئي. جارج هائيڪس (1642-1715ع) نالي ٻئي هڪ عالم گوٿڪ ۽ ائنگلوسئڪسن ٻولين جو هڪ گرامر (2) تيار ڪيو ۽ پڻ انگريزيءَ ۽ ٻين قريبي ٻولين جي قديم صورتن متعلق هڪ متفرقه معلومات جو ذخيرو (3) شايع ڪيو.

ارڙهين صديءَ جي هنن عالمن جي ٻولين بابت معلومات مجموعي طور هيئن بيان ڪري سگهجي ٿي: (1) ٻوليءَ جون گرامري خصوصيتون عام طرح، هنن رڳو فيلسوفي انداز جي تعميمي صورت ۾ بيان ٿي ڪيون ۽ ٻولين جي پنهنجي پنهنجي الڳ بناوت ڏانهن هنن ڪو خاص ڌيان ڪو نه ٿي ڏنو. بلڪ اهڙن فرقن ۽ تفاوتن کي هنن لکتن ٻوليءَ جي گرامر جي سانچي ۾ ڀڄائي، مرڳوئي لٽي ٿي ڇڏيو. (2) ٻوليءَ جي آوازي صورت تي ويچار ڪرڻ بدران، ان کي رڳو لکيل الف-بي جي نشانين سان ئي لاڳاپيل سمجهيو ٿي ويو. (3) ڇاڪاڻ ته هو اها ڳالهه محسوس ڪو نه ٿي ڪري سگهيا ته

(1) Linguarium Folisorbis Vocabularia Oomparativa-St: Petersburg. 1786-89-
edited by P.S.pallos

(2) Institutiones Garmmaticae Anglo Saxonicae et Mesogothicae-Oxford, 1689.

(3) Linguarum Thesaurus-Oxford, 1705.

ڪلاسيڪي لئٽن ٻوليءَ جي استعمال محض هڪ مصنوعي ۽ خالص علمي
 مشق جي حيثيت کي وڃي رسيو هو. تنهن ڪري هو هن ڳالهه کي چنڊڙيا رهيا
 ته ٻولي فقط پڙهيل ۽ باخبر ماڻهن جي خاص استعمال سبب ئي محفوظ رهي
 ٿي سگهي ۽ رڳو انهيءَ عقيدتي ماتحت، هي گرامر جا عالم پنهنجي مرضيءَ
 موجب ٻولين جا عجيب غريب قاعدا مرتب ڪندا رهيا. جن جو بنياد سندن
 خيالن ۾ منطق تي ٻيٺل هو. جنهن ۾ اختلاف جي ڪا گنجائش ڪانه هئي.
 ههڙن اڻپورن ۽ غلط خيالن سبب هي عالم گهربل حقيقتن ۽ نوس مواد جي
 موجود هوندي-مثلاً، قديم ٻولين جون لکيتون، جهنگلي قبيلن جي اڻ
 اڀياسائون ۽ سڀ کان وڌيڪ، ساڳئي ٻوليءَ مثلاً، لئٽن، جديد رومانس
 ٻولين، انگلوسئڪسن ۽ جديد جرمننڪ ٻولين جي تدريجي اوسر بابت
 شهادتون وغيره- انهن سمورين حقيقتن ۽ ان سڄي مواد کي استعمال ڪرڻ
 کان هو قاصر رهيا، جيتوڻيڪ سندن علم ۾ هيءَ ڳالهه هئي ته ڪن ٻولين
 جي هڪٻئي سان مشابهت آهي، تنهن هوندي به انهن مشابهتن جي مطالعي
 کان هو حذر ڪندا رهيا، ڇاڪاڻ ته سندن نظريي موجب اهي مشابهتون
 محض اتفاقي بگاڙي جو نتيجو هيون ۽ بس. سندن ذهن ۾ جو هيءُ خيال
 ويٺل هو ته لئٽن ٻوليءَ ۾ ڪا ڦير گهير ڪانه آئي هئي ۽ اها جيئن اصل
 هئي، تيئن ئي وٽن موجود هئي، تنهن ڪري هو ائين سمجهڻ لڳا ته ٻيون
 آسپاس جون ٻوليون ئي، اتفاقي بگاڙي سبب، هڪٻئي منجهان ڦٽي
 نڪتيون هيون، منجهانئن گهڻن هيبريو (عبراني) کي منڍ جي ٻوليءَ جو
 درجو ڏنو ٿي، پر ڪن جي راءِ اُن کان الڳ هئي. ائٿورپ جي رهواسي،
 گوروييس بيڪانس، جو پاڻ ڊچ هو. پنهنجي وطني حب جو مظاهرو ڪندي،
 هي ظاهر ڪيو ته لئٽن کانسواءِ، يورپ جون ٻيون سڀ ٻوليون ڊچ ٻوليءَ
 منجهان نڪتل هيون.

تقريباً انهيءَ زماني ۾، يعني ارڙهين صديءَ جي آخر ڌاري يوروبي عالمن کي پاڻيءَ جي گرامر جي سڌ پيئي، سنسڪرت جي گرامر جو هيءُ ڪتاب ڪنهن مخصوص مفروضي بدران، حقيقتن ۽ مشاهدي جي روشنيءَ ۾ مرتب ٿيل هو ۽ ان جي وسيلي يوروبي عالمن جي سامهون ٻولين جي تقابلي مطالعي جا امڪان پڌرا ٿيا. پاڻيءَ جي گرامر ٻولي جي چيد جو اصول سيڪاريو. جنهن موجب ٻولين جي ترڪيبي جزن جي پيٽن سان سندن هڪجهڙايون، جيڪي هونئن لڪل ۽ ڍڪيل رهن ٿيون، سي پوري پروسسي سان لڳي سگهيون ٿي، سڀ کان اول ٻولي وڳيان جي ماهر، وليم جونس (1716-1794ع)، هي وضاحت پيش ڪئي ته لٽن، سنسڪرت، انگريزي، فارسي وغيره ڪنهن هڪ ئي قبل از تاريخي ٻوليءَ جون الڳ الڳ صورتون هيون. سندس چوڻ موجب سنسڪرت، يوناني ۽ لٽن ۾ ايتري ته ويجهي مشابهت آهي، جواها محض ڪنهن اتفاق جونتيجو ٿي نٿي سگهي، بلڪ ان مان اهو انومان ڪڍي سگهجي ٿو ته اهي ٽيئي ٻوليون، ڪنهن هڪڙيءَ منڍ واريءَ ٻوليءَ منجهان ڦٽيون آهن، جيڪا شايد اڄ ڪٿي موجود ڪانهي ۽ گوٿڪ (جرمئنڪ) ۽ ڪليٽڪ ٻوليون به شايد ان ساڳيءَ ئي منڍ واريءَ ٻوليءَ مان نڪتل آهن. (1). وليم جونس جي انهيءَ بيان کانپوءِ يوروبي ٻوليءَ وڳيان جيڪو هن-يوروبي ٻولين جي تقابلي مطالعو ڪيو آهي، سو واقعي هڪ نهايت ڦلڊائڪ ڪوشش ثابت ٿي آهي، وليم جونس جو هي چوڻ ته جرمئنڪ ٻولين جو لٽن، يوناني وغيره ٻولين سان تعلق آهي، سچو ثابت ٿي چڪو آهي ۽ ساڳيءَ طرح سندس اهو اندازو ڪليٽڪ ٻولين (آئرش، ويلش، ڪارنش وغيره) بابت پڻ صحيح ثابت ٿي چڪو آهي، فارسي، الباني، هٽي ۽ ٻڙ ڪيتريون مشرقي ٻوليون، جن جون ٻنھو مختصر لکيتون ئي موجود هيون، سي ٻڙ هند-يوروبي ست منجهان ثابت ٿي چڪيون آهن.

جيڪڏهن ڪا ٻولي ڪنهن وڏي ايراضي ۾ يا لڏپلاڻ سبب، گهڻين الڳ الڳ ايراضين ۾ ڳالهائي وڃي ٿي ته ان ٻوليءَ ۾ جدا جدا هنڌن تي جدا جدا انداز ۽ نموني سان ڦير گهير واقع ٿيندي، ان ڦير گهير جو نتيجو هيءُ نڪرندو ته مختلف مگر لاڳاپيل ٻوليون وجود ۾ اينديون. مثلاً؛ اٽالين، فرينچ، پورچوگيز، رومينين، ڪيٽالين، اسپينش ۽ ٻيون رومانس ٻوليون، جن کي هڪ ئي سٽ يا گروهه جون ٻوليون سڏي سگهيو. ساڳيءَ ريت ٻين لاڳاپيل ٻولين جي ٽولن کان پٽ، مثلاً؛ هند-پاڪستاني، سِلاو ۽ ٻين اهڙين ٻولين جي ٽولن کي، جن ۾ پٽ ساڳئي قسم جون هڪجهڙايون موجود ڏسبيون، ساڳئي ئي طريقي سان پيدا ٿيل سڏي سگهيو. هيءُ هڪ خالص تاريخي اتفاق آهي جو اسان وٽ ٻوليءَ جو اوائلي تحريري رڪارڊ موجود ڪو نه آهي، هنن اصولن ۾ لکيل ۽ هن وقت غير موجود ٻولين کي ٻولي وڳيان ۾ پروٽوسلاوڪ، پروٽو جرمنڪ، پروٽو انڊڪ وغيره نالا ڏنا ويا آهن، ان کانپوءِ جڏهن ٻولين جي هنن ٽولن جي وچ ۾، اهڙيون ڪي هڪجهڙايون ڏسجن ٿيون، جيڪي محض ڪنهن اتفاق جو نتيجو نٿيون ٿي سگهن، تڏهن اسان انهن کي هڪ ئي ٽڪ سٽ (هند-يورپي) جون ٻوليون شمار ڪري ٿا سگهون ۽ وليم جونز جي چوڻ موجب اها پختي راءِ قائم ڪري سگهون ٿا ته اهي سڀئي ٻوليون ڪنهن هڪ ئي قبل از تاريخي ٻوليءَ منجهان اُسريل آهن، جنهن هڪڙيءَ ٻنھ شروعاتي ٻوليءَ کي ٻولي وڳيان ۾ اڄ ”پروٽو-هند-يورپي ٻولي“ سڏيو وڃي ٿو.

هند-يورپي ٻولين جي سلسليوار پيٽ جي شروعات سنسڪرت، يوناني، لٽن، فارسي ۽ جرمنڪ ٻولين جي فعلي گردانن جي پيٽ سان ٿي، ۽ جرمن عالم، فرئزنز باپ، سن 1816ع ۾ هڪ ڪتاب (1) شايع ڪيو جو ان سلسلي جو هڪ بنيادي ڪتاب ليکيو وڃي ٿو. 1819ع ۾ هڪ ٻئي جرمن

(1) Franz Bopp: "Über Das Konjugations Systeme Der Sanskritsprache", 1816-Franfurt an main

عالم، جيڪب گرم پنهنجي ڪتاب Grammatic Deutsch جو پهريون جلد ۽ ٽي سال پوءِ، 1822ع ۾ ان جو ٻيو جلد پڌرو ڪيو جن ۾ هن جرمنڪ ۽ ٻين هند-يورپي ٻولين جي وچ ۾ صحيح حرفن جي آوازي مشابهت تي هڪ تفصيلي بيان پيش ڪيو جنهن ۾ جيتوڻيڪ بنيادي طرح ٻولين جي تاريخ جوئي ورنن ڪيو ويو هو پر ان آوازي مشابهت يا هم آهنگيءَ جي ٻيءَ طرح به هڪ وڏي اهميت هئي. ان مان هيءَ ڳالهه ثابت ٿي، ته جيئن انساني عمل جي ٻين دائرن ۾ تيئن ٻولين جي طويل اوسر ۾ آوازن جو پيدا ٿيڻ ۽ ان ۾ ڦير گهير جو واقع ٿيڻ پڻ هڪ قسم جي باقاعديءَ ۽ ترتيب سان عمل ۾ اچي ٿو. سن 1833ع ۾ مٿي ذڪر ڪيل جرمن عالمن، فرئزباپ هند-

يورپي ٻولين جي تقابلي گرامر جو هڪ تفصيلي ڪتاب (2) پيش ڪيو جيڪو ٻوليءَ وڳيان ۾ وڏيءَ اهميت جو ڪتاب شمار ٿئي ٿو. انهيءَ سال ساڳيءَ ئي اهميت وارو هڪ ٻيو ڪتاب (3) پڻ هند-جرمنڪ ٻولين متعلق علم ”اشتقاق“ جي موضوع تي شايع ٿيو جنهن جي اشاعت سان ٻولي وڳيان ۾ لفظ ”اشتقاق“ جي آخرڪار هڪ صاف ۽ واضح معنيٰ مقرر ٿي. يوناني عالمن وٽ هن لفظ جو مطلب هيءَ هوندو هو ته لفظن جي صورت ۾ متعلقه شين سان سندن نسبت جو مطالعو ڪيو وڃي، پر هاڻي ان جي معنيٰ هيءَ مقرر ٿي ته ڪنهن لفظ جي تاريخ جو اهڙيءَ ريت مطالعو ڪيو وڃي، جو ٻوليءَ ۾ ان جون پراڻيون صورتون ۽ ٻين لاڳاپيل ٻولين ۾ ان جون اُهي صورتون جيڪي سندس اصل صورت جا ڌار ڌار روپ يا نمونا آهن، اهي ظاهر ٿي سگهن. انهيءَ لحاظ کان انگريزي لفظ مدر (ماءُ = Mother) جو اشتقاق نائين صديءَ جي پراڻي انگريزي لفظ مڊور آهي، جيڪو پراڻيءَ نارس ٻوليءَ جي لفظ مڙير، پراڻي فرسين جي مڊير، پراڻيءَ سڪسن جي مڊار، پراڻيءَ جرمن جو موٽوتير (جيڪو نڪتل آهي پروٽو جرمن جو مڊير

(2) “Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinische, Littonischen, Gottischen und Deutschen Sprachen.”

(3) H.F. pott. “Eymologische der Indo – Germanischen”

مان) سان لاڳاپيل آهي. هن لفظ جون اهي جرمنڪ صورتون وري سنسڪرت جي لفظ ماتا، اويستا (پراڻي پارسيءَ) جي ماتا، پراڻيءَ آرمينين جي ميبير، قديم يونانيءَ جي ميبيتير، آلبانيءَ جي موتر (هتي لفظ جي هن صورت جي معنيٰ آهي ”پيٽ“، جنهن سان ڏسي سگهجي ٿو ته ڪيئن هڪ قديم اصل وارو لفظن معنيٰ ۾ ڦري ٿو)، لعتن جي ماتي، پراڻيءَ آئرش جي ماتي، پراڻيءَ سلاوڪ جي ماتي، لٿونين جي موتي، (هتي هن جي معنيٰ آهي ”زال“ - جيڪو البانيءَ ۾ معنيٰ جو ڦيرو ڏنوسون، هي ان جو ٻيو مثال آهي)، سان لاڳاپيل آهن. هن لفظ جون اهي مڙيئي صورتون هڪ ئي منڍ واريءَ يعني پروٽو هند-يورپي جي گهڙيل يا فرض ڪري ورتل لفظ ”ماتي“ مان نڪتل شمار ڪيون وڃن ٿيون، ياد رکڻ گهرجي ته مثال طور ڪنيل هن لفظ جون اصلوڪيون صورتون ڪا هروڀرو پراڻي يا وڌيڪ صاف معنيٰ اسان کي ڪانه ٿيون ڏسين.

هڪ ڳالهه ته صاف آهي ته ڪي ٻولين هڪٻئي سان ايتريقدر ته مشابهت رکن ٿيون، جو ان کي محض جيڪي رڳو اتفاق جو نتيجو سڏي نٿو سگهجي. هنن مان ڪي مشابهتون ته واقعي اهڙيون آهن، جيڪي رڳو ٻوليءَ جي عام خصوصيتن سبب ٿي ائين ڏسجن ٿيون. مثلاً آواز پڌ، لفظ، جملا وغيره - اهي ته هر ڪنهن ٻوليءَ ۾ موجود آهن، ۽ اهي خصوصيتون هر ٻوليءَ جي عمارت لاءِ گويا سرن ۽ گاري جو ڪم ڏين ٿيون. ٻيون به اهڙيون خصوصيتون، مثلاً اسم - نما لفظ، ۽ فعل - نما لفظ، جيتوڻيڪ سڀني ٻولين ۾ مشترڪ نه آهن پر اهي ايتريقدر ته اڪثر ٻولين ۾ موجود آهن، جو ان سبب انهن ٻولين ۾ ڪنهن نه ڪنهن لاڳاپي جو انومان ضرور ٿئي ٿو. ساڳئي وقت ڪي مشابهتون ته ٻولين ۾ اهڙيون پڻ آهن، جي واقعي صرف اتفاق جو نتيجو آهن. مثلاً جديد يوناني ٻوليءَ ۾ لفظ ”ماتي“ (= اک) ذري گهٽ ملايائي ٻوليءَ جي لفظ ”ماتا“ جهڙو آهي، جنهن جي معنيٰ پڻ اک آهي، بهرحال هنن ٻنهي ٻولين جي اوسر جي جيڪا جاءِ موجود آهي، تنهن مان چئي سگهون ٿا ته

منجهن اها مشابھت محض اتفاقي آهي، ملايائي ٻوليءَ ۾ لفظ ”ماتا“ ان جي قديم ترين مثالن ۾ پڻ جيئن جو تيئن موجود آهي پر جديد يونانيءَ جو لفظ ”ماتي“ نڪتل آهي قديم يونانيءَ جي لفظ ”آر ماتيون“ مان، جيڪو نڪتل آهي سندس اصل ”اما (اک) منجهان، ساڳيءَ طرح ٻيون اهڙيون مشابھتون پڻ آهن، جيڪي ثابت ٿيل آهن ته اڌاري طور ورتل آهن. مثلاً سنڌيءَ جو لفظ ”ڪتلي“ انگريزيءَ جي ”ڪيٽل“ مان، يا انگريزي لفظ پيچ (Peach) فرينچ جي ”پيش“ مان جيڪو هڪ پراڻيءَ فرينچ جي لفظ ”پيسڪا“ مان، جيڪو لئتن جي ”پيرسڪا“ مان جيڪو پراڻيءَ ليٽن جي ”پرسڪا“ مان، جيڪو وري پراڻيءَ لئتن جي اصطلاح جي ”پرسڪا فروتا“ (Perseka Fruta) مان ورتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي ”ايراني ميوو“، ههڙا لفظ يا انهيءَ قسم جا ٻيا خاصا ٻين ٻولين کان اڌارا ورتا ويندا آهن ته جيئن ڪنهن سڀيتا ۾ نون عنصرن جي داخلا سبب ٻوليءَ جون پيدا ٿيل ضرورتون پوريون ٿي سگهن. انهيءَ قسم جي اڌارن کي ٻوليءَ جي سهل پسندي سڏي سگهجي ٿي، ڇاڪاڻ ته جڏهن ڪو سڀيتائي عنصر اڌارو ٿو وٺجي، تڏهن ان جو نالو به اُن سان گڏ کڻي ٿو وٺجي، البت اهڙين سڀيتائي ضرورتن پوري ڪرڻ لاءِ ڪڏهن ڪڏهن ٻولي خالص پنهنجا لفظ گهڙي ٿي، جنهن جو مشهور مثال آمريڪا جي ريڊ انڊين قبيلن ۾ ملي ٿو، جن جڏهن ريل جي انجڻ ڏٺي، تڏهن ان کي پنهنجي ٻوليءَ ۾ سڏيائون ”لوهائون گهوڙو“. سنڌيءَ ۾ پڻ ان جا مثال ملن ٿا، جيئن ته ”آگ گاڏي“ وغيره.

جڏهن ائين ٿو چئجي ته ٻولين ۾ مشابھت يا هڪجهڙائي سندن لاڳاپي يا سنڀڌ سبب آهي، تڏهن ان جو مطلب هيءُ ٿئي ٿو ته اهي ٻوليون ڪنهن هڪڙيءَ آڳاٽي ٻوليءَ جون پوءِ پيدا ٿيل صورتون آهن. مثلاً اڄوڪي بنگالي ۽ اڄوڪي سنڌي ڪنهن هڪڙيءَ آڳاٽي ٻوليءَ مان نڪتل چئي سگهجن ٿيون، پراڻي زماني ۾ ڪنهن به خاص وقت جي نقطي تي آگر رکي، ائين نٿو چئي سگهجي ته اجهو هتان اها نسبتاً اصلوڪي ٻولي هنن ٻن يا

چئن نين ٻولين جي صورت ۾ ورهائجي ويئي، يا اجهو هن وقت کان اڄوڪي سنڌي ٻولي وجود ۾ آئي يا اجهو هتان اڄوڪي بنگالي ٻولي شروع ٿي، مجموعي طور ٻوليءَ جي منڍ ۽ قبل از تاريخي دور کي هٿ ڪرڻ لاءِ ٻولي وڳيان جي جاکوڙ ۽ کوجنا ڪنهن گڏيل ۽ پروسسي جهڙي نتيجي تي اڃا ڪانه پهتي آهي. ٻولي هڪ سدا وهندڙ درياءُ آهي ۽ سندس رخ بدلائڻ جا، سندس سموري طئي ٿيل اڪت رستي تي، ڪي به کليل ۽ هڪ هنڌاوان نشان ڪونه ٿا ملي سگهن. ڪهڙين حالتن ۾ ٻولي پنهنجا رخ بدلائي ٿي، صرف اها ڳالهه سمجهي سگهجي ٿي ۽ بيان ڪري سگهجي ٿي، ساڳيءَ ٻوليءَ ڳالهائڻ وارو ماڻهو خاص طرح ان جي لکيل صورت ۾ اچڻ کان اڳ، جڏهن ٽولن ٽولن ۾ ورهائجي، جاگرافيائي طور هڪٻئي کان علحده ٿي وڃن ٿا، ۽ منجهن ڪو جماعتي سنڀند ڪونه ٿو رهي، تڏهن پنهنجي پنهنجي خاص ماحول ۽ الڳ الڳ روزمره جي ضرورتن پٽاندر سندن ٻوليءَ ۾، آوازن ۽ اُچارن، لفظن جي ذخيري، ساڳين لفظن جي الڳ معنائن ۽ پڻ اهڙين ڪيترين ئي ڳالهين ۾ علحيدگي ۽ اختلاف اُڀري ٿو ۽ جيترا جيترا اهي ٽولا پنهنجي پنهنجي نئين ماحول ۾ پنهنجو پنهنجون اندروني ۽ باهمي سنڀند قائم ڪري پنهنجي پنهنجي تاريخ جا ڪي دور گذارين ٿا، ايتريون ئي صورتون سندن اصلوڪي ٻولي اختيار ڪري وٺي ٿي، انهيءَ ڪري ماڻهن جي ڪنهن خاص تعداد جو هڪڙي خاص ٻولي ڳالهائڻ هڪ اهڙي ته عظيم ۽ انتهائي ڳنڍيل حقيقت آهي، جنهن جي اهميت جو اندازو ثقافتي توڙي سياسي ميدانن ۾، پوريءَ ريت لڳائي ئي نٿو سگهجي، ٻولي ئي آهي، جنهن جي بنياد تي قوم جو مخصوص مزاج ۽ علحده وجود ٺهي ٿو ۽ قائم رهي ٿو سون، هزارن بلڪه لکن سالن جي تاريخي پسمنظر ۾ ئي ٻولي پنهنجي مستقبل ۽ علحده صورت اختيار ڪري ۽ قائم رکي سگهي ٿي. قومون پڻ پنهنجي تاريخ ۾ ايتريون ئي قديم آهن، جيتريون سندن علحده علحده ٻوليون.

سامي زبانون

پروفيسروا. ايس. طاھر علي

گهڻو ڪري هر ڪنهن زبان جي تاريخ ان جي ادب جي تاريخ سان خلط ملط ٿي ويندي آهي. زبان ۽ ادب ٻئي ساڳيون شيون نه آهن، انهيءَ ڪري ٻنهي ۾ جيڪو فرق آهي، ان کي چٽيءَ طرح ظاهر ڪرڻ ضروري آهي. ”ٻولي“ جي معنيٰ آهي: اهي آواز جن جي ذريعي خيالات ظاهر ڪيا وڃن، ٻوليءَ جي هن تعريف ۾ آواز لفظ ۽ جملا اچي وڃن ٿا. اهڙيءَ طرح، هر زبان جي تاريخ آوازن، لفظن ۽ جملن يا ترڪيبن جو هڪ تاريخوار محفوظ يادگار آهي. هن ۾ هڪ ٻوليءَ جا ٻيءَ ٻوليءَ، يا ٻولين، سان جي تعلقات آهن، يا ٽي سگهن ٿا، انهن بابت ذڪر اچي وڃي ٿو ۽ آخر ۾ انهن قدرتي يا اتفاقي تعلقات ۽ نسبتن جي هڪ صورت مقرر ڪئي وڃي ٿي.

قدرتي تعلقات سلسليوار خانداني آهن، جهڙي طرح عربي ۽ عبراني يا سنسڪرت ۽ فارسي زبانن ۾ آهن پر اتفاقي نسبتون، سي وري ٻاهرين ماهيت سان لهه وچڙ ۾ اچڻ سبب پيدا ٿين ٿيون، جهڙيءَ طرح فارسي ۽ اردو زبانن ۾، ڪو به ادب بغير ٻوليءَ جي ناممڪن آهي، بلڪ ڪنهن به ٻوليءَ کي جيستائين تحرير ۾ ضبط نه ڪيو ويو آهي، تيستائين ان ٻوليءَ جو ادب قائم رهي نٿو سگهي، ان ڪري ادب جي تاريخ ان ٻوليءَ جي ارتقا جي مختلف دورن متعلق بحث ڪري ٿي ۽ ڪيترن ئي انهن سماجي، سياسي، مذهبي ۽ جغرافيائي اثرن ۽ سببن کي ڳولي لهي ٿي، جي سندن ترقيءَ ۾ مددگار يا رڪاوٽ بنيا آهن.

لسانيات

انگريزيءَ ۾ هن کي ”فلالاجي“ philology چئبو آهي. Philo جي معنيٰ آهي دوستي، ۽ (Logos) جي معنيٰ آهي لفظ. انهيءَ ڪري philologist جي معنيٰ ٿي ”ٻوليءَ جا دوست“ ۽ philology جي معنيٰ ٿي ”ٻوليءَ جي دوستي“. هن دوستيءَ جو اهو مطلب ناهي ته هڪ يا ٻن ٻولين

کي ڄاڻڻ سان ڪنهن به ٻوليءَ سان واقفيت ٿي وڃي ٿي. بلڪ ان جي هيءَ معنيٰ آهي ته ان ٻوليءَ کي حڪمت جي هر پهلوءَ کان ڄاتو وڃي.

تقابلي علم اللسان (comparative philology) جو متعلم اهو آهي، جيڪو مختلف ٻولين ۾ انهن سڀني قدرتي يا اتفاقي تعلقات ۽ نسبتن کي مڪمل طرح ڄاڻندڙ هجي. جيڪي ٻولين جي مختلف گروهن ۽ سندن اصلي ماءُ جي وچ ۾ قائم آهن، يا ڪم از ڪم ڄاڻڻ جي ڪوشش ڪري ائين ڪرڻ سان هو هڪ ٻيءَ ٻولي سان تاريخي ۽ پيدائشي حيثيت معلوم ڪرڻ لاءِ ۽ باهمي يا اجنبِي اثرن ۾ ورڻ لاءِ پاڻ کي لائق بڻائي سگهي ٿو. هن طريقي سان، بعض اوقات، جيڪڏهن ڪنهن ٻوليءَ جي اصلي ماءُ (mother Tongue) وجود ۾ نه آهي ته ان کي هو مڪرر ترتيب ڏيئي سگهي ٿو.

ٻولين جي ماءُ

اهو نظريو ته ”پوري انسانيت آدم ۽ حوا“ (عليهما السلام) جي ئي نسل مان آهي، ڪنهن وقت اهل ڪليسا جي اثر ڪري مقبول عام هو. مگر هن وقت انهيءَ کي گوشهءِ گمناميءَ ۾ اڇلايو ويو آهي.

تاريخي شهادتن مان هيءَ حقيقت واضح آهي ته زمين تي انسانن جا ڪيترائي مختلف نسل آهن. مثلاً آريائي، سامي، حبشي ۽ چيني نسل، دنيا جي ڪشادن ڪنڊن ۾ پکڙجي ويڃڻ کان اڳ، انهن مان هر هڪ نسل کي هڪ مقرر حد هوندي هئي، جتي اهو نسل ڪنهن وقت آباد هوندو هو ۽ اتان لڏڻ جا به ڪيترائي سبب ٿي سگهن ٿا. ماهر اقتصاديات جي زبان ۾، ”مانيءَ ۽ مڪڻ“ جي ڳولا به انهن مان هڪ سبب ٿي سگهي ٿي. يا وري ماهر فلسفہ جي نقطهءِ نظر کان، ”تجسس جي پياس“ به هڪ سبب هجي. خير، سبب ڪهڙو به کڻي هجي، مگر انهيءَ ۾ ته ڪو به شڪ ناهي ته هر نسل پنهنجا خيال ۽ فڪر بلڪل اهڙي قدرتي نموني ۾ ظاهر ڪندو هو جيئن ان جا افراد پنهنجون خواهشون ۽ فطري ضرورتون پوريون ڪندا هئا. ليڪن جيئن ئي هو چڙو چڙ ٿيڻ لڳا ته زندگيءَ جي مختلف خارجي حالتن، مثلاً، آب هوا، طرز

زندگي، ۽ ٻين نسلي اثرن سبب، انهن ۾ تبديل اچي ويئي. مختصر طور، ائين ڪٿي چئجي ته عمل ۽ رد عمل (action and reaction) جو سلسلو شروع ٿي ويو ۽ اهڙيءَ طرح سندن زبان به پنهنجي اصلي صورت وڃائڻ شروع ڪري ڏني.

انهيءَ ڪري، جنهن به نسل يا آڪهه ٻين نين آبادين ڏانهن لڏي وڃڻ ۽ ٻين نسلن سان لهه وچڙ ۾ اچڻ وقت جنهن ٻوليءَ جو استعمال ڪيو هوندو، ان کي ”ٻولين جي ماءُ“ سڏيو وڃي ٿو. سامي

لفظ ”سامي“ (semltlo) ”سام“ (shem) مان نڪتل آهي، جو حضرت نوح عليه السلام جي پٽ جو نالو هو. هي لفظ ڪيترن ئي اصطلاحن ۾ ڪتب ٿيندو آهي، مثلاً سامي نسل، سامي ٻوليون، سامي تهذيب، وغيره، آيشهورن (Elchhorn) پهرين اهو لفظ انهن قومن لاءِ استعمال ڪيو، جيڪي هڪجهڙيون ٻوليون ڳالهائينديون هيون، يا جيڪي هڪ ابي ڏاڏي مان پيدا ٿيل هيون، يا جيڪي سماجي طور طريقن ۾ هڪجهڙائي رکندڙ هيون، اهڙيءَ طرح، جيئن ته عرب، يهودي، بابلي، اشوري ۽ فينيقي، سڀئي ڪنهن وقت هڪ ئي ٻولي ڳالهائيندا هئا، انهيءَ ڪري انهن سڀني قومن کي ”سامي ٻولين جو گروهه“ ڪري سڏيو ويو. ائين چيو ويو آهي ته اُهي سڀ ماڻهو جيڪي سامي ٻوليون ڳالهائين ٿا، سي سڀ هڪ مَورثِ اعليٰ ”سام“ جو اولاد آهن. پر اهو خيال علم الانسان، علم الانساب خواهه علم اللسان جي نقطه نظر کان درست ناهي، بلڪه اهو سڀ جغرافياڻي ۽ سياسي معيار تي مبني آهي. (1)

سامين ۽ سامي ٻولين جو گهر

(1) عيلاميون (Elamites) ۽ لوديون (Lydians) کي به سام جي اولاد مان شمار ڪيو وڃي ٿو. اگرچ انهن نه عبراني ٻولي ۽ نه ان سان تعلق رکندڙ ٻي ڪابه ٻولي ڳالهائي. ساڳيءَ طرح، وري فينيقي کي انهيءَ حلقو مان شمار نٿو ڪيو وڃي. حالانڪه اهي عبراني ٻولي ڳالهائيندا هئا.

سامين جي اصلي ۽ پيدائشي گهر بابت ڪيترائي مختلف نظريا آهن. هڪ ماهر جو چوڻ آهي ته اُهي ڪئسپين سمنڊ (Caspian sea) جي ڏکڻ يا ڏکڻ-اولهه ۾ رهندا هئا. هڪ ٻئي ماهر جي راءِ مطابق، ”بابل“ سندن گهر هو. پر صحيح نظريو اهو آهي، جنهن مطابق ”عربستان“ کي سندن گهر قرار ڏنو ويو آهي. سهوليت خاطر، اسين انهن خطن کي جن ۾ سامي ٻوليون ڳالهايون وينديون هيون، اتر-اوڀر، اتر-اولهه ۽ ڏکڻ ڀاڱن ۾ تقسيم ڪريون ٿا.

اتر-اوڀر ۾ اشوري (اسيري) ٻوليون ڳالهايون وينديون هيون (2). اتر-اولهه ۾ آرامي ۽ ڪنعاني ٻوليون غالب هيون. هنن ٻنهي خطن کي پنهنجيون مقامي ٻوليون به هيون. اتر-اولهه خطي ۾ فقط ٻه مقامي ٻوليون، عبراني ۽ فينيقي، استعمال ٿينديون هيون، ڏکڻ ۾ وري عربي، حبشي ۽ حميري مقامي ٻوليون ڳالهايون وينديون هيون. سامي ٻولين جي ادين ۾ پهريون نمبر عربي ادب کي مليل آهي، ان بعد عبرانيءَ کي، تنهن کانپوءِ سريانيءَ کي، ۽ آخر ۾ حبشي ادب کي. سامي ٻولين جي عمر

سامي ٻولين ۾ سڀ کان جهوني ٻولي ”عڪاديا“ (اشوري) آهي. ان بعد، ٻيو نمبر پراڻي ٻولي ”آرامي“ آهي، ۽ سندس ٻه ڌيئرون، ”بابلي“ ۽ ”سرياني“ زبانون آهن. ان کانپوءِ ”ڪنعاني“ ٻوليءَ جو نمبر آهي. سندس وري ٻه شاخون، هر هڪ ”فينيقي“ ۽ ”عبراني“ ٻوليون آهن. ڏکڻ ڀاڱي وارين سامي ٻولين ۾ پهريون نمبر جهوني زبان ”حميري“ آهي، ۽ ان کان پوءِ عربي ۽ حبشي جو نمبر آهي.

سن 2000 ق. م. کان 500 ق. م. تائين ”اشوري“ اسيريا ۽ ”آرامي“ شام ۽ بابل جي، ”عبراني“ فلسطين جي، ”فينيقي“ قبرص جي، ”ڪارسيڪا“ ۽ ”ميجورڪا“ الجزائر، جنوبي اندلس ۽ فرانس جي، ”عربي“ حجاز نجد ۽

(2) اشوري ۽ بابلي کي ڪڏهن ”عڪادي“ (Akkadean) به سڏيو ويندو آهي.

عمان جي ٻولي رهي: يمن ۽ حضر موت وغيره ۾ وري ڏاکڻي عربي ٻولي ڳالهائي ويندي هئي.

ان بعد، 500 ق.م کان 700 سن مسيحي وارو دور به قابل ذڪر آهي. هن عرصي ۾ بابلي ۽ اسيري سلطنت تباهه ٿي ويئي ۽ آرامين اڳتي قدم وڌائي، اسيري ۽ بابلي خطي جي حڪومت کي والاريو. انهن ايشيا مائينر جو هڪ حصو پڻ هٿ ڪيو. اهڙيءَ طرح عبراني زبان جي وقعت گهٽجي ويئي، ۽ فينيقي زبان به پنهنجو اثر بحر روم جي ڀيٽن، فرانس جي جنوبي حصي ۽ اندلس ۾ وڃائي ڇڏيو. ساڳئي دور ۾ جتي آرامي ٻولي ڳالهائي ويندي هئي، مثلاً: بابل ۽ شام ۾، اتي هاڻي ”عساني“ ۽ ”لخمي“ نالي ٻه مکيه حڪومتون قائم هيون، جتي عربيءَ جو اثر موجود ڏسڻ ۾ اچي ٿو. حجاز نجد ۽ عمان ۾ عربيءَ کي ”ڳالهه ٻولهه“ ڪرڻ واري زبان جي حيثيت ۽ اهميت حاصل هئي. جنوبي عربي ٻولين جو اثر به ساڳيءَ طرح رهيو. البت حبش ۽ سومالي سرزمين ۾ ”حبشي“ نالي هڪ جنوبي عربي ٻولي پيدا ٿي.

سن 700 مسيحي بعد، يعني اسلام جي ابتدائي دور ۾، آرامي زبان پنهنجو اثر وڃائي چڪي هئي. فينيقي ته بلڪل غائب ٿي ويئي. آرامي ٻولين ۾ هڪ اتر-اوڀر جي چيڙي وٺ، ۽ ٻي فلسطين جي نزديڪ - انهن ٻن کانسواءِ باقي آرامي ٻوليون مرده ٿي چڪيون هيون. عربستان ۾ پڻ ”حميري“ ۽ ٻيون جنوبي عربي ٻوليون، ”حضرمي“ جي، غائب ٿي چڪيون هيون. انهن سڀني جي جاءِ عربي زبان اچي سنڀالي. عربي زبان ڏکڻ ۾ مصر کان حبش تائين ۽ اتر طرف آفريڪا جي بحر روم کان مراکش تائين پکڙجي ويئي. هيءَ ٻولي بحر روم جي چند جزيرن، خاص ڪري سسلي ۽ آئبيريا ۾ ڳالهائي ويندي هئي. حبش ۾ حبشي زبان اڄ تائين ڳالهائي وڃي ٿي ۽ کيس ڪجهه ادب پڻ آهي.

أمر اللغات

مٿي ذڪر ڪيل مختلف سامي ٻولين مان، نئين سر، ڪنهن مادري ٻوليءَ کي ”أمر اللغات“ بڻائي سگهجي ٿو. مثلاً، عربي ۽ حبشي زبانن ۾ هڪ لفظ ”اثر“ آهي؛ عبرانيءَ ۾ ساڳئي لفظ کي asar، شاميءَ ۾ ساڳئي لفظ کي asar، اشوريءَ ۾ ساڳئي لفظ کي eseru، چئبو آهي. انهيءَ مان معلوم ٿئي ٿو ته عربي، حبشي ۽ اشوري ٻولين، عبراني ۽ سرياني ٻولين کان به گهڻو پراڻيون آهن. ڇاڪاڻ ته ”a“ ۽ ”u“ جو اکر آخر الذڪر ٻولين ۾ ڪيرايو ويو آهي. اهڙيءَ طرح ڪيترين ئي ٻولين ۾ جدا جدا اچارن وارا هڪجهڙا الفاظ ملن ٿا، جنهن مان اهو يقين ٿو ٿئي ته سڀني ٻولين جي دراصل ڪا هڪ ماءُ آهي، جنهن مان ٻوليون سڀ شاخون ٿي ڦٽيون آهن ۽ آڳاٽي زماني ۾ اها هڪ ئي زبان ڳالهائي ويندي هئي.

سامي حروف تهجي

سامي زبانن جو خط پراڻي ۾ پراڻو آهي ۽ ماهرن تسليم ڪيو آهي ته سڀني يورپي زبانن جا حروف تهجي انهيءَ ئي خط مان نڪتل آهن. آڳاٽين سامي زبانن جي حروف تهجيءَ جي ترتيب هيٺين حرفن ۾ محفوظ آهي: ابجد (1)، هون، ڪلمن، سعنص، قرشت، ٽخذ، ضطح.

مٿين ترتيب هر حرف جي عدد جي لحاظ کان مقرر ڪئي ويئي آهي. هن وقت جيڪا ترتيب عربي حروف تهجي کي مليل آهي (يعني: ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش، وغيره ڪي)، اها پوءِ جي ٺاهيل ترتيب آهي. هن ترتيب ۾ ساڳيءَ شڪل وارا حروف ترتيب ۾ هڪ ٻئي سان گڏ رکيا ويا آهن ته جيئن ابتدائي پڙهندڙن کي حرفن ياد ڪرڻ ۽ سمجهڻ ۾ سهولت ٿئي. سامي ٻولين ۾ عربيءَ کانسواءِ ٻيءَ ڪنهن به ٻوليءَ ۾ ث، خ، ذ، ض، ظ ۽ غ جا حرف نٿا ٿين. جيڪڏهن غور ڪيو ويندو ته معلوم ٿيندو ته ث، خ، ذ، ض، ظ

(1) ابن النديم پنهنجي ڪتاب ”الفهرست“ ۾ لکيو آهي ته اهي شخص جن پهريائين عربي لکي هئي، سي هئا، ابوجاد، هواز، حطي، ڪلمون ۽ قريسات، انهن بابت چيو وڃي ٿو ته اهي مدين جي بادشاهن جا نالا هئا، جيڪي هڪ زلزلي ۾ ختم ٿي ويا. ٻيءَ سند مطابق، اهي نالا هن طرح هئا: ابجاد، هواز، حطي، ڪلمان، صاع قس ۽ قرشت.

۽ غ جا حرف، اهي سامي حروف تهجي جن جا هلڪا ۽ نرم آواز آهن، انهن جي ڳرن آوازن واري ٻي شڪل آهي. مثلاً: ث، ت جو نرم آواز آهي، خ، ک جو، ذ، ڊ جو. ۽ غ ج يا گ جو. هن مان معلوم ٿيو ته ث، خ، ذ ۽ غ ڳرا لفظ آهن، ۽ ت، ک، ڊ ۽ ج هلڪا لفظ آهن. ض ۽ ظ جا حرف، ص ۽ ط جهڙائي آهن. هيءَ حقيقت انهيءَ ڪري صحيح آهي ته عبراني زبان ۾ ڪي به ڳرا لفظ ناهن پر جيڪڏهن ان زبان (عبراني) ۾ ڪنهن به ڳري حرف جي استعمال جي ضرورت ٿيندي آهي ته ان حرف کي ڳري ڪرڻ لاءِ اُن حرف مٿان رڳو هڪ نقطو وڌايو ويندو آهي. اهڙا حرف جملي ۾ ڇهه آهن ۽ اصلاح ۾ کين ”بِگَدُ“ ڪُفَت“ (Begad Kephath) سڏيو ويندو آهي.

تقابلي لسانيات

آڳاٽي زماني جي عالمن لسانيات (ٻولين) جو مطالعو فقط هڪ ٻوليءَ تائين محدود رکيو. مثلاً، عرب لسانيات ڄاڻندڙن پنهنجو پاڻ کي صرف، نحو لغت، عروض ۽ ٻين اهڙن موضوعن جي مطالعي لاءِ وقف ڪري ڇڏيو جن جو تعلق فقط هڪ ئي ٻوليءَ يعني عربيءَ سان هو. سامي ٻولين جي پاڻ ۾ جيڪا مائٽي ۽ ويجهڙائي هئي، عربن ان کي نه سڃاتو انهيءَ ڪري سورة نحل جي هڪ آيت، ”لسان الذي يلحدون اليه اعجمي و هذا لسان عربي مبين“ جي به غلط تشريح ڪئي ويئي. هن آيت ۽ اهڙين ٻين آيتن جي روشنيءَ ۾، انهن جو خيال آهي ته اهو ڪيئن ممڪن آهي ته عربيءَ ۾ ڌاريان لفظ آيل هجن.

انهيءَ ڪري ابو عبیده (1) معمر ابن مثنیٰ کي ”توافق اللغات“ جو نظريو ٺاهڻو پيو، جنهن جو مطلب آهي ته ڪجهه اهڙا به لفظ آهن، جي سڀني ٻولين ۾ هڪجهڙا عام آهن ۽ عربيءَ ۾ به اهڙا لفظ موجود آهن.

(1) ابو عبیده سن 114 هه ۾ پيدا ٿيو، ۽ سن 210 هه ۾ وفات ڪيائين. ابو عمر بن علاء جو شاگرد، ۽ اصمعي جو همعصر هو. (2) ابو عبید سن 157 هه ۾ پيدا ٿيو ۽ سن 224 هه ۾ وفات ڪيائين. اصمعي ۽ ابوزيد انصاريءَ جو شاگرد هو. (3) مجاهد؛ هن سن 101 هه ۾، 83 ورهين جي عمر ۾ وفات ڪئي. عبدالله بن عباس جو شاگرد هو، (4) سعيد بن جبیر: سن 95 هه ۾، 49 سالن جي ڄمار ۾، سندس سسي لائي ويئي هئي (5) عكرمه؛ اصل بربري هو. عبدالله بن عباس جو غلام هو، ۽ اسي ورهين جي عمر ۾، سن 105 هه ۾ وفات ڪيائين. (6) عطا

ابو عبید (2) القاسم بن سلام مجاهد (3) جي سنڌ مان، سعيد بن جبیر (4)، عکرم (5) ۽ عطا بن یسار (6) وغيرهم کان روایت آهي ته حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جو سئوٽ (7) چوندو هو:

(الف) طه، حم، طور ۽ ربانيون۔ شامي زبان جا لفظ آهن؛

(ب) صراط، قسطاس ۽ فردوس۔ يوناني زبان جا لفظ آهن؛

(ت) مشكاة ۽ كفلين۔ حبشي زبان جا لفظ آهن؛

(ث) هيت للک۔ حوراني زبان مان ورتل آهي.

هن مٿئين بيان، ”عربي مبین“ جي لفظ مان پيدا ٿيندڙ غلط فهميءَ کي مٽائي ڇڏيو.

جيئن ته عالمن کي ڪيترن ئي لفظن جي عربي اصليت متعلق شڪ هو انهيءَ ڪري هنن اهڙن ڌارين لفظن جي تحقيق لاءِ پاڻ کي وقف ڪري ڇڏيو. ٻين لفظن ۾ ائين چئجي ته اهڙا به ڪي الفاظ موجود هئا، جن جو عربيءَ ۾ ڪو اشتقاق ئي نه هو پر جيڪڏهن ڪن لفظن جو ڪو اشتقاق هو ته اهو وري اصولن مطابق مڪمل نه هو. مطلب ته انهيءَ خلط ملط عالمن کي هن ڳالهه تي مجبور ڪيو ته هو اصليت معلوم ڪرڻ لاءِ ضرور ڪو اهڙو معيار ۽ قانون مقرر ڪن. انهيءَ ڏس ۾ ڪوشش ڪندڙ عالمن کي هن طرح بيان ڪري سگهجي ٿو: خليل بن احمد (1)، سيبويه (2)، جوهری (3)، ازهری (4)،

بن یسار: سن 94 هه ۾ وفات ڪيائين. (7) حضور صلي الله عليه و آله وسلم جن جو سئوٽ امجد، حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهن، جنهن سن 68 هه ۾ وفات فرمائي.

(1) هي ”ڪتاب العين“ جو مصنف آهي ۽ علم عروض جو مشهور ڄاڻو آهي. سن 175 هه ۾، 78 ورهين جي ڄمار ۾ وفات ڪيائين. (2) هن جو نالو ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر آهي، سن 138 هه ۾ ڄائو ۽ سن 180 هه ۾ 42 ورهين جي ڄمار ۾ شهر شيراز ۾ وفات ڪيائين ۽ اتي ئي کيس دفن ڪيو ويو. سندس مائٽ کيس لاءِ ۽ پيار وڃان ”سيبويه“ ڪري سڏيندا هئا. (3) جوهری، ابو نصر اسماعيل بن حماد، (صاح) جو مصنف آهي. سن 393 هجريءَ ۾ وفات ڪيائين. (5) الازهری، ابو منصور محمد بن احمد، ”تهذيب اللغة“ جو مصنف آهي. 83 سالن جي عمر ۾، سن 370 ۾ وفات ڪيائين. (412) ثعلبي، ابو منصور بن اسماعيل ”فقهه اللغة“ جو مصنف آهي. 83 ورهين جي ڄمار ۾ سن 425 ۾ وفات ڪيائين. (6) ابن جنٽي، ابو الفتح عثمان، 83 ورهين جي ڄمار ۾، سن 392 ۾ وفات ڪئي. (7) زجاجي، ابو اسحاق ابراهيم بن محمد، سن 310 هجريءَ ۾ وفات ڪئي. (8) حريري محمد قاسم، سن 446 ۾ بصره جي شهر ۾ ڄائو هو ۽ ”ذرتہ الغواص“ جو مصنف آهي. (9) ابن دريد، ابو بکر

ثعلبي (5)، ابن جني (6)، زجاجي (7)، حريري (8)، ۽ ابن دريد (9). انهن مان آخري عالم (يعني ابن دريد)، جيئن

سندس تصنيف ”جمهرتہ“ مان ظاهر آهي، ڪنهن لفظ متعلق بحث ڪرڻ ۾ حڪيمانہ، تخليقي ۽ جديد طرز رکي ٿو. هو صاحب چوي ٿو. ”وَقَدْ سَالَتْ عَجُوزًا عِنْدَنَا رُومِيَّةٌ عَنْ نَمَطٍ، فَقُلْتُ: مَا تُسْمُونَ هَذَا؟ فَقَالَتْ: سِجْلَاطُسُ“ (مون اسان وٽ رهندڙ هڪ پوڙهيءَ يوناني زال کان ”نمط“ ڪپڙي بابت پڇيو ته توهان نمط ڪپڙي کي ڇا سڏيندا آهيو؟ جواب ڏنائين: (سجلاطس).

هي قاعدا ٻن قسمن جا هئا، داخلي ۽ خارجي. اچو ته انهن جو پياس

ڪريون.

داخلي (اندروني) قاعدا:

(الف) هيٺين حرفن جا آواز هڪ ئي عربي مصدر مان نه آهن:

۱- ”ج“ ۽ ”ت“، جيستائين ڪ ”ذولقيہ“ حرفن، يعني ل، ن ۽ ر مان ڪوبه هڪ طرف مصدر ۾ هجي. ۲- ج، د ۽ س. ۳- ج ۽ ص. ۴- ج ۽ ط. ۵- ج ۽ غ. انهن مصدرن کان سواءِ جن ۾ ب، ل ۽ ميان هجي. ۶- ج ۽ ق. ۷- ذ يا ز ۽ س. ۸- ز ۽ ل. ۹- غ، م ۽ ه.

(ب) عربيءَ ۾ ڪا به اهڙي مصدر جيڪا ”ي ر ن“ هجي، سا نه آهي. (ت) مصدر جي ٽن ڪلمن (حرفن) مان ٻه ڪلما (حرف) ”ء“ هجن. اهڙي مصدر ممڪن ٿي نه آهي. البت اهڙيون مصدرون آهن، جن ۾ ٻه رئين حرف يعني ف- ڪلم ۽ ٽئين حرف يعني ل- ڪلم جي جاءِ تي ”ء“ (همزا) آهن. انهن کي مستثنى سمجهيو وڃي ٿو.

(ث) هيٺيان حرف عربي مصدر ۾ هڪٻئي پٺيان گڏوگڏ نٿا اچن:

۱- ”د“ جي پٺيان ”ذ“ يڪدم گڏ نٿي اچي. مثلاً: ”بذذ“ وانگر

مصدر ٿي ڪانهي.

۲- ”ن“ ساڪن جي پٺيان يڪدم ”ز“ ڪانه ايندي آهي.

۳- ڪنهن به اسم ۾ ”ن“ جي پٺيان ”ز“ نه ايندي آهي.

۴- ڪنهن به ”ذ“ جي پٺيان ”ز“ نه ايندي آهي.

۵- ڪنهن به ”ل“ جي پٺيان ”ش“ ڪانه ايندي آهي.

(ج) رباعي ۽ خماسي مصدرن ۾ هيٺين ڇهن حرفن مان هڪ ضرور

هوندو: ه، ر، ل، ن، ب، ف ۽ م.

(ح) اهي سڀ لفظ، جن ۾ مصدرن جا ٻه حرف (پهريون ۽ ٻيو) ساڳيا

هجن، سي اصل ۾ عربي ناهن. مثلاً ”قاقوڙه“، جيڪو حقيقت ۾ عربيءَ سان نه،

بلڪه آرامي سان تعلق رکي ٿو.

(خ) اهو اسم جيڪو ”فَاعِل“ جي وزن تي هجي ۽ ٻيو نمبر

حرف ”و“ هجي، سو عربي نه هوندو آهي.

(د) ”فعلن“ جي مصدرن مان مشتق ٿيل رباعي ۽ خماسي اسمن

ڪانسواءِ، ٻيا اسم انهن حرفن سان شروع ٿي نٿا سگهن، جيڪي بذات خود

مصدر ۾ ناهن.

(ذ) اهي الفاظ جيڪي بلڪل غير مستعمل وزن تي هوندا آهن، سي

پڻ اصليت جي نقطه نظر کان عربي نه هوندا آهن. مثلاً: (۱) فَعَلَ. (۲) فُعِّلِيلَ.

(۳) فُعِّلِيلَ. (۴) فَعَّلِلَ. (۵) فَعِيلَ (سواءِ انهن لفظن جي، جن جو ٻيو

حرف ”ي“ هجي- مثلاً سيد، ميت. (۶) فَعْلُولَ (سواءِ ڪن اسماء معرفه جي).

(۷) فَعْلِيلَ. (۸) أَفْعُولَ. (۹) فَاغْلِي. (۱۰) فَعْلِيَاءَ (ابن سیده (۱) پنهنجي

تصنيف ”المخصص في اللغة“ ۾ لکي ٿو ته ”زڪرياء“ هن کان مستثنیٰ

آهي، ڇو ته اسان سڀني کي خبر آهي ته اهو لفظ مُستعار آهي. (۱۱) فيعولي

(”فيضوضي“ ڪانسواءِ). (۱۲) فِعْلِي. (۱۳) فَاْعُولَ.

خارجي قاعدا:

هاڻ اسين صوتيات جي ٻاهرين قاعدن متعلق بحث ڪنداسين. اهي هي

آهن:

(۱) الالحاق.

(۲) a, oo, 0 ۽ ee جي يڪسانيت (هڪجهڙائي).

(۳) ”و“ ۽ ”ز“ کي بعض اوقات ”ي“ ۽ ”ا“ سان ظاهر ڪيو ويندو آهي.

مثلاً: ”فيروز“ ۽ نوروز، ”نوخ“ اصل فارسي لفظ ”نوروز“ ۽ ”نوبخت“ آهن.

(۴) الف: آ (1) کي ڪنهن به لفظ جي شروع ۾ خفيف (هڪو)

ڪيو ويندو آهي، پر جيڪڏهن اهو حرف ڪنهن عربي الاصل لفظ جي شروع ۾ ايندو ته کيس هٿ به نه لائڻو ويندو آهي.

ب: ”ا“ حرف کي ڪنهن به لفظ جي شروع ۾ ننڍي ”ا“ ۾ بدلايو ويندو

آهي. مثلاً ابريق ۽ ابريسم.

(۵) الف: ”ا“ کي ڳرن حرفن (۲) جي ويجهو هٽڻ سبب ڪڏهن ”ع“ ۾

بدلايو ويندو آهي، مثلاً ”عراق“.

ب: عربن صحيح حرفن (حروف صحيح) کي صاف طرح ادا ڪرڻ

لاءِ ڪافي ڪوشش ڪئي. هن ڪوشش خفيف آواز کي قدرتي ثقليل آواز ۾

تبديل ڪيو. جڏهن عربي علامت ”ال“ کي اهڙن لفظن جي اڳيان رکيو ويندو

آهي ته اهي زبان تي ظاهر ٿي پوندا آهن. اهڙيءَ حالت ۾ ضروري سمجهيو ويو

ته معمولي آواز غائب ٿي نه وڃي. اها ڳالهه الفراءِ (۳) جهڙي مشهور لغتدان جي

هينين لفظن مان اخذ ڪئي ويئي: ”العربون والعربان لغته في الاربون والاربان

ولا يقال الربون“

(۶) ”پ“ کي ڪڏهن ”ف“ سان ته ڪڏهن ”ب“ سان بدلايو ويندو

آهي.

(۷) ”ت“ کي ”ط“ سان پڙهيو ويندو آهي. اها حالت انهن يوناني

حرفن سان لاحق ٿيندي آهي، جيڪي دوائن ۽ علم نجوم متعلق هوندا آهن.

(۱) ابوالحسن علي بن اسماعيل: هي اسپين جو رهاڪو هو. سن ۴۵۸ هه ۾ وفات ڪيائين.
(۲) حرف ڳرا هي آهن: ح، خ، ق ۽ ع. ابوزڪريا يحيٰ بن زياد آهي. سن ۲۰۷ هه ۾ وفات ڪيائين. ڪساني جو ساڪرد هو. سندس متعلق مشهور آهي ته ”ڪان يتفلسف في تصانيفه“ يعني پنهنجين تصنيفن کي فلسفيانو رنگ ڏيندو هو.

انهيءَ جو سبب هي آهي ته يوناني ۽ ايراني ”ت“ جو آواز بغير ڪنهن aspiration جي ڪڍيو ويندو آهي؛ پر عربيءَ جي ”ت“ ٿوري aspiration سان ڳالهائي ويندي آهي، ۽ اهوئي سبب آهي جو يوناني ۽ فارسي ”ت“ کي اچارڻ لاءِ عربن ”ط“ جي استعمال کي ترجيح ڏني.

(۸) ”ذ“ کي ”ذ“ سان ظاهر ڪيو ويندو آهي، جيئن ته ”پياده“ مان ”پياده“، جنهن جي معنيٰ آهي شطرنج راند جي ڳوٺي (ساري). هتي اهو به بيان ڪجي ته آڳاٽي فارسيءَ ۾ ”ذ“ هوندي هئي، جنهن کي بعد ۾ ”د“ سان تبديل ڪيو ويو. مثلاً، بغداد-بغداد-بغ + داد. (”بغ“ هڪ بت جو نالو هو ۽ ”داد“ معنيٰ سوغات (۱).

(۹) ”چ“ کي عام طرح ”ص“ ۾ تبديل ڪيو ويندو آهي، پر ڪڏهن ڪڏهن ”ش“ ۾. البت لفظ ”سراج“ اسان کي مشڪل ۾ وجهي ٿو؛ پر ان جو حل تڏهن ٿي سگهي ٿو جڏهن اسان کي معلوم هجي ته ڌارين ٻولين جي ”ش“ يا ٻين سامي ٻولين جي ”ش“ عربيءَ ۾ ”س“ سان تبديل ٿيندي آهي. اهو پڻ معلوم هجڻ گهرجي ته لفظ ”سرا“ عربي زبان ۾ آرامي زبان جي ”سراغ“ لفظ مان آيل آهي.

(۱۰) فارسي جي ”خ“، عام طرح، جهڙي آهي تهڙي ئي قائم رهندي پر ڪڏهن ڪڏهن اهو حرف عربيءَ جي ”ح“ ۾ تبديل ٿي ويندو آهي، جيئن ”سلخفات“ (گمي) ”سلخفاه“ مان اخذ ڪيل آهي.

(۱۱) فارسي ”س“ کي عربيءَ ۾ به ”س“ سان بدلايو ويندو آهي پر ڪڏهن ڪڏهن ”ص“ ۾.

(۱۲) فارسي ”گ“ کي ”ج“ سان بدلايو ويندو آهي پر ڪڏهن ان کي ”ڪ“ يا ”ق“ سان بدلايو ويندو آهي.

(۱) شهاب الدين خفاجي، انهيءَ کي ”درته الغواص“ جي شرح ۾ لکيو آهي.

(۱۳) فارسي ”س“ کي به عام طرح ”س“ ۾ بدلايو ويندو آهي، جيئن ”سابور“، ”طس“ ۽ ”مسڪ“.

(۱۴) فارسيءَ جي ”ڪ“ کي عام طرح ”ق“ ۾ تبديل ڪيو ويندو آهي، جيئن ”زنديق“ ”زندڪ“ (1) مان نڪتل آهي. سامي ٿلالي مصدرون.

علم لغت جي ماهرن ڳولي لڌو آهي ته سڀيئي سامي مصدرون اصل ۾ ٽلاڻي آهن. اها ڳالهه عربيءَ ۾ وڌيڪ ثابت ٿئي ٿي. مثلاً دَحَلَ، حَرَجَ، شَكَر، وغيره. پر ساڳئي وقت تي وري عربيءَ ۾ رباعي، خماسي ۽ ٻن حرفن وارن لفظن جي موجودگيءَ ۾ مٿين تحقيق باطل ٿيو پوي ٿي. سڀني اهڙن لفظن جي چنڊ چاڻ کانپوءِ اهو واضح ٿي چڪو آهي ته اهڙا لفظ مذڪوره حقيقت کي ڪوڙو نٿا ڪن. مثلاً اڪثر رباعي (چئن حرفن وارا) لفظ ساڳين پڌن مان جڙيل آهن، ۽ اصلي آواز سان مشابهت ٿا رکن. مثلاً، مَضْمَض-مَض+مَض. يعني گرڙي (gargling) جو آواز آهي. ساڳيءَ طرح خماسي (پنجن حرفن وارا) لفظ به يا ته ٽلاڻي (ٽن حرفن وارا) لفظن جو وڌايل نمونو آهي، جن کي ”مزيد فيه“ چيو ته وڃي، يا اڌارا ورتل آهن، مثلاً: اصطرلاب، صراط، قسطاس، برهان وغيره.

انهيءَ کانسواءِ دوحرفي الفاظ - مثلاً اَخ، اب ۽ فم - به وضاحت طلب آهن. اها حقيقت ته ”اَخ“ ۽ ”اب“ ٻڍ ٽلاڻي لفظ آهن، تڏهن ظاهر ٿئي ٿي، جڏهن انهن کي حالت فاعليءَ ۾ ڏسجي ٿو. مثلاً، جيئن اسين چئون ٿا: ”جاءِ اڄوڪ“ (آيو تنهنجو پيءُ) ۽ ”جاءِ ابوڪ“ (آيو تنهنجو پيءُ)، ساڳيءَ طرح، لفظ ”فم“ به اصل ۾ دو حرفي ناهي، جيئن اسان کي حريريءَ جي تصنيف ”درت الغواص“ ۾ ڏنل تشريح ”افمام جمع فم“ جي موضوع هيٺ معلوم ٿئي ٿو. هو لکي ٿو ته ”فم“ اصل ۾ ”فوه“ هو، برون ”سوط“ پويون حرف ”ه“ هلڪو آهي ۽ حرف علت سان مشابهت رکي ٿو ان ڪري کيس حذف ڪري اصل لفظ

(1) زندڪ: پروفيسر ”بيون“ ان کي آرامي ٻوليءَ جي ”زنديق“ مان ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي پر اها تشريح ته تاريخي خيال کان ۽ نه لغوي لحاظ کان صحيح آهي.

کي دو حرفي لفظ ۾ آندو ويو. پر ان کانپوءِ به پويون حرف (و) حرف علت جو هو جنهن تي اعراب ڏيڻ مشڪل، اچار ۾ ڳرو ۽ ان کي حذف ڪرڻ ناموزون هو. ان ڪري ان ”و“ کي ”م“ سان بدلايو ويو. اهڙيءَ طرح، لفظ ”فوه“ کي ”فم“ جي شڪل ۾ آندو ويو ۽ هن وقت اهو لفظ اسان کي دو حرفو نظر اچي رهيو آهي. عربي ڪلام مان اهو به ثابت آهي ته ”فم“ ۾ ”م“ نقل آهي ۽ ”و“ اصل. ڇو ته عرب چوندا آهن ”تفوهت بڪذا“، پر ”تفممت كذا“ ڪونه چوندا آهن؛ ”رجل افواه“ چيو ويندو آهي، ۽ نه ”رجل. افر“، ”فم“ جو اسم تصغير ”فويه“ آهي ۽ هيءَ حقيقت آهي ته لفظن جا اصلي حروف اسم تصغير وسيلي ئي صحيح طرح معلوم ٿي سگهن ٿا.

لسانيات جي ماهرن عربي زبان ۾ استعمال ٿيندڙ هر لفظ جي بناوت جو نهايت ئي اونهو مطالعو ڪيو آهي ۽ انهن کي هيٺين مختلف درجن ۾ ورهايو آهي: (۱) المعرب، (۲) المولد، (۳) الدخيل، (۴) الاعجمي، (۵) الفصيحي، (۶) المشترك، (۷) الازداد، (۸) المترادف، (۹) المستعمل والمهمل، (۱۰) الوحشي، (۱۱) الغريب، (۱۲) النادر، (۱۳) المتروڪ، (۱۴) المصنوع، وغيره. انهن جو مختصر بيان هن طرح آهي.

(۱) المعرب: هن لفظ جي معنيٰ آهي ”عربي شڪل ڏنل“ معرب جي دائري ۾ جيڪي به لفظ اچن ٿا، سي دراصل زبان جا ناهن، بلڪ ٻين ڌارين ٻولين کان اڌارا ورتل آهن، ان بعد عربن پنهنجي اختراعي قابليت ۽ ذوق مطابق انهن لفظن جا اچار ڪڍيا آهن. اهڙن لفظن جو گهڻو تعداد آهي. مثلاً ”کنز“ اصل ۾ فارسي لفظ ”گنج“ مان ورتل آهي، ۽ ”جوهر“ اصل فارسي لفظ ”گوهر“ کان ورتل آهي، يا سنسڪرت لفظ ”گوٿرا“ کان ورتل آهي. ساڳيءَ طرح، ”مسڪ“ به معرب آهي. سن پنجين هجريءَ ۾ ابو منصور الجواليقي اهڙن لفظن متعلق هڪ ڪتاب لکيو ۽ ان جو نالو ”ڪتاب المعرب“ رکيائين. جوهرِيءَ جي خيال مطابق، ”المعرب“ جي تعريف هن طرح آهي:

”تعريب الاسم العجمي ان تتنّفوه به العرب علي منهاجها“

(۲) المولد: معني نئون پيدا ڪيل لفظ هن اصطلاح مان آهي لفظ

مراد آهن، جن جو عربي زبان ۾ ڪو وجود ئي ناهي پر پوءِ ان ۾ نئين سر پيدا ٿيا آهن، مثلاً ”قحبه“ ۽ ”نحرير“.

(۳) الدخيل: هن اصطلاح جي دائري ۾ سڀ غير عربي الفاظ اچي

ويجن ٿا. هن قسم جي لفظن کي عربي شڪل ڏجي يا نه، ٻنهي حالتن ۾ ڪوبه تفاوت نه ٿيندو.

(۴) الاعجمي: هن دائري ۾ به غير عربي الفاظ اچن ٿا. هي اصطلاح

اهڙن سامي لفظن لاءِ آهي، جيڪي عربي زبان ۾ مستعمل ناهن، پر انهن کي عربي عبارت کي سهڻي بنائڻ خاطر اڏاري طور آندو وڃي، مثلاً ”مور“ ۽ ”لور“.

(۵) الفصيح: اهو لفظ جيڪو نه ڪنن کي ناگوار لڳي ۽ نه اُچارڻ ۾

ڳرو محسوس ٿئي، نه غير مشهور هجي ۽ نه رواج جي خلاف هجي. الفصيح جو تنقيدي معيار هي آهي ته ان جو استعمال گهڻو ۽ متواتر (ڳولڻ) هجي. جيڪڏهن ڪو لفظ ”اقل فصيح“ آهي ته ان کي ”منڪر“، ۽ جي ”غير فصيح“ آهي ته ان کي ”ضعيف“ چيو وڃي ٿو.

(۶) المشترك: ٻن معنائن وارو لفظ جيڪي معنائون هڪٻئي جي

خلاف نه هجن. مثلاً ”عين“ لفظ جي معنيٰ ”اک“، ۽ ان جي ٻي معنيٰ ”چشمو“ آهي.

(۷) الْأَصْدَاد: هي اصطلاح انهن لفظن لاءِ آهي، جيڪي هڪٻئي کان

معنيٰ جي لحاظ کان بلڪل مختلف هوندا آهن، ٻيئي ساڳئي لفظ جون ٻه معنائون هونديون آهن، جي ٻئي هڪٻئي جو ضد هونديون آهن: مثلاً لفظ ”جون“، ڪاري ۽ اچي، ٻنهي معنائن ۾ استعمال ٿيندو آهي. ساڳيءَ طرح، لفظ ”عابر“، گذريل زماني خواهه حال، ٻنهي معنائن ۾ استعمال ٿيندو آهي.

(۸) المترادف: هي اصطلاح ”هم معنيٰ“ لفظن لاءِ استعمال ٿيندو

آهي. مثلاً ”السيف“ ۽ ”الصارم“ ٻئي ساڳيءَ معنيٰ وارا لفظ آهن، ٻنهي جي معنيٰ آهي ”تلوار“. ”المترادف“ ۽ ”التوكيد“، انهن ٻنهي اصطلاحن ۾ هي

فرق آهي ته پهريون مفهوم بيان ڪري ٿو ۽ ٻيو ان جي شرح ڪري ٿو. ساڳيءَ طرح ”مترادف“ ۽ ”تابع“ ۾ هي فرق آهي ته پهرئين کي پنهنجو ذاتي مفهوم آهي ۽ اڪيلي سر به استعمال ٿي ٿو سگهي، برخلاف تابع جي. ان کي نڪا پنهنجي ڪا معنيٰ آهي نه اڪيلي سر استعمال ٿي سگهي ٿو. مثلاً ”عطشان“ و نطشان“: هن ترڪيب ۾ عطشان لفظ جي معنيٰ آهي اڃايل، مگر ”نطشان“ لفظ جيڪو ”عطشان“ جو تابع آهي، ان کي بذات خود ڪابه معنيٰ ناهي ۽ نه وري ان کي ”عطشان“ کانسواءِ استعمال ڪري سگهجي ٿو.

(۹) المستعمل و المهمل: ”المستعمل“ جو اصلاح ان لفظ لاءِ آهي، جيڪو روزمره جي استعمال ۾ اچي ٿو ۽ ”المهمل“ جو اصطلاح ان لفظ لاءِ آهي، جيڪو هيٺين سببن جي ڪري استعمال ۾ نٿو اچي: (الف) لفظ ۾ اچارن ۽ آوازن جو غير متوافق هجڻ؛ (ب) لفظ جو عربن وٽ استعمال ۾ نه هجڻ، مثلاً ”عضنح“؛ ۽ (ت) اهي خماسي حرف جيڪي ”حروف الذلق“ يا ”حروف الاطباق“ مان نه هجن.

(۱۰) الوحشي: هي اصطلاح ان لفظ لاءِ آهي، جيڪو ڪنن کي نه وڻي، ابن رشيقي پنهنجي ڪتاب ”العمدة“ ۾ هن اصطلاح جي تعريف هن طرح ڪري ٿو: ”الوحشي من الكلام ما نفع عن السمع.“

(۱۱) الغريب: اهو لفظ جو ڪنهن ٻوليءَ ۾ استعمال نٿي، مگر سندس معنيٰ عام فهم نه هجي ۽ عالم کانسواءِ هر ماڻهوان جي معنيٰ نه سمجهي. مثلاً، ”البرت“ جي معنيٰ آهي ”الرجل الذليل“.

(۱۲) النادر: هن اصطلاح جو مفهوم به ”الغريب“ جهڙو ئي آهي. النادر جي تعريف آهي ”اقل من القليل“، يعني گهٽ ۾ گهٽ، ورلي.

(۱۳) المتروك: هي اصطلاح ان لفظ لاءِ استعمال ٿئي ٿو جيڪو قديم يا بلڪل شاذ هوندو آهي.

(۱۴) المصنوع: هي اصطلاح اهڙن لفظن لاءِ استعمال ٿئي ٿو جيڪي ساڳئي مفهوم کي ظاهر ڪن ٿا. ”المصنوع“ ۽ المولد“ ۾ ڪافي فرق آهي. پهريون فصيح آهي، ۽ ٻيون غير فصيح.

عالم ۽ ماهر، لفظن جي مختلف نمونن ۽ معنائن جي مطالعي ڪرڻ بعد مٿين تقسيم ڪئي آهي. کين مطالعي جي دوران ۾ اهڙا الفاظ به نظر آيا، جن جي قرآءَ (پڙهڻي) مختلف هئي، مثلاً ”صقر“ کي ”سقر“ ۽ زفر“ جي شڪلين ۾ پڻ لکيو ويندو آهي. اهڙا الفاظ عموماً هر ٻوليءَ ۾ موجود آهن ۽ جن جا ڪيترائي سبب ٿي سگهن ٿا. مثلاً، لفظ کي ڪنهن مشهور شاعر هڪ خاص انداز ۾ استعمال ڪيو ۽ اهو شاعر عوام جي هڪ گروهه ۾ پسنديدو آهي، ته لازمي طرح اهو گروهه ان لفظ کي سندس محبوب شاعر وانگر ئي استعمال ڪري ٿو. يا ڪو لفظ ڪنهن اهڙي علائقي ۾ اچي استعمال ٿئي، جنهن جا باشندا ان لفظ جو اصلي اچار ڪري نه سگهن؛ يا هي به سبب ٿي سگهي ٿو ته ڪن ماڻهن اهڙا الفاظ ٻڌا هجن، ۽ ٻڌڻ جي غلط فهميءَ سبب، استعمال ۾ غلط رائج ٿي ويا هجن. اهڙن لفظن کي لسانيات جي ماهر ”تداخل اللغات“ جي نظريي هيٺ آندو آهي. انهيءَ کانسواءِ هڪ ٻيو به نظريو آهي، جنهن کي بعد جي ماهرن ايجاد ڪيو آهي. مگر اهو نظريو حڪمت تي ٻڌل نه آهي، ان ڪري عالمن طرفان ان کي تسليم نه ڪيو ويو. هن نظريي جو نالو ”اشتقاق ڪبير“، يعني ”وڏو اشتقاق“ آهي. ابو علي فارسيءَ (۳۷۷-۶۸۸ هـ) وٽان ان جو آغاز ٿيو. پر سندس شاگرد رشيد ابوالفتح عثمان جني (۳۳۰-۳۹۲ هـ)، پنهنجيءَ تصنيف ”الخصائص“ جي پهرئين حصي ۾، صفحي ۵۲۵-۵۲۶، تي لکي ٿو ته ”ماهرين لسانيات مان ابو علي کانسواءِ ٻئي ڪنهن به صاحب اشتقاق ڪبير جي نظريي جو سهارو نه ورتو آهي. جڏهن اشتقاق صغير کيس ناڪام بنائيندو هو ته اُن مان مدد وٺندو هو. ان تي اعتماد رکڻ جي باوجود، هو اهو فقط ضرورت وقت استعمال ڪندو هو ۽ لاچاريءَ ۾ پاڻ کي ان سان وندرائيندو هو.“ مطلب ته لسانيت جي ماهرن طرفان هن نظريي کي تسليم نه ڪيو ويو آهي، ۽ نه وري اهو نظريو اسان جي

گهريءَ توجھه لائق آهي. هتي انهيءَ کي فقط پڙهندڙن جي معلومات خاطر آندو
ويو آهي.

(مهراڻ 1965/21ع)

ٻولي ۽ ڪلچر

الهداد ٻوهيو

(1) ڪلچر، هڪ سرشتو:

هڪ سرشتي (System) جي حيثيت ۾ ڪلچر جو مامرو بلڪل آسان ۽ سنئون سڌو آهي. شايد هن باري ۾ ڪلچر جي بهترين تعريف هيئن ٿئي ته ”ڪلچر“ نالو آهي انسان ذات جي انساني ماحول جو (۱). ڪلچر جو هي پهلو لاڳاپن جو هڪ اهڙو ميلاپ ۽ سنگم آهي، جنهن انسان ذات لاءِ اهو ممڪن ڪري وڌو آهي ته اها:

(الف) هڪ انساني سماج کي پيدا ڪري ۽ وڌائي.

(ب) انساني نسل جي گڏيل حاصلات (Common heritage)

کي هڪ نسل کان ٻئي نسل تائين پهچائيندي هلي.

(ت) حاصلات کي ميٽيندي سهيڙيندي ۽ وڌائيندي هلي ته جيئن

انسان پنهنجو انسانيت وارو درجو قائم رکندو اچي ۽ جيئن انسان ۽ گهٽ درجي وارن حوالن ۾ فرق ۽ امتياز باقي رهندو اچي.

انسان جي حاصلات ۽ ان جو عظيم ورثو آهن اهي سمورا تصور

(Concepts) ۽ اهي سمورا مقصد (Motives)، جيڪي انسان جي

ملڪيت بڻجي ويا آهن.

ڪلچر جي مامري ۾ جن ڳالهين کي تصور (Concepts) ٿو

چئجي، سي هنن ڳالهين سان تعلق رکن ٿا:

(الف) ماحول سان گهراڻپ، ڏيڻ ويٺ ۽ واقفيت.

(ب) هڪ فرد يا معاشري جون پيدا ڪيل ڳالهيون.

(ت) ڪارڪردگي ۽ هنرمنديون، جيڪي هن دور ۾ انسان کي وڌي

درجي تي رسائڻ لاءِ ذميوار آهن.

هڪ سرشتي جي حيثيت ۾ ڪلچر هڪ گُل قومي، هڙ قومي، يا هڙ

ملڪي (International) مامرو آهي، پر هڪ ذيلي سرشتي جي حيثيت ۾

ڪلچر هڪ گهڻ پٽائي، سڄي ساري (comprehensive) or ڪلچر جو هڪ اڻڇڏڻو جزو (Element) آهي. جيڪڏهن ڪلچر پنهنجيءَ جاءِ تي هڪ جدا مامرو ۽ هڪ سرشتو آهي ته پوءِ ڏسڻو آهي ته آخري ڪهڙيون ڳالهيون آهن، جن جي ڪري ڪلچر انسانن جو ۽ فقط انسانن جو مامرو آهي. هن خيال کان ڪلچر جو بنياد فقط اهي ڳالهيون آهن جن جو واسطو انسان جي باهمي اظهار سان آهي پر ياد رکڻ گهرجي ته باهمي اظهار ٻن قسمن جو آهي ۽ جنهن اظهار سان اسان جو واسطو آهي، اهو انسانن جو باهمي اظهار آهي.

اهو اظهار جيڪو ”ڪيو ٿو وڃي“ يا ”ارادي“ آهي، سو پاڻ هڪ سرشتو آهي ۽ اهو ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان مقرر ٿيل ضابطي جو پابند هوندو آهي، پر اهو اظهار جيڪو ”ٿي ٿو وڃي“، سو نه ته ڪنهن ارادي جو پابند آهي ۽ نه ڪنهن طريقي جو.

ماڪيءَ جون مڪيون ۽ ٻيا اهڙا جيو پنهجي ڄاڻ ۽ تجربو ٻين جيون تائين پهچائيندا آهن. هي به هڪ اظهار آهي، پر هن قسم جي اظهار جو بنياد سپاويڪ ۽ فطري تحرڪ (Instinctive Response) جو نتيجو آهي. ان ڪري هن قسم جو اظهار اوس ٿيندو رهندو ۽ ان حالت ۾ به ٿيندو رهندو جنهن حالت ۾ ان کي سمجهڻ وارو ڪوبه نه هوندو. ڪن جانورن ۽ پکين جي وچ ۾ به موج مستي، ڏک سور ڪاوڙ قصور جو اظهار ٿيندو رهندو آهي، پر هن قسم جي اظهار ۾ ڄاڻي وائي ڪنهن خيال (Idea) کي ظاهر ڪرڻ جو ارادو موجود نه هوندو آهي. هن قسم جو اظهار غير ارادي ۽ غير طريقي آهي.

هن قسم جي اظهار کي ٻولي چئي نٿو سگهجي، ان ڪري هي ڳالهيون جيڪي هن قسم جي اظهار جي لاءِ سببن جي حيثيت رکن ٿيون، اهي به ڪلچر ۽ ٻوليءَ جي مامرن ۾ شامل ڪري نٿيون سگهجن. ٻولي ان

اظهار کي چئجي ٿو جيڪو اظهار ”ارادي“ (Delibrate) آهي ۽ جيڪو ”طريقي“ (Systematic) آهي.

ظاهر آهي ته هن خيال کان ٻولي ۽ ڪلچر ٻنهي جا مامرا ساڳيا ۽ هڪجهڙا آهن.

ٻوليءَ جي باري ۾ ”ارادي“ جو تعلق خيال، سوچ، ويچار، تجربو، مشاهدي، ضرورت جي احساس ۽ فطري گهڙيا تقاضا کانسواءِ علم ۽ احساس سان آهي ۽ ”ضابطي“ جو تعلق ٻوليءَ جي خارجي نظامن - جهڙوڪ لفظي نظام صوتياتي نظام ۽ معنوي نظام وغيره سان آهي.

ٻين جيون ۽ جانورن جي وچ ۾ هڪٻئي سان جيڪو اظهار ٿئي ٿو ان ۾ نه ”ارادي“ کي ڪو دخل آهي ۽ نه ”طريقي“ کي.

هن مان ظاهر آهي ته ڪلچر سرشتي جي صورت فقط تڏهن ٿو وڃي، جڏهن هن سان لاڳو معاملو ٻوليءَ جي وسيلي انسانن جي باهمي اظهار جي صورت اختيار ڪن ٿا. ان ڪري ڪلچر جو مامرو جيون، پکين ۽ جانورن جو مامرو نه آهي. اهو خالص انساني مامرو آهي ۽ ان جو وڏي ۾ وڏو سبب ٻولي آهي.

انهيءَ سوال جو جواب ته اهڙي قسم جو اظهار رڳو انسان ئي ڇو ٿو ڪري سگهي؟ باندر ڀلا اهڙو اظهار ڇو نٿو ڪري سگهي؟ توڙي جو باندر به انسان جهڙو ئي هڪ جانور آهي، اهو ڏٺو ويو آهي ته اهڙي قسم جي اظهار يعني ٻوليءَ جي لاءِ گهٽ ۾ گهٽ ٽو سئو کان وڌيڪ هزار دماغي طاقت جا يونٽ (دٻي) گهرجن. هيٿريا يونٽ باندر ۾ ٻه پر انسان ۾ ٽين ٿا. ان ڪري ٻولي رڳو انسان ٿو ڳالهائي سگهي. پر ٻوليءَ کانسواءِ ٻيون به ڪيتريون ئي اهڙيون ڳالهيون آهن، جيڪي انسان کي سڌريل ۽ ڪلچر وارو بنائين ٿيون، اهي ڳالهيون هيٺ ڏجن ٿيون:

(۱) انسان جا آڱوٺا مڙيل ۽ آڱريون ڊگهيون آهن، ان ڪري هوشين

کي چوري پوري، ورائي سرائي، پرکي ۽ هڪٻئي کان جدا ڪري يا اڇلائي ٿو سگهي.

(۲) انسان به چو ڪنڀو ۽ چوڙياڙيو آهي پر هن جا ٻه بازو يعني ٻانهون گهمڻ ۽ ٻار ڪڍڻ جي حالت ۾ واندڀون آهن، ان ڪري هو گهمڻ سان گڏوگڏ ٻيا ڪم به ڪري ٿو سگهي.

(۳) انسان جي آواز پيدا ڪرڻ وارا عضوا اهڙا آهن، جو انهن تي ضابطو رکي انسان گهمڻن قسمن جا آواز ڪڍي ٿو سگهي، ان ڪري هن کي ڳالهائڻ ۾ وڏي سهوليت ٿي ٿئي.

(۴) انسان جي ٻار جي واڌ جي رفتار تمام ڊري آهي، ان ڪري انسان کي سڪڻ جو وقت تمام گهڻو ٿو ملي.

(۵) انسان کانسواءِ ٻيا سڀئي جانور جنسياتي مامرو رڳو ان وقت ٿا ڪن، جڏهن نر ۽ مادي ان لاءِ تيار ٿي ٿا وڃن، جانورن جي حالت ۾ ههڙو وقت ڪڏهن ڪڏهن ٿو اچي پر انسان جي حالت ۾ جنسياتي مامري جو ڪو مقرر وقت آهي ئي ڪونه، انسان - نر ۽ مادي جنسياتي مامري لاءِ هميشه تيار رهن ٿا، ان ڪري انسان، نر ۽ ماديءَ جو پاڻ ۾ لاڳاپو هميشه رهي ٿو ۽ اهو لاڳاپو وڌيڪ اثرائتو ۽ گهاٽو ٿو ٿئي، ان ڪري انساني سماج ۾ آباديءَ جو اضافو ٿيندو ٿوري، ان ڪري سماجي ضرورتن ڪري ڪلچر ۽ ٻولي جلد ترقي ٿا ڪن (۲).

اهڙيءَ طرح ڪلچر هڪ سرشتو بڻجي ٿو پوي.

(۲) ڪلچر ۽ سماج:

”سماج نالو آهي ماڻهن جي انهيءَ گروهه جو جنهن جي سڀني فردن جو ڪلچر ساڳيو آهي“ (۳).

هن جو مطلب اهو آهي ته ڪلچر جو تصور ڪنهن سماج جي تصور کان ٻاهر ڪري ئي نٿو سگهجي ۽ ڪنهن سماج جو تصور ڪنهن ڪلچر جي تصور کان ٻاهر ممڪن ئي ناهي. ڪلچر جي خيال کان ڪنهن خاص سماج جون جيڪي خصوصيتون مقرر ڪري ٿيون سگهجن سي هي آهن:

(۱) زندگيءَ جي مقصد جو خاص تصور.

(۲) پورهيو جنهن سان روزگار جي وسيلن جو تعلق آهي، تنهن جو خاص تصور.

(۳) سماج ۾ رهندڙ ماڻهن ۽ ٻين مخلوقن جي وچ ۾ لاڳاپا.

(۴) سماجي رسمون، عادتون ۽ لاڙا.

(۵) وهم ۽ گمان.

(۶) ٻولي.

(۷) عام رواجي زندگيءَ جو طور طريقو.

(۸) وطن ۽ انسان ۽ زمين ۽ انسان جي وچ ۾ مخصوص لاڳاپا، جن جو تعلق

وطن ۽ زمين جي تصورن سان آهي.

(۹) مخصوص تاريخي روايتون.

(۱۰) انسان جي وس کان ٻاهر وارا مامرا.

(۱۱) خاص طبعي حالتون.

هي سڀئي ڳالهيون اُهي ڳالهيون آهن، جن سان ڪنهن سماج جا سڀ فرد هڪٻئي تي اثر انداز ٿين ٿا. ههڙي قسم جي ڏي - وٺ (Inter Action) ان ڪري سماج جي هڪ لازمي خصوصيت ۽ ضرورت آهي.

ٻئي طرف هي سڀ ڳالهيون اُهي ڳالهيون آهن، جيڪي ڪنهن ڪلچر جي وجود کي ثابت ڪرڻ لاءِ گهربل آهن. اهوئي سبب آهي جو سماج ۽ ڪلچر لازم ۽ ملزوم آهي.

هن خيال کان ڪلچر ڪنهن نه ڪنهن زنده ۽ موجود سماج جي اُڀت ۽ ان جو نتيجو آهي.

(۳) ڪلچر ۽ مواد:

عام طور تي انسان جو ذهن فقط ٻه ڳالهيون حاصل ڪري ٿو سگهي، اُهي ٻه ڳالهيون هي آهن:

(۱) شين جا تصورات (Concepts).

(۲) وٿون يا قدرون (Values)، جن جي تصورن سان گهاٽو لاڳاپو آهي. هاڻي ڇاڪاڻ ته انسان جي ذهن کان ٻاهر واري ڪنهن به شئي کي ڪلچر ۾ شامل ڪري نٿو سگهجي، ان ڪري چئبو ته ڪلچر جي مواد ۾ رڳو اهي به ڳالهيون ئي شامل آهن پر هن باري ۾ عالم هڪ راءِ جا نه آهن. ليزلي وائٽ، ڪلچر جي مواد ۾ پنج ڳالهيون شامل ٿو ڪري. اهي ڳالهيون هي آهن:

(۱) نظرياتي معاملا.

(۲) عمراني مامرا.

(۳) جذباتي مامرا.

(۴) طور ۽ طريقا.

(۵) ٽڪنيتي مامرا (۴).

ٻيو صاحب مانائٽو هانگ من (Honigmann) ٿو چوي ته ڪلچر جي مواد ۾ جن ڳالهين کي شامل ڪري ٿو سگهجي سي آهن خيال ۽ جذبا، انسان جا ٺاهيل شاهڪار جدا جدا حالتن ۾ انسان جي ڪارڪردگي (۵). هنن رابن پڙهڻ کانپوءِ ڏسجي ٿو ته مانائٽي ليزلي وائٽ (Leslie white) ۽ هانگ من جي خيالن کي هروڀرو پهرئين خيال کان جدا ڪري نٿو سگهجي. ڇاڪاڻ ته هت اسان جو موضوع ڪلچر نه پر ”ٻولي ۽ ڪلچر“ آهي. ان ڪري ڪلچر جي مواد تي تفصيلي بحث کان هتي اسان کي رڳو ايترو ڏسڻو آهي ته ڪلچرل مواد ۾ ٻوليءَ جو ڪيترو هٿ ۽ حصو آهي.

تصور ۽ وٿون پنهنجي وجود لاءِ هڪ اهڙي ضابطي ۽ طريقي جون محتاج آهن، جيڪو هنن کي انسان جي باهمي مامرن ۾ ڪم ڪرڻ جو ميدان ٺاهي ڏئي، جيڪڏهن تصور ۽ وٿون انسان جي حقيقت ۽ سچي پچي زندگيءَ ۾ هن جي عمل تي ڪو اثر نٿيون ڪن ته پوءِ ته انهن کي انسان جي ڪلچر ۾ ڪابه جاءِ ملي نه سگهندي. پر جيڪڏهن اهي ئي به شيون انساني

سماج کي ٻل ۽ قوت ڏين ٿيون ته پوءِ اها شيءِ، جانهن ٻن کي انساني معاشري ۾ ڪا قيمت يا ڪا معنيٰ ڏئي ٿي، سا ڪلچر جي مواد جي وڏي ۾ وڏي حقيقت ۽ نهايت ئي اهم حقيقت آهي. هن راءِ جي پٺڀرائيءَ ۾ دنيا جي مڃيل عالمن ۽ ٻولين جي چاڻن جا رايا به موجود آهن، اجهو هن طرح:

مانائٽو ايڊورڊ ساپير (Edward Sapir) لکي ٿو ته ”ٻوليءَ جي حيثيت ڪلچر جي سائنسي اڀياس جي رهبر جهڙي آهي. هن خيال کان ٻوليءَ جي قيمت ۽ ضرورت روزبروز وڌندي ٿي وڃي. هڪڙي خيال کان ڪلچر جو سڄو تاجي پيٽو، جيڪو ڪنهن به هڪ دور جي تهذيب ۾ موجود آهي، سو سڄو ئي ان ٻوليءَ ۾ سمايل آهي، جيڪا ٻولي ان تهذيب کي کولي ۽ سمجھائي رهي آهي يا ان جي ترجماني ڪري رهي آهي. ائين سمجھڻ وڏي غلطي آهي ته اسان ڪلچر جي اهم ۽ خاص ڳالهين کي رڳو ڏسڻ ۽ پسڻ سان به سمجھي ٿا سگهون ۽ ان ۾ ٻوليءَ جي انهيءَ سمبل واري سرشتي جي ڪا ضرورت نه آهي، جيڪو هنن ڳالهين کي سماج ۾ اهم ۽ سمجھڻ جهڙو ٿو بڻائي.“

ساپير صاحب جي ئي سند مان هٿري هوجر (Harry Hoijor) هيئن ٿو لکي: ”ساپير ۽ هورف (Whorf) جي لکڻ مان پڌرو آهي ته ڪلچر جي ڪليت (Totality) ۾ ٻوليءَ جو ڪردار وڏو ۽ ڏاڍو اهم آهي. ٻولي رڳو اظهار جي طريقي جو نالو نه آهي. ٻولي ته هڪ اهڙي طاقت آهي، جا پنهنجي ڳالهائيندڙن جي خيال کي ضابطي هيٺ ٿي رکي ۽ انهن لاءِ سپاويڪ طريقا مهيا ٿي ڪري، ته جيئن اهي پنهنجن خيالن کي سلسليوار ۽ ترتيب سان بيان ڪري سگهن.“ (۶).

ظاهر آهي ته ٻولي، سماج ۽ ڪلچر جي وچ ۾ هڪ اهڙيءَ ڀل جيان آهي، جنهن جي وسيلي سماج ڪلچر تي اثر انداز ٿو ٿئي ۽ ڪلچر سماج تي. انهيءَ ڪري ئي ٻولي، سماج ۽ ڪلچر واري ٽڪنڊي ۾ وڌيڪ اهم ڪنڊ ٻوليءَ کي حاصل آهي. ان ڪري ٻولي پاڙهڻ واري استاد جي لاءِ ٻوليءَ جو اهڙو

اڀياس، جيڪو ٻوليءَ جي ڪلچر ۽ ٻوليءَ جي سماج کي سمجھڻ ۾ مدد ڪري، سو تمام ضروري آهي.

سنڌي ٻوليءَ جي حالت ۾ ٻوليءَ جو هن طرح جو اڀياس ڪيو ئي نه ويو آهي، ان جا ڪي سبب هي آهن:

(۱) اسان ماڻهن جي ٻوليءَ ۾ دلچسپي اڃا هاڻوڪي ڳالهه آهي، ٻوليءَ جي مامري تي اسان تمام گهڻو دير سان سوچڻ شروع ڪيو آهي. (۲) سياسي ابتر ۽ پڇ-گهڙ جي حالت ۾ اسان جا عالم رڳو ٻوليءَ جي وجود کي بچائڻ جي ڪم ۾ ئي پورا نه ٿي پيا. اهو ڪم وڌيڪ اهم هو ۽ پهريون ڪم هو.

(۳) ٻوليءَ جي مامري ۾ دلچسپي عالمن کان به وڌيڪ انهن جوانن ۾ پيدا ٿي، جيڪي اصولي ۽ نظرياتي طور تي ته ٻوليءَ جا عاشق هئا، پر علمي لحاظ کان سندن مطالعو اهڙو نه هو جو هو ٻوليءَ جي مامرن تي لکن يا راءِ ڏيئي سگهن. (۴) ڪلچر جي باري ۾ اسان جو اڀياس ۽ سوچ، سائنسي ۽ حقيقت پسندانہ ئي نه آهن.

(۵) سنڌ ۾ مختلف ڪلچر وارن ٽولن سان ٺاهه ۽ پائپي واري هلت جي ڪري اسان ڪلچر جي مخصوص سوالن تي سوچيو ئي نه آهي.

(۶) سنڌي پاڙهڻ وارن استادن جي پيشائي تربيت غلط ۽ ڪمزور رهي آهي، ان ڪري ٻوليءَ جي پاڙهڻ واري ڪم ڏانهن سندن رويو تصوراتي ۽ سطحي رهيو آهي.

(۷) انگريزيءَ ۽ اردوءَ جي انهيءَ اثر جي ڪري، جيڪو اسان جي مٿاهين طبقي جي مٿي ۾ گهر ڪري ويو هو، اسان مادري ٻوليءَ جي سوال کي اهميت ڏئي نه سگهيا آهيون.

(۴) ٻولي ۽ ڪلچر

”ٻوليون خلا ۾ پيدا ڪو نه ٿينديون آهن. ٻوليون قومن جي ڪلچرن جو حصو آهن. ٻوليون سماج ۾ سڀني ماڻهن جي پاڻ ۾ اندروني لاڳاپي ۽ اظهار جو خاص وسيلو آهن. ٻوليون اهڙيءَ ريت ڪلچر جو ترڪيبي جزو به آهن ته مرڪزي نظام به ڪلچر جا ٻيا ترڪيبي جزا به انهيءَ ئي نظام جي ماتحت ڪم ڪري رهيا آهن.“

ڇاڪاڻ ته ٻولي ڳانڍاپي جو خاص ۽ مکيه وسيلو آهي، ٻولي کي خاص لفظ ۽ محاورا ڪلچر جي عام معنيٰ سان ملائيندي آهي. مثال طور سنڌي ماڻهن جي ڪلچر ۾ پاڻيءَ جي وڏي اهميت حاصل رهي آهي. ان ڪري ڏٺو ويندو ته سنڌي ماڻهن جي زندگيءَ ۾ ”پاڻي“ جي لفظ کي خاص ڪلچرل معنيٰ تمام ججهي آهي. اهڙيءَ حالت ۾ ”پاڻي جي اها معنيٰ عام معنيٰ کان تمام نرالي آهي ۽ انهيءَ معنيٰ کان مختلف آهي جيڪا معنيٰ انگريزي لفظ (Water) پاڻ ۾ رکي ٿو. مثال طور ”منهن جو پاڻي، مڙس کي پاڻي (تيز يا غيرت) ناهي ته اهو مڙس ئي ناهي. وعدي کي پاڻي ڏي، هن ڏاند کي ڏاڍو پاڻي آ، بيهي بيهي پيرن جو پاڻي سڪي ويو ڪاٽيءَ کي پاڻي چڱيءَ ريت نه آيو آهي. هو هينئر پنهنجي پاڻيءَ ۾ نه آهي.“ هن جو مطلب اهو آهي ته ٻوليءَ جو ڪلچرل مواد (Cultural Content) ظاهر ڪرڻ ۽ سمجھڻ لاءِ هڪ جدا لغت جي ضرورت آهي.

سنڌي ٻوليءَ ۾ شعر جو تمام وڏو حصو ڪلچرل مواد وارو آهي ۽ شاهه جو سڄو ئي شعر ڪلچرل مواد آهي، ان ڪري ان کي سنڌ جي ڪلچر کان ٻاهر رکي سمجھڻ ممڪن ئي نه آهي. اهو ئي سبب آهي جو شاهه جي شعر جو ترجمو ممڪن ئي نه آهي. ٻوليءَ جي ڪلچرل مواد ۾ معنيٰ جو هڪڙو جزو (Unit of meaning) رڳو تڏهن ترجمي ۾ آڻي سگهيو جڏهن ٻيءَ ٻوليءَ ۾ به ڪلچرل معنيٰ جو ساڳيو ئي جزو موجود هجي. هن جو مطلب رڳو اهو آهي ته ڪنهن به ڪلچر جو ترجمو فقط ساڳيءَ طرح جي ڪلچر (Identical Culture) ۾ ئي ممڪن آهي. شاهه جي شعر جو اڀياس ڪلچر جي مواد جي خيال کان ڪبو ته شعر وڌيڪ عمدو لڳندو ۽ پوءِ شاهه جي شعر جو اردو ترجمو

۽ ڪن بيتن جو انگريزي ترجمو پڙهيو ته خبر پئجي ويندي ته ڪيئن نه ٻولي رڳو پنهنجي ئي ڪلچر ۾ ڪم ڪري ٿي سگهي. ڪنهن به ڪلچر جي مواد ۾ وڏو حصو آهي لور (Lore)، مٿ (Myth)، ليجينڊ (Legend) ۽ پيرم (Belief) جو. اهي ئي شيون ٻوليءَ جو روح آهن ۽ اهي ئي شيون ڪلچر جو روح آهن.

شاهه جي شعر جو اردو ۽ ڪن حصن جو انگريزي ترجمو موجود آهي. هن طرح سان هڪڙو ئي بيت اسان کي اردو، سنڌي ۽ انگريزيءَ ۾ ملي ٿو. اهڙيءَ حالت ۾ هڪڙي ئي بيت جون ٽيئي صورتون سامهون رکي معلوم ڪري سگهيو ته:

(۱) انگريزي ۽ اردو ترجمن ۾ لفظن جي رڳو اها معنيٰ آئي آهي، جا عام آهي ۽ ڪلچرل مواد ۾ شامل نه آهي.

(۲) سنڌي ٻوليءَ واري ڪلچرل مواد جو ترڪيبي جزو ٻي ٻوليءَ ۾ اٿلي نه سگهيو آهي.

(۳) اردوءَ ۾ ڇاڪاڻ ته ڪلچرل مواد پنهنجو ڪونهي، ان ڪري اردوءَ واري ترجمي ۾ ته خالص ڪلچرل مواد جي اثاٽ آهي.

(۴) انگريزيءَ جي حالت ۾ گهڻن هنڌن تي سنڌيءَ جو رڳو اهو مواد اٿلي سگهيو آهي، جنهن ۾ سنڌي ڪلچرل معنيٰ موجود ڪانه هئي.

(۵) انگريزيءَ ۾ وري به پنهنجو ڪلچرل مواد آهي، ان ڪري ترجمي جي حالت ۾ سنڌيءَ جو ڪلچرل مواد، جنهن حد تائين اهو عام انساني معيارن تي پورو آهي، انگريزيءَ ۾ ته منتقل ٿي ويو آهي پر اردوءَ ۾ منتقل ٿي نه سگهيو آهي.

(۵) ڪلچرل اتحاد

ڪلچر جي خيال کان ڪي به به سماج بلڪل هڪجهڙا ٿي نٿا سگهن، ڇو ته ڪو به هڪ ڪلچر فقط ڪنهن به هڪ سماج ۾ ئي پيدا ٿي ٿو سگهي ۽ فقط هڪ سماج کي ئي پنهنجو ڪري ٿو سگهي. رهيو سوال ته آخر اها ڪهڙي شيءِ آهي، جنهن کي ڪلچرل اتحاد (Cultural

(Amalgamation) ٿو چئجي. منهنجو ويساهم آهي ته ڪلچرل اتحاد يا ميلاپ جو مطلب اهو نه آهي ته ٻه يا ٻن کان وڌيڪ ڪلچر ملي هڪ ٿي سگهن ٿا. ڪلچرل ميلاپ جو مطلب آهي ڪلچرل ٽڪر ۽ تصادم (Cultural Conflict) جنهن جو نتيجو ميلاپ نه پر موت يا زندگي هوندو آهي. ٻه ڪلچر پاڻ ۾ ملڻ کانپوءِ هڪٻئي کي کائڻ ۽ پائڻ شروع ڪندا آهن، تان جو ڪنهن وقت کان پوءِ ٻن سماجن مان هڪڙو سماج ۽ ٻن ڪلچرن مان رڳو هڪڙو ڪلچر وڃي بچندو آهي. ”ڪلچر ان ڪري ڪنهن سماج جي مخصوص زندگيءَ جو مخصوص نالو آهي.“ ڪلچر معنيٰ سماجي زندگيءَ جو نمونو“ (Way of Social Life of a people)

ٻولي پاڙهڻ جي مامرن ۾ ڪلچر انهيءَ ڪري اهم آهي جو ٻولي ۽ ڪلچر هڪ ڪلاس ۾ جدا ڪري ٿي نٿا سگهجن، ان ڪري ٻوليءَ جو قابل استاد اهو آهي جيڪو اهو ڄاڻندو هجي ته ڇا ٻولي هو پاڙهي ٿو ان ۾ ڪلچر ڪهڙو ڪيترو ۽ ڪٿي آهي. ٻار پاڻ سان ٻولي به وٺيو ٿا اچن ته ڪلچر به، جيڪڏهن پاڙهڻ وارو ٻوليءَ جي سماج کان واقف نه هوندو ته پوءِ هو ٻارن کي پاڻ ڏانهن ڇڪي نه سگهندو. ڪلچر کي سمجهڻ ۽ سمجهائڻ لاءِ (Cultural Anthropology) جي ڄاڻ تمام ضرور آهي.

(۶) ڪلچر ۽ ڌاري ٻوليءَ جي تعليم

ڌاري ٻولي سکڻ جا مقصد:

(۱) ٻوليءَ کي استعمال ڪرڻ جي لياقت حاصل ڪرڻ.

(۲) ڌاري ٻوليءَ جي معنيٰ ۽ مطلب کي ان جي ڪلچر جي لحاظ کان سمجهڻ.

(۳) ڌاري ٻوليءَ ۾ آيل ادب ۽ خيالن کي سمجهڻ.

هنن ٽن مقصدن کي حاصل ڪرڻ جي رستي ۾ جي رندڪون اچن

ٿيون، سي هي آهن:

(۱) ڌاري ٻوليءَ جو ڪلچرل مواد.

(۲) ڌاري ٻولي ڳالهائڻ وارن ماڻهن جي سماجي زندگيءَ ۾ ڪلچر جو

حصو.

(۳) ڌاري ٻوليءَ جي ڪلچرل مواد ۾ خام ۽ اجايا ڪلچرل اهڃاڻ ۽ سطحي ۽ عارضي ڳالهين، جن جو ڪلچر جي اصل سان ڪو واسطو ڪو نه آهي.

هن باري ۾ ڌاري ٻولي پاڙهڻ واري استاد کي ٻن ڳالهين جو خيال خاص طور تي ڪرڻو پوندو آهي هي آهن:

(۱) هن جو وڏو فرض، اهو آهي ته هو ٻوليءَ ۾ ڪلچر جي بنياد ۽ حقيقت سان واسطو رکندڙ لفظن، اڌ جملن، لفظي سرشتن (Word Series) کي انهن لفظن ۾ جملن کان جدا ڪري، جيڪي ڪلچرل مواد سان حقيقي واسطو نٿا رکن.

(۲) هن جو ٻيو فرض هي آهي ته هن ٻن ڪلچرن ۽ ٻن ٻولين جي حالت ۾ يا ٻوليءَ جي ٻئي سرشتي جي حالت ۾ اهڙا لفظ جدا ڪري رکي، جن جو ڪلچرل مطلب ۽ ان جي سٽا گهڻو ڪري هڪجهڙي آهي يا لڳ ڀڳ هڪجهڙي آهي.

(۷) ڪلچر، ادب ۽ ٻولي

ڪو زمانو هو جو پهرين ٻوليءَ جي سکيا سان گڏوگڏ ٻي ٻوليءَ جو اڀياس رڳو انهيءَ ڪري ڪيو ويندو هو ته دنيا جي ڪنهن نه ڪنهن ٻئي عظيم ادب جو اڀياس به ڪري وٺجي، اهو مقصد به پنهنجي جاءِ تي وڏو مقصد هو. پر اڃا به وڏو مقصد ٻيو آهي، اڄڪلهه ڌاري ٻوليءَ جي سکيا جو مقصد ڌارئي ڪلچر، آرٽ، ٽڪنيڪ ۽ ٻوليءَ کي سمجهڻ آهي. اهوئي مامرو آهي، جنهن کي اڄڪلهه ٻوليائي ڪلچر جو زاوِبو (Linguistic cultural view) سڏيو ٿو وڃي.

هن خيال کان ڪلچر، ادب ۽ ٻولي هڪ ئي شئي جا ٽي نالا آهن. هو ٽيئي هڪ ٻئي جي واڌاري ۽ بقا جي لاءِ ڪوشاڻ آهن ۽ هڪٻئي جا مددگار آهن. مثال طور جيئن ماڻهوءَ کي پير ٿيندا آهن، تيئن هر جانور کي به پير ٿيندا آهن. ”پير“ لفظ جي هيءَ معنيٰ سنڌي ٻوليءَ جي بنيادي ۽ عام معنيٰ

آهي پر ساڳيءَ ريت سنڌي ٻوليءَ ۾ ”پير“ رڳو ماڻهوءَ جي پير کي چئي سگهيو آهي. گهوڙي جي پير کي سنب، ٻڪريءَ جي پير کي گر ۽ اٺ جي پير کي داڦوڙو چئي سگهيو آهي. جيڪڏهن ڪو سنڌي ٻارڙو چوندو ته ”اٺ جي پير ۾ ڪنڊو لڳو آهي“ ته اهو اديبان نه چئي سگهيو ڇو ته هن جملي ۾ ڪم آيل ٻول ”ٻوليءَ جو ادب“ ڪو نه ٿو سڀڪاري. بنيادي معنيٰ جي خيال کان ته ٻار جيڪي چيو سو غلط نه هو پر ڪلچرل يا ادبي معنيٰ جي خيال کان ٻار غلطي اها ڪئي جو ”داڦوڙي“ لفظ جي بجاءِ لفظ ”پير“ استعمال ڪيائين. هن مان پڌرو ٿيو ته ٻوليءَ کي گهٽ ۾ گهٽ ٻن قسمن جا مواد مليا آهن. ۽ ادبي مواد فقط اهو آهي جيڪو ڪلچرل مواد آهي ۽ جنهن ۾ معنيٰ جي يونٽن کي ”معنيٰ“ جا ڪلچرل حصا (Cultural meaning units) چئبو جڏهن ته عام يا بنيادي مواد جي يونٽن کي (Elementary meaning units) چئبو آهي. (انگريزيءَ ۾ هنن کي E.M.Us ۽ C.M.Us چيو ويو آهي).

ادب، ٻولي ۽ ڪلچر جو ڪمال ۽ بلندي رڳو ٻوليءَ جي ڪلچرل مواد جي يونٽن کي سمجهڻ سان حاصل ڪري ٿا سگهجن.

(۸) ڪلچرل امتياز يا ست پيد: (Cultural Distinction)

ڪلچر ماڻهن جي وچ ۾ محبت، نفرت، فخر، وڏائي، عزت، لڄ، ليڇائي ۽ ذلت جو معاملو به آهي. سنڌ ۾ جيڪڏهن ساهتي حصي جا ماڻهو ڪولھين ۽ مينگھواڙن سان برابريءَ جو ورتاءُ نٿا ڪن ته ان جو مطلب اهو آهي ته هنن ۾ ڪلچرل برتريءَ جو بيجا احساس آهي ۽ گهٽ ذاتين ۾ ان جي نتيجي ۾ ڪلچرل ڪمٽريءَ جو. هن احساس جا سبب ٻوليءَ کانسواءِ ٻيا به آهن ۽ انهن مان وڏي ۾ وڏو آهي جمالياتي ۽ اخلاقي نقطه نظر.

ڪلچر هڪڙي طرف کان جماليات جو مامرو آهي ته ٻئي طرف کان اخلاقيات جو. سنڌ ۾ پيپل ۽ باگڙي ڳوهون ۽ نانگ ماري ڪائيندا آهن. سماجي علمن جي خيال کان هن قسم جو عمل هنن ماڻهن ۾ رائج جمالياتي ۽ اخلاقي طريقن ۽ نظامن ڏانهن اشارو ٿو ڪري. ڏٺو وڃي ته هنن ماڻهن جي گهرن ۾

کریون، رنبا، بگلیون ۽ رسیون اهڙيءَ طرح رکيون آهن، جهڙيءَ طرح ساهتي پرڳڻي جي ماڻهن جي گهرن ۾ اجرڪ، لوبون، سوسيون، لونگيون ۽ رلهيون. هن طرح هڪڙي ئي هنڌ تي جمالياتي ۽ اخلاقي قدرن جو اختلاف ظاهر ٿي ٿو سگهي، پر ڇاڪاڻ ته هڪڙي ڌر انهيءَ حيثيت ۾ نه آهي جو اها تصادم کي قبول ڪري، ان ڪري اهڙن حصن ۾ ۽ اهڙن هنڌن تي ڪلچرل تصادم جي ڪري نقصان ڪونه ٿو ٿئي.

پر جيڪڏهن ڪنهن هنڌ تي ڪلچرل تصادم وارن ماڻهن مان ڪابه ڏراهنڙي نه آهي جو اها تصادم کي قبول ڪري ته پوءِ تصادم اوس ٿيندو آهي، ۽ نقصان به ضرور ٿيندو آهي. هاڻي سوال ٿو اٿي ته هن ڪلچرل امتياز کي برداشت ڪرڻ لاءِ ڪهڙو نظريو اختيار ڪجي. ڇا هن امتياز کي ختم ڪرڻ لاءِ ٻن گروهن کي هڪٻئي سان وڙهڻ ۽ هڪٻئي کي قتل ڪرڻ گهرجي.

وڙهڻ ۽ قتل ڪرڻ جي اجازت ته نه اخلاقيات ٿي ڏئي ۽ نه جماليات، ماڻهوءَ جي رت مان خوشبو ڪانه ٿي اچي. ڪنهن به اخلاقي معيار تي اهو جائز ناهي ته ماڻهوءَ کي قتل ڪيو وڃي. ان ڪري اهڙي ڪلچرل تصادم کي ختم ڪرڻ جو فقط هڪ ئي رستو آهي ۽ اهو آهي. ”سهڻ“ جو، پر برداشت ڪرڻ لاءِ به ڪو معيار ضرور هئڻ گهرجي.

آدمخورن جي تهذيب ۽ ڪلچر ۾ ائين آهي ته هودشمن کي دعوت ڏيئي، کين ڪارائي پياري، پوءِ هنن جي چوڌاري ناچ ڪري، پوءِ هنن کي گهي پچائي کائڻ ويهندا آهن ۽ کائيندي کائيندي پنهنجي تهذيب جي برتريءَ ۾ ۽ پنهنجي قوم جي ۽ نسل جي شان ۾ قصيدا ڳائيندا آهن. هاڻي سوال ٿو اٿي ته انهيءَ ڪلچر کي برداشت ڪجي يا نه ڪجي.

ظاهر آهي ته ڪلچر کي برداشت ڪري نٿو سگهجي، ته پوءِ ڇا انهيءَ جو مطلب اهو آهي ته هن گروهه کي ماري ناس ڪجي؟ نه، هن جو مطلب

اهو به ناهي. چو ته ماري ناس ڪرڻ ته خود ڪلچر جي نظرين جي خلاف آهي. ته پوءِ آخر ڇا ڪجي؟

هن باري ۾ رستو ته فقط هڪڙو آهي ۽ اهو آهي وڏي انساني سماج جي تهذيب ۽ ڪلچر جي معيارن جو ۽ اصولن جو. ان سلسلي ۾ غير تهذيبي ۽ غير فطري طريقن کي اختيار ڪرڻ گروهن ۽ ٽولن جو ڪلچر ته ٿي ٿو سگهي، پر ڪل انساني ۽ ڪل قومي معيارن لاءِ مناسب نه آهي.

ڪل انساني معيار آهي آهن ته انسان فطري طور تي ۽ سپاويڪ طور تي نيڪ آهي ۽ نيڪيءَ ڏانهن مائل آهي. هو سپاويڪ طور تي سڌارڪ آهي ۽ ترقي پسند آهي. هو سپاويڪ طور تي خير ۽ امن ڏي مائل آهي، ان ڪري ڪل انساني جوڙجڪ ۽ ڪل قومي سٽاء جي خيال کان هڪڙو ڪلچر اهڙو به آهي جيڪو پوري انساني برادريءَ ۾ نيڪي، امن، خوشحالي، سڌاري ۽ واڌاري لاءِ ڪم ڪري رهيو آهي.

ان ڪري جيڪڏهن ڪٿي ڪلچرل امتياز جو مامرو سامهون اچي ته چڱو ائين آهي ته ڏسجي ته ڪهڙي ڪلچر ۾ ڪل انساني معيارن سان ٺهڪي اچڻ جون ڳالههون وڌيڪ آهن. اهڙي حالت ۾ انساني برادريءَ جو پهريون فرض اهو آهي ته هو انهيءَ ڪلچر جي حفاظت ڪري، جيڪو ڪل انساني معيارن سان ٺهڪي ٿو اچي.

ڪل انساني معيارن ۾ ٻوليءَ جو مامرو به شامل آهي، چو ته ٻولي انسان جي اخلاقي ۽ جمالياتي نظامن جي تمام ويجهو آهي. اهي ٻوليون جيڪي تمام گهڻو عرصو انساني برادريءَ ۽ پائپيءَ واري لاڳاپي کي قائم رکندي ڌرتيءَ تي چرپر ۾ رهيون آهن ۽ اهي ٻوليون جن جو ادب گروهه ۽ تفريقي ادب نه پر انساني ۽ اجتماعي ادب آهي ۽ اهي ٻوليون جن جو ڪلچرل مواد گروهن ۽ ٽولن تي ٻڌل نه پر مجموعي انساني ڪلچر جي بنياد تي ٻڌل آهي ۽ اهي ٻوليون جيڪي پنهنجن سماجن کي انسان جي گڏيل ورثي يعني خير، امن ۽ خوشحاليءَ جي طرف وڌڻ ۾ مدد ڪن ٿيون، سي سڀ انهيءَ لائق آهن ته انهن کي زنده رکيو وڃي ۽ انهن کي وڌايو وڃي. لازم آهي

تہ انساني وسيلن سان انهن کي سماجن ۾ وڌي ۾ وڌو رتبو ۽ مرتبو وٺي ڏنو وڃي.

هن خيال کان اسان جي اڳيان وڌي ۾ وڌو ڪم هي آهي ته اسان پنهنجي ٻوليءَ جي عظمت کي ثابت ڪرڻ لاءِ پنهنجي ڪلچر ۽ سماجي وڻن کي ماڻهن جي عظيم ورثي يعني انساني ڀائپيءَ ۽ امن جي مامرن ۾ سچو سڀاويڪ، اهم ۽ ضروري ثابت ڪريون. هي ڪم اسان سنڌي ٻوليءَ جي سماجي تاريخ لکڻ سان ڪري سگهنداسون، جنهن ۾ اهو ڏيکاريو ويندو ته سنڌي ٻوليءَ سماج ۾ ڪهڙو ڪم ڪيو آهي ۽ خود سنڌي سماج پنهنجي ٻوليءَ جي معرفت ڪل انساني سماج ۾ ڪهڙو ڪردار ادا ڪيو آهي، پر هيءُ ڪم ڪري ڪير؟ (۷)

Alfred Khun_Study of Society Page 205 (۱)

Alfred Khun_Study of Society Pages 208, 211, 212 (۲)

Alfred Khun_Study of Society Page 212 (۳)

Evolution of Culture Page 6 (۴)

The World of Man Page 12 (۵)

In Language in Culture Pages 94, 161, 162 (۶)

(۷) ”سنڌي ٻوليءَ جو سماجي ڪردار“ الهداد ٻوهيو-نئين زندگي

پويون پرچون.

(سنڌي ٻوليءَ جي سماجي تاريخ تي هيءُ هڪ بنيادي ڪوشش آهي)

(مهراڻ 4/1972ع)

سنڌي حرفن جي صورتخطي

ا ب پ پ ت ت ث ج ج چ ج

ج د د ف ک ک گ گ ه ه (ڌڙڙ)

غلام مصطفيٰ قاسمي

سنڌي زبان پنهنجي قدامت ۽ حروف تهجيءَ جي وسعت جي خيال کان اها زبان آهي، جنهن سان دنيا جون ڪي ٿوريون ٻوليون ڪر ساهي سگهن ٿيون. پر افسوس جو ان جو بنهه آڳاٽو تحريري ادب اسان سنڀالي نه سگهيا آهيون، نه ته ان جي مختلف دورن ۾ ترقي ۽ اوسر جو فيصلو ڪرڻ آسان ٿي پئي ها. اسلام جي ظهور کان اڳ واري سنڌي ٻوليءَ جي ساخت ۽ ادب بابت اسان وٽ ڪا به ثابتي نه آهي، پر ان جي ويجهڙائيءَ ۾ هن ٻوليءَ جو ثبوت ملي ٿو. جنهن مان اهو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته ڪن ٿورن حرفن جي اُچارن واري تبديليءَ کانسواءِ سنڌي ٻوليءَ جي سٽا ساڳي رهي جا اڳ هئي. هن بابت سڀ کان قديم حوالو حديث جي ڪتاب مسند امام احمد بن حنبل ۾ ملي ٿو ته نبي اڪرم ﷺ واپار جي خيالن کان نبوت کان اڳ بحرين جي مشهور عالمي واپاري ميلي ۾ واپار لاءِ ايندا هئا. هڪ ڀيري پاڻ ان ميلي ۾ بيٺا هئا ته پنهنجي ساٿين کي ڪن ماڻهن ڏانهن اشارو ڪندي فرمايائون ته اهي سنڌي واپاري آهن ۽ سنڌي ٻولي ڳالهائي رهيا آهن. اهڙو اشارو پاڻ سڳورن ﷺ چيني ماڻهن ڏانهن به فرمايو. هن واپاري ميلي بابت تاريخن ۾ اچي ٿو ته اهو ايڏو واپاري ميلو لڳندو هو جو ان ۾ سنڌ، هند ۽ چين جا واپاري به وڻج واپار لاءِ سفر جا ڪشالا ڪڍي پهچي ويندا هئا. حضور اڪرم ﷺ جي انهيءَ فرمان مان اهو پتو پئي ٿو ته جيئن پاڻ سنڌين جي صورت، بيهڪ ۽ پوشاڪ کان واقف هئا، تيئن سنڌي زبان بابت به کين ڪجهه ڄاڻ ضرور هئي.

هن لاءِ حديث جي سڀ کان قديم ڪتاب مؤطا امام مالڪ جي هڪ روايت مان به تائيد ملي ٿي ته آنحضرت صلي الله عليه وسلم جي گهرو

نوٽ: مٿين الف-ب ۾ ايل ٻن حرفن، ”د“ ۽ ”ف“، تي اصل ۾ ٽي ٽپڪا آيل آهن. ان قسم جي ٽائپ جي عدم موجودگيءَ سبب اهي موجوده ٽائپ ۾ رکيا ويا آهن..... ادارو

خدمتگارن ۾ هڪ سنڌي خادم به هئي، جنهن هڪ ام المومنين کي بيمار هجڻ جي حالت ۾ سنڌي سُنَتي به ڏسي هئي. عربيءَ جي مشهور جاگرافي نويس بزرگ بن شهريار سندس جڳ مشهور ڪتاب عجائب الهند جي ٻنهي ابتدائي صفحن ۾ اها روايت آندي آهي ته منصوره سنڌ جي هڪ عالم تين صدي هجريءَ جي وچ ڌاري هڪ راجا لاءِ قرآن حڪيم جو سنڌي زبان ۾ ترجمو لکيو هو. اها روايت به سنڌي ٻوليءَ جي اهميت کي شاندار بنائي ٿي.

سنڌي زبان جڏهن عربيءَ وانگر سڄي کان ڪَبي پاسي ڏانهن لکڻ ۾ آئي ته افسوس جوان جي مخصوص اکرن جي ڪا هڪ صحيح صورت مقرر نه ڪئي ويئي، جنهن کي جيئن ٿي وڻيو ان ائين ٿي لکيو. اهو ئي اصلي ڪارڻ آهي جو اسان وٽ هن قديم زبان، جي نشري تحرير ٽن صدين کان مٿي نه ملي سگهي آهي. جس هجي ميان ابوالحسن سنڌيءَ کي جنهن يارهين صديءَ جي آخر ڌاري سنڌي حرفن جي لکڻ لاءِ ڪا صورت بنائي ۽ مقدمه الصلوة نالي سنڌيءَ ۾ ڪتاب لکيو. انهيءَ دور ۾ رني ڪوٽ جي هڪ عالم علم ورثي جي مشهور ڪتاب سراجيءَ جو سنڌي نظم ۾ ترجمو لکيو. اهو ڪتاب احقر راقم وٽ موجود آهي. ميان ابوالحسن يارهين صديءَ جي شروع ۾ سن ۱۱۲۸ هه ڌاري وفات ڪري ويو. سندس ڪتاب اها مقبوليت حاصل ڪئي جو مخدوم هاشم نٿوي ان جي ڪن مسئلن تي اعتراض ڪيو جنهن جو مخدوم محمد قائم نٿوي عربيءَ ۾ هڪ رسالو لکي جواب ڏنو ۽ مقدمت الصلوات سنڌيءَ کي عربيءَ ۾ ترجمو به ڪيو. هڪ ٻئي تي اهو علمي رد ڪد هلندو رهيو. پر افسوس جو مخدوم محمد قائم جلدي وفات ڪري ويو ان جي وفات کانپوءِ به مخدوم محمد هاشم ان جي رد ۾ رسالو لکيو. مخدوم محمد قائم ميان ابوالحسن سنڌيءَ جو مريد ۽ معتقد هو. اهي رسالا به احقر راقم وٽ موجود آهن، جو پير جهنڊي جي علمي ڪتاب خاني مان نقل ڪيا ويا هئا.

هن کان پوءِ عالمن سنڌي تحرير ۾ انهيءَ رسم الخط کي اختيار ڪيو ۽ سنڌي جو ديني ادب وجود ۾ آيو، جو هزارن صفحن جي ڪتابن واري صورت

۾ موجود آهي. جنهن مان گهڻا ڪتاب بمبئيءَ مان ڇپجي پڌرا ٿيا. ان لاءِ سنڌي ڪاتبن جي گهرج محسوس ڪئي ويئي ۽ ڪيترا سنڌي زبان جا ڪاتب پيدا ٿيا، جن وڃي بمبئي وسائي، انهن مان احمد سمو ڪاتب وڏي شهرت رکي ٿو. اڳ سنڌ ۾ مسجدن ۽ ديني مدرسن ۾ جيڪي قرآن پاڪ هوندا هئا سي گهڻو ڪري بمبئي جا ڇپيل هوندا هئا ۽ احمد ۽ محمد سمي جا لکيل هوندا هئا. انهن جو خط ايڏو ته صاف ۽ سٺو هو جو ان سان برصغير جي ڪنهن به ڪاتب جو مقابلو نه ٿي سگهندو هو. افسوس جو ان جي بيمقدري ڪري اهو فن به اسان کان ڇڏائجي ويو.

اسان جا اڳوڻا ديني عالم انفرادي طور سنڌي زبان جي اشاعت لاءِ چڱي خدمت ڪندا رهيا. تازومون کي هڪ ننڍو رسالو هٿ آيو آهي، جيڪو ٻه سئو سال اڳ جو معلوم ٿئي ٿو. ان ۾ قديم سنڌي رسم الخط ۾ مخصوص سنڌي حرفن جي لکڻ جي تعليم ڏني ويئي آهي. اهو رسالو ڊيمي سائيز جي چئن صفحن تي مشتمل آهي. مندر ۾ سنڌي الف. ب جو ڪجهه نمونو ڏنو ويو آهي، جيئن ان کي هن مضمون جي شروع ۾ آندو ويو آهي.

هتي اسان هاڻوڪي رسم الخط کي خيال ۾ رکيو آهي ته جيئن سڀ ڪنهن
کي پڙهڻ ۾ سولائي ٿئي:۔

ساراهجي سوڏڻي جو خاوند ملڪ خدا
جُه جُهَانُ اُپائيو ڪري ڪامل قدرتا
صدقِي ۾ حضرت رسول صه جي جُه جوڙيا جهانا
پڙهو صلوات رسول ڪريم تي دائر درودا
هاڻي حرف سنڌي جا ساريان (ساريم) سنڌي واءِ
اتي صورت بي (ب) جي اکر لکجن ٿي،
جان ٽپڪا هينس ٿي ٿيا تان پروڙج پي
پاڻي، پيالو پيئندو انهيءَ منجهه اچي.
۽ جان ٽپڪا هينس چار ٿيا تان پير سنڌي پي
پرون، پالو پرڪو انهيءَ منجهه اچي.
۽ جان ٽپڪو ٽپڪي هيٺ ٿيو تان پير سنڌي بي
پير، ٻانهي، پيراني منجهه اچي.
۽ مٿي صورت تي جي اکر لکجن ٿي
۽ جان ٽپڪا مٿس چار ٿيا تان پروڙج سان ٿي.
ٿاء، ٿَهَر ٿَهَرِيو انهيءَ منجهه اچي.
۽ جان ٽپڪا مٿس ٿي ٿيا، هيڪڙو هيٺ
ٻه مٿي تان ت کي پروڙج ٿي
تَڪَر، تَڪاء، ٿور ۾ انهيءَ منجهه (انڀر) اچي.

—

۽ جان ٽپڪو ٽپڪي تي ٿيو تان پروڙج سان ٿي
ٺڀن، ٺوبي انهيءَ منجهه اچي.
۽ ڀڻ صورت جيم جي سا چئي ڀتين لکجي

۽ جان ٽپڪا هينس چار ٿيا چوها پروڙج چي.
چنون، چپر، چار انهيءَ منجهه اچي.
۽ جان ٽپڪا هينس تي ٿيا تان چئج چٽائي چي
چون، چاچو، چونڊو انهيءَ منجهه اچي.
۽ جان ٽپڪا هينس ٻه ٿيا تان جاڻي سمجهه جي
چاوءِ، چمندو، چاڀڻ انهيءَ منجهه اچي.
۽ جان ٽپڪو ٽپڪي هيٺ ٿيو ته آهي اها جي
جنگهه، جانگهي جوڪڻ انهيءَ منجهه اچي.
۽ پڻ صورت دال جي چئين پتين آهي
جان ٽپڪا مٿس تي ٿيا تان ڏسي سٽج ڏي
ڏاند، ڏٺا، ڏيندو انهيءَ منجهه اچي
۽ جان ٽپڪا مٿس ٻه ٿيا تان ڏرن سمجهج ڏي
ڏاءِ ڌٽارڻ، ڏوٽڻ انهيءَ منجهه اچي.
۽ جان ٽپڪو هينس هيڪ ٿيو ته آهي اها ڊي
ڊيل، ڊنڊ، ڊورا انهيءَ منجهه اچي.
چوٿين طرح دال جي اها دال ۽ ري لڪجي
ڊروڪڻ (ڊڪڻ) ڊروڙڻ ڊورائڻ انهيءَ منجهه اچي.
۽ پڻ صورت كاف جي چئين پتين آهي
اول کي جهڙو ڪيٽ ڪاٺ ڪارائڻ انهيءَ منجهه اچي.

—

ٻيو گهي جهڙو گهه، گهڻو گهڙو انهيءَ منجهه اچي.
ٽيون ڳي جهڙو ڳهڻ، ڳوهڻ، ڳيهون انهيءَ منجهه اچي.
چوٿون ڳي جهڙو منڱڻ، تنڱڻ منڱو انهيءَ منجهه اچي
۽ پڻ هيڪڙو اکر سنڌي جواها تي ۽ ري لڪجي.
جهڙو تريڻ ترهڻ تررڻ انهيءَ منجهه اچي.

جيڪو هي حرف سنڌي جا صحيا سڃاڻي
سو ٿيندو ماهر سنڌيءَ ۾ سين فضل سڃاڻي،
پڙهو صلوات ۽ سلام سرور تي جو سرور سونهارو
لنگهائيندو لکيون مرسل موچارو.
ويندا سي ايمان سين ڪلمو جن چيو.
لا اله الا الله محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم
(مهراڻ 2_3/1983ع)

پنپور جا آثار۔ سنڌي ٻولي ۽ سنڌي سماج جو مطالعو

ڊاڪٽر غلام علي الانا

پنپور جي ڪنڊرن ۽ قديم آثارن پنهنجي سڀني ۾ واديءَ سنڌ جي تهذيب ۽ تمدن، ثقافتي ۽ سماجي تاريخ جا دفتر سانڍي رکيا آهن، جيتوڻيڪ آثار قديمه جي ماهرن طرفان هنن آثارن کي ڊيبل بندر جا آثار ثابت ڪيو ويو آهي، پر اڃا به ڪي عالم ۽ سڃاڻ انهيءَ راءِ کي غور طلب راءِ سمجهن ٿا ۽ انهيءَ راءِ کي قطعي ۽ آخري راءِ تسليم نٿا ڪن.

۵۷-۱۹۵۶ع ۾ پنهنجي پي-ايڇ-ڊي واري ٿيسز تي تحقيق جي سلسلي ۾ مون نئي طرف واري ساري سامونڊي ساحل جو سفر ڪيو هو. اُن زماني ۾ پنپور جي اڃا کوٽائي ڪانه ٿي هئي، اها سڄي ايراضي ڌڙن جي صورت ۾ هئي. البت قلعي واري ديوار جا ڪي آثار نظر اچي رهيا هئا. ان وقت جنهن جهوني مرد مون کي اهي ڌڙا گهمايا هئا، اُن جي چوڻ موجب هنن آثارن کانسواءِ سمنڊ اندر ٻيا به ڪيترائي آثار موجود هئا. ان مان رتوڪوٽ، جاکي بندر ۽ ڊبو. مون وڃي ۽ ٻوهارن وٽان ڪاربن ذريعي هڙن وسيلي وڃي گهمي ڏنا هئا ۽ سر زمين تان سڪا ۽ ٻيو به ڪجهه سامان هٿ ڪيو هو.

پنپور جي کوٽائيءَ سنڌ جي قديم تاريخ جا اهم باب کوليا آهن. هن کوٽائيءَ مان اهو ثابت ٿيو آهي ته هت اسلامي دور کان به اڳ ڪيترن ئي خاندانن جي حڪومت رهي آهي. هنن ڌڙن جي کوٽائيءَ مان اهو پڻ ثابت ٿيو آهي ته هن شهر ۾ مسلمانن اٺين صديءَ کان وٺي رهڻ شروع ڪيو هو ۽ سڀ کان اول جن مسلمانن هت رهڻ شروع ڪيو هو، سي عرب هئا، جيڪي تيرهين صديءَ عيسويءَ تائين هت رهيا. انهن حقيقتن جو ثبوت اُموي دور جا اُهي سڪا آهن، جيڪي آرڪيالاجي کاتي جي ماهرن کي کوٽائيءَ مان هٿ آيا هئا.

پر حقيقت هيءَ آهي ته هي شهر مسلمانن جي سنڌ تي فتح کان به گهڻو اڳ آباد هو. اُن سلسلي ۾ جيڪي اسلامي دور کان اڳ جا آهن ۽ ٻيا اهي

برتن آهن، جن تي ارڏناگري ۽ لاڙي يعني لوهاڻڪي رسم الخط ۾ ان وقت جي ٻوليءَ جا لکت ۾ نشان ۽ آثار ملن ٿا (1). هتان جيڪي بُت لڌا ويا هئا، تن مان هڪ تي هڪ عورت جي چهري جا سڀ نقش چڱيءَ طرح اُڀريل آهن ۽ ان جي مٿي تي خاص قسم جو لباس آهي. ان کانسواءِ هڪ برتن تي هڪ نچندڙ جوڙي ۽ سورج مڪيءَ جون تصويرون پڻ اُڪريل آهن.

انهن کانسواءِ هتان مليل ٿانون تي جاميٽريءَ جي ڊزائين جون شڪليون، نقش، چٽ، گل، انساني ۽ حيواني مورتيون ۽ دريائي پکي، مڇي، نانگ، مور، هاڻي، هرڻ ۽ ڪن گلن ۽ ٻوٽن جون شڪليون، جن ۾ سورج مڪيءَ جو گل ۽ ڪنول جو گل، اُن کانسواءِ سج اڀرڻ وغيره اڪريل نظر اچن ٿا. ان کانسواءِ مٽيءَ جا برتن، رانديڪا، جانورن ۽ انسانن جون مورتيون هتي جي فن ۽ فنڪاريءَ جو ثبوت ڏين ٿيون. (2).

پنيور مان لڌل سامان نه فقط هن شهر جي تهذيب ۽ تمدن جي تاريخ بيان ڪري ٿو پر ان سامان جي مطالعي جي مدد سان، واديءَ سنڌ جي تهذيب ۽ ثقافت جي تاريخ تي چڙهيل پڙدا هٽي وڃن ٿا ۽ ائين ٿو معلوم ٿئي ته هن تهذيب جي تاريخ، آمري، ڪوئڙيجي، موهن جي دڙي کان هلندي، مختلف تهذيبن جا اثر تسليم ڪندي، ماضي ۽ حال جي وچ ۾ رابطو رکندي پنيور واريءَ تهذيب سان پنهنجا ناتا جوڙيندي، اڳتي سفر جاري رکندي هلي رهي آهي.

آرڪيالاجي کاتي جي ماهرن کي پنيور مان جيڪي ڳاڙها برتن مليا آهن سي پنهنجي ڪهاڻي ٻڌائيندي چون ٿا ته ٿانو ڪاري سمنڊ جي اثر ۽ اوڀر واريءَ قديم تهذيب سان واسطو رکن ٿا. انهيءَ تهذيب جو زمانو هڪ صدي ق. م کان شروع ٿئي ٿو ۽ هڪ صدي ق. م ۾ ختم ٿئي ٿو. ڪاري سمنڊ

(1) Khan f. A., Bhambhore, Karachi, department of Archeology Government of Pakistan, IVth Edition 1976, p.15.

(2) Khan. F.A, (Lbid).

جي اتر ۽ اوڀر جي قديم رهاڪن کي ساڪ يا سٿيا سڏيو ويو آهي. ساڪ يا سٿيا قوم هڪ صدي ق.م ڌاري قديم ايران کان هت آئي.

ماهرن جو خيال آهي ته هن واديءَ ۾ هڪ صدي عيسوي ڌاري ”پارٿيا“ قوم جي ماڻهن، ساڪن (سٿين) جي جاءِ والاري، هن قوم پٽ ڌرم اختيار ڪيو هو. پر سندن تهذيب يوناني هئي، ڪاري سمنڊ جي اوڀر ۾ اتر جي انهن قديم قومن يعني سٿين ۽ پارٿين جي تهذيب ۽ ثقافت جو جيڪو سامان پنيورمان لڌو آهي، تنهن واديءَ سنڌ جي ثقافت جي تاريخ ۾ هڪ نئون ۽ اهم باب کوليو آهي. (1)

پر هن ڏس ۾ پنيور جي ڪوٽائيءَ واري رپورٽ ۾ ڄاڻايل مواد کان اڳتي ڪابه تحقيق ڪانه ٿي آهي، خبر نه آهي ته اسان جي ماهرن ۽ مورخن پنيور جي ڪوٽائيءَ واري رپورٽ کي آخري رپورٽ يا آخري تحقيق سمجهي هن ڏس ۾ پنهنجو قلم چور کي ڇڏيو آهي ۽ اڳتي سوچڻ لاءِ ويچار چوند ڪيو آهي؟ ٿيڻ ته هيئن ڪيندو هو ته پنيور واري رپورٽ ۾ جن پهلوئن طرف ڊاڪٽر ايف. اي خان طرفان اشارا ڪيا ويا هئا ۽ جن جن نقطن طرف هن صاحب نشاندهي ڪئي هئي. تن تي وڌيڪ سوچ، ويچار، غور فڪر ۽ تحقيق ڪئي وڃي ها. هن ڏس ۾ آرڪيالاجيءَ جي ماهرن، فنون لطيفه جي ڄاڻن، فن تعميرات جي فاضلن، مختلف هنرن تي ڄاڻ رکندڙن، رياضيدانن، علم الانسان (Anthropology) جي اڪابر ۽ لسانيات جي شاگردن ۽ مورخن توڙي جاگرافيءَ جي استادن کي پنهنجن پنهنجن مضمونن جي لحاظ کان هن ڏس ۾ سوچڻ گهرجي ۽ تحقيق ڪرڻ گهرجي.

هن وقت تائين پنيور جي ڪوٽائيءَ مان مليل مواد تي فقط ٻن نقطن جي لحاظ کان سوچيو ويو آهي ۽ ان سلسلي ۾ کوجنا ڪري نتيجا ڪڍيا ويا آهن. انهن مان هڪ نقطو هي آهي ته هي آثار سنڌ جي قديم ۽ تاريخي شهر ڊيبل بندر جي ڦٽل شهر جا آثار ثابت ڪيو آهي. ٻيو نقطو هي آهي ته پنيور

واري مسجد برصغير جي سڀ کان پهرين مسجد آهي، جيڪا هن شهر جي فتح کانپوءِ فورن جوڙائي ويئي هئي. هن سلسلي ۾ هن عمارت وٽان حاصل ٿيل پٿر تي اڪريل ڪتبا هن دعويٰ لاءِ آخري دليل سمجهيا وڃن ٿا. اهڙيءَ طرح هنن آثارن مان سنڌ ۾ اسلامي دور ۽ اسلام کان اڳ واري دور جا سڪا پڻ هٿ آيا آهن، پر انهن تي به اڃا تائين ڪا تفصيلي تحقيق ڪانه ڪئي ويئي آهي.

منهنجيءَ نظر ۾ مٿي ڄاڻايل ٻئي نقطا پنيور واريءَ تهذيب لاءِ واقعي اهم نقطا آهن، ان ڳالهه کان ڪو به انڪاري نه آهي ته جنهن جاءِ وٽان اهي ڪتبا لڌا ويا هئا سا ڪا مسجد نه آهي، ڪنهن کي به اعتراض نه آهن ته ڪو پنيور واري تهذيب تي اسلامي تهذيب ۽ ثقافت جو اثر نمايان نه آهي. ڪو به انڪار نٿو ڪري ته هن عرب مسلمان اٺين صديءَ کان علم الانسان جي فاضلن ۽ علم اللسان جي شاگردن کي اها ته چڱيءَ طرح ڄاڻ آهي ته هن شهر جي آبادهڃڻ جا ثبوت سنڌ ۾ اسلام جي آمد کان ڪافي اڳاٽا، يعني هڪ صدي ق. ۾ ۾ ملن ٿا. هتان لڌل سڪا، برتن ۽ ٻيو سامان اهڙي گواهي ڏئي ٿو. هت ٻڌمت، هندومت، شوپنٿ ۽ انهن کان به اڳ جي انسانن جي آبادهڃڻ جا اهڃاڻ ملن ٿا، پر ماهرن هنن آثارن جي کوٽائيءَ مان حاصل ٿيل مواد کي مختلف دورن ۾ ورهائڻ جي باوجود ۽ سڀني دورن کي اهميت ڏيڻ جي بدران فقط هڪ دور کي وڌيڪ اهميت ڏيئي ان جي وڌيڪ اپٽار ڪئي ۽ واديءَ سنڌ جي تاريخ جي ٻين پهلوئن تي لڪڻ ته پري رهيو پر انهن کي ڇهڻ به مناسب نه سمجهيو. هن ڏس ۾ ماهرن جي مراد فقط هيءَ هئي ته هت عربن جي آمد ۽ عربي تهذيب جي اثرن جا اهڃاڻ ڳولي، ثابت ڪري، انهن جي نشاندهي ڪئي وڃي. هن سلسلي ۾ ڊاڪٽر فضل احمد خان پنهنجيءَ رپورٽ ۾ لکي ٿو:

”پنيور جي کنڊرن تي هن وقت جيڪا تحقيق ٿي رهي آهي، ان جو بنيادي مقصد آهي هن بستيءَ جي آغاز ۽ اٺين صديءَ جي اوائل ۾ سنڌ ۾ آباد

ٿيندڙ مسلمانن جي بود و باش جي طريقي ۽ ان دور جي تهذيب ۽ ثقافت جو پتو لڳائڻ“ (1) .

واڌيءَ سنڌ جي تهذيب ۽ تمدن سان محبت رکندڙن کي عربي دور جي تهذيب ۽ تمدن، سنڌ جي معاشري ۽ معاشرتي تاريخ تي ان (اسلامي) دور جي اثر ۽ ڇاپ لاءِ قدر احساس آهي. تهذيبن هڪٻئي تي اثر ڪنديون آهن، اها هڪ مڃيل حقيقت آهي، سنڌي تهذيب تي عربي ۽ اسلامي تهذيب جي اثر کان سنڌ جو ڪوبه ماڻهو انڪار نٿو ڪري پر ڀنڀور مان مليل سامان جي اڀياس مان ائين ظاهر ٿئي ٿو ته هت ٻين تهذيبن جا به نشان ۽ اهڃاڻ ملن ٿا، جن تي اڃا تائين قلم نه ڪنيو ويو آهي.

ڊاڪٽر فضل احمد خان صاحب جي مٿي بيان ڪيل راءِ مان اهو بلڪل واضح آهي ته سندس سامهون فقط هڪ مقصد هو ۽ اهو هو ائين صديءَ جي شروعات ۾ سنڌ ۾ آباد ٿيندڙ عربن جي رهڻي ڪهڻيءَ جي طريقي ۽ عربي دور جي تهذيب ۽ ثقافت جي باري ۾ کوجنا ڪرڻ. ڊاڪٽر صاحب جي راءِ مان اهو چٽيءَ طرح ظاهر آهي ته سندس دلچسپي هن قديم شهر ۾ رهندڙ ٻين قومن يا تهذيبن سان ڪانه هئي. انهيءَ سوچ جو نتيجو اهو نڪتو جو سواءِ مسٽر عبدالغفور مرحوم ۽ شيخ خورشيد حسن جي، آرڪيالاجي کاتي جي ٻئي ڪنهن به ماهر هنن آثارن جي حوالي سان اڳتي ڪابه کوجنا ڪانه ڪئي.

ڊاڪٽر فضل احمد خان صاحب جي نظريي ۽ راءِ جو ثبوت هن حوالي مان به ملي ٿو جنهن ۾ هو صاحب لکي ٿو:

”انهن کوٽاين مان هتان نه صرف هڪ وسيع ساحلي قلعبنڊ شهر جا آثار مليا آهن، پر هتان ان ابتدائي زماني جي فن تعمير ۽ ٻين لطيف فنن متعلق تمام گهڻيون شيون پڻ هت آيون آهن، هتان مٽيءَ جي برتنن جو

جيڪو وڏي ۾ وڏو تعداد هت آيو آهي، ان جي مدد سان محققن کي پهريون دفعو مسلمانن جي اوائلي دور جي برتنن جي مطالعي جو موقعو مليو آهي. اميد آهي ته هي مطالعو وڌيڪ تحقيقات لاءِ بنيادي حيثيت رکندو (1).

”پنجن ڇهن جڳهين تي جيڪا گهري ڪوٽائي ٿي آهي، ان جي مدد سان انهن دڙن جي هر تهه جي خبر پئجي سگهي آهي. انهن هيٺين تنهن کان مٿين تنهن تائين ”ساڪ“ گهراڻي ايراني (ساساني)، هندو ۽ ٻڌ مت ۽ اسلام جي ابتدائي تن دورن جا آثار معلوم ٿين ٿا، جيڪي پهرين صدي قبل مسيح کان وٺي تيرهين عيسويءَ تائين هڪ ڊگهي زماني تي حاوي آهن. (2).

هاڻ سوال هي ٿو پيدا ٿئي ته سٿين ۽ پارٿين، ايراني ۽ ٻڌ مت ۽ هندو دور واري هن قديم تهذيب متعلق اسان جا مورخ ۽ ماهر خاموش چورهيا آهن. پنيور واري تهذيب جي ملڪ ۾ پڇاڙيون آهن؟ ڇا انهن دورن جا برتن، رانديڪا، روزانه زندگيءَ جو سامان، سڪا، اُن قديم تهذيب ۽ ثقافت جي باري ۾ ڪجهه به نٿا بيان ڪن؟ اهو سامان پنهنجي دور جي معاشري ۽ معاشرتي زندگيءَ تي ڪابه روشني نٿو وجهي؟ جيڪڏهن انهيءَ سرمايي ۽ مواد جي مطالعي جي مدد سان اسان جي ملڪ جي قديم تاريخ، قديم تهذيب ۽ قديم ثقافت جي باري ۾ معلومات ملي ٿي ته پوءِ انهن جي باري ۾ اسان جا ماهر خاموش چورهيا آهن ۽ انهيءَ دور کي اهميت ڇو نه ڏئي اٿن؟

پنيور جي ڪوٽائيءَ مان مليل سامان جي اڀياس مان ظاهر ٿئي ٿو ته هن ۾ ڌار ڌار مذهبن جا ماڻهو رهندا هئا. سڀ کان اهم نقطو هي آهي ته هتان مليل مواد تي جيڪي ڇٽ، گل، نقش، ڊزائينون ۽ جاندارن جون شڪليون وغيره آهن، انهن مان هن تهذيب جي رهاڪن، ماڻهن جي روزانه زندگيءَ جي فلسفي، سوچ، فڪر، مذهب، فن، هنرن، ڪاريگرن ۾ ذوق ۽ نفسيات جي خبر پوي ٿي.

(1) Khan F.A Op. Cit, P.17

(2) Khan F.A. Op. cit, P.15.

ماهرن کي خبر آهي ته ڪنهن به ملڪ جي ٻولي اُن ملڪ جي سماجي، ثقافتي تهذيب ۽ تمدني تاريخ جي آئينه دار هوندي آهي. ڪنهن به قوم جي ٻوليءَ جي مطالعي مان ان قوم جي معاشي ۽ معاشرتي قدرن، سوچ ۽ فڪر جي ارتقا، تهذيبي ۽ تمدني تاريخ جي خبر پوندي آهي. پنيور جي آثارن مان مليل مواد جو مطالعو هت رهندڙ ماڻهن جي ذهني ارتقا، معاشي ۽ معاشرتي حيثيت، فن ۽ فنڪارانه قابليت، مذهب ۽ مذهبي اصولن وغيره جو املهه مواد سامهون آئي ٿو جنهن جي ڏسڻ سان علم الانسان جا ماهر هتي جي ماڻهن کي وڏي قدر ۽ احترام جي نگاهن سان ڏسن ٿا.

هن ڏس ۾ مٿي بيان ڪيل نقطن ۽ هتي جي ماڻهن جي اخلاقي ۽ اقتصادي تاريخ متعلق گهڻي ۾ گهڻي ۽ مفيد معلومات انهن ٺڪرين جي ذريعي ملي ٿي، جن تي ڪلڪ سان اُن زمان جي ٻوليءَ جا ڪجهه اکر لکيا ويا آهن، جن کي ڊاڪٽر خان Proto Nagari اکر تو سڏي (1).

انهن ٺڪرين تي لکيل هي لفظ ثابت ٿا ڪن ته هن شهر جا ماڻهو نه فقط هڪ پراڻي تهذيب ۽ ثقافت جا ڌڻي هئا پر هو پنهنجي روزانه زندگيءَ ۽ وهنوار اُٺي ويهڻيءَ ۾ پنهنجي ٻولي ڪم آڻيندا هئا، جيڪا هو نه فقط ڳالهائي سگهندا هئا، پر هو اها ٻولي باقاعديءَ سان لکي به سگهندا هئا، انهن ٺڪرين تي لکيل اکرن مان ائين پڻ واضح ٿئي ٿو ته هن شهر جا ماڻهو هڪ کان وڌيڪ رسم الخط لکي سگهندا هئا. هن مان اها به دعويٰ ڪري سگهجي ٿي ته هت رهندڙ ڌار ڌار قومن جو ڌار ڌار رسم الخط هوندو هو. يعني لوهائڻا پنهنجو لوهائڪو يا لاڙي رسم الخط ڪم آڻيندا هئا ته ٻيا هندو ارڏنا گري رسم الخط ڪم آڻيندا هئا. اهڙيءَ طرح هت مانوشا ويا ملوالي رسم الخط پڻ رائج هو.

ٻوليءَ قومن جي زندگيءَ، ثقافت، تهذيب ۽ تمدن جو آئينو آهي. سنڌي ٻولي سان دلچسپي رکندڙ دوستن کي اها ته خبر آهي ته انهن ٺن

نڪرين مان هڪ جنهن تي لوهائڪي (1) يا لاڙي رسم الخط ۾ ڪجهه اکر لکيل آهن. اُن نڪريءَ واري لکت مون سال ۱۹۶۸ع ۾ پڙهي، نئين زندگي رسالي ۾ مضمون جي صورت ۾ ڇپائي هئي. وري اُن تي وڌيڪ اڀياس ڪري، ۱۹۷۹ع ۾ پنهنجي ڪتاب ”سنڌي صورتخطيءَ“ ۾ اُن جي باري ۾ تفصيلي بحث ڪيو هئم. ان نڪريءَ تي لکيل اکرن جي پڙهڻ کانپوءِ مون جيڪي نتيجا ڪڍيا هئا، انهن کي هت دهرائڻ مناسب ٿو سمجهان. اهي نتيجا هي آهن:

(الف) ”ڀنڀور واريءَ لکت مان هڪ يعني تصوير نمبر 10 واري لکت پڙهي ويئي آهي. اُن لکت جي پڙهڻي آهي ”بجر هيدر“. پهرينءَ ست ۾ لکيل آهي ”بجر“ ۽ ٻيءَ ست ۾ لکيل آهي ”هيدر“. انهيءَ نڪريءَ توڙي ٻين نڪرين تي لکيل لفظ، سنڌ ۾ اسلام جي آمد کان اڳ جي زماني جي سنڌي ٻوليءَ جي لکيل صورت جي املهه نشاني آهن.

(ب) اسلام جي آمد کان اڳ سنڌي ٻولي ديسي رسم الخطن ۾ لکي ويندي هئي، جنهن جا هڪ کان وڌيڪ رسم الخط هئا، يعني هر قوم کي پنهنجو پنهنجو رسم الخط هو. ٻولي اها ئي ساڳي يعني سنڌي هئي، پر لوهائڻا ان کي پنهنجي نموني پيا لکندا هئا ته ڀاتيا پنهنجو رسم الخط پيا ڪم آڻيندا هئا.

(ت) اهو به ثابت ٿو ٿئي ته سنڌي ٻولي واپاري ڏي - وٺ ۽ عام استعمال واري ٻولي هئي. اُن ۾ نجوم، هيئت، رياضي، طب ۽ ٻين علمن توڙي واپار، تجارت روزانه استعمال جي ٻين شين، مختلف قسمن جي ڪپڙن، دوائن وغيره لاءِ لغوي خزانو موجود هو.

(ج) ”بجر هيدر“ لفظ وياڪرڻ جي لحاظ کان توڙي نحوي نقطه نگاهه کان نهايت ئي دلچسپيءَ وارو آهي. هن لفظ جي چنڊچاڻ کانپوءِ چئي سگهجي ٿو ته اڄ کان چوڏهن سئو سال اڳ به سنڌي ٻوليءَ جي صفتي ففرن جي ساخت ۽ سٽاءُ ساڳي هئي.

(۱) خواجه غلام علي الانا، ”سنڌي صورتخطي“، حيدرآباد، سنڌي زبان پبليڪيشن، ٽيون ڇاپو، ۱۹۷۹ع، ص ۲۲-۲۳.

پنپور واريءَ لکت جي مطالعي کانپوءِ انهيءَ نتيجي تي پهچي ٿو ته هتي لوهاڻڪوڙيا لاڙي رسم الخط، ارڏنا گري رسم الخط ۽ مالواري رسم الخط رائج هئا، جنهن جو ثبوت عرب سياحن جا خط، ابن نديم ۽ البيرونيءَ جي بيان مان ملي ٿو. هن سلسلي ۾ جاحظ (۸۶۴ع) لکي ٿو:

”سنڌ (هند) جي ماڻهن کي اسان نجوم ۽ حسابن ۾ گهڻو اڳتي ڏٺو. انهن جو هڪ خاص سنڌي (هندي) خط آهي..... (الخ)“ (1)

مسعودي (۹۵۷ع) لکي ٿو:

”سنڌ جي زبان هندستان کان مختلف آهي. سنڌ اسلامي ملڪن سان قريب تر آهي. مهانگر يعني وڻڙ جي سلطنت جي تختگاهه جي ٻولي کڙي آهي. هيءَ انهيءَ طرف ۽ پسگردائيءَ جي زبان آهي، مگر ثقييل آهي. سامونڊي ساحل، چيمور، سوڀاره ۽ ٺاڻي وغيره ساحلي شهرن جي زبان ”لاڙي“ آهي.“ (2)

ساڳيءَ طرح بشاري مقدسي (تصنيف ۹۸۵ع) لکي ٿو:

”ديبل هڪ سامونڊي شهر آهي، هن سان هڪ سؤ ڳوٺ مليل آهن، هتي جارا هڪو زياده تر هندو آهن. سمنڊ جو پاڻي طغيانيءَ جي وقت شهر جي ديوارن سان اچي لڳندو آهي. هتي جا باشندا واپاري آهن. سنڌي ۽ عربي زبانون ڳالهائين ٿا“ (3).

اهڙيءَ طرح ابن نديم (۹۹۵ع) جو رايو آهي:

”سنڌ جي ماڻهن جون زبانون ۽ مذهب باهم مختلف آهن. ۽ رسم الخط متعدد آهن. هن جا تقريباً ٻه سئو رسم الخط آهن. سنڌ جي ماڻهن وٽ 9 رسم الخط آهن.... الخ“ (۱)

(۱) جاحظ: ”رساله فخر السودان علي البيضان“، اردو ترجمو، ”هندوستان عربون کي نظر مين“ اعظم ڳڙهه، دارالمصنفين ۱۹۲۰ع، ص ۷۲.
(۲) ابو الحسن مسعودي: ”مروج الذهب و معاون الجوهر“ اردو ترجمو، حوالو ڏنو ويو آهي، ص ۲۸۸، ۲۸۹.

(۳) بشاري مقدسي: ”احسن التقاسيم في معرفته“، ايضاً، ص ۳۸۵، ۳۸۶.

(1) ابن نديم: الفهرست، ايضاً، جلد دوم، ۱۹۶۲ع، ص ۴۰۳.

(2) Edward C-Sachau, Alberuni's India, Kegan Pyal Trench Tribner London, 1910, P.173.

بلڪل ساڳيءَ طرح البيروني لکي ٿو:

”ذڪر سنڌ ۾ ڪماري واري خطي تائين مالوشائو (Malwashau) نالي جيڪو رسم الخط ڪم ايندو آهي، ان کي مالوالي به چئبو آهي. بهمنو (منصوره) ۾ سئندو رسم الخط ڪم ايندو هو. لاڙي خط لاڙديس ۾ ڪم ايندو هو. اردنا گري رسم الخط پاٿيا ۽ سنڌ جي ڪن حصن ۾ لکيو ويندو هو“ (۲).

عرب سياحن جا مٿي جيڪي رايو ڏنا ويا آهن، تن مان ظاهر ٿو ٿئي ته سنڌ نه فقط ثقافت، وڻج واپار، علم ادب ۽ ٻين ڳالهين کي لکت ۾ ثبوت طور پيش ڪيو آهي، پر انهن سفر نامن مان سنڌي ٻوليءَ ۽ ان لاءِ ڪم ايندڙ لکيت ۽ انهن جي ڌار ڌار نمونن بابت به پتو پوي ٿو. جاحظ ابن نديم ۽ البيرونيءَ جي احوالن مان ثابت ٿئي ٿو ته سنڌ ۾ اسلامي جي آمد وقت سنڌي ٻولي نه فقط ڳالهائي ويندي هئي، پر اها روزمره جي استعمال واري ٻولي هئي. ماڻهن جي خيال جي اظهار جو ذريعو هئي ۽ اها ڌار ڌار رسم الخطن ۾ لکي به ويندي هئي ۽ اهو پڻ ثابت ٿو ٿئي ته ان وقت جي ٻولي ان وقت جي تهذيب، ثقافت ۽ ان جي قدرن کي اجاگر ڪري ٿي.

پنپور جي کوٽائيءَ مان مليل ٺڪرين مان لکيل اڪرن جي وڌيڪ اڀياس کانپوءِ هن نتيجي تي پهچجي ٿو ته ابن نديم ۽ البيرونيءَ جيڪا راءِ ڏني هئي، سا سچي ۽ صحيح هئي، ان سلسلي ۾ پهرين ۱۹۶۸ع ۾، پوءِ ۱۹۷۶ع ۾ ۽ ان کانپوءِ ۱۹۷۹ع ۾ ڪيڊيل نتيجن ۾ اهو عرض ڪيو ويو هو ته هتان لاڙي يا لوهاڻڪي ۽ اردنا گري رسم الخط جا ثبوت ۽ نمونا مليا آهن. تازو ڊاڪٽر محمد رفيق مغل صاحب طرفان منصوره ۾ ڪيل کوٽائي مان مليل ڪن ٺڪرين تي به لوهاڻڪي يعني لاڙي خط جا ثبوت مليا آهن.

جڳ مشهور ماهر قديم آثار ڊاڪٽر دائي پنهنجي ڪتاب Indian

Paleography ۾ برصغير جي هندستان واري اڪثر حصن ۾ رسم الخط جي مختلف نمونن جو مطالعو ڪيو آهي ۽ ان سلسلي ۾ حوالا به ڏنا آهن پر ڊاڪٽر صاحب کي سنڌ جي باري ۾ شايد ڪا معلومات ملي ڪانه سگهي، جيتوڻيڪ عرب سياحن سنڌي رسم الخط ۾ سنڌ ۾ مروج رسم الخط ڪتاب

۾ ڀرانتڪ يعني صوبائي لپين جو پڻ ذڪر ڪيو آهي ۽ انهن ۾ هندستان جي مشرقي، مغربي، اتر، اتر-اولهه، ڏکڻ وارن صوبن جي لپين جو ذڪر ڪيو آهي. ڊاڪٽر صاحب جو ڪتاب صرف سنڌ جي ذڪر کان خالي آهي. ڊاڪٽر صاحب پنهنجي ڪتاب XVIa Plate ۽ XVIIb تي ”ملوالي“ رسم الخط جا مثال ۽ حوالا ڏنا آهن، پر هي خط سنڌ ۾ ڳولج جي تڪليف ڪانه ورتي اٿن، جنهن جو ذڪر البيروني به ڪيو آهي.

منهنجي خيال ۾ جنهن رسم الخط کي سر گريئرسن ڪراچي ضلعي جو رسم الخط ٿو سڏي، سواصل ۾ لاڙي يا لوهائڪو رسم الخط آهي. هن کان اڳ هڪ ٺڪريءَ تي لکيل لاڙي يا لوهائڪي اکرن جي پڙهڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي هئي ۽ باقي رهيل ٻن ٺڪرين تي لکيل اکرن جي پڙهڻيءَ لاءِ ڪوشش ڪرڻي هئم. هن ڪانفرنس (پنيور سيمينار - ۱۹۸۳ع) لاءِ اهو مناسب سمجهيم ته پنيور وارين انهن باقي ٻن ٺڪرين جي پڙهڻيءَ جي باري ۾ ڪجهه عرض ڪريان. اڳ ۾ جاحظ جي حوالي سان بيان ڪيو اٿم ته سنڌ جا ماڻهو علم رياضي، علم نجوم ۽ حسابن ۾ ڪافي اڳتي هئا، جاحظ جي هن دعويٰ جو دليل پنيور مان لڌل هڪ ٺڪريءَ تي لکيل اکرن مان ملي ٿو.

هن ٺڪريءَ جي اڀياس مان هڪ ته ان دور جي انگن لکڻ جي خبر پوي ٿي. انگن جي لکيل صورت مان پتو پوي ٿو ته ان زماني ۾ به سنڌ ۾ علم رياضيءَ جو عام رواج هو. ماڻهن کي انگن ۽ انهن جي ڳاڻيٽن ۽ حساب ڪتاب رکڻ جي پوري ڄاڻ هئي. هونءَ فقط انگن جي سڄي صورت مان واقف هئا ۽ ان جي لکڻ جو وڌن رواج هو پر ماپ ۽ تور ۾ وڌيڪ آسانيءَ لاءِ انگن جي ڀاڱن ۽ جزن جي به ڪين نه فقط زباني طور ڄاڻ ۽ خبر هئي پر ان جو لکت ۾ به اظهار ڪري سگهندا هئا، ڪنهن به قوم وٽ اهڙي ترقي يافته طريقي جو هجڻ ان قوم جي ذهانت جو ثبوت آهي. هن ٺڪريءَ (نمبر پهرين ص ۱۵) جي ٻي ست ۾ ”.....“ اکر دراصل سڄي لفظ جي ”لنڊي“ چوڻي يا مخفف

صورت آهي. هن ست ۾ مراد آهي ”ماپ“. سنڌ ۾ اڄ به واپاري وٽ ائين لکڻ جو رواج آهي. هن ست ۾ ”.....“ اکر مان مراد آهي سوا هڪ پاءُ، سڄيءَ ست جي پڙهڻي ٿيندي ”ماپ سوا هڪ پاءُ“ هن مان هي ٿو اندازو لڳائي سگهجي ته دڪاندار پنهنجي وقت بچائڻ لاءِ ڪنهن شيءِ جون سوا هڪ پاءُ جون تور جيتريون پڙيون يا ويڙهيون اڳواٽ ئي ٻڌي تيار ڪري رکندا هئا ته جيئن دڪاندار ۽ خريداري جو وقت ضايع نه ٿئي.

علم رياضيءَ سان دلچسپي رکندڙ ماهرن لاءِ وڌيڪ دلچسپيءَ وارو نقطو هي آهي ته پنيور جا ماڻهو ڪنهن به شيءِ جي ننڍن جزن مان به چڱيءَ طرح واقف هئا، ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته سڄو اڌ، پاءُ ۽ مٿو وغيره جهڙا جزا، ان وقت به سنڌ ۾ روزمره جي زندگيءَ ۾ استعمال ٿيندا هئا.

هن لفظ کان هيٺ، ٽينءَ ست ۾ لکيل آهي ”.....“ جنهن جي پڙهڻي آهي سوا ٻه، يعني ته پنيور جا رهاڪو نه فقط انگ اکر لکي سگهندا هئا، پر جزن جي ڄاڻ کانسواءِ انهن جزن جي لکڻ جو به وٽن رواج هو. يعني هو وڏا حسابدان ۽ رياضيدان هئا، جنهن جو ذڪر جاحظ پڻ ڪيو آهي.

اهڙي نموني صفحي ۱۵ تي شڪل نمبر ۳ ۾ ڏنل ٺڪريءَ تي جيڪي اکر لکيل آهن تن جي پڙهڻ جي پٺ ڪوشش ڪئي وئي آهي، جيتوڻيڪ انهيءَ ٺڪريءَ جي پڙهڻيءَ مان آئون اڃا مطمئن نه آهيان ۽ اها دعويٰ نٿو ڪريان ته جيڪا پڙهڻي مون مقرر ڪئي آهي اها آخري ۽ بلڪل درست آهي. پر ماهرن جي ڌيان ۽ سوچ فڪر لاءِ آئون پنهنجا رايا پيش ڪريان ٿو ۽ ٻين ماهرن کي پڻ دعوت ٿو ڏيان ته هو به هن ڏس ۾ ڪوشش ڪن، انهيءَ ٺڪريءَ تي پهرين ست ۾ جيڪي اکر لکيل آهن، اهي آهن:

ان جي پڙهڻي آهي (رملرپها پت) ”پت“ مان مراد ته ريشم آهي، پر رملرپها ڇا آهي، ان تي سوچڻو پوندو. ممڪن آهي ته ڪوريشم جو قسم هجي.

ٻي ست هن ريت لکيل آهي:

ان جي پڙهڻي آهي ”ڏيرو هندڀرو“
تئينءَ ست ۾ هي اکر لکيل آهي:
ان جي پڙهڻي آهي ”ننڍو“.

انهن ٺڪرين جي پڙهڻيءَ مان خبر پوي ٿي، ته ان وقت ڪهڙو ڪهڙو
ڪپڙو يا سامان عام طور وڪامندو هو. ڪهڙين ڪهڙين شين جو واپار هلندو
هو. ڪهڙا ڪهڙا رنگ استعمال ٿيندا هئا. هنن ٺڪرين جي اڀياس کانپوءِ
سنڌ جي معاشي ۽ سماجي حالت ۽ ماڻهن جي نفسيات، سندن طبيعت جي
لاڙن، تهذيب ۽ تمدن جي باري ۾ ڪافي ڪجهه چئي سگهجي ٿو (1).

(پنپور نيشنل سيمينار ۱۹۸۳ع ۾ پڙهيل)

(مهراڻ 3_ 1983)

ٻولي، اُن جي ابتدا ۽ اوسر

ڊاڪٽر غلام علي الانا

۱. ٻوليءَ جو علم هڪ سائنس آهي، هيءَ سائنس سماجي علومن (Social Sciences) سان واسطو رکي ٿي. ٻولي انسان ذات سان گڏ وجود ۾ آيل آوازن، آوازي نشاني ۽ علامتن جو هڪ اهڙو سرشتو آهي، هڪ اهڙو نظام آهي، هڪ اهڙي تنظيم ۽ عمل آهي، جنهن جي مدد سان هڪ سماجي گروهه جا ماڻهو هڪ ٻئي سان وهنوار رکن ٿا، واسطو ۽ تعلق رکن ٿا ۽ هڪ ٻئي کي سمجهن ٿا (۱).

جيئن هيءَ ساري ڪائنات ۽ اُن جو نظام هڪ فطرتي عمل آهي، جيئن سج جو اُڀرڻ ۽ لهڻ، موسمن جو ڦرڻ ۽ بدلتجڻ، فصلن جو پوکجڻ ۽ لُڃڻ، برسات جو وسڻ، هوائن جو لڳڻ، هڪ فطرتي عمل آهي، ۽ جيئن هر فطرتي عمل ۾ قدرت ڪارفرما آهي، تيئن ٻولي به هڪ فطرتي عمل آهي، قدرتي نظام آهي، هڪ تنظيم آهي، جيئن آوازن جي اُچارڻ ۽ لفظن جي جڙڻ ۾ صوتياتي سٽاء، سرشتي ۽ تنظيم جو واسطو آهي، تيئن وري فِرن ۽ جملن ۾ لفظن جي بيهڪ ۽ انهن جي جڳهه جي مٽجڻ ۽ ڦير ڦار، جملي ۾ آواز جي جهيلار ۾ لاهه ۽ چاڙهه، لفظن جي ڦيرن، گردانن ۽ صيغن ۾ وياڪرڻي جوڙجڪ، سرشتي، سٽاء، ترتيب ۽ تنظيم جو دخل آهي. ٻوليءَ جي علم جا اهي سڀ شعبا ڪنهن فطرتي ۽ قدرتي نظام ۽ تنظيم جي اصولن موجب عمل ڪن ٿا. اهي سڀ حصا ڪنهن نظام موجب جڙيل آهن، جنهن جي جوڙڻ ۾ ڪنهن به انسان جو ڪڏهن به عمل دخل نه رهيو آهي.

۲. دنيا ۾ ٻوليءَ/ٻولين جي ابتدا ڪيئن ٿي، ڪڏهن ٿي، ڪٿي ٿي ۽ ڪهڙيءَ ريت ٿي، اهي سڀ اهڙا موضوع آهن، جن جي باري ۾ لسانيت جي ماهرن وڏي جاکوڙ ۽ تفتيش ڪئي آهي. هڪ ماهر گورڊن هيوز (Gordon Hewes) جي راءِ موجب، انهيءَ سلسلي ۾، لڳ ڀڳ ڏهه هزار کن حوالا ملن ٿا (3). هن جي

(1) Sturtevant, E.H, An Introduction to Linguistic Science, New Hawen Yale University Press, 1947, p.21.

راء موجب انهيءَ موضوع تي، اولهين صديءَ کان وٺي جدا جدا رايا ڏنا ويا آهن ۽ آخر ۱۸۶۶ع ڌاري هڪ اهڙو وقت به آيو جو پئرس جي Linguistic Society طرفان هن موضوع تي وڌيڪ ڪنهن به قسم جي راءِ ڏيڻ کان منع ڪئي ويئي (2). بهرحال هن موضوع تي سنڌي ۽ ٻين پاڪستاني ٻولين ۾ مواد پيش ڪرڻ جي تمام گهڻي ضرورت آهي، چوڻو هن موضوع تي انهن ٻولين ۾ سچ پچ ته اڃا ڪجهه لکيو ئي نه ويو آهي.

انهيءَ سلسلي ۾ (ٻولي/ٻولين جي ابتدا) هڪ رايو هي به آهي ته انسان ذات جيڪا ٻولي ڳالهائي ٿو تنهن جي ابتدا تڏهن کان ئي ٿي هئي، جڏهن کان ابتدائي انسان فطرتي طور ڳالهائڻ يا نقل ڪرڻ (Imitate) شروع ڪيو هو. هن ”اهي آواز“ اُچارڻ شروع ڪيا هئا جيڪي سندس ماحول ۾ فطرتي طور ان وقت موجود هئا. فطرتي آوازن ۾ پکين جون لاتيون، دريائن ۽ نالن جي پاڻيءَ جي وهڪري جي گڙ گڙ، هوا جي سرس، ڪڪرن جي ڪڙڪڙ، جيتن جي چرچر، جانورن جي ٻر ٻر، ۽ اهڙيءَ طرح ڪاٺ پيئڻ ۽ ڪنگهڻ وغيره جا آواز به هن دائري اندر شامل ڪري سگهجن ٿا. ماهرن جو رايو آهي ته انسان ۽ پکين ۾ اها ذات هوندي آهي ته اهي ڪنهن به ماحول اندر پيدا ٿيل آوازن جو نقل ڪري سگهندا آهن (3).

