

شاھ لطيف سنڌي ٻولي ۽ سماج

مرتب
خالد آزاد

سنڌي لئنگويج اٿارٽي، حيدرآباد

شاھ لطيف سنڌي ٻولي ۽ سماج

خالد آزاد

سنڌي لئنگويج اٿارٽي

حيدرآباد، سنڌ

2007ع

سنڌي لئنگويج اٿارٽيءَ جو ڪتاب نمبر (112)

سڀ حق ۽ واسطا محفوظ

شاهه لطيف، سنڌي ٻولي ۽ سماج

مرتب:	خالد آزاد
ڇاپو:	پهريون
سال:	2007ع
تعداد:	1000
قيمت:	150 روپيا / 8 ڊالر / 5 پائونڊ
پاران	ايم ايڇ پنهور انسٽيٽيوٽ آف سنڌ اسٽڊيز، ڄامشورو.

Catalogue Reference

Azad Khalid

Shah Latif, Sindhi Language & Society

Sindhi Language

Sindhi Language Authority

ISBN: 978-969-9098-01-7

Shah Latif, Sindhi Language & Society

By:	Khalid Azad
Edition:	First, 2007
Quantity:	1000
Price:	Rs. 150/=, \$ 8/ £ 5
Published by:	Sindhi Language Authority, National Highway, Hyderabad, Sindh 71000, Pakistan.
Tel:	022-9240050-53
Fax:	022-9240051
Printed by:	Sindhica Academy Karachi.
E-mail:	sindhila@yahoo.com , sindhila1@hotmail.com
Website:	www.sindhila.com.pk
Composed by:	M.Razmzan
Digitized by	M. H. Panhwar Institute of Sindh Studies, Jamshoro.

هيءَ ڪتاب اداري جي چيئرمئن عبدالقادر جوڻيجي، ميسرس سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي مان ڇپرائي، سنڌي لئنگويج اٿارٽيءَ جي آفيس، نئشنل هاءِ وي، حيدرآباد، سنڌ مان پڌرو ڪيو.

فهرست

04	ناشر نوٽ
05	مقدمو
09	شاه لطيف، سنڌي ٻوليءَ جو معمار
22	شاه لطيف، سنڌي ٻولي ۽ سماج
32	شاه عبداللطيف، سنڌي زبان جو معمار
43	سنڌي زبان تي تحقيق
48	شاه سائينءَ جو دور ۽ ان کان اڳ وارو سنڌي سماج
58	شاه لطيف جي ٻولي ۽ سماج
63	شاه لطيف جي سُر مائٽيءَ جو پهاڪن طور استعمال
78	ٻولي ۽ سماج جي ترقيءَ ۾ لطيف جو ڪردار
85	شاه لطيف جي شاعريءَ ۾ ڪوهستاني لهجو
102	شاهه جي رسالي ۾ ماءُ
114	سجڳڻيءَ جو سڏ
121	شاهه جو رسالو - سماجي ترقيءَ جو منشور
128	شاهه عبداللطيف ڀٽائي، فلسفو ۽ سماجي ڪارج
146	شاهه لطيف جي فڪر ۾ سنڌ جا سماجي قدر
160	سنڌي ٻوليءَ ۾ سماج جا سڏا سڌارا
168	ڀٽائيءَ جي شاعريءَ ۾ قرآن پاڪ جون آيتون
178	لطيف جي شاعريءَ ۾ سنڌي ٻولي ۽ سماج جو عڪس
185	چولي ٻولي ۽ سنڌي ٻوليءَ جو باهمي تعلق
192	سنڌي ۽ مارواڙي ٻوليءَ جو لساني لاڳاپو
228	شاهه لطيف سنڌي ٻولي ۽ سماج: ڪانفرنس (سفارشون)

ناشر نوٽ:

شاعريءَ ذريعي سماجي اصلاح جا جيڪي اولڙا پٺاڻي سائين جي ڪلام ۾ پسجن ٿا، سي موجوده وقت ۾ هڪ سائنس جي شڪل اختيار ڪندا پيا وڃن. تجربن ۽ مشاهدن مان حاصل ٿيندڙ علم کي، جيئن سائنس چئبو آهي، تيئن پٺاڻي سائينءَ جون چيل سٽون مختلف معاملن ۾ ڳالهين جي اڳڀرائي ۾ دليل ۽ شاهديءَ طور اصطلاحِي معنيٰ ۾ حوالو بڻائي ڪم آنديون وڃن ٿيون. سماجي سطح تي هر ڳالهه ۽ هر معاملي جي چنڊ چاڻ ۽ پڄاڻي پٺاڻي سائينءَ جي شاعريءَ ۾ استعمال ٿيل ڪنهن ست يا اصطلاح تي اچي پنهنجي حقيقي مقصد کي پهچي ٿي.

10 جولاءِ 2004ع تي، سنڌي لئنگويج اٿارٽيءَ طرفان ”شاهه لطيف، سنڌي ٻولي ۽ سماج“ جهڙي اهم موضوع تي هڪ ڏينهن واري عاليشان ڪانفرنس جو بندوبست ڪيو ويو هو جنهن ۾ پڙهيل مقالن کي ڪتابي صورت ۾ پڙهندڙن آڏو پيش ڪندي آئون ۽ منهنجا ساٿي انتهائي خوشي محسوس ڪري رهيا آهيون. البت ڪانفرنس ۾ پڙهيل مقالا هن اهم موضوع جو ڪيترو احاطو ڪن ٿا، سا پرڪ پڙهندڙن تي ٿي ڇڏجي.

مقالن جي ترتيب جي سلسلي ۾ اداري جي پبليڪيشن آفيسر خالد آزاد جي دلچسپي شروع کان آخر تائين قابل تعريف هئي. ڪانفرنس جي مقالہ نگارن سان سندس مسلسل رابطو ڪاري ٿي. مقالن جي اهڙي حصوليءَ کي عملي جامو پهرايو. تنهن ڪري سندس اهڙي محنت کي ساراهڻ کان سواءِ رهي نٿو سگهجي. اشاعتي بيورو جا ٻيا ڪارڪن به ان سلسلي ۾ جس لهڻن، جن پنهنجي ڪم کي، هميشه جيان دلچسپيءَ سان انجام ڏنو. اميد ته لطيف شناسي، سنڌي ٻولي ۽ سماج کي سمجهڻ ۾ هيءُ ڪتاب هڪ اهم جاءِ والاريندو.

عبدالقادر جوڻيجو

چيئر مئن

26 مئي 2007

حيدرآباد سنڌ

لطيف: سنڌي ٻولي ۽ سماج جو محسن

شاهه عبداللطيف ڀٽائي، سنڌي ٻولي ۽ سماج جو محسن هو. هن پنهنجي علم، عمل، مشاهدي ۽ اظهار جي بي پناهه سگهه سان، نه صرف اخلاقي ۽ سياسي طور ڏيوالپڻي جي شڪار ٿيل سنڌي سماج کي بيساڪيون ڏنيون، پر سرڪاري ۽ تدريسي طور رائج ڌارين ٻولين جي عروج واري ان دور ۾، پنهنجي حسين شاعراڻي اظهار جي قوت سان سنڌي ٻوليءَ کي بچايو ترقي ڏني ۽ مالا مال ڪيو. اهوئي لطيف جو هن ڌرتيءَ لاءِ سڀ کان وڏو Contribution هو.

شاهه لطيف، مغل سلطنت جي زوال جو اڪين ڏٺو شاهد ۽ تاريخ جي انهيءَ دور جي لاڳيتن ظلمن کان چڱيءَ ريت خبردار هو ان ڪري هن نهايت ئي ذميداريءَ جو مظاهرو ڪندي هڪ باشعور فرد، باڪمال شاعر ۽ متحرڪ صوفيءَ جي حيثيت سان هن سماج جي بهتر جوڙجڪ لاءِ ڪم ڪيو. مغل سلطنت جي انهن پڇاڙڪن ڏينهن ۾ جيتوڻيڪ گهڻي وقت کان پوءِ سنڌ ۾ هڪ ڏيهي حڪومت جو بنياد پيو هو ۽ ميان يار محمد ڪلهوڙي دهليءَ مان پروانو وٺي سنڌ ۾ نالي ماتر هڪ خودمختيار حڪومت قائم ڪئي هئي، پر ملڪ جون اندروني توڙي بيروني حالتون ڪي چڱيون نه هيون. مسلسل ٻاهرين يلغار ۽ حڪمرانن جي رعايت يافتہ سفيد پوش طبقي جي ارهه زور اين سنڌي سماج جي چيلهه چڙهي ڪري ڇڏي هئي، جڏهن ته شاهه عنايت جي شهادت واري واقعي پڻ ڪلهوڙن جي حڪومتي ڪردار کي مشڪوڪ بڻائي ڇڏيو هو ان ڪري اهل علم ۽ عقل حلقو ڪلهوڙن جي انهيءَ حڪومتي مصلحت پسنديءَ تي ڪو گهڻو خوش نه هو. شاهه لطيف، تازي خودمختياري هيٺ آيل نئين سنڌي سماج جو گهرو اڀياس ڪرڻ لاءِ سنڌ ۽ ان جي تهذيب لڳاپن وارن علائقن جو سفر ڪيو عالمن، اديبن، شاعرن ۽ صوفين سان رهاڻيون ڪيون، ۽ سنڌ جي سياسي ۽ سماجي حالتن جو ڳوڙهو مطالعو ڪيو. اهڙيءَ ريت شاهه لطيف کي نه صرف پنهنجي شاعريءَ لاءِ موزون ماحول تيار ٿي مليو، پر کيس سنڌ جي ماڻهن جي سياسي ۽ اقتصادي حالت جي پرک پئي ۽ هن پاڻ کي، پنهنجي شاعريءَ ذريعي پس و پيش هڪ مزاحمتي ڪردار ادا

ڪرڻ لاءِ تيار ڪيو. لطيف جي عمر 28 سال هئي جو 1717ع ۾ شاھ عنايت جي شهادت وارو واقعو پيش آيو. شاھ سيف، نه صرف هن واقعي تي رنجيده هو پر هيءُ واقعو سندس زندگيءَ ۾ جدوجهد جو وڏو محرڪ بڻجي پيو. هن پنهنجي شعرن وسيلي صوفين جي ان مزاحمتي تحريڪ جي شعوري پٺڀرائي ڪئي، نه صرف اهو پر لطيف، سماجي اڻبرابري خلاف جدوجهد ۽ مذهبي رواداريءَ جو پيش خيمو بڻيو. هندستان ۾ هيءُ اهو دور هو جڏهن ملڪ ۾ فقہ کان سواءِ ڪو بحث ئي نه ڪرڻ ڏيندا هئا، ان دور ۾ لطيف سائين مذهبي رواداريءَ، پائيچاري ۽ ايڪتا جي ڳالهه ڪئي. هن ساڳئي دور ۾ يورپ اندر ٿي وڏيون تحريڪون: (1) انسان دوستيءَ جي تحريڪ، (Humanism)، (2) مذهب ۾ اصلاح ۽ سڌاري جي تحريڪ (Reformation) ۽ (3) نئين سجاڳيءَ جي تحريڪ (Renaissance) هلندڙ هيون، ان ڪري ان ڳالهه کان به انڪار نٿو ڪري سگهجي ته لطيف تي انهن تحريڪن جو اڻ سڌو اثر ضرور پيو هوندو. سندس شاعريءَ ۾ به جيڪو مزاحمت ۽ جدوجهد جو عنصر ملي ٿو اهو ان دور جي مخصوص تاريخي حالتن جي پيداوار آهي.

لطيف سائين نه صرف ان وقت جي موجوده سياسي ۽ سماجي حالتن کي بهتر ڪرڻ ۽ بدلائڻ لاءِ پنهنجي شاعريءَ ۾ ڏس ۽ گس ڏنا، پر هن سنڌ مٿان ڌارين جي ايندڙ امڪاني خطرن کان سنڌي ماڻهن کي آگاهه به ڪيو. ايسٽ انڊيا ڪمپني 1630ع ڌاري سنڌ ۾ داخل ٿي ۽ پهرين واپاري ڪوٺي ٺٽي ۾ قائم ٿي، چو ته ڪمپني سرڪار سمنڊ رستي پنهنجو واپار شروع ڪيو هو. لطيف جڏهن پنهنجي سير سفر دوران لاڙ واري ڀاڱي جو دورو ڪيو تڏهن هن انگريزن جي ان امڪاني قبضي کي ضرور ذهن ۾ رکيو. نه صرف ذهن ۾ رکيو پر تيز هوائن، خطرناڪ ڪنوئين، سامونڊي طوفانن ۽ ڪُنن جي اصطلاح ۾ پنهنجن ماڻهن کي ايندڙ اقتصادي خطرن کان اڳ ۾ ئي آگاهه ڪري ڇڏيو هو. سُر سامونڊي ۽ سُر سريراڳ ۾ ڪيترائي اهڙا بيت ملن ٿا، جيڪي ايندڙ خطرن ۽ امڪاني حملن جي نشاندهي ڪن ٿا.

اهڙيءَ ريت لطيف، سنڌ جي اندروني توڙي ٻاهرين معاملن تي گهري نظر رکندڙ هو. هن سنڌي سماج جي پست حالي، ٻاهرين يلغارن، مخصوص رعايت يافتہ طبقن جي ڏاڍاين ۽ عام ماڻهن جي بيوسي ۽ بدحاليءَ کي ذهن ۾ رکي ڪم ڪيو. سرڪاهوڙي، رام ڪلي، سهڻي ۽ سسئيءَ ۾ جدوجهد جي

عنصر کي جنهن طريقي سان لطيف Idealize ڪيو آهي، ان جو مثال دنيا جي شاعريءَ ۾ گهٽ ملي ٿو. ان ڪري لطيف کي محض هڪ 'صوفي منش بزرگ' جي نسبت، هڪ سماجي سائنسدان (Social Scientist) طور ڏسڻ ۽ پرکڻ جي ضرورت آهي..

شاهه لطيف جو ٻيو وڏو Contribution سنڌي ٻوليءَ جو بچاءُ، واهپو ۽ ترقي هو. لطيف جڏهن پيدا ٿيو ته ان دور ۾ درٻار ۽ سرڪار جي زبان فارسي هئي ۽ سمورو ڪارو هنوار فارسيءَ ۾ هلندو هو. نه صرف اهو پر، ان دور ۾ حڪمرانن جي خوشامدڙين ۽ درٻارين سنڌي ٻوليءَ جي دشمنيءَ ۾ پهاڪا، محاورا ۽ چوڻيون ٺاهيون. لطيف، اهڙي ڏاڍ خلاف نه صرف پنهنجي شاعريءَ ذريعي سخت احتجاج ڪيو. پر سنڌي عوام جي مسئلن، مونجهارن، محبتن، قصن، ڪهاڻين، جذبن، امنگن ۽ اميدن کي سندن ئي سنڌي ٻوليءَ ۾ آڻي، ”شاهه جي رسالي“ جي صورت ۾ ٻوليءَ سان پيار لاءِ راهه هموار ڪئي. نه صرف اهو پر، سنڌ جي مختلف ڀاڱن ۾ ڳالهائجنڊڙ لهجن ۽ محاورن کي پنهنجي شاعريءَ ۾ پوئي، سنڌي ٻوليءَ جي لفظي خزاني کي مالا مال ڪيو ۽ متروڪ ٿيندڙ لفظن ۽ اصطلاحن کي جيئڻ ڏنو. لطيف، هڪ حوالي سان سنڌي ٻوليءَ ۾ ٿيندڙ بگاڙ جي آڏو بند به ٻڌو ڇاڪاڻ جو اڳ ”شاهه جي رسالي“ جهڙو ڪو جامع Document موجود نه هئڻ ڪري سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت جو تعين نه ٿي سگهيو هو. اهڙيءَ ريت شاهه لطيف، سنڌي ٻوليءَ جي محافظ جي حيثيت سان پنهنجي حصي جو مثبت ڪردار ادا ڪيو.

سنڌ جي هن عظيم مفڪر شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي سماجي ۽ علمي ڪردار تي ڪم ڪرڻ جي گهڻي ضرورت آهي. شاهه جي شرح ۽ سوانح تي گهڻو ڪم ٿي چڪو ان ڪري هاڻي لطيف کي هڪ سماجي سائنسدان جي حيثيت سان پڙهڻ ۽ پرکڻ جي ضرورت آهي. هيءُ ڪتاب ان سلسلي ۾ وڏو اهم ثابت ٿي سگهي ٿو.

هن ڪتاب ۾ شامل مقالا، سنڌي لئنگويج اٿارٽيءَ پاران 10 جولاءِ 2004ع تي ٿيل ڪانفرنس ”شاهه لطيف: سنڌي ٻولي ۽ سماج“ ۾ پڙهيا ويا هئا. هن ڪانفرنس جي اهم ۽ موضوع جي چونڊ ۾ اٿارٽيءَ جي تڏهوڪي چيئرمئن ڊاڪٽر محمد قاسم ٻگهيي وڏي دلچسپي ورتي هئي ۽ ڪامياب

ڪانفرنس کان پوءِ هنن مقالن جي ترتيب لاءِ پڻ هدايتون ڏنيون هيون. بعد ۾ هنن مقالن جي ترتيب ۽ اشاعت، اٿارٽيءَ جي موجوده چيئرمئن عبدالنادر جوڻيجي جي دور ۾، منهنجي حصي ۾ آئي. جڏهن ته اٿارٽيءَ جي ڊائريڪٽر پبلڪيشن امين لغاري سائين تاج جويي ۽ عبدالرحمان ميمڻ به هن سلسلي ۾ منهنجي وقت بوقت رهنمائي ڪئي آهي. ان لاءِ آءٌ سڀني صاحبن جو نهايت ٿورائتو آهيان. ڪتاب جي ترتيب ۽ تياريءَ ۾ هميشه وانگر منهنجي دوست ۽ ساٿي خان محمد جروار منهنجي تمام گهڻي مدد ۽ رهنمائي ڪئي آهي، جڏهن ته محمد رمضان ۽ شاهنواز پڻ پنهنجي حصي جو ڪم نهايت دلچسپيءَ سان ڪيو آهي. ان لاءِ آئون سندن ٿورائتو آهيان.

ڪتاب ۾ مقالن جي سٽاءُ ۾ پروفيسر تاج جويي ۽ ڊاڪٽر غلام محمد لاکي جا مقالا سڀنيءَ کان اڳ ۾ انهيءَ ڪري رکيا ويا آهن جو اهي طئي ڪيل موضوع تي پورا لهن ٿا. جڏهن ته باقي مقالا پڻ هن اهم موضوع جو چڱيءَ ريت احاطو ڪن ٿا. مون کي اميد آهي ته هيءُ ڪتاب لطيف جي سماجي ۽ علمي ڪردار تي اهم ثابت ٿيندو.

خالد آزاد

26 مئي 2007

حيدرآباد

شاه لطيف، سنڌي ٻوليءَ جو معمار

شيخ اياز پنهنجي شعري مجموعي ”گپر ٿو گن ڪري“ ۾ پنهنجي نثري اقتباسن ۾ هڪ هنڌ لکيو آهي ته:

”اهي شاعر، جي پنهنجي موضوع ۽ مخصوص اظهار سبب سنڌ ٿي ويا هجن، جن جي ٻولي، هڪ مثالي ٻوليءَ جو درجو رکندي هجي، جن انسان جي فڪري سرمائي کي وڌايو هجي، جن ويرو تار سڄائيءَ جي ڳولا ڪئي هجي، اسان جي اندر ۾ دائمي جذبو ۽ جوش پيدا ڪيو هجي، جن پنهنجي فڪر، مشاهدي ۽ ايجاد جي ذريعي انساني ذهن کي وسعت ۽ عظمت ڏني هجي، جن انسان ۾ آزاديءَ لاءِ محبت ۽ اُن کي حاصل ڪرڻ لاءِ جرئت پيدا ڪئي هجي، جن ساڳيا، کي سونهن ڏني هجي ۽ سونهن کي ساڳيا ڏني هجي، جي پنهنجي خاص انداز ۾ پنهنجي قوم لاءِ هوندي به سڀ جا هجن ۽ هر ڪنهن سان ڳالهائيندا هجن، جن جي شاعريءَ ۾ نئون ۽ پراڻو ملي هڪ ٿي ويا هجن، جن جي لکڻيءَ ۾ ايتري چڪ هجي، جوهر دڙان کي پنهنجي لکت سمجهي، جن جون تخليقي صفتون وقتي هوندي به دائمي ۽ آفاقي هجن، انهن شاعرن جي شاعري ”عظيم ڪلاسڪ“ جو درجو حاصل ڪري ٿي. هن ننڍي ڪنڊ ۾ ان معيار جا شاعر فقط ڀٽائي ۽ ٽنگور آهن.“ (ص 39-40)

اياز جي ان پرک جي روشنيءَ ۾، شاه جي شاعري، عظيم ڪلاسڪ، ۾ شمار ٿئي ٿي ۽ ان حوالي سان نه رڳو اسان جي ماضيءَ جي ترجمان آهي، پر اسان جي حال ۽ مستقبل جي پڻ ترجمان شاعري آهي. شاه پنهنجي موضوع ۽ مخصوص اظهار سبب سنڌي ٻوليءَ جو هڪ بيمثال شاعر آهي، جنهن جي شاعري اڍائي، ٽي سؤ سال گذري ويڃڻ جي باوجود نه رڳو دائمي ۽ آفاقي قدرن سان مالا مال آهي، پر نت نئين آهي، جنهن جو اثر صدين جي سفر کان پوءِ به قائم ۽ دائر رهڻو آهي.

شاه لطيف پنهنجي دؤر ۾ پنهنجي قوم، وطن تهذيب، تاريخ ۽

ٻوليءَ جو رکپال شاعر رهيو آهي. هن پنهنجي تخليق ”شاه جي رسالي“ ذريعي صدين جي امرتا حاصل ڪري ورتي آهي. جيئن ته مڊس تخليقي پورهيو (شاه جو رسالو) سنڌي ٻوليءَ ۾ آهي، ان ڪري شاه صاحب پنهنجي شاعريءَ ذريعي پنهنجي دؤر جي ٻوليءَ کي سدا حيات ۽ سدا بهار بنائي ڇڏيو آهي.

ڀٽائيءَ اُن ڀر آشوب دؤر ۾ جنم ورتو هو جڏهن مغل سلطنت زوال پذير هئي ۽ پنهنجي بچاءَ ۽ بقا لاءِ چڙهيون هڻي رهي هئي. مغل گورنرن ۽ سنڌ جي جاگيردارن، پنهنجي اقتداري مفادن لاءِ پاڻ ۾ ٻٽ ۽ جُت ٿي، سرزمين سنڌ جي عظيم انقلابي ”شاه عنايت“ کي شهيد ڪرايو هو جنهن اُن دؤر ۾ جاگيردارن ۽ سندن مُربي مغل حڪومت خلاف تحريڪ هلائي هئي ۽ زمين جو مالڪ انگ اگهاڙي ۽ ڀيٽ بکڻي هاريءَ کي ترار ڏنو هو. هن ”جو ڪيڙي سو کائي“ جو اصولي پيغام ڏئي، ”بيشڪ زمين الله جي آهي“ جو سچو سبق ڏنو هو. نتيجي طور جاگيردارن جا ستايل هاري شاه عنايت وٽ اچي گڏ ٿيا هئا ۽ گڏجي پوک ڪندا هئا ۽ پوک جي ڪمائي پاڻ ۾ ونڊي ورهائي کائيندا هئا. اُن دؤر جا مغل - مُطيع جاگيردار هيءَ انقلابي هلچل، جيڪا اقتصادي ڦرمار جي خلاف هئي، برداشت نه ڪري سگهيا ۽ هنن مغل حڪمرانن سان گڏجي شاه عنايت کي شهيد ڪرائي ڇڏيو. اُن ڪڏي عمل ۾ ٻاهرين حاڪمن جو پرجهلائو متعصب مُلان به مقامي جاگيردارن سان گڏ هو ۽ ٽئي قوتون، سنڌ اندر انسان دوستي، رواداري، حب الوطني ۽ برابريءَ تي ٻڌل سماج جي تعمير لاءِ ڪوششون ڪندڙ فڪر جي پاڙ پٽڻ لاءِ سندن روڊ ٻيٽيون هيون.

ساڳئي وقت ڀٽائيءَ اهڙي ماحول ۾ اکيون کوليون هيون، جڏهن درٻار ۽ سرڪار جي زبان فارسي هئي. مغل - مطيع سنڌي حڪمرانن (ڪلهوڙن) جو سمورو دفتری ڪاروبار فارسي زبان ۾ هلندو هو ۽ حڪمرانن جي ٻولڙين - ”سنڌي وائي، قلم نه آئي“ ۽ ”پارسي گهوڙي چاڙهي“ جهڙا فقرا گهڙي مغل سلطنت جي خوشامد ۾ حد ڪري ڇڏي هئي. اهڙيءَ ريت مقامي حڪمرانن ۽ سندن درباري خوشامدڙين چٽڪ هڪ طرح سنڌي ٻوليءَ سان پنهنجون ناتوئي توڙي ڇڏيو هو.

ان پسمنظر ۾ شاه لطيف غلاميءَ واري ماحول ۽ ڪوڙ ۽ خوشامد

جي گھيرن کي توڙڻ لاءِ انسانيت، اخوت، اتحاد، محبت ۽ حب الوطنيءَ جو پيغام ڏنو. اُن لاءِ هن هڪ طرف مخدوم معين عرف مخدوم ٺاري نٿويءَ، ميان صاحب ڏني فاروقي، مخدوم محمد زمان لنواري واري ۽ شاه عات رضويءَ جهڙن محب وطن، آزادي پسند ۽ حق پرست عالمن ۽ بزرگن سان دوستيءَ، ويجهڙاڻپ ۽ علمي رابطي جو رستو قائم رکيو ته ٻئي طرف پنهنجن جذبن ۽ اُمنگن جي اظهار لاءِ جيڪا زبان منتخب ڪئي، اُها عام ماڻهن جي زبان ”سنڌي“ نٿي. ان ريت پٽ ڏٺيءَ پنهنجي شاعريءَ جي ذريعي، ٻئي غلامي خلاف جدوجهد ڪئي. هڪ طرف هن پنهنجي شاعريءَ جا موضوع ۽ ڪردار اهڙا چونڊيا، جيڪي عوامي هئڻ سان گڏ حب الوطني، بهادري، سچائي، انسانيت، قرباني، اخلاقي قدرن، قومي ڪردار ۽ تهذيبي حسن جي علامت هئا، جن جو مطالعو عوام ۾ هڪ حقيقي قوم واريون خصوصيتون ۽ گڻ پيدا ڪري پئي سگهيو ته ٻئي طرف هن پنهنجي مادري ۽ قومي ٻولي سنڌيءَ جو پاسدار بنجي، فارسيءَ جي سياسي، لساني، تعليمي ۽ ادبي غلبي خلاف نمر و بلند ڪري پنهنجي سدا حيات شاعريءَ وسيلي سنڌي ٻوليءَ کي پنهنجي دؤر جي هڪ وسيع، شاهوڪار عوامي ۽ قومي زبان بنائي ڇڏيو. شاه لطيف، ڪلهوڙن جي دؤر يعني 18 صديءَ واري سنڌ ۾، سنڌي زبان کي پنهنجي شاعريءَ ذريعي جيڪا تخليقي سگهه، جيڪو اظهار حسن، جيڪا احساسن ۽ ڪيفيتن جي بيان جي قوت ۽ جيڪو وياڪرڻي، سٽاءُ (Grammatical structure) ۽ سونهن بخشي آهي، اُن جو مثال ملڻ مشڪل آهي.

شاعر، سياستدانن ۽ حڪمرانن کان وڌيڪ دور انديش ۽ دوربين نگاهه جا مالڪ هوندا آهن. ان ۾ ڪو به شڪ نه آهي ته ڪلهوڙا سنڌ جا محب وطن حاڪم هئا. هو مغل سامراج جي زوال کي اکئين ڏسي رهيا هئا. اُن ڪري سنڌ کي سندن تسلط کان آزاد ڪرڻ لاءِ ڪوششن ۾ مصروف هئا، پر ان جدوجهد دؤران حڪومتي مصلحتن ۽ مفادپرست سياست جو شڪار ٿي هنن تي وڏيون غلطيون ڪيون، جهڙوڪ: (1) يار محمد ڪلهوڙي پاران شاه عنايت جي شهادت ۾ مغلن جي ڀرجهلائوءَ ۽ مقامي جاگيردارن - بلڙيءَ جي سيدن، حمل جت ۽ نور محمد پليجي جي سهڪاريءَ طور ڪردار ادا ڪرڻ، (2) نور محمد ڪلهوڙي پاران شاه لطيف جي شهرت کان خائف ٿي، ڪوتاهه

انديش صلاحڪارن جي مشوري تي شاهه لطيف کي جڙي گهوڙي سواريءَ لاءِ موڪلڻ ۽ کيس زهر ڏيارڻ جي ڪوشش ڪرڻ ۽ (3) مغلن جي همدردي حاصل ڪرڻ لاءِ فارسي زبان کي درٻار، سرڪار ۽ مڪتبن جي زبان بنائڻ، جيتوڻيڪ مغلن جي دؤر کان وٺي ڪلهوڙن جي دؤر تائين ڪيترا محب وطن عالم مڪتب ۽ مدرسن ۾ سنڌي زبان ۾ درس ۽ تدريس ڏيندا رهيا هئا.

جيڪڏهن ڪلهوڙا حڪمران، اهي ئي سياسي غلطيون نه ڪن ها ۽ پنهنجن وڏن آدم شاهه ڪلهوڙي ۽ شاهه علي عرف شاهل محمد ڪلهوڙي جي پيروي ڪندي شاهه عنايت جي ”عوامي سگهه“ ۽ شاهه لطيف جهڙي عوامي شاعر جو ساٿ حاصل ڪن ها ۽ کين پنهنجو همدردي ۽ همدم بنائين ها، ته هو ڪافي وقت اڳ نه رڳو سنڌ مغل تسلط کان آزاد ڪرائي وٺن ها، پر سنڌ ۾ پنهنجي مستحڪم ۽ مضبوط حڪومت پڻ قائم ڪري سگهن ها.

ڪلهوڙن حاڪمن جي پيٽ ۾ شاهه لطيف جي دوراندوشي ۽ مستقبل شناسيءَ کي داد ڏيڻ کان رهي نه ٿو سگهجي، جنهن هڪ اهڙي وقت ۾ جڏهن مغل سامراج پوڻو پئجي رهيو هو مقامي ڪلهوڙن / سنڌي حاڪمن خلاف بغاوت نه ڪئي، بلڪ روايت آهي ته شاهه صاحب نور محمد ڪلهوڙي کي دُعا ڪئي هئي ته کيس گلان مان هڪ اهڙو گل پيدا ٿيندو جيڪو سندس ناماچاريءَ سان گڏ سنڌ جي ناموس جو ڪارڻ بڻبو. اها حقيقت آهي ته نور محمد ڪلهوڙي جو فرزند غلام شاهه ڪلهوڙو مغلن کان سنڌ مڪمل خودمختيار ۽ آزاد ڪرائڻ ۾ ڪامياب ويو هو. اها ڏار ڳالهه آهي ته اُن کي استحڪام بخشڻ جو کيس مناسب موقعو ۽ وقت نه مليو.

شاهه لطيف، شاهه عنايت جي شهادت واري واقعي تي رنجيدو هو ۽ هو يار محمد ڪلهوڙي ۽ سندس فرزند نور محمد ڪلهوڙي جي ڪردار ۽ عمل جو سخت مخالف هو. اهو ئي سبب آهي جو شاهه صاحب، پنهنجي شاعريءَ ۾ مختلف هنڌن تي علامتي انداز ۾ شاهه عنايت جي تحريڪ جي نه رڳو حمايت ڪئي آهي، پر اُن واقعي کي ڳايو به آهي، جيئن هيٺين بيتن مان ظاهر ٿئي ٿو.

پنيءَ پڙڪا ڪن، باهيون بيرابگين جون،
هلو ته سيڪيون هٿڙا، مٿي تن مچن،
مون پڻ ملاءِ تن، جڙ لڳي جان ۾.

جهڙان پسيو جهوڪ، آيل سنگهارن جي.

اڄ نه اوطاقن ۾ طالب تنوارين،
آديسي اُٿي ويا، مڙهيون مُون مارين،
جي جيءَ کي جيارين، سي لاهوتي لڏي ويا
(رام ڪلي)

ليڪن شاه صاحب هن ”عظيم سانحي“ تي رد عمل ۾ اچي، ”عوامي بغاوت“ جي ڳالهه نه ڪئي آهي، اُن جو ڪارڻ منهنجي نظر ۾ اهو هو ته هن نه ٿي چاهيو ته مقامي حڪمرانن جي ان ظلم ۽ غلط ڪاريءَ خلاف ايڏي وڏي ڪا ”طبقاتي جنگ“ شروع ٿي وڃي، جو سنڌ جي آزاديءَ ۽ وحدت واري وڏي مقصد کي ڇيهي وري، پر اها حقيقت آهي ته شاه صاحب سنڌي زبان واري معاملي تي ڪمپرومائيز ۽ مصلحت کان ڪم وٺڻ لاءِ ڪنهن به صورت ۾ تيار نه هو ڇو ته هن ڄاتو ٿي ته جڏهن حڪومتن جي سياسي ۽ اقتصادي محاذن تي شڪست کائڻ جو امڪان هجي، يا اُهي ٻئي محاذ مڪمل طرح عوامي وس ۾ نه هجن ۽ ملڪي وحدت کي خطرو سامهون هجي ته اهڙي سمي ”ثقافتي محاذ“ تان جنگ جوڻ گهرجي، جيئن ته ثقافت يا تهذيب جو وڏو ۽ متحرڪ عنصر زبان آهي، اُن ڪري لطيف سائين، هڪ شاعر جي حيثيت ۾ ”سنڌي زبان“ جي بچاءَ ۽ سلامتيءَ جو جهنڊو ٻُلند ڪيو ڇاڪاڻ ته کيس خبر هئي ته ان جنگ ۾ هو مڪمل عوامي حمايت حاصل ڪري سگهيو ٿي ۽ مقامي ڪلهوڙا حڪمران پڻ سنڌي هئڻ جي ناتن هن لاءِ ايڏو وڏو خطرو بنجي نه پئي سگهيا، ڇو ته اُنهن فارسيءَ کي درباري ۽ سرڪاري زبان جو درجو فقط پنهنجي اقتدار جي بحالي جي هڪ وسيلي طور ڏنو هو.

پت ڏئيءَ جي حب الوطنيءَ واري ساڃاهه ۽ ڏاهپ جو اهو ڪمال آهي ته هن انهيءَ (ٻوليءَ واري) هڪ مورچي تان، وطن جي وحدت ۽ ٻوليءَ جي بچاءَ ۽ سلامتيءَ جي ٻئي جنگ ڪاميابيءَ سان وڙهي، هن هڪ طرف مغل سامراج ۽ مقامي ڪلهوڙن حاڪمن جي پرجهلائڻ متعصب، اورنگزيب سياسي جي حامي ۽ وحدت الشهودي ملان جي مخالفت ڪري

سنڌ اندر ”قومي وحدت“ ۽ ”هندو مسلم ايڪتا“ جي فضا کي قائم رکڻ جي ڪوشش ڪئي، جنهن لاءِ ”سنڌي زبان“ هڪ مؤثر ذريعو هجي، جيڪا سنڌي مسلمان ۽ هندو جي مشترڪه مادري ۽ قومي زبان هئي، جنهن سان ٻنهي جي جيءَ جون جڙون هيون. ٻئي طرف هن درٻار ۽ سرڪار جي زبان توڙي سرڪاري مڪتبن ۽ مدرسن جي زبان فارسيءَ جي سياسي، لساني، ادبي ۽ تعليمي غلبي خلاف آواز اُٿاري، سنڌي ماڻهن جي دلين جي ترجماني ڪئي ۽ کين پنهنجي ٻوليءَ ۽ وطن جي وحدت ۽ آڇي جو سنڀهو ڏنو. آءُ پنهنجي مؤقف جي حمايت ۾ ڪجهه بيت پيش ڪرڻ مناسب سمجهان ٿو جن مان متعصب وحدت الشهودي مُلي جي مخالفت ۽ سنڌي زبان جي حيثيت جي بحاليءَ جي حمايت ظاهر ٿئي ٿي.

(1)

منهن ته آهيريائي اُجرو اندر ۾ ڪارو
ٻاهر زيبَ زبان سين، دل ۾ هچارو
ان ۾ ويچارو ويجهو ناه وصال ڪي.

(2)

مارِ مَ مطيع ڪي، مَجُوسيءَ ڪي مارِ
وڏي جنگِ مَ وسارِ ننڍيان نفعو ناهِ ڪي

(3)

پييم ”پٺاڻن“ سين، ٻولي جي نه ٻُجهن،
آءُ سنڌي جو سعيو ڪريان، هو پارسيون پُچن،
مون پڻ مَ لان تن، سرتيون سور پرائيا!

(4)

جي تون سڪيو فارسي، گولو توءِ غلام
جو ٻڌو ٻن ڳالهين، سو ڪئن چائي چام
اُچيو تا آب گهري، بڪيو تا طعام
اي عامن سندو عام خاصن منجهان نه ٿئي!

هنن بيتن مان پهريون بيت، اُن وحدت الشهود حامي خلاف آهي، جنهن جو منهن ته آهريءَ/ آرسيءَ کان به وڌيڪ چمڪندڙ آهي، پر اندر ۾ منافقت جي ڪاراڻ سمايو وڌي، ٻاهران زبان زيب واري اٿس، پر دل ۾ هچارو

آهي ۽ قومي وحدت ۽ قومي وصال کان وانجهو رهيو آهي. ٻيو بيت اُن هڃاري ملان، جيڪو ”هندو مسلم تضاد“ واري اورنگزيبِي سياست جو قائل آهي، توڙي اُن ”طبقاتي ويڙهه“ جو حامِي، جيڪو ”قومي آجپي جي جنگ“ تي ننڍن ننڍن جهيڙن کي اهميت ڏئي ٿو ٻنهي تي اها ڳالهه واضح ڪري ٿو ته وڏي جنگ (وطن جي وحدت ۽ آزاديءَ واري جنگ) کي نه وسارڻ ۽ ننڍين جنگين (هندو مسلم ويڃن ۽ طبقاتي ويڙهه) ۾ نفعي نه هجڻ جو فلسفو ئي سڄو فلسفو آهي.

هي پويان ٻه بيت جيتوڻيڪ ”سنڌيءَ جي داستان“ سان واسطو رکندڙ آهن، پر انهن ۾ ”پنائن“، ”سنڌي جو سعيو“، ”پارسيون“، ”فارسي“، ”گولو“، ”ڄام“، ”ڪامن“ ۽ ”خاصن“ لفظ ۽ ترڪيبون خاص اهميت لهن ٿيون. سنڌيءَ کي پنهنجي جا ڏير ٻروچ ڪڍي ويا هئا ۽ نه کيس ”پنائن“ اغوا ڪيو هو اُن ڪري هي ٻيئي بيت ۽ انهن ۾ مٿي بيان ڪيل لفظ ۽ ترڪيبون خاص ڌيان ڇڪائين ٿيون. ”پنائن سان پوڻ“، ”ٻولي نه بجهڻ“، ”سنڌيءَ جو سعيو ڪرڻ“، ”پارسيون پيڇڻ“، ”سور پرائڻ“، ”فارسي سکڻ“، ”گولو ۽ غلام ٿيڻ“، ”ٻن ڳالهين ۾ ٻڌجڻ“، ”ڄام چوائڻ“، ”عامن مان ٿيڻ“ ۽ ”خاصن مان نه ٿيڻ“ وغيره اصطلاح، صورتحال ۽ مسئلي کي بلڪل واضح ڪري بيهارين ٿا.

هتي آءُ اها ڳالهه به واضح ڪري ڇڏيان ته پٽائي فارسي زبان سکڻ جو مخالف ڪونه هو پٽائي ته خود فارسيءَ جو وڏو عالم هو هو مثنوي مولانا روم هميشه پاڻ سان گڏ کڻندو هو جيڪا فارسيءَ ۾ هئي. سندس شاعريءَ ۾ ڪيترائي فارسي لفظ ۽ اصطلاح ڪم آندل آهن، خاص ڪري شاهه عنايت جي شهادت واري بيت ۾ ”سردر قدم يار فدا شد چه بجا شد“ فارسي شاعريءَ جي ست تضمين طور ڪم آندل آهي، جيڪا ان ڳالهه جي ثابتي آهي ته پٽائي نه رڳو فارسي ڄاڻندو هو پر فارسي شعرن جون ستون تضمين طور ڪم آڻڻ جو هنر به ڄاڻندو هو هو مولانا روم سان گڏ الائي ڪيترن فارسي شاعرن جو وسيع مطالعو رکندو هو پر ڪيترا تاريخي شعر سنڌي ۾ تخليقي ترجمو به ڪيا اٿس. جهڙوڪ:

پير را بگزين که بي پير اين سفر
هست بس پُر آفت و خوف و خطر

هرڪ او بي مرشدي در راه شد

توز غولان مره و در چاه شد

(مرشد ڳول، جو رهبر بنا هيءُ سفر مصيبتن، خوفن ۽ خطرن سان ڀريو پيو آهي، جيڪو به هن وات تي بنا مرشد هليو ديون، راکاسن هت گمراه ٿي وڃي ڪوهه ڀريو)

مولانا روميءَ جو هي چئن ستن وارو شعر، لطيف سائينءَ پن ستن جي بيت ۾ نه رڳو ترجمو ڪيو آهي، پر ان کي اهڙي ته تخليقي سنڌي ٻوليءَ ۾ بيان ڪيو آهي، جو ڪير به نه چوندو ته ڪو هيءُ ترجمو آهي، ۽ ترجمو به اهڙو جواصل کان وڌيڪ تخليقي ۽ مڪمل:

اوجھڙ آسونهن، ڏيهه گهڻو ئي ڏوريو

سڳڙ ريءَ سونهن، پهتي ڪا نه پنڌ ڪري

روميءَ جو ٻيو بيت آهي:

تشنگان گر آب جويند او جهان

آب هر جويد بعالم تشنگان

(جيڪڏهن اڃايل، جهان ۾ پاڻي ڳولين ٿا، ته پاڻي پڻ دنيا ۾ اڃايلن کي ٿو ڳولي) هن به سٽي شعر جو لطيف سائين بيت جي هڪڙيءَ سٽ ۾ ڪمال جو ترجمو ڪيو آهي:

اندر جنين اُڃ، پاڻي اُچڻو اُن کي

روميءَ جو هڪ چئن ستن جو شعر آهي:

مابها و خون بهارا يا فتيما

جانب جان باختن بشتا فتيما

اي حيات عاشقان در مُردگي،

در نيا بي جز ڪ در دل بُردگي،

(يعني: اسان بها ۽ خون بها ٻئي حاصل ڪيا، جان ڏيڻ لاءِ تڪڙا ٿياسين، مرڻ (فنا) ۾ عاشقن لاءِ حياتي (بقا) آهي، (جا) دل ڏيڻ بنا حاصل ڪري نه سگهندين.)

ساڳيو مفهوم ڏسو ته لطيف سائين ڪيئن ٿو بيان ڪري ۽ ”خون بها“ لاءِ اُن جو سنڌيءَ ۾ هم معنيٰ لفظ ”ديت“ استعمال ڪري ٿو جيڪو غور طلب آهي.