هن سلسلي ۾ ڌار ڌار ماهرن پنهنجي سماج ۽ سماجي ماحول، تهذيب ۽ تهذيبي روايتن ۽ خاص ڪري مذهب جي آڌار تي، ٻوليءَ جي ابتدا جي باري ۾ ڌار ڌار نظريا قائم ڪيا آهن. انهيءَ ڪري اهو به مناسب ٿيندو ته ڏسجي ته اهي ماهر، جن اسان جي تهذيب ۽ تمدن کي سنواريو آهي، جن اُن کي سينگارڻو آهي، ٺاهيو آهي ۽ اُن کي ڪا صورت بخشي آهي، تن گفتگو ٻوليءَ ۽ اُن جي لکت جي باري ۾ ڪهڙا ڪهڙا خيال ظاهر ڪيا آهن؟

(1) Gordon Hewes, Language Origins, a bibliography, second edition, Morton, the Hague, 1974.

Also see: Ibid, “Primate Communication and the Gestural Origin of Language”. An article published in Current Anthropology, 14, 1973, pp.5-24.

(2) Brian Stross, The Origin and Evolution of Language, University of Texas, W.M.C Brown Company Publishers, 1976, p.20.

(3) Ibid.

انسان هڪ عجيب جانور آهي. ماهرن انسان ذات کي گونگي جانور کان الڳ شمار ڪيو آهي. دراصل اها ڳالهائڻ جي قوت ئي آهي، جنهن اسان کي اشرف المخلوقات بنايو آهي. انسان ذات جو اهو پختوي يقين آهي ته الله پاڪ انسان ذات کي ڳالهائڻ جي قوت انهيءَ لاءِ عطا ڪئي آهي ته جيئن اُن ۾ سياڻپ، ڏاهپ، دانائي، طاقت ۽ تخليق جي صلاحيت پيدا ٿئي. هن سلسلي ۾ ڌار ڌار ملڪن ۽ مذهبن جي ماهرن ڌار ڌار رايا ڏنا آهن، جن جو مختصر جائزو هيٺ پيش ڪجي ٿو.

(الف) قديم مصرين جو رايو:

مصر جي قديم ديوتا جو نالو ٿوٿ (Tehuti/Thoth) (1) چون ٿا. Thoth جي نالي ۾ وڏي قوت سمجهي ويندي هئي، ڪنهن به جاندار يا مڃڻ شئيءَ جو وجود، ٿوٿ (Thoth) جي وجود کان پوءِ تسليم ڪيو ويندو هو. مصرين جي عقيدتي موجب هن (Thoth) کي منتر پڙهيا ۽ ڪي ٻوليا، جن جي برڪت سان هيءَ دنيا وجود ۾ آئي. هن کي چنڊ جو ديوتا تسليم ڪيو ويندو آهي. هن کي منترن، ٻولن ۽ لکڻ جو سرچڻهار خالق، مصنف ۽ محتسب مڃيو ويندو آهي. هُو جادوءَ جي منترن ۽ مُنڊن، پاڪ لکت ۽ مس جو ڪرتار، ڪتابن جو ليکڪ ۽ ڪتابت جي فن جو ديوتا مڃيو ويندو آهي. مصرين جي عقيدتي موجب لکت جي فن جي ديوي سيشٿ (Seshet) سيڪريٽريءَ جي حيثيت ۾ هن سان هميشه گڏ هوندي هئي. ٿوٿ (Thoth) فقط هڪ جادو بيان مقرر، سخنور، گفتگو ڪندڙ نه هو پر هو علم شماريات، گفتگو ۽ تحرير جي فن ۾ به مهارت رکندو هو. مصرين جي عقيدتي موجب ٿوٿ Thoth نه فقط ”ڪتابت“ جو ديوتا سمجهيو ويندو آهي، پر هڪ وڏو طبيب، وڪيل ۽ معمار پڻ هوندو هو. هو جيڪي ڪجهه فرمائيندو هو تنهن کي عهد نامو (Gospel) سمجهيو ويندو هو.

(ب) بابلي تهذيب:

(1) Firth, J.R, The Tongues of Men and speech, Oxford University Press, 1964, P,3.

بابلي تهذيب جي هڪ ڏند _ ڪتا موجب، بابلي تهذيب جو پهريون مهذب انسان Oannes هو. جو هڪ راکاس جي روپ ۾، اڌ ماڻهو ۽ اڌ مڇيءَ جي شڪل ۾ هوندو هو. جيڪو ايراني نار ڏانهن تري ويو اُتي لکت جو فن ۽ ٻيا فن جاري ڪيائين.

(ج) چيني تهذيب:

چيني ڏند _ ڪتا موجب قدرت طرفان درياءَ مان هڪ ”دريائي گهوڙو“ يا ”ڪچون“ پيدا ٿيو، جنهن چيني ٻوليءَ ۾ گفتگو ڪئي. هن ”لکت“ واري ذات پنهنجي وات ۾ ڪانه ڪئي، پر هن جي پٺيءَ تي جيڪي چت يا نقش هئا، تن انهيءَ ذات يعني ”لکت“ جي نشاندهي ٿي ڪئي. ان کانپوءِ قانون لکيا ويا، ۽ نيم ۽ اصول جڙيا (1).

چينين وٽ شهنشاهه Celestial جي لاءِ گهڻو احترام هوندو هو. هو پڪين جون لاتيون ۽ تنوارون گهڻي چاهه سان ٻڌندو هو ۽ انهن جي اڏامي وڃڻ کانپوءِ خاموشيءَ سان نرم واريءَ تي، انهن جي ڇڏيل پيرن جي نشانن کي نقل ڪندو هو. هڪ هزار سال اڳ چينين بهترين ڊڪشنريون جوڙيون، انهن ۾ لفظن کي ”نظرياتي“ (Ineologically) ترتيب ڏني.

عيسوي سن کان ڇهه يا ست صديون اڳ، ٻوليءَ ۽ اُن جي ڳالهائڻ جي سلسلي ۾ ڀارت ورش جي پنڊتن ۽ ودوانن جو نظريو ڏند _ ڪتائن تي مبني، دلچسپ پيرايي ۾ ظاهر ڪيو ويو. انهن جي قديم لکتن ۽ ٻوليءَ کي انساني روپ (Personified) ۾ ”واڪ“ (Vak) يعني ”ٻولي جي ديوي“ يا ”واگديوي“ سڏيو ويو آهي ۽ اُن کي برهما جو مظهر (Manifestation) سمجهي عزت ڏني ويئي آهي. انهن ودوانن جي راءِ موجب پوتر (پاڪ) آواز (واڪ) کي نڪا ابتدا آهي ۽ نڪا انتها، پر اها انسان جي هم عصر (Coeval) آهي. واڪ (ٻولي) برهما جي تخليقي قوت آهي. آڳاٽن هندو ودوانن

جي راءِ موجب هيءَ دنيا خدا جي امر (واڪ) يعني ٻولن ٻولڻ (حڪم) سان هڪدم وجود ۾ آئي. هن جي خيال موجب الله تعاليٰ ”پُو“ (يعني ٿي پئو) جو حڪم ڏيئي هيءَ دنيا خلقي.

هندو ودوان جو رايو آهي ته الله تعاليٰ جاندارن طرفان ڳالهائڻ ۾ ايندڙ ڪيتريون ئي ٻوليون خلقيون. انسان کي ٻوليءَ ذريعي اها قوت عطا ٿي ته هو ”منتري“ پڙهي سگهي يا بندگيءَ لاءِ جيڪي ٻول يا اسم اعظم آهن، سي ورجائي سگهي. ”تانتري“ ۾ ٻولي ۽ منترن کي جادوءَ واري سگهي يا جادوگريءَ جي معنيٰ ڏني ويئي آهي. منتر زنده ديوتا/ديويءَ جي علامت سمجهيا ويندا آهن (۱).

(ه) يهودين جو نظريو:

يهودين جي نظريي موجب انسان خدا جي تخليق جو عڪس آهي. هن کي بهشت مان هڪاليو ويو ۽ درياءَ ۽ طوفان جي وچ ۾ سزا طور ڇڏيو ويو. هو هڪ ئي ٻولي ڳالهائي سگهندو هو. فرشتن محنت ڪري ڪاميابيءَ سان شهر اڏيا ۽ آسمان سان ڳالهيون ڪندڙ منارا جوڙيا.

(و) مسلمانن جو نظريو:

ڪيترن ئي مسلمان مفڪرن ۽ عالمن جي راءِ موجب زبان جي تعليم الله تعاليٰ سندس ”پهرئين خلقي انسان“ يعني انسان اول کي وحي ۽ الهام جي ذريعي ڏني. هو (عالم) اُن دعويٰ جو دليل قرآن ڪريم جي حوالي سان ڏين ٿا.

عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

يعني: الله تعاليٰ آدم کي سڀني شين جا نالا سيڪاريا (1).

قرآن پاڪ ۾ بهي هنڌ فرمايل آهي:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاخْتَلَفَ الْأَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَأَنِكُمْ (2)

يعني: آسمان ۽ زمين جي تخليق ۽ توهانجي ٻولين ۽ رنگن ۾ اختلاف الله تعاليٰ جي نشانين مان آهن.

(1) Firth, J.R, Op.Cit, P.5.

اهڙيءَ طرح قرآن شريف ۾ هڪ ٻئي هنڌ فرمايل آهي:
 اَلرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ (3).
 يعني: رحمان قرآن سيکاريو انسان کي پيدا ڪيو ان کي بيان ڪرڻ
 سيکاريو.

گوبا جهڙيءَ طرح پهرئين خلقي انسان (انسان اول) جي تخليق،
 ڪنهن تدريجي طريقي ڪار ڪانسواءِ عمل ۾ آئي. اهڙيءَ طرح الله تعاليٰ
 انسان اول کي پنهنجي قدرت ڪامله ۽ حڪمت بالغه جي ذريعي زبان ۽ بيان
 جي صلاحيت سان روز اول کان ئي نوازي ڇڏيو هو.

انهيءَ سلسلي ۾ حضرت ابن عباس جي روايت مان معلوم ٿو ٿئي ته
 آدم کي سڄي دنيا جون ٻوليون سيکاريون ويون هيون ۽ آدم ۽ آدم جو اولاد
 انهن زبانن ۾ پنهنجي ضمير موجب اظهار ڪندو هو. پوءِ جڏهن آدم جو اولاد
 مختلف علائقن ۾ پکڙجي ويو، تڏهن هر هڪ گروهه انهن زبانن مان هڪ کي
 عام استعمال ڪرڻ شروع ڪيو ۽ ٻيون زبانون متروڪ ٿينديون ويون. (4).

جيڪي علماءِ زبان کي الهامي قرار ڏين ٿا، انهن کي جواب ڏيندي
 ابن جني فرمائي ٿو ته ”آدم کي تمام شين جي نالن سيکارڻ يا انسان کي بيان
 جي تعليم ڏيڻ جو مطلب هي نه آهي ته زبان وحيءَ جي وسيلي سيکاري ويئي،
 بلڪه اُن مان مراد هيءَ آهي ته الله تعاليٰ آدم کي گفتگو جي صلاحيت سان
 نوازيو آهي“ (1).

(۳) ٻوليءَ جي ابتدا لاءِ ڌار ڌار نظريا:

لسانيات جي ماهرن ٻولي/ٻولين جي ابتدا جي سلسلي ۾ ڌار ڌار
 نظريا بيان ڪيا آهن. انهن مان ڪي ڌيان جوڳا نظريا هي آهن (2).
 (ب) ڊنگ-ڊانگ (Ding-Dong) وارو نظريو.

(2) القرآن: ۳۰، ۲۲

(3) ايضاً: ۵۵؛ ۱-۴

(4) الرزي فخر الدين: تفسير كبير، طهران، ۲، ۱۷۵.

(1) ابن جني: ۱، ۴۶.

۽ پڻ ڏسو سراج الحق ميمڻ: سنڌي ٻولي، حيدرآباد، عظيم پبليڪيشن، ۱۹۶۴ع، ڊيپاڇو، ص
 ۴-۵.

(2) Bloomfield, L., Language.

(ت) يو_هي_هو (Yo_he_ho) وارو نظريو.

(ث) اشارن (Gesture) وارو نظريو

انهن مان هر هڪ نظريي جو مختصر تعارف هيٺ ڏجي ٿو:

(الف) واه واه يا (Pooh_Pooh) وارو نظريو: هن نظريي جو باني

يا هن نظريي جي نشاندهي ڪندڙ مئڪس مولر (Max Muller) هو. جنهن اوڻهين صديءَ ۾ هن نظريي جو ذڪر ڪيو. هن نظريي کي ”ندائي نظريو“ (Interjection theory) به سڏيو ويو. هن نظريي موجب ڄاڻايو ويو آهي ته انسان ذات ڪنهن تعجب، ڏک، درد، چوٽڪاري، خوشي ۽ ڪاوڙ وغيره ۾ اچي ڪي آواز اُچاريا، جن اڳتي هلي ٻوليءَ جو روپ ورتو.

(ب) Ding-Dong وارو نظريو: هن نظريي مان اهو نتيجو ڪڍيو

ويو ته ٻولين جي آواز ۽ مفهوم جي وچ ۾ تعلق آهي، تنهن ڪري اوائلي انسان تي ٻاهرين دنيا جا جيڪي اثر پيدا ٿيا، تن جي صحيح اظهار لاءِ مناسب آوازن کي استعمال ڪيائين (۱)، جن ٻوليءَ جو روپ ورتو.

(ت) Yo_he_ho وارو نظريو: هن نظريي موجب ماهرن جو خيال

آهي ته جڏهن ڪن ماڻهن گڏجي ڪو ڪم ڪيو هوندو تڏهن خاص قسم جا آواز اُچاريا هوندا آهن. جهڙوڪ: هي، هو، ها، هو، هون، هان وغيره (۲).

(ث) اشارن (Gesture) وارو نظريو: علم الانسان جي ڪن ماهرن

جو رايو آهي ته اشارن واري ٻولي سڀ کان پراڻي آهي (۳). هنن جي خيال موجب هٿن جا اشارا يا جسم جي ڪنهن حصي جهڙوڪ: چين جي موڙن، ڪنڌ جي لوڙن، اکين کي ڦيرائڻ يا چنڀڻ ۽ نرڙ تي آندل گهنجن وغيره جي مدد سان به ڪنهن ڳالهه يا مقصد جو اظهار ڪري سگهجي ٿو. ڪنهن به شيءِ

(۱) علي نواز جتوئي: علم لسان ۽ سنڌي زبان، ڄام شورو، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ۱۹۸۳ع، ص ۲۸.
(۲) ايضاً.

Aldo See: Brian Stross, Op. cit, p.22.

(3) Brian Stross, Op.Cit, p. 22.

(4) Brian Stross, Op.cit,p.23.

(5) Gordon Hewes, Primate communication and the Gestural Origin of Language, Current Anthropology 14-1973, pp 5-24.

جي موجود نه هجڻ جي باوجود اهڙن اشارن جي مدد سان اُن جو مطلب سمجھائي / ڪڍي سگھجي ٿو. ماهرن جو خيال آهي ته جڏهن ڪنهن ڳالهائڻ واريءَ ٻوليءَ کان اڳ، اُن وقت جو انسان هٿن جي اشارن، ٻانهن کي ڦيرائڻ ۽ هيٺ مٿي ڪرڻ، ڇپڻ جي موڙڻ جي وسيلي پنهنجي ڪنهن مقصد جو اظهار ڪري ٿي سگھيو ته اُن مان اهو ظاهر ٿو ٿئي ته خيالن جي اظهار واريءَ ٻوليءَ جي انهيءَ وسيلي / ذريعي (Communication) اڳتي هلي، ڳالهائڻ جا وسيلا پيدا ڪيا هوندا، ۽ انسان ڪا ٻولي يا ڪنهن ٻوليءَ ذريعي ڳالهائڻ شروع ڪيو هوندو (4).

اشارن واريءَ ٻوليءَ ۾ اشارن ۽ آوازن جي همسري هوندي آهي، جنهن ۾ لفظن جي گهڻائيءَ جي ضرورت هوندي آهي، ڇو ته ڪيترين ئي شين جي نالن يا انهن جي نعم البدل جي ضرورت پوندي آهي. هن ڏس ۾ Goldon Hewes جو چوڻ آهي ته ڳالهائڻ واريءَ ٻوليءَ کان اڳ اشارن واري ٻولي وجود ۾ آئي (1).

وات ۽ ڇپڻ کي ڇڻو ڪري، اشارا ڏيڻ واري طريقي کي به ڪنهن مقصد يا حقيقت جي اظهار جو وسيلو يعني ٻولي سڏيو ويو آهي، هن نظريي مان اهو نتيجو ڪڍيو ويو آهي ته انسان جي ابتدائي ٻولي اشارن واري هئي، جنهن ڪجهه زماني کانپوءِ ڳالهائڻ ۽ ٻُڌڻ واري ٻوليءَ جي صورت ورتي، ماهرن جو خيال آهي ته وات اندر آوازن ۽ اُچارڻ واري ”پٽ“ (track) وٽ ڦٽڻ کان ڌوڪي ايندڙ هوا جي لنگهڻ / گذرڻ سان گڏ، ڪي آواز پيدا ٿيا، جن اڳتي هلي، لاشعوري طور لفظن جي صورت اختيار ڪئي ۽ اهڙيءَ طرح لفظن مان جملا ٺهيا ۽ ڳالهائڻ واري ٻولي وجود ۾ آئي (1).

(د) موسيقيت / سر تار وارو نظريو: پکي تنوارين ٿا، پر سمجھندا جانورن (Primates) ۾ فقط انسان ذات ئي ڳالهائي سگھي ٿي. ماهرن جو

(1) Richard paget, Human Speech, London, Rontedge and Kegan Paul, 1963.

(2) Grace de Laguna, Speech-its Function and Development, Bloomington Indiana University Press, 1927, p.24.

(3) Ibid.

خيال آهي ته هن نظريي جي مدد سان خبر پوي ٿي ته ٻولي ڪيئن وجود ۾ آئي. (2).

(ج) لڳ لاڳاپي/سھڪار (Co-operation) وارو نظريو: ۱۹۲۷ع ۾، Grace de Laguna هيءَ وضاحت ڪندي سماجي وهنوار ۾ ٻوليءَ جي بنيادي ضرورت ۽ ڪارج تي روشني وڌي. هو لکي ٿو:

”انساني سھڪار ٻوليءَ جي ٽن بنيادي طريقن جي استعمال سان، ڪامياب ٿي سگهي ٿو. اهي ٽي طريقا آهن: سوال ڪرڻ، حڪم ڏيڻ ۽ اظهار ڪرڻ. انهن مان هر هڪ طريقو قديم انسان جي ٻوليءَ جي قديم آوازن (جنهن کي انساني دانھن animal cry چئجي ٿو، مان ترقي ڪندو وجود ۾ آيو آهي“ (3).

هن جي راءِ موجب:

”انساني آواز (animal cry) ماحول مطابق طلب جو هڪ حصو آهي، جنهن جي مدد سان جاندارن جي اُمنگ، اُتساهه ۽ جذبن تي اثر انداز ٿجي ٿو. هوا ڳٽي لکي ٿو:

”فرض ڪريو ته قديم انسان جو هڪ گروهه خوراڪ جي تلاش ۾ ٿڌي پڪڙي ويو آهي، اتفاق سان اُت هڪ خطرناڪ شينهن اچي ٿونڪري اُن ٽولي مان هڪ ماڻهوءَ جي نظر اُن شينهن تي پئجي ٿي وڃي، هو ٻين ساٿين کي خبردار ڪرڻ لاءِ هڪ قسم جي دانھن ٿونڪري، ۽ پوءِ هو پنهنجن ساٿين سان، ڪنهن بچاءَ واري هنڌ تي وڃي ٿو پناهه وٺي. ٻوليءَ جي هن طريقي موجب خطري کان بچڻ لاءِ دانھن ڪندڙ هڪ ساٿيءَ جي نظر ”بچاءَ واري گھڙ (Stimuli) جو ”جواب“، ٻين ساٿين هن طريقي سان ڏٺو، جو خطري کان خبردار ٿي بچڻ ڪاڻ هنن وڃي پناهه ورتي. چاهي شينهن انهن کي ماري وجهي ها يا نه، پر ائين ممڪن آهي ته اُن ٽولي مان ڪي ساٿي، بچاءَ لاءِ، شينهن واري وات وٺي آيا هجن ۽ شينهن جي وَر چڙهي ويا هجن، ۽ شينهن انهن کي ماري ڇڏيو

هجي. خطري کان خبردار ڪرڻ واري هن اصول موجب ”طلب جواب“ جي وچ ۾ جيڪورشتتو يا لاڳاپو آهي، تنهن کي Laguna ”ٻولي“ سڏيو آهي“ (1).

Laguna جي خيال موجب:

”انساني عمل ۾ ڪي شيون ڌار ڌار حالتن ۾ ڌار ڌار نموني سان ڪم اچڻ لڳيون، اهڙيءَ حالت ۾ قديم زبانن (Primitive Languages) جا لفظ زياده محدود ۽ مخصوص هئا، انهن جو دائرو ايترو وسيع نه هو.

انسان پهرين پهرين يڪ-لفظا جملا (One-word Sentences) استعمال ڪيا هوندا؛ اڳتي هلي اُن جي ٻولي ۾ ترقي آئي، لفظن ۾ اضافو ۽ واڌارو آيو ۽ يڪ-لفظي جملي واري گفتگو/گفتار هاڻ گهڻ-لفظي جملي واري گفتار جي جاءِ ورتي“ (1).

هن جي راءِ موجب:

”آڳاٽي زماني وارو مڪمل جملو انفرادي (Isolationg type) صورت واري سٽاء تي ٻڌل هو، جنهن ۾ اضافي لفظن (Constituent words) جو واسطو ڳالهائڻ جي لفظن جي مقرر صورتن يعني اسم، فعل، صفت يا ظرف سان نه هو، پر انهن ۾ اندروني تبديلي آئي، يا اُن ۾ اڳياڻيون ۽ پڇاڙيون ملائي، مطلب ڪڍيو ويندو هو“ (2).

(ح) فعل وارو نظريو (verb theory) ۱۹۵۹ع ۾ A.S.Diamond نالي هڪ وڪيل پنهنجي ڪتاب (3) ۾ ٻوليءَ جي ابتدا ۽ ارتقا تي بحث ڪيو. هن هيٺين لفظن تي روشني وڌي.

(i) ڳالهائڻ جا لفظ هڪ آڳاٽي فعلي ڌاتوءَ مان ڦٽي نڪتا آهن

(ii) ٻوليءَ جو ابتدائي ڪارج

(iii) آڳاٽن لفظن جون اصواتي (Phonological) صورتون

(iv) آڳاٽن لفظن جي معنوي حيثيت.

(1) Ibid p.24.

(2) Grace de Laguna, Op cit.p.24.

(3) Diamond, A.S, The History and Origin of Language, New York Philosophical Library, 1959, p 26.

ڊائمنڊ جي نظريي جو تـه هيءُ آهي ته نيمـ خانہ بدوش ۽ مقامي ٽولن ۾ هڪ ٻئي کان مدد ۽ سهاري وٺڻ وارين التجائن وارن لفظن، ابتدائي ٻوليءَ جي صورت ورتي ۽ هن جي راءِ موجب اهي التجائون پوءِ اڳتي وڌي، عملي ڪمن جهڙوڪ پيڇڻ، وڍڻ، مارڻ ۽ ختم ڪرڻ جهڙين فعلي صورتن ۾ تبديل ٿيون. اهي صورتون اڄ جي فعلي صورتن جي پيٽ ۾ زياده مبهم هيون. ڊائمنڊ جي راءِ موجب فعل هڪ اهو بنياد آهي، جنهن تي ٻولي مدار رکي ٿي، ۽ ٻوليءَ اُن تي جڙيل هوندي آهي. جيئن جيئن ٻوليءَ ۾ سماجي اثر کان واڌارا ٿيندا ويا، تيئن تيئن اُن ۾ ٻين وياڪرڻي صورتن، جهڙوڪ اسمن ۽ صفتن جنم ورتو ۽ انهن جو لفظي ۽ لغوي خزاني ۾ اضافو ٿيو. هن انهيءَ سلسلي ۾ شيڪسپيئر جي ڊرامن جا حوالا ڏنا آهن ۽ لکي ٿو ته ”انهن ڊرامن ۾ فعلن جي گهڻائي آهي ۽ جيڪي لفظ گهٽ ڪم آيا آهن، انهن ۾ اسمن جي اڪثريت آهي ۽ گهٽ ۾ گهٽ صفتون استعمال ٿيون آهن(1). جيئن جيئن وقت گذرندو ويو، تيئن تيئن فعلن جي مقابلي ۾ اسمن ۽ صفتن جو اضافو ٿيندو ويو. هن اڳتي هلي قديم زماني جي ”شڪارين“ (Hunters) ۽ ”کاڌي خوراڪ جي تلاش ڪندڙ“ (Food Collectors) قديم انسانن جي ٻوليءَ جي، ان کانپوءِ جي دور جي انسان جي ٻوليءَ، ۽ خصوصاً موجوده انسانن جي ٻوليءَ سان تقابلي مطالعو ڪيو آهي (2). ۽ هن نتيجي تي پهتو آهي ته ”موجوده وقت جي ٻوليءَ ۾ فعلن جي استعمال جو تعداد ڏهه سيڪڙو آهي.“ هو هن راءِ جو آهي ته ”ڪڏهن اهو وقت به هو جڏهن ٻوليءَ جي ڳالهائڻ ۾ فعل جو استعمال گهڻي ۾ گهڻو ٿيندو هو پر هاڻي لفظن جي اضافي ۽ واڌاري، ۽ ٻوليءَ جي ترقيءَ جي مطالعي مان هيءُ نتيجو ٿو نڪري ته ڳالهائڻ جي ٻين لفظن جهڙوڪ اسمن، صفتن، ضميرن ۽ ظرفن جو تعداد، فعلن جي مقابلي ۾ وڌي ويو آهي“

(1) Diamond, A. S, Op. cit, p.26.

(2) Ibid.

ڊائمنڊ وڌيڪ وضاحت ڪندي لکي ٿو ته فعل جو اڀياس ڪندي اهو به ثابت ٿيو آهي ته فعل جي ڌاتوءَ ۾ ٻين صورتن جي مقابلي ۾ اڳياڙين ۽ پڇاڙين ملائڻ جا اصول گهٽ لڳن ٿا. يعني تمام گهٽ حالتن ۾ فعل سان پڇاڙيون ملائي نئون صورتون ٺاهيون وينديون آهن. پر اڳياڙين جي ملائڻ جو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي، پر ٻين صورتن جي حالت ۾ ائين ٿيندو آهي. ڊائمنڊ جي هن راءِ مان هيءَ ثابت ٿو ٿئي ته ”فعل“، ٻوليءَ جون آڳاٽيون صورتون آهن (1).

مورس سوئڊيش (Morris Swadesh) جو نظريو:

لسانيات جي هڪ ٻئي هم عصر ماهر، مورس سوئڊيش، ۱۹۷۱ع ۾ پنهنجو نظريو پنهنجي هڪ ڪتاب ۾ بيان ڪيو آهي (2). هن ٻوليءَ جي ارتقا کي هيٺين چئن دورن ۾ ورهايو آهي.

(الف) اوائلِي پٿر جو زمانو (Eoglottic period)

(ب) قديم پٿر جو زمانو (Paleoglottic period)

(ت) نئون پٿر جو زمانو (Neo-glottic period)

(ث) موجوده زمانو يا تاريخي دور (Historical period)

انهن مان هر هڪ جو تعارف هيٺ ڏجي ٿو:

(الف اوائلِي پٿر جو زمانو (The Eoglottic period) - هن دور

جو عرصو ٽيهه لک سال اڳ تائين شمار ٿئي ٿو. هن زماني ۾ اُن دور جو ”جاوا وارو انسان“ (Australopithecus) آفريڪا جي جهنگلن ۽ چراگاهن ۾ گهمندو وتندو هو. هن کان اڳ واري زماني وارو انسان مفرد لفظن ۾ ڦير گهير آئي. اُن کي ڊگهو ڪري، يا زور سان ڳالهائي، يا آوازن ۾ ڇاڙهه ۽ لات (چڙهه) ۽ اُتراءُ آئي يا لفظن کي وري وري دهرائي (تڪراري طريقي موجب)، اُن مان مختلف معنائون ڪڍندو هيو. ائين به ممڪن آهي ته هو ڪنهن شيءِ جي

(1) Diamond, A.S, OP.cit p 26.

(2) Morris Swadesh, The Origin and Diversification of Language, Chicago, Aldine-Atherton, Inc, 1971, p. 57.

نالي ونٺ مهل، اُن جي معنيٰ ۽ مفهوم ظاهر ڪرڻ لاءِ وات يا چپن جي شڪل ۽ صورت ۾ ڦير گهير آڻي، معنيٰ ظاهر ڪندو هو. مثال طور گول شين جي معنيٰ جي اظهار لاءِ چپن کي گول ڪري اُچاريندو هو.

مورس جي راءِ موجب اوائلِي پٿر جو زمانو (Eoglottic period) تڏهن کان شروع ٿيو. جڏهن ندائي طريقو (exclamatory system) بيان ڪرڻ واري طريقي (expressive message) ۾ تبديل ٿيو. اُن زماني ۾ ممڪن آهي ته فقط ٻه بنيادي لفظ موجود هئا، جن ۾ جهيلار اُچار جي طريقي، ترنم يا موسيقيت يا سُر-تار واري اُچار جي مدد سان ڌار ڌار معنائون ڪڍي سگهبيون هيون.

(ب) قديم پٿر وارو زمانو (paleoglottic period) - هن زماني ۾ شين جي صورتن ۽ علامتن ۾ تبديلي آئي ۽ ڌاتوءَ ۾ ڦير گهير آڻي، لفظن ۾ اضافو آندو ويو يعني نوان لفظ ٺاهيا ويا ۽ انهن جي اصلي معنيٰ ۾ ٻيٽ فرق ظاهر ڪيو ويو. هن زماني ۾ ٻن چپن وارن آوازن جي اُچارڻ ۾ به گهڻو فرق هوندو. پرنم تارونءَ وارن آوازن جي اُچارڻ ۾ فرق ڪجهه گهٽ هوندو.

(ت) نئون پٿر جو زمانو (Neoglottic period) - هن دور ۾ اڳوڻن دورن ۾ ڪم ايندڙ ڌاتن ۾ وينجنن يا سُرَن کي اڳياڙين ۽ پڇاڙين طور ملائي، نوان لفظ ٺاهيا ويا ۽ اهڙيءَ طرح نوان لفظ جوڙيا ويا. اڪثر تبديليون، لفظن جي وچ ۾، يعني پد ۾، سُر کي وڌائي، يا گهٽائي يا حذف ڪري يا منجهس صوتي تبديليون آڻي يا ننگهت ۾ يا چپن ۾ ڦير گهير آڻي يا سُر جي صورت (مهڙ وارا، پوڇڙ وارا ۽ وچٿرا) ۾ ڦير ڦار آڻي، لفظ جي اُچار ۾ ڦير گهير ڪري، معنيٰ ۾ تبديل / ڦير گهير سان آنديون وينديون هيون. اهڙيءَ طرح اڳياڙين ۽ پڇاڙين (Inflections) جي مدد سان، لفظ جي صورت مٽائي يا تڪراري صورت (دھرائڻ، وري وري چوڻ) سان لفظ جي معنيٰ ۾ تبديلي آندي ويئي ۽ اهڙيءَ طرح ٻن لساني خصوصيتن جي مدد سان لفظ جي معنيٰ ۾ فرق آندو

ويو. اُن زماني ۾ جنس ۽ عدد جو فرق ڪونه هو. بلڪ ائين ڪٿي چئجي ته انهن جو رواج ئي ڪونه هو.

(ث) تاريخي دور (Historical period) - هن دور ۾ ڳالهائڻ جي لفظن، انهن جي ڪردنن، مشقن، اڳياڙين ۽ پڇاڙين ۽ علم صرف جي اصولن ۾ واڌارو ٿيو. مقامي زبانن، ڪلاسيڪي ٻولين کي جنم ڏنو ۽ اسمن، ضميرن وغيره ۾ اضافو آيو.

سوئڊيش جو هڪ هي به اهم نقطو هو ته دنيا جون سڀ زبانون هڪ ئي خاندان مان ٿئي نڪتيون آهن ۽ پٿر جي دور (Paleolithic) ۾ اُهي اُن (هڪ) خاندان مان ٿئي نڪتيون آهن. ۽ اهو عمل گهڻو ڪري پٿر جي وچئين زماني (Middle Paleolithic) ۾ اُن وقت شروع ٿيون، جڏهن ”چين وارو انسان“ (Neanderthal Man) موجود هو.

مٿي بيان ڪيل (سوئڊيش جي) نظرين جي گهري اڀياس کانپوءِ ڪئين سوال ذهن ۾ اُڀرن ٿا. مثال طور: ٻوليءَ جا ابتدا جا آثار ڪڏهن کان ملن ٿا؟ ٻولي پهرين ڪٿي پيدا ٿي؟ ڇا اهڙي ڪا هڪ ٻولي وجود ۾ اچي چڪي هئي، جنهن مان ٻيون ٻوليون اُسريون يا ٿئي نڪتيون هيون؟ اشارن واري ٻولي، گفتگو واري ٻوليءَ کان پهرين وجود ۾ آئي يا پوءِ؟ اوزارن، خوراڪ ۽ انسان، ٻوليءَ جي ابتدا ۽ اوسر ۾ ڪيتري قدر حصو ورتو؟ آڳاٽي زماني جي انسان لاءِ، فطري ماحول ڪيتري قدر سازگار هو. جڏهن هو ٻوليءَ جون حدون ٽپي رهيو هو؟ ڇا ٻوليون/ٻولي آهستي آهستي، بتدریج وجود ۾ آئيون/آئي يا ٻولين/ٻوليءَ هڪدم/فورن ڪا صورت ورتي؟ ڇا ”چين وارو قديم انسان“ (Neanderthal) ڳالهائي سگهندو هو؟ ڇا جاوا واري اوائلي انسان (Australopithecus) وٽ ڪا ڳالهائڻ واري ٻولي رائج هئي؟ ڇا غير-ٻوليائي درجي کان ٻوليائي درجي تائين تبديلي اختيار ڪرڻ لاءِ ڪا رٿا يا ڪو منصوبو تيار ڪيل هو؟ ٻوليءَ جي وجود کان اڳ هڪ ٻئي سان وهنوار يا واسطو (Communication) لاءِ ڪو ذريعو هو؟ جيڪڏهن ها، ته پوءِ اهو

ذريعو ڪهڙو هو؟ انهن سڀني يا اهڙن ٻين سڀني سوالن جي جوابن لاءِ اڃا تائين بحث هلندڙ آهي، ڇو ته انهن جا اڃا تائين آخري جواب ملي نه سگهيا آهن ۽ جيڪي جواب مليا آهن، انهن لاءِ رد به موجود آهن؛ پر انهيءَ هوندي به ڪن چونڊ سوالن جي جوابن تي هيٺ غور ڪيو ويو آهي. اُهي سوال هي آهن:

(i) ٻولي ڪڏهن وجود ۾ آئي؟ سڀ کان اهم سوال هيءُ آهي ته ٻولي ڪڏهن وجود ۾ آئي؟ هن سوال جو جواب هن ڳالهه تي مدار رکي ٿو ته توهين ٻوليءَ جي وصف بيان ڪرڻ لاءِ ڪهڙيون ڪهڙيون خصوصيتون ۽ ڪهڙا ڪهڙا اصول پرڪ طور اختيار ڪريو ٿا. ماهرن جي خيال موجب مشرق قريب جي قديم شهرن جي قائم ٿيڻ کان پنج هزار سال اڳ ٻوليون وجود ۾ اچي چڪيون هيون، ڇو ته انهيءَ زماني ڌاري ٻوليءَ جي لکت جا ثبوت مليا آهن. انهيءَ ڪري اهو ثابت ٿو ٿئي ته اُن زماني ۾ ڪا ٻولي ضرور ڳالهائي هئي، جنهن جي لکيل صورت موجود آهي. جيڪڏهن برتن سازي، ٻوليءَ جي حقيقت طرف رهنمائي ڪري ٿي ته پوءِ هيئن چئبو ته ٻولي اڃا به گهڻو وجود ۾ اچي چڪي هئي. برتن سازيءَ جا ثبوت جيان مان ڏهه هزار سال اڳ مليا آهن، ائين پڻ ثابت ٿيو آهي ته مٽيءَ جون پڪل مورتون ويهه هزار سال اڳ تيار ڪيون وينديون هيون. اهڙو ثبوت آرڪيالاجيءَ جي ماهرن مورتين جي مطالعي کان پوءِ ڏنو آهي (۱).

هن ڏس ۾ خوردبينيءَ ذريعي اهو پڻ معلوم ٿيو آهي ته هڏيءَ تي اُڪر جو ڪم ٽيهه هزار سال اڳ ڪيو ويندو هو (۲). ڪوجنائن ٻوليءَ جي ابتدا واري زماني کي گهٽ ۾ گهٽ پٿر جي دور جي اوائلِي زماني (Upper Paleolithic) تائين ڏکي ڇڏيو آهي. هن دور ۾ ٻوليءَ جا ڪجهه ثبوت Cro-Magnon غار وارين تصويرون (Paintings) مان ملن ٿا (۳).

(1) Brian Stross, Op.cit p.32.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

هنن تصويرن ذريعي ثابت ڪيو ويو آهي ته ان دور جو انسان ڪا ٻولي ڳالهائيندو هو. Cro-Magnon غار وارو انسان پهريون ڀيرو چاليهه هزار سال اڳ منظر عام تي آيو. پر علم الانسان (Anthropology) جي اڪثر ماهرين کي يقين آهي ته ٻولي Cro-Magnon واري انسان جي منظر عام تي اچڻ کان به اڳ موجود هئي. ڪي ماهر هن راءِ جا به آهن ته چين وارو انسان (Neanderthal) ٻوليءَ کان واقف هو. هن (چين وارو) انسان جي آبادي هڪ لک سال اڳ چئي وڃي ٿي (1) ۽ Cro-Magnon واري انسان جي وجود ۾ اچڻ کان اڳ ختم ٿي ويئي (2).

ماهرن اهو پڻ ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته چين واري انسان جي آباديءَ کان اڳ آفريڪا واري انسان (Pithecanthropus) (3) جي آبادي هئي. هيءَ آبادي ڏهه لک سال اڳ چئي وڃي ٿي (4). هيءَ آبادي پهرين آفريڪا ۾ وجود ۾ آئي ۽ پوءِ جنوب ايشيا ۾ ۽ ان کانپوءِ يورپ ۾ ڪمر بند (Temperate zone) ۾ پکڙجي ويئي (5). هن گروهه وارو انسان باهه استعمال ڪندو هو (6) هيءُ انسان ڳالهائي به سگهندو هو (7).

”آفريڪا واري انسان“ (Pithecanthropus) کان اڳ، ”جاوا واري انسان“ (Australopithecus) جا ثبوت مليا آهن (8). هن جي آبادي چاليهه لک سال اڳ جي چئي وڃي ٿي (9). هن (جاوا واري انسان) کان اڳ پٿر واري زماني جي قريب (Pliocene) واري دور ۾ هڪ ڪروڙ ويهه لک سال (12 ملين) اڳ ”اتر-اولهه هندستان واري انسان“ (Ramapithecus) جا ثبوت مليا آهن

(1) Brian Stross, p.33.

(2) Ibid, p.33

(3) هن کي Homo erectus به چوندا آهن.

(4) Ibid.

(5) Ibid.

(6) Ibid, Op, Cit, p. 33

(7) Ibid

(8) Ibid

(9) Ibid

(1). *”جاوا وارو انسان“ اڻ گهڻيل اواز ڪم آڻيندو هو. هن جو مٿو وڏو هوندو هو ۽ تنگن تي اُڀو هلندو هو(2). علم الانسان جي ڪن ماهرن جي راءِ موجب ”جاوا وارو انسان“ ڪا ٻولي پڻ ڳالهائيندو هو (3). ۽ ڪن جي راءِ موجب هنن کان اڳ اُتر-اولهه هندستان وارو قديم انسان (Ramapithecus) پڻ ڪا ٻولي ڳالهائي سگهندو هو(4).

4- ٻوليءَ ڪٿي جنم ورتو؟

هاڻ هي سوال ته ٻوليءَ ڪٿي جنم ورتو. اُن جو جواب قديم انسان جي مليل پنڊپهڻ وارين صورتن (Fossils) جي اڀياس تي مدار رکي ٿو. هن سلسلي ۾ اهڙين پنڊ-پهڻ وارين صورتن (Fossils) جي اڀياس مان معلوم ٿو ٿئي ته قديم انسان مشرقي آفريڪا ۽ اتر-اولهه هندستان وارين جاگرافيائي حدن اندر رهندو هو. پر پوءِ ڏکڻ-آفريڪا ۽ جاوا، ۽ اُن کان پوءِ يورپ جي ائٽلانٽڪ سمنڊ جو ڪنارو آفريڪا ۽ چين هن (قديم انسان) جي وجود جي حدن ۾ شامل ڪيا ويا. هاڻ جيڪڏهن اهو فيصلو ڪيو ويو ته ٻولي سڀ کان پهرين اوائلي پٿر جي دور (Upper Paleolithic) ۾ Cro-Magnon انسان پونوچ سمنڊ (Mediterranean) جي چوڌاري ڳالهائڻ شروع ڪئي ۽ ساڳي طرح جيڪڏهن هيئن به تسليم ڪجي ته ٻولي اول چين واري قديم انسان ڳالهائڻ شروع ڪئي؛ اهڙيءَ طرح جيڪڏهن هيئن به ڪٿي ميجي ته ٻولي پهرين پهرين جاوا واري قديم انسان ڳالهائڻ شروع ڪئي ته پوءِ ڪنهن نتيجي تي پهچڻ تي مشڪل ٿيندو. هن سلسلي ۾ لسانياتي تجزيي جي آڌار تي مورس سوئڊيش (Morris Swadesh) جو رايو آهي ته مشرق بعيد اهو مرڪزي خطو آهي، جتي مکيه ٻولي/ٻوليون پيدا ٿيون (1).

۵- هڪ خاندان مان نڪتل يا گهڻ-خاندان واريون ٻوليون:

(1) Ibid

(2) Ibid

(3) Ibid

(4) Brian Stross, Op.cit.p 33.

هن حقيقت لاءِ يقين سان چئي سگهجي ٿو ته دنيا ۾ هن وقت هزارين ٻوليون ڳالهائون وڃن ٿيون، جڏهن ته ڪجهه زمانو اڳ انهن جو تعداد ايترو نه هو. پر گهٽ هو. اها به حقيقت آهي ته ڪو اهڙو زمانو به هو جنهن ۾ ٻولين جي باري ۾ ڪا به ڄاڻ ڪانه هئي.

هاڻ سوال هي ٿو پيدا ٿئي ته دنيا جون موجوده سڀ ٻوليون ڪنهن هڪ ٻوليءَ مان ڦٽي نڪتيون آهن يا اهي سڀ ٻوليون، جدا جدا خاندانن ۽ گروهن جون شاخون آهن. اهو به سوال اُٿي ٿو ته ٻولي هڪدم هڪ ئي دفعي سان وجود ۾ آئي يا ڌار ڌار وقتن تي ڌار ڌار ٻوليون پيدا ٿيون، جن مان ٻين ٻولين جنم ورتو؟ هن سلسلي ۾ مورس سوئڊيش (Morris Swadesh) ٻولين جي تقابلي مطالعي کانپوءِ راءِ ڏيندي چوي ٿو ته دنيا جون ٻوليون هڪ ئي خاندان مان ڦٽي نڪتيون آهن (2). پر ٻين ماهرن سوئڊيش جي هن راءِ سان اختلاف ڪيو آهي (3). هنن جي راءِ موجب ڌار ڌار ٻولين ۾ ساڳين لفظن جي موجود هجڻ جي آڌار تي هن اها دعويٰ ڪئي آهي، پر حقيقت ائين نه آهي. هن جي خيال موجب ائين ممڪن ٿي سگهي ٿو ته ٻولين اهي لفظ هڪ ٻئي کان اُڌارا ورتا هجن يا هڪ ٻوليءَ جو، ٻيءَ ٻوليءَ تي اثر ٿيو هجي، پر اڃا تائين اهو فيصلو ٿي نه سگهيو آهي ته دنيا جون ٻوليون هڪ ئي خاندان مان ڦٽي نڪتيون آهن يا ڌار ڌار خاندانن مان.

٦- ٻولي بتدريج وجود ۾ آئي يا هڪدم هڪ ئي دفعي سان:

ٻوليءَ جي وجود ۾ اچڻ جي سلسلي ۾ سڀ کان اهم سوال هي آهي ته ٻولي هڪدم هڪ ئي دفعي سان وجود ۾ آئي يا بتدريج، آهستي آهستي، حالتن جي تبديليءَ ۽ ڦيري سان گڏ، ڦرندي گهرندي، سترندي ۽ مايدار ٿيندي رهي.

(1) Morris Swadesh, The Origin and Diversification of Language, Chicago, Aldine-Atherton Inc, 1971.

(2) Ibid.

(3) Brian Stross, Op.cit p.37

هن سلسلي ۾ ايرڪ ليننبرگ (Eric Lenneberg) جو رايو آهي ته ٻوليءَ واري قوت، انسان ذات کي، هڪ خاص ذات طور عطا ٿي، پر اهو ياد رکڻ گهرجي ته ڪوبه ذهني طور اڀاڄ انسان (Vetarted humanbeing) ٻولي سگهي نه سگهندو يا جيڪڏهن اهڙن ماڻهن مان ڪو ڀڳل تڏ ٻولي ڳالهائي به سگهندو هوندو. ته صوتي ۽ صرفي لحاظ کان، هو سؤ في صد صحيح نه ڳالهائيندو هو (1). ليننبرگ (Lenneberg) جو خيال آهي ته ٻولين جو وجود انسان ذات جي وجود سان گڏ، شروع کان شامل رهيو آهي (2). هو دليل طور لکي ٿو:

(i) ”هر انساني سماج ڪا نه ڪا ٻولي ڳالهائي ٿو.

(ii) ٻولي علم طبعي (Anatomy) سان واسطو رکي ٿي. علم طبعيءَ جي لحاظ کان دماغ ۾ اهڙا به /پاڻا (Cell) موجود آهن، جن جو واسطو ڳالهائڻ (ٻولي) سان ثابت ڪيو ويو آهي.

(iii) ڪافي وقت تائين لڳاتار ڳالهائڻ جاري رکڻ لاءِ قدرت طرفان انسان هوا کڻڻ ۽ ڦوڪڻ جي خاص سهوليت (Respiratory adjustment) طور

وات واري ڪوبي ۾، ”آوازن جو پٽر“ (Sound track) عطا ڪيو ويو آهي، جتي آواز پيدا ٿين ٿا. انسان ذات کانسواءِ، ٻئي ڪنهن به جاندار کي جسم ۾ آوازن جي پٽر جهڙي ڪا جاءِ عطا ٿيل ڪانهي، جتي هو آواز پيدا ڪري سگهي“ (1).

(1) Lenneberg, Eric, Biological Foundations of Language, New Yark, John C. Wiley & sons, Inc. 1976

(2) Ibid.

Also see: Hymes, D, Functions of speech: an Evolutionary Approach, in Anthropology and Education, ed, F.C. Gruber Philadelphia University of Pennsylvania Press, 1961, pp. 55-83.

(1) Lenneberg, Eric, Op.cit.

(2) Firth, J.R., The Tongues of Men and Speech, London, Oxford University Press, 1964, p. 19.

ماهرن جو رايو آهي ته انسان ذات هن جادوءَ روبي وايو منڊل ۾ ڳالهائڻ سڪي ٿو. هنن جي خيال موجب جڏهن به ڪو ٻار ڄمندو آهي، تڏهن سندس چوڌاري ماحول وارو گوڙ ۽ گهمسان سندس ڪنن تائين رسندو آهي، ماءُ جي مامتا وارا منا ٻول، پيءُ جو پيار ڀريو آواز عزيزن قريبن، مٿن ۽ مائٽن جا سڪ ڀريا سڏ، نوڪرن چاڪرن ۽ پاڙي وارن جا چاهت ۽ قربن ڀريا قول هن جي ڪنن تي پهچندا آهن.

جڏهن هو (ٻار) ٿورو وڏو ٿي ڳالهائڻ لڳندو آهي، تڏهن جڻ ته وايو منڊل ۾ جادوگري جاءِ وٺندي آهي. اها جادوگري جيڪا شين جي سڃاڻپ ڪرائيندي آهي ۽ ٻار محسوس ڪرڻ لڳندو آهي ته کيس ڪو ٻڌي ٿو، سمجهي ٿو ۽ سندس آواز تي ڪوڏيان ڌري ٿو.

هر انسان اهو سمجهي ٿو ته ڳالهائڻ جي قوت، خوف ۽ هراس، پيار ۽ نفرت توڙي اهڙين بين خواهشن ۽ احساسن ۽ گهرجن جي لاءِ اظهار جو وسيلو آهي. بين لفظن ۾ هيئن چئبو ته ٻولي دانائي ۽ ناداني، ڪم وندر ۽ ورونهن ۾ هڪ سماجي ڪارج ادا ڪري ٿي.

پروفيسر فرٿ (Firth) جي راءِ موجب ”هيءَ دنيا، جنهن ۾ اسين رهون ٿا، انسان اُن جو هڪ اتو حصو آهي (2). انسان جيڪا ٻولي ڳالهائي ٿي، سا فقط ڇپ جو ڏندن، سخت تارون، نرم تارون، مورڏن يا ڪاڪڙي ڏانهن مٿي ڪڍي وڃڻ ۽ انهن مخرجن سان ميلاپ ڪرڻ سان پيدا ٿئي ٿو. ٻولي فقط نڙي يا نڙگهٽ وٽ سوڙهه (گهٽ) پيدا ڪري آوازن جي اُچارڻ وارو عمل نه آهي، پر ٻولي دراصل دماغ جي عمل جو نتيجو آهي، جيڪو نسن (نبضن) تي قبضو ڪري انهن کان ڪم وٺي ٿو. انهيءَ ڪري هيئن چوڻ ته ڪنن جو ڪم آهي ٻڌڻ صحيح نه آهي، ڇو ته اسين ڪنهن آواز جي ٻڌڻ لاءِ ڪن ڪٿا نه ڪندا آهيون، پر حقيقت ۾ دنيا ۽ معاشري ۾ جيڪي ڪجهه وهي واپري ٿو تنهن جي ٻڌڻ لاءِ انسان جا ڪن باخبر هوندا آهن.

انسان جو آواز انسان جي دماغ جي عمل ((Postural Scheme) جو مجموعو آهي. انساني آواز ڪنهن عمل جو هڪ جز آهي. ان لحاظ کان هيئن چئبو ته انسان جي ڳالهائڻ

جو عمل سندس سڄي جسم سان واسطو رکي ٿو. خصوصن سندس انهن عضون سان جن جي مدد سان هو ساھه کڻي ٿو، پر ان ۾ دماغ جو عمل دخل ڪجهه وڌيڪ آهي. انسان جي آواز کي، انسان کان ڌار ڪري ٿو سگهجي، خصوصاً انسان جي دماغ جو سندس ڳالهائڻ واري عمل تي قبضو رهي ٿو يا ان لحاظ کان هيئن چئبو ته دماغ هڪ منتظم وانگر ڪم ڪري ٿو. انسان جي ڳالهائڻ جي آواز جو مدار هوا تي آهي. جڏهن هوا ۾ رڪاوٽ پيدا ڪبي آهي تڏهن ڌار ڌار حالتن ۾ ڌار ڌار آواز پيدا ٿيندا آهن ۽ آواز پيدا ڪبا آهن. پر ڳالهائڻ جو عمل ”طلب“ (Stumili) ۽ جواب (Response) واري عمل سان واسطو رکي ٿو (۱).

ننڍو ٻار جڏهن ڪنهن ٻوليءَ جا آواز اُچارڻ شروع ڪندو آهي تڏهن هن جا اُچاريل ابتدائي ٻول ڏاڍا پيارا ۽ دلچسپ لڳندا آهن. هن جي باتائڻ واري منزل، هن جي ڳالهائڻ واري عمل جي ابتدائي منزل هوندي آهي. ٻار شروع ۾، اهي آواز اُچاريندو آهي، جيڪي هن جي ماحول ۾ پهرين پهرين، هن جي ڪن تي پهتا هوندا، يا هن پهرين پهرين ٻڌا هوندا. هو (د، ب يا م) آواز پهرين پهرين سڪندو ۽ اُچاريندو آهي. اڳتي هلي، هن جي ماءُ، پيءُ، پيءُ يا ٻين عزيزن کي ٻڌڻ سان، اول هن جي آوازن ۽ پوءِ لفظي / لغوي خزاني ۾ اضافو ٿيندو آهي. هو نوان نوان لفظ نقل ڪندو آهي. هن جا ڪن عادي ٿي ويندا آهن ۽ هو لاشعوري طور نون لفظن جو اضافو ڪري. پنهنجي لغوي خزاني ۾ واڌارو ڪندو ويندو آهي.

(1) Firth, J.R. Op, cit, p.20.

Also see: Boomfield, L. Language.

ٻولي ٻين جسماني عملن سان گڏ ترقي ڪئي آهي. انسان پنهنجن خواهشن ۽ ضرورتن لاءِ ٻوليءَ جو سهارو وٺي ٿو. هن ترقي پذير دنيا ۾ انسان جون خواهشون پڻ وڌنديون رهيون آهن. علم حياتيات (Biology) ۽ بايو ڪيميا (Bio-Chemistry) جي علمن جي اڀياس مان پتو پوي ٿو ته انسان جي فطرت به سڌائين بدلبي رهي آهي. انسان جي ٻين خاص عادتن وانگر، نقل ڪرڻ ۽ سکڻ جي عادت به انسان جي هڪ خصوصيت رهي آهي. انسان جي عظمت جو مدار سندس انهن عادتن تي آهي، ڳالهائڻ واري قوت انسان لاءِ هڪ قيمتي هٿيار مثل آهي، ڇو ته ان جو انسان جي جسم ۾ نڙي ۽ نرگهت ۽ اُن جي مٿان هوا جو لنگهه، اوائلي قديم انسان جي جسم ۾ پڻ ائين ئي موجود هئا، جيئن اڄ جي انسان جي جسم ۾ موجود آهن. پوءِ چاهي اهو قديم انسان غارن ۾ رهندو هو يا وڻن تي گذاريندو هو، يا جانورن جي پالڻ لاءِ هُو ميداني زندگي گذارڻ لڳو هو.

لينبيرگ (Lenneberg) جو اهو به رايو آهي ته ڪنهن به ٻار جي ٻوليءَ جي ارتقا لاءِ ڪو معيار مقرر آهي. هن سلسلي ۾ اهو معلوم ڪيو ويو آهي ته ٻار پهرين (د، ب ۽ م) ٽن آوازن مان ڪوبه هڪ آواز اُچارڻ سڪندو آهي (۱). يعني ڪوبه ٻار سڀ کان پهرين يا ته ٻن ڇپن وارن آوازن (ب ۽ م) مان ڪوبه هڪ آواز اُچارڻ لڳندو آهي يا ڏندن وارو آواز (د) اُچاريندو آهي، يعني ته ٻار پهرين ڳرا/ڳرو اوسرگ آواز اُچارڻ سڪندو آهي. انهن آوازن جي اُچار سڪڻ کانپوءِ ٻار پهرين يا ته مفرد لفظ يعني پهرين اسم ڳالهائيندو آهي ۽ يا ته فعل، هُو گهڻو ڪري پهرين فعل ڳالهائيندو آهي.

تجربي مان ثابت ٿيو آهي ته ڪوبه ٻار سڀ کان پهرين اهي ئي آواز (د، ب ۽ م) هڪ ٻئي پٺيان ڳالهائڻ شروع ڪندو آهي. پوءِ جيئن جيئن هو وڌو ٿيندو ويندو آهي، تيئن تيئن سندس ذهني نشوونما ٿيندي ويندي آهي، ۽ هُو (ٻار) ماحول

سان وڌيڪ مانوس ٿيندو ويندو آهي ۽ اهڙيءَ طرح سندس ٻوليءَ جي خزاني ۾ واڌارو ٿيندو آهي. هن مان ائين واضح ٿئي ٿو ته ٻار پهرين پهرين هڪ لفظ يا هڪ لفظو جملو (One Word Sentence) ڳالهائڻ شروع ڪندو آهي. پوءِ آهستي آهستي ٻن لفظن وارو جملو ڳالهائيندو ۽ اهڙيءَ طرح سندس ٻوليءَ ۾ اضافو ٿيندو ويندو آهي. اهو به ياد رکڻ ڪپي ته ٻار جنهن ٻوليءَ واري ماحول سان واسطو رکندو هوندو، اُن ٻوليءَ يا ويا ڪرڻي سٽاءَ موجب جملا ڳالهائيندو.

اها ته حقيقت آهي ته ڪنهن به انسان کي ڪا ٻولي سکڻ کان روڪي نٿو سگهجي. ڪو به ٻار گونگي، ٻوڙي ۽ انڌي هجڻ جي به ڪا ٻولي سکي سگهي ٿو. اها به حقيقت آهي ته انسان کان سواءِ ٻيو ڪو به جاندار ڪا به ٻولي سکي سگهي ٿو. اها به تمام گهڻي ڪوشش ڪئي ويئي آهي ته باندن کي به ڳالهائڻ سيکارجي، پر ماهرن کي اڃا تائين هن ڏس ۾ ڪاميابي نصيب ڪانه ٿي آهي.

مٿي بيان ڪيل حقيقتن مان اهو واضح ٿيو ته جيئن ٻار جي دماغي نشوونما ۽ ماحول سان وابستگيءَ سان گڏ، سندس ٻولي، اُن جي خزاني ۽ اُن جي سٽاءَ ۾ اضافو ٿيندو ويندو آهي، تيئن ٻولي به انسان سان گڏ وجود ۾ آئي ۽ انسان سان گڏ ترقي ڪندي رهي. جيئن جيئن انسان جي ذهني نشوونما وڌندي ويئي ۽ جيئن جيئن انسان جي ماحول ۾ اضافو ٿيندو ويو تيئن تيئن هُو پنهنجي ضرورت آهر نوان نوان لفظ گهڙيندو ويو ۽ پنهنجي ٻوليءَ ۾ اضافو ڪندو ويو. يعني ٻولي سادي (Simple) کان ڏکيري (Complex) ٿيندي ويئي. اهو سلسلو اڄ به جاري آهي. پهرين مهاڀاري لڙائيءَ کانپوءِ، انگريزي زبان ۾ سائنسدانن، سماجي علمن جي ماهرن ۽ عالمن هزارن جي تعداد ۾ نوان لفظ ٺاهي، ٻوليءَ ۾ انهن جو اضافو ڪيو. ان سلسلي ۾ نه فقط نوان نوان لفظ ٺاهيا ويا پر ڪيترن ئي نون علمن جو پڻ تعارف ڪرايو ويو.

همز (Hymes) جو رايو آهي ته ”ائين نه آهي ته سڀ ٻوليون ڪي سندن ڳالهائيندڙن جي گهرجن، موجب مناسب ثابت ٿيون آهن، ۽ ائين به نه

آهي ته ڪوسيني ٻولين ۾ اها صلاحيت هوندي آهي ته اهي پنهنجي ماحول جي لاءِ مناسب مدد ڪري سگهن ٿيون“ (۱).

ماهرن جي تحقيق ۽ کوجنا موجب انسان ذات تهذيب ۽ تمدن جي الڳ الڳ دورن مان ارتقا پذير رهيو آهي. قديم تهذيبي دور، قديم پٿر وارو دور (Upper Paleolithic) هو جنهن ۾ انسان پٿر جا بي ڊولا هٿيار ٺاهي ڪم آڻيندو هو. پوءِ ماريل جانورن جي هڏن مان هٿيار ٺاهي ڪم آڻڻ لڳو. ان کانپوءِ باهه پيدا ڪري، پڪل کاڌو کائڻ لڳو ۽ ائين بتدريج ترقي ڪندو ماحول سان گڏ سڌرندو ويو.

ماهرن جو خيال آهي ته تهذيبي ترقيءَ جو واسطو ٻوليءَ جي ترقيءَ سان آهي. تنهنڪري يقين سان چئي سگهجي ٿو ته تهذيب ۽ تمدن جي شروعات سان گڏ، ٻوليءَ جي به شروعات ٿي هوندي ۽ تهذيب جي ترقي سان گڏ، ٻوليءَ به ترقي ڪئي هوندي جيئن جيئن تهذيب نئون رنگ، نئين صورت ۽ نئون روپ وٺندي ترقي پذير ٿيندي رهي، تيئن تيئن ٻوليءَ تي به اُن جو اثر ٿيندو رهيو ۽ پوءِ تهذيب جي نئين روپ ۽ نئين اثر کان متاثر ٿيندي پاڻ کي بنائيندي ٺاهيندي ۽ پاڻ ۾ تبديلي آڻيندي اڳتي وڌندي رهي آهي.

هن سڄي بحث جو اختصار هيءُ آهي ته ٻولي انسان جو فطرتي ۽ قدرتي ورثو آهي، جيڪو انسان ذات کي ابتدا کان عطا ٿيو آهي جو بتدريج، انسان ذات سان گڏ آهستي آهستي ترقي ڪندو رهيو آهي.

ببليوگرافي

عربي ڪتاب

۱- القرآن.

۲- ابن جني.

(1) Hymes, D: Functions of Speech, an Evolutionary Approach in Anthropology & Education, ed.F.C. Gruber, Philadelphia University of Pennsylvania, Press, 1961, pp. 55-83.

۳۔ الرازي فخر الدين: تفسير كبير طهران.
سنڌي ڪتاب

۴۔ سراج الحق ميمڻ: سنڌي ٻولي، حيدرآباد، عظيم پبليڪيشنس ۱۹۶۴ع.
۵۔ علي نواز جتوئي: علم لسان ۽ سنڌي زبان ڄام شورو انسٽيٽيوٽ آف
سنڌالاجي، ۱۹۸۳ع.

انگريزي ڪتاب

6. Bloomfield, Language.
7. Brian Stross, The Origin and Evolution of Languages, University of Texas, W.M.C. Brown Company Publishers, 1976.
8. Diamond, A.S. The History and Origin of Language, New York, Philosophical Library, 1959.
9. Firth, J.R, The Tongues of Men and Speech, Oxford University Press, 1964.
10. Gordon Hewes, Language Origins, a bibliography, second edition, Morton, the Hague, 1974.
11. Ibid. Primate communication and the Gestural Origin of Language, an article published in "Current Anthropology", 14_1973.
12. Grace de Laguna. Speech Function and Development, Bloomington, Indiana University Press. 1927.
13. Hymes, D, Function, ed.F.C.Gruber, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1961.
14. Lenneberg, Eric, Biological Foundations of Language, New York, John C. Wiley & sons, Inc, 1976.
15. Morris Swadesh, The Origin and Diversification of Language, Chicago Aldine_ Atherton, Inc, 1971.

16. Richard Paget, Human Speech, London, Rontedeg and Kagan Paul 1963.

17. Sturtevent E.H. An Introduction of Linguistic Science, New Hawean YaleUniversity Press, 1947.

(مهرات 1-1986ع)

رسالو جي جامع مستند متن لاءِ صورتخطي

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ

(هن موضوع تي هيٺين مختصر وضاحت ان مقدمي جو حصو آهي،

جيڪو شاهه جي رسالي جي مستند ۽ معياري متن، جلد ۱-۱۰، لاءِ مسودي جي صورت ۾ لکيل آهي.)

زير طبع جامع مستند متن ۾ صورتخطي، سنڌي ٻولي جي مزاج مطابق ۽ گهڻي ڀاڱي هاڻوڪي صورتخطي موافق رکي ويئي آهي ته جيئن بيتن ۽ واين کي پڙهڻ ۽ سمجھڻ ۾ سولائي ٿئي. اڳين ڪاتبن ”شاهه جي رسالي“ جا قلمي نسخا سندن پنهنجي دور واري صورتخطي (جيڪا سندن دور کان اڳ هلندي پئي آئي) ۾ لکيا. انهيءَ صورتخطي جو عڪس ڪنهن حد تائين ”ٽرمپ“ ۽ بمبئي وارن ٻن اوائلي ڇاپن ۾ پڻ نظر اچي ٿو جيڪي سن ۱۲۸۷ھ ۽ ۱۲۹۲ھ ۾ شايع ٿيا.

(الف) ڪاتبن جي اختيار ڪيل صورتخطي

هن سلسلي ۾ هيٺيون وضاحتون غور طلب آهن:

(۱) جدا جدا ڪاتبن، جدا جدا وقتن تي جيڪي رسالا اتاري يا نئين سر لکيا، تن ۾ ”خاص سنڌي اُچارن“ وارا حرف ڪيئن لکيائون، تنهن تي ڪنهن حد تائين اسان ڪتاب ”شاهه جي رسالي جا سرچشما“ ۾ روشني وڌي آهي. گهڻوڪري هر ڪاتب، نج سنڌي اُچارن وارا اکر (پ، ت، ٺ، ڳ، گ، ڏ، ڍ، ڇ، ڙ وغيره) توڙي ٻيا ڪي حرف ۽ لفظ ٿوري گهڻي فرق سان لکيا آهن. ڪاتبن جي اهڙن جزوي اختلافن کي نظر انداز ڪيو ويو آهي، ڇاڪاڻ جو سندن پنهنجي انفرادي لکڻي جي باوجود انهن لفظن کي بنا شڪ شبهي جي چڱيءَ طرح سڃاڻي سگهجي ٿو. مثلاً:

جي = جيئن، جيئن	ڪي = ڪيئن
تي = تئن، تيئن	پري = پرين
سي = سيئن	مڻهي = مڻهين

(۲) ڪي لفظ جدا جدا ڪاتبين اهڙين صورتن ۾ لکيا آهن، جو انهن کي جدا جدا نموني سان پڙهي سگهجي ٿو. اهڙيءَ حالت ۾ صحيح نتيجي تي پهچڻ لاءِ قلمي نسخن کي پڙهڻ جا جيڪي اصول آهن، تن کي سامهون رکيو ويو آهي، پرڪ جا مکيه معيار به آهن: هڪ اصل صورتخطي مطابق جدا جدا پڙهڻين کي سمجهڻ ۽ ٻيون انهن پڙهڻين مان وڌيڪ سهڻي معنيٰ واري پڙهڻي کي ترجيح ڏيڻ، يعني ڏسبو ته اصل صورتن مان گهڻين پڙهڻين مان وڌيڪ سهڻي معنيٰ واري پڙهڻي کي ترجيح ڏيڻ، يعني ڏسبو ته اصل صورتن مان گهڻين ۾ زير زير ڪيئن آيل آهي، يا لفظ جي سٽاءَ ۾ ڪهڙا اکر ڪيئن بيٺل آهن. ٻيو ته ڏسڻو آهي ته اهڙيءَ سٽاءَ مان ڪهڙيون جدا جدا پڙهڻيون نروار ٿي سگهن ٿيون ۽ ڪهڙين مان ڪا معنيٰ نڪري ٿي. ان بعد سوچڻو پوندو ته ڪهڙي معنيٰ وارو لفظ ست ۾ نهي ٿو. جيڪڏهن اصل صورتخطين مان هڪ کان وڌيڪ لفظنهن ٿا ۽ انهن مان معنيٰ به نڪري ٿي ته پوءِ ڀيٽ ۾ نسبتاَ وڌيڪ سهڻي معنيٰ وارو لفظ ڪٿڻو پوندو. جدا جدا. ڪاتبين (ب، د، ا، ظ، ت، ج، ح، خ رسالن ۾) ساڳئي لفظ کي ڪيئن جدا جدا صورتن ۾ لکيو آهي، تنهن لاءِ هيٺيون مثال غور طلب آهي:

ڪٽڻو (ب) ڳڻيو (ظ)

ڪٽڻو (د-ا) ڳڻيو (ح)

ڪٽيو (ت، ج) ڳڻيو (خ)

مٿين صورتن مان ڪٽڻو، ڪٽيو، ڳڻيو، ڳڻيو (ڳڻهيو) لفظن جو گمان نڪري ٿو. انهن سڀني لفظن مان معنيٰ به نڪري ٿي: پهريان به لفظ (ڪٽڻ مان) ساڳي معنيٰ وارا، پوءِ به لفظ (ڪٽڻ مان) ٻي ساڳي معنيٰ وارا آهن، ۽ آخري لفظ (ڳڻهڻ = وٺڻ مان) جدا معنيٰ وارو آهي، ٻيٽ جي هيٺ ڏنل ست جي لحاظ سان ڏسبو ته، 'ڪٽڻو' توڙي 'ڳڻيو' ٻئي لفظ معنيٰ وارا آهن. پر جيئن ته لفظ جي اصل صورتخطي ۾ "ڻ" واريون صورتون گهڻيون آهن، انهيءَ ڪري "ڪٽڻو" واري صورت کي ترجيح ڏيڻي:

”ڪچو ڪان ڪنڀار اوڳي ڪٽو اٿئين“

ڊاڪٽر گربخشاڻي هيءَ لفظ ”گنهيو“ ڪري پڙهيو آهي، جنهن مان به معنيٰ نڪري ٿي پر اها پڙهڻي قلمي نسخن وارين ”اصل صورتن“ مطابق ناهي، ڇاڪاڻ جو اصل صورتن مان تن ۾ پهرئين حرف مٿان ”زير“ ڏنل آهي ۽ ٻين ۾ به پهرئين اکر هيٺان ”زير“ ڏنل ناهي، انهيءَ ڪري هيءَ لفظ زير سان نه پڙهيو، باوجود انهيءَ جي جيڪڏهن ڪو پڙهندڙ چاهي ته هو پنهنجي ذوق موجب ڪا به پڙهڻي اختيار ڪري سگهي ٿو. انهيءَ لاءِ اسان متن جي پويان هر بيت ۽ وائي جي تفصيلي تشريح ۽ سمجهاڻي ڏني آهي، جنهن ۾ لفظن جون اهي جملي اختلافي صورتون، جن مان ڪا معنيٰ نڪري ٿي، تن کي احتياط سان قلمبند ڪيو آهي.

(۳) ڪن سنڌي لفظن کي، جن ۾ نج سنڌي اُچارن وارا حرف اچن ٿا، تن کي ڪاتبن گهڻو ڪري جدا جدا نموني ۾ لکيو آهي، اهڙن لفظن جي اصلي صحيح صورت کي سمجهڻ البت ڏکيو آهي، ڇاڪاڻ جو ڪن مختلف صورتخطين مان جدا جدا پڙهڻين جو پڻ گمان نڪري ٿو. انهيءَ ڪري اسان متن جي آخر ۾ بيت ۽ سمجهاڻي هيٺ ڪن لفظن جون اهڙيون اختلافي صورتون، جن مان ڪا معنيٰ نڪري ٿي، سي احتياط سان قلمبند ڪيون آهن، ته جيئن هر پڙهندڙ پنهنجي ذوق ۽ ترجيح موجب مناسب پڙهڻي اختيار ڪري.

(۴) حضرت شاه صاحب پنهنجي ڪلام ۾ گهڻو ڪري ”پت شاهه“ جي ڀيٽي واري عام ٻولي ڪم آندي آهي، ڇاڪاڻ جو اها سندس قريبي مادري زبان هئي. مگر ان سان گڏ ڪيترن ئي بيتن ۽ وارين ۾ سنڌ جي جدا جدا ڀاڱن جي ٻولين جا الفاظ ۽ اصطلاح پڻ آندا اٿس، جن مان ڪن جي ته چڻي سڃاڻپ ٿي سگهي ٿي، پر ڪن ٻين کي سمجهڻ ايترو سولو ناهي. شروع ۾ جن فقيرن شاه جو ڪلام ياد ڪيو ۽ لکايو يا جن ڪاتبن لکيو

سي به سڀ ساڳئي پاسي جا رهندڙ ڪين هئا ۽ انهيءَ ڪري هنن ڪي نه ڪي لفظ پنهنجي ڀاڱي واري لب و لهجي موجب لکيا. مثلاً:

– جُنُه، جُنُه – جِهَڙو، جِهَڙو، جِهَڙو جِهَڙو

– تَنُه، تَنُه – ڪِيترو، ڪِيترو

– ڪَنُه، ڪَنُه – ڪَڏهين، ڪَڏهين

– ساڻ، ساڻ، ساڻ – سانڍڻ، سانڍڻ

– سڀ، سڀ، سڀ – ٿيڻ، ٿيڻ

– اڳرو، اڳرو – سڀرين، سڀرين

مختلف قلمي رسالن ۾ اهڙن جدا جدا لهجن ۾ لکيل ڪن لفظن متعلق اهو چوڻ مشڪل آهي ته ڪهڙا اصلي شاهه صاحب واري ٻوليءَ جا آهن ۽ ڪهڙا پوءِ ڪاتبن پنهنجي پنهنجي ٻوليءَ مطابق لکيا آهن. اهڙي حالت ۾ ”پت شاهه جي تر واري ٻولي“ مطابق اُچار ڏنا ويا آهن. پر جيڪڏهن هر پڙهندڙ اهڙا الفاظ پنهنجي لهجي موجب پڙهي ته به غلطي ڪانه ٿيندي، ڇاڪاڻ جو معنيٰ هر حالت ۾ ساڳي ئي رهندي تنهن هوندي به مقامي لهجن ۽ محاورن جي لحاظ سان، صورتخطي ۾ ڪمي پيشي جي لحاظ سان، جدا جدا ڪاتبن جيئن ڪنهن لفظ کي لکيو آهي، تيئن ان جون سڀ صورتون اسان جدا هڪ ”الف-بي وار پتي“ ۾ ڏيکاريون آهن، جيڪا رسالي جي معياري متن جي مڪمل ٿيڻ تي آخر ۾ ڏني ويندي ته جيئن سنڌي صورتخطي جي اوسر تي پڻ روشني پوي.

(۵) آڳاٽي ”سنڌي ٻولي“ ۾ ”غني، نون“ وارا اُچار بلڪل گهٽ هئا؛ اهي پوءِ آهستي آهستي وڌيا، تان جو ”ڪتابي يا درسي زبان“ جي گذريل سوا سئو کن سالن واري دور ۾ اهڙن اُچارن جي گهڻائي ٿي. شاهه جي رسالي جا ڪي قلمي نسخا به سئو ورهيه يا اڃان به اڳ لکيا ويا، جن ۾ گهڻا لفظ ”نون غني“ بنا ائين لکيل آهن. جيئن اهي آڳاٽي ٻوليءَ ۾ ڳالهائبا هئا. مثلاً:

جي (جئن)، ٽي (تنن)، ته (تنه)، ڪه (ڪنه) مَه (مُهه)،

لڻ (لڻ، لڻون، پري (پرين)، جا (جان)، تا (تان)، وٽا (وٽان)،

ڌارا (ڌاران)، منجها (منجهان) مرڻا (مرڻان، مروٽان)، ماڙهو (ماڙهو).

وغیره. پر شاهه صاحب واري دور ۾ ”غني نون“ جو اُچار البت ڪجهه وڌي چڪو هو ۽ ”شاهه صاحب جي ٻولي“ (پٽ شاهه جي تر واري) ۾ ڪن لفظن جو جُز بنجي چڪو هو. انهيءَ ڪري ان دور ۾ (ٻين ڪاتبن وانگر) رسالي جي ڪاتبن پڻ لفظن جي آخر ۾ ”اُن“، ”ابن“ يا ”اُون“ واري غني آواز کي، موجوده دور واري صورتخطي بدران، حرف ”م“ يا ”تنوين“ ذريعي نروار ڪيو. ”م“ جا مثال جيئن ته: ڪڏهم (= ڪڏهن، ڪڏهين)، جڏهم (جڏهن، جڏهين)، اڳهم (اڳهن، اڳهين)، پريم (پرين)، سائم، سائهم سائهم (سائين، ”تنوين“ جا مثال جيئن ته: اڳه (اڳهين)، اُن (اُنين)، ڏيءَ (ڏئين)، پڪ (پڪين)، اوڏاءَ (اوڏاهين) وغيره. وڌايل ”م“ وارين صورتن ۾، لفظن جي پوئين ڀاڱي ”هم“ کي ”قديم سنڌي جي نشاني“ سمجهڻ صحيح نه ٿيندو. جيئن ڊاڪٽر گربخشاڻي سمجهيو (۽ انهيءَ ڪري رسالي جي متن ۾ پڻ انهن لفظن کي ائين لکيو). سندس خيال ۾:

”پٽ واري نسخي ۾ ڪيترن لفظن جي پڇاڙيءَ ۾ ”هين“ جي بدران ”هم“ آيل آهي. هي جهوني سنڌيءَ جو هڪ نشان آهي. شاهه عبدالڪريم بلڙيءَ واري جي ڪلام ۾ پڻ ڪن قديم مولودن ۾ به، اها پڇاڙي استعمال ڪيل آهي.“

(رسالو جلد - ۱، سر ڪلياڻ جي پنجين بيت جي تشريح، ص. ۳۳)

جيڪڏهن ”جهوني سنڌي“ مان سندس مراد ”جهوني سنڌي صورتخطي“ هئي ته پوءِ صحيح آهي، مگر ”هم“ ”جهوني سنڌي ٻولي“ جي نشاني ڪانهي ۽ نڪي ان جو شاهه ڪريم جي ڪلام يا قديم مولودن سان ڪو واسطو آهي. البت هيءَ آڳاٽي ڪتابت يا جهوني صورتخطي لفظن جي آخر ۾ غنائِي واري اُچار کي ”م“ ذريعي نروار ڪيو. ڇاڪاڻ جو ”م“ جي اُچار ۾ به غنائِي وارو آواز آهي. قلمي نسخن مان نه فقط پٽ واري نسخي ”گنج“ جي

ڪاتب پر ٻين نسخن جهڙوڪ صل نص هه پ ط ح ع ب (۱۲۸۳) د حسن جي ڪاتبن پڻ اها صورتخطي آندي آهي. رسالي ڪانسواءِ ٻين آڳاٽن سنڌي ڪتابن جي ڪن قلمي نسخن ۾ پڻ اها صورتخطي استعمال ٿيل آهي. سمجھڻ لائق هيءَ ڳالهه آهي ته شاھ صاحب جي ٻولي ”جڏھم، ڪڏھم“ ڪانه هئي، پر اها ڪن ڪاتبن جي اڳئين دور واري روايتي صورتخطي آهي. مثلاً:

— اڳھم، اڳھم، اڳھم = اڳھين (صل نص هه پ ط ح ع د حسن نسخن مطابق)

— آڪه = اڳھين (ط-۲)

— اڳھين (ش ب ۽ ٻيا پوئين دور جا نسخا)

اهڙيءَ طرح (ل) جي ڪاتب آخري ”اون“ توڙي ”آن“ واري آواز کي ”ھم“ ۽ ”ھم“ جي صورتخطي سان ۽ (ح) جي ڪاتب آخري ”ابن“ واري آواز کي ”م“ جي غنائِي سان پڌرو ڪيو آهي:

— سامھم (ل) = سامھون — تھم (ع) = ٿئين

— تھم (ل) = تھان — پانھم (پ) = پاڻھين

— ھم (ح) = ھئين — تونھم، مونھم، توڏاھم (نص هه پ) =

— ٿيھم (ح) = ٿئين — تونھين، مونھين، توڏاھين

البت ٻين ڪاتبن ساڳيا، لفظ ”نون غني“ سان لکيا آهن، جيئن ته:

سانمھن (ن) = سامھون.

(۶) جيئن ته جدا جدا ڪاتبن، سڌي اچارن وارن حرفن کي اڪثر جدا جدا صورتن ۾ لکيو آهي، تنھن ڪري جيستائين ڪنھن به ڪاتب جي خاص لکڻيءَ کي ڌيان ۾ نہ رکبو تيستائين لفظ کي صحيح طور پڙھڻ ۾ غلطيءَ جو امڪان رھندو. اڪثر پڙھندڙ جيڪي گذريل سئو کن سالن واري ڪتابي صورتخطيءَ سان مانوس ٿي چڪا آهن، تن کان اهڙي غلطي ٿي سگھي ٿي.

ڪن ڪاتبن ”ت“ کي ”ت“ جي صورت ۾ لکيو ۽ انهيءَ لحاظ سان هيٺين
ست هن طرح لکي ته:

پاڻوهيو پڇن، ڪٿي هت حبيب جو

مگر ڪاتب جي مراد هئي ته:

پاڻوهيو پڇن، ڪٿي هُت حبيب جو

حضرت شاهه صاحب به ائين ئي چيو: يعني ته عاشق وڏي چاهه مان
ٿا پڇن ته حبيب جو ”هت“ ڪٿي آهي، جنهن سان هو پنهنجي عاشق کي پالو
هڻي ٿو ۽ جيڪڏهن پاڻ پنهنجن عاشقن کي ماري ته هوند اسين به سندس
هت آڏو اچي بيهون ۽ قربان ٿيون. شاهه صاحب جي ٻئي بيت ۾ اها معنيٰ
صاف آهي:

هڻ حبيب هت ڪٿي، ٿيڪ مَر ٿورو لاءِ

مگر موجوده صورتخطي جي ڪري، ڪاتب جي

لکيل ”ت“ کي ”ت“ بدران موجوده ”ت“ ئي ڪري پڙهيو ويو، يعني
ته ”هت“ کي ”هت“ ڪري سمجهيو ويو.

(ب) ٻولي جي تاريخي روايت ۽ مختلف ڀاڱن ۾ رائج مقامي اُچارن مطابق
صورتخطي

هن سلسلي ۾ هيٺيون وضاحتون توجهه طلب آهن:

(۱) اڳين ٻوليءَ ۾ ”غني نون“ وارو اُچار گهٽ هو انهيءَ ڪري ڪن

ڪاتبن کي لفظ ”نون غني“ کان سواءِ لکيا آهن. جيئن ته:

= ٿهجو = تنهنجو = ڪا = کان

= هُهو = منهنجو = هتا = هتان

= متا = مٿان

= منجهان = منجهان

ڪٿا: ڀل ڳ ٺ - است نص هـ ش ح ع ب ي ج

ڪيا: پ ت د ح س خ ک ت و ر م غ

باوجود انهيءَ جي ڏسبو ته پ د ح س نسخن ۾ ”ٿٿا“ کي (ء) سان ته ”ڪيا“ کي ”ي“ سان لکيو ويو آهي: يعني ته ان وقت به انهن اُچارن جي مت ست عام هئي، ”متن“ ۾ پڻ ”ء“ توڙي ”ي“ کي آندو ويو آهي، پر وزن جي لحاظ سان هڪا اُچار ”ء“ سان ۽ وڌيڪ چٽا اُچار ”ي“ سان آندا ويا آهن.

(۵) سنڌي صوتيات جي تاريخي سلسلي ۾ ”ء“، ”ه“ ۽ ”ي“ جا اُچار هڪ ٻئي سان ويجهائي سببان پئي مٽيا ستيا آهن. لاڙ ڪوهستان، ٻيلي، ڪاري ۽ ڪڇ جي ”مقامي ٻولين“ ۾ اها ”مٽا ستا“ اڃا تائين موجود آهي. اڳين صديءَ ۾ ڪاتبن ”شاهه جا رسالا“ لکندي انهن اُچارن جي رد بدل واريون صورتون پڻ قائم رکيون. مثلاً:

ٿهين (گ نص هـ پ ظ ب ي د ح س ن) = ٿئين

ڪاريده، ڳاريده، ڳاڙينده، ڳاڙينده (ص عل گ مد ح ع ب) = ڳاڙيندين

پڙندڙ، پڙندڙ (گ مد نص ح ع ب ي مص) = پڙهندين

متن ۾ اهڙن لفظن کي موجوده صورتخطي جي تقاضائن موجب رکيو ويو

آهي.

(۶) آڳاٽي لاڙي ٻوليءَ جي ڪن لفظن ۾ ”و“ جو اُچار ڪوتاهه هو، ۽

ذري گهٽ چوڻي پيش (ـ) برابر هو. آڳاٽن ڪاتبن اهڙا لفظ ”و“ بدران

صرف ”پيش“ سان لکيا. جيئن ته:

چُنڊا = چونڊا

گُنڊر = گونڊر

سامُنڊي = سامونڊي

متن ۾ اهڙن لفظن کي موجوده اُچار موجب ”و“ جي واڌاري سان لکيو ويو

آهي.

(ج) عربي ۽ فارسي لفظن جي صورتخطي

عربي ۽ فارسي لفظن کي ڪن ڪاتبن عربي يا فارسي واري اصل صورت ۾ لکيو آهي جيڪو علمي لحاظ سان صحيح آهي. پر ڪن ڪاتبن وري اهڙن لفظن کي سنڌي اُچار واري صورت ۾ لکيو آهي، يعني ته جيئن اهي آڳاٽي وقت کان وٺي سنڌي ٻولي ۾ ڳالهايا ٿي ويا، يا خود ڪاتبن جي وقت ۾ ڳالهايا ويندا هئا، ڪن ٿورن ڪاتبن سندن اڻ ڄاڻائي سببان مٿين ٻنهي اصولن کان الڳ اهڙا ڪي الفاظ غلط صورت ۾ لکيا آهن.

شد وارا عربي لفظ: عربي لفظ هڪڙا اهي آهن، جن جي ڪنهن حرف تي اصل ۾ ”شد“ آهي. سنڌي ٻوليءَ جي مزاج ۾ ”شد“ وارو اُچار ڪونهي ۽ شاهه جي ٻولي (پت شاهه جي تر واري ٻولي) ۾ به اهي لفظ بنا شد جي ڳالهائجن ٿا. ٻيو ته اهي لفظ جيڪڏهن ”شد“ سان پڙهبا ته ”وزن“ ۾ خلل پوندو. مثلاً اصل عربي لفظ ”ستار“ آهي، پر جيڪڏهن هيٺينءَ ست ۾ اهو (اصل اُچار موجب ”ت“ جي شد سان پڙهيو ته وزن ٽٽندو، انهيءَ ڪري بنا شد پڙهيو.

”شڪ ساڻ ستار گهڻا گهاريم ڏينهنڙا،“

جيتوڻيڪ ڪن نسخن ۾ علمي صحت جي لحاظ سان لفظ ”ستار“ اصلوڪي صورت ۾ شد سان لکيل آهي، مگر گهڻن نسخن (ص ط ف گ ست ٺ ۱ پ ط ت د ۲ حسن خ ج ک ورم) ۾ سنڌي اُچار مطابق بنا ”شد“ جي لکيل آهي، اهڙيءَ طرح ٻيا عربي لفظ جهڙوڪ: حق، شڪ، سيد، مُحب، مَحَبَّت، جَنَّت، صَحَّت، توڪَل وغيره به ڪن ڪاتبن اصلوڪي صورت ۾ ”شد“ سان ته ڪن سنڌي لهجي مطابق بنا شد جي لکيا آهن. پر جي ”شد“ سان پڙهبا ته وزن ٽٽندو. مثلاً: هيٺين بيت ۾ جڏهن ”حق“ ۽ ”شڪ“ بناسد جي پڙهبا تڏهن وزن پورو بيهندو.

ڏسڻ ڏسين جي، ته همه کي حق چئين

شارڪ شڪ م رني، انڌا انهيءَ ڳالهه ۾.

اصل شد وارا عربي لفظ سنڌي لهجي ۾ ڪيئن بدلجي هلڪا ٿيا آهن، تن جا هيٺيان مثال خاص توجهه طلب آهن ڇاڪاڻ ته اهي رسالي ۾ گهڻو استعمال ٿيا آهن، ڪن ڪاتبن انهن کي اصل اُچار جي لحاظ سان شد سان لکيو آهي.

مُحِبَّ (گ ظ ب) مُحِبُّ
 مَحَبَت مَحَبَت، مَحَبَّت، مُحَبَّت
 تَوَكَّل تَوَكَّل، تَوَكَّل
 صَحَّت صَحَّت، صَحَّت، صَحَّت

ڪيترن ئي ڪاتبن، عربيءَ کانسواءِ سنڌي لفظن کي پڻ شد سان لکيو آهي، خاص طرح ڪن اهڙن لفظن کي جيڪي بيتن يا وارين ۾ ”قافيا“ طور آيل آهن. مثلاً:

* سرڪلياڻ، داستان-۲، بيت نمبر ۳ ۾ (ط ل ث-ا ث-۲ نص ه پ ب ”۱۲۸۳ ۽ ۱۲۸۴ ۾ ٻين ڇاپن“ مص د-۱ ۽ ت) نسخن جي ڪاتبن گم، ڌم، ڄم، قافيا ”شد“ سان لکيا آهن. پر (ف گ ست ٺ-۱ ٺ-۲ ظ ڪ ح ع ت ب ”۱۲۹۲-۱۳۰۶“ د-۲ حسن ج ڪ ورمغ) نسخن جي ڪاتبن ۽ پڻ (س ق) ڇاپن ۾ اهي بنا شد جي ڏنل آهن.

* سرچمن، داستان-۲، بيت نمبر ۱۱ ۾ (ص ط ل ث-۱ نث نص پ ظ ح ع ب د-۱ د-۲، حس مص) نسخن جي ڪاتبن گن، وِجَن، پِين، قافيا شد سان لکيا آهن پر (گ ٺ-۲ ٺ-۲ ست مد ش ت ي ن ج ڪ ت ورمغ) نسخن جي ڪاتبن بنا شد جي لکيا آهن.

* سرڪلياڻ، داستان-۴، بيت نمبر ۳۷ ۾ (ص ط ل ث-۱ نث نص ه پ ح ع ب ي د-۱ د-۲) نسخن جي ڪاتبن مڇ، سڇ، ڳچ قافيا شد سان لکيا آهن. پر (ف گ ٺ-۲ ٺ-۱ مد ش ظ ت حسن ج ڪ ت ورمغ) نسخن جي ڪاتبن اهي بنا شد جي لکيا آهن.

• سر ڪلياڻ، داستان 4، بيت نمبر 30 ۾ [ش ب خ] نسخن جي ڪتابن ۾ ڄڻ، اُڇل، قافيا شد سان لکيل آهن، پر [حس ج ق ک ورمغ] نسخن جي ڪتابن اهي بنا شد جي لکيا آهن.

* سر ڪلياڻ، داستان 3، بيت نمبر 10 ۾ (ص ط ل ث 1- ث 2- نٽ نص ه پ ش ظ ب "1306، 1293" ي در) نسخن جي ڪتابن اي، ٿي، هي، قافيا سان لکيا آهن، پر (گ ست ت ب (1283 ۽ ان جي ٻين ڇاپن) حسن ک ت ورمغ) نسخن جي ڪتابن ۽ پڻ (ق س) ڇاپن ساڳيا لفظ بنا شد جي لکيا آهن.

* سر يمن، داستان 2، بيت نمبر 9 ۾ [نص ه ع نٽ ب "1283، 1292، 1303، 1329، 1340" مص] نسخن جي ڪتابن گويجن، ڏڏن قافيا شد سان آندا آهن، پر [ط ف ل گ نٽ 1- ث 2- ست ط 2- ط ح ت ب (1306) ي د 1- د 2- حسن ج ک ت ورمغ] نسخن جي ڪتابن اهي بنا شد جي آندا آهن.

* سر يمن، داستان 2، بيت نمبر 24 ۾ (ع د 1- د 2) نسخن جي ڪتابن وٽ، ست، قافيا شد سان لکيا آهن، پر (گ نص ه ط ح ت ب ي مص حسن س خ ج ق ک ت ورمغ) نسخن جي ڪتابن ساڳيا لفظ بنان شد جي لکيا آهن. ڪن ڪتابن اهڙن لفظن ۾ به شد آندي آهي، جيڪي قافيا طور استعمال نه ٿيا آهن، جيئن ته 'گچ گنو' (ي)؛ 'تک ترندو ڪيترو' (نص). اها 'شد' حقيقت ۾ 'راڳ جي لحاظ' سان ڏني ويئي آهي، ڇاڪاڻ جو راڳ ۾ قافيا واري لفظ کي تار ۽ ترنم جي لحاظ سان چٽو ڪري نٻاهيو، شاهه جي راڳ ۾ راڳائي فقير ڪن لفظن کي ڀڃي لڇڪائي ڊگهو ڪندا، ڪن کي چٽو ڪندا، ڪن کي زور ڏيئي چٽو ڪندا ۽ پڻ ڪي زائد لفظ آڻيندا. اهو راڳ جو اصول آهي، جنهن کي صورتخطي ۾ نه آڻبو، يعني ته

نڪي لفظن کي ڀڄي ڊگهو ڪبو ته نڪو وري ”شد“ ڏبي. صورتخطي جي لحاظ سان اهو صحيح نه ٿيندو.

انهيءَ ڪري متن ۾ ڪنهن به سنڌي لفظ کي ”شد“ سان نه لکيو ويو آهي. سمجھندڙ ڪاتبن پڻ ”شد“ ڪانه ڏني آهي، جيئن مٿين مثالن ۾ واضح ڪيو ويو آهي. ”شد“ بابت متن ۾ صورتخطي هيٺين اصولن موجب قائم ڪئي ويئي آهي:

– ڪنهن به سنڌي لفظ کي ”شد“ سان نه لکيو ويو آهي.

– سنڌي ٻوليءَ جي مزاج، شاهه جي ٻولي، ۽ وزن جي عام تقاضا موجب، ڪنهن به عربي لفظ کي پڻ شد سان نه لکيو ويو آهي، سواءِ ٽن صورتن جي: هڪ ته ڪي خاصئون خاص اسم جيئن ته ”الله“ (يا ٻيا صفاتي نالا، جيئن ته رَب) ۽ مُحَمَّد؛ ٻيو ته اصل عربي عبارتون، جيئن ته قرآن شريف جون آيتون، حديثون وغيره؛ ٽيون ته اهي ستون جن ۾ جيڪڏهن اصل عربي لفظ ”شد“ سان نه اچاربو ته وزن ٽٽندو. مثلاً:

عَلْتِي آرَامُ، پَسِي عَلْتِ آئِيو:

باوجود انهيءَ جي ڪن نسخن (ست ع حس خ ج ڪ ر م) ۾ هن ست جي انهن عربي لفظن تي ”شد“ نه ڏني ويئي آهي.

۲– جزم وارا عربي لفظ: رسالي ۾ ڪيترائي ”جزم“ وارا عربي ۽ فارسي لفظ آيل آهن، جيڪي صدين کان وٺي سنڌي ٻولي جو جز بنجي ويا آهن. ۽ سنڌي لهجي مطابق اُچاريا وڃن ٿا، حالانڪ انهن جو اُچار ٻيو آهي. مثلاً:

عربي لفظ (اصل اُچار)	سنڌي لهجو	عربي لفظ (اصل)
اُچار	سنڌي لهجو	
أَلَفْ	أَلَفْ، آلف	صَلَحْ
أَجَلْ	أَجَلْ	كُفَرُ

أَصْلُ	أَصْلُ	فِكْرُ	فِكْرُ
عَقْلُ	عَقْلُ	عَاجِزُ	عَاجِزُ
سَتْرُ	سَتْرُ	قَاتِلُ	قَاتِلُ
قَدْرُ	قَدْرُ	حَاصِلُ	حَاصِلُ
وَهْمُ	وَهْمُ	حَاضِرُ	حَاضِرُ
فَرَقُ	فَرَقُ، فَرْقُ	كَافِرُ	كَافِرُ
عِشْقُ	عِشْقُ، عَشَقُ	حُجْرَه	حُجْرَو
حُسْنُ	حُسْنُ		

اهي ۽ ٻيا اهڙا عربي لفظ، ڪن ڪاتبن، علمي صحت جي مدنظر، اصل عربي اُچار واري صورت ۾ ته ڪن ڪاتبن سنڌي لهجي واري اُچار مطابق لکيا آهن. مثلاً:

* آلف. آلف (اڪثر نسخا) آلف (ب ۱۲۹۲، ۱۳۰۶)؛ الف (ڪ)

* شَرِڪَ (اڪثر نسخا)؛ شَرِڪَ (ه)

* قَدَرُ (ص گ نص ه پ ب د ن)؛ قَدَرُ (ه ش ح ع ب ي د حس ن)؛ قَدَرُ (ڪ)

* وَهْمُ (گ)؛ وَهْمُ (ٻيا اڪثر نسخا)

* حُسْنُ (اڪثر نسخا)؛ حُسْنُ (ت س ق)؛ حُسْنُ (ن ت)؛ حُسْنُ (ف)؛ حُسْنُ (م)

* فِكْرُ (نص)؛ فِكْرُ (ٻيا اڪثر نسخا)

* صَلَاحُ (نص ه پ ش ح ع ت ي)؛ صَلَاحُ (گ ظ ب) سنڌي لهجي جي

مدنظر ”ل“ جي زير زير ڇڏي ڏنل

* حَاضِرُ (ن ۲)؛ حَاضِرُ (ص ط ف گ ن ۱- ن 2- نص ه پ ط ح ع ب ي د

۱-د ۲- حس ن ج ڪ ورمغ)

* قَاتِلُ (ص ط ف ل گ ش ط ح ع ت ب ج ت و ر غ)؛ قَاتِلُ (ه پ ي د ۱- د ۲-

حس ن ڪ ورمغ)

* حُجْرَه. حُجْرَو (ط ف)؛ حُجْرَو (ن ۱-)

* سَجَدَه: جمع واري صورت ۾ سَجِدَا (ل ب ي)؛ سَجَدَا (گ ت)؛ سَجَدَا (ج ڪ)؛

*صِحْت (گ)، صِحْت (ط- ۱ هـ ک ح ع ن)؛ صِحْت (ش د- ۱ د- ۲ حس خ)؛ (ت ب ي)؛ صِحْت (نص پ)

*مَحَبْت (ط- ۱ ط ع)؛ مَحَبْت (ت ب)؛ مَحَبْت (ص ط ل ط- ۲ نص پ ش د- ۱ د- ۲ حس)؛ مَحَبْت (هـ)؛ مَحَبْت (ي)

۳- فارسي جا لفظ: ڪن فارسي لفظن جو سنڌي لهجي وارو اُچار جدا گانه آهي. مثلاً:

فارسي لفظ (اصل اُچار) نسخن جي پڙهڻي سنڌي لهجي وارو اُچار

*دَرَد دَرَد (ش)، دَرَد (ط- ۱)، دَرَد (غ) دَرَد

*جِگَر جِگَر (ف)، جِگَر جِگَر، جِگَر (اڳاٽو اُچار)

جِگَر (هاڻوڪو اُچار)

*دَرِيا دَرِياءُ دَرِياهُ، دَرِياهُ

*پَنَد پَنَد (ط ف گ ٺ- ۱ ست نص پ ش پَنَد، پَنَد

ح ع ت)، پَنَد (ظ)

اهڙن جزم جي اُچار وارن لفظن جي صورتخطي هن اصول مطابق قائم ڪئي وئي آهي:

(۱) جيڪي لفظ سنڌي لهجي ۾ عام مقبول ٿي ويا آهن، اهي ان لهجي موجب رکيا ويا آهن جهڙوڪ اَلْف، اَجَل، اَصْل، عَقْل، سَنَر، صَلَح، قَدَر، حُسْن، ڪُفَر، فِڪَر، حاضِر، عاجز، حَجِر، پَهَر، پَنَد. (۲) باقي ٻيا لفظ اصل صورت ۾ لکيا ويا آهن، جيئن: عَبدُ، شُرڪُ، ڪن اهڙن لفظن جو وچون حرف خالي ڇڏيو ويو آهي ته پڙهندڙ جيئن چاهي تيئن انهن کي عربي اُچار مطابق يا سنڌي لهجي موجب پڙهي، ڇاڪاڻ جو معنيٰ ۾ بهرحال فرق ڪونه پوندو. (۳) ڪي عربي ۽ فارسي لفظ ڪنهن گهڻي وقت کان وٺي اصل صورتون مٽائي، سنڌي صورت ۾ رائج ٿي چڪا آهن، جيئن ته ڦَرهي (فَرحي)، جِگَر (جِگَر)، سائِر (سَعَتَر) وغيره. اهڙن ڪن خاص لفظن کي سنڌي صورت ۾ ئي رکيو ويو آهي.

(مهراڻ 4-1986ع)

سنڌي ۽ براهوئي زبانن جو تقابلي جائزو

عزيز الله ”عزيز“ بروهي

برصغير جي مختلف زبانن جي مقابلي ۾ براهوئي زبان جو دامن بلڪل محدود سمجهيو وڃي ٿو ڇاڪاڻ ته براهوئي لٽريچر جو دائرو ٻين زبانن جي پيٽ ۾ گهڻو تنگ رهيو آهي. پنجابي، سنڌي ۽ لهندا زبانون، جيڪي سنسڪرت سان گهڻو ملندڙ جلندڙ آهن، تن لاءِ سن ۱۹۱۰ع جي معلومات مطابق ست ملين ماڻهو اهي زبانون ڳالهائين ٿا. پنجابيءَ، بهاري، بنگالي، هندي، اڙيسا ۽ آسامي زبانون توڙي رسم الخط سنسڪرت کي گهڻو ويجهيون آهن، انهن مان هندي ۱۳۵ ملين جي زبان ۽ ۴۴ ملين بنگالي ڳالهائين ٿا. مرهٽي زبان جيڪا سنسڪرت سان لاڳاپو رکندڙ آهي، سا ۱۸ ملين ماڻهو ڳالهائين ٿا. مرهٽي زبان جيڪا سنسڪرت سان لاڳاپو رکندڙ آهي، سا ۱۸ ملين ماڻهو ڳالهائين ٿا. گجرات ۽ راجپوتي زبانون به سنسڪرت مان نڪتل آهن، اٽڪل ۲۰ ملين ماڻهو اهي ٻوليون ڳالهائين ٿا. تامل، تيليگو، ڪانيري ۽ ملايم، چئني زبانن جو خط سنسڪرت کان ڌار آهي. انهن چئني دراوڙي زبانن جو دائرو بلڪل وسيع آهي. اتر مدراس ۾ تيليگو زبان ۲۱ ملين ماڻهو ڳالهائين ٿا ۽ ڏکڻ مدراس ۾ ۲۱ ملين ماڻهو اها زبان ڳالهائين ٿا. (۱)

سن ۱۹۱۱ع ۾ ڪيل آدمشماريءَ جي انگن اکرن مطابق بلوچستان ۾ جملي ست زبانون رائج آهن. اتي ۱۴۵۲۹۹ ماڻهو براهوئي ڳالهائين ٿا ۽ سڄي ايشيا ۾ براهوئن جو تعداد ٽي لک آهي. ٻي زبان بلوچي آهي، جنهن ۾ ۲۳۲۹۸۷ ماڻهو ڳالهائين ٿا. ماهرين جو خيال آهي ته بروهي، پسماندگيءَ سبب جابلويا ڏوراهين صحرائي بياباني علائقي ۾ رهڻ ۽ وري خصوصي طور خانہ بدوشيءَ سبب قريب قريب سندن اڌ حصو مردم شماريءَ کان رهجي ويو ۽ هن وقت ايشيا ۽ مشرق وسطىٰ کي ڇڏي، رڳو سنڌ بلوچستان ۾ ئي بروهين جو تعداد اٽڪل پنجاهه لک آهي. پشتويا افغاني، بلوچستان جي ۲۲۷۵۵۳ رهاڪن جي ۽ سنڌي ۵۱۸۷۵۷ ماڻهن جي زبان آهي. هن وقت به اتي آدم

شماري توڙي پکيڙ جي حساب سان سنڌي زبان سڀ کان اڪثريتي ۽ پهريون نمبر زبان آهي. ضلعي نصير آباد، ڪڇي، سبي ويندي ڪوئيٽا مستونگ ۾ هيءَ زبان ڳالهائي وڃي ٿي. لس ٻيلو مڪمل سنڌي علائقو آهي. جهلوان جا ماڻهو اڌ تي سنڌي ڳالهائيندا آهن. قلات، خضدار، سوراڻ ۽ پندراڻ وغيره جا براهوئي ته سنڌيءَ مائل سرائڪي ڳالهائيندڙ آهن. سبي ۽ ڪڇيءَ جي سنڌيءَ کان جهلواني سنڌيءَ جو لهجو گهڻو مختلف ۽ عجيب و غريب ۽ نهايت پيارو لڳي ٿو. سن ۱۹۱۱ع جي رپورٽ موجب سنڌيءَ مائل سرائڪي ڳالهائيندڙن جو تعداد بلوچستان ۾ ۵۵۵۴۵ آهي، تنهن ڪري ٿيل ائين گهرجي ته بلوچستان ۾ ٽن صوبائي زبانن براهوئي، بلوچي ۽ پشتو سان گڏوگڏ سنڌيءَ کي به اُتي صوبائي حيثيت ڏيئي ابلاغ عامه جي ادارن ريڊيو ۽ ٽي وي توڙي ادبي ۽ تعليمي ادارن ويندي بورڊ ۽ يونيورسٽيءَ تائين تسليم ڪيو وڃي. انهيءَ موت ۾ سنڌ اندر ڪم از ڪم براهوئي ۽ بلوچي زبانن کي ساڳين ادارن ۾ نمائندگي ملڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته سنڌ ۾ لکين بروهي ۽ بلوچ آباد آهن ۽ احسن طريقي سان خدمتون سرانجام ڏين پيا. هن کان سواءِ لهندا ۽ موڪاڪي يا لوزي چيني (جيڪا بلوچستان جي لورن لنگهن جي ٻولي آهي) به بلوچستان جون مقامي ٻوليون آهن. (۲)

براهوئي زبان سڄي بلوچستان يعني سراوان، جهلوان ۽ اتر-الهندي بلوچستان توڙي سڄي سنڌ ۾ رائج آهي، مگر مختلف علائقن ۾ سندس لهجو ٿورو مختلف ضرور آهي. اهڙو فرق سنجراڻي علائقي وارن بلوچن ۽ ڪڇيءَ جي بلوچن، توڙي سنڌ يا مڪران جي بلوچيءَ ۾ پڻ موجود آهي. ائين ئي لس ٻيلا، جهلوان، سراوان ۽ ڪڇي توڙي خود سنڌ ۾ وچولي، لاڙ ۽ سري جي سنڌي پڻ مختلف لهجن ۾ ڳالهائي وڃي ٿي. مورخ لکن ٿا ته سنڌ اندر سومرن جي صاحبيءَ ۾ سنڌي زبان رائج ٿي. شريف ادريسي ۽ مارڪوپولو جي بيانن مان پتو پوي ٿو ته مڪران ۾ ان وقت براهوئي زبان رائج هئي. مسعودي جيڪو سن ۳۰۳ هـ ۾ برصغير ۾ آيو هو، تنهن جي بيان موجب،

مڪران ۾ براهوئي، سنڌ ۾ سنڌي ۽ گجرات ۾ لاڙي زبانون ڇالو هيون. خبر نه ٿي پوي ته انهن مختلف زبانن جي ڪيفيت ڪهڙي هئي ۽ هاڻوڪي ٻولي يا آڳاٽي ۾ ڪيترو فرق هو. پرايٽر و ضرور معلوم ٿئي ٿو ته اهي هڪ ٻئي کان گهڻو مختلف هيون (۳). اڪثر محقق ان ڳالهه تي متفق آهن ته قديم بروهي ۽ سنڌي زبانن جي نحوي ۽ لغوي بناوت هڪ جهڙي آهي. بزرگ بن شهرپار جي بيان موجب سن ۲۷۰ هه ۾ منصوره جي هڪڙي عراقي مسلمان عالم، جيڪو برصغير جي مختلف زبانن مان واقف هو تنهن الور جي راجا جي فرمائش تي قرآن پاڪ جو سنڌي زبان ۾ ترجمو ڪيو. گهڻا ائين به چون ٿا ته ان وقت جي سنڌي گهڻي ڀاڱي هندي ۽ سنسڪرت سان ملندڙ هئي (۴). ابن نديم بغداد جي جنهن ۳۷۷ هه ۾ پنهنجو ڪتاب الفهرست تصنيف ڪيو هو، سوبلوچستان، سنڌ ۽ هند متعلق لکي ٿو ته هن علائقي ۾ مختلف مذهبن وارن جون مختلف زبانون رائج هيون، مگر انهن ملڪن ۾ ٻن قسمن جا خط رائج هئا (۵).

البيروني، جيڪو سلطان محمود غزنوي جو معاصر هو ۽ هندستاني علوم و فنون ۽ زبانن جو ماهر هو، سو ڪشمير، ڪا بنارس ۽ مٿي پرديش جي خطن کي سڌا مٽر ڪ، مالوه جي خط ناگر، ڪڇ ۽ سنڌ ۾ پاڻي خط، ڏاکڻي سنڌ جي خطن کي ملواري، ڪرناٽڪ ۾ ڪنٽري خط، گجرات ۾ لاڙي، دکن ۾ دراوڙي ۽ بنگال ۾ گوڙي خط جو ذڪر ڏئي ٿو. سندس بيان آهي ته هندي خطن کي ڪا ساڄي طرف لکڻ ۾ اچي ٿو. امير خسرو جيڪو ستين صديءَ جي آخر ۽ اٺين صديءَ جي شروعات ۾ ٿي گذريو، پنهنجي مثنوي ۾ هندستان جي مختلف صوبن جي ٻولين مان سنڌي، لاهوري، ڪشميري، بنگالي، گجراتي، ڪنٽري، معبري، اوڌڪي ۽ دهلوي زبانن جو ذڪر ڏئي ٿو. ڪانسس تي سو ورهيه پوءِ اڪبر جي زماني جي ٻولين جا نالا ابوالفضل، آئين اڪبري ۾ هن ريت ڏيکاريا ويا آهن: (i) دهلوي (ii) بنگالي (iii) ملتانِي (iv) مارواڙي (v) گجراتي (vi) تلنگي (vii) مرهٽي (viii) بروهڪي (ix) سنڌي (x) ڪرناٽڪي (xi) افغاني (xii) شمالي (جيڪا سنڌ ۽ ڪابل جي وچ واري

علائقي ۾ رائج هئي (Xiii) ڪشميري. ڏسجي ٿو ته اهي زبانون اڄ به رائج آهن، مگر بلوچستان ۾ سڀ کان آڳاٽيون ٻه زبانون هيون، يعني براهوئي ۽ پشتو. براهوئي جو سلسلو ادريسي ۽ مارڪو پولو تائين ملي سگهي ٿو. اڪبري دور ۾ عام طرح بلوچستان جي زبان براهوئي سڏجي ٿي. وري عرب سياحن ۽ جاگرافيدانن جي بيانن مان معلوم ٿئي ٿو ته اسلام جي ڪاھ کان اڳ فارسي، براهوئي، سنڌي ۽ پشتو زبانون سنڌ بلوچستان ۾ رائج هيون. اسلام اچڻ کانپوءِ عربي زبان به رائج ٿي. مثال طور ابو اسحاق ابراهيم بن محمد فارسي جيڪو بغداد جو رهاڪو هو اصطخري جي نالي سان مشهور آهي، سو ۳۴۰ھ ۾ محمود غزنوي کان اٽڪل سٺ ورهيه اڳ مڪران، سنڌ ۽ ملتان ۾ آيو هو. سندس ٻه جاگرافيون ”ڪتاب الاقاليم“ جيڪا ۱۸۳۹ع ۾ ۽ ”بي مسالك والممالك“ جيڪا ۱۸۷۰ع ۾ ليبن مان شايع ٿي، سو ۳۴۰ھ مطابق سن ۹۵۱ع ۾ هندستان آيو هو. ابن حوقل جو همعصر هو. لکي ٿو ته منصوره ۾ ملتان تائين عربي ۽ سنڌي زبانون رائج آهن. هوڏانهن مڪران وارن جي زبان براهوئي ۽ فارسي مڪراني آهي. ابن حوقل جو به ساڳيو بيان آهي (۶).

عربي ۽ فارسيءَ جو ميلاپ پهريائين بلوچستان ۽ پوءِ هندستان جي ٻين علائقن کان اڳ سنڌ ۾ داخل ٿيو ته پوءِ براهوئي سنڌيءَ جو لاڳاپو ته سندن وجود ۾ اچڻ واري زماني کان آهي، هڪٻئي تي پنهنجو اثر ڪيئن نه ڇڏيو هوندو. بشاري مقدسي جيڪو ۳۷۵ھ مطابق ۹۸۵ع ۾ ايران ۽ مڪران واري رستي کان ئي آيو هو تنهن جو به ساڳيو بيان آهي. انهن سڀني شاهدين مان ظاهر آهي ته براهوئي زبان جو ميلاپ سنڌي زبان سان گهاتو رهيو آهي. اهڙي قدامت هوندي به هن ٻوليءَ ڪا خاص ترقي نه ڪئي. هوڏانهن تامل ۽ تيليگو زبانن ۾ يونيورسٽيون قائم آهن، ان جو هڪڙو سبب هي آهي ته هن زبان جا ڳالهيندڙ پسمانده ۽ پنهنجائپ واري احساس کان خالي هئا، ٻيو ته

اسلامي دنيا ۾ موراڪو کان وٺي لکنوءَ ۾ مرشد آباد تائين عربي مذهبي زبان ۽ فارسي دفتری زبانن جو چرچو هو. ان ڪري براهوئي زبان ۽ سندس ادبيات جو دائرو فقط شاعرن جي بيتن ۾ محفوظ رهيو (۷). اهڙو ماحول گهڻي دير تائين هليو جنهن جي ڪري ادبي محفلن ۾ براهوئي ادب يا تاريخ جو پنهنجو چرچو نه رهيو. اهڙي گهٽتائيءَ جو سبب هن قوم جي پنهنجي غفلت به آهي. موجوده دور ۾ براهوئي ادب ڪافي ترقي ڪئي آهي ۽ نثر ۽ نظم ۾ سوين هزارين ڪتاب ملندا. نظم ۽ نثر جي تقريباً هر صنف ۽ لوڪ ادب تي ڪافي طبع آزمائي ڪئي ويئي آهي.

براهوئي خط جو نمونو

براهوئي خط جو نمونو اردو فارسي طرز تي آهي. بلوچستان جا براهوئي ادبي ادارا فارسي طرز جي خط کي گهڻو استعمال ڪن ٿا، جڏهن ته سنڌ جا بروهي اديب هتان جي پرڻنگ پريس مان سنڌي عربي خط جي نموني تي مگر اردو ٽائيپ سان پنهنجا بروهي ڪتاب ڇپائيندا آهن. جيئن مرحوم جوهر بروهي صاحب ڪيتري وقت تائين پنهنجو ”سنگت“ رسالو ان صورت ۾ ڇپائيندو رهيو. هيئن ئي اردو فارسي خط جي ڪتابت سان ان کي ميدان تي آڻيندو آهي. ائين ئي راقم الحروف جو ڇهه ماهي ڪتابي سلسلو ”گپرت“ (ڪپوتر، پيامي) پڻ سال ۱۹۸۳ع کان ڇپيو رهيو آهي. محترم جوهر صاحب جا ٻه تخليقي ڪتاب ”گوريج“ ۽ ”ڏردانه“ پڻ ٽائيپ جي صورت ۾ ميدان تي آيا. بزم سوز شهدادڪوٽ، بزم مولائي شيدائي، محمد پورا ويڙو ضلع جيڪب آباد، محترم داد محمد ”خادم“ بروهي صاحب جو ادارو براهوئي ادبي ثقافت سنگت جيڪب آباد، براهوئي پبليڪيشن فريد آباد، جناب تراب لاڙڪاڻو صاحب جو ادارو انقلاب ادب ۽ محترم محمد اسحاق سوز صاحب طرفان قائم ڪيل براهوئي ادبي دنيا يا براهوئي ادبي سنگت شهدادڪوٽ، هي سڀ

اشاعتي ادارا سنڌ اندر مختلف نوعيت جا براهوي ڪتاب ميدان تي آڻڻ ۾ سرگرم آهن. حيدرآباد جو محترم علي احمد ”شاد“ بروهي صاحب پڻ هن سلسلي ۾ پاڻ پتوڙي رهيو آهي. انهن ادارن طرفان ڪيترائي ادبي ۽ ثقافتي ميڙ پڻ ڪوٺايا ويا آهن. بلوچستان ۾ به بيشمار سرڪاري ۽ غير سرڪاري ادبي ادارا هن سلسلي ۾ قابل، تحسين حد تائين ڪم ڪري رهيا آهن، انهن مان ڪن جا نالا هن ريت آهن (۱) براهوئي ادبي سوسائٽي رجسٽرڊ ڪوئٽه (۲) براهوئي آرٽس اڪيڊمي رجسٽرڊ ڪوئٽه (۳) براهوئي ادبي تنظيم ڪوئٽه (۴) براهوئي اڪيڊمي جناح روڊ ڪوئٽه (۵) پريس انفارميشن ڊپارٽمينٽ ڪوئٽه (۶) براهوي ادبي ديوان مستونگ (۷) ادارا ”ايلم“ مستونگ بلوچستان. ياد رهي ته سمورا براهوئي ڪتاب توڙي قومي هجره ڪاميٽي طرفان ڇپايل قرآن پاڪ جو براهوئي ترجمو جناب نورمحمد پروانه صاحب، براهوئي ڪتاب گهر ”ايلم“ مستونگ، ضلع قلات، بلوچستان کان ملي سگهن ٿا. اٽڪل ٽيهن سالن کان محترم پروانه صاحب جي ادارت هيٺ ڇپجندڙ هفتيوار براهوئي اخبار ”ايلم“ مستونگ، هن زبان جو گهڻو ادبي سرمايو پڙهندڙن تائين پهچايو آهي. براهوئي تهذيب ۽ ثقافت، تاريخ ۽ ادب، مطلب ته هر پهلوءَ کي دنيا سان متعارف ڪرايو اٿس.

براهوئي زبان متعلق مغربي محققن جا ٻه طبعا آهن. هڪڙو اهو آهي جيڪو بروهين کي آريا ۽ سامي تسليم ڪري ٿو. هن طبقي ۾ ڊاڪٽر گستاولي بان، ايل ڊئس، ڪرنل ٿامس، هالڊج سر، خانڪاف، آرهيو جوس بلر ۽ ڊبليو هيوجس وغيره. ٻيو طبقو جيڪو بروهين کي ڊروئيڊي شمار ڪري ٿو، ان ۾ ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ، ڊاڪٽر ڪاڊويل ۽ سر ڊينس بري وغيره اچي وڃن ٿا. پوئين طبقي وارا زبان دان آهن، ان ڪري سندن فيصلي کي زياده اهميت ڏني وڃي ٿي. براهوئي زبان ۾ بيشمار ڊروئيڊي الفاظ شامل آهن مثلاً: پال (پاله) يعني ڪير، حئي يعني گاه، تيل (تيله) يعني وڇون، خيسن يعني ڳاڙهو، آسٽ يعني هڪ، آرٽ يعني ٻه ۽ مسٽ يعني ٽي وغيره.

اهڙن بگڙيل لفظن جي موجودگيءَ سبب هن کي ڪر گالي يعني ايڏنڪي زبان سڏين ٿا (۸). موجوده دور ۾ سنڌي زبان جي ملاوت هن کي وڌيڪ آسان بڻائي ڇڏيو آهي. تاريخ شاهد آهي ته اتر هندستان توڙي سنڌ بلوچستان ۾ دراوڙن کان اڳ ئي ڪول ۽ سنٿال قومون آباد هيون، جن کي ڊرويدن پوئوچ سمنڊ جي ڪناري ۽ عراق کان اچي انهن ملڪن مان لوڏي ڪڍيو هو. موهن جي دڙي مان لٽل ڪولن، سنٿالن ۽ دراوڙن جا اهڙا لاش عراق ۽ مصري تهذيب سان هن علائقي جو لاڳاپو ظاهر ڪن ٿا (۹). ان کانپوءِ ۲۳۲ ق. م هن ملڪ ۾ پالي زبان جو عام رواج هو. ان جا آثار ٻڌ جي ڪتبن تي موجود آهن (۱۰). انهن حالتن ۾ ناممڪن هو ته هڪ زبان جو اثر ٻئي زبان تي نه پوي. براهوئي زبان ۾ فارسي ۽ عربي کانسواءِ ڪجهه اهڙا لفظ به آهن جيڪي نج براهوئي ليکجن ٿا، حالانڪ اهي انگريزي آهن، پر صغير توڙي دنيا جي ٻين سڀني ٻولين جي ڀيٽ ۾ براهوئي زبان تي سنڌي جو تمام گهڻو اثر آهي. هزارين سنڌي لفظ ساڳي صورت ۾ براهوئي زبان اندر مروج آهن، جيڪي هيٺ ڏجن ٿا:

سنڌي لفظ	براهوئي لفظ	سنڌي لفظ
نگاه	نگاه	براهوئي لفظ
محبت	مِهَر، محبت	مِهَر،
نظر	نظر	توان، طاقت
طاقت	توان، طاقت	توان،
جيتوڻيڪ، توڙيڪ	توڻيڪ	پرواه
جگر	جگر	نصيب
سربراه	سربر	خير
سرڪرده (وڏو)	سرڪڙده	دامن

قوت، طاقت	قوت، طاقت	وطن
وطن		
مرهم، ملر	ملهم، مرهم	منزل
شاد (خوش)	شاد	جذب، جذبہ
جوزہ		
جہان، دنیا	جہان، دنیا	رہزن
رہزن		
نشانی	نشانی	آزاد
سنگت	سنگت	آزات، آجو
درد (سور)	دژد	خلاص (ختم)
ڌڪ	ڌڪ	روشنائي
سخت	سخت	نپ
مدد	گمڪ، مدت	پڙي (مال جي)
غُصو، غُصہ (کاوڙ)	غُصہ	بها (ملہ)
دوا، دارون		دوا، دارون
گُل ڦُل	ڦُل	پلئہ (بدلو)
مند، موسم	مُند	پلئو
باغ	باغ	کونج
سال	سال	خاص
برف	برف	عام
ڌار تار شاخ	نول، نال، تال	جُدا (الڳ)
چاري	چاري	زندہ (جيئرو)
خيال	خيال	سحر (صبح صادق)
وارڪائي		فرصت،
ڳڻتي	گڙتي	سحر (سفر، چڪر) سَل

گلي،	گلي، دروازو	ڌڪ	ڌڪو
			دروازه
اڙڙان	آرزان (سستو)	تار	تار
رنگ	رنگ	صُحب	صبح
ننگ	ننگ	راست	راست (سدو)
تنگ	شينخ، سينخ		شينخ، سينخ
			تنگ
ظاهر	ظاهر	گُل پيغام	گُلَو (پيغام)
چاقو	چاقو (چُري)	قخير	فقير
لشڪر	لشڪر	دوست	دوست
همسر	همعصر	دشمن	دشمن
هوش	هوش	جَهت	جَهت (ساعت، گهڙي)
شوق	شوق	دلاس	دلاسو
آهل	آهل	يڪدم	يڪدم
لائخ	لائق	جاڳ	جڳه، جاءِ
گُند	گُند	مِزه، مَزه	مزو، لطف
پاڪ، پھڪ	پاڪ	جُفت	بڌي جُفت (جوڙو)
طيب	طيب	اڪي	اڪي
آرام	آرام	گُنگ	گُنگ، گُنگو
بج	بج	مُنگ	مُگ (دال)
پنڌ	پنڌ	ناز نخره	ناز نخره
پياده	پيادو (پيادل)	نماز	نماز
خبر چار سماچار	خبر چار	مهر وان	مهربان
سبق	سبق	ڪاوڙ	ڪاوڙ
مجبور، لاچار	مجبور، لاچار	جنگ	جنگ (لڙائي)

چَنگ (ساز)	چَنگ	بخشش	بَشَخِیچ
بخش			
مَنڊو (معدور)	منڊ	تیمار	تیمار
حق	حق	قطار	قطار
ناحق، ظلم	ناحق، ظلم	تنوار (آواز)	
توار			
رعب تاب	رعب تاب	تلاء	
تلاؤ			
خراب	خراب	ڊوڊو (ماني)	ڊوڊو
محتاج	محتاج	پيتي (پيتي)	پيتي
ساز	ساز	رلهي	رلهي
زيب (سونهن)	زيب	والي گَنَ جي	والي
آسودو	آسودو	ٻانهين (هٿ پائڻ جي)	باهينڪ
عالم (دنيا)	عالم	پاڇو (سٽڻ جو)	پاڇو
ديدار	ديدار	دُنڱي يا دُنڱ (بوتل)	دُنڱي
دُنڱ			
پالڻ	پالينگ	گُڙ	گُڙ
توب	توپ	چورو چوزو	چوزه
دَم	دَم	قبرستان	گورستان
گورستان، قبرستان			
گو	گو	قوڙهه (پتر)	قوڊ
سخي	سخي	تيل	تيل
ٻيڙي (ڪِشتي)	ٻيڙي	ميت	ميت
سزا	سزا	صابڻ	صابڻ
تَنڊ (تار)	تند	پهلو (پاسري)	پهلو

تعويد	تاويت	واٺ (ڪت جو)	واٺ
ڪٽ	ڪٽ	سينو	سين
دلو	دلو	گڏون (لوتو)	گڏو
ٿالھ	ٿال	ڦڦڙ	ڦڦ
عينڪ، چشمو	عينڪ، چشمو	ڀڀڙ (وٺ)	ڀڙ

براهوئي زبان جيڪڏهن ڌارين ٻولين جا الفاظ اخذ نه ڪري ها ته جيڪر اڄ زنده به نه رهي سگهي ها. سنڌ ۾ سنڌي زبان ۽ بلوچستان ۾ وري فارسيءَ جو اثر مٿس نمايان آهي. انگريزن جي اچڻ کانپوءِ ٻين ٻولين وانگر هن زبان ۾ به هزارين انگريزي لفظ شامل ٿي ويا، جيڪي اڄ سوڌو هتان جي سڀني ٻولين ۾ ساڳيا ئي ڪم اچن ٿا. مثلاً گلاس، ٽڪيٽ، اسٽيشن، ريل، ڪوپ، ٽيبل، بسڪوٽ، بوٽ، پالش ۽ سُوٽ وغيره. انگريزي ته پنهنجي ماڳ عربي پڻ ڪافي عرصي تائين هتان جي مروج زبان رهي آهي. ان ڪري هن ٻوليءَ جا به ڪئين لفظ اچي ويا آهن. جيئن رب، انسان، قلم، ورق، قلب، طوق، آخرت، ادب، عقل، اصل، بخال (واڻيو) يا بقال، فنا، بقاء، شاهد وغيره. فارسي زبان ته طويل عرصي تائين برصغير جي حڪمران ٻولي رهي آهي، تنهنڪري هتان جي ٻين سڀني ٻولين وانگر براهوئي زبان تي به هن جو خاصو اثر پيو. براهوئي زبان ۾ تونگر، بالش، تمن، سامان، رڪاب، ابريشم، آزاد، ارزان، آسمان، راست، چلم، چهار (چار)، پنج، شش، هفت، هشت، ٺه، ده وغيره فارسيءَ کان آيل الفاظ آهن. سنڌ جي سدا حيات شاعر، صوفي ۽ بزرگ حضرت شاه عبداللطيف رح جن به هن ٻوليءَ جي ڪيترن اڻانگن لفظن کي پنهنجن سنڌي بيتن ۾ سموهي جس ڪٿيو آهي. نموني طور هڪ بيت ملاحظه فرمايو:

داسا داکا داڙي، هندازي هٿام

هُر داسا هن حال جي، هتي هوت ڏنام

پڌيري ايندام پاڻي پيچ پريت جو. (۱۱)

داسا = هاڻي، داکا = هتان، داڙي = هتي، هندازي = هتي، هُر = ڏس، پڌيري = پوءِ،

حوالا

- (1) Studies of Indian Life and Sentiments, CHP Diversity of Language, PP 52_55, London 1910.
- (2) Modern Review July 1918 Balochistan, P. 45 (ii) R. Hughes Buller, Makran the Languages.
- (۳) مروج الذهب: مسعودي، جلد پھريون، ص ۳، پئرس.
- (۴) عجائب الهند: يزري بن شھريار، ص ۳، پئرس.
- (۵) كتاب الفهرست: ابن نديم، ص ۴۴، مصر.
- (۶) كتاب المسالك والممالك: اصطخري، ص ۷۷، ليڊن.
- (۷) سنڌي زبان جي تاريخ: پيرومل مهرچند آڏواڻي.
- (8) A.W.Hughes: Balochistan Brahvis, KURGALLI
- (9) Sir John Marshall: Mohen_jo_daro Indus Civilization, Vol: I, Preface, P.5.
- (10) A. W. Hughes: Balochistan, CHP Archaeology.
- (۱۱) شاھ جورسالو: مرزا قليچ بيگ، سال ۱۹۵۱ع، فصل ۱۷ ص ۳۵۷، بيت ۶.
- (مھراڻ 4_1986ع)

انسان، زبان ۽ ثقافت

ڊاڪٽر غلام علي الانا

انسانذات جي تهذيب ۽ تمدن جو سڀ کان اعليٰ خزانو ٻولي ئي پئي رهي آهي. ٻوليءَ جو علم، علم الانسان سان واسطو رکي ٿو. ٻوليءَ جو اڀياس ڪنهن قوم، ڪنهن سماج، ڪنهن تهذيب ۽ ڪنهن تمدن جو اڀياس آهي، ڇاڪاڻ ته ٻولي انساني عمل، انساني سماج، تهذيب ۽ تمدن جي پيداوار آهي. ٻولي قومن جي زندگي، ثقافت، رهڻي ڪهڻي ۽ روزانه زندگيءَ جي عمل جو عڪس آهي. ٻوليءَ جي تاريخ ۾ قومن جي تاريخ، قومن جي زندگيءَ جي تاريخ ۽ قومن جي ارتقاء جي تاريخ سمايل هوندي آهي.

علم الانسان جي ماهرن جي نظر ۾ ”ٻولي انساني معاشري جي پيداوار آهي. ٻولي ڪنهن عالم ويهي ڪانه جوڙي يا پيدا ڪئي آهي ۽ نه وري ڪنهن استاد ويهي ٺاهي“ (1). عالم ۽ استاد ٻوليءَ کي سنوارين ۽ سڌارين ضرور ٿا، ان کي مائدار ضرور بنائين ٿا، ان جي خزاني ۾ نوان نوان لفظ گهڙي ٺاهي ۽ ملائي اضافو ضرور ڪن ٿا، پر ٻولي پنهنجي سماجي ماحول ۽ پنهنجي ڌرتيءَ مان انسانذات سان گڏ اڀري ۽ اُسري آهي. ٻوليءَ کي پنهنجي ڌرتي هوندي آهي. ان کي پنهنجو سماج هوندو آهي. ان جون پاڙون پنهنجي زمين ۾ ڪتل هونديون آهن. جيڪڏهن ٻوليءَ کي پنهنجي زمين، پنهنجي ڌرتي ۽ پنهنجو سماج نه هجي ها ته اڄ جيڪر اسپرنتو ٻولي، جنهن کي يونيسڪو (Unesco) جهڙي عالمي اداري جي سربراهي حاصل آهي، ساري دنيا ۾ ڇانئجي وڃي ها، پر ان کي پنهنجو سماج ۽ پنهنجي زمين يا ڌرتي نه هجڻ سبب هيءَ ٻولي ڪتي به پنهنجون پاڙون پختيون ڪري نه سگهي آهي. پاڻ جو رايو آهي ته ”بهترين ٻولي اها آهي جنهن جو بنياد ڪنهن سماج ۽ سماجي قدرن ۽ روايتن تي رکيل هجي“ (2).

ٻوليءَ جي انهيءَ وصف جي اڀياس جي آڌار تي جڏهن سنڌي ٻوليءَ جو جائزو وٺجي ٿو، تڏهن چئي سگهجي ٿو ته سنڌي ٻولي به هڪ سماجي

قوت، علم ۽ عقل جو اُتاهه مها ساگر آهي، لغت، معنيٰ علم ادب، خيال ۽ اظهار جو هڪ گنج آهي. جنهن جو ڪوبه انت ڪونهي. سنڌي ٻوليءَ جي مطالعي کانپوءِ اهو چئي سگهجي ٿو ته هن ٻوليءَ جون پاڙون سنڌي سماج ۽ سنڌ جي ڌرتيءَ ۾ گهڻيون اونهيون کُتل آهن. ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته سنڌي ٻوليءَ جو سرچشمو سنڌ جي ڌرتيءَ ۽ سنڌ جو سماج آهي.

ڊاڪٽر سورلي جي راءِ ۾: ”سنڌي ٻوليءَ جي لغت تي سنڌ جي سماج، سنڌي معاشري ۽ سنڌ جي معاشي حالتن جو گهڻو ۽ گهرو اثر آهي“ (3).

ٻولي ۽ سماج:

انسان ذات، هن دنيا ۾ پنهنجي ابتدا ۽ آمد کان وٺي قوت گوڀائي يعني ڳالهائڻ واري قوت/ٻوليءَ سان نوازيل هو. هو ڳالهائي به سگهندو هو ۽ پنهنجي خيال يا بيان جو اظهار به ڪري سگهندو هو. جيئن جيئن آسپاس جي ماحول ۾ هو ترقي ڪندو ويو، تيئن تيئن هن جي ٻوليءَ ۾ لفظن جو ذخيره وڌندو ويو. جيئن جيئن انسان جي سمجھ، عقل، فهم ۽ تجربي ۾ بتدريج وسعت ۽ واڌارو ايندو ويو، تيئن تيئن هن جي روزانه زندگيءَ ۽ وهنوار جي دائري اندر هن جون ضرورتون، سندس ترقيءَ سان گڏوگڏ وڌنديون ويئيون. پنهنجن انهن ضرورتن ۽ پنهنجي جياپي لاءِ هو سڀ کان وڌيڪ پنهنجي ڌرتيءَ سان لهه وچڙ ۾ آيو ۽ ڌرتيءَ جي اهميت کان واقف ٿيو، جيئن جيئن هن جو تجربو پختو ٿيندو ويو، ۽ ضرورتون وڌنديون ويئيون، تيئن تيئن هن جي ماحول ۾ به اضافو ايندو ويو ۽ هن جي ٻولي (لغت) جي خزاني ۾ به واڌارو ٿيندو ويو. هو لاشعوري طور پنهنجو تجربو پنهنجي ٻوليءَ جي ذريعي ظاهر به ڪندو ويو ۽ ان (ٻولي) کي مضبوط به ڪندو ويو.

مون پنهنجي هڪ مقالي ”ٻولي جي ابتدا ۽ اوسر“ ۾ بيان ڪيو آهي: ”اوائلي انسان ڳالهائي سگهندو هو. هوزبان جي ذريعي پنهنجي خيال جو اظهار به ڪري سگهندو هو.“ اڳتي هلي جيئن جيئن هن جي معاشري ۽

معاشي حالتن ۾ تبديلي ايندي ويئي، تيئن تيئن هن جي ٻوليءَ ۾ به تبديلي ايندي ويئي ۽ ان ۾ واڌارو به ٿيندو ويو. جيئن هن نئون شيون ڳولي لڌيون يا ناهيون، تيئن تيئن هن جي ٻوليءَ واري ذخيري ۾ به نوان نوان لفظ شامل ٿيندا ويا.

مٿئين بيان مان اهو واضح ٿو ٿئي ته زبان پنهنجي ماحول ۽ معاشي جي علامت آهي. ائين پڻ ثابت ٿو ٿئي ته زبان صرف انساني معاشي ۾ ئي زندهه رهي سگهي ٿي ۽ پنهنجي معاشي ۾ ئي وڌي ۽ ويجهي سگهي ٿي. ظاهري ٿيو ته زبان ڪنهن انساني معاشي کانسواءِ گرهز زندهه رهي نٿي سگهي.

زبان، گفتگو ۽ مقصد جي عمل جو ڪردار ادا ڪندي آهي، انهيءَ ڪري ان جي هر لفظ، هر فقري ۽ هر جملي ۾ ڪو نه ڪو مقصد يا مفهوم هوندو آهي. دراصل اهو مقصد يا مفهوم ئي آهي جو ڪنهن زبان جو عمل يا استعمال جي ضرورت طرف اشارو ڪندو آهي. اهو ئي ڪارڻ آهي، جو زبان انساني برادري يا انساني معاشي اندر ئي زندهه رهي سگهندي آهي. ڊاڪٽر سوري جو چوڻ آهي ته: ”سنڌي زبان جي لغت تي سنڌي معاشي معاش ۽ معاشي حالتن جو وڏو اثر رهيو آهي. سنڌي زبان سنڌ جي معاشي ۾ اهڙيءَ طرح اثر پذير رهي آهي. جهڙيءَ طرح ان جو سماجي عمل“ (4).

جهڙيءَ طرح يوناني معاشرو فرينچ معاشرو وغيره يوناني، فرينچ يا ٻيءَ زبان جي مطالعي جي سلسلي ۾ مددگار سمجهيو ويندو آهي، تهڙيءَ طرح سنڌي زبان لاءِ سنڌي معاشرو مطالعي جو بهترين ميدان آهي.

زبان جو مطالعو دراصل بني نوع انسان ۽ علم الانسان جو مطالعو شمار ڪيو ويو آهي. پاٽر بلڪل درست چيو آهي ته: ”بهترين زبان اها آهي جنهن جو بنياد ڪنهن معاشي ۽ معاشرتي قدرن ۽ روايتن تي ٻڌل هجي“ (5).

زبان بذات خود زندگيءَ جي هڪ معيار کي ممڪن بنائي ٿي. زبان جي مدد سان اسين پنهنجي وسيع ترين دنيا جي علائقن ۽ خطن ۾ داخل ٿي، ان جو سير ڪريون ٿا.

مٿي بيان ڪيل نقطن جي روشنيءَ ۾ جڏهن ڪنهن زبان جو جائزو ورتو ويندو آهي تڏهن معلوم ٿيندو آهي ته هر ڪا زبان هڪ معاشرتي قوت، علم ۽ عقل جو اُتاهه مها ساگر، لغت، معنيٰ، علم ادب ۽ اظهار جو وسيلو آهي. هر زبان، هر زماني ۾ پنهنجي دائري جي اندر روزمره جي ماحول ۾ هميشه مروج ۽ مستعمل رهندي آهي. ڪنهن به ملڪ يا قوم جي زبان جو مطالعو ڪويا ان ملڪ يا قوم جو ٿي جائزو يا مطالعو هوندو آهي. جنهن ملڪ يا قوم ۾ اها زبان مروج ۽ مستعمل هوندي آهي. زبان انسانذات جي تخيلات، نظريات ۽ قوت احساسات جو هڪ رڪارڊ آهي، جو انسان ۽ انسان جي روح لاءِ هڪ تاريخ جي مانند آهي. مطلب ته عمل، تجربو، ارادي، مقصد، اعتقاد، اعتماد، ميل ميلاب، اظهار، پيار جي جذبي، روح لاءِ سڪون، تهذيب ۽ تمدن، تخيل، نظريو، سوچ جي طريقي ۽ روزمره جي زندگيءَ جي اصل اصول وغيره سڀ زبان جي وصف عمل جي دائري ۾ داخل آهن، پراڻي سڀ اهي بنيادي ڳالهون ۽ نقطا آهن، جن جي آڌار تي ڪو معاشره قائم هوندو آهي. انهيءَ ڪري ائين چيو ويندو آهي ته زبان ۽ معاشري جو هڪٻئي سان چولي ۽ دامن جهڙو رشتو آهي. هيءُ هڪ اهڙو اتوت رشتو آهي جو هميشه لاءِ جاري رهڻ وارو آهي. يعني زبان ۽ معاشره هڪٻئي لاءِ لازم ۽ ملزوم هوندا آهن. ڪويا زبان جو مطالعو معاشري جو مطالعو آهي ۽ انهيءَ لحاظ سان معاشري جو مطالعو دراصل ان معاشري ۾ مروج ۽ مستعمل زبان جو مطالعو سمجهيو ويندو آهي. اهي ٻئي (معاشره ۽ زبان) هڪٻئي کي سمجهڻ ۽ سمجهائڻ ۾ مدد ڪندا آهن ۽ ٻنهي جو اڀياس يا مطالعو انسانذات، ملڪ ۽ قوم جي تاريخي پسمنظر جي مطالعي ۾ مددگار رهندو آهي.

هن کان اڳ اهو عرض ڪيو ويو آهي ته ڪنهن به معاشري جي روزمره جي زندگيءَ ۽ ان معاشري جي فردن جي تهذيب ۽ تمدن، انٽي ۽ ويهڻي، رهڻي ڪهڻي، کاڌ خوراڪ، لباس ۽ اهڙن ٻين جزن جو سڀ کان اعليٰ ۽ اهم رڪارڊ ۽ انمول خزانو هر دور ۾ ٻولي ئي رهي آهي. جيئن جيئن ڪنهن قوم جي رهڻي ڪهڻي ۽ سماجي قدرن ۾ فرق ايندو رهيو آهي، تيئن تيئن انهيءَ ترقيءَ ۽ تبديليءَ جو ”اثر“ ان قوم جي ٻوليءَ تي پڻ ٿيو آهي. ڊاڪٽر الله داد ٻوهڻي، ان ڏس ۾ لکيو آهي ته:

”هر ڪا ٻولي پنهنجيءَ جاءِ تي هڪ گوناگون گنج ۽ عجب اسرار آهي. ٻولي عقل ۽ عمل جو وڏو وسيلو آهي. ٻولي انساني عمل جو هڪ نمونو آهي. ٻولي ماڻهن جي ثقافتي ڪارڪردگيءَ جو حصو آهي“ (6).

ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته ٻوليءَ جو مطالعو ڪنهن قوم، ڪنهن سماج، ڪنهن تهذيب ۽ ڪنهن تمدن جو مطالعو آهي چو ته ٻولي انساني عمل جي پيداوار آهي. ٻوليون مٿل ماڻهن جي هڏين مان نه، پر زندهه ماڻهن جي روزمره جي زندگيءَ مان اُڀريون ۽ اُسرِيون آهن. انهيءَ ڪري هيئن چئبو ته ٻولي قوم جي زندگيءَ، ثقافت، رهڻي ڪهڻيءَ جو عڪس يا آئينو آهي. ٻوليءَ جي تاريخي مطالعي/تاريخ ۾ ئي قوم/قومن جي زندگيءَ جي جهلڪ نمايان هوندي آهي. حاصل مطلب ته زبان انساني روح لاءِ هڪ اهڙو سدا حيات ۽ پاڪ چشمو آهي جو ان (زبان) جو سرسبز رهڻ لاءِ دائما آبپاري ڪندو رهندو آهي ۽ جنهن ۾ اها (زبان) ڳالهائيندڙ قوم جا فرد پنهنجن تمنائن، اميدن، تجربن، سوچن، تخيل ۽ مطالعي جو عڪس ڏسي سگهندا آهن.

مون پنهنجي مذڪوره مقالي ”ٻولي، ان جي ابتدا ۽ اوسر“ (7) ۾ عرض ڪيو آهي ته ”ٻوليءَ ٻين جسماني عملن سان گڏ ترقي ڪئي آهي. انسان پنهنجين خواهشن ۽ ضرورتن لاءِ ٻوليءَ جو سهارو وٺندو آهي. هن ترقي پذير دنيا ۾، انسان جون خواهشون وڌنديون رهيون آهن.“

علم حياتيات (Biology) ۽ بايو-ڪيميا (Bio Chemistry)

جي علمن جي اڀياس مان پتو پوي ٿو ته انسان جي فطرت به سدائين هڪجهڙي ڪانه رهي آهي. بلڪ بدلي رهي آهي. انسان جي ٻين خاص عادتن وانگر، نقل ڪرڻ ۽ سڪڻ جي عادت به انسان جي هڪ خصوصيت رهي آهي. انسان جي عظمت جو مدار سندس انهن عادتن تي آهي. ڳالهائڻ واري قوت (ٻولي) انسان لاءِ هڪ قيمتي هٿيار مثل آهي، ڇو ته ان جو انسان جي روزانه زندگيءَ سان سندس زندگيءَ جي ابتدا کان وٺي واسطو رهيو آهي. ٻولي ۽ انسان جي وجود جو هڪٻئي سان اول کان ساٿ رهيو آهي. ٻنهي (انسان ۽ ٻولي) جي ابتدا گڏ ٿي آهي ۽ ٻنهي جي ارتقاء گڏوگڏ ٿيندي رهي آهي. گویا ٻولي به انسان سان گڏ وجود ۾ آئي ۽ ان سان گڏوگڏ بتدریج ترقي ڪندي، اڳتي وڌندي رهي ٿي.

ماهرن جو رايو آهي ته تهذيب ترقيءَ جو واسطو ٻوليءَ جي ترقيءَ سان آهي، تنهنڪري يقين سان چئي سگهجي ٿو ته تهذيب ۽ تمدن جو وجود ۽ ٻوليءَ جي وجود جو هڪٻئي سان ساٿ ابتدا کان رهيو آهي. تهذيب جي ترقيءَ سان گڏ ٻوليءَ به ترقي ڪئي ۽ جيئن جيئن انسان جي ذهني ترقيءَ ۾ اضافو ايندو ويو. تيئن تيئن ٻوليءَ جي ترقي ۽ وسعت ۾ به اضافو ايندو رهيو/ويو.

حاصل مطلب ته ٻولي انسان جو فطرتي، پيدائشي ۽ قدرتي ورثو آهي، جيڪو انسان ذات کي قدرت جي طرفان سندس (انسان) ابتدا کان وٺي عطا ٿيو آهي ۽ انسان ذات جي وجود سان گڏ قائم ۽ دائم رهيو آهي ۽ تيستائين فنا نه ٿيندو، جيستائين انسان جو وجود قائم ۽ دائم آهي.

ڪنهن به انسان ۽ انساني معاشري لاءِ زبان جو استعمال ضروري آهي، هر انسان اهو سمجهي ٿو ته ڳالهائڻ واري قوت هن لاءِ هر لحاظ کان ضروري آهي. ٻولي هن لاءِ هر خواهش-خوف، هراس، پيار، نفرت، احساس ۽

گهرج۔ جي اظہار جو وسيلو آهي. هن ڏس ۾ پروفيسر فرٿ فرمايو آهي ته ”هيءَ دنيا جنهن ۾ اسين رهون ٿا. انسان ان جو هڪ اتوت حصو آهي.“ (8).

هن سلسلي ۾ ٻئي ماهر ايرڪ لينبيرگ (Eric Leneberg) جو رايو آهي ته: ”ٻوليءَ واري قوت، انسانڌات کي هڪ خاص ذات طور، قدرت جي طرفان عطا ٿي آهي (9).“ هن جو خيال آهي ته: ”ٻولين جو وجود انسانڌات جي وجود سان گڏ، انسان جي ابتدا کان ئي شامل رهيو آهي (10). چو ته:

(i) هر انساني سماج ڪانه ڪا ٻولي ڳالهائي ٿو.

(ii) ٻولي علم طبعي (Anatomy) سان واسطو رکي ٿي. علم طبعيءَ جي لحاظ کان دماغ ۾ اهڙا خانا/پاڻڱا (Cells) موجود آهن، جن جو واسطو ڳالهائڻ (ٻولي) سان ثابت ڪيو ويو آهي.

(iii) انسانڌات کانسواءِ ٻئي ڪنهن به جاندار کي سندس جسم ۾ آواز پيدا ڪرڻ جي جاءِ (پٿر) عطا ٿيل ڪانهي، جتي هو آواز پيدا ڪري سگهي.

انهيءَ ڪري ماهرن جو خيال آهي ته انسانڌات، هن جادو-روبي واپو منڊل ۾، اک کولڻ سان ئي ڳالهائڻ سکي ٿو. هنن جي خيال ۾ جڏهن ڪو ٻار ڄمندو آهي، تڏهن سندس چوڌاري ماحول وارو گوڙگهمسان سندس ڪنن تائين رسندو آهي. جڏهن هو (ٻار) ٿورو وڏو ٿي ڳالهائڻ لڳندو آهي، تڏهن جڻ ته واپو منڊل ۾ جادوگري جاءِ وٺندي آهي (11).

اڳ ۾ ماهرن جي حوالي سان بيان ڪيو ويو آهي ته ڪنهن به ملڪ جي ٻولي، اُن ملڪ جي سماجي، ثقافتي، تهذيبي ۽ تمدني تاريخ جي آئينه دار هوندي آهي. ڪنهن به قوم جي ٻوليءَ جي مطالعي مان اُن قوم جي معاشي ۽ معاشرتي قدرن، سوچ ۽ فڪر جي ارتقا، تهذيبي ۽ تمدني تاريخ جي خبر پوندي آهي. مهر ڳڙهه، آمري، موهن جو دڙو، ڪوٽ ڏجي ۽ ٻين آثارن مان مليل مواد جو مطالعو انهن خطن ۾ رهندڙ ماڻهن جي ذهني ارتقا، معاشي ۽ معاشرتي قدرن، فن ۽ فنڪارانه قابليت، مذهب ۽ مذهبي قانونن ۽ ٻوليءَ جي باري ۾ معلومات ملي ٿي، جنهن جي اڀياس جي آڌار تي علم الانسان (بشريات) جا

ماهر انهن قديم شهرن ۽ آبادين ۾ رهندڙ ماڻهن جي باري ۾ راءِ قائم ڪري سگهن ٿا. فقط ٻوليءَ جي اڀياس کان پوءِ اهو چئي سگهجي ٿو ته ڪنهن به قوم جي ٻولي، ان قوم جي زندگي، ثقافت، تهذيب ۽ تمدن جو آئينو آهي. صرف موهن جي دڙي جي کوٽائيءَ مان حاصل ٿيل مھرن جي مطالعي مان هن وقت تائين جو ڪجهه پتو پيو آهي، ان جي آڌار تي واديءَ سنڌ جي رهاڪن جي باري ۾ گهڻو ئي ڪجهه بيان ڪري سگهجي ٿو. اهڙيءَ طرح پنيور، برهمڻ آباد، آمري، ڪوٽڌجي ۽ مهر ڳڙھ جي کوٽاين مان مليل مواد جي مطالعي جي مدد سان انهن شهرن ۽ اتي رهندڙ ماڻهن، انهن جي رهڻي ڪهڻي، کاڌي خوراڪ، گذر معاش وغيره لاءِ گهڻو ئي ڪجهه بيان ڪري سگهجي ٿو.

زبان ۽ ثقافت جو سبند

زبان ثقافت جو آئينو آهي. ڪنهن به قوم جي ثقافت جو مرڪزي عنصر زبان ئي هوندي آهي، ڇو جو زبان، علم ادب جي خالق ۽ ادبي روايتن جي محافظ هوندي آهي. زبان جي حلقه اثر ۾ ڪنهن قوم ۽ خطي جي فن، تهذيب ۽ تمدن توڙي علم ادب جو مطالعو اچي وڃي ٿو. زبان جي مدد سان قومي تشخص جي تعمير ۽ نشوونما ٿيندي آهي. ثقافت مان مراد صرف فنون لطيفه، فن تعمير، تهذيب ۽ تمدن جو مطالعو نه آهي، پر ثقافت جي مطالعي ۾ ڪنهن جي ٻولي ۽ علم ادب جو مطالعو پڻ شامل آهي، ڇو ته ٻولي قوم ۽ علم جي اُتاهه ۽ بي انت بحر ۾ ئي، قوم جي سماجي، ثقافتي، تهذيبي ۽ تمدني تاريخ جا ته ويڙهيل هوندا آهن.

سنڌي ٻوليءَ جو علم ادب، دراصل سنڌي ثقافت جو بي پايان بحر آهي، انهيءَ ڪري جيڪڏهن ڪو شخص / ماهر چاهي ته سنڌي ثقافت، تهذيب ۽ تمدن جو مطالعو ڪري ته بيشڪ سنڌ جي ميوزيمن، قديم آثارن مان مليل مواد، فن تعميرات مان واقف ٿيڻ لاءِ مڪلي، سوٺڊا، روھڙي، سيوهڻ جو سير بيشڪ ڪري، پر سنڌ جي ماڻهن جي سوچ ۽ فڪر جي ارتقا تخيل جي پرواز، سنڌي سماج جي قدرن ۽ سنڌ ۾ انسانذات جي اڀياس لاءِ هن کي

سنڌي ادب جو اڀياس به ڪرڻو پوندو. هن کي لطيف، سچل، سامي، سانگي، قليچ، شاهه عنايت، بلڪ پيرائي پيڙي، وتائي فقير کانسواءِ سنڌ جي جديد ادب، ڪهاڻين، ناول، گيتن، دوهن، واين ۽ نظمن جو اڀياس به ڪرڻو پوندو. مطلب ته سنڌ جي معاشي، معاشرتي ۽ ثقافتي تاريخ لاءِ سنڌ جي علم ادب جو مطالعو ضروري آهي. ڇو ته سنڌي ثقافت، تهذيب ۽ تمدن جو آئينو سنڌي ٻولي ئي آهي. هن (ٻولي) ۾ ئي سنڌ جي ثقافت زندگيءَ جو عڪس ۽ جهلڪ نظر ايندي. ٻولي ثقافت جي دائري اندر سماج گروهن جي خيالات، تصورات، اظهار، سوچ وڀجار ۽ ذهني ارتقا جي مطالعي ۾ مدد ڪري ٿي (12). حاصل مطلب ته ثقافت ڪنهن قوم جي سماجي ۽ معاشرتي زندگي، نظرين، اعتقادن، اخلاقي لاڙن ۽ قدرن جي آئينه دار آهي، جنهن جي جهلڪ ٻوليءَ ۾ ڏسي سگهجي ٿي (13)، ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته ڪنهن به قوم جي ثقافتي تاريخ، ان قوم جي پوري سماجي تاريخ جو عڪس ۽ نچوڙ آهي.

اڳ ۾ عرض ڪيو ويو آهي ته پهرئين انسان (انسان اول) پنهنجي معاشري جي تڪميل زبان جي مدد سان ڪئي. زبان کانسواءِ اها تڪميل انهيءَ ڪري به ممڪن نه هئي جو انسان ۽ معاشري جو وجود هڪ ٻئي جي وجود تي انحصار ڪري ٿو. انهيءَ ڪري زندگي گذارڻ جي عمل لاءِ هن (انسان) جتن ڪيا، اصول واضح ڪيا، جيڪي اڳتي هلي، انساني معاشري ۽ ثقافت جي تخليق جا جز بڻيا. پوءِ جيئن جيئن انساني ارتقا ۾ تيزي ايندي ويئي. تيئن تيئن زبان جو سهار وٺي بنجندي ويئي. تان جو ثقافت ۽ زبان هڪ ٻئي لاءِ لازم ۽ ملزوم بنجي ويا.

علم الانسان جي ماهرن جو خيال آهي ته انساني ارتقا جو نظريو دراصل اُن معاشري ۽ ثقافت جي ابتدا ۽ ارتقا جو نظريو آهي. ڪنهن تهذيب ۽ تمدن جي نشوونما جو مطالعو دراصل اُن تهذيب ۽ تمدن ۾ مروج ۽ مستعمل زبان جي ترقيءَ جو تاريخي مطالعو آهي.

زبان انساني معاشري ۽ ثقافت کي زنده رکڻ جو واحد وسيلو ۽ ذريعو آهي. يعني زبان کانسواءِ انساني زندگي ۽ معاشري جو تصور ئي نٿو ڪري سگهجي. تهذيب ۽ تمدن جو خالق معاشرو ئي هوندو آهي، پر زبان معاشري لاءِ آئيني مثل هوندي آهي، جنهن جي اندر ان تهذيب، تمدن ۽ معاشري جو عڪس نمايان طور ايندو آهي (14).

ڊاڪٽر جميل جالبو پنهنجي ڪتاب ”پاڪستاني ڪلچر“ ۾ لکي ٿو:

”زبان جيئن ته هڪ سماجي فعل آهي، ان ڪري معاشري جو پورو ڪلچر زبان جي اندر ئي پنهنجو مواد جوڙي ٿو. زبان جي ذريعي سان ئي اُن زبان جي ڳالهائيندڙن جي مزاج ۾ مطابقت پيدا ٿئي ٿي ۽ فڪر ۽ عمل جو اشتراڪ ۽ تهذيبي يڪجهتيءَ جو عمل پيدا ٿئي ٿو. اهو ئي سبب آهي جو هڪ زبان جا ڳالهائيندڙ ڪنهن ٻيءَ زبان جي ڳالهائيندڙن جي مقابلي ۾ ڪلچر جي هر سطح تي هڪ ٻئي جي زياده قريب هوندا آهن. مشترڪ زبان جي ذريعي معاشري ۾ پنهنجي اجتماعي ۽ قومي وجود جو شعور پيدا ٿيندو آهي (15).

جالبو صاحب اڳتي لکي ٿو:

”جيئن مون عرض ڪيو آهي ته ڪلچر زبان ۾ ظاهر ٿيندو آهي، ان ڪري زبان، ڪلچر جي هڪ اهم ترين علامت آهي. جهڙو ڪلچر هوندو، تهڙي زبان هوندي، جهڙي زبان هوندي، تهڙو ڪلچر هوندو. زنده زبان معاشري جي تقاضائن جي ڪري وجود ۾ ايندي آهي ۽ خيال توڙي احساسن جي هڪ اهڙي نظام کي جنم ڏيندي آهي، جنهن جي ذريعي زبان جو تعلق معاشري جي مختلف طبقن سان يڪسان ٿيندو آهي“ (16).

حاصل ڪلام ته معاشري ۾ هڪجهڙين طبعي حالتن اندر زندگي گذاريندڙ انساني گروهن کي هڪ ئي تهذيب ۽ تمدن جي ڏوريءَ ۾ موٽين وانگر مڙهڻ يا پوئڻ جو ڪم زبان ئي سرانجام ڏيندي آهي. انهيءَ لحاظ سان

ڪنهن ثقافت کي پنهنجي معاشري جو عڪس چئبو ته زبان کي وري ان معاشري جي روشني تصور ڪرڻو پوندو.

جيئن عرض ڪيو ويو آهي ته زبان ۽ ثقافت جو پاڻ ۾ گهاتو ۽ گهرو سنڀند آهي. علم الانسان ۽ لسانيات جي ماهرن جو گڏيل خيال آهي ته انساني ارتقا جي باري ۾ مڪمل معلومات تڏهن حاصل ٿي سگهندي آهي، جڏهن زبان ۽ ثقافت جي ڪارڪردگيءَ ۽ عمل جو جائزو ورتو ويندو آهي.

لسانيات جي تحقيق جو عرق، علم الانسان جي تجربن جو تجزيو ساري معاشرتي علمن جو اختصار ۽ انساني معاشري جي پيداوار ثقافت آهي، ليڪن ان جي برعڪس زبان انسان جي وجود سان منسلڪ آهي. اهڙيءَ طرح انساني وجود کي زبان جي وجود کان جدا ڪري نٿو سگهجي، بلڪ اهو (انساني وجود)، ان سان گڏوگڏ سفر ڪندو رهيو آهي. ثقافت کي زبان ئي پروان چڙهايو آهي، انهيءَ لحاظ سان ڪنهن به ملڪ ۽ قوم جي ثقافت جو مطالعو ان قوم ۽ ملڪ جي زبان، تهذيب ۽ تمدن توڙي معاشري جو مطالعو تسليم ڪيو ويو آهي.

سنڌ جي ثقافت جو مطالعو صرف آثار قديمه جو مطالعو نه آهي، يا صرف فن تعميرات، خطاطي، اجرڪ سازي، چُر، ڪاشي ۽ جنڊيءَ جي ڪم جو اڀياس نه آهي، پر سنڌ جي ثقافت جو مطالعو سنڌي زبان جو مطالعو پڻ آهي. سنڌ جي ثقافت، سنڌي زبان جي مرهون منت آهي. سنڌي ثقافت جي پرچار لاءِ سنڌي زبان هڪ اهم ذريعو آهي ۽ وسيلو آهي. سنڌي ثقافت جو مطالعو شاھ لطيف، سچل، سامي، شاھ عنايت، سانگي، قليچ ۽ جديد علم ادب جو مطالعو آهي. اڳ ۾ عرض ڪيو ويو آهي ته ڪنهن به قوم جي ثقافتي تاريخ، ان قوم جي پوري سماجي ۽ انساني تاريخ جو عڪس ۽ نچوڙ آهي، ڇاڪاڻ جو سماجي ۽ ثقافتي تاريخ جي سڀني پهلوئن، جن، ڀاڱن ۽ نقطن

جو رڪارڊ ٻولي ئي هوندي آهي، ان ڪري هيئن چئبو ته ثقافت ۽ ٻوليءَ جو پاڻ ۾ گهڻو تعلق آهي.

سنڌي ٻولي ئي سنڌ جي ماڻهن جي سماجي ۽ ثقافتي زندگيءَ جو عڪس پيش ڪري ٿي. هن (سنڌي ٻولي) ۾ سنڌ جي تهذيب ۽ تمدن جي جهلڪ ڏسي سگهجي ٿي، اها جهلڪ يا اهو عڪس سنڌي ٻوليءَ جي علم ادب وسيلي پسي سگهجي ٿو. سنڌي ٻوليءَ جو علم ادب - معياري توڙي لوڪ ادب - سنڌ جي ثقافتي تاريخ جو هڪ ناياب ۽ بي مثال سرمايو آهي. هن ادب جي مدد سان سنڌ جي هر خطي جي ماڻهن جي ثقافتي، تهذيبي، تمدني ۽ معاشرتي زندگيءَ جو مطالعو ڪري سگهجي ٿو. مذڪوره مطالعي سان هتي جي ماڻهن جي مخصوص روايتن، ذهني لاڙن، سماجي قدرن ۽ قومي مزاج جو پتو پوي ٿو.

سنڌ جي علم ادب ۾ مختلف خطن جي مخصوص ماحول جي عڪاسي ٿيل آهي. ان ۾ سنڌ جي ماڻهن جي روزانه زندگيءَ جو روح رڇيل هوندو آهي. سنڌي ثقافت جا سمورا پهلو سنڌي مزاج جون مڙيئي مهارتون، سنڌي ادب ۽ موضوع جي طور ڪم آندل آهن (17).

حاصل مطلب ته ٻوليءَ ۾ لکيل توڙي صوري ادب جي مطالعي مان ڪنهن قوم، ڪنهن ملڪ، ڪنهن معاشري، ڪنهن تهذيب ۽ تمدن، ماڻهن جي ذهني، فڪري ارتقا ۽ تخيل جي گوناگون پهلوئن جو پتو پوندو آهي. انهيءَ ڪري ڪنهن به قوم جي ٻوليءَ جو مطالعو معنيٰ ان قوم، ان ملڪ، ان ملڪ جي ماڻهن، معاشري، تهذيب، تمدن ۽ ثقافت جو مطالعو. هن دعويٰ جي دليل لاءِ جيڪڏهن ادب جي ڌار ڌار صنفن مان مثال ڏيئي ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ته هڪ ڪتاب ٺهي پوندو، جو هن مقالي جي منشا نه آهي.

ببليوگرافي:

(1) Potter, Simeon, "Language in Modern World", Harrel Watson, Ltd: 1960, p. 24.

(2) Ibid

۽ پڻ ڏسو: ڊاڪٽر غلام علي الانا ”سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس“، ڄام شورو انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، 1987ع، ص 246.

(3) Sorley, H.T., “Shah Abdul Latif of Bhit”, London, 1940.

(4) Ibid.

(5) Ref I.

(6) الله داد ٻوهيو ڊاڪٽر: ”سنڌي ٻوليءَ جو سماجي ڪارج“، ڄام شورو انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، 1978ع، ص 133.

(7) ڏسو سه ماھي مھراڻ 1-1986ع، ص ص 57-76.

(8) Firth, J.R., “The Tongues of Men and Speech” London, Oxford University Press, 1964, p.19.

(9) Lenneberg, Eric, “Biological Foundation of Language” New York, John C. Willey & Sons, INC, 1976.

(10) Ibid.

(11) غلام علي الانا، ”ٻولي، جي ابتدا ۽ اوسر“، مقالو تماھي مھراڻ 1-1986ع.

۽ پڻ ڏسو: ”زبان اور ثقافت: اسلام آباد، علامہ اقبال اوپن يونيورسٽي، 1987ع، ص 72.

(12) Harold Rugg & Williams Withers, “Social Foundations of Education”, Second Edition, Prentice Hall INC, USA.

(13) Hornby S and Others, “The Advanced Learners Dictionary of English”, London, Oxford University Press, 1963, p.238.

(14) Robert A. Hall (Jr) “Linguistics & Your Language” New York, Anchor Books, Double Day & Company, INC, 1960, p. 121.

(15) جميل جالبی، ڊاڪٽر: ”لاڙ جي ادبي ۽ ثقافتي تاريخ“، ڄام شورو انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي 1978ع ۽ پڻ ڏسو: ”سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس“، حوالو ڏنو ويو آهي، ص 247.

(مهرائڻ 4/1988ع)

سنڌي ٻوليءَ جون مکيه خاصيتون

ڊاڪٽر مرليڌر جيتلي

ڀارت۔ پاڪ اُپڪنڊ ۾ جيڪي ٻوليون ڳالهايون وڃن ٿيون، انهن مان ڪن ٿورن جو ٿي جديد علم لسان جي اصولن موجب اڀياس ڪيو ويو آهي، جيئن هر هڪ گل کي پنهنجي سرهاڻ هوندي آهي، تيئن هر هڪ ٻوليءَ ۾ پنهنجيون ڪجهه نرالون وصفون هونديون آهن. انهن جي ڪري هر هڪ ٻوليءَ جو روپ ٻين ٻولين سان مشابعت رکندڙ هوندي پڻ ڪيترين ئي ڳالهين ۾ پنهنجي پاڙيسري ٻولين کان به ڦريل نظر ايندو آهي. چوڻي آهي ته ٻارهيون ڪوهين ٻولي ٻي. ٿوري ٿوري مفاصلي بعد هڪ ئي ٻوليءَ جي بيهڪ ۾ پڻ باريڪ تفاوت اچيو وڃي. سنڌي ٻوليءَ جو مثال ڪٿو اها هڪ طرف پنجابي، اردو، هندي، گجراتي، مراٺي، راجستاني وغيره ٻولين سان ڪيتريون ئي اهڙيون خاصيتون پڻ ظاهر ڪري ٿي، جيڪي ٻين ٻولين ۾ نٿيون ملن. انهيءَ کان سواءِ سنڌ جي جدا جدا ايراضين ۾ سنڌي ٻوليءَ جا الڳ الڳ لهجا پڻ اسان کي نظر اچن ٿا.

سنڌي ٻوليءَ جي بڻ۔ بنياد جي سوال تي سنڌ ۽ ڀارت جي عالمن مختلف رايو ظاهر ڪيا آهن. ڪنهن سنڌ جي اوائلي سنڌي پراڪرت ۾ انهيءَ جو اصل۔ نسل ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته ڪنهن سامي سٿ جي ٻوليءَ سان سنڌيءَ جو بنيادي رشتو ڏيکارڻ چاهيو آهي ته ڪنهن توراني ۽ دراوڙي ٻولين ۾ سنڌي ٻوليءَ جو بنياد ڳولڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. اهي عالم جيڪي سنڌي ٻوليءَ جو بڻ۔ بنياد ڪنهن غير آريائي زبان ۾ ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿا، اهي پڻ انهيءَ حقيقت کان انڪار نٿا ڪري سگهن ته موجوده سنڌي ٻولي، صرف ونحو، لفظ۔ ڀنڊار ۽ لساني بيهڪ جي ٻين وصفن جي لحاظ کان تمام گهڻي قدر ڀارت۔ پاڪ اُپڪنڊ جي ٻين آريائي ٻولين سان مشابعت رکي ٿي. هتي آءٌ سنڌي ٻوليءَ جي بڻ۔ بنياد واري بحث تي ويچار ظاهر ڪرڻ نٿو چاهيان، ڇاڪاڻ ته انهيءَ لاءِ هڪ الڳ

مقالی جي ضرورت آهي. هتي منهنجو مقصد فقط انهيءَ ڳالهه تي روشني وجهڻ آهي ته موجوده سنڌي ٻوليءَ جون ڪهڙيون نراليون وصفون آهن، جيڪي ڀارت پاڪ اُپڪندڙ جي ٻين آريه ٻولين ۾ نٿيون ملن يا اهي وري ملن ٿيون. هتي مون اهڙن وياڪڙي روپن ۽ لفظن جا پڻ مثال ڏنا آهن. جيڪي موجوده سنڌي ٻوليءَ، سنسڪرت پراڪرت، اُپرنش وغيره آڳاٽين ٻولين کان ورثي ۾ حاصل ڪري، اڃا تائين پاڻ وٽ سنڀالي رکيا آهن. ٻئي طرف اهي ٻين هائوڪين ٻولين ۾ واهي ۾ نٿا اچن يا عام نه آهن.

ڀارت - پاڪ اُپڪندڙ جي ٻولين ۾ سنڌيءَ کي مکيه درجو حاصل ٿيل آهي، انهيءَ جي خاصيتن کي ڏسي پرڏيمي عالمن جنسي ساراهه جا ڍڪ ڀريا آهن. سنڌي ٻوليءَ جي ماهر ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ لکيو آهي ته سنڌي نج سنسڪرت ست جي ٻولي آهي. جيڪڏهن اسين سنڌيءَ جي پيٽ انهيءَ جي پيئر ٻولين سان ڪريون ته اسان کي ويا ڪرڻ جي لحاظ کان سنڌيءَ کي انهن ۾ پهريون نمبر ڏيڻو پوندو. اڄڪلهه جي مراني هندي، پنجابي، بينگاليءَ جي پيٽ ۾ سنڌيءَ جو آڳاٽي پراڪرت سان وڌيڪ ويجهو رشتو آهي. سنڌي ٻوليءَ ويا ڪرڻ جا ڪيترائي روپ پاڻ وٽ اڃا تائين قائم رکيا آهن، جن کي ڏسي سندس پيئر ٻوليون ڀلي ساڻس ريس ڪن.

ڪئپٽن جارج اسٽئڪ پنهنجي تيار ڪيل سنڌي گرامر ۾ لکيو آهي: ”مون کي خاطري آهي ته سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس لسانيات جي ماهرن لاءِ، ٻين ڪيترين ئي ڀارتي ٻولين جي اڀياس جي پيٽ ۾ وڌيڪ دلچسپ ثابت ٿيندو. ضميرن ۽ انهن سان لاڳو حرف جر جي بدران لفظن ۾ پڇاڙين جو استعمال، ڪرڻي ڀريوڳ جو پڇاڙين ذريعي اظهار ڀاوي ڀريوڳ ۽ ٻٽن بالواسطه فعلن جو استعمال ۽ ٻيون ڳالهيون جيڪي هن ٻوليءَ جي سڪندڙ کي اڳتي وڌڻ تي معلوم ٿينديون. اهي اهڙيون خوبيون آهن، جيڪي سنڌي ٻوليءَ کي ٻين ڪيترين ئي ڀارتي ٻولين جي پيٽ ۾ هڪ نرالي نزاکت عطا ڪن ٿيون.“

جنهن سنڌي ٻوليءَ جي پرڏيهي عالمن ايتري ساراهه ڪئي آهي، انهيءَ جون
لساني بيھڪ جي لحاظ کان مکيه خاصيتون هن ريت آهن:

(1) سنڌي ٻوليءَ ۾ چار اهڙا آواز آهن، جن جي اُچار ڪرڻ ۾ هوا کي
وات ۾ اندر ڇڪڻو پوي ٿو. انهيءَ ڪري لسانيات جي ماهرن انهن کي چوسٽا
آواز (Implosives) نالو ڏنو آهي. اهي آواز آهن: ڳ، ڇ، ڌ، ڍ. سنڌي ٻوليءَ
جي آوازي سرشتي ۾ اهي چوسٽا آواز معنيٰ ڀريو ڀارت ادا ڪن ٿا. مثال طور،
جيڪڏهن لفظن ۾ انهن جي جاءِ تي سندن ويجهن آوازن - ڳ، ڇ، ڌ، ڍ جو
استعمال ڪبو ته لفظن جي معنيٰ بدلجي ويندي. جيئن ته:

ڳلا - ڳارو - ڳارو.

ٻارو - ٻار ٻلو - ٻلو.

ڄارو - ڄارو، ڄام - ڄام.

ڏائي - ڏائي - ڏائي.

ڀڏ - ڀڏ - ڀڏ - ڀڙ.

ڀارت - پاڪ جي ٻين ڪيترين ئي هاڻوڪين ٻولين ۾ اهي چوسٽا
آواز ڪين ٿا ملن. ملتانِي زبان ۾ سنڌيءَ وانگر اهي چارئي آواز معنيٰ ڀريو
ڀارت ادا ڪن ٿا. پر ڪڇي ۽ مارواڙي ٻولين ۾ سنڌيءَ جي اثر هيٺ فقط
هڪ - ٻن چوسٽن صوتين جو واهپو ٿئي ٿو.

(2) سنڌيءَ ۾ پنج نڪاوان (Nasal) آواز آهن. ڳ، ڇ، ڌ، ڍ، ن، م.

اسان جي ٻوليءَ ۾ اهي پنج ئي آواز معنيٰ ڀريو ڀارت ادا ڪن ٿا، ۽ ٻن سُرَن
يعني حرف علت جي وچ ۾ پڻ اُچاريا وڃن ٿا. جيئن ته:

مڱي - مڱي، مڱي - مڱي - مڱي.

مڱ - مڱ - مڱ - مڱ.

سنسڪرت، هندي، اردو ۽ ٻين ڪيترين ئي هاڻوڪين ڀارت -

پاڪ ٻولين ۾ ڳ ۽ ڇ آوازن جو اُچار ٻن حرف علت جي وچ ۾ نه ايندو آهي.

انهيءَ ڪري اردو هندي ڳالهائيندڙ سنڌي لفظن، مڱ، مڇ، چڇ، سگر وغيره جو صحيح اُچار نه ڪري سگهندا آهن.

(3) سنڌي ٻوليءَ جي آوازي سرشتي ۾، ٻين ھاڻوڪين ھند- آريائي ٻولين جي پيٽ ۾ گھڻي ۾ گھڻا وينجن (حرف صحيح) صوتيه آهن. انھيءَ جو سبب اھو آھي تہ سنڌيءَ ۾ چئن چوڻن آوازن سان گڏ، عربي فارسي ٻولين جي اثر ڪري خ، غ، ز جو اُچار پڻ صوتين جي روپ ۾ کيو وڃي ٿو. معياري سنڌي ٻوليءَ ۾ ڪل ايڪيتاليھ حرف صحيح صوتيه (consonant Phonemes) آهن.

کے کی گے گہ گئی

چ ج ج ج ج

ت ت ث ذ ی ط

تتدتن

پ ق پ پ پ م

ي ر ل و ژ

ش س هـ

خ غ ز ف

(نوٽ: پروفيسر علي نواز جتوئيءَ، علم لسان ۽ سنڌي زبان، ۾ ڊاڪٽر غلام علي الانا، سنڌي صوتيات، ۾ مھ، نھ، ڙھ، لھ، ٺھ / کي وينجن صوتين جي چارٽ ۾ ڏيکاريو آھي. اھي حقيقت ۾ ٻن وينجن صوتين جو ميل conjunct consonants آھن.

(4) سنڌي ٻوليءَ جي اُچارن موجب گهڻا لفظ حرف علت ۾ ختم ٿيندڙ آهن. انهيءَ ڪري ٻين ٻولين مان سنڌيءَ ۾ جذب ٿيلن لفظن جو اُچار به گهڻو ڪري آخر ۾ /آ، اُ/ مان ڪو حرف علت لڳائي ڪيو وڃي ٿو. جيئن ته ماستر، ڪاليج، اسڪول، نرس، بئنگ، ڪورٽ، بس، ڪوشش، ثبوت، راز، سبب. انهيءَ عادت ڪري سنڌي ماڻهو جڏهن اردو، هندي وغيره ۾

گفتگو ڪن ٿا، تڏهن اتي ٻڌ لفظن جي آخر ۾ حرف علت اُچار ڪن ٿا، جيڪو انهن ٻولين جي سرشتي موجب صحيح اُچار نه آهي، انهيءَ ڪري سنڌي ڳالهائيندڙن جو سنڌي ٻوليءَ ۾ اڪثر ظاهر ٿيو پوي تاريخي اوسر جي خيال کان جيڪي سنسڪرت لفظ اردو ۽ هنديءَ ۾ بدلجي ساڪن ڀڄاڙيءَ وارا ٿي پون ٿا، انهن جو اُچار سنڌيءَ ۾ آخري حرف علت لڳائي ڪيو وڃي ٿو. جيئن ته:

سنسڪرت	اردو-هندي	سنڌي
گرَ	ڪان	ڪَن
هَسَت	هاٿُ	هٿُ
دَنَتَ	دانت	ڏنڌُ
راتِر	رات	راتِ
باهُ	بانڊھ	ٻانڙھن
واٽَ (رستو)	بات	واٽَ
اَڪَش	آنڪ	اڪِ

جيئن ته سنڌيءَ ۾ گهڻا اسم حرف علت ۾ پورا ٿين ٿا، انهيءَ ڪري انهن جي جنس سڃاڻڻ ۾ به گهڻي آساني ٿئي ٿي. مثال طور سنڌيءَ ۾ 'او'، ڀڄاڙيءَ وارا سڀ اسم مذڪر آهن. (گهوڙو چوڪرو دلو روپيو) يعني طرف (اَ) حرف علت ۾ پورا ٿيندڙ سڀ اسم جنس مؤنث وارا آهن (ڪٽَ، عادتَ، زالَ، ڪڏَ)

(5) سنڌي ٻوليءَ ۾ (اَ) حرف علت ۾ ختم ٿيندڙ لفظن جو تعداد تمام گهڻو آهي. اسان جي ٻوليءَ ۾ سڀ مصدر (اَ) حرف علت لڳائي اُچار ڪرڻ جي عادت سنڌين ۾ تمام آڳاٽي آهي. ان حقيقت طرف ڀرت مٺيءَ پنهنجي مشهور گرنت ”ناتيه شاستر“ ۾ به اشارو ڪيو آهي. اهو ڪتاب عيسوي ٻي صديءَ جي آس پاس لکيو ويو آهي. ڀرت مٺيءَ ناٽڪن ۾ ڪردارن جي ٻوليءَ بابت لکندي ڄاڻايو آهي ته جدا جدا علائقن جي ماڻهن لاءِ، انهن علائقن جي اُچارن کي ڌيان

۾ رکيو وڃي. انهيءَ سلسلي ۾ هولڪي تو ”هماليا، سنڌ ۽ سواوير ايراضين ۾ جيڪي ماڻهو رهن ٿا، انهن جي لاءِ ناٽڪ نويسن کي (اُ) حرف علت جي گهڻائيءَ واري ٻوليءَ جو استعمال ڪرڻ گهرجي.

انهيءَ حوالي سان ثابت ٿئي ٿو ته ڀرت مٺيءَ جي زماني ۾ (عيسوي ٻي صدي) سنڌ ۾ جيڪا پراڪرت ڳالهائي ويندي هئي، انهيءَ ۾ (اُ) حرف علت پڇاڙي وارن لفظن جو گهڻو استعمال ٿيندو هو. اڀرنش ٻوليءَ ۾ (پنجين عيسوي صديءَ کان وٺي اٽڪل ٻارهين عيسوي صدي تائين لکيل جيڪو ادب روشني ۾ آيو آهي، انهيءَ ۾ پڻ (اُ) حرف علت وارا لفظ گهڻا ملن ٿا. پراڻي گجراتي، پراڻي راجسٿاني، پراڻي مراڻيءَ ۾ به (اُ) حرف علت ۾ پورا ٿيندڙ لفظ گهڻي انداز ۾ ملن ٿا، جيڪي انهن ٻولين جي هاڻوڪي روپ ۾ نٿا ملن. انهيءَ مان ظاهر آهي ته موجوده سنڌي ٻوليءَ ۾ لفظن جي آخر ۾ (اُ) حرف علت لڳائي اُچار ڪرڻ جي عادت، عيسوي سن جي شروعات واري زماني کان وٺي هلندي پئي اچي. سنڌيءَ ۾ مصدر ۽ گهڻا اسم (اُ) ۾ پورا ٿين ٿا. جيئن ته: هلڻ، ڊوڙڻ، سمهڻ، پڇڻ، نڪڻ، واٽ، پٽ، پاءُ، ماءُ، رُس، مَس، وغيره.

(6) سنڌيءَ ۾ هن وقت ڀاڻر، پيڻر، پينر، مائر، نهر، ڌيئر عدد جمع جا روپ بي قاعدي ليکيا وڃن ٿا. سنڌيءَ ۾ (اُ) پڇاڙيءَ وارن مذڪر اسمن جو عدد جمع ۾ روپ، (اُ) کي بدلائي (آ) ڪرڻ سان ٺهندو آهي. جيئن ته: پٽ-پُٽ. ٻار-ٻار. گهر-گهر. ساڳيءَ طرح (آ) ۽ (اُ) پڇاڙيءَ وارن مونث اسمن جو عدد جمع ۾ روپ، اسم جي آخري سُر کي ڪڍي، ان جي جاءِ تي اسم ۾ اون، پڇاڙي گڏڻ سان ٺهندو آهي، جيئن ته: زال-زالون. سس-سسُون. عدد جمع ٺاهڻ جو اهو عام قاعدو آهي. ڀاڻر، پيڻر وغيره روپ انهيءَ قاعدي جي خلاف آهن. حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته عدد جمع ۾ انهن اسمن جا اهي بي قاعدي روپ، پراڪرت اڀرنش جي عدد جمع جي روپن موجب ٺهيل آهن. پراڪرت ۾ ’پاءُ‘ جو عدد جمع آهي، ’پاپارا‘ ۽ ’پيءُ‘ جو عدد جمع آهي، ’پيئرا‘ انهن جي طرز تي پينر، مائر، نهر، ڌيئر، روپ به واهي ۾ اچي ويا آهن. نه فقط ايترو پر

اسين انهن ۾ عدد جمع جي باقاعدي روپ ٺاهڻ واري پڇاڙي (اون) لڳائي، وري ٻيا به عدد جمع ٺاهيون ٿا: پيٽرون، مائرون، نهرون، ڏيئرون، انهن کان سواءِ انهن اسمن جا باقاعدي روپ: پيٽون، مائون، نهون، ڏيئون پڻ سنڌيءَ ۾ مروج آهن. انهن مثالن مان ظاهر آهي ته سنڌيءَ پراڪرت اسمن موجب ٺهندڙ عدد جمع جا ڪجهه روپ پاڻ وٽ اڃا تائين محفوظ رکيا آهن.

(7) سنڌيءَ ۾ ڪجهه اسمن پٺيان پڇاڙي لڳائي حرف جر جو مطلب ظاهر ڪيو وڃي ٿو. اهو طريقو سنسڪرت ۽ پراڪرت ٻولين جو آهي، جيڪو اڄ تائين سنڌيءَ ۾ هلندو پيو اچي. مثال طور:

سنسڪرت	پراڪرت	سنڌي
گرهي (گهر ۾)	گهي	گهر (گهر +)
ڳوڻاٺا (ڳوٺ مان)	ڳوٺا، ڳوٺا	ڳوٺئون، ڳوٺان
(آئون، آن)		

جهوني سنڌيءَ ۾ حرف جري پڇاڙيون ضميرن ۾ اسمن جي عدد جمع وارن روپن ۾ پڻ لڳنديون هيون. اهو نمونو هاڻوڪي ٻول چال واري سنڌيءَ ۾ گهڻو ڪري ختم ٿي ويو آهي، مثال طور شاهه لطيف جي ڪلام ۾ اهڙا روپ ملن ٿا، جن جو اڄڪلهه واهپو ڪو نه ٿو ٿئي. جيئن ته - دوسنٺان (دوسن + آن)، ڏاڳهنئون (ڏاڳمن + اون)، ڳلهنئون (ڪلمن + اون)، هيڃا (هيڃ + آ)، مونهان (مون + هان)، هٽنٺان (هٽن + آن).

(8) سنڌيءَ ۾ اسين ضميرن کي پڇاڙينجي روپ ۾ اسم، حرف جر ۽ فعل ۾ لڳائي پڻ استعمال ڪندا آهيون. سنڌيءَ ۾ اها اهڙي خاصيت آهي، جيڪا ڀارت - پاڪ اپڪنڊ جي ٻين ٻولين ۾ گهڻو ڪري ڪا نه ٿي ملي. اهو طريقو ملتان ۽ ڪشميري ٻولين ۾ پڻ ملي ٿو. پر جيترو گهڻو استعمال سنڌيءَ ۾ آهي، اوترو انهن ٻولين ۾ نه آهي. مثال طور - پُٽس (هن جو پٽ)، سسٽس (هن جي سس)، پاڻهين (تنهنجو ڀاءُ، کيس (هن کي)، وٽس (هن وٽ)،

چيومانس (مون هن کي چيو)، لکيائينس (هُن هُن کي لکيو)، ڏٺس (توهن کي ڏٺو).

(9) هاڻوڪين هند۔ آريائي ٻولين ۾ ڪرمڻي پريوگ گهڻو ڪري فعل معاون جي استعمال ذريعي ظاهر ڪيو وڃي ٿو. جيئن ته چور پڪڙيو ويو. دشمن ماري ويا. سنڌيءَ ۾ ڪرمڻي پريوگ جوڙن جو هڪ ٻيو به طريقو آهي. انهيءَ موجب مکيه فعل جي ڌاتوءَ ۾ ڪرمڻي پريوگ ڏيکاريندڙ / اج / يا / ج / نشاني لڳائي آهي، جيئن ته :

ڪرمڻي پريوگ	ڪرتري پريوگ
هو مارجي ٿو	هو ماري ٿو
هو پڪڙجن ٿا.	هو پڪڙن ٿا

هنن مثالن ۾ مارجي ۽ پڪڙجن فعلن ۾ / اج / نشاني لڳل آهي، جيڪا ڪرمڻي پريوگ ڏيکاري ٿي. سنڌيءَ اهو طريقو سنسڪرت ۽ پراڪرت کان ورثي ۾ حاصل ڪيو آهي ۽ اڃا تائين پاڻ وٽ سلامت رکيو آهي. ٻئي طرف ٻين آريه ٻولين ۾ اهڙا روپ هاڻي ڪتب نٿا اچن. سنسڪرت ۾ ڪرمڻي پريوگ ٺاهڻ لاءِ فعل جي بنياد ۾ / ي / نشاني لڳائي آهي، اها پراڪرت ۾ بدلجي / ايءَ / يا / اج / ۽ سنڌيءَ ۾ / اج / يا / ج / ٿي آهي.

سنسڪرت	پراڪرت	سنڌي
پيپتي (پئجي ٿو)	پيئجتي	پيئجي
گيپتي (گائجي ٿو)	گائجت	گائجي

سنسڪرت ۽ پراڪرت وانگر سنڌيءَ ۾ اسين فعل لازميءَ ۾ پڻ اهي پڇاڙيون لڳائي سگهندا آهيون. اهڙن فعلن وارا جملا پاڻي پريوگ جا مثال آهن. جيئن ته، سنسڪرت : جيويٽي (جيئجي ٿو)، پراڪرت : جيئجتي، سنڌي : جيئجي. سنڌيءَ ۾ ٻيا مثال آهن: هلجي، نچجي، بيمجي، وغيره.

(10) سنڌيءَ ۾ اسر مفعول (Past Participle) ٺاهڻ لاءِ فعل جي بنياد ۾ / ي / نشاني لڳائي آهي. جيئن ته پڙهيو، لکيو ڏوڙيو، پر سنڌيءَ ۾

ڪيترائي اسم مفعول اهڙا آهن، جن جا روپ / ي / لڳائڻ سان ان ريت نٿا
 نهن. انهن کي بي قاعدي اسم مفعول چيو وڃي ٿو. حقيقت ۾ سنڌيءَ ۾ اها بي
 قاعدگي سنسڪرت ۽ پراڪرت جي آڳاٽن اسم مفعول جي روپن کي پاڻ
 وٽ سانڍي رکڻ ڪري پيدا ٿي آهي. هيٺ ڏنل ڪجهه مثالن مان اها ڳالهه
 صاف ظاهر آهي.

سنسڪرت	پراڪرت	سنڌي
تپت	تت	تتو
گيات	جائٺ	جائو
لبڌ	لڌ	لدو
گهرشت	گٺ	گڻو
پڳن	پڳ	پڳو
ٿشت	ٿئ	ٿڻو

سنڌيءَ ۾ اهڙن بي قاعدي اسم مفعولن جو تعداد اٽڪل ٻه سؤ کن آهي. ٻين
 هند- آريائي ٻولين ۾ ان طرح جا بي قاعدي ٺهيل اسم مفعول هاڻي گهڻي قدر
 نٿا ملن.

(11) فعل متعدي ۽ فعل لازمي ۾ / اب / نشاني لڳائي سنڌيءَ ۾ ڪردنت
 ٺاهيا آهن. جيئن ته: ڪاٽيو هلبو وغيره اهڙا روپ ٻين ٻولين ۾ ورلي آهن. پر سنڌيءَ
 ۾ اهي سنسڪرت ۽ پراڪرت جي قاعدن موجب ٺهيل آهن. سنسڪرت جي /
 توپ / پڇاڙي پراڪرت ۾ / تو / ۽ سنڌيءَ ۾ / اب / ۾ بدلي آهي.

سنسڪرت	پراڪرت	سنڌي
نرتتوپ	نچئو	نچبو
شروتوپ	سئو	سئبو
هنتوپ	هئو	هئبو

(12) ويا ڪرڻ جي جھونن روپن وانگر اسان جي سنڌي ٻوليءَ وڌڻ

واري سنسڪرت، ڪلاسيڪل سنسڪرت، پراڪرت ۽ اڀرنش جا ڪيترائي آڳاٽا لفظ پڻ هوبهو ساڳيءَ صورت ۾ يا ٿوري گهڻي تبديليءَ سان پاڻ وٽ سنڄوئي رکيا آهن. هتي اهڙن لفظن جا ڪجهه مثال ڏجن ٿا: جيڪي سنڌيءَ ۾ تدبير (ٿوري بدليل) صورت ۾ سلامت آهن.

سنسڪرت سنڌي

آناسه آئاسو

جوريه جهور

پوٽ جوءَ (جاءِ)

ولپ ولهو

جنيه جيج

آنگارڪ - وار اڱارو

آڌتيه - وار آچر

شاهه لطيف جي ڪلام ۾ جھونا پراڪرت ۽ اڀرنش لفظ هاڻوڪي سنڌيءَ جي پيٽ ۾ گهڻي تعداد ۾ ملن ٿا.

ڪجهه مثال ڏسو:

سنسڪرت پراڪرت سنڌي

چٽ (چٽا) چٽ

رڻي (چمڪ) رڻي

نير (زنجير) نير

رانءُ (رسي، ڏاڳو) راءِ

رائر (حڪومت) رائر

طرفان تڪس

ڌاءُ (ڌاتو) ڌاءُ

ڌاتو

اوڙ (قطار) اول آولي

گجرات جي عالم آجاريه هيمچندر (1088-1172ع) ديشي نام مالا، نالي تيار ڪيل ديشي لفظن جي ڊڪشنريءَ ۾ ڪيترائي ديشي لفظ ڏنا آهن، جيڪي ساڳئي يا ڪي قدر بدليل صورت ۾ اڄ پڻ سنڌيءَ ۾ ڪتب اچن پيا. جيئن ته:

ڏونگر (ڊونگور)، مينڊا (وارن جون چڳون- مودو)، وانڊو (ڪنوارو- ونڻو)، چوهه (تيز وهڪ- چوهو)، اوڍڻ (بدن کي ڍڪڻ لاءِ ڪپڙو- اوڍڻ) سنڌيءَ ۾ رشتو ڏيکاريندڙ لفظ پڻ ٻين ٻولين جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ آهن. مٿي مائٽي جائز لاءِ جتي اردو، هندي وغيره ٻولين ۾ به- تي لفظ ڪتب آڻيا پون ٿا، اُتي سنڌيءَ ۾ هڪ لفظ استعمال ٿئي ٿو. مثال طور:

سنڌي	هندي- اردو
سوٽ	چچيرا پائي
ماروٽ	ميمرا پائي
ماروٽ	ميمري بهن
ماساٽ	موسيرا پائي
ماساٽ	موسيري بهن
پڦاٽ	قوڦيرا پائي
پڦاٽ	قوڦيري بهن
نراٽوٽ	نند ڪا لڙڪا
ڏيروٽ	ديور ڪا لڙڪا
سيٽوٽ	سمڌي ڪا لڙڪا

ان طرح، پسون- پڪي، جيو- جنت، جڙيون- ٻوٽيون ۽ ٻيون ڪيتريون ئي شيون آهن، جن لاءِ سنڌي ٻوليءَ ۾ خاص جدا جدا ۽ ترمعنيٰ ڏيکاريندڙ لفظ ملن ٿا. انهيءَ جي ساک ڀليءَ ڀيٽ (جامع سنڌي لغات) (سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد سنڌ) جي پنجن ڀاڱن مان ملي سگهي ٿي. شاهه لطيف

جي ڪلام ۾ به جمونن سنڌي لفظن ۽ ويا ڪرڻ جي آڳاٽن روپن جو اڪت
پنڊار نظر اچي ٿو. ان تي الڳ مضمون ۾ روشني وڌي ويندي.
هن مضمون ۾ ڪجهه مثال ڏيئي ٿوري ۾ اها حقيقت ظاهر ڪرڻ جي
ڪوشش ڪئي ويئي آهي ته اسان جي سنڌي ٻوليءَ جو ڀارت - پاڪ اُپڪند
جي آڳاٽين ٻولين (وڊن جي سنسڪرت، ڪلاسيڪل سنسڪرت،
پراڪرت، اڀرنش سان گهاتولاڳاپو آهي. ڪيترائي آڳاٽا لفظ ۽ ويا ڪرڻ
جا روپ جيڪي هاڻوڪين ٻين هند - آريائي ٻولين مان گم ٿي ويا آهن، اهي
سنڌيءَ اڃا تائين پاڻ وٽ حفاظت سان سانڍي رکيا آهن. ان لحاظ کان اسان
جي سنڌي ٻوليءَ کي مڙني هند - آريائي ٻولين ۾ گهڻي اهميت ڏني ويئي
آهي.

(مهراڻ 4/1988ع)

سنڌيءَ ۾ مرڪب لفظ

ڊاڪٽر مرليڏر جيتلي

سنڌي ٻوليءَ جو بڻ-بنياد ۽ بناوٽ سمجھائڻ لاءِ سنڌ ۽ ڀارت جي عالمن چڱائي تحقيقي مقالا ۽ ڪتاب لکيا آهن. انهيءَ هوندي پڻ سنڌيءَ ۾ ’لفظن جي رچنا‘ هڪ اهڙو موضوع آهي، جنهن تي جديد لسانيات جي اصولن مطابق تمام گهٽ لکيو ويو آهي انهيءَ ۾ به سنڌي مرڪب لفظن جي بناوٽ تي گهرائيءَ سان بلڪل نه سوچيو ويو آهي. سنڌي ٻوليءَ جا روايتي طرز جا لکيل وياڪرڻ جيڪي منهنجيءَ نظر مان نڪتا آهن، انهن مان ڪنهن به هڪ ۾ سنڌي لفظن جي رچنا صحيح نموني سمجهايل نه آهي. سنڌ جي عالمن ۾ ڊاڪٽر غلام علي الانا پهريون عالم آهي، جنهن سنڌي گرامر جي مسئلن هيٺ لفظ، سنڌي، ڌاتو ۽ مصدر وغيره موضوعن تي، جديد لسانيات جي اصولن مطابق بحث ڪيو آهي. انهيءَ ڏس ۾ سندس تازو شايع ٿيل ڪتاب ’سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس‘ هڪ ساراهه جوڳو اضافو آهي (1). انهيءَ ڪتاب ۾ هن لفظن جي قسمن، بناوٽ، مرڪبن ۽ مرتب وغيره لفظن جي رچنا ۽ سنڌي صرفيات جي ٻين به پهلوئن تي ٿوري ۾ بحث ڪيو آهي.

غلام علي الانا، علي نواز جتوئي، نبي بخش بلوچ، سراج الحق ميمڻ ۽ ٻين ڪيترن ئي عالمن سان، سنڌ ۾ سچل بين الاقوامي ڪانفرنس جي موقعي تي ملاقاتون ٿيون، پر ساڻس اڪيلائيءَ ۾ ويهي، علمي موضوعن تي ويچارن جي ڏي وٺ ڪرڻ جو وجهه نصيب ٿي نه سگهيو. وري به شڪر آهي ٻاجهاري ڏٺيءَ جو دلبرن جو ديدار ته ٿيو. سنڌي ٻوليءَ ۾ لفظن جي وصف، لفظن جا قسم، مرڪب، مرتب ۽ ڏهراءَ وارن لفظن جي بناوٽ، صرفي ۽ صرف جي سمجھائي وغيره موضوعن تي غلام علي الانا جيڪي ڪجهه لکيو آهي، انهيءَ ۾ ڪيترن هنڌن تي سڌارن ۽ واڌارن جي ضرورت آهي، فرصت ۾ ساڻس گڏ ويهي، انهن سوالن تي ويچارن جي ڏي وٺ ڪرڻ جي گهڻي خواهش هئم. جيڪا پوري ٿي

(1) ڊاڪٽر غلام علي الانا: ”سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس“، ڄام شورو سنڌ، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي، 1987ع.

نه سگهي. انهيءَ ڪري هتي ٿوري ۾، سنڌي ٻوليءَ ۾ مرڪب لفظن جي بناوت بابت پنهنجا ويچار عالمن اڳيان رکان ٿو.

’سنڌي ٻوليءَ جي صرفي بناوت‘ (1) نالي پنهنجي ٿيسز ۾ مون سنڌي لفظن جي بناوت، قسمن ۽ ٻين واسطيدار سوالن تي وستار سان بحث ڪيو آهي. هتي انهن مڙني ڳالهين کي پيش ڪرڻ مشڪل آهي. انهيءَ ڪري هن مضمون جي محدود دائري ۾ فقط سنڌي مرڪب لفظن جي بناوت ۽ انهن جي مکيه قسمن تي پنهنجا ويچار رکڻ منهنجو مقصد آهي.

لفظن جا قسم

بناوت جي لحاظ کان لفظن جا گهڻا قسم آهن. انهيءَ تي ويچار ڪرڻ کان اول اچو ڏسون ته لفظ ڇا ڪي ٿو چئجي؟ سونهاري شاهه لطيف جو هيءُ بيت ڏسو:

سائينم! سدائين ڪرين مٿي سنڌ سڪار،
دوست! مٺا دلدار! عالم سڀ آباد ڪرين.

ڪنهن کان به پڇيو ته هن بيت ۾ گهڻا لفظ آهن، ته هڪدم ڳڻي ٻڌائيندو ته تيرنهن، انهيءَ مان ظاهر آهي ته عام طور هر ڪو ماڻهو انهيءَ روپ کي لفظ سمجهي ٿو جيڪو ڳالهائڻ ۾ الڳ اُچار جي ٿو يا لکڻ ۾ ٻئي روپ کان جدا لکيو وڃي ٿو. حقيقت ۾ ”لفظ“ جي سمجهاڻي ايتري آسان نه آهي، جيتري هتي محسوس ٿئي ٿي. لسانيات جا ماهر ”لفظ“ جي اهڙي عام وصف اڃا تائين تيار ڪري نه سگهيا آهن، جيڪا سڀني ٻولين جي لفظن سان لاڳو ٿي سگهي. انهيءَ ڪري هتي اسين لفظن جي وصف تي وستار سان بحث نه ڪري ٿلهي ليکي چئي سگهون ٿا ته ڪوبه معنيٰ ڀريو روپ، جيڪو عام طور ڳالهائڻ ۾ اڪيلي سر اُچاري سگهجي ٿو، تنهن کي ”آزاد روپ“ يا ”لفظ“ (Free form or word) چئجي ٿو. انهيءَ سمجهاڻيءَ موجب

(1) Jetley, Murlidhar K., Morphology of Sindhi (thesis in English), awarded Ph. D. in 1964, by University of Poona. Pp.506.

هتي ڏنل بيت ۾ جيڪي تيرهن روپ استعمال ٿيا آهن، انهن ۾ هر ڪو آزاد روپ يعني لفظ آهي.

هاڻي اچو ته انهن لفظن تي وڌيڪ باريڪيءَ سان ويچار ڪريون. ڇا اهي سڀئي لفظ ساڳئي قسم جا آهن؟ ڇا اسين انهن سڀني لفظن کي ننڍڙن معنيٰ پرين جزن ۾ ڀڃي سگهون ٿا؟ ”سائينم“، لفظ جي پيٽ ڏيرم، سهرم پٽم، ڏيڻم سان ڪري، اسين خاطريءَ سان چئي سگهون ٿا ته انهن لفظن ۾ آخري ”-م“ جو مطلب آهي- ”منهنجو منهنجا“، ساڳئيءَ طرح، ”سڪار“ لفظ جي پيٽ سٻٽ، سڳند، سويل سان ڪري، اسين چئي سگهون ٿا ته انهن لفظن ۾ ”-س-“ جي معنيٰ ”سٺو“، ”دلدار“ لفظ وانگر سنڌيءَ ۾ ٻيا لفظ آهن: جاگيردار، مٿيادار، پهريدار، لهڻيدار وغيره. انهن جي آڌار تي اسين هتي ”-دار“ جو ڀڃي الڳ ڪري سگهون ٿا. اهو ”وارو“ يا اسم فاعل جو مطلب ظاهر ڪري ٿو. انهن مثالن ۾ ”-م-“، ”-دار“ اهڙا ننڍڙا معنيٰ پريا جزا آهن، جيڪي ڳالهائڻ ۾ اڪيلي سر استعمال نه ٿيندا آهن. اهي هميشه ڪنهن لفظ جي آخر ۾ ڳنڍيل هوندا آهن. ساڳيءَ طرح ”-س-“ به ننڍڙو معنيٰ پريو جزو آهي. جيڪو عام ڳالهائڻ ۾ اڪيلو نه اُچاربو آهي. اهو هميشه ڪنهن لفظ جي اڳيان ڳنڍيل هوندو آهي. ڪوبه معنيٰ پريو روپ جيڪو عام طور ڳالهائڻ ۾ اڪيلي سر ڪتب نٿو اچي ۽ هميشه ڪنهن لفظ ۾ ڳنڍيل جزو بڻجي استعمال ٿئي ٿو تنهن کي ”پروَس روپ“ (Bound form) چئبو آهي.

”-س-“ ۾ ٻه آواز آهن-س +ا؛ ”دار“ ۾ چار آواز آهن-د +آ +ر +ا؛ ”م“ ۾ ٻه آواز آهن-م +ا. ساڳيءَ طرح، مٿي (م +آ +ث +اي)، سنڌ (س +ا +ن +ڌ +آ) وغيره لفظن کي به انهن آوازن ۾ ڀڃي سگهجي ٿو جن مان اهي لفظ جڙيا آهن. پر انهن آوازن کي اڪيلي سر پنهنجي ڪابه معنيٰ نه آهي. اُهي جڏهن ڪنهن مقرر ترتيب ۾ اچن ٿا، تڏهن گڏجي ڪو معنيٰ پريو لفظ ٺاهين ٿا. ڪنهن به ٻوليءَ جي آوازي سرشتي ۾ ننڍو جزو آهي ’آواز‘ (Sound, Phone). انهيءَ کي پنهنجي معنيٰ نه هوندي آهي، پر

اُهو ڪنهن ترتيب ۾ اچي معنيٰ جواظهار ڪندو آهي. يعني طرف، ٻوليءَ جي وياڪرڻي سرشتي ۾ ننڍي ۾ ننڍو معنيٰ پريو جزو آهي، ”صرف يا روپ“ (Morph) انهيءَ کي پنهنجي سر معنيٰ ضرور هوندي آهي. اُهو يا ته آزاد هوندو آهي (جيئن ته سنڌ، عالم، آباد) يا پَرَوَس، (جيئن ته سُن، دار، مَر). انهيءَ لحاظ کان چئبو ته هتي ڏنل بيت ۾ جيڪي تيرهن لفظ ڪتب آيا آهن، اُهي صرفي بناوت جي خيال کان هڪ قسم جا نه آهن. انهن ۾ هڪڙا لفظ اُهي آهن جيڪي هڪ صرف يا روپ مان ٺهيل آهن، ۽ ٻيا لفظ آهن جن کي پن يا وڌيڪ صرفن ۾ پيچي سگهجي ٿو. هاڻي اچو ڏسون ته انهيءَ بيت ۾ صرف يا روپ گهڻا آهن؟

(1) سائينم: (سائين + م) = ٻه صرف

(2) سدائين: (سدا + اين) = ٻه صرف

(3) ڪرين: (ڪر + اين ”ضمير حاضر واحد“) = ٻه صرف

(4) مٿي: (مٿ + اي ”ظرف جي معنيٰ“) = ٻه صرف

(5) سنڌ: (سنڌ) = هڪ صرف

(6) سُڪارَ: (سُ + ڪار + آ ”جمع جي معنيٰ“) = ٽي صرف

(7) دوست: (دوست + آ، حالت ندا جي معنيٰ) = ٻه صرف

(8) مِنا: (مِث + آ ”حالت ندا جي معنيٰ“) = ٻه صرف

(9) دلدارَ: (دل + دار + آ، حالت ندا) = ٽي صرف

(10) عالم: (عالم) = هڪ صرف

(11) سڀ: (سڀ) = هڪ صرف

(12) آباد: (= آباد) = هڪ صرف

(13) ڪرين: (ڪر + اين ”ضمير حاضر واحد“) = ٻه صرف

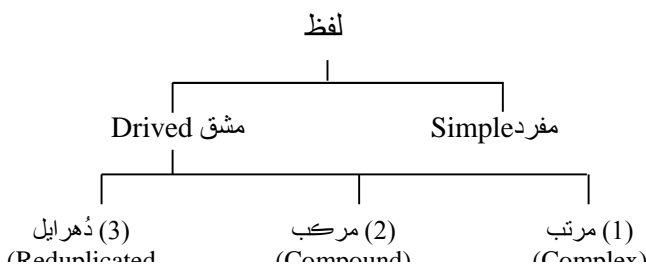
انهيءَ طرح ڏسبو ته هن بيت ۾ تيرهن لفظ آهن، پر چوويهه صرف آهن. سنڌ، عالم، سڀ، آباد، اهي اهڙا لفظ آهن، جن ۾ هر هڪ لفظ هڪ

صرف مان ٺهيل آهي. يڪ۔ صرف لفظ کي ”مفرد“ يا سادو لفظ (Simple word) چئبو آهي. ٻئي طرف اهو لفظ جنهن کي هڪ يا هڪ کان وڌيڪ پروس صرف (روپن) ۾ پيچي سگهجي، تنهن کي (مرتب لفظ) (Complex word) چئبو آهي.

هاڻي لفظن جا ڪجهه وڌيڪ مثال ڏسو: گهر ڌڻي، اُتر واءِ، خوشبو ڍڳي گاڏي، هر دل عزيز، هر فن مولا، انهن لفظن کي ٻن يا ٻن کان وڌيڪ لفظن ۾ پيچي سگهجي ٿو: جيئن ته گهر ڌڻي (گهر + ڌڻي = گهر جو ڌڻي)؛ اُتر واءِ (اُتر + واءِ = اُتر جو واءِ)؛ خوشبو (خوش + بو = سٺي بو)؛ ڍڳي گاڏي (ڍڳي + گاڏي = ڍڳي جي گاڏي)؛ هر دل عزيز (هر + دل + عزيز = هر هڪ دل جو عزيز)؛ هر فن مولا (هر + فن + مولا = هر هڪ فن ۾ مولا يعني هوشيار). اهو لفظ جنهن کي هڪ يا هڪ کان وڌيڪ لفظن ۾ پيچي سگهجي، تنهن کي مرڪب لفظ (Compound word) چئبو آهي.

لفظن جي رچنا جو هڪ ٻيو قسم ڏسو: گهر گهر، هٿون هٿ، منائي ٻڌائي، ڦٽ ڦٽ، ڪٽڪٽ، ڦٽاڦٽ، بڪ بڪيو وغيره انهن لفظن ۾ بنيادي روپ يا لفظ جو هوبهو يا ڪي قدر تبديل سان ڏهراءُ آهي. ”گهر گهر“ ۾ ”گهر“ لفظ ٻه دفعا آيو آهي. ”هٿون هٿ“ ۾ ”هٿ“ لفظ ڪي قدر تبديل سان ٻه دفعا ڪتب آيو آهي. ”بڪ بڪيو“ ۾ ”بڪ“ لفظ ڪي ٻه دفعا ڏهراءُ، پٺيان ”يو“ پڇاڙي لڳائي ويئي آهي. اهڙن لفظن کي ڏهراءُ وارا يا ”دهرائيل لفظ“ (Reduplicated words) چئجي ٿو.

هتي بناوٽ جي لحاظ کان سنڌي لفظن جا جيڪي قسم ڄاڻايا ويا آهن، انهن کي چارٽ ۾ هيٺين ريت سمجھائي سگهجي ٿو.

لفظن جي اندروني رچنا جو اڀياس ڪرڻ لاءِ مفرد لفظن جي اڀياس ڪرڻ جي ضرورت نه آهي، ڇاڪاڻ ته اهي يڪ-صرفيا لفظ آهن. انهن جي ابتڙ مشق لفظ آهي آهن، جن جو چيڊ بن يا ٻن کان وڌيڪ صرفن ۾ ڪري سگهجي ٿو. اهي ڪنهن بنيادي صرف مان ٿئي نڪتا آهن.

(i) هڪدم ويجهڙا (Immediate Constituents)

ڪنهن به مشق لفظ جي رچنا ۾ جڏهن ٻن کان وڌيڪ جزا ڪتب آيا آهن، تڏهن انهيءَ جي صحيح ڍنگ سان رچنا سمجهڻ لاءِ ضروري آهي ته ان کي ٻن هڪدم ويجهن جزن ۾ ڀڃجي، جن مان ڪوبه هڪ جزو يا ٻئي جزا وري وڌيڪ جزن ۾ ڀڃي سگهجن ٿا. هر هڪ لفظ جي رچنا ۾ ڪا مقرر ترتيب هوندي آهي، جنهن ۾ جوڙجڪ جون الڳ الڳ سطحن هونديون آهن.

انهن جي ڄاڻ حاصل ڪرڻ سان ئي لفظ جي صحيح رچنا جي تصوير چٽي ٿي بيهندي آهي. جن جي فقط لسٽ ڏيڻ سان رچنا جي ترتيب معلوم ٿي نه سگهندي، مثال طور، هيٺ ڏنل لفظن جي رچنا ڏسو:

”بيهوشي“ هڪ مرتب لفظ آهي، جنهن ۾ ٽي جزا يا صرف: بي+هوش+اي انهيءَ لفظ کي جڪڏهن هڪدم ويجهن جزن ۾ ڀڃبو ته اهي آهن: بيهوش+اي (هتي ”اي“ ڀڃاڙي اسم ذات ڏيکاري ٿي. ان طرح، سڄي لفظ جو مطلب آهي ’بيهوش هئڻ جي حالت‘ ان بعد ”بيهوش“ کي به ٻن صرفن ۾ ڀڃي سگهجي ٿو. ’بي+هوش‘ (هتي ”بي“ اڳياڙي، ’کانسواءِ‘ جو مطلب ظاهر ڪري ٿي، يعني ’هوش کانسواءِ‘. هن لفظ کي پهرين سطح تي ”بي+هوشي“ ۾ ڀڃڻ نيڪ نه آهي، ڇاڪاڻ ته ٻوليءَ جي رواج موجب سنڌيءَ ۾ ”هوشي“ غلط رچنا آهي. هن لفظ جي رچنا کي هيٺين ريت ڏيکاري سگهجي ٿو:

بيهوشي = بي+هوش+اي

(الف)۔ خط لکارایائینس: هن جملي ۾ ”لکارایائینس“ مرتب لفظ

آهي، جنهن جي رچنا هيٺينءَ طرح آهي:

(1) لکارایائين+س(”س“ يعني هُن کي)

(2) لکارايه+آئين(ـآئين يعني هُن)

(3) لکارا+را(”را“ ٻٽوبالواسطه صرف)

(4) لکا+را(”را“ ٻٽوبالواسطه صرف)

(5) لک+آ(”آ“ بلواسطه صرف)

هن مثال ۾ لکارايه – مشتق فعل – بنياد آهي، ”آئين“ ۽ ”س“ ضمير متصل ڏيکاريندڙ صرف آهن.

هن لفظ جي صرفي رچنا کي چارٽ ۾ هيٺ ڄاڻايل طريقي سان سمجھائي سگھجي ٿو.

لک+آ+ا+يه+آئين+س

5

4

3

2

1

(ب)۔ ٺهڻياربندي (Disarmament) مرتب لفظ آهي، جنهن جي

صرفي رچنا هيٺ ڏيکاريل نموني سمجھائي سگھجي ٿي. انهيءَ جي معنيٰ آهي – ”هٿيار بند هئڻ جي حالت تي بندش“.

ٺهڻياربندي – هن ۾ ڇهه صرف آهن:

ن + هٿ + يا + آر + بند + اي.

(1) ن + هٿياربندي(”ن“ ناڪاري معنيٰ)

(2) هٿياربند+اي(”اي“ اسم ذات صرف)

(3) هٿيار+بند(هٿيارن سان تيار ٿيل)

(4) هٿيا+آر(اسم جي نشاني)

(5) هٿ +يو(هتي ”يو“ ڦري ”يا“ ٿيو آهي)

”هٿيار“ لفظ جي ويٽپتي ڪيترين ڊڪشنرين ۾ هن ريت سمجهايل آهي: هٿ+يو. هندي اُردو، راجستاني وغيره ٻولين ۾ ”هٿيا“ لفظ آهي. يعني آها شيءِ جنهن کي هٿ سان جهلي ڪتب آڻجي. سنڌيءَ ۾ ان کي اسين ”هٿيو“ چوندا آهيون. هنديءَ ۾ ”هاٿ“ مان ٺهيل فعل ”هٿيانا“ آهي. جنهن جي معنيٰ آهي ”هٿ ۾ کڻڻ، هٿ ڪرڻ“ ”هٿيا“ پٺيان ”آر“ صرف لڳل آهي، جيڪو سنسڪرت ”کار“ پڇاڙيءَ جو بگڙيل روپ آهي. جيئن ته: ڪنڀ+ڪار(سنڌيءَ ۾ ڪنڀ+آر= ڪنڀارُ، ڪنڀر يعني جيڪو دلا وغيره ٺاهي ٿو)؛ لوهه+ڪار(سنڌيءَ ۾ لوهه+آر= لوهار لُهر يعني جيڪو لوهه مان برتن، اوزار وغيره ٺاهي ٿو). ان طرح، هٿيار لفظ جي اشتقاقِي معنيٰ آهي، اُها شيءِ جنهن کي هٿ ۾ پڪڙي پئي ڪي مارڻ، زخمي ڪرڻ لاءِ ڪتب آڻجي ٿو يعني اوزار لٿ. بندوق، تلوار وغيره.

ن+هٿ+يا+آر+بند+اي
5

4

3

2

1

(ت)۔ هرفن مولا هڪ مرکب لفظ آهي، جنهن جي معنيٰ آهي ”هر هڪ فن ۾ مولا، يعني اُستاد، هوشيار“ انهيءَ ۾ پهرين سطح تي هڪدم ويجهڻا جزا آهن. هر فن + مولا. ”هرفن“ ٻن لفظن جي ميل مان ٺهيل آهي؛ هر+فن. هن مرکب لفظ ۾ پهرين سطح تي فن ۽ مولا کي هڪدم ويجهڻ جزن جي صورت ۾ ليکڻ غلط آهي، ڇاڪاڻ ته ٻوليءَ جي رواج موجب اها رچنا ڪانه ٿي ملي.

هر+فن+مولا

2

1

(ث) بَڪَ بَڪِيو = بَڪَ + بَڪِيو. هتي ”بَڪَ - بَڪَ“ دھرايل لفظ آھي.

جنھن ۾ ”يو“ پڇاڙي لڳائي مرتب صفت لفظ ٺاھيو ويو آھي.

ھڪدم ويجهن جزن جي اصولن موجب، مشتق جي رچنا ۾ جدا جدا سطحن ۾ رکڻ ئي صحيح طريقو آھي. انھيءَ کي ڌيان ۾ رکن، ھاڻي اسين مرتب ۽ مرڪب لفظ جي تز و صف ھن ريت ڏيئي سگھون ٿا.

”مرتب لفظ“ (Complex word) اھو آھي، جنھن ۾ ھڪدم ويجهن جزن مان گھٽ ۾ گھٽ ھڪ جزو ڀروس روپ آھي.

”مرڪب لفظ“ (Compound word) اھو آھي، جنھن ۾ ٻئي ھڪدم ويجهي جزا آزاد روپ ھوندا آھن.

مرتب لفظن جا اھڙا بہ مثال سنڌيءَ ۾ ملن ٿا، جن جي رچنا ۾ ڀروس روپن مان ٿيل ھوندي آھي، مثال طور: اثاڻ (آڻ + آڻ)، سڻڻي آڻي سڻائو ۽ آڻائو. مرڪب لفظ ۾ جڏھن ڪو ڀروس روپ لڳائي ان مان ٻيو لفظ ٺاھجي ٿو تڏھن اھو مرتب ٿي پوندو آھي. جيئن تہ پنجنجڻيھ (پنج + ٽيھ) مرڪب لفظ آھي، پر ”پنجنجڻيھون“ مرتب لفظ آھي، ڇاڪاڻ تہ ھتي پنجنجڻيھ + اون ھڪدم ويجهي جزا آھن، جن ۾ ”-اون“ ڀروس روپ آھي. ”چوٽيءَ ڦل“ مرڪب لفظ آھي، جنھن ۾ ھڪدم ويجهي جزا آزاد روپ آھن: چوٽيءَ + ڦل. ھتي ”چوٽيءَ“ مرتب لفظ آھي. ”چوٽي + آ“ (ھتي ”آ“ پڇاڙي حالت عام جي نشاني آھي).

صرف (Morph) ۽ صرفيو (Morpheme)

اسان ڏٺو تہ ٻوليءَ جي وياڪرڻي سرشتي ۾ ننڍي ۾ ننڍو معنيٰ ڀريو جزو آھي ”صرف“ اھو يا آزاد ھوندو آھي جيئن تہ: ھوا، باھ، پاڻي، ھا، نہ، يا ڀروس ھوندو آھي جيئن تہ: (سُڪار) لفظ ۾ سُن: ”دلدار“ لفظ ۾ -دار. ٻوليءَ ۾ ڪجھہ صرف اھڙا بہ ھوندا آھن، جن جي صورت ۾ ڪڏھن بہ تبديلي نہ ايندي آھي. مثال طور: ھوا، ھا، صاف، بہ، پر ٻيا گھڻي ئي صرف اھڙا آھن، جن جي صورت ۾ تبديلي پڻ ايندي آھي، جيئن تہ: راتيون“ ان لفظ ۾ عدد جمع جي

پڇاڙي/-اون/لڳائڻ کان اڳ ۾ رات جي صورت ڦري /راتيه-/ ٿئي ٿي. /-
 ڪو/پڇاڙي لڳائڻ سان ”رات“ جي صورت /ڦري/راتو-/ ٿئي
 ٿي- ”راتوڪو.“ (پيتيو: آڇوڪو ڏينهوڪو ھنڌڪو وغيره).

ان طرح هن مثال ۾ چئبو ته ”رات“ هڪ صرفيو (Morpheme)
 آهي. جنهن کي ٽي صرف آهن: (1) رات: آڻ ڦريل يا بنيادي صورت؛ (2) راتيه:
 هيءَ صورت عدد جمع جي پڇاڙيءَ اڳيان اچي ٿي (راتيه+اون= راتيون)؛ (3)
 هيءَ صورت ”ڪو“ پڇاڙيءَ اڳيان اچي ٿي (راتو+ڪو=راتوڪو)
 ساڳيءَ طرح، اسمن جي ڦيري ۾ عدد جمع ڏيکاريندڙ پڇاڙي هڪ
 صرفيو آهي، جنهن جا جدا جدا اسمن پٺيان لڳندڙ الڳ الڳ صرف آهن.
 جيئن ته:

آ- چوڪرو- چوڪرا (چوڪر+آ)

آ- پُٽ- پُٽَ (پُٽ+آ)

اون- زال- زالون، سس- سسون (س+اون)

رات- راتيون (راتيه+اون).

0- ٻڙي پڇاڙي يعني جتي عدد جمع ڏيکاريندڙ ڪا به پڇاڙي ڪانه
 ٿي لڳي. ان کي ٻڙي صرف چئبو آهي.

ماڻهو- جمع ماڻهو (ماڻهو+0= ماڻهو)

هاڻي- جمع هاڻي (هاڻي+0= هاڻي)

سنڌي ٻوليءَ جي وياڪرڻي سرشتي جو وستار سان اڀياس ڪرڻ
 لاءِ اسان کي انهيءَ سرشتي ۾ صرفن جي سڃاڻپ ڪرڻي پوندي. ان بعد اهو
 فيصلو ڪرڻو پوندو ته ڪهڙا صرف ڪهڙن صرفين جي اندر رڪجن. صرفيو
 (Mrpheme)، ڪنهن ٻوليءَ جي وياڪرڻ ۾ اهو معنيٰ ڀريو بنيادي ايڪو
 (Unit) آهي، جنهن جي ترتيبوار ورهاست ٿي ٿي ٻوليءَ جي وياڪرڻي
 سرشتي جو مانڊاڻ منڊيل آهي.

سنڌي مرڪب لفظن جون خاصيتون

مرڪب لفظ جي وصف سمجھائيندي چيو آهي ته هن قسم جي لفظ ۾ ٻئي هڪدم ويجهو جزا آزاد روپ يعني لفظ هوندا آهن. هتي سوال ٿو پيدا ٿئي ته پوءِ لفظي ميٽر (Phrase) ۽ مرڪب لفظ ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ انهيءَ جي جواب ۾ هتي مرڪب لفظ جي بناوت جون مکيه خاصيتون سمجھائجن ٿيون، جيڪي انهيءَ کي رواجي لفظي ميٽر کان علحدو درجو عطا ڪن ٿيون. هيٺ ڏنل مثال ڏسو:-

(1) هن جو ”وڏو وات“ آهي.

هو ”وڏو واتو“ آهي.

(2) آڄ ”وڏن ڦڙن وارو“ مينهن پيو.

آڄ ”وڏڦڙو“ مينهن پيو.

(3) هن جي ”ڇڱائي ۽ پلائي“ جو احوال آيو آهي.

هن جي ”ڇڱيلائي“ جو احوال آيو آهي.

انهن جملن ۾ ”وڏو“ ”وات“، ”وڏن ڦڙن وارو“ ۽ ”ڇڱائي“ ۽ ”پلائي“، لفظي ميٽر آهن، پر انهن مان ٺهيل ”وڏو واتو“، ”وڏڦڙو“ ۽ ”ڇڱيلائي“، - مرڪب لفظن جا مثال آهن. ان مان ظاهر آهي ته مرڪب لفظ جي صرفي بناوت ۾ ڪي خاصيتون ضرور آهن، جيڪي انهيءَ کي ساڳين لفظن جي ميٽر کان الڳ ڪري بيهارين ٿيون.

سنڌيءَ ۾ مرڪب لفظن جي صرفي بناوت جون خاصيتون هتي ڏجن ٿيون. اهو ضروري نه آهي ته هر هڪ مرڪب لفظ ۾ اهي سڀ خاصيتون ميسر هجن، پر هر هڪ مرڪب لفظ ۾ انهن مان ڪنهن به هڪ خاصيت جو هئڻ لازمي آهي. اهو ممڪن آهي ته ڪنهن هڪ مرڪب لفظ ۾ ساڳئي وقت هڪ کان وڌيڪ خاصيتون ملن.

(1) لفظن جي اُچار ۾ وچوتي گهٽجڻ (Phonological Fusion) -

جڏهن ڳالهائڻ ۾ اسين لفظن جو اُچار ڪريون ٿا، تڏهن جدا جدا لفظن جي اُچار ۾ ڪي قدر وچوٽي هوندي آهي. مرڪب لفظ جي رچنا ۾ ڪتب آيل لفظن جي اُچار ۾ اها وڌيڪ گهٽجي ويندي آهي ۽ آواز جي زور (Stress) واري ترتيب ۾ به تبديلي ايندي آهي؛ مثال طور:

(i) هن کي ڏسي منهنجي ”دل خوش“ ٿي (لفظي ميٽر).

ٻولي ۾ ”دلخوش“ ٽاڪيز آهي (مرڪب لفظ).

(ii) هن جي ”صاف دل“ آهي (لفظي ميٽر).

هو ”صافدل“ انسان آهي (مرڪب لفظ).

(2) لفظن جي صورت ۾ تبديل

جن لفظن مان مرڪب لفظ ٺهندو آهي، انهن جي صورت ۾ اڪثر

تبديل اچي ويندي آهي.

مثال طور:

(i) وڏائي + ننڍائي = وڏننڍائي

(ii) چڱائي + پلائي = چڱپلائي

(iii) راجا + ڪمار = راجڪمار

(3) لفظن جي ترتيب ۾ پختائي۔

مرڪب لفظن جي رچنا ۾ جيڪي لفظ اچن ٿا، انهن جي ترتيب،

نحوي رچنا جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ پختي هوندي آهي. مطلب ته انهن جي سلسلي

۾ ڦيرگهير ممڪن نه آهي؛ مثلاً:

(i) تون پهريائين اچ پوءِ وڃ (جملو).

تون پهريائين وڃ پوءِ اچ (جملو).

(ii) تون ايتري ”اچ – وڃ“ ڇا لاءِ پيو ڪرين؟

هتي ٻئي مثال ۾ ”اچ – وڃ“ مرڪب لفظ آهي، اُن ۾ لفظن جي ترتيب ٻوليءَ

جي رواج موجب مقرر ٿي ويئي آهي. ان کي بدلائي، اسين ”وڃ – اچ“ مرڪب

لفظ ٺاهي نه سگهنداسين. ساڳيءَ طرح ”اُت-ويه“ کي بدلائي ”ويه-اُت“ چوڻ ٻوليءَ جي رواج موجب غلط آهي.
(4) ڳنڍيندڙ لفظ گم ٿيڻ۔

نحوي رچنا ۾ ڪتب ايندڙ حرف جريا حرف جملو مرکب جي رچنا ۾ گم ٿي ويندو آهي.

مثال طور:

لفظي ميٽر	مرڪب لفظ
پاپ يا پڇ	پاپ۔ پڇ
اِتي ۽ ڏڪر	اِتي ڏڪر
ديش مان نيڪالي	ديش نيڪالي
گنگا جو جل	گنگا جل

(5) گردان ۾ ڦرندڙ لفظن جو نه ڦرڻ۔

گردان ۾ ڦرندڙ لفظ جڏهن مرڪب لفظ جي شروع ۾ اچن ٿا، تڏهن اُهي اڻ ڦرندڙ لفظ بڻجي پون ٿا. جيڪڏهن سمورو مرڪب لفظ اڻ ڦرندڙ (Indeclinable) آهي، ته پوءِ ڦرندڙ لفظ چاهي مرڪب لفظ جي شروع ۾ هجي يا آخر ۾ هجي، اهو اڻ ڦرندڙ ٿي پوي ٿو.

ڊيگي گاڏي، ڊيگي گاڏيون، ڊيگي گاڏيءَ ۾ ڊيگي گاڏين ۾۔ انهن مثالن ۾ ”ڊيگي گاڏي“ هڪ مرڪب لفظ آهي، جنهن جا ٻئي جزا (ڊيگو+گاڏي) ڦرندڙ لفظ آهن. چاهي گاڏيءَ ۾ هڪ ڊيگو ٻڌل هجي يا ٻه ڊيگا ٻڌل هجن، پر مرڪب لفظ ۾ پهريون جزو ”ڊيگو“، هميشه حالت عام واري صورت ”ڊيگي“ اختيار ڪندو آهي. هيءُ مرڪب لفظ جڏهن جملي ۾ ڪتب اچي ٿو تڏهن انهيءَ جو فقط آخري لفظ گردان ۾ ڦري ٿو. انهيءَ ڦيري جو اثر پهرئين جزئي (ڊيگي) تي نٿو ٿئي.

هن غريب کي ”ناحق“ چوڻو ماريڻ؟

هوروز، ”پوڦتو“ گهمندو آهي.

انهن جملن ۾ ناحق (نه+حق) ۽ ”بوقتو“ (به+وقت) مرکب لفظ آهن. اهي هتي صرف جو ڪم ڪن ٿا ۽ اڻ ڦرندڙ لفظ آهن. ان ڪري منجهن آيل لفظ ”حق“، ”به“ ۽ ”وقت“ جيڪي گردان ۾ ڦرندڙ آهن، اهي مرکب لفظ ۾ اڻ ڦرندڙ ٿي پيا آهن.

(6) لفظ جي جنس ۾ تبديل ٿيڻ

مرڪب لفظ جي شروع ۾ اچڻ تي لفظ جي جنس جو جملي جي ٻين لفظن تي ڪو به اثر نٿو ٿئي. ڪن حالتن ۾ جن لفظن کي ٻوليءَ ۾ جنس نه آهي، انهن کي مرکب لفظ جو جزو بڻجڻ تي جنس حاصل ٿئي ٿي. مثال طور، ”هٿ ڪڙي“ مرکب لفظ آهي، جنهن ۾ پهريون اسم مذڪر ۽ ٻيو اسم مونث آهي. جملي ۾ انهيءَ جو ڦيرو آخري جزي جي جنس مطابق ٿئي ٿو. مثال طور: هٿڪڙي، هٿڪڙيون، هٿڪڙيءَ ۾، هٿڪڙين ۾.

اچ- وڃ، له- وڃڻ مرکب لفظ آمر واحد جي فعلن مان ٺاهيا آهن. آمر جي صيغي ۾ فعل جنس مطابق نه ڦرندو آهي. پر انهن جي ميل مان ٺهيل مرکب لفظ اسم ٿي پون ٿا ۽ هميشه جنس مونث ۾ هجن ٿا. جيئن ته:

هن سڄو ڏينهن ”اچ- وڃ“ پئي ڪئي.

گهڻي ”له- چڙه“ ڪندين ته ٿڪجي پوندين.

(7) لفظ جو ڪلاس بدلول

مرڪب لفظ جي رچنا ۾ اچڻ بعد، لفظ جو اصلوڪو ڪلاس گهڻو ڪري بدلولي ويندو آهي. مثال طور، اچ- وڃ، له چڙه مرکب لفظن ۾ فعل بدلولي اسم مونث ٿيو آهي. ”ناحق“ مرکب لفظ ۾ ظرف ۽ اسم جي ميل مان ٺهيل سمورو مرکب لفظ ظرف ٿي پيو آهي.

(8) نحوي بناوت ۾ مفرد لفظ وانگر ڦرڻ

ٻن يا وڌيڪ لفظن جي ميل مان ٺهيل مرکب لفظ جملي جي بناوت ۾ هڪ مفرد لفظ وانگر ڦرندو آهي ”به+آنا“ جي ميل مان مرکب

لفظ ”بياني“ ٺهيو آهي. هتي آخري جزو ”آنو“ مذڪر آهي، پر مرڪب لفظ ۾ اهو مونث بڻجي ڦري ٿو. جيئن ته:

بياني، بيانين، بيانيءَ ۾، بيانين ۾،
”چار + واٽون“ مان مرڪب لفظ ٺهيو آهي: ”چَوَواتو“.
هتي ”واٽ“ اسم مونث آهي، پر مرڪب لفظ جي آخر ۾ اچڻ تي ڦري اسم مذڪر ٿي پيو آهي:

چَوَواتو، چَوَواتا، چَوَواتي تي، چَوَواتن تي.

(9) اصل لفظ جي معنيٰ ۾ تبديل

جن لفظن جي ميل مان مرڪب لفظ ٺهي ٿو انهن لفظن جي اصلوڪي معنيٰ کان مرڪب لفظ جي معنيٰ ڪڏهن ڪڏهن بدلجي ويندي آهي. جيئن ته:

”وڏو وات“ مان ٺهيل مرڪب لفظ ”وڏ واتو“

اصطلاحِي معنيٰ ۾ ڪتب ايندو آهي، جيڪا آهي ”گهڻو ڳالهائيندڙ“ ”مڪ + چوسڻ“ مان ٺهيل ”مڪيچوس“ مرڪب لفظ جي معنيٰ آهي، ”ڪنجوس“، ”چور بازار“ جو اصطلاحِي مطلب آهي ”اُها بازار جتي چوريءَ جو مال وڪامي ٿو“.

مرڪب لفظن جا قسم

سنسڪرت ۾ مرڪب لفظن کي ”سماس“ سڏيو ويو آهي، جنهن جي معنيٰ آهي، ”اختصار يا ٿوراڪرائي“. سنسڪرت ۾ سماسن جي ڪتب آڻڻ جو تمام گهڻو رواج آهي. ان ٻوليءَ جي ترتيب اهڙي آهي، جو ٽيهارو ڪن لفظ به پاڻ ۾ ملائي سماس ٺاهي سگهيو آهي پر پاڪ-ڀارت اُپڪندڙ جي هاڻوڪين ٻولين ۾ مرڪب لفظن جو واهپو گهڻو گهٽجي ويو آهي ۽ عام طور ٻن لفظن کان وڌيڪ لفظ، مرڪب لفظ ۾ نه ايندا آهن. تن-چئن لفظن جو تعداد تمام گهٽ آهي. سنڌيءَ ۾ به ٻن لفظن وارا مرڪب لفظ گهڻيئي ملن ٿا. مون سنڌيءَ ۾ ڏهاڪو هزار مرڪب لفظ گڏ ڪيا آهن، جن کي جدا جدا

ڪلاس ۾ ورهايو اٿم. هتي اُهي سڀ قسم ڏيڻ مشڪل آهي، انهيءَ ڪري فقط نموني طور مکيه قسم هتي ڏجن ٿا.

مرڪب اسم (Compound Nouns)

(1) اسم + (ڳجهو حرف جر) + اسم = مرڪب اسم

هن قسم جي مرڪب اسم ۾ پهريون اسم هميشه گردان جي عام صورت ۾ هوندو آهي. نحوي رچنا ۾ ان جي پٺيان ”ڪو“ حرف جر هوندو آهي، جيڪو مرڪب لفظ ۾ نڪري ويندو آهي. مرڪب لفظ جو ٻيو جزو به اسم هوندو آهي. جيڪو نحوي رچنا ۾ حرف جر ذريعي پهرئين اسم سان لاڳو رکندڙ هوندو آهي.

چندن چورو (چندن جو چورو)

اُتر واءُ (اُتر جو واءُ)

چوٽيءَ ٿُل (چوٽيءَ لاءِ ٿُل)

راهه خرچ (راهه لاءِ خرچ)

ڍڳي گاڏي (ڍڳي جي گاڏي)

هنن مرڪب لفظن ۾ ڪڏهن ڪڏهن جزن جي اصولن جي صورت ۾ ڪجهه تبديلي به اچي ويندي آهي. راجڪمار (راجا جو ڪمار)؛ لڪاپتي (لڪن جو پتي يعني مالڪ)؛ گهڙا منجي (گهڙي يا گهڙن لاءِ منجي).

(2) اسم + (ڳجهو حرف جملو ”۽“) + اسم = مرڪب اسم دال روتي (دال ۽ روتي)؛

مڇي مائي (مڇي ۽ مائي)؛ آبهوا (آب ۽ هوا).

(الف) ٻن هم – معنيٰ اسمن مان ٺهيل مرڪب اسم:

ڪپڙو لتو مارڪٽ، جن – پوت، ٻار ٻچو، توڻو ڦيٽو ڪم ڪار مٽي مائٽي، ڌن دولت، سار سنڀال، هلت چلت، ريت رسم، ڪن ڪچرو، شان شوڪت، عيش آرام.

(ب) اُبتڙ معنيٰ وارا ٻه لفظ:

گهٽ وڌ، لاهي چاڙهي، ڏيئي لپتي، هارجيت.

(ب) ويجهيءَ معني وارا به لفظ:

آن-جل، داڻو پاڻي، هيرا جواهر، هار سينگار، لاڙڪوڙ، چنڊ ڇاڻ، مان تول،
روڪ توڪ، گهر گهاٽ.

(پ) امر واحد صيغني جا به لفظ:

ڏي وٺ، اُت ويهه، آڇ وڃ، لهه چڙهه

(پ) به مصدر:

اُٿڻ ويهڻ، لهڻ چڙهڻ، لڪڻ پڙهڻ، رلڻ پنڻ

(ت) به اسم مفعول:

کاڌو پيتو اڏي کڻي، اُٿي ويئي، رڌو پڪو.

(3) اسم (ڳجهو حرف جملو ”يا“) اسم = مرڪب اسم

نفعو نقصان (نفعو يا نقصان)

پاپ پڇ (پاپ يا پڇ).

(4) صفت + اسم = مرڪب اسم:

خوش بو، بديو، جوان مرد، مهاڀرڻ (مهان + پرڻ)، خوشخبري (خوش + خبر)،

مهاتما (مهمان + آتما)، ستوگڻ (ست + گڻ)

(5) صفت + صفت = مرڪب:

کٽمنو (کٽو + منو)

(6) اسم + اسم = مرڪب اسم (پهرئين لفظ سان پيٽ):

گهنشيام (گهن يعني بادل وانگر شيام يعني سانورو):

چندر مڪ (چندر يعني چنڊ جهڙو مڪه يعني منهن):

پراڻ پيارو (پراڻن جهڙو پيارو)

پيل پاڻو (پيل يعني هاڻي: هاڻيءَ جي تنگ جهڙو پاڻو).

(7) اسم + اسم = مرڪب اسم (ٻئي لفظ سان پيٽ).

چرڻ ڪمل (ڪمل گل وانگر ڪومل چرڻ)

ڪر ڪمل (ڪمل گل وانگر ڪومل ڪر يعني هٿ)

(8) اسم+اسم = مرکب اسم (ڳجهي پيت يا استعارو)

پيؤ ساگر (پيؤ معني دنيا، دنيا روپي ساگر)

گرديو (گروءَ جي روپ ۾ ديوتا)

ڪرم ٻنڌن (ڪرم جي روپ ۾ ٻنڌن: ڪرم ئي ٻنڌن آهن).

(9) اسم + فعل ذاتوءَ مان نڪتل ڀروس روپ = مرکب اسم:

پيچ ڪش (پيچ کي ڪشيندڙ)

مڪيچوس (مک کي چوسيندڙ؛ اصطلاحِي معنيٰ ڪنجوس)

ڳنڍيچوڙ (ڳنڍ کي چوڙيندڙ)

ڳنڍيڪپ (ڳنڍ کي ڪپيندڙ)

سنگتراش (سنگ يعني پٿر کي تراشيندڙ)

ڪانگُتو (ڪاٺ کي تڱيندڙ؛ هڪ قسم جو پڪي)

(10) عددي صفت + اسم = مرکب اسم:

يڪتارو يعني هڪ تار وارو ساز

چوڙاهو (چئن راهن وارو هنڌ)

بيا مثال: ٽڪنڊو، بيانِي، ٻيهرِي، سٽوپيري، چوماسو، ڏپتو، چوڊيواري، تپائي،

پنجاب

(11) ناڪاري ظرف + اسم يا صفت = مرکب اسم:

ناستڪ (نہ + آستڪ) يعني جنهن ماڻهوءَ جو پرماتما جي هستيءَ ۾

وشواس نہ آهي؛ مڇڏ يا مڇڏو (م + چڏيندڙ)؛ نالائق (نہ + لائق). هتي ان ڳالهه

جوڌيان رکڻ گهرجي تہ (نہ، نا، م) اهي ناڪاري معنيٰ ڏيکاريندڙ ظرف آهن.

اهي آزاد روپ يعني لفظ آهن. پر اُناٺ، اُڻهونڊ لفظن ۾ ”آ، اُن“ اڳياڙيون آهن.

جيڪي ڀروس روپ آهن. انهيءَ ڪري اُنهن سان ٺهيل لفظ مرتب ليکبا ۽ نہ

ڪہ مرکب.

(12) اسم + (ڳجهو صفت لفظ) + اسم = مرکب اسم

شيش محل (شيشي جو ٺهيل حال)؛ ڪنڊ پڳڙا (ڪنڊ چڙهيل پڳڙا يا ڪنڊ جا ٺهيل پڳڙا)؛ ڏهي وڙا (ڏهيءَ ۾ ٻڌل وڙا)؛ ڳڙ ڏاڻي (ڳڙ چڙهيل ڏاڻي يعني اناج)، انهن مرڪب لفظن ۾ پڻ اسمن جي وچ ۾ لڪل صفت لفظ هوندو آهي، جيڪو مرڪب لفظ کي پيڇڻ بعد ظاهر ڪري لکبو آهي.

ٻيا مثال: تِر پاپڙي، سورج گهڙي، ميڻ بتي، آگ گاڏي، ڪنَ رس.

مرڪب صفت لفظ

(1) صفت + اسم = مرڪب صفت:

صافدل (انسان) = صاف آهي دل جنهن جو اهو (انسان).

خوبصورت (عورت) = خوب آهي صورت جنهن جي اها (عورت)

وڏڦڙو (مينهن) = وڏا آهن ڦڙا جنهن جا اهو (مينهن)

ڳاڙهڳڙو (ڇوڪر) = ڳاڙها آهن ڳڙا جنهن جا اهو (ڇوڪر)

(2) اسم + صفت = مرڪب صفت

جڳ مشهور (ڳالهه) = جڳ ۾ آهي مشهور جيڪا اها (ڳالهه).

زرخريد (ٻانهو) = زر سان آهي خريد ڪيل جيڪو اهو (ٻانهو).

(هنن مثالن ۾ وچ ۾ حرف جر ڳجهو آهي، جيڪو مرڪب لفظ پيڇڻ بعد ظاهر ٿئي ٿو).

(3) اسم + اسم = مرڪب صفت:

رت ورنو (رت جهڙو آهي ورن جنهن جو اهو).

سون ورنو (سون جهڙو آهي ورن جنهن جو اهو).

مومدل (موم وانگر نرم آهي دل جنهن جي اهو).

ڪلمڪ (ڪل آهي مڪه تي جنهن جي اهو)

ننڊا ڪڙو (ننڊا آهي اڪڙين ۾ جنهن جي اهو).

(4) صفت + صفت = مرڪب صفت

ڪتمنڙو (ڪتو ۽ منو آهي جيڪو اهو).

چڱو پلو (چڱو ۽ پلو آهي جيڪو اهو).

(5) اسم + اسم مفعول = مرکب صفت

مينديء رتو (مينديء سان آهي رتل جيڪو اهو).

ماڱ ڀنو (ماڱ سان آهي ڀنل جيڪو اهو).

من گهريو (من سان آهي گهريل جيڪو اهو).

(6) ناڪاري ظرف + اسم = مرکب صفت

نڀاڳو (نه ٿئي ڀاڱهه جنهن جو اهو)

ڀڄڻو (نه ٿئي پت جنهن کي اهو).

نامراد (نه ٿئي مراد پوري جنهن جي اهو).

ننانتون (نه رهي نانءُ جنهن جو اهو).

(7) ناڪاري ظرف + صفت = مرکب صفت

ناچڱو (نه آهي چڱو جيڪو اهو).

نروڳي (نه آهي روڳي جيڪو اهو).

(8) عددي صفت + عددي صفت = مرکب عددي صفت

گهڻا انگ مرکب صفت لفظ آهن. جيئن ته:

ٻاويهه (ٻه + ويهه)، چاهتر (ڇهه + ستر)، آٺاڻوي (آٺ + نوي)، نواڻوي

(نو + نوي)، ”اوڻو“ جي معنيٰ آهي گهٽ. اهو لفظ ڏهائيءَ وانگر انگن ۾ لڳائي

مرکب صفت لفظ ٺاهجن ٿا. مثال طور اوڻٽيهه، اڻهتر (اوڻو + ستر) اوڻهٺ

(اوڻو + سٺ).

(9) عددي صفت + (يا حرف جملو ڳجهو) + عددي صفت = مرکب عددي صفت

ٻه چار (ٻه يا چار) ست - آٺ (ست يا آٺ).

مرکب ضمير

سنڌي ٻوليءَ ۾ مرکب ضمير لفظن جا مثال تمام گهٽ آهن. جيئن

ته: سڀڪو (سڀ = ڪو)، هرڪو (هر + ڪو)، جيڪو (جو + ڪو).

مرکب ظرف

جملي ۾ ظرف جو لاڳاپو فعل سان هوندو آهي. جڏهن ڪوبه مرڪب لفظ جملي ۾ ظرف جو ڪم ڪري ٿو، تڏهن انهيءَ کي ”مرڪب ظرف“ چئبو آهي. هن قسم جا مرڪب لفظ هميشه آوڪاري يعني اڻڦرندڙ هوندا آهن. مرڪب ظرف جا ڪجهه مثال هن ريت آهن؛

(1) ٻه اسم حرف جر جي پڇاڙيءَ سان = مرڪب ظرف.

دليئون جانيئون (دل ۽ جان سان)؛

واتين ويڻين (وات جي ويڻ سان يعني زباني طور)؛ ٻارين پڇين (ٻارن ۽ پڇن سان)؛ هنڌين ماڳين (هر هڪ هنڌ ۽ ماڳ تي)

(2) اسم مفعول + اسم = مرڪب ظرف

بيٺي پير (بيٺو + پير يعني بيٺل حالت ۾ ٿي، جلدي)

(3) اسم + اسم مفعول = مرڪب ظرف

سج لٽي (سج جي لهڻ تي)

وات ويندي (وات تان ويندي)

(4) عددي صفت + اسم = مرڪب ظرف

هڪ دم (هڪ + دم)، يڪجاءِ (يڪ + جاءِ)

(5) ضمير + اسم = مرڪب ظرف

هر روز (هر روز تي)، هر دم (هر دم ۾)

(6) ظرف + ظرف = مرڪب ظرف

جيئن تيئن، اڳي پوءِ، هيٺ مٿي

(7) صفت + اسم = مرڪب ظرف وڏي واڪي (وڏي واڪي سان)

(8) ڪردنت + ڪردنت = مرڪب ظرف

ايندي ويندي، نچندي ٽپندي، ڄاڻي ٻجهي، ڏسي وائسي، کائي پي.

(9) اڻڦرندڙ لفظ + اسم = مرڪب ظرف

ناحق (نه + حق، حق کانسواءِ آجايو)

يتاشڪتيءَ (يتا + شڪتي، طاقت موجب)

تن لفظن مان ٺهيل مرڪب لفظ

سنڌيءَ ۾ تن لفظن مان ٺهيل مرڪب لفظ تمام گهٽ آهن، ڪجهه مثال هن ريت آهن:

هر فن مولا، هر دل عزيز، هرديگي چمچو، تن من ڌن، وڏيءَ دل داتا، آمر لال سائين، جئجئڪار، جل ٿل واسي.

ڪيترائي سنڌي نالا (اسم خاص) تن لفظن مان ٺهيل مرڪب اسم هوندا آهن. جيئن ته، سترامداس (ست+رام+داس)، جئرامداس (جئ+رام+داس)، هرنامداس (هر+نام+داس)، گڻيشانند (گڻ+ايش+آئند)، پيتامبر لال (پيت+آمبر+لال).

دُهرائيل مرڪب لفظ (Reduplicated Compound words)

دُهرائيل لفظن جي رچنا عام رواجي لفظن کان علحدگي آهي. اهي مرتب هوندا آهن، (جيئن بڪبڪيو يا ڦٽڦٽي مرڪب هوندا آهن. دُهرائيل لفظ ۾ بنيادي لفظ سمورو يا انهيءَ جو ڪو حصو دُهرايو ويندو آهي. اُهو دُهرائِ بنيادي روپ جي اڳيان يا پٺيان، اندروني تبديل سان گڏ يا انهيءَ کانسواءِ يا دُهرائِ جي وچ ۾ ڪو ظرف وجهڻ سان گڏ هوندو آهي، دُهرائيل مرڪب لفظن جا مکيه مثال هيٺ ڏجن ٿا:

1- بنيادي لفظ جو سمورو دُهرائِ (تبديل کانسواءِ) گهڙيءَ گهڙيءَ طرحين

طرحين، قسمين قسمين، واه واه، پل پل، ڇٽ، ڇٽ، ڀُڄ ڀُڄ، مان مان.

2- بنيادي لفظ جو سمورو دُهرائِ تبديل سان گڏ:

هٿون هٿ، ڏينهن ڏينهن، واتون وات، لبالب، زوران زور، ويران وير، منهن منهن، ڌوڪ ڌوڪان، دوس دوسان، ڇٽ-ڇاڻ، گس گساءَ ماراماري، گرما گرم گڏوگڏ، يڪا يڪ.

3- بنيادي لفظ جو سمورو دُهرائِ وچ ۾ ظرف سان گڏ:

وقت به وقت، دريدر، رنگ ٻرنگي، پيڙهي در پيڙهي.

4- سموري دُهرائِ ۾ پٺيان دُهرائيل روپ ۾ اندروني تبديل ڪرڻ:

ڏٺي ڏوٺي، ڇاڇ جوڇ، چيڙ ڇاڙ ٽينير ٽانير، ناڇ-نوڇ، نيڪ ناڪ، سادو سودو.

5- آٿپورو ڏهراءُ ڪرڻ (هتي نمبر لفظ جي شروعات ۾ ”پ“ وينجن وجهڻ سان).
منائي ٻنائِي، شربت ٻربت، ڀاڙ ٻاڙ.

6- بنيادي لفظ کي اهڙي طرح ڏهرائڻ جو اهو ساڳئي بنيادي لفظ جي وينجن سان شروع ٿئي يا اهو بنيادي لفظ جي آخري حرف سان ٽڪ ملائي ختم ٿئي. ان طرح ڏهرايل روپ ٻوليءَ ۾ اڪيلو ڪتب نه ايندو آهي.

(الف) ديوان ڌڙو مهمان مڙو ننڍو نيتو تيوڻ تلهو ڌنڌو ڌاڙي نڪر ٺوڀر، چور
چڪار ٻوڙ ٻاڙي، چني چپاتي، ڀاڄي ڀٽي، چٽو چانڊ، ڳجهه ڳوهر، وهڻ وانو.

(ب) پڪوڙو ڌڪوڙو پڇا ڳاڇا، ڌڻو ڻٽو سوڻو موڻو بڪ شڪ، ڀت شت، وڻ ٽڻ.

7- بنيادي لفظ اڳيان آٿپورو ساڳيءَ طرز وارو ڏهرايل روپ رکڻ:

آمھون سامھون، آس پاس، اوسي پاسي، تڙتڪڙ، حالو چالو لاءِ لشڪر.

ڏهرايل لفظن کي سنڌيءَ ۾ ٻٽا لفظ به چئبو آهي. اهڙن لفظن جي استعمال سان عبارت سياويڪ ٻول چال وارو رنگ وٺي بيھندي آهي. شمس الدين بلبل جي نثر ۾ ان طرح اصطلاحِي ٻوليءَ جا مثال گھڻا ملن ٿا.

مرڪب لفظن جي استعمال سان ٻوليءَ کي هڪ نرالي نزاکت حاصل ٿئي ٿي. انهيءَ جي ثابتي شاهه لطيف جي ڪلام مان بخوبي ملي ٿي. لاکيڻي لطيف مرڪب لفظ جو اهڙو ته جوڳو استعمال ڪيو آهي، جو ٻوليءَ کي هڪ آنوڪي سونهن عطا ٿي ويئي آهي. ڪجهه مثال ڏسو:

(1) سون ورنينون سوڍيون، ربي رانديون ڪن. (مومل راڻو)

(2) وهسن واڙيءَ ڦل جنءَ، محبتي مڇ لاءِ (يمن ڪلياڻ)

(3) عاشق زهر پياڪ وه پستو وهسن گھڻو. (سرڪلياڻ)

(4) سڄڻ مان اچي، ڪڙ لاهو ٿي ڪڏهر (يمن ڪلياڻ)

(5) آئي اُتر واءِ موڪيءَ مت اُپتتا (يمن ڪلياڻ)

(6) سڄڻ سوڀارو، پيچ پنيءَ گهر آڻيو (سرڪنياٽ)

(7) وڌ ڦڙو ۽ واءِ، ڪرهي کاڌو ڪوڙڻو (سرڪنياٽ)

(8) وليون واس ورنينون پهريون مٿي پٽ (سرڪنياٽ)

- (9) پاڻه آوءِ پيهي، ڪنڊ ڪيڙائو آڻيا (سر سريراڳ)
 - (10) چوڏس چنيسر ڄام جو، ڏهه ڏهه ڏهڪار. (ليلا چنيسر)
 - (11) ناڪر اڪين نار مڻئي تي ٿي متين (ليلا چنيسر)
 - (12) اصل آهي اڳهين، سندو ڪوڙ ڪڍيون (ليلا چنيسر)
 - (13) پسو سُنَهه ساميءَ جي، رت ورنوروءِ (مومل راڻو)
 - (14) هڻي حاڪمين کي، زور ڀريون زبرون (مومل راڻو)
 - (15) ڪاٺن کڳمارو ڪانٽر پئو ڪنو ٿئي. (سر ڪيڏارو)
 - (16) چوڏهيءَ ماهه چنڊ جنءِ، پڙ ڀر ڀاڳڙياس. (سر ڪيڏارو).
- هتي سنڌي مرڪب لفظن جي فقط هڪ جهلڪ ڏيکاري ويئي آهي. انهن جو وستار سان اڀياس مون ”سنڌي ٻوليءَ جي رچنا“ نالي پنهنجي لکيل ڪتاب ۾ پيش ڪيو آهي، جيڪو جلد شايع ٿيندو.
- (مهراڻ 4_1990ع)

عربي-سنڌي رسم الخط جي ابتدا لاءِ ويچار

ڊاڪٽر غلام علي الانا

سنڌي زبان، دنيا جي ٻين زبانن وانگر هميشه ۽ هر دور ۾ تحقيق ۽ تجسس جو موضوع رهي آهي. هر دور جي عالمن ۽ ودوالن، سنڌي زبان جي مختلف موضوعن تي کوجنا پئي ڪئي آهي. تحقيق مان معلوم ٿو ٿئي ته قبل مسيح ۾ آيل چيني سياحن کان وٺي پوءِ جيڪي به ماهر ۽ ودوان وادي سنڌ ۾ پهتا، انهن سنڌ جي ماڻهن، انهن جي ثقافت، رهڻي ڪهڻي، معاشي ۽ معاشرتي حالتن ۽ ٻوليءَ جي باري ۾ پنهنجا رايا ضرور ڏنا آهن. اهو سلسلو هر دور ۾ جاري رهيو آهي.

سنڌي ٻولي جيئن ته قديم زماني ۾ روزمره جي استعمال، وڻج واپار، لوڪ ادب ۽ عوام جي وهنوار ۾ مروج ٻولي رهي آهي، انهيءَ ڪري سنڌ جي سماجي زندگيءَ تي سنڌي ٻولي به اثر انداز رهندي آئي آهي. سڀ کان وڏي ڳالهه هيءَ آهي ته قديم زماني کان وٺي هن ٻوليءَ کي هڪ ۽ هڪ کان وڌيڪ رسم الخط حاصل رهيا آهن، جنهن ڪري هيءَ ٻولي سدائين لکيل صورت ۾ رهندي آئي آهي، جنهن ڪري هيءَ ٻولي زندهه ٻولين ۾ شامل رهي آهي ۽ هميشه زندهه رهندي. لکڻ واري صلاحيت حاصل ڪرڻ سبب، هن ٻوليءَ پنهنجي سماج جي قدرن ۽ ان ۾ جيڪي تبديليون اينديون رهيون آهن، تن کي رڪارڊ طور محفوظ رکيو آهي، مون پنهنجي هڪ مقالي بعنوان ”سنڌي لسانيات، صوتيات، لغت ۽ گرامر تي ٿيل تحقيق ۽ اشاعت ۾ عرض ڪيو هو: ”سنڌيءَ ٻوليءَ جي اڀياس اندر، سنڌ جي معاشي، معاشرتي زندگي، ذهني ۽ فڪري ترقيءَ جي تصوير چٽي نظر ايندي آهي. سنڌي ٻولي هڪ سماجي قوت، علم ۽ عقل جو اڻاهه مها ساگر، لغت، معنيٰ ۽ علم ادب، خيالن ۽ اظهار جو هڪ گنج آهي، ٻين انساني ٻولين وانگر، هيءَ ٻولي به ڪنهن هڪ ماڻهوءَ، ڪنهن هڪ عالم يا ڪنهن هڪ ماهر يا استاد ويهي ڪانه ٺاهي آهي، پر ٻين انساني ٻولين وانگر، هيءَ ٻوليءَ به قدرت طرفان عطا ٿيل آهي، ۽

هيءَ ٻولي سنڌ جي ڌرتي ۽ پوءِ سان گڏ وجود ۾ آئي ۽ جڳان جڳ جيئن ٿي، ترقي ڪندي، منزلن طي ڪندي، مقابلن کي منهن ڏيندي، سختيون سهندي، ساڻيهه سان گڏ ساهه کڻندي، اڳتي وڌي رهي آهي، ۽ وڌندي رهندي، ۽ انهيءَ لحاظ سان هن جون پاڙون سنڌي سماج ۽ سنڌ جي ڌرتيءَ اندر ايتريون ته اونهيون کُتل رهيون آهن، جن کي اڪوڙڻ ۽ پٽي ڪڍڻ مشڪل ڪم ۽ ناممڪن ڪوشش آهي. هيءَ ٻولي هر زماني ۾، عوامي ٻولي رهندي آئي آهي ۽ روزمره جي ماحول ۾ سدائين مروج، سدائين جاري ۽ استعمال واري ۽ سندس حيثيت مواتر ۽ مقام هر زماني ۾ سدائين مڃيل ۽ موثر رهيو آهي. ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته سنڌي ٻوليءَ جو سرچشمو سدائين عوام ئي رهيو آهي.“ (1)

سنڌي ٻوليءَ جي تاريخي ارتقا جي سلسلي ۾ اهو به عرض ڪيو ويو هو ته سنڌي ٻولي قديم سنڌ ۾، اسلام جي آمد کان به گهڻو اڳ، عوام جي روزمره جي زندگيءَ ۽ وهنوار ۾ ڪم ايندڙ ۽ روزانه استعمال ۾ ايندڙ زبان هئي، جنهن ۾ ڳالهائڻ ٻولهائڻ کانسواءِ واپار ۾ تاجر پنهنجو ليکو چوڪو لکت ۾ رکندا هئا ۽ دڪانن تي وڪرن ۽ وڙن جا نالا به پنهنجي ماحول ۾ مروج رسم الخط ۾ لکندا هئا، ان زماني ۾ سنڌي ٻوليءَ جي لکت لاءِ مختلف رسم الخط ڪم ايندا هئا، جن جو ذڪر ۽ نالا ڌار ڌار مقالن، مضمونن ۽ ڪتابن ۾ ملن ٿا.

هن سلسلي ۾ موهن جي دڙي واري لکت جي باري ۾ جيستائين ڪا آخري راءِ ثبوتن ۽ دليلن سان ظاهر ٿئي، تيستائين سنڌ ۾ رسم الخط جا ٻيا ڪئين نالا ۽ ڪي نمونا پڻ مليا آهن (2)، جن ۾ برهمي ۽ ڪروشنِيءَ کانسواءِ

(1) غلام علي الانا، ڊاڪٽر: ”سنڌي لسانيات، صوتيات، لغت ۽ گرامر تي ٿيل تحقيق ۽ اشاعت“، سماهي مهراڻ ڄام شورو، سنڌي ادبي بورڊ 1983ع
(2) Stack, G, “Grammar of Sindhi Language also see: Aitken E.H.” Gazetteer of the Province of Sind, Karachi, Merchantile Steam Press, 1907. p 472.

ارڌناگري نموني تي ٺاهيل رسم الخطن جا جيڪي نالا حاصل ٿيا آهن، اهي هي آهن:

(i) لوهاڻڪو رسم الخط: هي رسم الخط ٺٽي ۽ برهمڻ آباد ۾ لوهاڻا استعمال ڪندا هئا.

(ii) پاٽيا رسم الخط: هي خط ٺٽي جا پاٽيا ڪم آڻيندا هئا.

(iii) لاڙائي يا لاڙي رسم الخط: هي رسم الخط لاڙ ۾ لاڙي بندر، فتح باغ، جوڻ، رڙي، بدين، رهموڪي بازار جا عام ماڻهو ۽ واپاري ڪم آڻيندا هئا.

(iv) راجائي رسم الخط: هي رسم الخط دبي، ميرپورساڪري، جاڪي بندر ۽ سنڊي بندر جا واپاري ۽ عام ماڻهو ڪم آڻيندا هئا.

(v) ميمڻڪو رسم الخط: هي رسم الخط ٺٽي، حيدرآباد، رهموڪي بازار ۽ ٻين شهرن جا ميمڻ (واپاري ۽ عام ماڻهو) ڪم آڻيندا هئا.

(vi) خواجڪا اکر: هي رسم الخط نوملسم خواج جيڪي اڪثر لوهاڻن مان مسلمان ٿيا هئا سي ڪم آڻيندا هئا، هي خط لوهاڻڪي خط ۾ تبديليون ۽ واڌارا آڻي ٺاهيو ويو هو.

(vii) ڏاڪڻي لهندا رسم الخط: هي رسم الخط چاچڪان سرڪار جي جوڻ، فتح باغ، بدين ۽ لاڙ جي ٻين حصن ۾ لوهاڻن ۽ پاٽين کانسواءِ ٻيا هندو واپاري ۽ عام ماڻهو ڪم آڻيندا هئا.

(viii) لُنڊا يا واڻڪا اکر: هي رسم الخط پائيند وائيا، واپاري بدين ۾ ڪم آڻيندا هئا.

(ix) ونگائي رسم الخط: هي رسم الخط بدين طرف جي ونگي پتن، ڪوچي، باغ جي پتن، بنگهار جي شهر ۽ ولهار جا واپاري ۽ عام ماڻهو ڪم آڻيندا ٿا.

(x) خداواڌي رسم الخط (1): هي رسم الخط خداآباد جا واپاري ۽ عام ماڻهو ڪم آڻيندا هئا.

(1) Burton, R.F., "Sind and the races that inhabit the valley of river Indus", W.H.Allen and Co.1851,p.152.

(xi) سيوهاڻي ٻاٻڙڪا اکر: هي رسم الخط سيوهڻ ۾ هلندو هو. سيوهڻ جا ٻاٻڙا واپاري ڪم آڻيندا هئا.

(xii) شڪارپوري رسم الخط: شڪارپور جا واپاري ۽ عام ماڻهو پنهنجو شڪارپوري رسم الخط ڪم آڻيندا هئا.

(xiii) ساڪرو رسم الخط: هي رسم الخط سکر ۾ عام هوندو هو.

(xiv) گرمکي اکر: سنڌ ۾ گرو نانڪ جا پوئلڳ، نانڪ-پنٿي هندو هي رسم الخط ڪم آڻيندا هئا.

انهن کانسواءِ البيروني به ڪنهن رسم الخطن جا نالا ڏنا آهن. جيئن اڳتي بيان ڪيو ويو آهي. البيرونيءَ کان اڳ ۾ اسان کي عرب سياحن جي سفرنامن مان سنڌي ٻوليءَ جي رسم الخطن جي فقط تعداد جي باري ۾ معلومات ملي ٿي. هن (البيروني) عالم کان پوءِ انگريز ماهرن نه فقط نالا ڏنا، پر انهن لکتن ۽ لپين جا نمونا پڻ پيش ڪيا.

هن ڏس ۾ ڀنڀور ۽ برهمڻ آباد جي ڪوتائين مان حاصل ٿيل ٺڪرين تي لکيل اکرن، عرب سياحن جي دعويٰ کي دليل طور پيش ڪيو. ڀنڀور مان لڌل ٺڪرين کي پڙهڻ کانپوءِ نه فقط رسم الخط جي باري ۾ ڪجهه چيو ويو آهي پر، ان وقت ڪم ايندڙ سنڌي ٻوليءَ جي ساخت، سٽاء، مواد ۽ ٻوليءَ جي مجاز جي باري ۾ به راءِ ڏني ويئي آهي (1)؛ البتہ برهمڻ آباد (المنصوره) مان لڌل ٺڪرين تي لکيل اکرن (رسم الخط) جي باري ۾ اڃا ڪا راءِ يا رايو ڪونه ڏنو ويو آهي، جنهن جي آڌار تي ڪجهه چئي سگهجي، پر ايترو سو چئي سگهجي ٿو ته ڀنڀور ۽ برهمڻ آباد جي ڪنڊرن جي ڪوتائيءَ مان حاصل ٿيندڙ ٺڪرين تي لکيل اکر ثابت ٿا ڪن ته هنن شهرن جا ماڻهو نه فقط پراڻي تهذيب ۽ ثقافت جا ڌڻي هئا، پر هو پنهنجي روزاني زندگي، وهنوار ۽

(1) غلام علي الانا، ڊاڪٽر: مقالو ”ڀنڀور جا آثار-سنڌي ٻولي ۽ سنڌي سماج جو مطالعو“، سماهي مھراڻ، 4-1983ع، ص 61-62.

(2) غلام علي الانا، ڊاڪٽر مقالو ”ڀنڀور جا آثار-سنڌي ٻولي ۽ سنڌي سماج جو مطالعو“، سماهي مھراڻ، 4-1983ع، ص 61، 62.

اٺڻي ويهڻي ۾ پنهنجي ٻولي ڪم آڻيندا هئا، جيڪا هو نه فقط ڳالهائي سگهندا هئا، پر هو اها ٻولي باقاعدي سان لکي به سگهندا هئا (2).

سنڌ ۽ سنڌي ٻوليءَ جي سماجي، تجارتي، علمي، ادبي ۽ لساني ڪارج جي سلسلي ۾ اسان کي سڀ کان آڳاٽي ۾ آڳاٽي ۽ ان وقت جي لحاظ کان گهڻي ۾ گهڻي معلومات، عرب سياحن جي سفرنامن مان ملي ٿي. انهن سياحن ۽ ماهرن ۾ سڀ کان پهرين جاحظ (864ع) (1)، پوءِ اصطخري (951ع) (2)، پوءِ مسعودي (957) (3)، پوءِ ابن حوقل (245هـ/956ع) (4)، پوءِ بشاري مقدسي (958ع) (5)، پوئين نديم (985ع ڌاري) (6) ۽ پوءِ البيروني (1017ع کان 1030ع) پنهنجن پنهنجن ڪتابن ۽ تذڪرن ۾، ان وقت جي ماڻهن جي حالت، ثقافتي ۽ سماجي پهلون، وڻج واپار ۽ ٻوليءَ لاءِ مستعمل رسم الخط جو ذڪر ڪيو آهي. انهن سياحن، ماهرن ۽ محققن ۾ البيرونيءَ ته ان وقت جي چالورسم الخطن جا نالا پڻ ڏنا آهن. هو لکي ٿو:

”ڏکڻ سنڌ ۾“ ڪاري واري خطي تائين ”مالو شائو“ (Malwashau)

نالي جيڪو رسم الخط ڪم ايندو آهي، ان کي ”مالواڙي“ (ملقاري) به چئبو آهي. ٻيهمنا (المنصوره) ۾ ”سنڌو“ رسم الخط ڪم ايندو آهي. ”لاڙي خط“، ”لاڙديس“ ۾ ڪم ايندو آهي. ”اردناگري“ رسم الخط ”پاتيا“ ۽ سنڌ جي ڪن حصن ۾ لکيو ويندو آهي“ (7).

(1) جاحظ: ”رسالته فخر السون علي البيضان“، اردو ترجمو ”هندوستان عربون کي نظر مين“. حصه اول اعظم ڳڙهه، حصو اول، دار المصنفين، 1965ع، ص 73 ۽ 74.

(2) اصطخري: ”المسالك الممالك“، ايضاً، ص 375

(3) ابوالحسن مسعودي: ”مروج الذهب و معاون الجوهر“، ايضاً، ص 288 ۽ 289.

(4) ابن حوقل ڌار ڌار ملڪن جا نقشا تيار ڪيا، ان ۾ هن سنڌ جو نقشو پڻ ٺاهيو، جو غالبا سنڌ جو پهريون نقشو هو، جنهن ۾ پهريون دفعو سنڌ جي شهرن جا نالا عربي رسم الخط ۾ لکيائين.

(5) بشاري مقدسي: احسن التقاسيم في معرفته، اردو ترجمو، حوالو ڏنو ويو آهي، ص 385-386.

(6) ابن نديم: ”الفهرست“، اردو ترجمو، جلد دوم، 1962ع، ص 3-4.

(7) Sachau, E.C., ”Alberuni's India“, London, Kegan Paul Trench Trubner, 1910. p. 173.

(8) See Stack G.Op.cit.

البيرونيءَ جي هن راءِ ۽ ٻين عرب سياحن طرفان رسم الخط جي باري ۾ ڏنل معلومات ڀنڀور ۽ برهمڻ آباد (المنصوره) مان رسم الخط جا حاصل ٿيل نمونا، جارج اسٽئڪ (8) ۽ سرگريٽرس جي جڳ مشهور تحقيق (9) مان ائين نٿو معلوم ٿئي ته سنڌي زبان لاءِ عربي-سنڌي رسم الخط يا عربي حروف تهجيءَ جي ابتدا ڪڏهن ٿي؟ سنڌي صورتخطي ڪتاب (چاپي ٽئين) ۾ صفحي 27 تي، عربي-سنڌي صورتخطيءَ جي عنوان هيٺ، هڪ سوال ڪيو ويو هو. اهو سوال هو:

”هي سوال اڃا تحقيق طلب آهي ته سنڌ ۾ عربي-سنڌي صورتخطيءَ جي شروعات ڪيئن ٿي ۽ ڪڏهن ٿي (1)“

ڊاڪٽر دائود پوٽي مرحوم جي خيال موجب: ”عربي-سنڌي خط جو قديم نمونو شاهه ڪريم بلٽائيءَ (1537ع کان 1663ع) جي ڪلام ۾ ملي ٿو. شاهه ڪريم کانپوءِ ٻين بزرگن جو ڪلام به عربي-سنڌي رسم الخط ۾ لکيل آهي“ (2).

هن سلسلي ۾ البيرونيءَ جي راءِ جو جائزو وٺندي ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ لکي ٿو: ”پنهنجي هن بيان ۾ بيرونيءَ ڪم از ڪم تن صورتخطين جو پتو ڏنو آهي، جيڪي 1020 - 1030ع واري عرصي اندر رائج هيون، ڀاڻيه (جيسلمير) ۽ سنڌ جي ڪن ڀاڱن ۾، يعني جيسلمير واري سرحد لڳ، سنڌ جي اڀرندين ڀاڱن ۾، ”اڌ-اڪري ناگري“ هلندڙ هئي. انهيءَ مان ڀاڻيجي ٿو ته اندازن موجوده سکر، خيرپور، سانگهڙ ۽ ٿرپارڪر ضلعن جي اڀرندين ڀاڱن ۾ ”اڌ-اڪري ناگري“ هلندڙ هئي. سامونڊي ڪناري يعني موجوده نئي ضلعي جي ڏاکڻي ڀاڱي ۾ ”ملقاري“ رسم الخط رائج هئي. تاريخي اعتبار سان درياءَ کان اولهه طرف ميرپور ساڪري واري علائقي ۾ آڳاٽي وقت کان ”نگامرا“ قوم آباد

(9) Grierson E.H. "Linguistic Survey of India, Vol: viii.

(1) غلام علي الانا، ڊاڪٽر: ”سنڌي صورتخطي“، حيدرآباد، سنڌي زبان پبليڪيشن 1969ع ص 17.

(2) Daudpota, U.M., Article, "Sindhi Literature", Cultural Heritage, of Pakistan, Karachi Oxford University Press, 1955, P.156.

(3) نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر: ”سنڌي ٻولي ۽ ادب جي مختصر تاريخ“، ڇاپو ٻيو، حيدرآباد، زيب ادبي مرڪز 1980ع، ص 74-75.

هئي ۽ ٿي سگهي ٿو ته انهن جي صورتخطي ”نگامي“ ڏانهن اشارو هجي. وچ سنڌ واري علائقي ۽ گاديءَ جي شهر بهمنوا يا منصوره ۾ ”سيندب“ يعني ”سندو“ يا ”سنڌي صورتخطي“ هلندڙ هئي. اها ”عربي-سنڌي“ صورتخطي هئي، جيڪا پهريائين منصوره واري علائقي ۾ استعمال ٿي ۽ اتان آهستي آهستي سڄيءَ سنڌ ۾ رائج ٿي (3).

ڊاڪٽر صاحب اڳتي لکي ٿو:

”عربي-سنڌي صورتخطيءَ جو آڳاٽي ۾ آڳاٽو نمونو خود محقق بيرونيءَ جي لکيت ۾ ملي ٿو. هن ”ملقاري“ لفظ ۾ ”ق“ حرف ڪم آندو آهي: ”مگر“ (منگر) ۽ ”اڱل“ (آگر)

لفظن ۾ ”گ“ جي اُچار لاءِ ”گ“ حرف ڪم آندو اٿس: يعني ته خود محقق بيروني، سنڌ جي مقامي اُچارن کي ادا ڪرڻ لاءِ عربي حرفن مٿان ٽپڪا ڏيئي نوان اکر ڪڍيا (1).

عرب سياحن جي سفر نامن ۽ انهن کان اڳ جي لکيل تاريخي مواد جي مطالعي مان معلوم ٿو ٿئي ته انهن ڪتابن ۾ سنڌ جي باري ۾، لکيل احوالن ۾ ڪيترن ئي مقامي سنڌي لفظن کي عربي رسم الخط ۾ لکڻ جو رواج يا ابتدا البيرونيءَ جي آمد واري دور (1010ع-1030ع) کان گهڻو اڳ ٿي چڪي هئي. البيروني 1017ع کان 1030ع واري عرصي ۾ هت آيو جڏهن ته پهريون عرب سياح جاحظ هو جنهن جو احوال 864ع ۾ ملي ٿو. يعني البيرونيءَ جي اچڻ کان 153 سال اڳ. جاحظ کان پوءِ هڪ ٻئي پٺيان ٻيا سياح به آيا، جيئن اصطخريءَ جو سن 951ع آهي، ابن حوقل جو سن 245هـ-956ع جي لڳ ڀڳ آهي. جاگرافيدان مسعودي 303 هـ/16-915ع ڌاري سنڌ ۾ آيو. بشاري مقدسيءَ جي تصنيف جو سن 985ع/375هـ آهي، ابن نديم 377 هـ/86-985ع ڌاري سنڌ جو احوال لکيو. پر البيرونيءَ جو احوال 1017ع کان 1030ع جو آهي، انهن سڀني سياحن، مورخن، ماهرن

(1) نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر: ”سنڌي ٻولي ۽ ادب جي مختصر تاريخ“، ڇاپو ٻيو، حيدرآباد زيب ادبي مرڪز، 1980ع ص 74-75.

۽ جاگرافيدائن جي سفرنامن ۽ تذڪرن مان نه فقط سفرنامن جي ثقافت، وڻج واپار، علم ادب ۽ ٻين ڳالهين کي لکت ۾ بيان ڪيو ويو آهي، پر انهن سفرنامن مان سنڌي ٻولي، ان لاءِ ڪم ايندڙ رسم الخط جي تعداد جي باري ۾ خبر پوي ٿي ۽ البيرونيءَ ته انهن رسم الخطن جا نالا به ڏنا آهن. انهن سفرنامن ۽ تذڪرن ۾ سنڌي ماڻهن، سنڌ جي ماڳن، مڪانن ۽ دريائن وغيره جا نالا عربي رسم الخط ۾ ڪجهه تبديليءَ کانپوءِ ڏنا ويا، ان ڪري سنڌي زبان ۾ ڪافي وسعت اچي چڪي هئي، هزارن جي تعداد ۾ عربي ٻوليءَ جا لفظ سنڌي ٻوليءَ ۾ داخل ٿي ويا ۽ سنڌي لغت جو حصو بڻيا.

هڪ ڳالهه هيءَ به توجهه جي لائق آهي ته عرب سياحن ۽ جاگرافيدائن جي اچڻ واري عرصي جي لڳ ڀڳ ڪيترائي تاريخي ڪتاب قلمبند ٿي چڪا هئا، جن ۾ سنڌ ۾ اسلامي فتوحات جي باري ۾ تفصيل سان ذڪر ڪيو ويو هو. هن وقت تائين جن تاريخي ڪتابن جا نالا مليا آهن، انهن مان ڪي هي آهن.

(i) فتوح البلدان: هيءَ بلاذريءَ جي لکيل تاريخ آهي، جنهن ۾ هڪ باب سنڌ جي فتوحات جي عنوان سان آهي، بلاذريءَ جي وفات 279/80ع ۾ ٿي، يعني ابن حوقل کان 34/35 سال پوءِ.

(ii) تاريخ يعقوبي: هن تاريخ ۾ محمد بن قاسم جي سنڌ جي فتح جو احوال تفصيل سان ڏنل آهي. يعقوبيءَ جي وفات 284ع ۾ ٿي.

(iii) تاريخ طبري: هن تاريخ جو مصنف ابوجعفر محمد بن جرير الطبري آهي، هيءَ 224هه ۾ ڄائو هو ۽ 310هه ۾ وفات ڪيائين. هن تاريخ ۾ سنڌ جي فتوحات جي باري ۾ ذڪر آهي ۽ حوالا ڏنل آهن، گویا هن تاريخ جو مصنف ابن حوقل جو هم عصر هو.

(iv) الكامل في التاريخ: هي ڪتاب ابن الاثير جو لکيل آهي. هي عالم 555هه کان 630هه تائين ٿي گذريو آهي. هن ڪتاب ۾ سنڌ جي اوائل جي فتوحات جي باري ۾ ذڪر آهي.

(V) فتح نامہ سنڌ عرف ڇچنامو: سنڌ جي تاريخ بابت هي پهريون مڪمل ڪتاب آهي. هي ڪتاب اصل ۾ عربيءَ ۾ لکيو ويو هو، جنهن جو فارسي ترجمو 613ھ (1216ع) ۾ ٿيو. هن ڪتاب ۾ هزارن جي تعداد ۾ سنڌ جي ماڻهن، ماڳن، دريائن، ندين، ڍنڍن، قومن ۽ ذاتين جا نالا عربي-سنڌي حروف تهجيءَ ۾ ڏنل آهن.

انهن سڀني تاريخي ڪتابن ۾ سنڌ جي ڳوٺن، ماڻهن، دريائن، ماڳن ۽ مڪانن جا نالا عربي-سنڌي رسم الخط جي نموني ۾ لکيا ويا آهن. پر هن ڏس ۾ سڀ کان وڌيڪ اهم ڪتاب ڇچنامو آهي، جنهن ۾ سنڌي ٻوليءَ جا هزارين لفظ، عربي-سنڌي رسم الخط ۾ لکيل آهن، جيئن اڳ ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي.

عربي دور حڪومت ۾ سنڌي ٻوليءَ جي معيار، مقام ۽ شڪل جو ذڪر ڪندي ڊاڪٽر بلوچ صاحب لکي ٿو:

”عربي دور حڪومت ۾ ٻوليءَ ۾ مرڪزيت پيدا ٿي. سنڌ جي مختلف ڀاڱن ۽ قبيلن جي ٻولين ۾ وڌيڪ مرڪزيت پيدا ٿي، جنهن ڪري هڪ جامع سنڌي ٻوليءَ جي تشڪيل وجود ۾ آئي.“

سنڌ ۾ عربي دور جي ابتدا کان ئي عربن جون آباديون قائم ٿيون. سنڌ وارن جا عرب ملازمن، ڪاريگرن ۽ عالمن سان گهرا معاشرتي تعلقات پيدا ٿيا. عربن سنڌ کي پنهنجو وطن بنايو، سندن دائمي سڪونت سبب، عربن ۽ سنڌين جي وچ ۾ شادين مرادين ۽ مٿين مائٽين جا سلسلا قائم ٿيا. عرب ۽ سنڌي پاڻ ۾ ايتري قدر ته سڳيڻا ٿيا، جنهن ڪري سنڌ وارن جي سماجي زندگيءَ تي اثر وڌيو. اسلام جي اثر ماڻهن جي روزانه زندگيءَ تي وڏو اثر ڪيو.

انهيءَ اجتماعي نفسيات جو ٻوليءَ جي نفسيات تي اثر گهڻو پيو. بيشمار عربيءَ جا لفظ سنڌي ٻوليءَ ۾ داخل ٿيا، انهيءَ ڪري ٻوليءَ جي لغت ۾ واڌارو ٿيو. انهن ۾ مذهب، معاشيات، معاشرتي زندگي، زراعت، تجارت، ابلاغ،

صنعت، مواصلات (Communication)، جنگ، انتظامي امور ۽ ٻيا
ڪيترائي لفظ داخل ٿيا“ (1)

اسلامي حڪومت جي اثر ڪري، جتي هزارن جي تعداد ۾ عربي
لفظ، سنڌي لغت جو حصو بڻيا، اُتي ٻنهي تهذيبن جي ميل جول ڪري،
ڪيترائي سنڌي لفظ، عربي ٻوليءَ ۾ شامل ٿي ويا. عرب سياحن ۽ محققن
پنهنجي سفر دوران سنڌ ۾ بيشمار سنڌي لفظ، عربي ٻوليءَ ۾ استعمال ٿيندي
ٻڌا. سنڌي ٻوليءَ جي انهن ۽ اهڙن ٻين لفظن جي عربيءَ ۾ عام استعمال جو
خاص سبب هي به هو جو ڪيتريون ئي پسارڪيون شيون ۽ وکر، توڙي
روزمره جي استعمال جا وڏ جهڙوڪ ”ٿوم“، ”گرم مصالحو“، ڪپڙو، ستيون
”ڪيون“ ۽ ٻيون شيون سنڌ جي هندي ڌريعي عربستان، ايران ۽ ٻين
ملڪن ڏانهن اماڻيون وينديون هيون. سنڌي ويدن، ويجهن ۽ طبيبن، طب جي
ڪتابن ۽ ويدن کي عربيءَ ۾ ترجمو ڪيو. انهيءَ ڪري سَوَن جي تعداد ۾
سنڌي لفظ معمولي صوتي تبديل سان، عربيءَ ٻوليءَ ۾ جيئن جو تيئن رهيا
۽ رکيا ويا، جيڪي اڄ به سڃاڻي سگهجن ٿا؛ البتہ ڪي لفظ گهڻي صوتي
تبديل سبب عربيءَ ۾ اهڙا ته مدغم ٿي ويا جو اهي هاڻ سڃاڻڻ ۾ ئي نٿا اچي
سگهن؛ مثلاً اهڙا لفظ آهن:

سنڌي لفظ عربيءَ ۾ شموليت کانپوءِ		سنڌي لفظ عربيءَ ۾ شموليت کانپوءِ	
ٿوم	ٿوم/فوم	ڪنڊ	قند (1)
سڙهه	شرعه	ڪڪ	ڪڱ
جت	زط	گج	قز
ڪاپارو/ڪاپالو	قباله	ڪپور	ڪافور
ڦردو	ڦرضه	نيل	نيلج
ڪرمچ	ڪرمز	ڪرڻ ڦل	قرنفل

(1) نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر: حوالو ڏنل آهي ص 74-75.
(1) سيد سليمان ندوي: ”عرب و هند کي تعلقات“، هندوستاني اڪيڊمي، 1929-30ع، ص 69
۽ پڻ ڏسو بزرگ بن شهباز: ”عجائب الهند“، اردو ترجمو، ص 202.

پوتو/پوتو	فوطه	جاءِ قل	جائفل
هندورو	هندول	تَقْلُو	آطرفل
بیانو	هندول	مِک	مِخ
چیت	شیت		

اهڙيءَ طرح هيٺ مثال طور اهي سنڌي لفظ ڏجن ٿا، جيڪي سنڌ ۾ رهندڙ عربن جي ٻوليءَ ۾ داخل ٿيا، جن کي هنن جيئن جو تيئن قائم رکيو. اهڙن لفظن مان ڪي هي آهن:

سنڌي	عربيءَ ۾ شموليت کانپوءِ	سنڌي	عربيءَ ۾ شموليت کانپوءِ
انب	انبه، انبج	سڪاڻ	سُڪان
پٽ	بھطه، بھطا	ڪات	قاطع
ڪاسو	ڪاسه	مُترڪو	مطرقة
سنداڻ	سندان (1)	هليلا	هليله
آڪرو	عاکره		

مٿي ڏنل لفظن توڙي اهڙن ٻين لفظن کي عربي حروف تهجيءَ ۾ لکڻ لاءِ ڪيترن ئي سنڌي آوازن کي، عربي اکرن ۾ لکيو ويو يا عربي اکرن ۾ واڌارو ڪري نوان اکر جوڙيا ويا ڇو ته عربي رسم الخط ۾ انهن سنڌي آوازن لاءِ حروف هٿائي ڪونه مثلاً:

سنڌي آواز	عربي سنڌي حروف	سنڌي آواز	عربي سنڌي حروف
ڦ	ف	ڪ	ڪ
ڙ	ر	پ	ف
ڻ	ن	ڪ	ق/ڪ
پ	بھ	گ	نگ
ت	ف/ث	ج	نج
ب	ب		

(1) جاحظ: ”رساله فخر السودان علي البيضان“، اردو ترجمه، حوالو ڏنل آهي، ص 55.

سنڌيءَ جا اُهي لفظ جيڪي ”او“ پڇاڙيءَ وارا هوندا هئا، اهڙن لفظن کي عربي-سنڌي رسم الخط ۾ لکڻ لاءِ ”او“ کي ”ه“ ۾ تبديل ڪيو ويو. مثلاً:

سنڌي	عربي
مترڪو	مطرقة
ڪاسو	ڪاسه
بيانو	بيانه
ڪاپارو	قباله
قزڌو	فرضه
توتيو	توتيه

اٺين صدي عيسويءَ ۾ بغداد جي خليفن سنڌ مان ڪيترائي پنڊت، ودوان، طبيب ۽ ويد گهرايا ۽ کين تعليمي ۽ طبي عهدن تي مقرر ڪيو (1). انهن مان ڪن جا نالا هئا: پنڊت ماڻڪ، پنڊت ڀلو، پنڊت ڌنو، پنڊت بکر ۽ پنڊت گنگو وغيره. انهن پنڊتن، ودوانن، ويدن ۽ حڪمين بغداد ۾ رهي، عربي زبان ۾ ويد، طب، ستارن جي علم ۽ ٻين علمن جا ڪتاب ترجمو ڪرڻ ۾ مدد ڪئي. هنن جڙين ٻوٽين، پساڙڪي وڙن ۽ وڪرن ۽ دوائن جا ڪيترائي سنڌي لفظ ۽ نالا جيئن جو تيئن عربي ۾ قائم رکيا. اهڙن لفظن جا نالا اڳ ۾ ڏنا ويا آهن. ۽ اڳتي پڻ مثال طور ڏنا ويندا.

هن ڏس ۾ ڊاڪٽر بلوچ صاحب جو خيال آهي تہ:

”عربن ۽ سنڌين جي مسلسل ميل جول ۽ عرب عالمن جي سنڌي داني ۽ علمي تصنيفن جي اضافي سان، لفظن جي اُچارن جي صحت ۽ صورتخطيءَ تي توجهه ٿيو. سنڌ ۾ ئي اڪثر سنسڪرت ڪتابن جا ترجما شهر منصوره ۾ ٿيا. جيڪي قابل عالم ۽ اديب موجود هئا، ۽ سنڌيءَ سان گڏ ”هندي“، ٻولين جا پڻ ڄاڻو هئا تن يقيني طور ترجمن وقت لفظن جي صحت ۽ صحيح تلفظ تي ڌيان ڏنو هوندو. هن علمي ماحول ۾ سنڌي ٻوليءَ

(1) بزرگ پن شهرپار: عجائب الهند، حوالو ڏنو ويو آهي، 1920، ص 101 ۽ پڻ ڏسو، سيد سليمان ندوي: حوالو ڏنو ويو آهي، ص 67 ۽ 69.

جي لفظن کي صحيح صورتخطيءَ مطابق لکيو ويو جنهن ڪري اڄ به سنڌي لفظن جي ذريعي اصلي پراڪرت لفظن جو پتو لڳائي سگهجي ٿو. سنڌي ٻولي پهرين پيرو عربي رسم الخط ۾ لکجڻ لڳي“ (1).

سنڌ جي عالمن ۾ ابو عطا سنڌي ٻي صدي هجريءَ ۾ هڪ وڏو سنڌي عالم ۽ شاعر ٿي گذريو آهي. هن پنهنجي دور ۾ سنڌي لفظن کي عربي-سنڌي حروف تهجيءَ ۾ لکيو هوندو. اهڙيءَ طرح ابو معشر سنڌي تاريخ جو وڏو راوي ٿي گذريو آهي. هن به سنڌي ٻوليءَ جا لفظ عربي-سنڌي صورتخطيءَ ۾ لکيا هوندا. اهڙيءَ طرح ابو ضلع سنڌي ۽ ٻيا سنڌي عالم به سنڌي ٻوليءَ جا لفظ عربي-سنڌي رسم الخط ۾ لکندا هوندا. هڪ طرف سنڌي نسل جي عالمن عربي علوم ۾ شهرت حاصل ڪئي ته ٻئي طرف وري عربي نسل جي عالمن سنڌ ۾ سنڌي ۽ هندي ٻولين جي مطالعي ۾ مهارت حاصل ڪئي. سنڌ ۾ هڪ طرف منصوره علم ادب جو مرڪز هو، ته ٻئي طرف ديبل به پنهنجو مت پاڻ هو. هن سلسلي ۾ ڊاڪٽر بلوچ صاحب لکي ٿو:

”سر زمين سنڌ ۾ نه صرف عربيءَ جي اڀياس لاءِ درسگاهون هيون، مگر سنڌي بلڪه هند جي زبانن جي مطالعي لاءِ به جوڳو بندوبست ٿيل هو. سنڌ ۾ سنڌي توڙي عربي ٻنهي ٻولين کي وڏي اهميت هئي، ڇو ته عربن ۽ سنڌين جي گڏيل رهڻي ڪهڻيءَ سبب پئي، هڪ ٻئي جي ٻولي سمجهندا ۽ ڳالهائيندا هئا. سڀني عرب سياحن جو بيان آهي ته سنڌ ۾ سنڌي توڙي عربي ٻولي، ٻئي رائج هيون، جنهن مان ثابت آهي ته عرب حڪومت، سنڌي ٻوليءَ کي، وڏي اهميت ڏني ۽ ان جي ترقيءَ واداري جو باقاعدي انتظام هو (1).“

سڀني محققن جو هي به رايو آهي ته ”سنڌي زبان“ جي هڪ شاعر، سنڌي زبان ۾ بغداد جي برمڪي وزيرن جي تعريف ۾ هڪ قصيدو ٺاهيو. هي قصيدو يحيٰ برمڪيءَ جي درٻار ۾ پڙهيو ويو. ڊاڪٽر بلوچ صاحب جو خيال آهي ته:

(1) نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر: حوالو ڏنو ويو آهي، ص 49.
(1) ايضاً حوالو ڏنو ويو آهي، ص 60.

”جيئن ته هارون الرشيد، جعفر بن يحيى برمڪيءَ کي 187 هه ۾ ماريو هو انهيءَ ڪري ان مان ظاهر آهي ته هي بيت 187 هه کان اڳ قلمبند ڪيو ويو هوندو (2)“.

اهو بيت هو:

اره بره ڪنڪره ڪراڪري مندره.

هن مصرح مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته سنڌي ٻوليءَ کي عربي-سنڌي رسم الخط ۾ پهريون ڀيرو 187 هه کان به اڳ لکيو ويو هو. يعني ته سنڌي زبان ۾ چيل هن شعر جي عربي-سنڌي رسم الخط ۾ هيءَ پهرين لکڻي آهي، جيڪا هاڻ اهڙي صورت اختيار ڪري چڪي آهي، جو اصل لفظن جي مفهوم جو پتو ٿئي ٿو پوي. انهيءَ هوندي به بقول ڊاڪٽر بلوچ صاحب ته:

”هيءَ آڳاٽو حوالو سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ لاءِ هڪ قيمتي وٽ آهي. هي سنڌي ٻوليءَ جو عربي-سنڌي صورتخطيءَ ۾ سڀ کان پهريون لکيل نمونو آهي (3)“.

چوٿين صدي هجري (ڏهين صدي عيسوي) جي وچ ڌاري، يعني ته عربي حڪومت جي قائم ٿيڻ کان پن اڍائي سون سالن واري عرصي ۾، سنڌي ۽ عربي ٻنهي ٻولين کي اهميت حاصل هئي. هن دور ۾ عربي سياح، جاگرافيدان سنڌ ۾ آيا، جن جو مٿي ذڪر ڪيو ويو آهي. انهن سنڌ ۽ سنڌي زبان جي باري ۾ اکين ڏٺا احوال قلمبند ڪيا. انهن جي احوالن مان ظاهر ٿو ٿئي ته سنڌ کان ملتان تائين، سنڌي ٻولي ڳالهائي ويندي هئي. هنن سنڌي زبان جي مختلف محاورن ۽ رسم الخطن جو به ذڪر ڪيو آهي. البيرونيءَ ته پنهنجي ڪتاب، ”ڪتاب الهند“ ۾ 1017 ع کان 1030 ع تائين واري عرصي ۾ پشاور کان وٺي ملتان تائين هند-سنڌ جي ماڻهن جي تهذيب ۽ ثقافت جو مطالعو ڪيو ۽ ان جو ذڪر ڪيو. البيرونيءَ کان اڳ آيل سياحن ۽

(1) نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر: حوالو ڏنو ويو آهي، ص 60.
(2) ايضاً، ص 23.

جاگرافيدانن پنهنجن سفرنامن ۾ جابجا اصل سنڌي هندي ۽ سنسڪرت وارا الفاظ ۽ فقرا، جدولون، ماڻهن، ماڳن، مڪانن، دريائن ۽ جڙين ٻوٽين جا نالا، ان وقت ۾ رائج مقامي ٻولين جا لفظ عربي-سنڌي رسم الخط ۾ ڏنا آهن. البيرونيءَ سميت سڀني ماهرن خالص سنڌي حروف عربي رسم الخط جي حروفن ۾ تبديليون آڻي جوڙيا. اهڙيءَ طرح سنڌي ٻوليءَ جا ڪي لفظ، ان وقت عربي حروف تهجيءَ جي مدد سان جنهن نموني جوڙي لکيا ويا، ان نموني سان عربي-سنڌي حروف تهجي چئي سگهجي ٿو ۽ اها دعويٰ ڪري سگهجي ٿي ته عربي-سنڌي رسم الخط جي ابتدا 187 هه کان اڳ ٿي چڪي هئي، جنهن جو هڪ نمونو ”اره بره ڪنڪره، ڪراڪري مندره“ مان ته ملي ٿو. پر ٻيا نمونا ابو عطا سنڌي، ابومعشر سنڌي ۽ ابوضلع سنڌيءَ جي لکڻين ۾ به ڳولڻ ڪپن. ڪي مثال هيٺ ڏجن ٿا:

علائقن/ملڪن جا نالا ڳوٺن، ماڳن، مڪانن ۽ شهرن جا نالا

ماڻهن جا نالا

حروف				حروف			
سن				سن			
سن	س	س	س	سنڌ	س	س	س
ڏي	بي	بي	بي	ي	بي	بي	بي
م	م	م	م	ي	ي	ي	ي
ڪ	ڪ	ڪ	ڪ				
ران	ران	ران	ران				

ڪ	ڪ	ڪ	ڪ	ڪ	ڪ	ڪ	ڪ
ڪ	ڪ	ڪ	ڪ	ڪ	ڪ	ڪ	ڪ
ڪ	ڪ	ڪ	ڪ	ڪ	ڪ	ڪ	ڪ
ڪ	ڪ	ڪ	ڪ	ڪ	ڪ	ڪ	ڪ

ر ر ک ک ز چ
 بیچ یز }

ن ن
 ت ط طور
 ک ق ک قز ق ک - بله - -
 نپ پور نپ پور
 ان ان
 ور

ب پ رت تن
 ن

(ریاضی دان جونالو)

س س س } س س
 بره بره ن ڙ گنگو کن ک ک
 مڻ ناباد
 یو یو
 ی آباد

و ب پرج ب به پ (طیب جو)
 هر ه (نالو)

ج

پن بن ب پ ارو الرو ر ڙ سنج سن جه جهه
 ج ج ڙ ر هر جه ه
 آ آ
 ب ب

(طیب ل ر)
 جونالو

مه مهرا ن ڙ ڏاه ڏاهر د ڏ
 ر ڙ ن ر
 بلڙ بلر ر ڙ ماڻ منڪه ن ڙ
 ی ی ک

(طبيب جونالو)

ڪ ڪ

مستونگ مستنج ڪ ج ڏلو دهن دھ ڌ

(طبيب جونالو)

گنگ/گنگو ڪنڪ ڪ ڪ پلو به به پ

ڪنڀات ڪنڀاه ڪ ڪ (طبيب جو

نالو)

بڪار بڪار ڪ ڪ جوڌو جودر در ڌ

بڪر باڪهر ڪھ ڪ

ميون جانا لا کاذا، طعام ۽ داليون جڙين ٻوٽين جانا لا

سنڌي عربي حروف سنڌي عربي حروف سنڌي عربي حروف

عربي سنڌي عربي سنڌي

عربي سنڌي

ليمو ليمونہ -- سنڀوسا سموسڪ ڪرڻ ڦل ڪرڻ ڦل

ن ڻ

ف ڦ

مختلف مڦزن

مڙپڪل گوشت

انڊ انڊج --

نارنگي نارنج ج ڪ مڱ منج ج ج

دارچيني دارصيني ص چ

ميوو مهوا -- کچڙي [کشري ک ک چندن
 صندل ص چ

ش چ

ر ڙ

فتح نامو (چچنامو) اصل عربي ٻوليءَ ۾ لکيو ويو هو جنهن کي پوءِ علي
 ڪوفي نالي هڪ عالم سنه 613 هـ (1216ع) ڌاري فارسيءَ ۾ ترجمو ڪيو. اُن
 ۾ نج سنڌي لفظن کي عربي-سنڌي صورتخطيءَ ۾ هيٺ موجب لکيو ويو:

سنڌي	عربي	حروف	عربي سنڌي رسم الخط	موجوده سنڌي
پ	ب	}	بده رکھو	ٻڌرڪو
ڦ	ده			
ڪ	ڪھ	}	بھاتيہ	ڀاتيا
پ	بھ			
ت	ت	}	بھتي	ڀتي
پ	بھ			
ت	ت	}	تانہ	ٿاڻو
ڦ	ن			
جھ	جھ	}	جھيم	جھم
ڙ	ر			
پ	ب	}	بيت	ٻيٽ
ت	ت			
ڪ	ڪ	}	تڪر	ٺڪر
ت	ت			
ڪ	ڪ	}	ڪاڪا راج	ڪاڪا راج
ڪ	ڪ			

ڇ	ج	دندھ	ڍنڍ
ڍ	دھ		
ڍ	د		
ڌ	د	داهر	ڌاهر
ن	ڻ	جونہ	جوڻو
گ	گ	چنگي	چڱي

مرحوم عبدالڪريم لغاريءَ چچنامي ۾ نج سنڌي آوازن لاءِ ڪم آيل جيڪو عربي-سنڌي حروفن جو چارٽ ڏنو آهي، سو هيٺ نقل ڪري ڏجو ٿو:

نج سنڌي آوازن لاءِ موجوده چچنامي ۾ ڪم آندل حرف
سنڌي صورتخطي ۾ حرف

ب + دھ	ب ۽ ڌ
بھ + د	پ ۽ ڌ
ب + د	ب ۽ د
ت + دھ	ت ۽ ڍ
ت + ر	ت ۽ ڙ
ت + ڪ	ٺ ۽ ڪ
؟ + گ	ڦ ۽ ڳ
ج + گھ	چ ۽ گھ
جھ + نگ	جھ ۽ گ
نج + ن	ج ۽ ڻ

لغاري صاحب لکي ٿو ته: ”مٿئين چارٽ کي ڏسڻ کانپوءِ هيءَ ڳالهه البتہ ڌيان ۾ رکڻي پوندي ته انوقت جي انهن عربي ۽ فارسيءَ جي مصنفين سنڌي لفظن کي لکڻ وقت سنڌي الف — ب ٺاهڻ جو قصد ڪري نج سنڌي اُچارن لاءِ مٿيان حرف مقرر نه ڪيا، محض پنهنجي مقصد کي ظاهر ڪرڻ

خاطر انهن اهي حرف مقرر ڪيا ۽ لکيا، تاهم اڳتي هلي ٻين فارسيڊانن به اها ئي واٽ ورتي ۽ نج سنڌي اچارن کي انهن ئي حروف ۾ تحرير ڪيو“ (1). مٿي ڏنل لفظن جي لڙهين جي جائزي کانپوءِ ائين چئي سگهجي ٿو ته عرب ماهرن، سنڌيءَ جي خاص آوازن لاءِ عربي حروفن جي مدد ورتي ۽ انهن ۾ تبديليون آڻي سنڌي آوازن لاءِ عربي-سنڌي حروف جوڙيا. هنن اهي نوان ٺاهيل حروف ڪم آڻي، انهن جي مدد سان نج سنڌي آواز لکيا ۽ حروفن جون چارئي صورتون- ابتدائي، وچين، آخري ۽ سالم- ڪم آنديون؛ مثلاً ”ب“ جو مثال وٺو:

ابتدائي صورت وچين صورت آخري صورت سالم صورت

ب پ پ ب

حاصل مطلب ته عرب ماهرن، محققن ۽ مورخن سنڌي ماڻهن، ماڳن، مڪانن، جڙين ٻوٽين وغيره لاءِ عربي-سنڌي حروف تهجيءَ لاءِ 28 عربيءَ جا حروف ڪم آندا، جن ۾ 16 حروف اهي هئا، جيڪي عربي ۽ سنڌي زبانن ۾ عام طور ڪم ايندا هئا؛ (13) حروف اهي هئا، جيڪي خالص عربي آوازن لاءِ ڪم ايندا هئا ۽ اهڙيءَ طرح نج سنڌي آوازن لاءِ ”22“ حروف عربي حروفن ۾ واڌارو يا ڦير ڦار آڻي، ٽيڪا ڏيئي جوڙيا ويا؛ تفصيل هن ريت آهي:

عربي ۽ سنڌيءَ ۾ هڪجهڙن آوازن لاءِ حروف:

ا، ب، ت، ج، د، ر، ز، س، ش، ل، ڪ، م، ن، وه ۽ ي = جملي 16 حروف.
عربن ”ڪ“، حرف ”ڪ“ لاءِ ڪم آندو.

عربيءَ جي خالص آوازن لاءِ حروف:

ث، ح، ڌ، ڇ، ڙ، ڙ، ط، ظ، ع، غ، ف ۽ ق = جملي 13 حروف.

خالص سنڌي آوازن لاءِ جوڙيل عربي-سنڌي حروف:

<u>نج سنڌي آواز</u>	<u>جوڙيل حرف</u>	<u>نج سنڌي آواز</u>	<u>جوڙيل حرف</u>
ب	ب	چ	ش

(1) عبدالڪريم لغاري: ”سنڌي الف-ب جي ارتقا“، ڄام شورو، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي، 1976ع، ص 32 ۽ 33.

ط ن

آ، آ، اِ، اِي، أُ، اوْ اي ع او.

هن سلسلي ۾ سڀ کان وڌيڪ مدد چچنامي، البيرونيءَ جي تحقيق ”ڪتاب الهند“ ۽ ٻين عرب عالمن ۽ ماهرن جي تذڪرن ۽ سفرنامن مان ملي ٿي، چچنامي ۾ ته هزارين نج سنڌي لفظ ڪم آندل آهن، جن ۾ ماڻهن جا نالا، ملڪن، ماڳن، مڪانن، ذاتين، قومن، قبيلن، دريائن، ڍنڍن، واهن ۽ شين جا نالا اچي وڃن ٿا. اهڙيءَ طرح عرب سياحن ۾ جاحظ، اصطخري، ابن حوقل، مسعودي، بزرگ بن شهريار ۽ ابن نديم به گهڻائي نج سنڌي لفظ عربي-

سنڌي رسم الخط ۾ لکيا آهن، جيڪي هن ڏس ۾ ڪا راءِ قائم ڪرڻ ۾ مدد ڪن ٿا.

چچنامي کانپوءِ گهڻي ۾ گهڻا نوج سنڌي لفظ محقق البيرونيءَ بيان ڪيا آهن. هن جو ڪتاب ”ڪتاب الهند“ ته سنڌ ۽ هند جي سماجي ۽ ثقافتي تاريخ آهي، جنهن ۾ ڳاڻيٽي جي انگن کانسواءِ ڏينهن، هفتن، مهينن ۽ رنگن جا نالا، علم هيئت جا لفظ، گرهن ۽ سيارن جا نالا، طرفن ۽ ڏسڻن جا نالا، مهل ۽ گهڙيون، جدولون، مفاصلي جي ماپ لاءِ لفظن جون لڙهيون وغيره ڏنيون آهن، انهن مان ڪي هي آهن (1):

سنڌي	سنڌي	موجوده سنڌي	سنڌي	سنڌي	سنڌي
سنڌي	سنڌي	سنڌي	سنڌي	سنڌي	سنڌي
19	مليج	مليج	ج	چ	چ
40	دهرم	ڌرم	ده	ڌ	ڌ
42	وديت	وڃ	ڌي	ڇ	ڇ
42	روپ	روپ	پ	پ	پ
70	موڪش	موڪ	ڪش	ڪ	ڪ
101	ڪشتري	ڪتري	ڪش	ڪ	ڪ
165	سموندر	سمند	در	ڊ	ڊ
116	ونتي	وٽي	ست	ت	ت
117	چيتر	چيت	تر	ت	ت
	جيشٽ	جيٽ	شت	ڇ	ڇ
177	باگن	ڦڳڻ	ب	ڦ	ڦ
			گ	ڳ	ڳ
			ڻ	ن	ن

(1) غلام علي الانا، ڊاڪٽر: ”سنڌي صورتخطي“، ڇاپو ٽيون، حيدرآباد، سنڌي، زبان پبليڪيشن، 1969ع ص 93 ۽ 98.

۽ پڻ ڏسو: نبي بخش بلوچ، ڊاڪٽر: ”سنڌي ٻولي ۽ ادب جي مختصر تاريخ“، حوالو ڏنل آهي، ص 71.

اهڙيءَ طرح ٻيا بيشمار لفظ ”ڪتاب الهند“ ۾ مطالعو ڪري سگهجن ٿا. البيرونيءَ جي طرفان ڏنل لفظن جي اڀياس مان اُن وقت جي سنڌي لفظن جو صوتياتي (Phonetics) ۽ اصواتي (Phonological) جائزو توجهه جي لائق آهي. هڪ ته هُن (البيرونيءَ) نج سنڌي آوازن لاءِ يا ته نوان حرف جوڙيا آهن ۽ يا ته اُن جي ويجهو عربي رکي پنهنجو مقصد ظاهر ڪيو اٿس؛ مثال طور:

نوان جوڙيل حرف		نج سنڌي آوازن جي ويجهو حرف	
ڌ	ده	ڄ	ت
ڊ	در	ب	گ
		ڳ	گ
		ڻ	ن
		ڇ	ج
		چ	ج

اهڙيءَ طرح سنسڪرت ۽ هنديءَ جي مرڪب آوازن (Compound Sounds) لاءِ سنڌيءَ جي قانون (Law of assimilation) جو سهارو ورتو اٿس. سنڌيءَ جي قانون موجب، مرڪب آواز ۾ ڪم ايندڙ آواز هڪ ٻئي تي اثر ڪري، ڪنهن نئين آواز ۾ تبديل ٿي ويندا آهن. هيٺ البيرونيءَ جا مثال ڪٿي اهو قانون سمجهايو ويو آهي:

البيرونيءَ واري لفظ مرڪب آواز مرڪب آواز جا جزا آوازن ۾
جزن جي اثر کانپوءِ نئون ٺهيل آواز

وديت	دي	د+ي	ڄ
موڪش	ڪش	ڪ+ش	ڪ
ڪشٽري	ڪش	ڪ+ش	ڪ

سموندر در د+ر د(اُترادي لهجي ۾ ”در“ ۾ استعمال ٿيندو آهي)

جيتر	تر	ت+ر	ت
جيست	شت	ش+ت	ث
وتسي	ست	س+ت	ٺ

سنڌي ٻوليءَ ۾ ”سنڌيءَ وارو مطالعو“ ڏاڍو دلچسپ آهي پر هن مقالي واري موضوع سان هن نئين موضوع جو واسطو ڪونهي (1).

ڊاڪٽر بلوچ صاحب البيروني طرفان ڏنل لفظن سان ڪن جي فهرست ڏيندي لکي ٿو:

”مٿين مثالن مان ڏسبو ته محقق البيروني خالص سنسڪرت لفظن کانسواءِ ٻيا جيڪي عام مروج مڪاني نالا ۽ الفاظ استعمال ڪيا آهن، تن مان اڪثر موجوده سنڌيءَ سان ملن ٿا. ايڊورڊ سخاوت جهن ”ڪتاب الهند“ کي ايڊٽ ڪيو آهي، تنهن پنهنجي مقامي ۾ البيرونيءَ جي استعمال ڪيل مڪاني لفظن خصوصاً ڳاڻيٽي جي انگن بابت لکيو آهي ته اُهي جنهن ٻوليءَ جا آهن، سانسبت ٻين جديد هند-آريائي ٻولين جي، سنڌيءَ سان وڌيڪ مناسب رکن ٿي ۽ ملي ٿي (2) اهي ڳاڻيٽي جا انگ هن ريت آهن:

عدد قطاري	عدد قطاري
حروف	حروف
سنڌي	البيروني موجوده سنڌي
موجوده	البيروني سنڌي
سنڌي	البيروني سنڌي
برقه	برڪ، برڪت
ق	ڪ/ڪ
نئون	د

ڌ

(1) سنڌيءَ جي اڀياس لاءِ ڏسو: غلام علي الانا، ڊاڪٽر: ”سنڌي ٻوليءَ جو پياس“ ڄام شورو، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، 1987ع،
(2) نبي بخش بلوچ، ڊاڪٽر: حوالو ڏنو آهي، ص 71

بيہ	بيو	ب	ب	دھين	ڏھون	-
تريہ	تيو	تر	ت	يارهي	يارھون	دَوَ
چوت	چوٿون	ت	ت	دواهي	بارھون	دَوَ
پنججي	پنجون	-	-	تروهي/ترهي	تيرھون	تر

ت

ست	چھون	س	چ	چودهي	چوڏھون	-
اتين	ائون	ت	ن	پنچاهي	پنجاھون	-

مٿي پيش ڪيل مثالن کانپوءِ هي سوال ٿو پيدا ٿئي ته عربي-سنڌي رسم الخط جي شروعات ڪڏهن ٿي، ڪٿي ٿي ۽ پهرين پهرين هيءُ رسم الخط ڪنهن شروع ڪيو؟ هن ڏس ۾ ڊاڪٽر بلوچ صاحب پنهنجي راءِ ڏيندي لکي ٿو:

”پنهنجي هن ڪتاب ”ڪتاب الهند“ ۾ بيرونيءَ ڪم از ڪم ٽن صورتخطين جو پتو ڏنو آهي، جيڪي 1020ع-1030ع واري عرصي ۾ سنڌ اندر رائج هيون. ڀاتيه (جيسلمير) ۽ سنڌ جي ڪن ڀاڱن، يعني ته جيسلمير واري سرحد لڳ سنڌ جي اُڀرندين ڀاڱن ۾ ”اڌ-اڪري ناگري“ هلندڙ هئي. انهيءَ مان ڀانئجي ٿو ته اندازن موجوده سکر، خيرپور، سانگهڙ ۽ ٿرپارڪر ضلعن جي اُڀرندين ڀاڱن ۾ ”اڌ-اڪري ناگري“، هلندڙ هئي، سامونڊي ڪناري، يعني موجوده نئي ضلعي جي ڏاکڻي ڀاڱي ۾ ”ملقاري“ رسم الخط رائج هئي. تاريخي اعتبار سان درياءَ کان اولهه طرف ميرپورساڪري واري علائقي ۾ آڳاٽي وقت کان ”نگاما“ قوم آباد هئي ۽ ٿي سگهي ٿو ته انهن جي صورتخطي منصوره ۾ ”سينڊب“ يعني ”سينڌو“ يا ”سنڌي صورتخطي“ هلندڙ هئي، اها عربي-سنڌي صورتخطي هئي، جيڪا پهريائين منصوره واري علائقي ۾ استعمال ٿي ۽ اتان آهستي آهستي سڄي سنڌ ۾ رائج ٿي (1)“.

هي هڪ اهڙو رايو آهي جنهن تي بحث ڪري سگهجي ٿو ۽ اهو قبول ڪري نٿو سگهجي ته سنڌو رسم الخط عربي-سنڌي رسم الخط جو

نالو هو. برهمڻ آباد(المنصوره) مان جيڪو ديسي رسم الخط ٺڪرين تي لکيل مليو آهي، احوالو هاڻڪي رسم الخط جهڙو آهي ۽ اهوئي ”سنڌو رسم الخط“ هو.

”سنڌو“ عربي- سنڌي رسم الخط جو نالو نه هو جنهن منصوره ۾ اها شڪل اختيار ڪئي. پر جيڪڏهن اهو قبول به ڪجي ته سنڌو عربي- سنڌي رسم الخط جو نالو ته اهو قبول ڪري نٿو سگهجي ته هي رسم الخط ڪو البيرونيءَ ايجاد ڪيو هو. ڇو ته البيرونيءَ کان گهڻو اڳ، جيئن مٿي بيان ڪيو ويو آهي ته جاحظ، اصطخري، مسعودي، ابن حوقل ۽ ٻين سياحن جي تاريخي ڪتابن ۾ ڪن نوج سنڌي لفظن کي عربي سنڌي حروفن ۾ تبديليون آڻي، عربي- سنڌي رسم الخط ۾ لکڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي هئي. اهي تاريخون، جن جا نالا مٿي ڏنا ويا آهن. البيرونيءَ جي آمد کان ٽي- چار سئو سال اڳ لکجي چڪيون هيون. انهن ۾ عربي- سنڌي رسم الخط ڪم آندو ويو هو ۽ عربي حروفن جي مدد سان نوج سنڌي آوازن لاءِ حروف- تهجي جوڙي ويئي هئي. انهيءَ دليل جي آڌار تي قابل احترام شخصيت، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جي راءِ سان، گهڻي معذرت سان، اتفاق نٿو ڪري سگهجي، جنهن ۾ ڊاڪٽر صاحب لکي ٿو:

”عربي- سنڌي صورتخطيءَ جو اڳاٽي ۾ اڳاٽو نمونو خود محقق بيرونيءَ جي لکت ۾ ملي ٿو. هن ”ملقاري“ لفظ ۾ ”ق“ حرف آندو. ”مگر“ (منگر) ۽ اڱل (اگر) لفظن ۾ ”گ“ جي اُچار لاءِ ”ڱ“ حرف آندو اٿس. يعني ته خود محقق بيروني سنڌ جي مقامي اُچارن کي ادا ڪرڻ لاءِ عربي حرفن تي ٽپڪا ڏيئي نوان اکر ڪڍيا. اُن مان ظاهر آهي ته ”سنڌي- عربي صورتخطي“ جيڪا اسان تائين پهتي آهي، ان جا لکت ۾ تاريخي آثار 1025ع- 1030ع واري عرصي ۾ ملن ٿا“ (1).

انهيءَ حقيقت کان انڪار نٿو ڪري سگهجي ته محقق البيرونيءَ ڪن نج سنڌي آوازن لاءِ نوان حروف گهڙيا، اُن لاءِ هن عربي حروفن ۾ تبڪا ڏيئي يا ٻئي طريقي سان نج سنڌي آوازن لاءِ حرف جوڙيا؛ پر البيرونيءَ کان لڳ ڀڳ ٽي-چار سئو سال اڳ، عرب ۽ مقامي ماهرن، نج سنڌي آوازن لاءِ حرف ٺاهڻ لاءِ عربي حروفن ۾ تبديليون آنديون، يا اُن نج سنڌي آواز جي ويجهو عربي ٻوليءَ جا حروف مقرر ڪيا. منهنجي هن رايي کي خود ڊاڪٽر بلوچ صاحب پنهنجي ڪتاب ۾، اڳتي هلي، صفحي 75 تي قبول ڪيو آهي. هو لکي ٿو:

”عرب-اسلامي دور ۾ نئين علمي، ثقافتي، سماجي ۽ سياسي ماحول جي زير اثر، سنڌي ۽ عربيءَ جو پاڻ ۾ گهاٽو رشتو عمل ۽ رد عمل پيدا ٿيو جنهن سان سنڌي ٻوليءَ جي لساني انفراديت مضبوط ٿي ۽ پڻ اها بين الاقوامي سطح تي تسليم ڪئي وئي. انهيءَ انفرادي حيثيت ۽ اهميت سببان، سنڌي ٻوليءَ بابت بين الاقوامي سطح تي تحقيق شروع ٿي، جنهن ۾ جاحظ ابن حوقل ۽ ٻين عالمن سنڌي ٻوليءَ متعلق حوالا قلمبند ڪيا. چوٿين صدي هجريءَ جي ٻئي نصف ۾ اسحاق ابن النديم انهيءَ تحقيق ۾ اڳتي وڌائي ۽ پڻ ساڳئي دور ۾ بشر بن عبدالوهاب الفزاري سنڌي لغت جو وڌيڪ گهرو مطالعو ڪيو. ان بعد پنجين صدي هجريءَ جي پهرئين اڌ ۾ بيرونيءَ سنڌ ۽ سنڌي ٻوليءَ بابت وسيع پيماني تي معلومات قلمبند ڪئي“ (1).

ڊاڪٽر صاحب اڳتي لکي ٿو:

”ٻين ٽين صدي هجريءَ کان وٺي عرب عالمن ”علم طب“ تي تحقيق شروع ڪئي ۽ دوائن ۾ استعمال ٿيندڙ معدنيات، جڙين ٻوٽين ۽ پساڪي وکر بابت ڪتاب لکجڻ لڳا.

(1) نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر: حوالو ڏنو آهي، ص 24. (2) ايضاً، ص 75.
(2) ايضاً، ص 75.

جدا جدا ملڪن ۾ جڙين ٻوٽين ۽ دوائن جي سمجھ ۽ سڃاڻپ خاطر ضروري هو ته انهن جا نالا ٻين اهڙين ٻولين ۾ ڏنا وڃن، جن جي ان دور ۾ ٻين الاقوامي حيثيت تسليم ٿيل هئي، يا جن ۾ جڙين ٻوٽين ۽ پٿار جي ڄاڻ جو علم ڪافي ترقي ڪري چڪو هو.

سنڌ نه فقط ان وقت ۾ ٻين الاقوامي حيثيت رکندڙ هئي، پر سنڌ ۾ پٿارڪي وکر جو واپار ايترو ته وڌيل هو جو هند جي ٻين ڀاڱن جون جڙيون ٻوٽيون پڻ سنڌ مان اولهه طرف ٻين ملڪن ڏانهن موڪليون وينديون هيون. انهيءَ ڪري ٻين معاصر ٻولين سان گڏ سنڌيءَ ٻوليءَ ۾ جڙين ٻوٽين ۽ پٿارڪي وکرن جا نالا ڏيڻ ضروري سمجهيو ويو (2).

ڊاڪٽر صاحب ساڳئي صفحي تي، اڳتي لکي ٿو:

”اهو چئي نٿو سگهجي ته سڀ کان پهريائين ڪڏهن کان وٺي پٿارڪي وکر جا نالا سنڌيءَ ۽ هنديءَ ۾ ڏنا ويا، غالبان اهو سلسلو ٻي صديءَ هجريءَ ۾ سنڌ ۾، منصوره جي عالمن کان شروع ٿيو ۽ پوءِ بغداد تائين پهتو (1).“

ڊاڪٽر صاحب جي، هن راءِ جي آخري پٿراگراف مان صاف ظاهر آهي ته محقق البيرونيءَ کان لڳ ڀڳ ٻه سئو سال اڳ، سنڌي زبان ۾ پٿارڪي وکر، دوائن ۽ جڙين ٻوٽين جي نالن کي عربي-سنڌي رسم الخط ۾ لکڻ شروع ڪيو ويو هو ۽ نج سنڌي آوازن لاءِ عربي حروفن ۾ ڦير ڦار ڪري، موزون حروف بنايا ويا هئا. ڊاڪٽر صاحب جي حوالي مان معلوم ٿئي ٿو ته:

”چوٿين صدي هجريءَ جي آخر ۾، بشر بن عبدالوهاب الفزاري پنهنجي ڪتاب، ”تفاسير الادويه“ ۾ پٿارڪي وکر ۽ دوائن جا سنڌي ۽ هندي نالا وڌيڪ تفسير سان درج ڪيا. ان کانپوءِ محقق البيرونيءَ سن 1050-1051ع (1) ۾ پنهنجو ڪتاب، ”الصيذن في الطب“ لکيو جنهن ۾ جڙين

ٻوٽين ۽ دوائن جا نالا يوناني، سرياني، عربي، فارسي، سنڌي ۽ هندي توڙي ٻين مقامي ٻولين ۾ قلمبند ڪيائين. بيروني منصوره پڻ آيو (2).

”بيرونيءَ پنهنجي ڪتاب، ”ڪتاب الصيدينه في الطب“ ۾ مني سئو کن جڙين ٻوٽين ۽ دوائن جا نالا سنڌيءَ ۾ ڏنا آهن. جن مان اڌ کان وڌيڪ بشر جي ڪتاب، ”ڪتاب تفاسير الادويه“ جي حوالن سان ڏنا اٿس ۽ باقي پنهنجي طرفان تحقيق ڪري لکيا اٿس. اهي نالا سنڌي ٻوليءَ جي انفرادي اهميت ۽ ٻين الاقوامي علمي حيثيت بابت هڪ تاريخي دستاويزي حيثيت رکن ٿا.“ (3)

هيٺ بشر ۽ البيرونيءَ جي ڪتابن ۾ ڏنل انهن دوائن ۽ جڙين ٻوٽين جا نالا، ڊاڪٽر بلوچ صاحب جي ڪتاب مان سندن حوالي سان ڏجن ٿا ته جيئن انهن لفظن جي صورتخطين جي باري ۾ خبر پوي:

(1) نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر: حوالو ڏنو آهي، ص 76.
(2) البيرونيءَ جو سن ولادت 973ع ۽ وفات 1048ع بيان ڪيل آهي، انهيءَ حساب سان، هي ڪتاب 1050-1051ع کان اڳ لکيو هوندائين، ممڪن آهي ته شايع 1050-1051ع ۾ ٿيو هجي.
(3) نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر: حوالو ڏنل آهي، ص 78.

بشر جي ڪتاب تفاسير البيرونيءَ جي ڪتاب موجوده سنڌي لفظ

حرفن ۾ ڦير ڦار ۽ تبديل

سنڌي سنڌي الادويه ۾ سنڌي ڪتاب الصيدونه ۾ عربي

لفظ جي لکت	لکت	لکت	لکت
لِمْ	لِمْ	لِمْ/نِمْ	ڻ
-	وَنْ	وَنْ	ن
-	جاماها	جاماهاو/ڊراماهاو	ڊ
-		ڊاماهاو	

بنج	دهطورا	پنگ/ڌاتورو	ب } نج } ڌه	پ ڪ ڌ
توتيه	توتيه	توتيو	-	-
-	منجهل	ميڻ ڦل	بھ	ڦ
حَرْمَل	هملو	هرملو/هرمرو	ل	ر
-	هين	هنگ	ح	ھ
-	رفاڻطي	رپاڻتي (چانديءَ ف جي ڪت)	ن	ڱي
-			پ	پ
-			ط	ط

ت

-	بولو	ٻُلھڻ	ب	ق
-	سند	سنڍ	د	ڪ
-	ڪتوره	ڪتوري	ت	پ
-	شنڪر	سڱر	ڪ	ڍ

مٿين مثالن مان ثابت ٿو ٿئي ته عربي-سنڌي رسم الخط جي ابتدا، 187هه کان اڳ (لڳ ڀڳ 898ع ڌاري)، 864ع ڌاري عرب سياح جاحظ ڪئي هئي، جنهن جا مثال جاحظ جي ڪتاب ”رسالته فخرالسودان علي البيضان“ مان ملن ٿا؛ يعني البيرونيءَ جي آمد پنجين صدي هجري کان ٿي سئو کن سال اڳ ٿي چڪي هئي، البت اهو تسليم ڪرڻو پوندو ته محقق البيرونيءَ اُن ۾ تبديليون آنديون ۽ اُن کي وڌيڪ مناسب ۽ معياري بنايو جنهن کي نستعليق توڙي نسخ رسم الخطن ۾ لکيو ويندو هو. سنڌيءَ جي انهن ٻنهي قسمن جي لکت جا نمونا، ڪيترن ئي عربي ۽ فارسي ڪتابن توڙي ڪتابن تختين ۽ تحريرن ۾ ملن ٿا.

حاصل مطلب ته عربي-سنڌي رسم الخط جا سڀ کان پهريان مثال 864ع ۾ جاحظ جي ڪتاب ”رساله فخرالسودان علي البيضان“ ۾ ملن ٿا. ان کانپوءِ ترت عربي-سنڌي رسم الخط جو نموني اُن قصيدي ۾ ملي ٿو، جيڪو 187هه (898ع) کان اڳ قلمبند ڪيو ويو، جيڪو يحيٰ بن خالد برمڪيءَ جي درٻار ۾ پڙهيو ويو هو. بلوچ صاحب پڻ اهائي دعويٰ ڪئي ۽ لکيو هو ته: ”سنڌي زبان جي هڪ شاعر سنڌي زبان ۾ بغداد جي برمڪي وزيرن جي تعريف ۾ هڪ قصيدو ٺاهيو. هي قصيدو يحيٰ بن خالد برمڪيءَ جي درٻار ۾ پڙهيو ويو هو. جيئن ته 187هه ۾ هارون الرشيد جعفر بن يحيٰ برمڪيءَ کي ماريو هو، انهيءَ مان ظاهر آهي ته هي بيت 187هه کان اڳ قلمبند ڪيو ويو هوندو. اهو بيت هو:

اره بره ڪنڪره ڪرا ڪري مندره

ڊاڪٽر صاحب اڳتي فرمائي ٿو:

”سنڌي زبان ۾ چيل بيت جي، عربي رسم الخط ۾ هيءَ پهرين لکڻي آهي، جيڪا هاڻ اهڙي صورت اختيار ڪري چڪي آهي جو اصل لفظ جو پتو ئي نٿو پوي، انهيءَ هوندي به هيءُ آڳاٽو حوالو سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ لاءِ

هڪ قيمتي ”وٽ“ آهي، سڀ کان اول ته هي سنڌي ٻوليءَ جو عربي-سنڌي صورتخطيءَ ۾ سڀ کان پهريون لکيل نمونو آهي (1)

بهر حال مٿي ڏنل دليلن جي روشنيءَ ۾ اهو چئي سگهجي ٿو ته سنڌي ٻوليءَ لاءِ عربي-سنڌي رسم الخط جي ابتدا 864ع ۾ جاحظ جي ڪتاب، ”رسالة فخر السودان في علي البيضان“ ۾ نج سنڌي لفظن کي عربي-سنڌي رسم الخط ۾ لکڻ سان ٿي. انهيءَ عرصي کي سنڌ ۾ عربن جي حڪومت شروع ٿيڻ ۾ (93 هه ۾ عربن جي حڪومت سنڌ ۾ شروع ٿي هئي)، هڪ سئو کن سال گذريا هئا، هن رسم الخط ۾ اڳتي هلي چچنامي جي مصنف، البيروني ۽ ٻين ماهرن ۽ محققن پنهنجي نموني سنڌارا ۽ واڌارا آڻي، اُن کي وڌيڪ معياري بنايو.

مددي ڪتابن جي فهرست

عربي ڪتاب

- (2) ابن نديم: ”الفهرست“، اردو ترجمو، جلد دوم، ”هندوستان عربون کي نظر مين“ اعظم ڳڙهه، دارالامصنفين، 1962ع، ص 3-4
- (3) ابوالحسن مسعودي: مروج الذهب و معاون الجواهر، اردو ترجمو حصو اول ”هندوستان عربون کي نظر مين“ حوالو ڏنل آهي، ص 288 ۽ 286.
- (4) اصطخري: ”المسالك الممالك“، اردو ترجمو، حصو اول، حوالو ڏنل آهي، ص 23-74.

(1) جاحظ سنڌي حرفن لاءِ ويجهي ۾ ويجهي عربي حرف ڪم آندا: ”ن“ لاءِ ”ن“ جهڙوڪ ”سندا“ لاءِ ”سندا“ هو لکي ٿو ته سنڌ لوهار کي ڏنڌي ۾ شهرت رکندڙ هئي. سنڌ مان ٻئي سامان سان گڏ تلوارون به عربستان موڪليو هيون (ص 5).

چپٽ > شيت
چندن > صندل
واٽيا > بنيانيه
ڪپور > ڪافور
دنگي > ڏونيج

هنڊول > هنڊول

”چ“ لاءِ ”ش“ ۽ ”ت“ لاءِ ”ت“
”ج“ لاءِ ”ص“
”و“ لاءِ ”ب“
”ڪ“ لاءِ ”ڪ“ ۽ ”پ“ لاءِ ”ف“
”گ“ لاءِ ”ج“
”ڀ“ لاءِ ”ڀ“

(5) بشاري مقدسي: "احسن التقاسيم في معرفته"، اردو ترجمو حصو اول،
حوالو ڏنل آهي، ص 385 ۽ 386.

(6) بزرگ بن شهریار: "عجائب الهند"، اردو ترجمو جلد اول، حوالو ڏنل آهي،
ص 101 ۽ 202.

(7) جاحظ: "رسالة فخر السودان علي البيضان"، اردو ترجمو حوالو ڏنل آهي،
ص 55، 73 ۽ 74.

اردو ڪتاب

(8) سيد سليمان ندوي: "عرب و هند ڪي تعلقات" دهلي، هندوستان اڪيڊمي،
1929-30ع، ص 67-69.

سنڌي ڪتاب

(9) پيرومل آڏواڻي: "الف ب ڪيئن ٺهي؟"، حيدرآباد ڀارتواسي پريس، ص
6.

(10) عبدالڪريم لغاري: سنڌي ا-ب جي ارتقا، ڄام شورو انسٽيٽيوٽ آف
سنڌالاجي، 1976ع ص 32 ۽ 33.

(11) غلام علي الانا، ڊاڪٽر: "سنڌي صورتخطي"، ڇاپو ٽيون، حيدرآباد سنڌ،
سنڌي زبان پبليڪيشنس 1969ع ص 27، 93، 98.

(12) ايضاً: "لاڙ جي ادبي ۽ ثقافتي تاريخ"، ڄام شورو انسٽيٽيوٽ آف سنڌ
الاجي، 1979ع.

(13) ايضاً: مقالو "سنڌي لسانيات، صوتيات، لغت ۽ گرامر تي ٿيل تحقيق
۽ اشاعت"، سماهي مهراڻ، ڄام شورو سنڌي ادبي بورڊ 1983ع.

(14) ايضاً: مقالي "پنپور جا آثار-سنڌي ٻولي ۽ سنڌي سماج جو مطالعو"،
سماهي مهراڻ، ڄام شورو سنڌي ادبي بورڊ 84-1983ع ص 61-62.

(15) ايضاً: "سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس، ڄام شورو انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي،
1987ع.

(16) نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر: "سنڌي ٻولي ۽ ادب جي مختصر تاريخ"،
ڇاپو ٻيو، حيدرآباد، زيب ادبي مرڪز 1980ع، ص 49، 60، 63، 65، 71،
78، 44.

- (17) Aitken, E.H., Gazetteer of the Province of Sinh, Karachi, American Steam Press, 1907, P 472.
- (18) Burton, R.F., Sind and the Races that inhabit the Valley of River Indus, London W.H.Allen and Co: 1851,p 152.
- (19) Daudpota, U.M Dr: Article, "Sindhi Literature", published in Cultural Heritage of Pakistan, Karachi, Oxford University Press, 1955, p 156
- (20) Sachau, E. C., Alberuni's India, London, Kegan Paul Trench, Trubner, 1910, p 173.
- (21) Stack, G., Grammar of Sindhi Language, 1849, pp 3-8.
(مهرات 4-1990ع)

سنڌي زبان ۾ سرائڪي پهاڪا

سليم ميمڻ

پهاڪو اهڙين چوڻين کي چيو ويندو آهي، جنهن ۾ عقل مشاهدو ۽ ڏاهپ سمائل هوندي آهي. اسان پنهنجي رومزه جي زندگيءَ ۾ ڏسون ٿا، ته ٻڪري جي اڳيان جيڪا شيءِ اچي ٿي، ان کي کائي ٿي وڃي ۽ کيس جنهن به وڻ سان ٻڌجي ٿو پوءِ اهو ڪڙو هجي ڪسارو هجي يا ڪسو. ان کي به کائي وڃي ٿي ته ان مشاهدي کي اسان پهاڪي طور هيئن بيان ڪيو ته ”ٻڪري جنهن وڻ سان ٻڌجي ان وڻ کي کائي.“

ان جي پيٽ ۾ جڏهن اسان چئون ٿا ته ”دوست اهو جو آئيءَ ويل ڪم اچي،“ يا ”جهڙي ڪرڻي تهڙي پرڻي“ ته ان ۾ مشاهدي کي زياده عقل، سمجهه ۽ ڏاهپ سمائل آهي.

سنڌي ادب جي سرموڙ مرزا قليچ بيگ پنهنجي ڪتاب ”پهاڪن جي حڪمت“ جي ديباچي ۾ پهاڪن جي وصف مختصر طور هيئن بيان ڪئي آهي: ”پهاڪو هڪ ننڍڙي چوڻي يا ڪهاوت آهي جنهن ۾ وڏو سچ لڪل ٿوري، جو عملي طور ڪمائتو ٿو ٿئي. پهاڪو پهرين هڪڙي ڄڻي جو چرچو آهي، پر پوءِ گهڻن جي ڏاهپ آهي.“

ڊاڪٽر عبدالڪريم سنديلي پنهنجي ڪتاب ”پهاڪن جي پاڙ“ ۾ ڄاڻايو آهي ته: ”پهاڪو سنسڪرت جو لفظ آهي پٽڪ = پٽ + آڪو = ست سلجھائڻ. سلت، ويچار ڪرڻ.“

پهاڪو پر معنيٰ هجڻ سان گڏ سلوٽو، وڻندڙ ۽ مزيدار هوندو آهي. سنڌي پهاڪن جي اها خوبي آهي ته انهن ۾ گهڻي قدر شعريت ۽ ميناج هوندو آهي ۽ ڪيترن پهاڪن ۾ تڪ بندي ۽ قافيا بندي به هوندي آهي، جنهن ڪري وڌيڪ سلوٽا ۽ سهڻا ٿي پوندا آهن، جيئن:

1: اتو چي گهوڙا تو.

2: هرڻي اڳيئي نچڻي، ويتر پيس گهنڊڻي.

3: ڏاچي هڻي ڏهه، توڏو هڻي تيرنهن.

پهاڪا ٻولين جو قيمتي سرمايو آهن ۽ انهن جي سونهن ۽ سينگار ڀڻ، ڪنهن به ٻوليءَ جي شاهوڪاريءَ جو اندازو ان جي پهاڪن ۾ لڳايو ويندو

آهي. دنيا ۾ ترقي يافته ٻولين جون جيڪي خوبيون ڄاڻايون وڃن ٿيون، تن منجهان هڪ خوبي اها به آهي ته ان ٻوليءَ ۾ پهڪن جو تعداد چڱو هجي. سنڌي ٻولي هڪ شاهوڪار ٻولي آهي، جنهن ۾ نه صرف لفظن، محاورن ۽ اصطلاحن جو بي انت خزانو آهي پر اها پهڪن ۾ به مالا مال آهي. پيرو مل آڏواڻي ”سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ“ ۾ لکي ٿو: ”سنڌي ٻوليءَ جو ڳچ جيترو خزانو سندس اصطلاحن ۽ پهڪن ۾ آهي. اڪثر انهن ۾ نج سنڌي ڪم آيل آهي.“

دنيا جون مختلف ٻوليون جڏهن ڪنهن نه ڪنهن سبب يا نموني هڪ ٻئي سان لهه وچڙ ۾ آيون آهن ته انهن هڪ ٻئي جي جهوليءَ ۾ ڪجهه وڌو ڪجهه ورتو آهي. اهو هڪ قدرتي امر آهي. سنڌي ٻوليءَ جي وقت به وقت ڪيترين ئي پرڏيهي ٻولين سان ويجهڙائي ۽ قربت رهي آهي، جن مان سنسڪرت، پالي، عربي، فارسي، انگريزي جا نالا قابل ذڪر آهن. انهيءَ کانسواءِ سنڌي پنهنجي پاڙيسري زبانن جهڙوڪ سرائيڪي، بلوچي، گجراتي، برهڪي ۽ ڪڇي سان لهه وچڙ ۾ رهي آهي، جنهن ڪري انهن جون ڪي اصولون شيون پنهنجي صورت ۾ سنڌي زبان ۾ موجود آهن. انهن زبانن مان سرائيڪي جو سنڌي زبان سان وڌيڪ سنڀند رهيو آهي، جنهن ڪري سرائيڪي زبان سنڌي زبان جي دامن ۾ جتي ٻيون شيون ڏنيون آهن اتي پهڪا به ڏنا آهن، جي سنڌيءَ ۾ اڄ به ائين بيان ڪيا وڃن ٿا، جيئن سرائيڪي علائقن ۾:

سرائيڪي ٻوليءَ جي سلسلي ۾ عرب سياحن ان کي سنڌي زبان سڏيو آهي. اصطخري پنهنجي ڪتاب ”المسالڪ والممالڪ“ ۾ چوي ٿو ته: ”منصوره، ملتان ۽ ان جي آس پاس علائقن جي ماڻهن جي ٻولي سنڌي آهي.“ ساڳي طرح ابن حوقل پنهنجي سفرنامي ۾ لکي ٿو: ”منصوره ملتان ۽ ان جي آس پاس علائقن ۾ عربي ۽ سنڌي زبانون رائج آهن.“ بهاول پور جي هڪ عالم محمد بشير ظامي بهاولپوري سرائيڪي زبان بابت چوي ٿو ته: ”سرائيڪي پنهنجي ليکي هڪ خود مختيار زبان آهي جا ننڍي کنڊ ۾ سڀ کان پراڻي زبان آهي.“ اها هڪ اصولوڪي زبان آهي ۽ آرين جي اچڻ کان اڳ ڳالهائي ويندي هئي. انهيءَ مان سنڌي، پنجابي، پشتو ۽ ڪشميري زبانون ڦٽي نڪتيون آهن.“

تاريخي نقطه نگاه کان جي اسان سرائڪي زبان جي خاص علائقن ڏانهن ڏسندا سين ته انهن علائقن ۽ سنڌ جو هڪ ٻئي سان گهرو واسطو رهيو آهي. ملتان ۽ ان جو سارو علائقو نه فقط برهمڻ گهراڻي جي دور حڪومت تائين، سنڌ جي حڪومت جو اهم علائقو هو پر مسعودي جي بيان مان واضح ٿئي ٿو ته عربن جي حڪومت جي زماني ۾ پڻ هن علائقي کي سنڌ جو اهم علائقو سمجهيو ٿي ويو. ان وقت سنڌ جي عربي حڪومت جون حدون منصوره کان شروع ٿينديون هيون ۽ اتر ملتان تائين پکڙيل هيون.

ابن بطوطه سلطان محمد تغلق جي دور ۾ جڏهن سنڌ ۾ آيو هو ته هن پنهنجي سفرنامي ۾ لکيو آهي ته: ”اڄ کان پوءِ آءٌ ملتان پهتس، هي شهر سنڌ جو تختگاهه آهي.“

ڊاڪٽر غلام علي الانا ”سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافي“ ۾ لکي ٿو ته ”873ع ۾ جڏهن اسماعيلي فرقي جا داعي سنڌ ۾ آيا، تڏهن ملتان وري سنڌ جو تختگاهه هو.“ ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ ”سنڌي ٻوليءَ جي مختصر تاريخ“ ۾ لکيو ٿو ته ”سومرن جي دور ۾ بهاولپور واري ايراضي سنڌ جي زير اثر رهي، جنهن ڪري ”سنڌي سرائڪي جو رشتو قائم رهيو.“

مير علي شير قانع ”تحفته الڪرام“ ۾ سمن جي دور ۾ سنڌ جي ملتان سان تعلقات بابت لکي ٿو ته ”جام نظام الدين عرف جام نندو جڏهن سنڌ جو حاڪم هو. هن ملتان جي حاڪم سان دوستيءَ جو رستو ڳنڍي ڇڏيو.“ تحفته الڪرام ۾ وڌيڪ بيان ڪيل آهي ته ارغون گهراڻي جي حاڪم مرزا شاه حسن سنه 930ھ ۾ ملتان فتح ڪيو ۽ اهو بابر بادشاهه کي نذراني طور ڏنائين، پوءِ بابر پنهنجي پٽ ڪامران کي عطا ڪيو.

1002ھ ۾ اڪبر بادشاهه ملتان جي گورنر کي ٺٽي جو گورنر مقرر ڪيو. 1059ھ ۾ شهبازي اورنگزيب کي ٺٽي جو مالڪ بنايو ويو ۽ ملتان جو صوبو کيس تنخواه ۾ مليو.

ايڪسٽريڪٽس فرام دي ڊسٽرڪٽ ۽ اسٽيٽس گزيٽرس آف دي پنجاب (پاڪستان) ۾ ڄاڻايل آهي ته جڏهن ميان نور محمد ڪلهوڙو حڪمران ٿيو ته هن صادق آباد ڪارداري ۽ خانپور ڪارداري کي فتح ڪري سنڌ سان ملائي ڇڏيو. هن ديره اسماعيل خان جي هوتن سان جنگيون ڪيون. ليهه (Leiah) سنڌ ساگر دواڻي کان چناب تائين هت ڪيائين. ميان

غلام شاهه جسڪاڻين کي شڪست ڏئي ديره غازي خان تائين ملڪ فتح ڪيو. ان زماني ۾ ملتان مان مراد ”سنڌ“ ۽ ملتان مان ”سنڌي“ ورتي ويندي هئي.