ڪٿارو ۽ ڪوس، اڱڻ آريءَ ڄام جي،

ديت آهي دوس، مارڳ ۾ نين جي.

فارسي زبان ۾ لکيل آهي ٻه خط ته عالمن ضرور پڙهيا هوندا، جنهن مان هڪ خط ۾ شاه لطيف، مخدوم معين نٿويءَ کان اويسي طريقي بابت ڪي سوال پڇيا آهن ۽ ٻئي خط ۾ مخدوم معين کيس جواب ڏنا آهن. اُهي ٻئي خط رساله اويسيه ۾ ڇپيل آهن، جيڪو نياز همايونيءَ سنڌيءَ ۾ ترجمو ڪيو آهي ۽ جنهن جو اردو ترجمو زيب ادبي مرڪز ۽ سنڌي ترجمو ثقافت کاتي پاران پڻ ڇپجي چڪو آهي. آءٌ مثال طور: صرف شاه لطيف جي خط جا اصل لفظ هتي درج ڪريان ٿو:

”چه فرمايند علماء ڪرام مراجع انام اندر آنچه لفظ ”اويسي“

در كلام طلائے صوفيه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين واقع شده يان؟

(علماء ڪرام ڇا تافرمائين ته لفظ ”اويسي“ صوفين جي جماعت ۾ آهي يان؟)

شما که علمائي حامي - دين و بيان کنده قبيح و حسن اند،

مي پرسر شما را که جواب اين مقدمات چه باشد؟

ميخواهم که عبارت فارسي سهل الماخذ آنرا بقيد قلم

آريد که نفع عام شود و انتفاع باقي ماند.

(چاهيان ٿو ته انهن جوابن کي سليس فارسيءَ ۾ قلمبند ڪريو ته

جيئن عام فائدو ٿئي ۽ اهو نفعو هميشه لاءِ باقي رهي.)

اُهو خط پڙهي ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ان راءِ تي پهتو آهي ته:

شاه صاحب جو مخدوم صاحب کي خاص تاڪيد ته ”سليس فارسيءَ

۾ جواب ڏنو وڃي، اُنهيءَ لاءِ ته هر ڪو هن ڳالهه کي سمجهي سگهي.“ ڏيکاري

ٿو ته شاه صاحب کي سليس ۽ ڳوڙهي فارسي عبارت جي فرق جي پوري ڄاڻ

هئي ۽ سليس فارسيءَ جي عام فائدي جو احساس هو. هيءَ اندروني شاهدي

شاه صاحب جي فارسيءَ مان واقفيت تي هڪ خاص دليل آهي.“

ته اهڙو شاعر فارسيءَ جو مخالف ڪيئن ٿو ٿي سگهي؟ شاه

صاحب فارسي پڙهڻ ۽ سکڻ جو مخالف نه هو، پر جڏهن فارسي زبان کي

حڪمرانن درٻار ۽ سرڪار جي زبان سان گڏ ذريع تعليم جي به زبان بنائي

ڇڏيو ته لطيف سائينءَ نه رڳو فارسيءَ جي اُن لساني ۽ ادبي غلبي ۽ ذريع

تعليم طور مڙهت جي خلاف آواز اٿاريو پر حڪمرانن ۽ سندن چايلوسن

ڪي، جيڪي فارسيءَ ۾ قصيده گوئي ڪندا هئا، مخاطب ٿي چوي ٿو ته: ”اوهان فارسيءَ کي درٻارن ۽ سرڪارن ۾ لاڳو ڏيڻ ۽ ذريعي تعليم طور سگهڻ واري ڳالهه عوام تي مڙهيو ٿا، اها گولائپ ۽ غلاميءَ جي ڳالهه آهي، اوهان ٻن ڳالهين، اقتدار ۽ ذاتي مفادن لاءِ جدوجهد ڪريو ٿا. اوهان ”ڄام“ (حڪمران جو نعم البدل لفظ) سڏائڻ جي لائق نه آهيو اوهان ته اهڙا ”عامي شخص“ آهيو جن کي اڄ اُجهائڻ لاءِ پاڻي ۽ بک مٽائڻ لاءِ طعام گهرجي. اوهان ”خاص ماڻهو“ / حاڪم ٿيڻ جي لائق نه آهيو عوام جي نمائندگيءَ جي اهل نه آهيو ڇو ته ”ڄام“ ۽ ”خاص“ (حاڪم) عوام جي حقن جا محافظ ۽ رکوالا هوندا آهن.“

اهڙي غلاميءَ ۽ غلبي واري ماحول ۾ ئي لطيف سائين چوي ٿو ”اسان جي اهڙن ماڻهن (ڌارين، سامراجين) سان اچي پئي آهي، جيڪي اسان جي ٻولي (سنڌي) سمجهي ٿي نه ٿا سگهن. آءٌ سنڌيءَ ۾ مافي الضمير بيان ڪرڻ گهران ٿو ۽ هو فارسي ڳالهائڻ جي تلقين ڪن ٿا. اهڙن ڌارين سامراجين / پٺاڻن (مغلن) سنڌ کي سوزنا آهن، غلام بنايو آهي“

ان حوالي سان جڏهن لطيف سائين فارسيءَ جي سياسي ۽ ادبي غلبي خلاف آواز اٿاري ٿو ۽ سنڌي زبان کي پوري حسن، سگهه ۽ تهذيبي قدرن سان مالا مال ڪري پنهنجي شاعريءَ ۾ ڪم آڻي ٿو ۽ ان ۾ تخليقي حسن، وسعت، بلند خيالي بيان ڪري ٿو ته جن پنهنجي دؤر جي ٻولي تخليق ڪري ٿو ۽ پنهنجي مادري زبان سنڌيءَ جي اهڙي تشڪيل ۽ تعمير ڪري ٿو، جيڪا قوم ۽ وطن جي تعمير ۽ تشڪيل جو ذريعو بڻجي ٿي. ان صورت ۾ شاه لطيف 18 صديءَ ۾ سنڌي ٻوليءَ جو هڪ وڏو معمار شاعر ظاهر ٿئي ٿو جيڪو جهنگ جهر، وستي واهڻ، ڪاڇي، ڪوهستان، ٿر ۽ لاڙ ۾ نڪري پوي ٿو. ڳوٺن ۽ واهڻن ۾ موجود عوامي ٻوليءَ کي پنهنجي شاعريءَ جي مختلف موضوعن لاءِ منتخب ڪري ٿو ۽ اظهار جي مخصوص انداز ذريعي هڪ مثالي سنڌي ٻوليءَ کي جنم ڏئي ٿو ۽ علامه آءِ آءِ قاضيءَ جي لفظن ۾ ائين چوڻو ٿو پوي ته:

”دراصل اها لطيف جي هٿن جي برڪت هئي، جو 18 صديءَ واري سنڌي زبان ايترو وسيع ۽ ملائم صورت اختيار ڪئي. سنڌي زبان، جيڪا ان وقت هڪ محاورن يا لهجي جي حيثيت رکندي هئي، جڏهن لطيف جي

هٿن ۾ پهتي ته نهايت گران مايه ۽ وسيع ترين زبان بنجي وئي.“
علامہ آء آء قاضي، لطيف جي ان ڪرشمي کي عربيءَ جي وسع سان پيٽ ڏيندي چوي ٿو:

”عربي ٻوليءَ جي مضراب کي جنهن قوت ۽ شگفتگيءَ سان بلڪ جنهن اثر انگيزيءَ جي حد تائين گذريل 1500 سالن اندر محمد عربيءَ ان جو استعمال ڪيو اهو ٻيو ڪوبه نه ڪري سگهيو آهي. لطيف سنڌي ٻوليءَ جو اهڙو استعمال ڪري ڏيکاريو جيڪو نه هن کان اڳ ڪنهن ڪيو ۽ نه وري کانئس ٻه صديون پوءِ ائين ڪري ڏيکارڻ جي جرئت ڪري سگهيو آهي.“

(Shah Abdul latif: an Appreciation of his art)

جيڪڏهن نور محمد ڪلهوڙي جي دؤر ۾ لطيف چاهي ها ته پنهنجي بزرگيءَ ۽ علمي جاڳ جي روشنيءَ ۾ فارسيءَ ۾ شاعري ڪري ها ۽ پڪ اٿم ته سندس اها شاعري درباري شاعر عظيم نٿو ۽ جي فارسي شاعريءَ کان هزار درجا اُتم هجي ها، پر هن ائين نه ڪيو. هن سنڌي سماج ۾ مقامي حاڪمن طرفان سنڌ جي خودمختياريءَ لاءِ هٿ پير هڻڻ جي باوجود جيڪا مايوسي ڇانيل ڌڻي ۽ جيڪا نادر شاهه قاجار ۽ احمد شاهه ابداليءَ جي قرمار وسيلي پيدا ٿيل صورتحال ڌڻي، اُن جو اظهار هن نموني پنهنجيءَ شاعريءَ ۾ ڪيو.

نڪا بوءِ بزار ۾ نه ڪا چلر چٽ،
جتي ڏنڀرين جي، اڳين هئي اگهٽ،
هي پڙ پڙو پٽ، ماڻهو وڃن موتيا!

اڄ پڻ ڪنجهو ڪنجهو، واڍوڙڪي منهن،
جڏهن پڻ پيڻ سنجھ، هو پنيون، هو پٽيون!

ڀٽائيءَ سنڌ جي سماجي ڪرب کي جنهن تخليقي ٻوليءَ ۾ پيش ڪيو آهي، اُن ۾ پيڙا ته حد درجي جي آهي، پر سندس بيان جو انداز ۽ ٻوليءَ جي سهڻي جڙت ۽ تخليقي حسن به انتها جو آهي.

ڀٽائيءَ وٽ شاعريءَ جو فن پنهنجي پوري ڪمال تي پهتل آهي، هن انتهائي ڳوڙهن ۽ فڪر انگيز خيالن ۽ مسئلن جو اظهار پنهنجي دؤر جي سادي آسان ۽ عام زبان ۾ ڪيو آهي، ليڪن سندس زبان جي اُن سادگيءَ ۾

سليس پٽي ۾ به عوامي سمجھ ۽ فڪر توڙي فن جو اهڙو ته رچاءُ موجود آهي، جنهن ۾ سنڌ جي صدين : ي ڏاهپ ۽ حسن سمايل آهي.

ڀٽائيءَ جي شاعريءَ جي فڪري تسلسل تي نظر وجهڻ لاءِ وڏي تفصيل جي ضرورت آهي. مختصر لفظن ۾ ائين چئي سگهجي ٿو ته هن پنهنجي دؤر جي انساني برابريءَ وارين تحريڪن ۽ فڪري/روحاني هلچل جو روح، پنهنجيءَ شاعريءَ ۾ ڳوھي پيش ڪيو آهي. سندس ذات توڙي ڏانءُ جي تاجي ڀيٽي ۾ جنهن ۾ ٻوليءَ جو حسن، خوبصورتي، سٺاءُ ۽ رچاءُ اچي وڃن ٿا، فقط ئي فقط سنڌ ڌرتيءَ جو ڪمال ۽ ڪنٽريبيوشن شامل آهي. شاه پنهنجي ٻوليءَ کي سنڌ جي تهذيبي روايتن، تاريخي ۽ نيم تاريخي داستانن ۽ ڪهاڻين، تمثيلن، محاورن، علامتن، اُھڃاڻن، استعارن، تشبيهن، سلاست، فصاحت، بلاغت ۽ جدت جي خوبيين سان ڳڻي ۽ مڙهي پيش ڪيو آهي، جنهن ۾ ماضيءَ جو سمورو حسن، فڪري ۽ تهذيبي ورثي جي سموري سونهن موجود آهي. سنڌ جي تاريخ جي ستم ظريفي اها آهي ته اسان جو آڳاٽو تخليقي سرمايو تاريخ جي لت ۾ گم ٿي ويو آهي، پر پوءِ به، لطيف سائينءَ بچيل ۽ معلوم سموري ميڙي چونڊي جو حسن ۽ ڳر سهيڙي پنهنجي شاعريءَ ۾ پيش ڪيو آهي. ائين اسان جي آڏو سنڌ جي صدين جو سرمايو سنڌي ٻوليءَ ۾ پيش ڪري لطيف سائين جتي سنڌي ٻوليءَ کي وسعت، دائمي ۽ شاهوڪاري بخشي آهي، اُتي اسان کي فڪري طور به مالا مال ڪري ڇڏيو آهي. لطيف سائين، سنڌ جي هزارن ورهين جي فلسفي ۽ فڪري ارتقا جو تڻ ۽ نچوڙ آهي. هن صدين جي سج گرھڻ مان سنڌي ٻوليءَ جي فڪري سونهن جي سج کي آزاد ڪري هن ڌرتيءَ تي اهڙو ته چمڪايو ۽ جرڪايو آهي، جنهن تي وري ٻيهر گهرڻ اچڻي ڪانه آهي.

ڀٽائي سنڌي ٻوليءَ جي خمير ۾ ايڏي ته ڪشادگي، وسعت، بلند خيالي ۽ صلاحيت پيدا ڪري ويو آهي، جو اها دنيا جي سڌريل ۽ جديد زبانن جي مرتبي ۽ مقام تي پهچي سگهي ٿي.

دنيا جي اڪثر شاعرن وٽ اهڙي شاعراڻي ٻولي مشڪل ملندي جيڪا ڀٽائيءَ وٽ موجود آهي، جنهن جون تشبيهن ۽ ترڪيبون، استعارا ۽ علامتون، روز مره جي زندگيءَ مان ڪنيون ويون آهن ۽ جنهن کي پنهنجي عوام ۽ اُن جي زندگيءَ ايڏو اُتساهيو آهي. هن ٻوليءَ ۾ مصوري ڪئي آهي ۽

پنهنجي دؤر جو وڏو مصور شاعر هو. هن جذبن ۽ مظهرن کي ٻوليءَ جي قالب ۾ عڪس بند ڪري، ڪمال ڪاريگريءَ کي ڪم ورتو آهي.

شاه صاحب جي شاعريءَ جي ٻولي، سنڌي عوام جي ٻولي آهي. هن پنهنجي شاعريءَ ۾ سمايل هر انساني ڪردار جي ٻولي ڪم آندي آهي، هر ماحول جي ٻولي ڪم آندي آهي ۽ هر ماحول جون ترڪيبون ۽ محاورا استعمال ڪيا آهن.

شاه جي شاعري سنڌي ٻوليءَ لاءِ ڪنهن ڪرشمي ۽ معجزاتي کان گهٽ درجو نه ٿي رکي. هن وٽ تجنيس ۽ تشبيه جو حسن حد درجي جو موجود آهي، هن لفظن کي نيون معنائون ڏنيون آهن ۽ عام معنائن کي سماجي ۽ ڪلچرل معنائون مهيا ڪيون آهن. هتي مثالن سان ڳالهه ڪبي ته تفصيل طويل ٿي ويندو. آءٌ هيٺ ٽن سُرَن مان ٽي بيت ڏيان ٿو جن ۾ ٻوليءَ جو سٺاءُ، حسن ۽ ترڪيب ڏسي چئي سگهجي ٿو ته ٻولي صرف ۽ صرف لطيف جي ئي ٿي سگهي ٿي:

ڪوهيارو ٿي ڪاٺ، مٿيون مارڻ آڻيو
هتي مرهوٽ هيات، آءٌ مٿيائي گهوري!

ڪونين ڪُني آهيان، سِگهي سارَ لهيج،
مٺ ماندائي منجيڇ، ته نيرن تي نئون ڪريان!

اڄ ڪڪوري ڪاڪ، مومل منهن مٿي ٿيو
ساماڻي سيد چئي، پرسن لاءِ پياڪ،
پيا رڱيا ڪاڪ، راڻو ڪاڪ رڱي ويو!

شاهه لطيف، سنڌي ٻولي ۽ سماج

شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جو شمار دنيا جي چند مکيه ۽ اهم شاعرن ۾ ٿئي ٿو. ڊاڪٽر سورلي جي تحقيق آهي ته، شاهه صاحب دنيا جي وڏن غنائيه شاعرن ۾ سڀني کان اُتم آهي. جڏهن ته مشهور سنڌي مفڪر علامه آءِ آءِ قاضي صاحب، لطيف کي دنيا جو وڏو شاعر ثابت ڪري ٿو. هڪ شاعر سو به بلند درجي جو شاعر، پنهنجي ٻوليءَ سان گڏ پنهنجي وطن ۽ سماج سان سچو هجي ٿو. اسين لطيف سائينءَ جي حوالي سان سنڌي ٻولي ۽ سماج جو اڀياس پيش ڪنداسين. هن ڏس ۾ لطيف جو دور ۽ اڄوڪو زمانو ڀيٽي ڪي نتيجا اخذ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي.

تعارف:

شاهه لطيف ڪلهوڙن جي دور ۾ سن 1690ع ۾ ڄائو. سندن وفات 1751ع ۾ ٿي. پاڻ رڳو درويش يا صوفي نه هوليڪن هي بزرگ سنڌي زبان جو پلوڙ شاعر ٿي گذريو آهي. لطيف جي ڪردار جو اهو پهلو قيامت تائين زندهه رهندو. ان ڪري سندن دور کان اڄ تائين، شاهه صاحب جي باري ۾ سوين ڪتاب لکيا ويا آهن ۽ هزارين مقالا ۽ مضمون جدا جدا ٻولين ۾ ڇپجي منظر تي آيا آهن. سنڌي زبان ۾ شاهه کان اڳ به ڪي پلوڙ شاعر ٿي گذريا. سندن دور ۾ به ڪي مڇارا شاعر موجود هئا ۽ پوءِ به هي ميدان خالي نه رهيو آهي، ليڪن شاهه لطيف تي سنڌي شاعري پنهنجي معراج کي پهتي. دنيا جي ادبي اڀياسن ۾ اهڙن شاعرن کي، ٻولين جون اهيئنڊر (Makers of Languages) تسليم ڪيو ويو آهي. نيڪ ان ريت شاهه تي نه رڳو سنڌي شاعري پنهنجي اُتاهين منزل کي پهتي پر ان سان گڏ سنڌي زبان پڻ پنهنجي پوري حسن و جمال سان نسري نروار ٿي.

حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائي هڪ ذميدار فرد، باشعور شاعر ۽ متحرڪ صوفي طور تمام وڏو ڪردار آهي. سنڌ پنجن هزارن سالن ۾ چند مکيه ڪردار پيدا ڪيا آهن، انهن ۾ شاهه صاحب جو نالو سونهري اکرن ۾ لکيل ڏسجي ٿو. ان دور جي سنڌ هڪ لحاظ کان خوش نصيب هئي جو هن

صدين جي طويل وقفي کان پوءِ ٻيهر مقامي حڪومت هيٺ متحد ٿي پنهنجي تاريخي نالي سان فروار ٿي هئي. ٻئي لحاظ کان هي بدنصيب خط ان دور ۾ نادر شاه، احمد شاه، تيمور ۽ مدد خان جي حملن سبب تازي مليل مقامي خودمختياري جو مزو ماڻي نه سگهيو جيڪو تاريخ ان کي موقعو مهيا ڪيو هو. محب وطن ۽ سنڌ دوست شاعر، شاه لطيف خوشحال ٿيندڙ سنڌ کي ڏسڻ لاءِ پنهنجي نوخير خودمختيار ملڪ جو سير سفر ڪيو. مختلف شهر ۽ واهڻ ڏٺائين. عالمن، اديبن ۽ شاعرن سان مليو. صوفين ۽ سالڪن سان صحبتون ڪيائين. سنڌ جي مختلف داستانن ۽ عشقي قصن بابت ڄاڻ حاصل ڪيائين. نئين اڏجندڙ آبپاشي نظام ذريعي وڌندڙ پوکي راهي کي ڏٺائين. ڍنڍون ۽ ڍورا توڙي سمنڊ ۽ جبل مشاهدي ۾ آندائين. اتر، لاڙ ٿر ۽ ڪوهستان گهميو. ان ريت سنڌ جي حالتن جو روبرو مشاهدو ڪري پنهنجي شاعري ۽ شعر لاءِ ماحول ۽ ميدان تيار ڪيائين. اسان کي هي چوڻ ۾ هٻڪ نٿي ٿئي ته، شاه پٽائي ائين ڪندي سنڌي سماج جو گهرو اڀياس ڪيو. ان دور جي لغت، محاورن ۽ چوڻين سان روشناس ٿيندي پنهنجي اعليٰ ۽ عمدي شعر ۾ انهن کي ڪتب آڻيندي سنڌي زبان کي شاهوڪار بنائين. ان ڪري ڪالهه وانگر اڄ به ”شاه جور سالو“ سنڌي ٻولي ۽ سنڌي سماج جي اڀياس کان علاوه، ان جي محافظ وارو ڀرپور ڪردار ادا ڪري ٿو ۽ ان ۾ ماضيءَ وانگر موجوده دور ۾ به پوري سگهه ۽ صلاحيت موجود آهي.

لطيف جي دور ۾ سنڌي ٻولي ۽ سماج:

اسين هت نهايت مختصر طرح سان لطيف جي دور ۾ سنڌي ٻولي ۽ سماج تي گفتگو ڪنداسين. جيتوڻيڪ هي عنوان گهڻو گهرو ۽ وسيع اڀياس گهري ٿو ان هوندي به خاص طرح ان دور جي سماجي ساخت کي سنڌي زبان ۽ ان جي آبياري ڪندڙن جي حوالي سان پوري ذميداري سان پرکڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي.

1_ شاه عبداللطيف پٽائي جي جنم کان ڏهاڪو کن سال اڳ، سنه 1681ع ڌاري ڏيڍ صديءَ کانپوءِ سنڌ ۾ وري ڏيهي حڪومت جو بنياد پئجي چڪو هو. ڳاڙهي شهر ۾ ميان نصير محمد ڪلهوڙو ان ڪامرائي ۽ سوڀ حاصل ڪندڙن جو اڳواڻ هو. بعد ۾ ميان دين محمد هي جاءِ والاري جنهن کي پوءِ مغلن ملتان ۾ ڦاسي ڏني. هڪ سال جي وقفي کان پوءِ ميان يار محمد وري

هڪ مستقل ليڊر طور اُڀريو. هن جي دور ۾ سبي، بکر ۽ سيوهڻ وارو علائقو ڪلهوڙن جي اثر ۾ رهيو. 1719ع ۾ ميان نور محمد اتر سنڌ جو والي بڻيو. 1736ع ۾ نئون صوبو پڻ کيس مليو. ان ريت هڪ سئو اسي سالن کان پوءِ ملڪ متحد ٿيو ۽ ان جو تاريخي نالو ”سنڌ“ وري بحال ٿيو. بعد ۾ هن ملڪ نادر شاهه جي ويراني ۽ بربادي ڏٺي. پوءِ وري افغان بالادستي قبول ڪرڻي پئي. ميان يار محمد جي دور ۾ شاهه عنايت جي شهادت واقع ٿي پر ان ۾ مکيه ڪردار نٿي جي نواب اعظم خان جو هو. يار محمد عملي طرح اعظم خان جي مدد ڪرڻ جو پابند هو. نٿي جا پليجا، بلڙي سادات ۽ جت به صوفي صاحب جي مخالفت ۾ سرگرم هئا. شاهه لطيف 1751ع ۾ فوت ٿيو. ميان نور محمد ٻه سال پوءِ 1753ع ۾ جهان ڇڏيو. اڳتي ڪلهوڙن ۾ ميان غلام شاهه هڪ معتبر حڪمران ثابت ٿيو. ڪلهوڙن هڪ صدي حڪمراني ڪئي. سندن پڄاڻي 1783ع ۾ ٿي.

2_ ڪلهوڙن کان اڳ مغلن، ترخانن ۽ ارغونن سنڌ تي حڪومتون ڪيون. ان زماني ۾ سڄو حڪومتي ڍانچو غير سنڌي حڪمرانن ۽ عملدارن جي هٿ ۾ هو. تاريخن ۾ اهڙا تفصيل موجود آهن. جن کي هتي ورجائڻ جي گنجائش ڪونهي. روزگار جا وسيلا ڪسجي ويا. زمينون ڌارين جي حوالي ٿي ويون. واپار ۽ معيشت تي ڪابل ۽ قندار يا هرات ۽ شيراز جي ماڻهن جو قبضو ٿي ويو. حاڪمن فارسي زبان جي سرپرستي ڪندي هن ٻوليءَ جي شاعرن ۽ اديبن کي خوب نوازيو. درٻار ۾ سنڌيءَ بجاءِ افغاني، ايراني ۽ ترڪ ٻولين ڳالهائڻ وارا موجود هئا. ان حالت ۾ سنڌي معاشر وڃ ڊاهه ۽ تخریب جو شڪار ٿي ويو. ظاهر آهي ته ان صورت ۾ معاشري جي دنياوي توڙي روحاني تعمير تي نهايت هاجيڪار اثرات پيا.

3_ ڪلهوڙا حڪمرانن بعض ڪمزورين ۽ ڪوتاهين جي باوجود به سنڌي معاشري جي تعمير ڏي پورو ڌيان ڏنو. گذر سفر جا ذريعا پيدا ڪيائون. واهن جو چار وچائي اقتصادي واڌ ويجهه جي آساني مهيا ڪيائون. نت نوان شهر وجود ۾ آيا. علي بندر، شاهه بندر ۽ ڪراچي بندر هن دور ۾ نروار ٿيا. سنڌ جي سرحدن تي ڌيان ڏئي، ڪوٽ قلعا تعمير ڪري پنهنجي عوام کي محفوظ بڻائي. لاءِ قدم کنيائون. هندو ۽ مسلمان جي فرق کان سواءِ، کين رياستي امور ۾ حصيدار ڪيائون. ليڪن اسان جي اڄوڪي عنوان جي

حوالي سان هيءَ ڳالھ وڏي اهميت رکي ٿي ته: ڪلهوڙا حڪمران سنڌي ڳالھائيندڙ هئا. جڏهن ته سکر ۽ ڇاٻڪي سان تعلق رکڻ جي ڪري ڪجهه لکندڙن انهن کي سرائي ۽ سرائيڪي ڳالھائيندڙ سڏيو آهي. هي نه رڳو ڪلهوڙن سان پر سموري سنڌ سان زيادتي آهي. مير علي شير قانع، ڪلهوڙن جي درٻار ۾ ايندڙ ويندڙ هو. قانع موجب شيخ مزمل، جيسلمير جوڌپور پاران ميان نور محمد جي درٻار ۾ وڪيل هو. مير متاري ۽ مزمل ۾ پوڳ چرچا ٿيندا هئا. هڪ موقعي جي روڻداد مزمل هن ريت شعر ۾ آندي:

په ميان گفت مير نڪته سنجي
باين الفاظ سنڌي ”چئو ته ونجي“
از اينجا پيشتر هرگز ”نه ونجم“
که تا نيک و بد خود را نسنجو

(مقالات الشعراء ص 756)

ثابت ٿيو ته تبديل ٿيندڙ دور ۾ درٻار ۾ سنڌي ٻولي ڳالھائي ويندي هئي، ايراني يا ترڪ زبان جو وقت پورو ٿي چڪو هو. سنڌي ٻولي ۽ سنڌي سماج جي اوسر لاءِ هي هڪ بنيادي ۽ فيصله ڪن پھلو هو. ان پسمنظر ۾ سنڌي زبان کي ترقي ڪرڻ جو تاريخي موقعو مليو.

4_ ڪلهوڙن جي مزاحمتي تحريڪ جي اوج واري دور ۾، ميان شاه عات هن جدوجهد کي وڏي دلچسپيءَ سان ڏسي رهيو هو. شاه عات نصرپور جو رهاڪو ۽ سنڌي زبان جو وڏو شاعر هو. ميان نصير، ميان دين محمد ۽ پوءِ ميان يار محمد پوري حوصلي ۽ همت سان مغلن سان معرڪا ڪيا ۽ آزاد سنڌ جي لاءِ جدوجهد ڪيائون. ميان شاه عات، هنن ٽنهي ڪلهوڙا اڳواڻن کي پسند ڪندي، سندن ڪاميابي ۽ سرخرو ٿيڻ لاءِ دعائي ۽ مبارڪبادي بيت چيا. يار محمد کي صوفي شاه عنايت جي معرڪي جي حوالي سان گھڻو بدنام ڪيو ويو آهي، جڏهن ته ميان شاه عات، هن معاملي ۾ به ڪلهوڙن جو طرف ورتو جي هن جي خيال ۾ آزاد سنڌ حاصل ڪرڻ لاءِ قرباني ڏيڻ ۽ جدوجهد ڪرڻ ۾ مصروف هئا. ان ريت ڏسجي ٿو ته شاه عات وٽ ترجيح سنڌ کي هئي، شخصيتن کي اهميت نه هئي.

5_ نئين سنڌ جي تعمير وقت، ميان شاه عات وانگر، شاه لطيف پڻ، نون حڪمرانن مان گھڻيون اُميدون رکيون. تذڪره نگارن شاه صاحب ۽ ميان

نور محمد جي ڪشمڪش کي گهڻو اُپاريو آهي. حقيقت ۾ لطيف سائين هڪ منفرد مزاج وارو سنڌ دوست شاعر ۽ صوفي هو. پاڻ هڪ اهڙو انسان هو جو ڪنهن تصادم کي ناپسند ڪندڙ ماڻهو هو. ڪلهوڙن جي اقتدار ڏانهن قدم بقديم پيش قدمي ۽ انهن واقعن جي لغت، ڪلهوڙا ۽ ڀٽائي تعلقات جي باري ۾ مثبت مواد پيش ڪري ٿي. ڀٽ جو قيام مائي گلان کي دعا، غلام شاهه پاران مقبري جي تعمير ۽ پوءِ شاهه جي وفات بعد گادي تي پيدا ٿيل تڪرار کي نيبرڙ ۾ سنڌ جي حڪمرانن پاران ادا ڪيل معتبر ڪردار_ اهڙا واقعا آهن جي هن ڏس ۾ مناسب مواد فراهم ڪن ٿا. اٽل ۽ چنچل، ميان جي درٻار ۾ پهتا ۽ پوءِ لطيفي بارگاهه ۾ آيا. ڇا هي واقعا ڪلهوڙن ۽ ڀٽائي صاحب جي سنن لاڳاپن جي نشاندگي نٿا ڪن؟ ان کي ڇڏي اسين شاهه جي شعر ذريعي ۽ ڀٽ سندن عمل واري پاسي کي ڏسي لطيف جي باري ۾ ۽ ڀٽ سماج ڏي سندن رويي جي متعلق ڪجهه ڳالهيون اخذ ڪري سگهون ٿا. شاهه صاحب سنڌ وطن سان بيحد محبت ڪندڙ انسان هو. فارسي سرڪاري ٻولي هوندي به پاڻ سنڌي زبان ۾ شعر چيائون. سيد شهمير واري واقعي ۾ هندن بابت سندن پاليسي عيان ٿئي ٿي. سنڌ ۾ ان دور ۾ ڌارين جون لڏون اچي رهيون هيون. ڀٽائي صاحب ان صورتحال تي خوش نٿو ڏسجي. يارن دوستن جي لڏي مان هڪ انسان جي شخصيت جو اندازو ڪرڻ ۾ رهبري ٿئي ٿي. ان ريت لطيفي دوستن جو گوشو ڀٽ اسان جي سامهون آهي. اهل علم چاهي اهي ننڍا هجن يا وڏا، مسلڪي اختلافن جي باوجود به، شاهه صاحب سندن گهڻي تعظيم ڪندي ڏسجي ٿو. ڦلنگين جي وڌندڙ خطري جي باوجود به، سڄي دنيا لاءِ سنڌ سان گڏ دعاگو ڏسجي ٿو.

دوست مٺا دلدار، عالم سڀ آباد ڪرين.

شاهه جي فڪر ۽ تعليم بابت هنن ڪجهه نقطن ذريعي، سماج ۽

باقي دنيا ڏي لطيف جي رويي جو اڀياس ڪرڻ آسان آهي.

6_ شاهه لطيف کان علاوه ان دور ۾ ڪجهه ٻيا به سنڌي شاعر هئا. پنهنجي عمل ۽ سوچ ۾ گرا ۽ سچا، جهڙا ٻڌا تهڙا ڏٺا، نه منافق نه ڪوڙا ۽ نه وري سنڌ ۽ سنڌي ٻوليءَ لاءِ واويلا ڪري، پاڻ کي ڪيش ڪرائڻ وارا، ميون شاهه عنات وطن دوست شاعر، ڪلهوڙا حڪمرانن جو دعاگو. سنڌيءَ ۾ پهريون مڪمل رسالو جوڙڻ وارو شاهه لطيف کان عمر ۾ وڏو ڀٽائي صاحب هن سان

وري وري مليو. روحل فقير ابتدا ۾ سرڪاري عملدار هو. مزو نه آيو يا ڳالهه نه وڻي ته نوڪري ڇڏي فقيري ۽ شاعريءَ جي خدمت ڪيائين. شاه صاحب ۽ فقير عبدالرحيم عملي ميدان ۾ جدا جدا راهن جا راهي هئا. پوءِ به ڀڻائي صاحب هن سان ميل ملاقات ڪئي. خواجه محمد زمان، شاه صاحب نان عمر ۾ ننڍو هو پوءِ به پاڻ هن ساڪ واري شاعر سان مليو ۽ رهاڻ ڪئي. توڙي جي ڪن نقطن تي اختلاف برقرار رهيا. خواجه محمد زمان کي ميان غلام شاه ڪجهه وظيفن جي آڇ ڪئي پر پاڻ قبول نه ڪيائون. مخدوم محمد هاشم هڪ ڀيري ساز راڳ بابت منع ڪرڻ آيو، تڏهن شاه صاحب زبردست مسلڪي اختلافن جي باوجود به سندن تعظيم ۽ تڪريم ڪئي. هنن ڳالهين ذريعي لطيف جي ۽ ان دور جي ٻين شاعرن جي، پنهنجي سنڌي ٻولي ۽ سماج ڏي ذميداري ۽ رويي جي عڪاسي ٿئي ٿي.

7_ ارغون _ مغل دور ۾ جنهن شدت سان فارسي زبان کي تعليمي ٻولي طور اڳتي آندو ويو ان صورتحال سنڌي استادن ۽ عالمن کي سنڌي زبان کي تعليمي ذريعي طور اڳتي آڻڻ لاءِ مجبور ڪيو. ڪلهوڙن جي دور ۾ سنڌي زبان مدرسن ۾ داخل ٿي چڪي هئي. ٻين عالمگير جنگ کانپوءِ وجود ۾ آيل اقوام متحده، سموري دنيا ۾ مادري ٻولين کي ذريعه تعليم جو حق ڏنو. ليڪن سنڌي عالمن ۽ استادن مادري ٻولي جي ان حق ۽ اهميت کي صديون اڳ تسليم ڪري ان کي مدرسن ۾ لاڳو ڪيو ۽ ججهي مقدار ۾ ڪتاب پڻ تيار ڪيا رچرڊ برٽن پنهنجي سنڌ بابت هڪ ڪتاب ۾ ڪلهوڙن ۽ ٽالپرن جي دور ۾ ڏيھي تعليم جو اڀياس پيش ڪيو آهي. ان سان گڏ رائج الوقت نصاب جا تفصيل به ڏنا آهن. هن جو مطلب ته ڪلهوڙن جو دور ۽ شاه لطيف جو زمانو سنڌي زبان جي لحاظ کان نهايت سڦل دور ٿي گذريو. استادن، عالمن ۽ شاعرن بغير ڪنهن لالچ جي، سنڌي زبان جي خدمت ڪئي. شاه صاحب جي ڪردار ۽ سماج جي قدردانيءَ کي به وساري نٿو سگهجي.

سماج، سنڌي ٻولي ۽ موجوده دور:

1. ٽالپرن کان پوءِ سنه 1843ع ۾ انگريزن سنڌ تي قبضو ڪيو. انگريزن جي حڪومت جي هڪ صدي، سنڌي زبان ۽ سنڌي تعليم لاءِ منبذ ثابت ٿي. متفق رسم الخط جي منظوريءَ کانپوءِ، سنڌيءَ کي تعليمي جي واحد سرڪاري ٻولي بڻايو ويو. ان کي اسڪولن ۽ ڪاليجن ۾ رائج ڪيو ويو.

ابتدائي طور تي سنڌي مترجمن ۽ لکندڙن کي انعام ڏئي، ڪتابن کي سرڪاري چاپخاني ۾ چاپيو ويو. غير سنڌي ملازمن کي سنڌ ۾ نوڪري ڪرڻ وقت، سنڌي زبان سکڻ لاءِ پابند ڪيو ويو. شاهه لطيف جي دور ۾ پڻ ٽالپرن جي زماني ۾ لکيل سنڌي ڪتاب، برٽش دور ۾ هندستان جي مختلف چاپخاني مان، ڇپجي پڌرا ٿيا جي اڄ به برٽش لئبرري ۾ محفوظ آهن. مطلب ته انگريزن جي فيصلن سان سنڌي زبان ۾ هڪ نئين سگهه پيدا ٿي.

2. سال 1947ع ۾ اسلامي پائيچاري هيٺ پاڪستان وجود ۾ اچي ويو. انگريز ٽيٽڙ ٻڌي پنهنجي ملڪ هليا ويا. سنڌ جي تاريخي صوبي نئين ملڪ پاڪستان ۾ شموليت اختيار ڪئي. جاوڻجاه سالن ۾ هي طءُ نه ٿي سگهيو آهي ته ملڪ ۾ حڪومت ڪهڙي قسم جي هلي. تعليمي پاليسي هر حڪومت تبديل ڪندي رهي. نئين مملڪت جي قيام سان اردوءَ کي سرڪاري ٻولي بڻايو ويو. 1956ع ۾ ون يونٽ ٺاهي مغربي پاڪستان ۾ تاريخي صوبن کي ختم ڪيو ويو. ان بعد ايوب جي مارشل لا ته مقامي ٻولين جي مخالفت ۾ پريپر قدم کڻيا. چئني تاريخي صوبن ۾ عام طرح ۽ خاص ڪري سنڌ ۾ سنڌي زبان جي بچاءَ لاءِ پريپور مزاحمت ٿي. نيٺ ايوب خان کي ڪجهه فيصلو واپس وٺڻا پيا. پاڪستان جي قيام ۽ اردو جي نفاذ سان، ڪراچي اندر سنڌي زبان کي گهڻو نقصان پيو. بورڊن ۽ يونيورسٽين مان سنڌيءَ کي تدريسي ذريعي طور ختم ڪيو ويو.

3. سال 1970ع ۾ ون يونٽ ختم ٿيو. سنڌ جو تاريخي وجود ڪراچي سميت بحال ڪيو ويو. سنڌي ٻولي، سنڌي ثقافت ۽ سنڌي سماج کي نئون اُتساه مليو. ستت پوءِ ذوالفقار علي ڀٽو پاڪستان جو سربراه بڻيو. ممتاز علي ڀٽو سنڌ جو گورنر ۽ پوءِ وزيراعليٰ مقرر ٿيو. سنڌي ادبين ۽ دانشورن جي مطالبي تي سنڌ اسيمبلي سنڌي زبان کي صوبي جي سرڪاري ٻولي بڻائڻ جو قانون جوڙيو. ان بل جي زبردست مخالفت ٿي. صوبي ۾ فسادات ٿيا. نتيجي ۾ اردو ۽ سنڌي ٻولين جي ليڪڪن کي اسلام آباد گهراڻي ٺاه ڪرايو ويو. ان ريت پاس ٿيل قانون جي افاديت کي نقصان پهتو. ان هوندي به سنڌي زبان جي حمايت ۾ گهڻي قدر راهه هموار ٿي. ون يونٽ جي دور ۾ ڪراچي مان سنڌي کي بيدخل ڪيو ويو هو. ان وقت حيدر بخش جتوئي مرحوم هڪ پمفليت لکي، ڪراچي ۾ سنڌي زبان جي مستقبل بابت

فڪرمندي ڏيکاري هئي. ون يونٽ جي خاتمي ۽ ڪراچي سنڌ جي تختگاه بڻجڻ سان، سنڌي ٻولي پوري آبرو ۽ عزت سان ڪراچي ۾ نمودار ٿي. تعليمي ادارن، امتحاني بورڊن، يونيورسٽين، ريڊيو ۽ ٽيليويزن تي، سنڌي ٻوليءَ کي ٿورو يا گهڻو حصو ملڻ لڳو. ڪراچي شهر مان ٻيهر سنڌي رسالا ۽ اخبارون جاري ٿيڻ لڳا. سنڌي ماڻهن واپار ۽ ملازمت سانگي ڪراچي جو رخ رکيو. ان کان علاوه سنڌ يونيورسٽي، سنڌالاجي ۽ سنڌي ادبي بورڊ، سنڌي زبان کي پنهنجي دفتری زبان بڻايو. ائين لطيف جي ٻولي ۽ سنڌي سماج، هڪ تعميري رخ ۾ سفر جو آغاز ڪيو.

4. ڀٽي صاحب کانپوءِ سموري پاڪستاني معاشري سان گڏ، سنڌي سماج کي پڻ گهڻين آزمائشن ۽ تڪليفن کي منهن ڏيڻو پيو آهي. هن ڏس ۾ خاص طرح سان سنڌي ماڻهو وڏي امتحان مان گذري رهيو آهي. ضياءَ الحق جي دور ۾ پهراڙين ۾ ڌاڙيل گردن ۽ شهرن ۾ نسلي فسادن جي ڪري سنڌي ماڻهو گهڻو پوڳيو آهي. بنهه تازي دور ۾ سموري لاڙڪاڻي ڊويزن ۾ مختلف قبيالن ۾ جاري چڪتاڻ، خبر نه آهي ته سنڌي معاشري کي ڪٿي پهچائيندي، قبيلائي ويڙهه معاشي ۽ معاشرتي طرح سان وڏو نقصان پهچايو آهي. هن ويڙهه سبب تعليمي مرڪز تباهه ٿي رهيا آهن. سوين اهڙا اسڪول آهن، جتي جنگ جهيڙي سبب ٻار اسڪول نٿا وڃي سگهن. اهي اهڃاڻ سنڌي زبان ۽ معاشري لاءِ نقصانڪار ڏسجن ٿا. 1990ع ۾ سوويت يونين جي خاتمي، سموري دنيا ۽ خاص ڪري پاڪستان ۽ سنڌ ۾ ائين جي اوڪلچر کي پکڙجڻ ۾ هتي ڏني آهي، هن صورتحال سنڌي زبان ۽ ادب جي لاءِ فڪر جوڳي صورتحال پيدا ڪري ڇڏي آهي.

5. حڪومتي سطح تي ڪجهه سالن کان پرائمري سطح تي انگريزي مضمون کي به لاڳو ڪيو ويو آهي. سنڌ جا سينيئر اديب ۽ ڏاها هن پاليسيءَ جي خلاف آهن. ضياءَ الحق جي دور کان سنڌ جي تعليم کي گهڻو نقصان پهتو آهي. صوبائي ۽ قومي اسيمبلين جي ميمبرن کي استادن جي ڀرتيءَ ۾ ڀاڱي ڀائيوار ڪيو ويو. ان ڪري اهڙا ماڻهو به استاد طور ڀرتي ٿيا، جن بئنڪن ۾ دستخط بجاءِ آڱوٺو هڻي پگهار ورتي. سرڪاري اطلاعن موجب سنڌ ۾ هزارين اسڪول بند پيل آهن. جتي نه استاد وڃن ٿا ۽ نه ٻار پڙهن ٿا.