مولائي شيدائي ”تاريخ تمدن سنڌ ۾ لکي ٿو ته ”شيخ الاسلام (بهاو الدين زڪريا ملتاني) جو فرزند شيخ صدرالدين ”سنڌي“ جي لقب سان سڃاتو ويندو هو. سنڌ جا ملتان ۽ ٻين سرائڪي ڳالهائيندڙ علائقن سان روحاني رشتا پڻ رهيا آهن. قديم زماني ۾ ملتان ۾ سورج ديوتا جو وڏو مندر هو. ان ڪري ان کي امول آستان يعني سج جو آستان ڪري سڏيندا هئا. جتي سنڌ ۽ هند مان ڪيترا ياتري ايندا هئا. سومرن جي دور ۾ سهروردي طريقي جي وڏي صوفي درويش بهاوءِ الدين زڪريا جي تبليغ جو سنڌ تي وڏو اثر پيو. خاص طرح سما قبيلن هن بزرگ جا مريد ٿيا. تغلقن جي دهليءَ تي حڪمراني واري دور ۾ پهريان محمد تغلق سنڌ تي ڪاهي آيو. مگر سنڌ کي فتح ڪري نه سگهيو. ان گهٽتائي جو انتقام وٺڻ لاءِ سلطان فيروز شاهه تغلق، ڄام ڀنڀي سمي جي ڏينهن ۾ ٺٽي تي ڪاه ڪئي. مگر هن کي فتح نصيب نه ٿي. تاريخ فيروز شاهي جي مصنف شمس سراج عفيف جي ٻيا مطابق شيخ الاسلام صدر الدين ملتاني ۽ اُچ جي بزرگ مخدوم جهانپان (جهان گشت) ٻنهي ڌرين جي وچ ۾ پئي صلح ڪرايو.“

اڄ تائين سنڌ جا هزارين ماڻهو شيخ بهاوءِ الدين زڪريا جي درگاه جا مريد آهن ۽ هر سال سندس عرس جي موقعي تي ملتان ويندا آهن. سنڌ ۾ قديم دور کان وٺي ملتان ۽ ٻين سرائڪي ڳالهائيندڙ خطن مان ماڻهو لڏي اچي سنڌ ۾ آباد ٿيا آهن. ڪلهوڙن جي وقت ۾ ڪڪرالي جي ڄام راڻي اجمال نصريپور جي ڪپن وٽ ڦرلٽ ڪئي. سرائين جي فوج کين آڻ ميجراڻي. اهي سرائي ملتان جي آس پاس جا زميندار هئا ۽ ٻارين ٻچين ملازمت خاطر لڏي آيا هئا. ميان نور محمد ڪلهوڙي جي ڏينهن ۾ سندن ٽالپر مريد ديره غازي خان مان لڏي اچي سنڌ ۾ رهيا. اڳتي هلي ايترو زور ورتائون جو پنهنجن مرشدن جي جاءِ تي سنڌ جا حاڪم ٿي ويا، جنهن ڪري اهو ٻهاڪو مشهور ٿيو ”آيا مير پڳا پير“.

پيرومل آڏواڻي ”سنڌ جي هندن جي تاريخ“ ۾ لکيو آهي هت سنڌ جون خاص ذاتيون لوهڻا ۽ ڀاڻيه وغيره اصل ملتان جا رهاڪو هئا، جتان لڏي اچي سنڌ ۾ آباد ٿيا.

سنڌ ۾ سرائڪي ڳالهائيندڙن جي ڪثرت سان آمد سبب سنڌ جي سري واري علائقي ۾ سرائڪي ڳالهائڻ جو رواج پيو. خاص طرح ٽالپرن حڪمرانن جي دور ۾ جن جي زبان سرائڪي هئي، سنڌ ۾ سرائڪي شاعري جو رواج پڻ پيو. ڪي سرائڪي وايون شاھ عبداللطيف رح ڏانهن منسوب ڪيون ويون آهن، جي ڪن پراڻن رسالن کانسواءِ ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جي نئين مرتب ڪيل رسالي ۾ به ملن ٿيون. ٽالپرن جي دور ۾ سچل سرمست سرائڪي ۾ ڀرپور ڪلام چيو جنهن ڪري سنڌ ۾ سرائڪي شاعري جو عام رواج پئجي ويو. سندس مريدن بیدل، نانڪ يوسف، ميان غلام محمد گدا قادري ۽ ٻين پڻ سندس پيروڪار ۽ سرائڪي ڪلام چيو.

سنڌ ۾ سرائڪي ڳالهائيندڙن جي رهائش سبب سنڌ جي ماڻهن ۾ ڪيترائي سرائڪي ٻهاڪا مروج ٿي ويا، جي سنڌي ماڻهو ائين استعمال ڪرڻ لڳا جيئن سنڌي ٻهاڪا. انهن مان ڪجهه هي آهن، جيڪي اڄ به جيئن جو تئين اصلوڪي صورت ۾ سنڌ ۾ ڳالهايا وڃن ٿا.

”ٻلي شير پڙهايا، ڦر ٻلي نون کاوڻ آيا“.

ڪهاڻي ائين مشهور آهي ته ٻليءَ شينهن کي چستين ۽ چالاڪين جا هنر ۽ حرڪتون پڙهايون ۽ سيکاريون، پر وڻ تي چڙهڻ نه سيکاريو. جڏهن شينهن پڙهي پڙ ٿيو ته ٻلي کي کائڻ لڳو. ٻلي ٽپ ڏئي وڻ تي چڙهي ويئي. هي ٻهاڪو ان وقت ڏٺو ويندو آهي. جڏهن ڪو ماڻهو ڪنهن ٻئي ڪم طرف ماڻهوءَ کي علم هنر ۽ حرفت ڏيندو آهي ۽ اهو ماڻهو وري پنهنجي محسن جي خلاف ٿي بيهندو آهي ۽ ان جا سيڪاريل حربا ان جي ئي خلاف استعمال ڪندو آهي.

”ماءُ جڻي سين بچڙي، ونڊ نه ڏيسين ڀاڳ“

ماءُ اولاد ته جڻيندي پر ڀاڳ ان جي هٿ ۾ نه آهي، اهورب جي هٿ ۾ آهي، تنهن ڪري هڪ ئي ماءُ جو اولاد هڪ تونگر ۽ ٻيو سڄو. جيڪڏهن ڀاڳ، ماءُ جي هٿ هجي ها ته ان جو سمورو اولاد سکيو ۽ ستابو هجي ها.

”ڀاڻ نه ڀلي ڏوجهيان متيان ڏيو“

هن پهاڪي جو مطلب آهي ته انسان پاڻ ته ڪنهن گندي، گڏي يا ڪني ڪم ۾ ڦاٿل هجي پر ٻين کي وٺي نيڪ نصيحتون ۽ چڱا مشورا ڏيندو.

”شينهن نه ويڪيائي ويڪ بلاڙا، چور نه ويڪيائي ويڪ سونارا.“
عام طرح چيو ويندو آهي ته سونارو اهڙو ڪپتيو ۽ چور آهي جو ماءُ جي نٿ مان به سون ڪوٽ ڪري ڪڍي وٺندو آهي. سياڻن پهاڪي ۾ مزو ۽ مزاح پيدا ڪندي، سونارن تي طنز ۽ نفولي ڪندي چيو آهي ته شينهن نه ڏٺو اٿئي ته ٻلو ڏس ۽ جي چور نه ڏٺو اٿئي ته سونارو ڏس. هي پهاڪو ان وقت به ڪم ايندو آهي، جڏهن ماڻهو ڏسڻ ۾ سادو نظر ايندو آهي پر هوندو بچڙو آهي.

”لچان چوران پت نه ڪائي، توڙي هوون سڳي پائي.“
هن پهاڪي ۾ بچڙن ۽ خراب ماڻهن جي فطرت ڏانهن اشارو ڪيو ويو آهي ته بچڙي فطرت وارا ماڻهو ڪٿي ڪيترا به ويجهن عزيزن ۽ رشتيدارن هجن، پر انهن تي ڀروسو ۽ پت نه ڪرڻ گهرجي. ٿي سگهي ٿو ته اهي ڪڏهن به پنهنجي بچڙي فطرت کان مجبور ٿي ڪو چيهو رسائي وجهن.
”مينهان اُٺان دا ڪيها ميلا، او چرن جهنگ ته او چرن پيلا.“

هن پهاڪي ۾ مختلف طبيعتن وارن جانورن ڏانهن اشارو ڪندي ٻڌايو ويو آهي ته جهڙي طرح مينهن ۽ اٺن جو پاڻ ۾ ميل ميلاپ ۽ سنگت ٿي نه ٿي سگهي، اهڙيءَ طرح ٻن مختلف طبيعتن ۽ لچتن وارن انسانن جي پاڻ ۾ ياري ٿي نه ٿي سگهي. نيڪ ۽ بد، ڪڏهن به هڪ ٻئي جا يار ٿي نه سگهندا.
”لڳي هوڙءَ ته ڪل پَوءَ، نه ته پچ لڳي واليان نون.“

جنهن ماڻهوءَ کي ڪا تڪليف، درد يا ڏک رسندو آهي ته ان جو سور ۽ پيڙا اهو ئي چڱي طرح محسوس ڪري سگهندو آهي، ٻئي کي ان درد جي شدت جو اندازو ٿي نٿو سگهي. ٻيو ماڻهو زباني همدردي ته ڪري سگهندو پر جنهن ڪيفيت ۾ اڳيون مبتلا آهي ان جو پتو ڪيس تڏهن ئي پئجي سگهجي ٿو. جڏهن پاڻ ساڳي مصيبت ۾ ڦاسي، هي پهاڪو عام طرح ان ماڻهوءَ جي طرفان ڏنو ويندو آهي جيڪو عشق ۾ مبتلا هوندو آهي ۽ ڪو ماڻهو ان کي سمجهائڻ ۽ متيون ڏيڻ لڳندو.

”هندا هو سڙي جتي باهه ٻلي، ڪهڙا سيڪ آوي پاڙي واليان نون.“

هي پهاڪو به مٿئين پهاڪي واري ساڳي معنيٰ ۽ مفهومي رکي ٿو. هن ۾ چيو ويو آهي ته جت باهه ٻرندي هوندي جڙ ۽ تپش انهيءَ کي ايندي، پاڙي واريون جيڪي ان باهه جي پيٽ کان دور آهن، انهن کي ان باهه جي جلائڻ ۽ ساڙڻ جو ڪهڙو سبب هوندو.

”اڀڻي گهوت ته نشا ٿيڻ.“

ڪن موالين پنگ گهوتي. هڪ سوالِيءَ کين چُڪيءَ لاءِ سوال ڪيو. هنن کيس ڪونڊي مان جمني پنگ جي پري ڏني. ٿوري وقت کانپوءِ سوالِيءَ چيو ته توهان جي پنگ ته ڪو نشوئي نه ڪيو. ان تي موالين چيس ته ”اڀڻي گهوت ته نشا ٿيڻ.“ هن پهاڪي جو مطلب آهي ته ماڻهوءَ کي پنهنجي همت ۽ محنت تي پاڙڻ گهرجي نه ڪه مفت خورو ٿي ويهڻ گهرجي. پنهنجي ڪمائي ۾ جو مزو آهي اهو خيرات ۾ ڏنل مفت جي ٽڪر ۾ نه آهي. پنهنجي ڪمائي جي رکي سگهي ٽڪر ۾ اهو مزو آهي، جيڪو بادشاهن کي ست رچي طعا ۾ به نٿو ملي.

”اڀڻا مال هي، روسان پي ڪاسان پي.“

هڪڙي ماڻهو بصرن سان ماني پئي کاڌي، بصرن جي تيز بوءِ تي هن جي اکين مان پاڻي ٿي ويو. تنهن تي ڪنهن ماڻهو کيس چيو ته بصرن سان ماني چوڻو ڪاٿين جو تنهنجي اکين مان پاڻي ٿو وهي. ان تي هن چيو ته: ”اڀڻا مال هي، روسان پي ڪاسان پي.“

مطلب آهي ته پنهنجي شئي آهي اها اهنج ڏي يا سهنج ڏي، پر هر حالت ۾ ان کي استعمال ڪرڻو آهي.

”مرويسون پر سنڌ نه ڏيسون.“

هوش محمد قمبراڻي جو لڳايل مٿيون نعرو جيڪو هن انگريزن خلاف لڳايو هو، اڄ به پهاڪي طور استعمال ٿيندو آهي. سنڌ جي حڪمران ميرن جڏهن انگريزن جي ان مطالبِي ته سنڌ سندن حوالي ڪئي وڃي، جي سلسلي ۾ جڏهن پنهنجي برادري، اميرن، وزيرن ۽ مختلف خير خواهن سان مشورو ٿي ڪيو تڏهن هوش محمد آواز بلند ڪري چيو هو ته: ”مرويسون پر سنڌ نه ڏيسون.“ اڄ به جڏهن سنڌ جي سلامتي ۽ حقن جو آواز بلند ڪيو ويندو آهي ته سنڌ جي هر فرد جي زبان تي هوندو آهي: ”مرويسون پر سنڌ نه ڏيسون.“

مٿي بيان ڪيل پهاڪا ڪاسي مان ڪٽو آهن، مگر تحقيق، ميٽر چونڊ ۽ سهيڙڻ سميت ٻن سان پيا سوين سرائڪي پهاڪا ملندا، جيڪي اسان رزمريه جي زندگي ۾ استعمال ڪندا آهيون.

حوالا

- 1- پهاڪن جي حڪمت، مرزا قليچ بيگ، سنڌي ادبي بورڊ
- 2- پهاڪن جي پاڙ عبدالڪريم سنديلو انصاف پرنٽنگ پريس لاڙڪاڻو 1975ع
- 3- گل شڪر، ڪيولرام، سنڌي ادبي بورڊ
- 4- سنڌي ٻولي جي تاريخ، پيرومل آڏواڻي، سنڌي ادبي بورڊ
- 5- المسالك والممالك (اردو ترجمو اصطخري دارالمصنفين اعظم ڳڙهه ڀارت 1960ع
- هندوستان عربون ڪي نظر مين)
- 6- هندوستان عربون ڪي نظر مين، مسعودي دارالمصنفين اعظم ڳڙهه ڀارت 1960ع
- 7- عهد هائي قديم مين سرائڪي زبان ڪا ارتقا، محمد بشير ظامي، مرڪز سرائڪي زبان تي ادب حبيب ڪالوني بهاولپور
- 8- سنڌي ٻولي جي لساني جاگرافي، ڊاڪٽر غلام علي الانا، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي سنڌ يونيورسٽي ڇاپو ٻيو 1983ع
- 9- سنڌي ٻولي جي مختصر تاريخ، ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ، زيب ادبي مرڪز حيدرآباد 1880ع
- 10- تحفته الڪرام، مير علي شير قانع (مترجم مخدوم امير احمد، سنڌي ادبي بورڊ 1957ع)
- 11- تاريخ تمدن سنڌ، مولائي شيدائي، سنڌ يونيورسٽي حيدرآباد
- 12- ابن بطوطه جو سفر، سنڌي ادبي بورڊ 1976ع
- 13- تاريخ فيروز شاهي، شمس سراج عفيف، اردو اڪيڊمي اردو بازار ڪراچي 1980ع
- 14- Extracts form the District and States Gazetteers of Pakistan University of Punjab 1977

(مهراڻ 1-2/1994ع)

ضميري پڇاڙي ۽ صحيح سنڌي ٻولي

محبت ٻرڙو

”اسين توهان وٽ شام جو ٺيڪ ڇهين وڳي پهچنداسون.“ جيئن ئي مون اهو جملو ڳالهايو، منهنجي ذهن ۾ هڪ خيال آيو: ”ڇا، مون اهو جملو سنڌي ٻوليءَ جي وياڪرڻي اصولن ۽ قاعدن پٽاندر صحيح ڳالهايو؟“

هڪ، ٻه ٽي.... ڪيتراڻي پيرا سوچيم ۽ مون کي پڪ ٿي ويئي ته مون اهو جملو سنڌي ٻوليءَ جي وياڪرڻي اصولن ۽ قاعدن پٽاندر غلط ڳالهايو.

پوءِ مون پاڻ وٽ ايندڙ ۽ ڪچهري ڪندڙ استادن ۽ ليکڪن ۽ ٻين هر قسم جي عام ۽ خاص ماڻهن جي گفتن تي ڌيان شروع ڪيو ۽ پاسيم ته اهڙيون چڪون اسان جي عام ڳالهه ٻولهه، ۾ عام جام پيون ٿين.

فطري هو ته سنڌي ٻوليءَ جي ليکڪن ۽ خاص طرح عالمن جي لکت ڏانهن ڌيان ڏيان. ڀروسو ڪريو يا نه، اها حقيقت آهي ته هڪ ٻن عالمن جي لکڻين کان سواءِ ٻن سون کان وڌيڪ نثر توڙي نظم لکندڙ چوڻيءَ جي ليکڪن جي لکتن ۾ اها ساڳي ڇڪ ٿوريءَ ڦير گهير سان هزارين پيرا ورجائجندي نظر آئي، جيڪا مٿي ڏنل منهنجي جملي ۾ موجود آهي. (ڇا اوهان اها ڇڪ پڪڙي؟)

سنڌي ٻوليءَ جي هڪ گهڻگهري ۽ شاگرد جي حيثيت ۾، سنو اهو ئي رستو هو ته پنهنجن خيالن کي سنڌيءَ جي ليکڪن توڙي عالمن جي خدمت ۾ پيش ڪرڻ جي همت ڪريان ۽ کانئن رهنمائي وٺان. پنهنجي ڳالهائيل جملي، ۽ عام طرح ڳالهائجندڙ ۽ لکجندڙ جملن تي جيڪا سوچ ڪيم ۽ ان جي نتيجي ۾ جيڪو ڪجهه (صحيح يا غلط) پلٽ پيو، هيٺ پيش ڪجي ٿو. انهيءَ نيڪ نيت سان ته جيڪو صحيح هجي، ان کي قبولجي ۽ جيڪو غلط هجي، ان کي رد ڪجي ته جيئن صحيح ۽ سٺي جو واڌارو ٿئي پڇاڙي ڇا آهي؟

دنيا جي ڪيترين ئي ٻولين ۾، ۽ سنڌيءَ ۾ به، ڪي آواز يا اکر اهڙا آهن، جيڪي (بظاهر) ڪا به معنيٰ نٿا رکن ۽ گهڻي ڀاڱي مقرر آهن، جيڪي ڪنهن به مقرر لفظ جي اڳيان، پٺيان يا ان جي وچ ۾ جڏهن رڪنن ٿا، تڏهن هڪ مخصوص معنيٰ ظاهر ڪن ٿا.

اهڙو اکر يا آواز يا اهڙا اکر يا آواز جيڪي ڪنهن لفظ جي اڳيان، مُنڍ ۾ اچي، ڪانه ڪا يا مقرر معنيٰ ظاهر ڪن، انهن کي ”اڳياڙي“ چئجي ٿو. مثال طور، ”پيت“ جي آڏو ”اُپ-“ اڳياڙي اچي ”اُپپيت“ ۽ ”جاڳ“ جي آڏو ”سُ-“ اڳياڙي اچي ”سجاڳ“ ٺاهي ٿي.

اهڙو اکر يا آواز يا اهڙا اکر يا آواز جيڪي ڪنهن لفظ جي وچ ۾ اچي ڪانه ڪا يا مقرر معنيٰ ظاهر ڪن، انهن کي ”وچاڙي“ (وچياڙي) چئجي ٿو. مثال طور، ”مرڻ“، ”ڪرڻ“، ”نرڻ“ ۽ اهڙن ٻين ڪيترن ئي لفظن جي پهرئين اکر کانپوءِ ”-آ“ آڻڻ سان واريسر ”مارڻ“، ”کارڻ“، ”نارڻ“ وغيره ٺهن ٿا.

اهڙو اکر يا آواز يا اهڙا اکر يا آواز جيڪي ڪنهن لفظ جي آخر ۾ اچي ڪانه ڪا يا مقرر معنيٰ ظاهر ڪن، انهن کي ”پڇاڙي“ سڏجي ٿو. مثال طور ”لوھ“ ۽ ”ڪُنڀ“ جي پٺيان ”-آر“ يا ”-آر“ اچي ”لوهر“ يا ”لوهار“ ۽ ”ڪنڀر“

يا ”ڪنڀار“ ۽ ”ڳنڍ“ جي پويان ”-آپ“ اچي ”ڳنڍپ“ ۽ ”میل“ جي پويان ”-آپ“ اچي ”میلآپ“ ٺهن ٿا.

ضميري پڇاڙي ڇا آهي؟

اهڙو اکر يا آواز يا اکر يا اهڙا آواز جيڪي ڪنهن لفظ جي آخر ۾ اچي ڪانه ڪا يا مقرر معنيٰ ظاهر ڪن، پر اهواکر يا آواز هڪ ”ضمير“ جي به نمائندگي ڪري، يا ان جو مت هجي، ته اهڙي اکر يا آواز کي ”ضميري پڇاڙي“ چئجي ٿو. مثال طور، ”ڏسندا“، ”ويهندا“، ”گهمندا“، ”ڳالهائيندا“ ۽ اهڙن ٻين ڪيترن ئي لفظن جي پٺيان ”-اسي“ (يا ”-اسون“) ملائجي ٿو ته

واریسر ”ڏسنداسي“ (ڏسنداسون)، ”ویهنداسي“ (ویهنداسون)، ”گهمنداسي“
 ”ي“

(گهمنداسون) ۽ ”ڳالهائينداسي“ (ڳالهائينداسون)، جهڙا ٺهيل لفظ فعل سان
 گڏ هڪ ضمير جو به ڏس ڏين ٿا ۽ اهو ضمير آهي ”اسان“ يا ”اسين“. هنن
 لفظن ۾ ”-اسي“ (يا ”-اسون“) هڪ ”ضميري پڇاڙي“ آهي.

ڇا ضميري وچاڙيون ۽ ضميري اڳياڙيون به ٿينديون آهن؟
 هن مهل تائين ”ضميري وچاڙي“ ۽ ”ضميري اڳياڙي“ جي عنوان تي
 (شايد) نه لکيو ويو آهي. ”لکيو مانءُ“ (مون توڏانهن لکيو) ۾ بظاهر به ضميري
 پڇاڙيون آهن، پر قاعدي موجب انهن مان آخريءَ کي ”ضميري پڇاڙي“ ۽ ان
 کان اڳ واريءَ کي ”ضميري وچاڙي“ سڏڻ گهرجي. ساڳيءَ طرح، ”لکانءُ
 ٿو“، ”لکينءُ ٿو“ ۾ اصولن ”-به“ به ضمير ظاهر ڪندڙ آواز آهن، جيڪي
 مڪمل فعل جي وچ ۾ آيا آهن، تنهن ڪري ٻنهي کي ”ضميري وچاڙي“ سڏڻ
 گهرجي، يعني ”لکانءُ ٿو“ ۾ به ضميري وچاڙيون آهن ته ”لکينءُ ٿو“ ۾ به.
 ”ضميري اڳياڙي“ جي لاءِ البتہ آئون ڪجهه چئي نٿو سگهان. ٿي
 سگهي ٿو ته هجي. باقي اها پڪ اٿم ته هن وقت تائين ڪو جيل يا جاتل ناهي.
 ان سلسلي ۾ هن مضمون اندر هڪ به اشارا ملن ٿا، وڌيڪ عالمن جي راءِ جو
 اوسيٽرورهندو.

زمان حال

- (۱) فعل ”لازميءَ“ جو ڦيرو اسان کي هن طرح پڙهايو/سيڪاريو وڃي ٿو:
- (الف) هڪل/نَر هڪل/نارِ
- ۱- ضمير متڪلم * مان / آءُ لکان ٿو. * مان / آءُ لکان ٿي.
- ۲- ضمير حاضر * تون لکين ٿو. * تون لکين ٿي.
- ۳- ضمير غائب * هي / هو / اهو / اهو لکي ٿو * هيءُ / هوءُ / اها / اها لکي ٿي.
- گهڻ/نر گهڻ/نارِ
- ۴- ضمير متڪلم * اسان / اسين لکان ٿا * اسان / اسين لکان ٿيون.

۵۔ ضمير حاضر * توهان / اوهان / توهين / اوهين لکوتا. * توهان / اوهان /

توهين / اوهين لکوڻيون

۶۔ ضمير غائب * هي / هو / اهي / اهي لکن ٿا. * هي / هو / اهي / اهي لکن ٿيون

(۲) فعل ”لازمي“ جي ڦيري ۾ فعل جي صورت هن طرح رهي ٿي:

ب

۱۔ هيڪل، نر، ضمير متڪلم لاءِ * لکان ٿو، پڙهان ٿو، گهمان ٿو.

* ڏسان ٿو، ويهان ٿو، بيهان ٿو.

۲۔ هيڪل، نار، ضمير متڪلم لاءِ * لکان ٿي، پڙهان ٿي، گهمان ٿي،

* ڏسان ٿي، ويهان ٿي، بيهان ٿي،

۳۔ گهڻ، نر، ضمير متڪلم لاءِ * لکون ٿا، پڙهون ٿا، گهمون

ٿا.

* ڏسون ٿا، ويهون ٿا، بيهون ٿا.

۴۔ گهڻ، نار، ضمير متڪلم لاءِ * لکوڻيون، پڙهون ٿيون، گهمون ٿيون.

* ڏسون ٿيون، ويهون ٿيون، بيهون ٿيون.

(ب)

۱۔ هيڪل، نر، ضمير حاضر لاءِ * لکين ٿو، پڙهين ٿو، گهمين

ٿو.

* ڏسين ٿو، ويهين ٿو، بيهين ٿو.

۲۔ هيڪل، نار، ضمير حاضر لاءِ * لکين ٿي، پڙهين ٿي، گهمين ٿي.

* ڏسين ٿي، ويهين ٿي، بيهين ٿي.

۳۔ گهڻ، نر، ضمير حاضر لاءِ * لکوتا، پڙهوتا، بيهوتا.

* ڏسوتا، ويهوتا، بيهوتا.

۴۔ گهڻ، نار، ضمير حاضر لاءِ * لکوڻيون، پڙهوڻيون، گهمو

ٿيون.

* ڏسوڻيون، ويهوڻيون، بيهوڻيون.

(پ)

۱- هيڪل، نر، ضمير غائب لاءِ * لکي ٿو پڙهي ٿو گهمي ٿو.

* ڏسي ٿو ويهي ٿو بيهي ٿو.

۲- هيڪل، نار، ضمير غائب لاءِ * لکي ٿي، ويهي ٿي، بيهي ٿي.

* ڏسي ٿي، پڙهي ٿي، گهمي ٿي.

۳- گهڻ، نر، ضمير غائب لاءِ * لکن ٿا، پڙهن ٿا، گهمن ٿا.

* ڏسن ٿا، ويهن ٿا، بيهن ٿا.

۴- گهڻ، نار، ضمير غائب لاءِ * لکن ٿيون، پڙهن ٿيون،

گهمن ٿيون.

* ڏسن ٿيون، ويهن ٿيون، بيهن ٿيون.

(۳)فعلي صيغي جي بناوت، روپ، بيهڪ جو واسطو فاعل سان ڳنڍيل رهي ٿو

مفعول (جيڪڏهن هجي) يا نه ۽ فعل هڪ مقرر صورت ۾ تبديل ٿئي ٿو (مفعول

هيڪل هجي يا گهڻ ۽ نر هجي يا نار فعلي صيغي تي ڪوبه اثر نٿو وجهي)

(ت)

۱- فاعل نر، هيڪل ۽ ضمير متڪلم آهي ته * مان خط / چئي لکان ٿو.

* مان خط / چنيون لکان ٿو.

فعل (لکڻ) جي ڏاتو (لک) سان ”- آن ٿو“ ڳنڍجي ٿو:

* لکان ٿو، پڙهان ٿو، ڏسان ٿو.

۲- فاعل نار، هيڪل ۽ ضمير متڪلم آهي ته * مان خط / چئي لکان ٿي.

* مان خط / چنيون لکان ٿي.

فعل (لکڻ) جي ڏاتو (لک) سان ”- آن ٿي“ ڳنڍجي ٿو:

* لکان ٿي، پڙهان ٿي، ڏسان ٿي.

۳- فاعل نر، گهڻ ۽ ضمير متڪلم آهي ته * اسين خط / چئي

لکون ٿا.

* اسين خط / چنيون لکون ٿا.

فعل (لکڻ) جي ڏاتو (لک) سان ”اُون ٿا“ ڳنڍجي ٿو:

* لکون ٿا، پڙهون ٿا، ڏسون ٿا.

۴۔ فاعل نار، گهڻ ۽ ضمير متڪلمر آهي ته * اسان خُطُ / چئي لکون ٿيون

* اسان خُطُ / چنيون لکون ٿيون

فعل (لکڻ) جي ڏاتو (لک) سان ”اُون ٿيون“ ڳنڍجي ٿو:

* لکون ٿيون، پڙهون ٿيون، ڏسون ٿيون

۵۔ فاعل نر، هيڪل ۽ ضمير حاضر آهي ته * تون خُطُ / چئي

لکين ٿو.

* تون خُطُ / چنيون لکين ٿو.

فعل (لکڻ) جي ڏاتو (لک) سان ”اين ٿو“ ڳنڍجي ٿو:

* لکين ٿو، پڙهين ٿو، ڏسين ٿو.

۶۔ فاعل نار، هيڪل ۽ ضمير حاضر آهي ته * تون خُطُ / چئي لکين ٿي.

* تون خُطُ / چنيون لکين ٿي.

فعل (لکڻ) جي ڏاتو (لک) سان ”اين ٿي“ ڳنڍجي ٿو:

* لکين ٿي، پڙهين ٿي، ڏسين ٿي.

۷۔ فاعل نر، گهڻ ۽ ضمير حاضر آهي ته * توهين خُطُ /

چئي لکو ٿا.

* توهين خُطُ / چنيون لکو ٿا.

فعل (لکڻ) جي ڏاتو (لک) سان ”او ٿا“ ڳنڍجي ٿو:

* لکو ٿا، پڙهو ٿا، ڏسو ٿا.

۸۔ فاعل نار، گهڻ ۽ ضمير حاضر آهي ته * توهين خُطُ / چئي لکو ٿيون.

* توهين خُطُ / چنيون لکو ٿيون.

فعل (لکڻ) جي ڏاتو (لک) سان ”او ٿيون“ ڳنڍجي ٿو:

* لکو ٿيون، پڙهو ٿيون، ڏسو ٿيون

*هي/هو/اهو/اهوخط/

۹۔ فاعل نر، هيڪل ۽ ضمير غائب آهي ته

چئي لکي ٿو.

*هي/هو/اهو/اهوخط/چئي لکي ٿو

فعل (لکڻ) جي ذاتو (لک) سان ”-اي ٿو“ ڳنڍجي ٿو:

*لکي ٿو پڙهي ٿو ڳنڍي ٿو.

۱۰۔ فاعل نار، هيڪل، ضمير غائب آهي ته *هيءَ/هو/اهو/اهوخط/چئي لکي ٿي

*هيءَ/هو/اهو/اهوخط/چئي لکي ٿي

فعل (لکڻ) جي ذاتو (لک) سان ”-اي ٿي“ ڳنڍجي ٿو:

*لکي ٿي پڙهي ٿي ڏسي ٿي

۱۱۔ فاعل نر، گهڻ ۽ ضمير غائب آهي ته *هي/هو/اهي/اهي خط/ چئي

لکن ٿا.

*هي/هو/اهي/اهي خط/چئي لکن ٿا.

فعل (لکڻ) جي ذاتو (لک) سان ”-ان ٿا“ ڳنڍجي ٿو:

*لکن ٿا، پڙهن ٿا، ڏسن ٿا.

۱۲۔ فاعل نار، گهڻ ۽ ضمير غائب آهي ته *هي/هو/اهي/اهي خط/

چئي لکن ٿيون/

*هي/هو/اهي/اهي خط/چئي لکن ٿيون

فعل (لکڻ) جي ذاتو (لک) سان ”-ان ٿيون“ ڳنڍجي ٿو:

*لکن ٿيون، پڙهن ٿيون، ڏسن ٿيون.

(۴) هر قسم جي فاعل/ضمير (نر هجي يا نار، هيڪل هجي يا گهڻ) جي پٺيان

ايندڙ فعل جي صورت ڪنهن به ٻئي فاعل/ضمير کان ڌار ۽ نرالي نموني جي

نهي ٿي ۽ اهوان ڪري ٿئي ٿو جو ذاتو سان ڳنڍجندڙ ”پڇاڙي“ ٻي، ڌار، نرالي

قسم جي آهي. ڇا، توهان پر ڪي/تاڙي ورتو آهي ته فعل سان مخصوص پڇاڙي

ڳنڍجڻ جي ڪري پاڻ فعل ۾ اهو گڻ به پيدا ٿي پيو آهي ته اهو پاڻ ۾ هڪ

مخصوص ضمير کي به سمايل ڏيکاري سگهي؟

(ث)

۱ - ضمير متکلم، هيڪل، نر / نار جي حالت ۾:

✽ خط لکان ٿو/ ٿي.

✽ مضمون پڙهان ٿو/ ٿي.

✽ نظارو ڏسان ٿو/ ٿي

هنن تنهي جملن (۽ اهڙن ٻين) ۾ اڳيان فاعل ڄاڻايل ناهي. پر، ڇا، توهان فاعل نه سڃاتو؟ فاعل ”مان/ آءُ“ آهي.

فعل جي ڏاتو سان ”- آن“ پڇاڙي ڳنڍجڻ جي ڪري منجهس اهو گڻ پيدا ٿي پيو آهي جو ”مان/ آءُ“ (جيڪو ضمير متکلم آهي) جي موجودي ڏيکاري سگهي.

✽ ”- آن“ مٿ آهي ”مان/ آءُ“ جو. ”مان“ جو ”م-“ ڪيرائڻ سان اسان ک ”- آن“ ملي ٿو. جنهن لفظ کي اسين ”آءُ“ لکون ٿا، ان جو حقيقت اُچار ”آن“ (آنءُ) آهي.

✽ مان جو ”م-“ ڪيرائڻ سان مليل ”- آن“ يا ”آءُ“ جو حقيقي اُچار ”آن“ هتي هن زمان ۾ ”ضميري پڇاڙيءَ جو ڪم ڪري ٿو ۽ ان جي ڪري ئي فعل جي هڪ مخصوص صورت - لکان. پڙهان، ڏسان، ٻُڌان- ٺهي ٿي.

✽ فعل جي ان مخصوص صورت کانپوءِ ايندڙ لفظ ”ٿو“ - لکان ٿو، پڙهان ٿو - ٻڌائي ٿو ته هيءُ ضمير مذڪر (نر) آهي ۽ لفظ ”ٿي“ - لکان ٿي، پڙهان ٿي - ٻڌائي ٿو ته هيءُ ضمير مونث (نار) آهي.

۲ - ضمير متکلم، گهڻ، نر / نار جي حالت ۾ ✽ خط لکان ٿا/ ٿيون.

✽ مضمون پڙهون ٿا/ ٿيون.

✽ نظارو ڏسون ٿا/ ٿيون.

✽ هنن تنهي جملن (۽ اهڙين ٻين) ۾ اڳيان فاعل ڄاڻايل ناهي، پر، ڇا، توهان فاعل نه سڃاتو؟ فاعل ”اسان/ اسين“ آهي.

✽ فعل جي ذاتو سان ”_اُون“ پڇاڙي ڳنڍجڻ جي ڪري منجهس اهو گڻ پيدا ٿي پيو آهي جو ”اسان/اسين“ (جيڪو ضمير متڪلم آهي) جي موجودي ڏيکاري سگهي.

✽ ”_آن“ مَت آهي ”مان/آءُ“ جو. ”مان“ جو ”م“ ڪيرائڻ سان اسان ک ”_آن“ ملي ٿو. جنهن لفظ کي اسين ”آءُ“ لکون ٿا، ان جو حقيقي اچار ”آن“ (آنءُ) آهي.

✽ مان جو ”م“ ڪيرائڻ سان مليل ”_آن“ يا ”آءُ“ جو حقيقي اُچار ”آن“ هتي هن زمان ۾ ”ضميري پڇاڙي“ جو ڪم ڪري ٿو ۽ ان جي ڪري ئي فعل جي هڪ مخصوص صورت – لکان، پڙهان، ڏسان، ٻڌان – ٺهي ٿي.

✽ فعل جي اُن مخصوص صورت کان پوءِ ايندڙ لفظ ”ٿو“ _ لکان ٿو، پڙهان ٿو – ٻڌائي ٿو ته هيءُ ضمير مذڪر (نر) آهي، ۽ لفظ ”ٿي“ _ لکان ٿي، پڙهان ٿي – ٻڌائي ٿو ته هيءُ ضمير مؤنث (نار) آهي.

2 ضمير متڪلم، گهڻ، نر/نار جي حالت ۾ ✽ خط لکون ٿا/ ٿيون ✽ مضمون پڙهون ٿا/ ٿيون.

✽ نظارو ڏسون ٿا/ ٿيون.

✽ هنن تنهي جملن (۽ اهڙن ٻين) ۾ اڳيان فاعل ڄاڻايل ناهي. پر، ڇا، توهان فاعل نه سڃاتو؟ فاعل ”اسان/اسين“ آهي.

✽ فعل جي ذاتو سان ”_اُون“ پڇاڙي ڳنڍجڻ جي ڪري منجهس اهو گڻ پيدا ٿي پيو آهي جو ”اسان/اسين“ (جيڪو ضمير متڪلم آهي) جي موجودي ڏيکاري سگهي.

✽ ”_اُون“ مَت آهي ”اسان/اسين“ جو. هن جو ذاتو ڳولڻ لاءِ اسان کي ٽي امڪان ذهن ۾ رکڻا ۽ چنڊڻا چاڻڻا پوندا:

۱. ”اسان“ ٿي سگهي ٿو ته ٻن جزن ”اس“ ۽ ”آن“ (اس+آن) جو ٺهيل هجي. ”اس“ هي/هيءَ/اهو/اهو/هو/هوءَ/هن/هن جي بدران ڪم اچي ٿو (اها ڳالهه هن مضمون ۾ ڪجهه دير پوءِ ڄاڻي سگهنداسين) ۽ ”آن“ بابت ٿورو اڳ (ت ۱) ۾ پڙهي آيا آهيون. ”اس“ + ”آن“ (هي ۽ مان) = ”اسان“.

۲. ”اسين“ ٿي سگهي ٿو ته ٻن جزن ”آس“ ۽ ”اين“ (اس+اين) جو ٺهيل هجي. هن/هي جي بدران ”اس“ ۽ ”-اين“ نار ڪي گهڻ ڪرڻ جو/لاءِ هڪ آواز يعني اس+ -اين = اسين.

”آسون“ بظاهر نئون لفظ ۽ اڻٻڌو پاسي ٿو پر ”لکيوسون“ ۽ لکنداسون“ جهڙن هزارن ضميري پڇاڙي رکندڙ لفظن کي ڄاڻيو ته ايڏو اوڀرو به نه لڳندو. ٿي سگهي ٿو ته هي لفظ ”اس“ ۽ ”-اُون“ جي ميلاپ سان ٺاهيو ويو هجي. ”اس“ (هي/هن) ۽ ”-اُون“، نار ڪي گهڻ ڪرڻ جو آواز.

* ”-اُون“ هتي، هن زمان ۾، ”ضميري پڇاڙيءَ“ جو ڪم ڪري ٿو ۽ ان جي ڪري ئي فعل جي هڪ مخصوص صورت - لکون، پڙهون، ويهون، ڏسون، ٻُڌون - ٺهي ٿي.

* فعل جي ان مخصوص صورت کانپوءِ ايندڙ لفظ ”ٿا“ - لکون، پڙهون ٿا - ٻڌائي ٿو ته هيءُ ضمير نار آهي، ۽ لفظ ”ٿيون“ - لکن ٿيون، پڙهن ٿيون - ٻڌائي ٿو ته هي ضمير نار آهي.

۳. ضمير حاضر، هڪل، نار/نار جي حالت ۾: * خط لکين ٿو/ٿي.

* مضمون پڙهين ٿو/ٿي

* نظارو ڏسين ٿو/ٿي.

* هنن تنهي جملن (۽ اهڙن ٻين) ۾ اڳيان فاعل ڄاڻايل ناهي، پر، ڇا،

اوهان فاعل نه سڃاتو؟ فاعل ”تون“ آهي.

* فعل جي ذاتوسان ”-اين“ پڇاڙي ڳنڍجڻ جي ڪري منجهس اهو
گڻ پيدا ٿي پيو آهي جو ”تون“ (جيڪو ضمير حاضر آهي) جي موجودي
ڏيکاري سگهي.

* ”-اين“ مت آهي ”تون“ جو. ”-اين“ جو ذاتو هن وقت منهنجيءَ
جاڻ ۾ نه آهي. پر جيڪڏهن ”لکندين“، ”پڙهندين“، ”ڏسندين“، جهڙن هزارن
ضميري پڇاڙي رکندڙ لفظن کي جاچبو ته پڌرو ٿي پوندو ته ”-اين“ ”تون“ جو
مت آهي.

* ”-اين“ هتي، هن زمان ۾، ”ضميري پڇاڙيءَ“ جو ڪم ڪري ٿو ۽ ان جي
ڪري ئي فعل جي هڪ مخصوص صورت-لکين، پڙهين، ڏسين، ٻڌين-نهي ٿي.
* فعل جي ان مخصوص صورت کانپوءِ ايندڙ لفظ ”تو“ -لکين ٿو.
پڙهين ٿو- ٻڌائي ٿو ته هي فاعل نر آهي. ۽ لفظ ”تي“ -لکين ٿي، پڙهين ٿي-
ٻڌائي ٿو ته هي ضمير نار آهي.

۴. ضمير حاضر، گهڻ، نر/نار جي حالت ۾: * خط لکو ٿا/ ٿيون

* مضمون پڙهو ٿا/ ٿيون.

* نظارو ڏسو ٿا/ ٿيون.

* هنن تنهي جملن (۽ اهڙين ٻين) ۾ اڳيان فاعل ڄاڻايل ناهي.

پر، ڇا، اوهان فاعل نه سڃاتو؟ فاعل ”توهان/اوهان/ توهين/
اوهين“ آهي.

* فعل جي ذاتوسان ”-او“ پڇاڙي ڳنڍجڻ جي ڪري منجهس اهو
گڻ پيدا ٿي پيو آهي جو ”توهان/اوهان/توهين/اوهين“ (جيڪو ضمير حاضر
آهي) جي موجودي ڏيکاري سگهي.

”-او“ مت آهي ”توهان/...“ جو ”-او“ جو ذاتو هن وقت منهنجيءَ
جاڻ ۾ ناهي. پر جيڪڏهن لکندو، پڙهندو، ڏسندو جهڙن هزارن ضميري
پڇاڙي رکندڙ لفظن کي جاچيو ته پڌرو ٿي پوندو ”-او“، ”توهان/.....“ جو مت
آهي.

”-او“ هتي، هن زمان ۾، ”ضميري پڇاڙيءَ“ جو ڪم ڪري ٿو ۽ ان جي ڪري ئي فعل جي هڪ مخصوص صورت --- لکو پڙهو ڏسو، ٻڌو- ٺهي ٿي.

✽ فعل جي ان مخصوص صورت کانپوءِ ايندڙ لفظ ”تا“ – لکوتا، پڙهو
 ٿا۔ ٻڌائي ٿو ته فاعل ڇا ڪيو آهي ۽ لفظ ”ٿيون“ – لکوتيون، پڙهون ٿيون۔ ٻڌائي ٿو
 ته فاعل ڇا ڪيو آهي.

۵- ضمير غائب، هيڪل، نر/نار جي حالت ۾: *خط لکي ٿو/تي.

*** مضمون پڙهي ٿو/تي.**

*** نظاروڌسي ٿو/ٿي.**

* هنن تنهي جملن (۽ اهڙين ٻين) ۾ اڳيان فاعل ڄاڻايل ناهي، پر، ڇا، اوهان فاعل نه سڃاتو؟ فاعل ”هي/هو/هيءَ / هوءَ/ اهو / اُهو/ اها /اها“ آهي.

✱ فعل جي ڌاتو سان ”-اي“ پڇاڙي ڳنڍجڻ جي ڪري، منجهس اهو ڳڻ پيدا ٿي پيو آهي جو ”هي/.....“ (جيڪو ضمير غائب آهي) جي موجودي ڏيکاري سگهي.

»-اي“ مت آهي ”هي/...“ جو. ”-اي“ بگڙي ”هي“ ٿيو آهي (ڪو ائين به چئي سگهي ٿو ته ”هي“ جي ”ه“ ڪيرائي ”-اي“ پڇاڙي ٺاهي وئي آهي).

* ”-اي“ هتي، هن زمان ۾، ”ضميري پڇاڙيءَ“ جو ڪم ڪري ٿو ۽ ان جي ڪري ئي فعل جي هڪ مخصوص صورت - لکي، پڙهي، ڏسي، ٻڌي- ٺهي ٿي.

✱ فعل جي ان مخصوص صورت - ڪانپوءِ ايندڙ لفظ ”تو“ - لکي ٿو. پڙهي ٿو۔ ٻڌائي ٿو ته فاعل ڇا آهي ۽ لفظ ”تي“ - لکي ٿي. پڙهي ٿي۔ ٻڌائي ٿو ته فاعل ڇا آهي۔

۶. ضمير غائب، گھٹ، نر/ نار جي حالت ۾: * خط لکن ٿا/ ٿيون.

✽ مضمون پڙهن ٿا/ ٿيون.

✽ نظارو ڏسن ٿا/ ٿيون.

✽ هنن تنهي جملن (۽ اهڙين ٻين) ۾ اڳيان فاعل ڄاڻايل ناهي، پر، ڇا، اوهان فاعل نه سڃاتو؟ فاعل ”هي/ هو/ اهي/ آهي“ آهي.

✽ فعل جي ڌاتو سان ”-آن“ پڇاڙي ڳنڍجڻ جي ڪري منجهس اهو ڳڻ پيدا ٿي پيو آهي، جو ”اهي/.....“ (جيڪو ضمير غائب آهي) جي موجودي ڏيکاري سگهي.

✽ ”-آن“ هت آهي ”هي/ هو/ اهي/ آهي“ جو ۽ ”-آن“ سنڌي ٻوليءَ ۾ جانورن، آسمانن، گلن، ميون.....) اِنَ، اِنن ۽ اُنَ - اُنن (جن ۾ اسين ”ه“ ملائي ”انهن“ چئون ٿا) پڻ ان جو چتو مثال آهي. اهڙيءَ طرح، اسان وٽ وڻن، سندن، کين کانئن، ڏانهن، مٿن، مٿان، هيٺان، منجهن، جهڙا ڪيترائي لفظ آهن، جن جي پڇاڙي ”-آن“، ”هي/ هو/ اهي/ آهي“ جي نشاندهي ڪري ٿي.

✽ ”-آن“ هتي، هن زمان ۾، ”ضميري پڇاڙيءَ“ جو ڪم ڪري ٿو ۽ ان جي ڪري ئي فعل جي هڪ مخصوص صورت - لکن، پڙهن - ٺهي ٿي. ✽ فعل جي ان مخصوص صورت کان پوءِ ايندڙ لفظ ”ٿا“ - لکن ٿا، پڙهن ٿا - ٻڌائي ٿو ته فاعل نر آهي ۽ لفظ ٿيون - لکن ٿيون پڙهن ٿيون - ٻڌائي ٿو ته فاعل نار آهي.

۵. هن زمان جي فعلي ڦيري جي حوالي سان ياد رکڻ جهڙيون ڪجهه ڳالهيون: (ت)

۱. ضميري پڇاڙي هر ”ضميري آڪھ“ لاءِ ڌار نرالي ۽ مقرر آهي:

✽ مان/ مون/ آنءُ/ آءُ/ آئون لاءِ ”-آن“

نر توڙي نار، هيڪل ✽ تون/ تولاءِ ”-آين“

✽ هي/ هو/ هيءُ/ هوءُ/ اهو/ اهو لاءِ ”-اي“

✽ اسان/ اسين/ اسون لاءِ ”-آون“

نر توڙي نار، گهڻ * توهان/توهين/اوهان/اوهين لاءِ ”_اَو“

*هي/هو/انهن/انهن/هنن/هنن لاءِ ”_اَن“

۲. ضميري پڇاڙي ملڻ جي ڪري، هر ضميري آڪهه لاءِ فعل جي صورت پڻ ڌار، نرالي ۽ مقرر صورت وٺي بيهي ٿي.

* لکان

* لکين

هڪل

* لکي

* لکون

* لکو

گهڻ

* لکن

۳. * هر هڪ هڪل، نر فاعل جي پٺيان فعل جو حصو ”تو“ اچي ٿو.

* هر هڪ هڪل، نار فاعل جي پٺيان فعل جو حصو ”تي“ اچي ٿو.

* هر هڪ گهڻ، نر فاعل جي پٺيان فعل جو حصو ”تا“ اچي ٿو.

* هر هڪ گهڻ، نار فاعل جي پٺيان فعل جو حصو ”ٽيون“ اچي ٿو.

۴. فعل جي مڪمل صورت ٻن حصن ۾ ظاهر ٿئي ٿي ۽ فاعل جي جنس ۽ ڳڻپ بابت ڄاڻ ڏئي ٿي:

نار

نر

* لکان ٿي، پڙهان ٿي.

* لکان ٿو، پڙهان ٿو

* لکين ٿي، پڙهين ٿي.

هڪل * لکين ٿو، پڙهين ٿو

* لکي ٿي، پڙهي ٿي.

* لکي ٿو، پڙهي ٿو

* لکون ٿيون، پڙهون ٿيون.

* لکون ٿا، پڙهون ٿا

* لکو ٿيون، پڙهو ٿيون.

گهڻ * لکو ٿا، پڙهو ٿا

* لکن ٿيون، پڙهن ٿيون.

* لکن ٿا، پڙهن ٿا

۵. فعل جي هر صورت ۾ هڪ مقرر ضمير لڪل آهي.

۶. اهو ضمير ”ضميري پڇاڙيءَ“ جي صورت ۾ موجود آهي.

۷. اها ضميري پڇاڙي (يعني ضمير) فاعل جو ڪم ڪري ٿو ۽ نيڪ ان ڪري
 ۸. پڪ سان چئي سگهجي ٿو ته هن زمان جي حوالي سان اسان کي جيڪو
 فعلي ڦيرو پڙهايو وڃي ٿو (ڏسو 1-الف)، ان ۾ حقيقتا ساڳيو فاعل ٻه ڀيرا
 موجود آهي. ڇا، ان کي ويا ڪرڻ جي درست سکيا سڏي سگهجي ٿو؟
 هاڻي اچو ته فعل جي هڪ ٻي صورت جاچيون، جنهن
 کي ”هئڻ“ يا ”هجڻ“ جو فعل سڏجي ٿو. هن جو زمان به ”حال“ ئي آهي.
 ۱. هن فعل جو ڦيرو اسان کي هن نموني پڙهايو/سيڪاريو وڃي ٿو:
 (ث)

هڪل/نر هڪل/نار

۱. ضمير متڪلم * مان (سَنو) آهيان. * مان (سَني) آهيان.
 ۲. ضمير حاضر * تون (سَنو) آهين. * تون (سَني) آهين.
 ۳. ضمير غائب * هي/هي/اهو/اهو (سَنو) آهي. * هيءَ/هو/ها/ها (سَني) آهي.

گهڻ/نر گهڻ/نار

۴. ضمير متڪلم * اسان (سنا) آهيون. * اسان (سَنيون)
 آهيون.
 ۵. ضمير حاضر * توهان (سنا) آهيو. * توهان (سَنيون)
 آهيو.
 ۶. ضمير غائب * هي/هو/اهي/اهي (سنا) آهن. * هي/هو/اهي/اهي (سَنيون)
 آهن.

۲. اچو ڏسون ته اکر ۽ لفظ ڪيئن ٿا ڳالهائن:
 ث

۱- ”آهيان“:

- ڪير؟

+ ”مان/آءُ/آنءُ/آئون“ - جنهن کي ”ضمير متڪلم“ چئبو آهي.

- زمان؟

+ حال (هن وقت، هاڻي، اجهو هينئر)

- ڳڻپ؟

+ هڪ (اڪيلو، هڪل، واحد، چٿرو)

- جنس؟

+ اها سڌ تيستائين نه پوندي، جيستائين آڏو اسم يا صفت نه اچي. اسم يا صفت نر هوندي ته ”نر“ آهيان ۽ جي نار هوندي ته ”نار“ آهيان.

- بناوت؟

+ بظاهر هڪ لفظ (۽ هڪ لفظ ئي سمجهيو وڃي ٿو)، پر حقيقت اها آهي ته ٻن لفظن، درست ڪري چئجي ته هڪ ”لفظ“ ۽ هڪ ”پڇاڙي“ جو ميلاپ. آهيان: ”آه“ + ”-آن“ = ”آهيان“.

”آه-“ ”زمان حال“ ۽ ”هڃڻ“ جو ڏس ڏئي ٿو ۽ ”-آن“ مان /مون/ آءُ/ آئون/ آءُ“ جو. ان جو مطلب ٿيو ته ”آه-“ سان مليل پڇاڙي ”-آن“ هڪ ”ضميري پڇاڙي“ آهي، جيڪا ”ضمير متڪلم“ ۽ ”هڪل“ هڃڻ جو ڏس ڏئي ٿي.

- جيڪڏهن ضمير موجود آهي ته پوءِ اسان کي ساڳيو ئي ضمير متڪلم ”مان“ ڳنڍي، ”مان آهيان“ چو ٿو پڙهايو/سيڪاريو وڃي؟ ڇا، ان نموني فاعل جو ڏس ڏيندڙ ضمير ”به“ نه ٿي پوندا؟

+ اهو سوال پنهنجن عالمن کان پڇجو.

۲- ”آهين“:

- ڪير؟

+ ”تون“ - جنهن کي ”ضمير حاضر“ چئبو آهي.

- زمان؟

+ حال.

- ڳڻپ؟

+ هڪل.

- جنس؟

+ اها سڌ تيستائين نه پوندي، جيستائين آڏو اسر يا صفت نٿي اچي۔ اسر يا صفت نر هوندي ته نر سڏبس ۽ جي نار هوندي ته نار سڏبس۔

۔ بناوت؟

+ بظاهر هڪ لفظ (۽ هڪ لفظ ئي سڏيو وڃي ٿو)، پر حقيقت اها آهي ته ٻن لفظن، درست ڪري چئجي ته هڪ ”لفظ“ ۽ هڪ ”پڇاڙيءَ“ جو ميلاپ. ”آه“ + ”_اي“ = ”آهي“. ”آه“ زمان ”حال“ ۽ ”هجن“ جوڏس ڏئي ٿو ۽ ”_اين“ ”تون“ جو. ان جو مطلب ٿيو ته ”آه“ سان مليل پڇاڙيءَ ”_اين“ هڪ ”ضميري پڇاڙي“ آهي، جيڪا ”ضمير حاضر“ ۽ ”هڪل“ هجن جوڏس ڏئي ٿي.

۔ ”تون آهين“ چوڻو سيکاريو وڃي؟

+ اهو سوال پنهنجن عالمن کان پڇو.

۳۔ ”آهي“:

۔ ڪير؟

+ ”هي“ (هي/هيءَ/هُو/هُو/اُهو/اها/اها)۔ جيڪو ضمير غائب آهي. زمان ”حال“ اٿس ۽ ڳڻپ ”هڪ“. ”نر“ يا ”نار“ هجن جي خبر تڏهن پوندي، جڏهن اڳيان اسر يا صفت هجي.

۔ بناوت؟

+ بظاهر هڪ لفظ (۽ هڪ لفظ ئي سمجهيو وڃي ٿو)، پر حقيقت اها آهي ته ٻن لفظن، درست ڪري چئجي ته هڪ ”لفظ“ ۽ هڪ ”پڇاڙيءَ“ جو ميلاپ. ”آه“ + ”_اي“ = ”آهي“. ”آه“ زمان ”حال“ ۽ ”هجن“ جوڏس ڏئي ٿو ۽ ”_اي“ ”هي“/هو/هيءَ/هُو/اُهو/اها/اها“ جو. ان جو مطلب ٿيو ته ”آه“ سان مليل پڇاڙي ”_اي“ هڪ ”ضميري پڇاڙي“ آهي جيڪا ”ضمير غائب“ ۽ ”هڪل“ هجن جوڏس ڏئي ٿي. باقي ”هي آهي“ سيڪارجڻ جو سبب پنهنجن عالمن کان پڇو.

(4) ”آهيون“:

+ ”اسان/ اسين“ جيڪو ”ضمير متڪلم“ آهي، زمان ”حال“ اٿس ۽ ڳڻپ ”هڪ کان وڌيڪ“. ”نر“ يا ”نار“ هجڻ جي خبر تڏهن پوندي جڏهن اڳيان اسم يا صفت هجي. بظاهر هڪ لفظ (۽ هڪ لفظ ئي سمجهيو وڃي ٿو)، پر حقيقت اها آهي ته ٻن لفظن، درست ڪري چئجي ته هڪ ”لفظ“ ۽ هڪ ”پڇاڙيءَ“ جو ميلاپ. ”آھـ“ + ”_“ اُون = ”آهيون“. ”آھـ“ زمان ”حال“ ۽ ”هجڻ“ جو ڏس ڏئي ٿو. ۽ ”_“ اُون = ”اسان/ اسين/ اسون“ جو. ان جو مطلب ٿيو ته ”آھـ“ _ سان مليل پڇاڙي هڪ ”ضميري پڇاڙي“ آهي، جيڪا ”ضمير متڪلم“ ۽ ”گهڻ“ هجڻ جو ڏس ڏئي ٿي. باقي ”اسين“ آهيون“ سيڪارجڻ جو سبب پنهنجن عالمن کان پڇو. ۵- ”آهيو“:

+ ”توهان/ اوهان/ توهين/ اوھين“ - جيڪو ”ضمير حاضر“ آهي. زمان ”حال“ اٿس ۽ ڳڻپ ”هڪ کان وڌيڪ“. ”نر“ يا ”نار“ هجڻ جي خبر تڏهن پوندي، جڏهن اڳيان اسم يا صفت هجي. بظاهر هڪ لفظ (۽ هڪ لفظ ئي سمجهيو وڃي ٿو)، پر حقيقت اها آهي ته ٻن لفظن، درست ڪري چئجي ته هڪ ”لفظ“ ۽ هڪ ”پڇاڙيءَ“ جو ميلاپ. ”آھـ“ + ”_“ او = ”آهيو“، ”آھـ“ زمان ”حال“ ۽ ”هجڻ“ جو ڏس ڏئي ٿو. ۽ ”_ او“ ”توهان/ توهين/ اوهان/ اوھين“ جو. ان جو مطلب ٿيو ته ”آھـ“ _ سان مليل پڇاڙي هڪ ”ضميري پڇاڙي“ آهي، جيڪا ”ضمير حاضر“ ۽ ”گهڻ“ هجڻ جو ڏس ڏئي ٿي. باقي ”توهان آهيو“ سيڪارجڻ جو سبب پنهنجن عالمن کان پڇو. ۶- ”آھن“:

+ ”هي/ هو/ اهي/ آهي“ - جيڪو ضمير غائب آهي. زمان ”حال“ اٿس ۽ ڳڻپ ”هڪ کان وڌيڪ“. ”نر“ يا ”نار“ هجڻ جي خبر تڏهن پوندي، جڏهن اڳيان اسم يا صفت هجي. بظاهر هڪ لفظ (۽ هڪ لفظ ئي سمجهيو وڃي ٿو)، پر حقيقت اها آهي ته ٻن لفظن، درست ڪري چئجي ته هڪ ”لفظ“ ۽ هڪ ”پڇاڙيءَ“ جو ميلاپ. ”آھـ“ + ”_ ان“ =

”آهن“. ”آه“ زمان ”حال“ ۽ ”هجن“ جو ڏس ڏئي ٿو ۽ ”ان“ هي/هو/اهي/
 اُهي“ جو. ان جو مطلب ٿيو ته ”آه-“ سان مليل پڇاڙيءَ هڪ ”ضميري
 پڇاڙي“ آهي، جيڪا ”ضمير غائب“ ۽ ”گهڻ“ هجن جو ڏس ڏئي ٿي.
 باقي ”هي/هو/اهي/اهي/آهن“ سيڪارجن جو سبب پنهنجن عالمن کان پڇو.
 ۳- هن فعلي ڦيري جي حوالي سان ياد رکڻ جهڙيون ڪجهه ڳالهيون:
 (پ)

۱- ضميري پڇاڙي هر ضميري آڪه لاءِ ڌار نرالي ۽ مقرر آهي:

* مان/مون/آنءُ/آءُ/آئون لاءِ ”-آن“

هيڪل * تون/تو لاءِ ”-“
 اين“

* هي/هو/هيءُ/هوءُ/اهو/اهو لاءِ ”-اي“

* اسان/اسين/اسون لاءِ ”-اُون“

گهڻ * توهان/اوهان/توهين/اوهين لاءِ ”-اَو“

* هي/هو/اهي/اهي لاءِ ”-آن“

۲- ضميري پڇاڙي ملڻ جي ڪري هر ضميري آڪه لاءِ فعل جي صورت پڻ
 ڌار نرالي ۽ مقرر صورت وٺي بيهي ٿي:

* آهيان

هيڪل * آهين

* آهي

* آهيون

گهڻ * آهيو

* آهن

۳- فعل جي هر صورت ۾ هڪ مقرر ضمير لڪل آهي.

۴- اهو ضمير ”ضميري پڇاڙيءَ“ جي صورت ۾ موجود آهي.

۵۔ اها ”ضميري پڇاڙي“ فاعل جي هجڻ جو ڏس ڏئي ٿي، ۽ ٺيڪ ان ڪري
 ۶۔ پڪ سان چئي سگهجي ٿو ته هن فعلي ڦيري جي حوالي سان به اسان کي
 جيڪو جيڪو فعلي ڦيرو پڙهايو وڃي ٿو (ڏسو ا-ٺ)، ان ۾ حقيقتا ساڳيو
 فاعل به پيرا موجود آهي. ڇا، ان کي وياڪرڻ جي درست سکيا سڏي سگهجي
 ٿو؟

مٿي ڏنل سموريءَ ڳالهه ٻول جون نتيجا هونديون ٿيون ته زمان حال ۾ اسان
 وٽ ”گڙڻ“ ۽ ”هڻڻ“ واري فعل جي حوالي سان جيڪو ڪجهه ڳالهائون لکيون
 پڙهيو ۽ سيکاريو وڃي ٿو ان ۾ بنا ڪنهن ضروري سبب جي ساڳئي قسم جو
 فاعل به پيرا ورجايو وڃي ٿو: هڪ ”مان“، ”اسان“، ”تون“، ”توهان“، ”هي“ ۽ ”اهو/
 اُهي“ جي شڪل ۾ ۽ ٻيو جيڪو ”گڙڻ“ ۽ ”هڻڻ“ واري فعل جي حالت ۾
 ضميري پڇاڙيءَ جي مليل يا اڳواٽ جذب ٿيل صورت ۾ آهي. ان ڪري چئي
 سگهجي ٿو ته صحيح فعلي ڦيرو هينئن ٿيڻ گهرجي:

”گڙڻ“ واري فعل جي حوالي سان۔

* لکان ٿو۔ لکان ٿي۔ لکون ٿا۔ لکون ٿيون.

* لکين ٿو۔ لکين ٿي۔ لکو ٿا۔ لکو ٿيون.

* لکي ٿو۔ لکي ٿي۔ لکن ٿا۔ لکن ٿيون.

هن ڦيري مان جيڪڏهن شامل ضميري پڇاڙي ڪڍي ڇڏجي ۽
 فاعل طور ڌار ضمير آندو وڃي ته ڦيري جي حقيقي ۽ اصولي صورت هن طرح
 بيهندي:

* مان لکڻو۔ مان لکتي۔ اسان لکڻا۔ اسان لکڻيون.

* تون لکڻو۔ تون لکتي۔ توهان لکڻا۔ توهان لکڻيون.

* هي لکڻو۔ هيءَ لکتي۔ هي/اهي لکڻا۔ هي/اهي لکڻيون.

ساڳيءَ طرح، ”هڻڻ“ واري فعل جو صحيح ڦيرو تڏهن ٿي سگهندو
 جڏهن ان جي آڏو ڪوبه ضمير فاعل طور نه آندو وڃي، ڇو ته واسطيدار ضمير
 فعلي صيغن سان ڳنڍيل آهي:

* ضمير متکلم، هيڪل - آهيان. * ضمير متکلم، گهٽ - گهٽ.

آهيون.

* ضمير حاضر، هيڪل - آهيون. * ضمير حاضر، گهٽ - آهيون.

* ضمير غائب، هيڪل - آهي. * ضمير غائب، گهٽ - آهيون.

زمان حال ۾ ”ڪرڻ“ جي فعل جي حوالي سان ”ه“ ضميري پڇاڙيون به ڪم اچن ٿيون ۽ عام جام اچن ٿيون. انهن مان ڪجهه ٿورو ذڪر ڪجي ٿو. (پتي ضميري پڇاڙيءَ جي ڳڻن ۽ ان جي ڪري ٻوليءَ جي ذات تي پوءِ ڳالهائبو.)

فعل / مذڪر بناوت مفهوم / معنيٰ / فعل مونث

(ج)

لکان ٿو = لک + آن + ۽ = (مان) توڏانهن لکان ٿو. لکان ٿي.

لکانو ٿو = لک + آن + و = (مان) توهان ڏانهن لکان ٿو. لکانو ٿي.

لکانس ٿو = لک + آن + اس = (مان) هن ڏانهن لکان ٿو. لکانس ٿي.

لکانن ٿو = لک + آن + ان = (مان) هنن ڏانهن لکان ٿو. لکانن ٿي.

ٿي.

(ج)

لکين ٿو = لک + اين + ام = (تون) مون ڏانهن لکين ٿو. لکين ٿي.

؟ = (تون) (اسان ڏانهن لکين ٿو). ؟

لکينس ٿو = لک + اين + اس = (تون) هن ڏانهن لکين ٿو. لکينس ٿي.

لکين ٿو = لک + اين + ان = (تون) هنن ڏانهن لکين ٿو. لکين ٿي.

(جه)

لکيم ٿو = لک + اي + ام = (هو) مون ڏانهن لکي ٿو. لکيم ٿي.

؟ = (هو) (اسان ڏانهن لکي ٿو). ؟

لکيس ٿو = لک + اي + اس = (هو) هن ڏانهن لکي ٿو. لکيس ٿي.

ٿي.

لکين ٿو = لک + اي + ان = (هو) هنن ڏانهن لکي ٿو. لکين ٿي.

لکيئَ ٿو = لک + اي + ءِ = (هو) توڏانهن لکي ٿو. لکيئَ ٿي.
 لکيئَ ٿو = لک + اي + وَ = (هو) توهان ڏانهن لکي ٿو. لکيئَ ٿي.
 (ج)

لکونئَ ٿا = لک + اون + ءِ = (اسين) توڏانهن لکون ٿا. لکونئَ
 ٿيون.

لکونئَ ٿا = لک + اون + وَ = (اسين) توهان ڏانهن لکون ٿا. لکونئَ ٿيون.
 لکونس ٿا = لک + اون + اس = (اسين) هن ڏانهن لکون ٿا. لکونس ٿيون.
 لکونئَ ٿا = لک + اون + ان = (اسين) هنن ڏانهن لکون ٿا. لکونئَ ٿيون.
 (چ)

لکوم ٿا = لک + آو + ام = (توهان) مون ڏانهن لکون ٿا. لکوم
 ٿيون.

؟ = (توهان) (اسان ڏانهن لکون ٿا). ؟
 لکوس ٿا = لک + آو + اس = (توهان) هن ڏانهن لکون ٿا. لکوس
 ٿيون.

لکون ٿا = لک + آو + ان = (توهان) هنن ڏانهن لکون ٿا. لکون
 ٿيون.
 (چ)

لکنم (لکنم) ٿا = لک + ان + آءِ = (اهي) مون ڏانهن لکن ٿا. لکنم (لکنم) ٿيون.
 ؟ = (اهي) (اسان ڏانهن لکن ٿا). ؟
 لکنم (لکنم) ٿا = لک + ان + آءِ = (اهي) توڏانهن لکن ٿا. لکنم
 (لکنم) ٿيون.

لکون ٿا = لک + ان + وَ = (اهي) توهان ڏانهن لکن ٿا. لکون
 ٿيون.

لکنس ٿا = لک + ان + اس = (اهي) هن ڏانهن لکن ٿا. لکنس
 ٿيون.

لکڻن (لکڻن) ٿا = لک + ان + ان = (اهي) انهن ڏانهن لکن ٿا. لکڻن (لکڻن) ٿيون.
 ٻئي ضميري پڇاڙي رکندڙ مٿي ڏنل لفظن ۾، جيڪي حقيقت ۾ فعل
 لازمي وارا مڪمل جملا آهن، هي ڳالهائون ڏيان گهرن ٿيون:

۱- ڪجهه لفظن جي اچار ۾ ”شد“ جهڙي ڪيفيت نظر اچي ٿي. (عام طرح
 سمجهيو وڃي ٿو ته سنڌي ٻوليءَ ۾ شد رکندڙ لفظ موجود ناهن، جنهن ڳالهه
 سان مون کي اختلاف آهن ”شد رکندڙ لفظ يا اکر سنڌي ۾ ئي نه، جيتري هندي
 ڄاڻان ٿو، ان ۾ به موجود نظر اچن ٿا.) اهي لفظ سنڌيءَ ۾ زباني طرح ڳالهايا
 وڌيڪ ۽ لکيا گهٽ ٿا وڃن، ۽ هنديءَ ۾ ”اڌ-اڪر“ وڌيڪ لکجي ٿو.

۲- ضميري پڇاڙيون ان ساڳيءَ شڪل ۾ نظر اچن ٿيون،
 جيئن ”گرن“ ۽ ”هئڻ“ واري فعلي ڦيري ۾ نظر آيون، ڪٿي ڪٿي تحرڪ وڌيڪ
 نظر اچي ٿو (ها، ”مان“ جي بدران ”-ام“ ۽ ”هن“ جي بدران ”-اس“ ضميري
 پڇاڙي اڃا بحث هيٺ نه آيون آهن.)

(مٿي جيڪي به فاعل / ضميري ننڍيءَ ڌنگيءَ ۾ ڏنل آهن، اهي رڳو
 ان ڪري، جيئن رسما رسمي طريقي موجب ”جيڪو غلط آهي“ ڳالهه سمجهه
 ۾ اچي سگهي.)

زمان ماضي

۱- فعل ”لازمي“ جو ڦيرو (زمان ماضي مطلق) اسان کي هن نموني پڙهايو/
 سيکاريو وڃي ٿو:

(ح)

هڪل / نر هڪل / نار

۱- ضمير متڪلم * مون لکيو * مون * مون

لکيو

۲- ضمير حاضر * تو لکيو * تو

لکيو

۳- ضمير غائب * هن / هن لکيو * هن / هن لکيو

گهڻ/نر

گهڻ/نار

۴- ضمير متڪلم * اسان لکيو

* اسان لکيو

۵- ضمير حاضر * توهان لکيو

* توهان لکيو

۶- ضمير غائب * هنن/هنن لکيو

* هنن/هنن لکيو

۲. هن فعلي ڦيري کي جيڪڏهن هينئن پڙهجي ته

(خ)

* مون چئو لکيو.

* فاعل ضمير متڪلم هيڪل نر

* مون چئي لکي (لکي).

* مون چنا لکيا.

* مون چنيون لکيون.

ڏيان ڏيئي سوچيو: ضمير متڪلم هيڪل نر جي بدران ڪو به ٻيو

ضمير، فاعل طور آڻي پڙهيو ته به جملي جي بيهڪ اها ئي رهندي مثال طور:

* اسان/توهان/هن/هنن چئو لکيو.

* اسان/توهان/هن/هنن چنا لکيا.

* اسان/توهان/هن/هنن چئي لکي.

* اسان/توهان/هن/هنن چنيون لکيون.

ڏيان ڏيئي سوچيو ته فاعل طور ضمير ڪهڙو به هجي، ضمير جي هر

صورت سان هر هڪ فعل جون چار صورتون، گڏجي، ٺهڪي ۽ درست نموني

اچن ٿيون. ائين چو؟

اهو ان ڪري ٿئي ٿو جو زمان ”ماضيءَ“ ۾ فعلي صيغي جو سڌو

واسطو فاعل سان نه مفعول سان رهي ٿو.

مفعول جيڪڏهن

۱- هيڪل نر آهي ته - لکيو پڙهيو ڏٺو

۲- هيڪل نار آهي ته - لکي، پڙهي، ڏٺي

۳- گهڻ نر آهي ته - لکيا، پڙهيا، ڏٺا

۴- گهڻ نار آهي ته - لکيون، پڙهيون، ڏٺيون

هتي، اسان کي ياد رکڻ گهرجي ته زمان ماضيءَ ۾ فعل جون صورتون هڪ ڊگهو ۽ تفصيلي بحث ۽ ڇنڊڇاڻ گهرن ٿيون، ڇو ته زمان ماضيءَ ۾ فعلي صيغاجيڪا صورتخطي ۽ جيڪو اچار رکن ٿا، اهو ئي ڪٿي فعل آهي ته ڪٿي اسم يا صفت.

مثال طور: (مان) لکيو آهيان (هتي ”لکيو“ اسم آهي)

مون لکيو آهي (هتي ”لکيو“ فعل آهي)

(مان) پڙهيو آهيان (هتي ”پڙهيو“ صفت آهي)

مون پڙهيو آهي (هتي ”پڙهيو“ فعل آهي)

هتي، انهن بحثن کان پاسيرو رهي، رڳو فعلي صيغي بابت ڳالهه ٻولهي

ڪجي ٿي.

(د)

۱- مفعول، هيڪل، نر جي حالت ۾:

* مون/ تو/ هن/ اسان/ توهان/ هنن چنولکيو.

* مون/ گهوڙو ڏنو.

مفعول هيڪل نر آهي ته فعل (لکڻ) جي امر (لک) سان ”ايو“ ڳنڍجي

ٿو۔ لکيو پڙهيو گهميو سمهيو. پر فعل جيڪڏهن اهڙو آهي، جنهن جو امر

فعل جي هڪ صورت ناهي (جيئن ”ڏسڻ“ جي ”ڏس“ مان ”ڏسيو“ – ”مان ڏسيو

پيو اڃان“)، ۽ جنهن جو اسم فعل جي ٻي صورت ناهي (جيئن ”ڏسڻ“ جي

اسم ”ڏٺ“ مان ”ڏٺو“) ته اهڙيءَ حالت ۾ اسم جي پوئين اکر (ٺ) سان ” –

او“ ملائجي ٿو۔ ڏٺو ويٺو بيٺو.

فاعل هيڪل هجي يا گهڻ ۽ نر هجي يا نار فعلي صيغي تي ڪوبه اثر نٿو پوي

۲- مفعول، گهڻ، نر جي حالت ۾:

* مون/ تو/ هن/ اسان/ توهان/ هنن چنا لکيا:

* مون/ گهوڙا ڏنا.

مفعول، گھڻ، نر آهي ته فعل (لکڻ) جي امر (لک) سان ”-اِيا“ ڳنڍجي
 ٿو۔ لکيا، پڙهيا، گهميا، سمهيا۔ پر فعل جيڪڏهن اهڙو آهي، جنهن جو اسم
 فعلي صيغو ناهي ته اهڙيءَ حالت ۾ ”-آ“ ملائجي ٿو۔ ڏنا، ويٺا، بيٺا.
 فاعل هيڪل هجي يا گھڻ ۽ نر هجي يا نار، فعلي صيغي تي ڪوبه
 اثر نٿو پوي.

۳۔ فاعل، هيڪل، نار جي حالت ۾:

* مون/تو/هن/اسان/توهان/هنن چئي لکي.

* مون/..... گھوڙي ڏني.

مفعول هيڪل نار آهي ته فعل (لکڻ) جي امر (لک) سان ”-اِي“ يا
 حقيقت ۾ ”-اِيي“ ملائجي ٿو۔ لکي، پڙهي۔ پر فعل جيڪڏهن اهڙو آهي، جنهن
 جو اسم فعلي صيغو ناهي ٿو ته اهڙيءَ حالت ۾ ”-اِي“ ملائجي ٿو۔ ڏني، ويٺي،
 بيٺي.

۴۔ مفعول، گھڻ، نار جي حالت ۾:

* مون/تو/هن/اسان/توهان/هنن چئيون لکيون.

* مون/..... گھوڙيون ڏنيون.

۔ مفعول، گھڻ، نار آهي ته فعل (لکڻ) جي امر (لک) سان ”-اِيون“ ملائجي ٿو۔
 لکيون، پڙهيون۔ پر فعل جيڪڏهن اهڙو آهي، جنهن جو اسم فعلي صيغو
 ناهي ٿو ته اهڙيءَ حالت ۾ به ”-اِيون“ ملائجي ٿو۔ ڏنيون، ويٺيون، بيٺيون.
 ۳۔ زمان ماضيءَ ۾ ضمير جي صورت تي ڪجهه نه ڪجهه ۽ هڪ عجيب اثر
 پوي ٿو:

۔ ”مان/آءُ/آنءُ“ جي پيٽ ۾ ”مون“ وڌيڪ سونهي ٿو۔ مون لکيو.

۔ ”تون“ جي پيٽ ۾ ”تو“ ڪجهه هندن تي ڏاڍو ٺهي ٿو۔ تو لکيو.

۔ ”هي/هو/هيءُ/هو۽/ها/اها“ جي بدران ”هِن/هُن/ان/اُن“ وڌيڪ ٺهڪي ٿو۔
 هن لکيو.

۔ ”اسين“ جي پيٽ ۾ وڌيڪ سولو لڳندڙ آواز ”اسان“ آهي۔ اسان لکيو.

- توهين/اوهين“ جي ڀيٽ ۾ ”توهان/اوهان“ سنو لڳي ٿو - توهان لکيو.
 - ”هي/هو/اهي/ آهي“ بدران ”هنن/هنن/انهن/انهن“ جو واهيو سونهي ٿو -
 هنن لکيو.

* ضمير جي ان صوتي تبديليءَ جو ڪارڻ (شايد) فعل جو مفعول سان لاڳاپيل هجڻ آهي.

هاڻي اچو ته فعل جي هڪ ٻي صورت ڄاڻيون، جنهن کي ”هئڻ“ يا ”هجن“ جو فعل سڏجي ٿو. هن جو زمان به ماضي ئي آهي.
 (5)

هڪل/نر هڪل/نار

- ۱- ضمير متڪلم: مان هئس (مثال: ”مان سڄار هئس“) ۲- مان هئس.
- ۳- ضمير حاضر: تون هئين (مثال: ”تون سڄار هئين“) ۴- تون هئين (هئين؟)
- ۵- ضمير غائب: هي هيو/ هو (مثال: هي سڄار هيو). ۶- هيءَ هئي.

گهڻ/نر گهڻ/نار

- ۷- اسين هئاسي/هئاسي (مثال: ”اسين سڄار هئاسي/هئاسون“) ۸- اسين هئوئسي
- ضمير حاضر: ۹- توهان هئو (مثال: ”توهان سڄار هئو“) ۱۰-
- توهين هئو

ضمير غائب: ۱۱- هي هيا/هئا (مثال: ”هي سڄار هيا“) ۱۲- هي هيون
 مٿي ڏنل ڦيري ۾ ضمير غائب، نر توڙي نار ۽ هڪل توڙي گهڻ (۵، ۶، ۱۱، ۱۲) سان گڏ ڏنل فعل جون صورتون حقيقي ۽ صحيح آهن. ساڻن
 ضميري پڇاڙي ملڻ کانپوءِ به سندن صورت اها ئي بيهي ٿي، باقي سمورن
 ضميرن سان ڳنڍيل فعلي صيغي ۾ ڪانه ڪا ضميري پڇاڙي سمايل آهي، ۽
 ان ڪري فاعل به پيرا ورجائجي پيو آهي. ضمير متڪلم هڪل، نر توڙي
 نار سان ضميري پڇاڙي ”-اُس“ ۽ ”-اُس“ ڳنڍيل آهن، جن بابت سمجهيو ۽

ٻڌايو وڃي ٿو ته ضمير متڪلم هيڪل جي بدران، نر جي حالت ۾ ”-آس“ ۽ نار جي حالت ۾ ”-آس“ ڪم اينديون آهن ۽ ان لاءِ ڪوبه علمي سبب يا دليل موجود ناهي، باقي ضمير حاضر جي حالت ۾ جيڪي ضميري پڇاڙيون ڪم آيون آهن، اهي ضمير حاضر جي ئي نشاندهي ڪن ٿيون.

زمان ماضي ۾ ”هئڻ“ جي فعل جون حقيقي صورتون هي آهن:

۱- فاعل هيڪل ۽ نر لاءِ (ضمير ڪهڙو به هجي) - هيو (هئو).

۲- فاعل هيڪل ۽ نار لاءِ (ضمير ڪهڙو به هجي) - هئي (هئي).

۳- فاعل گهڻ ۽ نر لاءِ (ضمير ڪهڙو به هجي) - هيا (هئا).

۴- فاعل گهڻ ۽ نار لاءِ (ضمير ڪهڙو به هجي) - هيون.

ان ڪري، زمان ماضيءَ ۾ ”هئڻ“ جي فعل جو ڦيرو هن طرح هئڻ

گهرجي:

(ڏ)

مان هيو (مان سڄار هيو) مان هئي (مان سڄار هئي)

تون هيو (تون سڄار هيو) تون هئي (تون سڄار هئي)

هي هيو (هي سڄار هيو) هيءَ هئي (هيءَ سڄار هئي)

اسان هيا (اسان سڄار هيا) اسان هيون (اسان سڄار هيون)

توهان هيا (توهان سڄار هيا) توهان هيون (توهان سڄار

هيون)

هي هيا (هي سڄار هيا) هي هيون (هي سڄار هيون)

ضميري پڇاڙيءَ جي هجڻ ڪري، اهو ڦيرو هينئن ٿيندو:

(ڊ)

۱- ضمير متڪلم هيڪل، نر جي حالت ۾ ضميري پڇاڙي ”-اُم“ ملائجي ٿي:

----- سڄار هيَم (مان سڄار هيو).

فعل صيغ (هيو) جو آخري آواز ”-او“ ڪيرائي، ان جي جاءِ تي

ضميري پڇاڙي ”-اُم“ آڻجي ٿي. ”ڪرڻ“ واري فعل ۾ به مفعول / هيڪل نر

آهي ته اهو ئي طريقو ڪم اچي ٿو ---- لکيم، پڙهيم، ڏنم، پينم.

۲۔ ضمير متڪلم، هيڪل نار جي حالت ۾ ضميري پڇاڙي ”-آم“ ملائجي ٿي:
----- سڄار هيَم (مان سڄار هئي).

فعلي صيغِي (هئي) جو آخري آواز ”-اي“ ڪيرائي، ان جي جاءِ تي
ضميري پڇاڙي ”-آم“ آڻجي ٿي. ”ڪرڻ“ واري فعل ۾ به مفعول هيڪل نار
آهي ته اهو ئي طريقو ڪم اچي ٿو ---- لکِي (لکي)، پڙهيِي (پڙهي)،
ڏنيِي (ڏني) جي بدران لکِم، پڙهِيم، ڏنَم.

۳۔ ضمير متڪلم، گهڻ، نر جي حالت ۾ ضميري پڇاڙي ”-آسي“ (۽ ان جو
مت آواز ”-اسون“، ”-اسين“) ملائجي ٿي:

----- سڄار هياسِي/هياسون/هياسِين (اسين سڄار هئا).

فعلي صيغِي (هيا) جي آخري آواز سان ”-اسي“ (يا ان جو مت آواز ”-
اسون“

يا ”-اسين“) ملائجي ٿو. ”ڪرڻ“ واري فعل ۾ به مفعول گهڻ نر آهي ته اهو ئي
طريقو ڪم اچي ٿو۔ لکِيوسي/لکيوسون/لکيوسِين: پڙهيوسي/پڙهيوسون/
پڙهيوسِين: ڏنوسي/ڏنوسون/ڏنوسِين.

۴۔ ضمير متڪلم، گهڻ، نار جي حالت ۾ ضميري پڇاڙي ”-آسي“ (۽ ان جو
مت آواز ”-اسون“ يا ”-اسين“) ملائجي ٿي:

----- سڄار هيونسي/هيونسِين (اسين سڄار آهيون)

فعلي صيغِي (هيون) جي پٺيان ”-اسي“ (يا ان جو مت آواز ”-
اسين“

يا ”-اسون“) ملائجي ٿو. ”ڪرڻ“ واري فعل ۾ به مفعول گهڻ، نار آهي ته اهو ئي
طريقو ڪم اچي ٿو۔ ---- لکِيونسي/لکيونسِين، پڙهيونسي/ڏنوسي/
ڏنيونسِين.

۵۔ ضمير حاضر، هيڪل، نر جي حالت ۾ ضميري پڇاڙي ”-اين“ ملائجي ٿي:
----- سڄار هيَين (تون سڄار هيو).

فعلي صيغني (هيو) جو آخري آواز ”-او“ ڪيرائي، ان جي جاءِ تي ”-اينءَ“ ملائجي ٿو.

۶- ضمير حاضر، هڪل، نار جي حالت ۾ ضميري پڇاڙي ”-اين“ ملائجي ٿي:
----- سچار هيئن (تون سچار هئي).

فعلي صيغني (هئي) جو آخري آواز ”-اي“ ڪيرائي، ان جي جاءِ تي ”-اينءَ“ ملائجي ٿو.

۷- ضمير حاضر، گهڻ، نر، جي حالت ۾ ضميري پڇاڙي ”-آو“ ملائجي ٿي:
- سچار هيئنو (توهين سچار هيا)

فعلي صيغني (هيا) جو آخري آواز ”-آ“ ڪيرائي، ان جي جاءِ تي ”-او“ ڳنڍجي ٿو.

۸- ضمير حاضر، گهڻ، نار جي حالت ۾ ضميري پڇاڙي ”-ايون“ ملائجي ٿي:
----- سچار هيون (توهين سچار هيون).

فعلي صيغني (هيون) جو آخري آواز ”-ايون“ ڪيرائي، ان جي جاءِ تي ”-ايون“ آڻڻ جي ڪري، فعلي صيغني جي صورت ساڳي ئي رهي ٿي. ائين به چئي سگهجي ٿو ته ضميري پڇاڙي ”-ايون“ فعلي صيغني جي آخري آواز ”-ايون“ ۾ جذب ٿيل آهي.

۹- ضمير غائب، هڪل، نر، جي حالت ۾ فاعل ”هي/هو“ جي بدران ڪم ايندڙ ضميري پڇاڙيءَ جي سلسلي ۾ ٽي ڳالهيون ڪري سگهجن ٿيون:
----- سچار هيو (هو سچار هيو).

۱. زمان ماضيءَ ۾ هن صورت لاءِ ڪا به ضميري پڇاڙي مقرر ناهي. هيءَ ڳالهه عقل، منطق ۽ دليل جي ويجهو ناهي ۽ سنڌي ٻوليءَ جي وياڪرڻي گڻن کان پري آهي.

۲. ضميري پڇاڙيءَ طور ڪم ايندڙ آواز اهڙو ڪو آهي جو فعل جي هن صيغني ۾ اهڙيءَ طرح ملي جذب/حذف ٿي وڃي ٿو جو فعلي صيغني جي صورت ۾ ساڳي ئي بيهي ٿي (جيئن ضمير حاضر، گهڻ نار جي سلسلي ۾ ٿيو هو). مون کي

اها ئي ڳالهه درست پاسي تي پر هن کي ڪو ماهر ئي سمجھائي سگهي ٿو. زمان حال ۾ ”ڪرڻ“ ۽ ”هئڻ“ واري فعل جي ڦيري ۾ اسان جاچي ورتو آهي ته ”هي/هو/هيءَ/هوءَ جي بدران ڪم ايندڙ ضميري پڇاڙي ”-اي“ آهي. پاسي ائين ٿو ته اها ئي ضميري پڇاڙي هتي ڪم آئي آهي ۽ جذب ٿي، ڪم ٿي ويئي آهي.

۳. ضميري پڇاڙي ”-اُس“ آهي پر اها ضميري پڇاڙي اچڻ کانپوءِ فعل جي صورت حقيقت ۾ ٻئي ضميري پڇاڙيءَ جو مفهوم ظاهر ڪري ٿي. ”ايس“ معنيٰ ”هو هن وٽ آيو.“ ”وينس“ معنيٰ ”هو هن وٽ ويٺو“. البت، ”هيس“ ٻه معنائون ظاهر ڪري ٿو: پهرين ”هن وٽ هو“، ۽ ٻي ”هو هن وٽ هيو“. (پهرينءَ معنيٰ لاءِ چئبو ته ”هوس“ بگڙجي ”هيس“ ٿيو آهي، ۽ ٻيءَ معنيٰ لاءِ چئبو ته ”هيس“ بدلجي ”هيس“ ٿيو آهي) تنهن ڪري، ضمير غائب هيڪل نر لاءِ درست ڳالهه اها ئي بيهي ٿي، جيڪا ”۲“ هيٺ ڪيل آهي، ۽ ان سان جڏهن وڌيڪ ”-اُس“ ضميري پڇاڙي ملي ٿي ته اها ”هن“ ۽ ”هن وٽ“، ”هن کي“، ”هن جو“، ”هن تي“ وغيره مطلب ظاهر ڪري ٿي.

۱۰. ضمير غائب، هيڪل، نر جي حالت ۾. سچار هئي (هيءَ سچار هئي). - فاعل هيءَ/هوءَ/هي بدران ڪم ايندڙ ضميري پڇاڙيءَ جي سلسلي ۾ به اهي ئي ڳالهيون ڪري سگهجن ٿيون، جيڪي ”۹-“ هيٺ ڪيل آهن، سواءِ ان فرق جي ته ضميري پڇاڙي ”-اُس“ بدران ”-اَس“ هوندي.

۱۱. ضمير غائب، گھڻ. نر، جي حالت ۾، فاعل هي/هو/اهي/اهي جي بدران ڪم ايندڙ ضميري پڇاڙيءَ جي سلسلي ۾ به اهي ئي ڳالهيون ڪري سگهجن ٿيون، جيڪي ”۹-“ هيٺ ڪيل آهن.

*سچار هيا (هي/اهي سچار هيا). فعل جو صيغو اهو آهي، جيڪو گھڻ، نر لاءِ ڪم اچي ٿو ۽ ٻيو فرق اهو هوندو ته هيڪل، نر جي سلسلي ۾ ڄاڻايل ضميري پڇاڙي ”-اُس“ بدران هتي ضميري پڇاڙي ”-ان“ ڪم ايندي.

۱۲۔ ضمير غائب، گھڻ نار جي حالت ۾. فاعل هي/هو/اهي/اهي جي بدران هتي
 ڪم ايندڙ ضميري پڇاڙيءَ جي سلسلي ۾ به اهي ئي ٿي ڳالهيون ڪري سگهجن
 ٿيون، جيڪي ”۱۱۔“ هيٺ ڪيل آهن. *سچار هيون (اهي سچار هيون)
 هن ضميري پڇاڙيون رکندڙ ڦيري مان ملندڙ سبقن کي واضح ڪرڻ
 کان اڳ، سنو لڳي ٿو ته ”ڪرڻ“ واري فعل جي حوالي سان به ضميري پڇاڙين
 جو ذڪر ڪري وٺجي.

(د)

ضميري پڇاڙي۔ ۱: متڪلم هيڪل نر يا نار، فاعل ”مون“ جي بدران ضميري
 پڇاڙي ”اُم“ ۽ ”اُم“ ڪم اچي ٿي.

۱۔ مفعول هيڪل، نر آهي ته *چنولڪيم (مون چنولڪيو).
 *چوڪروڏنم (مون چوڪروڏنو).

۔ هيڪل، نر لاءِ فعلي صيغي (لکيو پڙهيو ڏنو) جو آخري ”او“ ڪيرائي، ان
 جي جاءِ تي ”اُم“ ملائجي ٿو۔۔۔ لڪيم پڙهيم ڏنم.

۲۔ مفعول گھڻ، نر، آهي ته *چنا لڪيم (مون چنا لکيا).
 *چوڪرا ڏنم (مون چوڪرا ڏنا).

۔ هيڪل، نر، لاءِ فعلي صيغي (لکيو، ڏنو) جو آخري ”او“ ڪيرائي، ان جي جاءِ
 تي ”اُم“ ملائجي ٿو۔۔۔ لڪيم پڙهيم ڏنم. ائين به چئي سگهجي ٿو ته جمع
 جي صيغي (لکيا، ڏنا) جو آخري ”آ“ ڪيرائي، ان جي جاءِ تي ”اُم“ ملائجي
 ٿو.

۳۔ مفعول هيڪل يا گھڻ نار آهي ته *چني لڪيم (مون چني لکي).
 *چنيون لڪيم (مون چنيون لکيون).

*چوڪري ڏنم (مون چوڪري ڏني).

*چوڪريون ڏنم (مون چوڪريون ڏنيون).

(ڏسو ضميري پڇاڙي ۱۔ ”۲“)

ضميري پڇاڙي۔ ۲: ضمير حاضر هيڪل، نر يا نار۔۔۔۔

فاعل ”تون/تون“ جي بدران ضميري پڇاڙي ”اَءِ“ ۽ ”اَءِ“ ڪم اچي ٿي:

۱- مفعول هيڪل نر آهي ته * چنولڪيءَ (تو چنولڪيو)

* چوڪرو ڏنڻ (تو چوڪرو ڏنو).

- هيڪل، نر، لاءِ فعلي صيغي (لڪيو پڙهيو ڏنو) جو آخري ”او“ ڪيرائي،
ان جي جاءِ تي ”اَ“ ملائجي ٿو- لڪيءَ، پڙهِيءَ، ڏنڻ.

۲- مفعول گهڻ، نر، آهي ته * چنلڪيءَ (تو چنل لڪيا).

* چوڪرا ڏنڻ (تو چوڪرا ڏنا).

- هيڪل، نر، لاءِ فعلي صيغي (لڪيو ڏنو) جو آخري ”او“ ڪيرائي، ان جي جاءِ
تي ”اَ“ ملائجي ٿو- لڪيءَ، پڙهِيءَ، ڏنڻ. ائين به چئي سگهجي ٿو ته جمع صيغي
(لڪيا، ڏنا) جو آخري ”آ“ ڪيرائي، ان جي جاءِ تي ”اَ“ ملائجي ٿو.

۳- مفعول هيڪل يا گهڻ، نار، آهي ته * چنل لڪيءَ (تو چنل لڪي).

* چوڪريون ڏنڻ (تو چوڪريون ڏنيون).

(ڏسو ضميري پڇاڙي ۲- ”۲“)

ضميري پڇاڙي ۳- ضمير غائب، هيڪل، نر يا نار-

فاعل ”هن/هن“ جي بدران (ڪا اهڙي ضميري پڇاڙي ڪم اچي ٿي، جنهنڪي
کوجي نه سگهيو آهيان يا وري) ”اُس“ ۽ ”اَس“ ڪم اچي ٿي (هي نُڪتو
ٻولچاڻڪ ۽ ٻوليچاڻڪ طئه ڪندا).

ضميري پڇاڙي ۴- ضمير متڪلم، گهڻ، نر يا نار --- فاعل ”اسان“

اسين“ جي بدران ”اَسي“ (يا ان جو مت ”اَسو“ يا پاڻ ”اسين“) ضميري
پڇاڙيءَ طور ڪم اچي ٿي:

۱- مفعول هيڪل، نار، آهي ته * چنولڪيوسي (اسان خط لکيو)

* چوڪرو ڏنوسي (اسان چوڪرو ڏنو).

- هيڪل، نر، لاءِ فعلي صيغي (لڪيو ڏنو) جي پٺيان ”اَسي“ يا اَسون“ يا ”-

اسين“

ملائجي ٿي- لڪيوسي / لڪيوسون / لڪيوسين.

۲۔ مفعول هيڪل، نار آهي ته * چني لکيسي (اسان چني لکي).

* چوڪري ڏنيسي (اسان چوڪري ڏني).

—هيڪل، نار لاءِ فعلي صيغي (لکي، ڏئي) جي پٺيان “اسي” يا “آسون” يا “—
اسين”

ملائجي ٿي— لکيسي/لکيسون/لکيسين.

۳۔ مفعول گهٽ، نار آهي ته * چٺا لکياسي (اسان چٺا لکيا).
چوڪرا ڏناسي (اسان چوڪرا ڏنا).

— گهٽ، نار لاءِ فعلي صيغي (لکيا، ڏنا) جي پٺيان “اسي” يا “آسون” يا “—
اسين”

ملائجي ٿي— لکياسي/لکياسون/لکياسين.

۴۔ مفعول گهٽ، نار آهي ته * چٺيون لکيونسي (اسان چٺيون لکيون).
* چوڪريون ڏنيونسي (اسان چوڪريون ڏنيون).

— گهٽ، نار لاءِ فعلي صيغي (لکيون، ڏنيون) جي پٺيان “اسي” يا “آسون” يا “—
اسين” ملائجي ٿي— لکيونسي/لکيونسين.

ضميري پڇاڙي—۵: ضمير حاضر، گهٽ، نار يا نار— فاعل “توهان/

توهين” جي بدران ضميري پڇاڙي— “اُو” ۽— “اَو” ڪم اچي ٿي:

۱۔ مفعول هيڪل، نار آهي ته * چٺو لکيو (توهان چٺو لکيو)

* چوڪرو ڏنو (توهان چوڪرو ڏنو)

— هيڪل، نار لاءِ فعلي صيغي (لکيو ڏنو) جو آخري “اَو” ڪيرائي، ان جي جاءِ تي “اُو” ٻڌجي ٿو— لکيو پڙهيو ڏنو.

۲۔ مفعول هيڪل، نار آهي ته * چٺي لکيو (توهان چٺي لکي)

* چوڪري ڏنو (توهان چوڪري ڏني)

– هیکل، نر، لاءِ فعلي صيغی (لکيو پڙهيو) جو آخري ”-او“ کيرائي، ان جي جاءِ تي ”-اُو“ ڳنڍجي ٿو۔ لکيو، پڙهيو، ڏٺو.

۳۔ مفعول گهٽ، نر، يا نار آهي ته * چنا لکيو (توهان چنا لکيا)

* چوڪريون ڏٺو (توهان چوڪريون ڏٺيون)

(ڏسو ضميري پڇاڙي ۵-”۲“)

ضميري پڇاڙي ۶۔ ضمير غائب، گهٽ، نر يا نار۔ فاعل ”هنن/هنن“ جي بدران

ضميري پڇاڙي ”-اُن“ ۽ ”-اَن“ اچي ٿي:

۱۔ مفعول هیکل، نر، آهي ته * چنو لکين (هنن چنو لکيو).

* چوڪرو ڏٺن (هنن چوڪرو ڏٺو).

– هیکل، نر، لاءِ فعلي صيغی (لکيو پڙهيو) جو آخري ”-او“ کيرائي، ان جي

جاءِ تي ”-اُن“ ڳنڍجي ٿو۔۔۔ لکين، پڙهين، ڏٺن.

۲۔ مفعول هیکل، نار آهي ته * چني لکين (هنن چني

لکي).

* چوڪري ڏنن (هنن چوڪري ڏني).

– هیکل، نر، لاءِ فعلي صيغی (لکيو پڙهيو) جو آخري ”-او“ کيرائي، ان جي

جاءِ تي ”-اُن“ ڳنڍجي ٿو۔۔۔ لکين، پڙهين.

۳۔ مفعول گهٽ، نر، آهي يا نار ته * چنيون لکين (هنن چنيون لکيون).

* چوڪرا ڏٺن (هنن چوڪرا ڏٺا).

(ڏسو ضميري پڇاڙي ۶-”۲“)

زمان ماضيءَ جو ذکر ڪندي لڳ ڀڳ ابتدا ۾ ئي بيان ڪيو هومر ته

هي زمان، فعلي ڦيري ۽ ضميري پڇاڙيءَ جي حوالي سان، هڪ ڊگهو بحث گهري

ٿو. اها ڳالهه ورجائن جي گهرج ان ڪري پيئي جو هيٺ ۽۔ چار اهڙا مثال ڏجن

ٿا، جيئن ان ڳالهه کي ڪجهه بهتر نموني ذهن ۾ آڻي سگهجي. اسان ڏٺو ته

۱۔ لکيءَ، ڏٺيءَ ۽ پڙهيءَ معنيٰ واري سر، ”نو لکيو“، ”تو ڏٺو“، ”تو پڙهيو“. پر:

* چڙي (هو) ”تو تي چڙيو“،

* ڪليءَ (هو) ”تو تي ڪليو“،

* ڀليءَ (هو) ”تو تي ڀليو“، وغيره، معنيٰ بدلائي ڇڏين ٿا.

— اها ساڳي صورتحال ڇڙبءَ، ڪليءَ، ڀليءَ، وغيره، ۽ فاعل جي گهٽ، صورت، ڇڙڙو ڪليو، ڀليو وغيره ۽ ڇڙڙو، ڪليو، ڀليو وغيره سان به آهي.

۲— ساڳيءَ طرح * هيئن (هنن وٽ هو) ۽ هيئن (هنن وٽ هئي)،

* ٿين (هنن کي ٿيو) ٿين (هنن کي/سان ٿي)،

* لٿن (هنن تان لٿو) ۽ لٿن (هنن تان لٿي) جي سلسلي ۾ به ڪجهه نيون ڳالهيون سامهون اچن ٿيون.

زمان ماضي جي سلسلي ۾ بي ڳالهه به ڌيان لهڻي ٿي ته فعل جو سڌو واسطو مفعول سان آهي. پر ڪجهه ضميري پڇاڙيون اهڙيون آهن، جيڪي جڏهن فعلي صيغني سان ڳنڍجن ٿيون، تڏهن فعل جو سڌو واسطو مفعول کان ٿئي فاعل سان ٿيو وڃي — ۽ اها حالت رڳو ضمير غائب جي سلسلي ۾ ملي ٿي، ضمير متڪلم ۽ ضمير حاضر جي سلسلي ۾ نه. جڏهن ته زمان حال ۽ زمان ماضيءَ ۾، رڳو ضمير غائب جي سلسلي ۾ ئي سهي، فعل جي اهڙي ڪا به صورت نٿي ملي، جنهن جو سڌو واسطو فاعل بدران مفعول سان هجي. (الائي ڇو؟)

(ڏ)

۱— ضمير غائب، هڪل (نر يا نار) آهي ته

(۱— مفعول هڪل، نر) * چنو لڪيائين (هن چنو لڪيو)

(۲— مفعول گهٽ، نر) * چنا لڪيائين (هن چنا لڪيا)

(۳— مفعول هڪل، نار) * چني لڪيائين (هن چني لڪي)

(۴— مفعول گهٽ، نار) * چنيون لڪيائين (هن

چنيون لڪيون)

— هتي ضمير غائب (نر يا نار) جي بدران ڪم آيل ضميري پڇاڙي ”آئين“ آهي، جيڪا مٿي ڏنل

- پهرئين جملي ۾ فعل ”لکيو“ جو آخري - ”او“ کيرائي، ڳنڍي وئي آهي،
 - ٻئي جملي ۾ فعل ”لکيا“ جو آخري - ”آ“ کيرائي، ڳنڍي وئي آهي،
 - تئين جملي ۾ فعل ”لکي“ سان ڳنڍي وئي آهي، ۽
 - چوٿين جملي ۾ فعل ”لکيون“ جو آخري - ”اُون“ کيرائي ڳنڍي وئي آهي.
 ۲- ضمير غائب، گهڻ (نر يا نار) آهي ته

(۱- مفعول هڪل، نر) * چنولکيائون (هنن چنولکيو)
 (۲- مفعول گهڻ، نر) * چنا لکيائون (هنن چنا لکيا)

(۳- مفعول هڪل، نار) * چني لکيائون (هنن چني لکي)
 (۴- مفعول گهڻ، نار) * چنيون لکيائون (هنن چنيون لکيون).

- هتي ضمير غائب (نر يا نار) جي بدران ڪم آيل ضميري پڇاڙي ”- ائون“ آهي،
 جيڪا مٿي ڏنل

- پهرين جملي ۾ فعل ”لکيو“ جو آخر - ”او“ کيرائي ڳنڍي وئي آهي.
 - ٻئي جملي ۾ فعل ”لکيا“ جو آخري - ”آ“ کيرائي ڳنڍي وئي آهي.
 - تئين جملي ۾ فعل ”لکي“ سان ڳنڍي وئي آهي، ۽
 - چوٿين جملي ۾ فعل ”لکيون“ جو آخري - ”اُون“ کيرائي ڳنڍي وئي آهي.
 ضميري پڇاڙين جي حوالي سان، مٿي ڪيل ڳالهه ٻول چتا سبق ڏئي ٿي ته:
 ۱- زمان ماضيءَ ۾ فعلن جا صيغا هڪجهڙا هجڻ جي باوجود مختلف معنيٰ،
 مفهوم ۽ ويا ڪرڻي بيهڪ رکن ٿا.

۲- زمان ماضيءَ ۾ فعل جو سڌو واسطو مفعول سان ڳنڍيل رهي ٿو.
 ۳- ضميري پڇاڙين جي حوالي سان، زمان ماضيءَ ۾ هڪ اهڙي فعلي بناوت
 ملي ٿي، جيڪا رڳو ضمير غائب جي نشاندهي ڪندي فاعل سان لاڳاپيل
 آهي، مفعول سان نه.

۴- هي جو اسان ڏهاڙي ڳالهه ٻول ۾ ”مان لکيس“، ”مان پڙهيس“، ”مان آيس“، ”مان ويس“، ”مان وينس“، مان بينس“ جهڙا جملا ڳالهائيندا رهون ٿا، اهي سراسر غلط آهن. بالفرض، جي مٿي ڏنل فعلن پٺيان ضميري پڇاڙي - ”اس“ جو مطلب ۽ مفهوم ”مان/آءُ“ هجي به، ته به ”مان آيس“ جي معنيٰ ٿيندي ”مان مان آيو“ جنهن کي ڪنهن به طرح صحيح چئبو سڏي نٿو سگهجي، جڏهن ته، حقيقت ۾ ”مان آيس“ جو صحيح مفهوم ”مان هو هن وٽ آيو“ آهي، ۽ اهو ڪو جملو ئي ناهي. ٻئي ضميري پڇاڙيءَ وارا فعل اسان جي هن ڳالهه جي تصديق ڪندا.

۵- ”اسين آيا سي“ جي حقيقي معنيٰ ”اسين اسين آيا“ آهي. صحيح جملو ”آيا سي“

يا ”اسين آيا“ آهي.

۶- ”تون آئين“ جي حقيقي معنيٰ ”تون تون آيو“ آهي. صحيح جملو ”آئين“ يا ”تون آيو“ آهي.

۷- تون آئين (هي جملو لکڻ ۾ گهٽ ۽ ڳالهائڻ ۾ وڌيڪ اچي ٿو) جي حقيقي معنيٰ ”تون تون آئي“ آهي. صحيح جملو ”آئين“ يا ”تون آئي“ آهي.

۸- ”توهان آيو“ جي حقيقي معنيٰ ”توهان توهان آيا“ آهي. صحيح جملو ”آيو“ يا ”توهان آيا“ آهي.

۹- هن لکيو ۽ اهڙن ٻين ضميرن ۽ ضميري پڇاڙين بابت اميد ته ڪونه ڪو خاص طرح سنڌيءَ جو ماهر، اسان جي رهنمائي ڪرڻ پسند ڪندو. هيٺ ڏنل ٻئي ضميري پڇاڙي رکندڙ لفظ اسان جي ان ڳالهه کي اجا وڌيڪ پختگيءَ سان ظاهر ڪن ٿا:

(ر)

* لکيو مانء = لک + يو + مانء = مون تو ڏانهن لکيو = لکيو مانء

* لکيو مانءو = لک + يو + مانءو = مون توهان ڏانهن لکيو = لکيو مانءو

* لکيو مانس = لک + يو + مانء + اس = مون هن ڏانهن لکيو = لکيو مانس
 * لکيو مان = لک + يو + مانء + ان (لکيو ماني) = مون هنن ڏانهن لکيو = لکيو مان
 * لکيءَ = لک + يو + اءَ (لک + يو + او + اءَ) = تومون ڏانهن لکيو = لکيءَ
 * ؟ = (تو اسان ڏانهن لکيو) = ؟

* لکيس = لک + يو + اءَ + اس (لک + يو + او + اءَ + اس) = توهن ڏانهن لکيو = لکيس
 * لکين = لک + يو + اءَ + ان (لک + يو + او + اءَ + ان) = هن هنن ڏانهن لکيو لکين
 * لکيوم = لک + يو + او + ام = هن مون ڏانهن لکيو = لکيوم
 * ؟ = هن اسان ڏانهن لکيو = ؟

* لکيوس = لک + يو + او + اس = هن هن ڏانهن لکيو = لکيوس
 * لکيون = لک + يو + او + ان = هن هنن ڏانهن لکيو = لکيون
 گهڻ/نار گهڻ/نر

* لکيوسونءَ = لک + يو + اسونءَ + اءَ = اسان تو ڏانهن لکيو = لکيوسونءَ
 * لکيوسيوءَ = لک + يو + اسيءَ + او = اسان توهان ڏانهن لکيو = لکيوسيوءَ
 * لکيوسونس = لک + يو + اسونءَ + اس = اسان هن ڏانهن لکيو = لکيوسونس
 * لکيوسون = لک + يو + اسونءَ + اس (لکيوسون) = اسان هنن ڏانهن لکيو =

لکيوسون

* لکيوم = لک + يو + او + ام = توهان مون ڏانهن لکيو = لکيوم
 * ؟ = توهان اسان ڏانهن لکيو = ؟
 * لکيوس = لک + يو + او + اس = توهان هن ڏانهن لکيو = لکيوس
 = لکيوس

* لکيون = لک + يو + او + ان = توهان هنن ڏانهن لکيو = لکيون

* لکيوم(؟) = هنن مون ڏانهن لکيو = لکيوم

* ؟ = هنن اسان ڏانهن لکيو = ؟

* لکيوس = هنن هن ڏانهن لکيو = لکيوس

* لکيون = هنن هنن ڏانهن لکيو = لکيون

مٿي ڏنل ٻئي ضميري پڇاڙين واري ڦيري ۾ ضمير غائب (هڪل توڙي گهٽ ۽ نر توڙي نار) جي سلسلي ۾ ڪجهه ڏکيائون اڏواچن ٿيون. شايد اهو ئي سبب آهي جو زمان ماضيءَ ۾ ۽ ضمير غائب جي حوالي سان اسان کي اهو ضميري پڇاڙي رکندڙ فعلي ڦيرو ملي ٿو جنهن جو ذڪر (ذ) سري هيٺ ڪيو ويو هو. اهو ڦيرو ٻئي ضميري پڇاڙيءَ جي صورت رکندي، هن طرح ملي ٿو:

(ٽ)

* لکيائينم = لک + يوائين + ام = هن مون ڏانهن لکيو. = لکيائينم

* ؟ = (هن اسان ڏانهن لکيو) = ؟

* ؟ (لکيائينءَ) = هن تو ڏانهن لکيو = ؟ (لکيائينءَ)

* لکيائينو (؟) = هن توهان ڏانهن لکيو = لکيائينو

* لکيائينس = هن هن ڏانهن لکيو = لکيائينس

* لکيائينن (لکيائينن) = هن هنن ڏانهن لکيو = لکيائينن

* لکيائونم = هنن مون ڏانهن لکيو = لکيائونم

* ؟ = (هنن اسان ڏانهن لکيو) = ؟

* لکيائونئ = هنن تو ڏانهن لکيو = لکيائونئ

* لکيائونو = هنن توهان ڏانهن لکيو = لکيائونو

* لکيائونس = هنن هن ڏانهن لکيو = لکيائونس

* لکيائونن (لکيائونن) = هنن هنن ڏانهن لکيو = لکيائونن

ٻئي ضميري پڇاڙي مٿي ڏنل (ڏسور ۽ ز) لفظن ۾ جيڪي حقيقت ۾ فعل لازمي وارا مڪمل جملا آهن، هي ڳالهيون ڌيان گهرن ٿيون:

۱۔ لڳ ڀڳ سڀني فعلن کي سنڌيءَ جي اصولن موجب وري ڄاڻڻ جي گهرج آهي.

۲۔ ڪيترائي لفظ ڳالهائيا وڌيڪ ۽ لکيا گهٽ ٿا وڃن.

۳۔ چٽو ٿي اچي ٿو ته ”-ام“ ضميري پڇاڙي ”مان/ آءُ“ جي بدران، ”سي-اسي/اسين/-اسون“ ضميري پڇاڙي ”اسين/اسان“ جي بدران، ”-اس“ ضميري پڇاڙي ”هن/هِن“ جي بدران ۽ ”-ان“ ضميري پڇاڙي ”انهن/اُنهن/هِنن/هِنن“ جي بدران ڪم اچي ٿي.

هن مهل تائين اسان ٻن زمانن جي هڪ هڪ روپ ۾ ”ڪرڻ“ ۽ ”هئڻ“ واري فعل جي حوالي سان مختصر جائزو ورتو آهي. ڪيتريون ئي ڳالهيون بحث طلب آهن، پر هتي ضميري پڇاڙيءَ جي حوالي سان ئي ڳالهه ٻول جاري رکبي.

زمان مستقبل

۱. فعل لازميءَ جو ڦيرو اسان کي هن طرح پڙهيو وڃي ٿو:

(ز)

هڪل/نر	هڪل/نار	
۱۔ ضمير متڪلم	* مان/ آءُ لکنڊس	* مان/ آءُ لکنڊس
۲۔ ضمير حاضر	* تون لکنڊين	* تون لکنڊين
۳۔ ضمير غائب	* هي/هو/اهو/لکنڊو	* هيءُ/هوءُ/اها/اها
لکنڊي		

گهڻ/نار

گهڻ/نر

۴۔ ضمير متڪلم

* اسان/اسين/لکنڊاسي/لکنڊاسون/لکنڊاسين*اسان/اسين/لکنڊيوسين/.....

۵۔ ضمير حاضر * توهان/توهين لکنڊوءَ * توهان/توهين لکنڊيون.

۶۔ ضمير غائب * هي/هو/اهي/اهي لکنڊا * هي/هو/اهي/اهي لکنڊيون.
۲. مٿي ڏنل فعلي ڦيري ۾ ”لکنڊس“، ”لکنڊيس“، ”لکنڊين“، ”لکنڊينءَ“، ”لکنڊاسي“،

”لکنڊيوني“ ۽ ”لکنڊوءَ“ فعلي صورتون پاڻ سان ضميري پڇاڙي ڳنڍيل رکن ٿيون. انهن ضميري پڇاڙين موجب، سندن بيهڪ ڏاڍي گهٽ. وڌ ٿي پئي آهي ۽ اسان کي انتهائي غلط مفهوم دماغ ۾ ويهاريو پيو وڃي. ان جي چنڊڇاڻ اسين ڪجهه دير پوءِ ڪنداسين. پر ڀاڳ ڀلا آهن ”هي لکنڊو“، ”هيءَ لکنڊي“، ”هي لکنڊا“ ۽ ”هي لکنڊيون“ جا، جو اهي باقاعدي اصولي شڪل وارو فعل رکن ٿا. حقيقت اها آهي ته ضمير غائب جي هر صورت سان، واريسر، جيڪا به ضميري پڇاڙي ملي ٿي، ان جو آواز فعل جي صورت (صيفي) ۾ ئي جذب/حذف ٿي وڃي ٿو. جيستائين تعلق آهي ”توهين لکنڊيون“ جو، اها ڀل چڪ ۾ به ان ئي شڪل ۾ رهڻي آهي ڇو ته اها ئي ان جي فعلي صورت آهي ۽ اها ئي ضميري پڇاڙيءَ واري صورت.

۳. قاعدي موجب زمان مستقبل ۾ فعل جي صورت هن طرح آهي/هئڻ گهرجي:

س

* حقيقت اها آهي ته ضمير غائب جي هر صورت سان، واريسر، جيڪا به ضميري پڇاڙي ملي ٿي، ان جو آواز فعل جي صورت (صيفي) ۾ ئي جذب/حذف ٿي وڃي ٿو.

۱- ضمير متڪلم، حاضر يا غائب لکنڊو، پڙهندو، گهمندو، سمهندو.....

هڪل/نر ڏسندو، ويهندو، بيهندو.....

۲- ضمير متڪلم، حاضر يا غائب لکنڊي، پڙهندي، گهمندي، سمهندي.....

هڪل/نار ڏسندي، ويهندي، بيهندي.....

۳- ضمير متڪلم، حاضر يا غائب لکنڊا، پڙهندا، گهمندا، سمهندا.....

گهڻ/نر ڏسندا، ويهندا، بيهندا.....

۴- ضمير متڪلم، حاضر يا غائب لکنڊيون پڙهنديون، گهمنديون، سمهنديون.....

گهڻ/نار ڏسنديون، ويهنديون، بيهنديون.....

۴. ”مستقبل“ لاءِ سنڌيءَ ۾ لفظ ”آئندو“ آهي، جنهن کي ”آئيندو“ به چوندا ۽ لکندا آهيون. آئندو/ آئيندو شايد ”آءِ (آه) + اِند/ اِندو/ ايندو“ جو ميلاپ آهي. ”آه“ ”هجن“ موجود هجڻ ۽ (زمان) حال جي نشاندهي ڪري ٿي، ۽ ”- اِند“ يا ”اِندو“ ”ايندڙ“ جي ڄاڻ ڏئي ٿو. ان ڪري چئي سگهجي ٿو ته ايندڙ وقت جو اڪري نشان ”-اِند“ يا ”-اِندو“ آهي، جيڪو فعل جي امر سان ملي، فعل جي آئندي (مستقبل) واري شڪل ٺاهي ٿو: ان جي پرک هيٺينءَ طرح ڪري سگهجي ٿي:

(ڏسو ۵)

۵. فعلي صيغي جي بناوت، روپ، بيهڪ جو واسطو فاعل سان ڳنڍيل رهي ٿو. مفعول سان نه ۽ فعل هڪ مقرر صورت ۾ تبديل ٿئي (ڦيرو کائي) ٿو: (مفعول هيڪل هجي يا گهڻ ۽ نر هجي يا نار، فعلي صيغي تي ڪو به اثر نٿو وجهي) ۱- فاعل هيڪل ۽ نر آهي ته

ضمير متڪلم * مان خُطُ / چني لکندو * مان خط / چنيون لکندو.
 ضمير حاضر * تون خُطُ / چني لکندو * تون خط / چنيون لکندو.
 ضمير غائب * هي / هو خُطُ / چني لکندو * هي / هو خط / چنيون لکندو.
 + فاعل هيڪل نر آهي ته فعل (لکڻ) جي امر (لک) سان ”-اِندو“ ڳنڍجي ٿو- لکندو، پڙهندو، ڏسندو.

۲- فاعل گهڻ ۽ نر آهي ته

ضمير متڪلم * اسان خُطُ / چني لکندا * اسان خط / چنيون لکندا.
 ضمير حاضر * توهان خُطُ / چني لکندا * توهان خط / چنيون لکندا.
 ضمير غائب * هي / هو خُطُ / چني لکندا * هي / هو خط / چنيون لکندا.
 + فاعل گهڻ، نر، آهي ته فعل (لکڻ) جي امر (لک) سان ”-اِندا“ ڳنڍجي ٿو- لکندا، پڙهندا، ڏسندا.

۳- فاعل هيڪل ۽ نار آهي ته

ضمير متڪلم * مان خُطُ / چني لکندي * مان خط / چنيون لکندي.

ضمير حاضر * تون خُطَ / چني لڪندي * تون خطَ / چنيون لڪندي.
 ضمير غائب * هيءَ/ هوءَ خُطَ / چني لڪندي * هيءَ/ هوءَ خطَ/ چنيون لڪندي
 + فاعل هيڪل، نار آهي ته فعل (لڪڻ) جي امر (لڪ) سان ”-اندي“ ڳنڍجي
 ٿو- لڪندي، پڙهندي، ڏسندي.

۴- فاعل گهڻ ۽ نار آهي ته
 ضمير متڪلم * اسان خُطَ / چني لڪنديون * اسان خطَ / چنيون لڪنديون.
 ضمير حاضر * توهان خُطَ / چني لڪنديون * توهان خطَ / چنيون لڪنديون
 ضمير غائب * هي/ هو خُطَ / چنيون لڪنديون * هي/ هو خطَ/ چنيون لڪنديون
 + فاعل گهڻ، نار آهي ته فعل (لڪڻ) جي امر (لڪ) سان ”-
 انديون“ ڳنڍجي ٿو. - لڪنديون، پڙهنديون، ڏسنديون.

ڇا، مٿي ڏنل سڄي ڳالهه ٻول ۽ ان ڪري فعلي بناوت، تبديليءَ ۽
 ٿيڻي ۾ هڪ باقاعدي ۽ اصولي شڪل نظر نٿي اچي. پوءِ مروج فعلي ٿيڻي
 (زمان مستقبل) ۾ ”لڪندس“، ”لڪنديس“، وغيره، ڪٿان آڻي ٿئي ٿيو ۽ ٻوليءَ ۽
 وياڪرڻي قاعدي کي بگاڙيو ويو آهي؟

هاڻي اچو ته فعل جي هڪ ٻي صورت ڄاچيون، جنهن کي ”هڻڻ،
 يا ”هڻجڻ“ جو فعل سڏجي ٿو. هن جو زمان به ”مستقبل“ ئي آهي.
 ۱. هن فعل جو ڦيرو اسان کي هن نموني پڙهايو/ سيکاريو وڃي ٿو:
 (ش)

هڪل /نر	هڪل /نار
ضمير متڪلم	۱- * مان (سڄار) هوندس. ۲- * مان (سڄار)
هوندس (هونديس)	
ضمير حاضر	۳- * تون (سڄار) هوندين ۴- * تون (سڄار) هونديءَ.
ضمير غائب	۵- * هي/ هو (سڄار) هوندو ۶- * هيءَ/ هوءَ (سڄار) هوندي
گهڻ /نر	گهڻ /نار
ضمير متڪلم	۷- * اسان (سڄار) هوندا سي ۸- * اسان (سڄار) هونديون سي.

ضمير حاضر ۹- * توهان (سچار) هوندوء ۱۰- * توهان (سچار) هونديون.
 ضمير غائب ۱۱- * هي/هو (سچار) هوندا ۱۲- * هي/ هو (سچار)
 هونديون.

مٿي ڏنل ڦيري ۾ ضمير غائب، نر توڙي نار ۽ هيڪل توڙي جمع (۵، ۶، ۱۱ ۽ ۱۲) سان گڏ ڏنل فعل جون صورتون حقيقي ۽ صحيح آهن. اهي ۽ ضمير حاضر، گهڻ، نار (10) سان گڏ ڏنل فعل جي صورت ان ڪري حقيقي ۽ صحيح آهي جو ان ۾ ضميري پڇاڙي ملڻ کانپوءِ به سندن صورت اها ئي بيهندي باقي سمورن ضميرن سان فعل جي جيڪا صورت ڳنڍي وئي آهي. ان سان ڪانه ڪا ضميري پڇاڙي به ڳنڍيل آهن، ۽ ان ڪري فاعل به پيرا ورجائجي پيو آهي. ضمير متڪلم هيڪل، نر توڙي نار، سان ضميري پڇاڙي ”-اُس“ ۽ ”-اَس“ (ايس) ڳنڍيل آهن، جن بابت سمجهيو ۽ ٻڌايو ٿو وڃي ته ضمير متڪلم هيڪل جي بدران، نر جي حالت ۾ ”-اَس“ ۽ نار جي حالت ۾ ”-اَس“ (ايس) ڪم اينديون آهن. ۽ ان جي لاءِ ڪوبه علمي سبب يا دليل موجود ناهي. باقي ضمير حاضر جي حالت ۾ جيڪي ضميري پڇاڙيون ڪم آيون آهن، اهي پاڻ جنهن فاعل جي نشاندهي ڪن ٿيون، اهو ضمير حاضر آهي.

زمان مستقبل ۾ ”هئڻ“ جي فعل جون حقيقي صورتون هي آهن:

- ۱- فاعل هيڪل ۽ نر لاءِ (ضمير ڪهڙو به هجي) * هوندو.
 - ۲- فاعل هيڪل ۽ نار لاءِ (ضمير ڪهڙو به هجي) *
- هوندي.

۳- فاعل گهڻ ۽ نر لاءِ (ضمير ڪهڙو به هجي) * هوندا.

۴- فاعل گهڻ ۽ نار لاءِ (ضمير ڪهڙو به هجي) * هونديون.

ان ڪري، زمان مستقبل ۾ ”هئڻ“ جي فعل جو ڦيرو هيئن هن هئڻ گهرجي:

* مان هوندو	* مان هوندي	* اسان هوندا	* اسان هونديون.
* تون هوندو	* تون هوندي	* توهان هوندا	* توهان هونديون.

* هي هوندو * هيءَ هوندي * اهي هوندا * اهي هونديون.

”ضميري پڇاڙي“ ڳنڍجڻ کانپوءِ اهو ڳيرو هيٺن ٿيندو:

* هوندمَ * هوندمَ * هوندا سي * هونديونسي

* هوندين * هوندينءَ * هوندوءَ

* هونديون (؟) *

* هوندو * (؟) * * هوندي (؟) * هوندا ؟ *

هونديون (؟)

۽

”گَرڻ“ واري فعل جو ڳيرو هن طرح هجڻ گهرجي:

* مان لکندو * مان لکندي * اسان لکندا * اسان لکنديون

* تون لکندو * تون لکندي * توهان لکندا * توهان لکنديون

* هي لکندو * هيءَ لکندي * اهي لکندا * اهي لکنديون

ضميري پڇاڙيءَ سان گڏ هي ڳيرو هن طرح هجڻ گهرجي:

* لکندمَ (مان لکندو). * لکندمَ (مان لکندي).

* لکندا سي (اسان لکندا) * لکنديونسي (اسان لکنديون).

* لکندين (تون لکندو) * لکندينءَ (تون لکندي).

* لکندو (توهان لکندا) * لکنديون (توهان لکنديون) (؟)

* لکندو (هو لکندو) (؟) * لکنديون (اهي لکنديون) (؟)

* لکندا (اهي لکندا)

(* نوٽ: جن لفظن جي پويان ننڍي ڏنگيءَ ۾ سوال جي نشاني ڏنل آهي، اهي

ڌيان لهڻ ٿيون. منهنجو خيال اهو آهي ته انهن لفظن ۾ ضميري پڇاڙي اهڙيءَ

طرح شامل ٿي سمائجي ويئي آهي، جو فعلي صيغو ساڳي ئي صورت وٺي بيٺو

آهي.)

هاڻي اچو ته زمان مستقبل مطلق کي ضميري پڇاڙيءَ جي حوالي

سان پڙهون: (هيٺ ڏنل ڳيري ۾ اها ڳالهه ياد رکڻ گهرجي ته مفعول هيڪل

هجي يا گهڻ ۽ نر هجي يا نار ان سان فعلي صيغي تي ڪو به اثر نٿو پوي.
فعلي صيغو فاعل سان لاڳاپيل آهي):

(ض)

ضميري پڇاڙي: ۱- ضمير متڪلم، هيڪل، نر- فاعل ”مان/آنءَ“ جي بدران
ضميري پڇاڙي ”-ام“ ڪم اچي ٿي: * چنو/ چنيون لڪندم (مان چنو/ چنا
لڪندو)

* چني/ چنيون لڪندم (مان چني/ چنيون لڪندو)

- فعل جي مستقبل هيڪل ۽ نر واري صيغي (لڪندو، پڙهندڙ) جو آخري ”-
او“ ڪيرائي، ان جي جاءِ تي ”-ام“ رکجي ٿو. لڪندم، پڙهندم، ڏسندم.
ضميري پڇاڙي: ۲- ضمير متڪلم، هيڪل، نار- فاعل ”مان/آءُ“ جي بدران
ضميري پڇاڙي ”-ام“ ڪم اچي ٿي: * چنو/ چنا لڪندم (مان چنو/ چنا
لڪندي).

* چني/ چنيون لڪندم (مان چني/ چنيون لڪندي).

- فعل جي مستقبل هيڪل ۽ نار واري صيغي (لڪندي، پڙهندي) جو آخري ”-
اي“ ڪيرائي، ان جي جاءِ تي ”-ام“ رکجي ٿو. لڪندم، پڙهندم، ڏسندم.
ضميري پڇاڙي: ۳- ضمير متڪلم، گهڻ، نر- فاعل ”اسان/اسين“ جي بدران
ضميري پڇاڙيءَ طور ”-اسي/اسون-/- اسين“ ٿي ڪم اچي ٿي (هتي رڳو هڪ
نشاني ڪم آڻجي ٿي):

* چنو/ چنا لڪنداسي (اسين چنو/ چنا لڪندا).

* چني/ چنيون لڪنداسي (اسين چني/ چنيون لڪندا).

- فعل جي مستقبل گهڻ ۽ نر واري صيغي (لڪندا، پڙهندا) سان ”-اسي“ ملائي
رکجي ٿو. لڪنداسي/ لڪندسين/ لڪنداسون، پڙهنداسي/ پڙهنداسين/
پڙهنداسون.

ضميري پڇاڙي: ۴۔ ضمير متڪلم، گهڻ، نار-فاعل ”اسان/اسين“ جي بدران
ضميري پڇاڙيءَ طور -اسي/-اسون- اسين ئي ڪم اچي ٿي:
* چنو/ چنا لڪنديونسي (اسان چنو/ چنا لڪنديون).

* چنو/ چنيون لڪنديونسي (اسان چني/ چنيون لڪنديون).
- فعل جي مستقبل گهڻ ۽ نار واري صيغي (لڪنديون، پڙهنديون) سا ”-
اسي“ ملائي رکجي ٿو۔ لڪنديونسي / لڪنديونسين،
پڙهنديونسي/پڙهنديونسين.

ضميري پڇاڙي: ۵۔ ضمير حاضر، هڪل، نر۔ فاعل ”تون“ جي بدران ضميري
پڇاڙي ”-اين“ ڪم اچي ٿي: * چنو/ چنا لڪندين (تون چنو/ چنا لڪندو). *
چني/ چنيون لڪندين (تون چني/ چنيون لڪندو).

- فعل جي مستقبل، هڪل ۽ نر واري صيغي (لڪندو، پڙهندو) جو آخري ”-
او“ ڪيرائي ان جي جاءِ تي ”-اين“ رکجي ٿو۔ لڪندين، پڙهندين، ڏسندين.
ضميري پڇاڙي: ۶۔ ضمير حاضر، هڪل، نار۔ فاعل ”تون“ جي بدران ضميري
پڇاڙي ”-اينءَ“ ڪم اچي ٿي: * چنو/ چنا لڪندينءَ (تون چني/ چنا لڪندي). *
چني/ چنيون لڪندينءَ (تون چني/ چنيون لڪندي).

- فعل جي مستقبل هڪل ۽ نار واري صيغي (لڪندي، پڙهندي) جو ”-
اي“ ڪيرائي ان جي جاءِ تي ”-اينءَ“ رکجي ٿو۔ لڪندينءَ، پڙهندينءَ،
ڏسندينءَ.

ضميري پڇاڙي: ۷۔ ضمير حاضر، گهڻ، نر۔ فاعل ”توهان/توهين“ جي بدران
ضميري پڇاڙي ”-آو“ ڪم اچي ٿي: * چنو/ چنا لڪندوءَ (توهان چنو/ چنا
لڪندا). * چني/ چنيون لڪندوءَ (توهان چني/ چنيون لڪندا).

- فعل جي مستقبل گهڻ ۽ نر واري صيغي (لڪندا، پڙهندا) سان ”-آو“ ملائي
ٿو۔ لڪندوءَ، پڙهندوءَ، ڏسندوءَ.

ضميري پڇاڙي: ۸- ضمير حاضر، گهڻ، نار-فاعل ”توهان/توهين“ جي بدران
 ضميري پڇاڙي ”-ايون“ ڪم اچي ٿي: * چنو/ چنا لکنديون (توهان چنو/
 چنا لکنديون). * چني/ چنيون لکنديون (توهان چني/ چنيون لکنديون).
 - فعل جي مستقبل گهڻ ۽ نار واري صيغ (لکنديون، پڙهنديون) سان -
 ”ايون“ ملاجي ٿو يا ائين چئجي ته ”ايون“ ڪيرائي ”ايون“ ملاجي ٿو-
 لکنديون، پڙهنديون، ڏسنديون.

ضميري پڇاڙي: ۹- ضمير غائب، هيڪل، نر -فاعل ”هي/هو“ جي بدران
 ڪم ايندڙ ضميري پڇاڙيءَ جي سلسلي ۾ ٽي ڳالهون ڪري سگهجن ٿيون:
 ۱- زمان مستقبل ۾ هن صورت لاءِ ڪا به ضميري پڇاڙي مقرر ناهي. هيءَ ڳالهه
 عقل، منطق ۽ دليل جي ويجهو ناهي ۽ سنڌي ٻوليءَ جي ڳڻن کان پري آهي.
 ۲- ضميري پڇاڙيءَ طور ڪم ايندڙ آواز اهڙو ڪو آهي جو فعل جي هن
 صيغ ۾ اهڙيءَ طرح ملي جذب ٿي وڃي ٿو جو فعلي صيغ جي صورت
 ساڳي ئي بيهي (جيئن ضمير حاضر، گهڻ، نار جي سلسلي ۾ ٿيو هو) مون کي
 اهائي ڳالهه درست پاسي ٿي، پر ان کي ڪو سنڌيءَ جو ماهر ئي سمجهائي
 سگهي ٿو. زمان حال جي ”هڻ“ ۽ ”ڪرڻ“ واري فعل جي ڦيري ۾ اسان ڄاتو
 هو ته ”هي/هو/هيءَ/هوءَ“ جي بدران ڪم ايندڙ ضميري پڇاڙي ”-اي“ آهي.
 پاسي ائين ٿو ته اها ئي ضميري پڇاڙي هتي ڪم آئي آهي ۽ جذب ٿي گم ٿي
 ويئي آهي. (يا ائين به ٿي سگهي ٿو ته زمان حال ۾ ضمير غائب گهڻ لاءِ ڪم
 آيل ضميري پڇاڙي ”-او“ ڪنهن سبب يا غلطيءَ جي ڪري هتي ڪم
 آندي وئي هئي ۽ هتي اها ئي ملي، سولائيءَ سان جذب ٿي سگهي ٿي).

۳- ضميري پڇاڙي ”-اُس“ آهي - لکندس، پڙهندس- پراها صورت حقيقت
 ۾ ٻئيءَ ضميري پڇاڙيءَ جو مفهوم ظاهر ڪري ٿي: ”لکندس“ معنيٰ ”هُو هن
 کي لکندو“، ”پڙهندس“ معنيٰ ”هُو هن کي پڙهندو“، ”ڏسندس“ معنيٰ ”هُو هن
 کي ڏسندو“، ”ويهندس“ معنيٰ ”هُو هن وٽ ويهندو“. تنهن ڪري، ضمير

غائب، هیکل، نر، لاءِ اها ئي ڳالهه درست بيهي ٿي، جيڪا ۲- هيٺ ڪيل آهي، ۽ ان سان جڏهن وڌيڪ ”اُس“ ضميري پڇاڙي ملي ٿي ته ”هن“ ۽ ”هن“ وٽ ”هن کي“ ”هن تي“ مطلب ظاهر ڪري ٿي.

ضميري پڇاڙي: ۱۰- ضمير غائب، هیکل، نار- فاعل ”هيءُ/هو“ جي بدران ڪم ايندڙ ضميري پڇاڙيءَ جي سلسلي ۾ به اهي ئي ٿي ڳالهيون ڪري سگهجن ٿيون، جيڪي ضميري پڇاڙي ۹- هيٺ ڪيل آهن، سواءِ ان فرق جي ته ضميري پڇاڙي ”-اُس“ هجي.

ضميري پڇاڙي: ۱۱- ضمير غائب، گهڻ، نر- فاعل ”هي/هو“ جي بدران ڪم ايندڙ ضميري پڇاڙيءَ جي سلسلي ۾ به اهي ئي ٿي ڳالهيون ڪري سگهجن ٿيون، جيڪي ضميري پڇاڙي ۹- ۽ ضميري پڇاڙي ۱۰- هيٺ ڪيل آهن، سواءِ ان فرق جي ته ضميري پڇاڙي ”-ان“ هجي.

ضميري پڇاڙي: ۱۲- ضمير غائب، گهڻ، نار- فاعل ”هي/هو“ جي بدران ڪم ايندڙ ضميري پڇاڙيءَ جي سلسلي ۾ به ساڳيون ضميري پڇاڙي ۱۱- واريون ڳالهيون ڪري سگهجن ٿيون.

ضميري پڇاڙين جي حوالي سان، مٿي ڪيل ڳالهه ٻول چتا سبق ڏئي ٿي ته ۱- ”مان لکندس“ جي حقيقي معنيٰ ”مان هي هن ڏانهن لکندو“ آهي. صحيح جملو ”لکندم“ يا ”مان/آءُ لکندو“ ٿيندو.

۲- ”مان/آءُ لکندس“ جي حقيقي معنيٰ ”مان هي هن ڏانهن لکندي“ آهي. صحيح جملو ”لکندم“ يا ”مان لکندي“ ٿيندو.

۳- ”مان لکنديس“ جي حقيقي معنيٰ به اها ساڳي ئي ۲- نمبر واري آهي ۽ صحيح صورت به اها.

۴- ”اسان/اسين/لکنداسي/لکنداسون/لکنداسين“ جي حقيقي معنيٰ ”اسان اسان لکندا“ آهي. صحيح جملو ”لکنداسي/لکنداسون/لکنداسين“ يا ”اسان لکندا“ (اسين لکندا) ٿيندي.

۵- ”اسان لکنڊيوسين“ جي حقيقي معنيٰ ”اسان اسان لکنڊيون“ آهي. صحيح جملو ”لکنڊيوسين/ لکنڊيونسين/ لکنڊيونسِي“ يا ”اسان لکنڊيون“ ٿيندو.

۶- ”تون لکنڊين“ جي حقيقي معنيٰ ”تون تون لکنڊو“ آهي. صحيح جملو ”لکنڊين“ يا ”تون لکنڊو“ ٿيندو.

۷- ”تون لکنڊينءَ“ جي حقيقي معنيٰ ”تون تون لکنڊي“ آهي. صحيح جملو ”لکنڊينءَ“ يا ”تون لکنڊي“ ٿيندو.

۸- ”توهان لکنڊوءَ“ جي حقيقي معنيٰ ”توهان توهان لکنڊا“ آهي. صحيح جملو ”لکنڊوءَ“ يا ”توهان لکنڊا“ ٿيندو.

باقي ضميرن ۽ ضميري پڇاڙين جي سلسلي ۾ اميد آهي ته ڪو به خاص طرح سنڌي جو ماھر اسان جي رهنمائي ڪرڻ پسند ڪندو.

هيٺ ڏنل ٻئي ضميري پڇاڙي رکندڙ لفظ اسان جي ان ڳالهه کي اجا وڌيڪ پختگيءَ سان ظاهر ڪن ٿا.

زمان مستقبل ۾ ”گڙ“ واري فعل جي حوالي سان ٻه ضميري پڇاڙيون به ڪم اچن ٿيون، ۽ عام جام اچن ٿيون. انهن مان ڪجهه جوڙو ذڪر ڪجي ٿو:

ط هِيڪل/نر هِيڪل/نار

* لکنڊو مانءَ = لک + اندو + مان + ۽ = مان توڙاڻهن لکنڊو. = لکنڊيمانءَ.

* لکنڊو مانو = لک + اندو + مان + و = مان توهان ڏانهن لکنڊو. = لکنڊيمانو.

* لکنڊو مانس = لک + اندو + مان + اس = مان هن ڏانهن لکنڊو =

لکنڊيمانس.

* لکنڊو مان = لک + اندو + مان + ان = مان هنن ڏانهن لکنڊو. = لکنڊيمان.

* لکنڊينم = لک + ان + اين + ام = تون مون ڏانهن لکنڊو. =

لکنڊينم.

* ؟ = (تون اسان ڏانهن لکنڊو). = ؟

* لکنڊينس = لک + اند + اين + اس = تون هن ڏانهن لکنڊو. = لکنڊينس.

* لکنڊينن = لک + ان + اين + ان = تون هنن ڏانهن لکنڊو. = لکنڊينئن.

لکنڊوم = لک + اند + او + ام = هومون ڏانهن لکنڊو. = لکنڊيئم.
* ؟ = (هو اسان ڏانهن لکنڊو). = ؟

لکنڊءُ = لک + اد + او + ۽ = هوتو ڏانهن لکنڊو. = لکنڊيءُ
* لکنڊو = لک + اندو + او + و = هوتوهان ڏانهن لکنڊو. = لکنڊس.

* لکنڊن = لک + اند + او + ان = هو هنن ڏانهن لکنڊو. = لکنڊن.

گهڻ/نار

گهڻ/نر

* لکنڊاسونءُ = لک + اندا + اسون + ۽ = اسپين تو ڏانهن لکنڊا. = لکنڊيوسونءُ.

* لکنڊاسونو = لک + اندا + اسون + و = اسپين توهان ڏانهن لکنڊا. = لکنڊيونسو.

* لکنڊاسونس = لک + اندا + اسون + اس = اسپين هن ڏانهن لکنڊا. = لکنڊيونسونس.
* لکنڊاسون = لک + اندا + اسون + ان = اسپين هنن ڏانهن لکنڊا. = لکنڊيوسون.

* لکنڊوم = لک + اندا + آو + ام = توهين مون ڏانهن لکنڊا. = لکنڊيئم.

* ؟ = (توهين اسان ڏانهن لکنڊا). = ؟

* لکنڊوس = لک + اندا + آو + اس = توهين هن ڏانهن لکنڊا. = لکنڊيئوس.

* لکنڊون = لک + اندا + آو + ان = توهين هنن ڏانهن لکنڊا. = لکنڊيون.

* لکنڊام = لک + اندا + آو + ام = اهي مون ڏانهن لکنڊا. = لکنڊيونئم(؟)

* ؟ = (اهي اسان ڏانهن لکندا) = ؟

* لکندڙ = لک + اندا + آءِ = اهي توڏانهن لکندا. = لکنديونءِ.

* لکندو = لک + اندا + آءِ + اس = اهي توهان ڏانهن لکندا. =

لکنديونئو.

* لکندس = لک + اندا + آءِ + ان = اهي هن ڏانهن لکندا. = لکندس

(لکنديونئس).

* لکندن = لک + اندا + آءِ + ان = اهي هنن ڏانهن لکندا. = لکندن

(لکنديونئن).

پتي ضميري پڇاڙي رکندڙ مٿي ڏنل لفظن ۾، جيڪي حقيقت ۾ فعل
لازمي وارا مڪمل جملا آهن. هي ڳالهيون ڌيان گهرن ٿيون:

۱- ڪجهه لفظن جي اچار ۾ شد جهڙي ڪيفيت نظر اچي ٿي.

۲- لڳ ڀڳ سڀني فعلن کي سنڌي جي اصولن موجب وري جاچڻ جي گهرج آهي.

۳- ڪيترائي لفظ ڳالهايا وڌيڪ ۽ لکيا گهٽ ٿا وڃن.

۴- چٽيءَ طرح پڌرو ٿي اچي ٿو ته ”اس“ ضميري پڇاڙي ”هن/هِن/هي/هو“ جي
بدران ۽ ”ان“ ضميري پڇاڙي ”هنن/هنن“ جي بدران، ”ام“ ضميري
پڇاڙي ”مان/مون/آءِ“ جي بدران ۽ ”اسي/_اسون“ ضميري
پڇاڙي ”اسان/اسين“ جي بدران ڪم اچي ٿي.

هاڻي اچو ته ٻين ڪجهه زمانن تي سندن ڦيري ۽ ضميري پڇاڙيءَ جي حوالي
سان مختصر نظر وجهون:

(۱) زمان حال مدامي

ڦيرو جيئن پڙهايو وڃي ٿو. صحيح صورت، ضميري پڇاڙيءَ

سميت

* آءُ لکندو آهيان. * لکندو آهيان.

* آءُ لکندي آهيان. * لکندي آهيان.

* اسين لکندا آهيون.	* لکندا آهيون.
* اسين لکنديون آهيون.	* لکنديون آهيون.
* تون لکندو آهين.	* لکندو آهين.
* توهان لکندا آهيو.	* لکندا آهيو.
* تون لکندي آهين.	* لکندي آهين.
* توهان لکنديون آهيو.	* لکنديون آهيو.
* هي لکندو آهي.	* لکندو آهي.
* هيءَ لکندي آهي.	* لکندي آهي.
* اهي لکندا آهن.	* لکندا آهن.
* اهي لکنديون آهن.	* لکنديون آهن.

(۲) زمان حال متشڪي

<u>ڦيرو جيئن پڙهايو وڃي ٿو</u>	<u>صحيح صورت</u>	<u>ضميري پڇاڙيءَ سميت</u>
* آءُ لکندو هوندس.	* آءُ لکندو هوندو.	* لکندو هوندو.
* آءُ لکندي هونديس.	* آءُ لکندي هوندي.	* لکندي هوندم.
* اسين لکندا هوندا سين.	* اسين لکندا هوندا.	* لکندا هوندا سين.
* اسين لکنديون هونديون سين.	* اسين لکنديون هونديون.	* لکنديون هونديون سين.
* تون لکندو هوندين.	* تون لکندو هوندو.	* لکندو هوندين.
* تون لکندي هوندين.	* تون لکندي هوندي.	* لکندي هوندين.
* توهان لکندا هوندا.	* توهان لکندا هوندا.	* لکندا هوندا.
* توهين لکنديون هونديون.	* توهين لکنديون هونديون.	* لکنديون هونديون.

* هي لکندو هوندو. * هي لکندو هوندو. * لکندو

هوندو.

* هيءَ لکندي هوندي. * هيءَ لکندي هوندي. * لکندي

هوندي.

* اهي لکندا هوندا. * اهي لکندا هوندا. * لکندا

هوندا.

* اهي لکنديون هونديون. * اهي لکنديون هونديون. * لکنديون هونديون.

(۳) زمان حال استمراري

ڦيرو جيئن پڙهايو وڃي ٿو. صحيح صورت، ضميري پڇاڙيءَ

سميت

* آءُ لکان پيو. * لکان پيو.

* آءُ لکان پئي. * لکان پئي.

* اسين لکون پيا. * لکون پيا.

* اسين لکون پيون. * لکون پيون.

* تون لکين پيو. * لکين پيو.

* تون لکين پئي. * لکين پئي.

* توهان لکو پيا. * لکو پيا.

* توهان لکو پيون. * لکو پيون.

* هي لکي پيو. * لکي پيو.

* هيءَ لکي پئي. * لکي پئي.

* هي لکن پيا. * لکن پيا.

* هي لکن پيون. * لکن پيون.

(۴) زمان مستقبل استمراري

ڦيرو جيئن پڙهايو وڃي ٿو. صحيح صورت ضميري پڇاڙي سميت

* مان لکندس پيو. * مان لکندو پيو. * لکندم پيو.

* مان لکنديس پئي.	* مان لکندي پئي.
* اسان لکنداسون پيا.	* اسان لکندا پيا.
* اسان لکنديونسين پيون.	* اسان لکنديون پيون.
* تون لکندين پيو.	* تون لکندو پيو.
* تون لکندينء پئي.	* توهان لکندي پئي.
* توهان لکندا پيا.	* تون لکندا پيا.
* توهان لکنديون پيون.	* توهان لکنديون پيون.
* هي لکندو پيو.	* هي لکندو پيو.
* هي لکندي پئي.	* هي لکندي پئي.
* هي لکندا پيا.	* هي لکندا پيا.
* هي لکنديون پيون.	* هي لکنديون پيون.

پيون.

(۵) زمان ماضي استمراري

ڦيرو جيئن پڙهايو وڃي ٿو. صحيح صورت ضميري پڇاڙيءَ سميت

* مون لکيو ٿي (نر) (جيئن تڦعل سڌو فاعل ضمير متڪلم هيڪل

* مون لکيو ٿي (نار) سنئون مفعول اسان

(چنو) لکيم پئي.

* اسان لکيو ٿي (نر) لاڳاپيل آهي، ان ڪري (چنا)

لکيم پئي.

* اسان لکيو ٿي (نار) فاعل ضمير ڪهڙو به. (چني)

لکيم پئي.

* تو لکيو ٿي (نر) صحيح ڦيرو هيئن ٿيندو (چنيون لکيم پئي).

تو لکيو ٿي (نار) (چنو) لکيو پئي.	* فاعل
ضمير متکلم گھڻ		
* توهان لکيو ٿي (نر) (چنا) لکيا پئي.	(چنو)
لکيوسون پئي.		
* توهان لکيو ٿي (نار) (چني) لکي پئي.	(چني)
لکياسون پئي.		
* هن لکيو ٿي (نر) (چنيون) لکيون پئي.	(چني) لکيسون
پئي.		
* هنن لکيو ٿي (نار) (جي جاءِ تي)	(چنيون)
لکيونسون پئي.		
* هنن لکيو ٿي (نر)	ڪهڙو به صحيح رکبو	فاعل ضمير
حاضر، هيڪل		
* هنن لکيو ٿي (نر)	ڦيري جي صورت اها ئي بيهندي	
(چنو) لکيڻ پئي		
(چنا) لکيڻ پئي.		
(مٿي ڏنل ڦيرو وڳو	(چني) لکيڻ پئي.	
هڪ حالت ۾ صحيح آهي	(چنيون) لکيڻ	
پئي.		
يعني تڏهن جڏهن مفعول	فاعل ضمير حاضر.	
گھڻ		
نر ۽ هيڪل هجي.)	(چنو)	
لکيو پئي.		
(چنا) لکيو پئي.		
(چني) لکيو پئي.		
(چنيون) لکيو پئي.		

*فاعل ضمير غائب، هیکل

(چنو) لکيائين پئي.

(چنا) لکيائين پئي.

(چني) لکيائين پئي.

(چنيون) لکيائين پئي

(*) فاعل ضمير غائب، گھڻ

(*) (هتي فعل جوا هو صيغو آندل آهي،

(چنو)

لکيائون پئي.

جنهن جو سڌو واسطو فاعل سان آهي (چنا) لکيائون

پئي.

نه ڪي مفعول سان (چني)

لکيائون پئي.

(چنيون) لکيائون پئي.

(۲) زمان ماضي قريب

ڦيرو جيئن پڙهايو وڃي ٿو. صحيح صورت ضميري پڇاڙيءَ

سميت

* مون لکيو آهي (نر) + فاعل ضمير ڪهڙو به هجي فاعل

ضمير متڪلم هیکل

* مون لکيو آهي (نار) جيئن ته فعل جون صورتو * (چنو) لکيو اٿم.

* اسان لکيو آهي (نر) مفعول سان لاڳاپيل آهن. * (چنا)

لکيا اٿم.

* اسان لکيو آهي (نار) ان ڪري صحيح ڦيرو

* (چني) لکي اٿم.

* ٽولڪيو آهي (نر) هن طرح ٿيندو: * (چنڀون) لڪيون اٿم.

* ٽولڪيو آهي (نار) (چنو) لڪيو آهي. فاعل ضمير متڪلم گهڻ

* توهان لڪيو آهي (نر) (چنا) لڪيا آهن. * (چنو) لڪيو اٿئون.

* توهان لڪيو آهي (نار) (چني) لڪي آهي. * (چنا) ليڪا اٿئون.

* هن لڪيو آهي (نر) (چنڀون) لڪيون آهن.

* (چني) لڪي اٿئون.

* هن لڪيو آهي (نار) * (....) جي جاءِ تي ڪهڙو * (چنڀون) لڪيون اٿئون

فاعل ضمير حاضر

هيڪل

* هنن لڪيو آهي (نار) به ضمير رڪبو ڦيري جي

* هنن لڪيو آهي (نر) صورت اها ئي بيهندي. * (چنو) لڪيو اٿن.

(نوٽ: ڦيرو پڙهائڻ جو لڪيا اٿن.

مٿي ڏنل طريقو رڳو لڪي اٿن.

هڪ حالت ۾ صحيح آهي * (چنڀون) لڪيون اٿن

يعني تڏهن، جڏهن مفعول نر ۽ هيڪل هجي).

فاعل ضمير حاضر گھڻ

* (چڻو) لکيو اٿو.

(*) "اٿين" به اچار ٻيو ويندو آهي. * (چڻا)

لکيا اٿو.

(**) "اٿين" به اچار ٻيو ويندو آهي. * (چڻي)

لکي اٿو.

* (چڻيون) لکيون اٿو.

فاعل ضمير غائب هيڪل

* (چڻو) لکيو اٿائين. *

* (چڻا) لکيا اٿائين.

* (چڻي) لکي اٿائين.

* (چڻيون) لکيون اٿائين.

فاعل ضمير غائب گھڻ.

* (چڻو) لکيو اٿائين. *

* (چڻا) لکيا اٿائين.

* (چڻي) لکي اٿائين.

* (چڻيون) لکيون اٿائين.

فاعل ضمير غائب گھڻ.

* (چڻو) لکيو اٿن/اٿائون. **

* (چڻا) لکيا اٿن/اٿائون.

* (چڻي) لکي اٿن/اٿائون.

* (چڻيون) لکيون اٿن/اٿائون.

(۷) زمان ماضي بعيد

غير وجيئن پڙهايو وڃي ٿو. صحيح صورت ضمير پڇاڙيءَ سميت

* مون لکيو هو (نر) + جيئن تڦعل سڌوسنئون فاعل ضمير متکلم

هیکل

* مون لکيو (نار) مفعول سان لاڳاپيل آهي، ان ان (چنو) لکيو هئڻم/هيڻم.

* اسان لکيو هو (نر) ڪري فاعل ضمير ڪهڙو به (چنا) لکيا هئڻم/هيڻم.

* اسان لکيو هو (نار) هجي، صحيح ڦيرو هيئن ٿيندو: (چني) لکي هئڻم/هيڻم.

* تو لکيو هو (نر) (چنو) لکيو هو. (چنيون) لکيون هئڻم/هيڻم.

* تو لکيو هو (نار) (جي جاءِ تي ڪهڙو به فاعل ضمير متکلم گهڻ،

* توهان لکيو هو (نر) ضمير رکبو، ڦيري جي صورت (چنو) لکيو هئوسون/هيوسون.

* توهان لکيو هو (نار) اها ئي بيهندي. (چنا) لکيا هئاسون.

* هن لکيو هو (نر) (چنا) لکيا هئا. (چني) لکي هئيسون.

* هن لکيو هو (نار) (چني) لکي هئي. (چنيون) لکيون هيوسون.

فاعل ضمير متکلم گهڻ،

* هنن لکيو هو (نر) (چنيون) لکيون هيون. (چنو) لکيو هيئو.

* هنن لکيو هو (نار) (چنا) لکيا هيئو.

(نوٽ: مٿي ڏنل ڦيرو (چني) لکي هيو.

رڳو هڪ حالت ۾ (چنيون) لکيون هيون.

صحيح آهي، يعني فاعل ضمير حاضر،

گهڻ

تڏهن، جڏهن مفعول (چنو) لکيو هيئو.

نر ۽ هيڪل هجي. (چنا) لکيا هيئو.

(چني) لکي هيو.

(چنيون) لکيون هيو.

فاعل ضمير غائب هيڪل

※ (چنو) لکيو هٿائين.

(چنا) لکيا هٿائين.

(چني) لکي هٿائين.

(چنيون) لکيون هٿائين.

فاعل ضمير غائب گهڻ

※ (چنو) لکيو هين/هيائون.

※※ (چنا) لکيا هين/هيائون.

هين/هيائون.

(چني) لکي هين/هيائون.

(چنيون) لکيون هين/هيائون.

قاعدن ۽ قانونن جي ڳولا.

آواز

ضميري پڇاڙيءَ يا ضميري پڇاڙين جي حوالي سان هنوقت تائين

جيڪي به لفظ بحث هيٺ اچي چڪا آهن، انهن مان هيٺ ڏنل آواز ٿي آهن،

جيڪي ڪنهن نه ڪنهن ضمير جي نمائندگي ڪن ٿا:

(ض)

۱- ضمير متڪلم، هيڪل (نر ۽ نار)، ---

فاعل ”مان/مون/آءٌ/آئون/آنءٌ“، ”-آن“، ”-اُم“، ”-اُم“، ”-ام“، ”-مان“

۲- ضمير متڪلم گهڻ (نر ۽ نار)، فاعل ”اسان“/”اسين“، ”اون“، ”-اسي“، ”-

اسون“، ”-اسين“.

۳- ضمير حاضر، هيڪل (نر ۽ نار)، ---

فاعل ”تون“/”تو“: ”اين“، ”اُء“، ”آء“،

”-اُء“ (”-اينء“، نار لاءِ هڪ هنڌ)

۴- ضمير حاضر، گهٺ (نر ۽ نار) ---
 فاعل ”توهان“/”توهين“/”اوھان“/”اوھين“:
 ”-او“، ”-آو“، ”-او“.

۵- ضمير غائب، هيڪل (نر ۽ نار)، -
 فاعل ”هي/هيءَ/هو/هوءَ/هن/هِن/ان/اُن“:
 ”-اي“، ”-او“، ”-اُس“، ”-اس“، ”-ائين“ (-”اي“ نار لاءِ ڪجهه هنڌن تي)

۶- ضمير غائب- گهٺ (نر ۽ نار)-
 فاعل ”هي/هو/اهي/اهي/انهن/انهن/هنن/هِنن“:
 ”-ان“، ”-اُن“، ”-ان“، ”-آئون“.

ڪجهه ٻيا آواز جيڪي فعل جي امري صورت کي هڪ مخصوص معنيٰ ڏين ٿا:

- ۱- هيڪل، نر، لاءِ آواز: ”-او“، يا ”-ا+او“ يا ”-او+او“.
- ۲- هيڪل، نار، لاءِ آواز: ”-اي“ يا ”-آ+اي“ ”-اي+اي“.
- ۳- گهٺ، نر، لاءِ آواز: ”-آ“ يا ”-ا+آ“ يا ”-آ+آ“.
- ۴- گهٺ، نار، لاءِ آواز: ”-ايون“ يا ”-ا + ايون“ يا ”-اي/ايون“ يا ”-ايون+ايون“ يا ”-اي“ + ”اُون“.
- ۵- نر لاءِ آواز: ”-ا، يا ”-او“.
- ۶- نار لاءِ آواز: ”-آ“ يا ”-آي“
- ۷- هيڪل، نار کي گهٺ بنائڻ لاءِ آواز: ”-ايون، يا ”(-اي)+اُون“.
- ۸- هيڪل، نر، کي گهٺ بنائڻ لاءِ آواز: ”-اُون، ”-آ“.
- ۹- (ڪنهن به جنس کي) گهٺ بنائڻ لاءِ آواز: ”-آن“، ”-ان“، ”-اُن“، ”-آئون“ (-”آئون، ٿي سگهي ٿو ته ”۽“ جو ڌاتو هجي. ”-ا (نر) +اون“ ”گهٺ“)
- ۱۰- زمان حال لاءِ آواز: ”ت“
- زمان ماضي لاءِ آواز: ”ي“
- زمان مستقبل لاءِ آواز: ”د“ يا ”-آند“.

۱۱- ”اسان“ ممکن آهي ته ”اس+آن“ جو ميلاپ هجي. ”-

اس“ اسان ڏٺو آهي ته ”هي/هي“ (ضمير غائب) جي بدران ڪم ايندڙ آواز آهي، ۽ ”آن“ برابر آهي ”مان“ جي. ”هي/هي+مان“ يعني ”اسان“. اهو به ممکن آهي ته ”اسان“ مخصوص هجي ان متڪلم ميڙ لاءِ، جنهن ۾ نر توڙي نار ٻئي جنسون شامل هجن.

۱۲- ”اسون“ عام ڳالهائڻ ۾ موجود ناهي، پر ضميري پڇاڙيءَ جي حيثيت ۾ ڏاڍي گهڻي واهپي ۾ آهي. ”اسون“ ممکن آهي ته ”آس“ ۽ ”اون“ جو ميلاپ هجي. ”اس“ برابر آهي ”هي“ (نر) جي، ۽ ”- اُون“ نشاني نر کي گهڻ ڪرڻ جي. اهو به ممکن آهي ته ”اسون“ مخصوص هجي ان متڪلم ميڙ لاءِ، جنهن ۾ رڳو نر موجود هجن.

۱۳- ”اسين“ ممکن آهي ته ”اس+اين“ جو ميلاپ هجي. ”اس“ برابر آهي ”هي“ (نار) جي، ۽ ”-اين“ نشاني نار کي گهڻ ڪرڻ جي. اهو به ممکن آهي ته ”اسين“ مخصوص هجي ان متڪلم ميڙ لاءِ، جنهن ۾ رڳو نار يون موجود هجن.

۱۴- ”آسي“ ٿي سگهي ٿو ته رڳو ضميري پڇاڙيءَ لاءِ مقرر ڪيل آواز هجي، ٻئي ضميري پڇاڙيءَ وارن سڀني زمانن جي ڦيري ۾ اسان ڏٺو ته ”اسان“ ڏانهن ”لکڻ بابت ڪوٽ نظر آئي. خبر ناهي ته اها ضميري پڇاڙي ڪهڙي آهي ۽ ڇو عام واهپي ۾ ناهي.

۱۵- ”مان“ ۽ ”آن“ (آءُ) بابت ”اسان“، ”اسين“ ۽ ”اسون“ واريءَ خصوصيت کي بنياد بنائي، ڇئي سگهجي ٿو ته، ممکن آهي ته، ڪنهن زماني ۾ ”مان“ متڪلم نر لاءِ ۽ ”آن“ متڪلم نار لاءِ مخصوص هجي.

۱۶- ضمير حاضر هڪل لاءِ آواز ”-او“ (تو= ت+او) ٿي سگهي ٿو ته ”تو(او)+اين“ بدلجي ”تواين (اواي)“ يعني ”توهين“ (اوهين)، ۽ ”تو(او)+آن“ بدلجي ”توآن (اواآن)“ يعني ”توهان“ (اوهان) ٿيو هجي. ۽ اهو به ممکن

آهي ته ڪنهن زماني ۾ ”توهان/توهين“ مخصوص هجي نرن لاءِ، ۽ ”اوهان/اوهين“ مخصوص هجي نارين لاءِ.

۱۷- ضمير غائب ۾ خاص طرح گهڻ بابت آواز ”هي/اهي/اهي/هنن/هنن/ائن/ائن/انهن/انهن“ نر، نار ۽ بيجان جي تخصيص نٿا ڏيکارين. خبر ناهي ڇو. جڏهن ته ضمير غائب هڪل بابت آوازن ۾ اها تخصيص ٿوري ڪهڙي نظر اچي ٿي.

ضميري پڇاڙين بابت بيڏياني

چڱيءَ طرح ڄاڻي چڪا آهيون ته ضميري پڇاڙين بابت اسان جو رويو بيڏيانيءَ وارو غفلت ڀريو جاهلاڻو يا اڻڄاڻائيءَ وارو آهي. اسان ضميري پڇاڙين کي ضمير واري حيثيت ڏيڻ بدران انهن کي اڻڄاڻائيءَ وڃان فعل جو حصو ڪري سمجهيو ۽ جڏهن ضميري پڇاڙيءَ کي بي معنيٰ، بي مطلب ۽ بي مفهوم ڪري ڄاتوسون، تڏهن اسان کي فاعل جي صورت ۾ ساڳيو ئي ضمير ڌار آڻيو ۽ ان ڏانهن غفلت ايتري ئي زورائتي رهي جو پنهنجن ايندڙ نسلن کي، عالمن جي نظرداريءَ جي باوجود، غلط يعني بتو ضمير رکندڙ ساڳيو فاعل پڙهائڻ ۽ سيکارڻ شروع ڪري ڏنو. ۽ اها غفلت اتي وڃي پهتي جو اسين سيڪڙائن کي اهو ٻڌايون ئي نٿا، يا ڄاڻڻ جي باوجود ٻڌائڻ جي زحمت ئي نٿا ڪيون ته هتي، هن جملي ۾ ساڳئي فاعل طور به ضمير آندل آهن. ۽ اهڙيءَ طرح، ضميري پڇاڙين جي سموري اهميت ۽ ان ۾ سمايل جهونن، وڏڙن ۽ سگهڙن جي ڏاهپ کي پاڻ ئي غرق ڪري ڇڏيوسون.

جيترو مون پڙهيو آهي، ۽ جيترو ڄاڻان ٿو ان جي بنياد تي پڪ سان چئي سگهان ٿو ته اسان جا سمورا ٻولي- ڄاڻڪ چڱيءَ طرح ڄاڻن ٿا ته ”لکان ٿو“، ”لکان ٿي“، ”لکان ٿا“، ”لکان ٿيون“، ”لڪندڙ“ (لڪندس؟)، ”لڪنداسي“، ”لڪيم“، ”آيم“ (آيس؟) جهڙن سڀني فعلي بناوتن سان هڪ ضمير ڳنڍيل آهي، جيڪو فاعل جو ڪم ڪري ٿو پر پوءِ به پاڻ ئي، ٻوليءَ جا ڄاڻو هوندي

ٻه، ”مان لکان ٿو“، ”اسين لکون ٿا“، ۽ ”مان لکندم“، ”مان آيم“ سان گڏ ”مان لکندس“ ۽ ”مان آيس“ جهڙا جملا، جن کي وياڪرڻي اصول موجب جملو سڏي ٿي نٿو سگهجي، لکندا ڳالهائيندا رهن ٿا. نه رڳو لکن ٿا، پر ايندڙ نسلن کي پڙهائيندا ۽ سيکاريندا به رهن ٿا.

”مان آيس“، ”مان لکندس“ ۽ ان قسم جا ٻيا ”جملا“ نيٺ ڪهڙي قسم جا جملا آهن، ڪهڙي وياڪرڻ جي ڪهڙن اصولن موجب ٺاهيا ويا آهن، ۽/يا ڪيئن ٺهيا آهن؟

ڳالھ ڪجي اصول ۽ علم جي. ”-اس“ ضميري پڇاڙي آهي ۽ ضمير غائب هيڪل جي معنيٰ ظاهر ڪري ٿي. مٿي ڏنل سمورا فعل ڇاچيو ڇا ٿا ٻڌائن؟

فعلن کي ڌار، هتي ڪجهه لفظ ڏجن ٿا، انهن جي معنيٰ تي ڌيان ڏيو ۽ ڏسو ته ”اس“ ضميري پڇاڙي ڪهڙي ضمير جي بدران ڪم اچي ٿي:

* سندس (هن جو)	* وٽس (هن وٽ)
* کانئس (هن کان)	* کيس (هن کي)
* مٿس، مٿانئس (هن مٿان، هن جي مٿان)	* ڏانهس (هن ڏانهن)

* پڻهس (هن جو پيءُ)	* هيٺانئس (هن جي هيٺان)
* پٽس (هن جو پٽ)	* ماڻهس (هن جي ماءُ)
* سسٽس (هن جي سس)	* پيٽس (هن جي پيٽ)
* چاچس، چاچھس (هن جو چاچو)	* ٺٺھس، ٺٺھس (هن جي ٺٺھ، ٺٺھ)
* مامس، مامھس (هن جو مامو)	* چاچس، چاچھس (هن جي چاچي)
* ڏاڏس (هن جو ڏاڏو)	* مامس، مامھس (هن جي مامي)
* نائس (هن جو نانو)	* ڏاڏھس (هن جي ڏاڏي)

* نانھس (هن جي ناني) - ۽ ٻيا ڪيترا ئي.

انهيءَ بنياد تي، پڪ سان چئي سگهجي ٿو ته ”-اس“ پڇاڙي ”هن“ جي
 بدران ڪم اچي ٿي. ان ڪري اسان جا لکيل پڙهيل ۽ عالم ماڻهو
 جڏهن ”آيس“ ۽ ”لڪندس“ جهڙا لفظ ڪم آڻين، تڏهن گهٽ ۾ گهٽ پاڻ کان
 هڪ سوال ضرور پڇن: ”ڇا/ ڪهڙو سبب آهي جو فعل جي آخر ۾ ”-
 اس“ ڳنڍي لکان ٿو بنا ”-اس“ ڳنڍڻ جي چوڻو لکان؟“

هاڻي اچون ٿا ”-ام“ ضميري پڇاڙيءَ تي. مٿي ڏنل سمورن هڪ
 ضميري پڇاڙي رکندڙ فعلن ۾ ”-ام“ مان ”يا“ ”آن“ جي بدران ڪم آڻي آهي.
 هيٺ ڏنل ڪجهه لفظ تي به ٿورو ڌيان ڏيو:

* وٽم (مون وٽ)	* سندنم (مون جو)
* ڏانهم (مون ڏانهن)	* مٿم، مٿانئم (مون مٿان)
* هيٺانئم، هيٺانم (مون هيٺان)	* پٿم (منهنجو پٽ)
* ڏيٿم (منهنجي ڏي)	* سسٿم (منهنجي سس)
* پيٿم (مون جي پيٽ)	* نٺٺم، نٺم (مون جي نٺ، نٺه)
* چاچم (مون جو چاچو)	* ڏاڏم (مون جو ڏاڏو)
* منجهم (مون منجهه) - ۽ ٻيا ڪيترائي.	

انهيءَ بنياد تي، پڪ سان چئي سگهجي ٿو ته ضميري
 پڇاڙي ”-ام“ ضمير متڪلم هيڪل جي بدران ڪم اچي ٿي. اسان اهو به ڏٺو
 آهي ته زمان حال مطلق جي فعل ۾، يعني ”لکان ٿو“، ”لکان ٿي“، ”پڙهان ٿو“، ”سکان
 ٿو“ - ”سکان ٿي“ ۾ ”-آن“، ۽ ”لکيُم“، ”لکيُم“، ”لڪندُم“، ”لڪندُم“ جهڙن ماضي ۽
 مستقبل جي فعلي صيغن پٺيان ”-ام“ به ”مان/آن“ جو ئي مٿ آهي. ان
 ڪري جڏهن ڪو عالم، اديب يا شاعر ۽ ليکڪ، ڄاڻڪ ڳالهائيندڙ ”مان
 لکان ٿو“، ”مان لکان ٿي“، ”مان لڪندُم“، ”مان لڪندُم“، ”مان آيم“، ”مان
 آيم“ جهڙا لفظ لکي، تڏهن هڪ گهڙي ترسي پاڻ کان اهو سوال ضرور پڇي
 ته ”هي ڪهڙي قسم جو جملو لکي رهيو آهيان: ڇا، اهو ويا ڪرڻي اصولن
 موجب ٺيڪ آهي؟“

ٺيڪ اها ئي ڳالهه باقي سمورين ضميري پڇاڙين وارن فعلن بابت به انهن سڀني لکندڙن ۽ پڙهندڙن کي چوڻ گهران ٿو. جيڪي انهن جي آڏو اهو ساڳيو (ضميري پڇاڙيءَ وارو) فاعل ٻيهر آڻن ٿا.

جيڪڏهن اسان کي اها ڄاڻ نه هئي ۽ ان ڪري غلط پئي لکيو آهي، ته هاڻي پاڻ کي ٺيڪ ڪرڻ گهرجي. باقي جن عالمن ۽ ڄاڻڪن، ليکڪن ۽ شاعرن وغيره کي اها خبر هئي ته پوءِ به ساڳي غلطي ڄاڻي بجهي، آرس سبب ڪندا رهيا. اهي حقيقت اها آهي ته، پنهنجيءَ ٻوليءَ جا ڏوهاري آهن: نه رڳو پاڻ غلطي ۽ غفلت ڪئي اٿائون، پر ٻين کي منع ڪرڻ ۽ درست ڪرڻ بدران اٿلو پڙهائيندا ۽ سيکاريندا رهيا ۽ اهڙيءَ طرح پاڻ هڪ وڏي ۽ اهم فرض نڀائڻ ۾ ڪوتاهي ڪئي اٿئون.

ڪجهه مهربانن دوستن، بحث مباحثو ڪندي ان ڳالهه کي مڃيو ۽ ڪجهه دوستن ائين چيو ته اها ڳالهه درست آهي، پر.....

.... پر ”مان آيس“ يا ”مان آيم“، ”مان لکندس“ يا ”مان لکندم“ ۽ ”مان لکان ٿو“ ۽ ”اسان لکون ٿا“ جهڙا جملا به هروڀرو کي غلط ناهن. اها ڪجهه ٻولين جي خصوصيت هوندي آهي ته اهي پاڻ وٽ ڪي اهڙا طور طريقا رکنديون آهن، جن کي سندن گرامر جي نوس اصولن پٽاندري بيان / ثابت نٿو ڪري سگهجي. سنڌي ٻولي ۾ به اهڙيون خصوصيتون آهن، جن مان هڪ ضمير يعني فاعل کي به پيرا ورجائڻ آهي. ائين چوڻ جي ڪري جملي ۾ هڪ قسم جو زور، شدت، استريس (stress) ۽ گهرائي پيدا ٿئي ٿي.

اه، هڪ غلط ڳالهه کي هڪ صحيح ڳالهه، وسيلي صحيح ثابت ڪرڻ جي هڪ ناجائز ڪوشش سڏي سگهجي ٿي.

(۱) جيڪڏهن ڪجهه خاص حالتن ۾ ڪوڙ ڳالهائڻ، ڪجهه خاص معاملن ۾ جنگ ڪرڻ جائز هجي ته ڇا، هر ڳالهه ۾ ڪوڙ ڳالهائڻ ۽ هر معاملي ۾ جنگ ڪرڻ جائز ٿي پيو ڇا؟ اسان وٽ ته زمان حال جو هر جملو ساڳيو فاعل به پيرا آڻي لکيو وڃي ٿو!

ضمير متڪلم بدران ”_اس“ ضميري پڇاڙي ڪم آڻڻ منهنجي نظر ۾ غلط آهي، تنهن ڪري ان کي هتي ڄاڻايل بحث هيٺ آڻڻ بيڪار آهي. رڳو هڪ مثال ڏيان ته جيئن ڳالهه چٽي ٿئي.

مشهور وڏي شاعر شيخ اياز پنهنجي ڪتاب ”ساهيوال جيل جي ڊائري“ ۾ صفحي ۲۳ ۽ ۲۸ تي، هي جملا به ڪم آندا آهن: ”ڏند صاف ڪري مان ٻاهر اڻڻ ۾ آيس“ ۽ مان کولي ۾ موٽي آيس“.

”اڻڻ ۾ آيس“ آڏو ”مان“ ڏيڻ سان يا ”کولي ۾ موٽي آيس“ آڏو ”مان“ ڏيڻ سان، ڇا، هتي جملي ۾ زور شدت، استريس، گهرائي پيدا ڪئي ويئي آهي؟ ڇا، هنن جملن ۾ شدت پيدا ڪرڻ جي ڪا گهرج آهي به، ۽ ڇا، شاعر شعوري طرح ڄاڻي ٿو ته ”مان“ ڪم آڻڻ جي ڪري هو پنهنجي جملي ۾ شدت پيدا ڪري رهيو آهي؟

(۲) هاڻي اچو ته سنڌي ۾ انهن لفظن کي، ۽ انهن جي مطلب ۽ مقصد کي ڇاڇيون، جن ۾ ساڳيو فاعل به پيرا ورجائي ٿو. اڳ ۾ هي هڪ جملو پڙهيو: ”مان سچ ڳالهايم“. ان جملي جو مطلب آهي ”مان مان سچ ڳالهايو“ ڇا هن جملي ۾ ضمير ”مان“ به پيرا فاعل طور آڻڻ جي ڪري شدت ۽ گهرائي پيدا ٿي آهي، يا مورڳو جملو ئي بگڙي غلط ٿي ويو آهي؟ ”وزير وزير ڪوڙ ڳالهايو“. ”ماڻهو ماڻهو سچ ڳالهايو“ تي ٿورو ڌيان ڏيو. فاعل به پيرا آيو آهي. پر فاعل کي ورجائڻ جو مقصد ڇا آهي؟

”وڻ وڻ مان هڪ واس اچي ٿو“، ”گل گل ۾ سڳند سمایل آهي“، ”ماڻهو ماڻهو ملهه وڙهي ٿو“، ”صوبو صوبو حقن لاءِ رڙي ٿو“، ”نگر نگر کي پنهنجي ثقافت آهي“، ”رنگ رنگ جي ٻولي بي“، ٻولي ٻولي پنهنجا گڻ رکي ٿي“.....

مٿي ڏنل لفظن ۾ جيڪي به لفظ هڪ ئي جملي ۾ ٻه ڀيرا اچن ٿا، انهن کي ڇاڇڻ کانپوءِ چٽي سگهجي ٿو ته اهي لفظ ”هر هڪ“ يا ”سڀ ڪنهن“ جو سهڻو اظهار آهن.

(۳) ڪنهن به جملي ۾ عام طرح ”ٺيڪ“، ”سچ پچ“، ”هر حالت ۾“، ”ضرور“، ”حقيقت ۾“، ”بهر حال“، ”سچ ته“، ”انتهاڻي ضروري“، ”ضرور بالضرور“ جهڙا لفظ شدت، زور يا استريس پيدا ڪرڻ لاءِ ڪم آندا وڃن ٿا. پر ساڳئي ضمير کي به ٻيڙا فاعل طور آڻڻ سان ڪنهن به قسم جي شدت پيدا نٿي ٿئي. ائين ڪرڻ هڪ چُڪ آهي، جنهن سان ضميري پڇاڙيءَ جي اهميت مري ٿي، لفظ ۾ ضميري پڇاڙيءَ وارو آواز بيڪار ۽ ناجائز واڌارو ٿيو پوي، ۽ ٻولي بگڙي ٿي.

(۴) ڇا، فعلي ڦيرو سيڪاريندي، جملي ۾ زور يا شدت پيدا ڪرڻ جي ڪا به گهرج آهي؟ ڇا، ڦيرو سيڪاريندي، اسان کي اها تعليم ڏني وڃي ٿي ته هر جملي ۾ فاعل (ضمير) به ٻيڙا ورجايل آهي ۽ ان جو سبب اهو آهي ته جملي ۾ شدت پيدا ٿئي؟

ان ڪري، اها راءِ رڪان ٿو ته هڪ جملي ۾ به ٻيڙا ساڳيو ضمير فاعل طور آڻڻ جو سبب نه ته ڪو وياڪرڻي اصول آهي ۽ نه ئي وري ڪا جملي ۾ شعوري طرح شدت پيدا ڪرڻ جي ڪوشش. اها هڪ چُڪ آهي، جيڪا اڻڄاڻائيءَ ۽ بيديانيءَ سبب يا غفلت جي ڪري سنڌي ٻوليءَ ۾ پيدا ڪئي وئي آهي.

درست فعلي ڦيرو

(۱) زمان حال ۾

”گَرڻ“ وارو فعل (ڏس، پ، پ، ت ۽ ت)

”هَڻڻ“ وارو فعل (ڏسوڻ)

(۲) زمان ماضيءَ ۾

”گَرڻ“ وارو فعل (ڏسود)

”هَڻڻ“ وارو فعل (ڏسوڏ)

(۳) زمان مستقبل ۾

”گَرڻ“ وارو فعل (ڏسو ”زمان مستقبل“ ۾ ۵)

”هٽڻ“ وارو فعل (ڏسو ص)

فاعل ۽ مفعول سان لاڳاپيل فعلن جي ڳولا

اسان ڏٺو ته زمان حال ۽ زمان مستقبل ۾ رواجي طرح جيڪي فعل اچن ٿا ۽ جن جو ڦيرو ڪيون ٿا، انهن جو سڌو واسطو فاعل سان رهي ٿو. انهن جملن ۾ مفعول هيڪل هجي يا گهڻ ۽ نر هجي يا نار. فعل جي صورت تي ڪو به اثر نٿو پوي. پر زمان ماضيءَ ۾ رواجي طرح جيڪو فعلي ڦيرو پڙهايو وڃي ٿو، انهن جو سڌو واسطو وري مفعول سان رهي ٿو ۽ انهن جملن ۾ فاعل هيڪل هجي يا گهڻ ۽ نر هجي يا نار. فعلي صيغى سان سڌي واسطي ۾ نٿو رهي. ائين چو آهي؟

۽، ڇا، اهو جائز سوال ناهي ته جڏهن به زمانن جي فعل جو سڌو واسطو فاعل سان آهي ته تئين (زمان ماضيءَ) جو چو نه آهي؟ ڇا، ان ۾ فعل جي اهڙي ڪا به صورت ناهي، جيڪا سڌو واسطو مفعول بدران فاعل سان رکي؟ ۽، ڇا، زمان حال مستقبل ۾ فعل جي اهڙي ڪا صورت ناهي، جيڪا فاعل بدران مفعول سان واسطو رکندي هجي؟

اهو سوال هيئن به پڇي سگهجي ٿو ته ڇا، ڪنهن زماني ۾ ائين به هوندو ته سنڌيءَ ۾ فعل جون ساڳئي زمان ۾ ٻه صورتون هجن، هڪ جو سڌو واسطو فاعل سان هو (جيئن هن وقت زمان حال) ۽ زمان مستقبل جي فعلن ۽ زمان ماضيءَ ۾ ضمير غائب جي حوالي سان ضميري پڇاڙي رکندڙ فعل جو آهي، ۽ ٻيءَ جو سڌو واسطو مفعول سان هو (جيئن هن وقت زمان ماضيءَ ۾ عام ملي ٿو)؟

ف - ۱ اسان جڏهن زمان حال جي ”گڙ“ واري فعل جي ڦيري مان ضمير جي نشاندهي ڪندڙ آواز ڪڍي ڇڏيا هئا، تڏهن مجموعي طرح اسان سان فعل جون هي چار صورتون مليون هيون: ۱- لکتو، ۲- لکتي، ۳- لکتا ۽ ۴- لکتيون. هيءَ صورت ياد رکجو.

ف - ۲ جڏهن زمان مستقبل ۾ ”ڪرڻ“ واري فعل جون هي صورتون ڪيون ٿا، جيڪي اڄڪلهه به شڪارپور ۽ ان جي پسگردائيءَ ۾ عام رائج آهن

٣- ٢- لکڊي، ١- لکڊو، ٢- لکڊي، ٣- لکڊا ۽ ٤- لکڊيون. هيءَ ڳالهه به ياد رکجو.

٢- ٣ هاڻي، زمان ماضيءَ ۾ ”ڪرڻ“ واري فعل جي عام مروج صورتن کي ڌيان سان جاچيو: ١- لکيو، ٢- لکي، (لکبي)، ٣- لکيا ۽ ٤- لکيو. هيءَ ڳالهه به ياد رکجو.

اهڙيءَ طرح، اسان کي فعل جي صورتن جا ٽي سيٽ مليا آهن، ۽ تنهي ۾ رڳو هڪ اکر جو فرق آهي - ٢- ١ ۾ ”ت“، ٢- ٣ ۾ ”د“ ۽ ٢- ٣ ۾ ”ي“، باقي سڀ اکر ۽ آواز ساڳيا آهن.

اهي سڀ اکر ۽ آواز ساڳيا ڇو آهن، انهن ۾ هڪجهڙائي ڇو آهي؟ ڇا، اهي بنا ڪنهن قانون قاعدي ۽ پابنديءَ جي، پنهنجي ليکي ٺهي پيا يا ڪنهن نه ڪنهن زماني ۾ هڪ اصول هيٺ مقرر طريقي سان رٿيا ويا؟
٢- ١ ۾ فعل جي امر (لک) کانپوءِ ”ت“ ٿو پوي ته زمان حال جو صيغو ملي ٿو- لکڻو لکڻي.....

٢- ٢ ۾ فعل جي امر (لک) کانپوءِ ”د“ ٿو پوي ته زمان مستقبل جو صيغو ملي ٿو- لکڊو لکڊي.....

٢- ٣ ۾ فعل جي امر (لک) کانپوءِ ”ي“ ٿو پوي ته زمان ماضيءَ جو صيغو ملي ٿو- لکيو لکبي (لکي).....

(گهڻي تفصيل لاءِ مهرباني ڪري منهنجو مضمون ”هر هڪ لفظ هيري کان“ پڙهو).

اهو عمل به چٽيءَ طرح اعلان ڪري ٿو ٻڌائي ته فعلي صيغن جون سموريون اڏاوتون ڪي اتفاقي، اوچتو، بنا ڪنهن سوچ وڃڻ جي وجود ۾ نه آيون آهن، پر هڪ منظم سرشتي موجب، باقاعديءَ سان، اصولي پابندين هيٺ جوڙيون ويون آهن.

ڇا، ايڏيءَ عاليشان فني اڏاوت جا خالق، فنڪار ۽ مصور چوڻي جي ڏاهن، اڪابر ۽ سگهڙن کان گهٽ درجي جا هوندا؟ اها مهارت، تنظيم ۽ سمجھ وڌي واک ٻڌائي ٿي ته هن ٻوليءَ جا خالق، وياڪرڻ رٿيندڙ ۽ لفظن

جي ايڏي نفيس گهڙاوت ڪندڙ زبردست قسم جي ڳڻ ڳوت جا مالڪ هئا. (منهنجي هڪ مضمون ”جامع سنڌي لغات جو جائزو: پهرئين جلد جي پهرين پڙهڻي“ ۾ ڄاڻايل هڪ بنيادي فعل مان ٺهي سگهندڙ ممڪن فعلي صورتن جي ڳڻپ لڳ ڀڳ 340 (اڪرين تي سو چاليهه) آهي ۽ منهنجي ڪاٺي موجب سنڌي ٻوليءَ جا بنيادي فعل هزارن کان گهٽ نه آهن. هاڻي ڪاٺو ڪريو ته صورتحال ڪيئن آهي. اسم، صفتون ۽ ٻيون شيون تهاڻ ڌار آهن) هاڻي، اچو ته شڪارپور وارن ساٿين سان صلاح ڪريون ته سندن پاران هنوقت تائين جيئارايل زمان مستقبل جو فعلي صيغو فاعل سان سڌي واسطي ۾ آهي يا مفعول سان:

— * مان/تو/هن چئو لکڻ. * مان/تو/هن چنا لکڻ.

— * مان/تو/هن چئي لکڻ. * مان/تو/هن چنيون لکڻ.

— * اسان/توهان/هنن چئو لکڻ. * اسان/توهان/هنن چنا لکڻ.

— * اسان/توهان/هنن چئي لکڻ. * اسان/توهان/هنن چنا لکڻ. شڪارپور وارا جوان هي ڇا پيا چون! هي ته فعلي صيغي جو سڌو واسطو مفعول سان پيا ڏيکارين. ڀائرو شاباس اٿو، جس لهڻو جو توهان سنڌيءَ جي هڪ اهڙي فعلي صيغي کي سنڀالي رکيو آهي، جنهن کي باقي سنڌ گم ڪري/وڃائي ويٺي هئي!

زمان حال جي بظاهر گم ٿي ويل فعلي صيغي کي اسان ٿوري دير اڳ ڳولي هٿ ڪيو آهي. اچو ته ان جو فعلي ڦيرو ڪري ڏسون:

— * مون چئو لکڻ. * مون چنا لکڻ.

— * مون چئي لکڻ. * مون چنيون لکڻيون.

— * اسان چئو لکڻ. * اسان چنا لکڻ.

— * اسان چئي لکڻ. * اسان چنيون لکڻيون.

(هي) ڇا ٿو چوي؟ ڇا، فعلي صيغي جو واسطو مفعول سان ناهي؟ باقي ضميرن سان به ڦيرو ڪري ڏسو. ڳالهه ان سچائيءَ کان ٻاهر ناهي. ”ڳالهه مڃڻ جهڙي ناهي.“ ”الائي ڇو؟“ ذهن قبول نٿو ڪري. شايد ڳالهه کي رد ڪرڻ لاءِ ڪو مناسب دليل نٿو ملي!“ مٿي ڄاڻايل ڳالهه کوجڻ کانپوءِ، منهنجي ذهن ۾ پهريائين اهي خيال آيا، پر هن وقت تائين انهن جي سچائي ئي ثابت ٿي آهي. هن وقت مون وٽ اهڙو ڪو هڪ به دليل ناهي، جنهن جي بنياد تي مٿي کوجيل ڳالهه کي رد ڪري سگهجي. توهان جي رهنمائي ڪندا ته ڏاڍو سنو.

زمان ماضيءَ ۾ مون کي هن وقت تائين اهو فعلي صيغو نه لڀجي سگهيو آهي، جنهن جو واسطو مفعول بدران فاعل سان هجي. باقي ضمير غائب هيڪل توڙي گهڻ واري ضميري پڇاڙي رکندڙ فعلي صيغا ضرور مليا آهن، جن ۾ فعل جو واسطو سنڌو سنڌو فاعل سان آهي، مفعول سان نه (ڏسو ”ڏ“ ۽ ”ڏ“).

ڇا، هتي اهو سوال پڇڻ مناسب ناهي ته فعل جي هيءَ زمان حال واري شڪل (لکڻو لکتي، لکڻا، لکتيون) ”گم“ ڇو ٿي وئي ۽ زمان مستقبل واري شڪل (لکڻو، لکڻي، لکڻا، لکڻيون)، محدود ڇو ٿي وئي؟

بلڪل مناسب سوال آهي. نيڪ نيتيءَ سان ۽ سچائيءَ جو ڳولا لاءِ پڇيل هر هڪ سوال مناسب ئي نه ضروري پڻ آهي ۽ جيڪو نٿو پڇجي، اهو ڏوهاري آهي ۽ ڏوهاري اهو به آهي، جيڪو اهڙي سوال جو جواب ڳولڻ جو جتن نٿو ڪري.

ٻين هزارين سوالن جي نه ڄاتل جواب جيان، مون کي ان سوال جي جواب جي به سڏ ناهي. باقي هڪ امڪان رکي سگهجي ٿو ته متان فعلي صيغن جي هموزنيءَ جي ڪري ائين ٿيو هجي. ۽ اهو به ممڪن آهي ته جڏهن زمان حال ۾ ضميري پڇاڙي رکندڙ فعلي صيغو (جيڪو فاعل سان لاڳاپيل آهي) ۽ زمان مستقبل جو ”ڏ“ بدران ”-اند“ (لکندو) رکندڙ فعلي صيغو (جيڪو پڻ فاعل سان لاڳاپيل آهي) ڳالهائڻ ۽ سمجهڻ ۾ وڌيڪ سهنجو

محسوس ٿيو هجي ۽ اهو پڻ ممڪن آهي ته انهن فرقن اچڻ جي ڪري فعلي صيغي جي جيڪا چٽي صورت نهي ٿي (لڪندو، لکان ٿو، لکيو.....) متان ان جي ڪري پوئين ڳالهه سولائيءَ سان قبول ڪئي وئي هجي. (جيڪو حال حبيبانه، سوئي پيش پريان جي پنهنجي سمجهه جيڪڏهن ان کان اڳتي سُرِي، پوءِ ڀلي انهن خيالن جي مخالف هجي، ضرور پيش ڪبي).

سڌريل ٻولي ڪهڙي ۽ سڌاريل ٻولي ڪهڙي؟

”سنسڪرت“ کي سنسڪرت“ اچاريندڙ ۽ ڳالهائيندڙ ٻوليءَ کي اڄڪلهه ”سنسڪرت“ سڏيو وڃي ٿو يعني جنهن ٻوليءَ کي سڌاريو ويو ان کي ”سنسڪرت“ سڏجي ٿو. جيڪا اڳ ۾ ئي سڌريل، سنواريل، سهنجاييل ٻولي هئي، يا جيڪا پوءِ سڌاري، سنواري ۽ سهنجائي وئي، ان کي سنسڪرت نٿو سڏيو وڃي (ٻه سئو سال به نه ٿيندا جو انگريزي ٻوليءَ کي سڌاريو، سنواريو ۽ سهنجايو ويو پر ان کي سنسڪرت نٿو سڏجي). ان جو مطلب هي ٿيو ته اڄ کان ڪي ٽي هزار ورهيه اڳ، جنهن هڪ ٻوليءَ کي اسان جي ننڍي کنڊ ۾ سڌاريو، سنواريو ۽ سهنجايو ويو، رڳو ان هڪ ٻوليءَ کي ئي ”سنسڪرت“ سڏيو وڃي ٿو. اها ٻولي جڏهن سڌري، سنوري ۽ سهنجي ٿي، تڏهن ان کي ”سنسڪرت“ سڏيو ويو. چٽو مطلب هي آهي ته اها ٻولي سڌرڻ، سنورڻ ۽ سهنجو ٿيڻ کان اڳ (پڪ سان چئي سگهجي ٿو ته) اڻ سڌريل (يا گهٽ سڌريل)، اڻ سنوريل (يا گهٽ سنوريل) ۽ ڏاڍي ڏکي (يا ڏکي) هئي. ان اڻ سڌريل (يا گهٽ سڌريل)، اڻ سنوريل (يا گهٽ سنوريل) ۽ ڏاڍي ڏکيءَ (يا ڏکي) ٻوليءَ کي جڏهن سڌاريو، سنواريو ۽ سهنجايو ويو، تڏهن ان تي نالو ئي ”سنسڪرت“ پئجي ويو.

چيو ٿو وڃي ته اڄ کان ڪي ساڍا ٽي هزار ورهيه اڳ موجوده سنڌ ۾ وچ – ايشيا کان ماڻهن جو هڪ وڏو ٽولو (۽ ان جي ڪي ننڍا ننڍا ٽولا) آيو جنهن پاڻ کي ”آريو“ پئي سڏيو ۽ جڏهن هتي جي ماڻهن تي هڪ ڊگهيءَ

ويٿر ڪانپوءِ قبضو ڪري حاڪميت ڄمايائين، تڏهن هتان جي رهواسين کي ”اڻ-آريو“، ”داس“ ۽ ”ڪرشن“ سڏيائين. اهو ٿولو لاڏاڻو هو. جنگجو (يعني جهنگلي فطرت رکندڙ) هو شڪاري هو جانور پالڻ ته ڄاڻندو هو. پر زراعت جي معاملي ۾ ڪورو جت، ۽ هن جي ٻوليءَ ۾ سُڙ جهڙوڪر هئا ئي ڪونه ۽ موسيقيءَ ۽ نرت جهڙن نازڪ ۽ نفيس فنن کان اڻواقف هو. هونرت کي جادوءَ جو عمل ۽ موسيقيءَ کي هڪ عجيب ۽ پوائنتي شي سمجهندو هو، ۽ ظاهر آهي ته جنهن ٻوليءَ ۾ سُڙ جهڙوڪر موجود ئي نه هجن، اها ڪيڏي نه ڪهري ۽ اينگي هوندي، جڏهن ته منجهس وينجڻ به گهٽ هئا.

جن کي ”اڻ-آريو“، ”داس“ ۽ ”ڪرشن“ سڏيو ويو، اُهي شڪاري دور ٽپي زري دور ۾ پهچي چڪا هئا. انهن پنهنجا ڳوٺ ۽ شهر اڏڻ ڄاڻي ورتا هئا. انهن هڪ هنڌ تڪي پنهنجو کاڌو پاڻ اڀائڻ جو هنر ڄاتو پئي. وٽن موسيقي به هئي ته نرت به، مجسمي سازي به هئي ته چٽسالي به، ۽ وڏي ڳالهه ته ڪيترائي وڌيڪ وينجڻ رکندڙ ۽ سُرن واري سُربلي ٻولي به هئي، جنهن کي لکڻ ۽ ڇپڻ پڻ ڄاڻندا هئا.

۱- ”سنڌي ٻوليءَ جي پهرين ۽ مکيه خاصيت يا خاص ڳالهه هيءُ آهي ته سنڌيءَ جي ڪهڙي به لفظ جو پهريون ٽوڙي پويون اکر ”ساکن“ ڪونهي. سنڌيءَ ۾ سڀ ڪنهن لفظ جي پڇاڙيءَ ۾ يا ته ڪو حرف علت، يا ته ڪا اعتراڻ آهي ئي آهي. اهو نمونو، ڪشميري ۽ اُڙيا (يعني اوڙيسا جي ٻولي) کانسواءِ، ٻيءَ ڪنهن به ڏيهي ٻوليءَ ۾ نه ڪانهي. پر خود سنسڪرت ۾ به ڪانهي!“ (پيرو مل: ”سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ“، ص: ۲۲۳)

۲- سنڌي ٻوليءَ ۾ ”لفظن جي وزن“ جو خيال رکيو ويو آهي، جنهن جي نشاندهي ڪاڪو پيرومل هينئن ڪري ٿو: ’چوڪرو‘ مونث ’چوڪري‘ پر

‘چوڪر’ مونث ‘چوڪر’ هتي ‘چوڪرو’ (اوپڇاڙي) جو اچار گهٽائي ‘چوڪر’

(اُپڇاڙي) ڪيواٿئون، ته مونث لفظ چوڪري (اي پڇاڙي) جو اُچار به گهٽائي چوڪر (ا پڇاڙي) ڪيواٿئون. ساڳيءَ ريت، چوڪرو جمع چوڪرا ۽ چوڪر جمع چوڪر - انهيءَ ريت، جمع جوڙڻ مهل به جمع واري آپڇاڙيءَ کي گهٽائي آ ڪريون ٿا. ائين ڄڻ ته لفظ جو وزن پورو ڪري بيهارجي ٿو. رڳو شعر ۾ وزن جو خيال ڪبو آهي. پر هن ريت مونث ۽ جمع جوڙڻ مهل وزن جو خيال رڳو سنڌي ٻولي ڪري ٿي.“ (سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ، ص: ۳۲۵).

(ڪاڪوپيرومل انهن سنڌي عالمن مان هڪ آهي، جيڪي سنڌي ٻوليءَ کي سنسڪرت جي هڪ بگڙيل لهجي جي ڌيءُ يا پوتِي سمجهن ٿا.) ان ٻوليءَ کي ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ”موهن جي ڌڙي جي ٻولي“، ڊاڪٽر غلام علي الانا ”پراڻي سنڌي“ (جيڪا ختم ٿي وئي) ۽ سراج الحق ميمڻ ”پروٽو-سنڌي“ سڏيو آهي. مون کي ته اهي تيئي رايو ساڳيا ٿا محسوس ٿين. سراج صاحب جي خيال موجب، اها ئي سنڌي، ويس متائيندي، هاڻوڪي روپ کي پهتي آهي.

هڪ ڳالهه سڌي آهي، ۽ منطقي طرح به نتيجو هي ٿو نڪري، ته ان موهن جي ڌڙي واريءَ پراڻيءَ يا پروٽو سنڌي ٻوليءَ کي ”سم“ نه ڪيو ويو. اها ڪا ٻي ٻولي هئي، جنهن کي ”سم“ ڪيو ويو. اها ڪهڙي ٻولي هئي، ۽ ان کي ”سم“ ڪرڻ جي گهرج ڇو محسوس ڪئي وئي؟ هن سوال جي پوئين حصي جو جواب اڳ ۾ ڳولڻو پوندو.

ڪنهن به ٻوليءَ کي ”سم“ ڪرڻ (سڌارڻ، سنوارڻ، سهنجائڻ) جي گهرج ڇو ٿي محسوس ڪجي؟

مثال لاءِ، اسان کي ڪجهه ڳالهين تي ڌيان ڏيڻو پوندو:

۱ - سنڌي صورتخطي ڦيرائي، رومن (انگريزي) الفابيٽ مقرر ڪرڻ جي نيت ڪيترن ئي اهڙن ماڻهن وٽ موجود آهي، جيڪي پاڻ کي سنڌيءَ

جو گھڻگهرو سمجهن ٿا. هو ان لاءِ ڪيترائي دليل ڏين ٿا ۽ سندن چوڻ موجب ان نموني سنڌي ٻوليءَ کي تيز رفتار ڪري ۽ ترقيءَ جي راهه تي آڻي سگهجي ٿو.

۲- لڳ ڀڳ سڀني سنڌي عالمن، سياستدانن، ڏاهن ۽ اڪابرن جو خيال آهي ته سنڌي ماڻهن کي انگريزي ضرور سکڻ گهرجي، ڇو ته ان ۾ خاص طرح سائنسي ۽ تحقيقي مواد ججهو آهي. ڪي ته ان راءِ جا به آهن ته انگريزي اصطلاحن جو ترجمو ڪرڻ بنا ئي سنڌيءَ ۾ آڻي پنهنجائڻ گهرجن.

۳- اهي سڀ ڳالهيون ان ڪري ڪيون وڃن ٿيون جو انگريزيءَ کي هڪ سڌريل ٻولي سمجهيو وڃي ٿو ۽ سنڌيءَ کي ان جي پيٽ ۾ ڪٽل ۽ سڃي!

۴- انگريزيءَ جهڙي سڌريل ٻولي به جڏهن ٻين ٻولين جا ڪي لفظ پاڻ وٽ آڻي ۽ جذب ڪري ٿي ۽ تمام گهڻا لفظ آڻي ۽ جذب ڪري ٿي، تڏهن وٽس لفظن کي صحيح ڪرڻ اُچاري سگهڻ جي قوت جي ڪوت چٽيءَ طرح محسوس ٿئي ٿي، ڇو ته وٽس ڪيترائي وينجڻ موجود ناهن. مثال طور، ”جامع سنڌي لغات، پٺيان ڏنل اها فهرست ڏسو. جنهن ۾ سنڌي وينجڻن کي انگريزيءَ ۾ ظاهر ڪيو ويو آهي، يا ”انسائيڪلوپيڊيا برٽانيڪا“ ۾ خاص طرح عربيءَ مان آيل لفظن جي اُچارن کي ڏسو. هتي چيني ۽ ويتنامي ٻولين مان رڳو ٻه لفظ ڳالهه کي چٽو ڪرڻ لاءِ ڏجن ٿا. انگريزيءَ ۾ هڪ نالي MAOTSE_TUNG ۽ هڪ خطاب NGOYAN کي ڏسو. اسين انهن لفظن کي ”مائوزي تنگ“ ۽ ”نگوين“ لکندا آهيون. ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجي صاحب جي حوالي سا، ٻڌڻ ۾ آيو آهي ته ائين لکڻ باوجود صحيح اُچار ظاهر نٿو ٿئي. هاڻي ”تسي“ ۽ ”نگوين“ تي ڌيان ڏيو جن ۾ ”ت“ ۽ ”ن“ ساڪن ڪري رکيا ويا آهن. ڄاڻايل لفظن کي غلط اُچاريندڙ ٻوليون چيني، ويتنامي، سمجهجن، يا انگريزيءَ کي سڏجي؟ جيڪڏهن ڪا ٻولي سڌريل ۽ اڳتي وڌيل سنڌي ٻوليءَ (سنڌ جي ٻوليءَ، موهن جي دڙي جي ٻوليءَ) پراڻي سنڌيءَ، پروٽو-سنڌيءَ) جي گ، ڳ، ج، ڄ، ڙ، ڻ، ٻ وغيره، کي

غلط اچاري ۽ انهن کي نگ، گگ، جج، نج، ڊ/ڊر/در، نن، بب، وغيره اُچارڻ لڳي،
يعني هڪ اکر ساڪن رکي (جيئن تسي ۽ نگوين ۾ انگريزيءَ رکيو ته ڇا
چوڻ گهرجي: اهي آواز سنڌي ڦيرايا سنڌيءَ جا ڦيرايا ويا؟
جان مارشل چيو هو ته ڪن ڳالهين ۾ سنڌو مائر جي تهذيب
ميسوپوٽيميا ۽ مصر جي تهذيبن کي به شه ڏيئي وڃي ٿي.

اهي ڪهڙيون ڳالهيون آهن، جن جي زور تي شه ڏيئي وڃي ٿي؟
”آرين“ جي اچڻ کان به هڪ هزار سال اڳ ۾ سنڌي سماج ۽ سنڌي
ٻولي وڌيڪ اسريل هئا. وڻن موسيقي ۽ نرت به موجود هو. ”آريا“ کين ”اڻ
آريا“ سڏڻ باوجود سندن موسيقيءَ، نرت، سڌريل سماج ۽ ڇاپي هيٺ ايندڙ ۽
سڌريل ٻوليءَ کان ڊڄندا هئا. انهن شين کي سمجهڻ ۾ کين پنج سئو سال لڳي
ويا ۽ پنج سئو سالن کانپوءِ کين هڪ ٻوليءَ کي ”سم“ ڪرڻ جي گهرج شدت
سان محسوس ٿي.

سنڌي ڳالهه آهي ته اها سندن ئي (لڳ ڀڳ بي سُري ۽ ڪهري) ٻولي
هئي، جنهن کي هنن ”سم“ ڪيو ۽ ”سنسڪرت“ سڏيو. سنڌي ٻولي سندن
آڏو ”فريم آف ريفرنس“ هئي (جيئن اڄ سنڌين لاءِ انگريزي ٻولي ”فريم آف
ريفرنس“ آهي).

جڏهن سوين ميسارجي ويل پنهنجي وقت جي شاندار ٻولين کي
ڏسجي ٿو (جن جو چڱو چوڪو ذڪر، ”فاتحن جي دنيا“، ليکڪ يوسف
شاهين، ۾ موجود آهي)، تڏهن سنڌي ٻوليءَ جي اڻمٽي ۽ جتادار سگهه کي بي
اختيار مڃڻو پوي ٿو. صدين کان وري وري غلاميءَ هيٺ رهندڙ ٻولي، جنهن
جي الفابيٽ ئي ختم ڪئي وئي، ڳالهائڻ ۾ جيئري رهجي آئي آهي، اهو
سنڌين ۽ سندن ٻوليءَ جو انتهائي شاندار ڪارنامو آهي. مٿان وري اهو ته
پنهنجيءَ جهوليءَ ۾ انهن سڀني ٻولين جا هزارين لفظ سماڻي، پنهنجي مزاج
موجب ڦيرائي، پنهنجا ڪري ڇڏيائين.

حقيقت ۾ سنڌيءَ جي بقا جا وڏا، اهم ۽ بنيادي سبب ٿي آهن:

(۱) سنڌي ٻولي ڳالهائيندڙن جي مستقل مزاجي.

(۲) سنڌي ٻوليءَ جي قاعدن ۽ قانونن جي بي پناهه پائداري، ۽

(۳) سخت قانونن باوجود انتهائي لچڪ پذيري.

ڌيان ڏيو

وياڪرڻ ۾ ضميري پڇاڙيون (جن کي ڪٿي ڪٿي ”وچاريون“ به سڏي سگهجي ٿو) ۽ انهن جي ميلاپ سبب ٺهندڙ لفظ انتهائي نازڪ ۽ نفيس ٿين ٿا ۽ بنيادي ۽ اهم حيثيت رکن ٿا. اهي ايڏيءَ ته بيڌيانيءَ ۽ بگاڙي جو شڪار ٿيون آهن جو لفظن ۽ جملن ۾ سندن موجودگيءَ کي محسوس ئي نٿو ڪيو وڃي. ان جو پڪو مثال زمان حال ۾ ”ڪرڻ“ ۽ ”هئڻ“ وارن فعلن جا ڦيرا آهن.

جيئن ئي منهنجو انهيءَ ڳالهه تي ڌيان ويو. هڪ پاسي هيءُ مضمون لکڻ شروع ڪيم (جيڪو لکڻ جاري هو ته ان وچ ۾ ٻيو مضمون ”هر هڪ لفظ هيري ڪاڻ“ به لکي وٽم) ۽ يعني پاسي ڪجهه پڙهيل ڪڙهيل دوستن تي نه پر عام ماڻهن سان به ان موضوع تي ڳالهه ٻول جاري رکيم. جو آيو جنهن ٻڌو مون تي ڪلڻ لڳو چيو ويو ته معاشي ڳڻتيءَ ۽ گهڻي، ناجائز ۽ غير ضروري سوچ ويچار نيٺ تنهنجا به ترا ڪڍي ڇڏيا، ڪنهن ڪم جو نه رهين، چريو ٿي پئڻ، اڳ ئي چرين جي ڪوٽ هئي جو تون پيدا ٿيو آهين، هاڻي ڪندين ٻين جا به دماغ خراب: سنڌي ٻوليءَ جو ٻيڙو هاڻي وري تون ٻوڙيندين، ڇڻ ته ٻروهي ٿو لڳين جيڪو پهريون ڀيرو هتي سنڌ ۾ آيو هجي: لڳي ٿو ته ڪا يورپي ڇپ اچي اسان وٽ پهتي آهي – ۽ ٻيو به گهڻو ڪجهه ۽ مون وٺي ٻڌو ۽ سوچيو ته سندن ڳالهائيل جملن مان ڪهڙو جملو صحيح هو ۽ ڪهڙو غلط!

عجيب ڳالهه آهي: ٻوليءَ جي وياڪرڻ جو فعلي ترڪين ۽ ضميري پڇاڙين جهڙو اهم ۽ بنيادي موضوع ايڏيءَ بيڌيانيءَ ۽ بگاڙي جو شڪار ٿي وڃي ۽ مٿان وري جيڪو صحيح ڳالهائي / لکي، ان تي توڪ منجهان ڪليو وڃي، ۽ جيڪو غلط ڳالهائي / لکي، ان کي نيڪ سمجهندي ڪجهه به نه چيو وڃي!

ڳالهه ڪجي اصول ۽ علم جي. مثال طور، ”مان آيو“ (آيم) يا ”مان لکندو“ (لکندم) ۽ اهڙيون ئي ٻيون صورتون علمي ۽ اصولي طرح صحيح

آهن ۽ ائين ئي ڳالهائڻ ۽ لکڻ گهرجن. ائين چوڻ سان ”بروهڪو“ يا ”پرڏيهي“ تي پوڻ جهڙو بي مغز عذر ڏيئي، پاڻ کي هروڀرو زوريءَ ۽ اجايو صحيح سڏڻ ڪو علمي رويو ناهي. هڪ ”بروهي“ يا ”پرڏيهي“ لفظن کي صحيح معنيٰ ۽ مفهوم ۾ ڪم آڻي، جيڪڏهن صحيح اُچاري ۽ ڳالهائي توتہ ان تي ڪلندڙ توڪ ڪندڙ کي ڇا سمجهبو؟ ڪٿو ۽ توڪ ڪرڻي ئي آهي تہ ان تي ڪرڻ گهرجي، جيڪو غلط ڳالهائي ۽ لکي ٿو.

رحم جوڳي حالت آهي! ٻين ٻولين جي قدرتي ۽ تاريخي وارثن کي اهو اونو تہ پرڏيهي ماڻهو سندن ٻوليءَ کي بگاڙڻ ٿا، ان ڪري اهي پاڻ وٽ ايندڙ پرڏيهين کي اچڻ کان اڳ يا ايندي ئي پنهنجي ٻوليءَ جي سکيا ڏين ٿا، پر اسين سنڌي آهيون (جيڪي سياسي سببن جي ڪري پاڻ وٽ ايندڙ پرڏيهين کي پنهنجي ٻولي سیکارڻ جي پوزيشن ۾ تہ ناهيون)، پاڻ ئي پنهنجي ٻوليءَ کي بگاڙيو وينا آهيون ۽ بگاڙيندا وڃون پيا، جڏهن تہ اسان وٽ جيڪو پرڏيهي اچي ٿو اهو ڪوشش ڪري يا اڻڄاڻائيءَ وڃان اسان جي ٻوليءَ کي جيڪڏهن صحيح ڳالهائي ٿو تہ اسين ان کي شاباس ڏيڻ بدران اٽلو مٿس ڪلون ۽ توڪون ڪريون ٿا! توڪ لائق حيثيت ۾ ڪير هئڻ گهرجي؟

دنيا ۾ جو به ڏاهو ٿيو آهي، جاهلن پاران توڪ، چٽر، تبرا ۽ ڌڪار جو شڪار ٿيو آهي. پر دنيا ۾ علم ۽ سائنس جي موجودگي ۽ واڌ بڌائي ٿي تہ اڪابر ۽ عالم ماڻهن ۽ سچائيءَ ۽ علم اڄ تائين اڻڄاڻن ۽ جاهلن کان مات نہ کاڌي آهي. ضمير (ضميري پڇاڙيءَ جي صورت ۾) هوندي به ساڳيو فاعل وڌيڪ، ٻيو پيرو آڻڻ سبب هڪ وڏي غلطي ڪندا رهيا آهيون، ۽ سنڌي ٻوليءَ کي اهڙين غلطين سان رچائي ”مالامال“ ڪري ڇڏيو اٿئون، ڇا، اهڙين غلطين کي درست ڪري سگهجي ٿو.

جيڪڏهن درست ڪرڻو ۽ رکڻو آهي ۽ وڌيڪ بگاڙي کان بچائڻو آهي، تہ اسان کي وسيع ذهن رکي، مستقل مزاجيءَ سان اهو ڪم ڪرڻو پوندو. پهرين ذميوار عالمن ۽ ليکڪن، پبلشرن ۽ ايڊيٽرن تي اچي ٿي.

* * *

”اسين توهان وٽ شام جو ٺيڪ ڇهين وڳي پهچندا سون“ – جيئن ئي مون اهو جملو ڳالهايو، تيتن منهنجي ذهن ۾ هڪ خيال آيو: ”ڇا، مون اهو جملو سنڌي ٻوليءَ جي وياڪرڻي اصولن موجب صحيح ڳالهايو؟“

پنهنجيءَ ڄاڻ آهر مٿي ڏنل / لکيل ٿوري سوچ وڃياري ڪانپوءِ مون کي محسوس ٿيو ته مون اهو جملو غلط ڳالهايو. هي جملو صحيح تڏهن ٿيندو جڏهن هيئن چئجي يا لکجي:

”اسين توهان وٽ شام جو ٺيڪ ڇهين وڳي پهچندا“.

يا

”توهان وٽ شام جو ٺيڪ ڇهين وڳي پهچندا سون“.

هن جملي ۾ لفظ ”ٺيڪ“ شدت، اسٽريس پيدا ڪري ٿو. اهو ساڳيو جملو بنا شدت جي هيئن چئبو يا لکبو:

”اسين توهان وٽ شام جو ڇهين وڳي پهچندا“.

يا

”توهان وٽ شام جو ڇهين وڳي پهچندا سون“.

هن جملي ۾ ”توهان“ جي بدران به ضميري پڇاڙي ڪم آڻي سگهجي ٿي:

”شام جو ڇهين وڳي پهچندا سون“

۽ جيڪڏهن شدت سان چوڻو آهي ته:

”شام جو ٺيڪ ڇهين وڳي پهچندا سون.“ (”ٺيڪ“ بدران ”هر حالت ۾“ به چئي سگهجي ٿو).

”اسين توهان وٽ پهچندا“ جي بدران ”پهچندا سون“.

ضميري پڇاڙي هڪ بهترين، نازڪ ۽ اهم خصوصيت آهي. ٻوليءَ کي سهڻو ۽ سهنجو ٺاهي ٿي ۽ نه رڳو جملي کي ننڍو ڪري ٿي، پر ان کي سولو ڪري ڳالهائڻ ۾ وقت، ۽ لکڻ ۾ وقت، جاءِ ۽ فالتو پورهيو کان بچائي ٿي. اسان ضميري پڇاڙيءَ جي اصولي فائدين کي تباهه ڪري، بي ڌيانيءَ ۽ اڻڄاڻائيءَ وچان هڪ اجايو بار پاڻ تي وڌائي ڇڏڻ سان گڏ ٻوليءَ جي فطري سونهن ۽ جوڙجڪ کي به هاڃو رسايو آهي (جيڪو صدين کان ڪاهيندڙ ڌاريا به نه رسائي سگهيا).

ڇا، سنڌي ماڻهو، خاص ڪري عالم ليکڪ ۽ پبلشر، وسيع ذهن رکي، پنهنجو پاڻ کي هي سوال ورجائي پڇي سگهون ٿا:

”ڇا، مون هي جملو صحيح ڳالهايو/ لکيو/ سوچيو/ چيو؟“.

(مهراڻ 1_1994/2ع)

”ضميري پڇاڙي ۽ صحيح سنڌي ٻولي“

مقالو جو لسانياتي اڀياس

ڊاڪٽر غلام علي الانا

۱- ڪنهن به ٻوليءَ جو وياڪرڻ، ان ٻوليءَ جي آوازن، صوتين، صرفين، لفظن، فقرن ۽ جملن ۾ ڪم آندل آوازن، صوتين، صرفين ۽ نحوي بناوتن ۾ استعمال ٿيل آوازن جي بيهڪ، صوتين جي استعمال، صرفين ۽ لفظن جي سٽاء، ترتيب، انتخاب ۽ جهيلار (Intonation) جي وصف، اصولن ۽ قاعدن ۽ قانونن کي چئبو آهي. پر هر زماني ۾ ماهرن طرفان وقت بوقت، انهن وصفن ۾ سڌارا ۽ واڌارا ٿيندا پئي رهيا آهن.

علم اللسان جي ميدان ۾ پندٽ پاڻيئيءَ (۴۰۰ ق-م) جو نالو سڀ کان پهرين ملي ٿو. جنهن علم اللسان جا اصول مقرر ڪيا ۽ ”پاشا“ (تڪس شلا واري خطي ۾ رائج ٻولي) لاءِ صوتي ۽ صوتياتي قانون ٺاهيا. هن سلسلي ۾ پندٽ پاڻيئيءَ کانپوءِ محقق البيرونيءَ ڪن وياڪرڻين جا نالا ڏنا آهن، جن ۾ چندر، پنگل، پتنجلي، جياتيند وامن جا نالا اهم سمجهيا وڃن ٿا. اهڙيءَ طرح محقق البيرونيءَ واديءَ سنڌ ۾ پنهنجي قيام دوران (۱۰۱۷ع-۱۰۳۱ع) رائج زبان/ زبانن جي وياڪرڻ، لسانياتي، علمي ۽ ادبي خوبين جو ذڪر پڻ ڪيو آهي. اُن لاءِ ”ڪتاب الهند“ ڪتاب جو مطالعو ڪرڻ ضروري آهي. انهن حوالن کان پوءِ ائين چئي سگهجي ٿو ته ڪنهن به ٻوليءَ جي وياڪرڻ جي مقرر ڪيل اصولن ۽ قانونن جي باري ۾ ڇنڊڇاڻ ڪرڻ ۽ لسانياتي جائزو وٺڻ کان آسان ڪم نه آهي. اُن ۽ اهڙي جائزي لاءِ تجزيو ڪندڙاول ته اُن زبان جي لسانياتي اصولن ۽ علم اللسان ۾ چڱي ڄاڻ رکندو هجي؛ سو ته هو اهل زبان کڻي نه هجي ته به ان زبان ۾ هر طرح سان مهارت رکندو هجي، يعني ان زبان جي آوازن، صوتين، صوتيات، صوفيات، علم صرف، علم نحو ۽ علم معانيءَ جي موضوعن ۽ مطالعي تي دسترس رکندو هجي.

زير بحث مقالو ”ضميري پڇاڙي ۽ صحيح سنڌي ٻولي“ محترم

محبت ٻرڙي جي محنت، مطالعي ۽ سنڌي زبان جي ڄاڻ ۽ اُن سان ”محبت“ جو

هڪ وڏو ثبوت آهي. واقعي هيءُ هڪ ڏکيو موضوع آهي. هن موضوع تي ايتري قدر وضاحت سان لکڻ مان ظاهر ٿو ٿئي ته جناب محبت ٻرڙي کي سنڌي وياڪرڻ ۽ سنڌي لسانيات تي ڪجهه قدر دسترس حاصل آهي. ههڙي بهترين ۽ پُر مغز مقالي لکڻ تي آءٌ محترم محبت ٻرڙي کي دل جي گهرائين مان مبارڪباد پيش ڪريان ٿو. هيءُ مقالو ”توضيحي لسانيات“ (Descriptive Linguistics) جي روشنيءَ ۾ لکيل آهي. بهتر ٿيندو ته سنڌي زبان ۽ علم اللسان سان دلچسپي رکندڙ دوست، هن مقالي جو پُرپور جائزو وٺن ۽ هن موضوع تي وڌيڪ لکن.

۲- ٻرڙي صاحب علم اللسان جي ميدان ۾ خصوصاً سنڌي وياڪرڻ جي ضميري پڇاڙين واري باب جي حوالي سان نئون بحث چيڙي هن موضوع تي راءِ ڏيڻ جي آڇ ڪئي آهي. جيتوڻيڪ ”ضميري پڇاڙيون“ ڪو نئون موضوع نه آهي. هن موضوع تي هن کان اڳ ڊاڪٽر ترومپ، جارج اسٽئڪ، مسٽر واٽن، ديوان ڊولي مل، سرگريئر سن، مرزا قليچ بيگ، ڪاڪي پيرومل، محمد صديق مسافر، ڊاڪٽر ليچمڻ خويچنداڻي، ڊاڪٽر مرليڌر جيتلي، محترم واحد بخش شيخ، ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، پروفيسر محمد فاضل شيخ ڪانسواءِ مون به پنهنجن ڇپيل ڪتابن - هر هڪ: ”سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد“، ”سنڌي معلم“، ”سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس“ ۽ ”اڻڇپيل ڪتاب“، ”سنڌي لنگئافون“ ۾ تفصيل سان گهڻوئي ڪجهه لکيو آهي، انهن سڀني ڪتابن ۾ ”ضميري پڇاڙين، ۽ متصل ضميرن“ تي، مثالن ۽ دليلن سان ڪافي ڪجهه لکيو ويو آهي.

۳- ٻرڙي صاحب پنهنجي مقالي جي شروعات جنهن جملي سان ڪئي آهي، اهو جملو هي آهي: ”اسين توهان وٽ شام جو ٺيڪ ڇهين وڳي پهچنداسون“.

ان کانپوءِ ٻرڙو صاحب لکي ٿو:

”جيئن ئي مون اهو جملو ڳالهايو منهنجي ذهن ۾ هڪ خيال آيو: ڇا، مون اهو جملو سنڌي ٻوليءَ جي وياڪرڻ جي اصولن ۽ قاعدن پٽاندر صحيح ڳالهايو؟“

اهو ئي سوال هو جنهن پرڙي صاحب کي هيڏي ڊگهي مضمون لکڻ لاءِ مجبور ڪيو. تفصيل ۾ وڃڻ کان اڳ آءٌ ايترو ضرور عرض ڪندس ته پرڙي صاحب هر طرح سان پڙهندڙن تي ذهني طور حاوي ٿيڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. ان سلسلي ۾ سندس هيءَ راءِ ملاحظه فرمايو:

”ان ڪري اها راءِ رڪان ٿو ته هڪ جملي ۾ ٻه ڀيرا ساڳيو ضمير فاعل طور آڻڻ جو سبب نه ته ڪو وياڪرڻي اصول آهي ۽ نه وري ڪا جملي ۾ شعوري طرح شدت پيدا ڪرڻ جي ڪوشش. اها هڪ چُڪ آهي جيڪا اڻڄاڻائيءَ ۽ بي ڌيانيءَ سبب، يا غفلت جي ڪري سنڌي ٻوليءَ ۾ پيدا ڪئي ويئي آهي.“ (ص ۲۴۱)

۴- پرڙي صاحب پڙهندڙن تي حاوي ٿيڻ لاءِ سنڌي وياڪرڻ جي ماهرن طرفان مقرر ڪيل فني صورت (Terms) جهڙوڪ: ”واحد“، ”جمع“، ”مونث“ ۽ ”مذڪر“ جي بدران پنهنجا گهڙيل لفظ جهڙوڪ: ”هيڪل“، ”گهڻ“، ”نار“ ۽ ”نر“ ڪم آندا آهن. پرڙي صاحب ڪهڙن سببن جي ڪري ”واحد ۽ جمع“، ”مونث ۽ مذڪر“ لفظن کي پسند نه ڪيو. جڏهن ته هن وقت تائين ڇپيل سڀني وياڪرڻن ۾ اهي ئي لفظ (واحد ۽ جمع، مذڪر ۽ مونث) ڪم آندل آهن، جيڪي صدين کان رائج آهن. هن قسم جي تبديليءَ لاءِ پرڙي صاحب کي ڪيندو هو ته سنڌي ماڻهن وٽ اول پنهنجي علمي ۽ تحقيقي حيثيت قبول ڪرائي ها ۽ پوءِ سنڌ جي ناميارن ودوانن متفق طور مقرر ڪيل فني لفظ ڦيرائي ها ۽ پنهنجا گهڙيل لفظ استعمال ڪري ها.

ٽين ڳالهه جيڪا پرڙي صاحب کي ”ڀاڻ پڌائيندڙ شخص ثابت ٿي ڪري، اها سندس هن پٿر مان ثابت ٿئي ٿي: ”فطري هو ته سنڌي ٻوليءَ جي

ليڪن ۽ خاص طرح عالمن جي لکت ڏانهن ڌيان ڏيان. پروسو ڪريو يا نه، اها حقيقت آهي ته هڪ ٻن عالمن جي لکڻين کانسواءِ ٻن سون کان وڌيڪ نشر توڙي نظم لکندڙ چوڻيءَ جي ليڪن جي لکڻين ۾ اها ساڳي چُڪ ٿوريءَ ڦير گهير سان هزارين ڀيرا ورجائيندي نظر آئي، جيڪا مٿي ڏنل منهنجي جملي ۾ موجود آهي.“ (ص ۱۹۲)

۵- پرڙي صاحب پنهنجي مقالي جو ٿلهه ”پڇاڙيءَ“ جي وصف سان ٻڌو آهي. ”پڇاڙي“ ڇا آهي جو عنوان ڏيندي پرڻو صاحب لکي ٿو:

”دنيا جي ڪيترن ئي ٻولين ۾ سنڌيءَ ۾ به، ڪي آوازا يا اکر اهڙا آهن، جيڪي (بظاهر) ڪا به معنيٰ نٿا رکن ۽ گهڻي ڀاڱي مقرر آهي، جيڪي ڪنهن به مقرر لفظ جي اڳيان، پٺيان يا اُن جي وچ ۾ جڏهن رکن ٿا، تڏهن مخصوص معنيٰ ظاهر ڪن ٿا. اهڙو اکر يا آواز يا اهڙا اکر يا آواز، جيڪي ڪنهن لفظ جي اڳيان ٿيندڙ ۾ اچي ڪانه ڪا مقرر معنيٰ ظاهر ڪن، انهن کي اڳياڙي چئجي ٿو. مثال طور ”پيت“ جي آڏو ”اُپ“ اڳياڙي اچي ”اُپيت“ ۽ ”جاڳ“ جي آڏو ”س“ اڳياڙي اچي ”سجاڳ“ ٺاهي ٿي.“ (ص ۱۹۲)

اڳتي وڌڻ کان اڳ اهو مناسب ٿو سمجهان ته پڙهندڙن جي خدمت ۾ ”آواز“ ۽ ”اکر“ جي باري ۾ ڪجهه عرض ڪريان. ”آواز“ ۽ ”اکر“ جي وصف ۽ ڪارج ۾ وڏو فرق آهي. اهڙيءَ طرح ”اکر“ ۽ ”آواز“ ساڳي ڳالهه ڪانهي. ”آواز“ ٻوليءَ جو هڪ اهو جُز آهي، جيڪو ڳالهائيندڙن، ڳالهائڻ جي عضون جي مدد سان، ڪنهن مخرج وٽ اچاري ٿو. صوتيات ۾ ”آواز“ وڏي حيثيت ٿو رکي. ٻوليءَ جا لفظ آوازن جي وسيلي جُڙن ٿا. اُن لاءِ ”علم صوتيات“ جا اصول ۽ قانون به آهن. هن ڏس ۾ ”سنڌي صوتيات“ ڪتاب ۽ پروفيسر جتوئيءَ جو ڪتاب ”علم اللسان“ ۽ سنڌي زبان، پڙهڻ گهرجن. ان لحاظ کان آواز/آوازن جو علم صوت/صوتيات (Phonetics) جي لحاظ کان وياڪرڻي ڪارج مڃيل آهي، جڏهن ته اکر/اکرن جون ڪو به وياڪرڻي ڪارج ڪونهي. ”اکر“ ٻوليءَ جي ڪنهن به آواز جي لکيل صورت

کي چئبو آهي. مثال طور ”ب“ ”b“ ”m“ ۽ ڌارڌار ٻولين جي ساڳئي آواز لاءِ مقرر ڪيل اکر (Grapheme) آهن. اهي اکر ”ب“ آواز جو لکيل روپ ظاهر ڪن ٿا (ڏسو ڪتاب ”سنڌي صورتخطي“، چوٿون ڇاپو ۱۹۹۳ع ص ۱۴). اهوروپ انگريزي، هندي، مرهٽي، بنگالي، گجراتي ۽ سنڌيءَ ۾ ڌار ڌار آهي، پر انهن جو آواز لڳ ڀڳ ساڳيو آهي. لسانيات جي ماهرن، ان ڪري آواز (Sound)، صوتيه (Phoneme)، صرفيه (Morpheme) ۽ اکر (Grapheme) لاءِ ڌار ڌار نشان مقرر ڪيا آهن: مثال طور:

”س“ اکر آهي، ۽ /س/ صوتيه آهي

(س) آواز آهي ۽ (س) صرفيه آهي.

محقق البيروني صورتخطيءَ جي باري ۾ لکي ٿو:

”ڳالهائڻ واري ٻولي (Tongue) ڳالهائيندڙ جي خيالن کي ٻڌندڙن تائين پهچائڻ جو هڪ وسيلو آهي. انهي عمل (ڳالهائڻ) کي ٿوري عرصي لاءِ جٽاءُ رهندو آهي. اهوئي سبب آهي جو صدري علم (سيني بسيني ياد ڪرڻ وارو طريقو) ۽ تاريخي واقعن، وقت گذرڻ سان پنهنجي اصلي اهميت وڃائي ويهن ٿا، ان ڪري انسان ذات اهم واقعن ۽ علمي ڳالهين کي محفوظ رکڻ لاءِ لکڻ جو فن ايجاد ڪيو“ (۱)

پرڙي صاحب اڳياڙيءَ ۽ پڇاڙيءَ کانسواءِ ”وچياڙي“ جي وصف بيان ڪندي لکي ٿو: ”اهڙو اکر يا آواز يا اهڙا اکر يا آواز جيڪي ڪنهن لفظ جي وچ ۾ اچي ڪانه ڪا يا مقرر معنيٰ ظاهر ڪن، انهن کي (وچياڙي) چئجي ٿو. مثال طور:

”مرڻ“، ”ڪرڻ“، ”نرڻ“ ۽ اهڙن ٻين ڪيترن ئي لفظن جي پهرئين اکر کان پوءِ ”آ“ آڻڻ سان واريسر ”مارڻ“، ”کارڻ“ ۽ ”ٺارڻ“ وغيره ٺهن ٿا“ (ص-۱۹۲).
 ٻُڙڙي صاحب جي اطلاع لاءِ عرض آهي ته ”مارڻ“، ”کارڻ“ ۽ ”ٺارڻ“ وغيره لفظن جي وچ ۾ جيڪا ”آ“ صرفيه ڪم آندي ويئي آهي، اُن کي وچياڙي نه چئبو

پر ”مرڻ“، مان جوڙيل ”مارڻ“ لفظ ۾ جيڪا تبديلي آئي آهي، اُن کي لسانيات ۾ صرفيائي تبديلي (morphemic change) چئبو آهي. اهڙيءَ تبديليءَ کي اندروني تبديلي (internal change) چئبو آهي (۱). اهڙيءَ تبديليءَ لاءِ ماهرن دليلن سان وضاحت ڪئي آهي ۽ قانون مقرر ڪيا آهن. انهن قانونن موجب ”مرڻ“ فعل لازميءَ جي ڌاتوءَ مان، فعل متعدي ”مارڻ“ جي ڌاتوءَ جوڙڻ لاءِ فعل لازميءَ جي ڌاتوءَ ۾ اندروني تبديلي (Internal change) آندي ويندي آهي؛ مثال طور:

فعل لازمي	فعل متعدي	آيل تبديلي
مَرَّ	مار	آ < آ
سَترَ	ساڙ	” ”
لَهَ	لاه	” ”
بَهَ	باه	” ”

انهيءَ ڪري اهو سمجهڻ غلط آهي ته ”مرڻ“ ۽ ”مارڻ“ فعلن ۾ ”آ“ جو بدلجي ”آ“ ٿيڻ واري حالت ۾ ”آ“ صوتيه کي ”وچيائڻ“ چئبو. سنڌي ٻوليءَ ۾ وچيائڻءَ جا مثال هن مقالي ۾ اڳتي ڏنا ويا آهن.

سنڌي ٻوليءَ ۾ اڳيائين جي سلسلي ۾ مرزا قليچ بيگ (۲) ۽ ڪاڪي پيرو مل (۳) پڻ گهڻي تفصيل سان لکيو آهي. ڪاڪو پيرومل ”ٻرڻ“ فعل کي فعل لازمي ٿو بيان ڪري ۽ ”ٻارڻ“ کي فعل متعدي يعني ته ڪاڪي پيرومل جي راءِ موجب ”ٻرڻ“ ۽ ”ٻارڻ“ جي وچ ۾ جيڪا تبديلي ٿي آهي، اُن کي وچيائڻ نٿو چئي سگهجي. ڪاڪو پيرومل پنهنجي ڪتاب ”وڏو سنڌي وياڪرڻ“ ۾ لکي ٿو:

1. Block, Band Trager, An Introduction to linguistic Analysis, Linguistic Society of America, 1942.

۲- شمس العلماء مرزا قليچ بيگ: ”سنڌي وياڪرڻ (چار ڀاڱا)، نئون ڇاپو سنڌي ادبي بورڊ ۱۹۹۲ع ص ۲۱۴ کان ۲۱۸

۳- پيرو مل آتوڻي: ”وڏو سنڌي وياڪرڻ“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ۱۹۸۵ع، ص ص ۲۲۱ کان ۲۲۹ ۽ ۲۳۵ کان ۲۴۰

ڪيترن ئي لازمي فعلن جي ڌاتوءَ مان فعل متعدي هيٺين ريت ٺهيا آهن (1) :

لازمي	متعدي	تبديلي	لازمي	متعدي	تبديلي
ٻڙ	ٻارڻ	$\bar{A} < \bar{A}$	ترڻ	تارڻ	$\bar{A} < \bar{A}$
ٿرڻ	تارڻ	$\bar{A} = \bar{A}$	ڊهڻ	ڊاهڻ	$\bar{A} = \bar{A}$
رڙهڻ	ريڙهڻ	$\bar{A} < \bar{A}$	ڦرڻ	ڦيرڻ	$\bar{A} < \bar{A}$
مڙڻ	موڙڻ	$\bar{A} < \bar{A}$	ڀڙڻ	ڀورڻ	$\bar{A} < \bar{A}$

وچيائين جي سلسلي ۾ محترم واحد بخش شيخ پنهنجي ڪتاب ”سنڌي ٻوليءَ جو صرف ونحو“ (2) ۾ لکي ٿو: ”فارسيءَ وانگر سنڌيءَ ۾ ڪن حالتن ۾ ٻه اسم يا ٻه مصدر ”و“ حرف سان معطوف ٿيندا آهن ۽ ڪڏهن ”و“ جي بدران ”ا“ (الف) به عطف جو ڪم ڏيندو آهي ۽ اهڙن اسمن کي ”اسم مرڪب“ چئبو آهي. اهڙيءَ حالت ۾ فعل جو اتفاق پوئين اسم سان ٿيندو آهي. ڪي مثال هيٺ ڏجن ٿا:

رات وڌينهن	خرید و فروخت
رات و رات	بود و باش
سوز و گداز	صنعت و حرفت
مڪا ميلو	

شيخ صاحب جي هنن مثالن ۾ ”و“ ۽ ”آ“ وچيائون آهن. اهڙيءَ طرح ”سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس“ ڪتاب ۾ هيٺ موجب عرض ڪيو ويو آهي (۱) :

۴- ايضاً، ص ۸. ۱.
۵- واحد بخش شيخ: ”سنڌي ٻوليءَ جو صرف ونحو“، سنڌي ادبي بورڊ ۱۹۸۶ع، ص ۷۵.
< نشاني مان مراد آهي بدلجي ٿئي ٿو.
۱. غلام علي الانا ڊاڪٽر: سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ۱۹۸۷ع، ص ۵۲-۵۴.

2. Gleason, H.A., Opcit., PP.61-63
3. Ibid.

”اڳياڙين، پڇاڙين (۽ وچياڙين) کي لسانيات ۾ ’جوڙ‘ (Affixes)

چئبو آهي، جن کي سندن ڪارج جي لحاظ کان اڳياڙيون يعني جيڪي واسطيدار ڌاتن جي مُنڍ ۾ ملايون وينديون، جن سان اُهي ٺهڪي اينديون آهن. پڇاڙيون جيڪي انهن ڌاتن جي پويان ملايون وينديون آهن، جن سان اُهي ٺهڪي اينديون آهن ۽ وچياڙيون جيڪي ٻن لفظن جي وچ ۾ ملايون وينديون آهن، پويون قسم يعني وچياڙيون سنڌيءَ ۾ آيل اُڏارن ورتل لفظن سان گهڻي قدر ملن ٿيون؛ جيئن: آمدورفت، گفت وشنيد وغيره ۾ ”و“ وچياڙي. سنڌي صرفيات (علم صرف) جي جائزي مان معلوم ٿو ٿئي ته آوازن، انهن جي ميلن يا جوڙن ۽ انهن جي علم لاءِ ڪي قانون ۽ اصول مقرر ٿيل آهن. اهڙيءَ طرح اڳياڙين ۽ پڇاڙين جي ميلاپ ۽ ڪارج لاءِ به ڪي قانون ۽ اصول ضرور آهن، جن جو اڃا اڀياس ڪيو ٿي نه ويو آهي. هر ٻولي جي سڄي ڍانچي ۾ لفظن جا ڌار ڌار گروه هوندا آهن، جن مان ڪنهن هڪ گروه سان فقط ڪي اڳياڙيون ته ڪنهن ٻئي گروه سان ٻيون پڇاڙيون ملنديون آهن. پر انهن گروهن سان هر اڳياڙي يا پڇاڙي ڪانه ملندي آهي، يعني ڪي اڳياڙيون ۽ پڇاڙيون لفظن جي ڪن گروهن سان ئي ملڻ لاءِ پابند هونديون آهن ۽ ٻين گروهن سان انهن جو ميلاپ ممڪن نه هوندو آهي. صوتين جي ورهاست ۽ گروهبنديءَ وانگر، صرفيه به ٻوليءَ جي وياڪرڻي سٽاءُ موجب مختلف گروهن ۾ ورهايل هونديون آهن (۲). صرفين جي اهڙي عمل ۽ ڪارج لاءِ هر زبان ۾ قانون ۽ اصول مقرر ٿيل هوندا آهن (۳).

”سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس“ ڪتاب ۾ اڳياڙين، پڇاڙين ۽ وچياڙين

جي باري ۾ صفحي ۴۳ کان ۵۶ تائين تفصيل سان بحث ڪيو ويو آهي (1) اهو سڄو بحث علم جي حوالي سان ڪيو ويو آهي، جنهن ۾ نون لفظن ٺاهڻ جون واٽون ۽ اصول پڻ سمجهايا ويا آهن. مذڪوره ڪتاب ۾ هن سلسلي ۾ عرض ڪيل آهي ته:

1. حوالو پهريون، ص ص ۴۳-۵۲
2. ايضاً

”سنڌي ٻوليءَ جي اڳياڙين ۽ پڇاڙين کي، خود مختيار صورتن (Free forms) جي اڳيان پويان ملائي، نوان لفظ ٺاهيا آهن“ (2)

”سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس“ ڪتاب ۾ اڳتي بيان ڪيو ويو آهي ته:

”سنڌي ٻوليءَ ۾ فارسي ۽ عربي زبانن مان ورتل (اڏارن) لفظن ۾ ”و“ ۽ ”ب“ وڇياڙيءَ طور ڪم ايندو آهي، مثلاً:

لفظ	وڇياڙي
روبرو	ب
آمد و رفت	و
نشست و برخواست	و
زن و دختر	و
وقت بوقت	ب (3).

۷. پرڙو صاحب صفحي نمبر 193 تي ضميري پڇاڙيءَ جي وصف بيان ڪندي لکي ٿو:

”اهڙو اکر يا آواز يا اهڙا اکر يا آواز جيڪي ڪنهن لفظ جي آخر ۾ اچي ڪانه ڪا يا مقرر معنيٰ ظاهر ڪن، پر اهو اکر يا آواز هڪ ضمير جي به نمائندگي ڪري يا اُن جي مٿ هجي ته اهڙي اکر يا آواز کي ضميري پڇاڙي چئجي ٿو. مثال طور: پسندا، ويهندا، گهمندا، ڳالهائيندا ۽ اهڙن ٻين ڪيترن ئي لفظن جي پٺيان – ”اسي“، (يا – اسون) ملاجي ٿو ته واريسر، ڏسندا سي، (ڏسندا سون)، ”ويهندا سي“ (ويهندا سون)، ”گهمندا سي“ (گهمندا سون) ”ڳالهائيندا سي“، (ڳالهائيندا سون) جهڙا ٺهيل لفظ فعل سان گڏ هڪ ضمير جو به ڏس ڏين ٿا ۽ اهو ضمير آهي ”اسان“ يا ”اسين“. هنن لفظن ۾ – ”اسي“ يا (اسون) هڪ ضميري پڇاڙي آهي“ (ص 193)

پرڙي صاحب طرفان ڏنل هن وصف ۾ اول ته اکر يا آواز جي بدران فقط ”آواز“ لفظ کي آڻڻ گهرجي. ان کان پوءِ هن وصف ۾ هيٺيون واڌارو ڪرڻ ضروري آهي:

ضميري پڇاڙيون جملي ۾ فعل سان گڏجي فاعل سان، فعل جي زمان، عدد ۽ جنس مطابق ڦرن (گردان ڪن) ٿيون. مثال طور – ”سي/سين“ (سُون) ضميري پڇاڙيون فعل سان گڏجي، فعل جو زمان ماضي ۽ زمان مستقبل ۾ ڦيرو (گردان) ڏيکارين ٿيون. زمان حال جي ڪنهن به قسم سان سي/سين (سون) ضميري پڇاڙيون هرگز نٿيون ملائجن، پر اُن (زمان حال) جي صورت ۾ – ”آن“، – ”اُون“، – ”اين“، – ”او“، ۽ – ”ان“ – پڇاڙيون ملايون وينديون آهن، جيئن اڳتي ڏنل مثالن مان معلوم ڪري سگهيو. ان ڪري ضميري پڇاڙين جي باري ۾ ڪا به راءِ تڪڙ ڪري ڏيڻ نه گهرجي.

پرڙي صاحب، ضميري پڇاڙين کانسواءِ ضميري وچياڙين جو به ذڪر ڪيو آهي ۽ صفحي 193 تي لکي ٿو: ”هن مهل تائين ”ضميري پڇاڙي“ ۽ ”ضميري اڳياڙي“ تي (شايد) نه لکيو ويو آهي. ”لکيو مانءُ“ (مون تو ڏانهن لکيو) ۾ بظاهر به ضميري پڇاڙيون آهن، پر قاعدي موجب انهن مان آخريءَ کي ”ضميري پڇاڙي“، ۽ اُن کان اڳواريءَ کي ”ضميري وچاڙي“ سڏڻ گهرجي. ساڳيءَ طرح ”لکانءُ ٿو“، ”لکينم ٿو“ ۾ اصولن ”به ضمير“ ظاهر ڪندڙ آواز آهن، جيڪي مڪمل فعل جي وچ ۾ آيا آهن، تنهن ڪري ٻنهي کي ضميري ”وچاڙي“ سڏڻ گهرجي، يعني ”لکان ٿو“ ۾ به ضميري وچاڙيون آهن ته ”لکينم ٿو“ ۾ به“ (ص 193).

حقيقت ۾ پرڙي صاحب ضمير متصل کي ضميري وچياڙي ڪري سمجهيو آهي نه ته ضميري وچياڙيءَ نالي ڪنهن به ضميري نشانيءَ جو ڪنهن به ماهر هن قت تائين ذڪر نه ڪيو آهي. دراصل پرڙي صاحب جي مٿينءَ دعويٰ (ضميري اڳياڙيون) لاءِ هيٺين مثالن جو تقابلي اڀياس ڪرڻ ضروري آهي:

مان لکان ٿو مان توکي لکان ٿو (مان) لکانءِ ٿو.
 تون لکين ٿو. تون مون کي / مون ڏانهن لکين ٿو (تون) لکينم ٿو.
 ٽئين نمبر خاني ۾ ڏنل جملن جي ڇنڊڇاڻ ڪرڻ سان اهو نقطو
 واضح ٿئي ٿو ته ”لکانءِ“ فعلي صورت کي ٻن حصن / ڀاڱن ۾ ورهائي سگهجي
 ٿو. اُهي ڀاڱا / جُزا آهن:
 لکانءِ: لکان + ءِ
 لکينم: لکين + م

انهن جزن مان پهرئين جزي ”لکان“ يا ”لکين“ کي وڌيڪ ٻن ڀاڱن /
 صورتن ۾ ورهائي سگهجي ٿو:

فعل جو ڌاتو + ضميري ڀڃاڙي
 لک - آڻ
 لک - اين

”لکان ٿو/ لکون ٿا، مثالن ۾ ”ٿو“ يا ”ٿا“، ”ٿي“ يا ”ٿيون“ زمان حال
 جي ڦيري لاءِ ڪم آندل نشانين آهن:
 مثال طور:

لکان ٿو/ لکان ٿي لکون ٿا/ لکون ٿيون
 لکين ٿو/ لکين ٿي لکون ٿا/ لکوڻيون
 لکي ٿو/ لکي ٿي لکن ٿا/ لکن ٿيون

هاڻ جڏهن ”لکانءِ“ فعلي صورت جو اڀياس ٿو ڪجي تڏهن معلوم
 ٿو ٿئي ته ”لکانءِ“ فعلي صورت ۾ ”ءِ“ ضمير متڪلم واحد جي نشاني
 / علامت آهي، جيڪا ”لکانءِ“ فعلي صورت ۾ ”متصل ضمير“ طور ڪم آڻي
 آهي، ان ڪري ”ءِ“ متصل ضمير کي ڪنهن به صورت ۾ ضميري وڇياڙي
 طور قبول ڪري نٿو سگهجي.

سنڌي، سرائيڪي، گجراتي، هندڪو توڙي ٻين اهڙين زبانن ۾ متصل ضميرن جو ڪارج بلڪل واضح آهي، ان ڪري ضميري پڇاڙيون ۽ متصل ضميرن کي گڏي ڇڏڻ يا هڪ ڪري سمجھڻ مناسب فيصلو يا راءِ ڪانهي.

مثال طور:

”آيس“ ۽ ”پتس“ صورتن ۾ ”س“ جو ڪارج ساڳيو نه آهي. ”آيس“ ۾ ”س“ ضميري پڇاڙي آهي، جڏهن ته پتس ۾ ”س“ ضمير متصل طور ڪم آيو آهي. اهڙيءَ طرح هنن صورتن ۾ به ڏسو:

”آيم“ ۽ ”چاچم“

”آيم“ فعل ۾ ”م“ ضميري پڇاڙيءَ طور ڪم آئي آهي، جڏهن ته ”چاچم“ لفظ ۾ ”م“ ضمير متصل آهي.

اهو به ياد رکڻ گهرجي ته -آن، -اُون، -اين، -او، -اي، -ان، -سين/سي، -سون، ۽ -آ وغيره ضميري پڇاڙيون، فقط فعل سان ملائي سگهبيون آهن پر اهڙيون صورتون ڪنهن به اسم، حرف جر سان هرگز ملائي نه سگهبيون. جڏهن ته متصل ضمير، فعل، اسم يا حرف جر سان به ملائي سگهجن ٿا؛ مثال طور:

”لڪانس ٿو“، ”لڪانءِ ٿو“، ”لڪانَو ٿو“، ”لڪينم ٿو“، ”لڪيومانس“، ”لڪيوسانس“، ”لڪيم“، ”ڪيم“، ”وتم“، ”اتم“، ”اٿس“، ”اٿن“، ”اٿس“، ”اٿن“، ”سندم“، ”ڪٽن“، ”ڪٽس“ ۽ ”ڪيس“ وغيره صورتن ۾ ”ء“، ”م“، ”س“ ۽ ”ن“ وغيره سڀ صورتون ضمير متصل آهن، لحاظ ”لڪانءِ ٿو“ ۽ ”لڪينم ٿو“ ۽ اهڙين ٻين فعلي صورتن ۾ ”ء“ يا ”م“ کي ضميري وڇياڙيون هرگز ڇڏي نٿو سگهجي.

8. مون مٿي عرض ڪيو آهي ته ضميري پڇاڙيون فعل سان شامل ٿي فعل جي زمان، فاعل جي عدد، جنس جي ڦيري دوران، فاعل جي باري ۾

وضاحت ڪن ٿيون. اها ساڳي ڳالهه پرڙي صاحب به سندس مقالي ۾ صفحي 197 تي ڪئي آهي. هوليڪي ٿو:

”فعل جي ڌاتوءَ سان ”اون“ پڇاڙي ڳنڍجڻ جي ڪري منجهس اهو گڻ پيدا ٿي پيو آهي جو ”اسان/اسين“ جيڪو ضمير متڪلم آهي) جي موجودگي ڏيکاري سگهجي.“

پر پرڙي صاحب ساڳئي صفحي (197) تي جيڪا ٻي عجيب دعويٰ ڪئي آهي، اهڙي دعويٰ هن کان اڳ ڪنهن به وياڪرڻيءَ کان ڪئي آهي. مثال طور پُڙو صاحب لکي ٿو:

”اسان“ ٿي سگهي ٿو ته ٻن جزن ”آس ۽ آن (اس+آن)“ جو ٺهيل هجي. ”اس“ /هي/هيءَ/اهو/هوءَ/هن/هنُ/ جي بدران ڪم اچي ٿو“ (ص 197).

پُڙي صاحب ”اسان“ لفظ جي اها صرفيائي ”پڇ ڳهڙ“ الله ڄاڻي ڪهڙي وياڪرڻيءَ جي تجزيي جي آڌار تي ڪئي آهي. دراصل آءُ/مان، اسين/اسان، تون، توهين/اوھين/اوهان، هي/هيءَ، هُو/هوءَ، اهي/اهي سڀ مفرد لفظ يا مفرد صورتون آهن، جيڪي پنهنجي سر ڌاتو يا بنيادي لفظ آهن ۽ علم صرف جي لحاظ کان آزاد صورتون (Free forms) آهن. اهي آزاد صورتون نه ڪنهن ٻيءَ/صورت/ ٻين صورتن مان صادر ٿيل آهن ۽ نه وري ڪنهن ٻئي ڌاتوءَ مان ڦٽي نڪتل آهن. علم صرف جي قانون موجب ڪنهن به مفرد لفظ يا آزاد صورت کي هڪ کان وڌيڪ آزاد جزن (صورتن) ۾ ڀڄي نٿو سگهجي ڇو ته مفرد/ابتدائي لفظ معنيٰ آزاد صورت. ڪنهن به مفرد لفظ يا آزاد صورت کي هڪ کان وڌيڪ جزن ۾ ورهائڻ ممڪن نه آهي. ڪنهن به لفظ کي ٻن يا ٻن کان وڌيڪ جزن يا صورتن ۾ ورهائڻ وارو اصول ڪنهن مرتب لفظ (Complex word) يا مرکب لفظ (compound word) سان لڳائي سگهجي ٿو. مفرد لفظ بنيادي يا ابتدائي لفظ آهي، جڏهن ته مرتب ۽ مرکب لفظ ثانوي لفظ آهي، جيڪي ٻين ابتدائي يا آزاد لفظن يا صورتن مان ساڻن ڪن پر وس صورتن (Bound forms) يعني اڳياڙين يا پڇاڙين

يا وچياڙين۔ جي ملائق سان جڙن ٿا. هن سلسلي ۾ سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس، ڪتاب ۾ لسانيات جي ماهرن جي راين جي مدد سان تفصيلي بحث ڪيو ويو آهي (1)؛ تنهن ڪري اهو چوڻ هر لحاظ کان صحيح نه آهي ته اسين/اسان لفظ ٻن جزن تي مشتمل آهي. در حقيقت ”اسان“ مفرد لفظ آهي، جيڪو ڪن به ٻن جزن ۾ تقسيم نٿو ڪري سگهجي. اهڙيءَ طرح اهو به صحيح نه آهي ته ”لکان“ ”پڙهان“ ۽ ”ڏسان“ وغيره فعلي صورتن ۾ ڪم آيل پڇاڙي۔ ”آن“، ”مان“ صورت مان، ”م“ ڪيرائي ٺاهي ويئي آهي (ڏسو پڙي صاحب جي مقالي جو صفحو 197). سڀيئي وياڪڙي هن راءِ جا آهن ته ۔ ”آن“ ضميري پڇاڙي آهي جيڪا فاعل ضمير متڪلم جي صورت ۾، فعل جي ذاتوءَ سان، زمان مضارع جي ڦيري/گردان لاءِ ملائي ويندي آهي. اهڙيءَ طرح ٻيون ضميري پڇاڙيون هي آهن:

جملو	ضمير خالص/فاعل	فعل	ضميري پڇاڙي
اسين/اسان وڃون ٿا	متڪلم جم اسين/اسان	وڃون	۔ اُون
تون وڃين ٿو	حاضر واحد تون	وڃين	۔ اين
1	2	3	4
توهين/اوھين وڃو ٿا	حاضر جمع	توهين/اوھين وڃو	۔ او
هُو/هُوءُ وڃي ٿو/ٿي	غائب واحد	هُو/هيءُ وڃي	۔ اي
هُو/اھي وڃن ٿا	غائب جمع	هُو/اھي وڃن	۔ آن

ساڳيءَ طرح ٻڙي صاحب جي هيءَ دعويٰ به قبول ڪري نٿي سگهجي ته:

”اسين“ ٿي سگهي ٿو ته ٻن جزن ”آس“ ۽ ”اين“ (اس+اين) جون ٺهيل هجي“ (ص 197).

جيئن مٿي عرض ڪيو ويو آهي ته ”اسين“ مفرد لفظ آهي، جنهن جا هڪ کان وڌيڪ جزا ڪنهن به صورت ۾ ٿي نه ٿا سگهن.

1. الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص 22-33.

9. پرڙي صاحب 199 ۽ 200 صفحن تي ضمير غائب جا مثال

ڏيندي فرمايو آهي ته:

خط لکن ٿا/ لکن ٿيون

مضمون پڙهن ٿا/ پڙهن ٿيون

نظارو ڏسن ٿا/ ڏسن ٿيون

هنن تنهي (۽ اهڙين ٻين) جملن ۾ اڳيان فاعل ڄاڻايل ناهي. پر ڇا،

اوهان فاعل نه سڃاتو؟ فاعل هي/ هو/ اهي/ آهي آهي.

فعل جي ڌاتوءَ سان ”آن“ پڇاڙي ڳنڍجڻ جي ڪري منجهس اهو ڳڻ

پيدا ٿي پيو آهي جو اهي /... .. - (جيڪو ضمير غائب آهي) جي موجودگي

ڏيکاري سگهي.

اڳتي لکي ٿو:

”-ان“ مت آهي، ”هي/ هو/ اهي/ آهي“ جو ۽ ”-ان“، سنڌي ٻوليءَ ۾

هيڪل (واحد) کي گهڻ (جمع) ڪرڻ جو ڪم به ڪندو آهي (وڻن، ٻوٽن،

جانورن، آسمانن، گلن، ميون....) (ان، -ائڻ ۽ -اُن، -ائڻ ۽ (جن ۾

اسين ”ه“ ملائي، ”انهن“ ۽ ”انهن“ چئون ٿا) پڻ انهن جو چتو مثال آهي ”(ڏسو

ص 200).

حقيقت ۾ هي مثال ڏيئي پرڙي صاحب، سنڌي وياڪرڻ جي اصولن

کي ته پاڻ وڌيڪ منجهانئ جي ڪوشش ڪئي آهي، چو ته:

”خط لکن ٿا“، ”مضمون پڙهن ٿا“ ۽ ”نظارو ڏسن ٿا“ وغيره مثالن ۾

فعل جي ڌاتوءَ سان ملايل ضميري پڇاڙي- ”آن“ (لکن = لک + ان) جو سنڌي

وياڪرڻ ۾ اهو ساڳيو ڪارج نه آهي، جيڪو ”وڻن، گلن ۽ ٻوٽن“ وغيره اسمن

جي عدد جمع صورت ٺاهڻ لاءِ ”-ان“ عددي پڇاڙيءَ جو آهي. وڻن، ٻوٽن،

جانورن، آسمانن، گلن“ وغيره لفظن ۾ ”-ان“ فاعل جي ڦيري دوران حالت

تفيري ڏيکارڻ لاءِ فاعل جي عدد جمع ۾ هجڻ جي علامت آهي. مثال طور:

حالت فاعلي

واحد	جمع
وَطَ	وَطَ
ٻوٽو	ٻوٽا
جانورَ	جانورَ
گُلَ	گُلَ

پر، ”وَطَ، جانورَ، گُلَ، ٻوٽا“ ۽ اهڙن ٻين اسمن جو فاعل جي صورت ۾ هجڻ جي حالت ۾، حالت فاعلي ۽ حالت تغيري / عام حالت (Oblique case) ۾ ڦيرو (declension) ملاحظہ فرمايو ۽ اوهان کي معلوم ٿيندو ته وَطَ اسم جو حالت فاعلي ۽ عدد جمع ۾ ڦيرو ۽ ”وَٽن“ اسم جو حالت تغيري، عدد جمع ۾ ڦيري جو اڀياس پرڙي صاحب جي دعويٰ کي غلط ثابت ڪندو مثال طور:

حالت فاعلي	حالت تغيري/عام حالت
ڇوڪرا پڙهن ٿا	ڇوڪرن پڙهيو
وَٽَ سهڻا لڳن ٿا	وَٽن کي سهڻو بنا ۽/بنايو
جانور پاڻي پيئن ٿا	جانور کي پاڻي پيئار
گل وڌا ٿي ويا آهن	گلن جو باغ وڌو آهي
ٻوٽا پوک	ٻوٽن ۾ بهاري اچي ويئي آهي

هنن مثالن جي اڀياس مان ظاهر ٿو ٿئي ته حالت تغيري ۽ هيٺ ڏنل مثالن ۾ فاعل جي صورت جهڙوڪ: ڇوڪرن، وَٽن، جانورن، گلن ۽ ٻوٽن ۾ ڪم آندل پڇاڙي ”-آن“ ضميري پڇاڙي نه آهي، پر اها پڇاڙي فاعل جي عدد جمع ۽ حالت تغيري (Oblique case) جي ڦيري جي صورت ۾، فاعل طور ڪم آندل اسم جي عدد واحد کي عدد جمع جي صورت ۾ ڏيکارڻ لاءِ اسم (فاعل) سان ملائي ويئي آهي، جيڪا ساڳئي اسم جي جنس مذڪر، عدد واحد ۽ حالت تغيري لاءِ ”اي“ هوندي آهي، پر جنس مونث عدد واحد لاءِ ”ايءَ“ هوندي آهي. مثال طور:

زمان حال		زمان ماضي	
واحد	جمع	واحد	جمع
چوڪرولڪي ٿو	چوڪرا لکن ٿا	چوڪري لڪيو	چوڪرن لڪيو
چوڪري لڪي ٿي	چوڪريون لکن ٿيون	چوڪريءَ لڪيو	
چوڪرين لڪيو			

هنن مثالن جي مطالعي مان ثابت ٿو ٿئي ته فاعل جي حالت تبديليءَ جي صورت ۾ فاعل جي پويان عدد واحد مذڪر لاءِ ”اي“ علامت/نشاني ۽ عدد واحد جنس مونث لاءِ ”ايءَ“ علامت/نشاني يا پڇاڙي ملائي ويندي آهي. اهڙيءَ طرح فاعل جي تبديلي حالت جي صورت ۾ عدد جمع مذڪر لاءِ ”ان“ عدد پڇاڙيءَ ۽ عدد جمع مونث لاءِ -ين عددي پڇاڙي ملائي ويندي آهي. ان اڀياس جي آڌار تي اهو چئي سگهجي ٿو ته: ”لکن“، ”پڙهن“، ۽ ”ڏسن“ وغيره فعلي صورتن ۾ -”ان“ پڇاڙيءَ جو ڪارج ۽ ”وٺن“، ”پوئڻ“، ”جانورن“، ”آسمانن“ ۽

”گلن“ وغيره لفظن ۾ -”ان“ جو ڪارج هرگز ۽ هرگز ساڳيو نه آهي بلڪ ائين چئبو ته اهي ساڳئي ڪارج واريون پڇاڙيون نه آهن.

جناب پرڙي صاحب صفحي 200 تي جيڪا دعويٰ ڪئي آهي اها به يڪطرفي جاٽ تي مدار رکي ٿي. اُن لاءِ لهجن جي وياڪرڻي ۽ لسانياتي مطالعي جي ضرورت آهي. هولي ٿو:

”ان، اِن، اُن، اُنن (جن ۾ اسين ”هه“ ملائي ”انهن“ ۽ ”اُنهن“ چئون ٿا) پڻ اُن جو چتو مثال آهي.“

دراصل ”ان، اِن، اُن“ سان ”هه“ ملائڻ يا نه ملائڻ جو واسطو سنڌي ٻوليءَ جي لهجن جي وياڪرڻي اڀياس تي مدار رکي ٿو.

سنڌي ٻوليءَ جي لهجن جي لسانياتي اڀياس مان پتو پوي ٿو ته سنڌي ٻوليءَ جي لاڙيءَ ڪڇي، لاسي ۽ ٿري لهجن ۾ وسرگ (aspirated) آوازن يا آوازن ۾ وسرگائيءَ جو استعمال نه هجڻ جي برابر آهي. انهن لهجن

۾ ”ڌوڪڻ“ ”گهڻن آوازن“ سان، وسرگائي جو استعمال اڻلپ آهي. سنڌي ٻوليءَ ۾ ”جه“، ”گه“ ۽ ”نه“، اکر جي لکت ۾ ”ه“ وسرگائيءَ جي علامتي آهي، جڏهن ته ”پ، ت، ڦ، ڻ، ڌ، ڍ ۽ ڇ“ اکر وسرگ آوازن جون لکيل صورتون آهن ۽ وسرگ آوازن جي لکيل صورت لاءِ مقرر ٿيل اکرن ۾ زائد نقطا ڏيئي، وسرگ آوازن جو مقصد ظاهر ڪيو ويو آهي. مٿي ڄاڻايل لهجن ۾ وسرگائيءَ جو استعمال بلڪل ڪونهي، ان ڪري لاڙ ڪڇ، لس ٻيلي ۽ ٿر جا ماڻهو هن، هُن، هُوءَ ۽ هيءَ جي بدران ”ان، اُن، او، اُوءَ، اي، ۽ اِيءَ، اچارين، البت سنڌي ٻوليءَ جي معياري لهجي ۾ ”اُن“ (حالت تفيريءَ جي صورت) جو استعمال به عام ملي ٿو. هي مثال ملاحظه فرمايو:

معياري لهجو		لاڙي/ڪڇي/لاسي/ٿري لهجا	
حالت فاعلي	حالت تفيري	حالت فاعلي	حالت تفيري
هيءَ، هُو، هُوءَ، اهو، اُهو هن، هُن، اُن، هِن، اُنهن، اُنهي	اُن اِيءَ، او، اُوءَ، ايو، اُن، اُنن، اُنن	هِن، اُنهن، اُنهي	اُن اِيءَ، او، اُوءَ، ايو، اُن، اُنن، اُنن
انهن ضميرن جا حالت فاعلي ۽ حالت تفيريءَ ۾ ڀڄ ڦيرا ملاحظه فرمايو:			
معياري لهجو	حالت فاعلي	حالت تفيري	
هو اچي ٿو/	هوءَ اچي ٿي	هُن/ اُن کي آڻ	حالت تفيري
اُو اچي ٿو	اُو اچي ٿي	اُن کي آڻ	حالت فاعلي
معياري لهجو	لاڙي لهجو	معياري لهجو	لاڙي لهجو
هُو اچي ٿو	هُو اچي ٿو	هُن کي آڻ	هُن کي آڻ
هُوءَ اچي ٿي	هُوءَ اچي ٿي	هُن/ اُن کي آڻ	هُن/ اُن کي آڻ
اُهي/ اهي اچن ٿا	اُهي/ اهي اچن ٿا	هُنن/ انهن کي آڻ اُنن/ اُنئي	هُنن/ انهن کي آڻ اُنن/ اُنئي
ڪي آڻ			
اُهي/ اهي اچن ٿيون/ او اچن ٿيون.			

10. اهڙيءَ طرح اهو به ثابت ٿيو ته ٻرڙي صاحب جي هن راءِ ۾ ڏنل هي مثال به توجهه طلب آهي، جنهن ۾ چيو اٿس: ”اهڙي طرح اسان وٽ ’وٽن‘، ’سندن‘، ’کين‘، ’ڪانئن‘، ’ڏانهن‘، ’مٿن‘، ’هينائن‘، ’منجهن‘، جهڙا ڪيترائي لفظ آهن، جن جي پڇاڙي ”ان“، هي/هو/اهي/اهي جي نشاندهي ڪري ٿي“ (ص 200).

ٻرڙي صاحب جي هيءَ راءِ تهائين غلط فهمي پيدا ڪندي ڇاڪاڻ ته انهن مثالن ۾ ڪم آندل پڇاڙي ”-ن“، ضمير متصل آهي ۽ نه ڪَ ضميري پڇاڙي، جيڪا مٿي حالت فاعلي يا حالت تفيريءَ هيٺ بيان ڪئي ويئي آهي. مثال طور وٽن = انهن وٽ، سندن = انهن جو، کين = انهن کي، منجهن = انهن ۾، ڪانئن = انهن کي لفظن ۾ ”ن“ ضمير متصل آهي ۽ ”وٽن“، ”ٻوٽن“، ”جانورن“ وغيره لفظن ۾ آيل علامت ”ان“ ۽ ”وٽن“، سندن، وغيره لفظن ۾ ڪم آيل علامت ”ن“ جي وياڪرڻي مفهوم ۽ ڪارج ۾ وڏو فرق آهي. ٻرڙي صاحب صفحي 238 تي جيڪا وضاحت ڪئي آهي سا منهنجي هن دعويٰ کي صحيح ثابت ڪري ٿي. هُو لکي ٿو:

”فعلن کان ڌار، هتي ڪجهه لفظ ڏجن ٿا، انهن جي معنيٰ تي ڌيان ڏيو ۽ ڏسو ته ”اس“ ضميري پڇاڙي ڪهڙي ضمير جي بدران ڪم اچي ٿي:

وٽس (هن وٽ) سندس (هن جو)

کيس (هن کي) کانئس (هن کان)

ڏانهس (هن ڏانهن) مٿس، مٿانئس (هن مٿان، هن جي مٿان)

ماڻس، ماڻهس (هن جي ماءُ) پڻهس (هن جي پيءُ) وغيره

انهيءَ بنياد تي، پڪ سان چئي سگهجي ٿو ته ”س“ پڇاڙي، ”هن“ جي بدران ڪم اچي ٿي“ (ص 238).

پرڙي صاحب جي هن وضاحت کانپوءِ اهو چئي سگهجي ٿو ته سندس سوچ ۾ تضاد آهي ۽ هُو پنهنجي مذڪوره مقالي ۾ هڪ موضوع کي برقرار رکي نه سگهيو آهي.

قابل ليکڪ پنهنجي مقالي ۾ صفحي 1. 2 تي ”لکان ٿو“، ”لکان ٿي“، ”لکين ٿو“ ۽ ”لکين ٿي“ فعلن جا مثال ڏيئي لکي ٿو ته:

”فعل جي هر صورت ۾ هڪ مقرر ضمير لڪل آهي. اهو ضمير، ”ضميري پڇاڙيءَ“ جي صورت ۾ موجود آهي. اها ضميري پڇاڙي (يعني ضمير) فاعل جو ڪم ڪري ٿي ۽ نيڪ اُن ڪري پڪ سان چئي سگهجي ٿو ته هن زمان جي حوالي سان اسان کي جيڪو فعلي ڦيرو پڙهايو وڃي ٿو (1 – الف جو حوالو) اُن ۾ حقيقتا ساڳيو فاعل به پيرا موجود آهي، ڇا، اُن کي وياڪرڻ جي درست سکيا سڏي سگهجي ٿو؟“ (ص 1. 2)

سنڌي زبان جي هر شاگرد کي اها ڄاڻ آهي ته فاعل جي ڦيري لاءِ فعل جي پڇاڙيءَ ۾، فاعل جي مناسبت سان جيڪا پڇاڙي ملائي ويندي آهي، اُن کي وياڪرڻ ۾ ضميري پڇاڙي چئبو آهي. اها ٻوليءَ جي وياڪرڻي ضرورت آهي ڇو ته جملي ۾ فعل جي اها ساخت ٻوليءَ جي فطري تنظيم مطابق جڙندي آهي ۽ ڳالهائيندڙ لاشعوري طور فعل جي سٽاءَ مطابق ڳالهائيندو ويندو آهي. ٻوليءَ جو اهو سٽاءَ، پهرين جڙيو ۽ وياڪرڻي اصول/قانون پوءِ ٺاهيا ويا، تنهن ڪري فطرتي طور جڙيل سٽاءَ ۾ تبديلي آڻڻ جو اختيار ڪنهن کي به ڪونهي. فعل سان، فاعل جي مناسبت موجب ڌار ڌار زمانن مطابق، عدد، جنس ۽ حالت جي ڦيري لاءِ ڳالهائيندڙ مناسب ۽ واسطيدار ضميري پڇاڙيون خود بخود ملائيندو ويندو آهي. ماهرن فقط اهو ڪم ڪيو جو اهڙن فعلن جي وياڪرڻي سٽاءَ جو اڀياس ڪري ان موجب قانون ٺاهيائون. انهن جي ٺاهيل قانونن ۾، توضيحي لسانيات جي روشنيءَ ۾ وضاحتي واڌارا ته آندا ويا آهن

پر هن وقت تائين دنيا جي ڪنهن به وياڪرڻيءَ انهن قانونن ۽ قاعدن کي غلط قرار نه ڏنو آهي. هن سلسلي ۾ مرزا قليچ بيگ لکي ٿو:

”ٻولي گرامر تي تعلق نٿي رکي، پر گرامر جو ٻوليءَ تي تعلق ٿوري ۽ انهيءَ مان ئي ٿو ٺهي. تنهن ڪري جي، ڪا ٻولي سُڌرندي ته انهيءَ جو علم يا انهيءَ جي ڪتابي علميت به سڌري ٿي. جيئن علميت ٻوليءَ تي منحصر آهي، تيئن ٻولي وري ڳالهائيندڙ تي منحصر آهي“ (1)

مرزا صاحب ٻئي هنڌ لکي ٿو:

”اهو علم جنهن کي انگريزيءَ ۾ گرامر، عربي ۽ فارسي ۾ صرف ونحو، سنسڪرت ۾ وياڪرڻ ۽ هنديءَ ۾ بياڪرڻ ٿا چون، سو ڪنهن به ٻوليءَ جي صحيح ۽ پوريءَ طرح ڳالهائڻ ۽ لکڻ جو هنر آهي، انهيءَ مان ائين سمجهڻ گهرجي ته ٻولي اڳيئي ڳالهائڻ ۾ اچي ٿي، گرامر يا صرف ونحو انهيءَ تان ۽ انهيءَ کانپوءِ ٿو ٺهي، جنهن ۾ اُن ٻوليءَ جي صحيح ڳالهائڻ يا لکڻ جا قاعدا ۽ قانون ڏيڻ ۾ ٿا اچن، جي آزمودي، استعمال، رواج، دستور ۽ اصطلاح تي ٻڌل آهن ۽ ٻوليءَ جي مدعا پوري ٿي، جيڪي انهيءَ طرح ڳالهائجي ٿو سو گرامر جي قاعدي موجب برابر آهي يا غلط آهي سو منحصر سمجهائڻ جي رستي تي، يعني انهيءَ هنڌ جي ماڻهن جي ڳالهائڻ جي عام رواج يا دستور موجب، جنهن کي اصطلاح چئجي ٿو“ (2)

ٻڙي صاحب صفحي 5. 2 تي ”لکان ٿو“، ”لکان ٿي“، ”لڪون ٿا“، ”لڪون ٿيون“، ”لڪين ٿو“، ”لڪين ٿي“، فعلن جي ڦيري جا مثال ڏيئي لکيو آهي ته:

”هن ڦيري مان جيڪڏهن شامل ضميري پڇاڙي ڪڍي ڇڏجي ۽ فاعل طور ڌار ضمير آندو وڃي ته ڦيري جي حقيقي ۽ اصولي صورت هن طرح بيهدي:

1. شمس العلماء مرزا قليچ بيگ: حوالو ڏنو ويو آهي، ص 172.
2. ايضاً ص 168.

مان لکتو- مان لکتي- اسان لکتا- اسان لکتيون.

تون لکتو- تون لکتي- توهان لکتا- توهان لکتيون.

هي لکتو- هي لکتي- هي/اهي لکتا- هي/اهي لکتيون.

سنڌي زبان جا شاگرد ۽ ڳالهائيندڙ اهو ڄاڻن ٿا ته ”مان لکتو مان

لکتي“ وغيره جملن ۾ ”لکتو“ ۽ ”لکتي“ وغيره صورتن کي ڪنهن به حالت ۾ فعل قبول ڪري نٿو سگهجي، جيستائين ڪه فعل جي ذاتوءَ، ”لک“ جي پويان، فاعل سان مناسبت رکندڙ ضميري پڇاڙيون ملايون نه وينديون، ان ڪري ”مان لکتو“، ”مان لکتي“ وغيره کي فعل جا ڦيرا قبول نٿو ڪري سگهجي. سنڌي ٻوليءَ جو ڪوبه ڳالهائيندڙ ٻڙي صاحب جي هن راءِ کي قبول نه ڪندو.

صفحہ 2.6 تي ٻڙي صاحب جيڪي مثال ڏنا آهن، تن جي هُو وضاحت هنن لفظن ۾ ٿو ڪري:

”زمان حال ۾ ڪرڻ جي فعل جي حوالي سان ”به“ ضميري پڇاڙيون به ڪم اچن ٿيون، ۽ عام جام اچن ٿيون، انهن مان ڪجهه جو ٿورو ذڪر ڪجي ٿو (بتي ضميري پڇاڙيءَ جي ڳڻن ۽ اُن جي ڪري ٻوليءَ جي ذات تي ڳالهائبو).

فعل/مذڪر	بناوت	فعل/مونث
لکانءُ ٿو = (لک + آن + ۽)	= (مان)	تو ڏانهن لکان ٿو.
لکانو ٿو = لک + آن - و)	= (مان)	توهان ڏانهن لکان ٿو

وغيره

ٻڙي صاحب ”ڪرڻ“ جي بدران لکڻ فعل جا مثال ڏنا آهن. ممڪن آهي ته اها چاڀي جي چڪ هجي. ”لکان ٿو“ فعل ۾ ”۽“ کي ٻڙو صاحب صفحي 193 تي ضميري وچياڙيءَ جي مثال طور پيش ڪري چڪو

آهي. ”ٻٽن ضميرن“ جي استعمال جي سلسلي ۾ مرزا قليچ بيگ ۽ ڪاڪي پيرومل به گهڻو ئي لکيو آهي.

شمس العلماء مرزا قليچ بيگ، پنهنجي ڪتاب ”سنڌي ويا ڪرڻ“ ۾ فعلن جون پڇاڙيون جي عنوان هيٺ فرمائي ٿو:

حالت فاعلي ڏيکاريندڙ پڇاڙيون:

ضمير	واحد	جمع
متڪلم	—س	سين (سون)
حاضر	—اين	وء
غائب	—	—

پڙهيس معنيٰ آءُ پڙهيس، پڙهندس معنيٰ آءُ پڙهندس.

اهي پڇاڙيون سدائين فاعل جي معنيٰ ڏيکارين ٿيون.

عام حالت (اسم مفعول زمان ماضي)

ضمير	واحد	جمع
متڪلم	—م	—اون، —سين (سون)
حاضر	—ء	و
غائب	—س	—ن

ٻئين پڇاڙين سان فعل:

ماریائين معنيٰ هن ماريو ”هَن“ فاعل

ماریائينم معنيٰ هن مون کي ماريو ”مون“ مفعول

اهڙيءَ طرح هڪ ئي فعل ۾ ٻه پڇاڙيون گڏي، فاعل توڙي مفعول جي معنيٰ ظاهر ڪبي آهي (1). اهي مثال ڏيڻ کانپوءِ صفحي 55 تي مرزا صاحب لکي ٿو:

”مطلب ته عام قاعدو هي آهي ته فاعل جي معنيٰ ظاهر ڪرڻ لاءِ پڇاڙين نمبر 2 مان جيڪا پڇاڙي ڪيندي هجي، سا فعل جي پٺيان گڏي پوءِ

1. شمس العلماء مرزا قليچ بيگ: سنڌي وياڪرڻ (4 ڀاڱا) نئون ڇاپو، ڄام شورو، سنڌي ادبي بورڊ، 1992ع، ص 53.

مفعول جي معني ظاهر ڪرڻ لاءِ پڇاڙين نمبر 2 مان، جيڪا پڇاڙين ڪپندي هجي سان اُن جي پٺيان گڏڻ گهرجي“ (2)

ٻئين پڇاڙين سان فعل جي عنوان هيٺ ڪاڪو پيرومل پنهنجي ڪتاب (وڏو سنڌي وياڪرڻ) ۾ صفحي نمبر 141 تي لکي ٿو:
 ”ماريائين“ - معنيٰ ”هن ماريو“، پر ڪنهن کي؟
 ”ماريائينس“ معنيٰ هن، هن کي ماريو.

اهڙيءَ طرح هڪڙي ئي فعل ۾ ٻه پڇاڙيون گڏي فاعل توڙي مفعول جي معنيٰ ظاهر ڪبي آهي. هيءَ سنڌيءَ جي هڪ وڏي خوبي چئبي جو هڪڙي ئي لفظ مان جملي جو مطلب نڪري ٿو (1) اهڙيءَ طرح هن ڪتاب (وڏو سنڌي وياڪرڻ) ۾ 142، 143، 144 ۽ 157-158 صفحن تي هن ڏس ۾ وڌيڪ مثال ڏيئي ڪاڪي پيرومل وضاحتي بحث ڪيو آهي.
 ”هن ڏس ۾ ٻيا مثال هي به آهن:

پتا ضمير متصل:

سنڌي زبان ۾ پتا/دُھرا ضمير متصل به ڪم ايندا آهن، مثال طور:

ڪتاب ڏنم: ڪتاب ڏنومانءِ

ڪتاب ڏنومانو

ڪتاب ڏنومانس

ڪتاب ڏنومانن

آيو مانس

آيس/آيم

آيو مانءِ/آيو سانءِ

خط لکيو سونءِ

خط

خط لکيو سونو

خط لکيو سونن

ڪتاب ڏيکاريو مانءِ

ڪتاب ڏيکاريم

ڪتاب ڏيکاريو مانو

1. شمس العلماء مرزا قليچ بيگ: حوالو ڏنل آهي، ص 53.

2. پيرومل آڏواڻي: ”وڏو سنڌي وياڪرڻ“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص 141

ڪتاب ڏيکارپوسونو

هنن مثالن ۾ ٻه ضمير متصل ڪم آندا ويا آهن:

مثال طور:

ضمير متصل 1	ضمير متصل 2	فعل
ڏنو = ڏنم - م	۽	ڏنومانءَ:
آيو - آيس، آيوس - س	و	آيوسانو

ضميري پڇاڙين وارو سلسلو جاري رکندي پرڙي صاحب صفحي 28

تي زمان ماضيءَ جي عنوان هيٺ جيڪي مثال ڏنا آهن، اُهي هي آهن:

”اسان/توهان/هن/هنن چنولڪيو.

اسان/توهان/هن/هنن چنا لڪيا.

اسان/توهان/هنن/هن/هنن چني لڪي.

اسان/توهان/هن/هنن چنيون لڪيون.

انهن مثالن ڏيڻ کانپوءِ هُو لکي ٿو:

”ڏيان ڏئي سوچيو ته فاعل طور ضمير ڪهڙو به هجي، ضمير جي هر

صورت سان، هر هڪ فعل جون چار صورتون، گڏجي، ٺهڪي ۽ درست نموني

اچن ٿيون، ائين چو؟

اهوان ڪري ٿئي ٿو جو زمان ماضيءَ ۾ فعلي صيغي جو سڌو واسطو

فاعل سان نه، مفعول سان رهي ٿو.

مفعول جيڪڏهن

هڪل نر آهي ته - لکبو، پڙهيو ڏنو

هڪل نار آهي ته - لڪي، پڙهي، ڏني.

گهڻ نر آهي ته - لڪيا، پڙهيا، ڏنا.

گهڻ نار آهي ته - لڪيون، پڙهيون، ڏنيون.“

ٻڙي صاحب بلڪل صحيح فرمايو آهي ته ”لکيو“ پڙهيو ۽ ڏٺو
 متعدي فعل آهن پر جيڪڏهن فعل لازمي هوندو ته پوءِ فعل جو گردان هرگز
 ساڳيو نه رهندو پر ان صورت ۾ فرق ايندو. جيئن:

مذڪر		مونث	
واحد	جمع	واحد	جمع
مان ڊوڙيس اسين ڊورياسين/سون	مان ڊوڙيس	اسين ڊوريوسين	
تون ڊوڙين	توهين ڊوڙيا	تون ڊوڙئين	توهين ڊوڙيون
هُو ڊوڙيو	اُهي ڊوڙيا	هُوءَ ڊوڙي	اُهي
ڊوڙيون			

هنن ۽ لازمي فعلن جي اهڙي ٻين مثالن ۾ زمان ماضيءَ ۾، فاعل جو
 ڦيرو ساڳيو (لکيو پڙهيو ۽ ڏٺو) نه رهندو. اهو نقطو به توجهه طلب آهي ته فعل
 لازميءَ جي صورت ۾ فاعل جي شڪل ساڳي ٿي رهي، جڏهن ته فعل جي
 متعدي صورت ۾ فاعل طور ڪم ايندڙ ضميرن جي صورت/شڪل ۾ تبديلي
 ٿي اچي: مثال طور:

ضمير	فعل لازمي	فعل متعدي
متڪلم واحد	مان ڊوڙيس/مان ڊوڙيس	مون خط لکيو
متڪلم جمع	اسين ڊوڙياسين/ڊوڙيونسين	اسان خط لکيو
حاضر واحد	تون ڊوڙين/ڊوڙئين	تو خط لکيو
حاضر جمع	توهين ڊوڙيا/توهين ڊوڙيون	توهان خط لکيو
غائب واحد	هُو ڊوڙيو/هُوءَ ڊوڙي	هُن خط لکيو
غائب جمع	اُهي ڊوڙيا/اُهي ڊوڙيون	هنن/انهن خط لکيو.

ٻنهي فعلن جي گردانن جي تقابلي مطالعي مان ثابت ٿو ٿئي ته زمان
 ماضيءَ سان، فعل متعديءَ جي گردان دوران، فاعل طور ڪم ايندڙ ضمير جي
 شڪل ۾ تبديلي ٿي اچي، (مان) < مون، اسين < اسان، تون < توهين <
 توهان، هُو < هن، اُهي < انهن، ۽ فعل جي شڪل عدد ۽ جنس ۾ ساڳي ٿي رهي

۽ فعل سان ڪا به ضميري پڇاڙي نٿي ملائجي. جڏهن ته زمان ماضيءَ سان ڦيري جي وقت، فعل لازميءَ جي صورت ۾ فاعل طور ڪم ايندڙ ضمير جي شڪل ساڳي (مان، اسين، تون، توهين، هو، هو، اُهي) ٿي رهي پر فعل سان ضميري پڇاڙيون ضرور ملائجن ٿيون، جيئن:

مان ڊوڙيس	”- س“ ضميري پڇاڙي
اسين ڊوڙياسين/سون	”- سين“، /سون ضميري پڇاڙي
تون ڊوڙين/ڊوڙئين	”- اين“ /اينن ضميري پڇاڙي
توهين ڊوڙيا/ڊوڙيون	”- يا“ /يون ضميري پڇاڙي
هو ڊوڙيو/هو ڊوڙي	”- يو“ /اي ضميري پڇاڙي
اُهي ڊوڙيا/ڊوڙيون	”- يا“ /يون ضميري پڇاڙي

حاصل مطلب ته فعل متعديءَ جي صورت ۾ زمان ماضيءَ لاءِ فاعل جي شڪل ۾ اهڙي تبديلي، سنڌي ٻوليءَ جي وياڪرڻي اصولن پٽاندر ٿئي ٿي. انهن ۽ اهڙن اصولن جي باري ۾ چنڊچاڻ ڪرڻ جي هن مقالي ۾ ڪا به ضرورت ڪانهي. ڇاڪاڻ ته اهي مقرر ٿيل اصول آهن، پر پرڙي صاحب جي هيءَ دعويٰ ته:

”تون“ جي پيٽ ۾ ”تو“ ڪجهه هنڌن تي ڏاڍو ٺهي ٿو“ (ص 21).

دراصل مقرر ٿيل اصولن کي نه مڃڻ جو حق ڪنهن کي به نه آهي. هر ماهر اهو چيو آهي ته هر متعدي فعل سان، زمان ماضيءَ جي صورت ۾ ”تون“ ضمير، جڏهن فاعل ڪم آڻيو ته اهو (تون) بدلجي ”تو“ ٿيندو. تنهن ڪري ائين چوڻ ته:

”تون“ جي پيٽ ۾ ”تو“ ڪجهه هنڌن تي ٿي ڏاڍو ٺهي ٿو (پرڙو ص. 21)، وياڪرڻي اصولن کي نه مڃڻ ۽ پنهنجي هوڏ تي هلڻ سمجهبو. ساڳيءَ طرح هيءَ دعويٰ ڪرڻ ته:

”هي/هو/هُو/اها/أها جي بدران /هِنَ/هُنَ/اَنَ/أَنَ وڌيڪَ ٺهي ٿو“ (ص. 21) وياڪرڻي قانونن کي نه مڃڻ يا انهن کي مڃڻ کان انڪار ڪرڻ جي برابر آهي.

11. فعل لازميءَ جي مثالن ۾ ڪم آندل ضميري پڇاڙين، جهڙوڪ:

ڊوڙيس/ڊوڙيم

آيس/آيم

ويس/ويم

۽ اهڙن ٻين مثالن جي ڌاتوءَ سان ملايل ضميري پڇاڙيون ”س ۽ م“، سنڌي وياڪرڻ جي شاگردن جو ڌيان ڇڪائين ٿيون. هن سلسلي ۾ صفحي 21 تي پرڙي صاحب هيٺيان مثال ڏنا آهن:

1. ضمير متڪلم: مان هُيس (مثال مان سڄاڻ هيس)

2.

مان هُيس

3. ضمير حاضر: تون هُئين (مثال: تون سڄاڻ هئين)

4.

تون هُئين.

5. ضمير غائب: هو هو (مثال: هو سڄاڻ هو)

6.

هُو هُئي مثال: هو سڄاڻ هئي.

انهن مثالن ڏيڻ کانپوءِ پرڙو صاحب لکي ٿو:

”مٿي ڏنل ڦيري ۾ غائب، نر توڙي نار ۽ هيڪل توڙي گهٽ (5, 6, 11 ۽ 12) سان گڏ ڏنل فعل جون صورتون حقيقي ۽ صحيح آهن. ساڻس ضميري پڇاڙي ملڻ کانپوءِ به سندن صورت اهائي بيهي ٿي، باقي سمورن ضميرن سان ڳنڍيل فعلي صيغي ۾ ڪانه ڪا ضميري پڇاڙي سمايل آهي ۽ ان ڪري فاعل ورجائجي پيو آهي“ (ص 211).

هن ڏس ۾ مٿي عرض ڪيو ويو آهي ته فاعل پنهنجيءَ جاءِ هڪ ئي دفعو ڪم آيو آهي، جڏهن ته فعل سان جيڪا ضميري پڇاڙي ملائي ويئي آهي، تنهن جو واسطو فعل سان آهي ۽ جو (فعل)، فاعل سان جنس، عدد، حالت

۽ زمان مطابق ڦري ٿو. جيڪڏهن فاعل ضمير متڪلم واحد هوندو ته فعل سان ضميري پڇاڙي اها ئي ملائي جيڪا فاعل سان واسطو رکندي هوندي پر جيڪڏهن فاعل ضمير غائب، عدد جمع ۾ هوندو ته فعل سان ضميري پڇاڙي به اهائي ملائي ويندي، جنهن جو واسطو ضمير غائب عدد جمع سان هوندو. تنهن ڪري ائين ڪونه سمجهبو ته فاعل کي به پيرا ورجايو ويو آهي. انهيءَ لاءِ وڌيڪ دليل، فاعل يا فعل جي ترڪيب ڪرڻ سان حاصل ڪري سگهجن ٿا.

12. ”س“ يا ”سين“، ضميري پڇاڙين جي باري ۾، صفحي 221

تي پرڙي صاحب جيڪا وضاحت ڪئي آهي، اها به قبول ڪرڻ جهڙي ڪانهي. هولي ٿو:

”ضمير متڪلم هيڪل، نر توڙي نار، سان ضميري پڇاڙي ”_اَس“ ۽ اَس ڳنڍيل آهن، جن بابت سمجهيو ۽ ٻڌايو وڃي ٿو ضمير متڪلم هيڪل جي بدران، نر جي حالت ۾ ”_اَس“ ۽ نار جي حالت ۾ ”اَس“ ڪم اينديون آهن ۽ اُن لاءِ ڪوبه علمي سبب يا دليل موجود نه آهي. باقي ضمير حاضر جي حالت ۾ جيڪي ضميري پڇاڙيون ڪم آيون آهن، اهي ضمير حاضر جي ئي نشاندهي ڪن ٿيون.“ (ص 211)

هن سلسلي ۾ پرڙي صاحب کي ڪيندو هو ته فاعل طور ڪم ايندڙ ضمير متڪلم واحد يا جمع سان، زمان ماضيءَ ۾، فعل لازميءَ جي ڦيري ۾ ڪم ايندڙ ضميري پڇاڙين (اَس_اَس ۽ سين) جو اڀياس پيش ڪري ها ۽ مثال ڏيئي وضاحت سان سمجهائي ها، باقي ائين چئي جند ڇڏائڻ جي ڪوشش ڪرڻ ته:

”ان لاءِ ڪوبه علمي سبب يا دليل موجود نه آهي“،

وباڪرڙي اصولن کان انڪار ڪرڻ جي برابر آهي. ڇاڪاڻ ته سنڌي ٻوليءَ جي هڪ وڏي عالم ۽ شاعر قاضي قادن جو هيٺيون بيت هن سلسلي ۾ هڪ وڏو دليل آهي، جنهن جي آڌار تي اهو چئي سگهجي ٿو ته ”_اَس“ يا ”اَس“ پڇاڙين

جي ساڳئي فعل جي سٽاءَ ۽ ساخت ۾ استعمال جا مثال، جيئن اڄ جي ٻوليءَ ۾ ملن ٿا، تيئن اُن وقت (پندرھين ۽ سورھين صدي) بلڪ ان کان به اڳ واريءَ ٻوليءَ ۾ پڻ رائج هئا. قاضي قادن پنهنجي هيٺئين بيت ۾ ”-س“ جو استعمال هيئن ڪيو آهي:

”جوڳيءَ جاڳايوس، ستو هوس ننڊ ۾

تهان پوءِ ٿيوس، سندين پريان پيچري.“

هن بيت ۾ جاڳايوس (مون کي جاڳايو)، ”ستو هوس“، (آءٌ ستل هوس)، ”ٿيوس“ (آءٌ ٿيس) فعلن ۾ ”-س“ ضميري پڇاڙيءَ هڪ دفعو نه پر ڌار ڌار ٽن فعلن ۾ ڪم آئي آهي. ”-س“ جو اهڙو استعمال اتفاقي نه پر ٻوليءَ جي ساخت جو وڏو دليل پيش ڪري ٿي. ڇا پرڻو صاحب، قاضي قادن جهڙي عالم جي هن بيت ۾ ڪم آندل ”-س“ ضميري پڇاڙيءَ جي استعمال کي غلط قرار ڏيئي سگهندو؟ ”جاڳايوس“، ”هوس“ ۽ ”ٿيوس“ فعلن ۾ ڪم آندل ويا ڪرڻي سٽاءَ اڄ به سنڌي ٻوليءَ ۾ رائج آهي. اهي ۽ اهڙا ٻيا مثال ٻوليءَ جي فطرتي ڍانچي ۽ ويا ڪرڻ لاءِ بهترين دليل آهن.

ٻولي هڪ فطرتي ۽ قدرتي نظام موجب جڙيل آهي. ٻولي پهرين وجود ۾ آئي ۽ اُن جي ويا ڪرڻي اصولن جو اڀياس پوءِ ڪيو ويو. اصول پوءِ ٺاهيا ويا. اسين ڪير آهيون جو ائين چئي پاڻ کي ماهر ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪريون ته ”-اُس“، يا ”-اَس“ پڇاڙين لاءِ ڪي به علمي سبب يا دليل موجود ناهن. دراصل اصول يا دليل موجود آهن پر اسان جي نقاد کي انهن (اصولن) جو پتو ڪونهي. اصول ۽ قانون موجود آهن پر اسين انهن کي سمجهي نه سگهيا آهيون. اسين انهن کان اڻڄاڻ آهيون. اسان کي گهرجي ته زمان ماضيءَ ۽ زمان مستقبل جي حالت ۾، فعلي ڌاتن سان ملايل ضميري پڇاڙين جو غور سان اڀياس ڪريون ۽ تڪڙ ڪري پاڻ کي ماهر سمجهي فتوائون نه ڏيون.

13. سنڌي ٻوليءَ جي وياڪرڻ ۾ زمان ماضيءَ جو اڀياس ڏاڍو

دلچسپ آهي، مثال طور هي جملا ملاحظه فرمايو:

1	2	3
مون خط لکيو	خط لکيم	خط (مون کان) لکيو ويو
اسان خط لکيو	خط لکيوسين/سون	خط (اسان کان) لکيو ويو
تو خط لکيو	خط لکيئ	خط (تو کان) لکيو ويو
توهان خط لکيو	خط لکيؤ	خط (توهان کان) لکيو ويو
هن خط لکيو	خط لکيائين	خط (هن کان) لکيو ويو
هنن خط لکيو	خط لکيائون	خط (هنن کان) لکيو ويو

هاڻ انهن تنهي قسمن جي جملن جي پيٽ مان اهو ظاهر ٿو ٿئي ته:

”مون خط لکيم“ ڪونه چئبو

اهڙيءَ طرح:

اسان خط لکيوسين/هن خط لکيائين.

”هن خط لکيائون“ جهڙا جملا، سنڌي ٻوليءَ جي نحوي اصولن مطابق

ڪونه ڳالهائبا آهن، پر جيڪڏهن زمان مستقبل ڪم آڻبو ته جملا هيئن

ڳالهائبا:

1	2
مان خط لکندس	خط لکندس
اسين خط لکنداسين	خط لکنداسين
تون خط لکندين	خط لکندين
توهين خط لکندا	خط لکندا
هُو خط لکندو	خط لکندو
اُهي خط لکندا	خط لکندا

مٿين جملن جا اهي ٻئي قسم زمان مستقبل ۾ ڳالهائڻ غلط نه لڳندا،

پر جنهن جملي محترم پرڙي کي هن مضمون لکڻ لاءِ مجبور ڪيو هو، اهو

جملو آهي:

“اسين توهان وٽ شام جو ٺيڪ ڇهين وڳي پهچنداسون.”

منهنجي ناقص سمجھ ۽ راءِ پٽاندر هن جملي ۾ ضمير “اسين”،

فاعل جي صورت ۾ ڪم آڻڻ ۾ ڪابه غلطي ڪانهي؛ مثلاً

2

1

اسين توهان وٽ شام جو ٺيڪ ڇهين وڳي پهچنداسون توهان وٽ شام جو ٺيڪ ڇهين

وڳي پهچنداسون

مٿي ڏنل جملن جا اهي ٻئي نمونا ڳالهائي سگهجن ٿا. علم نحو جي اصولن موجب جنهن لفظ تي زياده زور ڏيڻو هوندو آهي، اُن پٽاندر ئي جملي جي ڍار / جهيلار (Intonation) ۾ تبديلي آڻي آهي. جڏهن ڪو به جملو اڪيلي سر (Isolated) ڳالهائبو يا لکبو ته “اسين” ضمير فاعل طور ضرور ڪم آڻبو پر جڏهن جملو ڪنهن گفتگو جي حصي طور يا ڪنهن گفتگو جي تسلسل ۾ ڳالهائبو ته اهڙيءَ حالت ۾ “اسين” ضمير فاعل طور ڪم آڻڻ جي ضرورت ڪانه ٿيندي، ان جو سارو دارومدار گفتگو جي انداز تي آهي.

14. ضميري پڇاڙيءَ جي وصف بيان ڪندي پرڻو صاحب صفحي

250 تي لکي ٿو:

“ضميري پڇاڙي هڪ بهترين، نازڪ ۽ اهم خصوصيت آهي. ٻوليءَ کي سهڻو ۽ سهنجو ٺاهي ٿي ۽ نه رڳو جملي کي ننڍو ڪري ٿي، پر اُن کي سولو ڪري ڳالهائڻ ۾ وقت، ۽ لکڻ ۾ وقت، جاءِ ۽ فالتو پورهيو کان بچائي ٿي. اسان ضميري پڇاڙيءَ جي اصولي فائدن کي تباهه ڪري بيڏياني ۽ اڻڄاڻائيءَ وچان هڪ اجايو بار پاڻ تي وڌائي ڇڏڻ سان گڏ ٻوليءَ جي فطري سونهن ۽ جوڙجڪ کي به هاجور سايو آهي (جيڪو صدين کان ڪاهيندڙ ڌاريا به نر سائي سگهيا).”

پرڻي صاحب 213 تي ضمير متصل ۽ ضميري پڇاڙيءَ جي

استعمال کي به منجهايو آهي ۽ ٻنهي جي ڪارج کي هڪ ڪري سمجهيو آهي. جڏهن ته انهن ٻنهي (ضمير متصل ۽ ضمير پڇاڙين) جو ڪارج ڌار ڌار

آهي. جيئن ٻرڙي صاحب پاڻ 218, 219, 228, 238 ۽ 239 صفحن تي بيان ڪيو آهي، ان ڪري:

2

1

آئيس- آءِ آئيس (آيوس) آئيس- هو هن وٽ آيو

وينس = آئون وينس (وينو+س) وينس = هو هن وٽ وينو

انهن ۽ اهڙن ٻين مثالن ۾ ”-س“ صرفيه جو استعمال ڌار ڌار آهي. پهرئين مثال ۾ ”-س“ ضميري پڇاڙي آهي جيڪا فقط فعل سان گڏجي زمان جو مفهوم ادا ڪري ٿي؛ پر ٻئي مثال ۾ ”س“ ضمير متصل جو ڪارج ادا ڪري ٿي. ٻنهي مثالن ۾ ”س“ صرفيه جو مفهوم الڳ الڳ آهي. ٻنهي مثالن ۾ ”س“ جو وياڪرڻي ڪارج گهٽ- مقصدو ۽ گهٽ-خوبيائي آهي؛ جيئن:

ضميري پڇاڙيءَ وارو مقصد ضمير متصل وارو مقصد

آئيس = آءِ آيس آئيس = هو هن وٽ آيو

ويس = آءِ ويس ويس = هو هن وٽ ويو

لکيم = مون لکيو لکيم = مون هن کي لکيو

ڏنم = مون ڏنو ڏنم = مون هن کي ڏنو

اهي ۽ اهڙا ٻيا مثال ٻن معنائن وارو مفهوم ظاهر ڪن ٿا؛ هڪ ضميري پڇاڙيءَ وارو مقصد ۽ ٻيو متصل ضمير وارو مقصد.

”سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس“ ڪتاب ۾ صفحي 34 تي بيان ڪيو ويو

آهي ته:

”سنڌي ٻوليءَ جي علم صرف جي نظام جي اڀياس مان اهو به واضح

ٿيو آهي ته ڪڏهن ڪڏهن ٻن صرفين جو اُچار هڪ جهڙو هوندو آهي. پر انهن جي ڪارج ۽ مفهوم ۾ وڏو فرق هوندو آهي. اهڙن ساڳين اُچارن وارن جوڙن کي هم آواز (Homophonous) جوڙا چئبو آهي؛ مثال طور:

”پٽس، ويس، ماريائينس ۽ ويندس“ وغيره لفظن ۾ ”-س“، هڪ

صرفيه آهي ۽ صرفي اصولن موجب ان کي ساڳي صرفيه چئي نٿو سگهجي.

چو ته ”پتس“ لفظ ۾ ”س“ صرفيه جو ڪارج اهو نه آهي جيڪو ”ويس“ لفظ ۾

”س“ صرفيه جو آهي. پهرئين مثال ۾ ”س“ صرفيه مان مراد مالڪي ڏيکارڻ آهي، ۽ اها ضمير غائب واحد جي بدران ڪم آندل آهي. اهڙي طرح ”ويس“ لفظ ۾ ”س“ صرفيه مان مراد مان ماضي ۽ متڪلم واحد لاءِ ڪم آندل ضمير پڇاڙي آهي.“

اهڙيءَ طرح ”ويندس“ ۾ ”س“ صرفيه مان مراد زمان مستقبل ۽ ضمير متڪلم واحد ۾ ڪم آيل ضميري پڇاڙي آهي؛ ۽ ”ماريائينس“ لفظ ۾ ”س“ صرفيه ضمير متصل طور ضمير غائب واحد لاءِ ڪم آندي ويئي آهي. پڙهندڙن محسوس ڪيو هوندو ته پرڙي صاحب پنهنجي مقالي ۾ صفحي 218 تي هڪ عجيب ”فتويٰ ڏني آهي.“

هو لکي ٿو ته:

”هي جو اسان ڏهاڙي ڳالهه ٻولهه ۾ ”مان لکيس“، ”مان پڙهيس“، ”مان آيس“، ”مان ويس“، ”مان وينس“، ”مان بينس“ جهڙا جملا ڳالهائيندا رهون ٿا، اهي سراسر غلط آهن. بالفرض، جي مٿي ڏنل فعلن پٺيان ضميري پڇاڙيءَ ”س“ جو مطلب ۽ مفهوم مان / آءُ هجي به، ته به ”مان آيس“ جي معنيٰ ٿيندي ”مان مان آيو“، جنهن کي ڪنهن به طرح صحيح چئبو سڏي نٿو سگهجي. جڏهن ته حقيقت ۾ ”مان آيس“ جو صحيح مفهوم ”مان هن وٽ آيو“ ۽ اهو ڪو جملو ئي نه آهي. ٻئي ضميري پڇاڙيءَ وارا فعل اسان جي هن ڳالهه تي تصديق ڪندا.“ (ص 218).

پرڙي صاحب جي خدمت ۾ عرض آهي ته ”مان آيس“، ”مان آيم“، ”مان ويس“، ۽ اهڙا ٻيا جملا مون توهان يا ڪنهن ٻئي ويهي ڪو نه جوڙيا آهن، پر اهي جملا ٻوليءَ جي سماجي وهنوار ۾ آڌجڳاد کان وٺي استعمال پئي ٿيندا رهيا آهن ۽ اسان جي ٻوليءَ جو حصو بنجي چڪا آهن. ٻوليءَ ۾ وجود واري زماني کان وٺي ماڻهو اهي جملا ائين ڳالهائيندا ٿا اچن.

انهن کي غلط سمجھڻ هر لحاظ کان صحيح نه آهي. هر ڳالهائيندڙ ”مان آيو“ جملي کي غلط قرار ڏيندو پر ”مان آيس“ کي صحيح سمجهندو. جيئن سنڌيءَ ۾ ”آيس“ لفظ جا ٻه ڪارج آهن، تيئن اهڙا ٻيا به ڪيترائي مثال ملن ٿا، جن ۾ ساڳيو لفظ اسم طور به ڪم اچي ٿو ۽ فعلن طور به مثال طور:

فعل	اسم	فعل	اسم
کاڌو	کاڌو	ڏٺو	ڏٺو
چيو	چيو	ساڙ	ساڙ
پُڇ	پڇ	پر	پر
ٻار	ٻار	ڏس	ڏس
چور	چور		

اهڙيءَ طرح گهڻن معنائون ڏيکاريندڙ هيٺيان لفظ به ڏيان چڪائين ٿا (1):
 انگ، ڪڪ، چار پتو، جيت، پيٽ، تر، تڪو، سٺو، سُور، ڏور، پاڻي،
 تڪو، ٺڳ، ڄاڻ، پري، تپ، بک، ٻار، گهٽ، ٿورو، ڇت، گهاٽو، گل، قوت، وارو،
 گهڻو، گڏي، ور، ڊچ، ڦٽ، مک، ميڙ.

15. مون پنهنجي ڪتاب ”سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس“ ۾ صفحي 132

۽ 133 تي متصل ضمير جي وصف هن ريت بيان ڪئي آهي (2):

”سنڌي ٻوليءَ جي هڪ ٻي اهم خصوصيت متصل ضمير يا ضميري پڇاڙيون يا ضميري نشانين آهن، جيڪي اسم کي وري وري استعمال ڪرڻ کان بچائڻ لاءِ اسم جي بدران يعني ضمير طور استعمال ڪيون وينديون آهن، اُهي ضميري نشانين يا پڇاڙيون جيڪي اسم جيڪي فعل يا حرف جر جي پويان گڏجن ۽ ضمير خالص جو ڪم ڏين، تن کي ضمير متصل ٿو چئجي؛ مثال طور:

(1) الانا، غلام علي ڊاڪٽر: سنڌي معلم، ڄام شورو، سنڌي ادبي بورڊ، ص 138 – 152.
 (2) ايضاً، ص ص 132 ۽ 133.

پٽمر ڪالهه آيو.

بابو پيسا ڏيندڙ.

تو وٽس ڇا ڏٺو؟

کيس پنج روپيا ڏي.

انهن مثالن ۾ ”پٽمر“ ۾ ”م“، ”ڏيندڙ“ ۾ ”ڏ“ ۽ ”وٽس“ ۾ ”س“ ضميري

علامتون متصل ضمير آهن.

اهڙيءَ طرح ٻيا مثال آهن:

پٽس، ڏيڻس، ڇاڇمر، اٿمر، چوانس، کيم، کين وغيره انهن لفظن

۾ ”س“، ”م“ ۽ ”ن“ وغيره صرفيه طور ڪم آيا آهن. انهن کي ضمير متصل

چئبو آهي. ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته سنڌي ويا ڪرڻ ۾ علم صرف جي

قانون موجب، ڪن ڪن مثالن ۾ فعلن، ۽ حرف جر سان ضمير خالص جي

بدران، جيڪي ضميري علامتون ملايون وينديون آهن، تن کي ضمير متصل

چئبو آهي. اهي ضمير (متصل) اسمن، فعلن ۽ حرف جرن سان ملي، سنڌي

زبان جي علم صرف جي مطالعي ۾ مدد ڪن ٿا.

هيٺ ڏنل مثالن مان ظاهر ٿو ٿئي ته سنڌي زبان ۾ ضمير متصل جي

استعمال سان ٽي مقصد / ڪارج حاصل ٿين ٿا:

(الف) ضمير متصل، ملڪيت ڏيکارين ٿا:

پٽ + م پٽمر = منهنجو پٽ

پيٽ + س پيٽس = هن جي پيٽ

پٽ + اُون پٽئون = اسان جو پٽ

پٽ + ن پٽن = هنن جو پٽ

(ب) ضمير خالص جي جاءِ تي فعل سان گڏ ڪم اچن ٿا:

آهي + م آهيڻ / اٿم = مون وٽ آهي.

آهي + س آهيس / اٿس = هن وٽ / کي آهي.

آهي + ن آهين / اٿن = هنن وٽ / کي آهي.

لڪندو+م لڪندوم / لڪندُم = مون کي لڪندو.

لڪندو+س لڪندوس / لڪندُس = هن کي لڪندو.

(ت) حرف جر سان ملي. وياڪرڻي مفهوم ٻڌائين ٿا:

کي +م کيم = مون کي

کي +س کيس = هن کي

کي +ن کين = هنن کي

سندو+م سندوم / سندُم = منهنجو

وت+م وتم = مون وٽ

وت+س وتس = هن وٽ

وت+و وتو = تو وٽ

وت+تن وتن = هنن وٽ

اهڙا ٻيا ڪئين مثال موجود آهي.

16. ڪاڪوپيرو مل متصل ضميرن کي گڏيل ضمير به ٿو ڪوٺي.

هُو لکي ٿو:

”پاٽم/پاٽم = منهنجو پيءُ

پاٽس/پاٽس = هن جو پيءُ.

هن مان ڏسڻ ۾ ايندو ته اسمن جي پٺيان ڪي پڇاڙيون گڏجن ٿيون

ته اهي ضمير خالص جو ڪم ڏين ٿيون (1).

وٽم- مون وٽ

کاڌم- مون کاڌو

هن مان ڏسڻ ۾ ايندو ته اهي پڇاڙيون حرف جر ۽ فعلن جي پٺيان گڏ

ٿيون ته اهي اتي به ضمير خالص جو ڪم ڏين ٿيون.

متصل يا گڏيل ضمير اُهي آهن جي پڇاڙين يا نشانين وانگر ڪم

اچن ٿا. هنن پڇاڙين کي ضميري پڇاڙيون سڏبو آهي:

ضمير	واحد	جمع
متكلم	م	هُون / اُون
حاضر	ء	وَ
غائب	س	نِ

شمس العلماء مرزا قليچ بيگ ضمير متصل جي وصف بيان ڪندي لکي ٿو:

”جڏهن ضمير ڌار ڪم ايندا، جيئن مٿي ذڪر ڪيو ويو آهي (مان/آءٌ/اسين، تون، توهين، هو آهي) تڏهن انهن کي ضمير متصل چوندا آهن. پر اهي ساڳيا ضمير ٻين اسمن، فعلن يا حرف سان گڏ به ايندا آهن ۽ انهيءَ وقت گڏجي ننڍا نشان ٿي پوندا آهن ۽ پڇاڙيءَ جي نشانن وانگر ڪم اچن ٿا؛ اهي هي آهن:

متكلم واحد لاءِ ”م“ ۽ جمع لاءِ ”سي، سون ۽ وَن“ آهي.

حاضر واحد لاءِ ”ءِ“ جمع لاءِ ”وَ“

غائب واحد لاءِ ”س“ ۽ جمع لاءِ ”نُ يا آئون“ (1)

ڊاڪٽر عبدالمجيد سنڌي پنهنجي تحقيقي ڪتاب، شڪارپوري ٻوليءَ ۾ لکي ٿو:

اُن کانسواءِ ”تنهنجو ڀاءُ“ بدران ”ڀاڻهن“ به ڪونه اُچارين، يعني ”هن“ پڇاڙي به شڪارپوري محاورو ۾ تمام گهٽ اچي ٿي. البت ”پڙهين“ پڇاڙيءَ جي بدران ”پڙين“ پڇاڙي استعمال ٿئي ٿي، مثلاً: ”ڀاڻين“ (تنهنجو ڀاءُ)، ”پڙين“ (تنهنجو ڀيءُ)، ”ماڻين“ (تنهنجي ماءُ)، ”پڙين“ (تنهنجو مڙس – ٻئي معنيٰ مڙس). مڙس جي معنيٰ ”ڀيءُ“ فقط شڪارپوري محاورو ۾ آهي.

مٿي ذڪر ڪيل پڇاڙيون اسمن سان گڏ ڳانڍاپيل آهن. اسمن سان ڳنڍيل هجڻ جي صورت ۾ هميشه اضافت جي معنيٰ ڏيکارينديون آهن“ (2)

(1) شمس العلماء مرزا قليچ بيگ: حوالو ڏنو ويو آهي، ص 236.
(2) ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ڊاڪٽر: شڪارپور جي ٻولي، حيدرآباد، سنڌي ٻوليءَ جو باختيار ادارو 1992ع، ص 51.
(3) ايضاً.

ميمڻ صاحب اڳتي لکي ٿو:

”اهي پڇاڙيون جڏهن حرف جر جي پٺيان لاڳاپيل هونديون آهن، تڏهن حرف جر جي معنيٰ ڏيکارينديون آهن، جيئن: ”وٽم“ (مون وٽ)، ”ڪائنس“ (هن کان)، ”کيس“ (هن کي) شڪارپوري لهجي ۾ ”وٽم“ استعمال ڪونه ٿئي؛ پڙهيل طبقي ۾ ”ڪائنن“ ۽ ”کيس“ استعمال ٿئي ٿو پر عام ماڻهن جي گفتگو ۾ گهڻو ڪري ”ڪائنن“ ڪم ڪونه ٿو اچي“ (3).

ميمڻ صاحب اڳتي فرمائي ٿو:

”اهي ضميري پڇاڙيون جڏهن فعل سان لاڳائبون آهن، تڏهن اهي ”حالت فاعلي“ يا ”حالت مفعولي“ جي معنيٰ ڏيکارينديون آهن؛ مثلاً: لکينم۔ ڪاڌم (حالت فاعلي)

ڏيؤم۔ حالت مفعولي

”س“ پڇاڙي به اچي ٿي؛ جيئن:

”ويس“، ”ويندس“ ۽ ”لڪندس“ هن مان معلوم ٿيندو ته ”م“ ۽ ”س“ پڇاڙي ساڳي معنيٰ ڏين ٿيون. لاڙي ۽ معياري محاوري ۾ ”س“ پڇاڙي اچي ٿي. شڪارپوري محاوري ۾ ان جي بدران ”م“ پڇاڙي اچي ٿي؛ مثلاً: ”ڏيندم، ويڻم، لکيم، پڙهيم، ويندم.“

معياري محاوري ۾ ماضيءَ جي حالت ۾ ”م“ پڇاڙي اچي ٿي؛ جيئن: ”لکيم، پڙهيم، ٿيم، ڏوڙيم“ وغيره.

مستقبل جي حالت ۾ ”س“ پڇاڙي اچي ٿي؛ جيئن:

”ويندس، لڪندس، پڙهندس“ ۽ ڏوڙندس“ وغيره.

شڪارپوري لهجي ۾ ٻنهي حالتن ۾ ”م“ پڇاڙي اچي ٿي؛ جيئن: ويڻم (ماضي) ۽ ويندس (مستقبل)“ (1).

ميمڻ صاحب اڃا به اڳتي لکي ٿو:

(1) ميمڻ عبدالحميد سنڌي، ڊاڪٽر: حوالو ڏنو ويو آهي، ص 51.

(2) ايضاً.

(3) ايضاً.

”ان کانسواءِ شڪارپوري محاورې ۾ مستقبل جي حالت ۾ ”ويندم“ ۽ ”ايندم“ کان سواءِ ڪيترن ئي فعلي صورتن ۾ (نون غنون) ڪو نه ٿو ڪم اچي.

شڪارپوري چون:

پڙهدم، لکدم، ڊوڙدم، ڪيڏدم، وڙهدم، وغيره، (2).

ميمڻ صاحب اڳتي لکي ٿو:

”شڪارپوريءَ ۾ ورتو، بدران چون ”ودوم“ يا ”وتو“، جيئن:

”ودو جنهن پنجن جو گرگم ٻل ڪسي (سامي)“ (3)

17. پڙو صاحب صفحي 222 تي زمان مستقبل جا مثال ڏيندي،

ضميري پڇاڙين تي وڌيڪ وضاحت سان لکڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. هُو لکي ٿو:

”مستقبل لاءِ سنڌي ۾ لفظ ”آئندو“ آهي، جنهن کي ”آئيندو“ به

چوندا ۽ لکندا آهيون. آئندو/آئيندو شايد ”آءِ (آه) + اندر/اندو/ايندو“ جو

ميلاپ آهي. ”آه“ هجڻ، موجود هجڻ ۽ زمان حال جي نشاندهي ڪري ٿي،

۽ ”-اند“، يا ”اندو“، ايندڙ جي ڄاڻ ڏئي ٿو.

ان ڪري چئي سگهجي ٿو ته ايندڙ وقت جو اڪري نشان ”-اند“، يا ”-

اندو“، آهي، جيڪو فعل جي امر سان ملي، فعل جي آئيندي (مستقبل) واري

شڪل ٺاهي ٿو“ (ص 222)

پڙي صاحب جي هن بيان مان اهو پڌري پت ظاهر ٿو ٿئي ته کيس

سنڌي ٻوليءَ جي ڌار ڌار زمانن ٺاهڻ لاءِ وياڪرڻي مطالعي ڪرڻ جي اڃا

گهڻي ضرورت آهي، ڇاڪاڻ ته ماهرن سنڌي ٻوليءَ جي سڀني زمانن لاءِ

واضح طور قانون مقرر ڪيا آهن ۽ واضح طور چيو آهي ته سنڌيءَ ٻوليءَ ۾

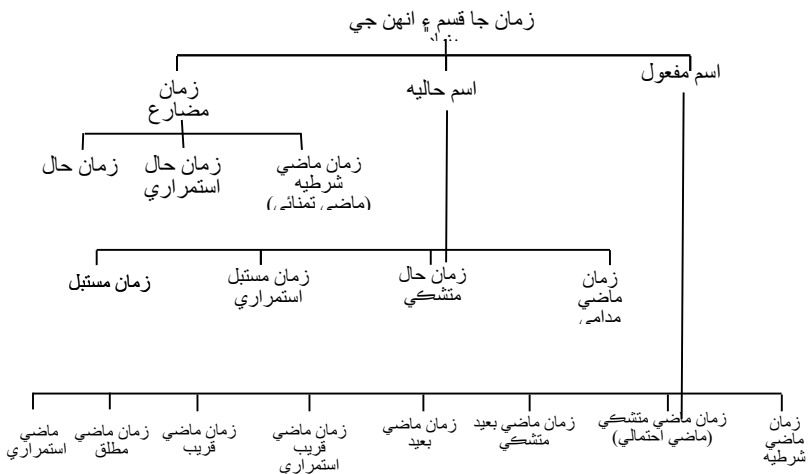
زمان، ٽن بنيادن يعني ڪردنتن مان ٺهن ٿا. اُهي زمان هن ريت ٺهندا آهن:

(1) هڪڙا زمان مضارع مان ٺهندا آهن.

(2) ٻيا زمان اسم حاله مان ٺهندا آهن.

(3) ٽيان زمان اسم مفعول مان ٺهندا آهن.

تنهي اسمن يعني مضارع، اسم حاله ۽ اسم مفعول مان جيڪي
زمان ٺهن ٿا، اُهي هيٺ ڏنل نقشي/چارٽ جي ذريعي ملاحظه ڪري
سگهجن ٿا:

مٿي ڄاڻايل سڀني زمانن جو تقابلي مطالعو پيش ڪجي ٿو:

مضارع مان ٺهندڙ زمان

زمان فعل جوڏاڻو + ضميري پڇاڙي + زمان جي نشاني
جملن ۾ مثال

مضارع لک + آن يا اون - مان/آءُ لکان: اسين
لکون
حال لک + آن يا اون ٿو/ٿا مان/آءُ لکان ٿو: اسين
لکون ٿا

حال استمراري “ “ پيو/پيا مان/آءُ لکان پيو/اسين لکون پيا

ماضي شرطيہ “ “ ها مان/آءُ لکان ها: اسين لکون ها.

اسم حال پيا مان نهندڙ زمان فعل جوڌا تو + اسم حال پيا جي + نشاني ضميري پچاڙي جملن ۾ مثال

حال مدامي لک + آند او + مددي فعل مان/آءُ لکندو آهيان.

ماضي مدامي لک + اند + او هوس مان /آءُ لکندو هوس.

اند + هئاسين لک + اند + س/م اسين لکندا مستقبل

هئاسين/هئاسون مستقبل استمراري لک + اند + او + اوس/اُس مان/آءُ لکنس

پيو/لکنم پيو + آسين/آسون اسين لکندا اسين پيا/لکندا سون پيا

حال متشڪي لک + اند + او + هوندس مان لکندو هوندس اسين لکندا

هونداسين اسم مفعول مان نهندڙ زمان

زمان فعل جوڌا تو + اسم مفعول جي علامت + ضميري پچاڙي جملن ۾ مثال

ماضي مطلق لک + پيو + س/م مون لکيو/لکيم

آء آيس اسان لکيو/اسين

آياسين

ماضي قريب لک + يو + مدد فعل آهي مون لکيو آهي/اسان لکيو آهي

ماضي بعيد لک + يو + هو مدد فعل آهي مون لکيو هو/اسان لکيو هو

ماضي استمراري لک + يو + مددي فعل پئي مون لکيو پئي/اسان لکيو پئي

ماضي متشڪي لک + يو + هوندو مون لکيو هوندو/اسان لکيو هوندو

ماضي بعيد لک + يو + پئي هو مون پئي لکيو هو استمراري

ماضي قريب استمراري لک + يو + پئي آهي مون پئي لکيو آهي

18. صفحي 221, 222 ۽ 223 تي ضمير غائب واحد ۽ جمع جا

زمان مستقبل ۾ ڦيري جا مثال ڏيئي، محترم ٻرڙو لکي ٿو:

”مٿي ڏنل فعلي ڦيري ۾ ”لکندس“، ”لکنديس“،

لکندين ”لکندينءَ“، ”لکنداسين“ ۽ ”لکنديوسين“ ۽ ”لکندوءَ“ فعلي صورتون

پاڻ مان ضميري پڇاڙيون ڳنڍيل رکن ٿيون. انهن ضميري پڇاڙين موجب،

سندن بيهڪ ڏاڍي گهٽ۔ وڌ ٿي پيئي آهي ۽ اسان کي انتهائي غلط مفهوم

دماغ ۾ ويهاريو پيو وڃي“ (ص 221).

منهنجي خيال ۾ ٻرڙي صاحب جي ذهن تي اهو تاثر ويهجي ويو آهي تہ:

”اسين توهان وٽ شام جو ٺيڪ ڇهين وڳي پهچنداسون“

جملي ۾ ”پهچنداسون“ فعل ۾، ”-سون“، ضميري پڇاڙيءَ جو استعمال غلط آهي ۽ سندس (پرڙي صاحب) راءِ ۾ هي جملو هن طرح ڳالهائجي ها:

اسين توهان وٽ شام جو نيڪ ڇهين وڳي پهچندا
يا

توهان وٽ شام جو نيڪ ڇهين وڳي پهچنداسين/سون
ان ڪري هو (پرڙي صاحب) هن جملي ۾ ”پهچندا“ فعل جي ڦيري جي آڌار تي هيئن ٿو لکي:

”پر ڀاڳ ڀلا آهن ”هي لکندو“، ”هيءَ لکندي“، ”هي لکندا“، ”هي لکنديون“، جا، جو اهي باقاعدي اصولي شڪل وارو فعل رڪن ٿا، حقيقت اها آهي ته ضمير غائب جي هر صورت سان واپس جيڪا به ضميري پڇاڙي ملي ٿي ان جو آواز فعل جي صورت (صيفي) ۾ ئي جذب/حذف ٿي وڃي ٿو. جيستائين تعلق آهي ”توهين لکنديون“ جو اها پُل ڇڪ ۾ به ان ئي شڪل ۾ رهڻي آهي ڇو ته اها ئي ان جي فعلي صورت آهي ۽ اها ئي ضميري پڇاڙيءَ واري صورت آهي“ (ص 222).

ماهرن جي راءِ موجب:

”ٻولي هڪ تنظيم آهي. ٻولي انسان ذات سان گڏ وجود ۾ آيل آوازي نشانين ۽ علامتن جو هڪ اهڙو سرشتو آهي: هڪ اهڙو نظام آهي، هڪ اهڙي تنظيم ۽ عمل آهي، جنهن جي مدد سان هڪ سماجي گروهه جا ماڻهو هڪ ٻئي سان وهنوار رڪن ٿا، تعلق رڪن ٿا ۽ هڪ ٻئي کي سمجهن ٿا.“ (1)

يعني ڪنهن به سماجي گروهه ۾ هڪ ٻئي سان تعاون لاءِ انسان ذات جي وات مان نڪتل آوازن جي سرشتي کي ٻولي سڏجي ٿو. هن ڏس ۾ آمريڪي ماهرن بلاڪ ۽ ٽريگر (Block and Trager) جو رايو آهي ته:

(1) Surtevant E.H., An Introduction to Linguistic Science, New Haven, Yale University Press 1947, p.21

”ٻولي صوتين، آوازي نشانين، اهڃاڻن ۽ علامتن جي هڪ اهڙي تنظيم آهي، هڪ اهڙو سٽاءُ آهي، هڪ اهڙو سرشتو آهي، جنهن جي مدد سان سماجي گروهه هڪ ٻئي سان وهنوار ۽ تعلق رکن ٿا.“ (2).

جيئن هيءَ ساري ڪائنات ۽ اُن جو نظام هڪ فطرتي عمل آهي، جيئن سج جو اُڀرڻ ۽ لهڻ، موسمن جو ڦرڻ ۽ بدليجڻ، فصلن جو پوکجڻ ۽ لهڻ، جيئن برسات جو وسڻ ۽ هوائن جو لڳڻ، هڪ فطرتي عمل آهي ۽ جيئن هر فطرتي عمل ۾ قدرت ڪارفرما آهي، تيئن ٻولي به هڪ فطرتي عمل آهي. قدرتي نظام آهي. هڪ تنظيم آهي، جنهن ۾ جيئن آوازن جي اُچارڻ ۽ لفظن جي جُڙڻ ۾ صوتياتي سٽاءُ، سرشتي ۽ تنظيم جو واسطو آهي، تيئن وري فقرن ۽ جملن ۾ لفظن جي بيهڪ ۽ انهن ۾ ڦير ڦار جملي ۾ لاهه ۽ چاڙهه، لفظن جي ڦير، گردانن ۽ صيغن ۾ ويا ڪرڻي جوڙجڪ، سرشتي، سٽاءُ، ترتيب ۽ تنظيم جو دخل آهي. ٻوليءَ جي علم جا اُهي سڀ شعبا ڪنهن فطرتي ۽ قدرتي نظام ۽ تنظيم جي اصولن موجب عمل ڪن ٿا. اهي سڀ حصا ڪنهن نظام موجب جڙيل آهن، جنهن ۾ ٺاهڻ ۾ ڪنهن به انسان جو واسطو نه رهيو آهي.

مطلب ته ٻولي بقاعده آوازن جو هڪ سرشتو آهي، جنهن موجب انسان لاشعوري طور ڳالهائي ٿو يا لکي ٿو. هُو جنهن وقت به ڳالهائي ٿو يا لکي ٿو، تنهن وقت اهو هرگز نٿو سوچي ته فاعل پهرين رکي يا فعل پهرين ڳالهائي هوائين اصل نٿو سوچي ته صفت ڪٿي ڪم آڻي، حرف جر ڪيئن استعمال ڪري، هُو ٻوليءَ جو اهو سڄو سرشتو پنهنجي گهر ۾، پنهنجي پاڙي ۾، پنهنجي ماحول ۽ معاشري ۾ ننڍي هوندي کان خود بخود سکندو ويندو آهي؛ کيس ڪوبه ڪونه ٿو ٻڌائي ته هي لفظ هن هنڌ ڪم آڻي، البت هر ماڻهوءَ جي سوچ جي گنجائش پنهنجي پنهنجي آهي. ڪن جي سوچ سمنڊ وانگر اٿاهه ۽ اونهي هوندي آهي ته ڪن جي سطحي، ڪن وٽ لفظن جي ڪوٽ هوندي

آهي ته ڪي وري لغت جي ڪاٺ هوندا آهن. انهن سڀني ڳالهين جو واسطو ٻوليءَ جي سٽاءِ ۽ سرشتي سان ڪونه هوندو آهي. (1).

ڪي ماڻهو سمجهن ٿا ته وياڪرڻ يا گرامر جا قاعدا ۽ قانون پهرين ٺهيا ۽ ٻوليون پوءِ ٺهيون، هن ڏس ۾ محترم امداد حسيني فرمائي ٿو:

”اها ته هڪ مڃيل ڳالهه آهي ته ٻولي پهرين ٺهي ۽ گرامر پوءِ (2)؛ يا ڪي ائين سمجهن ٿا ته ڪنهن به ٻوليءَ جي صوتياتي يا وياڪرڻي سرشتي يا سٽاءِ کي پنهنجيءَ مرضيءَ موجب ڦيرائي يا تبديل ڪري سگهجي ٿو. اهو ممڪن نه آهي. اهو غلط قدم ٿيندو. اها سوچ غلط آهي. هر ٻولي جو سٽاءِ پوءِ چاهي اهو صوتياتي هجي يا وياڪرڻي، هڪ قدرتي عمل ۽ ڪارنامو آهي جيڪو ٻوليءَ جي وجود سان گڏ وجود ۾ آيو.“ (3).

مون مٿي عرض ڪيو آهي ته ٻولي هڪ فطرتي نظام تحت جڙي آهي. انهيءَ نظام يا تنظيم تحت هر ٻوليءَ جو پنهنجو پنهنجو مزاج ۽ پنهنجو پنهنجو صرفياتي ۽ نحوي سانچو جڙيو آهي. انهيءَ اصول ۽ سوچ جي آڌار تي ٻوليءَ جو ڪوبه ڄاڻو ٻري صاحب جي مٿينءَ راءِ سان اتفاق نه ڪندو ته: ”توهين لکنديون“. جملي ۾ ”لکنديون“ فعل جي شڪل ”پُل چُڪ ۾ اها ئي رهڻي آهي.“

محترم ٻري صاحب! پهرين ته اها پُل چُڪ اوهان جي سمجهه جي آهي. پلا ڪٿي قبول به ڪريون ته فعل جي اها شڪل پُل چُڪ ۾ اها ئي رهڻي آهي ته پوءِ ٻڌايو ته اها پُل چُڪ ڪنهن ڪٿي؟ ڇا قدرت جي نظام ۾ به ڪا پُل چُڪ ٿي سگهي ٿي؟

جيئن مٿي عرض ڪيو اٿم ته ڪي زمان، اسم حاليه مان ٺهن ٿا، انهن زمانن ۾ زمان مستقبل به اچي وڃي ٿو. اسم حاليه مان زمان مستقبل جيئن ٺهي ٿو. اُن جا مثال هيٺ ڏجن ٿا:

(1) الانا غلام علي، ڊاڪٽر: سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس، ص ص 164-165.

(1) الانا غلام علي، ڊاڪٽر: سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس حوالو ڏنو ويو آهي. ص 164.

(2) ايضاً

ضمير خالص فعل جو ڌا تو اسر حاله جي علامت ضميري پڇاڙي زمان جي ڦيري جا مثال

مان لک	اند	اوس/س/م	مان لکندوس/مان لکندس/لکندم
اسين لک	اند	آسي/آسين/آسون/يوسين اسين لکنداسي/اسين لکنداسين	
تون لک	اند	اين/اينءَ	تون لکندين
توهين لک	اند	آيون	توهين لکندا
هو لک	اند	او/اي	هو لکندو/لکندي
اهي لک	اند	آيون	اهي لکندا

لکنديون

هنن مثالن مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته فاعل طور ڪم ايندڙ ضمير خالص سان فعل جي آخر ۾ مذڪر ۽ مونث جي ڦيري لاءِ ڌار ڌار ۽ ضميري پڇاڙيون ملائجن ٿيون. ضمير حاضر جي مثالن ۾، ”تون لکندين“ يا ”تون لکندينءَ“، ”توهين لکندا“، يا ”توهين لکنديون“، ضمير غائب جي حالت ۾ ”هو لکندو“ يا ”هو لکندي“ ۾ ضميري پڇاڙيون موجود آهن، تنهن ڪري اهو بلڪل صحيح نه آهي ته ”هي لکندا“ ۽ ”هي لکنديون“ مثال ۾ ضميري پڇاڙي حذف يا جذب ٿي ويئي آهي، پر سنڌي ٻوليءَ جا اهڙا ڪيترائي مثال موجود آهن جن ۾ ساڳي ضميري پڇاڙي ڌار ڌار ضمير لاءِ ڌار ڌار ڪارج ادا ڪري ٿي، جيئن ته:

توهين لکنديون هو لکنديون

انهن ٻنهي مثالن ۾ ”يون“ پڇاڙي ڪم آڻي آهي.

پر ٿو صاحب صفحي 238 تي لکي ٿو:

”اسان جا لکيل پڙهيل ۽ عالم جڏهن ”آيس“ ۽ لکندس“ جهڙا لفظ

ڪم آڻين، تڏهن گهٽ ۾ گهٽ پاڻ کان هڪ سوال ضرور پڇن: ڇا/ ڪهڙو

سبب آهي جو فعل جي آخر ۾ ”_اس“ ٻڌندي لکان ٿو. بنا ”_اس“ ٻڌندڙ جي چوڻ ٿو لکان؟

اهڙيءَ طرح:

”آيس“ ۽ ”ايندس“ جملن ۾ ”_س“ ضميري پڇاڙيءَ جو

ڪارج ”آيس“

فعل زمان ماضيءَ ۾ ڪم آيو آهي. جڏهن ته ”ايندس“ فعل جو ڦيرو زمان مستقبل ۾ آهي پر ”س“ پڇاڙي ضمير متڪلم واحد طور ڪم آئي آهي. ساڳيءَ طرح ”ڪيم“ ۽ ”ڪندس“ مثالن ۾ ”م“ ۽ ”س“ پڇاڙيون ضمير متڪلم واحد مذڪر طور ڪم آيون آهن.

19. مٿي ڏنل مثالن جي سلسلي ۾ اهو عرض آهي ته ”سنڌي ٻوليءَ

جو اڀياس“ ڪتاب ۾ صفحي 131 کان 155 تائين علم صرف واري باب ۾ اڳياڙين ۽ پڇاڙين جي سلسلي ۾ واسطيدار ڌاتن يا گروهن جو تفصيل سان ذڪر ڪيو ويو آهي. اهڙيءَ طرح علم نحو واري باب ۾ فاعل، مفعول ۽ فعلن جي ڦيرن، گردانن، متصل ۽ منفصل ضميرن جي باري ۾ تفصيل سان ذڪر ڪيو ويو آهي. مذڪوره ڪتاب ۾ جملن ۾ فعال ۽ فعلن جي گردانن ۽ ڦيرن جي سمجهڻ لاءِ فاعل سان، زمان مطابق مناسب فعل جي ڦيرن ۽ مخصوص ضميري پڇاڙين جي ملائڻ يا گڏجڻ جا مثال پڻ ڏنا ويا آهن. انهن مثالن جي آڌار تي اهو چئي سگهجي ٿو ته ٻوليءَ جو هر ڳالهائيندڙ لاشعوري طور صحيح ۽ مناسب اڳياڙي ۽ پڇاڙي، واسطيدار فاعل يا مفعول سان، گهريل/ واسطيدار فعل زمان مطابق ڪم آڻيندو آهي ۽ گهريل ضميري پڇاڙيون ملائيندو آهي، ڇاڪاڻ ته اهل زبان هجڻ جي ڪري هن کي فطرتي طور ٻوليءَ جي تنظيم، جملن اندر لفظن جي بيهڪ ۽ جي انتخاب ۽ جملي اندر لفظن جي سٽاءِ ۽ ڍار (Intonation) جي مدد سان لفظن جي بيهڪ ۽ سٽاءِ جي ڄاڻ هوندي آهي. ان لحاظ سان قاضي قادن جي اڳ ۾ بيان ڪيل بيت:

جوڳيءَ جاڳايوس، ستو هوس ننڊ ۾،
 تهاڻ پوءِ ٿيوس، سندن پريان پيچري
 ۾ ”جاڳايوس“، ”هوس“، ”ٿيوس“، فعلن ۾ ”س“ پڇاڙي جي استعمال
 کي ڪير غلط قرار ڏيندو؟

پرڙي صاحب مٿئين صفحي (223) تي ڏنل پنهنجيءَ راءِ کي اڳتي
 هلي صفحي 24 تي پاڻ ئي رد ڪيو آهي.
 مٿي ڄاڻايل ٻنهي صفحن (صفحو 223 ۽ صفحو 24) تان پرڙي
 صاحب جا رايا هُو بهو نقل ڪري هيٺ ڏجن ٿا:

ضمير متڪلم: اسان خط/چني لکندا اسان خط/چنيون لکندا.
 ضمير حاضر: توهان خط / چني لکندا. توهان خط / چنيون لکندا.
 ضمير غائب: هي/هو خط/چني لکندا. هي/هو خط/چنيون لکندا.
 اهو مذڪر فاعل جي ڦيري جو مثال آهي.

پرڙي صاحب هنن مثالن ڏيڻ کانپوءِ ساڳئي صفحي (223) تي لکي ٿو:
 ”چا مٿي ڏنل سڄي ڳالھ ٻولھ ۽ ان ڪري فعلي بناوت، تبديلي ۽
 ڦيري ۾ هڪ باقاعدي ۽ اصولي شڪل نظر نٿي اچي. پوءِ مروج فعلي ڦيري
 (زمان مستقبل) ۾ ”لکندس“، ”لکنديس“ وغيره ڪٿان آڻي تنبيو ۽ ٻوليءَ ۾
 وياڪرڻي قاعدي کي بگاڙيو ويو آهي“ (ص 223).

سنڌي ٻوليءَ جي هر هڪ ڳالهائيندڙ کي اهو معلوم آهي ته ضمير
 متڪلم واحد، مذڪر يا ضمير متڪلم جمع مذڪر جي حالت ۾

مان خط/چني لکندو.

مان خط/چني لکندي.

جهڙا جملا ڪو به سنڌي ۽ اهل زبان هرگز ڪونه ڳالهائيندو يا
 لکندو. يقينن اهي ۽ اهڙا جملا يا ته ڪو گجراتي ماڻهو سنڌي ڳالهائيندي
 ڪم آڻيندو يا ڪو ڪيرٿر جبلن تان سياري ۾ هيٺ لهي ايندڙ بروهي

ڳالهائيندو. پر مون کي يقين آهي ته ڪو به سنڌي اهل زبان اهي جملا ائين هر گز ڪونه ڳالهائيندو.

پرڙي صاحب پنهنجي مذڪوره راءِ کي صفحي 239 ۽ 240 تي جن جملن ۾ رد ڪيو آهي. اهي جملا هوبهو ڏجن ٿا:

”مهربان دوستن بحث مباحثو ڪندي ان ڳالهه کي مڃيو ۽ ڪجهه دوستن ائين چيو ته اها ڳالهه درست آهي.....“

”مان آيس يا مان آيم“

”مان لکنڊس يا مان لکنڊم“ ۽

”مان لکان ٿو يا اسان لڪون ٿا“.

جهڙا جملا به هروڀرو کي غلط نه آهن. اها ڪجهه ٻولين جي خصوصيت هوندي آهي ته اهي پاڻ کي اهڙا طور طريقا رکنديون آهن، جن کي سندن گرامر جي نوس اصولن پٽاندر/بيان/ثابت نٿو ڪري سگهجي. سنڌي ٻوليءَ ۾ به اهڙيون خصوصيتون آهن، جن مان هڪ ضمير يعني فاعل کي به پيرا ورجائڻ آهي. ائين چوڻ جي ڪري جملي ۾ هڪ قسم جو زور شدت، استريس (Stress) ۽ گهرائي پيدا ٿئي ٿو“ (ص ص 239-240).

انهيءَ وضاحت کانپوءِ پرڙي صاحب پنهنجي انهيءَ بيان تان هن طرح هٽ ڪيو آهي:

”اها، هڪ غلط ڳالهه کي، هڪ صحيح ڳالهه وسيلي صحيح ثابت ڪرڻ جي هڪ ناجائز ڪوشش سڏي سگهجي ٿي، جيڪڏهن ڪجهه خاص حالتن ۾ ڪوڙ ڳالهائڻ، ڪجهه خاص معاملن ۾ جنگ ڪرڻ جائز هجي ته ڇا، هر ڳالهه ۾ ڪوڙ ڳالهائڻ ۽ هر معاملي ۾ جنگ ڪرڻ جائز ٿي پيو ڇا؟ اسان وٽ ته زمان حالت جو هر جملو ساڳيو فاعل به پيرا آڻي لکيو وڃي ٿو“ (ص 24).

پرڙي صاحب جي انهيءَ راءِ کي به هرگز قبول نٿو ڪري سگهجي، جنهن ۾ هُو لکي ٿو:

”ضمير متڪلم بدران “-اس“ ضميري پڇاڙي ڪم آڻڻ منهنجي نظر ۾ غلط آهي، تنهنڪري اُن کي هتي ڄاڻايل بحث هيٺ آڻڻ بيڪار آهي“ (ص. 24)

مون اڳ ۾ عرض ڪيو آهي ته سنڌي ٻولي ٻين ٻولين وانگر هڪ فطرتي تنظيم آهي ۽ فطرتي اصولن موجب جڙيل آهي. هن جا صرفي ۽ نحوي اصول ۽ قانون، هن جو مزاج، فطرت طرفان جوڙيل آهن. انهن اصولن تحت ”مان آيس“ ۽ ”مان ايندس“ جملن ۾، زمان ماضي ۽ زمان مستقبل ۾ فاعل ”مان“ (ضمير متڪلم) جي صحيح گردارن / ڦيري لاءِ فعل جي ڌاتوءَ جي پويان، ٻنهي زمانن جي حالت ۾ ساڳي ضميري پڇاڙي ”-س“ يا ”-م“ ملائي ويندي آهي، جيئن:

”مان آيس/مان آيم“ ۽ ”مان ايندس/مان ايندم“ هر لحاظ کان ۽ هر حالت ۾، سنڌي ٻوليءَ جي نحوي اصولن موجب، صحيح آهي. سنڌي ڳالهائيندڙ اصل زبان لاشعوري طور ”-س“ ۽ ”-م“ ضميري پڇاڙيون فعل جي ڌاتوءَ سان، ٻنهي زمانن جي حالت ۾ ضرور ملائيندو آهي.

20. پرڙي صاحب برصغير جي هڪ وڏي شاعر ۽ سنڌي ٻوليءَ جي وڏي ڄاڻو محترم شيخ اياز جي ڪتاب ”ساهيوال جيل جي ڊائريءَ“ مان صفحي 23 ۽ 27 جا مثال ڏيئي لکي ٿو:

”اڱڻ ۾ آيس، آڏو ”مان“ ڏيڻ سان، يا ”کوليءَ ۾ موٽي آيس“، آڏو ”مان“ ڏيڻ سان، ڇاهتي جملي ۾ زور شدت، استريس، گهرائي پيدا ڪئي ويئي؟ ڇا هنن جملن ۾ شدت پيدا ڪرڻ جي ڪا گهرج آهي، ۽ ڇا شاعر شعوري طور ڄاڻي ٿو ته ”مان“ ڪم آڻڻ جي ڪري هُو پنهنجي جملي ۾ شدت پيدا ڪري رهيو آهي؟“

منهنجي خيال ۾ ”مان“ فاعل سان، فعل لازمي ”آيو“ جي پويان زمان ماضيءَ جي حالت ۾ ”س“ پڇاڙي استعمال ڪري، ”مان آيس“ يا ”مان اڱڻ ۾ آيس“ جملو ڳالهائڻ يا لکڻ ۾ شيخ اياز جهڙي ماهر ڪا به غلطي ڪانه ڪئي

آهي. افسوس هن ڳالهه جو آهي ته تنقيد خاطر شيخ اياز جهڙي سنڌي زبان جي وڏي ڄاڻو جي ٻوليءَ کي غلط ٺهراءُ ۽ هيئن چوڻ ته:

”ضمير متڪلم بدران “-س” ضميري پڇاڙي ڪم آڻڻ منهنجي نظر ۾ غلط آهي“ (ص. 24).

مون مٿي قاضي قادن جو بيت ڏيئي عرض ڪيو آهي ته ضمير متڪلم جي بدران “-س، پڇاڙي ڪم آڻي سگهجي ٿي. لطيف سائينءَ جي ڪلام ۾ اهڙا ڪئين مثال ملن ٿا، مثلاً:

تو در آيس داسترا، جاجڪ وٺي جيءُ،

يا هن مصرع ۾:

مٺيس جهل مهار، گُئيس ڪاهه م گرهو

يا:

پيئر آءُ، ٻُلياس، نه ته سڪ سمهڻ ڇا لڳي.

يا:

سورسنديندم سپرين، ڪيس جه ڪباب.

اهڙيءَ طرح سچل سرمست پڻ ضمير متڪلم جي بدران “-س” پڇاڙي

ڪم آندي آهي جيئن:

وٺي هيٽس واٽ تي، اچي وسيلو ٿيو.

پرڙي صاحب وڌيڪ مثال به ڏنا آهن:

”مان سچ ڳالهايم“. ان جملي جو مطلب آهي: ”مان سچ ڳالهايو“.

ڇا هن جملي ۾ ضمير ”مان“ به پيرا فاعل طور آڻڻ ڪري شدت ۽

گهراڻي پيدا ٿي آهي، يا مورڳو جملو ئي بگڙي غلط ٿي ويو آهي“ (ص 24).