ان - الت ۾ جڏهن ان پڙهيل استاد، جو سنڌي پڙهائڻ جي لائق به ڪونهي، اهو ائين ٻار کي انگريزي ڪهڙي پڙهائيندو؟ ان کانسواءِ پرائمري لاءِ تيار ڪيل انگريزي ڪتاب ڏکيا ۽ بي ربط آهن. دلچسپ ڳالھ هي آهي ته پرائمري مڊل ۽ سيڪنڊري واسطي تيار ڪيل ڪتابن جو پاڻ ۾ چٽ ته ڪو تعلق ڪونهي.

6. سنڌي سماج ۽ زمان جي حوالي سان فڪر مند پهلو خانگي اسڪولن جي ڪنڀرن وانگر وجود ۾ اچڻ ۽ وري تڪڙو ختم ٿي وڃڻ آهي. هتي پڙهندڙ ٻار کي سنڌي زبان کان پري رکيو وڃي ٿو. نصابي ڪتابن ۾ نه ته سنڌ آهي ۽ نه وري سنڌي سماج جو ڪو سگهارو پاسو ڏسڻ ۾ اچي ٿو. اهڙن اسڪولن ۾ پڙهندڙ ڪجهه ٻارن کي مون ويجهي کان ڏٺو آهي. سچ ته انهن ٻارن جي حالت رحم جوڳي آهي. انهيءَ پسمنظر ۾ هڪ طرف اسان جي سرڪار تازو هڪ بل پاس ڪري خانگي ادارن کي سنڌي زبان پڙهائڻ لاءِ پابند ڪيو آهي. ته ٻئي طرف سنڌي چئنل جاري ٿيڻ سان پڻ سنڌي زبان جي واڌاري ۾ هٿي ملي آهي پر سوال آهي ته اسين پاڻ سنڌي پڙهڻ ۽ لکڻ يا سنڌي ڇڏي ڏيون ته گهرن ۾ به ڪا ٻي ٻولي ڳالهايون ته پوءِ آخر سنڌي زبان جو ڇا ٿيندو؟

7. گذريل صديءَ جي آخري ڏهاڪي ۾ سنڌ - سرڪار پاران سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو وجود ۾ آيو. سنڌي زبان جي حوالي سان پڪ سان هي اهم قدم هو پر اهو ئي دور آهي جڏهن جڳ مشهور ادارو سنڌي ادبي بورڊ زوال پذير ٿيو. سائين غلام مصطفيٰ شاه، سنڌ يونيورسٽيءَ ۾ سنڌي زبان کي دفتر تي زبان بڻايو. مون 1978ع ۾ داخلا ورتي تڏهن داخلا فارم سنڌي زبان ۾ نڪرندو هو. هاڻي اهو دور نه رهيو آهي. ان ڪري ته تازو اخبارن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي بااختيار اداري جي چيئرمئن جو هي بيان ڇپيو هو ته سنڌي زبان جي حوالي سان سنڌ يونيورسٽي پنهنجيون ذميداريون پوريون ڪري 16 مارچ 2004ع تي ڊاڪٽر قاسم ٻگهيو صاحب رٽ وٺي ويا. اتي ڀارت کان آيل نامور سنڌي خاتون آشا چانڊ، منهنجي پٽ صدام حسين کان پڇيو ته توکي سنڌي لکڻ پڙهڻ ايندي آهي. هاڻي اسان جي صورتحال هي وڃي بيٺي آهي ته اسين پنهنجن ٻارن کي پاڻ سنڌي نٿا پڙهائون. 19 مارچ 2004ع جي جنگ اخبار ۾ جميل الدين عالي جو بيان آيو ته اردو زبان جو ٻيو ڪوبه دشمن ڪونهي. ان جا دشمن خود اردو وارا آهن. ساڳي صورتحال

سنڌي زبان سان به آهي. يا ته اسين پاڻ کي شاه لطيف جا وارث سڏائڻ بند
 ڇڏيون. يا وري لطيف سرڪار جي پيروي ڪندي سنڌي زبان سان عملي
 محبت ڪيون. شاه صاحب جي تعليم ۽ فڪر تي ڌيان ڏيون. وڏن جو
 احترام ڪيون. اختلاف راءِ کي برداشت ڪيون. نلھن نعرن ۽ ڪوڙين
 دعوائن کي ڇڏي سنڌ لاءِ خاموش ورڪر ٿي پاڻ پڙهڻيون. به اکر لکي رڙيون
 ڏانهن ڪري پاڻ کي ڪيش ڪرائڻ سان، نه سنڌ جي خدمت ٿيندي ۽ نه
 وري دنيا اسان کي اهميت ڏيندي انگريزي اسان جي جياپي لاءِ ازحد
 ضروري آهي. ان کان ڪهڙو ڪافر انڪار ڪندو پر پرائمري تعليم لاءِ دنيا
 جي مڃيل اصول تي پورا رهون. ان ريت اسين صحتمند سنڌي معاشري جي
 تعمير ڪري سگهنداسين. ٻي صورت ۾ لطيف کي پڙهڻ لاءِ، اردو ۽ انگريزي
 ترجمن جو سهارو وٺڻو پوندو ۽ شيخ اياز ۽ ميهڙ اميندو خميساڻي جي مدد
 وٺڻي پوندي منشي عبدالرئوف سهتو ڪلهوڙن جي دور ۾ سرڪاري زبان
 فارسي جو وڏو اڪابر هو. انشاء جي حوالي سان سندس وڏو نالو آهي. شاه
 عبداللطيف ڀٽائي پنهنجي دور جو ذهين ترين انسان هو. پاڻ به چاهي ها ته
 عبدالرئوف کان به وڌيڪ بهتر فارسي نثر لکي پنهنجو نالو ڪيڏرائي ها پر
 شاه صاحب مادري زبان سنڌي کي اهميت ڏني. اهو ئي سبب آهي جواج
 اسين کين خراج عقيدت پيش ڪرڻ لاءِ اچي حاضر ٿيا آهيون.

مددي ذريعا:

1. علي احمد رند، ”ڪجهه ذڪر سنڌي ٻوليءَ جو به ڪجي“ ڪاوش، 30 ڊسمبر 2003ع
2. حليم باغي: ”رني آهي گهوت سان ڳالهائي ٿي ڳوٺ سان“ ڪاوش 27 مارچ 2004ع
3. مولانا دين محمد وفائي: ”لطف اللطيف“ ڪراچي 1991ع
4. مولانا دين محمد وفائي: ”شاه جي رسالي جو مطالعو“ ڪراچي 1991ع
5. مير علي شير قانع: ”مقالات الشعراء“ ايڊيٽر: سيد حسام الدين راشدي سنڌي ادبي بورڊ ڪراچي، سال 1957ع
6. ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ: ”مبين شاه عنات جو ڪلام“ سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد 1963ع
7. R.F. Burton: Sindh and the races that inhabit the valley of the Indus. Karachi, 1988.
8. Tariq Rahman: "language and Politics in Paksitan", O.U.P Karachi, 2000.

شاهه عبداللطيف، سنڌي زبان جو معمار

زبان، قدرت جو هڪ ڪرشمو آهي ۽ جدا جدا قومن ۽ لساني گروهن کي مليل مختلف زبانون ان ڪرشمي جي تڪميل آهن. وري زبانن ۾ فطري تبديلي ۽ ادبي ڦهلاءَ زبان جو تسلسل آهي، جنهن ۾ زمان ۽ مڪان جي ڪا حد نه آهي.

شاعر زبان جي به زبان آهن جو ان جي ترقيءَ جو سبب بنجن ٿا. ڪي وڏا شاعر نه هوندي به چڻ زبان جا موجد ۽ خالق آهن. پر شاهه صاحب هڪ بلند پايه ۽ وڏو شاعر آهي. هن زبان ۾ جيڪو واڌارو ڪيو سوزبان کي زندهه رکيو اچي. هو بيشڪ سنڌي زبان جو ابو ۽ آڏيندڙ آهي. ائين چئبو ته حقيقي معمار آهي. ان سلسلي ۾ به حوالا ڏيئي، پوءِ اڳتي وڌندس.

هن موضوع تي پٽ شاهه ثقافتي مرڪز به هڪ سيمينار ڪرايو هو جنهن جو عنوان هو ”شاهه عبداللطيف پٽائي، سنڌي ٻوليءَ جو معمار.“ هن مڪالمي جا مقالا پوءِ 1969ع ۾ انهيءَ عنوان سان ئي ثقافتي مرڪز شايع ڪيا. انهن ۾ ڊاڪٽر خليل ۽ سيد نجف علي شاهه جا مقالا قابل قدر آهن ۽ ٻين جي مقابلي ۾ اعليٰ معيار جا آهن. انهن جا ڪي نُڪتا هن موضوع سان انصاف ڪن ٿا. اُهي هي آهن:

ڊاڪٽر شيخ محمد ابراهيم خليل پنهنجي مقالي ۾ لکي ٿو ته: ”شاهه صاحب کي سنڌي ٻوليءَ جو معمار انهيءَ ڪري ٿو چئجي جو هن پنهنجي ڪلام جي ذريعي سنڌي ٻوليءَ ۾ ايترو ۽ اهڙي قسم جو اضافو ڪيو آهي جو ٻئي ڪنهن به سنڌي شاعر نه ڪيو هوندو. انهيءَ اضافي جي ڪري سنڌي زبان ۾ ايتري وسعت اچي وئي آهي جو اها ٻولي دنيا جي ٻين ٻولين سان ڪلهوڙي سگهي ٿي (1)“. ان کان پوءِ ڊاڪٽر خليل رسالي جي زبان، لفظن جي ذخيري، موسيقيت ۽ علم بديع جي حوالي سان بحث ڪندي هن عنوان کي ٻاهيو آهي (2).

محترم نجف علي شاهه ڪمتر نقوي پنهنجي مقالي ۾ انهيءَ موضوع تي بحث ڪندي شعر جي هيئت ۽ وزن جو مسئلو چيڙيو آهي ۽ لفظن ۾ اعرابن جي ڦير گهير (يا غلطي) سبب معنيٰ مطلب ڦرڻ جي ڳالهه

ڪئي آهي (3). اُن سان گڏ هي اشارو به ڏنو آهي ته: ”شاهه عبداللطيف ڀٽائي به هڪ اهڙو عوامي شاعر آهي، جنهن جي شاعريءَ تي علم عروض جي بندشن جو ڪوبه اطلاق ٿي نٿو سگهي ۽ هي اهڙو شاعر آهي جنهن جي شاعريءَ کي مشعل راهه بنائي سنڌ جي شاعريءَ جي لاءِ علم عروض مرتب ڪري سگهجي ٿو (4).“ عجب جهڙي ڳالهه آهي، جو اڪثر لطيفي محققن شاهه صاحب جي شعر جي وزن جو ڪو نوٽيس ڪو نه ورتو آهي. ڪمتر نقوي به علم عروض مرتب ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي آهي. حالانڪ شاهه صاحب جي شعر ۽ ٻين شاعرن جي بيتن ۽ وارين جو آڌار جنهن وزن جي نظام تي آهي اُن کي چنڊ وڊيا سڏجي ٿو. هن کان اڳ جهڻمئل خوبچند ڀاونائي ۽ ڊاڪٽر موتي لال جوتواڻي هن سلسلي ۾ ڪم ڪيو آهي ۽ مون به ٻه ٽي مقالا انهن محققن جي ڪم جي آڌار تي لکيا آهن. اهو چوڻ صحيح نه آهي ته ڪو بيت سنڌي ٻوليءَ جي مخصوص ڀار موجب آهن يا ناموزون آهن (قليچ ۽ خليل) (5). اُن جو ڪو وزن نه آهي يا علم عروض هاڻي جوڙي سگهيو. اُن جي برعڪس اُهو چنڊ جي علم موجب موزون آهي ۽ هاڻي ثابت ٿي چڪو آهي. ٻيو ڪو وڏو نظام جوڙڻ جي ضرورت نه آهي.

شاهه صاحب هڪ عظيم شاعر ۽ ٻوليءَ جو معمار آهي، اُن لاءِ علامه آءِ آءِ قاضيءَ جو مشهور مقالو ”دنيا جو وڏي ۾ وڏو شاعر“ مقبول عام ٿي نصاب ۾ به شامل ٿي چڪو آهي. جنهن ۾ علامه صاحب، ٿامس ڪارلائل جي مقرر ڪيل ٽن اصولن مان هڪ، زبان کي مستحڪم ڪرڻ وارو به آندو آهي. اُهو هن بين الاقوامي نُڪتي جي اُپتار ڪري ٿو ته عظيم شاعر زبان کي دوام بخشيندا آهن ۽ لفظن جي ذخيري سان شاهوڪار ڪري ڇڏيندا آهن.

هن تمهيد کان پوءِ آءٌ هن پهلوءَ ڏانهن اڃان ٿو ته شاهه صاحب ڪيئن سنڌي زبان جو معمار آهي. ڊاڪٽر جيتلي شاهه صاحب جي زبان بابت بحث ڪندي لکي ٿو ته: ”شاهه جي رسالي جي ٻولي مکيه طور سنڌيءَ جي لاڙي اُپ پاشا جو اُهو روپ آهي، جيڪو ارڙهين صديءَ ۾ مروج هو (6).“ اها ڳالهه عام طور به چئي ويندي آهي. ڪو متفق نه به هجي. هونئن رسالي ۾ ڪم آيل ٻولي مجموعي طور اهڙي آهي جو سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ جو ماڻهو سمجهي سگهي ٿو نه ته قبول عام حاصل نه ٿئي ها. ڊاڪٽر جيتلي کان اڳ

پيرومل مهرچند آڏواڻي ۽ مختلف محاورن جو ذڪر ڪندي لاڙ جي ٻوليءَ کي ٻين محاورن ۽ معياري محاورن کان گهڻو بگڙيل سڏيو. ان جو اطلاق هر محاورن تي ٿئي ٿو. هر محاورو مرڪزي معياري محاورن کان پري آهي. جيتلي صاحب عام لاڙيءَ جي محاورن کي پيرن، سيدن ۽ گادي نشينن جي ٻوليءَ کان نسبتاً بگڙيل سڏيو آهي (7). حقيقت ۾ ائين نه آهي. ڪو وقت ائين رهيو به هجي پر هاڻي سڀ لاڙي برابر آهن. تعليم جي ڪري ڪجهه فرق ٿيو هوندو.

جڏهن هڪڙو وڏو شاعر هڪ زبان کي اظهار جو وسيلو بنائي ٿو ته اُن کي ڪنهن به مخصوص دائري ۾ محدود نٿو رکي، بلڪ وسيع کان وسيع تر ڪري ٿو. سنڌي زبان کي وسعت ڪيئن بخشيائين؟ اُن لاءِ سڄو رسالو اڳيان آهي. هر ڪم آيل لفظ جي ظاهري معنيٰ به ڪم آندائين ته ڪٿي اُن جي اصطلاح معنيٰ توڙي مروج ٻوليءَ کي به ڪم آندائين. راز کي راز رکڻ لاءِ شاه ڪريم چيو - ع

مٺ پيڙبائي پلي، جي اُپتي ته واءِ،

پڌر وڌي ڳالهڙي، ته ڇڏي وڃي ساءِ.

شاه صاحب نهائينءَ جي حوالي سان ڳالهه ڪئي - ع

نهائين کان نينهن، سڪ منهنجا سپرين،

سڙي سارو ڏينهن، ٻاهر ٻاڦ نه نڪري

پر مخصوص ڳالهه کي، دل جي راز کي پَر کان ڳجهو رکڻ لاءِ بلاغت

جو هي انداز اختيار ڪري ٿو - ع

ڳالهيون من اندر ۾ وڌي وڻ ٿيون،

پَر سين مون نه ڪيون، گوشي گڏيا نه سپرين.

شاه صاحب جنهن زبان کي وسيع ڪيو اُها هُن جي گهر ۾ ۽

چوگرد، آسپاس موجود هئي. هن لاءِ ڪا دقت نه هئي. ڳالهائيل ٻولي ته هڪ

ڪليل ڊڪشنري آهي.

ڪنهن پياري کي، اولاد کي يا پاڻ کي پتو ته ڪو نا پت ۾ به دعا

جو رنگ هوندو. مثال آهن ته ڪنهن کي ”ڪاري مَنهن“ جو پاراٽو ڏيڻو

هوندو ته به چئس ”سائو منهن ٿيئي“ يا ”نڀاڳو“ چوڻ بدران ”سڀاڳو“ چئبو.

سسئي پنهنجي غفلت ڪرڻ جو پڇتاءِ هيئن ظاهر ڪري ٿي - ع

آڻڻ منجهه پُريان، هو سڀني جيڏئين،
 مون سپاڳيءَ سان، ڪير چلڻي چيرين.
 شاه صاحب ڪنهن به ڳالهه کي ڊگهن، مهمل ۽ اجاين لفظن ۽
 تڪن سان نه پر ٿورن لفظن توڙي ٺهڪندڙ مثالن سان بيان ڪري ٿو. آدم ۽
 سعيو ڪرڻ لاءِ تنبيهه ۾ ڪيتري به تمهيد ٻڌجي ته ٻڌڻ وارو ڪڪ ٿيندو
 پر ٿورن لفظن ۾ مناسب ڳالهه چوڻ وڌيڪ موزون آهي. مثال - ع
 تانگهي ۾ تائي، ٻڌ پنهنجو ٿر هو
 اونهي ۾ آئي، ڪونه ڏيندڙ ڪو پيو.

تتي ٿڌيءَ ڪاهه، ڪانهي ويل ويهڻ جي،
 متان ٿئي اونداھ، پير نه لهين پرينءَ جو.

ستا اُتي جاڳ، ننڊ نه ڪجي ايتري،
 سلطاني سهاڳ، ننڊون ڪندي نه ملي.
 عزم کي چتو ڪرڻ لاءِ زبان به زورائتي ۽ عزم واري ڪپي، سسئيءَ
 جي اڳيان جاڏو جبل هو. هُن خود اهو تسليم ڪيو ته ڏونگر ڏاڍو آهي اُن کي
 عزم سان عبور ڪيو پر لفظ سان به لڪ لنگهي سگهجن ٿا. هيٺون تجزي - ع
 ڏونگر تون ڏاڍو ٿو ڏاڍا ڏاڍايون ڪرين،
 مون تن اندر تڻن وهين، جڏن وڻ وڏي وڏو
 ڪرم جو ڪاڍو نا ته پٿر ڪير پنڌ ڪري

ور ۾ ڪونهي وڻ ڏيرن وڻ وڏو ڪيو
 نهارينديس نڪڻي، بوتن ڪارڻ بر،
 آڏو تڪر ٿر، متان روھ رتيون ٿئين.
 پنهنجي زبان کي شاهوڪار بنائڻ لاءِ محنت، محبت، تجربي ۽
 مشاهدي توڙي مطالعي جي ضرورت هوندي آهي. مختلف پهلو آهن جن ۾
 زبان جي تعمير ڪبي آهي. دنيا جي اعليٰ شاعريءَ جو مطالعو به هن سلسلي
 ۾ اهم آهي. سنڌ وارن جو پنهنجي قريب جي علائقن جي زبان ۽ شعر جو
 مطالعو ڪيل ٿو ڏسجي. شاه صاحب جي ڪلام ۾ خاص طور هندي ۽

شاه لطيف سنڌي ٻولي ۽ سماج

فارسيءَ جو اثر پسجي ٿو. نهايت خوبصورتِيءَ سان ورتل خيال کي پنهنجي
داز ۽ پنهنجي مخصوص زبان ۾ ادا ڪري ٿو. اهڙا ڪافي مثال آهن.
ڪبير جو هڪ دوهو آهي-ع

جل ۾ بسي ڪموني، چنڊا بسي آڪاس،
جو هڻي جاڪو پاوتا، سو تاهي ڪو پاس
(ڪوٽيءَ جو گل پاڻيءَ ۾ آهي ۽ چنڊ آسمان ۾ آهي. چنڊ اُڀرڻ سان
ڪوٽيءَ جو گل ٽڙي ٿو. ڪبير چوي ٿو جيڪو جنهن کي وڻي ٿو، سو اُن وٽ
ٿي رهي ٿو).

شاه صاحب جو مشهور هيٺيون بيت به اهو ئي مطلب رکي ٿو پر
ڳالھ پنهنجي انداز سان ڪري ٿو-ع

ڪنول پاڙين پاتار ۾، پوئڙ پري آڪاس،
بنهي سنڌي ڳالھڙي، رازق آندي راس،
تنهن عشق کي شاباس، جنهن محبتي ميڙيا.
ڪبير چنڊ جو ذڪر ڪيو ته شاه صاحب پوئڙ جو حوالو ڏنو.
اهڙي طرح فارسيءَ جو شعر آهي-ع
درميان، قعر دريا تخت بند م ڪردئي،
باز مين گوئي ڪ دامن تر م ڪن
(هوشيار باش)

شاه صاحب فرمايو-ع

مون کي مون پرين، ٻڌي وڌو ٻار ۾
اُڀا ائين چون، مڃڻ پانڌ پُڙائين.
محاوراتي زبان (Idiomatic Language) ۽ سورمين جي بيان موجب
انهن جي زبان سهڻائيءَ سان ڪم آڻي ٿو. بامحاوره زبان جو طريقو هي آهي
ته نه رڳو ذو معنيٰ لفظ ۽ فقرا ڪم اچن ٿا، پر هڪ ورتل معنيٰ آندي وڃي
ٿي. جئن شاعر ”گهر جي ويرانيءَ کي آتڻ جو اُجهامڻ“ چوي اهڙا گهڻا مثال
رسالي ۾ آهن. سُر مومل راڻي ۾ چوي ٿو-ع

ڪاڪ ڪڙهي وڻ ويا، لُونو لُڊائو
تو پڇاڻان سپرين، آتڻ اُجهائو
مُين سين ماڻو مناسب نه ميندرا.

يا ”سهارو هجڻ“ بدران ”هئين ٿوڻيون“ چوڻ مثال هي آهي-ع
 ساڻي نه پسان سي، جي هئم هئين ٿوڻيون،
 هاڻي ڪنين جي، ويڃو اڱڻ اڀيان.
 اُبتَر معنيٰ وارا لفظ آڻڻ ۽ انهن جي اندر مفهوم چتو ڪرڻ سان گڏ
 ڳالهه سمجهاڻ اهو شاه صاحب جو ڪمال آهي. اهو طريقو گهڻن هنڌن تي
 اچي ٿو، سُر ڪلياڻ ۾ هيئن آئي ٿو-ع

اڳيان آڏين وٽ، پوين سر سنباهيا،
 ڪاٺ ته پوين قبول ۾، مچڻ پانئين گهٽ،
 مٿان مٿاين جا، پيا نه ڏسين پٽ،
 ڪلاڙڪي هٿ، ڪسڻ جو ڪوپ وهي.

شاه صاحب ته هن بيت ۾ هڪ ڳالهه واضح ڪئي، پر اڄ هيءَ بيت
 هڪ تاريخي بيت بنجي ويو آهي. هي اهو بيت آهي، سوري جنهن جي
 مطلب کي انقلابي ۽ انگريز سرڪار خلاف، جينمل پرسرام جي لکيل
 ايڊيٽوريل ۾ محسوس ڪيو ۽ جينمل کي جيل جي سزا ڏنائين. سوري لاءِ
 شاه جي رسالي جو مطالعو ڪري پي ايڇ. ڊي ٿيسز لکڻ جو سبب به اهو ئي
 بيت بنيو. بهرحال بيت جي زبان ۽ معنويت شاه صاحب جي ڪلام ۾ منفرد
 آهي. سُر ڪلياڻ ۾ سڌون ڪرڻ يا دلي خواهش موجب ڪلاڙڪي هٿ وڃڻ
 ۽ سِر جون سڌون ڏيڻ هڪ نمايان موضوع آهي. هي سُر لفظن جي استعمال ۽
 انهن جي معنيٰ ۾ رسالي جو جڻ پھريون ڀيرو ڪڍڻ ۽ opening scene آهي.
 هيءُ ڪڪوهه ناڻي سان نٿو ملي، ملهه مهانگو قطرو آهي. سر جدا، ڌڙ جدا
 آهي. ڊيڳين ۾ دوڳ پيا ڪڙهن- سڌڙين جي هٿ جاءِ ناهي-ع

سڌڙيا شراڻن جون، ڪوه پچارون ڪن،
 جُ ڪاٺ ڪلالن ڪڍيا، موٽيو پوءِ وڃن،
 پڪون سي پين، سر جنين جا ست ۾.

هڪ بيت ۾ ڪيترا پُر معنيٰ ۽ فڪر انگيز لفظ اچي ويا، جن هڪ
 مڪمل وايو منڊل اڳيان آڻي ڇڏيو. هي لفظن جو ذخيرو عام ٻول چال جو نه
 آهي، پر هڪ موضوع جي پوري پڌرائي ڪري ٿو.

عام گفتگو جي زبان ۽ شاعريءَ جي زبان ۾ فرق آهي. شاه صاحب
 جهڙو عظيم شاعر نه رڳو ان سلسلي ۾ هڪ روايت قائم ڪري ٿو پر ايندڙ

وقت لاءِ زبان ۾ ڪم ايندڙ اهم لفظن کي قائم دائر ڪري ٿو ۽ ائين زبان جي عمارت کي پختو ڪري ٿو. مثال طور ڪلڻ، ڪڻ، مشڪڻ ۽ پيار سان پيش اچڻ هڪ عام رويو آهي. پر شاعر اُن صورتحال کي هيئن بيان ڪري ٿو-ع

حبیبین هیکار منجهان مَهر سڏ ڪیو
سو مون سڀ ڄمار اورڻ اهو ئي ٿيو.

پاڻوھي هیکار مُونھان پڇیو سڄڻین،
الست بر بکمر، چیائون جنھن وار
سنڌي سُر ڪنار تن تڏاھڪون نہ لھي.

هتي مَهر سان سڏڻ ۽ پاڻوھي مُر کي پڇڻ هڪڙا قرب جا روبا تہ آهن. پر هنن لفظن جو استعمال ڳالھ ۾ زور پيدا ڪري ٿو. رسالي جي ڪيترن لفظن کي موجوده وقت ۾ متروڪ ڄاڻبو جو ڪم نٿا اچن پر انهن جي گهري معنيٰ ۽ مؤثر انداز بيان کي نظر انداز نہ ڪري سگهيو. واڌوڙيا، ٻُڪي، سڄڻ ۽ اڀاڳ وغيره اهڙا لفظ آهن، جيڪي اڄ عام گفتگو ۾ نٿا اچن، پر زبان جي قديم رنگ جي جھلڪ پٿائين ٿا.

شاه صاحب جو ٻين ٻولين جي شعر جو مطالعو بہ مٿاهون آهي، جيڪي شعر ٻڌائين، پڙهيائين، انهن مان بهترين رنگ پنهنجي ڪلام ۾ آندائين. نہ اهو سرقو آهي نہ ترجمو. مثال طور ميران پاڻي ۽ ڪبير جا ڪيترا دوا سندس مطالعي ۾ آيا، انهن مان استفادو ڪيائين جيڪي سندس دل وٽان هئا.

سُر آسا جو ٻيو داستان اکين جي بيان ۾ آهي. ڪبير، ميران ۽ ٻين هندي ڪوين جا دوا بيان ٿي آيا آهن. ميران جو هيءُ دوهو آسا جي موضوع کي ويجهو آهي. چوي ٿو-ع

نينا ري تہ هي بُري، تہ سا برا نہ ڪو،
آپ هي پریت لڳائي ڪي، آپ هي بيٺا رو.

هي هڪ موضوع آهي، جنهن کي آسا ۾ شاه صاحب کُلي بيان ڪيو آهي. سڄ اُڀرڻ سان پرينءَ تي نظر پوي، ڪَر سامهون اڪيون ڪجن، تہ بہ

پرين نظر اچي ٿو. اکين کي عجب جهڙيون عادتون آهن. ڪڏهن آرام نه ٿيون ڪن. وڙهڻ جون به اٽڪلون اٿن. اکين ري عيد ٺاهي، اُتي ئي آهين جتي سڄڻ ڇڏيون. ٻيو ڪي ڏسن ته ڪي ڪانگن کي ڏيان وغيره.

ڪانگا سب تن کائيو چُن چُن کائيو ماس،

دو نينا مت کائيو انهن پيا ملن ڪي آس.

آسا داستان ٻئي ۾ مختلف اندازن ۽ رنگن ۾ جيئن شاه صاحب بيان ڪيو آهي، انهن ۾ زبان جي رواني ۽ نيرنگي آهي. جي هڪ ست ڏانهن اشارو ڪجي ته ”ڪي ڪي ڪانگن نوالا نيٺ ڏيان“. هتي ”دو نينا مت کائيو“ جو پنهنجو جواب ڏنو اٿس. جيڪو هندي دوهي جي معنيٰ کان ٻي طرح آهي، زبان ۽ بيان جي شاهوڪاري اها آهي.

اهڙي طرح پاڻيءَ جي گهرج ۽ پاڻ توڙي مال لاءِ ڪوهن مان پاڻي ڪڍڻ جي ڳالهه مارئيءَ جي ائين داستان ۾ ڪري ٿو. اهو قصو خود شاه صاحب جي لفظن ۾ نهايت اثرائتو آهي ته هن واپو منڊل جو نه رڳو منظر چٽيو آهي، بلڪ لفظن جي موجود ذخيري کي مستقل ۽ لازوال ڪري ڇڏيو آهي. ٿر وارن جا لفظ سنڌي زبان جي وسيع ڪينواس تي به موجود آهن—ع

بیر کنيائون بَر ۾ پيارين پھون،

سَنجن سائيڪن تي، وڏيءَ وير وهون،

پايو جر جنڊن ۾ ڪوڏان ڪن ڪھون،

ڏينھان ڏينھن نئون، مون کي واه ويڙهيچن جو.

آڌيءَ اُٿن تي، جيلانھن پاڻي پاتار ۾

وارو ويسرين کي، ڏينھان ڪو نه ڏٺي،

مون ڪميٽيءَ کي مٿان ڪوه ڪٽي ويا.

سرتين سَنجڻ ڇڏيو ستين ڳالھ سئي،

ماڙيچي ماڙين ۾ ڪڏهن ڪانه هئي،

عمر آئون نه هئي، ان اويالئان اڳهين.

پنيءَ جي پوئڻ، پيچ پٽڪو نه سٿان،
سنجن واريون ستيون، وڃي ويڙه ورن،
پيا سيت سڙن، ٿرهي ٻنهي ڪنڌئين.

ٻري نه ٻڪر دانهن، پون پٽڪو نه سٿان،
ميان ماروئڙن جا، اوڻا ڏسان آنه،
جن سائيڪا سنجيا، سي ڏٺي گيئي ڪانهن،
پڪا ڪٽي پرائهن، جيڪس لڏيو لوئڙيا ائين.

سنجي سنجي ڪوهڙا، ويڙهي ويا ورت،
ميان ماروئڙن جي، مونکي هيٺڙي ۾ حيرت،
چڻڪن اندر ڇت، سانبيڙا ساڏوهيون.

ڪوهر ٿوهر ٿر، جت سائيڪا ۽ ستيون،
چارن اُت چاه منجهان، پاسي ڦوڳن ڦر،
گئن لهندم ڪر، جئن مارو پاڻ آٻاريا.
جيئن عرض ڪيو اتم ته جذبات جو آٻار زبان ۾ زور پيدا ڪري ٿو
ليلا چنيسر ۾ ليلا جي طرفان پڇتاءَ جي صورتحال انهيءَ سلسلي ۾ ڏيان
چڪائي ٿي ۽ بيان جي قوت نمايان ٿئي ٿي-ع
وڏيري هياس، مڙو مون گهر جيڏئين،
هوءَ ڇهڻ هار جي، ڪڙي ڪانڌ ڪياس،
ڍولي ڍيلياس، آيم ڏون ڏهاڳ جو.

وڏيري هياس، چنيسر جي راج ۾،
دهلين دمامين نقرين، ٿي پلپل پڇياس،
ڍولي ڍيلياس، ٿيس ڏهاڳڻ ڏيهه ۾.

هيس هندورن ۾، پيم ڪا نه پروڙ،
مٽي سنڌي مامري، ڪوجهي وڌيس ڪوڙ،
سامهان ٿيم سور ويو وٽي ولهو.

آواز جو بلند آهنگ به زبان جي ماهيت کان واقف ڪري ٿو.
 ”واضر ڪنديس وو“ يا ”ووءِ ووءِ ڪندي وت“ چئي شاه صاحب زبان جي
 هن پهلوءَ کي به مستحڪم ڪيو آهي. يا چوي ٿو ته: ”گهوڙا گهڻي پونءِ، ووءِ
 ووءِ وڃن نڱيا“.

زبان جو معمار صرف و نحو جي قاعدن، علم بديع ۽ علم بيان جي
 اصولن تحت جنهن نموني ڪلام چوي ٿو سو هڪ اهڙو انداز آهي، جو اڄ به
 ڪو شاعر يا عام ماڻهو اُن جو داد ڏي ٿو ۽ خود چئي نٿو سگهي. مثال هيٺيان
 به بيت ڪيئن ادا ڪيا—ع

مون کي ماءُ مجاز پياري جئن پڇيو
 هت ڇڏي هاج، ويئي سار سندن مان.

امڙ وڃي آڻ، چرخو آتڻ وڃ مان،
 ڪتير جنهن ڪاڻ، سو ڪوهيارو ڪيچ ويو.

جيئن عرض ڪيم ته گرامر جي اصطلاحن ۾ زبان جو لساني
 جائزو وٺبو ته به شاه صاحب جو ڪلام منفرد نظر ايندو. البت سندس
 زبان ۽ اسان جي وقت جي وچ ۾ اٽڪل پوڻ ٽن سؤن سالن جي وٿي آهي.
 اڄ جي سنڌيءَ ۾ ڪيترا لفظ متروڪ آهن جيڪي شاه صاحب جي
 زماني ۾ مروج هئا. اُن ڪري چئبو ته سنڌيءَ جي استحڪام ۾ شاه
 صاحب جو وڏو ۽ اهم ڪردار آهي.

گرامر جي لحاظ کان چند مثال وٺبا ته هيءُ ڳالھ واضح ڪري
 سگهجي ته ڳالهائڻ جا لفظ (words of speech) زبان جي جوڙجڪ جي
 سمجھائي ڏين ٿا. بقول ڊاڪٽر جيتلي ۽ ڪاڪو پيرو مل ته: سنڌيءَ
 ڪيترائي آڳاٽا لفظ ۽ وياڪرڻ جا روپ پاڻ وٽ سنجوئي (سنيالي) رکيا
 آهن. جيڪي اسان کي سنسڪرت، پالي، پراڪرت ۽ ٻين جي منزلن ۾
 ملن ٿا (8). اُن سان گڏ لفظن جا مختلف قسم به ماضيءَ جا آهن. انهن ۾ اسم،
 صفت، ضمير ۽ حرف جر، ندا، جملو ۽ فعل توڙي ظرف اچي وڃن ٿا. مثال
 طور حرف جر کي اسم سان ملائي رکڻ— جيئن ڏاڳهنئون، ٻننان وغيره، حرف
 جر جي هيءَ بناوت هاڻي نٿي هلي. مرڪب اسمن جو رواج به هاڻي ناهي.
 جيئن سورٺ ور— تڙ ڏئي وغيره.

شاه صاحب جي زماني جي ضميرن جا اڪثر انداز لاڙجي محاوري

۾ موجود آهن. جئن ڪڇاڙو آن وغيره. ائين ڪيترا فعل به شاه صاحب ڪم آندا جيڪي هڪ روڪ آهن، پر ٻوليءَ ۾ متبادل ۽ مزيد لفظ طور ڳڻبا. حرف ۽ ادا ۾ به ڪيترا لفظ رسالي ۾ آهن، جئن: هيهاٽ، مان، وو ٻرڻ، ٻوڏ (9).

شاه صاحب ڪيئن سنڌي زبان جي عمارت پختن بنيادن تي تعمير ڪئي آهي. ڪيئن ايندڙ صدين تائين زبان جي واڌ ويجهه ٿيندي ان لاءِ نموني جا فقط چند مثال ڏنا ويا آهن. هنن مثالن مان اها ڳالهه چٽي ٿئي ٿي. لفظن جي ذخيري ڪلام جي زور بيان ۽ انداز بيان سان شاه صاحب گذريل ۽ ايندڙ دؤر ۾ هڪ منفرد شاعر ٿي ظاهر ٿيو ۽ سنڌي زبان جو معمار ثابت ٿيو. اڄ ڪلهه ٻوليءَ جون اڪثر غلطيون شاه جي رسالي کان نابلند هجڻ ڪري به ٿين ٿيون. برابر ڪن لفظن ۽ فقرن لاءِ لغات سان رابطي ۾ رهيو ۽ زبان جي درستي ٿي ويندي ائين زبان جي صحت لاءِ شاه جو رسالو هڪ رهبر به آهي.

حوالا

1. شاه عبداللطيف ڀٽائي، سنڌي ٻوليءَ جو معمار - مرتب: ڊاڪٽر بلوچ - ڊاڪٽر خليل جو مقالو - پٽ شاه ثقافتي مرڪز 1969ع ص 36
2. ايضاً - ص 37 کان 59.
3. ايضاً - ڪمٽر نقويءَ جو مقالو ص 13-18
4. ڏسو مرزا قليچ بيگ "تقريرون ۽ تحريرون" ۽ ڊاڪٽر خليل "رهنماءُ شاعري" جلد 3.
5. جيتلي، مرليڌرا (ڊاڪٽر) شاه جو رسالو (هڪ اڀياس) اڪل ڀارتيه سنڌي ساهتية ودوت پريشد پٽي (ٻونو) 1992ع ص 66.
6. ايضاً - ص 68-69 ۽ 70، پڻ ڏسو ڀيرو مل جي "سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ" 1941ع ص 135.
7. جيتلي، شاه جو رسالو (هڪ اڀياس) ص 74 ۽ پڻ ڀيرو مل: سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ
8. ايضاً - ص 80-81.

سنڌي زبان تي تحقيق

چوڏهين ۽ پندرهنين صدي عيسويءَ ڌاري ڪشمير جي هڪڙي علائقي سوپور (Sopore) جي اُتر اولهه ۾ ”تيجر“ (Tijjar) نالي هڪڙو ڳوٺ هو. ان ڳوٺ جي آبادي ”ڪثير اللساني“ هئي. اُهي ٻوليون ڳالهائيندڙن ۾ قريشين جو هڪرو بااثر ۽ قابل احترام خاندان به شامل هو.

اهو قريشي خاندان پنهنجو پراڻو تعلق پاڻ سڳورن سان لاڳاپيندو هو. تنهن ڪري مسلمان توڙي ٻين ڌرمن ۽ متن جا ماڻهو به ان کي ڏاڍي عزت ۽ مان ڏيندا هئا. هونئن به هزارين ورهين کان وٺي عرب توڙي عجم جا لوڪ قريشي قبيلي کي سچو ۽ ساکائو مڃيندا آيا آهن. پر سوپور ۾ هاڻي ڪن ديني، دنياوي يا سماجي ۽ ثقافتي رقابتن يا ڪنهن ٻيءَ اُڻڻ سبب اتان جي قريشين کي جيئڻ ۽ جالڻ ڏاڍو ڏکيو ٿي پيو. سو ڪٽنب جي وڏي ڪمال خان کي خاندان کي ”تيجر“ ترڪ ڪرڻو پيو.

ڪٽنب جو سربراهه ڪمال خان سڄيءَ آڪهه کي ساڻ ڪري نيلم نديءَ سان لاڳاپيل نيلم ماڻهوءَ ۾ ان ماڳ تي اچي متوطن ٿيو، جتي وڏو واھڙ وهندو آهي، جنهن کي ”جاگر“ چوندا آهن. اهو ”جاگر واھڙ“ جبلن جي چوٽين تان برفاني ۽ برساتي پاڻي ڪٽي هيٺ ايندو آهي. گرمين ۾ اهو ڪنهن نديءَ جي ڏک ڏيندو آهي پر سياري ۾ به سدائين سوايو ۽ سويارو ٿيو پيو وهندو آهي. ان ڪري اتان جا ڪشميري ماڻهو ان کي سڏين به ”جاگر نالو“. جنهن جي لفظي معنيٰ آهي سدائين سويارو.

سنڌيءَ ۾ به لفظ ”جاگر“ انهيءَ ساڳيءَ معنيٰ ۾ موجود آهي. ۽ گهڻو ڪري ڀاڳيا، پنهنجي انهيءَ ڀلي مينهن يا ڳئونءَ کي ”جاگر“ چون، جيڪا کير جي توڙي ڏهاڻيءَ لاءِ سلڇڻي ۽ ڀلوڙ هوندي آهي.

جڏهن سنڌوءَ ۾ پاڻي جام هو تڏهن سنڌ جي ڪنهن ضلعي مان اهڙو واھ به وهندو هو تنهن کي ”جاگر واھ“ سڏبو هو. هاڻي جي خبر ناهي. ”جاگر“ پيو به اهڙو ئي هڪڙو لفظ آهي، جنهن جو تعلق ڪنهن شخص کي وسيع اختيار ڏئي اقتدار جو مالڪ بنائي کيس ڪنهن خط ۽

زمين، ان تي آباد لوڪن جي قسمت جو وارث مقرر ڪري پڇاڻو معاف ڪري ان زمين تي، زمين ۾ ۽ اتان جي ماڻهن جي وسيلن جو جنهن کي وارث بنائجي ته اهو ٿيو جاگيردار. بابر بادشاهه کان وٺي مغلن هند ۽ سنڌ ۾ جاگيردار انهيءَ لاءِ پندا ڪيا ته اهي ساڻن وفادار رهي ڪري دهشت، وحشت، ظلم ۽ جبر وسيلي اهڙو ڏهڪاءُ پيدا ڪن جو اتان جو پکي پڪڻ، جيءُ ۽ جناور سندن مرضيءَ موجب جيئدان حاصل ڪري سگهي. وٽس هڪڙي طرف اختيارن جز ”جاگر“ هو ته ٻئي پاسي غريب غريبي ۽ ڏتڙيل عوام لاءِ اقتدار جو ”جاگر“ هو.

”جاگير“ نالي وارو هڪڙو اهڙو نالو آزاد ڪشمير مان وهي وڃي نيلمر درياهه کي ”پرتو“ ڪري ٿو. نيلمر درياهه جو پراڻو نالو ”ڪشن گنگا“ (Kishan Ganga) آهي. بيٽس (Bates) پنهنجي 1873ع واري گزيٽيئر ۾ (ص 14 تي) ان علائقي جو اجتماعي نالو ”دارل“ (DARAL) به ڏنو آهي.

لفظ ”دارل“ يا ”ڏرل“ به ڪشميريءَ جو ئي آهي، جنهن جي معنيٰ بي بها، آملهه ۽ جنهن جو مت يا ثاني نه هجي، ان لاءِ استعمال ٿيندو آهي. سنڌ ۾ اهڙين خوبين، حسن ۾ بي مثال ۽ اڻلڀ شيءِ رڳو اولاد ٿي سگهي ٿو تنهن ڪري سنڌ وارن پنهنجي پتن تي نالو ڏرل، ڏر ۽ درو ته ڏيءَ تي ڏريءَ جو نالو رکيو. جيئن ته انهيءَ ساڳيءَ معنيٰ جو لفظ ”ڏر“ فارسيءَ ۾ به استعمال ٿئي ٿو تنهن ڪري ڪنهن به محقق يا کوجيءَ تي لفظ ”ڏرل“ کي رڳو ”موتي“ مڃي کڻي ماڻ ڪئي.

ڏرل واري علائقي جي رهاڪو انهن قريشين به ”جاگر“ يا ”جاگران“ (Jagraan) واه جي پنهني ڪپن تي اچي لڏ لڏائي ۽ ان علائقي کي مخصوص نالي ڪُنڊل شاهيءَ (Kundal Shahi) سان مشهور ڪيو. ڪُنڊل شاهيءَ جي اها آبادي نيلمر واديءَ واري شاهراهه (Highway) کان چند منٽن جي پنڌ تي ۽ آزاد ڪشمير جي گادي مظفر آباد کان 74 ڪلوميٽر پري ۽ نيلمر واديءَ جو حصو آهي.

نيلمر وادي اصل ۾ اولهه کان ايندڙ ڪاغان جبلن واريءَ قطار جي ڪري ٻن وادين شارقا ۽ نيٽوال ۾ ورهايل آهي. شارقا اهو قديم تهذيب ۽ تاريخي ماڳ آهي، جنهن جا علمي شوق رکندڙ وڏوان سنڌ ۾ موهن جي دڙي وارن وڏوانن وٽ لکڻ پڙهڻ جو فن ۽ هنر سکڻ ۽ تعليم و تدريس کي ٻين

تائين پچائڻ لاءِ ڪتب ايندڙ ذريعا ۽ وسيلو پراڻو لاءِ ايندا هئا. سنڌ وارن هڪ ڀيرو وري سندن صحبت ۾ رهي، ڪاٺ جي لائڻ، وري ڪام ۽ ڪاڇڻ (شهتير) مٿان چٽسالي، اُڪير ۽ پيپر ماضيءَ وارا هنر جهڙي ورتا، انهن شارڌا جي رشين واري سنڌي هنرمندن وٽان چانورن جي پوکي، ڪڙڪ جي تيلين مان دستڪاري ۽ رليءَ جي نموني کي غاليجن، فراشين ۽ لمدن ۾ اٿڻ جو نمونو پرايو. انهن پراڻن پنڌن ۽ پيچرن کان واقف جوڳي، سنڀاسي ۽ ناگ مت جا پوڄاري به سنڌ ۾ آيا، جن وٽان سنڌ واسين آريو ۽ آڻيو ويدن علاج جو فن ۽ ان فن لاءِ گهريل جهنگلي ٻوٽن ۽ انهن جي تاثيرن وغيره جو علم پرايو ۽ ڪيتريون ئي ٻوٽيون ماري انهن مان دوائون ٺاهڻ ۽ پتر توڙي جابلو معدنيات کي ماري جاندارن جي جان بچائڻ وارا طريقا تيار ڪرڻ سکيا.

اگرچہ ڪاغان واديءَ وٽان لنگهندڙ اهو جابلو سلسلو جنهن جي چوٽين جي اوچائي سامونڊي سطح کان چار هزار کن ميٽر آهي، سو پاڪستان ۽ ڀارت جي وچ ۾ سرحد سمجهيو وڃي ٿو پر ڪنڊل شاهي يا ڏنل قريشين جي ماڳ وٽان لنگهندڙ نيلم درياھ جو ڪجهه ڪلوميٽر ڪنارو ڪنڊل شاهيءَ تائين لائين آف ڪنٽرول ”ناپيد“ آهي. اتان کان ”اٺ مقام“ وارو مشهور ماڳ ”ستن يا اٺن“ ڪلوميٽرن جي مفاصلي تي آهي.

ڪنڊل شاهيءَ ۾ سڪ، مغل، سيد، قريشي ۽ ٻيون ذاتيون آباد آهن. پر وڏو اثر قريشين جو آهي. انهيءَ سڄي وسنديءَ ۾ رائج ٻوليءَ کي ”ڪنڊل شاهي“ ٿو ڪوٺجي، جيڪا ان جي رڳو ڪمال خان قريشيءَ جي آباد ڪيل وسنديءَ جي نسبت سان سڏجي ٿي. ٻيءَ صورت ۾ اها ساڳي ٻولي آهي، جيڪا پرتي، اولھ ۾ سرحد صوبي جي بنون، ڪوهاٽ ۽ پشاور جي قديم ۽ اصلوڪي اباڻي ٻولي آهي، جنهن کي هندڪو سڏجي ٿو.

ڪنڊل شاهيءَ جا ماڻهو قريشين جي چوڻ آڳو هين آهن ۽ پڙهيل، لکيل ۽ سُڪيا ستابا آهن. هن آباديءَ جا اڪثر باشندا پڙهيا ۽ پڙهيا آهن ۽ اتان خوب دولت پنهنجن کي ڳوٺ موڪلين ٿا.

ٻئي طرف پنهنجي وڏن جي روڪ ٽوڪ، پند و نصائح کان پري رهڻ سبب سندن نئون نسل چٽو ڳڻي ۽ بي راهه رويءَ جو شڪار ٿيڻ لڳو جنهن ڪري ڪنهن اهڙي قابل ۽ لائق رهبر ۽ رهنما جي ضرورت محسوس

ٿي، جيڪو دين ۽ دنيا جي ٻنهي ماڳن تي نئين نسل کي ڪامياب رهڻ چو
گُر سڀڪاري. ٺهيءَ نيڪ ڪم لاءِ جنهن ديني، علمي ۽ روحاني شهنشاهيت
کي ڪنڊل شاهيءَ ۾ اڪيچار آسائين، رعايتن ۽ سهوليتن جي عيوض آڻي
آباد ڪيو ويو تنهن جو تعلق به هندڪو ٻولي ڳالهائيندڙ لوڪن سان هو ۽
اهو پارسائي ۽ پاڪبازيءَ ۾ پنهنجو مٿ ڀاڻ هو. ان کي اتان جا لوڪ
احترام وڃان ”ميان“ ڪري ڪوٺيندا هئا.

اهي ”ميان“ اڄ به اُتي نيلم واديءَ جي سياست واري ميدان ۾ توڙي
علمي ۽ روحاني راڻن جا شهسوار ليڪجن ٿا، جنهن ڪري پارليامينٽ توڙي
اهڙا اڪثر اعليٰ عهدا چڻ آهن ئي انهن لاءِ.

پٺيان انهن ”ميان“ جي ذات ۽ سماجي رتبو ڪهڙو هو تنهن سان
ڪنهن کي به غرض ڪونهي ۽ نه وري ”ميان“ جن کي ان احترام جي قابل
لقب تي ڪو اعتراض آهي.

بعد ۾ اتان جي ”ميان“ روحاني ۽ رباني سفر ۾ ”پير“ بنجي پنهنجي
مريدن جي جيڪا رهنمائي ڪئي، تنهن سندن احترام ۾ اڃا اضافو
ڪيو. ”ميان“ جي اهڙي مٿاهين مان ۽ مرتبي، عوام توڙي خواص ۽ خلق خدا
جي روحاني رهبري ڪندڙ طبقن ۾ مقبوليت ايتري ته وڌائي جو سنڌ جي
منڻ ڪوٽي خواجہ فريديءَ به سندن ٽوپيءَ سان ملندڙ ٽوپي پاتي ۽ انداز بيان
اختيار ڪيو ته سنڌ ۾ خيرپور ميرس ضلعي ۾ سڪونت رکندڙ فقيرن نئين
طور تي تاجر شريف قائم ڪئي آهي، جنهن کي ڪي ماڻهو ”تجل شريف“ به
چون ٿا. اتي به عبادت وسيلي خلق خدا کي الاهي رموز ۽ اسرار پسايا وڃن ٿا.

لفظ ”ميان“ سنڌ جي قديم تاريخ جي وسيلي سنڌي ٻوليءَ ۾
ساڳيءَ ڪنڊل شاهي ميان وانگر پاڪبازي ۽ راست راهيءَ جو درس ڏيندڙ
ديندار لوڪ سان واسطو رکي ٿو پر اهي پاڻ کي ڪلهوڙا ڪوٺائيندا هئا.
انهن ڪلهوڙن کي جڏهن مغل دؤر ۾ انهن ميان ڪلهوڙن جي دعا سان سنڌ
مٿان قبضي ڪرڻ ۾ ڪاميابي ٿي ته کين اها جاگير عنايت ڪئي وئي ۽
اهو سمورو علائقو ۽ اتان جا ماڻهو جيت جناور وٺ ٿڻ، پکي پڪڙ ۽ معدني
وسيلا وغيره وفادار رهڻ جي عيوض عطا ڪيا ويا.

جڏهن کين مغلن وٽان اهڙو پروانو مليو تڏهن کان کين اقتدار جو
اصل نشو آيو ۽ سنڌي عوام لاءِ فرمان جاري ڪيائون ته پاڻ سنڌ جا ڪلهوڙا

ناهن پر اهي ”خلافت عباسي“ جا اصل وارث آهن، جيڪي هتي سنڌ مٿان حڪومت ڪرڻ لاءِ وينا آهن. خوام انهن کي عباسي ۽ ميان سڏي اهي ”ميان“ به پيري مريديءَ ۾ يقين رکندا هئا ۽ سمورا مريد هڪ ٻئي کي ساڳئي پير سان وابستگيءَ سبب ”ميان وال“ سڏيندا هئا. ديري اسماعيل ۽ ديري غازي خان واري ايراضيءَ تي ”ميان والن“ جي نسبت جي ڪري ”ميان والي“ ڪوٺيو ويو.

وادي نيلم جي ڏاکڻي حصي تي ميرپور جو علائقو آهي. اتي عباسي ڏهسي انگ ۾ آباد آهن. ميرپور جا عباسي ۽ سنڌ جا ڪيترا عباسي پاڻ کي مٿ مائٽ سڏيندا آهن. جن جو چوڻ آهي ته ”پاڻ به عباسي خليفن جا پوٽر آهن“.

ميرپور جي ماڻهن جو رڳو عباسين سان نه پر ٻين ذاتين سان به تعلق آهي، جن ۾ ڪشمير جون ذاتيون مثلاً: ڊورگر، رانوڙ، تانثريا، واهيلا ۽ واهريا وغيره ۽ سنڌ جا بهڙ، بهمن، ڀنيرا، نائچ، ڀاڳت، ديوان، بت، راءِ، چنڊ ۽ جنڊاڻ وغيره شامل آهن.

ٻنهي علائقن جي لوڪن، ذاتين ۽ قبيلن وانگر اتان جي ڪار ڪرت ۽ پيشي ڌنڌي ۽ انهن ڌنڌن سان لاڳاپيل محاورن، اصطلاحن، داستان گوئيءَ جي انداز ۽ ڀوڪي راهيءَ جي طور طريقن ۾ به هڪ جهڙائي ملي ٿي. ٻنهي علائقن جي انهن هڪ جهڙاين وانگر ميرپوري ٻوليءَ جي اڪثر مرحلن ۽ جمونءَ جي علائقن ۾ رهاڪو باشندن جي گهڻي ڀاڱي يڪسانيت تاريخي، سياسي، مذهبي، سماجي ۽ معاشرتي مرحلن ۾ هڪ ٻئي سان ويجهڙائيءَ کي ظاهر ڪري ٿي.

ٻنهي علائقن جي جڏهن کان نئين تاريخ جڙڻ لڳي آهي، تڏهن کان اتان جي رهاڪو لوڪن ۾ اهڙين قومن، قبيلن، ڪٽنبن ۽ گلن ۾ پانت پانت جي آباديءَ اچي وڻ ويڙهيءَ وانگر واسو ڪيو آهي. اهڙن وسنيڪ جي ڪري سنڌ جي سونهن، سوييا ۽ سنڌي ٻوليءَ تي اوڀرو ۽ اگرو اثر پوڻ شروع ٿيو آهي.

هاڻوڪي حالت جو نياز همايوني به اظهار ڪندي چيو ته:

”شايد ٻچ ڪري پيو آ، جوانب به لڳن ٿا ليمن جهڙا“.

شاه سائينءَ جو دور ۽ ان کان اڳ وارو سنڌي سماج

(سُر ڪاموڌ جي روشنيءَ ۾)

شاه سائين عظيم منطق جو بنياد وجهندي سنڌي ادب ۾ سماجي سطح تي جيڪي نمايان سنڌي نيم داستان رسالي ۾ پيش ڪيا آهن، اهو لٽريچر ۾ هڪ وڏو ۽ قابل تعظيم ڪارنامو آهي.

ادب جو انساني سوسائٽيءَ ۾ اهم ڪردار آهي. جيڪڏهن ڪو معترض ائين چوي ته شاه سائين ڄام تماچي جي درٻار جا گيت ڪجهه حاصل ڪرڻ لاءِ چيا هئا ته اها ڳالهه اڻ ٿيڻي آهي، ڇو ته شاه تقريباً ڄام کان ٽي صديون پوءِ جنم ورتو. اصل ۾ شاه سائين ته انهن روين، انهن عقيدن ۽ مٿ تان ڀرڻو ڪنڻو جنهن تي هر ڪنهن شاعر جي نگاهه وڃي ڪون سگهي. فڪر جو دائرو سماجي سطح تي آدرش يا نظريو بڻجڻ کان پوءِ ئي پنهنجو ڪردار ادا ڪري سگهي ٿو. اهو آدرش جيڪڏهن نرو دانشورائو آهي ته پوءِ ماڻهن جي ڀلائيءَ لاءِ ڪو خاطر خواه ڪم ٿي ڪون سگهندو. شاه لطيف ۾ اهي ٻئي خوبيون موجود آهن. هو نئون نظريو ڏيندڙ دانشور به آهي ته عوامي ڀلائي چاهيندڙ هڪ سماجي ماهر به.

يوناني ادب جيان سنڌي ادب ۾ تقدير جي تونگرائي کي مڃيو وڃي ٿو. يونان وارن وٽ به حسن جو تصور سادگيءَ تي ٻڌل هو. شاه صاحب وٽ به سادگيءَ اصل حسن آهي. اهو ئي سبب هو جو شاه کي نوريءَ جي نمائني ۽ سادگي ايڏو ته متاثر ڪيو جو سندس واقعي کي رسالي جي زينت بڻائي امر ڪري ڇڏيائين.

سنڌي سماج ۾ هر پورهيت کي گهٽ نظر سان ڏٺو پئي ويو آهي. شاه لطيف کان گهڻو اڳ واري زماني کان وٺي گندرن کي گهٽ نظر سان ڏٺو ويندو هو. انهن سان مٿي ماتئي ڪرڻ يا پائپي برادري رکڻ کي شاه جي زماني کان وٺي معيوب سمجهيو پئي ويو آهي. اهڙو اظهار شاه وٽ ملي ٿو:

ڪِڪي هاڻيون ڪاريون، ڇڇي هاڻا ڇڇ،
پاند جنين جي پاند سين، لڳو ٿئي لڳ،
سمو ڄام سهج، اڀو ڪري ان سين.

(10_1)

نوري ڪينجهر نالي گندري جي نياڻي هئي، جيڪو پنهنجي نڪ جو پريو مڙس ۽ مهندار هو. سندس ڌيءَ نوري به پنهنجو مٿ پاڻ هئي. هن ۾ ٻين گندرين جي پيٽ ۾ تمام گهڻيون خوبيون موجود هيون. هوءَ جڏهن جوان ٿي ته کيس احساس ٿيو ته پاڻ سڳند پرڻي سرير، نرمل نيڻن ۽ موچاري مورت جي مالڪ آهي. هن کي اها به ڄاڻ پئي ته هوءَ ڀاڳوند ۽ اشراف عورتن مان هڪ آهي. هن جي من ۾ به هر نوجوان نينگريءَ جيان اها خواهش اُڏما ڏيئي رهي هئي ته کيس مانائتو ۽ منهن مهاندي وارو وڙ ملي. جڏهن سندس اها خواهش پوري ٿي ۽ سندس ٻانهن سنڌ جي حاڪم ڄام تماچي جي حوالي ٿي، تڏهن هن کي سوين وسوسن وڪوڙي ڇڏيو ڇو ته هوءَ هڪ گهٽ درجي واري طبقي سان واسطو رکندڙ غريب عورت هئي. جڏهن راڻي بڻجي ڪوٽ ۾ آئي ته هن کي ٻئي سازشن سان مقابلو ڪرڻو پيو. هڪ پاسي سميون راڻيون هيس ته ٻئي پاسي سنڌي سماج جا رويا ۽ ريتون رسمون هيون. ٻنهي محاذن تي مهاڏا واکاڻڻ بجاءِ نوريءَ نوڙت وارو رستو اختيار ڪيو.

تون سمون، ائون گندري مون ۾ عيبن جوءَ،

پسي راڻين روءِ، متان ماڱر مٽيين.

(2_1)

دراصل اهو شاه صاحب جو ڪمال ۽ حڪمت آهي جو سماجي سطح تي ڪريل هڪ قوم کي پنهنجو منصب ۽ مقام حاصل ڪرڻ لاءِ اهڙو رستو ڏسيائين، جيڪو هر لحاظ کان اتم ۽ فضيلت ڀريو هو. اهو اهڃاڻوي (Symbolic) طريقو زال ۽ مڙس جي وچ ۾ هجي يا حاڪم ۽ رعيت ۾ هجي، ٻن پيار ڪندڙ دلين جو هجي يا مرشد ۽ سالڪ جو هجي. هر هنڌ اها روش ۽ اهو طريقو ڪاميابيءَ جو ڏاڪو ثابت ٿيو آهي.

گندرن جي قوم سنڌ ۾ صدين کان آباد هئي. سن تيرهين صديءَ کان سورهين صدي عيسوي تائين يعني تقريباً شاه صاحب جي زماني تائين انهن جي شناخت ٿيندي آئي آهي. ڪينجهر ۽ ان جي آسپاس واري علائقي ۾ گندرن جي قوم جو گذر بسر ستن ڍنڍن سونهري، ڪينجهر، هاليجي، هڏيرو ڪلان ڪوٽ، جهول ۽ ڪوئي تي هو. سمن جي بادشاهي کان اڳ به اهي ست ئي ڍنڍون گندرن کي بخش ٿيل هيون. مٿائن مڙئي

محصول معاف هئا. چون ٿا ته اها بخشش بدام نالي هڪ گندري کي ڪنهن بادشاهه خوش ٿي ڪئي هئي.

پر سمن جي صاحبي شروع ٿيڻ سان مٿن ڳڻڻ ۽ محصول مقرر ٿيا ۽ ڏينڊن جي اپت ۾ سرڪاري ماڻهن جي مداخلت شروع ٿي ويئي. نتيجي ۾ گندرن جو حال مسڪيني ٿي ويو. کين نڪي هيون جدا اڏيل جايون ته نڪي هٿن مال اسباب، سندن رهڻ ڪهڻ به مياڻين ۾ يا مڏين تي يا ڪڪارين جڳهن ۽ جهوپڙين ۾ هوندو هو. (1)

اهڙي صورتحال ۾ جڏهن هر پاسي غربت، مسڪيني ۽ خوف وارو وايومنڊل هجي، امن جون تصويرون ڪيئن پيدا ٿينديون؟ هڪ پاسي گندرن جي دوزخ هئي ۽ ٻئي پاسي سمين راڻين ۽ ڄامن جي جنت هئي. ان زميني اجتماعي دوزخ ۽ جنت جو تصور جيتوڻيڪ شاهه کان اڳ به شاعرن وٽ موجود هو پر شاهه ان زميني جنت ۾ گندرن جي شراڪت به لازمي سمجهي ٿو. اهو تصور انقلابي ۽ نئون هو جيڪو شاهه لطيف وٽ ئي اسان کي ملي ٿو.

گند جنين جي گوڙ ۾ پاپوڙا پينام
انين کي انعام مڃڻ مڙوئي ٿيو.

(14_1)

شاهه سائين انهيءَ تصور جو خالق ته آهي پر انهن روايتن ۽ عقيدن جي هڪ هتي کي نوريءَ جي نوڙت ۽ ڄام جي نوازش ذريعي به ختم ڪرائي ڪونه سگهيو پر هن اهو ضرور ڪيو جو ڄام ۽ نوريءَ جي ساري ڪارڪردگي (Behaviour) کي هڪ سوال جي صورت ۾ سنڌي سماج آڏو پيش ڪيو ۽ اهو اسان تي ڇڏيائين ته ان فڪر مان ڪهڙو لاڀ حاصل ڪري سگهون ٿا.

ڪاڄ جنين جون ڪڪيون، مال جنين جا هڏ،
سمي سڀئي سيڻ ڪيا، هيڻ جنين جا هڏ،
ڄام ڀرتئي لڏ، سانگين جي سيد چئي.

(8_1)

گندرن جي غربت جي ڪرب کان شاهه سائين پاڻ به گذريو آهي.

شاه صاحب جو سر ڪاموڏ انهيءَ جذباتي صداقت جو ثبوت آهي. مٿئين بيت مان لفظن جي شدت، تصويري سچائي ۽ تجربي جي تڪائي جهلڪندي نظر اچي ٿي.

ڪينجهر جو سماج ٻن اهم ۽ وڏن طبقن ۾ ورهايل هو. هڪڙا جاگيردار هئا ۽ ٻيا رعايت وٺندڙ. ٻئي طبعا صدين تائين پنهنجي قوتي بازن سان سنڌي سماج کي پڪوڙيندا آيا آهن. ننڍا حاڪم گهڻو ڪري جاگيردار ئي هوندا هئا.

ڊاڪٽر ايڇ ٽي سورلي لکي ٿو:

”جاگيردار ان کي چيو ويندو هو جنهن کي جاگير ڏني، ويندي هئي، ٻيو زميندار هوندو هو جيڪو مقرر قيمت ڏيئي زمين جو مالڪ بڻبو هو. سنڌ ۾ جاگير لفظ جي معنيٰ گهڻن ئي قسمن جي ملڪيت جي مالڪيءَ لاءِ ٿيندي آهي پر حقيقي معنيٰ ۾ جاگيردار زمين جو خطو بنا ڪنهن معاوضي جي وٺندو هو ۽ جيڪڏهن معاوضو پريندو هو ته به ٿورو ۽ هوڏانهن ساري زمين جي ڍل پاڻ وٽ وصول ڪري رکندو هو. جاگيرون خاص طور تي انهن سردارن کي ڏنيون وينديون هيون، جيڪي هٿياربند محافظ مهيا ڪري ڏيندا هئا. اهي انهن اهلڪارن کي به ڏنيون وينديون هيون، جيڪي سرڪاري فرض ادا ڪندا هئا، اهي گهرو ملازمن کي به ملنديون هيون، عام دربارين کي به شاهي دربار جي خوشنودي حاصل ڪرڻ کانپوءِ به ملي وينديون هيون. جاگير ۽ انعام ۾ بهرحال فرق هوندو هو. جاگير سان گڏ ڪي شرط به هوندا هئا، جيڪي جاگيردار جي مرڻ کان پوءِ ختم ٿي ويندا هئا ۽ سنڌ واپس ورتي ويندي هئي ۽ حڪمران جي مرضي مطابق سندس وارث کي موٽائي ڏني ويندي هئي. انعام هڪ قسم جو تحفو هوندو هو جنهن تي دعويٰ ڪري ڪانه سگهجي هئي.“ (2)

ڄام تماچي گندرن جي پراڻي بخشش يعني ڪينجهر ۽ پيراسي جون سڀ ڀنڊون سندن نالي تي بحال ڪيون ۽ اهو انعام سمن جي صاحبي تائين گندرن ۾ منتقل ٿيندو آيو ۽ اهڙي طرح گندرن کي مراعات يافتہ طبقي ۾ شامل ڪري ڇڏيائين.

فيروزا فقيرن تان، گهروي سڀ گهوريائين،

اتي عبداللطيف چئي، اڇلي اُمل ڏنائين.

(1_ وائي)

اهي اهڙا جذبا هئا، جن ڄام جي هستيءَ ۾ تبديلي آڻي ڇڏي ۽ هن جو احساس ذات، زندگيءَ ڏانهن وڌندو ويو. جيڪي ويچارا سارو ڏينهن ڪينجهر جي ڪپ تي مڌ مڪڙا موڙي مڇي ماري ۽ بهه ميڙي مياڻين ۾ اچي ڀير ڪندا هئا ۽ سندن زالون مڇيون ۽ پاهوڙا واٽن تي ويهي وڪڻنديون هيون ۽ ٻار لڏڻ جيان لڙهندا هئا، سي سمي جي سُهج سان ساڃهه وارا ۽ سڀيتا انسان بڻجي پيا. جيستائين انسانيت جو احساس مثل هو تيستائين ڄام کان اڳي وارا سڀ حاڪم ۽ جاگيردار اوندهه ۾ رهڻ جا عادي هئا ۽ منجهن سماجي رتبي ماڻڻ جي سوچ پيدا ڪونہ ٿي هئي. شاه صاحب اهڙي ئي احساس کي اجاگر ڪرڻ لاءِ انسان جي لاشعوري دنيا ۾ شعوري انقلاب آڻڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

جاريون ڪاريون ڇڄ، جن جي محبت مڇيءَ ساڻ،

رهڻ وهڻ سر ٻانڏيڻ، سڀ ئي بدبوءِ هاڻ،

لڏڻ جنءَ لطيف چئي، پاڻي وجهڻ پاڻ،

تن ملاجن جو ماڻ، سمي سر ڪٽو پاهجي.

(12_1)

انساني تاريخ انقلابن سان ڀري پيئي آهي. تبديلي ئي انساني وجود جي بقا ۽ خوبصورتِيءَ جي ضامن آهي. سڀ سماج اهڙن روين جا متلاشي هوندا آهن، جتي اها جستجو ۽ تلاش ختم ٿيو وڃي ٿي. اتي سماجي ترقيءَ جون راهون به محدود ٿي وڃن ٿيون. مهاڻن جي تلاش، تبديليءَ جي خواهش ۽ سماجي ترقيءَ جي طلب ايتري ته زوردار ۽ چٽي هئي جو سڀ کان اڳ ۾ جنهن شيءِ جي نوري گهر ڪري ٿي، اها ڏيندن تان محصول جي معافي آهي. آجپي جي گهر آهي ۽ مسڪيني حال کان ٻاهر نڪرڻ جي گهر آهي.

تون تماچي، تڙ ڏٺي، آئون گندري غريب،
توسين ڄام! قريب، ڪي ڏن ڇڏائي ڏيڄ مون.

(7_1)

گندرن جي نسلي تاريخ تي نظر وجهڻ سان معلوم ٿيندو ته اها
هڪ دولتمند ۽ متمدن قوم هئي. جنهن جو اصل وطن وادي مهراڻ ۾ ”گندرا
ديش“ هو. (3)

رگ ويد ۾ هن قديم قوم جو ذڪر هڪ شلوڪ ۾ ملي ٿو.

”راجا ڀاوپا، جنهن جي حڪومت مهراڻ تي هئي، تنهن
جي راڻي ”لوماسا“ مڙس کي چوي ٿي: ”مان چوڻي کان
پيرن تائين گندرن وانگر ڍڪيل آهيان.“

هن شلوڪ مان اها خبر پوي ٿي ته گندرا ريڍار ڄام تماچي سان
ملندڙ جلندڙ هڪ ڪهاڻي مهاڀارت ۾ به بيان ڪيل آهي، جنهن ۾ راجا
شانتو هڪ مهاڻيءَ گنگا سان پيار جي شادي رچائي ٿو. مهاڀارت جو هڪ
مڪيه ڪردار پيشم، گنگا جو پٽ هو جيڪو هڪ آدرشي انسان هو.
جيتوڻيڪ نوريءَ ڪنهن اهڙي پٽ کي جنم نه ڏنو جنهن مهراڻ جي ماڻهي
لاءِ ڪو آدرشي ڪردار ادا ڪيو هجي پر خود نوري اتهاس ۾ پنهنجو نالو
لکرائي ويٺي. هن ڪينجهر جي مهاڻن تان ڍل معاف ڪرائي ڇڏي ۽ تماچي
کي احساس ڏيارين ته سادگي کان وڌيڪ سونهن ڪابه ڪانهي. (5)

تهڙو ڪينجهر ۾ ڪين بڻو جهڙي سونهن سنڌياس

مڏ، ميلايون، مڪڙا، مڙئي معاف ٿياس.

مورچل مٿاس، اڀو تماچي تي هڻي.

(24_1)

سماجي تبديليءَ جا ڪيترائي ڪارڻ آهن پر سڀ کان اهم
ڪارڻ نظرياتي جي تبديلي آهي. رستن رسمن جي بنياد تي نظريا قائم ٿين ٿا
۽ پوءِ اڳتي هلي اهي عقيدن جو درجو حاصل ڪن ٿا. ڊاڪٽر الهداد پوهيو
شاهه کي تبديل پسند سنڌيندي چوي ٿو:

”شاهه سائين اهڙو صوفي شاعر آهي، جنهن وقت جا

سڀ سياسي، سماجي ۽ شاعرانه نظريا ٽوڙيا، سنڌي

تصوف جو هڪ نرالو رنگ نڪري نروار ٿيو ان ڪري

مذهبي ڪشمڪش گهٽجي ويئي ۽ نوان مذهبي نظريا انساني برادريءَ ۾ رواداري جا علمبردار بڻيا. (6)

مهائن (گندرن) جي باري ۾ اسان وٽ اهو تصور هو ته اهي ڪوجها، ڪارا ڪوڙا ڪيڪي جي ڌڻ وارا ۽ مليچ آهن. انهن جي ويجهو ويڇڻ ۾ بدنامي آهي. اصل ۾ اهو نظريو سماجي ان برابري چاهيندڙ ٽولي جي گهٽيل سازش هئي. جيڪا روايت جو روپ ڌاري سنڌي سماج جو هڪ اٿوٿ حصو بڻجي چڪي هئي. اهو لطيف سائين ئي هو جنهن سُر ڪاموڏ ۾ مهائن جي باري ۾ اهڙيون حقيقتون ظاهر ڪري پراڻا قائم ڪيل نظريا پيچي پور پور ڪري ڇڏيا.

نوريءَ جي نمائائي، سادگي ۽ سونهن گندرن جي دنيا ۾ اهڙو انقلاب آندو جو هر ڪو گندرو مان ۽ مرتبي جو مالڪ بڻجي پيو. انهن سان مٿي ماتتي ڪرڻ ۾ هر ڪو ماڻهو عزت ۽ مان محسوس ڪرڻ لڳو. اهو تاثر ڄام تماچي جي عمل سان سنڌي سماج ۾ پيدا ٿيو پر ان تاثر کي عام ڪندڙ ۽ ابدي حيثيت ڏيڻ وارو لطيف ئي آهي.

ٿڌا تماچي ڄام سين، مهائنا محروم
ننڍي وڏي گندري، مٿي ماڙي ڏور
جي ڪينجهر جي دور سي سڀ انعامي ٿيا.

(16_1)

سمن جي صاحبي واري سماج کي ڏسبو ته ان وقت سنڌي سماج روايت، مٿ، وهم، عقيدتي ۽ مخصوص معروضي حالتن جي شڪنجي ۾ ڦاٿل هو ان آهني شڪنجي جي مضبوط سيخن کي سنڌ جي سمي حاڪم ڄام تماچي ٽوڙيو. جيتوڻيڪ ان جو محرڪ نوريءَ جي نمائائي، سادگي ۽ سونهن هئي. نتيجي ۾ سماج جي هڪ پيڙهيل ۽ پٺ تي پيل طبقي کي حرمت ۽ حوصلو مليو.

ادب ۾ ڀروسي واري ڪردار جي سڌارڻ ۽ سنوارڻ سان گڏ مڃتا جو سهرو به شاهه سائين کي سونهين ٿو جنهن پنهنجي شاعريءَ ۾ ڪٿي به اهڙي بخل کان ڪم ناهي ورتو. دراصل ڪنهن به سماج کي سڌارڻ ۽ فلاحِي بڻائڻ جي جوابداري سڀ کان اڳ ۾ حاڪم تي عائد ٿئي ٿي. اهو ئي سبب هو جو هن ڄام جي ڪردار جي اهميت ۽ عظمت کي جيئن محسوس ڪيو تيئن ئي پيش ڪيو.

سر سلامت سپرين! هر گڻ تون مَر مريج،
آهين نار اڪين جو وٿان مون مَر ويجيج،
تماچي تڳيج، ڪو ڏينهن ڪينجهر ڪنڌين.

(1_2)

حاصل ڪلام ته شاه سائين سُر ڪاموڏ ۾ اهڙا سماجي مسئلا حل ڪيا آهن، جن جو واسطو حال، ماضي ۽ مستقبل سان آهي. هو تبديلي واري عمل سان گڏ تبليغ، رويج ۽ محسوسيات واري عمل مان به گذريو آهي. هورمز ۽ علامت جو استعمال به ڪري ٿو ته تصويري پيڪر به جوڙي ٿو. نوريءَ جي نمائندگي سان گڏ ڄام جي حاڪمائي ذميوارِي بصيرت ۽ محبت جو انداز ۽ سماجي روش بيان ڪري ادبي طور تي ان کي اعليٰ ۽ ارفع مقام تي پهچائي ڇڏيو اٿس.

نڪي ڄايو ڄام کي، نڪي ڄام ويا،
ننڍي وڏي گندري، سين آه سيا،
”لر يلد ولم يولد“ اي نجابت نيا،
ڪبر ڪبرياءَ، تخت تماچي ڄام جو.

(10_2)

ڄام جي ايڏي تعريف ۽ واکاڻ ڪرڻ هر ڪنهن شاعر جو ڪم ناهي. اها اهڃاڻي ٻولي آهي. حقيقت ۾ ته ڄام مهائن جي خاندان مان نه هوندي ۽ وڏي شان شوڪت ۽ دٻڀي جو مالڪ هوندي به نوريءَ جي ناتي مهائن جو ايڏو ته ويجهو عزيز ٿي پيو جو شاه سائين پنهي ڪردارن جي اهميت کي محسوس ڪندي انهن کي اهڃاڻي حيثيت بخشي ڇڏي.

شاه سائين هڪ هنڌ بينل سماج ۾ فڪر ۽ تدبر وسيلي نيون راهون گهڙيون آهن. هڪ شاعر کي سماج جا ڪوڙا سارا واقعا ۽ ڪردار محرڪ بڻجي سامهون اچن ٿا. اها سندس خوبي ۽ پرڪا ليکبي ته ڪهڙي واقعي ۽ ڪهڙي ڪردار کي هو اهميت ڏئي ٿو. سُر ڪاموڏ جي حيثيت ان ڪري به اهم ٿي پئي آهي جو شاه سائين ڪينجهر ڏنڊ ۽ ان جي آسپاس وارن علائقن کي سمبل (Symbol) ڪري چونڊيو ۽ ان ننڍڙي خطي جي

حوالي سان سماجي ۽ ڪائناتي مسئلا حل ڪيا. مٿيون بيت انهيءَ سماجي سوال کي سمجھڻ لاءِ به وڏي اهميت رکي ٿو.

شاه صاحب وٽ فن ۽ سماج جا مسئلا به وڏي اهميت رکن ٿا. فن خلا ۾ لتڪيل ڪو جادو ناهي پر هڪ ليکڪ جي ذهن جي پيداوار آهي، جيڪو پاڻ سماج جو هڪ ذميدار فرد آهي ۽ پنهنجي سماج کان متاثر به آهي. شاه سائين سماج جي انهيءَ اهم واقعي کي اجاگر به انهيءَ ڪري ڪيو جو هو پاڻ ان واقعي جي محسوسيات مان گذري رهيو هو. هن اهو محسوس ڪيو ته ڄام جيان پيا به ته ڪوڙ حاڪم هئا، جن انهيءَ مسئلي کي بنهه ڏٺو ئي ڪونه پر ڄام تماچي جي حيثيت ان ڪري اڃاگر ٿي جو هن نوريءَ جهڙي بيوس ۽ نمائي عورت کي نوازيو انهن جي ماڻهن جا محصول معاف ڪيا ۽ انهن جي سماجي حيثيت کي بحال ڪيو.

نوريءَ جي نوازيو ٿيو تماچي تي،
گاڏي چاڙهي گندري مارهو ڪٿو مي،
ڪينجهر چوندا ڪي، ته سچ سڀئي ڳالهڙي

(8_2)

اميري غريبي جي تمام وڏي تفاوت ۽ طبقاتي وچوڙي ڪري جيڪا سماجي ڪشمڪش پيدا ٿي هئي، ان ڪشمڪش کي ختم ڪرائڻ ۾ نوريءَ جي تدبير ۽ حسن ۽ ڄام جي فھر ۽ عشق گڏجي وڏو ڪردار ادا ڪيو. لطيف سائين ان سماجي تبديليءَ کي محسوس ڪري ان واقعي جي حقيقت کي سُر ڪاموڏ ۾ امر بڻائي ڇڏيو.

اڄ به اسان جو سماج، ڪالهه جيان تبديليءَ جو خواهشمند آهي. اڄ به ماڻهن جي مرضي آهي ته ڪو نوريءَ جهڙي تدبير ۽ حسن جو پيڪر پيدا ٿئي ۽ اڄ به ڪو ڄام جهڙو سماجي سوچ رکندڙ خوبصورتين ۽ خوشبوئن جو متلاشي ميدان عمل تي اچي ۽ عوامي مسئلا حل ڪري ڌرتيءَ کي امن، انسانيت، مساوات ۽ پيار جو گهر بڻائي ڇڏي. شاه سائين جو ويساهه آهي ته هڪ ڏينهن هيءَ ڌرتي جنت جو نمونو بڻبي ۽ انساني گوندر گم ٿيندا ۽ هر پاسي خوشيون ۽ ڪستوريون پڪڙيون.

پکا پڪاريو ڄام تماچي آڻيو
گندر لاهيو گندريون! آڻڻ، جاريو
ڪينجهر قرار ٿو سمي سام بخشي.

(12_2)

حوالا

1. بلوچ نبي بخش ڊاڪٽر: ”سهڻي ميهار ۽ نوري ڄام تماچي“ لوڪ ادب جو ٽيهون ڪتاب، ادبي بورڊ ڪراچي، حيدرآباد 1972ع، ص 229_230
2. سوري ايڇ. ٽي ڊاڪٽر: ”پٽ جو شاه“ (ترجمو) سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، 1992ع، ص 212
3. مولائي شيدائي رحيمداد: ”شاه جا گندرا“ (مقالو) ٽماهي مهراڻ، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد، 1962ع، ص 131
4. ايضاً
5. ابڙو بدر: ”سنڌوءَ جو سفر“ سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، 1994ع، ص 434_435
6. پوهيو الهداد ڊاڪٽر: ”تنقيدون“ سنڌ لاجي ڄام شورو، 1980ع، ص 64

شاهه لطيف جي ٻولي ۽ سماج

سنڌي ٻوليءَ پنهنجي تاريخي دؤرن ۾ ڪيترائي ڪنن مرحلا طئه ڪيا آهن. خاص طور پنهنجو وجود، پنهنجو تشخص ۽ پنهنجي انفراديت کي برقرار رکڻ لاءِ ان کي تمام گهڻين ڏکيائين ۽ مشڪلاتن کي منهن ڏيڻو پيو آهي. هڪ طرف سنڌ جي ڪن ڏاهن، چڱن مڙسن ۽ عوامي ماڻهن پنهنجي مٿي ٻوليءَ کي عام واهپي لاءِ ڪم آندو. ٻئي طرف باڪمال شاعرن ۽ سگهڙن نج سنڌيءَ ۾ ڪلام چئي سنڌي ٻوليءَ کي صفحہ هستيءَ تان متجسس کان بچائي ورتو. هن ڏس ۾ صورتحال هن طرح بيان ڪئي ويئي آهي. سنڌ تي عربن، ارغونن، ترخانن ۽ مغلن جي حملن سنڌي ٻوليءَ کي چيپاتي ڇڏيو. سنڌي ٻوليءَ ۾ شعر چوڻ وارا سرڪاري ۽ درباري سرپرستي نه هجڻ سبب گمنام ٿيندا ويا. پهرين عربي پوءِ فارسي زبان ۾ شعر چونڊڻ جو نانءُ ظاهر ٿيڻ لڳو. سنڌي ٻوليءَ جي عظيم شاعرن قاضي قادن، شاهه ڪريم بلڙيءَ وارو لطف الله قادري ۽ شاهه عنايت جو ڪلام گم ٿي ويو. (1) حضرت شاهه عبداللطيف جي نهايت ئي اعليٰ فڪري ڪلام جي تخليق سان سنڌي ٻولي نهايت سگهاري بڻجي ويئي. شاهه جي شاعري سنڌي ٻوليءَ جو سهارو بڻجي ويئي.

شاهه لطيف جي دؤر ۾ سنڌي سماج ٻن وڏن طبقن تي مشتمل هو. هڪ مٿانهون طبقو جاگيردار ۽ وڏيرا ۽ ٻيو هيٺيون طبقو ڪڙمي، ڪاسبِي ۽ محنت ڪش پورهيت. چئي سگهجي ٿو ته اڄوڪي دؤر جيان وچولو طبقو به هو جيڪو وچولي درجي وارن شهرن ۾ آباد هو. شاهه صاحب کي هيٺانهين طبقي جي ماڻهن سان دلي همدردي هئي. جيترو بيان پيڙهيل طبقي سان تعلق رکڻ وارن جو ڪيو اٿائون، اوترو ٻين طبقن جو ڪونه ڪيو آهي.

شاهه سائينءَ جو ڪلام مختلف سرن تي مشتمل آهي. سڀني سرن جو پنهنجو پنهنجو موضوع، محل وقوع ۽ ايراضي آهي. اهڙي طرح اُتان جي ماحول جي ڀرپور عڪاسي ڪئي آهي. ساڳئي وقت ان علائقي جي لفظن، محاورن، اصطلاحن جو استعمال ڪيو اٿائون. جهڙوڪ: ٿر جي رهڻي

ڪهڻي ۽ جوييان سر سارنگ، مارئي ۽ سر ڏهر ۾ ڪيو اٿائون ۽ اتان جي ٿري ٻوليءَ جا ڪيترائي مخصوص الفاظ ڪم آندا اٿائون. ٿر جي بيان ڪندي ٿر جي ماڻهن جي تهذيب ۽ ثقافت سان گڏوگڏ ٿر جي اقتصادي ۽ سماجي حالتن کي بيان ڪيو اٿائون. فرمايوائن:

”لوئي ۾ لائون، مون مارن سين لڏيون،
ڪاڇ ڪٿيرين سفرو سگر ۽ سائون،
مانڌائو ۽ مڪڻي، قوت جن جو سائون.“

شاه صاحب ڪڇ، ڪاٺياواڙ ۽ گجرات کان موٽندي ٿر مان ٿيندو آيو. هو ٿر جي ماروٽڙن جي مسڪيني حال توڙي مال کان واقف ٿيو. نه رڳو ڪيئي ٿري لفظ جهڻي رسالي ۾ ڪم آندائين پر ڪيترائي ٿري پهاڪا ۽ اصطلاح به پنهنجي ڪلام ۾ شامل ڪيا اٿائين. جهڙوڪ: ٿري ماڻهو هڪ ٻئي کي ڪيڪارڻ مهل ”خير ڪين“ چوندا آهن. شاه صاحب چيو آهي:

ڪمندڙن خير ڪين، چونڌڙن چڱا نه ٿيا.

اهڙيءَ طرح ٿر ۾ ”نڪو اير نه پير“ چوڻي عام آهي. اها چوڻي به سر مارئي جي هن شعر ۾ آهي.

نڪو اير نه پير، نڪو اولي آئيو،
مون وٽ آيو ڪونه، ڪو پائڻان پري پير،
ڪتابتون ڪير، آڻي ڏيندم ان جون.