منهنجيءَ راءِ ۾ ”مان ڳالهايم“ جملو ڳالهائڻ واري جي سندس

گفتگو جي انداز کي ظاهر ڪري ٿو ۽ سندس پنهنجي لهجي ۽ اُن جي ٻوليءَ

جي مزاج مطابق آهي. هونئن به ”ڳالهايم“ اڻپوري گفتگو ظاهر ڪري ٿو
جڏهن ته ”مان ڳالهايم“ گفتگو کي مڪمل ڏيکاري ٿو.

پرڻو صاحب فرمائي ٿو:

”مان سچ ڳالهايو“ چوڻ کپي ها يا سچ ڳالهايم چوڻ کپي ها.“

پر جيڪڏهن ”مان سچ ڳالهايم“ — چيو ويو ته ڪهڙي اربعا خطا ٿي.

اهو به ڳالهائڻ جو هڪ انداز آهي.

21. پرڻي صاحب هڪ ٻيو مثال به ڏنو آهي:

”وزير وزير ڪوڙ ڳالهايو“

ماڻهوءَ ماڻهوءَ سچ ڳالهايو“ (ص. 24)

حقيقت ۾ هنن جملن ۾ ”وزير وزير“، ”ماڻهوءَ ماڻهوءَ“ لفظن جي
ترڪيب (ستاءِ) وارا لفظ، علم + لسان موجب هڪ ڌار موضوع
يعني ”تڪرار“ (Reduplication) طرف ڌيان ڇڪائين ٿا. اهي مثال ”مان
سچ ڳالهايم“ جهڙي جملي لاءِ دليل نه آهن.

سنڌي ٻوليءَ ۾ لفظن جي تڪراري صورتن جي سلسلي ۾ ”سنڌي
ٻوليءَ جو اڀياس“ ڪتاب جا 60 کان 65 تائين صفحا پڙهڻ گهرجن، جن ۾
لفظن جي تڪراري صورتن جا مثال ڏنا ويا آهن. ٻوليءَ ۾ لفظن جو اهڙو
استعمال، سونهن ۽ سوپيا کان سواءِ، وياڪرڻي ڪارج به ڏيکاري ٿو.

لهذا ”مان سچ ڳالهايم“ جملي ۾، ضمير، فاعل هڪ دفعو ڪم آيو
آهي ”مان“؛ ٻيو مثال ”م“ ضميري پڇاڙي آهي، جيڪا فعل جي گردان لاءِ
ضرورت پوري ڪري ٿي. اها هڪ وياڪرڻي تقاضا آهي، جيڪا وياڪرڻي
اصولن جي پورائيءَ لاءِ ڪم اچي ٿي. اها چُڪ نه آهي، جيڪا پرڻي صاحب
جي راءِ ۾ ”اڻڄاڻائيءَ ۽ بيڌيائيءَ سبب يا غفلت جي ڪري سنڌي ٻوليءَ ۾
پيدا ڪئي ويئي آهي.“ بلڪ اهو ڪنهن هڪ خطي جي محاورن جو هڪ

انداز/اندازِ گفتگو آهي، جيئن ڪيترن ئي خواتين يا چوڪرين کي هيئن
ڳالهائيندي ٻڌو ويندو آهي:

اسين ڀلاهلون ٿا چوڻ کڀي ها: اسين ڀلاهلون ٿيون
آڀا، اوهين ڪٿي ويا هئا؟ چوڻ کڀي ها: آڀا، اوهين ڪٿي
ڪٿي ويون هيون؟

اسين نوٽس لکون ٿا. چوڻ کڀي ها: اسين نوٽس لکون ٿيون.
ڳالهائڻ جو اهو به هڪ انداز آهي جنهن لاءِ لسانيات جي اصولن
موجب رعايت ڏني ويئي آهي. اهو انداز ٻوليءَ جي مزاج مطابق آهي، جنهن
کي لسانيات ۾ Honorific form چئبو آهي. پوءِ ڀلي انهيءَ انداز کي ڪي
صاحب غلط سمجهن.

پرڙي صاحب صفحي 242 تي شڪارپوري لهجي جا مثال ڏيئي
منهنجي هن دعويٰ کي صحيح ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.
منهنجي هن اڀياس جي جائزي جو لُب لباب، پرڙي صاحب سندس
مقالِي ۾ صفحي 243 تي سندس راءِ ۾ هيئن ڏنو آهي:

”اهو عمل به چٽيءَ طرح اعلان ڪري ٿو/ ٻڌائي ته فعلي صيغن جون
سموريون اڏاوتون ڪي اتفاقي، اوچتو بنا ڪنهن سوچ وڃڻ جي وجود ۾ نه
آيون آهن، پر هڪ منظم سرشتي موجب باقاعدي سان، اصولي پابندي
هيٺ جوڙيون ويون آهن“ (243).

پرڙي صاحب ساڳئي صفحي تي بلڪل صحيح فرمايو آهي:
”ڇا ايڏيءَ عاليشان فني اڏاوت جا خالق، فنڪار ۽ مصور چوڻي
جي ڏاهن، اڪابر ۽ سگهڙن کان گهٽ درجي جا هوندا؟ اها مهارت، تنظيم
۽ سمجهه وڏي واڪ ٻڌائي ٿي ته هن ٻوليءَ جا خالق، وياڪرڻ جوڙيندڙ ۽ لفظن
جي ايڏي نفيس گهڙاوت ڪندڙ زبردست قدم جي ڳڻ ڳوت جا مالڪ
هئا“ (ص 243).

بهر حال جنهن جملي ٻرڙي صاحب کي هيڏي وڏي پرمغز مقالي لکڻ لاءِ مجبور ڪيو اهو جملو آهي:

”اسين توهان وٽ شام جو ٺيڪ ڇهين وڳي پهچنداسين“
پر ٻرڙو صاحب لکي ٿو ته اهو جملو ائين ڳالهائڻ غلط آهي ۽ اهو جملو هيئن ڳالهائڻ کپي:

”اسين توهان وٽ شام جو ٺيڪ ڇهين وڳي پهچندا“ (ص 25).
منهنجي خيال ۾ پويون جملو غلط آهي ۽ جملو هيئن به ڳالهائي لکي سگهجي ٿو:

”اسين توهان وٽ شام جو ٺيڪ ڇهين وڳي پهچنداسين/سون
يا

”توهان وٽ شام جو ٺيڪ ڇهين وڳي پهچنداسي/سين/سون
يا

شام جو ٺيڪ ڇهين وڳي پهچندا سونو.
۽ اهو ياد رکڻ گهرجي ته جيئن اهو جملو اڪيلو (ڪنهن گفتگو جي حصي کانسواءِ) ڳالهائبو ته پوءِ ”اسي“ ضمير فاعل طور ضرور ڪم آڻبو پر جيڪڏهن اهو جملو ڪنهن گفتگو هلندي ڳالهائبو ته پوءِ اُن گفتگو جي حصي طور ڳالهائبو ته پوءِ ”اسين“ ضمير فاعل طور ڪم آڻڻ جي ضرورت ڪانهي. البت سارو دارومدار جملي ۾ ڪم آندل گفتگو ۽ اُن لاءِ ڌار/جهيلار تي آهي. نتيجي طور هيئن چئي سگهيو ته سنڌي ٻوليءَ جي ماهرن کي هن موضوع تي خاموش رهڻ نه کپي ته سنڌي وياڪرڻ جي سلسلي ۾ چيٽريل هن بحث تي پنهنجا خيال ضرور ظاهر ڪرڻ کپن.

مددي ڪتاب

(1) الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو 1987ع، ص ص 22-23، 43-45، 52-53، 164-

(2) ايضاً، سنڌي معلم، سنڌي ادبي بورڊ، ڄام شورو، ص ص 132، 133، 138_152.

(3) ايضاً، سنڌي صورتخطي ڇاپو چوٿون، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو 1993ع، ص 14.

(4) پيرومل آڏواڻي: وڏو سنڌي وياڪرڻ، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄام شورو 1985ع، ص ص 141، 221 کان 229 ۽ 235 کان 24.

(5) شمس العلماء مرزا قليچ بيگ: سنڌي وياڪرڻ (چئن ڀاڱن جو گڏيل ڇاپو)، سنڌي ادبي بورڊ، ڄام شورو 1992ع، ص ص 53، 55، 168، 176، 214 کان 218، 236.

(6) ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ڊاڪٽر: شڪارپور جي ٻولي، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو، حيدرآباد، 1992ع، ص 51.

(7) واحد بخش شيخ: سنڌي ٻوليءَ جو صرف و نحو، سنڌي ادبي بورڊ، ڄام شورو 1986ع، ص 75.

(8) Block, B, and Trager, L. "Outline of Linguistic Analysis", Linguistic Society of America, Bltimore, 1942, pp.12&13.

(9) Gleason H.A., An Introduction of Descriptive Linguistics, New York, Holt Riehard and Wilson, 1961.

(10) Sachau, E.C., Dr., Alberunis India, English Edition, Vol:I, Lahore, Government of Pakistan, 1961, pp, 448_450.

(مھراڻ 1_1995ع)

سمن جي دور جي سرڪاري ٻولي

ڊاڪٽر هدايت پريم

”مهراڻ“ 1995/2ع ۾ نامور محقق غلام محمد لاکي جو مضمون ڇپيو آهي ”سمن جي دور جي علمي ۽ سرڪاري ٻولي“. مضمون تمام عمدو ۽ عرقيزيءَ سان لکيل آهي. سندس محنت داد لهڻي. لاکي صاحب جي سنڌ جي تاريخ تي ڪيل جاکوڙ کي تحسين جي نگاهه سان ڏٺو وڃي ٿو. خاص طور سمن جي دور تي سندس لکيل ڪتاب ”سمن جي سلطنت“ سندس تحقيقي قابليت تي شاهد آهي. سندس ڪيترن ئي مداحن مان هڪڙو مداح آءٌ به آهيان.

محترم غلام محمد لاکي صاحب پنهنجي مضمون ۾ ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته سمن جي دور جي سرڪاري ٻولي عربي هئي ۽ نه فارسي. مذڪوره راءِ قائم ڪرڻ لاءِ لاکي صاحب جيڪي دليل ڏنا آهن، سي مختصر طور هي آهن:-

- 1- سمن جي دور جي تعميرات جا ڪتبا نوي سيڪڙو عربيءَ ۾ آهن.
 - 2- سمن جي دور جا ٻه ڪتاب دستياب ٿيا آهن جيڪي عربيءَ ۾ آهن: ”الزبدۃ“ ۽ ”تذڪرة المراد“
 - 3- دهليءَ جي مرڪزي حڪومت ۽ سنڌ جي سمن جي وچ ۾ ڪڏهن به مفاهمت پيدا نه ٿي، تنهنڪري ٻاهران نافذ ٿيندڙ فارسي ٻولي سمن جي آزاد حڪمران کي نه ٿي آڻڻي.
 - 4- سمن جي دور جي سڪن تي عربي رسم الخط موجود آهي (1).
- هن مضمون ۾ آءٌ چئني دليلن جو قدرتي تفصيلي جائزو پيش ڪريان ٿو.
- 1- ڪتبا:

سمن جي دور جا ڪتبا نوي سيڪڙو عربيءَ ۾ آهن. محترم غلام محمد لاکي جي هيءَ راءِ گهڻي حد تائين درست آهي، پر مڪليءَ جي شهر خموشان ۾ سمن جي ڪرايل تعميرات جي ڪتبن کي باريڪ بينيءَ سان

جاچبو ته معلوم ٿيندو ته ڪتبن جي تحرير ۾ اڪثريت عربيءَ ۾ قرآن مجيد جون آيتون ۽ حديثون لکيل آهن. ڪلام پاڪ جو آيتون ۽ ٻيا ڪلما وغيره عربيءَ ۾ ئي لکي سگهجن ٿا. ڄام نظام الدين جي مزار ۽ دولهه دريا خان جي مزار تي لڳل ڪتبا ڌيان طلب آهن، خاص طور مڪلي نامي ۾ ڏنل تصويرون صفحي نمبر 785 کان 793 تائين ڏسڻ گهرجن.

سمن جي دور جي فارسي ڪتبن جو ذڪر ڪندي لاکو صاحب لکي ٿو ته هڪ ڪتبو سيوهڻ ۾ قلندر جي درگاه تي لڳل آهي، ان مان ظاهر آهي ته مذڪوره ڪتبو فيروز تغلق جي دور ۾ سندس حڪم تي لڳو هو. ٻيو فارسي ڪتبو گجي شهر جي ڀرسان شيخ ترابيءَ جي مزار تي لڳل هو جو هن وقت سنڌ ميوزيم حيدرآباد ۾ رکيل آهي. هن ڪتبي جي شروع وارين ستن ۾ فيروز تغلق جو نالو چٽو آهي. هنن ٻن ڪتبن کانسواءِ سيوهڻ ۾ ٻه وڌيڪ فارسي ڪتبا پڻ فيروز تغلق جي دور جا يادگار آهن. انهن جي اڀياس مان معلوم ٿئي ٿو ته آزاد سمن ڄامن جو هن ڏس ۾ ڪوبه عمل دخل نه هو. اهي ڪتبا دهليءَ جي بادشاهن جي حڪم ۽ پاليسيءَ پٽاندر لڳا هئا. (مهراڻ 2/1995ع، صفحو 52-53)

سمن جي دور جو هڪ ڪتبو سرائڪيءَ ۾ پڻ مليو آهي، جيڪو سنجرپور (بهاولپور) جي هڪ ڪوه مان ڏيڍ سو ورهيه اڳ نڪتو هو جنهن جي پڙهڻي مولانا حفيظ الرحمان ”ذڪر ڪرام“ ۾ هيٺينءَ ريت ڏيندي لکيو آهي ته منجهس جنهن سڪندر جو نالو ڄاڻايل آهي سو سنڌ جو سمو بادشاهه ڄام سڪندر هو. ڪتبي تي تحرير هي آهي:

سلان سلبنڊ ٿپيان ڦگيا نام نصير
 ڪوه ڪتاي پتر گامڻ دي انڙ نام حمير
 وقت سڪندر بادشاهه، ملڪ ڏٺي پهلوان
 رعيت راضي ايهه جي، جو ٻڌا نت جوان
 هڪ لک سلان لڳ چڪيان، ٿيا ڪوه تمام

تري سو ٻوٽي باغ دي، راڌي انڙ ڄام. (2)

دهليءَ جي حاڪمن يعني تغلقن جي حڪم ۽ پاليسيءَ پٽاندر سنڌ ۾ فارسيءَ جا ڪتاب لڳايا ويا. تغلقن جي پاليسيءَ ۾ فارسي ٻولي جو نفاذ به شامل آهي. ڪتاب فارسيءَ جا لڳي سگهن ٿا ته فارسيءَ جو نفاذ به ممڪن آهي.

فارسي ڪتاب برابر تغلق جي حڪم تي لڳا، انهن کي به سمن جي دور سان ئي منسوب ڪيو ويندو ۽ لڳائڻ وارا ڪاريگر، ڪيليگرافر/ ڪاتب ته دهليءَ مان نه آيا هوندا. يقينن سنڌ جي ڪاريگرن ۽ ڪاتبن جي هٿان ڪتاب لڳايا ويا هوندا.

فارسي ڪتابن جو موجودهئڻ ۽ برقرار رهڻ پڻ هڪ طرح جي ثابتي آهي ته فارسي ٻوليءَ کي ايتري اهميت هئي ته ڪتاب فارسيءَ ۾ اڪرايا ويندا هئا ۽ سنڌ جا ماڻهو فارسي چڱي طرح لکي پڙهي سگهندا هئا. فارسي ڪتابن جي موجودگي ۾ ائين چئي نٿو سگهجي ته سمن جي دؤر جي سرڪاري ٻولي عربي هئي، بلڪ فارسي ڪتاب هن ڳالهه جا غماز آهن ته فارسي ٻوليءَ کي جوڳي اهميت حاصل هئي.

مڪليءَ جي قبرستان ۾ لڳل ڪتاب عربيءَ ۾ انڪري آهن ته سنڌ ۾ عربي مذهبي ٻولي ۽ مقدس ٻوليءَ جو درجو رکي ٿي، ۽ سما حڪمران خدا جي فضل سان ڏاڍا نيڪ ۽ ديندار مسلمان هئا. هنن ثواب خاطر قبرن تي عربيءَ ۾ ڪتاب اڪرايا. سنڌ جي حدن اندر ئي هڪ فارسي ڪتابي جو احوال ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ڏنو آهي:

اڀاوڙي تعلقي ۾ ريتي اسٽيشن کان ٽي چار ميل ڏکڻ طرف ۽ اڳوڻي ريتي ندي جي ڦٽل وهڪري کان ميل ڏيڍ اوڀر طرف ”وڇوٽ“ جي ڦٽل شهر جا کنڊر آهن. سن 1873ع ۾ کوٽائيءَ دوران هڪ سر هٿ آئي، جنهن تي هيٺين عبارت اُڪريل هئي:

سلطان سکندر بادشاهه هي شان سيف اسم بالا

سرڪار زهي سن سي باش 35512

ڪاريگر را قلم عد مرشد بس ڪار ايو راطا

ڊاڪٽر بلوچ صاحب جي خيال ۾ اها سر سلطان سڪندر جي عهد ۾ ٺهي ويئي. ڪتبي جي پهرين ست سرائيڪي ٻوليءَ ۾ آهي. آخري ست جي پڙهڻي غالبا فارسيءَ ۾ ”ڪاريگر را قلم قاصر شد بس ڪار او تمام (شد)“ معلوم ٿئي ٿي. (3)

سمن جي دور جي ڪتبن لاءِ ائين چوڻ درست آهي ته قبرن ۽ مقبرن تي اڪرايل اڪثر ڪتاب عربي ٻوليءَ ۾ آهن. جڏهن ته ٻين تعميرات تي ڪتاب فارسيءَ ۾ اڪرايا ويا آهن.

گجتي شهر جي ڀرسان شيخ ترابيءَ جي مزار تي جيڪو ڪتبو آهي ان ۾ علاء الدين ڄام جوڻي جو نالو سن 872 هه اڪريل آهي. ڪتبي جون پهريون ٻه ستون هي آهن:

بعد شهر يار دهر سلطان داور (ڪڏا)

شهه فيروز منصور و مظفر در صف شاهان

پير حسام الدين راشدي مڪلي نامي ۾ لکي ٿو:

اهو ڪتبو تعليق ۾ آهي. 3 صفر 872 هه ۾ فيروز تغلق جي دور ۾ ڄام علاء الدين جي حڪم تي موسيٰ بن شاهجهان اهو مقبرو ٺهرايو (4).

غلام محمد لاکي صاحب جي خيال ۾ سمن جي شروعاتي دور جي فارسي ڪتبن لڳائڻ ۾ آزاد، سنڌ جي سمن جو ڪو به عمل دخل نه آهي. دراصل ڳالهه ته پڌري پت آهي ته ڪي سما حاڪم دهلي حڪومت جا ڏن ڀرو به هئا ته ڪي آزاد به هئا. سمن جي سموري دور کي نظر ۾ رکڻو پوندو. دهليءَ جي حاڪمن به يا تي پيرا سمن کي پنهنجي اثر هيٺ آندو. ائين ڪيئن ٿي سگهي ٿو ته دهليءَ جي اثر واري عرصي ۾ فارسي رائج هجي ۽ جڏهن آزادي نصيب ٿي ته فارسيءَ کي نيڪالي ڏئي عربيءَ کي نافذ ڪيو ويو هجي، ۽ وري جڏهن دهليءَ جو دٻاءُ هجي. فارسي قائم ڪئي وڃي. آزاد سنڌ گهڻي ۾ گهڻو عرصو ۽ سونهري دور ڄام نظام الدين عرف ڄام نندي جي زماني

۾ ڏٺو. يعني ته ڄام نندي پريا 48 سال حڪومت ڪئي، جيڪو پاڻ فارسيءَ جو شاعر به هو. سندس هڪ رباعي هن وقت تائين محفوظ رهي سگهي آهي:

اي آنڪه ترا نظام الدين ميخوانند

تو مفتخري مرا چنين ميخوانند

گر در ره دين از تو خطائي افتد

شڪ نيست كه كافر لعين ميخوانند. (5)

جيئن ته قبرن تي ڪتبن جو عربيءَ ۾ هجڻ جواهر ٿو ڪوئوس ثبوت نٿو چئي سگهجي، جنهن جي بناء تي چئجي ته سمن جي دور جي سرڪاري زبان عربي هئي. ٻئي طرف هن دور جي مقبرن ۽ عام تعميرات تي فارسيءَ ۾ اڪريل ڪتبن جي موجودگي سبب خاطر خواه نموني چئي نٿو سگهجي ته سمن جي سموري دور ۾ آزاد توڙي دهليءَ جي تسلط هيٺ آيل سنڌ ۾ فارسي ئي سرڪاري ٻولي هئي.

2_ ڪتاب:

محترم غلام محمد لاکي جي راءِ موجب سمن جي دور ۾ تحرير ڪيل ٻه ڪتاب هڪ ”الزبدة“ ۽ ٻيو ”تذكرة المراد“ موجود آهن، تنهن مان اندازو لڳايو ويو آهي ته عربي ٻولي سمن جي سرڪاري ٻولي هئي.

ڪتاب ”الزبدة“ جي باري ۾ احوال لکندي ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ پنهنجا خيال هن طرح پيش ڪيا آهن:

”سمن حاڪمن ذاتي طور تي درسي ڪتابن لکائڻ جي ڪوشش ورتي، جنهن جو ثبوت ان دور ۾ منطق بابت لکايل هڪ درسي ڪتاب مان ملي ٿو. جو اتفاقن زماني جي دستبرد کان بچي ويو آهي ۽ اڄ تائين قلمي صورت ۾ موجود آهي. منطق جي درسي ڪتاب ”شمه في الميزان“ جي مطالعي کي وڌيڪ آسان بنائڻ خاطر ڄام انڙ عرف محمد سڪندر شاهه ثاني سن 857/58 (1356ع) ڌاري مئنگلور (ڪاٺياواڙ) جي استاد ۽ عالم مولانا علاء الدين کي استدعا ڪئي ته هونئن سر سمجهائي (شرح) سان اهو ڪتاب

مرتب ڪري، جنهن تي مولانا علاء الدين ”الزُيد“ نالي ”شمه في الميزان“ جي شرح لکي. (6)

ٻيو ڪتاب، جنهن جو ذڪر لاکي صاحب ڪيو آهي، سو آهي ”تذكرة المراد“. هي ڪتاب سمن جي دور ۾ حاجي محمد حسين صفائي لکيو. هن ڪتاب جي باري ۾ سيد حسام الدين راشدي صاحب لکي ٿو:

شيخ محمد حسين صفائيءَ جي والده سيد محمد حسين المعروف به پير مراد شيرازي جي گهر ۾ ڪم ڪندي هئي. شاه حسن ارغون به دفعا شيخ جي زيارت ڪرڻ جي خواهش ڪئي، ليڪن کيس اجازت ڪانه ڏنائين. پنهنجي پير جي سوانح ۾ ”تذكرة المراد“ (عربي) تاليف ڪيائين. سن 931 هه ۾ فوت ٿيو. (7)

”تذكرة المراد“ جو هڪ نسخو سيد احمد (پير مراد شيرازي جو والد) جي اولاد مان سيد محمد نور الدين حسين وٽ پهريون ڀيرو موجود هو. هي ڪتاب پير حسام الدين صاحب مڪلي نامہ جي حاشين جي ماخذ طور به ڄاڻايو آهي. (8)

پير مراد شيرازي، جنهن جي سوانح هن ڪتاب ”تذكرة المراد“ ۾ ڏني ويئي آهي، سو سنڌ ۾ هڪ ڪامل بزرگ ۽ ولي الله هو. تحفة الڪرام ۾ آيو آهي ته شيخ صدر الدين حضرت ذڪريا ملتاني جوڏو هتو جڏهن نٿي آيو ۽ اچي ساڻس مليو تڏهن کيس چيائين ته ”مراد مشائخاني و از تو مرادها حاصل شونڊ“. پير مراد شيرازيءَ جوڏاڏو ۽ والد صاحب سن 7 هه ۾ شيراز مان هلي سنڌ آيا. شيراز جو خاندان نٿي ۾ علم و دانش جو هڪ مينار هو. شيرازي عالمن جي پنهنجي مادري زبان فارسي هئي.

سمن جي دور ۾ تصنيفات عربي توڙي فارسيءَ ۾ ٿيون، جي هن دور جون علمي ۽ ادبي زبانون هيون. غلام محمد لاکو صاحب پنهنجي ڪتاب ”سمن جي سلطنت“ ۾ لکي ٿو:

”دريا خان جي شهادت کانپوءِ سنڌ جو تختگاهه ٺٽو ڏهن ڏينهن تائين آگ ۽ خون ۾ سڙندو رهيو. ڏهن ڏينهن ۾ هن تباهيءَ شهر جي رونق ۽ چهچتو ختم ڪري ڇڏيو. سوين گهر اجڙيا ۽ هزارين ماڻهو شهيد ٿيا. ان تباهه ڪن حالت ۾ نه شريف جي عزت محفوظ رهي ۽ نه وري عالم جو علم ۽ ڪتاب بچي سگهيا.“ (9)

3- ٻولي: لاکو صاحب پنهنجي مضمون ۾ لکي ٿو ته ”سنڌي حاڪمن مڪمل آزادي وٺڻ کان پوءِ غلامي ۽ محڪومي جي هر نشان کي ختم ڪيو هوندو. فارسي ٻولي بدستور سرڪاري ٻولي رهندي اچي ها ته (علاوہ الدين ڄام جوڻي کان پوءِ) سمن جي خاتمي تائين سنڌ ۾ هن ٻوليءَ ۾ تصنيف ۽ تاليف جا انبار لڳي وڃن ها.“ (صفحو 54) فرض ڪجي ته سمن جي دور ۾ عربي سرڪاري ٻولي هئي ته پوءِ عربي ٻوليءَ ۾ تصنيف ڪيل ڪتابن جا انبار ڪٿي آهن؟ صرف ٻه ڪتاب دستياب آهن، تن مان هڪ مصنف مولانا علاؤ الدين مٽنگلوري ڪانڊا واڙ جو رهاڪو هو. ڇا سمن جي دؤر ۾ سنڌ ۾ عربيءَ جو ڪوبه اهڙو عالم ڪونه هو جيڪو عربي ڪتاب ”شمه في الميزان“ جي آسان شرح لکي سگهي ها! اها ڪهڙي مجبوري هئي جنهن سبب ڪتاب ”الزبدة“ لکڻ لاءِ ڪانڊا واڙ جي عالم کي چيو ويو. سمن جي دور ۾ عربي سرڪاري ٻولي هجي ها ته سندن درٻار عربيءَ جي عالمن سان ڀريل هجي ها، پر ڏسڻ ۾ ائين ٿو اچي ته سمن حاڪمن مان ٻه حاڪم پاڻ فارسيءَ جا شاعر هئا ۽ سندن شان ۾ قصيدا به فارسيءَ ۾ ملن ٿا. سمن جي دؤر ۾ ايران، هرات ۽ وچ ايشيا جي اهڙن علائقن مان عالمن، فاضلن ۽ استادن جو هڪ وڏو انگ دعوت ڏئي سنڌ ۾ گهرايو ويو، جتي جي علمي ۽ عام ٻولي فارسي هئي. سمن جي سرڪاري زبان عربي هجي ها ته عرب علائقن مان عالم گهرايا وڃن ها. سمن جي دور سان تعلق رکندڙ فارسيءَ جي ڪن عالمن جا نالا ڊاڪٽر الانا صاحب ڏنا آهن: ڄام نندو، قاضي قاضن، شيخ عيسيٰ لنگوٽي، مخدوم بلال، قاضي شيخ محمد اُچي، مولانا ضياءُ الدين راهوٽي، مولانا مصلح الدين لاڙي.

سيد مراد شاهه شيرازي ۽ سيد علي شيرازي (10). فارسي شاعر، جن جو تعلق سمن جي دور سان آهي، تن مان ڪي نالا غلام محمد لاکي صاحب پڻ زير نظر مضمون ۾ ڏنا آهن: اثير الدين ابهر، انوار، مخدوم بلال، شيخ حماد، عبدالعزيز ابهر، عيسيٰ برهانپوري ۽ ڄام نندو. (صفحو 51).

مٿي ڄاڻايل سمورين حقيقتن مان معلوم ٿئي ٿو ته سمن جي دور ۾ ٻئي ٻوليون عربي توڙي فارسي، علمي ۽ ادبي حيثيت ۾ موجود هيون. تصنيف و تاليف جو سلسلو ٻنهي ٻولين ۾ جاري هو. مدرسن ۾ جتي عربيءَ ۾ تعليم ڏني ويندي هئي، اُتي فارسي پڻ پڙهائي ويندي هئي. جيئن ته ارغونن جي شروع ۾ ئي نئي شهر ڪي تلف و تاراج ڪيو ويو ته ڪتاب پڻ صفحہ هستيءَ تان ميسارجي ويا؛ اتفاقاً به ڪتاب عربيءَ جا ٻچي ويا آهن. صرف ٻن ڪتابن جي آڌار تي ائين چوڻ ته سمن جي دور جي سرڪاري ٻولي عربي هئي، سراسر نامڪمل ثبوت آهي.

بقول محترم غلام محمد لاکي جي سمن جي دور ۾ دهلي جي حڪمرانن سان ڪڏهن به مفاھمت پيدا ڪانه ٿي، تنهن ڪري ٻاهران نافذ ٿيندڙ فارسي ٻولي سمن جي آزاد حڪمرانن کي نه ٿي آڻڻي، تنهن ڪري فارسي زبان کي هنن سرڪاري زبان جو درجو نه ڏنو هوندو. هن ڏس ۾ سنڌ ۾ فارسي ٻوليءَ جي خاص طور سمن جي دور ۾ اهميت ۽ حيثيت متعين ڪرڻ لاءِ چند گذارشون پيش ڪجن ٿيون.

سمن جي دور ۾ فارسي جي سرڪاري حيثيت هٽڻ بابت ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ لکي ٿو:

”بحيثيت سرڪاري زبان جي غالباً سمن جي دور جي شروعات کان وٺي فارسيءَ جو دخل شروع ٿيو. ان جو مکيه سبب اهو هو جو ان کان اڳ تقريباً ٻن سون ورهين کان وٺي فارسي دهليءَ جي مرڪزي حڪومت جي دفتری ۽ سرڪاري ٻولي جي حيثيت ۾ اهميت حاصل ڪري چڪي هئي ۽ پڻ صوبائي گورنرن جي دفتری زبان جي حيثيت ۾ هندستان جي گهڻي ڀاڱي ۾

اها عام ڪاروباري زبان جي صورت ۾ رائج ٿي چڪي هئي. سمن جي طاقت جي اسرڻ وقت سنڌ جا پاڙيسري پرڳڻا گجرات توڙي ملتان سڌو سنئون دهليءَ جي ماتحت هئا.“ (11)

هن سلسلي ۾ ڊاڪٽر بلوچ اڳتي لکي ٿو:

”ملتان جي گورنر عين الملڪ جي خط و ڪتابت فارسيءَ ۾ آهي ۽ يقيني طور ڄام ٻائيڻي ۽ سنڌ جي ٻين سربراهن طرفان لکپڙهه پڻ فارسيءَ ۾ ٿي هوندي. اها آڳاٽي ۾ آڳاٽي فارسي خط و ڪتابت آهي، جيڪا دهلي جي مرڪزي حڪومت جي گورنر ۽ سنڌ جي سمن حاڪمن ۽ ٻين سربراهن جي وچ ۾ ٿي ۽ جنهن جو پڪو پختو تاريخي حوالو موجود آهي. ان بناء تي چئي سگهجي ٿو ته سمن جي طاقت جي شروعات کان وٺي فارسي سياسي معاهدن ۽ مراسلن جي زبان تسليم ٿيڻ لڳي.“ (12)

پير حسام الدين راشدي صاحب گورنر عين الملڪ جا سنڌ جي سمن حاڪمن ۽ ٻين اميرن ڏانهن لکيل خط سنڌي ترجمي سميت مڪلي نامي ۾ ڏنا آهن.

لاکو صاحب سمن جي دور ۾ عربي ٻوليءَ جي اهميت کي واضح ڪندي لکي ٿو ته ٻن صدين کان هندستان ۽ سنڌ ۾ ڪڏهن به مفاهت پيدا نه ٿي سگهي. سنڌ جي سمن ۽ گجرات جي بادشاهن ۾ بهترين لاڳاپا قائم هئا. گجرات ۾ عربي زبان کي اعليٰ مقام مليل هو. ان ريت سنڌ جي حاڪمن به هن زبان کي اهميت ڏني جا سندن خاتمي تائين جاري رهي. (صفحو 54)

سنڌ ۽ گجرات جا لاڳاپا سمن ۽ گجرات جي بادشاهن جي وچ ۾ سڳاڻندي ٿيڻ سبب تمام سٺا هئا. گجرات ۾ عربي کي اهميت ڪيتري به هئي پر سرڪاري ٻوليءَ جي حيثيت اتي به ان کي ڪونه هئي. گجرات مان هن زماني جو هڪ ڪتبواحمد آباد جي ويجهو مليو آهي. هن ڏس ۾ ايڊلجي ڏوسا پائي لکي ٿو:

”احمد آباد گجرات کان هڪ ميل جي فاصلي تي هڪ کوھ سلطان محمود بيگڙي جي گھر واري راڻي ٻائي هريءَ کوٽايو هو. جنهن ۾ ڪيتريون بالڪنيون ۽ ڏاڪڻيون وغيره پڻ هيون. هڪ بالڪني تي سنسڪرت ۾ اڪريل ڪتبو هو. جنهن تي کوھ جي عمير جي تاريخ سومر 13 مهينو سنبت 1556، يعني ته 1500 – 1499 عيسوي سال لکيل آهي. کوھ تي اٽڪل ٽي لک تنڪا خرچ آيو.“ (13)

سمن جي دور ۾ موجوده سنڌ جي حدن اندر يعني ننگر پارڪر لڳ پوڏيسر ۾ گجرات جي حاڪم محمود بيگڙي هڪ مسجد تعمير ڪرائي هئي، جنهن جي ڊيگهه ۽ ويڪر ٽيهه فوٽ آهي. اڏاوت جو نمونو بهترين آهي. اندر فارسيءَ ۾ اکر لکيل آهن: ”محمود شاهه بن مظفر شاهه بن غياث الدين سن 1556 ع.“ هيٺ گجراتيءَ ۾ سن لکيل آهي ”سنبت 1562“ ۽ فارسيءَ ۾ لکيل آهي ”جيڪڏهن مسجد زخمي ٿي پوي ته وقت جي حاڪم تي اهو فرض عائد ٿئي ٿو ته ان کي درست ڪرائي.“ (14)

پوڏيسر جي مسجد ۾ هيءُ ڪتبو اڃا به موجود آهي. 1992ع ۾ ٿر سيمينار ميني جي موقعي تي هيءُ ڪتبو مون پاڻ ته ڏٺو هو پر محترم غلام محمد لاکي صاحب به ڏٺو هو.

گجرات جي حاڪمن جا ٻه ڪتاب هڪ سنسڪرت ۾ ۽ ٻيو فارسيءَ ۾ ثابت ڪن ٿا ته گجرات ۾ عربي سرڪاري ٻولي نه هئي، ۽ فارسيءَ کي نه صرف گهڻو مان مرتبو هو پر سرڪاري ٻولي به فارسي هئي.

سمن جي دور ۾ سنڌ جي چوڌر فارسيءَ جو اثر رسوخ تمام گهڻو هو. سنڌ ۾ فارسي سمن کان اڳ ئي پهچي چڪي هئي. ڪن عالمن جي راءِ موجب سنڌ ۾ فارسيءَ جي شروعات عربن جي اچڻ سان ٿي. محمد بن قاسم جي لشڪر ۾ ڪيترائي جٽا فارسي ڳالهائڻ وارا موجود هئا. هن ڏس ۾ ڊاڪٽر اياز قادري لکي ٿو:

”جيڪڏهن عربن سان گڏ ايران وارن به سنڌ ۾ قدم رکيو ته ان مان اهو انومان ڪڍي سگهيو ته پارسي زبان عربي زبان سان گڏ سنڌ جي ڌرتيءَ

تي وڪ وڌائي هئي. قاضي احمد ميان اختر جهونا ڳڙهي پنهنجي مضمون ”سندھ کا فارسي ادب“ ۾ پڻ اهڙي خيال جو اظهار ڪيو آهي. انهن ۾ ڪيترائي شيرازي به هوندا جن جي مادري زبان پارسي هئي. ان ڪري قياس ڪري سگهجي ٿو ته فارسي زبان ايرانين بدولت پهتي هوندي، جيڪي محمد بن قاسم جي فوج ۾ شريڪ هئا.“ (15)

مولائي شيدائي لکي ٿو:

”عرب جاگرافيدانن ۽ سياحن جي بيانن مان معلوم ٿئي ٿو ته عرب دور کان وٺي سنڌ ۾ عربيءَ سان گڏ فارسي به ماڻهن ۾ مقبول هئي. بشاري مقدسي سنڌ ۾ 985ع ۾ آيو هو. هو لکي ٿو ته فارسي زبان سنڌ وارا سمجهن ٿا.“ (16)

سمن جي دور ۾ فارسي ٻوليءَ جي حيثيت ۽ اهميت جي باري ۾ مختلف عالمن ۽ اسڪالرن جا بيان تفصيل ۽ وضاحت سان ملن ٿا. هت صرف ٻه حوالا پيش خدمت آهن:

سومرن جي ڏينهن ۾ ئي فارسي سرڪاري زبان بڻجي چڪي هئي. سمن جي ڏينهن ۾ فارسي زبان جو رواج اڃا به وڌيو ۽ فارسيءَ ۾ تصنيف ۽ تاليف جو آغاز ٿيو. ان دور جي ڪن فارسي شاعرن جا نالا به ملن ٿا. (17) هي بيان ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌيءَ جو آهي.

پيو حوالو جناب ايم. ايم. پنهور صاحب جي ”ڪرانا لاجيڪل ڊڪشنري آف سنڌ، مان ڏجي ٿو. جناب پنهور صاحب لکي ٿو:

“Arabic probably continued to be used as official language by Soomras, but with the advent of Sammas, Persian was adopted as official language.” (18)

سمن حڪمرانن کي ڌارين جي ٻولي فارسيءَ سان ڌرو به نفرت هجي ها ته رد عمل طور محبت پنهنجي ٻولي سنڌيءَ سان ڪن ها، پر ائين نه ٿيو آهي. سنڌي ٻوليءَ جي ڪابه همت افزائي سمن جي دور ۾ سرڪاري سطح تي

ڪانه ٿي آهي. لاکو صاحب به تسليم ڪري ٿو. پاڻ مضمون ۾ لکي ٿو ته ويچار صرف ان ڳالهه جو آهي ته سمن ڄامن، جيڪي نج نبار سنڌي نسل جا هئا، انهن پڻ پنهنجي مادري ٻوليءَ جي ترقي واداري ۾ ڪابه دلچسپي نه ورتي (صفحو 53) پوءِ به سمن جي دور ۾ سنڌي ادب ۾ گهڻو واڌارو آيو، ڇاڪاڻ ته هن دور ۾ ڪافي تعداد ۾ شاعرن جو ڪلام ملي ٿو جن مان مخدوم احمد ڀٽي، حماد جمالي، نوح هوتياڻي، اسحاق آهنگر ۽ شيخ ڀراڙ ته نهايت نامور شاعر ٿي گذريا آهن. هن دور ۾ ڪلام جو جيڪو وڏي ۾ وڏو ذخيره مليو آهي سو آهي قاضي قادن جو جنهن کي لاکو صاحب سمن جي دور جو نه پر ارغون دور جو شاعر سڏي ٿو. قاضي قادن جي جنم ۽ وفات جا سن نامور محقق هيري نکر مطابق هي آهن: جنم 1463ع ۽ وفات 1551ع. سمن جي سلطنت جي خاتمي جو سن آهي. 152ع. يعني ته 152ع ۾ قاضي قادن 57 سالن جو هو. قاضي قادن پنهنجي زندگيءَ جا 57 سال سمن جي دور ۾ گذاريا ۽ آخري ايڪٽيه سال ارغون دور حڪومت ۾ گذاريا. ڇا قاضي قادن 57 سالن جي عمر کانپوءِ شعر چوڻ شروع ڪيو؟ ائين به نه هوندو ته قاضي قادن 57 سالن جي عمر کانپوءِ شعر چوڻ ٿي ڇڏي ڏنو هوندو. تنهن ڪري قاضي قادن کي سمن جي آخري دور ۽ ارغونن جي شروع واري دور جو شاعر تصور ڪرڻ درست آهي. بهرحال سنڌي ٻوليءَ ۾ معياري شعر سرجڻ واري دور ۾ سمن ڄامن سنڌي ٻوليءَ جي ڪابه پذيرائي ڪانه ڪئي.

سنڌ ۾ فارسي شاعري:

سنڌ ۾ فارسي شاعري سمن جي حڪومت کان به اڳ شروع ٿي چڪي هئي. ڊاڪٽر سدارنگاڻي لکي ٿو:

علي بن حامد ڪوفي ڪتاب ”منهاج الدين و ملڪ“ جو فارسي ترجمو ڪيو جيڪو چچنامي جي نالي سان عام مشهور آهي. هن ڪتاب ۾ پنهنجا فارسي شعر به ڏنائين، جيڪي ناصر الدين قباچه (وفات 1228ع) جي تعريف ۾ ڇپيل آهن. هڪ شعر هي آهي:

خسروا ملڪ پر تو خرم باد

ڪل گيتي ترا مسلم باد

سدارنگاڻيءَ جي خيال ۾ علي ڪوفي فارسيءَ جو پختو شاعر هو ۽

سنڌ ۾ فارسي شاعريءَ جو پايو وجهندڙ هو. (19)

سمن جي دور ۾ فارسيءَ ۾ شاعري ڪندڙن حضرت عثمان مروندي

کان علاوه شيخ حماد جمالي، شيخ عيسيٰ برهانپوري، ڄام نظام الدين، مخدوم

بلال، ڄام جوڻو وغيره لاءِ سدارنگاڻي لکي ٿو:

“It is hard to believe that the people to whom Persian was an alien tongue could have at once begun with such a sure mastery of the rules of Persian prosody, as the above pieces reveal. However in the absence of any clear data we regard these as the earliest known specimens of Persian poetry written in Sindh, and assume that they mark the first stage in the periodic development of Persian poetry in Sindh.” (20)

ڄام جوڻو جيڪو سمن جي شروعاتي دور جو حڪمران هو، تاريخ

فيروز شاهيءَ ۾ سندس فارسي شعر جي هڪ ست ڏنل آهي، جنهن لاءِ چيو

وڃي ٿو ته هن فيروز شاهه تغلق جي دربار ۾ معافي گهرندي چئي هئي. ست

هن طرح آهي:

شاهه بخشنده توتي، بندهء شرمنده منم.

سمن جي دور جو شاعر شيخ حماد جمالي، سمن جي پهرين تخت

گاهه ساموئيءَ جو رهاڪو هو. هو هڪ وڏو عالم ۽ درويش هو. هن فارسيءَ ۾

شاعري ڪئي. هرومل سدارنگاڻيءَ مقالات الشعراء جي حوالي سان سندس

هڪ رباعي ڏني آهي:

دوگرزڪ بوريا و پوستڪي دلڪي پرز درد دوستڪي

اين قدر بس بود جمالي را عاشق رند ولا اُبالي را
مقالات الشعراء ۾ شيخ عيسيٰ لنگوتي جي پڻ هڪ رباعي ڏنل آهي:

قيد باشد حڪيم! در ره دوست دوگزك بوريا و پوستكي.

گر تو آزادهء بس است ترا دلڪي پرز درد دوستكي.

سمن جي دور جي فارسي شاعريءَ کي بيحد پڪي پختي شاعري

ڪري مڃيو وڃي ٿو. سدارنگاڻي لکي ٿو:

سمن جي دور جي فارسي شعر جي مذڪوره حصن کي غور سان

مطالعو ڪرڻ سان پتو پوي ٿو ته ڄام جوڻي جي ست بحر رمل مخبون ۽ شيخ

حماد ۽ شيخ عيسيٰ جا بند بحر خفيف ۾ چيل آهن، جڏهن ته ڄام نندي ۽

مخدوم بلال جو ڪلام رباعين تي مشتمل آهي. (21).

مولانا اثير الدين ابھري جو والد مخدوم عبدالعزيز ابھري هروي سمن

جي دور ۾ 918ھ ۾ سنڌ ۾ آيو هو. اثير الدين فارسيءَ جو پختو شاعر نظر اچي

ٿو. هن جو هڪ فارسي قصيدو ڄام فيروز جي شان ۾ چيل تاريخ جي ورقن ۾

محفوظ آهي. هن قصيدي جي باري ۾ جناب غلام محمد لاکو لکي ٿو: ڄام

فيروز ۽ ڄام صلاح الدين جي وچ ۾ لڳل جنگ ۾ حالانڪ صلاح الدين

سوپارو ٿيو ليڪن اٽڪل ۽ حرفت سان دريا خان ناڪاميءَ کي فتح ۾ تبديل

ڪيو. ان ريت صلاح الدين نٿي مان نڪري گجرات هليو ويو. دريا خان شهر

تي قبضو ڪيو ۽ ڄام فيروز عيد ڏينهن فاتحانه انداز ۾ نٿي ۾ داخل ٿيو. هن

ڪاميابي ۽ حاصلات جي خوشيءَ ۾ هڪ جشن ملهايو ويو. ان نسبت سان

اثير الدين ابھري ڄام فيروز جي شان ۾ هڪ قصيدو چيو:

از آن آسمانست فيروزه رنگ

که نقش نگين تو داده بچنگ

شب و روز گردد بغيروزيت

تو فيروز شاهي و بهروزيت

همي خواهڌز ڪردگار جليل

ڪه باشي تو اندر جهان بيمدل. (22)

سمن جي زماني ۾ فارسي شاعريءَ جي باري ۾ مٿيون احوال ناقابل ترديد ثبوت آهي ۽ سمن جي دربار ۾ فارسي شاعريءَ کي رسائي حاصل هئي. فارسيءَ ۾ قصيدا به پڙهيا ويندا هئا. ٻاهرين حاڪمن سان لکپڙهه جو رڪارڊ به فارسيءَ ۾ رکيو ويندو هو. جنهن جي آڌار تي بنا ڪنهن شڪ شبهي جي چئي سگهجي ٿو ته سمن جي دور حڪومت ۾ فارسي کي سرڪاري حيثيت حاصل هئي.

4_ سکا:

غلام محمد لاکي صاحب عربي ٻوليءَ جو سرڪاري ٻولي هجڻ لاءِ هڪ دليل هيءُ به ڏنو آهي ته سمن جي جاري ڪيل سڪن تي عربي رسم الخط تحرير ڪيل آهي. (صفحو 50) هن دليل لاءِ عبدالله ورياه صاحب جي مقالي ”سنڌ ۾ سمن جي دور جا سکا“ مان حوالو ڏنو ويو آهي.

سمن جي دور سان واسطو رکندڙ اٽڪل ٽيهارو سڪن جو تفصيلي اڀياس جناب عبدالله ورياه پنهنجي مقالي ۾ ڏنو آهي. تيئن سڪن تي ڄامن حاڪمن جا صرف نالا عربي رسم الخط ۾ آهن. سڪن تي نه سن لکيل آهي ۽ نه ضربخاني جي شهر جو نالو لکيل آهي. هڪ سڪي تي اکر به ابدا لکيل آهن. عبدالله ورياه صاحب جي راءِ ۾ سمن حاڪمن کي سڪورائج ڪرڻ ۾ ڪابه دلچسپي ڪانه هئي. مذڪوره نامي جا ٽي سکا به ڪنهن امير سمن جي پاران جاري ڪيا ٿا ڏسجن. سمن جي دور جي 27 کن ٻين سڪن جي باري ۾ عبدالله ورياه صاحب ٻڌائي ٿو ته سمن جي دور ۾ دهلي، گولڪنڊي ۽ گجرات جا تيموري سکا رائج هئا، جن ۾ اڪثر سڪن تي عربي ۽ فارسيءَ ۾ بادشاهن جا نالا سن سال وغيره لکيل آهن. هي سکا سون، چاندي ۽ تامي جا ٺهيل آهن ۽ ساري سنڌ ۾ رائج هئا. (23)

فقط ٽن سڪن تي عربي رسم الخط ۾ حاڪمن جا رڳو نالا ئي ملن ٿا. ننڍي کنڊ ۾ هڪ وڏي عرصي کان عربي توڙي فارسي جا رسم الخط نسخ توڙي نستعليق نهايت ئي مقبول رهيا آهن. صرف عربي رسم الخط وارا چند

سڪا ملڻ هڪ اهڙو اڻپورو ۽ اڌورو ثبوت آهي، جنهن جي آڌار تي لاکو صاحب عربي ٻوليءَ کي سمن جي سرڪاري ٻولي قرار ڏئي ٿو. ٻئي طرف سون چاندي ۽ تامي جي اڪيچار سڪن کي نظر انداز ڪيو وڃي ٿو. جن تي فارسيءَ ۾ عبارتون تحرير ٿيل آهن ۽ اهڙا سڪا سنڌ ۾ عام جام رائج هئا.

سمن جي دور ۾ جتي فارسي هڪ اهم ٻولي سرڪاري زبان هئي. اُتي عربي ٻوليءَ کي مذهبي ٻولي طور وڏي اهميت ۽ حيثيت حاصل هئي، مدرسن ۾ عربي پڙهائي ويندي هئي. ان اهميت جي پيش نظر عربيءَ ۾ تصنيف و تاليف ۽ قبرن ۽ مقبرن تي عربيءَ جو وجود نظر اچي ٿو. عربي ٻولي ساڳي ريت سمن کانپوءِ به هر دور ۾ ويندي اڄ تائين به، سنڌ ۾ سنڌ واسين جي حياتيءَ ۾ بيحد اهم ڪردار ادا ڪري ٿي، پر تنهن هوندي به سمن جي دور کان وٺي اڄ تائين ڪنهن دور حڪومت ۾ عربي ٻولي سرڪاري درباري ۽ دفتری ٻوليءَ جي حيثيت ۾ نه رهي آهي.

حوالا

- 1- غلام محمد لاکو: (مضمون) ”سمن جي دور جي علمي ۽ سرڪاري ٻولي.“ مھراڻ 2/1995 ع. ص 54
- 2- مير علي شير قانع / حسام الدين راشدي: ”مڪلي نامہ“ 1967 ع. ص 176
- 3- ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ: ”سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ“ ٽيون ايڊيشن 1990 ع. ص 126-167
- 4- مير علي شيخ قانع / حسام الدين راشدي: ”مڪلي نامہ“ 1967 ع. ص 172
- 5- Sadarangani, H.I: ”Persian Poets of Sindh” 1987 p12.
- 6- ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ: ”سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ“ 1990 ع. ص 172
- 7- پير حسام الدين راشدي: ”مڪلي نامہ“ 1967 ع. ص 52
- 8- پير حسام الدين راشدي: ”مڪلي نامہ“ 1967 ع. ص 80
- 9- غلام محمد لاکو: ”سمن جي سلطنت“ 1987 ع. ص 5
- 10- ڊاڪٽر غلام علي الانا: ”سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس“ 1987 ع. ص 332-333

11- ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ: ”سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ“ 1990ع
ص 172_173

12- ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ: ”سنڌي ٻولي ۽ ادبي تاريخ“ 1990ع.
ص 174

Edalji Dosabhai: ”A History of Gujrat” 1986 p95_13

14- منگهارام اوجها: ”پراڻو پارڪر“ 1966ع. ص 80

15- ڊاڪٽر اياز قادري: ”سنڌي غزل جي اوسر“ ڀاڱو پهريون 1983ع. ص
30_29

16- مولائي شيدائي: ”جنت السنڌ“، 1958ع ص 211

17- ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي: ”سنڌي ادب جو تاريخي جائزو“، ٻيو
ڇاپو 1974ع. ص 31_32

M.H.Panhwar. ”Chronological Dictionary of Sind” 1983 p_18
358

Sadarangani.H,I: ”Persian Poets of Sindh” 1987. P 6_19

Sadarangani.H I Ibid Pxii_20

Sadarangani H. I. Ibid p13_21

22- غلام محمد لاکو: ”سمن جي سلطنت“ 1987ع. ص 38

23- عبدالله ورياهه: (مضمون) ”سنڌ ۾ سمن جي دور جا سڪا ۽ انهن جي
تاريخي اهميت“، ”سنڌي ادب“ 1980ع. ص 187_200

(مهراڻ 4/1995)

سنڌي ٻوليءَ ۾ لفظي ترتيب جو مسئلو

محمد عمر چند

نوٽ: ”مهراڻ“ ۱۹۷۹ع جي ٻئي شماري ۾ ”سنڌي ٻوليءَ جو مزاج: سنڌي ڪهاڻيءَ ۾ اُبتي ٻوليءَ جي دعويٰ جي عنوان سان هڪ مضمون ڇپيو جنهن ۾ ڪن ڪهاڻيڪارن جي اهڙن جملن جي سٽاءَ تي اعتراض ڪيو ويو جيڪي فاعل + مفعول + فعل، واري نحوي قانون جي پيچڪڙي ڪري لکيا ويا وڃن ۽ ٻوليءَ جي سٽاءَ جي مقصدن (انتخاب، ترتيب، فعل جو لاڳاپو ۽ جهيلا) جي پابنديءَ جي ضرورت تي بحث ڪري اهو ثابت ڪيو ويو ته، ”اُتيو آهيان ننڊ مان“ جهڙا جملا غير فطري ۽ غلط آهن. (1) اهڙن جملن کي ڪهاڻيڪارن جي ”ٻوليءَ جي سائنس جي علم کان واقف نه هئڻ ۽ سندن سنڌي زبان جي جملن جي سٽاءَ ۽ نحو جي قانون کان اڻڄاڻ هجڻ جو وڏي ۾ وڏو ثبوت“ (2) چيو ويو. فاضل مصنف جو خيال هو ته اهڙي ”اُبتي ٻولي“ لکڻ مان لڪندڙن جي مراد ”شايد جملن ۾ لفظن کي بنا ڪنهن اصول جي، سواءِ ڪنهن معنيٰ ۽ مفهوم سمجهڻ جي، ڦيرائي ڪڍڻ جملي جي مندر ۾، ڪڍڻ وڃ ۾ ته ڪڍڻ جملي جي آخر ۾ رکڻ آهي.“ (3)

انهيءَ مضمون پڙهڻ سان ائين معلوم ٿيو ته ڪن ڪهاڻيڪارن پنهنجن افسانن ۾ ”اُتيو آهيان ننڊ مان“ جهڙا جملا لکيا. پڙهندڙن ڏٺو ته هنن جملن ۾ فاعل ته پنهنجيءَ جاءِ تي آهي ڪونه انهيءَ وچ ۾ الائي ڪهڙي خيال سان هندوستان جي گني سامتاڻيءَ اهڙيءَ ٻوليءَ کي ”اُبتي ٻولي“ ڪوٺيو. (4) معلوم ٿو ٿئي ته پوءِ انهيءَ معاملي تي گهڻن سطحن تي بحث شروع ٿي ويو ته انهيءَ کي ”اُبتي ٻولي“ چئجي يا نه، انهيءَ کي ”نئون تجربو“ چئجي يا نه، انهيءَ کي صحيح ٻولي ۽ فطري ٻولي، ڪري مڃجي يا نه؟ لائق ليکڪ خود انهيءَ خيال جو ٿوڌ سڄي ته اهڙيءَ ٻولي کي نڪي اُبتو سمجهڻ گهرجي. نڪي نئون تجربو، انهيءَ ڪري جواهرڙي ٻولي ته ”سنڌي ٻوليءَ سان گڏوگڏ پيئي هلي، پوءِ اها نئين

ايجاد ڪيئن ٿي. “ (5) ائين سمجھڻ ۽ چوڻ جي باوجود انهيءَ مقالي ۾ اهو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي ته اهڙا جملا غلط ۽ غير فطري آهن.

زير نظر مضمون ۾ اول ٻوليءَ جي ڳالهائيندڙن ۽ گرامر جي ڄاڻن جو جيڪو اختلاف هوندو اچي، ان جو مختصر جائزو ورتو ويندو. ان کان پوءِ ڳالهائيل ۽ لکيل ٻوليءَ جي مختلف لهجن هئڻ ۽ انهن جي مختلف گرامري (نحوي ۽ صرفي) تقاضائن جي فرق کي واضح ڪري جهيلاڙ ۽ لفظي ترتيب جي معيارن تي انگريزي، (اردو) فارسي ۽ سنڌي ٻولين کي به کنيو ويندو. جنهن مان پتو ڏيندو ته نه رڳو هڪ ئي لفظي ترتيب ۾ جهيلاڙ جو مرڪز جملي ۾ جاءِ مٿائي سگهجي ٿو پر ڪڏهن ڪڏهن جهيلاڙ جو مرڪز (Focus of intonation) ۽ جملي جو موضوع (Theme) هڪ ئي سگهن ٿا، جن جي ڪري دنيا جي مڙني ٻولين ويندي انگريزي زبان ۾ به ضرورت جي لحاظ کان ”فاعل- فعل- مفعول“ يا ”فاعل- مفعول- فعل“ جي ”لفظي ترتيب“ کان گريز ٿي سگهي ٿو؛ حالانڪ اها ٻولي لفظي ترتيب جي گهڻو پابند آهي ۽ اهو ته سنڌي ٻوليءَ جي تصنيفي (Inflectional) ٻولي هئڻ ڪري ان کي لفظي ترتيب جي پابنديءَ جو اهو لاچار ڪونهي، جيڪو انگريزيءَ کي آهي ۽ هنن ٻنهي معيارن جي مناسبت سان اهو ثابت ڪيو ويندو ته نه رڳو سنڌيءَ ۾ ”اٿيو آهيان ننڊ مان“ جهڙا جملا صحيح ۽ فطري جملا آهن، پر خود انگريزيءَ ۾ به اهڙا جملا ٻڌڻ ۽ پڙهڻ ۾ ايندا، جن کي گرامر جا ڄاڻو صحيح ٿا مڃين ته: (6)

1. Leave him I couldn't
2. His face I'm not fond of...
3. John his name is.

ٻوليءَ جي صحت جو مسئلو ۽ ان ۾ گرامر جي ڄاڻوءَ جي ذميداري

ٻوليءَ جي لفظي ۽ نحوي صورتن ۽ انهن جي صحت متعلق گهڻي وقت کان پڻ روبا هلندا اچن. هڪٿو روبا آهي مَسْهُنَ (نه سهندڙن) جو جنهن کي فريز ”رسمي نقطه نظر“ (7) ڪري سڏيو آهي. هيءُ نظريو ٻوليءَ جي ڪتابن، نحو ۽ صرف جي ڪتابن، تعليمي امتحانن ۽ ماپن جي ڪتابن اخبارن ۽ رسالن جي ايڊيٽوريئلن ۾ وقت ۽ ”بي“ وقت ظاهر ٿيندو رهيو آهي. هن نظريي مطابق ٻوليءَ جي صحت جو نه رڳو هڪ حتمي معيار ٿئي ٿو، جيئن رياضي ۽ حسابن جو هوندو آهي، پر ان جا ڪي اثر، پڪا ۽ پختا قاعدا ۽ قانون ٿين ٿا. (جن جي سڌ رڳو گرامر جي ڄاڻن ۽ لسانيات جي ماهرن کي هوندي آهي!) جن کي ٽوڙڻ ڪنهن به قيمت تي روا ناهي. ان جي ابتڙ ٻيو نظريو آهي ”علمي نقطه نظر“ وارو (8). هيءُ نظريو ٻوليءَ جي علم جي ڄاڻن جي گهڻن ڪتابن ۾ ايندو رهيو آهي ۽ هر زماني ۾ هر هنڌ هر ٻوليءَ ڳالهائڻ وارن جي گهڻائي هن نظريي جي پوئلڳن جي هوندي آهي. هنن جو خيال آهي ته لکيل گرامر اول مٿل ٻولين بابت لکيا ويا ۽ ڳالهائيل ٻوليءَ بدران لکيل ٻوليءَ جو اڀياس ڪن ٿا. هنن جو خيال آهي ته جيڪا ٻولي عوام ۾ مروج ۽ مستعمل آهي اُها ئي صحيح ٻولي آهي. ان ۾ جيڪي ڦيرا فرق يا تنوع ڏسڻ ۾ اچن ٿا تن کي غلطيون نه پر فرق، اختلاف يا آڙاڙيون (variations) چئبو. ۽ سندن نقطه نظر جي لحاظ کان گرامر جي ڄاڻوءَ جو اهو ڪم ناهي ته رستي ويندي ڳالهائيندڙن جي ڇپ پڪڙيندو وڃي، پر سندن ڪم آهي ته مستعمل ٻوليءَ جو مطالعو ڪري، ان مطابق گرامر جو نظريو ناهي، جيڪڏهن ٻولي ڳالهائيندڙ ۽ گرامر ۾ ڪو اختلاف ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته اُهو ڳالهائيندڙ جي گهٽتائي يا غلطي ظاهر نٿو ڪري، پر گرامر جي گهٽتائي (inadequacy) ظاهر ٿو ڪري. اُن ڪري جو ٻوليءَ جو جيڪو به نظريو ناهيو ان لاءِ ضروري ٿيندو ته ٻوليءَ جي تخليقي عمل کي سمجهي، جيئن نوم چامسڪي ٿو چوي:

“This property of being innovative and stimulus_ free is what I refer to by the term “creative aspect of language use...” Any theory of Language must come to grips with this fundamental property of language use...” (9)

يورپ ۾ سترهين صديءَ ۾ شروع ڪيل هن لسانياتي نظريي کي هر زماني ۾
 ٻيهر جيئرو ڪندي نوم چامسڪي چوي ٿو ته:

”ٻوليءَ جو سڀ کان اهم پهلو اهو آهي ته اها محرڪ کان آزاد (Stimulus_ free) آهي ۽ ان ۾ نواڻ واري تخليقي قوت (Creative capacity) آهي. يعني اسان اهڙا جملا لکندا ۽ ڳالهائيندا آهيون جي اڳ ڪڏهن به نه لکياسون نه پڙهياسون نه ٻڌاسون. مثلاً هزارين ڪتاب عشق ۽ محبت جي ڳالهين تي لکيل آهن، پر ڪڏهن به ائين ڪو نه ڏسو ته اهي ساڳيا جملا جيڪي نٿو لکيا سوخيرو به لکي، يا انهن جي بناوٽ ۽ مضمون ساڳيو هجي. انهيءَ کي چامسڪي ”ٻوليءَ جو تخليقي پهلو“ ٿو ڪوٺي. ۽ چوي ٿو ته ٻوليءَ جو جيڪو به نظريو هاڻي ٺهندو ان لاءِ اهو ضروري ٿيندو ته ٻوليءَ جي ان پهلوءَ کي نظر ۾ رکي. ان لاءِ پهريون لازمي قدم اهو ٿيندو ته لسانيات جو ماهر ڳالهه سمجهي ته هڪ ٻوليءَ جو هر ڳالهائيندڙ هڪ تخليقي گرامر (Generative grammar) پنهنجي ذهن ۾ ٺاهي ٿو. قاعدن جو هڪ اهڙو نظام جنهن کي ٽون جملن ٺاهڻ لاءِ ٽون، اڻ ٻڌل، اڻ سٺل ۽ اڻ-ڪيل ترڪيبين ۽ ميلن ۾ استعمال ڪيو ويندو ۽ ٻڌڻ وارو جڏهن اهڙا نوان جملا ٻڌندو ته انهن کي معنوي لباس ڏيکائڻ جي صلاحيت رکندو.

“A necessary but not sufficient step to wards dealing with this problem is to recognize that the native speaker of a language has internalized a “generative grammar” – a system of rules that can be used in new and untried combinations to form new sentences and to assign semantic interpretations to new sentences.” (10)

جيڪي ڳالهيون انهيءَ گرامر جي طريقي سان اسين واضح نه ڪري سگهياسون ته ڳالهائيندڙ تي ڏوهه ڏيڻ بدران سمجهنداسين ته اڃا ڪي ڳالهيون آهن، جيڪي اسان جي ڄاڻ ۽ علم کان ٻاهر آهن. هڪ عالم جي ڪوشش اها رهندي ته انهن ڳالهين کي ڳولهي هٿ ڪري، جن جي کيس اڃا ڄاڻ ڪانهي.

“The limitation of generative grammar are the limitations of our knowledge.” (11)

جنریتو۔ ترنسفرميشنل گرامر جو هيءَ نظريو تقريباً ٽيهن سالن کان لسانيات جي سڀني شعبن تي اثر انداز آهي ۽ جيئن اڄڪلهه طبعيات جي ڳالهه آئنسٽائن جي نالي وٺڻ کان سواءِ اٽيوري رهندي، تيئن هن زماني ۾ لسانيات جي ڳالهه ’نوم چامسڪي‘ جي نالي وٺڻ کان سواءِ ڪانه ٿيندي. هن نئون نظرين جي اثر هيٺ ويندي انگلستان جا انگريز به، جيڪي پراڻين ڳالهين کي ڇهتلن مان مشهور آهن، انهيءَ خيال جا ٿي بيٺا آهن ته جيڪي ماڻهو هڪ ٻوليءَ جا اصل ڳالهائيندڙ آهن، انهن جي ٻوليءَ ۾ ”غلط ۽ صحيح، جهڙي ڪا شيءِ ڪانه هوندي آهي. (12) ولڪنز ته چوي ٿو ته ”جنهن گرامر ۾ لسانيات جي ماهر کي دلچسپي رکڻ کپي اهو ڳالهائيل ٻوليءَ جو گرامر هئڻ کپي ۽ نه لکيل ٻوليءَ جو.“ هوشڪايت ڪري ٿو ته ”گهڻا ماڻهو ڳالهائيل ٻوليءَ کي ماڳهين اٿن۔ گرامري ٻولي سمجهندا آهن.“ (13)

اهڙا ماڻهو جيڪي ڳالهائيل ٻوليءَ کي غير گرامري ٻولي (غلط ۽ غير فطري) سمجهن ٿا سي اڄڪلهه گهڻو ڪري لسانيات جي علم کان ٻاهر جا ماڻهو آهن، پر اڳئين زماني ۾ خود گرامر لکڻ وارا ماڻهو اهڙا خيال رکندا هئا، ۽ اڄ ڳالهائيل ٻوليءَ جي خلاف هيءَ جيڪوزهر پکڙيل ٿوڏسڻ ۾ اچي سواهڙن اڳين عالمن جو پکڙيل آهي.

چارلز ڪارپينٽر فريز (Charles Carpenter fries) اهڙن رسمي نقطئه نظر رکڻ وارن عالمن جون ڪي تمام دلچسپ ڳالهيون پنهنجي ڪتاب ۾

ڄاڻايون آهن. ”ڊيٽرئائٽ فري پريس“ اخبار جي ۱۹۲۸ع جي هڪ ايڊيٽوريل جو حوالو ڏنو اٿس، جو هڪ پروفيسر جي انهيءَ ”چڙواڳيءَ“ واري تجويز جي خلاف لکيو ويو ته aren’t جو مخفف ain’t جيڪو سڀني ڳالهائيندڙن ان وقت ڳالهائڻ ۾ استعمال ڪيو ٿي، تنهن کي غلط نه چئجي. اخبار لکيو:

”..... هن ملڪ (آمريڪا) ۾ گهڻي مقدار ۾ ردي انگريزي ٻڌڻ ۾ اچي ٿي. ان جو علاج گرامر جي قاعدن تي نظر ثاني ڪرڻ ۾ نه، پر انهن قاعدن کي وڌيڪ سخت هوشياريءَ سا اسڪولن ۾ نافذ ڪرڻ ۾ آهي..... گرامر جي قانونن ۽ رسمي استعمال خلاف (انهيءَ پروفيسر وارو) هيءُ اعتراض هن زماني ۾ چڱوڏس پڪڙيل لاقانونيت جي انهيءَ نامراد لاڙي جو هڪڙو پيو اظهار آهي..... شاگردن کي سيکاريو وڃي ته صحيح ڳالهائڻ شائستگيءَ جو ثبوت آهي ۽ اهو صحيح ڳالهائي سگهڻ لاءِ کين انهن قاعدن قانونن تي دسترس هئڻ کپي، جيڪي ٻوليءَ جي استعمال سان لاڳو آهن.....“ (14)

ڊبليو. ڊبليو. جارتز ۱۹۲۴ع ۾ لکيو:

”گرامر ڪن قاعدن ۽ وصفن جي سلسلي سان واسطو رکي ٿو..... جيئن ته..... سڀني شاگردن ۽ استادن مان پنجنائي سيڪڙو اهڙن گهرن ۽ محلن مان اچن ٿا جتي غير صحيح (غلط) انگريزي ڳالهائي وڃي ٿي. (ان ڪري) منجهانئن گهٽ وڌ هر هڪ جي مٿان اها مشڪل ڏميواري اچي ٿي ته هو انهن خراب عادتن کي پنهنجي وس ۾ آڻي بدلائين جيڪي هنن پنهنجي زندگيءَ جي اوائل واري زماني ۾ اسڪول ۾ اچي ٻولي ۽ گرامر سکڻ کان اڳ، پرايون هيون. (15).

هڪ پنڌ تيءَ جا پنجنائي سيڪڙو ماڻهو جيڪا ٻولي ڳالهائين سان چڱي ردي، پنڄ سيڪڙو ماڻهو جيڪا ٻولي ڳالهائين سا ئي شانائتي (Prestigious). ٻولي ۽ اهو ٿيو انصاف! اهڙي سوچ وارا ماڻهو اڳي به هئا، هيئنر به آهن، پر انهيءَ رسمي نقطه نظر کانسواءِ علمي نقطه نظر اڳين ڏينهن ۾ به هو. گهڻائي ساڃاهه وارا ماڻهو هن نقطه نظر سان متفق هئا (پنجنائي

سيڪٽرو؟) جن جو خيال هو ته گرامر جي جائزو جو ڪم اهو آهي ته پنهنجي پنڌ تي ۽ ڳالهائين ٻوليءَ جو مطالعو ڪري ۽ ان جي تشريح ۽ توصيف (describe) ڪري سندس ڪم اهو نه هو ته ڏنڊو کڻي ايندي ويندي تي صحيح ٻولي ڳالهائڻ جا قاعدا ۽ قانون لاڳو (prescribe) ڪندو وڃي.

اٺويهين صديءَ جي آخري چوٽائيءَ ۾ هيٺي سوپت هڪ گرامر جو ڪتاب لکيو جنهن ۾ گرامر جي ڪارج ۽ صحيح ٻوليءَ بابت لکيائين:

”جن اصطلاحن (ڪلمن) کي اڻ-گرامري ٿا چون، تن جي اصلاح لاءِ گرامر کي استعمال ڪرڻ بابت سوچيندي اها ڳالهه ڏيان ۾ رکڻ گهرجي ته گرامر جي قاعدن جي، ڪن حقيقتن جي بيان (description) کان وڌيڪ ڪا اهميت ڪانهي. هڪ ٻوليءَ جي عام استعمال ۾ جيڪو (فقرو يا تركيب) مروج آهي سو بلڪل انهيءَ ئي سبب جي ڪري، گرامر جي نقطه نظر کان صحيح چئبو (جو اهو زبان ۾ مروج آهي).“ (16)

اٺويهين صدي 1909ع ۾ پنهنجو گرامر جو ڪتاب لکيو جنهن ۾ هن چيو ته:

ٻوليءَ جي فرقن ۽ ڦيرين گهڻين، اختلافن يا آراءِ ڏانهن کي غلط چوڻ بدران هوان عمل کي هڪ جيئري ٻوليءَ جي ترقي پذير هئڻ جو ثبوت ٿو سمجهي ته گرامر کي سخت تعصبي قانونن جو مرصع ڏيکارڻ بدران (جن جي ڪري ڪن ڳالهين کي صحيح چئجي ڪن کي بلڪل غلط) هو ڪوشش ڪري اهو ثابت ڪرڻ چاهي ٿو ته ٻولي لڳاتار لاهين چاڙهين ۽ ڦيرين گهڻين هيٺ وڌي ويجهي رهي آهي ۽ ڏيکارڻ چاهي ٿو ته ڪيئن گرامر ماضيءَ تي بنياد رکي آڻيندي جي لاءِ واٽ سنئين ٿو ڪري، گرامر هڪ اهڙي شيءِ آهي جا سدائين هڪ جهڙي اڻ بدلجندڙ ۽ ڪامل ناهي، پر ترقي پذير ۽ تڪميل پذير آهي. هڪ لفظ ۾ کڻي چئجي ته انسانيت پسند (ماڻهپي وارو) آهي.“ (17)

1925ع ۾ گرائن ۽ گري ”اسان جي (جيئري) ٻولي“ جهڙي نالي وارو هڪ ڪتاب لنڊن مان ڇپرايو، جنهن ۾ هنن هڪ پنڌ تي ۽ ڳالهائين ٻوليءَ لکيل ٻوليءَ

ڪي گرامر جو هڪ حصو سمجهي، گرامر کي ان جي توضيح لاءِ استعمال ڪرڻ جي سفارش ڪندي لکيو:

”ڪنهن ٻوليءَ جو گرامر انهن قاعدن جي پٽي يا فهرست ڪانهي جيڪي علمي ماهرن وٽان ڳالهائيندڙن مٿان مڙهيا ويا هجن. پر (گرامر) ڳالهائيندڙ ۽ لکيندڙ ٻوليءَ جي اصل نوادرات جو هڪ علمي دستاويز آهي، جيڪڏهن هڪ پنڌ تي ڪنهن ٻوليءَ جون ڪي مختلف صورتون عادتاً استعمال ڪري ٿي ته اُهي صورتون ان پنڌ تي ڪي ٻوليءَ جي گرامر جو هڪ حصو آهن.“ (18)

انهيءَ ساڳئي زماني ۾ آڪسفورڊ مان ايڇ. سي وائلد جي ڪتاب ”انگريزي گرامر“ ۾ ابتدائي سبق، جهڙي نالي سان چيو جنهن ۾ مصنف چوي ٿو:

”گرامر جو ڪتاب اها ڪوشش نٿو ڪري ته ماڻهن کي سيکاري ته ڪيئن ڳالهائڻ کپي. پر ان جي ابتڙ—سواءِ انهيءَ جي جو اها ڪا ٻنهي ردي يا ڪا تمام پراڻي تصنيف هجي—فقط ايترو ٻڌائي ٿو ته ان تصنيف لکڻ وقت اتي ڇا ماڻهو ڪا ٻولي واقعتاً ڪيئن ٿا ڳالهائين.“

“A Grammar book does not attempt to teach people how they ought to speak, but on the contrary, unless it is a very bad or a very old work, it merely states how, as a matter of fact, certain people do speak at the time at which it is written.” (19).

لکيل ٻولي ۽ ڳالهائيل ٻوليءَ جي لهجن جا الڳ گرامر پنهنجي دل جي ڳالهه ٻئي تائين پهچائڻ ۾ لکيل ٻوليءَ کي ڪي مشڪلاتون آڏو اچن ٿيون، جيڪي ڳالهائيل ٻوليءَ کي آڏو ڪونهن ۽ ان جي ابتڙ لکيل ٻوليءَ کي وري ڪي سهوليتون به حاصل آهن، جيڪي ڳالهائيل ٻوليءَ کي ميسر ڪونهن. لکيل ٻوليءَ جو جملو جيڪڏهن وڏو يا ڏکيو هوندو ته ورائي

ڏسي سگهيو ڳالهائيل ٻول سمجھ ۾ آيو ته وه واھ، ويو ته چُتو لکيل ٻوليءَ جو حوالو اصل لفظن ۾ ڏئي سگهيو ڳالهائيل ٻوليءَ تي ڪنھن کي جھلڻ ڏکيو ٿيندو. سائنس ۽ قانون جا منجھائيندڙ جملا رڳو لکي سگهبا يا پڙهي سگهبا، ڳالهائي گهٽ سگهبا. لکيل ٻوليءَ کي وري بيهڪ جون نشانبيون آهن، پئراگرافن ۽ بابن ۾ ورهايل حصا آهن، جيڪي ڳالھ سمجھڻ ۾ مدد ڏيندا، تجزيي ڪرڻ ۾ آساني پيدا ڪندا. ٻئي پاسي ڏسجي ٿو ته ڳالهائيل ٻوليءَ کي جھيلار آهي، ٿون آهي، آواز جي لاهي چاڙهي آهي، لفظن تي سندن اهميت ۽ ڪارج آھر زور آهي، ڳالهائڻ وقت منھن جا تاثرات آهن، هٿن پيرن، نڪ، اک، بلڪه سڄي بت جي پائيواري آهي. معنيٰ ادا ڪرڻ ۾، اک جو رابطو آهي، جنھن سان اڳلي جي تاثرات جي خبر پئي پوي. ان سارو ڳالهائيندڙ پنھنجو آواز گهٽائي ۽ وڌائي ٿو. لفظ ۽ جملا ورجائي ٿو. ضرورت وقت ڳالھ سڄي ورجائي ڪري ٿو، جيستائين پڪ ٿئيس ته اڳلو ڳالھ سمجھي ويو آهي، هاڻي اهي سڀئي ڳالھيون لکت ۾ کٽان اينديون؟ لکت ۾ ته اها به خبر ڪانه پوندي ته مون اهو جملو چوندي ڪهڙي لفظ کي جملي جي اطلاع جو مرڪز بنايو جيڪو جملو هونئن آءُ ڪنھن دوست کي اک پيچي، پوڳ ڪري چوان ها، انهيءَ جي هاڻي لکت مان ڪيئن خبر پئي ته مون پوڳئون چئي يا ساڀيئون.

انهيءَ بي سرو سامانيءَ يا اڀاهجپڻي جي ڪري، اسان کي لکت ۾ فطري ٻوليءَ کي ڇڏي غير فطري (20) انداز ۾، جملن جي ساخت اهڙي نموني ڪرڻي ٿي پوي ته وقت ۽ فاصلي جي دوريءَ جي باوجود پڙهندڙ کي اسان جي ٻولي سمجھ ۾ اچي وڃي ۽ ڪنھن مونجھاري جي گنجائش نه رهي.

انهيءَ لحاظ کان لکيل ٻوليءَ جو گرامر الڳ ٿيندو ۽ ڳالهائيل ٻوليءَ سان آهي، ان ڪري گرامر يا گرامر جا ٽڪرا جيڪي هونا هيندو سي ڳالهائيل ٻوليءَ جا گرامر هئڻ ڪپن ۽ نه لکيل ٻوليءَ جا گرامر، گهڻا ماڻهو اهڙي فرق يا تنوع (variable) کي ماڳهين گرامر مڃڻ لاءِ ئي تيار نه هوندا. درحقيقت هواڪثر ڳالهائيل ٻوليءَ لاءِ گريميٽيڪل، (گرامر جي لحاظ کان صحيح) جو لفظ

استعمال ٿي نه ڪندا آهن؛ پر اهڙي ٻوليءَ کي لازمي طرح اڻ -گرامري (Ungrammatical) چوندا آهن.“ (21)

ٻي ڳالهه ته جيئن هڪ ٻوليءَ جون جاگرافيائي آراڌيون آهن (22).
تيئن ڪي آراڌيون سماجي نقطه نظر سان، ڪي ڏنڌن ڪرڻ جي حساب سان،
ڪي وري گفتگو جي انداز يا طرز جي لحاظ کان ٽين ٽيون سماجي آراڌين جو
تعيين ڳالهائيندڙن جي زندگيءَ جي معيار علمي لياقت، عمر، جنس انهن
مان ڪهڙو ڳالهائيندڙ ڪهڙو مخاطب آهي. ان لحاظ کان ٽينديون. هنن سماجي
(سوشل ڊيالڪٽس يا سوشيوليڪٽس) (23) کانسواءِ، ڏنڌي ڌاڙي ڪرت،
پروفيشن جي لحاظ کان الڳ الڳ آراڌيون ٿينديون، جن کي ريجسٽرز (24)
چئبو. هاڻي ڪو اُوچي درجي وارو ماڻهو ڪو نيچي درجي وارو ماڻهو ڪو لکيل
پڙهيل، ڪو ڄت ڄاموٽ، ڪو پوڙهو پڪو، ڪو ٻار ماڻهو ساڃهه وارو، ڪو وات
ڳاڙهو واڇ - گودو اٿاسو بي - پتو جهڙا ماڻهو تهڙا ٻول. اهي سڀ ماڻهو روزمره جي
گفتار ۾ ”فاعل - مفعول - فعل“ جو ٿرڙو ذهن ۾ رکي ڳالهائيندا؟

ٻول جي رنگارنگي تنوع (variations) جي فهرستن ۾ هڪڙي فهرست
ايندي طرز (styles) جي، جنهن مان خبر پوندي ته ڳالهائيندڙ ڪهڙي
موقعي تي ڪهڙن ماڻهن سان ڪيئن ٿو ڳالهائي، هڪڙو ماڻهو جو باتني،
بايالاڃي يا قانون جو ڪو ڪتاب پيو لکي، جنهن ۾ جذبات خواهشات،
محبت نفرت، خوف خوشيءَ جهڙو ڪو جذبو ڪونهي؛ ٿوس ڳالهيون آهن،
غير جذباتي سرد منجمد، الفاظ آهن. اهو ساڳيو ماڻهو وري ڪلاس ۾ ليڪچر
پيو ڏئي، ماڻهن جي آڏو انسان جي حيثيت سان هڪ فاصلي تان، ڪنهن کي
ويجهو نه اچي، نه پاڻ هيٺ ٿئي، نه ڪنهن ٻئي کي هيٺ ڪري، مودبان يا
تڪليف واري (فارمل) انداز ۾ ڳالهه ڪري وڃي ڪلاس مان ٻاهر نڪتو. اهو
ساڳيو ماڻهو وري دڪان تي، رستي تي، گهر ۾ فطري انداز ۾ پيو ڳالهه ٻولهه
ڪري، جنهن ۾ ادب ۽ اخلاق، لحاظ ۽ مروت به رکڻي آهي. ٽيڙي ٽيڳڙ به
ڪانهي ڪرڻي، ماڻهن جهڙو ماڻهو ٿي ڳالهائڻو آهي، رسمي طريقي سان

(نارمل) ٿي ڳالهائڻو آهي يا دوستن احبابن جي ڪچهريءَ ۾ ٿورو ڪلي، تڪلف تعارف جو خول لاهي، بي حجاب ٿي انفارمل انداز ۾ ڳالهائي ٿو. اڃا به ويجهو پنهنجي گهرن دوستن سان ڳالهائي ٿو. زال سان يا ٻارن سان، جتي گهڻي گهرائپ ويجهڙائپ (فيميليرٽي) آهي.. (25) هنن سڀني موقعي ۽ طرزن جي لاءِ پنهنجي پنهنجي نوعيت جي لفظن جي گهرج ٿيندي، پنهنجي پنهنجي نوعيت جون نحوي ترڪيبون يا لفظي ترتيبون (ورڊ آرڊرز) استعمال ٿيندا. لکيل پڙهيل ماڻهو علمي لياقت وارو نوڪريءَ وارو مجبور آهي ته اهڙي ٻولي ڳالهائي جا سندس اسڪول ماسٽر کيس ٻڌائي ته صحيح آهي ۽ عزت واري (شانائتي) آهي. اهڙي ٻوليءَ ڳالهائڻ جو ڪٿيو ڪائي ڏٺو اٿس. سندس نوڪريءَ ۽ سندس ترقيءَ جو ڪڏهن ڪڏهن انهيءَ تي مدار هوندو آهي ته هو ڪيئن ڳالهائي ٿو ۽ ڪيئن لکي ٿو. پنهنجي زندگيءَ جي جنهن مقام تي آهي، اُتي بيهي هوندو چاهي ته اهڙي ٻولي ڳالهائي جنهن تان ماڻهو مٿس ڪلن يا توڪون ڪن، يا ماڳهين نوڪريءَ مان ڪڍي ڇڏين. اڃان به جيڪڏهن اهو ماڻهو لسانيات جو ماهر آهي، اديب يا شاعر آهي ته جهڙا نظريا رکندو هوندو جهڙو ادب پڙهندو ۽ لکندو هوندو، پنهنجي رزمه جي ٻولي به اهڙي نهج تي آڻي رکندو. هاڻي جيڪڏهن هڪڙو ماڻهو سائنسي يا علمي ڪتاب لکندو ته اهو ويڄاري لکندو ته متان خيال کي لفظن ۾ آڻيندي ڪا ڪوتاهي رهجي وڃي، انهيءَ جي مقابلي ۾ اڻپڙهيل يا گهٽ پڙهيل ماڻهو آهي، جنهن جي طرز جو دائرو (رينج) گهري کان چڙهي بي حجاب تائين (فيميلير ڪان انفارمل تائين) پورو ٿيندو، جنهن فاعل-فعل ۽ فاعل ۽ مفعول جي پابندين کي نه ڪڏهن مڃيو نه ان جي پابنديءَ مان ڪڏهن پراپت پرايائين، نڪي آسرو اٿس ته جي لسانيات جي ماهر جو چيو مڃيم ته ڪو پگهار ۾ واڌارو ٿيندو، سو جتان وٺندس اُتان پيو ايندو. جتان وٺندس اُتان پيو ويندو، پر سندس اها ٻولي فطري ٻولي هوندي، ڪنهن اسڪول ماسٽر جي پڪيٽيل تعصبي تنظيمي پابنديءَ کان آزاد هوندي. اها ته ٿي دنيا جي ڪنهن

به ٻوليءَ جي ڳالهه. اسان جي سنڌي ٻوليءَ جي وري خصوصيت اها آهي جو نچ پاڪ ۽ سٺي ٻولي آهي ئي ٻهراڙيءَ جي اڻپڙهيل ماڻهن وٽ. ان کانپوءِ هڪڙو ڪهاڻيڪار يا ناول لکڻ وارو آهي، (جنهن جي ٻوليءَ هيءُ سڄو جهڳڙو پيدا ڪيو آهي-) ان ڪهاڻيڪار کي حق آهي ته جڏهن لسانيات جي ماهر کي ڳالهائيندي ڏيکاري ته ”فاعل-فعل ۽ فاعل-مفعول“ جو ان کي پابند ڏيکاري، جڏهن عام ماڻهوءَ کي ڳالهائيندي ڏيکاري ته ان جي فطري ٻوليءَ جي عڪاسي ڪري جيڪڏهن ڀاڱنڙيءَ کان سنڌ ۾ تازي آيل ڪنهن ماڻهوءَ جي ڳالهه ڪري ته لکندڙ کي حق آهي ته ”منهنجو پنج ڍڳي مري ويو“ جهڙا جملا به لکي، جيڪي مادري زبان واري جو داخلي تخليقي گرامر ڪڏهن به تخليق نه ڪندو.

جهيلار جو لفظي ترتيب سان لاڳاپو:

”اٿيو آهيان ننڊ مان، جهڙن جملن کي غير فطري يا غلط جملا انهيءَ ڪري سڏيو ويو آهي جو انهن جي لکڻ مهل يا انهن جملن ۾ لفظن جي بيهڪ ۾ تبديل ڪرڻ وقت جهيلار جو اصل خيال ئي نه رکيو ويو آهي. بلڪ ڪهاڻيڪارن کي اهو وهم ۽ گمان ۾ به نه هو ته ڪنهن گفتار ۾ جهيلار جو هجڻ اشد ضروري آهي.“ (26).

اول ته اها ڳالهه واضح ڪرڻ تمام ضروري آهي ته اسان جوانهيءَ ڳالهه تي ڪو تڪرار ڪونهي ته ”ڪنهن گفتار ۾ جهيلار جو هجڻ اشد ضروري آهي. ڪڏهن ڪنهن اهڙيءَ ماڻهوءَ کي ڪا سنڌي ٻوليءَ جي شيءِ پڙهڻ لاءِ ڏيو جيڪو اُهي لفظ ته پڙهي وڃي پر انهن جو مطلب نه سمجهندو هجي، جنهن کي اها خبر نه هجي ته هنن هنن لفظن مان فعل ڪهڙو فاعل ڪهڙو ۽ مفعول ڪهڙو: ڪهڙي موڊ ۾ ڪهڙي قسم جي ڳالهه چيل آهي. يا سنڌي رسم الخط ۾ ڪنهن انگريزي نه ڄاڻندڙ سنڌيءَ کي پنج ست انگريزيءَ جا جملا لکي ڏيو ته اوهان کي پڙهي ٻڌائي. اوهان کي انهيءَ جهيلار جي اهميت جي خبر پوندي، جيڪا لکندڙ جي ذهن ۾ لکڻ وقت هئي ۽ پڙهندڙ جي ذهن ۾ پڙهڻ وقت اچي

ٿي. ان جهيلار جي لباس کانسواءِ جيڪو اسان پاڻ جملن کي پهرايون ٿا جملا بي معنيٰ آهن. ڪڏهن اوهان ويچارڻو آهي ته ڪو ڪتاب يا ڪا اخبار زور سان پڙهندي اوهان هڪڙي جملي کي هڪ جهيلار ۾ ادا ڪندي ڪندي موٽ ٿا ڪاٺو ۽ هڪ خاص جڳهه تي بيءَ جهيلار سان جملي کي ڪٽي اچي پورو ڪريو ٿا، سوچو؟ انهيءَ ڪري جو پڙهڻ وقت اوهان جي ذهن وارو ڪمپيوٽر اڳ ڪٿي ڪندو ٿو اچي ته جملي جو ايندڙ حصو ڪهڙو هوندو. اها اڳڪٿي گهڻو ڪري صحيح بيهي ٿي ۽ ماڻهو صحيح ٿون سان، صحيح جهيلار سان پڙهندو وڃي ٿو. پر ڪٿي ڪٿي لڪندڙ ڪا اهڙي ترڪيب استعمال ڪريو ٿو وڃي جا اوهان جي اڳڪٿي ڪندڙ ڪمپيوٽر جي ويچار کان مختلف ٿيو پوي. اوهان فورن پوئتي هٽو ٿا. پنٿي وارو گيئر مٽائي ۽ ڳالهه کي اتان ڪٿو ٿا، جتان اوهان کان غلطي ٿي هئي.

مطلب ته جهيلار ٻوليءَ جو اثاوت حصو آهي. جيئن آوازن کانسواءِ ڳالهائيل ٻولي، ٻولي نٿي ٿي سگهي، تيئن جهيلار کانسواءِ ٻوليءَ جو تصور نٿو ڪري سگهجي، جيتوڻيڪ دنيا ۾ هيتري علمي ترقيءَ کان پوءِ به اهڙو ڪو رسم الخط اڃا ايجاد نه ٿيو آهي. جنهن جي مدد سان لڪندڙ جي موڊ، زون، ٿون ۽ جهيلار کي پڙهڻ وارو بلڪل اهڙي انداز سان پڙهي سگهي جهڙي انداز سان لکڻ واري لکيو.

اهو خيال صحيح ناهي ته لڪندڙ لکڻ وقت ”جهيلار جو اصول“ خيال ۾ نٿورکي. ائين ڪرڻ هن لاءِ ممڪن ئي ڪونهي. ائين برابر آهي ته دينيئل جونز جي ڪتاب ۾ جيڪي اصول ڄاڻايل آهن سي دنيا جي هر ڪنهن لڪندڙ ۽ ڳالهائيندڙ ڪو نه پڙهيا هوندا، پر انهن کي پڙهڻ ۽ ڄاڻڻ جي ڪا اهڙي ضرورت به ڪانه اٿن. بهرحال جيڪو به ماڻهو ڪو جملو لکي ٿو سو ائين چئجي ته لڪندڙ جيڪو جملو لکي ٿو سو لفظن ۽ ترتيب جي صورت ۾ جهيلار سان گڏ ذهن ۾ اچي ٿو. الفاظ جڏهن ذهن ۾ پيدا ٿين ٿا ته جملي جي ترتيب ۽ معنوي ۽ صوتياتي دخل کانسواءِ پيدا ٿين ٿا. لڪندڙ هر جملو اندر

۾ ورجائي ٿو اُن جي موسيقي، آهنگ، جهيلار سندس ذهن ۾ اچن ٿا. پوءِ ڪڏهن ائين به ٿئي ٿو ته جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ کي ڪا علمي ڳالهه لکڻي آهي يا ڪنهن ڌارئين ماڻهوءَ کي ڪا ڳالهه مودبانہ انداز ۾ چوڻي آهي ته اڳ لکيل جملي جي موسيقي، آهنگ ۽ جهيلار کي پرڪٺ لاءِ هر لفظ کي وري وري ورجائي ٿو ۽ لفظن کي ڪاٽي ڇاڻي، اڳتي پوئتي ڪري ٿو ۽ پنهنجي اندر جي ڪنن کان راءِ وٺي ٿو ته جيئن جملو ڪنن کي پاڙو نه لڳندو هجي، تان جو جملي جي ساخت ۽ بيهڪ جي موسيقيءَ مان سندس اندر جا ڪن راضي ٿا ٿين ۽ ڳالهه کي اڳتي وڌائي ٿو.

ان کانسواءِ جيئن زندهه رهڻ، ساهه کڻڻ، هلڻ ڦرڻ جي عملن کان اڳ اسان جي لاءِ اهو ضروري ناهي ته طبي، علم ۽ علم بدن ۾ جيڪا ترقي ٿي آهي ان جي ڄاڻ رکون، يا بدن ۾ موجود عضون جي ڪارڪردگيءَ جي واقفيت رکون. ڦڦڙن جي ساخت، انهن جي ڪم جي طريقي کان واقف ٿيون يا مشڪن جي بناوٽ ۽ رت جي ٺهڻ ۽ سترڻ جي عملن جي سُڌ رکون، تيئن اسان لاءِ اهو به ضروري ناهي ته ڳالهائڻ يا لکڻ کان اڳ صوتيات جو علم ڄاڻون يا جهيلار جا اصول ڊينيئل جونز جي ڪتاب مان پڙهي ياد ڪريون، اسان جي نامياري ليکڪ جو اهو قول جهيلار جي عالمن تي ٺٺو آهي ته ”بلڪه ڪهاڻيڪار کي اهو وهم ۽ گمان ۾ به نه هو ته ڪنهن گفتار ۾ جهيلار جو هجڻ اشد ضروري آهي.“ (ص 138).

صوتيات، جهيلار، گرامر ۽ لسانيات ته ڊاڪٽرن، ماهرن ۽ ڏاهن ماڻهن جي ذهانت ۽ قابليت جا اوزار آهن، انهن جي ڄاڻن جي اُن عام ماڻهوءَ کي ڪهڙي ضرورت آهي جيڪو اها فطري ٻولي ڳالهائي ٿو جيڪا پنهنجي چؤگرد ٻڌي ٿو ۽ ذهن جي خداداد لياقت innate quality کي استعمال ڪري سگهي ٿو. ڪنهن گرامر جي ڪتاب کي پڙهي ڪو نه ٿو سگهي، جنهن کيس ڪيو آهي، اهو ئي کيس بيان جي صلاحيت به ٿو ڏئي.

خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ * (الرحمن 3-4)

زير بحث مضمون جي جهيلار وارو حصو جيڪو مهراڻ 1979/2 ع جي صفحي 136 تي هيٺان کان ائين سٽ کان شروع ٿي آخر تائين پهچي ٿو علمي وڌائي ۽ لاچاريءَ جو عجب مرصع آهي. انهيءَ ڪري جو هن کان اڳ اهو ٻڌايل قاعدو ته ”جملي جي بيهڪ ۾ پهريائين هميشه فاعل جاءِ وٺي بيهندو ۽ پوءِ مفعول ۽ ان کانپوءِ فعل“ جهيلار جي هن بحث تي پهچي پاڻ ئي ٽٽي ٽڪرائي پيو. ليکڪ صاحب جي چوڻ مطابق ”انهيءَ ڪري هر تحرير ۽ تقرير ۾ جملي جي ترتيب، عبارت ۽ اسلوب جو انداز جهيلار ۾ تبديل ۽ ڦير ڦار آڻڻ سان، ڦيرائي سگهيو آهي. جهيلار ۾ تبديلي آڻڻ سان جملي ۾ لفظن جي ترتيب ۾ به تبديلي ايندي ته اصل معنيٰ ۾ به فرق ايندو.“ ان هوندي به ضد اهو ئي ته اهي ڪهاڻيڪار آهن، جيڪي جاهل آهن، جهيلار جي علم کان بي خبر آهن ۽ ”فاعل ۽ مفعول“ جي اصول کي ٽوڙي ”نئين نسل کي گمراهه“ ڪري رهيا آهن.

انگريزي ٻوليءَ جي جهيلار جا ڪي نمونا ۽ انهن جا اصول:

هن بحث ۾ اول ته اهو ياد رکڻ گهرجي ته جيتوڻيڪ گرامر جا ڪي آفاقي پهلو آهن جي ٻولين ۾ هڪجهڙا هوندا آهن (27) ان جي باوجود هيءَ بحث انگريزي ٻوليءَ جي جهيلار متعلق آهي. سنڌي جهيلار متعلق جيڪو ٿورو گهڻو ڪم ٿيل آهي. (28) اهو اسان جي هن بحث ۾ ايڏو مفيد ڪونهي. ان لاءِ جيستائين ڪو ڄاڻو ماڻهو سنڌيءَ ٻوليءَ جي جهيلار جا نمونا گڏ ڪري، انهن جا اصول مرتب ڪري ڪو نظريو به ٺاهي ۽ وڌيڪ تحقيق تي ان کي ٻيا ماڻهو نه پرکين، تيستائين هنن ڳالهين جا خيالي نتيجا ڪٿي انهن تي نظريا ٻڌڻ اجايو آهي. ان کانسواءِ لسانيات جي ڄاڻو جي لاءِ اهو تمام ضروري آهي ته جنهن ڪتاب کي (مثلاً ڊينيئل جونز جي) هو سَنَدَ بناڻي ماڻهن کي ”فاعل-فعل“ ۽ ”فاعل-مفعول“ جي ترتيب جو قانون ڏئي ٿو ۽ ان سان لڳندڙ جهيلار سان ڳالهائڻ تي مجبور ڪري رهيو آهي، ان کي چڱي طرح سمجهي ۽ ان کان اڳ ۽ پوءِ جي ٿيل تحقيق تي به نظر رکي، جيڪي ڳالهيون هڪڙي علم جي دائري ۾ به هجن يا جيڪي ڳالهيون هڪڙي علم

مان ثابت نه ٿينديون هجن سي هروپروان علم سان لاڳو ڪري ان علم جي ساڪ نه وڃائي.

انگريزي ٻوليءَ جا جهيلار جا جيڪي نمونا آهن سي ٿلهي ليکي هيئن آهن:

(1) چڙهندڙ (اڀرندڙ مٿي ويندڙ) تون (rising intonation) جنهن ۾ جملي جي آخر ۾ آواز مٿي وڃي پورو ٿيندو. ائين لڳندو جڏهن ڪا شيءِ هوا ۾ اٽڪي پئي، ڳالهه ڪندي، جيئن، ماڻهو ائين اوچتو چپ ڪري بيهي رهي جو ٻڌڻ وارو چوي ته ”پوءِ“ هن مان ڳالهائڻ واري جي مراد اها هوندي آهي ته ڏيکاري ته ڳالهه اڃان توڙ تائين نه پهتي آهي. هيءُ طريقو ڳڻپ ۾ آخري انگ تي پهچڻ کان اڳ، اڳين انگن اچارڻ وقت به استعمال ڪبو آهي.

1- چار (.....)، پنج (.....)، ڇهه (.....)، ست (.....)

جهيلار جو هيءُ انداز تڏهن به استعمال ڪبو آهي جڏهن جملي جو باقي رهيل فقرو (Clause) اڃان اچڻو هوندو آهي.

2- جڏهن آءٌ ڪراچيءَ ويس. (.....) تڏهن..... يا جڏهن ”ها- يا -نه“ واري سوال جي جواب جي طلب هوندي آهي:

3- احمد ڪراچيءَ ويو (.....)؟

(2) لهندڙ يا ڪرندڙ تون (Falling intonation)، هيءُ جهيلار اهڙن جملن ۾ ٿيندي آهي جن مان خبر پوندي ته (1) ڳالهه پوري ٿي (2) سڀني بيانن جملن ۽ اطلاعيه سوالن (29) لاءِ هيءُ جهيلار استعمال ٿئي. (3) هڪ لفظي جواب، توڙي لفظ، نالا يا اکر جيڪي هڪلا اُچاريا وڃن سي هن جهيلار سان ادا ٿيندا:

1. مون ڪتاب خريد ڪيو. (.....)

2. تون سياڻي ڪيڏانهن ويندين؟ (.....)

3. هوسڙي (.....)

4. هي ڪهڙو اکر آهي؟

5. في. (.....)

اھي بہ مکيہ جھيلار جا نمونا آھن. ٻيا چار نمونا جيڪي عام رواجي گفتگو۾ استعمال ٿين ٿا، انهن ٻن جي ملاوت سان ٺهندا آھن.

(3) ڪري-اڀرندڙ (Fall-rise intonation) شڪ شبيهي واري فقري لاءِ.

(4) اُڀري-ڪرندڙ (rise-fall intonation) سچي يا طنزيہ گرمجوشي، حيرت يا صدمي ظاهر ڪرڻ لاءِ.

(5) هموار يا هڪ ساريڪو (level intonation) ورلي استعمال ٿئي. اڳتي جيڪا ڳالهه اچڻي آهي، ان جي توقع ۾، ان جي اڳڪٿي ڪندي ته ايندڙ لفظ جوتون به انهيءَ ئي سطح تي هوندو.

(6) ڪرندڙ واڌو اڀرندڙ (fall-plus-rise) هن جي هڪڙي فقري ۾ به جھيلار جا مرڪزي (tonenucle) هوندا آھن، هن سان ڳالھائيندڙ ٻڌو تضاد ادا ڪندو آھي.

هاڻي، ڪي وڏا جملن ٿين ڪي ننڍا، ڪي ٻن چئن فقرن وارا جملا ٿين، ڪي ماڳهين هڪ لفظ وارا، جنهن جملي ۾ جيترا فقرا هوندا جھيلار جا مرڪز به اوترائي هوندا؛ ڄڻ هڪ ئي جملي ۾ ٻه يا ٻن کان وڌيڪ، ويندي چار يا پنج جھيلاري يونٽ به ٿي ويندا. هر يونٽ ڄڻ جھيلار جو هڪ مڪمل نمونو هوندو. ”هڪ-لفظي“ جملن جي جھيلار به مڪمل جھيلار هوندي. هڪڙي ڳالهه جيڪا هن بحث مان ثابت نٿي ٿئي سا اها ته جھيلار تيستائين ”جھيلار“ ڪانه سڏبي جيستائين ان ۾ ”فاعل-فعل“ يا ”فاعل-مفعول-فعل“ واري ترتيب نه هجي، البت هڪ ڳالهه هلندي هلندي چوندا هلون ته هي جھيلارون ”عام گفتگو۾ جي معمولي جملن“ لاءِ استعمال ٿينديون. هنن ۾ جھيلار جو مرڪز (focus of tone) ”عموماً“ جملي جي آخري کليل لفظ (اسم، فعل، صفت يا ظرف) تي پوندو آهي. ”عموماً“ بند لفظ آرٽيڪل، ضمير، جر، جملو ٺدا تي زور نه پوندو آهي.

جملي ۾ اطلاع جو مرڪز ۽ اطلاع جا يونٽ (focus and units of Information)

انگريزي يا ٻي ڪا به ٻولي هڪ ڳالهائيل پيغام کي اطلاع جي حصن يا ٽڪرن (يونٽن units) ۾ ورهائي ٿي ۽ اها ورهاست ڳالهائڻ وقت جهيلار مان ظاهر ٿيندي آهي. هنن مان جهيلار جو هر يونٽ هڪ اطلاعي يونٽ جي نمائندگي ڪندو آهي، ۽ اها جاءِ جتي زور جو مرڪز ٿيندو، سا اطلاع جو مرڪز هوندي آهي. هڪ جملي ۾، جيئن اڳي، چيوسين، گهٽ ۾ گهٽ هڪ ٽون يونٽ هوندو، پر جيڪڏهن جملي جي شروع ۾ ڪو ظرف وارو فقرو هوندو، ڪو ٽنبيل ڪلمو يا ندائي اسم هوندو ته ان فقري يا ڪلمي يا لفظ وارو حصو به هڪ الڳ ٽون يونٽ ٺاهيندو.

(1) گذريل سال، اسان موڪلون مريءَ ۾ گذاريون. (ٻه ٽون يونٽ)

(2) جپاني، جن جي محنت ملڪان ملڪ مشهور آهي، صنعت ۽ حرفت ۾ دنيا کي ماريو بيٺا آهن. (ٻه ٽون يونٽ)

(3) احمد، ٽون هلندي (ٻه ٽون يونٽ)

پڇڙيءَ وارو مرڪز ۽ تقابلي مرڪز (end focus and contrastive focus)

انگريزي ٻوليءَ ۾ جهيلار جي ٽون جو مرڪز عام طرح جملي جي آخري ڪليل ڪلاس جي لفظ (31) (اسم، فعل، صفت ۽ ظرف) جي زور ڏنل حصي تي پوندو آهي، عام طرح واريءَ اهڙي جهيلار کي پڇڙي واري جهيلار (end focus intonation) چئبو آهي. جيئن، جيڪڏهن چئجي:

1. Dylan Thomas was born in Swan sea.

1. ”ڊلن ٿامس سوانسيءَ ۾ ڄائو.“

ته انگريزي جملي جي آخري لفظ ”سوانسي“ جي پهرئين پڌ ”سوان“ تي زور پوندو، اهو چڻ عام طرح اطلاع جو مرڪز ٿيندو ۽ اهو ئي جهيلار جو مرڪز. پر جڏهن ڪو خاص مقصد ادا ڪرڻو هوندو آهي ته ڪليل ڪلاس جي آخري لفظ بدران جملي ۾ ٻيو ڪو به لفظ پوءِ ڀلي ڪليل ڪلاس جو هجي يا بند ڪلاس جو، اطلاع جو مرڪز ٿي سگهندو آهي ۽ انهيءَ ڪري جهيلار جي

نيوڪئلس به ان تي ئي ڪرندي آهي. اهڙي مرڪز کي تقابلي مرڪز (contrastive focus) چئبو.

مٿئين ”ڊلن ٿامس سوانسيءَ ۾ ڄائو“ واري مثال ۾ ڏٺوسين ته عام بياني جملي ۾ ”سوانسيءَ“ جي ”سوان“ پد تي زور ڀريو پر جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ اها ڳالهه چڱيءَ طرح نه ٻڌي، ۽ پڇڻو پوڀس ته ”سوانسيءَ ۾ ڪير ڄائو؟“ ته ان کي جواب ڏيڻ لاءِ چئبو.

(2) Dylan Thomas was (born in Swansea)

(ڊلن ٿامس ”سوانسيءَ ۾ ڄائو هو“) اهڙيءَ طرح ٿامس جي ”ٿام“ تي زور ڀريو. (”ٻارن ان سوانسي“ کي ڏنگين ۾ رکڻ جو مطلب آهي ته چوڻ واري کي اختيار آهي ته انهيءَ فقري کي حذف ڪري يا چوي.)

پر فرض ڪيو ته ڪنهن ٻڌندڙ اها ڳالهه صحيح نه ٻڌي ڄمڻ جي بدران ڀانيائين ته ڊلن ٿامس سوانسيءَ ۾ پرڻيو هو. پڪ ڪرڻ لاءِ پڇيائين ”ڇا ڊلن ٿامس سوانسيءَ ۾ پرڻيو هو؟“ ڳالهه ٻڌائيندڙ سواليءَ جي صحيح ڪندي چونڌو:

(3) No, he was BORN in Swansea.

(نه، هو سوانسيءَ ۾ ڄائو هو. ”زور جا به مرڪز ٿيا“ نو ۽ ٻارن)

عام طرح اسم ۽ ان جي صفت مان اسم تي زور ايندو: ”ڊلن ٿامس“ واري فقري ۾ ڊلن ڄڻ ٿامس جي توصيف ٿو ڪري (ڪهڙو ”ٿامس“؟ ڊلن ڄڻ ٿامس جي توصيف ٿو ڪري (ڪهڙو ”ٿامس“؟ ڊلن). ان ڪري عام ڳالهائيل جملي ۾ ”ڊلن“ تي زور ڪونه ايندو پر جيڪڏهن ڳالهه ٻڌندڙ کي پڪ نه بيٺي ته ايدورڊ ٿامس جي ڳالهه پئي هلي يا ڊلن ٿامس جي: ۽ پڇڻو پوڀس ته ”ڇا ايدورڊ ٿامس سوانسيءَ ۾ ڄائو هو؟“ ته ان جي صحيح لاءِ چئبو:

(4) No, DylN Thomas (was born in Swansea)

(نه ڊلن ٿامس ”سوانسيءَ ۾ ڄائو هو“)

اهڙيءَ طرح لفظن ۽ فقرن تان ته مرڪزي زور بدلجي ٿو پر ويندي هڪ لفظ جي پڌن تائين اها ويڙهه هلي ٿي. (ڏسو گورڪ ص 939) ۽ مرڪز بدلجڻ جو هڪڙو سبب ”نئين اطلاع“ کي اهميت ڏيڻ به آهي.

موضوع جو جهيلار جي مرڪز تي اثر:

جهيلار جي مرڪز (focus of intonation) کانسواءِ جملي جو ٻيو هڪ اهم جزو آهي موضوع (theme) جو جنهن جي باري ۾ سڄو جملو چيل هجي، ظرف وارن لفظن يا فقري کي ڇڏي، جملي جي منڍ ۾ جيڪو به لفظ يا فقرو ايندو هجي، اهو ٿيو موضوع. هيءَ فاعل به ٿي سگهي ٿو. انگريزيءَ ۾ سوال جو آپريٽر do, did, does يا مڊل ٿي سگهي ٿو. سواليه لفظ (ڪير، ڇا، ڪٿي، ڪيڏانهن وغيره) ٿي سگهي ٿو. يا خود فعل ٿي سگهي ٿو. مرڪز ۽ موضوع جملي جا ٻه مکيه جزا آهن. موضوع هميشه جملي جي شروع ۾ ٿو اچي ۽ مرڪز جيئن اڳي ڏٺوسين، آهي ته ريڇڪائي ۾ عموماً جملي جي آخر ۾ ايندو آهي. موضوع جڻ ڳالهه ڪئي ٿو. مرڪز ان کي توڙ تائين پڄائي ٿو. جيئن ته موضوع جملي جي منڍ ۾ ٿو اچي، ان کي اطلاع جو گهڻو بار کڻڻو پوندو آهي. ڪڏهن ڪڏهن، جيئن مٿي چوٿين جملي ۾ ڏٺوسين، ائين به ٿيندو آهي جو جملي جو مرڪز به اهو ئي هوندو آهي، جيڪو ان جو موضوع هوندو آهي.

(4) Dylan Thomas was born in Swansea.

يا جي ڪنهن کان پڇجي ته اهو رسالو ڪنهن ڏنئي، ته چوندو:

(5) Bill (gave it to me).

(بل ”اهو مون کي ڏنو“: موضوع به بل، تون جو مرڪز به بل)

هونئن عام حالت ۾ ”بل گيوات تومي“ واري جملي ۾ زور جو مرڪز ”گيو“ تي پوي ها. هنن جملن ۾ ته ڊلن ۽ بل هونئن به عام طرح جملي جي منڍ ۾ اچن ها، هيٺ ٻه منڍ ۾ آهن، پر ڪڏهن ڪڏهن ائين ٿيندو آهي جو جملي جي منڍ ۾ جملي جو اهڙو ڪو لفظ آڻي رکيو آهي. جيڪو هونئن عموماً منڍ ۾ نه هوندو آهي، جملي جي ڪنهن ٻئي حصي ۾ هوندو آهي. هن طريقي کي ”موضوع

ڪي منڍ ۾ آڻڻ“ (Thematic fronting) يا چٽيل (چٽو ڪيل) موضوع (marked theme) چٽبو آهي. ههڙيءَ طرح جملي جي منڍ ۾ آندل جملي جا جُز اسلوب ۽ اثر ۾ مختلف هوندا آهن. جيئن ڪُورڪ ۽ سندس ساٿي چون ٿا:

”ڳالهايل ٻوليءَ ۾ ائين اڪثر ٿيندو آهي ته جملي جي ڪنهن جُزي کي جملي جي مُنڍ ۾ آڻي ان تي زور جي نيوڪليس وڌي ويندي آهي. ۽ اهڙي طرح اهو جزو موضوع ۽ اطلاع، ٻنهي طريقن سان چٽو ٿيندو آهي.“ (32)

“In formal speech, it is quite common for an element to be fronted with nuclear stress, and thus to be “marked” (or given special emphasis) both thematically and informationally.” (32)

1. انهيءَ حساب سان ڪڏهن فاعل جو وڌاءُ فاعل جي جاءِ تي اچو ويهي: (33)
1.a. JOE his NAME is.

اڀرندڙ ڪرندڙ
1. الف: جو نالو آهي س.

عام طرح چٽجي ها، ”هز نيم از جو“ ۽ ”نيم“ تي زور پوي ها.
1.b. An utter FOOL I felt TOO.

ڪرندڙ ڪرندڙ
1. ب: صفا احمق مون ڀانيو (ڀاڻ ڪي).

عام طرح چٽجي ها ”آءٌ فليت ائن اٽر فول“ ۽ فول تي زور پوي ها.
2. ڪڏهن مفعول جو وڌاءُ فاعل جي جاءِ تي اچو ويهي:
2.a. Relaxation you call it!

عام طرح ”يو ڪال ات رليگزيشن!“ چٽجي ها.
3. ڪڏهن مفعول اچو فاعل جي جاءِ تي ويهورهي:

3.a. Really good Cocktails they made at that hotel.

واه جا پيالائي ناهيائون انهيءَ هوتل ۾.

(هونئن عام طرح چئجي ها: ”ڏي ميد ريٽلي گڊ ڪاڪٽيلزائٽ دٽ هوتل)

هن طريقي جي توضيح ڪندي گورڪ ۽ سندس ساٿي لکن ٿا ته:

اٽين تو معلوم ٿئي ڄڻ موضوع وارو جزو پهريون ٻولُ آهي جيڪو ڳالهائيندڙ جي ذهن ۾ اچي ٿو ۽ جملي جا باقي ٽڪرا پوءِ ويچاريل جي حيثيت سان ڄڻ ان ۾ پوءِ وڌائجن ٿا.“ (34).

“It is as if the thematic element is the first thing that strikes the speaker, and the rest is added as after thought.” (34).

زير بحث مضمون جو فاضل مصنف لکي ٿو:

”هن ڏس ۾ اسان جا نفاذ ۽ آيتي ٻوليءَ وارا اديب ڪنهن انگريزي يا فرانسيسي ڪهاڻيڪار جا مثال يا ڪو مثال دليل طور ڏئي سگهندا، جن ۾ ٻوليءَ جي اصولن کي ڦيرايو ويو هجي.“ (35)

ٻوليءَ جا اهي اصول ڪهڙا آهن، تنهن لاءِ فاضل مصنف لکي ٿو:

”سنڌي ٻوليءَ جي عام نحوي ستاءُ موجب ڪنهن به جملي ۾ پهرين فاعل پنهنجي جاءِ وٺي بيهندو آهي ۽ ان کان پوءِ مفعول ايندو آهي ۽ آخر ۾ فعل روزمره: گفتار واري ٻوليءَ جو هر جملو انهن اصولن ۽ قانونن جو پابند هوندو آهي.“ (36)

ٻوليءَ جي اصولن کي ڦيرائڻ جي ته اسين ڳالهه ڪونه ٿا ڪريون، پر هي مٿيان جملا ۽ هيٺ ڄاڻايل ٻيا مثال ڪنهن ڪهاڻيڪار جي افساني يا ناول تان نه، پر عصر حاضر جي معتبر لسانيات جي ماهرن جي لکيل ان گرامر تان ورتل آهن، جيڪو اڄ لسانيات جي دنيا ۾ مستند مڃيو وڃي ٿو.

گورڪ ۽ سندس همڪار (37) پنهنجي هن گرامر ۾ موضوع (جملي جي شروع وارو جزو) جي جاءِ تي ايندڙ اهڙن لفظن جا گهڻا مثال ڏنا آهن (38)، جيڪي عام گرامر ۾ هوند جملي جي ڪنهن ٻئي حصي ۾ اچن. ڳالهائيل

ٻوليءَ جا ڪي مثال مٿي ڏٺاسين. انهن کان سواءِ خطيبانه (rhetorical) ٻولي ۽ لکيل ٻوليءَ جا به اهڙا مثال ڏنا اٿن.

1. خطيبانه ٻوليءَ ۾ جاءِ متايل موضوع جا مثال:

1. His FACE I'm not FOND of.....

هن جملي ۾ حرف جر آف (of) جو واڌارو (هزفيس His FACE موضوع جي حيثيت سان استعمال ٿيو آهي. هن ۾ فيس ڪرندڙ جهيلار سان چئجي ٿو ۽ فاند لفظ ڪري اُڀرندڙ تون سان ڳالهائبو. سنڌيءَ ۾ چئجي ”سندس ٻوٽ جو آءُ گهورو ناهيان.“ عام طرح هوند هيءُ جملو چئجي ها:

آءُ سندس ٻوٽ جو گهورو ناهيان. (I am not fond of his face)

2. but his CHARACTER I DesPISE.

”پر سندس ليڇڻ آءُ ڏڪاريان ٿو.“

جملي جي هن حصي ۾ CHARA ۽ PISE وارن پدن تي زور آيو ۽ اُهي ٻئي ڪرندڙ تون سان اُڇاريا ويا. هن جملي ۾ اتهامي مفعول (ڊائريڪٽ آڊجڪٽ) موضوع جي جاءِ تي استعمال ٿيو آهي. هونئن هوند عام طرح چئجي ها.

_but I despise his character:

پر آءُ سندس ليڇڻ ڏڪاريان ٿو.

3. RICH I may be (but.....)

(هموار)

“I may be rich (but.....)”

(سڪيو ڪٿي آءُ هجان.....)

(هن جملي ۾ فاعل جو وڌاءُ، ٽئين معنيٰ ۾، موضوع جي حيثيت سان هونئن عام طرح چئجي ها:

4. LEAVE him I COULDn't.....

ڪرندڙ (ڪري اڀرندڙ)

(چڏي (ته) کيس (آئون) نٿي سگهيس.....)

پريڊيڪشن جو فعل موضوع جي حيثيت سان، هونئن عام طرح هوند چئجي
ها:

(I couldn't leave him)

(but atleast I could make his life a misery: I have promised
to do it)

5. So 'do it I SHALL.

هونئن عام طرح چئجي ها:

(And I shall do it)

2. لکيل علمي ٻوليءَ ۾ جاءِ متايل موضوع جا مثال:

1. Most of these problems a computer could take in its stride.

هونئن عام طرح چئجي ها:

(A computer could take most of these problems in its stride.)

2. This later topic we have examined in chapter 3, and
need not reconsider.

هونئن عام طرح چئجي ها:

(We have examined this later topic in....)

3. to this list may be added ten further items of importance.

هونئن چئجي ها:

(One may add ten further items of importance to this list,
Ten further items may be added to this list....)

هن بحث مان ٻه ڳالهيون ثابت ٿيون:

1. ساڳي لفظي ترتيب واري جملي ۾ جهيلار جو مرڪز جاءِ متائي سگهي ٿو.
ڇڻ ته جهيلار لفظي ترتيب جي پابند ناهي.

2. ڪنهن خاص مقصد ادا ڪرڻ لاءِ جملي جي منڍ ۾ جملي جو ڪو اهڙو
حصو آڻي رکي سگهجي ٿو، جيڪو عام طرح منڍ ۾ نه ايندو آهي. ”موضوع

کي منڍ ۾ آڻڻ“ (thematic fronting) واري انهيءَ طريقي سان جملي جي لفظي ترتيب لازمي طرح بدلي آهي ۽ اهڙيءَ طرح ٻوليءَ جي فطري نظام ۾ ڪو ڪهرام ڪونهي مڃندو.

4. ٻولين ۾ لفظي ترتيب جي گهرج:

فاضل مصنف پنهنجي زير بحث مضمون ۾ ٻوليءَ کي هڪ اهڙو قدرتي نظام ڪري ڏيکاريو آهي، جنهن جي ڪنهن به قانون جي پيچڪڙي ٿي ته ”ڪهرام مڃي ويندو“ ۽ ڊاڪٽر صاحب جن جي لکت مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته ٻوليءَ جي انهيءَ نظام جا اهي قانون جن جي استعمال سان ٻولي ٺهي ٿي، اهي لسانيات جي ماهرن کي معلوم آهن. مثلاً ”فاعل- فعل“ يا ”فاعل- مفعول“ جي سٽاءُ جا اهي ست قانون جن ۾ فاعل هميشه جملي جي مُنڍي ۾ ايندو. فاعل جو وڌاءُ جي هوندو ته اهو ان کان اڳيان ايندو. فعل هميشه جملي جي پڇاڙيءَ ۾ ايندو وغيره وغيره (39) مصنف صاحب جن لکن ٿا:

”روزمره گفتار واري ٻوليءَ جو هر جملو انهن اصولن ۽ قانونن جو پابند هوندو آهي.“ انهيءَ ڪري چون ٿا ته: ”آهي ڪاتب جو قلم هي“ غلط آهي ۽ ”هي ڪاتب جو قلم آهي، صحيح آهي.“ (40).

اڳتي چون ٿا ته انهن اصولن جي پابندي سٽاءُ جي چئن مقصدن (انتخاب، ترتيب، فعل جو لاڳاپو ۽ جهيلار) جي لاءِ ضروري آهي. ان ڪري ”اٿيو آهيان ننڊ مان“ جهڙن جملن کي لفظي ترتيب ۽ جهيلار جي اصولن تي پرکي غلط ثابت ڪيو ويو آهي. اسان مٿي ڏٺو ته جهيلار لفظي ترتيب جي پابند ناهي. هاڻي ڏسنداسين ته ٻولين ۾ لفظي ترتيب جي ڪهڙي ضرورت آهي ۽ سنڌيءَ ٻوليءَ تي اهڙي ضرورت جو ڪيتري قدر اطلاق ٿئي ٿو:

4.1 گرامري تصورات: (41)

ڪنهن به جملي ٺاهڻ سان ڪابه ٻولي کي نحوي (گرامري) تصورات ادا ڪري ٿي، جن مان هڪڙن کي لازمي يا اٽل تصورات چئي سگهجي ٿو ۽ ٻين کي ثانوي، جيڪڏهن هڪ ريج ۽ هڪ ماڻهوءَ جي ڳالهه ڪبي ۽ اهو ڏيکارڻو هوندو ته هڪ ٻئي کي ماريو ته اهو لازمي ٿيندو ته ڏيکارجي ته ڪهڙي مارڻ

جو عمل ڪيو ۽ ڪهڙو ان عمل جو شڪار ٿيو. دنيا جون سڀئي ٻوليون اهو لاڳاپو جنهن کي فريز ”نام-نهاد فاعل-مفعول لاڳاپو“ (42) ٿو ڪوٺي. ادا ڪن ٿيون. ٻئي پاسي مارڻ جو عمل ڪهڙي وقت ٿيو (زمان ۽ ٽينس)، يڪدم (جهت ۾) ٿيو يا ان عمل ۾ وقت لڳو (آسپيڪٽ) (43). رڇ هڪڙو هو ۽ هئا يا گهڻا هئا (عدد)، ۽ ڳالهه ڪندڙ اها ڳالهه پاڻ ٿيندي ڏٺي يا ڪنهن سڻي پيو ٻڌائي، اهي سڀئي ڳالهيون ثانوي نحوي (گرامري) تصورات ۾ اچي وڃن ٿيون. انهن مان ڪيتريون ڳالهيون ڪيترين ٻولين ۾ ٻڌائڻ ضروري آهن، ڪيترين ٻولين ۾ غير ضروري آهن.

هنن نحوي تصورن جي اظهار لاءِ مختلف ٻولين جي گرامرن وٽ ٽي مختلف وسيلو يا اوزار (devices) آهن. لفظي ترتيب (word order) وارو وسيلو انهن مان هڪڙو آهي، پر جيئن اڳتي واضح ٿيندو. ٻين سڀني وسيلن کان ڪمزور ۽ محدود وسيلو اهو آهي، انهيءَ مقصد کي ادا ڪرڻ لاءِ ٻيا جيڪي به وسيلو ٻولين وٽ آهن تن مان ”ڪارجي لفظ“ (function words) هڪڙو آهي ۽ لفظي صورتون يا تصريفون (inflections) پيو آهي. هنن ٽن وسيلن جي ورهاست هيئن آهي: جيڪا ٻولي تصريفن جي ذريعي ”فاعل-مفعول“ جو لاڳاپو ادا ڪري سگهي ٿي، ان جي اختيار ۾ ڪارجي لفظن ۽ لفظي ترتيب جا وسيلو به آهن: (جيئن سنڌي)، جيڪا ٻولي تصريفن وسيلي ته اهو لاڳاپو ادا نٿي ڪري سگهي، پر ”ڪارجي لفظن“ ذريعي اهو ڪم سرانجام ڏئي سگهي ٿي، تنهن وٽ لفظي ترتيب جو اختيار به هوندو آهي (جيئن اردو) ۽ جيڪا ٻولي تصريفن ۽ ڪارجي لفظن ٻنهي ذريعن کان محروم آهي، سا انهيءَ لاڳاپي جي اظهار لاءِ سڄو دارومدار لفظي ترتيب تي رکي. (جيئن انگريزي) مثلاً سنڌي ٻولي جيڪا رڇ ۽ رڇ ۾ آخري حرڪتن وارين تصريفن سان فعال حالت ۽ اتهامي مفعول (accusative) حالت جو اظهار ڪري ٿي، ان لاءِ اهو به ممڪن آهي ته لفظي ترتيب ۽ ڪارجي لفظن جي مدد سان (يا انهن جي مدد کان سواءِ) ”فاعل-مفعول“ جي

لاڳاپي جواظهار ڪري، هن ٻوليءَ وٽ ڄڻ ٽئي هٿيار ٿيا، سخت پابندي رڳو
تصريفن جي ڪرڻي اٿس، باقي ٻئي وسيلو سندس اختيار ۾ آهن. سندس
غلام آهن، سندس حڪم جا بند آهن:

1. رڃ ماڻهو ماريو (.....) (فاعل رڃ، مفعول ماڻهو)
 2. ماڻهوءَ رڃ ماريو (.....) (فاعل ماڻهو، مفعول رڃ)
 3. رڃ ماڻهوءَ ماريو (.....) (مفعول رڃ، فاعل ماڻهو)
 4. رڃ ماڻهوءَ کي ماريو (.....) (فاعل رڃ، مفعول ماڻهو + ڪارجي لفظ ”کي“)
 5. ماڻهوءَ کي رڃ ماريو (.....) (مفعول ماڻهو، ڪارجي لفظ کي، فاعل رڃ)
 6. رڃ کي ماڻهوءَ ماريو (.....) (مفعول رڃ + کي، فاعل)
 7. ماڻهوءَ رڃ کي ماريو (.....) (فاعل ماڻهو، مفعول رڃ + کي).
- سنڌي ٻوليءَ جي مقابلي ۾ وري اردو ٻولي آهي، جيڪا لازمي نحوي يا گرامري
تصورن جواظهار تصريفن سان نٿي ڪري سگهي، ان ڪري ان جو دارومدار
ڪارجي لفظن جي استعمال ۽ لفظي ترتيب تي آهي، پر جيئن ته درجي بنديءَ
۾ ڪارجي لفظن وارو وسيلو لفظي ترتيب واري وسيلي کان وڌيڪ سگهارو
۽ وسعت وارو آهي، ان ڪري لفظي ترتيب جي هٿيار کي پنهنجو زبردست،
پنهنجي حڪم جو بندو پنهنجو غلام ڪري استعمال ڪري، اردوءَ ۾ ڪار
جي لفظن جي موجود هئڻ ڪري لفظي ترتيب کي حاڪميت حاصل
ڪانهي: فاعل-مفعول جي جاءِ بدلائڻ جي آزادي آهي:

1. ريڇهه ني آدمي ڪو مارا. (فاعل + ڪار جي لفظ ”ني“ + مفعول + ڪارجي
لفظ ”ڪو“)
2. آدمي ڪو ريڇهه ني مارا. (مفعول + ڪو، فاعل + ني)
3. ريڇهه ڪو آدمي ني مارا. (مفعول + ڪار جي لفظ ”ڪو“ + فاعل + ڪارجي
لفظ ”ني“)
4. آدمي ني ريڇهه ڪو مارا. (فاعل + ني، مفعول + ڪو)

بهر حال اردو ٻوليءَ ۾ هيئن ڪونه چئي سگهيو جيئن سنڌيءَ ۾ چئبو آهي:
(غلط جملي لاءِ لسانياتي لکڻين ۾ سناري جو نشان ڏبو آهي).

* 1. ريجهه آدمي مارا. (ريجهه ماڻهو ماريو يا ريجهه ماڻهوءَ ماريو)

* 2. آدمي ريجهه مارا. (ماڻهوءَ ريجهه ماريو يا ماڻهوءَ ريجهه ماريو)

هنن ٻنهي ٻولين جي مقابلي ۾ انگريزي ٻولي وري اهڙي آهي، جو منجهس اهو لاڳاپو نڪي ”فاعل-مفعول“ وارين تصنيفن سان ادا ٿي سگهي ٿو، نڪي ”ڪار جي لفظن“ سان، اُن ڪري انگريزيءَ کي مڪمل طور لفظي ترتيب تي پاڙو ٿو پوي. انگريزيءَ ۾ عام طرح فاعل جملي جي شروع ۾ ايندو. ان کانپوءِ فعل ۽ ان کان پوءِ مفعول. (خاص حالتن ۾ انهيءَ ترتيب جي پابنديءَ کي ٽوڙي به سگهيو جيئن جهيلار جي بحث ۾ واضح ڪيو ويو) هاڻ، انگريزيءَ ۾ ريجهه ماڻهوءَ جي اها ڳالهه صرف هڪ طريقي سان ٿي سگهي ٿي. معروف فعل جيڪو اڳيان آيو سو ٿيو ماريندڙ جيڪو آخر ۾ سوڻيو مثل (جيڪو اڳي سوڻجي).

1. The man killed the bear. ماڻهوءَ ريجهه ماريو.

2. The bear killed the man. ريجهه ماڻهو ماريو.

هن زماني جي انگريزيءَ ۾ ڪا تصنيف ڪانهي جيڪا ”بيئر“ ۽ ”مئن“ جي جاءِ مٿان کانپوءِ به سندن اصلي ”فاعل-مفعول“ وارو لاڳاپو قائم رکي؛ ڪو ”ڪار جي لفظ“ ڪونهي جو اهو ڪم سرانجام ڏئي. انگريزيءَ وٽ هڪڙوئي وسيلو آهي، هڪڙوئي هٿيار آهي، لفظي ترتيب جو. (ڏهن ۾ اها ڳالهه رکجي ته هت passive جي ڳالهه ڪانه پئي هلي.) انهيءَ ڪري انگريزيءَ لاءِ لازمي آهي ته انهيءَ هڪڙي وسيلي جي چڱي طرح پابندي ڪري هاڻ اسان ڏٺو ته: ڪارجي لفظ ۽ لفظي ترتيب مان.

1. سنڌيءَ ۾ تصنيف جو هٿيار آهي، جنهن جي ڪري کيس ڪارجي لفظن ۽ لفظي ترتيب تي اختيار آهي، جڏهن جيئن وڻيس تڏهن انهن کي تيئن استعمال ڪري، پر انهن کانسواءِ به ڪم هلائي سگهي ٿي.

2. اردوءَ ۾ تصريف ڪانهي. ڪارجي لفظن هئڻ ڪري کيس اختيار آهي ته لفظي ترتيب جي هٿيار کي جيئن وٺيس تيئن استعمال ڪري؛

3. انگريزيءَ وٽ رڳو لفظي ترتيب آهي، ان ڪري اها مجبور آهي ته ان جو چڱيءَ طرح پابنديءَ سان استعمال ڪري.

انهيءَ ڳالهه جي اهميت کي سمجهڻ لاءِ ڪي مثال ٿا وٺون.

مثال ۾ تصريف پرڳڻي جو حاڪم آهي ”ڪارجي لفظ“ ضلعي جو حاڪم آهي ۽ ”لفظي ترتيب“ تعلقي تي اختيار رکي ٿي.

اڃان به ٻيو مثال وٺون ته تصريف بندوق آهي، جيڪا گولي، تڪي اوزار ۽ ڏنڊي تنهي لاءِ ڪم اچي ٿي؛ ”ڪارجي لفظ“ ڪهاڙي آهي جا تڪي اوزار ۽ ڏنڊي ٻنهي جو ڪم ڏئي ٿي، ۽ لفظي ترتيب ڏنڊي وانگيان آهي جيڪا رڳو ڏنڊي جو ڪم ڏيندي. اڃان به وڌيڪ مثال ڏجي ته تصريف سج وانگي آهي، جنهن جي اڳيان چنڊ تارا بيٺا هجن ته به جڻ ته ڪونهن. ”ڪارجي لفظ“ چنڊ وانگي آهي، جنهن جي آڏو تارن جي روشني جهڙي آهي، تهڙي ناهي، ”لفظي ترتيب“ تارن وانگي آهي، جيڪي اونڌاهيءَ رات ۾ وانهڙوءَ کي وات ڏسڻ ۾ هڪڙو ڪردار ادا ڪن ٿا. هاڻي ڪير آهي جو پرڳڻي جي حاڪميت ڦٽي ڪري.

ڪير تعليم جو حاڪم ٿيڻ پسند ڪندو، ڪير آهي جو سج کي هٿان ڏئي تارن جو سودو ڪندو، ڪير آهي جو جهيڙي وقت بندوق اڇلي سئونٽو وٺڻ پسند ڪندو. اهو سودو ته سراسر ٽوٽي وارو چٽبو، جنهن ۾ لسانيات جو ماهر ڳالهائيندڙ کي صلاح ڏيندو هجي ته تصريفن وارو پنهنجو قيمتي وسيلو اڇلي، ڊينيئل جونز سان نينهن ڀڃائڻ خاطر، لفظي ترتيب جو وسيلو ڪٽي قابو جهلي.

هاڻي سنڌيءَ کي جيڪي حاصل آهي، سو اردوءَ کي ڪونهي (41)، جيڪي اردوءَ کي حاصل آهي سو انگريزيءَ وٽ ڪونهي. هتي ياد رکڻ وارو هڪڙو نقطو اهو آهي ته هنن ٽن وسيلن جي هڪ درجي بندي آهي ۽ انهن مان جيترو

مٽئين درجي وارو وسيلو ڪنهن زبان کي حاصل آهي ته ”اها هيٺين درجن جي وسيلن کان بي نياز آهي، اُهي وسيلا سندس ”ڪمي“ مددگار آهن، جن کي پنهنجي پسند تي استعمال ڪندي، اردوءَ ۾ ڏنوسين ته فاعل مفعول جو لاڳاپو تصنيفن سان ادا نٿو ٿئي ۽ انگريزيءَ ۾ ڏنوسين ته اهو لاڳاپو نڪي تصنيفن سان ادا ٿو ٿئي، نڪي ڪارجي لفظن سان. هن زماني جي انگريزيءَ ۾ ڏنوسين ته رڳو هڪ طريقو ممڪن آهي، جنهن سان ”فاعل-فعل“ جو لاڳاپو ادا ڪري سگهجي. اهو آهي ”لفظي ترتيب“ وارو. اهو لاڳاپو ڏنوسين ته لازمي گرامري تصور وارو لاڳاپو آهي. انگريزيءَ ۾ جيڪي ٻه چار تصنيفون وڃي رهيون آهن، اهي ثانوي گرامري تصورن جي ادائينگيءَ جي لاءِ استعمال ٿين ٿيون۔ جيئن عدد جمع واري ايس (s)، ٽئي شخص واحد جي فعل تي ايس، ماضي جي ed فعل جي پويان، يا پارٽيسيپل جي ing – فعل.

4.2 جڏهن پراڻي انگريزي تصنيفن واري ٻولي هئي.

انگريزيءَ ٻوليءَ جي تاريخ تي نظر وجهڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته ڪو اهڙو ڏينهن خدا جو هن ٻوليءَ جي تاريخ ۾ به هو جڏهن منجهس لازمي توڙي ثانوي (گرامري) تصورات تصنيفن سان ادا ٿيندا هئا، جيئن اڄ سنڌيءَ ۾ ٿين ٿا. ڳالهائيل ٻولي ۽ لکيل ٻوليءَ جي انهيءَ تاريخي چڪتاڻ ۾ انگريزي آهستي آهستي تصنيفي ٻولين جي قطار ماڻ پاڻ کي ڪڍندي ويئي ۽ پاڻ کي لفظي ترتيب جي پابند ٻولين جي قطار ۾ آڻيندي وئي ۽ اڄ مڪمل طرح لازمي تصورن کي رڳو ثانوي تصورن ادا ڪرڻ لاءِ رکيو ويٺي آهي.

پراڻي انگريزيءَ (Old English) ۾ تقريباً سڀئي گرامري لاڳاپا۔ لازمي توڙي ثانوي۔ تصنيفن سان ادا ٿي سگهيا ٿي ۽ تقريبن سڀئي تصنيفن سان ادا ٿيندا هئا. ڪي لاڳاپا ”ڪارجي لفظن“ (”to“) وغيره سان ادا ٿيندا هئا. پر ڪوبه لاڳاپو لفظي ترتيب تي ٻڌل ڪونه هو. جيئن فريز ٿيو چوي:

“In old English practically all the grammatical relationships to which the language gave attention could be expressed by inflections and nearly all were so expressed, Some were expressed by function words, but none, so far as I know, actually depended upon word order for expression.”(45)

سنڌيءَ جي فاعل ۽ مفعول جو تعلق اڄ به تصنيفن (انفليڪشنز) سان ادا ٿئي ٿو:

1. ماڻهوءَ پاڻي لوڙهيو (= ماڻهوءَ ٻنيءَ کي ڏيڻ لاءِ پاڻي ورايو)
 2. ماڻهو پاڻيءَ لوڙهيو (= ماڻهو پاڻيءَ ۾ ٻڏي مري لڙهي، وهي ويو)
- پهرين جملي ۾ ماڻهوءَ جي /ءَ/ ۽ ٻئي جملي ۾ پاڻيءَ جي /ءَ/ فاعلي تصنيف آهي. اهڙي طرح پراڻيءَ انگريزي ۾ به فاعل، غير صريح مفعول ۽ اتهامي مفعول (نامينٽو، ڊيٽو ۽ آڪيوزٽو) لاءِ الڳ الڳ تصنيفون هيون.
- مفعول اتهامي يا صريح (accusative object) جملي ۾ ڪا به جاءِ والاري سگهيو ٿي. ان جملي ۾ لفظن جي ترتيب جو جملي جي معنيٰ تي ڪو به اثر ڪو نه ٿي ٿيو. نحوي لاڳاپو ساڳيو ئي رهيو. مفعول اتهامي ڀلي ڪهڙيءَ به جاءِ تي هجي. مٿي رچ ۽ ماڻهوءَ جي جهيڙي واري ڳالهه جيڪا ڪئي سون، پراڻيءَ انگريزيءَ ۾ ان کي هنن چئن نمونن سان لکي ۽ ڳالهائي سگهيو هو.
- (انگريزيءَ جي اڄڪلهه واري حرف تعريف (ڊيفنٽ آرٽيڪل) ڊ، ڊي (the) وانگي ان زماني ۾ مختلف حرف تعريف هوندا هئا جيڪي حالت (case) جي اعتبار سان تصرف ٿيل (inflected) هوندا هئا. مثلاً Se. فاعلي حالت لاءِ ڪتب آڻيو هو ۽ thone مفعولي اتهامي (ڊائريڪٽ آيجيڪٽ يا آڪيوزٽو) حالت لاءِ ۽ sloh جي معنيٰ ٿي “هنيو يا ماريو”، جنهن مان هاڻوڪي انگريزي ۾ slay, slew ٿا چَوَن.)

جملي جي لفظي ترتيب جي لحاظ کان هي چارئي صورتون ممڪن هيون: (ا)

1. ماڻهوءَ رچ ڪنو 1. Se mann thone beran sloh

(The man the bear slew.)

2. Thone beran Se mann sloh. رچ ماڻهوءَ ڪنو

(The man the bear slew.)

3. Thone beran sloh se mann. رچ ڪنو ماڻهوءَ

(The bear slew the man.)

4. Sloh se mann thone beran. ڪنو ماڻهوءَ رچ

(Slew the man the bear.)

هنن چئن لفظي ترتيبن منجهان ڪا هڪڙي لفظي ترتيب به اهڙي ڪانهي جنهن کي اڄڪلهه واري انگريزيءَ جي لفظي ترتيب مطابق صحيح چئجي؛ حالانڪه پراڻيءَ انگريزيءَ ۾ اهي چارئي صحيح هيون ۽ هڪڙي ئي معنيٰ ٿي ڏنائون ته ”ماڻهوءَ رچ ڪنو“.

2. چارلز فريز انهيءَ ساڳئي نقطي تي 1000ع ۾ ايلفرڪ (Aelfric) جي واعظي خطبن ۾ مفعول اتهاميءَ جي مثالن کي ڳڻي اهو معلوم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته ڪيترا ڀيرا فعل کان اڳ ۽ ڪيترا ڀيرا پوءِ استعمال ٿيو آهي. کيس معلوم ٿيو ته مفعول اتهامي ان وقت تيونجاهه سيڪڙو فعل کان اڳ استعمال ٿيو هو ۽ ستيتاليهه سيڪڙو فعل کانپوءِ مفعول + فعل جا ڪي مثال:

1. “and Crist to helle gewende and thone deofol gewylde.

(and Christ to hell went and the devil overcame).

(۽ حضرت عيسيٰ دوزخ ڏانهن ويو ۽ شيطان (کي) مات ڪيائين)

2. aelc mann.....the....thone otherne hyrwe.....”

(each man... who....the other despised.....)

(هر ماڻهو جنهن ٻئي (کي) ڏڪاريو)

3. and butan se AEL mihtiga God tha dagas Gescyr.

(and but (unless) the Almighty God those days shorten.

1000ع کان 1400ع ڌاري ٽائين مفعول اتهامي پنهنجي صورت ڦيرائيندو گھيرائيندو رهيو. اهڙيءَ طرح نيٺ فعل کانپوءِ واري هن جي جاءِ وڃي پڪي ٿي بيٺي. جيئن لفظي ترتيب ٽائيڪي ٿيندي ويئي، تيئن تصنيفون به منجهانئس نڪرنديون ٿي ويون.

تبيل: مفعول اتهامي جي جاءِ فعل کان اڳ ۽ پوءِ: (47)

Direct Object 1000ع 1200ع 1300ع 1400ع 1500ع

اتهامي مفعول فعل کان اڳ %5205 %5307 %40 %1403 %1087 (مفعول + فعل)

اتهامي مفعول فعل کانپوءِ %4705 %4603 %60 %8507 98013

(فعل + مفعول)

هن بحث مان اهو ثابت ڪرڻ مقصود هو ته انگريزي ٻولي جنهن نموني سان اڄڪلهه نام نهاد فاعل-فعل-مفعول جي لفظي ترتيب (word order) کي مضبوطيءَ سان چڙهي پئي آهي اهو ان ڪري جو هن پنهنجي اوسر دوران تصنيفن کي ٻوليءَ مان ڪڍي ڇڏيو ۽ ان جي جاءِ فاعل-مفعول جي لاڳاپي کي ادا ڪرڻ لاءِ لفظي ترتيب تي سڄو بار وڌو. هاڻي هي پهريان به جملا مختلف گرامري لاڳاپا ٿا رکن ۽ پويان به انهيءَ لحاظ کان غلط آهن ته انگريزي ڳالهائيندڙ ماڻهو ائين ڪونه ڇوندو:

1. The man killed the bear. (ماڻهو رڇ ماريو).

2. The bear killed the man. (ريڇ ماڻهو ماريو).

3. * Killed the man the bear.

4. * The man the bear killed.

انگريزيءَ ۾ ترجمو

ڪتابي سنڌي جملا

ڳالهائيل سنڌي

1. He cursed me.

1. هن مون کي پٽيو.

1. پٽيائينم

2. I wrote him.

2. مون هن کي لکيو.

2. لکيو مانس

3. You (singular female) will kill (beat) them. 3. تون هنن کي مارينديئن 3. You (singular female) will kill (beat) them.

انهيءَ ۾ ڪهڙي عبرت جي ڳالهه آهي ته تصنيفون سنڌيءَ جي فعل کي لڳن ٿيون ۽ فعل جي اصلي صورت انهيءَ ننڍڙي جملي جي اڳياريءَ ۾ آهي. انهيءَ ڪري جو معنيٰ جو مرڪز هميشه فعل ئي رهيو آهي ۽ انهيءَ ڪري verb (ورب) جي معنيٰ ئي آهي ”اهو لفظ (The word)، انهيءَ ڪري جيڪڏهن اسان جا ڪهاڻيڪار فعل کان جملي کي شروع ٿا ڪن ته ڪا اربع خطا ڪانه ٿي. اها بلڪل فطري ٻولي آهي جيڪا هواسعمال ڪن ٿا، جو فعل ۾ خود فاعل موجود آهي:

اٿيو آهيان. اٿي آهيان، اٿيا آهيون، اٿيو آهي، اٿندو، اٿنداسون: جي معنيٰ ٿي آءُ اٿيو آهيان، آءُ اٿي آهيان، اسين اٿيا آهيون، هو اٿيو آهي، هو اٿندو، اسين اٿنداسين.

4. سنڌي ٻوليءَ کي لفظي ترتيب جي پابندي جو لاچار ڪونهي. جنهن لاچار جي ڪري انگريزي ۽ جهڙس ٻين ٻولين کي هن وقت لفظي ترتيب تي پاڙ ٽوپوي ٿو اهو لاچار سنڌيءَ کي ڪونهي: انهيءَ ڪري جو لازمي گرامري (فاعل-مفعول) سنڌيءَ ۾ هميشه وانگي اڄ به تصنيفن جي وسيلي ادا ٿين ٿا. جيئن اڳي چيو ويو. هيٺيان جملانچ سنڌي ٻوليءَ جا آهن، جيڪي زندگيءَ جي مختلف صورتن ۽ واقعن جي مناسبت سان ماڻهن جي واتان ٻڌڻ ۾ ايندا: جيڪڏهن گراميرين اهڙا جمل اڳي ٺاهن ٻڌا ته اهو ٻوليءَ جو ڏوهه ڪونهي. سندس زندگيءَ جي تجربن جو قصور آهي:

الف رچَ فاعل، ماڻهو مفعول (ب) ماڻهو فاعل، رچَ مفعول

تصريف سان ڪارجي لفظ سان تصنيفن سان ڪارجي لفظ سان ڪارجي لفظ سان
1. رچَ ماڻهو ڦٽيو. 5. (رچَ ماڻهو کي ڦٽيو) 1. رچَ ماڻهو ڦٽيو. 5. (رچَ کي ماڻهو ڦٽيو)

2. ماڻهوءَ رڇ ڦٽيو. 6. (ماڻهوءَ کي رڇ ڦٽيو) 2. ماڻهوءَ رڇ ڦٽيو. 6. (ماڻهوءَ رڇ کي ڦٽيو)

3. ڦٽيون رڇ ماڻهو. 7. (ڦٽيون رڇ ماڻهوءَ کي) 3. ڦٽيون رڇ ماڻهو. 7. (ڦٽيون رڇ کي ماڻهوءَ)

4. ڦٽيو ماڻهوءَ رڇ. 8. (ڦٽيو ماڻهوءَ کي رڇ) 4. ڦٽيو ماڻهوءَ رڇ. 8. (ڦٽيو ماڻهوءَ رڇ کي)

(الف) وارن مثالن ۾ جن ۾ رڇ فاعل (ڦٽڻ وارو ڪم ڪرڻ وارو) آهي تن اٺن ئي مثالن ۾ رڇ جي ڇ تي زبر ٿي اچي، پر مفعول جي آخر-آواز جي ورهاست تصريف واري صورت ۾ ”ماڻهو“ جو آخري آواز/او/ ٿو ٿئي ۽ ڪارجي لفظ جي صورت ۾ ”ماڻهوءَ“ ۾ /اوءَ/ جو آواز ٿو ٿئي. ٻئي پاسي (ب) ۾ وري جڏهن ماڻهو ڪم ڪندڙ ٿو ٿئي ته رڇ تي ان ڪم جو اثر ٿو ٿئي، ته فاعل ”ماڻهوءَ“، آخري آواز سڀني صورتن ۾ /اوءَ/ ٿو ٿئي ۽ تصريفن وارن ڇئن مثالن ۾ مفعول رڇ جي ڇي تي پيش /ڇ/ ۽ ڪارجي لفظن سان گڏ استعمال ٿيندڙ مفعول رڇ جي ڇي تي زبر /ڇ/ ٿي ٿئي. ڏٺو ته ڪيئن ڪارجي لفظن جي استعمال سان مفعول جون اهي حرڪتون بدلجي ويون، جيڪي دراصل اسمن جون حالتون ٿيون ٻڌائين. اُردوءَ وانگر جيڪڏهن اهي حرڪتون سنڌيءَ مان به نڪري وڃن، جيئن گهڻن شهرين جي ٻوليءَ مان نڪرندڙ ٿيون وڃن، ته پوءِ اسان جي لسانيات جي ماهرن جي دل جي اها مراد به جلد ئي پوري ٿي ويندي ۽ سنڌيءَ کي به ”فاعل-مفعول-فعل“ جي لفظي ترتيب جو پابند غلام ٿي رهڻو پوندو.

مٿين جملن ۾ فاعل، مفعول ۽ فعل جيڪا جاءِ مٽائين ٿا، انهن مان هر هڪ جو الڳ مقصد ٿو ٿئي، ۽ ڪنهن لفظ جو جملي جي مٺي ۾ اچي جملي جو موضوع بنجڻ ڪو خاص مقصد ٿو رکي ۽ انهن مان ڪهڙو جملو ڪهڙي وقت استعمال ٿيندو ان جو دارومدار ڳالهه-ٻولهه جي متن (context) ۽ طرز

گفتگوءَ تي آهي۔ جيئن جهيلار واري بحث دوران واضح ٿيو. رهيو سوال ته هنن جملن ۾ ڪهڙو جملو گهڻائيءَ ۾ استعمال ٿئي ٿو ان لاءِ چئجي ته سنڌيءَ جي مختلف ساختن جي ڪثرت استعمال (frequency of usge) معلوم ڪرڻ لاءِ اڃان ڪو عملي مطالعو ڪونهي ڪيو ويو. پر لکت جي ٻوليءَ کي ڏسڻ مان معلوم ٿيو ته هن خاص حالت ۾ جتي فاعل به اسم هجي ۽ مفعول به اسم هجي، پهريون ۽ ٻيو استعمال هڪٻئي پاسي ۽ پنجون ۽ ڇهون استعمال ٻئي پاسي ڪثرت استعمال ۾ نظر ايندا، پر فاعل ۽ مفعول، يا انهن مان ڪو هڪ جڏهن جڏهن ضمير جي صورت ۾ ادا ڪرڻو پوندو ته استعمال جي ڪثريت (frequency) ۾ فرق ٿيندو.

2. جيڪڏهن رِچَ اسم کي، جيڪو هڪڙي پاسي (الف ۾) فاعل ۽ ٻئي پاسي (ب ۾) مفعول آهي، ضمير جي صورت ۾ ادا ڪرڻو پوندو ته هيٺيان جملن ٺاهي سگهبا. انهن مان ڪي وڌيڪ استعمال ۾ ايندا، ڪي گهٽ، پر انهن مان ڪو به جملو اهڙو ٻڌڻ ۾ ڪونه ايندو جنهن جي نالي چئي سگهجي ته هيءُ جملو ڳالهائيل ٻوليءَ ۾ ٻڌڻ ۾ ڪونه ايندو.

2. الف: جنهن ۾ رِچَ فاعل هجي (12 ممڪن جملن)

فاعل لاءِ ضمير جي الڳ حيثيت قائم ضمير جي ادائينگي فعل ۾ تعريف سان

ڪارجي لفظ کانسواءِ ڪارجي لفظ سان ڪارجي لفظ کانسواءِ

ڪارجي لفظ سان

1. هُن ماڻهو ڦٽيو. 5. هُن ماڻهو ڪي ڦٽيو. 9. ماڻهو ڦٽيائين. 11. ماڻهو ڪي ڦٽيائين

2. ماڻهو هُن ڦٽيو. 6. (ماڻهو ڪي هُن ڦٽيو) 9. ماڻهو ڦٽيائين 11. ماڻهو ڪي ڦٽيائين.

3. ڦٽيو هُن ماڻهو. 7. (ڦٽيو هُن ماڻهو ڪي) 10. ڦٽيائين ماڻهو. 12. ڦٽيائين ماڻهو ڪي

4. ڦٽيو ماڻهو هُنَ. 8 (ڦٽيو ماڻهوءَ کي هن) 10. ڦٽيائين ماڻهو.

12. ڦٽيائين ماڻهوءَ کي

2. ب جنهن ۾ (رڃُ) مفعول (14 ممڪن جملا)

مفعول لاءِ ضمير جي الڳ حيثيت قائم ضمير جي ادائگي تصريف

سان

ڪارجي لفظ کانسواءِ ڪارجي لفظ سان ڪارجي لفظ کانسواءِ

ڪارجي لفظ سان

1. اهو ماڻهو ڦٽيو 5. انهيءَ کي ماڻهو ڦٽيو. 9. ماڻهو ڦٽيس 11.

ڪيس ماڻهو ڦٽيو

2. ماڻهو اهو ڦٽيو. 6. ماڻهو انهيءَ کي ڦٽيو. 9. ماڻهو ڦٽيس. 11.

ماڻهو ڪيس ڦٽيو.

3. ڦٽيو اهو ماڻهو. 7 ڦٽيو انهيءَ کي ماڻهو 10. ڦٽيس ماڻهو. 12. ڦٽيو

ڪيس ماڻهو.

4. ڦٽيو ماڻهو اهو. 8. ڦٽيو ماڻهو انهيءَ کي. 10. ڦٽيس ماڻهو 12. ڦٽيو

ماڻهو ڪيس.

3. جيڪڏهن رڃُ اسم کي اسم رکي. ”ماڻهو“ اسم کي ضمير ۾ ادا ڪرڻو پوي ته

هيٺيان جملا ٺاهي سگهبا. هنن مان به ڪي وڌيڪ ٻڌڻ ۾ ايندا ۽ ڪي گهٽ.

3. الف: جنهن ۾ رڃُ فاعل هجي: (12 ممڪن جملا)

ضمير جي الڳ حيثيت قائم ضمير جي ادائگي تصريف

سان

ڪارجي لفظ کانسواءِ ڪارجي لفظ سان ڪارجي لفظ

کانسواءِ ڪارجي لفظ سان

1. رڃُ هو ڦٽيو. 5. رڃُ هن کي ڦٽيو. 9. رڃُ ڦٽيس. 11. رڃُ

ڪيس ڦٽيو.

2. هُورِچَ ڦٽيو. 6. هن کي رچ ڦٽيو. 9. رِچَ ڦٽيس. 11. رِچَ کيس ڦٽيو
3. ڦٽيورِچَ هو. 7. ڦٽيورِچَ هن کي. 10. ڦٽيس رِچَ. 12. ڦٽيو رچ کيس.
4. ڦٽيو هورِچَ. 8. ڦٽيو هن کي رِچَ. 10. ڦٽيس رِچَ. 12. ڦٽيو کيس رِچَ.

2. ب: جنهن ۾ رچ مفعول هجي (12 ممڪن جملا)

1- ضمير جي الڳ حيثيت قائم 2- ضمير جي ادائگي تصريحن سان
 ڪارجي لفظ ڪانسواءِ ڪارجي لفظ سان ڪارجي لفظ ڪانسواءِ ڪارجي لفظ سان

1. رِچَ هُن ڦٽيو. 5. رِچَ کي هُن ڦٽيو. 9. رِچَ ڦٽيائين. 11. رِچَ کي ڦٽيائين
2. هُن رِچَ ڦٽيو. 6. هُن رچ کي ڦٽيو. 9. رِچَ ڦٽيائين. 11. رِچَ کي ڦٽيائين.
3. ڦٽيورِچَ هن. 7. ڦٽيورچَ کي هُن 10. ڦٽيائين رِچَ. 12. ڦٽيائين رِچَ کي
4. ڦٽيو هُن رِچَ 8. ڦٽيو هُن رِچَ کي. 10. ڦٽيائين رِچَ. 12. ڦٽيائين رِچَ کي.

4. هاڻي جيڪڏهن رچ اسرءِ ماڻهو اسر ٻنهي کي ضميرن ۾ ادا ڪرڻو پوي ته:

4. الف: جنهن ۾ رچ فاعل هو: (11 ممڪن جملا)

1- ضميرن جي الڳ حيثيت قائم 2- ضميرن جي ادائگي تصريحن سان

ڪارجي لفظن ڪانسواءِ ڪارجي لفظن سان ڪارجي لفظن ڪانسواءِ ڪارجي لفظن سان

1. هن هو ڦٽيو. 5. هن هن کي ڦٽيو. 9. ڦٽيائينس. 10. کيس ڦٽيائين.

2. هو هن ڦٽيو. 6. هن کي هن ڦٽيو. 9. ڦٽيائينس. 10. کيس ڦٽيائين.

3. ڦٽيو هن هو. 7. ڦٽيو هن کي 9. ڦٽيائينس. 11. ڦٽيائين کيس.

4. ڦٽيو هو هن. 8. ڦٽيو هن کي هن 9. ڦٽيائينس. 11. ڦٽيائين کيس.

4- ب: جنهن ۾ رچ مفعول هو: (11 ممڪن جملا)

(ساڳئي مٿئين انداز ۾ جملا ٺهندا، پر جيڪڏهن عدد، جنس يا شخص مختلف هوندا ته وڌيڪ بامعنيٰ فرق ظاهر ٿيندا)

اهڙيءَ طرح سنڌيءَ ۾ هڪ قسم جي لاڳاپي، ساڳئي زمان، ساڳين عددن، ساڳين جنسن سان حساب لڳائبو ته جتي سنڌيءَ ۾ 88 صورتون ممڪن آهن، اتي اردوءَ ۾ صرف 12 صورتون ممڪن آهن ۽ انگريزيءَ ۾ 5 صورتون ممڪن آهن. اهو ڪرشمو تصريفن ۽ ڪارجي لفظن جو آهي. (نسبت ٺهي 88: جي)

هتي ڏٺوسين ته جڏهن ڪنهن فاعل يا مفعول لاءِ ضمير استعمال ٿي رهيو هجي ته سنڌيءَ ۾ ان ضمير کي جملي ۾ قائم رکڻ بدران، گهڻو ڪري ڪيرائي چڏبو آهي. انهيءَ ڪري جو ضميري پڇاڙي اڳتي فعل ۾ موجود آهي. ان جي مقابلي ۾ انگريزيءَ ۾ ڏسندو ته اهو ضمير وارو فاعل رڳو هڪ صورت، امريءَ ۾ ڪري ٿو جڏهن ”تون هيئن ڪر“ ۾ ”يو“ (You) جي استعمال جي ضرورت نٿي رهي. ٻيءَ ڪنهن به حالت ۾ ڪهڙو به ضمير ورلي ڪيرائي سگهيو.

جن جملن تي ڊاڪٽر الانا صاحب اعتراض ڪيو آهي انهن مان هڪ آهي:

”اٿيو آهيان ننڊ مان....“

ڊاڪٽر الانا صاحب جن چون ٿا ته هن جملي ۾ فاعل مٺيءَ ۾ هئڻ ڪپي ها، پوءِ مفعول ۽ ان کانپوءِ فعل، ”ننڊ مان“ جو فقرو فاعل به ڪونهي ته مفعول به ڪونهي، اهو جري فقرو (prepositional phrase) آهي. ان ڪري ”ننڊ مان“ کي جيڪڏهن جملي جي اڳيان آڻبو ته به ڊاڪٽر الانا صاحب وارو

اعتراض رهندو ته جملي ۾ فاعل پنهنجيءَ جاءِ تي ته ٺهيو. مرڳو آهي ئي
ڪونه:

”ننڊ مان اٿيو آهيان“

اڃا به فاعل ڄڻ ته جملي جي شروع ۾ ڪونهي. اهو تڏهن ”صحيح
ٿئي ها، جڏهن چئون ها“ آءُ ننڊ مان اٿيو آهيان يا آءُ اٿيو آهيان ننڊ مان“.

جيڪڏهن اسان جي ٻولي انگريزيءَ جهڙي ٻولي هجي ها، تاريخ
جي ساڳين حادثن مان گذري اڄ تصنيفن کان وانجهي، ٺنڊي يا ٻُٽي ٿيل هجي
ها ته پوءِ اسان لاءِ ”شايد“ اهڙي ڳالهه لازم ٿئي ها، جنهن ۾ ”اٿيو آهيان“ کان
اڳ ”آءُ“ لکڻ ضروري ٿي پوي ها. پر سنڌيءَ جو جيڪو فعل آهي ان ۾ فاعل
جي تصنيف هميشه آهي. ڪڏهن ڪڏهن منجهس مفعول به آهي ۽ ان هڪ
تصريف مان زمان، فاعل ۽ مفعول جي شخصيت (person)، جنس ۽ عدد ۽
حالت سڀ ڄاڻايل هوندا آهن. سنڌيءَ ۾ هيئن چوڻ صحيح آهي.

1. ماريو سونس. (اسان هُن کي ماريو).

2. ڏک هُنديسانءِ. (آءُ) (مونث) توکي ڏک هُنديس.

3. ڇڏائيندو سان. (آءُ هنن کي ڇڏائيندس).

هنن جملن ۾ جيئن ته فاعل فعل جو هڪ تصنيفي حصو آهي ان
ڪري ”اسان“، ”آءُ“، ”مون“ کي الڳ فاعل جي صورت ۾ لکڻ جي ضرورت
ڪانه رهي ۽ نتيجا حذف ڪيا ويا. هاڻي جملي ۾ جڏهن فاعل جي الڳ
حيثيت ٿي ڪانهي ۽ (گهڻو ڪري مفعول جي به الڳ حيثيت ڪانه رهي) ته
پوءِ اهو ڪيئن چئي سگهيو ته روزمره گفتار جي ٻوليءَ جي هر جملي ۾
پهريائين فاعل پنهنجي جاءِ وٺي بيهندو. پوءِ مفعول ۽ آخر ۾ فعل ايندو.

اهڙي قسم جا جملا جيڪي ڊاڪٽر الانا صاحب جي ”فاعل-

فعل“ يا ”فاعل-مفعول“ واري قاعدي جي پيچڪڙي ڪري لکيا ٿا ويجن، نه رڳو
شاهه جي ڪلام يا عام ڳالهائيل ٻوليءَ ۾ ملندا، پر چڱن لکيل پڙهيل ماڻهن
جي لکڻين ۾ به ملي سگهندا. انهن جملن ۾ ائين نٿو ٿئي جيئن ڊاڪٽر
صاحب چاهي ٿو ته: ”عام سنڌي ٻوليءَ جي سٽاءُ موجب ڪنهن به جملي ۾

پهرين فاعل پنهنجيءَ جاءِ وٺي بيهندو آهي ۽ ان کانپوءِ مفعول ايندو ۽ آخر ۾ فعل ايندو آهي.“ (49)

اچو ته هنن جملن ۾ ڏسون ته فاعل پنهنجي جاءِ ڪهڙي هنڌ وٺي بيٺو آهي:
1. ”ڪنهن خادم جي هٿان چواڻي موڪليائين ته پلائي ڪري ڪوپاڻيءَ جو ڪوزو مون کي ڏياري موڪليو“ (50).

(يعني: هُنَ ڪنهن خادم هٿان چواڻي موڪليو ته اوهان پلائي ڪري....)

2. ”جنهن خاندان سان دوستي ٿيس ته وري ڪانه ٽوڙيائين.“ (51).

(يعني: هن جي دوستي جنهن خاندان سان ٿي ته هُنَ وري اها دوستي ڪانه ٽوڙي)
هنن ٻنهي جملن ۾ ڏسو ته ڊاڪٽر صاحب جي مرضيءَ جي خلاف فاعل پنهنجا مورچا ڇڏي ڪيئن وڃي فعل جي گهر ۾ لڪا آهن.
3. ”ساري عمر مرحوم جي اها حالت رهي.“ (52)
(مرحوم جي اها حالت ساري عمر رهي).

4. ”انهتر ميل جي ڊسچارج وٺڻ جي اختيار تي مون کي هئي.“

هنن ٻن جملن کي ڏسي فيصلو ڪريو ته فاعل ڪهڙا آهن ۽ ڪٿي ڇا ويٺا ڪن؟
وري هي چار جملا پڙهي هر هڪ ۾ ڏسو ته فقير فاعل آهي يا مفعول ۽ پنهنجي مورچي ۾ ويٺو آهي يا پراڻي ۾:

5. ”فقير کي ٿي تهجد ڪرڻ گهرجن.“ (54)

6. ”فقير کي ٿي مانين ڏنيون سين.“ (اسان تي مانين فقير کي ڏنيون)

7. فقير کي ٿي تهجد ڪندي ڏنم. (مون فقير کي ڏنو فقير ٿي تهجد ڪيا).

8. فقير ٿي تهجد ڪيا.

خود ڊاڪٽر الانا صاحب معياري ۽ لاڙي اُچارن بابت لکيو آهي، جن ۾ فاعل حذف ٿيل آهي ۽ جملو فعل کان شروع ٿئي ٿو يا فاعل حذف آهي ۽ جملو مفعول کان شروع ٿئي ٿو. (55).

9. ڏسين ٿو = آءُ توکي ڏسان ٿو. (ڏسعين ٿو)

10. ڏسين ٿو = تون ڏسين ٿو.

12. گھراڌرايو مانس = (مون هن کان گھراڌرايو).

1. حیلَت آن ساخت
اٹکل اہا کیائیں تہ
کیئیں ہتی

پنج هزار تومان، پنج هزار تومان

و عهد کرد

کری بیماریء جو منہن کیائیں)
 وہ پیرسش امیر آمد۔“ (56)
 ۽ پچا لاء امیر آہیں۔

فاعل۔ مفعول جا یوئلڳ هوند لکن ها:

”هُن اٽڪل اها ڪئي ته هو پاڻ ڪيئن هتي. هن سامانين جي هڪڙي ويڇ کي ٺاهو ڪو بدلو ڏنو پنج هزار تومان۔ ۽ هن سندس هٿ ورتو ۽ هُن ساڻس، معاهدو/ ٺاهه ڪيو..... ۽ امير سندس پڇا لاءِ آيو.....“

2. ”بادشاهي راشنيدم بادشاهه کي پٽم (مون هڪ بادشاهه جي نالي
 بڌو ته هن هڪ قيديءَ جي مارڻ جو حڪم ڪيو)

”بکشتن اسيري اشارت کرد“ (57) (ت) مارٽ لاءِ ڦيڊي جي حڪم ڪيائين

3. بردمرد! حالت چطورہ! (عزرائیل پڙئي مڙس کي چيو) ”پريا مڙس حال ڪهڙا اٿئي؟“

يعني تنهنجا حال ڪهڙا

آهن.

جي اڃا به چاهين (جيڪڏهن تون اڃا به

اک باز هم ميخواهي

چاهين

(تہ جيئرو رهين)

زنده بمانی

(ڪو) اعتراض ڪونهيم (تہ مون کي ڪو اعتراض

”حرفي ندارم“

ڪونهي)

(پريئي مٿس چيو:)

جي منهنجو ساهہ نہ وٺندي.

”اگر مرا قبض روح نگني

(تہ ميا خدا وٽ پڄايندس“

شڪايت را بخدا ميکنم“

عزرائيل هم فوري جانش را گرفت عزرائيل به جهت ساهہ کي ورتو

وراحتش کرد. (58) ۽ سڪيس ڪيائين (۽ سڪيو ڪيائينس) (85.1)

4. ”ابن خانہ را مجبور شدیم بخريم..... يک خانہ رفتيم بخريم به صد و چهل

هزار

تومان ولي حيف کہ يکروز زور تر خريدنش.“ (59)

(هن گهر کي مجبور ٿياسون (تہ) وٺون..... هڪ گهر وياسون (تہ)

وٺون۔ هڪ سئو چاليهہ هزار تومان ۾۔ پر افسوس جو هڪ ڏينهن اڳوات

خريد ڪري ويس.)

ڪتابي انداز ۾ لکيو:

”اسين مجبور ٿياسون تہ اهو گهر وٺون..... اسين هڪ گهر هڪ سئو

چاليهہ هزار تومان ۾ وٺڻ وياسون پر افسوس جو ڪي ماڻهو هڪ ڏينهن اڳ

اُهو گهر وٺي ويا.“

5. تَت:

هن سڄي بحث ۾ اول ڏٺوسين تہ لسانيات جي ماهرن جي ذميداريءَ

جون کي حدون آهن ۽ ڳالهائيندڙن جاهل ۽ لسانيات جي علم کي اڻڄاڻ

سمجھي اهڙا قاعدا قانون مٿن نه مڙهڻ ڪپن، جيڪي ڌارين ٻولين جي پراڻي زماني جي لکندڙن پنهنجي علمي ڪم ماڳيءَ جي زمانيءَ ۾ ٺاهيا هئا. لسانيات جي ماهر جو هيٺيئر فرض آهي ته ڳالهائيل ٻوليءَ جو مطالعو ڪري پنهنجي گرامر جو نظريو ان جي مناسبت سان ٺاهي، ۽ ڏٺوسين ته جهيلار جي لحاظ کان ساڳي لفظي ترتيب ۽ اطلاع جا مرڪز الڳ الڳ ٿي سگهن ٿا ۽ انهن جي لحاظ کان جهيلار جا مرڪز به بدلجي سگهندا ۽ وري اطلاع جو مرڪز ڪڏهن ڪڏهن جملي جي اول ۾ اچي موضوع به بنجي سگهندو آهي، جيڪو هونئن عمومن جملي جو موضوع نه هوندو آهي. ان لحاظ کان نه رڳو سنڌي، پر خود انگريزي ۽ ٻين ٻولين ۾ به مقصد ادا ڪرڻ لاءِ اهڙي لفظ يا فقري کي جملي جي منڍ ۾ آڻيو آهي، جيڪو هونئن جملي جي ڪنهن ٻئي حصي ۾ ايندو آهي، آخر ۾ ڏٺوسين ته ٻولين کي لازمي نحوي يا گرامري لاڳاپن جي اظهار جا جيڪي وسيلو حاصل آهن (تصريفون، ڪارجي لفظ ۽ لفظي ترتيب) تن مان سنڌيءَ ٻوليءَ کي تصريفي ٻولي هئڻ ڪري، حرڪت جي جيڪا آزادي حاصل آهي سا اردو ۽ انگريزيءَ کي حاصل نه آهي ۽ تصريفي ٻولي هئڻ ڪري ئي سنڌي ٻولي فاعل-مفعول-فعل جي لفظي ترتيب جي پابند نه آهي. انهيءَ لحاظ کان ائين چوڻ غلط ٿيندو ته ”روزمره گفتار واري ٻوليءَ جو هر جملو انهن اصولن ۽ قانونن جو پابند هوندو آهي.“ ۽ ڪهاڻيڪارن جي متعلق ائين چوڻ ته انهن ”جهيلار جو اصل خيال ئي نه رکيو آهي“، يا سندن ”وهم ۽ گمان ۾ به نه هو ته ڪنهن گفتار ۾ جهيلار جو هئڻ اشد ضروري آهي“، غير لسانياتي ۽ غير علمي آهي. اهڙيءَ طرح لسانيات جي علم کي عام ماڻهوءَ جي پهچ ۽ سمجھ کان مٿيرو ”ڪارو علم“ ظاهر ڪري بلومفيلڊ ۽ ڊينيئل جونز (60) جي طلسمي نالن جي هٿيار سان نوجوانن کي هيستائين، کين لسانيات جي علم کان خائف ۽ متنفر ڪرڻ جي برابر ٿيندو.