سر مارئي جا ڪردار مارئي، عمر، ڪيت وغيره ٿر سان تعلق رکن ٿا. ساري سر ۾ ٿر جي ماروٽڙن جي رهڻي ڪهڻي ۽ رسم رواج جو پورو ذڪر ڪيل آهي. اهڙي پس منظر واري ڪلام ۾ ٿري لفظن جو تمام گهڻو ذخيرو ملڻ ڪا اڻ ٿيڻي ڳالهه نه آهي. سر مارئي توڙي سر سارنگ ۽ ڏهر ۾ ڪيترائي ٿري لهجي جا لفظ ملن ٿا، جن ۾ ٿر جي جاين، پتن، ڏهرن، ڪوهن، گاھن، ڪاڇن، ويس وڳن جا نالا شامل آهن. هت شاه جي ڪلام جون چند ستون خدمت ۾ پيش ڪجن ٿيون، جن مان ٿر جو هُڳاءُ اچي ٿو:

• منهنجو هينئڙو سنگهارن ساري

مران شال ملير ۾، گولن سان گذاري

• آءُ ته اکين اڳهان، جي پائر ڏنءُ پير،

• تر تر اندر ٿاڪ، عمر ماروڙن جا،
لاٿائون لطيف چئي، مٿان لوئيءَ لاک،

• تر تر اندر ٿانءُ، وهين ويڙهيچن جو
• سهسين سيبا ڪنجري، لوئي ليڙ ٿيام
اباڻن جي آسري ڪتي ڪا نه ڪيام
جا ڍٽ ڍڪيام تنهن جو پرور پڻ رهائين.

• ور سي وطن جائيون، صحرا ستر جن،
گولاڙا ۽ گگريون، اوچڻ اباڻن،
ويڙهيا گهمن وليين، جهانگي منجه جهنگن
مون کي ماروڙن، سچ ٻڌائي سچ ۾

• ڪارا ڪپڙ ڏيه ۾ پيا واريءَ منجه وٽان،

شاه جي ڪلام ۾ عوامي لهجو موجود آهي. عام ماڻهو جيئن ڳالهائين ٿا، تيئن شاه صاحب به شعر ۾ عواميت کي برقرار رکيو آهي. سائينءَ پنهنجي دور جي عام رواجي لفظن کي عمومي طور ڪتب آندو آهي. مثلاً ”ماڻهو“ لفظ کي اڪثر جاين تي ”ماڙهو“ ڪري چيو اٿائون. لاڙ ۾ اڃا سوڌو ”ماڙهو“ چيو وڃي ٿو. ڪجهه ٻيا مثال هت ڏجن ٿا:

• جوڳيءَ جاڳائي، ماري وڌو ماري.

اصل لفظ ”معاملو“ شاه صاحب اڪثر هنڌن تي ”مامرو“ ڪري ڪم آندو آهي. ڪي سنڌي ليکڪ پڻ هاڻي ”مامرو“ لکن ٿا. مامري لفظ جون نئين سر استعمال (Revival) ٿي رهيو آهي.

• جي چورين ڏنا چال، تپ لاهوتي لنگهي ويا.

هت ”تپ“ يعني ”ترب“ استعمال ڪيل آهي. لاڙ ۾ اڃا به عوامي سطح تي تپ ڪم اچي ٿو.

• محبت جون ميڪان، تو سين لال لپيتيون.

اصل لفظ ”ميخون“ آهي. جنهن کي ڦيرائي ”ميڪان“ اترادي لهجي موجب ڪيو ويو آهي. هت ”خ“ ۽ ”ڪ“ جو صوتي تبادلو ٿيو آهي. سنڌي ٻوليءَ ۾ عربن جي اچڻ کان اڳ ف/ز/خ/ع/غ صوتيا ڪونه هئا. ان جا ٽي ڪن ثبوت ملن ٿا. 1_ عام اڻ پڙهيل سنڌي اڃا تائين ف، ز ح ۽ غ جي جاءِ تي ڦ، ج، ڪ ۽ گ ڪم آڻيندا آهن. 2_ نج سنڌي لفظن ۾ مذڪوره آواز ڪونه آهن. 3_

قديم خوجڪي صورتخطيءَ ۾ به ڪونهن. خ/جي جاءِ تي ڪ/ صوتيو شاه صاحب سنڌي ماڻهوءَ سان هم آهنگي ڏيکارڻ لاءِ ڪتب آندو آهي.

• لاهي غير گمان، اڱڻ آءِ اڪنڊين،

مون گهر اچي جي ٿئي، مينڌرو مهمان،

اصل لفظ ”گمان“ ۽ ”مهمان“ آهن جن جو ديسي اچار ”گمان“ ۽ ”مهمان“ ڪيو اٿائون.

• ڪتوري خوشبو سين، ولات سپ واسي.

”ولايت“ لفظ مان ي/حذف ٿيل آهي ۽ ان جو لهجو عوامي رنگ جو آهي.

ٻهاڪا، چوڻيون ۽ اصطلاح، ٻوليءَ جي سونهن آهن ته ساڳئي وقت اهي ٻولي ڳالهائيندڙن جي تهذيب، ثقافت، اقتصادي ۽ سماجي حالتن جي عڪاسي ڪن ٿا. ٻهاڪا چوڻيون ۽ اصطلاح سماجي قدرن مطابق جنم وٺن ٿا. سماجي قدرن کي پرڪٽو هجي ته ان سماج جا ٻهاڪا چوڻيون پڙهجن ۽ غور سان اڀياس ڪجي. شاه لطيف جي ڪلام ۾ آيل ڪيترين ئي ستن جي حيثيت به ٻهاڪن جهڙي ٿي چڪي آهي. شاه جون ستنون ڪيترائي شاه جا عاشق وقت بوقت ائين چوندا آهن جڻ اصل کان محاورا يا ورجيسون هجن. اهڙين ستن جو شمار اصطلاحن ۽ ٻهاڪن ۾ ڪيو ويندو آهي. اصطلاح دراصل ٻه معنائون رکندو آهي. هڪ لفظي ۽ ٻي اصطلاح معنيٰ يا مقصد ۽ مراد واري معنيٰ (3) ڪجهه اصطلاح هت ڏجن ٿا، جيڪي شاه صاحب جي ڪلام ۾ به جا بجا ملن ٿا:

- لائن لهڻ = طلب پوري ٿيڻ
- گهور هڻي گهرڻ = موثر طريقي سان گهرڻ
- پير پيرڻ = هلي وڃڻ
- جهونا ڳڙهه جهرڻ = موت (قيامت) اچڻ
- ڏيهه کي ڏيکارڻ = سرخرو ٿيڻ.

چوڻيون، قول، مثال ۽ ٻهاڪا دراصل ڳالهه جو گس يا رخ ڏسيندا آهن. مختصر لفظن ۾ ڳالهه جو رخ چوڻي يا ٻهاڪي ذريعي ٻڌائي ڇڏبو آهي (4) مطلب ته وڏي ڳالهه ٿوري ۾ چئي ڇڏجي. شاه لطيف جون ڪيئي ستنون چوڻيون ۽ ٻهاڪا بڻجي ويون آهن. چند هت پيش ڪجن ٿيون:

- ويا مور مري هنج نه رهيو هيڪڙو.
- سنهنا پاءِ مَ سڀ، ويا ۽ واسينگن جا.
- تنهن عشق کي شاباس، جنهن محبتي ميڙيا.
- هنج مڙيو ئي هنج، ميرو منجهن ناه ڪو.
- ماڻهو سڀ نه سهڻا، پڪي سڀ نه هنج.
- ڪنهن ڪنهن ماڻهو منجهه اچي بوءِ بهار جي
- جونا ڳڙهه، جهرندو پوندي جهانءِ جهروڪ ۾
- راجا راڳائي، هرڏوئي هيڪ ٿيا.
- جهڙو پلو پاڻ، تهڙا ڏان ڏياچ جا.
- تند ڪتارو ڪنڌ، ٽيئي ڀرتا پاڻ ۾.
- ناريون ناڏ ڪرين، راجا رات رمگيو.
- هڪ ٻيجل ٿي ٻجهي ٻي خبر هئي ڪنگهار کي
- سج سڀاڻي جا ڪري ساميءَ سائي روءِ.
- پتنگ جيان پيدا ٿيو سامي سج وڙاءِ.
- ساري رات سبحان، جاڳي جن ياد ڪيو.
- ڪوڙين ڪن سلام اچيو آسڻ ان جي.
- ڏيا تيل ڦليل جا، ٻاريم تائين ٻانگه.
- ڪيڏانهن ڪاهيان ڪرهو چوڏس چٽاڻو.
- راڻو ۽ راڻو ريءَ راڻي پيو ناه ڪو.

حاصل مطلب ته شاهه جي ٻولي شاهه جي دور جي سماج ۽ سماجي قدرن جي نشاندهي ڪري ٿي. سندس ڪلام جون هزارين سٽون پهاڪن ۽ چوڻين طور ڪم اچن ٿيون ۽ سنڌي ٻوليءَ جي سونهن ۾ واڌارو ڪن ٿيون.

حوالا

1. تنوير عباسي. شاهه لطيف جي شاعري 1992ع ص 104.
2. علي نواز جتوئي. علم اللسان ۽ سنڌي زبان، 1996ع ص 157.
3. ڊاڪٽر اسد جمال پلي. مضمون ”سر سورٺ ۾ محاورا، اصطلاح ۽ چوڻيون“ ڪتاب سر سورٺ، مرتب: تاج جويو 2003ع ص 61.
4. ڊاڪٽر اسد جمال پلي. ساڳيو حوالو ص 62.

شاهه لطيف رحه جي سرمارئيءَ جو پهاڪن طور استعمال

دنيا ۾ جيڪي به وڏا شاعر ٿي گذريا آهن، قومون انهن شاعرن سان پيار ڪن ٿيون. نسل انهن کي ياد رکن ٿا. مختلف مهل موقعن تي سندن شاعري پڙهي، ٻڌي، ٻڌائي ۽ ياد ڪئي وڃي ٿي. سنڌ ساڻيهه ۾ به لوڪ شاعريءَ سميت اسان جي مهان شاعرن جي شاعري به نه رڳو پڙهي، ٻڌي، ٻڌائي ۽ ياد ڪئي وڃي ٿي پر روزاني زندگيءَ جي ڪار وهنوار ۾ نياپن، هدايتن، فڪر فھر، سمجھڻ سمجھاڻ ۽ مثالن طور استعمال ڪئي وڃي ٿي. انهن شاعرن ۾ قاضي قادن، شاهه ڪريم، ميون شاهه عنات، شاهه عبداللطيف ڀٽائي، خليفونبي بخش ”قاسم“ ۽ شيخ اياز اچي وڃن ٿا.

لطيف ته سنڌ جو اهو محبوب شاعر آهي، جنهن کي هر طبقي ۽ هر عمر جا ماڻهو نه رڳو ياد ڪن ٿا ۽ ڳائين وڃائين ٿا پر کيس دل جي گھراين سان پيار ڪيو وڃي ٿو. سندس ذڪر فڪر ڪيو وڃي ٿو. ڇاڪاڻ ته هو سنڌ ۽ سنڌ جي زندگيءَ جو شاعر آهي. اها هڪ شاعر جي تمام وڏي عظمت آهي ۽ پڻ قوم جو ساڻس پيار ۽ ٻنھ ويجھڙائيءَ وارو رويو آهي. جو سندس شاعري سماج جي هر فرد کي ٿوري گھڻي ياد هوندي آهي. سندس بيتن يا بيتن ۽ وارين مان ستن جون ستون جيئن جو تيئن روزاني زندگيءَ جي ڪاروهنوار ۾ هدايتن، سھڻن نقطن، سمجھاڻين، سنڀھن ۽ مثالن طور استعمال ٿينديون آهن. ايتري قدر جو سندس شاعري دعائن طور به استعمال ٿيندي آهي، ڇاڪاڻ ته لطيف جي شاعري سڄي سنڌ ۽ سنڌي ماڻهن جي اندر جي سمورن احساسن ۽ ڪيفيتن جي شاعري آهي. سنڌ جي ماڳن مڪانن ۽ جيوت جي شاعري آهي. سنڌ ۽ سنڌ جي ماڻهن جي ماضي، حال ۽ مستقبل جي شاعري آهي. سنڌ ۽ سنڌي ماڻهن جي مڙني سڀاڻن، سوچن ۽ ڪيفيتن جي شاعري آهي. سنڌ ۽ سنڌي ماڻهن جي پسندن، ناپسندن، محبتن ۽ نفرتن جي ڀرپور اظهار ڀري شاعري آهي. سنڌ ۽ سنڌي ماڻهن جي حقيقتن، حالتن، وسيلن ۽ مڙني مندڻن جي شاعري آهي. سنڌ جي سڀني ڪرتوتن ۽ ڪرت ڪارن جي شاعري آهي. اهو ئي سبب آهي جو سندس استعمال جو دائرو به ٻنھ وسيع آهي. سندس شاعري ٻوليءَ جو اتوٽ حصو

ٿي چڪي آهي، ڇاڪاڻ ته سندس شاعريءَ ۾ سڄي سنڌ موجود آهي. زيف جي شاعريءَ مان سوين بيت ۽ ستون اهڙيون آهن، جيڪي چوڻين ۽ پهاڪن جو روپ ڌاري چڪيون آهن ۽ ٻوليءَ ۾ اهم جاءِ والارين ٿيون ۽ سڄي سنڌ جي هر واهڻ وستي ۽ علائقي ۾ هڪجهڙي دلچسپي ۽ جذبن سان استعمال ٿين ٿيون. سنڌي ٻوليءَ جا سڀئي لهجا ۽ لاڙا سندس شاعريءَ ۾ موجود آهن، ڇو ته لطيف اهو شاعر آهي، جنهن سڄي سنڌ جي هر هنڌ کي گهمي ڏٺو. سامونڊي علائقا، سرون وچولو لاڙ ڪچو ڪوهستان ۽ ٿر جي پاڙي پاڙي کي گهرائيءَ سان ڏٺو آهي جي ماڻهن جي گذر سفر جا وسيلو، ڪم ڪار هنر، حرفتون، مصروفيتون، رسم و رواج، پسند ناپسند، دلچسپيون ۽ سنڌ جي مختلف علائقن تي پوندڙ اثرن جو به گهرائيءَ سان مشاهدو ڪيو. اهو ئي سبب آهي جو ماڻهو پنهنجي اندر جي ترجماني محسوس ڪري ٿو. هر ماڻهو لطيف جي شاعريءَ کي وڏي احترام سان ٻڌي ٻڌائي، ياد ڪري ۽ من تي من ۾ ان جو ورد ۽ ورجاءُ به ڪري ٿو.

هتي اسان جو موضوع لطيف جي شاعريءَ جو پهاڪن طور استعمال آهي. پهاڪو اهڙي سخن يا نقطي کي چيو وڃي ٿو جيڪو وسيع آزمودي کانپوءِ حاصل ڪيل هدايت، سخن ۽ مثال هوندو آهي، جيڪو پويان نسل ضرورت وقت ڪتب آڻيندا آهن. پهاڪي يعني ”Proverb“ جي معنيٰ انگريزي ٻوليءَ جي شاهڪار ڊڪشنري ”انسائيڪلوپيڊيا ڊڪشنري“ ۾ هيٺين ريت ڏني وئي آهي:

“Proverb:- Short pithy saying in general use, adage saw, by word, thing that is proverbial or matter of common talk didactic poetical.” (1)

جڏهن ته ”دي برٽش انسائيڪلوپيڊيا“ ۾ Proverb جي سمجهاڻي هيٺين ڏني وئي آهي:

“A short pithy sentence forming a popular saying and expressing, in a keen quaint or lively fashion, some results of the experience of life-proverbs use the feower popular wit and the treasure of popular wisdom. They give the result of experience in a form made impressive by rhyme alliteration parallism a pointed turn or comparison drawn from the most ordinary scenes and occurrence of life which by the force of association makes there effect strong and permanent. Proverbs are plain spoken. They may be

unassuming, lively, grave or even subline, there general character is naivete. In their views as in the eye of the law, all are equal. They take cognisance of the virtues and vices and follies of all classes, without respect of persons. They pierce the object at which they aim, and this in fact gives them currency and makes them that they are". (2)

"Proverb has been defined by cerruntes as "short sentences drawn from long experiences", by Howell as saying, which combine "sense, shortness and salt". By bacon as "the genius Wit and Spirit of a Nation", and Earl Russell as "The wisdom of many and the wit of one." They have formed an important part of the common wisdom of both Eastern and Western civilizations, and in this way they are interesting in a study of the spread and structure of language, as it has been pointedly applied to changing manners and customs". (3)

جڏهن ته سنڌي پهاڪي متعلق مانواري مرزا قليچ بيگ "سنڌي لغات قديمي" ۽ "لغات لطيفي" ۾ پهاڪي جي معنيٰ وات، رستو ۽ پهو (4) ڏني آهي. انهيءَ معنيٰ ۾ پهاڪي جو مول سنسڪرت "پت" ۾ ڄاڻايو آهي. انهيءَ معنيٰ لاءِ هن شاهه جي ئي ڪلام ۾ آيل هيءَ ست حوالي طور ڏني آهي:

"آتن وجهي آڳ ۾ پچنديس پوءِ پهاڪو".

ڊاڪٽر عبدالڪريم سنديلي جو خيال آهي ته پهاڪو سنسڪرت لفظ "پت" مان نڪتل آهي، جنهن جي معنيٰ "ڪولڻ، ڪوراز پروڙڻ" آهي. هن "تحقيق لغات سنڌي" ۾ پهاڪي جي معنيٰ هن ريت ڏني آهي. "پهاڪو (سن - پت + ڪو) ضرب المثل، ڏاهپ جو قول، ڪهاوت، مقولو مثال، نظير، سياڻپ، دانائي يا ڪنهن واقعي جو ٿورن لفظن ۾ اشارو رستو وات نصيحت" (4).

محترم ڊاڪٽر اياز قاديءَ جي خيال ۾ "پهاڪو" اصل ۾ پٽهه + آڪو آهي. پٽهه معنيٰ ويچار سوچ، آڪو - آڪڻ معنيٰ چوڻ ڪا ڳالهه، سوچ ويچار کانپوءِ چوڻ" (7).

پهاڪي تي سڀ کان وڌيڪ تحقيق ڊاڪٽر مرليڊر جيتلي ڪئي آهي. هو پنهنجي شاهڪار ڪتاب "سنڌي پهاڪا ۽ محاورا" ۾ پهاڪي جي معنيٰ سمجهاڻي ڏيندي لکي ٿو ته: "سنڌيءَ ۾ هڪ مصدر آهي پهن، اُن جون مکيه معنائون آهن، خيال ڪرڻ، فيصلو ڪرڻ، صلاح وٺڻ يا ڏيڻ،

سوچڻ، نبرڻ، مثال طور.

1_ تڏهن ويهي سار وارن پاڻ ۾ پهيو پريڻا

(مخدوم غلام محمد بگائي)

2_ پتنگن ۾ ڪيو مڙيا مڙي مڇ

(شاه لطيف)

پهه ڌاتوءَ ۾ ”آڪو“ پڇاڙي گذرڻ سان لفظ ٺهيو آهي. ”پهاڪو“. اُن ريت فعل ڌاتوءَ ۾ ”آڪو“ يا ”ڪو“ پڇاڙي جوڙڻ سان سنڌيءَ ۾ ٻيا به اسلواها آهن، جيئن ته ميڙ (ميڙڙ) ميڙاڪو چُئ، (چُئڻ) چُئاڪو لُچڻ، لُچڪو چَڇڻ، چِڇڪو چِلڻ، چِلڪو انهيءَ ڪري پهاڪي لفظ جي اڪري معنيٰ آهي، اهو نقطو يا گفتو جنهن ۾ ڪو اونهو خيال يا ويچار سمايل آهي. عام ماڻهن جي روزاني جيوت ۾ اهو گفتو صلاح يا هدايت طور ڪتب آئي ٿو جنهن مان ٻين کي اڪثر صحيح واٽ تي هلڻ لاءِ اشارو ملي ٿو (8).

اسان جي خيال ۾ مٿين عالمن جي ڏنل معنائن ۾ مرليڌر جيتلي جي ڏنل معنيٰ ۽ سمجهاڻي ئي وڌيڪ سگهاري ۽ درست آهي. توڙي جو ڊاڪٽر مرليڌر جي مٿين ڏنل معنيٰ ئي ڪافي آهي، تنهن هوندي به هن صاحب پهاڪي کي وڌيڪ واضح ڪيو آهي. هو پنهنجي ڪتاب ۾ اڳتي لکي ٿو ته ”سنسڪرت لفظ پٽ يعني رستو مارڳ، گس، سنڌي ۽ ٻين ڪيترين هاڻوڪين ٻولين ۾ ساڳئي روپ ۽ معنيٰ ۾ پڻ ڪتب اچي ٿو پر انهيءَ جو بدليل روپ پڻ پراڪرت، سنڌي هندي راجسٿاني، وغيره ٻولين ۾ ملي ٿو. جيئن ته سنڌيءَ ۾ هي لفظ پهه، پهو (سنسڪرت - پٽ) رستو واٽ، گس (9) پهي (سن - پٽن) واٽهڙو پانڌي، قاصد، همراھ.

راجسٿاني ۽ هنديءَ ۾ پهه، پاه لفظ ملن ٿا، جن جي معنيٰ آهي رستو واٽ (10) اهڙي ريت سمجھجي ته پهاڪو سنڌي لفظ پهه، پهو مان ئي نڪتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي واٽ، رستو ڏس. پهاڪي جو مطلب آهي اهو ننڍڙو جملو يا جملي جو ٽڪرو جيڪو هدايت، سخن، سمجهاڻي، دانائي، پرڻي، گفتي يا ڏسڻ لاءِ اشاري طور ڪتب اچي ٿو. پهاڪا وسيع تجربن، مشاهدن ۽ نتيجن مان ڦٽي نڪتل نقطن جا نچوڙ هوندا آهن. اُهي سياڻپ جا سخن ۽ نصيحت پريا نقطا آهن، جيڪي انسان جي زندگيءَ ۾ رهنمائي

ڪن ٿا. ڊاڪٽر مرليڊر جيئلي درست لکي ٿو ته: ”پهاڪا ۽ چوڻيون وهناري زندگيءَ جي آزمودن مان حاصل ڪيل گيان ڀريا نفتا آهن. اسان جي ابن ڏاڏن زندگيءَ جي لاهين چاڙهين، ڏکن، ڏولائن، غمن، خوشين ۾ رهندي وهناري زندگيءَ جي آزمودن مان جيڪي پراپو اهو سڀ سنجروئي، ننڍڙن، سڄڻن جي صورت ۾ پونين کي ورثي ۾ ڏيئي ويا. اهڙن ننڍڙن گيان ڀرين گفتن، سماج ۾ مروج ٿي پهاڪن ۽ چوڻين جو درجو حاصل ڪيو. هتي اها ڳالهه ڌيان ۾ رکڻ جڳائي ته پهاڪا ۽ چوڻيون هڪ شخص جي دماغي ورزش جي پيدائش نه آهن. ڪو عالم جيڪڏهن ڪنڊ پاسيرو اڪيلائيءَ ۾ ويهي سوچ ويچار ڪري ۽ نصيحت آميز پُر معنيٰ نقطا لکي، عوام اڳيان رکي ته اهي پهاڪا يا چوڻيءَ جو درجو مشڪل حاصل ڪري سگهندا (11).

مطلب ته پهاڪا ڏاها ماڻهو کي ويهي (شعوري) ٺاهيندا ۽ گهڙيندا ڪونه آهن، نه ئي ڪي اُهي ٿوري وقت ۾ ئي پهاڪا بڻجي پوندا آهن پر انهن جي جڙڻ ۾ زمانن جو رياض هوندو آهي. انهيءَ ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته لطيف جي شاعريءَ ۾ زمانن جو رياض ۽ رچاءُ شامل آهي. ڊاڪٽر مرليڊر لکي ٿو ته ”انهيءَ ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته هر ڪو پهاڪو هر ڪا چوڻي پهرين پهرين ڪنهن هڪ شخص جي واتان نڪتل آهي پر انهيءَ ۾ جيون جي سچائي اهڙي ته سهڻي، دلچسپ ۽ اثرائتي نموني پيش ڪيل آهي جو سماج جا ٻيا ماڻهو ٻڌندي ئي متاثر ٿيو ٿا وڃن ۽ پوءِ اُهي انهيءَ سخن کي اپنائي ڳالهائڻ ٻولھائڻ ۾ پاڻ به استعمال ٿا ڪن. اهڙيءَ طرح هڪ شخص جي آزمودن ۽ جذبات جي سپاويڪ اظهار تي بيٺل سخن، عوام ۾ مروج ٿي پهاڪو يا چوڻي بڻجي وڃي ٿو. ڪن حالتن ۾ اعليٰ شاعرن جي بيتن جون ننڍڙيون تڪون به اثرائتيون ۽ دلڪش هئڻ سببان عوام جي دل ۽ دماغ تي چانئجي ٿيون وڃن (12)

هن انهيءَ ڏس ۾ لطيف سرڪار جون هيٺيون ستون مثال طور ڏنيون آهن.

1. ديسي سيٺ ڪجن، پرديسي ڪهڙا پرين.
  2. ڏک سکن جي سونهن، گهوريا ڏک سکن ري
  3. تتيءَ ٿڌي ڪاه، ڪانهي ويل ويهڻ جي
- لطيف اهو عظيم شاعر آهي، جنهن جي شاعريءَ ۾ گهرو مشاهدو آزمودو حڪمت، دانائي، چاڻ، سوچ، ويچار آهي. انسانن جي اعليٰ ڳڻن جا

شاه لطيف، سنڌي ٻولي ۽ سماج

احوال (مثال طور) آهن، تهذيب، تمدن، ڪلچر جي عڪاسي تيل آهي. تاريخي، نيز تاريخي، عشقي داستان، قصا، ڪهاڻيون ۽ سنڌ ساطي جوهر نظارو به موجود آهي. سنڌ جي رهڻي ڪهڻي، ريتون رسمون، عقيدا، وهم وسوسا، اظهار جا نمونا، حرفتون، هنر، ڌنڌا، فن ۽ ڪاريگريون موجود آهن. مطلب ته سنڌ جون سموريون جهلڪون سندس شاعريءَ ۾ موجود آهن. ذڪر تي چڪو آهي ته لطيف جا ڪيترائي بيت، بيتن ۽ وارين جون ستون نه رڳو عام زندگيءَ جي ڳالهه ٻولهه، ڪار وهنوار ۾ بنهه ڀرپور نموني سان ڪتب ٿين ٿيون پر لطيف جي شاعري پهاڪن طور به گهڻي استعمال ٿي ٿئي. مثال طور هيٺان بيت ۽ ستون عام زندگيءَ ۾ تمام گهڻيون ٻڌيون وينديون آهن ۽ اُهي پهاڪن طور ئي ڪتب اينديون آهن.

حيف تنين هو، وطن جن وساريو

چلي ڇڏ مَ ڇپرين، ڏلي ڇڏ مَ ڏيهه،

سڄڻ ۽ ساڻيهه، ڪنهن آڻاسي وسري

ايءَ نه مارن ريت، جيئن سيڻ مٽائين سون تي،

ڏڪاريا ڏيهه مان، موذي شال مرن.

چپاتا چڙهي ويا، وڃي پهتا توڙ

ويا مور مري هنج نه رهيو هيڪڙو.

گهوڙن ۽ گهوڙن، جيئن ٿورا ڏينهن ٿرا.

ويا سي وينجهار هيرو لعل وندين جي.

سنڌي سڪ پرين، لوڪ ڏني نه لهي.

وڪر سو وهاءِ، جو پئي پراڻو نه ٿئي.

ستر ڪر ستار آءِ اگهاڙي آهيان.
ڍڪين ڍڪهار ڏيئي پاند پناه جو.

صاحب ڏي شفا، ميان مريضن کي

پيا به اهڙا ڪيترائي بيت ۽ بيتن جون ستون آهن، جيڪي پهاڪن طور استعمال ٿين ٿيون. حقيقت ۾ لطيف جي شاعريءَ ۾ عام سنڌي ماڻهن جي جذبن، ڪيفيتن، احساسن، تجربن ۽ سوچ وڃڻ جو گهرو بيان آهي. سنڌي ماڻهن جي سڀيتا جو وسيع عڪس ملي ٿو. هُوتن ته لطيف جي شاعريءَ مان سوين ستون پهاڪن طور ڪتب آڻجن ٿيون پر اڄ اسان جو موضوع سر مارئي آهي، تنهن ڪري هتي فقط انهن بيتن ۽ وارين جي ستن جو ذڪر ڪبو جيڪي پهاڪن طور استعمال ٿين ٿيون.

سر مارئي ۾ وطن جي حُب ۽ آزادي مرڪزي موضوع آهي، هي سر ساليهه جي سڪ، خودداري، اڏولپڻي، عزم ۽ استقلال جو سر آهي. هي سر پنهنجن ۽ پنهنجي ملڪ سان بنهه گهڻي محبت، هر ڏکي حالت ۾ به پنهنجو ستل سيل سلامت رکڻ جو هڪ اعليٰ درس آهي. هي بنهه مشڪل حالتن ۾ به اُميدن جو سر آهي. هيءُ سر بنهه گهڻي محبت ۽ خلوص پري فطري رهڻي ڪهڻيءَ، جهڙي تهڙي پر پابندين کان بنهه آجي ماحول جو داستان آهي. هن سر ۾ اعليٰ اخلاقي خوبيون، زندگيءَ جي اعليٰ قدرن، ڳڻن ۽ لڳڻن جو چڻو ۽ سچو عڪس آهي. هيءُ سر سنڌ جي اعليٰ سماجي قدرن جو آئينو آهي.

اعليٰ مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ جستجو، جاکوڙ ۽ سخت کان سخت حالتن کي به منهن ڏيڻو پوندو آهي. محنت ڪرڻي پوندي آهي. ڪشالا ڪٽڻا پوندا آهن. مصيبتن ۽ مشڪلاتن کي منهن ڏيڻو پوي ٿو پر پيچ پيچرن تان لنگهي پار ٿيڻو پوندو آهي. سخت پيڙائن جا پنڌ ڪرڻا پوندا آهن. پنهنجي منزل مقصود حاصل ڪرڻ لاءِ بنهه خراب ماحول کي به منهن

ڏيڻو پوندو آهي. جڏهن نه چاهيندي به گهٽيندڙ ماحول جون سختيون به برداشت ڪرڻيون پونديون آهن. جڏهن ماڻهو پنهنجي پاڻ کي بيوس ۽ لاچار محسوس ڪندو آهي ۽ اهڙي ايڏائيندڙ ڪيفيت جي اظهار لاءِ لطيف جي هنن لفظن ۾ چئبو آهي ته:

قسمت قيد ڪياس، نات ڪير اچي هن ڪوٽ ۾.

(1/16)

پنهنجي اعليٰ مقصد لاءِ ڪيترائي ايڏا، آزار ۽ سختيون سهڻيون پونديون آهن. قيد و بند رڳو لوڙهن، ديوارن ۽ ڪٽڻ ۾ بند رکڻ جو نالو به نه آهي پر قيد ته اهي مشڪل ماحول ۽ نظام جون سختيون پابنديون به آهن، جن ۾ هر قسم جي اظهار جي بندش هجي ٿي. انسان هميشه اتي ئي رهڻ چاهيندو آهي، جتي پنهنجا ۽ پنهنجائپ هجي، جتي انسان تي ڪنهن به قسم جو دٻاءُ ۽ بندش نه هجي. ڇاڪاڻ ته انسان جو آزاد رهڻ فطري آهي. انسان ته ڇا پر هر ساهوارو آزاد رهڻ چاهيندو آهي. انهيءَ جي ابتڙ جيڪڏهن ڪيڏا به محل ماڻيون، ٺٽ ٺانگر هجن، اُتي پنهنجا ۽ پنهنجائپ نه هجي ۽ آزاد فضا نه هجي ته انسان لاءِ هڪ گهڙي گهارڻ به بنهه ڏکي ۽ ايڏائيندڙ هوندي آهي. جڏهن سختيون ۽ صدمو ڏيندڙ ۽ گهٽيندڙ ماحول ۾ به پنهنجي اعليٰ مقصد ڏانهن وڌي وڃي رهيو آهي. تڏهن چيو ويندو آهي.

ڪوئين گهاري ڪير، محلين منجهي مون هنيون.

(2/1)

انسان جي فطرت آهي ته هو نه رڳو آزاد رهڻ چاهيندو پر پنهنجن سان گڏ رهڻ گهرندو آهي. جهڙي تهڙي ماحول ۾ ته گهاري سگهندو آهي پر پنهنجا ۽ پنهنجائپ جو احساس ضرور طلبيندو آهي. هر باضمير ۽ سالم ذهن انسان پنهنجي تهذيب، تمدن، ثقافت، رسم رواج وغيره تي فخر محسوس ڪندو آهي، ان سان پيار پڻ انسان جو فطري عمل آهي. پنهنجي ثقافت، رسم رواج، سوچ ۽ فڪر نه ڇڏڻ لاءِ لطيف جي هن ست ۾ اظهار ڏنو ويندو آهي:

جا ڏنيم ڏاڏاڻن، سا لاهيندي لڄ مران.

(1/3)

جڏهن اندر ۾ آزار هوندا آهن، اندر دردن سان ڀريو پيو هوندو آهي. ڪ گھڻ کان گھڻا هوندا آهن، تڏهن ماڻهوءَ جو هانءُ ڀرجي ايندو آهي ۽ اڪيون ڇلڪڻ لڳنديون آهن. جڏهن ڪنهن دردمند يا پنهنجائپ رکندڙ ماڻهوءَ سان انهن ڏکڻ جو اظهار ڪبو آهي، تڏهن لطيف جي هيٺين ست زبان تي تري ايندي آهي:

لڙڪ نه لکڻ ڏين، ڪرڻو پڻ قلم تي.

(2/2)

سماج جون حالتون ڪڏهن ڪڏهن ايتريون ته ڏکيون ٿي پونديون آهن، جو ماڻهو چاهيندي به ڪجهه ڪري نه سگهندو آهي. پنهنجي اعليٰ مقصد جي منزل ڏانهن وڪ وڌائي نه سگهندو آهي. ماحول مجبور ۽ لاچار ڪري وجهندو آهي. جڏهن ويل به ڀرجي ايندي آهي ۽ پوءِ به بيوسي وڌي يا ڪجهه ڪرڻ نه ڏيندي آهي. تڏهن چئبو آهي ته:

هتي منهنجي حال، جئن مٺن سارڻو نه مران.

(2/10)

پنهنجي اعليٰ مقصد لاءِ جدوجهد ڪندي هر غير تمند ۽ باضمير ماڻهو، هر لالچ لوپ ٽڙي ڇڏيندو آهي. پنهنجي اعليٰ مقصد تان هٽائڻ لاءِ ڪابه سوديبازي ڪرڻ جو تصور به نه ڪندو آهي. غير تمند ۽ باضمير ماڻهوءَ جو اهو شيوئي نه هوندو آهي ته هو پنهنجي مقصد تان هٽي وڃي. يا لوپ ۾ اچي پنهنجا نظريا ئي تبديل ڪري ويهي. باضمير ماڻهو ته بڪ مرڻ ۽ هر سختي برداشت ڪري سگهندا آهن پر پنهنجي مقصد تان هٽڻ جو تصور به نه ڪندا آهن، ڇو ته هوءَ وڪاڻو مال ٿيڻ کي زندگي ۽ زماني جو وڏو عيب ۽ انسانيت تي داغ پائيندا آهن. تنهن ڪري باضمير ماڻهو ئي هدايت طور لطيف جي اعليٰ ستن جو سهارو وٺندو آهي. اها ئي لطيف جي عظمت آهي جو هو چوي ٿو ته اهو انسان جو گھڻ ئي نه آهي جو هڪ ڪيڏي وڏي (يا ننڍي) لالچ تي پنهنجا سڀئي مٿي ڇڏي هيءَ هدايت، هي سخن اڪثر چيو ويندو آهي.

اڃي نه مارن ريت، جئن سڀئي مٿائين سون تي.

(3/8)

جڏهن زندگي گھڻن ڏکڻ ۾ گذري ويندي آهي، ماڻهوءَ وٽ رڳو درد

ٽي درد وڃي رهندا آهن. سندس پلپل پيڙاءُ ۾ گذريل هوندو آهي، ماڻهو سک سنڀرندڙ هي نه آهي ۽ جيڪڏهن ڪو ماڻهو حال پڇندو آهي تڏهن جواب ۾ يا پنهنجي حال جي اظهار لاءِ چوندو آهي ته:

مون کي ماروڙن، سُچ ڳڻائي سڀڄ ۾

(3/17)

ڪنهن به عمل جي ڪري، جڏهن ڪو پڇتاءُ جو احساس جاڳندو آهي، يا ڪنهن عمل ڪرڻ کان سواءِ به ڪو ماڻهو ڪنهن ڏکيائي يا عيب وغيره جو سبب بڻبو آهي، تڏهن چيو ويندو آهي:

هيڪ نه ڄاياس، ٻڻو ڄايندي جي مران

(5/3)

پنهنجي منزل ڏانهن ويندي باضمير ۽ اعليٰ انسان جيڪي ڪابه سوديبازي وغيره نه ڪندا آهن، تن کي تمام گهڻيون تڪليفون ۽ مصيبتون پيش اينديون آهن. سماج انهن لاءِ وڪ وڪ تي چپيون جيرا بڻجي پوندو آهي. سختيون ۽ سور ڏيندو آهي. پنهنجي اعليٰ مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ جيڪي به تڪليفون، سختيون ۽ مصيبتون پيش اينديون آهن، اعليٰ انسان انهن کي برداشت ڪندي فخر محسوس ڪندا آهن. هو ڦاهي ۽ ڦندا ڏسي به خوش ٿيندا آهن. سوليءَ ڏانهن ويندي به سڙها ٿيندا آهن. سخت کان سخت تڪليف برداشت ڪندي هنن جو عشق چوٽ چڙهندو آهي، اعليٰ مقصد لاءِ برداشت ڪيل سمورين سختين ۽ سورن تي هن کي فخر محسوس ٿيندو آهي. تنهن ڪري اهڙي ڪيفيت جي اظهار ڪرڻ لاءِ چيو ويندو آهي:

سکر سيئي ڏينهن، جي مون گهارتا بند ۾

(5/5)

اعليٰ انسان، اعليٰ مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ ته هر تڪليف برداشت ڪندا آهن پر هو پنهنجو مقصد حاصل ڪرڻ ضرور گهرندا آهن. توڙي جو هو موت کان ڪڏهن به نه ڊڄندا آهن پر موت جي منهن ۾ ويندي به پنهنجي مقصد جي حاصلات لاءِ زور ڏيندا آهن، هو اهو نه چاهيندا آهن ته مقصد جي حاصلات بنا موت اچي. تنهن ڪري هو چاهيندا آهن ته مقصد حاصل ڪري پوءِ پلي موت به ملي. جڏهن ڪو پنهنجي مقصد جي حاصلات لاءِ جدوجهد ڪندي سختيون سهي رهيو هوندو آهي تڏهن پنهنجي مقصد

سان سڄو رهڻ ۽ حاصل ڪرڻ لاءِ چيو ويندو آهي:
 الله ائين مَر هوءَ، جيئن آنءُ مران بند ۾
 (5/6)

سُر مارئي ۾ مارئي، وقت جي حاڪم جي ڪوٽ ۾ قيد و بند رهندي
 به هيڏي ساري حاڪم بادشاهه آڏو ڪنڌ نٿي جُهڪائي ۽ پنهنجي ست کي
 به سلامت رکي ٿي. مارئيءَ جو ڪردار ڪمزور مجبور بيوس، لاچار مسڪين
 ماڻهن جي لاءِ عزم، همت، بهادري، استقلال ۽ وطن جي حُب جو اعليٰ سبق
 آهي. اٿل رهڻ، عزم ۽ استقلال ڦاٽل رکڻ اسان جا بنهه اعليٰ گُن آهن. پنهنجي
 اعليٰ مقصد حاصل ڪندي موت به بي معنيٰ ٿي وڃي ٿو. جي پنهنجي منزل
 تي رسجي ۽ پوءِ موت اچي ته اهو موت به جڻ خوبصورت زندگي آهي. اندر
 جي اهڙي خوبصورت تصور جي اظهار ڪرڻ لاءِ لطيف جي هيءُ ست چئي
 ويندي آهي.

مياڻي جياس، جي وڃي مڙهه ملير ڏي
 (5/14)

سڄا ۽ مڪمل انسان پنهنجي محبوب/مقصد سان ڪنهن به ٻي
 شيءِ جي شراڪت کي بنهه خراب سمجهندا آهن. هو پنهنجي زندگيءَ ۾ اٿل
 هوندا آهن. ڦرڻا، گهرڻا، هلڪڙا هرگز نه هوندا آهن. هونئن به محبوب/اعليٰ
 مقصد تبديل نه ٿيندا آهن. جڏهن پنهنجي محبوب/مقصد تان ذرو به نه تڙڻ
 جي ڳالهه ڪبي آهي يا توڙ نياڻن جي سختيءَ سان ڪا ڳالهه ڪبي آهي
 تڏهن لطيف جي هيءُ هدايت پري ست سخن طور سڻائي ويندي آهي:
 ڪانڌ نه ڪنديس ڪو ٻڻو ڪٿيرو ٿي خوب.

(5/23)

جڏهن پنهنجي ملڪ/علائقي کان پري رهيو آهي ۽ پنهنجي
 ملڪ ۽ پنهنجن دل گهرين جي ياد گهڻو ستائيندي آهي، خاص ڪري تڏهن
 جڏهن ڪي ماڻهو زبردستي پنهنجن ۽ پنهنجن ڪڪن (گهرن) کان پري
 ڪيا ويندا آهن. قيد و بند ڪيا ويندا آهن ۽ پنهنجي اجهن کي ڏسندي ۽
 منجهن رهندي گهڻا ڏينهن لڳي ويندا آهن، تڏهن چيو ويندو آهي:
 پڪا ۽ پنوهار ڏٺي مون ڏينهن ٿيا.

(6/7)

جڏهن ڪنهن جي غربت جي ڳالهه ڪبي آهي، تڏهن چيو ويندو آهي:

آئين ۽ چاڙهي، ڌڻ ڏينهاڻي سومرا

(6/7)

دل گهريا سدائين چڱايون ۽ احسان ڪندا آهن. دل گهرين جي احسانن ۽ پلاين جا ليڪا نه ڪبا آهن. ڇاڪاڻ ته وٽائن سدائين سنائيءَ جي اُميد هوندي آهي. جڏهن ڪنهن دل گهرئي جي احسانن ۽ پلاين جو ذڪر ڪبو آهي، تڏهن انهن جو ليکڻي نه ڪرڻ جي اظهار لاءِ چيو ويندو آهي ته:

پلائيءَ پيرا، ڳڻي ڳڻيان ڪيترا

(6/19)

لطيف سرڪار اهو شاعر آهي، جنهن وٽ وطن جي ماڻهن ۽ وطن جي محبت سڀ کان مٿانهين آهي، سُر مارئي ته سراپا ساڻيهه ۽ ساڻيهه واسين سان عشق آهي. لطيف جي هيءَ ست هدايت ۽ سخن طور پنهنجو گهڻو چئي ويندي آهي. وطن جن وساريو حيف تن کي هوءَ.

(وائي / 6)

جڏهن اول کان آخر تائين توڙي نياڻي جي ڳالهه ڪبي آهي يا عشق جي رشتي جي سچائيءَ جو ذڪر ڇيڙبو آهي، تڏهن چيو ويندو آهي:

مون ماروءَ سين، لڏيون، لوئيءَ ۾ لائون.

(7/3)

انسان تي جهڙا به ڏينهن، وقت، زمانا وغيره ايندا آهن ته اهي گهارڻا پوندا آهن. اهي ڏينهن جيڪڏهن مايوس ٿي روئندي گذاريا ته به گذري ويندا پر روئندي ۽ مايوس ٿي گهارڻ سان اهي لمحا ۽ ڏينهن وڌيڪ تڪليفون ڏيندا. حوصلا خطا ٿيڻ سان پڻ گهايلن جي حوصلن تي به اثر پوندا. تنهن ڪري هر مشڪل وقت کي بهادري ۽ اڏولپڻي سان گهارڻ گهرجي. لطيف جو اهو درس اڪثر نه رڳو ٻين کي پر ڪڏهن ڪڏهن پنهنجو پاڻ کي به چئي حوصلا ٻڌند رکڻ لاءِ اُتساهيو ويندو آهي:

جهڙا اچن ڏينهاڻا، گهايل ويني گهار.

(7/18)

ڪو به تڏهن سنجبا آهن، جڏهن ڏڪار هوندو آهي، مينهن نه پوڻ جي ڪري ڪو به سُڪي ويندا آهن. جڏهن ٿر ۾ ڏڪار پوندو آهي، وڻ ٽڻ سُڪي ويندا آهن، پاڻيءَ جي سطح هيٺ لهي ويندي آهي. نيٺ ڪو به سُڪڻ لڳندا

آهن. اها حالت ڏاڍي ڏکي هوندي آهي. اهڙي حالت ۾ به اهو ديس جتي کوه مان پاڻي سنججي، پوءِ به وطن ڀلو تڏهن نڳندو آهي. جڏهن اندر ۾ وطن لاءِ اٿاهه محبت هوندي آهي، کوه سنجڻ يا چوڻڻ جيڪو هڪ ڏکيو عمل آهي ۽ ٻيو وري سنجيل پاڻي به کارو هجي. مطلب ته هر لحاظ سان ڏکي حالت هجي پوءِ به پنهنجو ديس ڀلو لڳندو هجي. ڏکين حالتن کي منهن ڏيندي محبت کي قائم رکڻ جي اظهار لاءِ هيٺين ست سخن طور اڪثر چئي ويندي آهي:

ور سي کارا کوه، سنجيم جي ساڻيه جا.

(7/8)

سخت کان سخت حالتن ۾ رهي پنهنجي عشق جي سچائيءَ کي سلامت رکڻ ۾ ئي مهانتا آهي. هر تڪليف برداشت ڪري به پنهنجي اعليٰ مقصد سان لڳاءُ جا جذبا بچائڻ، مصيبتن ۾ پرڻي ماحول ۾ رهي به سچائيءَ کي جيئن جو تيئن سلامت رکڻ وڏي ڳالهه آهي. پنهنجي عزت ۽ ست سلامت رکڻ اعليٰ ڳڻن ۽ قدر رکندڙ ماڻهن جو مرڪ آهي. اهڙا عمل فقط اعليٰ انسان ۽ عاشق ئي ڪري سگهندا آهن. دعويٰ ته هر ڪو ڪندو آهي پر اصل حقيقت ۽ صداقت اُن وٽ هوندي آهي، جيڪو سخت خراب حالتن ۾ رهي به پنهنجي سچائي ۽ عزت کي سلامت رکندو آهي. اهڙا ماڻهن کي آزمودگار ماڻهو هدايتون ۽ ڏس ڏيندا آهن. اصل حقيقت جو احساس ڏيارڻ لاءِ اڻ واقفن کي هيٺين ست ٻڌائي ويندي آهي:

هتي جي هيون، ته سڌ پيرين سيل جي

(8/26)

سطحي ماحول، ناانصافيءَ تي ٻڌل value less سان اعليٰ انسان ڪڏهن به ٺاهه نه ڪندا آهن. هو ٻاڙي يعني غليظ ۽ گهٽيا قدر رکندڙ سماج سان سمجهوتو نه ڪندا آهن. هو سدائين اعليٰ قدرن ۾ پرڻي سماج اڏجڻ جي انتظار ۾ رهندا آهن ۽ هوانهيءَ لاءِ ڏاڍا پُراميد هوندا آهن. لطيف ته هونئن ئي عزم خودداري ۽ اُميدن جو شاعر آهي. ٻاڙي يعني غليظ سماج سان ٺاهه نه ڪرڻ ۽ اُجري سماج جو انتظار ڪرڻ يعني سچور هڻڻ جي هدايت طور هيءَ ست ٻڌائي ويندي آهي:

ٻاڙو پئي نه ٻيڙي، سدا آبر آسري

(11/3)

لطيف جي سر مارئيءَ جي شاعريءَ ۾ ٻيون به ڪيتريون ئي سٽون آهن.

جيڪي پهاڪن طور استعمال ٿين ٿيون جن مان ڪجهه ستون هيٺ ڏجن ٿيون

1. هنيون هڪ هٿوم جو مون ڏر پرينءَ کي

(24/2)

2. ڪٿيريءَ تان ڪل عمر اهڙي مَر ٿئي

(14/3)

3. آئون ڪيئن لوئي لاهيان ڪارڻ پڻ ڏينهن

(3/7)

4. ميروئي محبوب اسان مارو من ۾

(متفرقه 15)

5. جيئن ڳنڍيون منجهه ڳنڍين تيئن مون من ماروڙن سين

(متفرقه 34)

6. بندي ٻڌا قرار آئن ٿي لوچان لوه ۾

(7/5)

7. هنيون هڪ هٿو سو پرزا ٿي پئو

(2/23)

8. پهريان وچان لوءِ پوءِ مر پڄنم ڏينھڙا

(2/7)

9. هيءَ جا ڪيئي هاءِ سامنهان ايندئي منهن ۾

(3/4)

10. سڪڻ ڪيا شهيد مارو ملڪ ملير جا

(3/13)

11. تران جي هن هنڌ نجاه مڙه ملير ڏي

(5/8)

12. ٻاٻاڻن سين ٻول ڪير نه ڪوٽ وهڻ جا

(5/20)

13. اِيءَ وَڙ ويڙهيچن مون لوڏائين لکيو

(6/9)

14. ويٺي پوڄان پير مان ملنم ڪڏهين

(8/10)

حوالا

1. "The Readers Digest, great. Encyclopadic Dictionary" Vol:2 The readers Digest Association London Compiled by Oxford University press. 1964. P 711
2. The British Encyclopedia Vol:8 Odhams press Limited London W.c2, 1933 p 448
3. Same p 448
4. مرزا قليچ بيگ "سنڌي لغات قديمي" حيدرآباد، 1964ع ص 96 ۽ پڻ ڏسجي مرزا قليچ بيگ "لغات لطيفي" سنڌي ٻوليءَ جو با اختيار ادارو ڇاپو ٿيون. 1994ع ص 227
5. سنڌيلو عبدالڪريم "تحقيق لغات سنڌي" ڇاپو چوٿون لاڙڪاڻو سنڌ. 1963ع ص 130
6. "جامع سنڌي لغات، جلد ٻيو مرتب ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، سنڌي ادبي بورڊ ڄام شورو - حيدرآباد 1981ع ص 854
7. قادري اياز ڊاڪٽر. "شاه جو ڪلام پهڪن طور." ڪتاب "لطيفي لات" مرتب ممتاز مرزا، شاه عبداللطيف ڀٽ شاه، ثقافتي مرڪز حيدرآباد - 1992ع ص 18
8. جيتلي مرليڌر ڊاڪٽر. "سنڌي پهڪا ۽ محاورا" - جوڙيندڙ سندناس پنهنون مل ڪشنائي، سننٽل، پي وي ڪشنائي ٿرسٽ پٽي (مهاراشٽر) ڀارت 1993ع ص 17
9. سنڌي ٻوليءَ ۾ اڄ به وات، گس، رستي لاءِ ٻيو لفظ استعمال ٿئي ٿو. اڄ به ٻيلن ۾ جيڪي رستا ٺاهيا ويندا آهن يا ٺهيل آهن، انهن رستن کي ٻيو چيو ويندو آهي.
10. جيتلي مرليڌر ڊاڪٽر. "سنڌي پهڪا ۽ محاورا" ص 19
11. ساڳيو حوالو ص 15
12. ساڳيو حوالو ص 16

شاه جا رسالا

- (الف) "شاه جو رسالو" مرتب مرزا قليچ بيگ، ڇاپو ٽيون، سنڌي ٻوليءَ جو با اختيار ادارو، حيدرآباد سنڌ 1994ع.
- (ب) "شاه جو رسالو - شاه جو ڪلام" جلد 8 ۽ 9 محقق ۽ شارح ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، علامه قاضي رسالو تحقيقي رٿا ۽ اشاعت - حيدرآباد سنڌ - 1999ع

ٻولي ۽ سماج جي ترقيءَ ۾ لطيف جو ڪردار

سنڌ جو عظيم شاعر شاهه عبداللطيف ڀٽائي (1689 - 1752ع) پنهنجي فني ۽ فڪري وسعتن جي ڪري جنهن ڪمال تي پهتو آهي، تنهن تائين رسائي دنيا جي ڪن آڱرين تي ڳڻڻ جيترن شاعرن کي نصيب ٿي سگهي آهي. هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته شاعر جي فڪر ۾ وسعت ڪيئن ٿي اچي؟ جنهن ڪري هو اڏي ڪمال کي پهچي پاڻ کي مڃائي ٿو. انهيءَ سوال جي جواب حاصل ڪرڻ لاءِ اسان کي شاعر ڏانهن ئي رجوع ڪرڻو پوندو. سڀ کان اول شاعر جو ذاتي ۽ شخصي مطالعو ڪرڻو پوندو. ان کانپوءِ سندس اردگرد جي ماحول، سماج ۽ ٻوليءَ کان ٿيندو هن جي مطالعي، مشاهدي، فني ۽ فڪري روايتن توڙي ورثي توڙي تجربن کان وڃي ادراڪ ۽ احساس تي دنگ ڪبو. ائين ئي اسان کي شاهه لطيف جو مطالعو پڻ ڪرڻو پوندو.

شاهه عبداللطيف ڀٽائي جو ذاتي ۽ شخصي مطالعو ته هاڻي ڪنهن کان به ڳجهو ڪونهي، محققن تحقيقي طور جيڪي نتيجا حاصل ڪيا آهن، انهن تي ئي اکتفا ڪرڻي آهي، انهن مان معلوم ٿئي ٿو ته هو فطري طور ننڍپڻ کان ئي شاعرانه طبيعت رکندڙ هو. جنهن ڪري حسن ۽ سونهن جو پرستار هئڻ سان گڏ بي نیاز رهڻ پڻ پسند ڪندو هو. گهري ڄاڻ ۽ ذاتي مشاهدي کي وڌيڪ ترجيح ڏيندو هو. جنهن ڪري انهن جي حصول خاطر استادن، عالمن ۽ عارفين کانسواءِ جوڳين ۽ سنياسين جون صحبتون پڻ بنا ڪنهن رنگ ۽ نسل جي فرق سان اختيار ڪرڻ سان گڏ گهڻو سير ۽ سفر به ڪندو رهندو هو. اهڙين ڪوششن ۽ ڪشالن منجهس ايتري گهرائي پيدا ڪئي جو هو بيمثال باريڪ بين بڻجي پيو. سندس ادراڪ ۽ احساس منجهس سمنڊ سمائي ڇڏيو جو هن جي ڌرتي، ٻولي، سماج ۽ عوام لاءِ پيو چوليون هڻندو رهيو. پاڻ پنهنجي ٻولي ۽ سماج توڙي ڌرتيءَ واسين ڏانهن انتهائي ذميواري محسوس ڪندي، جيڪو شاعرانه انقلابي ڪارنامو سرانجام ڏنو آهي، تنهن کي ڪير نٿو واکاڻي.

ايڇ تي سورلي انهيءَ ضمن ۾ لکي ٿو ته: ”سنڌ ۾ شاه پٺاڻي جي شاعري عام آهي ۽ ان شاعريءَ جو ايترو ته ادب ۽ احترام ڪير ويندو آهي، جنهن جو ڪو مثال ڪونه آهي. اهڙي مڃتا ۽ عزت فقط انهن شاعرن جي ڪلام کي ملندي آهي، جيڪي پنهنجي ماڻهن جي امنگن ۽ اڌمن جي پرڀور نمائندگي ڪندا آهن. منهنجي خيال ۾ شاه عبداللطيف ان ملڪ جو وڏي ۾ وڏو شاعر آهي، جنهن جهڙو عظيم شاعر ڌرتي هن وقت تائين پيدا ڪري ڪانه سگهي آهي.“ (1)

شاعري هڪ اهڙو انقلاب آهي، جو گهڻن ئي قسمن جي انقلابن جو محرڪ آهي. ڊاڪٽر الهداد پوهيبي جو هيءُ نقطو هن موقعي تي بيشڪ مثبت نظر اچي ٿو. هو لکي ٿو ته: ”شاعري به هڪڙو انقلاب آهي، اهو انقلاب پهريائين فرد ۾ پيدا ٿئي ٿو ۽ فرد شاعر ٿو بڻجي. پوءِ شاعر ان انقلاب جو مبلغ ٿو بڻجي ۽ اهڙيءَ طرح هڪ سماج پاڻ ۾ بي آرامي محسوس ٿو ڪري ۽ آخر اهو بي آرام سماج يا ته سڃاڻو ۽ دوست ٿو بڻجي يا دشمن ۽ بيگانو ۽ ان طرح شاعري سماج تي اثر ڪري ٿي.“ (2)

اهو شاعريءَ جو انقلاب شاه لطيف ۾ ڪيئن پيدا ٿيو؟ ظاهر آهي ته اهو انقلاب هن جي داخلي ۽ خارجي محسوسات جي سنگم مان رونما ٿيو جو سماج جو ئي مرهون منت آهي. تنهن ڪري اچو ته شاه صاحب جي زماني ۾ سنڌ جي سماجي صورتحال تي مختصر نظر ڏريون.

لطيف جي دور ۾ سياسي لحاظ کان سنڌ تمام گهڻي تاراج هئي. ڌارين جي دهشتناڪ حملن هتان جي وحدت الوجودي ماڻهن جون دليون دهلائي ڇڏيون. پورچوگيزن علم ۽ تعليم، فن ۽ آرٽ جي ٺاهوڪي شهر ٺٽي کي باهه ڏيئي ڇڏي جنهن جي چيپين ۽ جر ۾ جاڻ جا خزانا خاڪ ٿي ويا. هوڏانهن مغل سلطنت تي اورنگزيب جي ڦهليل نفرت ۽ حقارت صوفين ۽ وحدت الوجودين کي نشانو بڻايو. ميان مير سيوهاڻي جو مريد دارا شڪوه، جورت جي رشتي ۾ ته اورنگزيب جو پيءُ هو پر تخت ۽ تاج جي نسبت سان جاني دشمن. اورنگزيب ان صوفيءَ کي پنهنجي ساٿي سرمد سميت قتل ڪرايو. هن جي پٽ معز الدين، جو ملتان جي گورنريءَ تي فائز هو تنهن سنڌ جي حڪمران ميان دين محمد ڪلهوڙي کي دغا سان ساٿين سميت شهيد ڪرايو. شاه لطيف جڏهن اناويهين سالن جو نوجوان هو. تڏهن

جهوڪ ڏٺي شهنشاهه شاهه عنايت کي نئي جي نواب اعظم خان ولد صالح خان شهيد ڪريو. 1740ع ۾ نادر شاهه جي حملي سنڌ کي تهر و بالا ڏري ڇڏيو. ان وقت شاهه صاحب جي عمر پنجاهه ورهيه هئي. اهڙين حالتن ۾ هتان جو عوام ذهني طور وڏي عتاب جو شڪار هو. گهڻو هيسيل ۽ ڏڪايل هو. شاهه صاحب کي وحدت الوجود جي فڪر ۽ فلسفي سان گهرو لڳاءُ هو جو حضرت علي رضه، ابو علي سنڌي شيخ محي الدين ابن عربي جنهن کي شيخ اڪبر به سڏيو وڃي ٿو، منصور حلاج، جنيد بغدادِي، داتا گنج بخش، فريد شڪر گنج، خواجه اجميري، قلندر شهباز بلها شاهه، سلطان باهو جن جو اختيار ڪيل فڪر هو. سنڌ جا صوفي باصفا پڻ ان ئي فڪر جا مبلغ رهيا آهن. شيخ اياز جي بقول: ”پٽائي انهيءَ ڏس ۾ سڀني کان نرالو آهي. پٽائي جو تصوف سان لڳاءُ نه فقط ظلم لاءِ نفرت، دولت ۽ اقتدار لاءِ نفرت جا ناڪاري وڻي پيدا ڪئي پر ان نفرت جا هاڻوڪاري پاسا به هئا ۽ اهي هئا رنگ، نسل، قوميت ۽ مذهب جي اختلاف جي باوجود، انسانيت تي ايمان ۽ انسان ذات سان محبت، پنهنجي ديس جي عوام سان الست بربرڪم واري وقت کان وٺي انس ۾ ايفا جو واعدو ان جي ڏک درد، اهنج ايڏا سان همدرد ۽ انهن جي ڏکي سڪي زندگيءَ ۾ بي انتها دلچسپي. اهي هاڻوڪاري پاسا هئا، انهيءَ نفرت جا جيڪي هن ۾ وحدت الوجود جي فلسفي، ظلم دوست، اقتدار ۽ تعصب لاءِ پيدا ڪئي هئي. (3)

انهيءَ ڦرلٽ واري وقت شاهه لطيف جي ثابت قدمي، سندس اعليٰ آدرشن جو چٽو ثبوت آهي. شاهه صاحب جي وقت جا ڪي عالم به اقتداري ڌرين سان شامل ٿي پنهنجي جان جي امان حاصل ڪندا رهيا. تاريخ ۾ اهڙا واقعا ڇڻا پيا ڏسجن. جن جي مطالعي سان شاهه لطيف جي انفراديت، عظمت ۽ اعليٰ ڪردار جي به خبر پوي ٿي. شاهه عنايت شهيد ۽ نئي جي نواب اعظم خان جي چپقلش جو هڪ واقعو بيان ڪيو ويو آهي ته، ”ڇيو وڃي ٿو ته هڪ دفعي اعظم خان پاڻ شاهه عنايت وٽ لنگهي ويو پر دروازي تي دربان کيس روڪيندي چيو ته ”هن وقت شاهه صاحب ورد وظيفي ۾ مشغول آهي، ٿورو ترسو.“ اعظم خان کي منيان ته لڳي پر ٿوري دير ترسي پيو. جڏهن شاهه شهيد سان ملاقي ٿيو تڏهن پهريائين کيس اهو ڏوراپو ڏنائين ته، ”در درويش را دربان نشايد.“ جنهن تي شاهه عنايت

ورائيس: ”بشايد، تا سڳ دنيا نيايد.“ مطلب ته اعظم خان چيو: ”درويش جي در تي دربان نه هئڻ گهرجي.“ شاهه عنايت چيس ته، ”هئڻ گهرجي ته جيئن دنياوي ڪتا اندر اچي نه سگهن.“ چيو وڃي ٿو ته مخالفت جو سبب به اهو ئي ٿيو ۽ اها ئي اُنڊ وٺي نٿي جو حاڪم مخالف ٿيو ۽ نٿي جا عالم سڳورا دشمن. رڳو مخدوم محمد معين نٿو هو جنهن جي شاهه عنايت سان محبت ٿي. پوءِ نه فقط سندس مرشد ابوالقاسم ساڻس ناراض ٿي پيو پر مولوي محمد هاشم جي خاندان جڏهن مخدوم محمد معين جي مخالفت شروع ڪئي تڏهن مٿس ٻين الزامن سان گڏ اهو به الزام هنيائون ته هو شاهه عنايت شهيد جو معتقد هو. (4) هوڏانهن ڏسو ته شاهه لطيف ۽ مخدوم محمد معين نٿو هڪ ٻئي جا دل گهريا دوست هئا. اهڙا دلبر دوست ۽ منفرد ماڻهو جو لوڪ لهوارو هيو ته هي هميشه اوچا اوڀارا! نه مٿن ڪنهن شاهه شهنشاهه جو فرمان هليو نه ڪنهن نواب جي نياپي نوايو. اهو ئي سبب هو جو شاهي دربارين مان ڏانهن تحفن ۾ جيڪڏهن ڪجهه آيو به ته اهو زهر جي خونچمي کانسواءِ ڪنهن ٻي صورت ۾ ڪونه هو.

اها ته هئي شاهه لطيف جي دور جي صورتحال، جنهن سنڌ کي ڏيواڻي جا ڏينهن ڏيکاريا. ماڻهو پنهنجي ڪم ۽ ڪرت، هنر ۽ حرفت توڙي وڻج واپار کان ڪٽجي ويا هئا. نه اهي ڪوري نه ڪرت، نه ڌنڌيون نه ڌڳڻ، نه اگر نه آلا، نه ڌڻ نه ڌوڻي ۽ مڇي ۽ مڇي ۽ ڇٽ واريون مياڻيون نه مهاڻا.

نڪا بوءِ بزار ۾ نه ڪا چلر ڇٽ،
جتي ڏنڀرين جي، اڳي هئي اُگهت،
هي پڙ پسيو پٽ، ماڻهو وڃن موٽيا.

ڪر ڪا ويهي ڳال، ڪنڊا دور ڌڻين جي،
ههڙي اڄ حال، ڏکيا ڏيه گذارين.
(سرڌهر)

سُڪي دور ڏيون ٿيو، ڪندهي ڏنو ڪاڻو،
سو پاڻي پٽهيل ۾ اڳيون نه آڻو،
ماڙهن ميڙائو ڪهين ڪهين پيڻين.

شاهه صاحب پنهنجي شاعريءَ جو سمورو ڏانوَ پنهنجي ئي ڏيهه

سان ڏاڍو. توڙي جو پاڻ فارسي ۽ هندي شاعريءَ جو وڏو ڄاڻو هو. پنهنجي شعر لاءِ هر تـ جـيـه ۽ استعارو علامت ۽ اهڃاڻ ڌرتيءَ جي دين مان. ڏي کي ڪمال فـڪـر جي صورت ۾ دل جي دنپوري جي تارن سان تائي دنيا جي آڏو آندو. ان سلسلي ۾ اڀڄ تي سورلي لکي ٿو تـ: ”شاه لطيف ڳوٺاڻين لوڪ ڪهاڻين کي پنهنجي شاعريءَ جو موضوع بڻايو آهي، جيڪي سنڌ جون مائرون ٻار کي پينگهي ۾ سمهارڻ لاءِ لوليءَ طور ڳائينديون هيون. شاه پٺاڻي انهن کي نفيس ۽ نازڪ فلسفياڻو روپ ڏيئي تصوف سان جڙي ڇڏيو جنهن جي رنگيني اهڙي آهي، جهڙي پاڻيءَ ۾ پساييل ست ۾ ڏسبي آهي.“ (5)

اهي ئي سبب آهن ۽ اهڙيون ئي خوبيون آهن، جن شاه لطيف جي شاعريءَ کي نه رڳو سندس ئي دور جو ترجمان بڻايو پر اها هر دور جي ماحول ۽ سماج جي صورت گري بڻجي پئي. سموري شاعري جيتري ماضيءَ جي آئينه دار آهي، اوتري مستقبل جو سرمايو. اها هر دور ۾ سنڌ جي سماج جي سنوار ڪندي رهندي انهيءَ شاعريءَ جهڙو دوام ڪنهن ٻئي شاعر جي شاعريءَ کي ورلي نصيب ٿيو. اها واقعاتي بيان نه بلڪ دائمي درس جي حيثيت رکي ٿي. حالتون پلي ڪهڙو به رُخ اختيار ڪن، لطيف جي شاعري انهن جي واڳ موڙي ڪين صحيح سمت ڏانهن راغب ڪندي آئين ته سندس شعر ۽ شاعريءَ جي هر هڪ ست ۽ مصرع، بند ۽ بيت صدين کان سنڌ واسين جي دل جي ڌڙڪن بڻيل آهي.

شاه لطيف جي شاعري هڪ ان ميو مخزن آهي، جنهن مان ظاهر ظهور ته گهڻو ڪجهه حاصل ڪري سگهجي ٿو پر ان ۾ ڪي مخفي خزانا ماڻڻ لاءِ ٻوليءَ جي سڌ ۽ ساڃاهه، سوجهه ۽ بوجهه نهايت لازم آهي، ڇاڪاڻ ته ان کانسواءِ شعر جو اهو جوهر ۽ جماليات، مقصد ۽ مفهوم حاصل ٿي نه سگهندو. ڪنهن ڏاهي چيو آهي ته ٻوليءَ جي معرفت شاعري زندگيءَ جي تشريح ڏئي ٿي ۽ زندگيءَ جي گوناگون رازن کي نروار ڪري ٿي.

شاه لطيف جو جهڙو عشق سنڌ سان هو تهڙو سنڌي ٻوليءَ سان. هن پنهنجي ڪلام ۽ پيغام وسيلي اهو اهڙو پڌرو ڪيو آهي، جو ان جهڙو ٻيو مثال مشڪل ملي سگهي. واقعي سندس نينهن نرالو ٿو ڏسجي، جو ان وقت سموري سنڌ ۾ فارسيءَ جو چرچو ۽ چوپول، غوغاءُ ۽ ٽٽاءُ هئڻ جي باوجود به پاڻ جيڏو ان جي اوڏو هو، تيڏو ئي ڏور. مثنوي سدائين ساڻ، جا

پڙهيو پيو پڙهي، پر لکي، هر بات سنڌي بيت ۾. نثو فارسي ادبيات ۽ شعر و سخن سان پيو گونجي ۽ پاڻ پيو اڏانهن ويندو رهي ۽ محفلن ۽ مجلسن ٻڌندو رهي پر نه مٿس رنگ چڙهيو نه روح رڳيو. سرڪار نامدار جي دفتری زبان به فارسي رهي ۽ تصنيف ۽ تاليف جو ڪم به فارسيءَ ۾ ئي ٿيندو رهيو. ”مقالات الشعراء“ جي مطالعي مان اُتان جي سخن وارن جي جيڪا خبر پوي ٿي، تنهن جي جائزي وٺڻ جو دَس تنوير عباسي به ڏنو آهي. اهو ڏسبو ته ڪيڏا ۽ ڪيترا فارسي گو شاعر موجود هئا، جن پنهنجي زور سخن ۽ سحر بيان پٺيان دربارين تائين رسائي ماڻي ملڪيتون ميڙيون ۽ وظيفا ورتا پر هي صوفين جو صحبتي ۽ سنگتي ٿي، سدائين انهن ايوانن کان ٻاهر تنبوري جون تارون تائيو سماع جون محفلن گرمائي پيو سنڌيءَ کي سلامت رکي. پنهنجو سمورو ڪلام ۽ پيغام پيو سنڌيءَ ۾ سڻائي، ٻولي به اهڙي پيو ٻولي، جا عام ماڻهن جي زبان تي ان وقت قائم هئي، نه آڙ جو خيال نه معيار جي ڳڻتي، ”بازار“ کي ”بزار“ ته ”ڳالهه“ کي ”ڳال“، ”ماڻهوءَ“ کي ”ماڙهو“، ”ماڻهن“ کي ”ماڻهين“ جي صورت ۾ ڪتب آڻي هر لفظ جو جمال ۽ جنسار پڌرو ڪري ڇڏيائين. گڏوگڏ ان کي ايڏو ته عام فهم بڻايائين جو اها پنهنجي پوري قدرت سان فارسيءَ جو مقابلو ڪري جيئري رهي، ان ۾ ڪمال فصاحت ۽ بلاغت جو آهي.

شاه لطيف جي ٻوليءَ کي جيتوڻيڪ لاڙي ٻولي يا محاورو قرار ڏنو ويو آهي پر ان هوندي به منجهس ٿري اتر ۽ وچولي جي محاورن جو استعمال به ملي ٿو پر هن وڏي دانشمنديءَ سان انهن جي واهپي کي اهڙو بڻايو آهي، جو ان کي مجموعي طور سنڌي سماجي ٻولي چئبو. اها فطري حقيقت آهي ته شاه لطيف جو واسطو لاڙ سان هئڻ ڪري مٿس اهو لهجو غالب پيو.

شاه جي رسالي جي ٻوليءَ ۾ ايتري قدرت آهي جو جهڙيءَ طرح اها فارسييت جي دور ۾ ان تي غالب پئجي ويئي، تهڙيءَ طرح اها سنڌ تي پڻ لساني للڪارن جو به مقابلو ڪري انهن تي غالب پئجي سگهي ٿي. مسئلو رڳو اهو آهي ته اسين ٻوليءَ سان لطيف وارو پيار ڪري اهو ئي رويو قائم ڪريون. علامه آءِ آءِ قاضي شاه لطيف جي ٻوليءَ جي اعليٰ جوهر جي واکاڻ ڪندي لکي ٿو ته: ”دراصل اها لطيف جي هٿن جي برڪت هئي جو ارڙهين

شاهر لطيف، سنڌي ٻولي ۽ سماج

صديءَ واري سنڌي زبان ايترو وسيع ۽ ملائم صورت اختيار ڪئي، ايتري قدر جو اهو سڃاڻڻ مشڪل ٿي پيو آهي - ڇا اها اُها ٻولي آهي، جيڪا انهيءَ دور اندر سنڌ ۾ گهڻو ڪري ڳالهائي ويندي هئي؟ سنڌي زبان جيڪا ان وقت هڪ محاورِي يا لهجي جي حيثيت رکندي هئي، جڏهن لطيف جي هٿن ۾ پهتي تڏهن گرائيماءِ ۽ وسيع ترين زبان بڻجي پئي.

بين لفظن ۾ هيئن ڪٿي چئجي ته لطيف سنڌي ٻوليءَ جو اهڙو استعمال ڪري ڏيکاريو، جيڪو نه هن کان اڳ ڪنهن ڪيو هو ۽ نه وري ڪو ڪانئس ٻه صديون پوءِ ائين ڪري ڏيکارڻ جي جرئت ڪري سگهيو آهي. (6)

حوالا

1. ايڇ ٿي سورلي: سرتاج شاعر: مترجم: عطا محمد پيڻيرو: سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، 2002ع ص 104
2. بهيو الهداد ڊاڪٽر: ”تنقيدون“: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي ڄامشورو نومبر 1980ع ص 231
3. ”پرک“: سنڌي شعبي سنڌ يونيورسٽي جي مخزن 1977-76ع ص 79
4. راشدي حسام الدين: ”ڳالهيون ڳوٺ وٺن جون“: انجمن تاريخ سنڌ ڪراچي، 1981ع ص 342 ۽ 343
5. ڏسو حوالو-1- ص 106
6. علامه آءِ آءِ قاضي: ”صوفي لا ڪوفي“: سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو ص 121 ۽ 123

شاه لطيف رح جي شاعريءَ ۾ ڪوهستاني لهجو

شاه سائينءَ پنهنجي شاعريءَ ۾ جيڪا بلوچي ۽ براهوي ٻولي پوئي آهي، سا ته هونئن ئي اسان جي عالمن سڳورن کي سمجهه ۾ ناهي آئي، جنهن لاءِ سائن ڪا ميار به نٿي ڪري سگهجي پر پنهنجي ئي تر جي شاه رح جي شاعريءَ ۾ ڪتب آيل ٻوليءَ مٿان ٻٽا ٻٽا ڏيئي، اورانگهي ويا آهن. وري هن تر جي ڪيترن ئي لفظن کي عربي، هندي سنسڪرت ۽ فارسيءَ جي فارمولن مان گذارڻ کان پوءِ به پٽائي گهوت جي مشاهداتي معنيٰ کان ڪوهين ڏور آهن. آئون ان ڳالهه جو انڪاري ناهيان ته مٿين ٻولين جا لفظ اسان جي سنڌي ٻوليءَ ۾ آهن ئي ڪونه، ڪوڙ سارا لفظ آهن پر انهن لفظن لاءِ اها به ڪا ثابتي ڪانهي ته اهي لفظ اڃا تائين ساڳي معنيٰ ۽ انهن ئي اچارن تحت اچاري ڳالهايا ويندا هجن. ٿي سگهي ٿو انهن ٻولين جا ڪي اڻ لکا لفظ هتي ڳالهايا ويندا هجن. پر اهي ڪوهستاني اچارن ۾ ناهوڪي طرح ٺڄي، نج ڪوهستاني لهجي جي ڪڙي ٿي پيا هجن، جن کي نه عربي، انگريزيءَ وارا اچاري سگهندا ۽ نه ئي وري فارسي ۽ هنديءَ وارا ساڳاهيندا ته هي به ڪي اسان جي ٻولين جا لاکيڙا لفظ آهن. آئون هتي هروڀرو ڪي اُچاتريون ڳالهيون ٻڌائي عالمن سڳورن جي ننڍا نٿو ڪيان. هنن پنهنجي ليکي وڏي جاکوڙ ڪئي آهي، تنهن جو قدر نه ڪرڻ نسوري ناداني چئبي، پر حقيقت تي اوچڻ اوڍڻ اڃا به وڏي بيوقوفي ليکبي، سو آئون اها حقيقت بيان ڪرڻ کان اصل نٿو ڪيڀاڻ. جڏهن مانائتي سائين ڊاڪٽر نبي بخش خان جا ڏهه جلد ڇپجي پڌرا ٿيا، ته انهن ۾ شاه سائين جي ٻوليءَ جي حوالي سان ڪوڙ شيون مون کي نه آٿريون، جن تي مون تي چار ڪچا ٿڪا ليک به لکيا، جيڪي منهنجي مانائتي استاد سائنس پروفيسر ڊاڪٽر فهميده حسين ”شاه عبداللطيف ڀٽائي چيئر“ طرفان نڪرندڙ ”ڪلاچي“ رسالي ۾ ڇپايا ته مانائتي ڊاڪٽر بلوچ صاحب جو مون تي ڪاوڙ وارو هڪ خط به مٿي صاحب کي مليو. وري جڏهن شاه عبداللطيف ڀٽائي چيئر طرفان ٻانهي خان شيخ صاحب جا ٽي جلد ڇپجي پڌرا ٿيا، وري جڏهن انهن ٽنهي جلدن جي مهورت ٿي ته انهن ٽنهي جلدن تي مون کي ڳالهائڻ لاءِ چيو ويو.

مون پنهنجي اڌوري علمي ڄاڻ آهر چنڊڇاڻ ڪئي ته سڳورو ٻانهو خان شيخ صاحب . ڪاوڙجي پيو. منهنجي تنقيد جو هڪ ٺاهو ڪو بزرگ ڏياري موڪليائين جيڪو به ”ڪلاچي“ رسالي ۾ ئي ڇپيل جنهن ۾ شيخ صاحب جيڪي جملا منهنجي لاءِ استعمال ڪيا سو شيخ صاحب جو پنهنجو وڙهيو. مون شيخ صاحب لاءِ پنهنجي سڄي مضمون ۾ ڪٿي به ڪا ڪوڙائي ڪا نه ڪئي، باقي غلط ڪي صحيح نه چيو اهو منهنجو ڏوه ضرور هو. شيخ صاحب اهو به لکيو ته ڦلاڻي لفظ جي معنيٰ هنن هنن وڏن عالمن هيئن لکي آهي ته پالاري ڪي ڪهڙي خبر. مون ڪي واقعي به ايتري ڄاڻ ناهي، پر منهنجي تر جا اهي نچ ۽ نبار لفظ جيڪي، هن وقت ڪٿي اڇاريا به نٿا وڃن. اسان وٽ اڄ به عام استعمال ۾ آهن، جي انهن جا اچار اڏانگيون ۽ معنائون غلط لکيل هجن، جي ان ٿيل ڪيس تي ”آئون ڪجهه نه ڪيان“ اهڙي گريٽ مون کان نه ٿيندي. هن هيڏي لپاڙ جو مقصد ڪوپاڻ وٺائڻ يا پڌائڻ ناهي، پر اصل ڳالهه اها آهي ته اسان جا عالم سڳورا جيڪا ڳالهه ڪن ان ڪي قرآني آيت سمجهي قبوليو وڃي، ڪنهن ڪي به ڪچڻ جي ڪا گهٽي نه هجي.

شاه سائينءَ جي شاعريءَ ۾ ڪيترائي نچ ڪوهستاني لفظ ڪم آندل آهن، تن ۾ ته ڪي اهڙا لفظ به آهن، جن ڪي اسين انهن منظرن ۽ مشاهدن کان سواءِ سمجهي ئي نٿا سگهون. انهن مان ڪي لفظ لاڙواري پاسي ٿوري گهڻي ڦير جي ساڳي معنيٰ ۽ مقصد لاءِ پڻ ڪتب اچن ٿا، هتي منهنجو مقصد هڏ (اصل) به اهو ڪونهي ته ٻين لهجن جا لفظ رسالي ۾ ڪي ڪين برابر آهن. سڀني لهجن جي لفظن سان رسالو تنبيو ٿيڻ ٿيو پيو آهي. ويندي ”جدگالي“ لهجي تائين به، اها ٻي ڳالهه آهي ته جدگالي ڳالهه تي سائين بدر ڌامراه صاحب جو لکيل ڪتاب پڙهڻ سان ڏندن هيٺان آڱريون نه پر چپ اچي ويندي وري جو ”لاسي لهجي“ تي آفتاب ايتري صاحب جو ڪتاب ڏسندا سڀين ته چپ چڪجي تارونءَ سميت ٻاهر نڪري ايندي جن ڪي نه ان ٻوليءَ جي خبر، نه بر جي خبر، سي گهر ويٺي ڪتاب لکي ٻولين جا ڌڻي ٿي ويا. جدگالي لهجو اسان جي سنڌ سڳوريءَ کان شروع ٿي بلوچستان جي حب، وندر اٿل، لاڙواري لنگهي، ايران جي چابار گُنگر، ٻاهو (ڪراچيءَ کان به وڏي آباديءَ وارو شهر) دشتياري تي دنگ نٿو ڪري پر ايران جي مشهور

شهر نوبنديان کان به نوي ڪوه اندر ٿو هليو وڃي. هاڻي ڳڻيو ڳالهه ڪي ته ڌامراه صاحب ڪهڙا چيچار مڙيا هوندا. وري جي لاسي لهجي جو ٿا پير ڪٿون ته محال ڪوهستان جو ڏيڍو ڏاڪڻيون ۽ اڌو ڳاڙو الهندو پاسو ڏيئي هاڙهو حب، هنگول، لاڪاڻ لتاڙي، جائو لڪ ڪي جهانجهوليو اڃا به اڳتي پيو وڃي. هي هيڏا هيڪاندا جبرا جبل آفتاب ابڙي صاحب لتاڙيا هوندا ڇا؟ - سا ته مائي سسئي هئي، جنهن لاءِ پٽائي گهٽ چيو آهي:

هُڪي وڻي ٻاڻ، جهولي جُهڳ جهيڻي ڪي،
آيم تِن اُنن سين، جن جا پير ڏڌا ڏڌر ڏاڦ،
لنگهيائون لطيف چئي، تو ڏاڏر بنگ تاف،
ڪير لنگهيندو ڪاف، هي بَر برهمڻ باسيو.

اسان جي سڀني عالمن سڳورن جهڙڪ لکيو آهي، جهولي، (لڪ) سان گڏ جهڙڪ جنهن جي معنيٰ ٿيندي ٿڌي هوا جو جهوٽو لڪ ۾ ٿڌي هوا آهي ته ان ٿيڻي ڳالهه پر عالم سڳورا آهن وس وارا.

سو سائين ڳالهه پئي هلي ڪوهستاني لهجي جي ته هن لهجي جا ڪيترائي لفظ بلوچي زبان جي مري بگڻي لهجي توڙي براهوي ٻوليءَ وارا پڻ ڳالهائين ٿا. بلوچي ۽ براهويءَ جو ذڪر نڪتو آهي ته هتي هي به ضروري ٿو سمجهان ته پٽائي جي رسالي ۾ هونئن ته نج بلوچي لفظ به ڪتب آيل آهن پر ”سرديسي“ ۾ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ صاحب بلوچي ٻوليءَ وارا ڇهه ست ۽ ٻانهي خان شيخ صاحب ٽيويهه 23 کن، امله ائتوريا ۾ تيرنهن 13 ۽ گنج شريف ۾ چوڏهن 14 بيت ڏنل آهن. گنج شريف، امله ائتوريا ۽ ٻانهي خان شيخ واري رسالي تائين ڪم آيل بلوچي لفظن جي صحت ئي بگڙي پيئي آهي. بلوچي ٻوليءَ جي رمزي ۾ اهي لفظ اڇاري ٿي نٿا سگهجن، البت ڊاڪٽر بلوچ صاحب ٻين جي پيٽ ۾ صحيح پڙهڻيون ڏنيون آهن. لفظي معنيٰ تي ڊاڪٽر بلوچ صاحب به ڪٿي ڪٿي هيڊ هاري ويو آهي، باقي ٻانهون خان شيخ صاحب لفظن جي اچارن، ادانگيءَ، وري ڪٿي ڪٿي معنيٰ ۾ ايڏا هاڃا هڻي ويو آهي، جو ان لاءِ ڇا چئجي. آئون نموني طور هڪ بيت ڏيان ٿو. پڙهندڙ پاڻ فيصلو ڪن.

بُرو فَاڙا بات جُني، سِيرُوزي شِيشي،
ڏين پاريسيون پاڻ ۾ اِزا اَبليسي،

ليڙا رات لطيف چئي، ٽڏائون نيشي،

پنهنون پرويشي، ڪڇ پيدن جي پنڌ ۾.

(جلد ٻيو - داستان 13، بيت 5، سرديسي)

هن مٿئين بيت ۾ ڏهه (10) بلوچي بامعنيٰ لفظ ڀٽائي گهوت ڪتب آندا آهن. شيخ صاحب فقط ٻه لفظ بلوچي اچارن تحت صحيح لکيا آهن. وري بلوچي، اچارن تحت لکيل لفظن جي معنيٰ جيڪا شيخ صاحب ڏني آهي، سڀروزي = ٽيون ڏينهن، پر بلوچيءَ ۾ سڀروزي معنيٰ ٿيهه (30) ڏينهن يعني پورو مهينو جي ٽي ڏينهن آهن ته پوءِ بلوچي لفظ ٿيندو سڀروزي وري لفظ شيشي = هليا ويا. شيخ صاحب لکي آهي ته پوءِ صحيح بلوچي لفظ ٿيندو سڀسي. وري ٻي ست ۾ ازا آبليسي جي جيڪڏهن بلوچي زبان ۾ معنيٰ ڪڍي ٿي ته هيءَ زن = عورت، آبليسي = مڪر فريب واري معنيٰ هيءَ عورت شيطاني خصلت واري يعني سڀسي لاءِ هيئن چيل آهي پر شيخ صاحب معنيٰ ڏني آهي، هن (عورت يعني سڀسيءَ) کي ڇڏيو. ته پوءِ بلوچيءَ ۾ ٿيندڙ ازا ڀل آيشي. معنيٰ هن کي هتي ڇڏيون يعني سڀسيءَ کي. اها ته هڪ بيت جي ٻن ستن سان ويڌن آهي ته 23 بيتن سان ڇا ٿيل هوندو. سو پڙهي پاڻ پروڙيو باقي ڏوهاري سو آئون آهيان.