حوالا ۽ تشريحون

- (1) ڊاڪٽر غلام علي الانا: ”سنڌي ٻوليءَ جو مزاج: سنڌي ڪهاڻيءَ ۾ ابتي ٻوليءَ جي دعويٰ“، مهراڻ 1979ع شمارو 2، ص 125.

(2) ساڳيو حوالو: ص 131

(3) ساڳيو حوالو: ص 133

(4) ساڳيو حوالو: ص 138

(5) ساڳيو حوالو: ص 138

(5.1) ساڳيو حوالو: ص 125, 138, 139.

(6) Randolph Quirk, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, Jan Suartvik: A Grammar of Contemporary Endglish. Seminar Press (H.B.J. Longman), London, 1972, p.946.

(7) Conventional point of view—in Charles Carpenter Fries: American English Grammar, Appleton Century Croft, New York 1940, p.4.

(8) Scientific point of view_ in Fries, above p.4.

(9) Noam Chomsky: "Linguistic Theory" in Mark Lester, Readings in Applied Transformational Grammar, Holt, Rinehart & Winston, Inc. (1973, 2nd ed.) p.40_41.

(10) Naom Chomsky, above, p.41.

(11) Noam Chomsky, above, p. 41.

(12) D.A. Wilkins: Linguistics in Language Teaching, The Massaachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass 1972, p.2.

(13) Wilkins, above, p.10.

(14) Detroit "Free Pres", Dec.9, 1928 as cited in Fries, above, p.2.

(15) W.W. Charters: Teaching the Common Branches, Macmillan, New York. 1924, pp.96.98.

(16) Henry Sweet: New English Grammar, Vol I (Oxford, 1891).

(17) Otto Jespersen: A Modern English Grammar, Heidelberg, 1909, I Preface.

(18) Grattan and Gurrey Our Living Language: Thomas Nelson and Sons, London 1925, p.25.

(19) H.C. Wyld: Elementary Lessons in English Grammar: Oxford, 1925, p.12.

(20) ولڪنز مٿي ڄاڻايل ڪتاب ۾ جوشوا فشمڻ پنهنجي ڪتاب ۾ الڳ الڳ طرح لکيل ٻوليءَ کي غير فطري ۽ ڳالهائيل ٻولي جي پيٽ ۾ ثانوي حيثيت واري ٿا چون. اڄڪلهه جي لسانيات جي ڄاڻن جو گهڻي ڀاڱي اهو نظريو آهي. ولڪنز چوي ٿو (ص 7):

For the linguist Speech is the primary manifestation of Language, and writing is both secondary to it and dependent on it."

۽ جوشوا فشمڻ توضيحي لسانيات جي توصيف ڪندي لکي ٿو:

Its (Descriptive Linguistics) emphasis is definitely on spoken language, the assumption being that written language is both derivative and different from natural Language or speech." Joshua Fishman: Advances in the Sociology of Language, Vol I, Monton, 1971, p.372.

(21) Wilkins, cited above, p. 10.

(22) ڏسو: ڊاڪٽر غلام علي الانا: سنڌي ٻوليءَ جي لساني

جاگرافي. انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو 1979ع.

(23) Social dialects or sociolects.

(24) Registers “Variety according to use”_ M.A.K. Holliday, August Macintosh, Peter Strevns: The Linguistic Sciences and Language Teaching Longman, London, 1964, Chapter 4, The users and uses of Language.”

(25) Frozen, formal, consultative, casual, intimate, styles.style is one of the four usage – scales of native English”, the other three scales being age, breadth, responsibility; in Martin Joos: The Five Clocks, A Harbinger book, Harcourt, brace & World, Inc, New York, 1967 (first Editon 1961); p.11 disting; description in subsequent III, IV & V chapters p. 19_67. Quirk and others call these five styles rigid, formal, normal, informal and familiar.

(26) غلام علي الانا: مھراڻ 1979/2 ع حوالا وڳ ڏنل: ص 138.

(27) دنيا جي ٻولين جي آفاقي پھلوئن بابت لسانيات جي متعلق

اڄڪلھ جي ھر ڪنھن ڪتاب ۾ جامع يا مفصل احوال ھوندو. خاص طرح ڏسو:

a. Roman Jakobson: Child Language, Aphasia, and Phonological Universals, Mouton, The Hague, 1968;

b. Emmon Bach & Robert Harms (ed): Universals in Linguistic Theory, H.R.W. New York, 1968.

(28) جان جارج بورڊي 1958 ع ۾ يونيورسٽي آف ٽيڪساس

(آسٽن) مان ”توصيحي سنڌي صوتيات“ نالي ٿيسز لکي پي. ايڇ. ڊي ڪئي.

(A Descriptive Sindhi Phonology)؛ لچمڻ مولچند خوبچنداڻي
 1963ع ۾ پينسلوانيا يونيورسٽيءَ مان پي. ايڇ. ڊي ڪئي، سندس ٽيسز جو
 نالو ”هندوستانِي سنڌيءَ جو هنديءَ کان متاثر ٿيڻ“ (Acculturation of
 Indian Sindhi to Hindi). انهن کانسواءِ يمونا (يمنا) ڪاچرو ۽ احمد
 صديقي هندي، اردوءَ متعلق يونيورسٽي آف اليٽواٽز ۾ ٽرنسفرميشنل-
 جنريٽو گرامر جي نوعيت تي ڪجهه ڪم ڪري چڪا آهن، جنهن ۾ هندي
 ۽ اردوءَ جي جهيلار جو ترجمو به ٿيل آهي. هيءُ ڳالهه هتي انهيءَ ڪري ڄاڻايم
 ته جيئن پڙهندڙن کي خبر هجي ته دنيا ۾ ٻين هنڌن تي گهڻو ڪجهه ٿي رهيو
 آهي، جنهن جي اسان کي سڌ رکڻ گهرجي.

(29) جيڪي به سوال ڪير، ڪنهن، ڪيڏانهن، ڪٿي، ڪيئن
 وغيره جهڙن لفظن سان شروع ٿا ٿين (جيڪي انگريزي ۾ WH سان شروع
 ٿيندڙ لفظن سان ٿيندا آهن) تن کي ”انفرميشن“ (اطلاعاتي) سوال چئبو آهي،
 چوڻو انهن جي جواب ۾ ڪو اطلاع ڏيڻو پوندو آهي. اهڙا سوال ها-يا-نه
 وارو جواب نه گهرندا آهن. انهن جي مقابلي ۾ جيڪي سوال انگريزيءَ جي
 موڊلز يا آگزلري فعلن يا Do, did وغيره جهڙن لفظن سان شروع ٿا ٿين، تن
 جو جواب هميشه ”ها“ يا ”نه“ ۾ هوندو آهي، ان ڪري انهن کي ها-يا-نه سوال
 چئبو آهي، اطلاع طلب سوالن جي جهيلار جو نمونو ڪرندڙ ٿيندو. ها يا نه
 سوالن جي جهيلار جو نمونو اٿندڙ يا اڀرندڙ ٿيندو.

(30) هيءُ سڄو بحث گورڪ ۽ سندس همڪارن جي ڪتاب
 (مٿي، نمبر ڇهون) جي چوڏهين باب ۾ ڏنل آهي.

(31) کليل ۽ بند ڪلاسن جو بحث مٿي ڄاڻايل گورڪ ۽ سندس
 همڪارن جي ڪتاب (حاشيو نمبر ڇهون ۾ 44 صفحي کان شروع ٿو ٿئي.
 کليل ڪلاس ۾ رسمي گرامر جا اسم، فعل، صفت ۽ ظرف اچي وڃن ٿا. هنن
 کي کليل انهيءَ ڪري ٿو سڏجي جو هن ڪلاس جا لفظ نوان نوان پيا نهن ۽

هڪ جملي ۾ انهن لفظن مان استعمال ڪيل ڪنهن لفظ جي اڳيان پويان ٻيا لفظ وڌائي سگهجن ٿا. جملي ۾ جتي ”ماڻهو“ لکيل هوندو ان کي ڦيرائي ”سنو پوڙهو“ ٿڪل ماڻهو“ ڪري سگهجي ٿو ”اڃ“ کي ڦيرائي ”اڃ صبح جو ساڍي ستين بجي“ ڪري سگهجي ٿو. پر بنا ڪلاس وارن لفظن جهڙا نڪي ڪي نوان لفظ ٿا نهن، نڪي جملي ۾ آيل انهن لفظن مان ڪنهن کي ٻيا لفظ اڳيان پويان ڏئي وڌائي سگهجي ٿو. انهيءَ گرامر جا حرف تعريف (انگريزيءَ جي آرٽيڪل the, a, an ضمير اشارو ضمير، حرف جر، حرف جملو ۽ حرف ندا هن ڪلاس ۾ اچي وڃن ٿا.

(32) گورڪ ۽ سندس همڪارن وارو ڪتاب (حاشيو ڇهون) ص :

945

(33) ساڳيو حوالو: ص 945.

(34) ساڳيو حوالو: ص 946.

(35) غلام علي الانا: مھراڻ 1979/2 ع حوالو ڏنل: ص 138

(36) ساڳيو حوالو: ص 134. 135

(37) گورڪ ۽ همڪار (حاشيو ڇهون): ”مرڪز موضوع ۽ زور

جي بحث بابت چوڏهون بابت سمورو ڪارائتو آهي (ص 935 کان 972

تائين: جهيلار لاءِ اينڊڪس (ضمن) II ڏسو. (ص 1032 کان 1052 تائين

Stress, Rhythm & Intonation جي نالي سان سمورو ڪارائتو آهي.

گرامر جي ٻين مڙني پهلونن کي جديد لسانيات جي نقط نظر سان ڏسڻ لاءِ

هيءُ سڄو ڪتاب مفيد آهي. هن ضخيم ۽ مهانگي ڪتاب جو هڪ جامع

اختصار به لانگمن وارن University Grammar of English جي نالي

سان ڇاپيو آهي، جنهن ۾ اصل وارن سڀني بحثن جو مختصر احاطو ٿيل آهي.

(38) گورڪ ۽ همڪار: ص 945 کان 950 تائين.

(39) غلام علي الانا: حوالو اڳ ڏنل: ص 135.

(40) ساڳيو حوالو 135.

حاشيو ستون. “Grammatical Ideas”—as in Fries Chapter X (41)

(42) فريز مٿيون حوالو (حاشيون ستون) : ص 248

(43) thnse جنهن کي زمان چئجي ٿو گذريل هلندڙيا ايندڙ وقت

ڏيکاري ٿو. Aspect زمان ۾ ٿيل ڪم جي نوعيت يا انداز جي وضاحت ڪري ٿو ته اهو ڪم لڳاتار (استمراري) (continuous) نوعيت جو هو يا غير استمراري: مطابق (perfective) هو يا غير مطلق. ڏسو ڪورڪ ۽ ٻيا ص 90 ۽ اڳتي.

(44) اردو ۽ سنڌي ٻوليون جيئن هڪ ٻئي تي اثر انداز ٿي رهيون آهن

تيئن سنڌيءَ مان فاعل ۽ مفعول کي پڌري ڪرڻ واري تصنيفي حرڪت جيڪا رڇ ۽ رڇ جي زير ۽ پيش ۾ موجود آهي، سا شهري ڳالهائيندڙن جي ٻوليءَ مان نڪرندي ٿي وڃي. ۽ سنڌي اصل نسل جي واتان اهڙا جملا ٻڌڻ ۾ اچن ٿا ”چوڪر انب کاڌو“ يا ”سليم هُن سان گڏ ويو“ حالانڪ سنڌي ڳالهائيندڙ ”چوڪر“ جي ”ري“ تي زير، انب جي ”بي“ تي پيش، ”سليم“ جي ”ميم“ تي پيش، هُن جي ”نون“ تي زير ۽ گڏ جي ”ڏي“ تي پيش ڏيندو. (نتو ڏئي ته سنڌي ناهي) پر سنڌيءَ ۽ غير سنڌيءَ جي سنڌو ائين وڃي ٿُڻندو. ٻئي طرف ڏسجي پيو ته سنڌ ۾ رهي اردو به پنهنجي اصل صورت کان گهڻو ڦري ويئي آهي. انهيءَ جو احوال وري اهڙي ڪنهن هندوستانی مهمان کان پڇجي، جيڪو هتي جي ماڻهن سان پهريون دفعو ملڻ آيو هجي. فاعل – مفعول واري تصنيف جي سلسلي ۾، اوهان، ڪڏهن ڪڏهن ”بس مين ٻيٺه ڪر جانا“ جهڙا جملا ٻڌندو جنهن ۾ بس جي سين تي حرڪت اچي ويئي آهي.

(45) فريز جي ڄاڻايل ڪتاب (مٿي، حاشيو ستون) جو ڏهون باب

(The uses of word order) سڄو هن بحث لاءِ ڪارائتو آهي.

(46) فريز ص: 251.

(47) فريز ص: 252.

(48) پراڻي انگريز جي تصنيف، انهيءَ زماني ۾ رڳو آرٽيڪل تي پوندي هئي. سنڌي ۾ اهي تصنيفون خود اسم ۽ فعل تي نٿيون پون. جيئن ته فعل به تصنيف ٿيل هوندو آهي، جڏهن فاعل يا مفعول ضمير هوندو آهي ته ان کي استعمال ڪرڻ لاءِ حذف ڪرڻ اختيارِي هوندو آهي.

هوانب نٿو کائي = انب نٿو کائي.

هئن هن کي ماريو = ماريو نٿو کائي.

چوڪرن هن کي ڪٽيو = چوڪرن ڪٽيس.

(49) غلام علي الانا: حوالو ڏنل: ص 134.

(50) ”رساله ڪريمي“ قليچ بيگ: ص 76.

(51) پير علي محمد راشدي: ”اهي ڏينهن اهي شينهن“ (جلد

پهريون) سنڌي ادبي بورڊ، ڀيو ڇاپو 1974ع ص 591.

(52) راشدي: ساڳيو حوالو ص 428.

(53) محمد صادق ميمڻ: ”تان ڪي ڏونگر ڏوربان“ مھراڻ

1979/2ع ص 91.

(54) رسالا ڪريمي: ص 84

(55) ڊاڪٽر غلام علي الانا: ”سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد“ زيب ادبي

مرڪز حيدرآباد، 1974ع، ص 101 آخري مثال ص 89.

(56) گزیدهء تاريخ بيهقي از ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي،

شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران 1348هـ (شمسي) ص 159، ساماني

جي وزير ابوالمظفر برغشيءَ جي ڳالهه پئي هلي، جنهن جڏهن ڏٺو ته ساماني

اميرن جو راج پوين پساهن ۾ آهي ته رت ڪيائين ته ڪيئن آهستي آهستي

امير جي نوڪريءَ مان نڪري به وڃي ۽ مٿس ميار به نه اچي.

(57) گلستان سعدي.

(58) عروسڪ سنگ صبور قصه هاي ايراني، جلد سوم: سيد

ابوالقاسم انجوي شيرازي، امير ڪبير تهران 1354 هـ، ص 8 ”پير مرد و

عزرائيل“ پوڙهو مرڻ کان نٿا ٿيندو ٿوري ۽ عزرائيل کي هر سال ڏٺو ڏيو واپس

ڪيو ڇڏي. نيٺ هڪڙي سان پُور پيس ته هاڻي مرڻ گهرجي، سو خدا کي

چيائين ته ”هن سال آء تيار آهيان“ عزرائيل اچي جيڪو اڃا به پوڙهي کي مهلت ڏيڻ لاءِ تيار آهي، پر پوڙهو چئي ٿو ته هن سال جي مارڻ ۾ گيسر ڪيئي ته توتي دانهين ويندس رب وٽ.

(58.1) ميارءِ، ساهُس ۽ سُڪيس جهڙا لفظ ڄاڻي وائي ترجمي کي نڀاھڻ لاءِ ٺاهيا ويا آهن. اهڙيون ترڪيبون جيڪي فارسيءَ ۾ ڏسو ته اڃا به آهن، سنڌيءَ مان نڪرنديون وڃن.

(59) ايرج پزשکزاد: ”نگ بي پولي“ در طنز آوران امروز ايران:

تاليف بيزن اسدي پور و عمران صاحبي.

انتشارات مرواريد، تهران 2536 (شهنشاهي!) ص 33.

(60) ڊينئل جونز جو مشهور ڪتاب An Outline of English

Phonetics جيڪو 1918ع ۾ لکيو ويو ۽ بلومفيلڊ جو ڪتاب Language جيڪو 1933ع ۾ ڇپيو لسانيات جي بحث ۾ هن وقت رڳو تاريخي حيثيت رکي ٿا. جونز جو ڪتاب هاڻي گمپسن سڌاري ٻيهر ڇپرايو آهي ۽ جونز ۽ گمپسن ٻنهي جي نالي پائيواري سان ۽ بلومفيلڊ جو ڪتاب پنهنجي وقت ۾ وڏي انقلابي حيثيت رکندو هو پر خود بلومفيلڊ جي شاگردن پوسٽ بلومفيلڊين ”اسٽرڪچرلزم“ وارو انقلاب آندو جنهن جو اثر 1950ع واري ڏهاڪي جي اڳين سالن تائين رهيو. گذريل ويهن سالن کان ترنسفرميشنل-جنريٽو جي نظريي جو راڄ هلي رهيو آهي، جنهن ۾ ڪيتريون ڳالهائون نئون ٿي پراڻيون ٿي ويون آهن. يورپ ۽ آمريڪا جي يونيورسٽين ۾ هينئر جيڪو لسانيات تي بحث هلي رهيو آهي، سوا اڃان ڪنهن ٻئي انقلاب ڏانهن اکيون کڻي نهاري رهيو آهي، بلومفيلڊ ۽ ڊينئل جونز هاڻي سقراط افلاطون ۽ دانتي وانگي لسانيات جي ميوزيم (عجائب گهر) ۾ سينگار ۽ تاريخي حوالي جو ڪم ڏيندا آهن.

(مهراڻ 3_4/1998ع)

سنڌي صورتخطي ۽ خطاطي

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ

سنڌي ٻولي ڏکڻ ايشيائي ننڍي کنڊ جي قديم ترين ٻولين مان هڪ آهي. تاريخي طور تي اها سنسڪرت کان اڳ واري دور جي ٻولي آهي، جيڪا سنڌو ماڻھو جي ڪنهن مقامي پراڪرت يا پراڪرتن مان اسري ”مٿن جي ڌڙي“ واري قبل از تاريخي دور جي ٻولي کي ”سنڌ جي ٻولي“ چئي سگهجي ٿو. پر ”سنڌي ٻولي“ گهڻو پوءِ اُسري عيسوي پنجين صدي کان يارهين صدي واري عرصي ۾ يعني راءِ گهراڻي، برهمڻ گهراڻي ۽ پوءِ عرب - اسلام حڪومتن واري دور ۾ سنڌ اندر سياسي ۽ انتظامي مرڪزيت جي ڪري، سنڌ جي جدا جدا ڀاڱن ۾ هلندڙ ”مقامي محاورن ۽ ٻولين“ ۾ وڌيڪ مرڪزيت پيدا ٿي، جيڪا هڪ عام فهم سنڌي ٻولي جي اوسر لاءِ ڪارگر ثابت ٿي. عرب - اسلامي دور ۾ سنڌي ٻوليءَ جي تاريخي اوسر جا وڌيڪ پڪا پختا حوالا ملن ٿا، جن جي بناء تي چئي سگهجي ٿو ته هن دور ۾ وڌيڪ سياسي ۽ انتظامي وحدت سببان ”سنڌ جي مقامي ٻولين“ ۾ وڌيڪ مرڪزيت پيدا ٿي ۽ عام فهم سنڌي ٻولي اُسري. هن دور ۾ دين اسلام جي قبوليت ۽ تعليمي ترقي سان ٻوليءَ جي فڪري ڪيفيت تبديل ٿي، ٻوليءَ جي تمدني سرمايي ۾ واڌارو ٿيو ۽ ٻوليءَ جي سٽاءِ، صورتخطي ۽ صرف نحو تي اثر پيو.

هن دور ۾، عربي سان گڏ سنڌي کي اهميت حاصل ٿي جو نئين اسلامي معاشري ۾ عربن ۽ سنڌين جي گڏيل رهڻي ڪهڻي سبب بڻجي هڪٻئي جي ٻولي سمجهندا ۽ ڳالهائيندا رهيا. چوٿين صدي هجري (ڏهين صدي عيسوي) ۾ جڏهن ڪي عرب عالم ۽ سياح سنڌ ۾ آيا ته هنن سنڌي ۽ عربي ٻيئي ٻوليون سنڌ ۾ عام رائج ڏٺيون. اصطخري ۽ ابن حوقل ٻنهي محققن پنهنجي بيانن ۾ لکيو آهي ته: منصوره (موجوده سنڌ)، ملتان ۽ انهن جي

پسگردائيءَ وارن علائقن جي ٻولي عربي ۽ سنڌي آهي ۽ مڪران (بلوچستان) وارن جي ٻولي فارسي ۽ مڪري (بلوچي) آهي (1).

هن دور ۾ نئين علمي، ثقافتي، سماجي ۽ سياسي ماحول جي اثر هيٺ سنڌي ۽ عربي ٻولين جو پاڻ ۾ گهاٽو رشتو ۽ عمل ۽ رد عمل پيدا ٿيو جنهن سان سنڌي ٻولي جي لساني انفراديت مضبوط ٿي ۽ پڻ بين الاقوامي سطح تي ان جي اهميت تسليم ٿي. گاديءَ جو شهر منصوره، جنهن جو بنياد 112-116 هجري (730-734ع) وارن سالن ۾ پيو سو پوءِ تعليم، تحقيق ۽ بين الاقوامي تجارت جو مرڪز بڻيو. هڪ طرف سنڌ جي عالمن عربي علم ادب ۾ شهرت حاصل ڪئي ته ٻئي طرف عرب عالمن سنڌي ۽ هندي ٻولين جي مطالعي ۾ گوڙ ڪئي. چوٿين صدي هجري ۾ ابتدائي حوالن بعد، محقق النديم سنڌي ٻولي ۽ سنڌ جي رسم الخط بابت معلومات قلمبند ڪيا. پڻ ساڳئي دور ۾ بشر بن عبدالوهاب فزاري سنڌ ۾ دوائن ۾ استعمال ٿيندڙ معدنيات، جڙين ٻوٽن ۽ پساڪي وڪر بابت تحقيق ڪئي، جنهن سان سنڌي جي طبي لغات تي ڪافي روشني پيئي. ان موضوع تي پوءِ سنه 443 هجري (51-105ع) ۾ محقق بيروني ”ڪتاب الصيدنه“ تصنيف ڪيو، جنهن ۾ مٺي سو کن معدني دوائن ۽ جڙين ٻوٽن جا سنڌي نالا ۽ تفصيل ڏنائين (2). اهي نالا ان وقت جي سنڌي ٻوليءَ جي انفرادي حيثيت ۽ طب جي سلسلي ۾ ان جي بين الاقوامي شهرت بابت دستاويزي حيثيت رکن ٿا.

عربن جي دور کانپوءِ سومرن وارو دور (501-1053ع) عام فهم سنڌي ٻولي جي تعمير ۽ توسيع وارو دور هو جنهن ۾ سنڌي سنڌ جي ڏکڻ اڀرندين ڀاڱي کان اڳتي ويندي ڪڇ تائين رائج ٿي. هن دور ۾، سنڌيءَ ۾ وڌندڙ بياني صلاحيت سببان، ٻولي جي عوامي روايت واري ادبي ذخيري ۾ وڏو واڌارو ٿيو. قصا اُسر يا مشهور ٿيا ۽ ڳاهن سان ڳالهيون ڳايون ويون. ان بعد

(1) اصطخري: ”ڪتاب مسالك الممالك“، مطبوع لائين، 187ع، ص 177، ابن حوقل: ”ڪتاب المسالك والممالك“، مصبوع لائين، 1872ع، ص 232.

(2) هن حوالي توڙي اڳتي پني تفصيل لاءِ ڏسو ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ: ”سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ“ (ٿرڻو ڇاپو) پاڪستان اسٽڊيز سينٽر، سنڌ يونيورسٽي 1411هه/1990ع.

سمن جي دور (1359-1520ع) ۾، وچولي سنڌ جي سمن قبيلن جي نج سنڌي ٻولي، معياري سنڌي ٻولي جي صورت ۾ ترقي پذير ٿي ۽ سنڌي ٻوليءَ جون سرحدون وسيع ٿيون. سنڌي نثر ۾ وڌندڙ بياني قوت سببان قصه-خواني جو فن وڌيو ۽ شعر ۾ ”سنڌي بيت“ هيئت ۽ فن جي لحاظ سان قاضي قادن جي ڪلام ۾ پنهنجي تڪميلي صورت کي پهتو.

ارغونن، ترخانن ۽ مغلن وارو دور (1520-1680ع) سنڌ ۾ فارسي زبان جي اوسر ۽ عروج وارو دور هو مگر سنڌي پنهنجي تاريخي ۽ ارتقائي اعتبار سان اهڙي اعليٰ سطح تي پهچي چڪي هئي جو فارسي جي عمل ۽ اثر جي باوجود سنڌي جي انفراديت ۽ افاديت قائم رهي. هن دور جي آخر (1590-1680ع) ۾ سنڌي ٻولي جي علمي تاريخ ۾ هڪ وڏو انقلاب آيو جو سنڌ جي سڄاڻ عالمن ۽ استادن هڪ خاص تعليمي نظريي ۽ تعليمي تحريڪ جو بنياد وڌو ته ٻارڙن کي بنيادي تعليم سندن ”پنهنجي زبان سنڌي“ ۾ ڏني وڃي ته جيئن هو سولائيءَ سان مڪتبي تعليم پوري ڪري سگهن. هن تحريڪ هيٺ نه فقط مڪتبي سطح تي سنڌي ۾ پڙهائي جو سلسلو شروع ٿيو پر ان لاءِ سنڌي ۾ درسي مواد مهيا ڪرڻ جي شروعات ٿي. ان بعد آخري مغلن، عباسي ڪلهوڙن ۽ ٽالپور اميرن واري دور (1680-1860ع) ۾ سنڌي زبان ذريعي بنيادي تعليم ڏيڻ واري تحريڪ جا بنياد مضبوط ٿيا. معياري درسي ڪتاب، ابوالحسن جي سنڌي“ جي عام مقبوليت سان سنڌي ۾ تعليم ڏيڻ واري تحريڪ ڪامياب ٿي. ”سنڌي“ جي خاص نالي سان وڌيڪ درسي ڪتاب شايع ٿيا ۽ سولي سنڌي ۾ ڪتابن لکڻ جو نظريو عام ٿيو. ان سان گڏ هن دور ۾ سنڌي آساني (ڪلاسيڪي) شاعريءَ جي عمارت اڏجي راس ٿي ۽ سنڌي بيتن ۽ وائين جا ذخيرا ”رسالي“ جي خاص نالي سان صورت پذير ٿيا. هن دور ۾ اعليٰ فڪر وارا عارف ۽ وڏا ديدو ور دانا، ۽ شاعر ساماڻا، جن پنهنجن سنڌي بيتن ۾ اعليٰ انساني اخلاق ۽ ڪردار جا سبق سمجهايا.

فيبروري سنه 1843ع ۾ انگريزن جي سنڌ تي قبضي سان، سنڌ جي پنهنجي آزادي وارو دور ختم ٿيو ۽ هڪ ٻاهرين سامراجي حڪومت جي قائم ٿيڻ سان وڏيون تبديليون آيون. پهرين ته فارسي زبان کي ختم ڪري انگريزيءَ کي مرڪزي سرڪار جي زبان طور نافذ ڪيو ويو. انهيءَ قدم سان، سنڌ ۾ پڻ صوبائي سرڪاري زبان طور فارسي ختم ٿي ۽ ان جي جاءِ تي مرڪزي زبان انگريزي سان گڏ سنڌي کي ”صوبائي سرڪاري زبان“ طور تسليم ڪيو ويو. هن تاريخي موڙ واري ان اتفاقي فيصلي سان سنڌ جي ترقي لاءِ پڻ راهه روشن ٿي.

سنڌي رسم الخط

سنڌ ۾ رسم الخط جي تاريخ قبل -از- تاريخي دور ۾ ”مٿن جي دڙي“ جي مھرن تائين پهچي ٿي، پر ”سنڌ جي ان قديم خط“ ۽ هن پوئين تاريخي دور ۾ ”سنڌي ٻولي جي رسم الخط“ جي وچ ۾ اڍائين هزارن کن سالن جو خال آهي. سنڌ جي مقامي ٻولين ۽ صورتخطين بابت پهريون پڪو حوالو بغداد جي محقق محمد بن اسحاق النديم جي ”ڪتاب الفهرست“ ۾ ملي ٿو جيڪو هن سنه 377ھ (88-987ع) ۾ مرتب ڪرڻ شروع ڪيو. ان ۾ ڄاڻايو اٿس ته: سنڌ وارن جون مختلف ”ٻوليون“ (لغات) آهن ۽ کين ڪيترن ئي قسمن جا رسم الخط آهن. هڪ شخص جيڪو سنڌ ملڪ گهمي آيو آهي، تنهن مون کي ٻڌايو ته کين تقريبن هڪ سئو خط آهن؛ پڻ چيائين ته سنڌ وارا نون (9) تائين انگ جدا جدا ڪري لکندا آهن ۽ پوءِ ڏهاڪن، سون ۽ هزارن لاءِ انگن هيٺان هڪ، ٻه يا ٽري ڏيندا آهن (1). هن حوالي مان پانچجي ٿو ته غالباً اسلام کان اڳ واري دور کان وٺي سنڌ جي مختلف ڀاڱن يا شهرن ۾

مقامي طور جدا جدا صورتخطيون هلندڙ هيون، جيڪي ويندي موجوده دور ۾
ويهيڻ صدي تائين هلنديون آيون.

.....

Pre-Islamic Commercial Scripts Sindhi Script from K.A.L. FIHRIST

عربي-سنڌي رسم الخط جي شروعات ڪيئن ٿي، تنهن بابت ڪي
خاص معلومات موجود نه آهن پر پوءِ وارن ڪن اهڃاڻن مان اهو گمان نڪري
ٿو ته عربي-سنڌي رسم الخط ٻن مرحلن ۾ راس ٿيو. پهرئين مرحلي ۾، يعني
ٻي کان چوٿين صدي هجري تائين، سنڌي کي جيئن جو تيئن عربي الف-بي
سان لکيو ويو، ٻئي مرحلي ۾، چوٿين صدي هجري جي آخر ڌاري ”عربي-
سنڌي“ صورتخطي جي شروعات ٿي، جنهن ۾ ڪن خالص سنڌي اچارن لاءِ
عربي الف-بي جي حرف تي نقطا وڌايا ويا.

ٻي صدي هجري کان وٺي جيئن ئي عربي سنڌ ۾ انتظامي ۽ تعليمي
زبان ٿي ته سنڌي جيڪا اڳ ئي مختلف مقامي صورتخطين ۾ لکي ٿي ويئي
سا عربي خط ۾ پڻ لکجڻ شروع ٿي. سنڌ جي عالمن ئي ان جي شروعات
ڪئي هوندي ڇاڪاڻ جو ٻولي جي ڪين اڳ ۾ ئي پوري جاڻ هئي، باقي جي
سنڌي لفظن کي عربي اکرن ۾ ٿي لکيائون ته به لفظن جي اصليت کي بخوبي
سمجهي ٿي ويا. شروع واري دور ۾ سنڌ اندر عربيءَ جو ڪوفي رسم الخط
رائج هو، جنهن ۾ لکيل ڪتبا پنيور جي جامع مسجد جي کنڊرات مان مليا
آهن. سنڌي به پهريائين ڪوفي خط ۾ لکي ويئي ۽ پوءِ جڏهن چوٿين صدي
هجري ۾ نسخ خط رائج ٿيو ته ان خط ۾ لکي ويئي. ان بعد ايندڙ صدين ۾
سنڌي هميشه لاءِ نسخ رسم الخط ۾ ئي لکجڻ لڳي، جيئن اڄ تائين لکجي
ٿي.

چوٿين صدي هجري جي پوئين اڌ ڌاري سنڌي اچارن جي ادائگي لاءِ عربي حرفن تي نقطن وڌائڻ سان بدليل صورت وارن حرفن جي بئجڻ جو گمان ٿئي ٿو. اهو انهيءَ ڪري جو چوٿين صدي جي پوئين اڌ ۾ لکيل ”ڪتاب الفهرست“ ۾ سنڌ جي لکيتن ۾ ٽڪن جي وڌائڻ سان انگن جي قيمتن ۾ تبديل واري روايت جو اهڃاڻ ڏنل آهي. انهيءَ روايت کي سنڌ جي عالمن اڪرن لاءِ پڻ استعمال ڪيو ۽ عربي الف-بي جي ڪن حرفن تي ٽڪا وڌائي خاص سنڌي اچارن لاءِ نوان اکر ٺاهيائون. پنجين صدي هجري جي شروعات کان وٺي سنڌي اچارن جي ادائگي وارو اهو عربي-سنڌي رسم الخط، بلڪ صحيح معنيٰ ۾ ”سنڌي رسم الخط“، ابتدائي طور تي سنڌ ۾ رائج ٿيو. محقق آئوريحان بيروني پنهنجو ”هند بابت تحقيقي ڪتاب“ پنجين صدي هجري ۾ 410-420ھ (1020-1030ع) وارن سالن ۾ لکيو. جنهن ۾ هن سڄي هندوستان جي جدا جدا ملڪن ۾ ان وقت جيڪي يارنهن مکيه رسم الخط (1) رائج هئا تن جو ذڪر ڪيو.

(1) بيروني جي اصل عبارت لاءِ ڏسو ”ڪتاب تحقيق مالهند“ جو عربي متن، ڇپيل حيدرآباد دکن، سنه 1377ھ / 1958ع، ص 135. بيروني جي مختصر بيانن ۾ ٻن ٻين رسم الخطن جي ذڪر هيٺ به ”السند“ جو نالو آيو آهي، جنهن جو ايڊورڊ سخاؤ منڊل نموني ۾ انگريزيءَ ۾ ترجمو ڪيو آهي. (ڏسو البيروني، انڊيا، لنڊن ڇاپو 1910ع، جلد-1، ص 173). ان مان غلط فهمي ٿئي ٿي ته جڏهن اهي ٻئي رسم الخط به سنڌ ۾ رائج هئا. هن کان اڳ راقم کي به اها غلط فهمي ٿي جو ”سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ“ (سنڌ يونيورسٽي، 1411ھ / 1990ع، ص 81-82) ۾ اهڙو گمان قلمبند ڪيو ويو. بيروني ”السند“ کي وڏي وسيع سياسي حدن واري مفهوم ۾ آندو آهي

(1) پاڻيه (جيسلمير-بيڪانير) ۾ ۽ ”السند“ جي ٻي وارن علائقن (بهاوليور جي اڀرندي سرحد وارن ڀاڱن) ۾ رائج هو ۽ ملڪاري رسم الخط سنڌ کان ڏکڻ طرف واري ملڪ (ملبار؟) ۾ هلندڙ هو.

۽ ”المنصوره“ کي خاص ملڪ (موجوده سنڌ جي برابر) جي معنيٰ ۾ آندو آهي، جنهن ۾ ”سنڌي رسم الخط“ رائج هو. ديوناگري رسم الخط ان سلسلي ۾ ٻڌايائين ته ”المنصوره“ (واري ملڪ سنڌ) ۾ ”سينڊب“ (سنڌو يا سينڌوي) يعني ”سنڌي“ رسم الخط رائج آهي. اهو رسم الخط جنهن کي ”سنڌي“ ڪري سڏيو ويو سو سنڌي اُچارن لاءِ وڌيڪ تپڪن ذريعي بنايل حرفن وارو عربي-سنڌي رسم الخط هو.

محقق بيروني ملتان کي پنهنجي تحقيق جو مرڪز بنايو ۽ اتان هو شايد سنڌ ۾ منصوره تائين آيو (1). جنهن ڪري کيس انهي سنڌي رسم روايت جي ڄاڻ هئي، جنهن موجب مقامي اُچارن کي نروار ڪرڻ لاءِ عربي حرفن تي ٽپڪا وڌايا ٿي ويا. بيروني به پنهنجي ”هند بابت تحقيقي ڪتاب“ ۾ جڏهن مقامي لفظ لکيا ته انهي ساڳيءَ رسم روايت کي استعمال ڪيائين. اهو انهيءَ ڪري به جو جيڪي الفاظ بيروني پنهنجي ڪتاب ۾ استعمال ڪيا سي اڪثر سنڌي ٻوليءَ سان ملندڙ هئا. جرمن عالم ايدورڊ سخاو، جنهن بيروني جي ”تحقيقي ڪتاب“ جي عربي متن کي ايڊٽ ڪيو سو بيروني جي استعمال ڪيل مقامي لفظن ۽ ڳالهائين جي انگن تي غور ڪندي انهيءَ نتيجي تي پهتو ته اهو الفاظ بنسبت ٻين جديد هند-آريائي ٻولين جي، سنڌيءَ سان وڌيڪ مناسب رکن ٿا (2). اهڙيءَ طرح عربي-سنڌي صورتخطي جو آڳاٽي ۾ آڳاٽو نمونو خود محقق بيروني جي لکڻين ۾ ملي ٿو. جوهن نقطا وڌائي نوان اکر (ڪ، ف، ز) ڪڍيا جن سان مقامي لفظ لکيائين: مثلاً ”ملفاري“ (ملقاري).

بشف، مڪر (منگر، سمنڊ جو منگرو)، مڪهر (= مگهر، مهينو ناهري)، اڪر (= آگر)، زوڪ (= جون). انهن صورتن مان مڪهر ۾ ”گهه“ جي صورت پڌري موجود

(1) ڏسو ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جو ايڊٽ ڪيل بيروني جو ڪتاب ”غزاة الزيجات“ ڇاپيل انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي، سنه 1972ع، انگريزي مقدمو، صفحا 39-43.
(2) ڏسو ”ڪتاب تحقيق مالهند“ جي يورپ ۾ ڇپيل عربي متن جو انگريزي ۾ لکيل مقدمو، ص 25.

آهي (1). اهڙيءَ طرح ”سنڌي-عربي صورتخطي“ جيڪا اسان تائين پهتي آهي، ان جا لکيت ۾ آثار (1020-1030 هه) واري عرصي تائين پهچن ٿا.

محقق بيروني کان پوءِ ڇهن صدين جي وڏي عرصي تائين سنڌي عبارت جا ڪي به نمونا محفوظ نه رهيا آهن، جن جي مطالعي سان ”عربي-سنڌي الف-بي“ جي تاريخي اوسر بابت ڪي خاطر خواه نتيجا ڪڍي سگهجن. ”مقدمة الصلوة“ آڳاٽو ڪتاب آهي، جنهن ۾ عربي حرفن تي ٽپڪن وڌائڻ سان گهڻي ۾ گهڻا حرف سنڌي اچارن لاءِ آندا ويا آهن. اصل ۾ ”مقدمة الصلوة“ (نماز جي سمجهاڻي لاءِ مهاڳ) جي عنوان سان ڪتاب فارسي ۾ لکيل هو پر جيئن ته هيءُ ڪتاب ”سنڌي“ ۾ لکيو ويو انهيءَ ڪري ان کي ”مقدمة الصلوة سنڌي“ سڏيو ويو. بعد ۾ اهو ايجان به ”ابوالحسن جي سنڌي“ جهڙي سولي نالي سان مشهور ٿيو. هن نالي ۾ آيل لفظ ”سنڌي“ سببان انگريزن جي دور ۾ ڪن پڙهيلن ائين پانيو ته مخدوم ابوالحسن نوان اکر ٺاهي نئين سنڌي الف-بي يا نئين سنڌي ٺاهي. ڪتاب ”مقدمة الصلوة“ جا جيڪي قلمي نسخا باقي بچيا آهن تن مان موجوده جڙ موجب سنه 1115 هه جولاءِ لکيل نسخو سڀ کان آڳاٽو آهي. انهيءَ لحاظ سان مٿئين گمان موجب ائين پائڻو ته جڙ وڌايل ٽپڪن سان اکرن واري ”عربي-سنڌي الف-بي“ سنه 1115 هه ڌاري ايجاد ٿي. ان جي معنيٰ ته ان کان اڳ ان جي اوسر جي ڪا تاريخ ئي ڪانه هئي. ٻئي طرف اهو معلوم ٿي چڪو آهي ته سنڌي انگن اکرن لاءِ ٽپڪن وڌائڻ واري رسم مخدوم ابوالحسن کان (جيڪو پاڻ 11 صدي هجري ۾ ٿي گذريو) گهڻو آڳاٽو هئي. وڏي ڳالهه ته جيڪڏهن مخدوم ابوالحسن ئي پهريون پيرواها ”عربي-سنڌي الف-بي“ راس ڪري ها ته پوءِ ٻيا سڀ ان کي ساڳي صورت ۾ استعمال ڪن ها، ڇاڪاڻ جو اها هڪ ئي صورت سندن سامهون هئي. پر مخدوم ابوالحسن کان پوءِ واري لاڳيتي دور ۾ جدا جدا ڪاتبين

(1) ڏسو ”ڪتاب تحقيق مالهند“، عربي متن، ڇپيل حيدرآباد دکن، 1377 هه/1958، صفحا 135، 142، 163، 178، 302، 125.

جدا جدا صورتن وارا اکر ڪم آندا، ايتري قدر جو خود مخدوم ابو الحسن جي ڪتاب کي پڻ ڪاتبن جدا جدا صورتن وارن اکرن ۾ لکيو. سنه 1115ھ (1703ع) ۾ لکيل ڪتاب ”مقدمة الصواة سنڌي“ کان وٺي ايندڙ ڏيڍ سئو کن سالن واري وڏي عرصي ۾ ويندي 1280ھ (1853ع) تائين، جيتوڻيڪ ڪاتبن جدا جدا ٿيڪن جي صورتن وارا اکر پئي استعمال ڪيا، پر جيئن پوءِ تيئن اختلاف گهٽجڻ لڳو ۽ گهڻي حد تائين ساڳي صورت وارن اکرن جي استعمال جو رجحان وڌيو. اهو رجحان اڳتي هلي انگريزن جي اوائلي دور ۾ اکرن جي ساڳين صورتن واري الف-بي جي استعمال لاءِ نيڪ فال ثابت ٿيو.

انگريزن سنه 1843ع ۾ سنڌ تي زوري قبضو ڪيو جنهن سان سنڌ جي سياسي، فڪري توڙي تعليمي آزادي جا سلسلا ختم ٿي ويا. فارسي جيڪا اڳ سرڪاري زبان هئي ۽ خاص ڪري انگريزي کي مرڪزي سرڪاري زبان طور رائج ڪيو ويو. انهيءَ ڪري سنڌ صوبي ۾ پڻ فارسي جي خاتمي سان، انگريزي مرڪزي سرڪاري زبان طور ۽ سنڌي صوبائي سرڪاري زبان طور رائج ٿي. بمبئي سرڪار جي سرڪيولر NO:1852 مورخه 6 سيپٽمبر 1851ع ۾ اهڙي پڌرائي ٿي. ملڪ جي تاريخي تبديلي واري موت تي ان اتفاقي فيصلو سان، جيڪونون حڪمرانن جي مصلحت مطابق هو، سنڌي جي ترقي لاءِ پڻ ميدان هموار ٿيو پر ان سان گڏ نون حڪمرانن جي آفيسرن جي هڪ منظم گروهه طرفان (جيڪو بمبئي ۾ اثر انداز هو ۽ سنڌ کي به تازو بمبئي سرڪار ۾ شامل ڪيو ويو هو). جنهن جو اڳواڻ ڪيپٽن جارج سٽيڪ هو، سنڌيءَ لاءِ صدين کان وٺي استعمال ٿيندڙ عربي-سنڌي رسم الخط کي ختم ڪري ان جي جاءِ تي ”ديوناگري“ رسم الخط کي رائج ڪرڻ جو منصوبو سٽيو ويو. سٽيڪ جلدي جلدي ٻه ڪتاب، سنڌي ٻوليءَ جو گرامر ۽ سنڌي ڊڪشنري، ديوناگري صورتخطي ۾ شايع ڪيا ته جيئن اهو ثابت ٿئي ته سنڌيءَ لاءِ ديوناگري رسم الخط استعمال ڪرڻ ۾ ڪا ڏکيائي ڪانهي. ان سان گڏ عربي-سنڌي صورتخطي جي اهميت گهٽائڻ خاطر تيرنهن ٻيون اکريون ۽ اڌ اکريون، جيڪي جدا جدا شهرن ۾ يا جدا جدا واپاري گروهن ۾ ڪاروباري حساب ڪتاب لاءِ خانگي طور هلندڙ هيون، سي لکيت ۾ رڪارڊ تي آندائين

تہ جيئن اهو گمان ٿئي تہ عربي۔ سنڌي صورتخطي بہ سنڌ ۾ هلندڙ چوڏهن صورتخطين مان هڪ صورتخطي آهي. ديوناگري رسم الخط پنهنجيءَ جاءِ تي بيشڪ هڪ مشهور تاريخي خط هو پر ان جي رائج ڪرڻ سان سنڌ وارا هڪ وڏي عرصي تائين سنڌي ٻوليءَ جي صدين واري تاريخي ۽ ادبي سرمايي کان محروم رهن ها ۽ خاص طور سنڌي مسلمان، جيڪي گهڻائيءَ ۾ هئا ۽ جن جي آزاد حڪومت جو خاتمو ٿيو هو سي تعليم ۾ هميشه لاءِ پوئتي رهجي وڃن ها. غالباً هن سامراجي گروهه جو اصل مقصد اهو ئي هو پر مسلمانن جي ڀرپور مخالفت ۽ ان سان گڏ خاص طرح ٻن سڃاڻ انگريز عملدارن رچرڊ برٽن ۽ بي. ايڇ. ايلس جي زوردار دليلن سان منصوبو ختم ٿي ويو. ان بعد ايسٽ انڊيا ڪمپني جي ڪورٽ آف ڊائريڪٽرس، لنڊن، جي سرڪاري مراسلي Despatch No: 46 مورخه 8 ڊسمبر 1852ع ۾ آخري طور سنڌ ۾ ”عربي۔ سنڌي رسم الخط“ جي جاري رهڻ جو فيصلو ٿيو. ان بعد جولاءِ 1853ع ۾ نظرثاني ڪيل الف۔بي کي ڪاغذ جي هڪ وڏي ”شيت“ تي چاپي پڌرو ڪيو ويو. اهڙيءَ طرح 1855ع ۾ ”نظرثانيءَ ڪيل عربي سنڌي الف۔بي“ عملي طور رائج ٿي (1).

هن کان اڳ اڪثر ائين پئي سمجهيو ويو آهي تہ موجوده سنڌي الف۔بي انگريزن جي اچڻ بعد ٺهي ۽ مسٽر ايلس ان کي ٺاهيو. مٿئين تفصيل مان واضح ٿيندو تہ الف۔بي نئين سر ٺاهي ڪانه ويئي پر اڳ هلندڙ الف۔بي تي نظرثاني ڪري ان کي ڪن ترميمن ۽ اضافن سان رائج ڪيو ويو. سنڌ جي ڪمشنر سرهينري بارٽل فريئر سنڌ ۾ تعليم بابت بي.ايڇ. ايلس جي رپورٽ سان شامل سندس روانگي واري خط ۾ صاف طور ڄاڻايو آهي تہ مسٽر ايلس اڳين مسلمان عالمن جي ”ايجاد ڪيل“ حرفي صورتن کي سامهون رکي انهن مان ڪي خاص صورتن وارا حرف استعمال لاءِ چونڊيا ۽ ٻڻ جزوي ترميمن سان ڪي ٻيا اکر شامل ڪري الف۔بي پوري ڪئي. ڪمشنر فريئر اهڙيءَ طرح ترتيب ڏنل الف۔ب کي ”نئين سر ايجاد

(1) اهو سڄو تفصيل ان وقت صورتخطي ڪيٽيءَ جي ڇپڻ مين بي.ايڇ. ايلس جي سنڌ ۾ تعليم بابت رپورٽ (ڇپيل بمبئي، 1856ع) جي 37-42 نمبر پٽرن ۾ ان سان شامل سنڌ جي ڪمشنر ايڇ. بي. فريئر جي روانگي خط جي 3 ۽ 9 نمبر پٽرن ۾ موجود آهي. رافق طرفان اينٽ ڪيل اها رپورٽ سنڌ يونيورسٽيءَ جي ليباريمينٽ آف اينڊو ڪيشن مان سنه 1956ع ۾ شايع ٿي. ضميمي طور ”رچرڊ برٽن“ جي ڪتاب ”سنڌو وادي ۾ وسندڙ قومون“ (لنڊن، 1851ع) جو اهو باب پڻ سنو ويو آهي، جنهن ۾ سنڌ ۾ تعليم ۽ سنڌي الف۔بي بابت خيالن جو اظهار ٿيل آهي.

ڪيل“ الف-بي بدران صحيح طور تي ”نظر ثاني ڪيل“ الف-بي the”) (alphabet revised سڏيو آهي (1). سنه 1853ع تائين ڪاتبن جي لکيل ڪتابن مان ظاهر آهي ته سنڌي اچارن لاءِ هيٺين صورتن وارا حرف اڳ ئي سنڌي صورتخطي ۾ رائج هئا (2):

پ پ پ ت ت ج ج چ چ ڌ ڌ ڙ ڙ ڦ ڦ ڪ ڪ گ گ

اڳين صورتخطي ۾ ج ۽ گ وارين صورتن کي (جن جي پويان ننڍي ”ه“ وارو گهيرو ڏنل هو) پويان ”ه“ جي چٽائي سان ”جه“ ۽ ”گه“ جي صورتن ۾ لکيو ويو. ”نظر ثاني ڪيل الف-بي جي پتي جيڪا سنه 1853ع ۾ ڇاپي ويئي ۽ جيڪا 1855 ۾ نافذ ٿي سا سامهون ناهي جوان تي وڌيڪ ويچار ڪري سگهجي. سنه 1270هـ (1853ع) ۾ نصرپور جي فارسيدان فاضل ۽ نالي واري حڪيم نارو مل پنهنجي هٿ لکيل ياداشت ۾ ان وقت اسڪولن ۾ رائج ڪيل (52) اکرن واري الف-بي هن طرح لکي آهي: ا ب پ ت ث ٺ ڌ ڌ ڙ ڙ ڦ ڦ ج ج چ چ ڄ ڄ ح خ د ڌ ڌ ڌ ڌ ڙ ڙ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ڪ ک گ گ گ ل م ن ڻ و ه ڀ ي. جيتوڻيڪ سنه 1855ع کان وٺي سرڪاري آفيسن ۽ اسڪولن ۾ نئين سر منظور ڪيل الف-بي عمل ۾ آئي، پر سرڪاري نظام ۽ انتظام کان ٻاهر خانگي لکپڙهه ۾ توڙي ڪاتبن طرفان ڪتابن ۾ اڳين الف-بي جا مختلف صورتن وارا اکر اڌ صدي کن پوءِ تائين استعمال ٿيندا رهيا. سنڌ ۾ خانگي توڙي سرڪاري طرح سڄي هڪ ساريڪي سنڌي الف-بي آهستي آهستي وقت گذرڻ سان رائج ٿي.

سنڌي صورتخطي

الف-بي جا حرف، ٻوليءَ جي جدا جدا بنيادي آواز جا لکيل صورت ۾ نرالا نشان آهن ۽ ”لفظ“ وري ٻوليءَ جي معنادار اکائين جون لکيل صورتون آهن. صورتخطي اها لکيت واري صورت آهي، جنهن ۾ حرف هڪ ٻئي سان

(1) ساڳيو گذريل صفحي وارو حوالو.
(2) حرف ”ڻ“، مهيني شعبان سنه 1270هـ (1853ع) ۾ مير امام بخش خان طرفان لکي پوري ڪرايل ”شاهه جي رسالي“ ۾ ملي ٿو، جيڪو سال کن اڳ لکڻ شروع ٿيو هوندو. ”ڻ“ جي صورت به شايد سنڌي جي ڪنهن اڳئين قلمي ڪتاب ۾ موجود هجي ۽ وڌيڪ ته ”ڻ“ جي ٽپڪن واري سٺاءِ ”پ“ ۾ موجود آهي.

ملائجن ٿا ته لفظ ٺهڻ ۽ لفظ هڪٻئي سان لکيت ۾ ترتيب ڏجن ته جيئن جملا
بنجن. حرف مان هر هڪ کي خاص نوع ۽ نزاکت سان لکن ۽ انهن کي
نهایت سھڻي ستاءُ سان ملائي لفظ بنائڻ ۽ وري لفظن کي لکيت ۾ سھڻي
صورت سان بيهارڻ کي خطاطي چئجي ٿو.

سنڌي صورتخطي شروع کان وٺي عربي صورتخطي جي ٺهڻ نموني
تي نروار ٿي. هن وقت تائين سنڌي صورتخطي جون خصوصيتون ساڳيون
عربي صورتخطي واريون آهن، جن سان سنڌي صورتخطي جي اڳين ڊگهي
تاريخ جي تصديق ٿئي ٿي. مثلاً ڪن حرفن جو هڪ ٻئي سا ملائي لکڻ يا نه
لکڻ: حرفن کي لفظن جي منڍ ۾، وچ ۾ يا آخر ۾ ڪن خاص صورتن ۾ لکڻ ۽
زيرن زيرن کي مقرر صورتن ۾ رکڻ، باوجود انهن ساڳين جي، سنڌي
صورتخطي ۾ ڪي پنهنجون انوکايون اُپريون. هڪ خاص انوکائي اها جو
تنوين کي ساڳي عربي واري صورت ۾ به استعمال ڪيو ويو (جيئن ته مثلاً،
تقريب، اندازن وغيره) پر ان سان گڏ تنوين کي نئين انوکي نموني ۾ به لکڻ
آوازي صورتن (يعني ”آوازي چڪ“ ۽ ان سان گڏ ”آوازي غنائي“) لاءِ به
استعمال ڪيو ويو، جيئن ته ”ء“ (ئين)، ”ر“ (مين)، ”ڪ“ (ڪين)، آءُ (آئون)،
حرف ”ميم“ کي ڪن لفظن جي آخري آوازي چڪ ۽ غنائيءَ لاءِ آندو ويو.
جيئن ته جڏهن (جڏهن، جڏهن)، ڪڏهن (ڪڏهن، ڪڏهن)، سائينم
(سائين)، پريم (پرين)، هي ترڪيب ويندي 13 صدي هجري جي آخر تائين
استعمال ٿيندي رهي ۽ ان کي پنهنجو انوکو اعراب وارو نظام موجود هو. انهيءَ
ڪري عربي جي معياري ادبي تحريرن وانگر سنڌي تحريرن جي صورتخطي
کي پڻ زيرن زيرن سان لکيو ويو. سنڌي صورتخطي جي اصطلاح ۾ زيرن،
زيرن، پيشن، جزم، شدن، مدن سڀني کي هڪ يڪي جامع نالي سان ”زيرون
زيرون“ سڏيو ويو. سنڌي ۾ ”زيرون زيرون“ نه فقط آوازي نشاني طور استعمال
ٿيون پر انهن مان امن ۽ صفتن جي آخري حرفن واري، زير، زير ۽ پيش ساڳئي

وقت اعراب طور پڻ استعمال ٿيا، يعني ته سنڌي صرف نحو ۾ انهن جي بيهڪ ۽ سڃاڻپ جون نشانينون ٻڌيا.

سنڌ جي عالمن عربي وارين آوازي نشاني کان سواءِ سنڌي جي ٻين منفرد آوازن لاءِ (جيڪي عربي ۾ نه هئا). ٻه آوازي نشانينون نئين سر ايجاد ڪيون: يعني ته ”او“ جي وچٿري آواز لاءِ ”ابتو ڊگهو پيش“ (ٻ) ۽ ”اي“ جي وچٿري آواز لاءِ ”اُپي زير“ (T).

انگريزن جي دور کان اڳ، سنڌ جا عالم ۽ استاد مٿين مڙني احتياطن سان سنڌي عبارتون ۽ متن ”زيرن زيرن“ سان لکندا هئا. انگريزن جي دور جي پهرين پنجاهه- سٺ سالن تائين پڻ خانگي طور ڪتابن اهو سلسلو جاري رکيو. ٻئي طرف ”نظر ثاني ڪيل الف-بي، جي استعمال سان گڏ نون ڪتابن جي لکڻ ۽ ڇپجڻ ۾ صورتخطي جي سهڻائي ۽ سڌاري ڏانهن جيئن پوءِ تئين گهٽ توجهه رهيو، جيتوڻيڪ سنڌ جي ”وچولي واري ٻولي“ کي معياري تسليم ڪري ان کي ڪتابن ۾ آڻڻ ۽ لکڻ تي رسمي طور اتفاق ڪيو ويو. پر عملي طور گهڻي حد تائين حيدرآباد واري شهري ٻولي درسي ڪتابن توڙي سرڪاري دفتر جي ڪاروبار ۾ استعمال ٿيڻ لڳي. صورتخطي جي مسلسل سڌاري واڌاري ڏانهن گهٽ توجهه سببان ڪافي اوڻايون پيدا ٿيون. اڳيان عالم، انهن سنڌي اُچارن لاءِ جن ۾ ”ر“ جو آواز سميتيل هو تن لاءِ ”ر“ وڌائي لکندا هئا، جيئن ته چنڊر، پٿر، کنڊر وغيره، پر حيدرآبادي محاورن ۾ اهڙا لفظ چنڊ، پٽ، کنڊ، ڪري اُچاربا هئا، انهيءَ ڪري ڪتابن ۾ پڻ انهن اُچارن سان ”ر“ کانسواءِ لکيا ويا. اهڙيءَ طرح ”هه“ سان سميتيل اُچارن ڙهه، مهه، لهه، نهه، وغيره کي سرڪاري طور منظور ٿيل الف-بي ۾ مستقل اُچارن طور شامل ڪونه ڪيو ويو، جنهن ڪري نئين صورتخطي ۽ ان جي هجي ۾ اهي اُچار غلط نموني ۾ رائج ٿيا. وڏي ڪوتاهي اها ٿي جو آهستي آهستي نه رڳو عام ڇپيل ڪتابن ۾ بلڪه درسي ڪتابن ۾ به ”زيرن زيرن“ ختم ڪيون ويون، جنهن ڪري نه فقط لفظن جي صحيح آوازن کي سمجهڻ ڏکيو ٿيندو ويو، پر

اعرابن نه هئڻ سببان جملن ۾ اسمن جي صحيح نحوي سٽاء جي سڃاڻپ ختم ٿي ويئي. اهڙيءَ طرح، سنڌي جي مزاج وارن ”ي“ سان سميتيل اُچارن توڙي ”ن“ جي غنائِي وارن اُچارن کي صورتخطي ۾ صحيح هجي سان بيهارڻ طرف ڌيان نه ڏنو ويو. انهيءَ ڪري باوجود انهيءَ جي جو سنڌي صورتخطي ڪنهن حد تائين معياري ٿي مگر ان جي مختلف مسئلن کي سمجهڻ ۽ سنوارڻ جي ضرورت پوري نه ٿي.

سنڌي خطاطي

سنڌ ۾ خطاطي جي فن جا آڳاٽا آثار 3 صدي هجري (9 صدي عيسوي) ۾ پنيور جي جامع مسجد جي گُتبن ۾ ملن ٿا، جيڪي ”گلڪاري ڪوفي“ رسم الخط ۾ سينگاريل آهن. ان کانپوءِ چئن صدين کان وڌيڪ عرصي جو وڏو خال آهي، جنهن ۾ خطاطي جو ڪو به نمونو نظر نٿو اچي، جيتوڻيڪ فن ختم ڪونه ٿيو هو ۽ هلندڙ هو. انهيءَ ڪري ئي جڏهن 8 صدي هجري (14 صدي عيسوي) ۾ نٿي شهر جو بنياد پيو ۽ اهو سنڌ جو تختگاهه بنيو ته ٿوري ئي عرصي ۾ اهو ڪاتبين ۽ خطاطن جو مرڪز بڻجي ويو: نه فقط سنڌ جي ٻين آڳاٽن شهرن مان، پر ٻاهران ويندي هرات مان عالم ۽ ڪاتب نٿي پهتا، ڇاڪاڻ جو ايران ۾ صفوي حڪمرانن جي طاقت ۾ اچڻ سان هرات جو اوج ختم ٿيڻ لڳو هو. ارغونن-ترخانن واري دور ۾ وچ-ايشيا مان معمار ۽ ڪاتب نٿي ۾ آيا، ۽ ان بعد مغليه دور ۾ ايران مان شاعر ۽ ڪاتب اچي نٿي ۾ رهيا. جيتوڻيڪ نٿي يا سنڌ جي (جتي سيوهڻ ۽ بکر وڏا مرڪز هئا) ڪاتبين ۽ خطاطن بابت ڪو جدا لکيل ڪتاب دستياب نه ٿيو آهي، مگر مغليه دور جي تاريخن ۽ ان بعد خاص طرح مير علي شير قانع جي ٻن مکيه ڪتابن ”مقالات الشعراء“ ۽ ”تحفة الڪرام“ ۾ سمن، ارغونن، ترخانن ۽ مغلن وارن دورن (15-17 صدي عيسوي) جي ڪيترن ئي ڪاتبين جا نالا يادگار طور موجود آهي. ان کانسواءِ مڪلي جي مقبرن ۽ مسجدن تي آثاري ڪتب سنواريندڙ ڪاتبين جا نالا يادگار طور موجود آهن. 18 صدي عيسوي

۾ ڪلهوڙن جي دور ۾ شهر نٿو تختگاه نه رهيو جنهن ڪري اتان جي ٻين ڪاريگرن سان گڏ خطاطي تي به زوال آيو پر پوءِ سگهوئي ٽالپور اميرن جي دور ۾ (1783-1843ع) ڪاتبين ۽ خطاطن جي قدرداني ٿي ۽ خطاطي جو فن وري شاداب ٿيو. آثار قديمه جي عالم ڊاڪٽر عبدالغفور جنهن پنجنويه سال اڳ سنڌ ۾ خطاطي جي فن جو مطالعو ڪيو ۽ ان موضوع تي ”Calligraphers of Thatta“ جي عنوان سان هڪ عالمانه ڪتاب تصنيف ڪيو. تنهن فن جي بقاء جي سلسلي ۾ ٽالپورن جي دور بابت ڄاڻايو ته : ٽالپور اميرن علم جي فراخديءَ سان سرپرستي ڪئي. هر امير کي پنهنجو ڪتب خانو هو ۽ ڪتب خانن (۾ ڪتابن لکڻ ۽ سنڀالڻ) لاءِ ڪاتبن جي وڏي تعداد جي ضرورت هئي. انهيءَ ڪري سنڌ ۾ پنهنجن ڪاتبن کانسواءِ ايران توڙي هندوستان مان پڻ ڪاتب اچي ٽالپور اميرن جي درٻارن ۾ پهتا. ايران مان آيل ڪاتبن مان خاص طرح سيد علي شيرازي، مير حسين علي نقاش، علي باب شيرازي، غلام احمد خطاط علي مراد خطاط، سيد محمد راز حسيني ۽ مشڪين قلم مشهور هئا. (1)

سنڌ ۾ خطاطي جي فن جي تاريخ ڪوفي رسم الخط سان شروع ٿي. ان بعد 4 صدي هجري کان نسخ خط رائج ٿيو. جيڪو پوءِ سنڌي صورتخطي جو خاص خط بنجي ويو. عربي ۽ فارسي کان پوءِ جڏهن سنڌي جا ڪاتب ساماڻا ته سنڌي خطاطي نسخ خط ۾ ترقي ڪئي. 19 صدي جي وچ ڌاري وڏي عالم ۽ محقق رچرڊ برٽن پنهنجي وسيع مطالعي جي آڌار تي تصديق ڪئي ته ”سنڌ جا ڪاتب خطاطي جي فن ۾ مشهور رهيا آهن ۽ هن وقت به ترن خطن-نسخ، نستعليق ۽ شڪسته-۾ لکڻ ٿا؛ مون پاڻ نسخ خط جا ڪي بهترين نمونا ڏٺا آهن ۽ عموماً هيءُ خط سنڌ ۾ سهڻي نموني ۾ لکيو وڃي ٿو.“ (2)

(1) ڊاڪٽر ايم.اي. غفور: ”ٺٽي جا خطاط“، ڇپايل پاڪستان-ايران ڪچرل انسوسيشن، ڪراچي 1968ع، ص 74.

(2) رچرڊ برٽن: ”سنڌو وادي ۾ وسندڙ قومون“ (لنڊن. 1851) جي ڪتاب جو باب جنهن جو حوالو هن کان اڳ اچي چڪو آهي.

مٽئين تفصيل مان معلوم ٿيو ته 13 صدي هجري يعني ٽالپورن جي دور تائين سنڌ ۾ خطاطي جي فن کي فروغ ملندو رهيو ۽ فارسي سان گڏ سنڌي خطاطي به جاري رهي. اهڙيءَ طرح وڏي عرصي تائين سنڌ جڻ خطاطي جو مرڪز رهيو ۽ خطاطي جون نزاکتون ايترو ته معلوم ۽ مشهور ٿي ويون جو پهريائين قاضي قادن (10 صدي هجري ۾) ۽ پوءِ شاهه عبداللطيف رح (12 صدي هجري ۾) پنهنجي هيٺين بيت ۾ خطاطي جي هڪ نزاکت کي تمثيل طور آندو ته:

کاتب لکن جيئن، لايو ”لام“ ”الف“ سين،

اسان سڄڻ تيئن، رهيو آهي روح ۾.

اهو خطاطي جي فن جي قدرداني ۽ عام مقبوليت جو نتيجو هو جو سنڌ ۾ کاتبن نه فقط فارسي ۾ پر سنڌي ۾ به اعليٰ خطاطي جا نمونا پيدا ڪيا ۽ خطاطي سان گڏ صفحن کي رنگين حاشين سان سجايو ۽ سينگارڻو. هن جلد ۾ سورهن اهڙا سجايل صفحا شامل آهن ۽ انهن مان ٻه صفحا (1-2) جيڪي کاتب عبدالحق هالائي جي سنه 1270 هجري (1854ع) ۾ ڪتابت ڪيل ”شاهه جو رسالو“ مان آهن، سي خطاطي ۽ حاشيه آرائي جا سهڻا مثال آهن.

19 صدي عيسوي جي آخر ۾، بمبئي ۾ ليٽو ڇاپخانا قائم ٿيا، جن جي ڪري سنڌ ۾ خطاطي جي فن تي زوال آيو. سنڌ ان وقت بمبئي صوبي ۾ شامل هئي ۽ وڌندڙ آمدورفت سببان ٻئي وهنوار سان گڏ سنڌي ڪتاب به بمبئي مان ڇپجڻ لڳا. ڪاٺياواڙ جي ميمڻ شاهوڪارن جي مادري زبان ”ڪڇي سنڌي“ هئي ۽ انهن جڏهن ليٽو ڇاپخانا قائم ڪيا ته سنڌي کاتبن کان سنڌي قلمي ڪتاب ليٽو ڇاپي لاءِ نقل ڪرايائون. انهيءَ نقل - نويسي ذريعي ڪتابت جو فن پنهنجن پوين پساھن ۾ جيئرو رهيو. ليٽو ڇاپي جو پهريون شاهڪار ”شاهه جو رسالو“ هو جيڪو سڄو سرستو لڳ ڀڳ انهيءَ ساڳئي سال (83-1282ھ) ۾ بمبئي مان ڇپيو جنهن سال (1866) آرنسٽ ٽرمپ اڏورو رسالو پنهنجي ٺاهيل سنڌي ٽائيپ ۾ جرمني جي شهر لپزيا مان شايع ڪيو. ان بمبئي ڇاپي جو کاتب حاجي محمد سمون سنڌي هو، جيڪو ڪرناٽين وارن ڪٺائي سمن جي پاڙي مان هو ۽ جيڪو پوءِ وڃي

مڪي شريف ۾ رهيو. هن ٻيا ڪتاب به لکيو ڇاپي لاءِ نقل ڪيا ۽ ڪانئس پوءِ سندس پٽ توڙي ٻيا سنڌي ڪاتب نقل نويسي ڪندا رهيا. هن جلد جي پوئين ڀاڱي ۾ صفحي 123 کان صفحي 161 تائين، لکيو ۾ ڇپيل انهن ڪتابن جي صفحن جا عڪس شامل آهن، جن مان گهڻن سنڌي نقل نويسن جي آخر ۾ پنهنجا نالا يادگار طور لکيا. لکيو ڇاپي لاءِ سنڌي ڪاتبن جي سهڻي نقل نويسي جو اهو سلسلو ويندي 14 صدي عيسوي جي وچ (20 صدي عيسوي جي پهرئين چوٽ) تائين جاري رهيو.

(مهراڻ 1_2/ 1999ع)

انگريزن جي دور ۾ عربي-سنڌي لکاوٽ

ڊاڪٽر مرليڌر جيتلي

(نوٽ: ڊاڪٽر مرليڌر جيتلي سنڌي ٻوليءَ جو نامور عالم ۽ اديب آهي. هي مضمون سندس ڪتاب ”ٻوليءَ جو سرشتو ۽ لکاوٽ- سنڌي ٻوليءَ جون لپيون“ تان سندس ٿورن سان ورتل آهي. هونئن ته سڄوئي ڪتاب سنڌيءَ ٻوليءَ جي ماهرن جي پڙهڻ وٽان آهي، پر هن مضمون ۾ سنڌي رسم الخط (لپيءَ) جي تاريخ سٺي ۽ سليس نموني ۾ بيان ٿيل آهي.) (ادارو)

اڄ ڪالهه اسين سنڌي ٻولي لکڻ لاءِ جيڪا عربي-سنڌي آئيويتا ڪتب پيا آڻيون. انهيءَ کي (هاڻوڪو) روپ، سنڌ ۾ انگريزن جي حڪومت کانپوءِ سن 1853ع ۾ ڏنو ويو. جنهن کي ڏيڍ سئو سال مس ٿيا آهن، انهيءَ آئيويتا جو اتهاس دلچسپ آهي.

سنڌ ۾ انگريزن جي حڪومت برپا ٿيڻ:

سرچارلس نيپئر مارچ 1843ع ۾ سنڌ جي ميرن کي شڪست ڏيئي انگريزي حڪومت جو ٻاڻيو ڏنو. کيس سنڌ جو پهريون گورنر مقرر ڪيو ويو. هو آڪٽوبر 1847ع تائين اُن عهدي تي رهيو. انهيءَ عرصي ۾ سندس ڌيان ملڪ جي بدانتظاميءَ کي دور ڪري امن قائم ڪرڻ ۽ ڪن سماجي سُڌارن ڏانهن هو. سو سنڌ ۾ تعليمي سرشتي جي سڌاري ۽ واڌاري جي ڏس ۾ ڌيان ڏيئي ڪونه سگهيو.

نيپئر جي دور ۾ ڪن سرڪاري عملدارن پنهنجي ليکي سنڌ ۾ انگريزي اسڪول برپا ڪرڻ سان گڏ عيسائي مذهب جي ڦهلاءَ جي ڪوشش ڪئي.

نيپئر جي سنڌ مان رواني ٿيڻ کانپوءِ ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ سنڌ کي بمبئي پريزيڊنسيءَ سان ڳنڍي ڇڏيو. بمبئي پريزيڊنسيءَ جي گورنر طرفان سنڌ ۾ ڪمشنر مقرر ڪيو ويو. جيڪو سنڌ جي انتظامي ڪمن کي عمل ۾ آڻيندو هو. نيپئر جڏهن سنڌ جون واڳون ڇڏيون، تڏهن سر جارج ڪلارڪ بمبئي پريزيڊنسيءَ جو گورنر هو. هن آر. ڪي. پرنگل کي سنڌ جو ڪمشنر

مقرر ڪيو جيڪو آڪٽوبر 1847ع کان وٺي 1850ع جي آخر تائين انهيءَ عهدي تي رهيو. هن جي ايامڪاريءَ ۾ ئي سرڪاري سطح تي سنڌي ٻوليءَ جي سڌاري ۽ واڌاري لاءِ ڪن رٿائن کي عمل ۾ آڻڻ طرف ڌيان ڏنو ويو. انگريزن جي حڪومت ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حالت:

انگريزن جڏهن سنڌ فتح ڪئي، تڏهن سنڌي ٻوليءَ جي لڪاوت جو ڪو به هڪ سرشتو نه هو. عربي-فارسي لڪاوت ۾ سنڌيءَ جي آوازن لاءِ هر ڪو ڪاتب پنهنجيءَ سمجهه مطابق جدا جدا حرف پيو ڪتب آڻيندو هو. ايتري قدر جو هڪ ئي ڪاتب جي لکيل قلمي نسخي ۾ هڪ ئي سنڌي آواز لاءِ علحده حرف ڪتب آندا ويندا هئا. سنڌي هندو واپاري خواجه توتڙي ميمڻ، سنڌي ٻولي لکڻ لاءِ ”سنڌي لپي“ (هٿ واکائي يا خواجڪي لپي) استعمال ڪندا هئا. ان کانسواءِ سنڌ جا هندو رهواسي ديوناگري (جنهن کي شاستري اکر به چوندا هئا) ۽ گرمکي لپين ۾ سنڌي ٻولي لکندا پڙهندا هئا. سبب اهو هو ته هندن جا ڌرمي شاستر ديوناگري لپيءَ ۾ لکيل هئا. نانڪ پنت جو سنڌ ۾ گهڻو پرچار ٿيڻ کانپوءِ سک مت جا ڌرمي گرنت گرمکي لپيءَ ۾ هئڻ ڪري، انهن ٻنهي لپين جو سنڌي ٻولي لکڻ لاءِ استعمال ٿيڻ لڳو.

هندستان جي ٻين گهڻن ئي پرائتن وانگر، سنڌ ۾ پڻ مسلمان حاڪمن جي دور ۾ سرڪاري ڪاروبار جي ٻولي فارسي هئي. پر انگريزن جي سنڌ ۾ حڪومت شروع ٿيڻ کانپوءِ، پهرين ڏهاڪو ڪن سالن تائين فارسيءَ جو استعمال رهيو. عربي ٻوليءَ جو اسلام سان واسطو هئڻ ڪري، گهڻا مسلمان عربي لپيءَ جو استعمال ڪندا هئا، پر عربي ۽ فارسي ٻوليون سنڌ جي عام ماڻهن جي سمجهه کان ٻاهر هيون. روزاني زندگيءَ ۾ عام ماڻهن جي وچ ۾ وهنوار ۽ واپار جي ٻولي سنڌي هئي. آڱرين تي ڳڻڻ جيترا ماڻهو مس هئا، جيڪي سرڪاري نوڪري حاصل ڪرڻ لاءِ فارسيءَ جو اڀياس ڪندا هئا.

فارسي ٻوليءَ جو سرڪاري لکپڙهه ۾ اهڙو حال هو جو جملن ۾ اڌ کان مٿي سنڌي لفظن جو استعمال پيو ٿيندو هو.

انگريزن جڏهن سنڌ جون واڳون پنهنجي هٿن ۾ کيون، تڏهن ڏٺائون ته عام طور سنڌي ماڻهو دانھن فرياد پنهنجي مادري زبان سنڌيءَ ۾ ڪن ٿا. ڪچهريءَ جا منشي انهن جو بيان ڀڳل تٽل فارسيءَ ۾ درج ڪن ٿا. ڪو انگريز فارسي ڄاڻندڙ ان جو ترجمو فارسيءَ مان انگريزيءَ ۾ ڪري عملدار اڳيان پيش ڪندو هو. ايتريون منزلون پار ڪندي، بعضي ته فرياديءَ جي فرياد جو اصلوڪو مطلب ئي اڪثر بدلجي ويندو هو.

اهڙيءَ حالت ڏسي، هندستان ۾ مرڪزي انگريز سرڪار فيصلو ڪيو ته هر هڪ علائقي ۾ سرڪاري ڪاروبار ۽ لکپڙهه ۾ انهيءَ علائقي جي ٻولي استعمال ٿيڻ گهرجي ۽ يورپي سرڪاري پڌرنامو

گمشنر صاحب بهادر سنڌ جي دربار منجهان سڀني ماڻهن چڱن ۽ منڻ رهندڙن سنڌ جي کي سڏي ڏجي ته ڪيترا عرضدار عريضي پهچي ٺهاو لهڻ لاءِ حضور ڏانهن ٿا موڪلين تن منجهان ڪي فارسي ۾ ڪي سنڌي ۾ ٿا لکن اها ڳال ٿا موچاري آهي. تنهنگري جه ڪنهنڪي عريضي واسطي ٿيڻ ٺهاو جي حضور گمشنر صاحب بهادر سنڌ جي دربار منجهه عرض رکڻي هجي ته سنڌي وائي ۽ عربي اکرن ۾ لکي موڪلي جيڪڏهن ڪه سبب کان فارسي عريضي لکڻ ضرور ڄاڻي ته ان فارسي عريضي سان ترجمو سنڌي ۾ پڻ ڪري موڪلي ته ٻڌڻ ۾ ايندي بس تاريخ 29 مهينو آگسٽ سن 1857.

انگريزن جي ايامڪاريءَ ۾ سنڌيءَ کي سرڪاري ٻولي قرار ڏيڻ وارو حڪم نامو جيڪو سر بارتل فريئر، تڏهوڪي ڪمشنر، سنڌ، سنه 1857ع ۾ جاري ڪيو جنهن ۾ واضح طور ڄاڻايل آهي ته عرضدار پنهنجي

درخواست ”سنڌي ٻوليءَ“ ۾ لکي موڪلي ۽ اگر فارسيءَ ۾ لکڻ جو لاچار هجي، ته ”سنڌيءَ ۾ اُن جو ترجمو ساڻ موڪلڻ ضروري آهي (تہ ٻُڌڻ ۾ ايندي). عملدار توڙي ڏيهي ماڻهو مقرر وقت اندر پنهنجي پنهنجي علائقي جي ٻوليءَ جو اڀياس ڪري ان ۾ امتحان پاس ڪن. انهيءَ سرڪاري نيتيءَ مطابق سنڌ ۾ پڻ سنڌين جي پنهنجي ”سنڌي زبان“ کي ڌاري ٻولي فارسيءَ جي جڳهه ڏيڻ جو فيصلو ڪيو ويو. *

اپريل 1848ع ۾ بمبئي پريزيڊنسيءَ جي گورنر جارج ڪلارڪ سنڌ جي ڪمشنر پرنگل کي لکي موڪليو ته:

”سرڪاري ڪاروبار ۽ لکپڙهه ۾ اسان کي علائقائي ٻوليءَ سنڌيءَ جو استعمال ڪرڻ گهرج. مون کي سمجهه ۾ ئي نٿو اچي ته اسانجا مالگڌاري ۽ انصاف کاتي جا آفيسر (چاهي سندن کاتن ۽ ڪچهرين جو عملو ڪهڙي به نموني چو نه مقرر ڪيو وڃي) فارسيءَ يا انگريزيءَ جهڙي هڪ ڌاري ٻوليءَ جي ذريعي ڪهڙيءَ طرح اثرائتي نموني ڪم هلائي سگهندا.“

پرنگل صاحب پنهنجن زبردست آفيسرن کان راءِ گهري ته هو جاج ڪري ٻڌائين ته سنڌ ۾ سرڪاري ڪاروبار لاءِ ۽ عام ماڻهن کي تعليم ڏيڻ لاءِ ڪهڙي ٻولي عملي لحاظ کان گهڻي ۾ گهڻي ڪارگر ثابت ٿيندي؟

انهيءَ زماني ۾ سنڌ ۾ ڪجهه يورپي عملدار اهڙا هئا، جن پنهنجي شوق وچان سنڌي ٻوليءَ جو سٺو اڀياس ڪيو هو. انهن ۾ حيدرآباد جو ڊپٽي ڪليڪٽر، ڪئپٽن جارج اسٽئڪ ۽ آبپاشي کاتي ۾ مقرر ٿيل عملدار رچرڊ برٽن مڪيه هئا. ڪئپٽن جارج اسٽئڪ ته پنهنجي سرڪاري دفتر جي مشغولين مان وقت ڪڍي، انگريزي – سنڌي شبد ڪوش ۽ سنڌي ٻوليءَ جو گرامر تيار ڪري سرڪار کي ڏنا هئا. اهي ٻئي ڪتاب 1849ع ۾ بمبئيءَ مان ڇپجي ظاهر ٿيا. انهن ڪتابن سان گڏوگڏ هو سنڌي – انگريزي شبد ڪوش تيار ڪرڻ ۾ مشغول هو. اهو ڪوش سندس گذاري وڃڻ بعد سرڪار 1855ع ۾ ڇپائي پڌرو ڪيو.

استٽڪ ۽ برٽن، ٻنهي سرڪاري ڪاروبار ۾ سنڌي ٻوليءَ جو استعمال واري نيتيءَ جي دلي آڇيان ڪئي. فارسي کي هٽائي سنڌي ٻولي کي آڻڻ جي زوردار لفظن ۾ سفارش ڪئي. هنن اهو به ثابت ڪري ڏيکاريو ته سنڌي ٻوليءَ ۾ هر ڳالهه کي سٺي نموني ظاهر ڪرڻ جي پوري صلاحيت آهي. چيائون ته جيتري قدر نئين زماني جي علم ۽ سائنس جو سوال آهي، اُتي پڻ اسين عربي، سنسڪرت ۽ ٻين ترقي ڪيل ٻولين جي مدد سان گهربل لفظ ۽ اصطلاح ٺاهي سگهون ٿا.

ان طرح اهو يڪراءِ فيصلو ڪيو ويو ته سرڪاري ڪاروبار ۽ لکپڙهه ۾ سنڌي ٻوليءَ جو استعمال شروع ڪيو وڃي. ٻئي طرف تعليم جي ڪيتر ۾ پڻ بمبئي پريزيڊنسيءَ ۾ هلندڙ سرشتي مطابق سنڌ ۾ پڻ ابتدائي تعليم ستين درجي تائين سنڌيءَ ذريعي ۽ تنهن کانپوءِ مٿين درجن ۾ انگريزيءَ جي ذريعي (Medium) ڏيڻ جو فيصلو ڪيو ويو. سنڌي ٻوليءَ جي لڪاوت جو مسئلو:

مٿئين فيصلي بعد سوال پيدا ٿيو ته سنڌي ٻولي ڪهڙيءَ لپيءَ ۾ لکي وڃي؟ انهيءَ وقت سنڌي جدا جدا لپين ۾ لکي ويندي هئي ۽ لڪاوت جو ڪو به هڪ مقرر سرشتو نه هو. سنڌ جي اصلوڪيءَ ۽ نرالي، ”سنڌي“ لپيءَ جا سڄيءَ سنڌ ۾ تيرهن چوڏهن نمونا هلندڙ هئا، ٻئي طرف عربي-فارسي لڪاوت ۾ پڻ سنڌي آوازن لاءِ جدا جدا حرف پيا استعمال ٿيندا هئا. انهيءَ سوال تي سنڌيءَ جي ٻن يورپي ماهرن، ڪئپٽن جارج اسٽڪ ۽ ليفٽيننٽ رچرڊ برٽن جي وچ ۾ اختلاف پيدا ٿي پيا. سنڌيءَ لاءِ لپي چونڊڻ بابت سندن رايا هن ريت هئا:

ڪئپٽن جارج اسٽڪ جو رايو:

* مسٽر جيئلي جي هن راءِ سان ڪن عالمن کي اختلاف ٿي سگهي ٿو. جيڪڏهن سندس راءِ صحيح آهي ته پوءِ انگريزن جي زماني ۾ پنجابي، سرحد ۾ پشتو ۽ بلوچستان ۾ سرڪاري لکپڙهه جو ڪم ۽ عدالتي ٻولي توڙي اسڪولي ٻولي اتان جون ٻوليون ٿين ها، پر ائين ڪو نه ٿيو، اڃا تائين اتي ائين ڪونهي----- ادارو

(1) سنڌي ٻولي سنسڪرت ست جي ٻولين مان هڪ مکيه ٻولي آهي، انهيءَ ڪري سنڌيءَ ۾ لکڻ لاءِ لپي به اُهاڻي استعمال ڪرڻ گهرجي، جيڪا سنسڪرت ست جي ٻولين مان هجي.

هن پاڻ به پنهنجن ڪتابن ۾ سنڌيءَ لاءِ ديوناگري لپي استعمال ڪئي هئي. ائين ڪرڻ جو سبب هن صاف لفظن ۾ اهو ڄاڻايو ته سندس مقصد يورپي عملدارن کي جلد ۽ سولي نموني سنڌي سيکارڻ آهي. سنڌ ۾ جيڪي يورپي عملدار مقرر ڪيا پئي ويا، سي بمبئي پريزيڊنسيءَ مان ٿي آيا. اهي مراڻي، گجراتي ۽ هندي ۽ ديوناگري لپي اڳيئي ڄاڻندا هئا. (گجراتي لپيءَ جي ديوناگريءَ سان گهڻي مشابهت آهي، فقط اُن ۾ حرفن مٿان ليڪ ڪانه ڏئي آهي). سندس خيال هو ته جيڪڏهن هو ديوناگريءَ ۾ لکيل سنڌي ٻولي سکندا، ته کين نئين لپيءَ جو اڀياس ڪرڻو پوندو.

(2) سنڌي ٻوليءَ لاءِ خدا آبادي سنڌي لپيءَ کي اختيار ڪرڻ گهرجي. اها لپي حيدرآباد ۽ انهيءَ جي آس پاس وارين ايراضين جا سنڌي هندو واپاري ڪتب آڻيندا آهن.

(3) سنڌي ٻوليءَ مٿان عربي-فارسي حرف مڙهڻ نه گهرجن، ڇاڪاڻ ته انهن ۾ سنسڪرت ست واري سنڌي ٻولي درست نموني سگهي نه سگهجي.

(4) خدا آبادي لپي سنڌيءَ جي خاص پنهنجي ۽ نرالي لپي آهي، جيڪا صدين کان وٺي استعمال ٿيندي پئي اچي. انهيءَ لپيءَ جي ذريعي سنڌي ٻوليءَ جي لکيت ۾ به نرالو وجود قائم رکي سگهيو.

(5) برٽن ۽ ڪن ٻين جو اعتراض آهي ته خدا آبادي لپيءَ ۾ سُرن جا اُچار ڏيکارڻ لاءِ جدا حرف يا سُرن جون ماترائون نه آهن، ان ڪري اها لپي فقط شارت-هئند وانگر آهي، جيڪا واپاري ماڻهو پنهنجي لکپڙهه ڳجهي رکڻ لاءِ استعمال ڪن ٿا. انهيءَ اعتراض جو جواب ڏيندي، ڪئپٽن جارج اسٽئڪ لکيو ته جيڪڏهن اسين عربي-فارسي اکرن ۾ سنڌي لکنداسين، ته ان لپيءَ ۾ به اسان کي گهڻيئي نوان حرف سنڌيءَ جي خاص آوازن ڏيکارڻ لاءِ ٺاهڻا

پوندا. ڌاريءَ لپيءَ ۾ سڌارا ۽ واڌارا ڪري، انهيءَ کي اپنائڻ کان اهو بهتر آهي، ته اسين سنڌي ٻوليءَ جي نج ۽ آڳاٽي لڪاوت ۾ ضروري سڌارا ڪري سُرڻ جون ماترائون ڏيئي، اها لپي سنڌيءَ لاءِ استعمال ڪريون.

استٽڪ خدا آبادي سنڌي لپيءَ ۾ گهربل سُر ۽ انهن جون ماترائون گڏي هڪ، مڪمل ورڻملا تيار ڪري ڏيکاري مطلب اهو هئس ته عربي-فارسي اکرن ۾ تبديلي ۽ سڌارا ڪرڻ جي پيٽ ۾ خدا آبادي لپيءَ ۾ معمولي ۽ تمام ٿورا سڌارا ڪرڻا پوندا.

رچرڊ برٽن جو رايو:

ليفٽيننٽ رچرڊ برٽن عربي اکرن ۾ ضروري سڌارا ۽ واڌارا ڪري، انهن کي سنڌي ٻوليءَ لاءِ استعمال ڪرڻ جي فائدي ۾ هو. ان لاءِ هن جا مکيه دليل هن ريت هئا:

(1) سنڌي هڪ شاهوڪار ٻولي آهي ۽ انهيءَ جي وياڪرڻي بيهڪ ٻين ٻولين کان نرالي آهي. عام طور، يورپي عملدار سنڌيءَ کي هندستاني ٻوليءَ جو بگڙيل روپ سمجهي، انهيءَ کي نظر انداز ڪندا رهيا آهن. سندن اهو ويچار درست نه آهي.

(2) سنڌيءَ جي اڀياس سان اسين سنڌ جي اُتر-اولهه وارين ٻولين (جهڙوڪ: پشتو، جاتڪي، بلوچي، بروهي وغيره) جو علم سولائيءَ سان حاصل ڪري سگهنداسين. ڇاڪاڻ ته انهن ۾ گهڻا الفاظ سنڌيءَ جا آهن، يا انهن سان ملندڙ آهن.

(3) سنڌي ٻوليءَ ۾، ٻين ٻولين جي پيٽ ۾ عربي ۽ فارسيءَ جا لفظ گهڻا آهن، انهيءَ ڪري انهن کي صحيح نموني ۾ لکڻ لاءِ عربي لڪاوت ۾ ضروري سڌارا ڪري، ان کي سنڌيءَ لاءِ اپنائڻ بهتر ٿيندو.

(4) سنڌيءَ ۾ جيڪي دستخط ۽ قلمي نسخا مليا آهن، سي به عربي-فارسي اکرن ۾ لکيل آهن. استٽڪ جيڪو خدا آبادي لپيءَ کي اپنائڻ جي وڪالت ڪري ٿو، ان ۾ ڪوبه لکيل ادبي ڪتاب نه مليو آهي. سنڌ ۾ هندو واپارين کانسواءِ ٻيا سڀ سنڌي انهيءَ لڪاوت کان اطوائف آهن.

(5) خدا آبادي سنڌي لپيءَ کي مڪمل روپ ڏيڻ لاءِ اسان کي عربي لپيءَ جي پيٽ ۾ وڌيڪ سڌارا ڪرڻا پوندا. ٻئي طرف عربي لپيءَ جي خاصيت اها به آهي ته اها لکاوڻ ايشيا جي گهڻين ئي ٻولين اپنائڻي آهي. انهيءَ ۾ معمولي سڌارا ڪري اسين سنڌيءَ لاءِ به عربي اکر استعمال ڪري سگهون ٿا.

رچرڊ برٽن پڻ پنهنجن دليلن کي وڌندڙ بڻائڻ لاءِ عربي اکرن ۾ سڌارا ۽ واڌارا ڪري، انهيءَ جي آڻيو پٽا تيار ڪري، پنهنجيءَ رپورٽ سان گڏ پيش ڪئي. هن عربي لکاوڻ جو ”بسخي“ عبارت وارو نمونو اپنائڻ جي لاءِ سفارش ڪئي، ڇاڪاڻ ته ان لپيءَ سان سنڌ جا اڪثر رهواسي مسلمان اڳيئي واقف هئا. برٽن جو دليل هو ته جيئن ته قرآن شريف جي لکاوڻ به نسخ آهي. سنڌي مسلمان ننڍي هوندي کان ئي وٺي انهيءَ جو اڀياس شروع ڪري ٿو.

لپيءَ بابت انهيءَ سموري بحث جو سار ڪئپٽن اسٽئڪ تيار ڪري سرڪار ڏانهن فيصلي ڪرڻ واسطي موڪليو. هن انهيءَ دستاويز ۾ سنڌي ٻوليءَ جي ماهر ٻين يورپي عملدارن جا ويچار به شامل ڪيا. تنهن کانپوءِ برٽن جي مکيه دليل بابت پنهنجا ويچار ظاهر ڪندي هن لکيو ته انهيءَ ۾ شڪ نه آهي ته سنڌ جا اڪثر رهواسي عربي-فارسي اکر ڄاڻن ٿا، ۽ انهن ۾ عربي ۽ فارسي ٻولين پڙهن ٿا. انهن اکرن ۾ لکيل سنڌي ٻوليءَ جا دستخط گهڻي ڀاڱي اسلام مذهب سان واسطو رکن ٿا، جيڪي ملن ۽ مولوين عربيءَ مان سنڌيءَ ۾ ترجمو ڪيا آهن. انهن کي پڙهڻ لاءِ خود سنڌي ماڻهن کي به گهڻو اڀياس ڪرڻو پوندو. ڇاڪاڻ ته انهن ڪتابن ۾ گهڻيئي سنڌي آواز جدا جدا صورتن ۾ لکيل آهن. ٻئي طرف گرمکي يا ديوناگريءَ ۾ لکيل سنڌي ٻوليءَ جا ڪتاب هر ڪو سولائيءَ سان پڙهي سگهندو. انهيءَ ڪري ديوناگري ست جي ڪهڙي به لپي، خاص ڪري خدا آبادي لپي، سنڌي آوازن کي ظاهر ڪرڻ لاءِ عربي لپيءَ کان وڌيڪ سمرٽ آهي. اهي سنڌيءَ جون پنهنجون نج لپيون آهن. مان خاص طور خدا آبادي لپيءَ کي اپنائڻ لاءِ ان ڪري سفارش ٿو ڪريان.

پنهنجيءَ رپورٽ سان گڏ هن خدا آبادي لپيءَ ۾ ڏهه سُر ۽ ٻيا سنڌيءَ جا خاص وينجن گڏي پوري ورڻمالا جي تختي به لڳائي، استٽڪ ايترو به لکيو ته جيڪڏهن سنڌي ماڻهو انهيءَ لپيءَ ۾ دستاويز ۽ عريضيون وغيره لکي پيش ڪندا، ته مان اُهي قبول ڪندس.

پرنگل جي سفارش:

سنڌ جي ڪمشنر پرنگل 26 اپريل 1849ع تي سنڌي ٻوليءَ لاءِ اپنائڻ جي سوال تي جدا جدا ماهرن جا ويچار بمبئي سرڪار کي موڪليا. هن پاڻ استٽڪ جي سڌاريل خدا آبادي ورڻمالا ۾ سنڌي لکڻ لاءِ بمبئي سرڪار کي سفارش ڪئي.

جارج ڪلارڪ جي جڳهه تي بمبئي پريزيڊنسيءَ جو گورنر لارڊ فائڪلنڊ مقرر ٿيو هو. هو سنڌ جي ڪمشنر پرنگل جي ڪيل سفارش سان شامل راءِ ٿيو. هن سنڌي ٻوليءَ لاءِ سڌاريل خدا آبادي لپيءَ کي عمل ۾ آڻڻ جو فيصلو ڪيو. انهيءَ ڪري لارڊ فائڪلنڊ اهو فيصلو ڪيو ته سڀني عملدارن لاءِ گهٽ ۾ گهٽ ٻن سالن اندر سنڌي ٻوليءَ ۾ مقرر ڪيل امتحان پاس ڪرڻ لازم ٿيندو، گورنر جو اهو فيصلو 27 جولاءِ 1849ع جي ڪارروائيءَ ۾ درج ڪيل آهي.

ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ جو فيصلو:

لارڊ فائڪلنڊ، سنڌ جي ڪمشنر پرنگل وٽان آيل رپورٽ، پنهنجن ويچارن سان گڏ، هندستان سرڪار معرفت، ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ جي ڊائريڪٽرن کي لنڊن موڪلي، ته انهيءَ سوال تي هو پنهنجو فيصلو ڏين.

هنن انهيءَ سوال تي گهرائيءَ سان ويچار ڪري 8 ڊسمبر 1952ع تي پنهنجو فيصلو لنڊن مان لکي موڪليو. (ضميمو-1) عربي الف - ب اپنائڻ جي فائدي ۾ هدايت ڪندي لکيائون ته ”هن سوال تي خبرداريءَ سان سوچ ويچار ڪرڻ کانپوءِ اسان جيڪو فيصلو ڪيو آهي اهو سنڌيءَ لاءِ عربي لکاوٽ اپنائڻ جي فائدي ۾ آهي پر ساڳئي وقت اسين انهيءَ لاءِ به تيار

نه آهيون، ته اسان جي ويچارن تي ڪنهن به وڌيڪ چاچ جوڇ ڪرڻ کانسواءِ
عمل ڪيو وڃي.“

ان سان گڏ هنن اها به هدايت ڪئي ته ”بمبئي سرڪار کي هڪ
ڪاميٽي مقرر ڪرڻ گهرجي، جنهن ۾ سنڌ جا اُهي يورپي عملدار شامل
ڪيا وڃن، جيڪي سنڌي ٻولي چڱيءَ طرح ڄاڻن ٿا. سنڌ جا اُهي ڏيهي ماڻهو
به مقرر ڪرڻ گهرجن، جن جو چرتر ۽ عمل اهڙي قسم جو هجي، جو اُهي
ڪارائتي نموني جوڳي مدد ڏيئي سگهن. اها ڪاميٽي ان سوال تي ويچار
ڪري جيڪا راءِ پيش ڪري، سا بمبئي سرڪار نموني ۾ عمل ۾ آڻي.“
بارٽل فريئر ۽ ايلس جي رٿا:

ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ جي ڊائريڪٽرن جي ڪورٽ جو فيصلو
جڏهن بمبئي سرڪار کي پهتو، ته پرنگل 1850ع جي ڊسمبر مهيني ۾ سنڌ
مان روانو ٿي ويو هو. سندس جاءِ تي جنوري 1851ع ۾ بارٽل فريئر سنڌ جو
ڪمشنر مقرر ٿيو هو. سندس عمر پنجنهه ورهيه هئي. هوان عهدي تي ڊسمبر
1859ع تائين رهيو، پنهنجي زماني ۾ بارٽل فريئر جدا جدا ڪيترن ۾ سنڌ ۾
جيڪي سڌارا ڪيا، سي سنڌ جا اتهاس ۽ سونهري اڪرن ۾ لکڻ لائق آهن.

هتي اسان جو واسطو فقط تعليمي سڌارن ۽ سنڌيءَ لاءِ لپيءَ جي
چونڊ سان آهي. بهرحال، ڊائريڪٽرن جو سنڌيءَ جي لکاوٽ بابت فيصلو
سال 1853ع جي شروعاتي مهينن ۾ بارٽل فريئر وٽ پهتو. هن پنهنجي
اسسٽنٽ ڪمشنر بي. ايڇ. ايلس کي انهيءَ تي عمل ڪرڻ لاءِ هدايت ڏني.
ايلس پنهنجي رپورٽ 29 ڊسمبر 1854ع تي تيار ڪري ڪمشنر
کي ڏني. جا سال کن ڪمشنر جي آفيس ۾ پيئي هئي (ضميمو 2) بارٽل
فريئر 24 ڊسمبر 1855ع تي اها رپورٽ بمبئي پريزيڊنسيءَ جي تعليم کاتي
جي ڊائريڪٽر سي. جي. ايرسڪائين کي موڪلي، جيڪا بمبئي سرڪار
1856ع ۾ ڇپائي پڌري ڪئي. (ضميمو 3) انهيءَ رپورٽ جي باريڪيءَ سان
اڀياس ڪرڻ مان ظاهر ٿئي ٿو ته اسسٽنٽ ڪمشنر ايلس پنهنجي بالا

عملدار بارتل فريئر جي هدايت ۽ رضامنديءَ سان جيڪا عالمن جي ڪاميٽي ٺاهي، ان جولاءِ 1853ع ۾ عربي-سنڌي الف-ب جي تختي تيار ڪري ڇپائي پڌري ڪئي. ايلس اها سياڻپ ڪئي ته سنڌي ٻوليءَ لاءِ ڪهڙي لپي اپنائجي (عربي-سنڌي يا خدا آبادي؟) انهيءَ سوال کي ڪاميٽيءَ جي اڳيان ايجنڊا تي رکيائين ٿي ڪونه. هن لکيو آهي ته سنڌي ٻوليءَ جي ٻن ماهر يورپي عملدارن انهيءَ سوال تي اڳيئي وستار سان بحث ڪيو هو ۽ ان بحث ۾ ٻين عملدارن جا رايو به ويچار هيٺ آندا ويا هئا. ان بحث ۾ پنج کن سال اڳيئي گذري چڪا هئا، پر ڪوبه هڪ يڪراءِ فيصلو ٿي نه سگهيو هو. انهيءَ جي ڪري سنڌي ٻوليءَ ۾ درسي ڪتاب، گرامر ۽ ڊڪشنريون وغيره ڇپائڻ جون رٿائون به پالئي ۽ ڀسي پيون هيون، جيڪڏهن انهيءَ سوال تي ڪاميٽيءَ ۾ وري بحث يعني شروع ٿيو ته انهيءَ جوائنٽ ٿي ڪونه ٿيندو، فقط ڪاغذ ڪارا ٿيندا ۽ ڊگها ڊگها منتس تيار ٿيندا ويندا.

سنڌي ٻوليءَ جو ماهر رچرڊ برٽن ان وقت سنڌ ۾ حاضر ڪونه هو. ڪئپٽن جارج اسٽئڪ پڻ بيماريءَ جي ڪري علاج لاءِ موڪل تي لنڊن هليو ويو هو.

ايلس پنهنجيءَ رپورٽ ۾ ڄاڻايو آهي ته انهن ٻنهي عالمن جا ويچار اسان وٽ اڳيئي فائيلن ۾ موجود آهن، ان ڪري ان سوال تي ٻيهر بحث ڪرڻ مان ڪوبه ڪڙتيل ڪونه نڪرندو. فقط وقت جي بربادي ٿيندي، اها ڳڻ ڳوٺ ڪري هن مقرر ڪيل ڪاميٽيءَ اڳيان فقط سنڌي ٻوليءَ لاءِ عربي لپيءَ ۾ لکاوٽ جو هڪ روپ مقرر ڪرڻ جو مسئلو ايجنڊا تي رکيو. ڪاميٽي مقرر ڪرڻ جي رٿا:

سوال ٿو اٿي ته سنڌ جي ڪمشنر سربارتل فريئر، عربي-فارسي لپيءَ ۾ سنڌي لکڻ لاءِ ڪاميٽي مقرر ڪرڻ جي ضرورت ڇو محسوس ڪئي؟ انهيءَ جا به سبب هئا. پهريون ۽ مکيه سبب اهو هو ته ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ جي ڊائريڪٽرن پنهنجي آرڊر ۾ سنڌيءَ جي ماهر عالمن جا ڪاميٽي مقرر

ڪري لپيءَ جي چونڊ لاءِ هدايت ڪئي هئي. ٻيو سبب اهو هو ته جيڪا لڪاوت چونڊي وڃي، انهيءَ ۾ ضروري سڌارا ۽ واڌارا ڪري ان کي ”مقرر روپ“ ڏنو وڃي.

ايلس جو سياڻپ پريو قدم:

اسسٽنٽ ڪمشنر ايلس، جنهن جي هٿ هيٺ سنڌ جو تعليم کاتو هو، تنهن بارتل فريئر جي اجازت سان، لپيءَ جي چونڊ ڪرڻ جي سوال کي ريتي ڇڏيو. هن ان وقت جي سنڌ جي حالتن تي غور ڪري ڏٺو ته اٽڪل پنجهتر سيڪڙو رهاڪو مسلمان آهن، اهي عربي-فارسي اڪرن کان ڪي قدر واقف آهن. ٻئي طرف پنجويهه سيڪڙو رهاڪن ۾ گهڻو تعداد هندن جو آهي، جيڪي واپار ۽ اقتصادي لحاظ کان اهميت رکندڙ آهن. سرڪاري نوڪرين ۾ به مسلمانن جي پيٽ ۾ گهڻائيءَ وارا آهن. جيڪڏهن خدا آبادي لپي سرڪاري طور تسليم ڪري عمل ۾ آڻبي ته مسلمان ناراض ٿيندا، جيڪڏهن عربي لپي تسليم ڪبي ته هندو انهيءَ فيصلي کي قبول ڪونه ڪندا. انهيءَ لحاظ کان هن سياڻپ ڪري اسڪولي تعليم جي ڪيتر ۾ ٻنهي لڪاوٽن کي قبول ڪري عمل ۾ آندو.

سنڌي هندن جو هڪ اهڙو طبقو به هو، جنهن ديوناگري-سنڌي لپيءَ ۾ ٻولي سیکارڻ جي گهر ڪئي. انهيءَ لاءِ پڻ شروعاتي سطح تي ديوناگريءَ ۾ ڪجهه درسي ڪتاب ڇپائڻ جو فيصلو ڪيو ويو، پر جيئن ته بارتل فريئر ۽ ايلس جو لاڙو عربي لڪاوت تسليم ڪرڻ جي فائدي ۾ هو، انهيءَ ڪري جدا جدا وشن تي عربي-سنڌي ۾ ”گهڻا“ درسي ڪتاب ڇپائي شايع ڪيا ويا. سرڪاري ڪاروبار جي لکپڙهه ۾ پڻ عربي-سنڌي لپيءَ کي همٿايو ويو.

نتيجو اهو نڪتو ته انگريزن جي حڪومت ۾ گذريل صديءَ جي آخر تائين هر ڪيتر ۾ سنڌي ٻوليءَ کي ”عربي-سنڌي لپي“ ۾ لکڻ جو رواج وڌي ويو. ٻئي طرف سنڌ جي ٻين لڪاوٽن (خدا آبادي، ديوناگري ۽ گرمکي) جو دائرو پاڻمرادو ڏينهن ڏينهن، گهٽيو ويو. انهيءَ جا انگ اکر اسان کي ايلس جي تيار

ڪيل تعليمي رپورٽ ۽ ان کانپوءِ تعليم کاتي طرفان وقت به وقت شايع ڪيل رپورٽن ۽ سنڌ جي جهونن گزيٽيئرس مان ملن ٿا.

1853ع ۾ الف-ب جي صورت مقرر ڪرڻ لاءِ ڪاميٽي:

بارٽل فريئر سن 1853ع ۾ ايلس جي پرڏانڀڻي هيٺ جيڪا الف-ب (آئيويٽا) جي صورت مقرر ڪرڻ لاءِ ڪاميٽي ٺاهي، انهيءَ جولاءِ 1853ع ۾ عربي-سنڌي الف-ب جي تختي ٺاهي تيار ڪئي. اها پوءِ تعليم کاتي طرفان سڀني اسڪولن کي موڪلي ويئي ته ان مطابق سنڌي ٻولي لکي وڃي. سال کن اندر تعليم کاتي طرفان ايلس ان لپيءَ ۾ ڏهاڪو ڪن ڪتاب سنڌيءَ ۾ ڇپائي پڌرا ڪيا. ان ڳالهه جو ذڪر هن ڊسمبر 1854ع ۾ تيار ڪيل رپورٽ ۾ ڪيو آهي.

سنڌي الف-ب جي صورت مقرر ڪرڻ وقت 1853ع واري ڪاميٽيءَ ۾ ڪهڙا عالم ميمبر هئا ۽ انهن جي وچ ۾ ڪهڙين ڳالهين تي بحث ٿيو. انهيءَ جا سمورا منتس حيدرآباد سنڌ جي ”ٽريننگ ڪاليج فارمين“ جي لئبرريءَ ۾ حفاظت سان رکيا ويا هئا. (ڏسو ”سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ“ پيرو مل مهر چند آڏواڻي، پهريون ڇاپو 1941ع). انهيءَ سموري ڪارروائيءَ جو فائيل محمد صديق ميمڻ به نظر مان ڪڍيو هو. جنهن جي آڌار تي هن ڪن اهم نقطن جو ذڪر پنهنجي ڪتاب ”سنڌ جي ادبي تاريخ“ (پرٽش حڪومت کان اڳ) ڀاڱو پهريون، ڇاپو 1937ع (صفحو 18 کان 24) ۾ ڪيو آهي.

خوش نصيبيءَ سان مون کي انٽرنيشنل ڪانفرنسن ۾ شريڪ ٿيڻ لاءِ سنڌ ۾ وڃڻ جو موقعو ٿي دفا مليو آهي. انهن سفرن دوران وقت ڪڍي حيدرآباد سنڌ جي ٽريننگ ڪاليج ۽ ٻين سرڪاري توڙي غير سرڪاري لئبررين ۾ انهيءَ ڪاميٽيءَ جي منتس کي نظر مان ڪڍڻ جي گهڻي ڪوشش ڪيم. پر ڪنهن به هنڌ اُهي ڏسڻ جو موقعو ملي نه سگهيو. ٽريننگ ڪاليج جي لئبررين قرب ڪري گذريل صديءَ ۾ شايع ٿيل ڪيترائي درسي ڪتاب ڏيکاريا. جڏهن ساڻس 1853ع واري ڪاميٽيءَ جي منتس جو ذڪر ڪيم

تہ ھُن وراثيون تہ آھي فائيل برابر سندس ڪاليج جي لئبرريءَ ۾ رکيل هئا، پر ويهارو کن سالن کان آھي گم آھن! اھا ڳالھ ٻڌي مان نراس ٿي ويس. ان ڪري هتي انھيءَ ڪاميٽيءَ بابت ضروري معلومات محمد صديق ميمڻ ۽ پيرومل مھد چند آڏواڻيءَ جي لکيتن موجب پيش ڪئي اٿم.

ڪاميٽيءَ جي ميمبر:

ڪاميٽيءَ ۾ مقرر ڪيل ميمبر هن ريت هئا:

- (1) اسسٽنٽ ڪمشنر بي. ايڇ. ايلس (صدر)
- (2) راءِ بهادر نارائڻ جگننات وئديه (جنهن جي نالي سان ڪراچيءَ جو جهونو NJV هاءِ اسڪول آهي).
- (3) ديوان ننديرام ميرالڻي (سيوهاڻي)
- (4) ديوان پريداس انندرام رامچنداڻي (حيدرآبادي)
- (5) ديوان اُڌارام ٿانورداس مير چنداڻي (حيدرآبادي)
- (6) خان بهادر مرزا صادق علي بيگ (حيدرآبادي)
- (7) ميان محمد (جيڪو پوءِ نارمل اسڪول ۾ ماستر هو)
- (8) قاضي غلام علي (نٽي جورهاڪو)، ۽
- (9) ميان غلام حسين (نٽي جورهاڪو).

ڪاميٽيءَ جي ميمبرن جي نالن مان ظاهر آهي تہ آھي سڀ ان زماني

۾ تعليم کاتي سان وابستہ هئا، يا سرڪاري برپا ڪيل اسڪولن ۾ ماستر هئا. انهن مان گهڻن پوءِ سنڌيءَ ۾ درسي ڪتاب بہ لکي تيار ڪيا. نارائڻ جگننات وئديه، اصل ۾ اول بمبئيءَ جي تعليم کاتي ۾ هو. هن جي مادري زبان مراڻي هئي، پر پوءِ جڏهن سنڌ ۾ بدلي ٿي آيو تہ هن سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس ڪيو ۽ ان ۾ ڪجهه درسي ڪتاب ترجمو بہ ڪيائين. سنڌ ۾ هو پهريون غير-يورپي عالم هو جيڪو تعليم کاتي ۾ ايڊيوڪيشنل انسپيڪٽر جي عھدي تي مقرر ڪيو ويو هو. ڪاميٽيءَ ۾ چار هندو ۽ چار مسلمان عالم ۽ تعليمدان هئا.

پيرومل مهر چند جي غلطي:

ڪاميٽيءَ جي ميمبرن جي باري ۾ وڌيڪ ڄاڻ ڏيندي پيرومل مهر چند لکيو آهي ته خان بهادر مرزا صادق علي بيگ، مرزا قليچ بيگ جو مربي پيءُ هو. حقيقت ۾ ڏسجي ته ان باري ۾ پيرومل کان غلطي ٿي آهي، ڇاڪاڻ ته ”مرزا صادق علي بيگ“ جيڪو اُن ڪاميٽيءَ جو ميمبر هو. اهو حيدرآباد جو ته هو. پر قليچ بيگ جو وڏو پيءُ نه هو. قليچ بيگ پنهنجي آتم ڪٿا ”سائو پن، ڪارو پنو“ ۾ لکيو آهي ته سندس وڏي پيءُ مرزا صادق علي بيگ جو جنم سن 1845ع ۾ ٿيو هو. جيڪڏهن جنم جو اهو سال صحيح آهي ته پوءِ سندس وڏو پيءُ مرزا صادق علي بيگ 1853ع ۾ اٺن سالن جي عمر ۾ انهيءَ ڪاميٽيءَ جو ميمبر ڪڏهن به ٿي نٿي سگهيو!

انهيءَ ۾ شڪ نه آهي ته مرزا قليچ بيگ جو وڏو پيءُ مرزا صادق علي بيگ پهريون سنڌي مسلمان هو جنهن بمبئي يونيورسٽيءَ مان سن 1872ع ۾ بي. اي جو امتحان پاس ڪيو هو. هو پوءِ سنڌ جي تعليم کاتي ۾ جدا جدا عهدن تي مقرر ٿيو. شرت ۽ اڌارام ٿانورداس سان گڏ هن سن 1879ع ۾ سنڌي-انگريزي ڊڪشنري ٺاهي هئي، جيڪا سنڌ جي تعليم کاتي طرفان شايع ڪئي ويئي. هو ”سنڌ سڌار“ اخبار جو ڪجهه وقت لاءِ ايڊيٽر به هو ۽ ٻيو عربي-سنڌي ۾ هيجئون سڌارڻ لاءِ جيڪي ڪاميٽيون تعليم کاتي طرفان مقرر ڪيون ويون. انهن ۾ هن ميمبر طور ڪم ڪيو هو.

ڪاميٽيءَ ۾ بحث جا مکيه نقطا:

ڪاميٽيءَ ۾ عربي-سنڌي ورڻملا کي مقرر ڪرڻ وقت مکيه طور ان ڳالهه تي بحث ٿيو ته عربي ۽ فارسي آئيويتا جا اهڙا حرف، جن جو اُچار سنڌي ٻوليءَ ۾ نه آهي، انهن کي آئيويتا ۾ شامل ڪجي يا نه؟ جيئن ته سنڌي ۾ ”ع“ جو اُچار ”آ“ وانگر ڪندا آهن، اُتي الف-ب ۾ فقط ”آ“ حرف رکڻ گهرجي. ساڳيءَ طرح ”ت“ ۽ ”ط“ منجهان فقط ”ت“ حرف، ”س“، ”ص“ ۽ ”ث“ منجهان فقط ”س“ حرف، ”ه“ ۽ ”ح“ منجهان فقط ”ه“، ”ز“، ”ذ“، ”ض“، ۽ ”ظ“ منجهان فقط ”ز“، ”ڪ“ ۽ ”ق“ منجهان ”ڪ“ حرف رکڻ گهرجي. اها ڳالهه پاشا وگيان

جي اصولن مطابق صحيح هوندي به انهيءَ رٿ کي ان ڪري رد ڪيو ويو. ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن اهي حرف ڪڍي ڇڏبا ته پوءِ مسلمان ٻار پنهنجا ڪيترائي عربي فارسي نالا درست نموني لکي نه سگهندا. مائٽ ڪڏهن به قبول نه ڪندا ته سندن ٻار با مطلب لفظ ۽ نالا غلط هجيئن ۾ لکن، مثال طور، ”محفوظ علي“ يا ”صادق علي“ نالن کي ڪير به ”مهفوز الي“ ۽ ”ساده الي“ لکڻ قبول نه ڪندو. سنڌي ٻوليءَ ۾ گهڻيئي عربي ۽ فارسي لفظ جذب ٿي ويا آهن. اُهي جيڪڏهن اصولوڪي صورت ۾ نه لکبا، ته انهن جي اصليت جو پتو به نه پوندو. عيسوي سترهين صديءَ جي وچ واري عرصي کان وٺي اسان کي گهڻيئي سنڌي قلمي نسخا عربي-فارسي لپيءَ ۾ لکيل مليا آهن، انهن ۾ کاتبن عربي ۽ فارسي حرف قائل رکيا آهن. جيڪڏهن اهي سڀ حرف ڪڍي ڇڏبا، ته پوءِ اهو سمورو ادبي ذخيره ايندڙ نسل لاءِ بيڪار ٿي پوندو. انهيءَ ڪري اسان کي فقط نج سنڌي آوازن کي عربي-فارسي لکاوٽ ۾ لکڻ لا ڪو هڪ سرشتو مقرر ڪرڻ گهرجي. ان طرح اهو عام اصول طءُ ڪري پوءِ عربي-سنڌي الف-ب ۾ سڌارا آڻي لکاوٽ جو هڪ جهڙو سرشتو مقرر ڪيو ويو.

ايلس جي صدارت هيٺ مقرر ٿيل عالمن جي ڪاميٽيءَ ڪا نئين عربي-سنڌي الف-ب ايجاد ڪانه ڪئي، جيئن اڪثر ڪن عالمن پئي ڄاڻايو آهي. حقيقت ۾ ڏسجي ته انهيءَ ڪاميٽيءَ ابوالحسن جي تيار ڪيل عربي-سنڌي الف-ب کي مکيه آڌار بڻايو. انهيءَ کان پوءِ جدا جدا کاتبن جي لکيل سنڌي قلمي نسخن جو جائزو وٺي، هر هڪ سنڌي آواز لاءِ استعمال ٿيندڙ جدا جدا حرفن جي نمونن جون لسٽون تيار ڪيون. انهن جو اڀياس ڪندي هنن ڏٺو ته گهڻن کاتبن اڪثر عربي فارسي حرفن تي تبڪا وڌائي ۽ انهن جي جدا جدا بيهڪ مقرر ڪري سنڌي آوازن لاءِ حرف ٺاهيا هئا. سنڌيءَ جي وسرگي آوازن لاءِ، ڪن حالتن ۾ کاتبن اردو لکاوٽ جي طرز تي حرف ۾ ”هه“ نشاني گڏي، وسرگي آواز ظاهر ڪيو هو. جيئن ته: جهه (ج+ه)، گهه (گ+ه). اهي اصول ڌيان ۾ رکي، اڳين کاتبن جي لکڻين مان سنڌي

آوازن لاءِ استعمال ڪيل حرفن جي چونڊ ڪئي ويئي. ڪن ٿورين حالتن ۾ تپڪن جي ڦيرڦار ڪري ڪي نوان حرف به ٺاهيا ويا. ان طرح عربي-سنڌي آئيويتا جي تختي مقرر ڪئي ويئي.

الف-ب جي مقرر ڪيل تختي:

انهيءَ ڪاميٽيءَ جي ميٽنگ جي سموري ڪاروائي ۽ تيار ڪيل تختي اڃان تائين مون کي هٿ اچي نه سگهي آهي، پر انهيءَ مطابق سنڌي ٻاراڻو ڪتاب ننڍيرام ميراڻي سيوهاڻيءَ لکي تيار ڪيو هو. اهو پهريون ڪتاب آهي جيڪو تعليم کاتي سن 1853ع ۾ عربي-سنڌي الف-ب سيڪارڊ لاءِ لٿو تي ڇپائي پڌرو ڪيو هو. انهيءَ جو 1857ع وارو ڇاپو مون وٽ موجود آهي. انهيءَ ۾ مقرر ڪيل عربي-سنڌي الف-ب جي تختي هن ريت ڏنل آهي.

ا ب پ ت ث ڌ ڏ ڇ ج ه ڄ چ ح خ د ڌ ڍ ڏ ڙ ز س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ڪ گ ڳ گھ گ ل م ن ڻ و ه ڙ

ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ، جيڪو ان زماني ۾ سنڌ ۾ هو ۽ سنڌيءَ توڙي ٻين ٻولين جو ماهر هو، تنهن ايلس جي تيار ڪيل انهيءَ الف-ب واري تختيءَ تي سخت لفظن ۾ جُلهه ڪئي. هُن پنهنجي تنقيد جو ساڙ پنهنجي لکيل سنڌي ٻوليءَ جي گرامر ۾ به ڏنو آهي. اهو ڪتاب ٽرمپ سن 1872ع ۾ جرمنيءَ جي لپسيا شهر مان ڇپائي پڌرو ڪيو هو. تنهن کان اڳ سن 1866ع ۾ شاهه جي رسالي جو ڪجهه حصو به ايڊٽ ڪري جرمنيءَ مان شايع ڪيو هئائين. ٽرمپ پنهنجن انهن ٻنهي ڪتابن ۾ جيڪا عربي-سنڌي لپي ڪتب آندي آهي، سا هن پاڻ ٺاهي هئي.

ايلس جي تيار ڪيل عربي-سنڌي الف-ب بابت ٽرمپ جيڪو مکيه اعتراض ورتو. اُهو هن ريت آهي ته ايلس ڪاتبن جي عربي-سنڌي لکاوٽ جي آڌار تي جيڪا نئين الف-ب سنڌيءَ لاءِ مقرر ڪئي آهي، اُن ۾ حرفن تي تپڪن لڳائڻ ۾ ڪو به اصول نظر نٿو اچي. انهيءَ ڪانسواءِ هن

وسرگي وينجن (Aspirated –consonants) ”گھ-جھ“ هندستاني لکاوٽ جي طرز تي چونڊيا آهن، ته ٻيا وسرگي وينجن وري ٽيڪن ذريعي ٺاهيا اٿس (جيئن: ڦ، پ، ڇ، ڙ، ڻ، ڌ، ڌ، ڏ) ان طرح حرفن تي بنا ڪنهن اصول جي ٽيڪا لڳائڻ بجاءِ ايلس کي گهرو هو ته سنڌيءَ لاءِ هندستاني (اردو) لکاوٽ اپنائي ها. ائين ڪرڻ سان سنڌي ٻوليءَ جو ڦهلاءَ سنڌ کان ٻاهر به ٿي سگهي ها، ڇاڪاڻ ته هندستاني (اردو) لکاوٽ ڄاڻندڙ آسانيءَ سان سنڌي ٻولي پڙهي ۽ سگهي سگهن ٿا.

صورتخطيءَ مقرر ٿيڻ کانپوءِ ايلس ڊسمبر 1854ع ۾ سنڌي جي تعليمي واڌاري بابت رپورٽ لکي پيش ڪئي. اها سر بارٽل فريئر ڊسمبر 1855ع ۾ پنهنجي خط سان گڏ بمبئيءَ جي تعليم کاتي جي ڊائريڪٽر کي موڪلي. انهيءَ خط ۾ هن صاف لفظن ۾ ارنيسٽ ٽرمپ جي تنقيدي جائزي

.....هتي نشانين اينديون.....

حوالو ڏيندي لکيو آهي ته، ”مان قبول ٿو ڪريان ته مون کي ان الف-ب ۾ حرفن تي استعمال ڪيل ٽيڪن ۾ ڪوبه سرشتو يا اصول نظر نٿو اچي. پر انهيءَ صورتخطيءَ ۾، ٻن سالن اندر چڱا ئي سنڌي ڪتاب ڇپجي چڪا آهن، جن جو اڀياس سنڌ جي اسڪولن ۾ ڪيو پيو وڃي. اهڙيءَ حالت ۾ ان صورتخطيءَ ۾ وري نئين سر ڦير گهير ڪرڻ صحيح نه ٿيندو.“

عربي-سنڌي صورتخطيءَ جا مسئلا:

سن 1853ع ۾ انگريز سرڪار جي تعليم کاتي طرفان، اسسٽنٽ ڪمشنر ايلس جي صدارت هيٺ جيڪا عالمن جي ڪاميٽي مقرر ڪئي ويئي، تنهن عربي-سنڌي الف-ب جي ٻاونجاه حرفن واري آئيبوٽا کي مقرر روپ ته ڏنو پر انهيءَ ڪاميٽيءَ لفظن جي هجي يا املا لکڻ جا ڪي به اصول تيار نه ڪيا، انهيءَ جو نتيجو اهو نڪتو جو تعليم کاتي طرفان جيڪي سنڌي درسي ڪتاب تيار ڪري ڇپايا ويا، انهن ۾ ڪيترائي لفظ جدا جدا صورتن ۾ لکيا پئي ويا، ايتري قدر جو هڪ ئي لکندڙ جي ڪتاب ۾ هڪ لفظ جون هجڻون موجود هيون. مثال طور ننديرام ميراڻي سيوهاڻي، جيڪو

1853ع واري ڪاميٽيءَ جي ميمبرن مان هڪ هو ۽ جنهن چڱائي درسي ڪتاب لکي تعليم کاتي طرفان ڇپائي پڌرا ڪيا، تنهن جي لکڻين ۾ به لفظن جون جدا جدا هجيئون ملن ٿيون. ننديرام جو لکيل ”باب نامو“ (باراڻو ڪتاب) سن 1853ع ۾ تعليم کاتي ڇپائي پڌرو ڪيو هو. انهيءَ جو سن 1857 وارو لٽو ڇاپو مون وٽ موجود آهي. ان ۾ صفحي پهرئين تي آئيويٽا ڏيئي، پوءِ ٻاويهن صفحن تائين وينجن تي سُرَن جون ماترائون (زير، زير، پيش وغيره) لڳائي مثال ڏنا ويا آهن. ان کانپوءِ 23 کان 32 صفحن تائين، ننڍا ننڍا جملا ڏنل آهن، انهن مان هجڻين جا ڪجهه مثال هتي ڏجن ٿا:

نديرام جي باب نامي مان هاڻوڪي هجي

- 1- پاڻ سان
- 2- ڪجي / گجي

- 3- لاءِ / لائي

- 4- به پھري / به پھري

- 5- چيو / چئو

- 6- مڪتب ۾ / مڪتب ۾

- 7- پي / پيءُ

نديرام ڪيترن هنڌن تي ٻن لفظن کي گڏي هڪ لفظ وانگر لکيو

آهي، جن کي حقيقت ۾ جدا ڪري لکڻ کپي:

نڪجي (نه ڪجي)؛ هيڪجهڙي (هڪ جهڙي)

اُنڪي (اُنن کي)؛ اُنمان (اُن مان)

ڳچجيترن (ڳچ جيترن)

هن حالت عام عدد جمع جي صورت ۾ ڪن هنڌن تي آخري وينجن ساڪن

لکيو آهي، ته ڪن ٻين هنڌن تي اُن هيٺان زير لکي آهي:

اُگريُن، لوگن، اکرُن، ٻارن

ننديرام وينجنن تي سرن جون ماترائون لکڻ لاءِ عربي-فارسي
 ٻولين جو سرشتو اپنايو آهي، پر او ۽ اُو سرن جا اُچار لکڻ ۾ هجي ۾ گهڻن
 لفظن ۾ ڪو به فرق نه رکيو آهي. جيئن ته:

اُو:	مُوڙي،	پُوڙو	پَرُوڙَ
او:	گهڻو	تُوڪي،	وڏو، ڏوهُ

ان طرح تعليم کاتي جي ڇپايل سنڌي درسي ڪتابن ۾ هر هڪ لکندڙ
 عالم پنهنجي سمجهه ۽ شخصي اُچارن مطابق پئي لفظن جون هجيئون لکيون.
 لفظن جون هجيئون مقرر ڪرڻ:

سن 1888ع ۾ سنڌ جي ايڊيوڪيشنل انسپيڪٽر جيڪب، سنڌي درسي
 ڪتابن ۾ جڏهن ساڳيا لفظ جدا جدا هجيئن ۾ لکيل ڏٺا، تڏهن هن انهيءَ
 مسئلي تي عالمن جي هڪ ميٽنگ ڪونائي، اهڙن لفظن جي هجي مقرر
 ڪرائي. پوءِ اهڙن لفظن جا چارٽ تيار ڪرائي سڀني اسڪولن ڏانهن
 موڪليا ويا ۽ پاڙهندڙن کي هدايت ڏني ويئي ته ٻارن کي درست هجيئون
 لکڻ سيکارين. اهڙن لفظن جا ڪجهه مثال ڏسو:

درست هجي	ڌار ڌار صورتون
جڏهن	جڏو، جڏو، جڏهي، جڏهين، جڏين
گنهڻ	گه، گه، گنهين، ڪنهن، گهي
جنهن	جه، جه، جنهن، جنهن، جهي

انهيءَ حقيقت طرف سن 1879ع ۾ شرٽ، مرزا صادق علي بيگ ۽
 اڌارام ٿانورداس پٽ ڌيان ڇڪايو هو. هنن ڪئپٽن جارج اسٽئڪ جي سنڌي
 -انگريزي ڊڪشنريءَ کي آڌار بڻايو (جيڪا ديوناگري-سنڌي لپيءَ ۾ هئي
 ۽ بمبئي سرڪار 1855ع ۾ ڇپائي ظاهر ڪئي هئي). انهيءَ کي سڌاري ۽
 وڌائي هنن وڏي سنڌي-انگريزي ڊڪشنري تيار ڪئي، جيڪا سن 1879ع
 ۾ سرڪار تعليم کاتي طرفان ڪراچيءَ مان ڇپائي پڌري ڪئي. انهيءَ ۾
 سرڪاري طور تسليم ٿيل ۽ نئين سر مقرر ڪيل عربي-سنڌي آئيبوٽا ۾

سنڌي لفظن جون هجيئون لکيل آهن. ڊڪشنريءَ جا ايڊيٽر مهاڳ ۾ لکن ٿا ته ”اسين معافي گهرون ٿا ته هن ڊڪشنريءَ ۾، ڪيترن سنڌي لفظن جون جدا جدا هجيئون ڏنيون ويون آهن. چاهي اهي هجيئن جا فرق گهڻا نظر ايندا هجن، پر هن وقت انهن کي ڊڪشنريءَ مان هٽائي ڇڏڻ ممڪن نٿو لڳي، ڇاڪاڻ ته گهڻن ئي لفظن جا اهڙا علحدا اچار نه فقط ڳالهائڻ-ٻولھائڻ ۾ بڻڻ ۾ پيا اچن، پر اهي سڀ لکيل ٻوليءَ ۾ پڻ داخل ٿي چڪا آهن. ممڪن آهي ته لفظن جون اهي سڀ مختلف صورتون لکاوٽ ۾ پنهنجو وجود قائم رکي نه سگهن. انهن مختلف هجيئن مان ڪن جو استعمال لکاوٽ مان جيترو جلد ڪڍي ڇڏجي، اوترو بهتر ٿيندو. پر هن وقت اسين فقط انومان ڪري سگهون ٿا ته جدا جدا هجيئن مان ڪهڙيون هجيئون وڃي آخر ۾ قائم رهنديون! هيءُ هڪ اهڙو سوال آهي، جنهن کي ”ورنيڪيولر لٽريچر ڪاميٽيءَ“ ۾ بحث جو موضوع بڻائڻ گهرجي. ۽ ان بعد لکندڙن کي فقط انهن هجيئن تائين پاڻ کي محدود ڪرڻ گهرجي، جيڪا انهيءَ ڪاميٽيءَ درست هجيئن طور تسليم ڪيون آهن.“ (1) انهيءَ ڊڪشنريءَ ۾ ڪنهن هڪ لفظ جي جدا جدا مروج اُچارن ۽ انهيءَ موجب جدا جدا هجيئن جو هڪ مثال هن ريت آهي:

اَتَوْنِ، اَتُوْنِ، اَتَانِ، اَتُهْنِ، اَتِهُونِ، اَتِهِيْنِ، اَتَعُونِ، اَتَعُوْنِ.
اَتَانِ، اَتَانَعُونِ، اَتَانَعِيْنِ، اَتُوْنِ، اَتِهُونِ، اَتِهِيْنِ، اَتَعُونِ، اَتَعُوْنِ.
تیکست بوک رو یزن کامیتی:

بمبئي پريزيڊنسيءَ جي تعليم کاتي مسٽر ڪاورتن جي زير صدارت، هن صدي جي پهرئين ڏهاڪي ۾ ”ٽيڪسٽ بوڪ روين ڪاميٽي“ برپا ڪئي. جنهن جو مقصد هو ته پرڳڻي جي ٻولين سيکارڻ لاءِ جيڪي درسي ڪتاب هلندڙ آهن، انهن تي نظر ثاني ڪري، ضروري سڌارا ۽

واڌارا ڪيا وڃن، ان بعد نوان درسي ڪتاب ڇپائي پڌرا ڪجن، انهيءَ سلسلي ۾ سنڌي ٻوليءَ جي درسي ڪتابن لاءِ سنڌ مان تعليم کاتي جو هڪ عالم ديوان پريمچند بمبئيءَ ويو. هن ٻين سنڌي ٻوليءَ جي ماهرن ۽ تعليمدانن جهڙوڪ مرزا قليچ بيگ، ديوان ڪوڙيمل ڪلناڻيءَ ۽ پيرومل مهر چند آڏواڻيءَ جي مدد ۽ صلاح سان نوان سبق لکائي تيار ڪيا. انهيءَ ۾ هن لفظن جي هجيئن تي به گهڻو ڌيان ڏنو ۽ زيرن، زيرن ڏيڻ جو هڪ مقرر سرشتو عمل ۾ آندو. انهيءَ مطابق نوان سڌاريل سنڌي درسي ڪتاب سال 1905ع ۾ ڇپائي پڌرا ڪيا ويا، جيڪي پنجويهه کن سال لڳاتار هلندا رهيا. انهن ڪتابن ۾ گهڻيڪي بيت ۽ سبق پيرومل مهر چند آڏواڻيءَ جا لکيل آهن.

لفظن جي هجيئن مقرر ڪرڻ جي لحاظ کان انهن ڪتابن ۾ ويڻجڻن تي ڊگهن سرن اي ۽ اُو جون ماترائون لکڻ لاءِ سنڌي ٻوليءَ جو طريقو اختيار ڪيو ويو. انهن ۾ زير ”ي“ جي هينان ۽ پيش ”و“ جي مٿان لکيو ويو. جيئن ته:

اي: ايسَ، عيدَ، پڪري، ڏڻي، ٻلي،
اُو: اُونڌو، سوَمَرُ، پُونگڙا، اڪيون، تُون.

ماترائن لکڻ جو اهو طريقو سن 1905ع کان اڳ پڻ واهپي ۾ هو، پر انهيءَ سان گڏوگڏ گهڻيڪي عربي-فارسيءَ جا عالم سنڌي ٻولي لکڻ لاءِ عربي-فارسي هجيئن وارو طريقو پڻ استعمال ڪندا هئا. ان موجب لفظن جي شروعات ۾ انهن سرن لکڻ لاءِ الف جي هينان زير يا مٿان پيش لکيو ويندو هو ۽ لفظ جي وچ يا پڇاڙيءَ ۾ انهن سرن جي اڳيان ايندڙ ويڻجڻ جي هينان زير يا مٿان پيش جي ماترا لکبي هئي. جيئن ته:

اي: ايسَ، عيدَ، پڪري، ڏڻي، ٻلي،
اُو: اُونڌو، سوَمَرُ، پُونگڙا، اڪيون، تُون.

سن 1905ع کان اڳ سنڌي درسي ڪتابن ۾ عربي فارسي هجيئن وارو سرشتو وڌيڪ مروج هو. پر سن 1905ع ۾ جيڪي نوان سنڌي درسي

ڪتاب سرڪار ڇپائي پڌرا ڪيا، انهن ۾ سنڌي ماترائن وارو سرشتو پسند ڪري انهيءَ کي عمل ۾ آندو ويو.

سن 1879ع ۾ شايع ڪيل شرت، اُڌارام ٿانورداس ۽ مرزا صادق علي بيگ واري سنڌي-انگلش ڊڪشنريءَ ۾ اي ۽ او سرن ۽ انهن جون ماترائون عربي-فارسي نموني موجب لکيل آهن. پر اُن کانپوءِ سن 1910ع ۾ پريمانند ميوارام پنهنجي تيار ڪري ڇپايل سنڌي-انگلش ڊڪشنريءَ ۾ انهن سرن ۽ ماترائن لاءِ سنڌي سرشتو عمل ۾ آندو آهي. ٻئي طرف ڊاڪٽر هوتچند مولچند گربخشاڻي، شاھ جي رسالي جي مرتب ڪيل ٽن جلدن ۾ هجيئن جو عربي-فارسي سرشتو ڪتب آندو آهي. سندس پهريون جلد 1923ع ۾ ڇپيو هو.

هجيئن ۾ وڌيڪ سُڌارا:

سن 1905ع ۾ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ رويزن ڪاميٽيءَ طرفان ڇپايل ڪتابن ۾ پڻ ڪيترن لفظن جي هجيئن ۾ گهٽتايون نظر آيون، انهيءَ ڪري سن 1913ع ۾ تعليمدانن ۽ سنڌي عالمن جي مقرر ڪيل ڪاميٽيءَ اهڙن لفظن جي لسٽ تيار ڪئي، جيڪي جدا جدا نموني يا غلط هجيئن سان پئي لکيا ويا. انهن جي درست هجي مقرر ڪري انهن مطابق لفظن جي لکڻ لاءِ سفارش ڪئي ويئي. اهڙيون فهرستون ”اخبار تعليم“ جي اپريل 1913ع واري پرچي ۾ شايع ڪيون ويون (1) انهن فهرستن مان ڪجهه مثال هتي ڏجن ٿا:

غلط	صحيح	غلط	صحيح
اوندائي	اونداهي	مُڪه	مُڪيه
ڏهاڻي	ڏهاڙي	جڻان	جڻا
پروا	پرواه	بدماش	بدمعاش
تيو	تيون	جهبڪ	چاڻڪ

هَوا

هَئا

پَٽڙدو

پَردو

اهڙين درست هجيئن وارين فهرستن کانپوءِ پڻ هجيئن ڄا پيا مسئلا
 عالمن جي ڌيان تي آيا. انهيءَ ڪري انهن تي ويچار ڪرڻ لاءِ اُن وقت جي
 ايڊيوڪيشنل انسپيڪٽر نارائڻ جگنناٿ وٽدي، 1915ع ۾ سنڌي عالمن
 جي هڪ ڪاميٽيءَ مقرر ڪئي، جنهن ۾ مکيه ميمبر مرزا قليچ بيگ هو. ان
 ڪاميٽيءَ طرفان پڻ ڪن لفظن جي هجيئن ۾ درستين جي سفارش ڪئي
 ويئي. جيئن ته:

ڌار ڌار صورتون (1)

مقرر صورت

آءُ، آئون

آءُ

ڪيائ، ڪيائون

ڪيائون

گُرف، گُلف، فُفل

گُلف

ڊاڪٽر دائود پوٽو صاحب:

اپريل 1936ع ۾ سنڌ کي بمبئيءَ کان جدا ڪري الڳ صوبو بڻايو ويو.
 سن 1938ع ۾، ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽو، جنهن کي پوءِ ”شمس
 العلماء“ جو خطاب مليو سنڌ جي تعليم کاتي جو ”ڊائريڪٽر آف پبلڪ
 انسٽرڪشن“ مقرر ٿيو، هو صاحب عربي-فارسيءَ جو عالم هو. هن جڏهن ڏٺو ته
 سنڌي درسي ڪتابن ۾ اِيءُ اُوسرن جي اُچارن ۾ ”ي“ هيٺان زيڙيءَ ”و“ مٿان پيش
 لڳايو ويو آهي، تڙها ڳالهه کيس نه وئي. هن سال 1940ع جي شروعات ڌاري ئي
 ٻاراڻي درجي کان وٺي چوٿين درجي تائين مقرر ٿيل سنڌي درسي ڪتاب نئين
 سر ڇپائي پڌرا ڪيا. انهيءَ جو مثال سندس ڪتاب ”ابيات سنڌي“ (ڇاپو
 1939ع) آهي، جنهن ۾ خواجا محمد زمان لواريءَ جو ڪلام ڏنل آهي.

دائود پوٽي صاحب جي انهيءَ نقطي نگاهه سان سنڌ جي ڪن هندو
 عالمن ڇينمل پراسرام ۽ سندس ساٿين اختلاف ڪيو.

جينمل 9 ڊسمبر 1940ع تي حيدرآباد سنڌ ۾ ”سنڌي ساهت
 سڀا“ برپا ڪئي. پاڻ انهيءَ جو پريزيڊنٽ بڻيو ۽ مٿي رام لچيرام بٽاڻي ان سڀا
 جو سيڪريٽري مقرر ٿيو.

سال 1940-1941ع ۾ سنڌي ساهت سڀا. سنڌي توڙي انگريزيءَ
 ۾ چوڻيون ڇپايون. اهو بحث 1947ع تائين هلندو رهيو جنهن ۾ لالچند امر
 ڏني جڳتياڻي ۽ ٻين عالمن به بهرو ورتو. 1947ع ۾ ملڪ جو ورهاڱو ٿيو ته
 اڪثر سنڌي هندو عالم سنڌ ڇڏي ڀارت ۾ لڏي ويا. اهو بحث ختم ٿي ويو.
 آزاديءَ کان پوءِ عربي-سنڌي صورتخطي:
 (هجيئن جا به سرشتا):

سنڌي هندو تعليمدان ۽ ساهتڪار جيڪي ڀارت ۾ لڏي آيا، تن
 ڀارت ۾ شاگردن لاءِ نئين سري سان سنڌي درسي ڪتاب ڇپايا، انهن ۾
 هجيئن جواهو سنڌي سرشتو قائم رکيو ويو جيڪو سنڌي درسي ڪتاب ۾
 1905ع کان وٺي 1940ع تائين هلندو پئي آيو. ٻئي طرف سنڌ ۾ عربي-
 فارسي طريقي سان هجيئن لکڻ جو اهو طريقو جنهن کي ٻيهر واهي ۾ آڻڻ
 لاءِ 1940ع ۾ ڊاڪٽر دائود پوٽي زور ڏنو هو اپنايو ويو. ٻنهي سرشتن ۾ فرق
 صرف ”اي“ ۽ ”او“ سرن لکڻ ۽ وينجنن تي انهن سرن جي ماترائن لکڻ جي
 طريقي ۾ آهي.

سنڌي ٻوليءَ ۾ هڪ-اڪر پٺا سر (Diphthongs) لکڻ ۽ انهن سرن
 جون ماترائون وينجنن سان گڏ رکڻ جو ڪوبه هڪ طريقو مقرر ٿي نه سگهيو
 آهي. هند ۽ سنڌ ۾ اهي سر جدا جدا نمون سان لکيا پيا وڃن. هتي سڀني سرن
 ۽ انهن جي ماترائن جا مثال ڏجن ٿا:

لفظ جي شروع ۾	لفظ جي وچ ۾	لفظ جي آخر ۾
آ: آٺ	گَمَل	هَٿ
آ: آس	گَمَل، واٽ	بابا، ڌوا
ا: اٺ	ڏُهَل	چٽ، رات
اي: ايمان	تير	هاڻي

هائي	تيرَ	آي:..... ايمانَ
هَٽُ، ڪاٺُ	لَڪُڙَ	اُون:..... اُنَ
ماڻهوءَ واڏو	قَبُولُ	اُون:..... اُونهوءَ
ماڻهوءَ واڏو	قَبُولُ	اُون:..... اُونهوءَ
هتي، ڪاتي	مِٽيرو	اي:..... اِيڪو
مٿو وٺو	موتي	او:..... اونو

(نوٽ: اي () سُر لاءِ عام طور هيٺيان اُپي ليڪ نه لکي ويندي آهي)

هڪ اکر ٻٽا سر (Diphthongs)

سنڌيءَ ۾ آي ۽ آو هڪ اکر ٻٽا سر آهن. انهن جو اُچار هڪ اکر (Syllable) ۾ ٿئي ٿو جنهن ۾ ٻه سر آهن: /آي/ (آءِ)؛ /آو/ (آءُ). هن اکرن ۾ اُچار جي گونج پهرئين سر /آ/ تي آهي ۽ ٻيو سر گونج ڪانسواءِ آهي. انهن کي ”نيم سر“ (Semi_vowels) چئجي ٿو. ان ڪري ڳالهائڻ ۾ ا (ءِ) نيم سر ”ي“ وانگر ۽ اُ (آءِ) نيم سر ”و“ وانگر به اڪثر اچاريا ويندا آهن. گهڻي ماڻهوانهن هڪ اڪري ٻن سرن جو اچار اڪثر ٻن الڳ سرن وانگر به ڪندا آهن. جنهن ۾ ٻنهي سرن تي گونج هوندي آهي ۽ اُهي ٻن لاڳيتن اکرن جي چوٽيءَ تي هوندا آهن. اچارن جي انهن تفاوتن جي ڪري سنڌيءَ ۾ انهن کي لکڻ جون صورتون به جدا جدا واهپي ۾ اچي ويون آهن. جيئن ته:

آي:	آيٺَ	سيڙَ	شي
اي:	ايٺَ	سيڙَ	شي
آءِ:	آئيٺَ	سيڙَ	شَءَ
ايءِ:	ايئيٺَ	سيڙَ	شيءَ/شيءِ
آو:	آوڪو	هوٽَ	سو
او:	اوڪو	موٽَ	سو
آءُ:	آئڪو	---	سَءُ
اوه:	اوڪو	موٽَ	سو/سَوو

اَ	آئي	هُئُ	ڌيءَ، تيئن
آ	آءُ	روٽارُ	گُٺا، هُئا
اِ	اِئين	پائِڻُ	جوءَ، جَئ
اي	ايءَ	پايءَ	مائي، ٽئي
اُ	اُئن	مُئس	پاءُ، چَئ
او	اوءَ	نائوٽو	پائو، مئو
اي	ايئي	ٻائيتالُ	پوئي، ٽئي
او	اوني	مُئوي	ٻائو، تئو
لڳاتار ٽي سر: آئيءَ		ڊوٽائِڻُ	پائوءَ
اِئين ئي		سوٽائِڻُ	ڏيئوءَ

سنڌيءَ ۾ لفظن جي هجيئن ۾ عام طور جزم ۽ شد جو استعمال نٿو ڪيو وڃي. ڪڏهن ڪڏهن اُچار ۾ ساڪن وينجن کي به لکڻ ۾ جزم نه ڏيئي، زير، زير، يا پيش لڳائي متحرڪ وينجن ڪري لکيو ويندو آهي. جيئن ته:

پيارُ	پيارُ	ڌيان	ڌيان
ڌرمُ	ڌرمُ	راجيندر	راجيندر

اُچارن جون اهي نشانيون لکڻ ۾ استعمال نه ڪرڻ ڪري گهڻا سنڌي عربي-فارسي، سنسڪرت-هنديءَ مان سنڌيءَ ۾ آيل لفظن جا اڪثر غلط اُچار ڪندا آهن. انهيءَ ڪري انهن ٻولين جي عالمن اڳيان کين ڪلڻ هاب ٿيڻو پوندو آهي. ابتدائي ڪلاس ۾ ماستر جنهن طريقي سان لفظن جون هجيئون ڪرائي ٻارن کي سنڌي لکڻ سيکاريندا آهن، انهيءَ ۾ پڻ جزم شد جو اُچار نه سيڪاريو ويندو آهي. انهيءَ ڪري سنڌين جا اُچار گهڻي قدر ڳالهائڻ ۾ بگڙي ويا آهن ۽ پوءِ لکت ۾ به اُهي غلط هجيئن سان لکيا وڃن ٿا. سنڌي درسي ڪتابن جو جيڪڏهن جائزو وٺبو ته اها ڳالهه هڪدم ظاهر ٿي پوندي.

عربي-سنڌي صورتخطيءَ ۾ سر جي گهڻي اُچار ۽ انواسڪ
(نڪائين) وينجن /ن/ جي وچ ۾ لکت ۾ ڪو به فرق نٿو رکيو وڃي، جيئن ته:

..... تون (ن گهڻي سر ”اُون“ لاءِ)

..... سنّت (ن وينجن)

..... سنّت (لهڻو)

..... هنس (ن وينجن)،

هنسي (ڪل مُسڪراھت)، (ن گهڻي سر جي اُچار لاءِ)

ساڳيءَ طرح وسرگي وينجن ”گه“، ”جه“ ۾ ايندڙ ”ه“ ۽ وينجن ”هه“
جي اُچار ۾ پڻ لکت ۾ ڪو به فرق نه رکيو ويو آهي. انهيءَ ڪري گهڻو
ڪري ڪيترن لفظن جي درست هجي صورتخطيءَ ۾ معلوم نٿي ٿئي. جيئن
ته ”گهر“ لفظ ۾ جيستائين زيرون-زبرون استعمال نه ڪيون تيستائين معلوم
نه ٿيندو ته ان جو ڪهڙو مطلب آهي.

گَهَرُ (مڪان، جڳهه) گَهَرُ (گهرو، اونهو)؛

گِهَرُ (وڏيون جليبيون، مٺايءَ جو قسم).

ساڳيءَ طرح: ”جهار“ (پکين جو وڳڙ؛ جُهار (ملاقات)

وسرگي وينجين ”گه“، ”جه“ ۽ ”هه“ جي وچ ۾ لکت ۾ فرق ڏيکارڻ جو
هڪ آسان طريقو اهو آهي ته وسرگي اُچار جي حالت ۾ هميشه دو-
چشمي ”هه“ کي گ ۽ ج سان جوڙي استعمال ڪجي (گهه، جهه) ۽ ٻين هنڌ،
جتي ”هه“ وينجن جو اُچار اچي، اُتي دو-چشمي ”هه“ کي ڪڏهن به ڪتب نه
آڻجي.

عربي-سنڌي صورتخطيءَ ۾ ڪهڙا لفظ گڏجي لکجن ۽ ڪهڙا جدا
لکجن، انهيءَ واسطي به ڪو سرشتونهي نه سگهيو آهي، جيئن ته: ”منهنجو“،
”تنهنجو“، ”پنهنجو“ کي هڪ لفظ وانگر ئي لکڻو پوندو، ڇاڪاڻ ته انهن
۾ ”جو“ حرف جر اڳيان آيل حصو اسين ڪڏهن به جدا ڪتب نه آڻيندا

آهيون. اهي پابند روپ آهن. پر ”مونڪي“ (مون ڪي)، ”مونسان“ (مون سان)، ”مونتي (مون تي)، لفظن ڪي گڏي نه لکڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته انهن ۾ به آزاد لفظ آهن. ساڳيءَ طرح ”لڪي ٿو“، ”وڃي ٿو“، لفظن ڪي به ڪيترا عالم گڏي پيا لکندا آهن. جيئن ته:

”لڪيٿو“، ”وڃيٿو“.

صورتخطيءَ ڪي مقرر روپ ڏيڻ جي ضرورت:

اڄ ڏينهن تائين سنڌيءَ ۾ گهڻيءَ لفظ جدا جدا صورتن ۾ لکيا پيا وڃن، جيئن ته:

هو هئو، هيو، هوو، هئا، هيا، هووا، وئي، ويئي، پئي، پيئي، آجان، آجا، سوپراج، صوپراج، موتيلال، موتيلعل، جيرامداس، جئرامداس، سو سئ، سئو سئو.

سنڌي درسي ڪتابن، ڊڪشنرين ۽ سنڌي وياڪرڻ جي ڪتابن جو جيڪڏهن باريڪيءَ سان جائزو وٺبو ته سنڌي صورتخطيءَ جا ٻيا به گهڻيءَ مسئلا نظر ايندا، جن ڪي حل ڪري ڪو هڪ معياري لکڻ جو سرشتو تيار ڪرڻ جي گهڻي ضرورت آهي. هجيئن ۽ لفظن جي درست املا لکڻ بابت وقت به وقت ڪن سنڌي عالمن ننڍن ننڍن ليکڪن ۾ پنهنجا ويچار پئي ظاهر ڪيا آهن. پر منهنجو گهرو دوست، ڊاڪٽر غلام علي الانا، پهريون عالم آهي، جنهن انهيءَ موضوع تي جدا جدا پهلون کان ويچار ڪري ”سنڌي صورتخطي“ (چوٿون ڇاپو 1993ع) ڪتاب لکيو آهي. ”سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس“ (1987ع) ڪتاب ۾ به هن انهيءَ موضوع تي (”سنڌي صورتخطيءَ جا مسئلا“ - باب نمبر 4) وستار سان بحث ڪيو آهي. انهيءَ لاءِ هن گهڻو داد لهڻيو. منهنجي ويچار ۾ جيستائين ڪنهن به ٻوليءَ ۾ صورتخطيءَ جو روپ مقرر نه ٿيو آهي، تيستائين گهڻن ئي گنپير وشين ڪي لکت ۾ صحيح نموني ۾ پيش ڪرڻ ۽ انهن تي بحث ڪرڻ مشڪل آهي.

ڊاڪٽر الانا جا هجيئن بابت ويچار:

سنڌي صورتخطيءَ جي مسئلن تي ڊاڪٽر غلام علي الانا پنهنجن ڪتابن ۾ جيڪو بحث ڪيو آهي، انهيءَ موضوع تي منهنجي ڄاڻ موجب، ٻين عالمن ۽ تعليمدانن ڪتابي صورت ۾ پنهنجا ويچار تفصيلوار ظاهر نه ڪيا آهن. هنن ڊاڪٽر الانا جي سفارش ڪيل درست هجيئن تي پڻ پنهنجن ويچارن جو اظهار نه ڪيو آهي.

ڊاڪٽر الانا مٿي ڄاڻايل پنهنجن ٻن ڪتابن ۾ لفظن جي صحيح صورتخطي لکڻ لاءِ جيڪي سفارشون ڪيون آهن، انهن سان مان گهڻي قدر شامل راءِ آهيان. پر ڪن هنڌن تي منهنجا ويچار ڪانئس نرالا آهن. هن ڪتاب جي محدود دائري ۾ ڌار ڌار صورتن وارا لفظ ڪٿي، انهن تي هتي تفصيلوار بحث ڪرڻ منهنجو مقصد نه آهي، ان لاءِ هڪ جدا ڪتاب لکڻ جي ضرورت آهي. هتي فقط اهڙا ڪجهه مثال پيش ڪريان ٿو جن بابت ڊاڪٽر الانا توڙي ٻين عالمن کي پيهر سوچڻ گهرجي.

(1) ”سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس“ ڪتاب جي صفحي 2.9 تي ڊاڪٽر الانا گراسمن (Grassmann) جي ٺاهيل هڪ قانون جو حوالو ڏيندي سفارش ڪئي آهي ته جن لفظن ۾ ”پ“ وسرگي وينجن لاڳيتن ٻن پڌن ۾ اچن ٿا، اُتي پهريون وسرگي وينجن لکت ۾ اوسرگي ڪري لکڻ گهرجي، جيئن ته: گهگهي کي گهگي، جهجهو کي ججهو. جهنجهڻو کي جنجهڻو پنيور کي بنيور، پپ کي پپ، پايي کي بايي.

حقيقت ۾ ڏسجي ته گراسمن آوازن جي تبديل ٿيڻ جو اهو قانون سنسڪرت، گريڪ، جرمن وغيره ٻولين مان پرتو-انڊو-يورپين ٻولين جي روپن جو انومان ڪرڻ جي حوالي ۾ ٺاهيو آهي. (1) انهيءَ کي سنڌي، اردو هندي وغيره ٻولين سان لاڳو ڪرڻ وڏي غلطي آهي. هر هڪ ٻوليءَ ۾ اُچارن جون عادتون جدا جدا آهن. پاشا وگيانين جا ڪن خاص ٻولين بابت جوڙيل

آوازي تبديل ٿيڻ جا قاعدا، قدرتي سرشتي جي نيمن (Laws of nature) وانگر هميشه ۽ هر حالت ۾ سڀني ٻولين سان لاڳو ڪري نه سگهبا آهن. انهيءَ ڪري سنسڪرت ۽ ٻين پراچين ٻولين جي اُچارن جا سڀئي قاعدا، جيئن جو تيئن سنڌيءَ سان لاڳو ڪرڻ صحيح قدم نه ٿيندو. سنڌي ٻوليءَ ۾ اهڙا هزارين لفظ آهن، جن ۾ ٻن ٽن لاڳيتن اکرن (Syllables) ۾ وسرگي وينجن هوندا آهن. انهن جو اُچار به اسين اوسرگي وينجن وارو ڪندا آهيون. اهڙيءَ حالت ۾ انهن کي صورتخطيءَ ۾ اوسرگي وينجن ڪري لکڻ جي ڪابه ضرورت نه آهي.

ڪجهه ٻيا مثال ڏسو: ڍڍ، ٺٺولي، ڪڪي، ڦوڦيندو، چڇي، ٽپو ڌڌڪو چنچر، ڦيٽو ڦوڦو، ٿوٿو.

(2) سنڌيءَ ۾ گھڻن سرن (Nasal vowels) ۽ انوناسڪ وينجنن (Nasal consonants) جو استعمال جن لفظن جي اُچارن ۾ ٿئي ٿو. انهن لفظن جون صورتخطيءَ ۾ اڪثر ڌار ڌار صورتون ملن ٿيون. جيئن ته: ماڻهو۔ ماڻهن، اڃان۔ اڃا، ڀاڱن۔ ڀاڱو، امان۔ آما، پنيور۔ پمپور. انهيءَ باري ۾ اڇو ته ٿوري ۾ هتي ويچار ڪريون.

سنڌيءَ ۾ انوناسڪ وينجنن کي ٻن ورگن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. (1) گ، ڄ، ڻ۔ اهي ٽي زوردار انوناسڪ وينجن آهن. جنهن به لفظ ۾ انهن مان ڪوبه وينجن هوندو آهي ته انهيءَ جي گھڻائيءَ جو اثر سڄي لفظ ۾ سڀني جا اڳيان پٺيان ايندڙ سرن تي پاڻمرادو پوندو آهي. انهيءَ ڪري انهن سرن سان ٻيهر ”ن“ لڳائي، انهن کي گھڻو سر ڏيکارڻ جي ضرورت نه آهي. هر هڪ لفظ ۾ سنڌي آوازن جي اُچارن مطابق اهي سر ٺڪاڻ ٿي اُچاربا آهن، جيئن ته: مڱڻ، سڱ، مڃڻ، سڄو، وڻ، سٺڻ.

(2) ۾ ۽ ن انوناسڪ وينجن گھڻاڻ جي خيال کان هڪا انوناسڪ آهن. انهن جي ٺڪاڻ اُچارن جو اثر اڳيان پٺيان ايندڙ سرن تي ڪن حالتن ۾ پوندو آهي

تہ بین کن حالتن ۾ نہ پوندو آهي. ان ڪري جن لفظن ۾ سر جي مک يا نڪ واري آواز جي ڪري معنيٰ ۾ تبديلي اچي ٿي وڃي، اُتي سر پٺيان گهڻائي ڏيکاريندڙ نشاني /ن/ لکي گهڻو سر ڏيکاربو. جيڪڏهن مکائون (Oral) يا صاف سر آهي ته پوءِ سر پٺيان /ن/ نشاني نہ لکبي. ڪجهه مثال هن ريت آهن:

(1) مي (انگريزيءَ جو May مهينو) (1) نائو (جنڊ صاف ڪرڻ لاءِ ڪپڙو)

۾ (مين) - (منجهه، اندر) نائون (Ninth)

(2) مادي (مونث، عورت) (2) نائي (حجام)

ماندي (پريشان، ڏکي) نائين (Ninth)

(3) مدي (ٻرائي، ڪوٽ) (3) ننگ (رتن، ننگينو)

منڊي (ڍلي، گهٽ اگهه) ننگ (عزت، شان)

(4) نَو (نئون - نَو جيون، نوجوان)

نَوَن (Nine_9)

آوازي سطح (Phonetic level) تي ڪنهن به لفظ ۾ جڏهن گڏيل وينجنن ۾ پهريون ويجن انوناسڪ آهي، ته ٽوئي وڳيان جي اصول موجب اُن جو اُچار پنهنجي پٺيان ايندڙ وينجن جي ورگ (Category) واري انوناسڪ وينجن ۾ بدلجي ويندو آهي. وينجنن جي ورگن جا نمونا هن ريت آهن:

(لاڳو انوناسڪ وينجن)

”ڪ“ ورگ - ڪ، گ، گهه: گ

”چ“ ورگ - چ، ڇ، ج، جهه: ج

”ٽ“ ورگ - ٽ، ٺ، ڍ، ڍڍ: ٺ

”ت“ ورگ - ت، ٿ، ڌ، ڌڌ: ن

”پ“ ورگ - پ، ڦ، ڦ، پپ: م

پر سنڌيءَ ۾ اسين گهڻو ڪري سڀ انوناسڪ وينجن اهڙيءَ حالت ۾ /ن/ سان ٿي لکندا آهيون.

ڪجهه مثال ڏسو:

منگھ (م + آ + گ + گھ + آ)

گنج (گ + آ + ج + ج + آ)

ڏنڊو (ڏ + آ + ڍ + ڍ + او)

ڏند (ڏ + آ + ن + د + آ)

انب (آ + م + ب + اُ)

سنڌيءَ جي لکاوٽ ۾ جيئن اهو اصول ٺاهيو ويو ته گڏيل وينجن ۾ پهرئين جزئي طور ايندڙ سڀ انوناسڪ وينجن /ن/ سان لکيا وڃن، ته پوءِ ڀنڀور لفظ ۾ اهو (م) وينجن سان نه لکڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته اهو (ڏونڱ-ت) واري سطح (Phonemic Level) تي ان حالت ۾ /ن/ لکون ٿا، ته به آوازي سطح تي پٺيان ”پ“ وينجن هئڻ ڪري اتي /ن/ جو اُچار پاڻمرادو سنڌي ٻوليءَ جي اُچارن جي عادت موجب (م) ٿيندو. ڪن لفظن ۾ (م) جو اُچار ايترو زوردار آهي، جو هجي ۾ اهو قائم رکيو وڃي ٿو. جيئن ته: بمبئي، قمبر، ڄمپا، ڄمپل، ڪمپني.

(3) هاڻي ”اڃا“ ۽ ”وڃان“ يا ”ميڃان“ جا مثال ڏسو: هتي ”اڃا“ لفظ ۾ آخر ۾ ”ن“ لکڻ جي ضرورت ناهي. اُچارن جي عادت موجب، ج جي اڳيان ۽ پٺيان ايندڙ سر (آ ۽ آ) بيٺي پاڻمرادو گهڻي اُچار وارا ٿي ويندا آهن. پر ”وڃان“ ۽ ”ميڃان“ ۾ آخر ۾ /ن/ لکڻ ضروري آهي، ڇاڪاڻ ته اهو زمان مضارع، متڪلم، عدد واحد جي پڇاڙيءَ جو حصو آهي. (وڃ + آڻ: مڃ + آڻ) ساڳيءَ طرح ”هو وڻي ٿو“، هتي ”وڻي“ جي آخر ۾ /ن/ نه لکبو، پر ”تون وڻين ٿو“ جملي ۾ ”وڻين“ فعل ۾ /ن/ لکڻ لازمي آهي، ڇاڪاڻ ته اهو ”اين“ پڇاڙي (Suffix) جو حصو آهي (وڻ + اين = وڻين). انهن مثالن مان ظاهر آهي ته اسان کي لفظن جي صورتخطي يا املا جا قاعدا ٺاهڻ وقت سنڌي ٻوليءَ جي وياڪرڻي بيھڪ جو به گهڻو خيال رکڻ گهرجي.

آخر ۾ هتي مان سنڌي عالمن ۽ تعليمدانن جو ڌيان سنڌي ورثي ۾ حرفن جي ترتيب طرف ڇڪائڻ چاهيان ٿو. ٻاراڻن ڪتابن ۾ ڏسبو ته الف -

ب جو سلسلو هڪ جهڙو نه آهي. ساڳي ڳالهه سنڌي شبد ڪوشن سان به لاڳو آهي. سنڌي ڊڪشنرين ۾ الف-ب جو سلسلو جدا جدا نموني ڏنل آهي. انهيءَ ڪري ڪنهن به لفظ کي ڳولھڻ لاءِ خاص طور شاگردن کي گھڻي پريشانِي ٿيندي آهي. عربي فارسي الف-ب ۾ حرفن جو سلسلو ساڳي ”صورت“ وارن حرفن جي آڌار تي مقرر ڪيل آهي، جيڪو ڏوني وڳيان جي اصولن مطابق نه آهي. انهيءَ جي پيٽ ۾ ديوناگري ورثمالا ۾ حرفن جي ترتيب انهن اصولن مطابق آهي. سنڌي عالمن کي گهرجي ته جيترو جلد ٿي سگهي اهڙن مسئلن تي گنپيرتا سان ويچار ڪري گهريل قاعدا ۽ شبد ڪوش تيار ڪن.

انگريزي

هندي

سنڌي

- (1) بلوچ، نبي بخش خان: سنڌي صورتخطي ۽ خطاطي، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو، حيدرآباد سنڌ، 1992ع.
- (2) بلوچ، نبي بخش خان: سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ، پاڪستان اسٽڊي سينٽر، سنڌ يونيورسٽي (ٽيون ايڊيشن) 1990ع.
- (3) بلوچ، نبي بخش خان: جامع لغات سنڌي (پنج ڀاڱا)، سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد سنڌ 1960-1988ع.
- (4) بلوچ، نبي بخش خان: شاهه جي رسالي جا سرچشما، حيدرآباد سنڌ، 1972ع.
- (5) الانا، غلام علي: سنڌي صورتخطي، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو، حيدرآباد سنڌ (چوٿون ڇاپو) 1993ع.
- (6) الانا، غلام علي: سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي ڄام شورو سنڌ، 1987ع.
- (7) الانا، غلام علي: سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافي، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي ڄام شورو سنڌ، 1979ع.
- (8) الانا، غلام علي: سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد، زيب ادبي مرڪز حيدرآباد سنڌ، 1974ع.
- (9) الانا، غلام علي: سنڌي صوتيات، ادبيات پبليڪيشن، حيدرآباد 1974ع.

- (10) الانا، غلام علي: لاڙ جي ادبي ۽ ثقافتي تاريخ، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي.
- (11) جيتلي، ڪشنچند ٽوپڻ لال: سنڌي (هت والڪا) اڪرن جي پراچينتا ۽ انهن جي پرچار جي ضرورت، ڀٽي، 1985ع.
- (12) جيتلي، ڪشنچند ٽوپڻ لال: موهن جو دڙو-هڙپا سنسڪرتي، انهيءَ جو سمي مهرن جي لپي ۽ پاشا، ڀٽي 1985ع.
- (13) نڪر، هيرو: قاضي قادن جو ڪلام پوجا پبليڪيشن، نئين دهلي 1979ع.
- (14) چڱاڻي، جهمون: پراڻاٺا جي سنڌي واڻي، پوپال.
- (15) لغاري عبدالڪريم: سنڌي الف-ب جي ارتقا، سنڌ يونيورسٽي، 1976ع.
- (16) جنوئي، علي نواز: علم لسان ۽ سنڌي زبان، سنڌ يونيورسٽي، ڇاپو ٻيون، 1983ع.
- (17) سراج الحق: سنڌي ٻولي، حيدرآباد سنڌ، 1964ع.
- (18) آڏواڻي، پيرومل مهرچند: سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ، ڪراچي 1941ع.
- (19) ميمڻ محمد صديق: سنڌ جي ادبي تاريخ (ٻه ڀاڱا) حيدرآباد سنڌ.
- (20) ملڪاڻي، منگهارام اڏارام: سنڌي نثر جي تاريخ، ڪونج پبليڪيشن، بمبئي 1966ع.
- (21) گدواڻي، منوتولارام: سنڌي ٻوليءَ جي لپيءَ جو اتهاس، جڳپور، 1968ع.
- (22) جيتلي، لوڪناٺ: سنڌي ٻوليءَ جي لپي، بمبئي، 1958ع.
- (23) رچنداڻي، ليلا رام: سنڌي ٻولي، احمد آباد، 1989ع.
- (24) رچنداڻي، ليلا رام: سنڌي نظم جي تاريخ، گانڌينگر 1988ع.
- (25) تماهي مهراڻ (سنڌي ادبي بورڊ)، نئين زندگي ۽ سنڌ ۾ شايع ٿيل مختلف علمي ۽ تحقيقي رسالا.

(مهراڻ 4/1999)

سمن جي دور جي علمي ۽ سرڪاري ٻولي

غلام محمد لاکو

(پندرهن سال اڳ هي مقالو ادب جي هڪ مشهور سنڌي رسالي ۾ ڇپجي نه سگهيو. بعد ۾ منهنجي دوست ڊاڪٽر سعيد احمد خانزادي ان کي اردو زبان ۾ ترجمو ڪيو ۽ منهنجي مهربان ۽ سنڌ جي نامور اسڪالر سائين حسام الدين راشدي مرحوم ان کي پسند ڪري، ذاتي دلچسپي وٺي تماهي ”اردو“ (1981/2ع) ۾ شايع ڪرائي ڏنو. هاڻي جزوي واڌارن سان هي مقالو سنڌي پڙهندڙن جي خدمت ۾ پيش ڪجي ٿو. غ. م. ل.)

سنڌ جي لساني تاريخ جو اڀياس ڪندي اسان کي ڪافي اهڙيون ٻوليون ملن ٿيون، جن کي اتهاس جي مختلف دورن ۾ هن ملڪ تي سرڪاري ۽ مذهبي حيثيت ۾ صدين تائين حاوي رهڻ جو موقعو مليو. اسلام کان اڳ پهريائين سنسڪرت، پالي يا پراڪرت ٻولين ۽ ان کان پوءِ عربي توڙي فارسيءَ کي هڪ ڊگهي عرصي تائين سنڌ تي علمي، سرڪاري، ادبي ۽ ثقافتي طور تي بالادستي حاصل ٿي. هن قسم جي مطالعي مان اسان کي لساني، ادبي، سياسي ۽ تمدني حوالي سان گهڻو مواد ملي سگهي ٿو. هن عنوان جي اڀياس جي اهميت ۽ ان کي اجاگر ڪرڻ لاءِ ڪهڙن ذريعن کان ڪم وٺجي، ان جو تفصيلي ذڪر هيٺ ڪيو ويندو.

عربن کان پوءِ سومرن سنڌ تي ٽن صدين کان به وڌيڪ عرصو راج ڪيو. بعد ۾ سمن ڄامن 1350ع کان وٺي 1520ع تائين نهايت شان ۽ شوڪت سان بادشاهي ڪئي. هن مقالي ۾ اسين سمن جي دور جي علمي ۽ سرڪاري زبان جو اڀياس ڪنداسين. مقالي کي پنجن مکيه حصن ۾ تقسيم ڪري، عنوان کي نباهڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي.

1- مطالعي جي اهميت

هن نوعيت جي اڀياس جي اهميت کي اجاگر ڪندي اسين اڳتي

وڌنداسين.

(1) سنڌ جي علمي ۽ سرڪاري ٻولين جي اڀياس لاءِ سڀ کان اول جنهن ڳالهه جي بنيادي ضرورت ٿيندي، اهو آهي تاريخي، تمدني ۽ سياسي بنيادن تي جدا جدا زمانن (Epoches) ۽ دورن (Periods) جو درست ڪاٺو ڪرڻ. منهنجي خيال ۾ هن قسم جي اڀياس لاءِ سنڌ جي تاريخ کي هيٺ ڄاڻايل اهم گروپن ۾ تقسيم ڪرڻو پوندو:

(الف) سنڌو تهذيب جو دور. - 1500 ق. م. تائين.

(ب) روايتي تاريخ کان وٺي راجا ڏاهر جي شڪست تائين. - 1500 ق. م. کان وٺي سن 712ع تائين.

(ج) عربن کان وٺي ٽالپر جي زوال تائين. - 712ع کان وٺي 1843ع تائين.

(د) انگريزن کان موجوده دور تائين. - 1843ع کان وٺي....

(2) اهڙي اڀياس لاءِ ذهن جو صاف هجڻ ضروري آهي. ان کان علاوه سائنسي سوچ ۽ حقيقت پسندي به لازم آهي. ڪنهن به بي بنياد نظريي، مذهبي جنون ۽ توهم پرستيءَ کان هٽي ڪري اهڙو اڀياس ڪرڻ گهرجي. ٻي صورت ۾ عنوان جي اهميت ۽ افاديت ختم ٿي ويندي.