وري براهوي زبان جو بيت ٿا ڏسون جيڪو نه ڊاڪٽر بلوچ صاحب براهوي ٻوليءَ جو ڄاڻايو آهي. شيخ صاحب ته بي ميار آهي، وري اسان جي ٻنهي عالمن سڳورن براهوي لفظن کي نانجهو ڪرڻ سان گڏوگڏ ڪن لفظن جي معنيٰ به عجيب ڏني. بروهي اسان جي سنڌ سڳوريءَ توڙي بلوچستان، ويندي ايران جي تفستان ۽ افغانستان جي نوشڪيءَ واري سرحدي پٽيءَ ۾ جهجهي تعداد ۾ رهن. اڄ اهي لفظ ڳالهائين ٿا پر عالمن سڳورن جي اچارن تحت نه، ٻيو ته بلوچي ۽ براهوي ٻه الڳ ٻوليون آهن. معنيٰ ڀٽائي گهوت بلوچي توڙي براهوي، ٻنهي ٻولين جو سٺو ڄاڻو هو. شيخ صاحب اهو بيت هيٺين ريت ڏنو آهي. ڊاڪٽر بلوچ صاحب به قريبن ساڳي صورتخطيءَ ۾ لکيو آهي. معنائن ۾ ٿورو گهڻو فرق آهي پر معنائون بلوچ صاحب نيڪ ڏنيون آهن.

داسا ڏاڪا ڌاري، هندڙي هٿار

هر داسا هن حال جا، هتي هوت ڏنار

پڙيري ايڏحامر پائي پيچ پریت جو.

(جلد ٻيو داستان 13، بيت 10، سرديسي)

ٻين لفظن جي معنائن کي ڇڏي ڪري آخري ست ۾ پڙيري لفظ جي شيخ صاحب معنيٰ ڏني آهي قبولي. جڏهن ته پڙيري هِنڪَ. معنيٰ پوئتي وڃ، ته پڙيري = پوئتي ۽ بيت هيٺئين لکائي تحت براهوي لفظن جي صحيح اچارن مطابق هيئن ٿيندو.

دَسَا دَڪَا ڏاڙي هِنڌاڙي هُٿام

هُر داسا هن حال جا، هتي هوت ڏنام

پڙيري ايندام پائي پيچ پريت جو.

هن ڪانجائي تي مٽي وجهي اچان توپنهنجي اصل مقصد ڏي يعني پٽائي گهوت جي شاعريءَ ۾ ڪوهستاني لهجي وارا بيت، هتي آئون نموني طور شاه سائينءَ جي مختلف سرن مان هن تر جي لهجي وارا هڪ هڪ يا ٻه ٻه بيت ڏيان ٿو. جي سمورا بيت لکيم ته ذري گهٽ چڱو موچارو ڪتاب ٺهي پوندو.

سرڪلياڻ:

جي اٿئي سڌ سرڪ جي، ته وٺ ڪلاڙڪي ڳر.

وڏڻ چيرڻ چچرڻ پَٽ اُٺي جي پير.

جي وٺي پوئي وٺ ته سهنگي آ سيد ڄڻي.

هن بيت ۾ جيئن ”ڳر“ ”پَٽ“ ”پير“ ”وَر“ ”سهنگي“ اهي لفظ اڄ به عام طرح انهن ئي اچارن تحت اچاري ڳالهايا وڃن ٿا. ”مان ڳر چي ٻيه“ (مون وٺ ٿي ويهه) ڳر = وٺ، سامهون. ”مان چو پٽ ايئن چندو“ (مون چيو اوس ايئن ٿيندو) پٽ = اوس، يقين سان. جنهن ڳالهه ۾ شڪ جي ڪا به گنجائش نه هجي. پڪي پختي رسم، طور طريقو ۽ ڪنهن خاص عادت ۽ خصلت لاءِ به استعمال ٿئي. ”پر“ (اسون يا پر ڪريون ڪين) ”اسين اها رسم يا ريت ڪو نه ڪريون، وٺ لفظ هن تر ۾ عام آهي، ۽ ڪيترين ئي معنائن ۾ استعمال ٿئي، جيئن ”وَر“ ڪنهن کي پوئتي موٽڻ لاءِ چون، ”وَر پٺتي“ ادا. ”وَر“ ڏيڻ کان به ويا. پيري، چڪر چاڙهي لاءِ به استعمال ٿئي ۽ ”وَر“ هٿ اچڻ لاءِ به عام استعمال ٿئي ٿو (مانجي وَر چڙهين ته فيصلو چندو) منهنجي هٿ آئين ته حساب ڪنداسين. سستِيءَ شيءِ يا سستائيءَ لاءِ هن سڄي تر ۾ سهنگي يا سهنگائي چون، سهانگي اصل استعمال ۾ ڪونه آئين.

سر جدا ڌڙ ڌار دوڳ جنني جا ديگ ۾
 ي مَر ڪن پچار هڪيا جن جي هت ۾
 گوشت جي وڌن سنڌائتن ٽڪرن کي دوڳ چون، جيئن ڪاٺ جي
 وڌن ٿلهن ٻن اڍائي فوٽن جي ٽڪرن لاءِ ”دوڳلا“ لفظ ڪتب آڻين. بيشڪ ۽
 ڀلي لاءِ اڪثر هن سڄي تر ۾ ”مَر“ لفظ عام طرح سان ڳالهائجي ٿو. ماوڙي
 مهل، جلد حاضر ٿيڻ لاءِ ”هڪيو“ لفظ عام طرح اچارجي ٿو. سي اڃان بيٺا
 ئي مس ته (اسون به هڪيائي پهتاسين) ”پچر“ بدران هن سڄي تر ۾ پچار
 ڳالهائجي ٿو.
 يمن ڪلياڻ:

هاريا تو هري ڪُڇُ ڪايا سين ڪٿو
 ڪرين جي ڪري ته تون توانو ٿيئين.
 هن بيت ۾ ڪم آيل لفظ ”هاريا“، ”هري“، ”ڪُڇُ“، ”ڪايا“، ”ڪري“ اهي سڀئي
 لفظ عام استعمال ۾ آهن. اهي لفظ ٻي هنڌ به ڳالهايا ويندا هجن پر ”ڪُڇُ“ لفظ
 سواءِ هن تر جي شايد ڪٿي ڳالهايو ويندو هجي. ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ
 صاحب پنهنجي رسالي جي جلد (8-9) جي صفحي 157 تي لفظ ”ڪُڇُ“ معنيٰ
 خراب پڇُ ڏني آهي. ٻانهي خان شيخ صاحب هي لفظ ”ڪُڇُ“ ڪري لکيو آهي
 ۽ معنيٰ: نالائقي، ظلم ۽ نقصان (صفحي 37 جلد پهريون) ڏني آهي. اصل ۾ هي
 لفظ ڪُڇُ آهي، جنهن جي سنئين سنڌي معنيٰ ڪُوڙائي يا اڍنگي هلت ٿيندي
 جيئن ڪو شگر جو مريض هر ڪي منائڻ ڪاٽي، جنهن جي کيس سخت منع ٿيل
 آهي ته اهڙي حالت ۾ هي لفظ عام استعمال ٿيندو. ”هاريا“، ”هري“، ”ڪايا“ ۽
 ”ڪري“ هي لفظ ڄڻ ته عام وهنوار جي استعمال جا آهن. جيڪي هن تر ۾ اڄ به
 ڳالهاجن ٿا.

تڙي طبيبن، گهايل گهران ڪڍيو
 چڪيا چاڪ چيهون ڪري ڪڙيون مُور نه ڪن
 دوسن درسن تنهنجي وڏو نار ٺپن،
 ورڇيو ويڇ ويڇن، آءُ پرين ته اُٻهان
 ”تڙي“، ”گهايل“، ”چڪيا“، ”چاڪ“، ”چيهون“، ”ڪڙيون“، ”مُور“،
 ”نار“، ”ٺپن“، ”ورڇيو“، ”ويڇ“ اهي سڀئي لفظ هن سڄي ڪوهستاني تر ۾
 روزاني جي وهنوار ۾ عام طرح سان ڳالهاجن پيا. جيئن (ادا ڦلائي) گهايل جا

ڇاڪ چيهون ڇي چڪي پيا آن مَور ڪَٿيون ٿي نٿا ڪن) معنيٰ ”زخم ڌري يا ڦاٽي رسجي پيا آهن، اصل ڪَٿي ڪل نٿا ٻڌن“. ”نپ“ هن پاسي تازي زخم ۽ چٽل ڦٽ جي نشان لاءِ استعمال ٿئي ٿو. ”نار“ لفظ فرحت ۽ گهڻي سيءَ پوڻ لاءِ به ڳالهائجي ٿو. ”ورڇي“، هن تر ۾ بيزار ڪڪ ٿيڻ يا هٿ ڪڍڻ لاءِ ڳالهائجي ٿو. (ادا آن تسلايون ڪري ورڇي پيو آهينس مانجي ڳالهه نٿو ساڳاهي) هن سڄي تر ۾ ڊاڪٽر لاءِ ”ويج“ يا ”ڊاڪٽر“ لفظ ڳالهائين.

سرڪنيات:

اوڳارين نه انرا، ٻڌا چرن نه ٻور
ليڙن کي لطيف چئي، موٽڻ جو مذڪور
مين کي مامور اٿتڻ اڳئين پنڌ جو
”انرو“ يا ”انرا“ لفظ هن تر ۾ عام آهي. مال توڙي ماڻهوءَ لاءِ ڪتب اچي. جڏهن ڪو چوپايو اوڳاري نه، سست هجي ته ان لاءِ عام طرح انرو استعمال ڪن: ”ادا هيءَ ڪوڍي انري ڇيلا آهي“ جي ڪو جهنگ ويل وهت يا ماڻهو ساجهر نه موٽي، چوندا ”ادا هانڪ اٿتڻ ڇي پيئي آهي الله ڪير (خير) سين وارس“

مبي ماکائي، وڌو وات ولين کي،
خبر ٿي ڪيت ڏٺين کي، وڌوئا واهي،
ڪرهي ڪاڪت ڇڏي ورس نه وائي،
ڇانگي چريائي، ويئي ويچاري وسري
اُٺ هن تر جو سفر توڙي بار ڍوڻ جي حوالي سان
واحد ”اولاڪ“ آهي، جنهن کي هتي ڪيترن نالن سان سڏين، ميو ڪرهو
ڇانگو مهري لاڏو، وغيره. ”ماڪائي“ هتي عام طور تي ڏسي وائسي يا ڄاڻي
ٻجهيءَ لاءِ ڳالهائجي ٿو. هن سڄي تر ۾ گهڻي ڀاڱي طاقت
بدران ”ڪاڪت“ چون.

سر سريراڳ:

ويا جي عميق ڏي، منهن ڪاٽو ڏيئي،
تن سپون سوجهي ڪڍيون، پاتاران پيئي،
پسندا سيعي، امل اڪثرين سين.

هن بيت ۾ شاه سائين ڪاٺو لفظ شيشي لاءِ ڪتب آندو آهي. هن پاسي اڄ تائين به شيشي لاءِ ”ڪاٺو“ لفظ عام ڳالهائجي ٿو. جيئن شيشي جي گلاس کي چون ”ڪاٺي جو گلاس“ بتيءَ يا هٿ بتيءَ (ٽارچ) جي شيشي کي به ”ڪاٺو“ چون. هن پاسي ڪاٺو لفظ ڪير جي لاءِ عام ڳالهائجي ٿو. جيئن: ”ادا ڪاٺو آهين؟“ (ڪير آهين).

جيڪي منجهه جهان، سو تاريءَ تڳي تنهنجي،

لطف جي لطيف چئي، تو وٽ ڪمي آهي ڪانه،

عدل چٽان آن نه، ڪو ٿيرو ڪج فضل جو.

”تاري“، ”تڳي“، ”ڪمي“، ”چٽان“ ۽ ”آن“ اهي سڀئي لفظ هتي اڄ عام ڪار وهنوار لاءِ ڪتب اچن ٿا. آڌار آسري ۽ سهاري لاءِ تاري عام استعمال ڪن. ساهيتي ۽ پساهيءَ لاءِ ”تڳي“ لفظ عام ڳالهائين، گهٽتائي يا ڪوٽ لاءِ ”ڪمي“ به عام ڪتب آئين. آزاد يا بند خلاصي ٿيڻ لاءِ ”چٽو“ يا چٽان عام ڳالهائين، سڄي ڪوهستاني پٽيءَ ۾ آئون جي بدران آن لفظ ڳالهائين.

سر سامونڊي:

آئي اتر مند، هنئين اڏڪو نه لهي،

وئين لاجو بند، ٻيهر مڪين بيٺيون

”هنئين“، ”اڏڪو“، ”وئين“، ”مڪين“ اهي لفظ روزاني عام وهنوار ۾ ڳالهائجن ٿا. هن تر ۾ دل جي لاءِ گهڻو ڪري ”هنئين“ لفظ ڪم آئين، ”ادا هنئين ۾ سور آهي“.

مون اڀي تڙ جهل، پرينءَ پڳهه چوڙيا،

ڪا مونهن ۾ آڻ، نه ته سڄن سباجها گهڻو.

هن بيت ۾ آيل لفظ سڄي سنڌ سونهاري ۾ عام طرح اچارجن ٿا، آل لفظ هن ڪوهستاني تر ۾ آل معنيٰ عيب، اوڻائي ۽ خراب عادت لاءِ ڳالهائجي ٿو.

سر سهڻي:

پچن جي ميهار کي، پچي سي ميهار

ترهو تنين بار عشق جنين کي آڪرو.

”آڪرو“ لفظ هن پاسي اڄ به عام آهي، گهڻو ڪري اعليٰ درجي،

عزت مان شان لاءِ ڳالهائجي ٿو جيئن اڪثر ڏاڏيون نانيون پنهنجن پوٽن

ڏوهتن کي دعا ڪنديون آهن ”ابا الله ڪندو جيڏيئر آڪرو هوندين!“

(سر سسئي آبري، معذوري، ديسي، ڪوهياري، حسيي)

سر سسئيءَ جي سيني سرن تي جي لڪجي ته ذري گهٽ هڪ الڳ مقالو ٿي پوندو. اندازاً سائيڪوبيٽ ٿيندا جن جون لفظي توڙي مشاهداتي معنائون پٺاڻي گهوت جي پنڌ کان ڪوهين ڏور اسان جا عالم سڳورا ڏيئي ويا آهن. اهي لفظ هن تر ۾ اڃ به جيئرا جا ڳندا هڙ وهڙي جيان چيڪ چال ڏيندا وتن، پر عالمن سڳورن متروڪ سمجهي بنا ڪفن جي دفنائن وري مجاوريءَ واري پيل پيا اوڳاڙين.

هونئن ته پٺاڻي گهوت جا ڪوڙا هڙا بيت جيڪي عالمن وارن رسالن ۾ ناهن پر هن تر جي ماڻهن جي دلين ۾ نسل در نسل سانڍيل آهن، جن کي عالم سڳورا پلي پٺاڻيءَ جا نه مڃين ڇو ته عالمن سڳورن کي لکت واري سنڌ ٿي ڪپي سا هن تر جا اڻ پڙهيل ڪٿان آڻين. جيڪا شيءِ سيني ۾ سانڍيل آهي، ڇا ان کي سنڌ جو درجو نٿو ملي سگهي، جي نه ته پوءِ سنڌي جو هيڏو سارو لوڪ ادب ڪهڙي دفتر ۾ لکيل هو. سو به ته سگهڙن جي سيني ۾ سانڍيل هو. جي پٺاڻيءَ گهوت جا اهي اڻ ڇپيل بيت گڏ ڪجن ته به ٽي سَوَن کان به مٿي هوندا. آئون انهن بيتن مان مائي سسئي جي حوالي سان فقط هڪ بيت هتي ڏيان ٿو جنهن ۾ هڪ لفظ آيل آهي تنهن کي سنڌي ٻوليءَ ۾ صحيح اچارن ۽ ادائگيءَ سميت عالمن سان گڏ هي مانائتو ٻوليءَ جو اختياري ادارو لکي ته ڏيکاري جيڪو پٺاڻي گهوت پنهنجي شاعريءَ ۾ استعمال ڪيو آهي ته ان کي پنهنجي ٻوليءَ ۾ صحيح اچار تحت لکڻ به گهرجي. اسان جي هن ڪوهستاني تر ۾ اهڙا ٻيا به لفظ آهن، جيڪي ڳالهائجي ته سگهجن ٿا، پر سنڌي ٻوليءَ جي صورتخطيءَ ۾ ان تلفظ تحت لکي نٿا سگهجن. انهن جي لکڻ لاءِ فارسي واري (ز) ٽن نقطن واري ز جي ضرورت آهي. ”بگ“ ”گگين“، ”پڳن“ ”گنڌ“ ته اهي لفظ ”ڳ“ واري آواز تحت درست اچار سان نٿا لکي سگهجن. تنهن لاءِ اها ”ڳ“ سنڌي ۾ آڻي پوندي يا ڪوپيو اهڙو فارمولو ٺاهڻو پوندو جواهي لفظ درست اچار تحت لکي سگهجن.

جان جان هئي جيئري ورچي نه ويئي،

لانچي لڳ لطيف چئي، پھڻ منجه پيئي،

اڃان ساهيئي، پاڻي پيئي پُزن سين (پڳن)

جي هن اچار تحت پڙن لفظ لکجي ٿو. ته هن تر جي حوالي سان ذري گهٽ گر ٿيو پئي. پڳن لفظ جي مشاهداتي معنيٰ جو هڪ وڏو ۽ منظر آهي. اهو جن اکين ڏٺو هوندو. انهن کي سمجھ ۾ ايندو. جيڪڏهن ڪو صفا لاچار هجي آخري پسان ۾ هجي، ته ان بيمار جي حال ويچار لاءِ ڪير پڇي، ”ادا فلاڻي جا ڪيڙا (ڪهڙا) حال ان (آهن) ته اڳلو چونڊو حال وري ڪيڙا اڃا ساهڻيو آهي پڳن سين بيوپاڻي پئي“

سدائتي سڀڪا، بَڪَ نه باسي ڪا،
جيهي تيهي ذات جي، جُنُش ڪانهي جا،
مون سين هلي سا، جا جيءُ منو ٿي نا ڪري
(سسئي آبري)

هن بيت ۾ آيل لفظ ”بَڪَ“ گهڻو ڪري سڀني عالمن ويندي شيخ صاحب ۽ ڊاڪٽر بلوچ صاحب به ساڳيو ڏنو آهي ۽ معنيٰ به ساڳي ڏني آهي. پر اصل ۾ هي لفظ بَڪَ نه پر بَڪَ آهي. جيئن سسئي پنهنجي سهيلين کي چئي ٿي ته بَڪَ ڪير به ڪا نه ٿي باسي، معنيٰ جيئري پاڻ جهنگ جي حوالي ڪرڻ، سو ته مائي سسئيءَ ڪيو. آخري بيت ۾ ”مون سين هلي سا جا جيءُ منو ٿي نا ڪري“ ان بَڪَ باسو واري ڳالهه کي عيان پئي ڪري ۽ پر اسان جا عالم سڳورا بَڪَ باسو جي معنيٰ ماني واريءَ ڳالهه تي پيٽ ٻڌيو ويٺا آهن. وس وارا آهن کين ڇا چئجي.

سدائتي سڀڪا بَڪَ نه باسي ڪا،

ستون ته سڀ ٿيون ڪن، پر پاڻ کي منهنجي پرينءَ تان گهوري
جهنگ جي مروئن جو ڪاڇ ٿيڻ لاءِ ڪير نه ٿي سوچي. سو ته مائي سسئيءَ
ڪيو هو.

پاياڻي ٿي پور پئيءَ ڪيچن ڪڪرا،
رائو مڙيوڻي رت سين، ڪارڻ ڪانڌ ڪڪور
لانچي لڪ لطيف چئي، اٿي ڏونگر ڏور
جت وڃي ٿو زور اُڀر تان اوڏي ٿيڻ.
(سسئي آبري)

هن بيت ۾ لفظ پاياڻي اسانجي سڄي ڪوهستاني تر ۾ اڄ به عام طرح سان ڳالهائجي ٿو ان لفظ جو پنهنجو هڪ مشاهداتي پسمنظر آهي.

هي لفظ هن سڄي تر ۾ ٻن معنائن ۾ استعمال ٿئي، پياڻي معنيٰ شريڪ۔
ڪو ڪم هڪ ٻولي اچي پوءِ ان ۾ اچي ٻيءَ کي پياڻي ڪري پر خاص
ڪري عورتاڻي وهنوار ۾ ٻڌي توپ يا ڀرت وغيره جي ڪم ۾ پر هتي اها
معنيٰ نٿي ٺهڪي، پر هتي اسان واري تر ۾ جيڪا عورت سونارن جا ڦٽا
ڪيل ڦلهيار ڦولريه ان مان سون جا ذرا نهاري ان کي پياڻي ۽ اها ئي ڪرت
ڪندڙ مرد کي ڏوڏاڙيو يا ڏوڙ ڏاڙيو چون. ته سنسڪرت کي پٽائي ان پياڻي سان
پيڻيو آهي جيڪا ڦلهيار جي ڍڳ مان ڪو سون ذرو ڦولي ڪڍي بلوچ نبي
بخش خان هي لفظ پياڻي لکيو آهي. شيخ صاحب معنيٰ ۾ وڏي همت ۽
سرت سان هل هلاڻ ڪندي ڄاڻائي آهي. بلوچ صاحب به ڪي قدر اهڙي ئي
معنيٰ ڏني آهي. سو عالم وس وارا آهن. اسان جي تر ۾ مشاهداتي معنيٰ اها
آهي.

جاڳايس زنبور، ڪتي قريبن جي،

بهي بهڪي اٿيو گهڙي منجهان گهور

سڀ لاهيندو سور گري هن غريب تان.

(سنسڪرت معذوري)

”زنبور“ لفظ جي سڀني عالمن فارسيءَ جي زنبور يعني ڏينپو جهڙو
نازڪ نفيس سنهيءَ چيلھ وارو يا ڪتي جونالو ڏنو آهي. عالمن جي معنيٰ
مطابق اهو ايراني محبوب جهڙو نازڪ نفيس سنهيءَ چيلھ وارو ڪتو ڏني
آهي. اهڙو ڪتو اسان وٽ ”تازي“ ڪتو آهي، جيڪو هرڻ وغيره جي
شڪار لاءِ شوقين ڌاريندا آهن. سوڀون ڪندو تمام گهٽ آهي. اسان جي تر
۾ گهر جي ڌڻيءَ ۽ مال جي واڙي جي حفاظت لاءِ هڪ ڪتي جو
قسم ”جانبور“ يا ”جنبور“ آهي جيڪو همت ڀريو وڏي موڪري منهن وارو
ڪتو آهي، جيڪو عالمن واري ڪتي جي بلڪل ابتڙ آهي.

جٽ هڏين هٿ، مون هيئنڙي ۾ حل ٿيا،

چنگل جن جا چوڦرا، راحت ان جي رت،

گنگن جي گفٽ، چيڙي وڌيس چيرين.

(سُرديسي)

هن بيت ۾ چنگل لفظ ڪن عالمن فارسي جي حوالي ”جنبو“ ڏني
آهي. ڊاڪٽر بلوچ صاحب ۽ ٻانهي خان شيخ صاحب چانگا ۽ اُٺ ڏني

آهي. عالمن سڳورن واريون اهي ڇانگا ۽ چنبا واريون معنائون پنهنجي جاءِ پلي ي درست هجن، پر اُٺ جي پٺيءَ جي مٿان جيڪا منڊا سي ڪپڙي جي ”لج“ يا ”جھل“ پوندي آهي، وري ان جي هيٺا چوڦير اچي بافتي جي جهاميدار جهال هوندي آهي، ان کي چنگل چئبو آهي. بلوچي زبان ۾ چنگل جهڙپ ڏيئي ڪا شيءِ ٻي کان ڪسي پنهنجي چنبي يا مٺ ۾ ڪبي آهي ته اهڙي عمل ڪري شيءِ ڦرڻ واري انداز کي چنگل چئبو آهي، سواها معنيٰ ته هتي نٿي نهڪي اچي.

اُڀو ڌوپين ڌوءِ، پنهنوءَ پارچو هٿ ۾،
اتي آري ڄام جو قاصد آيس ڪوءِ،
اي ڪامل ڪم نه سندوءِ جي پھس پڇاڙين پوتيا.
(سسئي ڪوهياري)

هن بيت ۾ آيل لفظ ”پارچو“ کي اسان جي سڀني عالمن ”پارچ“ فارسيءَ واري معنيٰ ڪپڙو ڏني آهي، اها معنيٰ پنهنجي جاءِ پلي درست هجي، پر اسان جي سڄي ڪوهستاني تر ۾ ڪپڙن جي ٽپڻ واري ڏنڊيءَ کي پارچو، پارپو يا نيٽو چون. جيئن مٿئين ست ۾ واضح آهي ته ڪپڙا ڌوئي پيو پارچو هٿ ۾ آهيس ۽ آخري ست ۾ وري پوتيا معنيٰ ڪپڙا اُڀري ويٺو ته ڪپڙي سان ته ڪپڙو ڪونه سٽبو. سسئي سر جا ڪوڙ بيت آهن سي وري ڪنهن يعني مضمون ۾ ڏينداس. هاڻي مثال طور ٻين سرن مان نموني لاءِ هڪ هڪ بيت ڪٿي مضمون کي ڪوٺو ڪرڻ جي ڪوشش ڪندس.

سرمومل راڻو:

جنين سنڌي منهن ۾، نهايون نڪن،
تن مان وڏيو هيڪڙو ته ڪهڙو ٿورو تن،
سي مر سڃاڻي سونهن، جن پلي پينگ پرم جي.

هن بيت ۾ آيل لفظ ”نهايون“ جي سڀني عالمن معنيٰ واحد نهاين لکي آهي، اها معنيٰ ٿي سگهي درست هجي، پر جڏهن سوچجي ٿو ته نهاين جون ڪا سان ڪهڙو ڪم. ٻيو ته ٻي ست ۾ وري وڏڻ ۽ مورڻ جو ذڪر آهي، ان ڪري عالمن سڳورن واري معنيٰ ته پوءِ نانجهي ٿيو پوي اصل ۾ اهو لفظ آهي ”نهايون“ جيڪو اسان جي تر ۾ عام آهي. پٽائيءَ جي اها مشاهداتي

معني عالمن سڳورن کي سمجھ ۾ نه اچي سگهي. جڏهن ڪو سائو وڻ تڙ وٽان وڌي ڇڏبو آهي ته مهيني ڪن ۾ ان تڙ جي چواري سنهڙيون ڪچڙيون تاريون جهجهي تعداد ۾ موري وينديون آهن. هتي ڀٽائي گهٽ نرجي نڪ وڌي ماڻهوءَ لاءِ اها تشبيهاتي معنيٰ ڏني آهي. هي چوڻ عام آهي ته هن جو نڪ لوسڻ جو آهي وڌ ته موريو اچي، ته نرجي ماڻهوءَ کي به اهي نهاڙين وارا نڪ آهن، هڪ وڌ ته پندرهن پيا بيٺا آهن.

جنين سنڌي منهن ۾، نهاڙيون نڪن.

سرمارئي:

پاندي پرين پنهور جو، مون وٽ جو آڻو
انا مينهن ملير ۾، سڀ ڏيهه سواڻو
باجهر پڪي باجهه ٿي، لتو ڏوڳاڻو
جو سرتين ساڃاڻو، سو هيٺڙو هت نه وندري.

آڻو ”سواڻو“، ڏوڳاڻو“ اهي لفظ هن تر سڄي ۾ اڄ به عام طرح ڳالهايا وڃن ٿا. هتي سڄي تر ۾ آيو جي بدران عام طرح ”آڻو“ ڳالهاجي ٿو. آن آڻو آهين“ (آڻون آيو آهين) ”سواڻو“ سڻاڻو واه پر هي لفظ سُڪياڻي جي حوالي سان ڳالهاجي. ڏوڳاڻو ڏک جي ۽ غريبي مان مراد تنگدستيءَ لاءِ به عام استعمال ۾ آهن.

سر آسا:

جان تن ڪيوءَ نه ٿيئن، سوڻيڙيان ٿي سنهڙو.

پرين پائيندا ڪيئن، توکي اڪڙين ۾.

سوڻيڙيان جي معنيٰ سڀني عالمن سنهي سڻي ڏني آهي. سڻي سان اک جو ڪهڙو ڪم آهي، سو عالمن کي خبر هوندي پر هي لفظ آهي سوڻيڙيائين معنيٰ سرمي کان به (سنهو) اسان جي سڄي ڪوهستاني تر ۾ سرمي کي سوڻيرو چون.

جان تن ڪيوءَ نه ٿيئن، سوڻيڙيائين سنهڙو

سر ڏهر:

ڊگهي اڏ مَ منهي، پڪو اڏ مَ لاندي.

اڏيو جن ورائي، تن سوارو لڏيو.

هن بيت ۾ آيل لفظ ”ورانيءَ“ سواءِ هن ڪوهستاني تر جي ٻي هنڌ

ڪٿي به استعمال نٿو ٿئي. شيخ صاحب پنهنجي سهيڙيل رسالي جي ٽئين جلد جي صفحي 245 تي لفظ ”وراني“ معنيٰ شام جو وقت ڏني آهي. ٻين سڀني عالمن اها ئي معنيٰ ڏني آهي. شام جو وقت ته پنجين بجي کان شروع ٿو ٿئي ذري گهٽ سج لٿي تائين. پر هي هڪ مخصوص وقت جي وير آهي جيڪا ڏهه منٽ کن جي هوندي آهي، جڏهن سج ڳاڙهو ٿي لهڻ لاءِ آخري پساهن ۾ هوندو آهي، پڪي پنهنجي واهيرن ڏانهن ورندا آهن ۽ چوپايو مال پنهنجي وٽائين جي آسپاس هوندو انهيءَ وير اسان وٽ وڃين نماز به قضا سمجهي ويندي آهي. سج لهڻ کان پوءِ ”راسين وير“ ڏهه پنڌرهن منٽ هوندي ”لڙيو سج لڪن ۾، راسيون رتائين (شاهه رح) انهن ٻنهي وقتن جي ويرن کان اڳ ”پوڄاڙيءَ وير“ ٿيندي آهي ”پوڄاڙي جو پتن تي ڏس نايائين ناز“ (شاهه رح) تنهن کان پوءِ ”پنپرڪي وير“ ٿيندي آهي. پينر پينپرڪي وير، ويجهي ٿيس وصال کي“ (شاهه رح). پوءِ وري پيچ پنيءَ وير ٿيندي آهي. ”سجڻ سوارو پيچ پنيءَ گهر آيو“ (شاهه رح). پوءِ وڃي. پر هه ڦٽندي آهي. ”ڍول م ڪٿي ٻانهڙي، پر هه م ڪٿي پاند“ (شاهه رح). انهن سڀني وقتن جي ويرن کان سرس ۽ سوائي پيچ پني آهي، باقي ٻين سڀني ويرن لاءِ ايترو ٻاڇڻو وقت ناهي. انهن وقت جي ويرن جي ٽيمن ٽڪائڻ تي ذري گهٽ هڪ مقالو لکي سگهجي ٿو. وڌيڪ عالم سڳورا وس وارا آهن. وراني وير ذري گهٽ اڍائي ڪلاڪن جي ڪري ڇڏي آهيون.

اڏيو تن ورانيءَ جن صبح ساجهر لڏيو.

سرپر:

ڪهڙ ته ڪچائي، سور نه سانڍڻ سٿرا،
اڃان آئي، ڏيل منهنجي ڏک سين.
ڪچائي سانڍڻ، سٿرا اهي لفظ عام وهنوار جا لفظ آهن. سٿرا لفظ سولي جي معنيٰ ۾ ڪم اچي ٿو. پر اوڪائيءَ جي رمز ۾، جيئن ڪا مائي پيءُ کي ٽوڪيندي چوندي ”اڍي پٽ جڻڻ سٿرا ڪونه آهن“ وغيره.
سرڪاهوڙي:

تون هڏ ڪچاڙيا، سنجهي سعيو نه ڪرين،
سوارا سنڌ ڪٿي، ڪاهوڙي ويا،
آئيندي ڪٿان، ڏٺ ڏوراڻي ڏيهه جو.

هن سڄي تر ۾ ”هڏ“ عام ڳالهائجي، ”آن هڏ به ايڏي ڪو نه وندوس“ (آئون اصل ايڏانهن ڪو نه ويندس) ”سنجهي“ جو لفظ به عام استعمال آهي. ”آن سنجهي جو آئوس تون ڪيڏ ويو هئين.“ ”سنڌ“ لفظ ته ڄڻ آهي ئي هتي جو مختلف جاندار توڙي بيجان اسمن لاءِ ڳالهائڻ ۾ اچي ٿو. ”ڪٿان“ لفظ هن سڄي تر ۾ ڪٿان جي بدلي ۾ ڳالهائجي ٿو. ڪٿان لفظ هن تر ۾ ڄڻ ته ڳالهائجي ئي نٿو. جيئن ”آڏا ڪٿان آڻو آهين“ (ڪٿان آيو آهين) هتي پري واري شهر بندر لاءِ ”ڏوراڻو ڏيو“ به عام ڳالهين يا پري لاءِ ”ولات پنڌ“ جي چون. ڏت ته هن تر ۾ عام ڳالهائجي.

معبرو سنڌي:

نيڪ سڪيلا سپرين، پوئر پرون پالا،
چڪم چاڪ پرينءَ جا، اندر ۾ آلا،
يار ميڙين يا الله جهنجي صحبت ڪارڻ سڪي هنيون
”سڪيلا“ ڪوهستانين وٽ اڄ به موجود آهن. اهي ايڏي تن فتن جون ننڍيون تراريون (تلوارون) جيڪو سندن مرداڻو هٿيار پڻ آهن، سي وٽن اڄ به هٿيڪيون آهن. ڪن تي ته سون ۽ چانديءَ جا مٺيا پڻ چڙهيل آهن.
سرامڪلي:

راتيان رڻ جهڻ رام سين، ڏينهان ڪن سنان،
جوڳي سي اَنان، وٿون جن ورهايون.
هن بيت ۾ آيل لفظ ”سنان“ ”اَنان“ ۽ ”وٿون“ اهي عام وهنوار ۾ ڳالهائجن ٿا. اسان جي ڪوهستاني تر ۾ رهندڙ ڀاڻي بند (هندو) وهنجڻ کي سنان چون، پر عام ڪوهستاني ”آن مٿو ڏئين تو“، ”آن اونگرين تو“، ”آن وينجين تو“ ڳالهائڻ اچي ٿو. ”اَنان“ لفظ ان ماڻهوءَ لاءِ جيڪو پنهنجي ئي مستيءَ ۾ هجي جنهن تي ڪا به ميار نه هجي.
سرڪاپاڻي:

ڀاڻي ڏور ارت ۾، ڪتين نه ڪوڙي،
وهانءَ واڏاڻي، ڀوڻي سنڀوري،
مٿي جنهن موڙي سا ڪيئن ويهي وسري
هن سڄي تر ۾ شادي مرادي لاءِ ”وهانءَ واڏاڻي“ جو لفظ ڳالهائين، پيرين پنڌ هلڻ لاءِ ”ڀوڻي“ ڳالهائين. ”آن ڀوڻي تساهه مٺم ڪري آڻو آهين.“

سنڌي تيار ٿي وڃڻ لاءِ سنڌي ٻولي ڳالهائين. تون ته جيڪو سنڌي سنڌي ٻولي آهين. ڪنهن ننڍي هڙ ڪي ”پوٽري“ ۽ ”موٽري“ چون. وري ”موٽهي“ منجهانل ڪي چون.

سرپورب:

ڪڍي ڪانگا تو ڏيان، هيٺون ساڻ هٿن،
وڃي ڪاءِ ولات ۾ اڳيان عجيبن،
پرين مان پڇن، ته هيئن قربان ڪيئن ٿي.
هيٺون هن سڄي ڪوهستاني تر ۾ دل ڪي چون. هن سڄي تر
۾ ”ولات“ اچارجي ولايت اصل ڪين ٻولين. پرايهين پنڌ لاءِ ولات لفظ ڪم
آئين، جيئن: (ادا ڪراچي هتان ولات پنڌ جي آهي).

سرڪاريل:

ٿڌو حضور ھاڻ، سوچها پس ستر جي،
ڪنڊي لڏي ڪاڻ، پڪيڙي پاتار ۾،
ڪنڊي جو لفظ هن پاسي عام ڳالهائجي، جي پير ۾ ڪنڊو لڳي ته ان
ڪي ڪنڊي ڪين.

سرپرياتي:

ڏڏ ٿي ڏان گهريج، ڇڏ وڃا جي وائي،
سڀر رات سنڀاهيا، تازي تو لائي،
جو ڄاڻي نه ڪائي، تنهن سين بيلي ڏئي، ٻاجه ڪي
”وڃا“ لفظ هن پاسي عقل ڄاڻ ۽ علم جي بدران ڳالهائجي ٿو
سر بلاول:

اڪين سوئي اوڙڪيو جو ڪنين سوڙ ڪرن،
ماءُ منهنجو من، ڄام پسندھين پتنو.
”اوڙڪيو“ ”پتيو“ اهي لفظ هن وقت ڪوهستاني تر ڪان سواءِ شايد
ڪٿي پسجن به ڪونه ٿا، نج هن تر جا عام واهي جا لفظ آهن، ڏسڻ يا ڏني
بدران عام ”اوڙڪيو“ يا ”ڍوڪيو“ ڳالهائين. يقين يا پڪ سڃاڻجڻ واري رمزي
۾ ”پتيو“ لفظ ڳالهائين، جتي شڪ جي ڪا به گنجائش نه هجي، ڏسڻ لاءِ عام
طرح پسندھين ”لفظ ڳالهائين“.

سرڪاموڏ:

ڪوڙ سميتون ٻن سومريون، جي اچن اوچي ڳاٽ،
 وڙ سي ڪينجهر ڇايون، جن تماچي تات،
 راتئين مٿا رات، ماڻڪ مي پرايو.
 ”ور سي“ نج هن تر جو لفظ آهي جو اڄ به عام طرح ڳالهائجي.
 جنهن جي معنيٰ آهي ”ٻيلي آهي“ ”ور سي وطن ڇايون صحرا ستر جن“ (شاهه
 رح) ”تات“ لفظ به هتي عام طرح يادگيري لاءِ ڳالهائجي ٿو. يادگيري جو لفظ
 هن تر ۾ گهٽ پسجي. ”ڪنجهر“ لفظ به هن تر ۾ وڏي ٽراڪٽري پوئي جي ٻنيءَ
 لاءِ ڳالهائين جا مينهائي پاڻيءَ سين ڀرجي ويهي پوءِ پري کان پاڻيءَ جي اچ
 پيئي پوندي آهي. پٽائي گهوت به لفظ ڪنجهر استعمال ڪيو آهي. پوءِ خبر
 ناهي ڪينجهر ڪيئن ٿي. ڊاڪٽر محمد علي مانجهي جو چوڻ آهي ته
 اصل ۾ اهو لفظ ڪنجهر ڏنڊ آهي، جيڪو پاڻ به ڪنجهر جي ئي پاسي جو
 رهواسي آهي.

شاهه جي رسالي ۾ ماءُ

عورت انسان ذات جي تخليق ۽ واڌ ويجهه لاءِ قدرت طرفان مرد جيتري ئي حصيدار آهي. انهيءَ ڪري مرد ۽ عورت جو معاشري ۾ ائبرابريءَ واري حيثيت تي بحث اجايو آهي. ظلم جڏهن ”فرد“ تي ٿئي ٿو ته اهو مرد هجي يا عورت مظلوم ئي آهي. ظالم مرد به ٿي سگهي ٿو ته عورت به ٿي سگهي ٿي. تنهن ڪري حقائق کي اگر غور سان پرکيو ته پتو پوندو ته مرد کي عورت تي فقط اها سبقت آهي ته مرد دنيا ۾ پهرين آيو ۽ مرد جي پاسرا تي مان عورت کي پيدا ڪيو ويو.

مرد ۽ عورت جڏهن ماءُ پيءُ بنجن ٿا ته ٻنهي جون ذميواريون اولاد جي سلسلي ۾ مختلف ٿين ٿيون، جيڪي سندن جسماني خواهه ذهني ڪارڪردگي تي علحده اثر ڪن ٿيون. مشاهدا ۽ تجربا مختلف ٿين ٿا، جنهن ڪري هڪ مثالي ۽ معتبر معاشري ۾ عورت ۽ مرد جو مقام جدا جدا حيثيت سان بيهن ٿا ۽ جنهن ڪري ئي اسلام ۾ عورت جي شاهدي خواهه عورت جي حاڪميت واري حيثيت مرد کان مختلف آهي.

يورپ جي ڪن عالمن جهڙوڪ مورگن، ڊارون ۽ مورس ڊيسمنڊ انهن حقيقتن جي ابتڙ ”نظريه ارتقا“ جي مفروضي ۾ عورت ۽ مرد جي برابريءَ کي ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، مگر اهي ڳالهين فطري قانون سان پيچ ڪائي نه سگهيو.

جڏهن سماج ۾ شاديءَ جو تصور ٿي ڪونه هو يا بعد ۾ گروهجي شادين (group marriages) جي وقت اولاد ماءُ جي نالي سان سڃاتو ويندو هو. مثال طور هندستان جي تاريخ ۾ ”درويدي“ پنجن پانڊو پائرن جي هڪ زال هئي. تنهن ڪري اولاد لاءِ هڪ پيءُ مقرر ڪرڻ ممڪن نه هو. بعد ۾ اسلام دنيا کي ماءُ جو معتبر ترين مقام ڳولي ڏنو ۽ جنت کي ”ماءُ“ جي پيرن هيٺان ڏسي، سماج کي ماءُ جي اعليٰ منصب کان آگاهه ڪيو.

اسان جي سنڌي سماج ۾ جتي اسلامي تعليمات سان گڏ ڌرتيءَ جي قديم ريتن ۽ رواجن جو به سنگم آهي. اتي ماءُ جو ڪردار هڪ اعليٰ سماجي ڪارج وارو ڪردار آهي. جڏهن اسين ماءُ جي ڳالهه ٿا ڪريون ته ان جي

ڪردار ۾ سڀني سماجي عناصر منفي هجن يا مثبت، نمايان نظر اچن ٿا. جڏهن به اسان جي سماج ۾ ڌيءَ سان ضم يا ناانصافي ٿئي ٿي ته ماءُ ٿي واحد ڪردار آهي، جيڪا مسلسل نه صرف روج راڙي ۾ ڌيءَ سان شامل آهي، پر سندس همت ٻڌائڻ، احتجاج ۽ جدوجهد کان وٺي ويندي سندس مظلومانہ انجام تي ماتر ڪرڻ تائين برابر شريڪ آهي. مثال طور اسان جي سماج ۾ جيڪي ڪوجهاريون ۽ ڏچا عورت لاءِ عملي طور موجود آهن، انهن ۾ هيٺيان قسم خاص آهن.

1. ڌيءَ جي ”قرآن مجيد“ سان بخشش.
2. ڌيءَ جو پوڙهي مرد سان نڪاح.
3. بدي ۾ پڙتائي ڏيڻ.
4. مقرر ڪيل رقم ۾ عورت جو وڪرو.
5. ڪنهن تڪراري فيصلي ۾ ڏنڊ طور سڱ ڏيڻ.
6. ستيءَ جي رسم.
7. سماجي طور گهٽ خاندان واري عورت جو وڏي خاندان ۾ پڙجي وڃڻ.
8. ”سريت“ رکيل ۽ طوائف جا روپ.
9. عورت جي غيرت جي نالي ۾ گهر مان نيڪالي.
10. عورت جو عبادتگاهن لاءِ مخصوص ٿيڻ.
11. عورت جو پاڻهي رکڻ.
12. عورت جو ڪنهن ”امير“ عورت سان ڏيڇ ۾ ملڻ.
13. عورت جو شڪل شباهه ۾ سهڻو هجڻ.
14. عورت خواه مرد جو ”ڪارو ڪاري“ جي سماجي واپار واري قانون ۾ قربان ٿي وڃڻ.