(3) اهڙو اڀياس سنڌ جي حقيقي زبان يعني سنڌي ٻوليءَ جي ”اصليت“ (Origin)، ماضيءَ ۾ سنڌي زبان سان ڪيل سرد مهريءَ واري ورتاءُ، ان تي ٻين ٻولين جي حقيقي اثر ۽ ان سان گڏ سنڌي زبان جي مستقبل جاچڻ لا مفيد ثابت ٿيندو. (4) هي اڀياس نه صرف سنڌ جي ادبي تاريخ لاءِ ضروري آهي، بلڪ سنڌي ادب جي تاريخ ۽ هن ملڪ جي صحيح سياسي تاريخ جي مطالعي لاءِ به مددگار ثابت ٿيندو.

(5) هن مطالعي مان سنڌي زبان جي قديم رسم الخط ۽ الف - ب جي باري ۾ ٺوس ۽ حقيقت تي مبني معلومات حاصل ڪرڻ ۾ ڪاميابي ٿيندي، ٻي صورت ۾ اسين ڏکي بازيءَ کان اڳتي نه وڌي سگهنداسين.

(6) اهڙو اڀياس سنڌ جي تعليمي تاريخ جي لاءِ ٺوس مواد مهيا ڪندو، ان کان علاوه هي به معلوم ٿيندو ته مختلف دورن ۾ هتي ڪهڙي ٻولي تعليم جو ذريعو رهي ۽ سنڌي ٻولي ڪڏهن هي درجو حاصل ڪيو.

(7) هن مقالي ۾ سمن جي سلطنت واري عرصي جي علمي ۽ سرڪاري زبان جي ڳولا ڪئي ويندي ۽ پڻ هي به معلوم ڪبو ته هن دور جي خاتمي وقت، سنڌ ۾ ڪهڙي ٻوليءَ هي اعزاز حاصل ڪيو؟

(8) هن دور جي مختلف ٻولين جي لٽريچر، موجود مواد ۽ ڪتابن کان علاوه ملڪي سياسي حالتن توڙي خارجي ۽ اندروني چڪتاڻ کي نظر ۾ رکندي، عنوان جي حق ادا ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي.

2_ سمن جي سلطنت جو هڪ جائزو

هن موضوع کي جدا جدا حصن ۾ تقسيم ڪري بحث هيٺ آڻبو.

(1_2) پس منظر:-

سنڌ ۾ عربن جي حڪومت جو زوال 401ھ / 1010ع ڌاري ٿيو (1). ان کان پوءِ سنڌ جي هڪ مقامي قبيلي ”سومرن“ پنهنجي خود مختيار حڪومت قائم ڪئي. جيتوڻيڪ غزنوي، غوري، غلام خلجي ۽ تغلق حاڪمن پنهنجي توسيع پسند پاليسيءَ هيٺ، سنڌ کي لاڳيتو حملن ۽ لُٽ مار جو نشانو بڻايو ان جي باوجود سومرا حڪمران ٽن صدين کان به وڌيڪ برسر اقتدار رهندا آيا. دودي جي شهادت سان هن خاندان جو زوال شروع ٿي ويو. هڪ طرف سومرن جي پنهنجي اميرن سان دشمني ۽ بغض ۽ ٻئي طرف همير پٽ دودي جي دهليءَ جي مرڪزي حڪومت سان وفاداري، اهڙا سبب هئا، جنهن ڪري وري هڪ ٻئي مقامي قبيلي کي حڪومت ڪرڻ جو موقعو ملي ويو.

734ھ / 1333ع ۾ سمات قبيلن ڄام فيروز الدين انڙ جي قيادت ۾ سيوهڻ جي صوبيدار کي قتل ڪري بغاوت جو اعلان ڪري ڇڏيو. (2). آخرڪار 75ھ / 1351ع ۾ ڄام انڙ سمن جي سلطنت جو بنياد وڌو. سومرن ڀڄي وڃي ٿر جي علائقي ۾ پناهه ورتي، جتي وري به ڪيئي سال حڪومت ڪيائون، ڪل ارڙهن سمن ڄامن نهايت آزادي ۽ شان شوڪت سان راڄ ڪيو. ڄام فيروز جي دور ۾ 927ھ / 1520ع تي، شاه ٻيگ ارغون ۽ دولهه دريا

خان جي وچ ۾ لڙائي لڳي. دريا خان جي شهادت سان سمن جي حاڪميت ختم ٿي ويئي.

(2_2) سمن حڪمرانن جي فهرست: -

(1) فيروز الدين شاه ڄام انڙ اول.

(2) الف - صدر الدين شاه ڄام بابينو ثاني.

ب - علاؤ الدين ڄام جوڻو اول.

(3) الف - رڪن الدين شاه ڄام تماچي.

ب - خير الدين ڄام توڳاچي.

(4) علاؤ الدين ڄام جوڻو (ٻيو ڀيرو).

(5) رڪن الدين شاه ڄام تماچي (ٻيو ڀيرو).

(6) سلطان صلاح الدين شاه ڄام انڙ ثاني.

(7) ڄام نظام الدين اول.

(8) ڄام علي شير

(9) ڄام ڪرن.

(10) صدر الدين ڄام سڪندر اول.

(11) ڄام فتح خان،

(12) ڄام تغلق شاه جوڻو ثاني.

(13) ڄام مبارڪ.

(14) سڪندر شاه ثاني ڄام محمد عرف ڄام انڙ.

(15) صدر الدين شاه ڄام سنجر عرف راءِ ڏنو.

(16) سلطان نظام الدين ثاني عرف ڄام نندو.

(17) ناصر الدين ابوالفتح سلطان فيروز ثاني.

(18) سلطان صلاح الدين شاه.

(19) سلطان فيروز ثاني (ٻيو ڀيرو) (3).

(2_3) سياسي مطالعو: -

ڄام فيروز انڙ ٽي سال حڪومت ڪرڻ کان پوءِ فوت ٿي ويو. ان کان
 پوءِ ڄام بابينو ۽ ڄام جوڻو گڏجي حڪومت ڪرڻ لڳا. محمد تغلق ٺٽي تي
 حملہ آور ٿيو پر ان جي تڪميل کان اڳ ئي رستي ۾ فوت ٿي ويو. وري فيروز
 تغلق ٺٽي تي ڪاه ڪئي، ليڪن ناڪام ٿي گجرات هليو ويو. ۽ هڪ سال
 جي فوجي تياريءَ کان پوءِ ٺٽي تي حملي آور ٿيو. جنگ ۾ ناڪام ٿي ڄامن سان
 صلح خاطر اچ جي مخدوم جهانپان جي مدد ورتائين. ان بعد سنڌ تي ڄام
 تماچي ۽ ڄام توڳاچي (طفاچي) گڏجي حڪومت ڪرڻ لڳا. ملڪ تي سالانہ
 ڏن مقرر ٿيو. صلح موجب ڄام بابينو ۽ ڄام جوڻو دهليءَ جي مرڪز ۾ رهڻ لڳا.
 ڪجهه وقت کان پوءِ ڄام تماچيءَ خراج ڏيڻ بند ڪيو ۽ خود مختياريءَ جو
 احساس ڏيارڻ شروع ڪيائين. ان پس منظر ۾ فيروز تغلق نوان حڪم جاري
 ڪيا. ڄام جوڻو سنڌ جو نئون حاڪم مقرر ٿيو جنهن ڄام تماچيءَ کي گرفتار
 ڪري هندستان موڪلي ڇڏيو. جوڻي هن پيري دهليءَ جي حڪومت جي هر
 هدايت جي پوئواري ڪئي. سندس هي روش عام ماڻهن کي پسند نہ آئي. سنڌ
 جا صوفي پٽ جوڻي جي پاليسين مان خوش نہ هئا. تغلقن جي زوال وقت ڄام
 تماچي سنڌ موٽي آيو ۽ سمن جي خودمختيار بادشاهت جو اعلان ڪيائين.
 (هي اهوئي تماچي آهي، جنهن نوري نمائيءَ سان نينهن ڪيو). ڄام تماچيءَ
 کان پوءِ سندس پٽ ڄام صلاح الدين سنڌ جو بادشاه بنيو. سندس دور ۾ امير
 تيمور جي لشڪر سنڌ تي حملو ڪيو. ليڪن ابوالغيث بکريءَ جي سفارش
 سان هي ملڪ وڏي رتوڇاڻ کان محفوظ رهجي ويو. ڄام صلاح الدين کان
 ڪري ڄام ننڍي تائين، سمن ڄامن نهايت اطمينان ۽ سڪون سان حڪومت
 ڪئي. ڄام ننڍي سنڌ تي اڻٽياليه سال پوري آزاديءَ سان حڪم هلايو. سندس
 دور حڪومت ۾ ارغونن 892ھ ۾ سنڌ جي سبي شهر تي قبضو ڪيو. 895ھ ۾
 سنڌ جي لشڪر وري هن شهر تي قبضو حاصل ڪري ورتو. سمن ڄامن جو
 آخري دور حڪومت اندروني خلفشار ۾ گذاريو. آخرڪار 927ھ / 1520ع ۾
 ساموئيءَ جي ميدان تي، شاهه بيگ ارغون ۽ دريا خان جي وچ ۾ زبردست جنگ

لڳي. ارغونن دريا خان کي ڏوڪي سان قتل ڪيو. ان طرح سنڌ جي لشڪر کي شڪست ملي. ان کان پوءِ هن ملڪ تي ارغونن جو راج شروع ٿيو. ارغونن فتح کان پوءِ نٿي ۾ ڦرلٽ ڪئي ۽ دارالحڪومت نٿو پورا ست ڏينهن سڙندو ۽ ٻرندو رهيو. ڪتبخانا تباھ ڪيا ويا. نون حاڪمن بي انداز دولت گڏ ڪري شهر کي تاراج ڪرڻ جي پوري پوري ڪوشش ڪئي.

3۔ ماضي ۽ حال جو علمي ۽ انتظامي جائزو

هن عنوان هيٺ اسين سنڌ ۾ عربن، سومرن ۽ سمن ڄامن جي دورن جو مختصر مگر نوس علمي ۽ انتظامي جائزو وٺنداسين.

(1-3) سنڌ ۽ هند ۾ سومرن جي دور حڪومت جو علمي جائزو:۔

سنڌ ۾ عربي زبان کي علمي ۽ سرڪاري اعزاز عربن جي حڪومت جي دؤر ۾ مليو. جڏهن محمود غزنويءَ ”منصوره“ شهر کي تاراج ڪيو تڏهن هتي سومرن جو راج قائم هو. ننڍي کنڊ ۾ سڀ کان اول غزنوين، فارسي ٻوليءَ کي سرڪاري اعزاز ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي. (4). حقيقت ۾ سندن هي ڪوشش مذهبي جنون ۽ سياسي مخالفت جي ڪري ناڪام ٿي. ڪجهه وقت کان پوءِ دهلي، لاهور، ملتان ۽ اُچ فارسي علم توڙي ادب جا مرڪز بنيا. قباچه جو دور حڪومت (1206-1228ع) هن حوالي سان وڏي اهميت رکي ٿو. اُچ ۾ باقاعده شعر و شاعري ۽ تصنيف و تاليف ٿي. اروڙ ۽ بکر ۾ علي بن حامد ڪوفيءَ ”چچ نامو“ فارسي زبان ۾ تيار ڪيو ۽ ان کي وزير عين الملڪ جي نالي منسوب ڪيو. هي اهوئي دور آهي، جڏهن مرڪزي ايشيا، خراسان ۽ ايران مان فارسي علم ادب جا ڄاڻو ۽ شاعر وڏي تعداد ۾ سنڌ سميت برصغير جي مختلف علائقن ۾ پهچي رهيا هئا. ان پس منظر ۾ سنڌ کان ٻاهر، خاص ڪري فارسي ٻوليءَ جي اعزاز ۽ اهميت جو اندازو ڪري سگهجي ٿو. (5) زماني جو هي دستور آهي ته جنهن شيءِ کي جيترو مسلط ڪبو ان لاءِ اوتري ئي نفرت پيدا ٿئي ٿي. تاريخ شاهد آهي ته فارسي زبان جي حق ۾ ٿيندڙ

هر ڪوشش کي سومرن حاڪمن رد ڪيو. سرڪاري توڙي علمي زبان جو اعزاز بدستور عربي ٻوليءَ کي حاصل رهيو. (6)
(2_3) ٻاهران نافذ ٿيندڙ ٻولي: -

مٿي ٻڌايو ويو آهي ته غزنوين جي حملي وقت سنڌ جي سرڪاري زبان ڪهڙي هئي ۽ انهن سنڌ تي ڪهڙي ٻولي مسلط ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ اها چو ناکام ٿي؟ بهرحال، دهلي ۽ غزنيءَ مان جو ڪجهه ٿي رهيو هو، ان کي مذهبي رنگ ڏنو ويو. سمن حاڪمن خود مختياري حاصل ڪندي ئي ان کي غير مذهبي مسئلو سمجهي رد ڪري ڇڏيو. سندن حڪومتي دور جي شروع ۾ لڳل ڪجهه فارسي ڪتابا مليا آهن. (7) جن مان معلوم ٿئي ٿو ته ڪيئن نه دهلي سرڪار سنڌ ۾ فارسيءَ کي رائج ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي هئي. انهن مان هڪ ڪتبو (757 هـ) سيوهڻ ۾ لعل شهباز قلندر جي مقبري تي نصب ٿيل آهي. هڪ وڌيڪ ڪتبو (782 هـ) گجي ۾ شيخ ترابيءَ جي مزار تي لڳل هو. دهلي سرڪار جي پاليسيءَ تحت هي ڪتبو ڄام جوڻي هڻايو هو، جوان وقت سنڌ ۾ به فارسيءَ کي رائج ڪيو پئي ويو. شيخ ترابيءَ جي مزار وارو ڪتبو هن وقت سنڌ عجائب گهر حيدرآباد ۾ رکيل آهي. فيروز تغلق جي دور جا سيوهڻ ۾ به وڌيڪ ڪتابا پڻ مليا آهن.

تغلقن آزاديءَ جي تحريڪ کي ختم ڪرڻ لاءِ مختلف تدبيرون اختيار ڪيون. سنڌ تي خراج لاڳو ڪيو ويو. حریت پرستن کي هجرت تي مجبور ڪيو ويو. هنن ملڪ تي فارسي ٻوليءَ کي مڙهڻ جي ڀرپور ڪوشش ڪئي. سمن ڄامن جڏهن غلاميءَ جي هر آزمائش کي صبر سان پار ڪيو، ته ظاهر آهي ته انهن دهليءَ جي اڪثر علامتن کي ختم ڪرڻ جي ڀرپور ڪوشش ڪئي هوندي.

(3_3) سمن جي دور جا سڪا: -

ڪنهن به دور جي سرڪاري ۽ علمي زبان جي تلاش ۾ ٻين ڳالهين کان علاوه متعلقه حڪومت يا ان دور جا سڪا بيهڪ مددگار ثابت ٿين ٿا. ارمان آهي ته سنڌ جي سڪن جي باري ۾ اڃا ڪو نوس ڪم نه ٿيو آهي. هباري عربن سنڌ ۾ پنهنجو سڪو چالو ڪيو. سومرن جي دور ۾ سڪن بابت به ڪا معلومات ميسر ڪانهي. سمن جي دور ۾ دهلي، گولڪنڊي، گجرات ۽ تيموري سڪن جو سنڌ ۾ رائج هجڻ جوڏس پتو پيو آهي (8) سمن ڄامن جو پنهنجو سڪو به چالو ٿيو. ممڪن آهي ته ان وقت جي سنڌي سڪي کي درهم چيو ويندو هجي، جيئن ماموئي درويشن جي اڳڪٿين ۾ حوالو ملي ٿو. ٻنهي تازي دور ۾ ڄام نندي ۽ ڄام فيروز (آخري ٻه بادشاهه) جا سڪا دستياب ٿيا آهن. انهن تي نالا وغيره به عربيءَ ۾ لکيل آهن، جن مان ظاهر ٿئي ٿو ته ان وقت هي ٻولي لکپڙهه جي ڪم ايندي هئي. (9).

4- ٽن ٻولين جو اتهاسڪ ۽ ساهتڪ مطالعو

هن عنوان هيٺ اسين عربي، فارسي ۽ سنڌي ٻولين جي واڌاري توڙي ان وقت تائين سنڌ ۾ هنن ٻولين ۾ پيدا ٿيل لٽريچر بابت گفتگو ڪنداسين. (4-1) عربي زبان ۽ ادب:-

عربن ۽ سنڌين جا تاريخي لاڳاپا اسلام کان اڳ به قائم ڏسجن ٿا، ان ڪري عربي زبان سنڌي ماڻهن لاءِ اوڀري نه هئي. جڏهن هتي عربن جي حڪومت قائم ٿي، تڏهن عربي ٻوليءَ کي علمي ۽ سرڪاري اعزاز ڏنو ويو. سڀ کان وڏي ڳالهه ته عربي زبان مذهبي ٻولي پڻ هئي، ڇو ته قرآن مجيد پڻ هن زبان ۾ نازل ٿيو هو. هن ٻئي اهميت سبب جڏهن سنڌ تي سومرن جي حاڪميت قائم ٿي، تڏهن به عربي زبان جي ساڳي اهميت برقرار رهي. عربن کان وٺي سمن حڪمرانن جي آخر تائين، هتي ٿيل تصنيف ۽ تاليف بابت نهايت گهٽ ڄاڻ ملي ٿي. دهلي ۽ غزنيءَ جي بار بار حملن ۽ شهرن جي تاراج ٿيڻ سبب، سنڌ جي امن ۽ آزاديءَ سان گڏ هتي جي علم ۽ ادب جو ڏيئو به گل ٿي ويو.

شاهيبيگ ارغون نٿي کي فتح ڪري هن بين الاقوامي شهر کي تاراج ڪرڻ جو حڪم ڏنو. جو پوري هڪ هفتي تائين سڙندو رهيو. بکر جي مقامي ماڻهن کي لڏپلاڻ تي مجبور ڪيو ويو. سوين علمي ۽ تمدني مرڪز برباد ڪيا ويا. ان حالت ۾ سنڌ جي علم ۽ ادب جو جيڪو حشر ٿيو ان جو اندازو ڪرڻ بلڪل آسان آهي.

اهو ئي سبب آهي جواج تائين اسين سمن جي دور جي هڪ يا ٻن تصنيفن جو پتو لڳائي سگهيا آهيون. اهي ڪتاب عربي زبان ۾ لکيا ويا آهن، هڪ ڪتاب جونالو ”الزبدة“ آهي. هي علمي ڪتاب منطق جي موضوع تي عربيءَ ۾ لکيو ويو، جو وري ”شمة في الميزان“ نالي ڪتاب جي شرح تي مبني آهي. هن ڪتاب جي لکجڻ جو سال ۸۵۷ هـ / ۱۴۵۶ع آهي. هي ڪتاب ڪاٺياواڙ جي هڪ عالم مولانا علاؤالدين منگلوريءَ، سنڌ جي حاڪم ڄام انڙ عرف ڄام محمد سڪندر شاهه ثانيءَ جي حڪم تي لکيو ۽ ان جي نالي تي ئي منسوب هن ڪتاب جا قلمي نسخا متعدد ڪتب خانن ۾ ملن ٿا (10). ان کان علاوه پير مراد شيرازيءَ جي حياتيءَ بابت حافظ حاجي شيخ محمد حسين صفائي (وفات: 931 هـ)، هڪ ڪتاب ”تذكرة المراد“ نالي سان لکيو، جو پڻ عربي زبان ۾ آهي (11). هي ڪتاب سمن جي دور جي ٻنهي پڄاڻيءَ ڌاري لکجڻ ۾ آيو. ابھري بزرگ ڄام فيروز جي وقت ۾ سنڌ ۾ داخل ٿيا. انهن جي اڪثر تصنيف ۽ تاليف پڻ عربي زبان ۾ ڏسجي ٿي. هي تصنيفون سمن جي دور جي علمي زبان جي شهادت ڏيڻ لاءِ ڪافي آهن ۽ پڻ گڏوگڏ هن زماني جي سرڪاري ٻوليءَ جي تلاش لاءِ به هڪ پختو ثبوت آهن.

(2-4) فارسي زبان ۽ ادب:-

جهڙيءَ ريت اسلام کان اڳ سنڌ ۽ عرب جي لاڳاپن سبب هتان جا ماڻهو عربي زبان کان واقف هئا، نيڪ ان طرح سنڌي ماڻهو پنهنجي پاڙيسري ملڪ ايران جي ٻوليءَ کان به آشنا ڏسجن ٿا. مذهبي ۽ علمي ضرورتن جي پورائي لاءِ سنڌ جا ماڻهو عربي ٻولي پڙهندا ۽ سکندا هئا. قوي گمان آهي ته

قديم ايامن کان وٺي اهل سنڌ ۽ خاص ڪري واپاري طبقو ايراني ٻولي پڻ سکندو هو. فارسي زبان سومرن جي دور ۾ سرڪاري روپ ۾ داخل ٿيڻ جي ڪوشش ڪئي، ليڪن اها مهم ڪامياب نه ٿي. سمن جي دور ۾ جدا گانه طور تي درس ۽ تدريس جا مرڪز وجود ۾ آيا، جتي علم ۽ تعليم جي حاصلات لاءِ عربي زبان مکيه ذريعو هئي. ليڪن سمن جي دور جي آخر تائين ايران ۽ مرڪزي ايشيا مان عالمن ۽ استادن توڙي شاعرن جي اچڻ سان سنڌ ۾ پڻ فارسي ٻوليءَ جون مکيه تصنيفون پهچڻ شروع ٿي ويون. ان ريت هن ملڪ ۾ به فارسي زبان جو چرچو شروع ٿيو. تذڪرن ۾ اثيرالدين ابهری، انوار مخدوم بلال، شيخ حماد، عبدالعزيز ابهری، عيسيٰ برهانپوري ۽ ڄام نندي جي نالن ۾ ٿورا فارسي شعر مليا آهن. (12) ان هوندي به سنڌ جي ڪنهن استاد ۽ عالم جي فارسي تصنيف بابت ڪا ڄاڻ ميسر نه ٿي آهي.

(3-4) سنڌي زبان ۽ ادب: - موجوده دور ۾ سنڌي زبان جي قدامت جي باري ۾ حيرت انگيز طور تي تحقيقي ڪم ٿيو آهي. سراج الحق هن زبان جي ارتقا کي موهن جي دڙي سان منسوب ڪيو آهي، عرب سياحن نه صرف سنڌي زبان جي وجود جي شاهدي ڏني آهي، ليڪن ان سان گڏ رسم الخط جو به ڏس پتو ڏنو آهي. سنڌي ادب جا بنياد سومرن جي دور ۾ پيا. ان ڏس ۾ مختلف رومانوي ۽ عشقيه داستانن مکيه ڪردار ادا ڪيو. حڪمرانن جي ٻولي هجڻ سبب سمن جي دور ۾ معياري سنڌي وچ سنڌ مان نڪري ملڪ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ پهچي ويئي. هن دور جو درست سماجي نقشو هڪ ليکڪ هن ريت پيش ڪيو آهي: ”اسان کي سڄو پڇو سنڌي چواڻي جو حق مليو سو سمن جي حڪومت کان پوءِ ئي مليو. نه ته انهيءَ ۾ وڏو شڪ هو ته اسين عربي ۽ پارسي ادب، پٺيان عرب ۽ ايراني سڌجي وڃون ها، پر قدرت کي شايد اهو ئي منظور هو جواج اسين ڏسون ٿا“ (13)

مخدوم احمد ڀٽي، حماد جمالي، نوح هوٽياڻي، اسحاق آهنگر ۽ شيخ پراڻ - هن دور جا نامور سنڌي شاعر ٿي گذريا آهن. هن دور جي شاعري پنهنجي

مڪمل ادبي خوبي جي ڪري مشهور آهي. * واقعاتي شعر کان وٺي تصوف جي رمزن تائين سنڌي شاعرن پنهنجي شاعريءَ ۾ رنگ پريا آهن. (14)

5۔ سمن جي دور جي علمي ۽ سرڪاري ٻولي

سمن جي دور جي علمي ۽ سرڪاري ٻولي تلاش ڪندي، اسان مٿي مختلف رخن کان بحث ڪري آيا آهيون. عنوان کي ڪنهن منطقي نتيجي تي پهچائڻ لاءِ هيٺ ڪجهه وڌيڪ ذريعن کان مدد ورتي ويندي.

(1-5) محققن ۽ عالمن جا رايو:۔

هن باري ۾ محققن نه صرف پنهنجي پسند ۽ ناپسند بلڪ پنهنجن نظرين ۽ خيالن کي سامهون رکي راءِ قائم ڪئي آهي.

محمد صديق ميمڻ: ”ارغون حڪومتي دور کان سنڌ جي سرڪاري ۽ دفتری ٻولي فارسي رهي. عالم سڳورا مدرسن ۾ فقط عربي ۽ فارسي ٻولين جي تعليم ڏيندا هئا“ (15)

پيرومل مهرچند آڏواڻي: ”سنڌ ۾ فارسيءَ جي ابتدا غزنوي دور حڪومت سان ٿي، ليڪن هتي فارسي تعليم ۽ تدريس ارغون جي حڪومتي دور ۾ رائج ٿي“ (16).

اله بچايو يار محمد سمون: ”سومرا خاندان کان پوءِ سما حڪومت ۾ آيا. ان وقت ارغونن جي دخل اندازي سبب، فارسي دفتری زبان مقرر ٿي، ان ڪري ماڻهن فارسي سکڻ تي گهڻو ڌيان ڏنو“ (17).

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ: ”سمن جي دور ۾ عربي تعليم زبان رهي ۽ فارسي ٻولي سرڪاري، دفتری ۽ ڪاروباري سلسلي ۾ استعمال ڪئي ويندي هئي.“ (18)

-
- عام طرح قاضي قادن کي به سمن جي دور جو شاعر تسليم ڪيو وڃي ٿو. تاريخي لحاظ سان هي راءِ درست ڪانهي. کيس ارغون دور جو شاعر سڏڻ وڌيڪ درست ٿيندو.
 - هن ڏس ۾ گهڻن عالمن پنهنجا وچار ڏنا آهن. هتي ڪجهه چونڊ اسڪالرن جي راءِ ڏي. بهرحال اڪثر محققن جو خيال آهي ته فارسيءَ جو سنڌ ۾ سرڪاري عمل دخل ارغونن جي حڪومت کان شروع ٿيو.

ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي: ”هن دور حڪومت ۾ فارسي علمي ۽ سرڪاري ٻولي رهي. فارسيءَ ۾ تصنيف و تاليف جي شروعات ٿي، ۽ سنڌ مان بلند مرتبي جا فارسي شاعر پيدا ٿيا.“ (19)

ڪريم بخش چنا: ”سمن جي دور ۾ عربي مذهبي ۽ سرڪاري زبان هئي، ليڪن عام ماڻهو سنڌي لکندا ۽ پڙهندا هئا“ (20)

ايم ايڇ پنهور: ”شايد فارسي سومرن جي حڪومت جي خاتمي سان سنڌ جي سرڪاري زبان بنجي چڪي هئي.“ (21)

ان کان علاوه ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجي ۽ عبدالڪريم لغاريءَ پڻ هي راءِ ڏني آهي ته ””ارغونن سنڌ ۾ فارسي ٻوليءَ کي سرڪاري ۽ دفتری زبان مقرر ڪيو هو.“ (22)

(2-5) مختلف ٻولين جا ڪتاب: _

اسين پنهنجي سهوليت خاطر ڪتابن کي ٻه جدا جدا ٻولين جي لحاظ کان اڀياس هيٺ آڻينداسين.

(الف) عربي ڪتاب: سمن جي دور حڪومت ۾ جيڪي به تعميرات سرڪاري سطح تي ٿيون، يا وري اهي عمارتون جيڪي حڪمرانن جي نگرانيءَ ۾ ٺهي راس ٿيون، انهن سڀني جاين تي يادگار ڪتاب عربي ٻوليءَ ۾ آهن. سمن ڄامن ۽ ان دور جي مشاهيرن جا. اڪثر مقبرا، مدفن گاه ۽ چوڪنڊيون مڪلي ٽڪريءَ جي اترئين ڇيڙي تي آهن. مير علي شير قانع ”مڪلي نام“ نالي مختصر ڪتاب لکيو جنهن تي موجوده زماني جي مثالي مؤرخ سيد حسام الدين راشديءَ تاريخي واڌارا ڪيا آهن. هن دور جي جن ڪتابن جو هت حوالو ڏبو، يا وري ڪي اقتباس ڏبا، اهي سڀ راشدي صاحب جي مرتب ڪيل ”مڪلي نام“ تان کنيا ويا آهن. انهن مقبرن، چوڪنڊين ۽ ديوارن تي نصب ٿيل ڪتاب، عملي طرح سان عربي زبان ۾ ڏسجن ٿا.

مقبرو ڄام صلاح الدين، مقبرو ملڪ تاج الدين، مقبرو ملڪ راج
 پال ۽ مدفن گاه دريا خان کاه علاوه همشيره ميان فتح خان ۽ ڄام ننڍي جي
 شاندار مقبري تي جيڪي ڪتبا لڳل آهن، اهي نوانوي سيڪڙو عربي زبان
 ۾ آهن، هڪ ٻه سيڪڙو ڪتبن جو فارسي ٻوليءَ ۾ به ڏسجي ٿو. (23)

(ب) فارسي ڪتبا: مٿي اسان سنڌ ۾ فارسي ڪتبن جي پس منظر
 تي مختصر روشني وجهي آيا آهيون. هڪ ڪتبو سيوهڻ ۾ قلندر شهباز جي
 درگاه تي لڳل آهي. ان مان صاف ظاهر آهي ته مذڪوره ڪتبو فيروز تغلق
 جي دور ۽ حڪم تي لڳو هو:

بعهد دولت فيروز شه سلطان دين پرور
 كه خاك درگهش سازند شاهان جهان
 افسر.

تاريخ واريون ستون هن ريت آهن:

بروز هفتم از ماه رجب مبني شداين
 روضه.

بسال هفصد و پنجاه هفت از هجرت مهتر

(24)

ٻيو فارسي ڪتبو گجي جي ڀرسان شيخ ترابيءَ جي مزار تي لڳل
 هو جو هن وقت سنڌ ميوزم حيدرآباد ۾ رکيل آهي. هي ڪتبو ڄام جوڻي جي
 ٻئي پيري حڪومت ۾ اچڻ وقت لڳو هو. هي ڪتبو 3 سفر 782 ه تي نصب
 ٿيو. ڪجهه ستون ڏجن ٿيون جن مان تاريخ ظاهر ٿئي ٿي:

بسال هفصد و هشتاد و دو از هجرت

احمد.

زعون ايزد ذوالمن والافضال والاحسان.

بناشد. ثالث ماه صفر، اين روضهء

ميمون،

بسعي ڪمترين بندگان موسيٰ بن

شمجان.

هن ڪتبي جي شروع وارين ستن ۾ فيروز تغلق جونالو چٽو آهي:

بعهد شهرپار دهر سلطان داور (ڪڏا)

شه فيروز منصور مظفر در صف شاهان

(25)

هنن ٻن ڪتبن کان علاوه سيوهڻ ۾ به وڌيڪ فارسي ڪتبا پڻ فيروز تغلق جي دور جا يادگار آهن. انهن مان هڪ ڪتبوسيد عليءَ جي مرقد تي آهي ۽ ٻيو ڪتبو محمد تغلق جي عارضي مدفن گاه تي لڳل هو. انهن جي اڀياس مان معلوم ٿئي ٿو ته آزاد سمن ڄامن جو هن ڏس ۾ ڪوبه عمل دخل نه هو. اهي ڪتبا دهليءَ جي بادشاهن جي حڪم ۽ پاليسيءَ پٽاندڙ لڳا هئا.

(ج) سنڌي تحرير ۽ ڪتبا: سنڌي زبان جي قدامت ۽ ان دور جي ادبي سرمايي جو ذڪر مٿي ٿي چڪو آهي. ان کان سواءِ هي به ٻڌايو ويو آهي ته سمن جي دور ۾ ڪيئن نه معياري سنڌي وچ سنڌ مان نڪري، سڄي سنڌ ۾ پکڙجي رهي هئي، عربي زبان کي هر لحاظ کان هن زماني ۾ فوقيت حاصل رهي. سمن حاڪمن جي مقبرن، قبرن ۽ چوڪندين تي به عربي زبان ۾ ڪتبا لڳل آهن. فارسي ٻولي پاڙيسري ملڪ ايران جي زبان هجڻ ڪري سنڌ ۾ وڏي ۽ ويجهي، ۽ ان ۾ سمن ڄامن جو ڪوبه ڪردار نه هو. واپاري ۽ ڪاروباري طبقو خاص ڪري هي ٻولي وڏي شوق سان سکندو هو، ڇو ته ان وقت تائين فارسي زبان ايران کان نڪري افغانستان، مرڪزي ايشيا ۽ هندستان تائين پهچي چڪي هئي. ارمان آهي ته قديم سنڌي تحرير جو ڪوبه نمونو دستياب نه ٿيو آهي. باوجود ان جي ته ابن نديم ۽ البيروني جهڙا عالم سنڌي تحرير ۽ رسم الخط جو ذڪر ڪن ٿا. قوي گمان آهي ته ان دور ۾ سنڌي زبان،

عربي رسم الخط جي بجاءِ ديوناگري لپيءَ ۾ لکي ويندي هئي. اهڙو رسم الخط واپاري طبقي وٽ عمل ۾ هو. ويچار صرف ان ڳالهه جو آهي ته سمن ڄامن، جيڪي نج نبار سنڌي نسل جا هئا، انهن پڻ پنهنجي مادري ٻوليءَ جي ترقي ۽ واڌاري ۾ ڪا دلچسپي نه ورتي. يا وري معلومات جي کوٽ سبب، ان ڏس ۾ تاريخ جا صفحا خاموش ڏسجن ٿا. (26)

(3-5) سمن جي دور جي علمي ۽ سرڪاري ٻولي:-

هن مقالي ۾ اسان کي سمن جي دور جي علمي، تعليمي ۽ سرڪاري ٻولي ڳولي تاريخ جي هڪ مکيه باب کي نروار ڪرڻو آهي. عنوان کي نباهڻ لاءِ مختلف رخن کان بحث ٿي چڪو آهي. اچو ته هاڻي هن بحث کي سميتي ڪو نتيجو ڪڍون.

(1) تحقيق ۽ تلاش جي راهه ۾ آخري راءِ نه ٿيندي آهي. ممڪن آهي ته اڄوڪي راءِ ورنڊڙ ڏينهن تي ملندڙ نئين مواد جي روشنيءَ ۾ تبديل ٿي وڃي.

(2) اسان وٽ اڃا اهڙي قسم جي مطالعي جي اهميت تسليم نه ڪئي ويئي آهي. سڀ کان اول محمد صديق ميمڻ هن موضوع تي راءِ زني ڪئي. اڪثر لکندڙن هن قسم جو اڀياس ڪندي، سياسي توڙي تاريخي پس منظر کي نظر انداز ڪيو آهي.

(3) هن دور جي ابتدائي فارسي ڪتبن کي ڏسي هي راءِ قائم ڪئي ويئي ته سمن جي دور جي دفتری ٻولي فارسي هئي. اهڙي راءِ ڏيندي ڪتبن جي نصب ٿيڻ جي حقيقي پس منظر تي بلڪل غور نه ڪيو ويو. ٻئي طرف آزاد سمن حاڪمن جي تعميرات تي نوانوي سيڪڙو ڪتبا عربي زبان ۾ آهن.

(4) قرين قياس آهي ته سمن جي آخري دور تائين سنڌ ۾ فارسي زبان پنهنجا قدم وڌائي چڪي هئي. حاڪمن حالتن جي تقاضا تهت فارسي ٻوليءَ لاءِ به نرم گوشو پيدا ڪيو. اهو ئي سبب آهي جو سندن ڪرايل

تعميرات تي هڪ ٻه سيڪڙو تحرير فارسي ٻوليءَ ۾ به ڏسجي ٿي. بهرحال هڪ ٻه سيڪڙو فارسي ڪتابن کي ڏسي، هي چئجي ته سمن حاڪمن فارسي ٻوليءَ جي بالادستي قبول ڪري ورتي هئي، اها اهڙي راءِ ٿيندي جو اسين مير علي شير قانع جي ”مقالات الشعراء“ ۾ هڪ ٻه سيڪڙو عربي اکر ڏسي چئون ته هي ڪتاب عربي ٻوليءَ ۾ لکيل آهي.

(5) سمن جي دور جي علمي ۽ تعليمي زبان ”عربي“ رهي. ان ڏس ۾ ”الزبدة“ جي تحرير هڪ بهترين مثال آهي. هن زماني ۾ عام ادبي ٻولي به ”عربي“ ڏسجي ٿي. ان جو عمدو مثال شيخ صفائيءَ جي ڪتاب ”تذڪرة المراد“ جي روپ ۾ ملي ٿو.

(6) ان دور جي تاريخي اڀياس ۽ سمن ڄامن ۽ تغلقن جي چڪتاڻ کي ذهن ۾ رکڻ سان گڏ خود ڄام جوڻي ۽ ڄام تماچيءَ جي جدا جدا سوچ توڙي پاليسين کي ڏسي بنا ڪنهن هڪ جي چئي سگهجي ٿو ته سنڌي حاڪمن مڪمل آزادي وٺڻ کان پوءِ غلامي ۽ محڪوميءَ جي هر نشان کي ختم ڪيو هوندو. فارسي بدستور سرڪاري ٻولي رهندي اچي ها ته (علاءالدين ڄام جوڻي کان پوءِ)، سمن جي خاتمي تائين سنڌ ۾ هن ٻوليءَ ۾ تصنيف ۽ تاليف جا اٺبار لڳي وڃن ها. مٿي ڏسي چڪا آهيون ته ذڪر هيٺ دور ۾، سنڌ ۾ فارسيءَ جا ڪي ٿورا شاعر پيدا ٿيا، جن ۾ ڇند ستن کان وڌيڪ شعر نه ڇڏيو آهي. انهن مان به اڌ بزرگ ٻاهران آيا ۽ ڪجهه شاعرن ڏي منسوب شعر تذڪرن ۾ ٻين شاعرن جي نالي ۾ به داخل ڏسجن ٿا.

(7) ڪجهه عالمن جو رايو آهي ته ٻن صدين کان فارسي ٻولي دهليءَ جي مرڪزي حڪومت جي دفتری ۽ سرڪاري زبان رهندي ٿي آئي، ان ڪري سمن جي دور جي ابتدا کان هي ٻولي سنڌ ۾ به سرڪاري ٻوليءَ بنجي ويئي هئي. هن ڏس ۾ مفصل بحث اڳ ٿي چڪو آهي. تاريخي طور تي هي خيال درست ڪونهي. ٻن صدين ۾ هندستان ۽ سنڌ ۾ ڪڏهن به مفاهمت پيدانه ٿي سگهي. سنڌ جي سمن ۽ گجرات جي بادشاهن ۾ بهترين لاڳاپا قائم هئا.

گجرات ۾ عربي زبان کي اعلي مقام مليل هو. ان ريت سنڌ جي حاڪمن به هن زبان کي اهميت ڏني، جا سندن خاتمي تائين جاري رهي.

(8) سمن جي پنهنجي سڪي جو مٿي ذڪر ڪيو ويو آهي، ان تي پڻ تحرير عربي رسم الخط ۾ آهي. سرڪاري زبان جي حوالي سان سڪن جي تحرير به ان دور جي پاليسيءَ کي چٽو ڪري ٿي. هن ڏس ۾ سمن جي تعميرات جو وڌيڪ اڀياس، اڃا به مکيه مدد ۽ رهنمائي ڪري سگهي ٿو.

(9) مٿيون مطالعو، جائزو علمي ۽ ادبي ذخيري جو اڀياس توڙي مليل ڪتابن جي ڇنڊ ڇاڻ هن تحقيق جي تائيد ٿا ڪن ته سمن جي دور جي علمي، تعليمي ۽ سرڪاري زبان ”عربي“ مقرر رهي. سڪن جو ملڻ به هن ڏس ۾ هڪ نوس ثبوت ٿي پيو آهي. هاڻي هن ڳالهه ۾ ڪو به شڪ ڪونهي ته عربن کان وٺي سمن جي زوال تائين پوريون اٺ صديون ”عربي“ مختلف رخن کان سنڌ ۾ نافذ ۽ غالب رهندي آئي.

(10) ارغونن جي حڪومت قائم ٿيڻ شرط مدرسن ۽ دفترن توڙي دربار ۾ فارسي زبان کي مڪمل بالادستي حاصل ٿي. ان طرح عربيءَ جي اٺن صدين جي فوقيت ختم ٿي. نون حاڪمن سنڌي ٻوليءَ ڏي نهايت بي رحم رويو اختيار ڪيو. فارسي زبان ارغونن کان ڪري ٽالپرن جي خاتمي تائين سنڌ جي سرڪاري ٻولي رهي.

حوالا ۽ حاشيا

(1) مير علي شير قانع: ”تحفته الڪرام“، مرتب: سيد حسام الدين راشدي، (عرب حاڪمن جي لسٽ)، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد 1971ع.

(2) عمر حسين الخشاب: ”ابن بطوطه جو سفر“، مترجم: محمد ابراهيم عباسي، ص 1-12، سنڌي ادبي بورڊ 1976ع.

(3) سمن حاڪمن جي فهرست ۽ دور جي سياسي جائزي لاءِ سيد حسام الدين راشديءَ جي ”مڪلي نامہ“ تان مدد ورتل آهي. ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جي مرتب ڪيل ”تاريخ طاهري“ پڻ منهنجي سامهون رهي آهي.

(4) پيرومل مهرچند آڏواڻي: ”سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ“، ص 211 ۽ 214؛ سنڌي ادبي بورڊ، سال 1972ع.

(5) مولائي شيدائي: ”تاريخ تمدن سنڌ“، حصو ٻيو، باب ٽيون، سنڌ يونيورسٽي پريس حيدرآباد 1959ع.

(6) ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ: ”سنڌي ٻوليءَ جي مختصر تاريخ“، ص 57، حيدرآباد سنڌ، سال 1962ع.

(7) انهن ڪتابن لاءِ ڏسو: ”تاريخ مظهر شاهجهاني“، مرتب سيد حسام الدين راشدي، ص ص 267-269؛ ۽ پڻ ڏسجي: ”مڪلي نام“، مرتب: سيد حسام الدين راشدي، ص ص 106-107، ناشر سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد سال 1967ع.

– محمد تغلق جي مزار ۽ سيد عليءَ جي مرقد ورا ڪتاب، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ڏنا آهن (تاريخ معصومي، اردو، ص ص 416-419، سنڌي ادبي بورڊ، سال 1959ع.

(8) مولائي شيدائي: ”جنت السنڌ“، ص 374، سنڌي ادبي بورڊ، 1958ع.

(9) عبدالله ورياه جو مقالو ڇپيل رسالو ”سنڌي ادب“ سنڌالاجي، سال 1980ع.

(10) حوالو (6)، ص ص 83-85.

(11) شيخ حاجي حسين جي ڪتاب ”تذڪرتہ المراد“ کي يا ته نظر انداز ڪيو ويو آهي، يا وري مورگو هي تصنيف ارغونن جي دور جي شمار ڪئي وڃي ٿي. سن 927 هـ ۾ ڄامڻ جي حڪومت ختم ٿيڻ جي باوجود به نٿي تي ڄام فيروز جي حاڪميت قائم هئي. شاه بيگ ارغون 22 شعبان 930 هـ تي فوت ٿيو. ان کان پوءِ ارغونن ۽ سمن ۾ تازا معرڪا ٿيا. ان ريت نٿو به ارغونن جي تسلط هيٺ آيو، جڏهن ته حاجي حسين صفائي 931 هـ ۾ وفات ڪري ويو. ظاهر آهي ته پاڻ هي تذڪرو وفات کان ڪجهه وقت اڳ لکي پورو ڪيو هوندائين.

(12) مير علي شير قانع: ”مقالات الشعراء“، مرتب: سيد حسام الدين راشدي، ص ص 10، 15، 91، 156، 422، 457، 815، 816؛ سنڌي ادبي بورڊ 1957ع.

(13) اله بچاڻيوار محمد سمون: ”لاڙ جو سير“، ص 23، سنڌي ادبي بورڊ 1971ع.

(14) ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي: ”سنڌي ادب جو تاريخي جائزو“ سمن وارو باب، اوائلي ڇاپو، سکر سنڌ.

(15) محمد صديق ميمڻ: ”سنڌي جي ادبي تاريخ، برٽش حڪومت کان اڳ“، ص 5 ۽ ص 42، سنڌ مسلم ادبي سوسٽي حيدرآباد 1937ع.

(16) پيرومل مهرچند آڏواڻي، حوالو مٿي ڏنل، ص 214.

(17) ”لاڙ جو سير“، ص 22، سنڌي ادبي بورڊ 1971ع.

(18) ”سنڌي ٻوليءَ جي مختصر تاريخ“، ص 136.

(19) ”سنڌي ادب جو تاريخي جائزو“، ص 46.

(20) Sindh Quarterly, p. 47, No, 1; _ 1977.

(21) Sindh Quarterly, P. 41, No, 3; _ 1978.

(22) سنڌالاجيءَ جا ڇپايل ڪتاب: ”سنڌيون“، ص 6؛ ۽ پڻ: ”سنڌي الف-ب جي ارتقا“، ص 42.

(23) سيد حسام الدين راشديءَ جا ”مڪلي نام“ تي لکيل حاشيا؛ ص ص 110، 111، 112، 127، 129، 130؛ ۽ پڻ ص ص 722-73.

(24) ”تاريخ مظهر شاهجهاني“، مرتب: سيد حسام الدين راشدي، ص ص 267-269، سنڌي ادبي بورڊ، سال 1962ع.

(25) مڪلي نام، ص 106 ۽ ص 107.

- ڪتبي جو درست سال 782 هه آهي (مڪلي نام، ص 106). جڏهن ته ساڳئي ڪتاب جي صفحي 107 تي سن 872 هه واري غلطي دهرائي ويئي آهي.

(قلم تازو: هي ڪتبوهن وقت سنڌ ميوزم جي سومرن جي دور واري گئلريءَ ۾ رکيل آهي ۽ ان بابت وضاحتي پرچي پڻ اتان هٽائي ويئي آهي.)

(26) تعجب آهي ته هن دور جي ايڪٽر بيڪٽر سرائڪي ڪتب بابت معلومات ملي ٿي، جڏهن ته سمن جي پنهنجي مادري ٻولي ”سنڌي“ جا تحريري دستاويز گم آهن!

(مهراڻ 1995/2ع)

گوجر قبيلو ۽ اُن جي گوجري ٻوليءَ جو اڀياس

ڊاڪٽر غلام علي الانا

1۔ پاڪستان هڪ گھڻ - ٻوليائون (Multi-Lingual) ملڪ آهي. هن ملڪ ۾ هر صوبي ۽ اُن جي خطي ۾ ڌار ڌار ٻوليون، انهن جا ڌار ڌار لهجا (Dialects) ۽ انهن لهجن جا وري ڌار ڌار محاورا (Sub-Dialects) ڳالهايا ويندا آهن. اهي ٻوليون، هند-ايراني، هند-آريائي، ايراني ۽ غير آريائي خاندان وارين ٻولين سان واسطو رکڻ ٿيون.

پاڪستاني ٻولين ۽ پاڪستان ۾ رائج ٻولين جو مطالعو هڪ تمام وسيع ۽ وڏو موضوع آهي، جنهن تي آزاديءَ کان پوءِ پاڪستان ۾ مجموعي طور سرڪاري توڙي غير سرڪاري ادارن طرفان ڪو گھڻو ڪم ڪو نه ٿيو آهي. البت آزاديءَ کان اڳ، هن ڏس ۾، ڪيترن ئي غير ملڪي ماهرن واکاڻ جوڳو ڪم ڪيو آهي. سر جارج گريئرسن طرفان، سورهن جلدن تي مشتمل تحقيقي ڪم ”Linguistic survey of India“ جي عنوان سان، هن ڏس ۾ پنهنجيءَ نوعيت جو هڪ لائاني شاهڪار آهي، جنهن جي جيتري واکاڻ ڪجي، اوتري ٿوري آهي. سر گريئرسن، پنهنجي هن شاهڪار تحقيق ۾ برصغير جي هر ٻوليءَ ۽ برصغير کان ٻاهر ”افغانستان“ (1) ”واخان“، پامير جي مٿان پٽن، برصغير جي اُتر- اوڀر وارن علائقن سان ملندڙ وچ ايشيا (Central Asia) جي ملڪن جهڙوڪ: چين واري سرحدي علائقي (چيني- تاجڪستان) ۽ ايراني سرحد وارن علائقن ۾ رائج ٻولين جو به ذڪر ڪيو آهي. سر گريئرسن کانئس اڳ آيل غير ملڪي ماهرن طرفان ڪيل تحقيقي ڪم، رپورٽون ۽ جائزا به نظر مان ڪڍيا هئا، ۽ انهن رپورٽن، جائزن ۽ تحقيقي ڪم مان چڱي مدد حاصل ڪئي هئائين. سر گريئرسن، انهن ماهرن جا حوالا پڻ ڏنا آهن. جيڪڏهن اهي رپورٽون، جائزا ۽ تحقيقي ڪتاب، هٿ ڪري، ڪٿي ڪو رسورس سينٽر (Resource Center) قائم ڪيو وڃي ته جيڪر اهو مواد، علم، اللسان، ۽ علم الانسان، جي ڪيتر ۾ کوجنا ڪندڙن جي لاءِ، گذريل صدي (ويهين صدي) ۽ هلندڙ اڳيهين

صديءَ ۾، وڏو مددگار ثابت ٿي سگهندو. انهن ماهرن جا نالا ۽ بيليوگرافي، سمجهاڻيءَ وارن صفحن ۾ ڏنا ويا آهن. (2)

پاڪستان جي اترين سرحد ۾ هڪ طرف خنجراب ۽ منتڪ، ڏڻ تائين، ٻئي طرف وري بروغل (Baroghal) ڌڙي جي پريڻن پاسي ”سريڪول (Sarikol) بستيءَ تائين، ته ٽئين طرف اُتر ۽ اُتر-اولهه ۾ واخان پٽي، ۽ واخان جي سرحد جي خطن جي تهذيب ۽ تمدن، ٻوليءَ ۽ ثقافت جي اڀياس لاءِ، نهايت ئي دلچسپ مواد ميسر ملي ٿو. جنهن تي آزاديءَ (1947ع) کان پوءِ البت غير-ملڪي ماهرن ڪجهه قدر ڪم ڪيو آهي.

2- پاڪستان جي صوبه سرحد ۽ اُن جي اترين علائقن جي انهن خطن ۾ جيڪي ٻوليون ڳالهائون وينديون آهن، تن جي باري ۾ مختصر ذڪر ثقافتي ورثو، ڪتاب جي چوٿين باب ۾ ڪيو ويو آهي، صوبي سرحد جي هزاره علائقي کان وٺي، اُن (صوبه سرحد) جي اترئين حصي ۾، يا اُن کان مٿي ۽ اولهه طرف، داردستان ۽ بلورستان ۾ ۽ اوڀر ۽ اُتر-اوڀر وارن علائقن ۾، داردي، هند-آريائي، ايراني ۽ غير آريائي ٻوليون ڳالهائون وينديون آهن، جن جو ذڪر به ثقافتي ورثو، ڪتاب جي چوٿين باب ۾ ڪيو ويو آهي. مانسرهه جي اولهه طرف، شاهراهريشم تي، سنڌو درياءَ تي قائم بستيءَ ۽ ”ٿاڪوٽ ڀُل“ کان وٺي اُتر طرف ڇلاس تائين، سنڌو درياءَ جي ٻنهي ڪنارن جي آسپاس وارن علائقن کي جاگرافيائي لحاظ کان، ڌار ڌار نالن، يعني: کاٻي طرف واري علائقي کي ’سنڌو-ڪوهستان‘، ۽ ساڄي طرف واري علائقي کي ’سوات-ڪوهستان‘، سڏيو ويندو آهي. سوات-ڪوهستان وارو علائقو ڪيترن ئي حصن ۽ ڀاڱن ۾ ورهايل آهي. هن علائقي (سوات-ڪوهستان) ۾ ڪالام واري خطي کي وڏي اهميت حاصل آهي. هن (ڪالام واري) علائقي ۾ چار مشهور واديون آهن. اُهي هي آهن: ڪالام اُتروڙ اُوسو ۽ گبرال. ڪالام واديءَ جون سرحدون، دير ڪوهستان، چترال ڪوهستان، گلگت، تانگير ڪوهستان ۽ سنڌو-ڪوهستان سان ملن ٿيون. (4).

سنڌو۔ ڪوهستان ۽ سوات۔ ڪوهستان وارن ٻنهي علائقن ۾
 داردي، هند۔ آريائي ۽ ايراني ٻوليون ڳالهائون وينديون آهن، پر انهن تي اڃا
 به تحقيق ڪرڻ جي ضرورت آهي، ڇاڪاڻ ته انهيءَ علائقي جا مقامي ماهر
 داردي ٻولين کي، غير – آريائي يعني. هن ئي خطي جي ڏيئي / مقامي ٻوليون
 هجڻ جي دعويٰ ڪن ٿا. پاڪستان جي هڪ وڏي لساني ”ماهر، ڊاڪٽر مهر
 عبدالحق، پنهنجي ڪتاب ”ملتانِي زبان اور اسڪا اردو سي تعلق“ ۾ سوال
 ڪيو آهي ته:

”اهي دارد لوڪ ڪير هئا؟ وادي سنڌ جي زبانن کي، انهن جي پشاجي
 زبان“ ڪيئن متاثر ڪيو. (5)

انهن (داردي) ٻولين ۾ ”شينا“، سڀني ٻولين کان وڌي ۽ اهم ٻوليءَ جي
 حيثيت ٿي رکي. در..... ٻنهي طرفن واري انهيءَ ڪوهستاني علائقي ۾ اهڙا
 ڪيترائي لفظ ۽ وياڪڙي صورتون اتي جي ڪوهستاني ٻولين ۾ معلوم
 ٿيون آهن، جيڪي هوبهو سنڌي ۽ هندي ٻولين ۾ ڳالهائون وينديون آهن، پر
 لسانياتي مطالعي جي ڪيتر ۾ ڪن ٻولين جي لغوي خزاني جو هڪجهڙو
 هجڻ، انهن ٻولين جي هڪجهڙي يا هڪ ئي گروه يا خاندان جون هجڻ، ڪو
 وزن دار دليل نه آهي، جيئن ”سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد“ ڪتاب ۾ چيو ويو آهي.
 3۔ داردي خاندان وارين ٻولين جي ڪوهستاني شاخ جون جيڪي

ٻوليون هنن ڪوهستاني خطن (سنڌو۔ ڪوهستان، سوات ڪوهستان،
 پنجڪوره ڪوهستان، ڪالام ڪوهستان ۽ تانگير ڪوهستان وغيره ۾
 ڳالهائون وڃن ٿيون، انهن ۾ سوات۔ ڪوهستان ۾
 رائج، ”ڪالامي“، ”گشتياني“، ”توروالي ۽ گاروي“ ٻولين توڙي سنڌي ۽ لهندي،
 ٻولين ۾ صوتياتي، صرفي ۽ نحوي هڪجهڙائيءَ جا ڪيترائي مثال ۽ ثبوت
 ملن ٿا. (6) اهڙيءَ طرح لهندي شاخ
 جون ”پونوهاري“، ”چاچي“، ”اعواڻڪي“، ”ڌني“ ۽ ”هندڪو“ ٻوليون به سنڌي
 ۽ ڪوهستاني ٻولين سان ائين مشابهت رکن ٿيون،
 جيئن ”ڪچي“، ”ڪيتراني“،

”فراڪي“، ”جدگالي“، ”راڳڙي“ ۽ ميواتي. توڙي ڪاٺياواڙ ۽ راجستان جي اڳوڻين رياستن جون ٻوليون، سنڌي ٻوليءَ سان مشابھت رکن ٿيون. (7). سرگريئرسن، ”ملتاني“، ”مغربي پنجابي“، ”جٽڪي“، ”اوچي“ ۽ ”هندڪي“ / ”هندڪو“ کي لهندا جون شاخون سڏيو آهي. (8). هن (سرگريئرسن) ”ملتانيءَ لاءِ سرائڪي - هندڪي“ ٻولي لفظ ڪم نه آندو آهي.

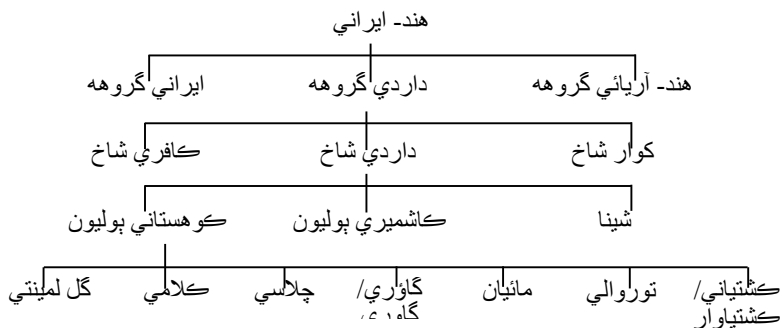
شروع ۾ اهو چيو ويو آهي ته هزاره علائقي ۾، مانسهره، کان وٺي اڳتي ”ٿاڪوٽ“، ۽ وري ٿاڪوٽ جي اُتر طرف، شاهراه ريشم تي، ”چلاس“ تائين سنڌو درياءَ جي ٻنهي ڪنارن جي آس پاس وارا علائقا، ”سنڌو - ڪوهستان“ (درياءَ سنڌ جي کاٻي طرف وارا علائقا) ۽ سوات - ڪوهستان (سنڌو درياءَ جي ساڄي طرف وارا علائقا) جي نالن سان سڏبا آهن. انهن علائقن ۾، سوات - ڪوهستان وارو علائقو لساني گروهن جي لحاظ کان ڏاڍو دلچسپ، شاهوڪار ۽ اهم علائقو آهي. هن علائقي جي اُتر ۾ ”ڪالام ڪوهستان“، اولهه طرف ”ديرڪوهستان“، ”پنجڪورھ ڪوهستان“، ”سوات ڪوهستان“، ۽ ”مالا ڪنڊ ڪوهستان“، وارا علائقا اچي وڃن ٿا. انهن علائقن ۾ ”ڪوهستاني ٻوليون“ ڳالهائون وينديون آهن. انهن کي گڏي ”ڪوهستاني گروه واريون ٻوليون“ به چيو ويندو آهي. ٻولين جو اهو گروه (ڪوهستاني گروه) داردي خاندان وارين ٻولين سان واسطو رکن ٿيون (10). سرگريئرسن کان اڳ، جان پڊولف، ۽ مورگينسٽيئر به انهن ٻولين (ڪوهستاني ٻولين) جو ذڪر ڪيو آهي. (11) انهن ماهرن، داردي گروه وارين ٻولين کي ٽن گروهن يا شاخن ۾ ورهايو آهي. اُهي هي آهن:

(i) داردي گروه (ii) ڪافر گروه ۽ (iii) ڪوار (Khowar) گروه داردي گروه وارين ٻولين کي وري اڳتي ٽن شاخن ۾ ورهايو اٿن، اُهي شاخون آهن:

(1) شينا، (2) ڪاشميري ۽ (3) ڪوهستاني (12).

هن سلسلي ۾ هيٺ ڏنل پهرئين نقشي مان، سرگريٽرسن جي راءِ موجب انهيءَ علائقي ۾ رائج ٻولين جي خاندان جي مطالعي ۾ مدد ملي سگهي ٿي.

باڪس

4_ پاڪستان جو علم الانسان جو مشهور ماهر، محترم محمد

پرويش شاهين پنهنجن ڪتابن ۽ مقالن ۾، سرگريٽرسن ۽ مارگيسٽيٽرسن سان، راءِ ۾ اختلاف ٿو رکي. هو داردي ٻولين کي، آريائي ٻوليون قبول نٿو ڪري، هو پنهنجي ڪتاب ”ڪالام“ ۾ لکي ٿو ته:

”داردستان جا اصلوڪا رهاڪو غير- آريا هئا“ (13) پرويش شاهين، ساڳئي ڪتاب ۾ اڳتي لکي ٿو ته:

”داردستان ۾ رهندڙ قومون ۽ قبيلو، ڪنهن به نسلي گروه سان واسطو نٿا رکن ۽ نه ئي وري ڪو اهي قبيلو ڪا هڪ ٻولي، يا ڪنهن هڪ گروه جي ٻولي ڳالهائين ٿا. اهي ماڻهو جيڪي به ٻوليون ڳالهائين ٿا، اهي ڪنهن هڪ نسل يا گروه جي ٻولين سان واسطو نٿيون رکن. مثال طور:

داردستان ۾ بليتي، بروشسڪي، بٽيڙي، ڊوم ڪلاشوار، ڪووار ۽ گوجري ٻوليون ڳالهائين وينديون آهن. اهي ٻوليون اهڙيون آهن، جيڪي داردستان ۾ رائج ٻين زبانن جهڙوڪ: ڪشميري، ڪوهستاني، شينڪي، گاروي، توروالي، اوشو جي، داشوي، بلتم، شمپو ۽ بديشيءَ سان ڪنهن به قسم جي نسلي يا گروهه واسطو نٿيون رکن.

لهاذا داردستان جي ايڏي وسيع علائقي ۾ جيڪي قومون ۽ نسل رهن ٿا، اُهي ڪڏهن هڪ نسل يا گروه سان واسطو نٿا رکن، ۽ نه ئي وري اُهي ڪنهن هڪ خاندان يا نسل جون ٻوليون ڳالهائيندا آهن. (14).

داردستان ۾ هن وقت جيڪي ٻوليون ڳالهائون وينديون آهن، اهي سڀ آريائي خاندان واريون ٻوليون نه آهن، ۽ نه ئي وري داردستان ۾ رهندڙ سڀ قومون يا ماڻهو ڪي آريائي نسل جا آهن، اها پي ڳالهه آهي ته ڌار ڌار قومن ۽ قبيلن جي هن علائقي ۾ ورهين جا ورهيه گذرڻ ڪري، هو هاڻ پاڻ ۾ گڏجي ميسجي کير ڪندڙ ٿي ويا آهن“ (15)

محمد پرويش شاهين اڃا به اڳتي لکي ٿو ته:

هن علائقي ۾ رهندڙ قبيلن، آرين جي اچڻ کان اڳ، هت آباد هئا، هتي جا قديم رهاڪو اصل ۾ نوراني نسل سان واسطو رکندا هئا. داردي زبان جا، سنڌي، لهندا، پنجابي ۽ انهن خطن ۾ رائج ٻين زبانن تي به چٽا اثر محسوس ٿين ٿا، بلڪه ائين به چئي سگهجي ٿو ته داردي زبان، انهن ٻولين (سنڌي، لهندا ۽ پنجابي) جي ماءُ آهي يا پيٽ آهي“ (16)

محمد پرويش شاهين اڃا به اڳتي لکي ٿو ته:

”دارد لفظ، آريائي ٻولين جو لفظ نه آهي، آرين ته غير- آريائي نسل جي ماڻهن کي ”داسو“ يعني ”دشمن“ يا غلام سڏيو. هن وقت به انهن علائقن ۾ اهڙا نالا ملن ٿا، جيڪي آرين جي هن خطي ۾ اچڻ کان اڳ، يعني غير- آريائي هجڻ ۽ آرين جي هتي جي مقامي ماڻهن کان نفرت جو ثبوت ڏين ٿا. مثال طور: ڪند، ڪنديا، پٽن، ڪامي، ڪالا ۽ ڪرنگ وغيره.

اهڙيءَ طرح ڪوهستاني زبانن جا هي لفظ به غير- آريائي ٻولين جي نسل سان واسطو رکن ٿا، جيئن: چاٽي، ڊانگ، ڌڙي، اوڊي، لڀ، لپڪي، گُر، ڪٽون، پيڙهي، ڊويا، گُر، مُندري ۽ ڪڙي، ڪڙ، ڏندو، سوتو، ٿالهي ۽ اڱار وغيره لفظ، غير- آريائي هجڻ لاءِ دليل آهن. انهن ۽ اهڙن ٻين لفظن جو ذخيرو ثابت ٿو ڪري ته انهن زبانن جو بنيادي تعلق ڪنهن غير- آريائي ٻوليءَ سان

آهي. اها ٻولي آريائي ٻولين کان اڳ جي مقامي ٻولي آهي ۽ هن ٻوليءَ جا ڳالهائيندڙ نسلي طور آريا نه آهن. پر دراوڙ آهن.

ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته داردي ٻوليون ۽ انهن جا ڳالهائيندڙ هن علائقي ۾ آرين جي اچڻ کان اڳ آباد هوندا هئا ۽ انهن قومن ۽ قبيلن جو آريائي قبيلن سان ڪوبه واسطو ڪونهي. (17)

پرويش شاهين صاحب اڳتي لکي ٿو ته:

”اهي داردي قبيلا دراصل دراوڙ آهن، ۽ تورالي قومن سان نسبت رکن ٿا، جنهن ۾ ڌار ڌار قبيلا شامل هئا. اهي قبيلا اڄ کان ڇهه هزار سال اڳ، سنڌو- ماٿر (موهن جو دڙو ۽ هڙپا) ۽ صوبه سرحد جي گنڌارا تهذيب جا امين هئا، انهن مان ڪي بلوچستان ۾، ڪي ديره غازي خان ۾، ڪي ڪشمير ۾، ڪي سنڌو- ڪوهستان ۾، ته ڪي گلگت، دير، باجوڙ ۽ سوات- ڪوهستان ۾ وڃي آباد ٿيا، پر ان جي باوجود سندن زبان جي باقيات اڄ به سنڌي، پنجابي ۽ لهندا کانسواءِ جعفر ڪي ۽ سرائڪي ۾ ملي ٿي.“ (18)

پرويش شاهين جي راءِ موجب:

”ڪوهستان علائقي جا ماڻهو تن لساني گروهن سان واسطو رکن ٿا،

اهي لساني گروھ هي آهن:

(1) ڪوهستاني گروھ، جيڪو گاروي يا گاوري گروھ واريون ٻوليون ڳالهائيندو آهي.

(2) فاشقاري گروھ، جيڪو فاشقاري ٻولي ڳالهائيندو آهي.

(3) گوچر گروھ، جيڪو گوچري زبان ڳالهائيندو آهي.

جيتوڻيڪ انهن وادين ۾ ڪي ڳوٺ اهڙا به آهن جن ۾ انهن تنهي

گروهن واريون ٻوليون ڳالهائيندڙ ماڻهو رهندا آهن، ليڪن انهن کي سندن لساني گروهن ۾ شامل ڪيو ويندو آهي، ائين به ڏٺو ويو آهي ته پشتو انهن

تنهي نسلن يا لساني گروهن وارن ماڻهن جي رابطي جي زبان به آهي. (19)

محترم پريش شاهين جي انهيءَ تفصيلي بيان مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته سنڌي لهندا ڪوهستاني ٻولين ۾ مشابهت جو وڏي ۾ وڏو سبب هيءُ آهي جو دارستان جون ڪوهستاني ٻوليون سنڌو-ماتري جي قديم ۽ اصلوڪي مقامي ٻوليءَ سان واسطو رکن ٿيون. انهن ٻولين ۾ جيڪا مشابهت آهي، تنهن مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته سنڌو-ماتري جي قديم سنڌوئي ٻوليءَ جي پهچ ۽ پکيڙ گذارا تهذيب واري خطي کي شامل ڪندي اڳتي اولهه ۽ اُتر-اولهه طرف سنڌو-ڪوهستان، سوات-ڪوهستان، بلڪ پنڄڪوره ڪوهستان تائين پکڙيل هئي، جنهن کي ڌار ڌار قبيلا ڳالهائيندا هئا ۽ هر قبيلي جي ٻولي ڌار آهي.

محترم پريش شاهين رايو ڏنو آهي ته سنڌي، پنجابي، لهندا، سرائيڪي ۽ جعفريءَ ۾ انهن ڪوهستاني، ٻولين جي باقيات موجود آهي، شاهين صاحب پنهنجي ڪتاب (ڪلام ڪوهستان-لوگ اور زبان) ۾ صفحي 203 تي اها به دعويٰ ٿو ڪري ته: ”داردي زبان، سنڌي لهندا ۽ پنجابيءَ جي ماءُ يا پيٽ آهي.“ پر دراصل چوڻ هينن گهرجي ته: سنڌي، لهندا، سرائيڪي، جعفري، پنجابي ۽ داردي، سنڌو-ماتري جي قديم ۽ بنيادي زبان سنڌوئي زبان، جون باقيات، يعني ”شاخون آهن. سنڌو-ماتري جي وڏي علائقي يعني اُتر ۾ ڪشمير تائين، اُتر-اولهه ۾ دارستان واري ڪوهستاني علائقي تائين اولهه ۽ ڏکڻ-اولهه ۾ بلوچستان ۽ اُن کان اولهه ۾ ايران جي خوزستان علائقي ۾، ڏکڻ-اولهه ۾ ڪرمان، جي جدگال خطي، تائين، ۽ ڏکڻ ۾ عربي سمنڊ تائين، اوڀر ۾ راجستاني رياستون ۽ گجرات جي مھانديءَ جي ساڄي ڪناري واري علائقي تائين، ڏکڻ-اوڀر ۾ ڪڇ جون سرحدون ٿي، ڪاٺياواڙ ۽ سؤراشتر جي چيڙي ۾ راس ڪامورن تائين، اُتر-اوڀر ۾ هريانا رياست، جي حدن تائين پکڙيل هئي. سنڌوئي ٻوليءَ، جي انهيءَ پهچ ۽ پکيڙ کي سامهون رکي، سرگريسن ۽ مارگيسٽيئن جي ٺاهيل نقشي (ٻولين جي)، جيڪو اڳ ۾ ڏنو ويو آهي، ۾ تبديل ڪرڻي پوندي ۽ داردي گروهه وارين ٻولين کي سنڌوئي، ٻوليءَ جي هڪ شاخ/گروهه قبول ڪري، سنڌو-ماتري جي ٻولين جو نقشو نئين سر ٺاهيو ويو آهي. هن نقشي جي مدد سان اهو سمجهائڻ

جي ڪوشش ڪئي ويئي آهي ته سنڌو- ڪوهستان، ’سوات- ڪوهستان‘، ’دير- ڪوهستان‘، ’پنجڪوره ڪوهستان‘ ۽ ’ملاڪنڊ ڪوهستان‘، جون اڪثر زبانون ’ڪوهستاني - گروه‘ وارين ٻولين سان واسطو رکڻ ٿيون، جيڪي داردي خاندان جون شاخون آهن. واديءَ - سنڌ جي ٻولين جو اهو نقشو هيٺ شامل ڪجي ٿو:

مغلن جي دور ۾ ڀارت جي وسطي ۽ اُتر - اوڀر وارين رياستن کي ملائي مغليه سلطنت جو نئون صوبو پنجاب ٺاهيو ويو ۽ انهن رياستن ۾ رائج ٻولين، بانگڙو هريانا جي ٻولي (دو- آبي رچنا (رچنا دو- آبي ۽ سيالڪوٽ جي ٻولي)، ڀٽياليءَ، لميءَ، پواڌيءَ، ڪڍياليءَ، مالوئيءَ، ماجهيءَ ۽ راڻيءَ کي ملائي، ”پنجابي ٻولي“ جو نالو ڏنو ويو آهي.

اهي سڀ ٻوليون پوءِ پنجابي زبان جا لهجا سڏجڻ لڳيون. بلڪ هاڻ ته هندڪو پوٺو هاري، شاه پوريءَ، ڌڻيءَ، گمبهيءَ ۽ لهندي شاخ جي ٻين لهجن کي به پنجابي ٻوليءَ ۾ شامل ڪيو ويندو آهي. پر ان موضوع تي هن مقالي ۾ بحث نه ڪيو ويو آهي.

5- ماهرن جو خيال آهي ته سنڌو درياءَ جي پٺهي ڪنارن ۽ ڪوهستان وارن علائقن ۾، اُتر - اولهه طرف چترال ۽ اُتر طرف ڄمون ۽ ڪشمير ۾ اهڙيون ٻوليون ڳالهائون وينديون آهن، جن جو داردي خاندان وارين ٻولين يا ٻين گروه وارين ٻولين سان ڪو به واسطو ڪونهي، پر انهن ٻولين جو واسطو هڪ لحاظ سان، سڌو سنئون، سنڌي ۽ لهندي گروه وارين ٻولين سان آهي. سنڌي ۽ لهندي گروه واريون ٻوليون، جيئن سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد، ڪتاب ۾ ڄاڻايو ويو آهي، ته غير - آريائي ٻوليون آهن، جيڪي سنڌو - ماڻهن ۾، آرين جي اچڻ کان ڪافي زمانو اڳ، سنڌو - ماڻهن ۾، جي روزمره واريءَ زندگيءَ ۾ رائج هيون، انهن ٻولين جون پاڙون، سنڌو - ماڻهن واريءَ تهذيب ۾ ڪٽل آهن. جنهن جي باري ۾ سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد ۽

Origin and growth of sindhi Language ڪتابن ۾ تفصيل سان

بحث ڪيو ويو آهي (20)

سرگريٽرسن، حالانڪ انهن ٻولين کي Indo-Aryan Languages جي “Outer sub-branch” (ٻاهرين شاخ) ٿو سڏي (21)، پر انهن ٻولين جي تقابلي مطالعي کان پوءِ معلوم ٿو ٿئي ته اهي ٻوليون سنڌو-تهذيب جي اصلوڪن رهاڪن جون اصلوڪيون ۽ مقامي ٻوليون آهن، جيڪي سنڌو-ماثر جي بنيادي ۽ اصلوڪي ٻولي سڏندو ٿي ۽ جون شاخون آهن ”سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد“ ڪتاب جي نظر ثاني ڪيل ٻئي ڇاپي ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته ’سنڌو ماثر‘ ڏهن شاخن تي مشتمل هئي. اهي ڏهن ئي شاخون مٿي ڄاڻايل نقشي نمبر ٻئين ۾ بيان ڪيون ويون آهن. اهي ڏهن شاخون هي آهن.

(i) ڏاکڻي يعني سنڌوئي، (ii) لهندي شاخ، (iii) وسطي شاخ، (iv) اترين شاخ، يعني ڪشميري، (v) اُڀرندين شاخ، (vi) اتر-اوڀر واري شاخ، (vii) اتر-اولهه واري شاخ، (viii) براهوئي شاخ، (ix) اولهه ۽ ڏکڻ-اولهه واريون شاخون، (x) قديم دراوڙي.

نقشي نمبر ٻئين ۾ اترين شاخ ۽ اُڀرندين شاخ ۾ شامل ٻولين جو وچور ڏنو ويو آهي. اُڀرندين شاخ ۾ (الف) سؤراشستر (ڪاٺياواڙ) جي اڳوڻين رياستن مان ڪن ۾ رائج ٻوليون، جيڪي ڪاٺياواڙ اُپسمنڊ تائين پکڙيل آهن، اتر-اوڀر شاخ ۾ (الف) موجوده هرياڻا پرانت ۾ رائج ميواتي / الور شاهي ۽ بانگڙو ٻولي، (ب) اڳوڻي آڏيپور رياست (ميواڙ) ۾ رائج ميواڙي ٻولي آهي.

سرگريٽرسن ۽ ڊاڪٽر عزيز انصاريءَ ميواڙي ٻوليءَ کي اترين راجستاني سڏيو آهي. (ث) ماڻو جي جيڪا اڳوڻي گجرات ۽ مهاراشتر رياستن جي سرحدي علائقي ۾ ”پيلي“ جي نالي سان سڏبي هئي. (ج) اڳوڻي بيڪانير رياست جي اتر-اوڀر ۾ اصلوڪن ۽ قديم رهاڪن جي ٻولي باگڙيءَ جي نالي سان مشهور آهي. اهڙيءَ طرح اترين شاخ ڌاردي ٻولين تي مشتمل آهي.

6- گوجري ٻولي سوات جي ڪوهستاني علائقي ۾ ۽ ڪاغان توڙي ٻين خطن ۾، گهمندڙ ڦرندڙ خانہ بدوش قوم ”گوجر“ جي پنهنجي ٻولي آهي، جنهن کي گوجري ٻولي، سڏيو ويندو آهي. اها ”گوجري“ ٻولي، غير-آريائي ۽ غير-ڪوهستاني ٻولي آهي. اها ٻولي، صوتي، صرفي ۽ نحوي لحاظ کان ”ميواتي“، ”سنڌي“ ۽ ”لهندي“ ٻولين سان سؤفي صد هڪ جهڙائي رکي ٿي. جيئن اڳتي هلي مثالن سان سمجهايو ويو آهي. گوجري ٻولي، ڪشميري، ڊوگري ۽ پنجابيءَ سان به ڪجهه قدر هڪ جهڙائي رکي ٿي. هن ٻوليءَ جا ڳالهائيندڙ گوجر قبيلو، سوات ڪوهستان جي اترئين علائقي ۾، ”ڪالام“، ”گبرال“ ۽ ”پشمال“ (Pishamal) واريءَ واديءَ ۾ سوات نديءَ جي ڪناري تي اُن (سوات نديءَ) جي ”اِسريت“ (Isret) ۽ ”ڪارن ڏڪي“ (Karan_ Dukhi) شاخن جي وچ واريءَ ماڻهوءَ ۾ رهندا آهن. (22). اهي گوجر قبيلو، گوجري ٻولي ڳالهائيندا آهن. ”پشمال“ واريءَ سڄيءَ واديءَ ۾ اهي گوجر قبيلو، رهندا آهن.

گجرال واريءَ واديءَ کان سواءِ گوجرن جا ٽولا سوات نديءَ جي جابلو لاهين ۽ ترائين، چراگاهن ۽ ميدانن ۾ پنهنجي مال سان گڏ، گهمندي ڦرندي، ڏسڻ ۾ ايندا آهن، ان ڪري گجرال جي وادي ۽ هن علائقي ۾ پيا اُهي ٺاڻا ۽ ٺڪاڻا، جتي گوجرن کي گهمندي ڦرندي ۽ سندن مال جي سانگي، اڄ هت سياڻي هُت يعني ”آجڙ“ يعني ”خانہ بدوش“ (آجڙ، ٻڪريون چاريندڙن کي چئبو آهي- پٽائي سرڪار جو بيت: ”عمر! آجڙين ڪي..“) زندگي گذاريندي ڏسبو آهي. گوجر قبيلن جي اها زندگي ”علم اللسان“، ”علم الانسان“ ۽ ”جاتي پاشا- وگيا“ (Ethno linguistics) سان دلچسپي رکندڙ محققن لاءِ، تحقيق ۽ کوجنا جو وسيع ميدان ۽ مواد مهيا ڪري ٿي. ”ثقافتي ورثو“ ڪتاب جي چوٿين باب ۾ هن علائقي ۾ رائج ٻولين ۽ ماڻهن جي ثقافتي زندگيءَ جي باري ۾ تفصيلي جائزو پيش ڪيو ويو آهي.

7- هاڻي سوال هي ٿو پيدا ٿئي ته اهي گوجر ڪير آهن؟ اهي قبيلو هن خطي جا اصلوڪا رهاڪو آهن يا اهي هت، ڪٿان ٻئي هنڌان آيا آهن؟ هنن، انهيءَ ڪوهستاني خطي ۾ ڪوهستاني گروه وارين ٻولين جي اثر رسوخ ۽ تسلط جي باوجود پنهنجي انهيءَ (گوجري) غير- ڪوهستاني گروه واريءَ ٻوليءَ جي وجود کي ڪيئن قائم رکيو ويو آهي؟ گوجري ٻوليءَ جي ميواتي (اثر- راجستاني)، سنڌي ۽ لمندي گروه وارين ٻولين سان هڪجهڙائيءَ جا ڪارڻ ڪهڙا آهن؟ انهن ۽ اهڙن ٻين سڀني سوالن جي جوابن جي هن مقالي ۾ ڪوشش ڪئي ويئي آهي.

مؤرخن، گجرات (پاڪستاني پنجاب) جي گجرن ۽ سوات- ڪوهستان ۽ هزاره جي واديءَ ۾ گهمندڙ خانہ بدوش گوجر قبيلن کي بنيادي طور هڪ ئي قوم ۽ هڪ ئي قبيلو سمجهيو آهي، ۽ ”گجرن ۽ گوجرن“ ۾ ڪو به فرق نه سمجهيو آهي. سر گريئر سن گوجرن جي اصل نسل بابت لکي ٿو ته: ”گُرجَر، گُجرن جا ابا ڏاڏا (Ancestors) آهن. اُهي شايد پنجين يا ڇهين صدي عيسويءَ واري برصغير ۾ داخل ٿيا، انهن مان ڪي جنگجو قبيلو بنجي ويا ۽ ”راجپوت“ سڏجڻ لڳا.

گوجر اصل ۾ شمال ڀارتين ۾ ”سپاد لَگَش“ علائقي ۾ رهندا هئا، جتان هنن لڏپلاڻ ڪئي. انهن مان ڪي ٽولا گنگانديءَ جي واديءَ ڏانهن لڏي ويا، ڪي ميوات، کان ٿيندا راجپوتانا واري علائقي ۾ وڃي ويٺا. راجپوتانه مان ڪن ٽولن، اُتر- اولهه طرف لڏپلاڻ ڪئي ۽ پنجاب تي ڏکڻ اوڀر کان حملو ڪيائون. سوات کان ڪي ٽولا، جمنا نديءَ جي ڪنارن کان، هماليه جبلن جي پيرانديءَ ۾، سنڌو ندي تائين پکڙجي ويا. ايتريءَ لڏپلاڻ جي باوجود هنن پنهنجي ٻولي ترڪ نه ڪئي. جيئن جيئن هيٺين ڀارتين تائين پهچجي ٿو تيئن تيئن مقامي گوجري ٻوليءَ جو وڌيڪ پتو پوي ٿو. اها ٻولي، مقامي گوجر قبيلو ڳالهائيندا آهن. اُن ٻوليءَ (گوجر ٻوليءَ) جا ڳالهائيندڙ ڄڻ ته غير- مقامي

ماڻهو هئا، جيئن جيئن جابلو علائقي ۾ اڳتي اندر وڃي ٿو، تيئن تيئن گوجري ڳالهائيندڙن جو تعداد وڌيڪ نظر اچي ٿو ۽ ائين ٿو محسوس ٿئي ته گوجري ٻوليءَ تي پاڙي وارين ٻولين جو ڪو اثر ٿي ٿي نه سگهيو آهي، ۽ اها ٻولي (گوجري) سڀني اثرن کان آجي آهي. (23) سر گريئر سن اڳتي لکي ٿو ته:

”سوات جي جابلو علائقي ۾ خانہ بدوش گوجر نظر ايندا آهن. هن علائقي ۾ هنن کي گوجر يعني ڳاڻي مال جا ڌڻ ڌاريندڙ ۽ ڌڻ پاليندڙ ۽ ”آجير“ يعني ريون پاليندڙ چوندا آهن. اهي قبيلو اڃا تائين چراگاهن ۾ پنهنجي مال جي سانگي رهندا آهن، ۽ هڪ هنڌان ٻئي هنڌ، مال سان گڏ گهمندا ۽ رلندا وٽندا آهن، ۽ پنهنجن ابن ڏاڏن واري گوجري ٻولي ڳالهائيندا آهن. (24) انسائيڪلوپيڊيا آف اسلام جي مؤلف جو رايو آهي ته:

”گجر (Gudjar) هڪ قبيلي جو نالو آهي، جيڪو برصغير پاڪستان ۾ هند ۾ جدا جدا علائقن ۾ پکڙيل آهي. هي قبيلو راجپوتن مان آهي، ۽ انهن سان هڪ جهڙائي رکي ٿو.“

هي قبيلو ”ڊائن“ (Djat) ۽ ”آهيران“ سان ملي جلي ٿو، جيڪي گجر هجڻ جي دعويٰ ڪن ٿا، مغربي ۽ مقامي مؤرخ اهو تسليم ٿا ڪن ته اهو قبيلو هندستان ۾ وچ مشرق کان پنجين صدي عيسويءَ ڌاري لڏي آيو آهي. ماڻهو قدآور، سهڻا ۽ ٺاهوڪن مهانڊن وارا هئا. هنن لاءِ چيو وڃي ٿو ته اهي ”ستين“ يا ”سفيد هُنن“ جي اولاد مان آهن.

تاريخ نويسن جو رايو آهي ته گجر اهي مقامي قبيلو آهن، ۽ ڪٿان ٻاهران ڪونه آيا آهن، پر هن راءِ کي ڪو گهڻو سهڪار نٿو ملي. اهي قبيلو ڪيئي ٻاڙيءَ جي ڪرت ڪرڻ، مال ڌارڻ ۽ کير ٽوڙي ان (کير) مان ٺهيل شين جي وڪري جي ڪرت ڪندا آهن، پر تعليم جي فروغ کان پوءِ انهن مان

ڪن ٻيا ڌنڌا پڻ اختيار ڪيا آهن، ۽ هاڻ خانہ بدوش رهڻ جي بدران
سڪونيت واري زندگي پڻ اختيار ڪئي اٿن. (25)

مسٽر بيليو (Bellew) پنهنجي ڪتاب (The Reces of
Afghanistan) ۾ لکي ٿو ته:

”جت، ڪٿي ۽ سٿيا دراصل سنڌو- ماٿر جا رهاڪو آهن، جيڪي
هتان لڏي هندوڪش جبلن ڏانهن ويا. يورپي ماهرن جي خيال
موجب ”جت“ (Getes) ۽ ”ڪٿي“ (Catti) هن علائقي ۾ وڏي تعداد ۾ نظر ايندا
آهن. جتن کي هاڻ هت ”گوجر“ سڏيندا آهن.“ (26)

مسٽر بيليو اڳتي لکي ٿو ته:

”جت، ڪٿي ۽ سٿيا، افغانستان ۾ پنجين ۽ ڇهين صدي عيسويءَ
ڌاري لڏي آيا، پر هت (افغانستان ۾) هاڻ جتن جي نالي سان ڪوبه قبيلو نٿو
رهي. اُهي هاڻ ”گوجر“ سڏبا آهن.“ (27)

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، جتن کي ٻاهران آيل قوم ٿو بيان
ڪري. هو پنهنجي ڪتاب، ”سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ“ ۾ لکي ٿو ته:

”ٻي ۽ ٽي صدي عيسويءَ ۾ جڏهن ”ساڪن“ (Scythian) ڏکڻ-
اوڀر ايران واري ڀاڱي (سيستان) تي قبضو ڪيو تڏهن جت- بلوچ قبيلن
اُتان مڪران، موجوده بلوچستان ۽ سنڌ طرف هجرت ڪئي. ساڪ
به ”سيستان“ فتح ڪرڻ بعد مڪران، بلوچستان ۽ سنڌ کي فتح ڪري هيٺ
ڪاٺياواڙ- گجرات طرف وڌيا. ساڪن جي انهن ڪاهن سببان، هجرت
ڪندڙ جت- بلوچ قبيلن، جبلن ۽ رُٿن پٽن کي وسايو. بلوچن اها سڀ کان
آڳاٽي هجرت ڪئي، جنهن ۾ هڪڙن قبيلن (بروهي- بلوچن) سنڌ، ته ٻين
قبيلن (جت- بلوچن) وڌي، اچي ۽ سبيءَ جي بيابانن کي پنهنجو وطن بنايو
۽ ايندڙ ٽن صدين واري عرصي ۾ هو مقامي باشندن سان ملي هڪ ٿيا، ۽
مقامي ٻوليون اختيار ڪيائون، اُتر ۾ سبي ۽ ناڙي جي ميدانن ۾ ۽ هيٺ لاڙ

طرف، جاتي ۽ ڪڇ ۾، ٻني ۽ ٻين بياباني علائقن ۾ سنڌي جت - بلوچن، جي ابادي انهيءَ آڳاٽي هجرت جو يادگار آهي.“ (28)

ڊاڪٽر بلوچ صاحب جي هن راءِ کي جڏهن مير احمد يار خان، ڊاڪٽر زيگويست فال، مسٽر بيليوي ۽ محمد پروش شاهين توڙي محترم غلام رسول مير جت جي راين سان پيٽجي ٿو، تڏهن ڊاڪٽر بلوچ صاحب جي هن راءِ سان اتفاق نٿو ڪري سگهجي.

جتن جي اصل نسل جي باري ۾، محترم غلام رسول مير جت پنهنجي ڪتاب، ”جتن جي تاريخ“ ۾ لکي ٿو ته:

”اسان کي پهرين اهو سمجهڻ گهرجي ته آيا جت، ”آرين“ آهن يا ”سٿين“؟ اسان پهرين ”آرين“ ۽ ”سٿين“ جي برصغير ۾ آمد جي وقت تي نظر ڪنداسون، ڇاڪاڻ ته ٻنهي قومن جي آمد جي عرصي جي وچ ۾ سوڀن نه، بلڪ هزارن سالن جو ويڇو آهي. قديم تاريخ ۾ سنڌ ۾ آرين جي آمد، دراوڙن کان پوءِ بيان ڪئي ويئي آهي، جيڪي سنڌ جي قديم تهذيب جا معمار تسليم ڪيا وڃن ٿا ۽ ان بعد آرين جي آمد ٿئي ٿي.

آرين جو مشهور واقعو ويد لکڻ کان سواءِ؛ هن ڌرتيءَ تي پانڊون ۽ ڪورون جي وچ ۾ جنگ آهي. اها جنگ، مها ڀارت واري زماني ۾، 1400 ق. م ڌاري لڳي هئي، سٿين جي آمد جو زمانو، مها ڀارت واري جنگ کان گهڻو پوءِ جو آهي. تاريخن جي اڀياس مان معلوم ٿو ٿئي ته مها ڀارت واري زماني ۾ پانڊون ۽ ڪورونجي جنگ جي احوال ۾ جتن جو ذڪر به ملي ٿو. اها لڙائي راجا جئدرٿ جي وقت ۾ لڳي هئي، جنهن ۾ راجا جئدرٿ، ڪورون جي طرفداري ڪئي هئي.“ (29)

محترم غلام رسول مير جت، جت قبيلن کي، ٻاهران آيل قوم ٿو بيان ڪري ۽ لکي ٿو ته:

”جتن جي سنڌ ۾ آمد جو دور ان وقت ٿيو، جڏهن موهن جي دڙي جو شهر موجود هو ۽ پنهنجي اوج کي پهتل هو.“ (30)

پر وري اڳتي ڊاڪٽر ايڇ. ٽي. لئمبرڪ ۽ آرل اسٽين جي حوالي سان، ”جتن“ ۽ ”ميرن“ کي سنڌو ماثر جا اصلوڪا رهاڪو ٿو تسليم ڪري. هو لکي ٿو ته:

”موهن جي دڙي وارا ڪيترين قومن جو گادڙ هئا، تنهن هوندي به اهو يقين سان چئي سگهجي ٿو ته منچر ڍنڍ وارا مهاڻا، سنڌ جي اصلوڪن رهاڪن جي هجڻ جي، سنڌ جي ڪنهن به ٻيءَ قوم کان وڌيڪ امڪان رکن ٿا..... هن صاحب (لئمبرڪ) جي راءِ موجب (جيڪا سنسڪرت ڪتابن تي قائم آهي)، ”جات“، ”جت“، چراگاهن سان ڇاه رڪندڙ قوم هئي.“ (31)

محترم غلام رسول ميرجت، پنهنجي هن بحث جو نتيجو ۽ نت هيٺ ڏنل لفظن موجب ڪڍيو آهي:

(i) جت، سنڌ جا اصلوڪا رهاڪو آهن.

(ii) جت، سنڌ جي اولاهن علائقن کان سواءِ ملتان ۽ منصوره جي علائقن ۽ مڪران ۾ رهندا هئا.

(iii) جتن جي قوم سنڌ ۽ هند جي انهن پراڻين قومن مان هڪ هئي، جيڪا ڌنڌي ۽ روزگار جي ڪري ايران ۽ عرب جي علائقن ۾ وڃي آباد ٿي.“ (32)

ڊاڪٽر مرليڌر جيتلي جي راءِ پٽاندڙ جت قبيلو، نه آريا آهن ۽ نه ئي سٿيا آهن. پر اُهي (جت) قبيلو دراصل سنڌو-ماثر جا اصلوڪا رهاڪو آهن. هو (ڊاڪٽر جيتلي)، ”مهراڻ“ رسالي (نمبر 1 / 1991ع) ۾، پنهنجي انٽرويو (صفحو 18) ۾ فرمائي ٿو ته موهن جي دڙي واري واديءَ جا اصلوڪا رهاڪو دراوڙ نه پر آريا هئا ۽ جت قوم جو نسل انهن (آرين) جي باقيات آهي. ڊاڪٽر جيتلي وڌيڪ فرمائي ٿو ته:

”هاڻ تازو ڊرئويڊيغن ٿيئوري به رد ڪئي ويئي آهي، هينئر جيڪي آرڪيالوجسٽ آهن يا هسٽريءَ جا ماهر، ائٿراپالاجيءَ جا، انهن سرچا مارشل جي ٿيئوري رد ڪئي آهي ته ڪو دراوڙ لوڪ، موهن جي دڙي ۾ رهندا هئا، جن تي آرين لوڪن حملو ڪري ڏکڻ هندستان ڀڄائي ڇڏيو، جنهن تي

پوءِ آرين، اُتر هندستان ۾ اچي پنهنجو راج قائم ڪيو. اهو نظريو هاڻ بلڪل غلط ثابت ٿي چڪو آهي، ڇاڪاڻ جو هاڻ جيڪي ڪوجنائون ٿيون آهن، ته سرجان مارشل ڪي لاشن جون ڪوپڙيون هٿ لڳيون هيون، جيڪي هن لنڊن موڪليون هيون، ڇنڊ ڇاڻ ڪرڻ لاءِ، تيستائين هو مري ويو ۽ اُن جي رپورٽ ڪونه پھتي. 1930ع جي اها ڳالهه آهي، جيڪا هاڻ وڃي اها رپورٽ ظاهر ٿي آهي، جنهن ڪري هندوستان ۾ جيڪي آرڪيالوجسٽ آهن، تن انهيءَ ڳالهه کي سمجهايو آهي ته انهيءَ رپورٽ جي آڌار تي انهن ٻڌايو ته جت، جات قوم جيڪي پنجاب يا بلوچستان ۽ ڪڇ واري علائقي ۾ آهن، تن جي ڪوپڙي سان اهي ملن ٿيون، هاڻي اهي آهن سڀيئي جات، جيڪي آريائي نسل جا آهن، تنهن ڪري هاڻي اها ٿيوري رد ٿي چڪي آهي ته ڪومهن جي دڙي ۾ درٿويديئن يعني دراوڙ نسل رهندا هئا. “ (33)

جناب مير احمد يار خان، جدگالن کي بلوچستان جا قديم رهاڪو ٿو مڃي. هو لکي ٿو ته:

”اها هڪ مڃيل حقيقت آهي ته بلوچ قبيلن، بلوچستان جا اصلوڪا رهاڪو نه آهن، پر انهن قبيلن (بلوچن)، مڪران ۽ بلوچستان ۾ چوٿين صدي عيسويءَ کان اچڻ شروع ڪيو. بلوچ قبيلن جي اچڻ کان اڳ، هن خطي ۾ دراوڙ عرب، ايراني، بروهي، راجپوت ۽ جدگالن گهڻي تعداد ۾ رهندا هئا.“ (34)

محترم محمد پرويش شاهين هڪ طرف گوجرن جو وجود راءِ گهراڻي جي حڪومت واري زماني ۾ ٿو بيان ڪري ته ٻئي طرف انهن کي 400 ق. م ڌاري آباد ٿيل قبيلو ٿو سمجھي. هو (محمد پرويش شاهين). ڊاڪٽر صابر آفاقيءَ جي حوالي سان لکي ٿو ته:

”گوجر، ارانولي ٽڪرين جي آسپاس واري خطي ۾ ئي رهندا هئا. سندن گوجري زبان، انهيءَ خطي ۾ ئي جنم ورتو. گوجري زبان جو آڳاٽي ۾ آڳاٽو پتو 400 ق. م ڌاري پوي ٿو.“ (35)

ساڳيو مصنف (محمد پرويش شاهين)، چيني سياح، ”هيون-سنگ“ جو به حوالو ڏئي ٿو. هي سياح (هيون-سنگ) راءِ گهراڻي جي

حڪومت جي آخري زماني ۾، سنڌو- ماڻھو ۾ موجود هو. هيون- سئنگ به گوجرن جو ذڪر ڪيو آهي. محمد پرويش شاهين لکي ٿو ته:

”گوجرن جي وجود جو ثبوت حضرت مسيح جي ولادت واري زماني کان به اڳ ملي ٿو. هيون- سئنگ هنن (گوجرن) کي ”ڪوچي لو“ (Klu-che_lo جي نالي سان سڏيو آهي.“ (36)

هن سلسلي ۾ وڌيڪ مطالعي مان معلوم ٿو ٿئي ته هزاره، سنڌو- ڪوهستان، سوات، ڪوهستان، دير- ڪوهستان ۽ پنجڪوره ڪوهستان وارن علائقن ۾ ”جتن“ جي نالي سان ڪو به قبيلو نٿو رهي، پر انهن کي هاڻ، ”گوجر“ سڏيو ويندو آهي. محقق ”بيليو“ جي راءِ موجب ”گوجر“ هندي ٻوليءَ جو لفظ آهي، جيڪو چوپائي مال جي ڌڻ يا ڌڻن پاليندڙ لاءِ ڪم آندو ويندو آهي، چوپائي مال جي ڌڻن پاليندڙن کي ”گوجر“ سڏيو ويندو آهي، ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته گوجر لفظ مال پالڻ جي ڪرت يا ڌنڌي سان نسبت رکي ٿو، ۽ اُن ڪرت ڏانهن اشارو ڪري ٿو.

پنجاب (پاڪستان) جي هڪ مشهور مؤرخ، محترم انور بيگ اعواڻ جي راءِ موجب، ”گوجر“ لفظ گوچر (گو + چر) مان نيميو آهي، جنهن جي معنيٰ آهي، ڳاڻو مال چاريندڙ يا پاليندڙ.“ (37)

ساڳيو مصنف (محترم انور بيگ اعواڻ) اڳتي لکي ٿو ته:

”افغانستان جو گوجر قبيلو ۽ اُتي جو پشائي (هنديءَ جو پشوا/ پسون معنيٰ جانور) قبيلو جن جي زبان کي پشائي زبان، چوندا آهن، جڏهن برصغير ۾ داخل ٿيا ته انهن کي ”گوجر“ سڏيو ويو. اهي ماڻهو سوات، دير، تيراه، ڪاغان، هزاره، ڪشمير ۽ تبت ۾ به ڏسبا آهن. اهي قبيلو پنهنجي خاص زبان ”گوجري“ ڳالهائيندا آهن.“ (38)

امپيريئل گزيٽيئر آف انڊيا ۾ ڄاڻايل آهي ته:

”افغانستان ۾ رهندڙ جت قبيلو، بلاشڪ، جتن جي قديم قبيلن سان واسطو رکن ٿا، ۽ انهن منجهان آهن ۽ جت جيڪي هاڻ لاهور کان وٺي

ڪراچيءَ تائين آباد آهن، ۽ جن جو بڻ بنيادي (Obscure) آهي، وڏيءَ آباديءَ تي مشتمل آهي. “ (39)

انسائيڪلوپيڊيا آف اسلام ۾ هڪ هنڌ ائين به ڄاڻايل آهي ته:

”پاڪستان ۾ هزاره ۽ ڀارت ۾ ”ڄمون“، ”ڪانگڙا“ ۽ ڪشمير جي ڪن حصن ۾ ”گجرن“ جا ڪي ٽولا رهندا آهن، جيڪي خان بدوش زندگي گذاريندا آهن. اهي قبيلو مال جي سانگي سان هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ ڏانهن گهمندا رهندا آهن. کين جتي به مال لاءِ چراگاهه ملندا آهن، اُتي پنهنجا خيما کوڙيندا آهن. هو جيڪا ٻولي ڳالهائيندا آهن، تنهن کي ”گوجري“ سڏيو ويندو آهي.“ (40)

محقق بيليو ۽ ٻين ماهرن جو خيال آهي ته:

”پنجين ۽ ڇهين صدي عيسويءَ ۾ ”جتن“ ۽ ”ڪٽين“، مقامي رهاڪن ”گندارين“ کي اولھ طرف ”هيلمند“ (Helmond) جي واديءَ ڏانهن ڀڄائي ڪڍيو. هن دعويٰ جي تصديق هن حقيقت مان به ملي ٿي ته ”جتن“ جي باقيات، هن وقت به انهن علائقن ۾، پشاور جي واديءَ ۾ پکڙيل نظر ايندي آهي، پر اُهي قبيلو هاڻ، ”جت“ نه پر ”گوجر“ سڏبا آهن. هنن جي ڪرت ۽ ڌنڌو مال جا ڌڻ پالڻ ۽ ڪيتي پاڙي آهي.“ (41)

ساڳيو مصنف مسٽر (بيليو) اهو به ڄاڻائي ٿو ته:

”سندھ ماٿر جي ڏاکڻين خطي مان ڏڪڇڻ کان پوءِ، ”جتن“، پنجاب ۾ هاري بنجي سهارو ورتو ۽ جات سڏجڻ لڳا. پنجاب جي جاتن جو هڪ پاڙو ”گجر“ آهي، جنهن جي وڏي آبادي ”گجرات“، ”گوجرانوالا“ ۽ ”گوجر خان“ واري علائقي ۾ پکڙيل آهي.“ (42)

”گجر ۽ گوجر، ٻه جدا جدا قبيلو هئا، ”گوجر“، پنجاب جي ”جاتن“ واري

ساڳئي نسل مان آهن، ۽ نه ڪو ”گجرن“ واري نسل مان.“ (43)

لهذا ڊاڪٽر بيليو جي انهيءَ راءِ مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته ”گوجر“ اصل ۾ ”جت“ آهن، جيڪي سنڌو- ماڻھو جي هيٺئين (لاڙ واري) خطيماڻ لڏي اُتر، اُتر- اولهه ۽ ڏکڻ اوڀر طرف ويا.

محترم غلام رسول ميرجت، ”جتن“ جي لڏپلاڻ جي سلسلي ۾ پنهنجي راءِ ڏيندي لکي ٿو ته:

”قديم زمانن ۾، سنڌ ۾ آباد ٿيڻ کان پوءِ، جتن جا ڪجهه قبيلا، سنڌ جي ڀر پاسي جي ملڪن طرف نقل مڪاني ڪري ويا. جيڪي جت قبيلا بلوچستان ۽ مڪران ۾ وڃي رهيا ته ان ڪري اهي بلوچ چوائڻ ۾ آيا، ۽ ساڳئي وقت انهن ”مير“ جو لقب به اختيار ڪيو. اهو لقب مڪران يا بلوچستان جي جتن کي تڏهن مليو جڏهن مسلم خليفي پاران محمد بن هارون جت، مڪران جو گورنر مقرر ٿيو.“ (44)

هن ڏس ۾ علم الانسان (Anthropology) جو مشهور بين الاقوامي جرمن عالم، ڊاڪٽر زيگ بيسٽ فال، (Dr. Sigrid West Phal) ۽ اُن جي ودوان بيگم ڊاڪٽر هائينس ويسٽ فال (Dr. Heinz west phal)، جو رايو وڌيڪ وزنائتو ٿو لڳي. جتن جي باري ۾ هيءُ ماهر جوڙو لکي ٿو ته:

”جت قوم، اسلام جي ظهور کان اڳ ڪڇ، راجستان ۽ سنڌ جي لاڙ واري علائقي ۾ آباد هئي. هن قوم جا ڪي قبيلا ۽ ٽولا سنڌ ۾ اسلام جي آمد کان اڳ، سنڌ مان لڏي، بلوچستان، ايران، عراق، اردن ۽ عربستان ۾ وڃي آباد ٿيا.“ (45)

هي ٻئي جرمن ماهر اڳتي لکن ٿا ته:

”عراق ڏانهن لڏي ويل جت، اڃا تائين عراق جي ڏاکڻئين حصي ۾ آباد آهن. ۽ پنهنجي رهڻي ڪهڻيءَ جي ڪري عراق جي ٻين قومن کان مختلف آهن.“ (46)

محترم غلام رسول ميرجت به، ڊاڪٽر زيگ ويسٽ فال ۽ اُن جي بيگم جي راءِ سان اتفاق ٿو ڪري ۽ لکي ٿو:

پهرين صدي عيسويءَ ڌاري، اسان کي سنڌي قبيلي جت جا عراق جي بصري شهر جي ڀرسان بطلاع، ماڻھيءَ ۾ آباد ٿيڻ، زراعت ڪرڻ ۽ مينھون پالڻ جا ثبوت مليا آهن. “ (47)

9- (الف) مٿي بيان ڪيل راين ۽ نظرين جي اڀياس جي مدد سان ائين چئي سگهجي ٿو ته ”گوجر“ بنيادي طور ”جت“ آهن، پر مال جي ڏڻن پالڻ ڪري انهن قبيلن کي سنڌ ۽ بلوچستان کان ”ٻاهر“ پهرين ”گوچر“ ۽ ”پوءِ“ گوجر سڏيو ويو، جيئن ”جتن“ کي بلوچستان ۾ جدگال، پنجاب ۾ ”جات“ ۽ عراق ۾ ”مدان“ سڏيو ويو.

(ب) جت قبيلو، افغانستان ۽ سوات - ڪوھستان واري علائقي ۾ ڪيئن لڏي ويا ۽ ڪٿان لڏي ويا، تنهن جي باري ۾ مسٽر بيلو (Mr. Bellow) جو رايو آهي ته:

”جت قبيلو جيڪي افغانستان جي ڏکڻ - اوڀر واري علائقي جي تيراه واديءَ ۾ وڃي آباد ٿيا هئا، تن کي ”گوجر“ سڏيو ويو. اُهي (گوجر) افغانستان جي ”يوسف زئي خطي“ ۾ ۽ افغان سرحد جي ڏکڻ - اوڀر ۾، خاص ڪري پاڪستان جي ”باجوڙ ايجنسيءَ“ ۽ ”بونير خطي“ ۾ رهندا هئا، جتان هنن، سوات - ڪوھستان طرف لڏپلاڻ ڪئي، ڇاڪاڻ ته انهيءَ خطي ۾ چراگاهه جام هئا.

جاگرافيءَ جي اڀياس مان معلوم ٿو ٿئي ته افغانستان وارو ”يوسف زئي خطو“ ۽ ”تيراه وادي“ پاڪستان جي ”باجوڙ ايجنسيءَ“ وارو علائقو ۽ ”بونير خطو“، ”دير - ڪوھستان“ جا پاڙيسري خطا آهن، اُن ڪري يقين سان چئي سگهجي ٿو ته گوجر قبيلو افغانستان جي مٿي ڄاڻايل خطن (يوسف زئي ۽ تيراه وادي) مان لڏي مال جي سانگي سان ۽ چراگاهن جي سهوليت ڪري سوات - ڪوھستان ۾ لڏي ويا هوندا، جيئن هتان بيا قبيلو پڻ لڏي ويا هئا. “ (47)

هن سلسلي ۾ انور بيگ اعوان صاحب جو خيال آهي ته :

”گوجر قبيلو، افغانستان جي تيراه علائقي مان لڏي، دير ڪوھستان ۽ سوات ڪوھستان وارن خطن ۾ وڃي آباد ٿيا هوندا. “ (49)

بهر حال انهن مڙني راين جي آڌار تي اهو چئي سگهجي ٿو ته ”گوجر“ اصل ۾ ”جت“ آهن، جيڪي بنيادي طور سنڌو- ماڻھو جا رهاڪو هئا، جتان اهي پهرين اوڀر، ڏکڻ- اوڀر ۽ اُتر- اوڀر طرف لڏي، ۽ پوءِ اولهه ۽ اُتر- اولهه طرف بلوچستان جي ڌار ڌار خطن ۾ لڏي وڃي ويٺا. بلوچستان ۾ اهي ”جت“ ۽ جدگال، سڏجڻ ۾ آيا. جدگال پوءِ بلوچستان مان لڏي ايران ۽ افغانستان طرف هليا ويا. افغانستان ۾ تيراه واديءَ ۾ وڃي ويٺا. اُتان پوءِ دير ڪوهستان ۽ سوات- ڪوهستان وارن علائقن ڏانهن لڏي ويا. لهاڏا محقق بيليو جي هيءَ راءِ بلڪل وڌندار ٿي لڳي، جنهن موجب هن دعويٰ ڪئي هئي ته:

”گوجر“، اصل ”جت“ آهن، جن کي پوءِ افغانستان جي يوسف زئي خطي ۾ ”گوجر“ سڏيو ويو.“ (50)

10- (الف) بلوچستان جو ڪڇي- گنداوا علائقو ميداني علائقو آهي. هن علائقي مان ”مولا“ ۽ ”بولان“ لڪ (دزا) شروع ٿين ٿا. هن علائقي (ڪڇي ۽ گنداوا) جي آباديءَ جو سارو دارومدار ”ناڙي“ ۽ ”لهڙي“ ندين تي آهي. انهن مان ناڙي ندي مشهور آهي.

ڪڇي ۽ گنداوا جي رهاڪن ۾ ”جت“ اڪثريت ۾ رهن ٿا، پر هن علائقي توڙي ساري بلوچستان ۾ ”جتن“ کي ”جدگال“ سڏيو ويندو آهي. مڪران ضلعي جي 1961ع واري آدمشماريءَ جي رپورٽ ۾ ڄاڻايل آهي ته: ”هن علائقي ۾ رهندڙ جت پاڻ کي ”جدگال“ سڏيندا آهن، جيڪي هزارن سالن کان هن حصي ۾ آباد آهن.“ (51)

(ب) ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي صاحب، پنهنجي هڪ مقالي

۾ لکي ٿو ته:

”بلوچستان جي اڪثر علائقن جا ماڻهو سنڌي ٻوليءَ کي ”جدگالي (جدغالي) چوندا آهن. ”جتڪي“ توڙي ”جدگالي“ ٻنهي جو مطلب ساڳيو آهي. بلوچ قومون سنڌي ڳالهائيندڙن کي مجموعي طرح ”جت/ جت“ چونديون آهن،

۽ ”گال“ جو مطلب آهي ”ٻولي“. ”جدگالي“ معنيٰ ”جت“ يعني جتن يا جتن واري ٻولي. ”جتڪي“، ٻوليءَ جو مفهوم به ساڳيو ئي آهي. “ (51)

بهر حال، ”جدگال“ لفظ دراصل ٻن لفظن يعني ”جد = جت گال = ڳالهه يعني ٻوليءَ جو مرڪز آهي. ”جدگال“ معنيٰ ”جتن جي ٻولي“. هيءَ (جت) قوم بلوچستان ۾ پنهنجي ٻوليءَ جي نسبت سان ”جدگال“ سڏجڻ لڳي. (59)

(ت) قديم سنڌ جي تاريخ جي اڀياس مان معلوم ٿو ٿئي ته راءِ گهراڻي جي حاڪم، راءِ ديوراج، (ديوائج) جي حڪومت واري زماني ۾ ”جدگال“ سنڌي فوج ۾ سپاهي هوندا هئا، پنجين صدي عيسويءَ ڌاري جڏهن ”سفيد هن“ (White Huns) بلوچستان ۾ آيا، تڏهن بلوچستان ۾ جت قبيلو وڏي تعداد ۾ آباد هئا. (60) ستين صدي عيسويءَ ۾، عربن جي سنڌ تي ڪاهن واري زماني ۾، بلوچستان ۾ ”مير“ ۽ ”جت“ قومون وڏي تعداد ۾ آباد هيون. ”ميد“ ڏکڻ ۾ سمنڊ جي ڪناري تي آباد هوندا هئا، ته جت وري ساڳئي ئي علائقي يعني ڏکڻ- سنڌ ۾ ساحلي علائقي کان سواءِ ڪڇ، راجپوتانا ۽ پنجاب کان سواءِ بلوچستان ۾ ڪڇي، گنداواھ لس ٻيلي ۽ مڪران ۾ آباد هوندا هئا. (61)

جدگال، مال پالڻ کان سواءِ ڪيتي پاڙيءَ جي ڪرت پڻ ڪندا هئا، اٽڪل يارهين صدي عيسويءَ ڌاري بلوچستان ۾ خشڪ ساليءَ جو زمانو شروع ٿيو، جنهن ڪري چراگاه گهٽجڻ لڳا، جنهن جو اثر هتي جي سياسي ۽ سماجي حالتن تي پڻ ٿيو. ان وقت بلوچستان ۾ بروهي قوم جو تعداد گهٽو وڌي ويو. انهن چراگاهن تي هڪ طرف جدگالن جو قبضو هو ته ٻئي طرف بروهين پڻ انهن چراگاهن تي قبضو ڪرڻ ٿي چاهيو. نيٺ جدگالن ۽ بروهين جي وچ ۾ جنگ لڳي، جنهن ۾ بروهي جدگالن تي غالب پئجي ويا ۽ اقتدار بروهين جي هٿ ۾ آيو.

بروهين کان شڪست کائڻ کان پوءِ جدگالن جا ڪي ٽولا بلوچستان جي جدا جدا خطن، ماڳن ۽ مڪانن ڏانهن لڏي ويا ۽ هزارن جي تعداد ۾ جدگالن جا ڪٽنب، افغانستان، سرحد صوبي ۽ ايراني بلوچستان ۾ وڃي آباد ٿيا. (62)

هن وقت جدگالن جي لڳ ڀڳ هڪ لک کن آبادي ايراني بلوچستان ۾ رهي ٿي. ايران ۾ اسلامي جمهوريه جي انقلاب اچڻ کان پوءِ ڪيترائي ايراني جدگال ڪراچيءَ طرف لڏي آيا. انهن مان هڪ صاحب، جيڪو ايراني بلوچستان واري علائقي مان، اڳوڻي ايراني پارليامينٽ جو ميمبر پڻ هو، تنهن ٻڌايو ته جدگال، ايران ۾، ”ايراني جدگالي“ ٻولي ڳالهائيندا آهن.“ (63)

ڊاڪٽر داد محمد بروهي، پروفيسر انور رومان جي حوالي سان لکي ٿو ته: ”جدگالي محاورو، بلوچستان جي مڪران علائقي جي ڏاکڻين حصي ۾ ڳالهائيو وڃي ٿو جيڪو اڳتي هلي ”جيوڻي“، ”اورماڙي“، ”پسني“ ۽ ”گودار“ تائين پکڙيل آهي.“ (64)

11- جنهن زماني ۾ (ڏهين صدي عيسوي) مشهور سياح ابن حوقل مڪران پهتو هو، تنهن زماني ۾ مڪران تي جدگالن جو قبضو هو. (65) جدگال هن علائقي ۾ قديم زماني کان رهندا هئا. (66) اهي قبيلو، قديم زماني ۾ سنڌ کان لسٻيلي ۽ لسٻيلي کان هت اچي آباد ٿيا هئا. (67) ان زماني ۾ ڪرمان کان به اڳتي، ايران اندر سارو ملڪ، سنڌ جي سرحدن ۾ داخل هو، ۽ اُتي جا رهاڪو سنڌي (جدگال) به پنهنجيءَ ٻوليءَ کي جدگالي ٻولي سڏيندا آهن. جدگال قبيلو هزارين سالن کان ”ڪرمان“ ۽ ”زاهدان“ جي وچ واري علائقي ۾ آباد رهندا ٿا اچن.

جدگال، سامونڊي واپار ۾ به ماهر ۽ تيز هوندا هئا. ان وقت ”باهو“، ”دشتياري“، ”ميرجاوا“، ”مهدان“ ۽ ”ايراني نار“ مشهور سامونڊي بندر ۽ واپاري مرڪز هوندا هئا. هن وقت به ”باهو“ ۽ ”دشتياريءَ“ ۾ جدگال گهڻي قدر رهن ٿا. ”باهو“ ۽ ”دشتياريءَ“، جون بستيون ”گودار“ جي اُتر-اولهه طرف آهن. ساڳيءَ طرح ”ڪلانچ“ واريءَ ايراضيءَ ۾ پڻ ”جدگالن“ جي گهڻي آبادي آهي. جدگالن جي پاڙي مان ڪي ”تربت“، ”ڪيچ“ ۽ ”پنجگور“ جي ماڻهيءَ، گودار جي آسپاس، ”ڪولوا“ ۽ ”پشوڪون“ کان اولهه طرف مڪران ۾ پکڙيل آهن. جيتوڻيڪ اهي هاڻ بلوچن سان گهڻي قدر گڏجي مسجي ۽

گڏڙجي ويا آهن، پر تنهن هوندي به پنهنجي جدگالي ٻولي قائم رکندا ٿا اچن. (69) انهن جي ٻوليءَ جا مثال ايندڙ صفحن ۾ ڏنا ويا آهن.

جدگالن جي پاڙن مان ”رئيس“، ”مڪران“ جي اندرئين حصي ۾، ”ڪيچ“ ۽ ”پنجگور“ جي ماڻرين ۽ ساحلي ايراضيءَ ۾ ”پشوڪن“ جي اولهه طرف ”باهو“ ۽ دشتياريءَ تائين پکڙيل آهن. جدگالن ۾ ٻيو پاڙو ”سنگر“ آهي. ”سنگر“ قبيلي وارا جدگال، لسبيلي کان وٺي اولهه طرف ايراني سرحد تائين پکڙيل آهن، هن قبيلي وارا اها دعويٰ ٿا ڪن ته اهي اصل ۾ سنڌ ۾ رهندڙ ”جوڪيا قوم“ سان واسطو رکن ٿا. (70) تاريخي حوالن مان معلوم ٿو ٿئي ته هو (سنگر قبيلي) وارا) سنڌ مان لڏي اچي قلات ويٺا، ۽ پوءِ پندرهنين صدي عيسويءَ ۾ بروهين سان ويڙهه هارائڻ کان پوءِ، مڪران طرف هليا ويا. ”سنگر“ گهومو ۽ خانہ بدوش قبيلو آهي. هي قبيلو اُڻ پالڻ جي ڪري مشهور آهي. مڪران ۾ هنن جي خاص ڪرت مال پالڻ ۽ مال ڌارڻ آهي، پر ساڳئي وقت اهي ڪيتي ٻاڙيءَ جي ڪرت پڻ ڪندا آهن. اهڙيءَ طرح جدگالن جا ٻيا به ڪيترائي پاڙا آهن، جن جو ”سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافي ڪتاب ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي. (71)

گذريل صفحن ۾ ماهرن جي حوالن سان چيو ويو آهي ته جدگال ٽولا جڏهن بلوچستان مان افغانستان جي تيراه واديءَ ۾ پهتا، تڏهن انهن قبيلن کي ”گوجر“ سڏيو ويو. تيراه واري واديءَ مان گوجرن جا ٽولا سرحد پار ڪري، دير، سوات، ڪوهستان، پنجڪوره، ڪوهستان واري واديءَ ۾ آيا، جتان انهن جا ٽولا، سندن مال سان گڏ، ڪاغان جي واديءَ ۾، گُنهاري جي ڪناري تي ۽ پڻ ٻين وادين ۾، سنڌو- درياءَ جي ٻنهي ڪنارن تي داسوءَ تائين، بلڪه ”تانگير“ ۽ ”داريل“ وارين ماڻرين ۾ موسم آهر ڏسبا آهن. سندن مال ۾ ريڙيون ۽ ٻڪريون هونديون آهن. هاڻ هو آجڙ زندگيءَ ۾ ڊيگيون ڪونه ڌارين. هنن سان گڏ انهيءَ رولڙي واري زندگيءَ ۾ سندن خطرناڪ ڪُٽا ۽ سگهارا گهوڙا به هوندا آهن. گوجرن جا ٽولا گرميءَ جي موسم ۾ اُتر طرف ڪاهيندي ۽ سرديءَ جي موسم ۾ ڏکڻ طرف ورندي ڏسبا آهن.

13_ شڪل شبيهه ۽ لباس:

(الف) مٿي چيو ويو آهي ته گوجر اصل ۾ سنڌ جا رهاڪو جت آهن. ڪڇ ۽ لاڙ ۾ رهندڙ جت، ڳاڙها ڳتا ۽ رُشت پُشت لڳندا آهن. (72) ۾ مال سان گڏ، تنن تي ٿڌي رولڙي سبب، هو جلدي پير سن لڳندا آهن.

گوجرن جا ٽولا گرميءَ جي موسم ۾ چراگاهن جي ڳولا ۾ مال ڪاهي نڪري پوندا آهن ۽ ”جَو“ جي تلاش ۾ کين جتي پيئي، اُتي ويهائي. اها سندن روزانه معمول واري زندگي آهي. محنت ۽ مشقت، طوفان، مينهن ۽ واڃ ۽ سردي ۽ برفاني هوائن سان مقابلا ڪندي ڪندي سندن نرڙن تي، پير سن ٿيڻ کان اڳ ئي ٻڍاڻ جا گھنڄ پئجي ويندا آهن. هو (گوجر) سورج مڪيءَ جي گلن وانگر رنگ جا پيلا ٿي ويندا آهن.

گوجرن جا مرد به جتن ۽ جدگالن وانگر ”لانگ“ ڏيکين. سندن ڏانفائون ڪارا گھگها پائين، انهن (گھگھن) جي اڳئين يعني چاٽيءَ واري حصي تي ڀرت پرين، جيڪو فقط گوجر قوم جي عورتن تائين ئي محدود هوندو آهي. ٻيءَ ڪنهن به قوم ۾، سواءِ جتن ۽ جدگالن جي، هن قسم واري ڀرت جو رواج ڪونهي. گوجرن جي پوشاڪ، سندن زيور، مٿڪا، پالڪپڻ، جواني ۽ ٻڍاڻ ۽ سندن روان دوان زندگي ۽ اهڙيون ٻيون حقيقتون علم الانسان جي ماهرن جو ڌيان ڇڪائين ٿيون.

14_ رهائش، کاڌو خوراڪ ۽ معاشي زندگي:

گوجر به جتن ۽ جدگالن وانگر واندن ۾ رهن، سندن واندن کي لوڙها يا ويڙها ڪونه ٿين. هو واندن جي اڳيان پنهنجا ڌڻ وائڙن ته جيئن جهنگلي جانورن کان اهي (مال جا ڌڻ) محفوظ رهي سگھن. سياري جي سخت ٿڌ ۽ برفاني موسم ۾، ماڻهو ۽ مال، واندن اندر، ڇپرڻ جي سهاري، هڪ ئي ڇت هيٺ رهن.

جتن ۾ جدگالن وانگر گوجرن جي خوراڪ به کير، لسي ۽ مڪڻ آهي. جانورن (گهوڙن، رڙن، پکرين ۽ ڪتن) سان رات ڏينهن گڏ گذارڻ سبب، سندن جسم مان هڪ خاص قسم جي بوءِ پيئي ايندي آهي. اها ساڳي بوءِ سندن کاڌي خوراڪ کائڻ وقت به محسوس ڪبي آهي.

جتن ۽ جدگالن وانگر گوجر به نڪت نهارڻ، تارن ۽ سيارن جي مدد سان موسم جي اڳ ڪٿي ڪرڻ، ڀرمن، وهمن، سنسن ۽ توتڻ ڦيڻن ۾ به ڀروسو رکندا آهن. سندن چوري ٿي ويڃڻ جي حالت ۾، جتن ۽ جدگالن وانگر، هن قبيلي جا ماڻهو به پيرا کڻن ۽ چور جي پيرن سڃاڻڻ جا ماهر آهن.

گوجرن جي روزمره جي زندگي، خصوصاً سماجي زندگي، مامرن جو توجهه گهري ٿي. نڪتن ۽ تارن جي ڄاڻ کانسواءِ، هيءَ ڄاڻي (گهريلو) يعني ديسي علاج ۽ ديسي ٽوٽڪن جي باري ۾ به گهڻي ڄاڻ رکندي آهي. ان کانسواءِ جانورن جي بيمارين ڏسڻ، ٻارن ۽ جانورن جي پالڻ ۽ سار سنڀال ۾ هي ماڻهو ماهر آهن.

گوجرن جي ٻوليءَ ۾ لوڪ ادب جو به خزانو موجود آهي، گوجرن جي لوڪ ادب ۾ دوها، بيت، ٻارهن ماسا، سمن ۽ بيساڪ وغيره جون صنفون موجود آهن، جيئن ته هي لوڪ، عام ماڻهن سان ميل جول ڪو نه رکن، تنهنڪري سندن لوڪ ادب ”صدري ادب“ (Oral Literature) ٿي رهيو آهي ۽ لوڪ ادب جو اهو سارو خزانو سندن سينن ۾ ئي سٿيل رهيو آهي، جنهن جي هٿ ڪرڻ لاءِ، هن وقت تائين ڪنهن به محقق ڪوشش ڪا نه ڪئي آهي. اُن جو هڪ سبب هي به آهي جو سوات، هزاره ۽ ڪوهستان ۾ رهندڙ ٻيا قبिला گوجرن کي عزت بلڪل ڪونه ڏين. انهن (گوجرن) سان ميل جول رکڻ به پسند ڪو نه ڪندا آهن. ان جو هڪ سبب هي به آهي جو انهيءَ خطي ۾ رهندڙ ماڻهن کي اها شڪايت هوندي آهي ته انهن (گوجرن)، سيد احمد بريلويءَ جي خلاف، هن خطي ۾ سکن جي مدد ڪئي هئي.

(الف) سرگريٽرسن جي حوالي سان شروع ۾ عرض ڪيو ويو آهي ته راجستان جي ميواتي ٻولي، ۽ گوجري ٻولي پاڻ ۾ هڪجهڙائي رکن ٿيون. هن (سرگريٽرسن) جواهر به خيال آهي ته گوجري ٻولي، ميواتي ٻوليءَ جو هڪ بگڙيل روپ آهي. (73)

(ب) علم الانسان جو هڪ ماهر ”ڪولن ماسيڪا“ (Colin Masica) لکي ٿو ته:

”گوجري ٻولي، ڄمون ۽ ڪشمير ۾ به ڳالهائي ويندي آهي. ڇاڪاڻ ته اُن علائقي ۾ به گوجر گهڻائي ۾ رهن ٿا. هيءَ ٻولي راجستانيءَ جي ميواتي لهجي سان ملي جُلي ٿي. پاڪستان جي سوات واري ڪوهستان، ڪاغان واري خطي ۾، خانہ بدوش مالوند نسل واري گوجري قوم به هيءَ ٻولي (گوجري) ڳالهائيندي آهي. سرگريٽرسن، هن ٻوليءَ کي پنجاب ۾ رهندڙ گجر قوم جي ماڻهن جي ٻولي سڏي ٿو. (74)

پر ڊاڪٽر زيگ ويسٽ فال جي حوالي سان اڳ ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته: ”سنڌ جا ”جت قبيلو“، سنڌ مان لڏي ڪڇ ۽ راجستان جي جدا جدا خطن ۾ وڃي آباد ٿيا آهن. انهن (جت) قبيلن مان هڪڙا پنجاب طرف ويا، جيڪي ”جات“ سڏجڻ لڳا، ٻيا ڪڇ ۽ راجستان طرف ويا، تيان بلوچستان واري علائقي ڏانهن لڏي ويا، جن مان وڏو تعداد ”جدگال“ سڏجڻ ۾ آيو. بلوچستان مان اهي قبيلو (جدگال) ايران طرف ويا. ايران ۾ به انهن کي جدگال سڏجي ٿو. ايران مان ڪي عراق، اردن ۽ عربستان ويا. عراق ۾ انهن کي ”مدان“ سڏيو ويو ۽ عربستان ۾ اُهي ”زُط“ سڏجڻ لڳا. (75) گريٽرسن جو خيال آهي ته بلوچستان مان ڪي جدگال قبيلو، افغانستان جي يوسف زئي خطي جي تيراه واديءَ ۾ وڃي ويٺا، جتان وري سرحد پار ڪري، سوات-ڪوهستان ۽ دير-ڪوهستان ڏانهن لڏي ويا، جتي هو خانہ بدوش زندگي گذارين ٿا.

(ت) گوجرن جي ماڳن ۽ مڪانن، ٺاڻن ۽ ٺڪاڻن ۽ گوجري ٻوليءَ جي جاءِ وقوع جي باري ۾ مٿي تفصيل سان لکيو ويو آهي. پر حيرت ۾ وجهندڙ ڳالهه هيءَ آهي ته گوجري ميواتي ۽ سنڌيءَ جي لهجن جتڪي. سنڌي-ڪوهستاني (سنڌ جي لاڙڪاڻي، دادو، ٺٽي ۽ ڪراچيءَ اُترئين ضلعي جي اُتر، اوڀر ۽ ملير ضلعي جي ڪوهستاني خطن ۾ رائج سنڌي ٻوليءَ جو جيڪو لهجو ڳالهائيو ويندو آهي، اُن کي سنڌي ٻوليءَ جو ”ڪوهستاني لهجو“ چئبو آهي. اُهو لهجو (ڪوهستاني) جاڪرا، جوکيا، برفت، پالاري، نومڙيا، نوحاڻي ۽ ٻيون قومون ڳالهائينديون آهن، ۽ لاسي لهجي جي وچ ۾ تمام گهڻي مشابهت ۽ هڪجهڙائي محسوس ٿئي ٿي. اُن جا خاص ٻه سبب ٿي سگهن ٿا. هڪ سبب هيءُ آهي ته سنڌو-ماٿر جي قديم تهذيب ۾ رائج ”سنڌوئي ٻوليءَ“ جي اُڀرندين شاخ (ڏسو نقشو نمبر 2). سنڌو-تهذيب واري علائقي ۾ جيڪو اڳوڻي راجپوتانا جي رياستن ۾ اراولي ٽڪرين تائين پکڙيل هو، ڳالهائي ويندي هئي. ميواتي موجوده هرياڻا پراڻت ۾ اڳوڻي الور رياست جي زبان الور شاهي يا ميواتي سڏبي هئي. سنڌو-تهذيب جي ايڏي وڏي پهچ، پکيڙ ۽ ڦهلاءَ سبب بيڪانير جي ”باگڙي يا ڊونگري ٻولي، جوڌپور جي ”مارواڙي ٻولي“، اُڏيپور جي ”ميواڙي يا پيلي ٻولي“، سئوراشتر جي ڪاڍياواڙي ٻولي، سنڌ جي ڍاٽڪي، ڪڇي، لاسي ۽ ڪوهستاني لهجن ۾ تمام گهڻي هڪجهڙائي آهي.

ٻيو سبب هيءُ آهي ته ”گوجر“ دراصل سنڌ جا رهاڪو ”جت“ آهن، جيڪي سنڌ مان بلوچستان طرف لڏي وڃڻ ۽ اُتي وڃي آباد ٿيڻ کان پوءِ، ”جدگال“ سڏجڻ ۾ آيا، ۽ سندن ٻوليءَ کي ”جدگالي ٻولي“ سڏيو ويو. ”جدگال“ جڏهن بلوچستان مان افغانستان جي ”تيراه واديءَ“ ۾ وڃي ويٺا، تڏهن اُتي انهن قبيلن کي ”گوجر“ سڏيو ويو. اهڙيءَ طرح سوات-ڪوهستان، دير، ڪاغان ۽ هزاره جي وادين کان سواءِ ڄمون ۽ ڪشمير ۾ به هنن کي ”گوجر“ سڏيو ويو.

(ث) جتن جي ٻوليءَ کي سنڌ، ڪڇ (ڀارت) ۽ بلوچستان جي ”سبي“ ۽ ”ڀاڙ“ واري علائقي يعني ڪڇي ۽ گنداواه ۾ ”جتڪي“ سڏيو ويندو آهي. اهڙيءَ طرح ”جتڪي“، ”جدگالي“، ”لاسي“، ”فراڪي“، جعفرڪي ۽ ڪيترائي سنڌي ٻوليءَ جا لهجا آهن.

هت اهو بيان ڪرڻ ضروري آهي ته ”جتڪي“، ”جدگالي“ ۽ ”لاسي“

ٻولين جو جڏهن گوجري ٻوليءَ سان تقابلي مطالعو ٿو ڪجي تڏهن ثابت ٿو ٿئي ته اهي سڀئي ٻوليون هڪ ئي گروهه يعني هڪ ئي خاندان واريون ٻوليون آهن. ڊاڪٽر داد محمد بروهيءَ جو خيال آهي ته:

”جتڪي ٻولي، جغدالي محاورو جي ننڍي محاورو جي حيثيت رکي ٿي، جنهن کي ”جتڪي“ به چئبو آهي.“ (76) پر منهنجي سمجهه مطابق ڊاڪٽر داد محمد بروهيءَ اُبتي ڳالهه ڪئي آهي. دراصل جغدالي لهجو جتڪي ٻوليءَ جو محاورو يعني ننڍو لهجو آهي، ۽ نه جتڪي جغدالي محاورو جو ننڍو محاورو آهي. هن ڏس ۾ محترم غلام رسول ميرجت لکي ٿو ته:

”سبيءَ جي چئني طرفن کان ”فراڪي“ ۽ ”جغدالي“ لهجا ڳالهايا وڃن ٿا. لسٻيلي ۾ لاسي لهجو موجود آهي، جڏهن ته فراڪي، جغدالي ۽ جدگالي لهجا پڻ سنڌي ٻوليءَ جي لهجن جي حيثيت رکن ٿا. (77) ساڳيو مصنف (محترم غلام رسول ميرجت)، پنهنجي ساڳئي ڪتاب ۾ اڳتي لکي ٿو ته:

”سرائڪيءَ کي جتڪي زبان به چيو ويندو آهي. هيءَ زبان اڪثر عام طور بلوچ قومون ڳالهائينديون آهن. خيرپور، جيڪب آباد، نوابشاه ۽ دادو ضلعن جا جت پڻ اڪثر سرائيڪي زبان ڳالهائيندا آهن. جڏهن ته ”جدگالي“ حقيقي معنيٰ ۾ ”جتڪي“ آهي. جدگاليءَ جي معنيٰ آهي ”جتن جي ڳالهه“. تاريخ ۾ بعض هنڌن تي جتن کي ”جدگال“ يا ”جدغال“ به ڪوٺيو ويو آهي.“ (78)

گوجري ٻولي، جيئن اڳ ۾ دعوا ڪئي ويئي آهي ته، ڪوهستاني گروه جي ٻولي نه آهي. ۽ نه ئي وري ڪوهن ٻوليءَ جي دائري گروه وارين بين ٻولين سان واسطو آهي. هيءَ ٻولي دراصل غير- دائري ۽ غير آريائي ٻولي آهي، پر هيءَ ٻولي سنڌو ماڻھو جي اصلوڪي ٻوليءَ يعني ”سنڌوئي، جي ڏاکڻي شاخ جي هڪ ٻولي آهي، جيڪا سنڌ جي لاڙ ۽ ڪڇ واري حصي ۾ رهندڙ ”جتن“ جي ”جتڪي“ ٻوليءَ جو هڪ روپ آهي.

گذريل صفحن ۾ اهو چيو ويو آهي ته جيتوڻيڪ گوجري ٻولي به صوبي سرحد جي ڪوهستاني علائقن ۾ ڳالهائي ويندي آهي، پر اها (گوجري) ٻولي، غير- آريائي ٻولي آهي. سرگريسن جي خيال موجب: ”گوجري ٻولي، لهندا ۽ سنڌي ٻوليءَ سان مشابهت رکي ٿي.“ (79) گوجر قبيلن پنهنجي مادري زبان گوجريءَ کان سواءِ ڌار ڌار هندن تي ڪوهستاني گروه جون ڌار ڌار ٻوليون به ڳالهائيندا آهن؛ جهڙوڪ: گشتياواري / ڪشتاري / گشتياني ۽ ڪالامي وغيره.

گريسن جو رايو آهي ته:

”گوجري، پشمال واديءَ جي هڪ ٻولي آهي. هيءَ وادي، سوات نديءَ جي ساڄي طرف، سوات نديءَ جي ٻن شاخن، ”اسريت“ (Isret) ۽ ڪارن دڪي (Karan Dukhi) جي وچ ۾ گهيريل آهي. پشمال جي واديءَ ۾ فقط ”گوجر“ رهندا آهن. جيڪي گوجري ٻولي ڳالهائيندا آهن. هيءَ (پشمال) وادي، ”گوجرن جي جوڻ“ (Home Land) ۽ ”ٿر“ آهي. (80)

اهڙيءَ طرح سوات نديءَ جي اترئين علائقي جي ”اُتڙور“، ”اُوشو“ ”گيرال“

۽ ”ڪالام“ جي وادين ۾ رهندڙ گوجر به گوجري ٻولي مادري زبان طور ڳالهائيندا آهن. هن کان اڳ وارن صفحن ۾ اها دعوا ڪئي ويئي آهي ته ”جتڪي“، ”جڊگالي“ ۽ ”گوجري“ ٻوليون، ساڳيءَ ٻوليءَ جا مختلف روپ آهن، ان ڪري اهي ٻوليون هڪ ٻئي سان ملن جلن ٿيون ۽ هڪ ٻئي سان مشابهت رکن ٿيون. اها هڪ جهڙائي، صرف هڪجهڙن لفظن يا لغوي خزاني

تائين محدود نه آهي، پر انهن ٻولين ۾ صوتياتي، صرفي ۽ نحوي ساخت، يعني وياڪرڻي هڪجهڙائي جا ڪيترائي مثال ملن ٿا.

دراصل ”جت، جات، جدگال، گوجر، مداز ۽ رُط“ هڪ ئي نسل واريءَ جاتيءَ سان واسطو رکن ٿا، جنهن تي ڌار ڌار خطن ۾ آباد هجڻ جي ڪري، ڌار ڌار نالا پئجي ويا آهن. پر سندن ٻولي ساڳي آهي؛ اُن ۾ ڪوبه فرق ڪونهي. اهو ئي سبب آهي جو تقابلي اڀياس ۽ مثالن جي مدد سان، اهو واضح ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي آهي ته ”گوجري ٻولي“ دراصل ”جتڪي“، سنڌي ڪوهستاني (جاڪرن، جوڪين، پالارين، نومڙين ۽ برفتن وغيره ڪوهستان ۾ رهندڙ جاتين جي ٻولي) ۽ ”جدگالي“ ٻولين جو هڪ الڳ روپ يا نمونو آهي. گوجري ڪو الڳ لهجو يا زبان ڪانهي، پر اها ”گوجري“ سنڌي ٻوليءَ جي هڪ ”نسلي يا جاتي“ (Ethnic) لهجي جو هڪ روپ يا نمونو آهي. نسلي لهجن جي لحاظ کان، سنڌي ٻوليءَ جا ٻيا به ڪيترائي نمونا يا قسم آهن: جهڙوڪ: مهاڻن جي ٻولي، ريباڙڪي ٻولي، ماڇيڪي ٻولي، شڪارين جي ٻولي، وغيره. انهن ۽ اهڙن ٻين نسلي لهجن ۾ قديم، سنڌي ٻوليءَ جي خاڪي جا اُهيچاڻ اڃا تائين موجود آهن:

هن سلسلي ۾ ڊاڪٽر بلوچ صاحب جو رايو آهي ته:

”جتن جي ٻوليءَ ۾ قديم سنڌيءَ جي خاڪي جا وڌيڪ اُهيچاڻ موجود آهن.“ (81)

بلوچ صاحب پنهنجي ساڳئي ڪتاب جي ٻئي ڇاپي ۾ لکي ٿو ته:

”جتن جي ٻولي هڪ قديم مقامي سنڌي ٻوليءَ جو يادگار آهي، جيڪا ڪن جت - بلوچ قبيلن صديون اڳ، سنڌ جي ڪنهن ڀاڱي ۾، مستقل طور تي آباد ٿي اختيار ڪئي. سندن اها ٻولي ”قديم سنڌي ٻوليءَ“ جو هڪ خاص محاور (Dialect) هئي.“ (82)

پر ڊاڪٽر بلوچ صاحب، پنهنجي ساڳئي ڪتاب جي ٽئين ڇاپي ۾، سندس راءِ ۾ ٿوري ڦيرڦار ڪئي آهي ۽ لکي ٿو ته:

”ستاء جي لحاظ سان، جتن جي ٻولي ۽ موجوده سنڌيءَ ۾ ڪو فرق ڪونهي، مگر جتن جي ٻوليءَ ۾ ڪي خصوصيتون باقي آهن، جيڪي غالباً قديم سنڌي ٻوليءَ جي اشارن ۽ اُهيڃاڻن جون يادگار آهن.“ (83)

81- وياڪرڻي هڪجهڙائي: ڊاڪٽر بلوچ صاحب، سرگريئرسن جي حوالي سان، سنڌي ۽ گوجري جي انهن لفظن ۽ وياڪرڻي صورتن جو لڙهيون ۽ مثال ڏنا آهن، جيڪي ٻنهي ٻولين ۾ هڪجهڙايون ثابت ڪن، مثال طور (84):

(الف) سنڌي ۽ گوجريءَ ۾ حاصل مصدر جي علامت ”ڻ“ آهي ۽ ٻنهي ٻولين ۾ اها ڀڄاڙي ساڪن ڪانه هوندي آهي، ۽ ”ڻ“ جي پويان ”ڇوٽو سر“ اُچاريو ويندو آهي، جيئن:

سنڌي	گوجري
ڪَڙُ	ڪَڙُ
پيئُ	پيئُ
ڏيئُ	ڏيئُ
ويئُ	ويئُ

(ب) ٻنهي ٻولين يعني سنڌي ۽ گوجريءَ ۾ ڪي مذڪر اسم ”او“ ڀڄاڙيءَ ۾ ختم ٿين ٿا ۽ اهڙن لفظن جي مونث روپ ٺاهڻ لاءِ ”او“ ڀڄاڙيءَ کي، ”اي“ ڀڄاڙي ۾ بدلايو ويندو آهي، جيئن:

سنڌي	گوجري	سنڌي	گوجري
مذڪر	مذڪر	مونث	مونث
گهوڙو	گهوڙو	گهوڙي	گهوڙي
ڪُٽو	ڪُٽو	ڪُٽي	ڪُٽي
ٻلي	ٻلي	ٻلي	ٻلي

(ت) اهڙيءَ طرح اسمن جا ڪي روپ اهڙا به آهن، جن جا مونث روپ ٻنهي ٻولين ۾ نٿا ٺهن، جيئن:

سنڌي گوجري

ديرو ديرو

ڪونو ڪونو

پرونتو پرونتو

(ث) سنڌي ۽ گوجريءَ ۾ عدد شماريءَ وارا انگ ساڳيا ڪم ايندا آهن، جيئن:

سنڌي	گوجري	سنڌي	گوجري	سنڌي	گوجري
هڪ/ايڪ	ايڪ	ٻه	دو	ٽي/ٿري	ٿري
چار	چار	پنج	پنج	ڇهه/چيهه	ڇهه
ست	ست	اٺ	آٺ	ٽو	نئون
ڏهه	ڏهه	يارهن	ياره	ٻارهن	باره
تيرهن	تيرھ	چوڏهن	چودھ	پنڊرهن	پندرھ
سورهن	سورھ	سترهن	سترھ	ارڙهن/آٺارھ	آٺارھ
اوڻيهه	اُنين	ويھه	بي		

گوجريءَ ۾ انگن ڳڻڻ وارو اهو طريقو سنڌيءَ جي لاڙي لهجي ۾ اڄ به قائم آهي.

(ج) ويهون ڳڻڻ وارو ايڪو: ڪاڪي پيرو مل ”سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ“ ڪتاب ۾ لکيو آهي ته: ”سنڌو-ماثر جي قديم زبان ۾ ”ويهون“، ايڪي طور ڳڻڻ جو رواج، دراوڙي زبانن جي ڪري آهي. (85) گوجري ٻوليءَ ۾ انگن ڳڻڻ جو اهو طريقو اڄ به جاري آهي، مثال طور:

سنڌي	گوجري	سنڌي	گوجري
ٻاويهه	دوتي بي	اوڻيتاليهه	ايڪ گهٽ چي
ٽيويهه	تري تي بي	اوڻونجاهه	نوتي چي
ٽيهه	تري	پنجاهه	دهه تي چي
چاليهه	چي	ايڪونجاهه	يارهه تي چي
		ايڪهٺ	ايڪ تي تري بي
		اوڻهٺ	نوتي تري بي

ستر	دهه تي تري بي
اوڻاسي	ايڪ گهٽ چار بي
آسي	چار بي

(ح) گوجري ٻوليءَ ۾ سنڌيءَ ٻوليءَ جي ”ڪڇي“ ۽ ”ڍاٽڪي“ لهجن وارو عدد قطاريءَ وارن انگن ڳڻڻ جو طريقو ساڳيو آهي، جيئن:

ڪڇي/ڍاٽڪي	گوجري	ڪڇي/ڍاٽڪي	گوجري
پهلو	پهلو	چنو	چھيمو
دوجو	دوجو	ساتمو	ستمو
تريجو	تريجو	اڻمو	اڻمو
چوٿو	چوٿو	نومو	نومو
پنجمو	پانجمو	دسمو	دھمو

(خ) گوجري ۽ سنڌي ٻوليءَ جي ڍاٽڪي ۽ پارڪري لهجن ۾ ڪي ضمير، ساڳئي نموني استعمال ٿيندا آهن، مثلاً:

مٿياري سنڌي	ڍاٽڪي/سنڌي	گوجري
آءُ	هُون	هُون
توهان جو	ٿارو	ٿارو
تنهنجو	تيرو	تيرو
منهنجو	ميرو	ميرو
اسان جا	امهارو	امهارو
ڇا	ڪي	ڪي

(د) گوجري ۽ سنڌيءَ جي ڪڇي، ڍاٽڪي ۽ لاڙي لهجن ۾، رنگن لاءِ، ساڳيا لفظ استعمال ڪيا ويندا آهن.

سنڌي	گوجري
ڪارو	ڪاڻو
نيرو	نيلو
اڇو/چتو	چتو

پورو رتو
پورو رتو

(ر) حرف جر جي هڪجهڙائي: (الف) ڊاڪٽر ڪالڊويل لکي ٿو ته: ”دراوڙي“ ٻولين (تامل) ۾ حالت جريءَ جي ڦيري لاءِ اسم يا ضمير جي پويان ”ڪ“ (Ku) حرف جر استعمال ڪبو آهي. تيليگو ۾ حرف جر جا ٻه روپ ”ڪُ“ (Ku) ۽ ”ڪي“ (Ki) آهن. (86) ڊاڪٽر ڪالڊويل اڳتي لکي ٿو ته:

”هند-يورپي جي ڪنهن به شاخ ۾ Ku يا Ki سان مشابهت رکندڙ حرف جر نٿو ملي، البت هنديءَ ۾ ”ڪو“ (ko) بنگلا ۾ ”ڪي“ (Ke) ۽ سنڌيءَ ۾ ”ڪي“ (Khe)، دراوڙي حرف جر ”ڪُ“ (Ku) سان هڪجهڙائي رکن ٿا.“ (87) انهيءَ بيان کان پوءِ ڊاڪٽر ڪالڊويل اڳتي لکي ٿو ته:

”دراوڙي ٻولين ۾ هندي، بنگلا ۽ سنڌي ٻولين ۾ اهڙي هڪجهڙائيءَ مان ثابت ٿئي ٿو ته دراوڙي ٻولين ۽ ڏيهي ۾ ڪا ويجهي ماڻهي آهي.“ (88) ڊاڪٽر ڪالڊويل اها به راءِ ڏني آهي ته:

”سنڌي جو حرف جر ”ڪي“ Khe ڏيڍي پڄيل سرمايو يعني قديم ٻوليءَ جو لفظ آهي. اهو حرف جر سنڌيءَ ٻوليءَ، قديم زماني کان وٺي پاڻ وٽ سانڍيو آهي ۽ قديم زماني کان استعمال پئي ڪيو آهي ۽ اڄ به ان ۾ استعمال ٿيندو رهي ٿو.“ (89).

(ب) سنڌي جي ”ڪي“ حرف جر لاءِ جتن جي ٻوليءَ ۾ ”ڪ“ لفظ ۽ جاکرن، پالارين، جدگالن جي ٻوليءَ ۾ ”ڪ“ حرف جر استعمال ڪيو ويندو آهي. لهاڙا ”ڪ“ يا ”ڪي“ جي استعمال مان اهو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته انهن ٻولين ۾، سنڌو-ماڻھو جي اصلوڪي زبان ”سنڌوئي“ جي اها وياڪرڻي خصوصيت پاڻ وٽ سنڀالي رکي آهي.

محترم غلام رسول مير جت، سنڌيءَ ۾ جتڪيءَ جا هيٺ موجب مثال ڏنا آهن.

سنڌي جتڪي سنڌي جتڪي سنڌي جتڪي

مون کي	ماڪ	اسان کي	ساڪ
توڪي	توڪ	اوهان کي	واڪ
هن کي	هوڪ	هنن کي	تيجاڻڪ (90)

جتن جي ٻوليءَ ۾ ”ڪ“ حرف جر جي استعمال جا مثال ڊاڪٽر بلوچ صاحب پڻ ڏنا آهن (91) لهاڏا هيٺ حرف جي هڪجهڙي استعمال جا مثال ڏجن ٿا:

سنڌي	جتڪي	ڪوهستاني	جدگالي	گوجري
مون کي / مان کي	ماڪ	ماڪ	مين ڪ	مين ڪ
اسان کي	ساڪ / سان ڪ	ساڪ / سانڪ	ساڪ	ساڪ
توڪي	توڪي	توڪ	توڪ	توڪ
توهان کي	تانڪ	تانڪ	تانڪ	تانڪ
هن کي	هوڪ	هوڪ	هوڪ	هوڪ

انهن مثالن مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته حالت جريءَ جي صورت ۾ سنڌي حرف جر ”ڪي“ قديم سنڌي زبان ۾ ”ڪ“ يا ”ڪ“ استعمال ڪيو ويندو هو. سنڌي حرف جر ”ڪي“ جدگالي ۽ گوجري ڪوهستاني جتڪي ٻولين ۾ اڄ به قائم آهي. 19_ صوتياتي هڪجهڙائي: چوسٽا آواز: (i) گوجري ۽ سنڌي جو صوتياتي مطالعو به دلچسپ آهي، ڪافي زماني کان، هڪ ٻئي کان، هزارين ڪلوميٽر پري هجڻ ۽ هڪ ٻئي سان ڪنهن به قسم جي ناتا نه هجڻ جي ڪري، گوجري ٻوليءَ مان چوسٽا آواز (پ، ڌ، ج ۽ ڳ) گم ٿي ويا آهن. اهي آواز دراصل سنڌيءَ، لهنڊيءَ ۽ گجراتي ٻولين ۾ صوتيات جون خاص خصوصيتون سمجهيا ويندا آهن. لهنڊي ٻولين مان، سرائڪي ٻوليءَ، اهي چوسٽا آواز قائم رکيا آهن، پر هندڪو پوناھاري، ڇاڇي، اعواڻڪي، ڌني ۽ شاهه پوري وغيره ٻولين ۾ هاڻي اهي چوسٽا آواز نٿا اُچاريا وڃن. (ii) آوازن جا تبادلا: سنڌي، لهنڊي ۽ گوجريءَ ۾ (ب) ۽ (و)، (ل) ۽ (ر) ۽ (س) ۽ (ه) آوازن جا هڪٻئي ۾ تبادلا ممڪن آهن، جيئن:

سنڌي	لهندي	گوجري	تبادلا
------	-------	-------	--------

ويهڻ بيسڻ بيسڻ وڪ ب/پ < ب
 ٻار بال بال رڪل < پ < ب
 ويهه بي بي وڪ ب

(19) جملن جي رچنا ۾ هڪجهڙائي: سنڌي، ڪوهستاني، لاسي، جدگالي ۽ گوجري ٻولين جي جملن جي ساخت ۽ جملن اندر لفظن جي بيهڪ واريءَ سٽاءَ جو مطالعو به ڏاڍو دلچسپ آهي. هيءُ هڪ اهڙو موضوع آهي، جنهن تي ۽ انهن ٻولين جي جملن جي تقابلي اڀياس تي تحقيق جي ضرورت آهي. انهن ٻولين جي فڪرن ۽ جملن جي نحوي سٽاءَ به ساڳي آهي. جملن ۾ اسمن، فعلن ۽ حرف جر جا حالتن جي صيغي ۾ گردان ۽ ڦيرا به هڪجهڙو طريقو ظاهر ڪن ٿا. هن موضوع تي تفصيلي مطالعي جي ضرورت آهي. هن مقالي ۾ نموني طور ڪي مثال ڏجن ٿا ته جيئن پڙهندڙ به ڪاءِ راءِ قائم ڪري سگهن. هيٺ ڏنل جملا ڀيتي سگهن ٿا.

سنڌي ٻولي	جتڪي	سنڌي/ڪوه ستاني	لاسي	جدگالي	گوجري
آءُ ماني ڪيان تو	آيو ماني ڪايين تو	آن ماني ڪائين پيو	آن ماني ڪيان پيو	مين ماني ڪائين سو	مين ماني ڪائين سو
آءُ ماني ڪيان تو					
مون کي چيو آئيس	ماڪ چيائين آئي	ماڪ چيائين آئي	ماڪ چيائين آئي	مين ک به چيائين سو	مين ک به چيائين سو
مون ڏٺو	مانهين ڏٺو	ما ڏٺو	مين ڏٺو	مين ڏٺو	مين ڏٺو
مون توکي ڏٺو هو	مان توڪ ڏٺو	ماتوڪ ڏٺو	مان توڪ ڏٺو	مين توکي ڏٺو	مين توڪ ڏٺو
روپيو صندوق	روپيو صندوق	روپيو صندوق	روپيو صندوق	روپيو صندوق	روپيو صندوق

منجهه پيو آئي	منجهاران پيو هئي	منجهارا پيو هئي	مان راپيو هئي	مان پيو هئي	
تون جو نالو ڇا آئي؟	تون هون نالو مشوري؟	تون جو نالو ڇو آئي؟	تون جو نالو ڇوڙي؟	تون جو نالو سوئي؟	تون جو نالو سوئي؟
هو بينو آئي					
هو اُپو آئي	هو پيو اي	هو گني بينو آئي	او پيو اي	او بينو ڇوڙ	او بينو ڇوڙ
مون کي ماري ٿو	مون کي ماري ٿو	مون کي ماري ٿو	مون کي ماري ٿو	مين کي ماري سو	مين کي ماري سو
ڪٿي پيا وڃو؟	ڪٿي پيا وڃين؟	ڪيڏ تو وڃين؟	ڪيڏ تو وڃين؟	ڪيڏ تو وڃين؟	ڪيڏ تو وڃين؟

اهڙيءَ طرح سنڌي ۽ گوجري ٻولين جي جملن جي پيٽ جا مثال
محترم پريش شاهين جي ڪتاب مان هيٺ نقل ڪجن ٿا. (92)

سنڌي	گوجري	گوجري	گوجري
مون کاڌو	مين کڊو	مون کاڌو آهي	مين کڊو هي
هن کاڌو	اُسي کڊو	اُنهن کاڌو	اُن ني کڊو
تو کاڌو	ٿي کڊو	توهان کاڌو	ٿم ني کڊو
هن کاڌو آهي	اُسي کڊو هي	اُنهن کاڌو آهي	اُن ني کڊو هي
تو کاڌو آهي	ٿي کڊو هي	توهان کاڌو آهي	ٿم ني کڊو هي
ڪهڙو حال آهي؟	ڪي حال اي؟	سنو آهي	اچو هي
تنهنجو نالو ڇا آهي؟	تير ڪي نا؟	هيءَ ڪيڏانهن ٿي وڃي؟	يو راه ڪن ڪا چلي؟
تون ويو آهين؟	تو گيا آيل؟	هو هليو ويو	وه جاريو

آءُ ويو هوس	هُون گيو ٿو	مون ٽڪر (ماني) کاڌو	مين توڪ کاليو
هيءُ منهنجي ڌيءُ آهي	يا ميري ڌي اي	هيءُ اسان جي ڌيءُ آهي	يا مهاري ڌي اي
هيءُ اسان جو پٽ آهي	يو مهارو پٽ اي	هيءُ منهنجو پٽ آهي	يو ميرو پٽ اي
		مون کي ٻڌاءِ تو ڪٿمين ايندين	منه دسو تو ڪڍا آڱو؟
هو اُت موجود نه هو	وه اُت موجود نهي ٿو		
ماڻهن تي پاس ڪئي/پڇيو	لوڪان تي پاس ڪيو		
تو ڪٿي هئين؟	تو ڪٿي ٿو؟		

جملن جي انهن مثالن جي ڇنڊڇاڻ کانپوءِ اهو چئي سگهجي ٿو ته ”گوجر“ دراصل سنڌ جي جت آهي، جن کي بلوچستان ۽ ايران ۾ ”جدگال“ سڏيو ويو، جن کي اڳتي افغانستان جي تيراه وادي ۽ پوءِ دير ڪوهستان ۽ سوات ڪوهستان طرف لڏي وڃڻ کانپوءِ اُتي مال جا ڌڻ پالڻ ڪري ”گوچر“ سڏيو ويو، جو بدلجي ”گوچر“ ٿي ويو. هنن جي رهڻي ڪهڻي، کاڌي خوراڪ، اُتڻي ويهڻي، شڪل شبيهه، لباس، رسم ۽ رواجن کانسواءِ سندن ٻوليءَ جي تقابلي اڀياس مان ظاهر ٿو ٿئي ته گوچر، نسلي لحاظ کان سنڌو ماڻھو جي لاڙ واري خطي جا رهاڪو ”جت“ آهن، ۽ اهو ئي سبب آهي جو ”جتڪي“، ”جدگالي“، ”سنڌي ڪوهستاني“، ”لاسي“ ۽ ”گوچريءَ“ ۾ ايتري قدر گهڻي هڪجهڙائي نظر اچي ٿي. هن ڏس ۾ تحقيق لاءِ وڌيڪ بهتر ٿيندو ته سنڌ مان علم اللسان ۽ علم الانسان جي ڪيترن ۾ دلچسپي رکندڙ سڄڻن تي مشتمل خواتين حضرات جو هڪ گروهه، ڪجهه عرصي لاءِ سوات-ڪوهستان جي ”گبرال“، ”اوشو“ ۽ ”اتروڙ“ جي وادين ۾ وڃي گوجرن سان ڪجهه عرصو گذاري ۽ انهن جي روزانو زندگيءَ ٻوليءَ تي معلومات هٿ ڪري ساڳيو گروهه وري ڪجهه عرصي لاءِ مڪران ۽ ايران جي اُن علائقي ۾ وڃي جدگالن سان گذاري ۽ انهن جي روزانه زندگيءَ ۽ ٻوليءَ تي مواد هٿ ڪري ساڳيو گروهه پوءِ

بلوچستان جي جدگال خطي ۾ وڃي. جدگال کان مواد هٿ ڪري اُن گروهه کي سنڌ جي ڪوهستاني علائقي (دادو ضلعي، نٿي ضلعي ۽ لاڙڪاڻي ضلعي) ۾ آباد جوکين، جاکرن، برفتن، نومڙين، هملائين، پالارين ۽ انهن جي پاڙن نوتائين (برادرائين، مينڊن ۽ ملارائين ۽ نوحائين جي ٻوليءَ ۽ تهذيب و تمدن جو جائزو وٺي.

هيءَ هڪ تمام وڏو ۽ اهم موضوع آهي، هي مقالو علم الانسان ۽ علم اللسان جي ڪيتر ۾ محققن جي پياس پوري ڪري نه سگهندو. پر اُٺلو سندن اُچ ۾ اضافو ڪندو ۽ مٿي ڄاڻايل مواد تي مڪمل تحقيق لاءِ منجهن اُتساهه پيدا ڪندو.

ببليوگرافي ۽ سمجهاڻيون

(1) پاڪستان جي اُتر، اُتر-اولهه طرف پاڪستان اندر توڙي افغاني سرحد، ۾ واخان واري پٽي ۽ واخان جي اُتر طرف آزاد رياست تاجڪستان ۾ جيڪي ٻوليون ڳالهائون وينديون آهن، انهن جا نالا هي آهن:

(الف) پاڪ-افغان سرحد جي ٻنهي پاسي، هندوڪش جبلن ۾ رائج ٻوليون: اُرمڙي، آشڪن، پشائي، (ڪُنار دريا جي واديءَ ۾)، واڻيگيل (ويگالي)، پَرَسَن، ڪووار، دميلي، ڪُتي، مُنجي، يِدگها، سنگليچي (زيبڪي)، لونڪو چيوار ۽ بَشگالي.

(ب) واخان پٽيءَ ۾ رائج ٻوليون: وَخي (اُترئين يارخن ۾ ڳالهائي ويندي آهي) ۽ اَشڪشي

(ت) پامير واري مٿاهين پٽ ۾ رائج ٻوليون: پاميري ۽ شفني

حوالي لاءِ ڏسو:

George Margentierne, Report on a linguistic Mission to North_ Western India, Institute for Sammenlignende, Kulturforsking, Serie CIII_I, 1932, Reprinted Karachi, Indus Publication, pp_16,74 & 42_50

Also see: Yashodhare Wadhwani, Dr. The Origin of the Sindhi Language, off Print. P_196.

(2) اُهي ماهر ۽ ودوان، جن برصغير جي مغربي حصي ۽ اُن جي سرحد سان ملندڙ ملڪن جي ٻولين تي تحقيق ڪئي ۽ جن جو چڏيل تحقيقي مواد ڪتابن ۽ مقالن جي صورت ۾ موجود آهي، انهن مان ڪن جا نالا هي آهن:

(i) شُلر (Schultze)، (ii) بيليگتي (Beligatti)، (iii) اماڌتيئس (Amadutius)، (iv) سموفنا (Symphona)، (v)، سروليئم جونز (Sir, William Jones)، (vi) باپ (Bopp)، (vii) ڪٽري، ڊبليو (Carey, W.)، (viii) مارشمئن (Marshman)، (ix) ڊبليو وارڊ (W.Ward)، (x) ڊاڪٽر فزئيئسنز بُوخَن (Dr.Francis Buchanan)، (xi) ڊي جي لائڊن (D.J.Leyden)، (xii) بي-ايڇ هاگسن (B.H.Hodgson)، (xiii) هنٽر (Hunter)، (xiv) مئڪس مُولر (Max Muller)، (xv) ڊاڪٽر ڪالڊويل (Dr. Caldwell)، (xvi) شمد ڊبليو (Schmidt, W.)، (xvii) ميجر رابرٽ ليچ (Major Robert Leech)، (xviii) سر ارسڪين پيري (Sir Erskine Perry)، (xix) اسٽيونسن (Stevenson)، (xx) جون بيمز (John Beanes)، (xxi) هورنلي، (xxii) جورج ڪئمبيل (George Cambell)، (xxiii) جون بدولف (John Biddulph)، (xxiv) آرل اسٽين (Aurl Stein)، (xxc) لورينر (Loriner)، (xxvi) اسڪومبرگ (Schumberg)، (xxvii) لائينئر (xxviii) جون بيلي (John Baily)، (xxix) جورج بُدرس (George Buddrus)، (xxx) مارٿي فيچ (Marthy Fitch)، (xxxi) ڊاڪٽر لور سئنڊر (Dr. Lore Sander)، (xxxii) ايم اي يانگ (M.A.Yong)، (xxxiii) وويچ اسڪل مؤسڪي (Woiceich Skalmowski)، (xxxiv) رُٿ لائيلاسمت (Ruth, Laila Schmidt)، (xxxv) جورج مورگنسٽيئر (George Morgenstiesne)، (xxxvi) پروفيسر گئوئڪسي (Prof:Gankovsky)، (xxxvii) ڪارل ييتمار (Karl)

(xxxix), (Prof: Mitchell) Yetmar) پروفيسر مچل
 پروفيسر ٿريبياني (Prof: Turbiani), (xxxx) ڊاڪٽر اي - ٽرومپ
 (Dr.E.Trumpp), (xxxxi) ڊاڪٽر ايڇ - ٽي - سورلي
 (Dr.H.T.Sorley), (xxxxii) جورج اسٽئڪ (George Stack),
 (xxxxiii) ڪپٽن شرت (Captain Shirt), (xxxxvi) ڊاڪٽر شمل
 (Dr. Raya), (xxxxv) ڊاڪٽر راياءِ ييگورا (Dr. Schimmel)
 (xxxxvii), (Dr. Shackale) ڊاڪٽر شئڪ (Yegorava)
 ڊاڪٽر هيرماٿ (Dr. Hiremath).

(3) الانا، غلام علي، ڊاڪٽر ”ثقافتي ورثو“، ڪنڊيارو روشني پبليڪيشن،
 1999ع

(4) محمد پرويش شاهين ”ڪلام ڪوهستان“ (لوگ اور زبان)، منگوره،
 سوات، شعيب سنز پبلشرز 1989ع، ص 41.

(5) مهر عبدالحق، ڊاڪٽر ”ملتانِي زبان اور اُس کان اردو سي تعلق“، ص -
 90

(6) Baloch, N.A. Dr. some lesser known dialects of Kohistan,
 an article published in Muhammad Shahidullah
 Felicitation Vol: Edited by Muhammad Enamul Haq.
 Dacca, Asiatic society of Pakistan pp 50_55

(7) Colin, P. Masica, The Indo Aryan Language,
 Cambridge Language Survey, Cambridge 1991, p p 430_
 433, 436 & 440.

۽ پڻ ڏس: الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: ”سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافي“، ڇاپو
 ٽيون، ڄامشورو انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، 1995ع، ص
 ۽ پڻ ڏس: داد محمد، بروهي، ڊاڪٽر: ”سبيءَ جي ٻولي“، حيدرآباد، سنڌي
 ٻوليءَ جو بااختيار ادارو، 1992ع، 1413ھ، ص ص 6 ۽ 29

(8) Grierson G. A . Linguistic Survey of India, reprinted with new name (linguistic survey of Pakistan), Vol: III, Part II, Op. Cit PP2& 137.

(10) Grierson, G.A. Op. Cit, ref:9.

(11) John Buddul, Tribes of Hindookoosh, reprinted, Lahore, Ali Kamran Publishers, 1986. Also see: George Morgenstierne, Dr. Report on a Linguistic Mission to North – Western India, Karachi, reprinted by Indus publication, 1930, pp.42_50

(12) Ibid.

(13) محمد پرويش شاهين: ”كلام كوهستان“. حوالو 4، ص 69.

(14) ايضاً، ص 199.

(15) محمد پرويش شاهين: حوالو 4، ص 3.2

(16) ايضاً، ص 2.3

(17) ايضاً، ص 21.

(18) ايضاً، ص 221

(19) ايضاً

(20) الانا غلام علي، ڊاڪٽر: سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد، حيدرآباد، زيب ادبي

مرڪز، 1974، ص 116.

Also see: Ibid, “Origin & growth of Sindhi Language”, under print, Institute of Sindhology.

(21) Grierson, G.A. Op. Cit, ref: 8, p. 173

(22) Grierson, G.A Op. Cit, ref: 8

(24) Ibid

(25) Lewis, B. and others, “The Encyclopaedia of Islam”, Vol: II, Leiden E.J. Brill, 1965, p. 1122.

(26) Belleno, H. W, "The Races of Afghanistan" reprinted by Sang_e_Meel publications, Lahore 1979, p_21.

(27) Ibid.

(28) نبي بخش خان، بلوچ، ڊاڪٽر: "سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جي تاريخ"، ڇاپو ٽيون، ڄامشورو، پاڪستان اسٽڊي سينٽر، 1993ع، ص 39.

(29) غلام رسول مير جت؛ "جت جي تاريخ"، تندو الهيار، 1933ع، ص ص 25 ۽ 31.

(30) ايضاً

(31) ايضاً

(32) ايضاً، ص 45

(33) جيتلي مرليڏر ڊاڪٽر: انٽرويو مھراڻ 1/1991ع، ص 187

(34) Mir Ahmedyar Khan, "Inside Balochistan", a Biography, Karachi, Royal Book Company, 1977, P_143

(35) محمد پرويش شاهين؛ حوالو 4، ص 313

(36) ايضاً، ص 7-3

(37) انور بيگ اعواڻ؛ "دهني ادب اور ثقافت، چڪوال، ضلع جهلم، بزم ثقافت چڪوال، 1986ع ص 146.

(38) ايضاً

(39) Hunter, W.W. "Imperial Gazetteer of India". Vol: IX, Second editon, 1881, P44

(40) Lewis, B. & others Op. Cit, ref: 25. P. 1.2

(41) Bellew, H.W. Op.Cit, 26.

(42) Ibid

(43) Ibid

(44) غلام رسول مير جت؛ حوالو 29، ص 6

(45) Sigria Westphal, Dr. & Heinz Westphall. Dr. "Jats of Pakistan", Berline, Dunker and Humbolt, 1964, p_104 Vol: I, George Routledge and sons Ltd., 1914, pp. 52_ 55 & 88_89.

(46) Ibid, Also see: Tod, J. "annalsand autiqints of rajasthan".

(47) غلام رسول، مير جت، حوالو ڏنو ويو آهي.

(48) Bellew, H. w op. Cit. ref: 26, P_65.

(49) انور بيگ اعوان: حوالو نمبر 37، ص 146

(50) Bellew, H.W. Op. Cit, ref: 26, p_65.

(51) Cencus report of Makran District of Balochistan. 1961, pp. 1_14

(52) ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ڊاڪٽر: سنڌي ٻوليءَ جو جيڪب آبادي لهجو

مخزن پيار محبت، سنڌ هارس ائڊڪٽل شو جيڪب آباد، 1988ع، ص 20

(53) الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: "سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافي"، ٻيو ڇاپو

ڄامشورو انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، 1983ع، ص 122.

(54) Bellew, H.W. Op. Cit. ref: 15, p_65

(55) مولائي شيدائي: "جنت السنڌ"، حيدرآباد، سنڌي ادبي بورڊ، 1958ع، ص 22

(56) الانا غلام علي، ڊاڪٽر: ڏسو حوالو، 53، ص 123.

(57) ايضاً

(58) داد محمد بروهي، ڊاڪٽر: "سبيءَ جي ٻولي"، حيدرآباد، سنڌي ٻوليءَ جو

بااختيار ادارو، 199ع، ص 6

۽ پڻ انور رومان، پروفيسر: "بلوچستان کي قبائل"، اردو ترجمو بينظير انٽر

پرائيز پبلشرس، ڪوئٽه 87_1986ع

(59) Balochistan District Gazetteer Series, Makran, Karachi, Vol_IV, the Time Press 1907, p p: 47_72

(60) Ibid, p: 86

(61) Ibid, P: 95

(62) الانا غلام علي، ڊاڪٽر: حوالو نمبر 62 ۽ 53

(63) ايضاً، ”لاڙ جي ادبي ۽ ثقافتي تاريخ“، ڄامشورو انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، 1977ع، ص 113

(64) داد محمد بروهي، حوالو 58، ص 114

(65) حوالو 62، ص 114

(66) Grierson, G. sir, Op, Cit, ref:7, p. 137

(67) Colin P. Masica, Dr. The indo Aryan Languages, Cambridge, 1991, p.428

(68) Ref: 44, p. 104

(69) داد محمد بروهي، ڊاڪٽر: حوالو 57، ص 27

(70) غلام رسول مير جت: حوالو 29، ص 13

(72) Grierson G. Op. Cit, ref:8

(73) Ibid

(74) Colin Masica, Dr. ref:67

(75) Sig. Westphal, Dr. & Heinz Westphal Dr., See ref:45

(76) داد محمد بروهي، ڊاڪٽر: ڏسو حوالو 57

(77) غلام رسول مير جت: حوالو 29 ۽ 70

(78) ايضاً

(79) Baloch, N.A. Dr. some Lesser Known dialects of Kohistan, Op. Cit. ref:3

(80) Grierson, G, Op . Cit, ref:8

(81) نبي بخش خان بلوچ ڊاڪٽر: ڏسو حوالو 28، ص 39

(82) ايضاً

(83) ايضاً، ص 41

(84) ايضاً

(85) پيرومل آڏواڻي: ”سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ“

(86) Caldwell

(87) Ibid

(88) Ibid

(89) Ibid

(90) غلام رسول مير جت: ڏسو حوالو

(91) نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر: ڏسو حوالو 28، ص 43

(مهرائڻ 2001/2)