جيڪڏهن ”مرد“ خواهه عورت سچ پچ به ”ڪاراڻ“ جي ڏوهه جو مرتڪب ٿيو آهي ته به ان لاءِ منتخب ڪيل مذهبي خواهه ملڪي قانون کي پٺ ڏيئي غير فطري ”ڪارو“ سماجي قانون ٺاهڻ، جيئن اڄڪلهه اسان جي سنڌ هن بري واپار ۾ ورتل آهي.

هنن سڀني مسئلن ۾ ماءُ جو ڪردار اهم ۽ مؤثر ڪارج وارو آهي، جيڪو نه صرف ڌيءَ پر پٽ لاءِ به اوترو ئي ڪارگر آهي، جنهن جا هزارين مثال اسان جي سماج ۾ موجود آهن.

مٿئين مختصر بحث جي روشنيءَ ۾ اگر اسين شاهه جي رسالي ۾ ماءُ جي روپ جو مطالعو ڪريون ٿا ته اسان کي رسالي ۾ هڪ نج ”سماجي ماءُ“ نظر اچي ٿي، جيڪا سڀني نظرين ۽ وصفن کان بالاتر آهي ۽ هڪ ”معاشري جي ڪارج“ واري ماءُ آهي. هڪ سورمي يا سورميءَ جي جهڙي ماءُ هئڻ گهرجي، لطيف وٽ ”ماءُ“ جو اهو باعمل روپ موجود آهي. هوءَ پنهنجي اولاد کي ”لاڏڪوڏ“ به ڪري ٿي ته سماجي قانون ۽ قاعدا به سيکاري ٿي. سندس همراز به آهي ته همٿو به آهي، هوءَ اولاد جا طعنا تنڪا به سهي ٿي ته عيب به ڏيکي ٿي. منزل ڏانهن وڌندڙ ڪردارن جي همت ۽ حوصلو به وڌائي ٿي ته تقويت به بخشي ٿي.

ڪٿي ڪٿي وري پنهنجي مادرانه شفقت جي اثر ۾ اچي پنهنجي اولاد کي روڪي ۽ سمجهائي به ٿي. جتي هوءَ سسئي کي ڪيچ ويڇڻ کان روڪي ٿي، اتي وڻجاريءَ کي سڪائڻ ڏيڻ ۽ باسون باسڻ کان نٿي روڪي. مارئيءَ کي قيد ۾ مايوس ٿيڻ نٿي ڏئي. مومل کي انتظار جي عذاب کان نٿي ڊيڄاري ڪپورئين جي روج راڙي ۾ شامل ٿي کيس باحوصله ٿي رکي ته ”ڀڳ“ جا فيصلا عورتن کان ڪونه پڇبا آهن. ”مارل“ کي سيکاري ٿي ته تنهنجو مڱيندو صرف ”ڍولو نرور“ آهي، ٻئي ڪنهن سان سڱ نه ڪبو ۽ کيس ڏس ٿي ڏي ته: ”پينگهي پايو لوڏ، سر سمي ڄام جو.“ ڄام چنيسر کي تنبيهه ڪري ٿي ته: ”ڍولو نرور سيرين مارو پاس مڙين“ ”رپ“ جو پيءُ ڪلياڻ جيڪو ڪلات جو قهري بادشاهه آهي (ڪلات موجوده تعلقه ڪوٽ غلام محمد وارو علائقو) اگر ان کي ”رپ“ ۽ بروي جي پريم ڪهاڻيءَ جي خبر پوندي ته هو ”بروي“ کي قتل ڪرائي ڇڏيندو ان ڪري رپ کي مشورو ٿي ڏي ته:

نھائين کان نينھن، سڪ منھنجا سپرين،

سڙي سارو ڏينھن، ٻاھر ٻاڦ نه نڪري

ڇاڪاڻ ته ”رپ“ جي ماءُ کي رپ ۽ بروي جو زنده رهڻ مطلوب آهي. ”ڪونروءُ“ کي ڄام چنيسر حاصل ڪري ڏيڻ ۾ سندس ماءُ جو عقل ۽ دانائي ڪارفرما آهي. راءِ ڏياچ کي ”ڏاتار“ قبول ڪرائڻ ۽ مڱڻو خالي نه موٽائڻ ۾ ”خاتون راڻي“ موجود آهي ته:

خاتون راڻي چو، ٻيٽا، جم موتائين مڱڻو.

نوريءَ جي نياز ۽ نوڙت ۾ سندس ماءُ ”مرويت راڻي“ جو ڪردار موجود آهي ۽ متارن لاءِ مدهوشي جا مٽ ڪولينڊر ”موڪي“ کي انهيءَ گس لڳائڻ واري سندس ماءُ ”ناتر“ ئي آهي.

مطلب ته رسالي جي سڀني داستانن ۾ ماءُ جو ڪردار پسمنظر خواهه پيش منظر ۾ مضبوط ۽ ڪارج وارو آهي ۽ اهڙو ته پڪو پختو ۽ مثبت ٿي بيٺو آهي جو جڏهن خود حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ کي تصوف ۽ سلوڪ جون منزلون طئه ڪندي ڪنهن سان حال اورڻ جي ضرورت محسوس ٿئي ٿي ته مخدوم محمد زمان لنواريءَ واري سان ملاقات بعد چئي وينو ته:

مون سي ڏنا ماءُ، جنين ڏنو پرين کي،

تنين سنڌي ڪا، ڪري سگهان نه ڳالهڙي

هن منزل تائين پهچندي ”ماءُ“ جي سماجي ڪارج جو دائرو وسيع ٿي وڃي ٿو ۽ اهو اصطلاح ”ماءُ“ جي روپ تائين پهچي ٿو.

هن بحث ۾ اگر اسين رسالي تي هڪ طائرانه نظر وجهون ٿا ته شاهه صاحب جي ڪردارن ۾ ”ماءُ“ جا نعم البدل جيڪي ٻيا ڪردار ملن ٿا، اهي آهن پيٽرون، جيڏيون، سرتيون ۽ ساهيڙيون. انهيءَ کان سواءِ پڪي، جانور، نباتات ۽ جمادات به ڪردارن جي خطاب ۾ شامل آهن، جيئن:

• اُڀر چنڊ پس پرين، تو اوڏا مون ڏور.

• ڏونگر تون ڏاڍو ڏاڍا ڏاڍيون ڪرين.

• ڪنڊا تون ڪيڏو جڏهن پريو ڏور وهي.

• هوش ڪري ڏس، هنجڙا يار، ٻڌج نه پيل ٻگهن سان الا.

• ڪرها توکي ڪاهه ڪارڻ، ڏئين ڌاريو.

جيڏين ۽ سرتين سان حجت جا به گهڻا دليل آهن ته احتياط به جهجهو آهي ته متان:

ڪلن سڀ مقام سرتيون ۽ ساهيڙيون

يا وري حجت ۽ چٽاءُ ته:

صورت ساهڙ ڄام جي، جيڏيون ڏنان جي،

سڪي ٿي ستيون ڪين ڪي، ورن پاسي ڪي

مون هان ئي اڳي، هوند گهڙو سڀ گهڙا ڪڍي.

مون جيئن ملاقات، جي هنيان هوت پنهنجن سين
 باهون وجهي وات، رهيو ڪيان رجن ۾
 يا وري ميار جوانداز ته:

• هتي جي هيون، ته سڌ پين سيل جي
 بي ياد دل تي تري اچي ته:

• مون جيڏيون ملير ۾ چوندين موڪل مياها.
 پر جيڏين خواهه سرتين کي خبردار ڪرڻ ته:

• سرتيون سجھي سڄ، مٿان ڪا مون سان هلي
 جي هلي ته ڪيڏو وڏو شرط آهي ته:

• مون سان هلي سا، جا جيءُ منو نه ڪري
 سنڌيءَ جي اساسي شاعري ۾ حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائي کان اڳ
 جي شاعرن به ”ماءُ“ جي سماجي روپ کي شاعريءَ ۾ ڪارج طور مڃيو آهي.
 قاضي قادن:

جنين مڪ مران، ”امي“ التي اڪڙين.

شاهه لطف الله قادري:

حسن حبيبن جو جنين ڏنو ماءُ

شاهه عنات رضوي:

• هٿ ڪٽيو سڌڪا ڪري موڪلي ”ماءُ“ ڳري،

• خاتون راڻي چوڻ، بيتا، جم مونتائين مڱڻو

• ٿڌو واءُ ٿرڻ جي منهن سامهون ماءُ.

حالانڪ شاهه جو رسالو انهن بنيادي روايتن جو تسلسل آهي پر انهن
 روايتن ۾ جڏهن شاهه جو اعليٰ فڪر ۽ فهم سمائجي ٿو ته هرڪا
 روايت ”رسالو“ مان شروع ٿيندڙ پئي معلوم ٿئي.

هڪ ماءُ پنهنجي اولاد جي نه صرف ماءُ آهي، بلڪ دوست ۽ همراز به
 آهي. هوءَ اولاد جي ڳڻن کي نمايان ڪري ٿي ۽ اوڳڻن ۽ خطائن کي ڍڪي
 ٿي ۽ پردو پناهه ڏي ٿي. ”چور جي ماءُ گهڙي ۾ روئي“. گهڙيءَ ۾ روئي به چور
 جي ماءُ چور جي حمايت پئي ڪري مطلب ته ماءُ هر حال ۾ اولاد جي سڄڻ ۽
 پلائي چاهيندڙ آهي.

شاهه جي رسالي ۾ ”ماءُ“ جي ڪردار کي هيٺين روين ۾ ظاهر ڪيو ويو آهي.

(1) ماءُ جي هيچ مان ڏنل ڏيچ کي واپس واري اهو احساس ته تو مون کي ڏني ئي سورن واري سيج هئي، جيڪي ڪوڙ ڪيا ۽ تنجڻ ۾ لولي ڏني، ان ۾ به سورن جي صدا هئي. بلڪ ”سرجڻ“ سان ئي ماءُ جي پيٽ سور جاڙا (Twin_Pregnancy_ وانگيان) سرجيا هئا. پوءِ جڏهن سرتين ڪوڙ مان ڪپڙا ٿي ورهيا، تڏهن به منهنجي لاءِ ”ماءُ“ پڻ جا پهڻ آچيا هئا. مثال:

- سرجي تان سور سامائي تان سک ويا.

(آبري)

- مون کي ماروئڙين، سيج ڳڻائي سيج ۾ (مارئي)

- ”ماءُ“ وهائو وار ڪڻ پٿرائي پنهنجي، جيڪي ڏنئي ڏيچ ۾ سو سيوئي سار وڃان ٿي وٽڪار ڏنم پير پنهنوءَ جو.

(حسيني)

ٻڌي سورن سندرو لولي ماءُ ڏنام
سرتين سهج منجهان، ٿي ڪوڙ ورهيا ڪپڙا،
تڏهن منهنجي ماءُ، ٿي پهڻ آچيا پڻ جا.
ماءُ کي سماج ۽ فطرت جا طئه ٿيل قانون ۽ قاعدا سمجهاڻ ٿ ته:
آيل سنگهارن سين، جيڪا گهاري ماءُ،
توڻي هوءَ اوڳي، رکو مور نه ڪاءِ

منزل جي آسانيءَ لاءِ هاديءَ جي همراهي ضروري آهي.
ريءَ همراهي هاديءَ جي، مور نه ٿيبي ڪي ماءُ.

جيڪي اونهي ۾ اوهرندا آهن، اهي موٽي ماڳ تي نه ايندا آهن، يا ويندا ئي انهيءَ ڪري آهن جو موٽڻو نه هوندو آهي. هيءُ اها ڪيفيت آهي، جتي گمان، يقين ۽ قانون ۾ تبديل ٿي ويندو آهي.

اونهي ۾ اوهرِي جڏهن ويا جي،
موٽي ماڳ نه آيا، ماءُ سامونڊي سي،
ڪارو تنين کي، جيڪس وه وري ويو.
(سريراڳ)

ماءُ کي انڪار ڪرڻ تي هاڻ آئون آٽڻ ۾ وڃي سرتين وڃ ۾ ويهي چرخو
ڪٽڻ جهڙي نه رهي آهيان جو منهنجي منزل ۽ سفر ڪجهه ٻي طر آهي.
انهيءَ ڪري آٽڻ مان منهنجو چرخو به ڪٽي اچ ۽ منهنجي آسري تي پهري به
نه پچائج، ڇو جو مون کان هاڻ اها ڪٽبي ئي ڪانه.

• امڙ وڃي آڻ، چرخو آٽڻ وڃ ۾

(حسيني)

• آيل ائين مَ پانءِ، ته ڪا جيئندي ان ريءَ

(رپ)

• پهري ڪيم پچاءِ، امڙ منهنجي آسري

جڏهن ماءُ پچي ٿي ته ائين چوڻو آهي ته جواب ٿو ملي ته:

• مون کي ”ماءُ“ مجاز پياري جيئن پڇيو

هٿن ڇڏي هاڃ، ويئي سار سنڌن مان.

• آٽڻ اورانگهي ويا، آءُ ٿي مران ماءُ.

• گوندر ڪيو غرق، ماءُ منهنجو جندڙو.

(رپ)

• مادر مارياس، ٿوڙائي پرين جي

(رپ)

• اڌ لڳيون آهيان، جيڃان سنڌيون جوڳين

(رام ڪلي)

• آيل آديسين جا، وره ٿيم وڃڻ

(پورب)

• گوندر وڌو پيچ، ماءُ منهنجي جيءَ سين.

(رپ)

• آيل آديسين جا، مون کي گن گهڻا.

(رامڪلي)

• وسان تي وياس، آيل آيل

لڳم هاڻ ٻروچ جو

پوءِ به ماءُ ڌتاري، دلاسا ڏيئي آٽڻ وٺي ٿي وڃي ۽ نه چاهيندي به هوءَ

ڪٽڻ شروع ٿي ڪري، پراوچتو ڇا ٿو ٿئي، اهو منظر به عجيب آهي ته:

ارت سوريندي اوچتو سڄڻ ياد پيوس،
 پهو پت ڪريوس، هو هت هتي ئي رهيو.
 ماءُ کي سمجھائڻ ته هاڻ کيس منزل تي ويڃڻ کان نه روڪي، ڇاڪاڻ ته ”اول
 آخر آه، هلڻ منهنجو هوت ڏي“. پوءِ چون هائي ئي هلي پئجي. آخر ماءُ جي
 دل آهي، کيس رستي جون سختيون ۽ آفتون سڄهن ٿيون پر ڏيءَ جو دليل ۽
 قصد غالب آهي ته:

لڳم ٻاڻ ٻروچ جو امڙ پل مَ مون،
 سڀ رنگينديس رت سين، ڪيچان اوري پون،
 مادر مٿان مون، ڪانگ لنوندا ڪيچ جا.

”مادر“ موٽي نه وهان، مون پريان سين نينهن.
 (ڪاهوڙي)

جيچان جوڳياڻي ٿيان، مون کي جهل مَ پاءُ،
 هوت ٻاروچي لاءِ، ڪنين ڪنر پائين.
 (آبري)

جيچان جهل مَ پاءُ، هنيون هوت هڻي ويا.
 اڄ ملنديس ماءُ، ڏاجا ڪنديس ڪپڙا.
 ان عزم کي عملي جامو پهراڻڻ لاءِ ۽ ماءُ کي تسلي ڏيارڻ لاءِ هاڻي
 جهل پل ته نهيو پر خاطري ڪر ته ”ويجان ٿي وڻڪار ڏنم پير پنهنجو جو“ ۽
 هلي مون کي پنيور کان ٻاهر اماڻ ڇاڪاڻ ته جيڪو سفر مون کي سجهي
 پيو انهيءَ مطابق موٽي اچي رهاڻ ڪرڻ ممڪن ٿي ڪونه ٿي لڳي.
 امڙ مون اماڻ، پنيوران ٻهر ٿي،
 مڇڙ ڪا رهاڻ، مون تو موٽي مس ٿئي.
 وري جڏهن ماءُ کيس سهارو ٿي ڏي ته آئون گڏ هلاڻ، تڏهن جيڪي
 سرتين کي اڳي چئي چڪي آهي ته ”مٿان مري اڃ، ڏي پارا تو پرين
 کي“ يا ”مون سان هلي سان، جا جيءُ منون نه ڪري“. انهيءَ کان به وڌيڪ
 وڪڻي ڪٽي ته:

هيڏي شهر پنيور ۾، جي ڪا هيم ”ماءُ“،
 ٻڌي سورن سندرو سائڻ هلي سا،
 تون پرائي ماءُ، مٿان چپر ۾ چوتا ٿئين.

سسئي جي اصل ماءُ روايتن موجب ”برهمڻ آباد“ ۾ هئي ۽ پنيور ۾ اها ”دوبيائي“ ماءُ هئي، جنهن سسئيءَ تي نپايو هو. ماءُ سان حال اورڻ جا ٻه مرحلا آهن.

(الف) ماءُ سان روبرو حال اورڻ.

(ب) ماءُ کي تصور ۾ آڻي ساڻس حال اورڻ. هيءُ انتهائي اهم
ڪيفيت آهي.

(الف) ماءُ سان روبرو حال اورڻ:

- امڙ آديسين کي، سڪان ۽ سڙان.
- امڙ اوري اچ، ته ست سڻايان سور جي،
- حسينيءَ جي هاڪ، مادر ماري هئي.
- مادر ملاحن جا، ويئي سهان سور.
- آيل ماءُ منهنجو دل جو دوست وٺيو پيا وڃن.
- سامونڊي ساريءَ ماءُ منهنجو جندڙو.
- ماءُ پهتا مير، ٻار لنگهائون ٻاجه سين.
- آيل آديسين جي، ماري په آئون.
- ماءُ ڪاهوڙي هليا، دکائي دونهان
- (ڪاهوڙي)
- ماءُ منهنجي ڪرهي، موتين جهڙي مالھ
- (ڪنياٽ)
- ماءُ منهنجي جوڳين، ڪنين ڪنر لال
- (رامڪلي)

(ب) ماءُ کي تصور ۾ آڻي حال اورڻ:

- جنين منو ماءُ، سي جت نه پسان جوءُ ۾.
  - پر ۾ پچاين، جييجان جوش جتن جا.
  - جييجان آهن جوڳ جا، ڪي اڳانجها سور.
  - آهن ڳالهڙيون، ماءُ مرادون پرين سين.
  - مادر تان نه مران، ساريو سناسين ڪي
- سفر ۾ ڪهڙو حال ٿيو ۽ ان کانپوءِ به ڪهڙو آسرو آهي.

چين چنا پير، هلي هلي ماءُ،

ڪوهياري جي ڪا، ڳنهيو پٿان ٻالهڙي

دنيا کان مايوس ٿي ماءُ کان سهارو وٺڻ ته:

ميڙائي جو ماءُ، ڪانگ لنوندو ڪڏه

(سهڻي)

ڪيفيت نگاري جو هيءُ لاجواب نمونو آهي، جنهن ۾ شاعر به

ڪردار سان هم آواز آهي ته:

ڪين ڌر تن تي ماءُ، ڪين جر سنڌي سڄڻين،

هلي ۽ واجههءَ، ٻنهي جيران وچ ۾

پنهنجي ماءُ سان حال اوريندي اڃانڪ وڻجاري جي ماءُ تي نظر ٿي

پوي. جيڪا هن ڪردار (وڻجاري) جي سس آهي. سس کي پنهنجي وڙ جي

ماءُ جي نالي سان پڪاري جيڪا رشتن جي نزاکت بيان ڪئي ويئي آهي.

اها سس ۽ نهن جي روايتي تلخين جي امين آهي.

وڻجاري جي ماءُ، وڻجارو نه پلين،

آيو ٻارهيڻ ماهه، پڻ تو سفر سنهني.

ماءُ کي چتاءُ ڏيڻ ته ڊوليو ڍورو سپرين جي علائقي ۾ آهي (جنهن کي ڍورو

واهه سيراڻ ڪندو هو) تڏهن ته آئون هتي سيءُ پئي مران. مگر مون کي چور

نه ته سڀ ڳالهه پڌر پئجي ويندي ۽ تنهنجو ڀر ڪلي پوندو.

ڍولو وڙو ڍورو، تي ٿي سيءُ گذاريان.

مادر مون مَ چور نه ته پڌر پوندس پرين ريءُ.

وري ماءُ کي اهو گمان ڏيکارڻ ته مون سان هيءُ ويڌن ڪٿي ”ذات

پات“ جي سماجي اوگڻ سبب نه ٿي آهي.

ذات منهنجي ماءُ، ڪا ڪچو ٿي ڪيچين کي.

وري يڪدم کيس خيال ٿو اچي ته نه اها ڳالهه دراصل اڳ ۾ ئي هيئن هئي ته:

پوڄا ڏنم پير، ڍڪڻ مٿي ڍول جا

مون ڀانيو تنهن وير، ڪوچهي ڪندو پريٽري

اڃا اڳتي هلي قبول ٿي ڪري:

جوڳي ڏاڍي ذات سامي ڏاڍي ذات
سي مون قبوليا ڪاڙهي جيجان قبوليا ڪاڙهي
ماءُ کي پنهنجيون مختلف ڪيفيتون وهڻ ۽ گمان ٻڌائيندي آخر ۾ پنهنجي
انجام کان آگاهه ٿي ڪري ته:

- ويندس ماءُ مري ساري سامونڊين کي
- مري وينديس ماءُ لڪ لنگهندي لڪيون
- مادر مٿان مون ڪانگ لوندا ڪيچ جا
- سامونڊيڪو ڏجهه ماءُ ماريندو ڪڏهن

انجام تي رسڻ بعد جيڪا ڪيفيت سهڻي پنهنجي ماءُ کي ٿي ٻڌائي،
اسان لاءِ ”موت“ جو فلسفو سمجهڻ ۾ ڪيڏو آساني ٿي ڪري ۽ شاعر
جوفن عروج تي ٽوپهچي ته:

- توڙي ماءُ مياس، توڙ من ڪاڍو ميهار ڏي

(8) جڏهن وصال جو واءُ ٿو وري ته به خوشيءَ جي خبر سڀ کان اول ماءُ
کي ٿي ٻڌائي ته:

- ماءُ ولاتي موٽيا، تڙ ٿا تنوارين
- ڪيڙي ڪيڙي ڪنڊ، ماءُ سامونڊي آيا.
- ماءُ سامونڊي آيا، سهسين ڪري سينگار.
- تڙين تنوارين، ماءُ سامونڊي آيا.
- آيل آديسين کي پسيو ٿيان پڻي.

(پورب)

وڻجاريءَ جي هيءُ ”ديوان وار“ ڪيفيت ڏسي شاعر به هم آواز ٿي ٿو وڃي ته:

- سڙه سڃاڻيو چو، ماءُ وڻجارا آيا.

هن مختصر جائزي ۾ اسين انهيءَ ڳالهه تي پهچي ٿا ويون ته اسان کي
لطيف جي رسالي ۾ ”ماءُ جو روپ“ ڪيئن ٿو نظر اچي. رسالي جو هيءُ
پرپور ڪردار آهي، جنهن تي هن وقت تائين بلڪل نه لکيو ويو آهي.
هيءُ ابتدائي ڪوشش آهي، جنهن ۾ ماءُ جو ڪردار هڪ مضبوط
سماجي ڪردار طور اُڀري سامهون اچي ٿو.

حوالا

1. شاه جور سالو (جلد ڏهون) (معياري متن) ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ
2. شاه جور سالو غلام محمد شاهواڻي.
3. شاه جور سالو علامہ آء آء قاضي.
4. ڊوليويٽ ڏٺي، معمور يوسفائي.
5. لطيف جو ٿر ۾ سير ۽ سفر، معمور يوسفائي.
6. ست سورهيه ڏه ڏاتار، معمور يوسفائي.
7. سر رپ (مطالعو) مرتب: تاج جويو.
8. سر سورٺ (مطالعو) مرتب: تاج جويو.
9. سر مومل راڻو (مطالعو) مرتب: تاج جويو.
10. شاه جي رسالي ۾ عورت جو روپ: ڊاڪٽر فهميده حسين.

شاه جي ڪلام جي صورتحال

سجاڳيءَ جو سنڌ

سماج انساني زندگيءَ جو منبع ۽ محور آهي. اهو ڪٿي قديم ترين دور هجي يا موجوده زمانو سماج کانسواءِ انساني زندگيءَ جي عمل جو تصور نٿو ڪري سگهجي. انسان ابتدا کان آفرينشن کان وٺي اڄ تائين سماج جو محتاج آهي. هڪ ٻئي سان ربط جو ذريعو ئي سماج آهي. اهو صحيح آهي ته هڪ سانتيڪي سماج ۾ اٿل پٿل سياست ۽ آنا پرستيءَ سبب ٿي. طاقتور گروهن پنهنجين تلوارن جي ڪري امن پسند ڳوٺن ۽ وسندين کي پنهنجن گهوڙن جي سُنبن هيٺان چپيو ته تيغ ۽ تلف و تاراج ڪيو. تاتارين جا حملا هن سلسلي ۾ خوني دفتر جي هڪ باب مثل آهن. ائين چئي سگهجي ٿو ته تخليق آدم کان وٺي اهڙن ظالمان عملن انساني سماج جي پرسڪون ۽ امن واري ڍانچي کي پاش پاش ڪري ڇڏيو. معاشري ۾ سک ڦٽڻ جي ابتدا ايتري پراڻي آهي. جيتري هابيل ۽ قابيل جي ڪهاڻي.

امن پسند انسانن وري پنهنجو ڪم جاري رکيو. هنن پنهنجي فڪر و عمل جي قوت سان انسانيت جي بي لوث خدمت ڪئي. ايڪتا، امن ۽ انسانيت جا باب پڙهايا. نڪ انسانن، سماج سڌارڪن ۽ شاعرن، سماج جي ريزه ريزه ٿيل ڍانچي کي جوڙڻ جو آدم ۽ عزم ڪيو. جيتوڻيڪ ٻنهي محسنن جو مقصد هڪ ئي آهي ته به شاعر جي پيغام ۽ هڪ عامل سڌارڪ جي طريقي ڪار ۾ وڏو فرق آهي. شاعر پنهنجي منظوم ڪلام سان دلين ۾ ڌڙڪن ۽ ذهنن ۾ گهرا اثر ڇڏي ٿو ته عامل سڌارڪ معقول ۽ منطقي اظهار جو طريقو اختيار ڪري انسان کي زماني ۽ مڪاني خرابين کان آگاهه ڪرڻ جي ڪوشش ٿو ڪري. هو منطقي دليل ۽ آزمائيل مثال ڏيئي ثابت ٿو ڪري ته ڇڻاڻي سماج لاءِ ڇو ضروري آهي. شاعر جو اظهار Inspirational ۽ سندس پيغام جو منبع Inspiration آهي. مطلب ڇڻاڻي ۽ حُسن، برائي ۽ قباحت کي اثرائتي طريقي سان، بيساختگي سان موزون لفظن کي استعمال ڪرڻ سندس ذات آهي. اها سڀني جي نصيب جي ڳالهه نه آهي. شاعر ۽ سڌارڪ ٻئي رهبر آهن. انهن رهبرن ۾ شاهه عبداللطيف

ڀٽائي هڪ عظيم رهبر آهي. جنهن سهڻن لفظن سان هن محاذ تي جنگ جوتي.

شاه صاحب جي جوتيل جنگ ڪامياب آهي، ڇو جو هو پاڻ ۽ سندس ڪارنامو اڄ به هر ڪنهن جي زبان تي آهي، شاه صاحب جو هي علمي ڪارنامو شاه جو رسالو نهايت موثر آهي. جو اسين هتي گڏ ٿيا آهيون تان جو جائزو وٺون ۽ ڪجهه پروڙيون.

اوهين ڄاڻو ٿا ته ڪي به مثبت ۽ منفي روياءِ قبول يا مسترد ٿيندا آيا آهن، انهن روين مان سماجي گروهن ۽ جاگرافيائي سرحدن موجب ملڪن جنم ورتو. ملڪ ۽ سماج اڳ هڪ ٻئي کان پري هئا ۽ اڄ هڪ عالمي ڳوٺ مثل آهن. انصاف پسند ۽ حق پرست ماڻهن کي هڪ ڪنڊ ۾ ويٺي ٻئي ڪنڊ جي رهواسين جي دک درد جو هڪ پل ۾ احساس ٿئي ٿو. هيڏانهن قوم جي زندگيءَ ۾ ڪي اهڙا مرحلا ايندا آهن، جن جي ڪري ظاهر ظهور هن جي غيرت ۽ همت کي للڪاريو ويندو آهي. ان للڪار جو پڙاڏو به هڪ ڪنڊ کان ٻئي ڪنڊ تائين گونجندو آهي. اڪثر ائين به ٿيو آهي ته ڪن سببن ڪري عياشي ۽ غلامانه ذهني جي ڪري ڪي قومون قومي ڪردار ادا نه ڪري سگهنديون آهن. اتي به سجاڳ ذهن ۽ سجاڳ رهنما اونداهيءَ ۾ سوجهري مثل شمع ڪٽي راهه ڏيکاريندا آهن.

سماج جا ٻه پاسا آهن، هڪڙو آدرشي ۽ ٻيو عصري ۽ مڪاني. پهريون پهلو معاشري جون آهي گهريل خوبيون شامل ٿو ڪري جي لازوال آهن ۽ هزارها سالن کان دانائن، حڪيمن، اولياءَ ۽ انبياءَ جي نظر ۾ معاشري جي پاڙن ۽ پيڙهن جي حيثيت رکن ٿا ۽ انهن جو ضد آهي اوڳو يا برياڻيون آهن، جي معاشري جي پاڙن ۽ پيڙهن کي ڪوڪلو ۽ ڪلراڻو بڻائين ٿيون.

سنڌ ۾ شاعريءَ جي محاذ تان شاه، سچل، سامي ۽ بيدل جهڙا رهبر سماج جي خرابين خلاف جنگ وڙهندا اچن. وڏي واڪي چون ٿا ته غافل غفلت ڇڏا شاه صاحب چوي ٿو: ستا اُتي جاڳ، ننڊ نه ڪجي ايتري سچل سرمست چوي ٿو: ڪي گمان گدائي والا، شمل چا ٻڌ شاهي دا، سامي منجهيل ۽ موڙهن کي دڳ ڏسڻ واري ڳالهه ڪري ٿو.

اهڙو ڪو آهي، دردوند داتار جن، جو موڙهن کي ماڳ ڏي روئندن رهسائي،

گُوت جنم جا وڇڙيا، سامي ملائي،
لحظي منجهه هي، اوديا گُلف اندر جا.

ساميءَ هتي اوديا (جهالت) جي ڳالهه ڪئي آهي. جهالت انسان جي روحاني توڙي مادي زندگيءَ جي ارتقا ۾ بنيادي رڪاوٽ آهي. مغرب توڙي مشرق جي مفڪرن وٽ علم پهرين اچي ٿو. اسلام ۾ علم جي بنيادي اهميت آهي. حضور ڪريم ص جن کي به پهرين حڪم ٿيو ته ”پنهنجي رب جي نالي پڙهه“

شاعرن به ”اگر پڙهه الف جو“ چئي دل جي ڳالهه چئي جا عين اسلامي آهي. اهو اندر اُچارڻ لاءِ آهي. چي: اندر ڪٿي اُچار، پنا پڙهندين ڪيترا. اندر اُچارڻ لاءِ علم جو وسيلو ورتو ويو. شاهه عبداللطيف هن علمي جدوجهد ۾ قدم وڌايو. جوڌنائين ته پنهنجن ماڻهن، پنهنجي سماج لاءِ ٻيو ڪوبه رستو نه بچيو هو. سواءِ علم ۽ عمل جي. جن جن خصلتن سماج کي ڇيهو رسايو آهي، تن کي ننڍيو اٿس ۽ جن خوبين سماج کي مضبوط ڪيو آهي، تن کي اُجاگر ڪيو اٿس.

هُو چوئي، تون مَ چئو واتان ورائي،
اڳ اڳرائي جو ڪري خطا سو کائي،
پانڌ ۾ پائي، ويو ڪيني وارو ڪين ڪي.

وڌيڪ انهيءَ برداشت ۽ صبر جي خوبي ۽ هوڏ جي خلاف جي معاشري جي نوعيت تي اثرانداز ٿين ٿا. شاهه سائين فرمايو:
گم ڪمندن ڪٿيو هاريو هوڙن،
چڪيو نه چونڊن، هو جو ساءِ صبر جو.
يا وڌيڪ انهيءَ خيال کي هنن لفظن ۾ بيان ٿو ڪري:

اڻ چونڊن مَ چئو چونڊن چيو وسار
اٽئي پهرَ ادب سين، پَر اهائي پار
پائي منهن مونن ۾ غربت ساڻ گذار
مفتي منجهه وهار ته قاضيءَ ڪانيارو نه ٿئي.

سماج ۾ بيقدري ڪوڙ دُغلاڻ ۽ سچ کي رحم جي معاشري ۾ ڏچي ۾ ڏسي شاهه صاحب شڪايت ٿو ڪري:

اگهيو ڪاڻو ڪڇ، ماڻڪن موت ٿي،
پلڻ پايو سچ، آڇيندي لڄ مران.

۽ چوي ٿو ته سماج جي پيڙهه پختي تڏهين ٿيندي جڏهن ماڻهو سچ جو سودو ڪندا جو ڪڏهين پراڻو نه ٿيندو.

وڪر سو وهاءِ، جو پئي پراڻو نه ٿئي،

ويچيندي ولات ۾، ذرو نه ٿئي ضاع،

سا ڪا هڙ هلاءِ، آڳ جنهن جي ابهين.

اجتماعيت جي حق ۾ ۽ انفرادي غرور ۽ تصنع ۽ انانيت جي خلاف، جي معاشري کي کوکلو ڪن ٿا. شاه فرمائي ٿو:

لاٽيون جي لباس جون، سي چپائي ڇڏ،

”آءُ“ ”اسين“ ڪن جي، پاسي تن مَر آڏ.

هاڻي آءُ ايندس سماج جي عصري ۽ مڪاني پاسي تي جنهن جو مون ڪجهه دير پهرين ذڪر ڪيو. اچو ته ڏسون ته لطيف سائين پنهنجي دور جي صورتحال ڪيئن ڏٺي ۽ ڪيئن پيش ڪئي.

آءُ اها ڳالهه بيان ڪرڻ ضروري ٿو سمجهان ته شاعر کي پڙهندڙ ۽ ٻڌندڙ بنيادي طور شاعر سمجهن ۽ سندس شاعراني شاهڪار کي شاعريءَ جي ڪسوٽيءَ تي پرکين. ٻين عروضي ڪسوٽين تي گسائڻ سان شاعرن سان انصاف نه ٿيندو. شاعر جي تشويق ۽ آمد هر وقت سماج تي يا معاشقي تي، يا بغاوت تي مرکوز نه هوندي آهي. بيشمار ۽ اڪيچار خيالات، مختلف اندروني ڪيفيتون ۽ بيروني حالات ۽ قدرتي منظرن سان وابسته هوندا آهن ۽ آمد جو سبب بڻجندا آهن. اُهي تسلسل سان سماج جي تنقيد يا مرثيه جو مضمون نه بڻجندا آهن ۽ نه وري شاعريءَ صورت ۾ بڻجن گهرجن. مسلسل ۽ يڪ طرفو ڌيان شاعري کي مقالي ۾ بدلائي ڇڏيندو.

مشرق جي هن خطي سنڌ جي حالات کي ڏسون ته ڪهڙي دور ۾ سنڌ سُور نه سٺا آهن. سنڌ هر صديءَ ۾ ظلم ۽ استحصال جو شڪار ٿي آهي. جهالت ۽ بي علميءَ جا ڏنپ سنڌ جي سرير کي وڌيڪ زخمي ڪري رهيا آهن. قبل اسلام دور جي ڪهاڻي طويل آهي پر 712ع ۾ اسلامي فتوحات کان ڳڻجي ته سنڌ هميشه ڏک ڏٺا آهن. عربن جو دور به پر آشوب رهيو. اُن کان پوءِ سومرا حڪمران ٿيا، انهن جو دور به جنگ و جدل جي نذر ٿي ويو. سمن جي حڪومت ۾ به ڪيترا تضاد رهيا. ڄام نظام الدين اڃا ملڪ کي منظم ڪيو مس ته ارغون ۽ ترخان حملہ آور اچي پهتا ۽ پوءِ انهن

جا جانشين مغل گورنر ۽ انهن جا ڪاراوا سنڌ جي ماڻهن کي لٽيندا رهيا. سنڌ جي ماڻهن کي انهن به نهاده مسلم حڪمرانن، ڪافر ۽ بي دين سڏي ماريو. يوسف ميرڪ جي تاريخ مظهر شاهجهاني ۽ ٻيون تاريخون ظلم جي هنن داستانن جون شاهد آهن. انهن ڄاتو هو ته ترڪي ۽ فارسي ڄاڻڻ ئي اسلام آهي يا حڪومت ڪرڻ سندن مقدر هو. سنڌ جا ماڻهو بس ظلم سهڻ لاءِ پيدا ٿيا هئا. شاهه عبداللطيف چيو ته ائين هرگز ناهي. بلڪه چو فارسي پڙهيو سو به پاڻ کي حاڪم نه ڄاڻي، اهو عام آهي. عام ماڻهن مان آهي. مغز مان حاڪميت واري هوا ڪڍي ڇڏي

جي فارسي پڙهيو گولو توڻ غلام
جو ٻڌو ٻن ڳالهين، سو ڪيئن ڄاڻي ڄام
اُچيو تان آب گهري بکيو تان طعام
هي عامن منجهان عام خاصن منجهان ناه ڪي

شاهه ڀٽائي جو دور مغلن جي گورنرن ۽ انهن کانپوءِ سنڌ جي باشندن ڪلهوڙن جي حاڪميت جو دور هو. هي به تڪليف وارو ۽ ڌارين جي حملن توڙي سازشن جو دور هو. هڪ طرف مذهبي نارواداري، افراتفري، فتوائن ۽ تنگ نظر ملن جون ڪارستانيون هيون ته گهرو سازشون به آخري دور ۾ رهيون. ڪهڙن ۾ مسجد ۾ خونريزي ۽ جهوڪ ۾ شاهه عنايت ۽ سندس حامين جي شهادت. هن دور جا سنگين واقعا آهن. جاگيرداري نظام جون هي ڪارستانيون انسانيت جي علمبردارن کي پنهنجي مشن کان روڪي نه سگهيون. هن صورتحال کي ڏسي شاهه صاحب للڪار ڪئي ته:

متو آهين هج، ٿلها ٿو ٿونها هڻين،
تو جا پائڻي اچ، تنهن پاڻيءَ پنا ڏينهڙا.

تضادات جي مجموعي مثل قائم سنڌ جي سماج کي سڌارڻ ڪو آسان ڪم نه هو. پر شاهه صاحب خاموش رهڻ ۽ رجعت پرستيءَ جي حمايت ڪرڻ وارو نه هو. هو سماج ۾ موجود ظلم خلاف آواز اٿارڻ وارن مان هو. وٽس دنياوي دولت نه هئي. هڪ کليل ذهن هو جيڪو صحيح کي صحيح ۽ غلط کي غلط سڏڻ جي همت رکندو هو. تصوف هن سماجي صورتحال کي درست ڪرڻ لاءِ بنيادي هٿيار هو. ان سان ئي سجاڳيءَ جو سڌ ڏنائين. صاف صاف چيائين ته همت وارا اڳتي وڌندا، سڌرين جي هٿ جاءِ نه آهي.

سنڌڙيا شرابن جون، ڪوھ پچارون ڪن،
جُ ڪات ڪلاڪن ڪڍيا، تہ موٽيو پوءِ وڃن،
پڪون سي پين، سر جني جا ست ۾
اڳتي وڌڻ جي سلسلي ۾ جن ڪردارن جي اوت وٺي ڳالهه ڪري ٿو
انهن ۾ سسئيءَ جي جدوجهد ڪنهن کان ڳجهي نه آهي. بر ملا چيائين ته هي
ڏکيو دڳ ۽ مشڪل رستو آهي. سڪن ۽ عيش آرام وارن جي وس جي ڳالهه نه
آهي.

سُڪن واري سنڌ، متان ڪا مون سان ڪري
اندر جنين آڏ، ڏونگر سي ڏورينديون.
شاه صاحب جي ڏسيل رستي بابت غور ڪيو ته هو چئن مثالن
سان پنهنجن ماڻهن کي دڳ ڏسي ٿو. قربانيءَ جي ڳالهه ڪري ٿو. اُن ۾
هڪڙو واضح مثال پتنگ جو آهي جو آڱ کان نٿو ڊڄي ۽ قرباني ڏئي ٿو:
پتنگن ٻه ڪيو مڙيا مٿي مڇ،
پسي لهس نه لچيا، سڙيا مٿي سڇ،
سندا ڳچين ڳچ، ويچارن وڃاڻيا.
خالي ٻاهريون ٻنورڪڻ لاءِ والا، ڪنڊلا ۽ مٽڪا ڳچيءَ ۾ پائڻ سان
سچو جوڳي نه ٿي سگهيو. خالي ڪن ٽوپائڻ سان ڇا ٿيندو؟ _ع
گَنَ ڪورائين ڪاپڙي، اي زنانو جوڳ،
سامي سڃاڻن تو پيو هڪ دهِي پيو دوڳ،
جنهين پانيو ڦوڳ، رام تنهين کي رسيو.

سماج جي مختلف ڪردارن کي شاه صاحب حقيقت پسنديءَ
جي آرسِيءَ ۾ پسي ٿو. هڪڙا ڪردار مقامي آهن ۽ لوڪ داستانن جو حصو
آهن. انهن جي وسيلي سنڌي سماج جو نقشو پيش ڪري ٿو. انهن ۾ وٽس
ڪينواس نهايت وسيع آهي، تنهن سان واقعات عالم کي به ياد رکي ٿو. انهن
۾ وڏا سبق آهن. عالم اسلام جي دل ڌاريندڙ واقعي، ڪربلا جي قصي کي
نسور و ناز به چوي ٿو ۽ امام حسين ع ۽ سندس ساٿين جي عملي جدوجهد
کي بيان ڪندي شجاعت جو سبق انساني سماج کي ڏئي ٿو. ڏسو ته ههڙو
ڪو سڃاڳيءَ جو سنڌ ٿي سگهي ٿو. صحيح مذهبي سوچ به قومي سڃاڳيءَ
لاءِ ڇڻ هڪ سنڌ آهي. ڇا ڪرڻو آهي، اُن لاءِ راه عمل جو تعين ضروري

آهي. هن راه عمل ۾ امام حسين ع جو ڪوفين ۽ يزيڊ جي حوارين سان
مُهاڏو اٽڪائڻ دنيا جو هڪ وڏو واقعو آهي. اعليٰ مقصد لاءِ جان جي قرباني
ڏيڻ ۽ سر جو سانگو نه ڪرڻ ڄڻ سماج کي تعمير ڪرڻ جو عمل آهي. اهڙا
جهونجهار سماج جا سورما هوندا آهن: شاه صاحب چوي ٿو:

منهن مٿاهان جن جا، سي پٽيو ڪين پار

جيڏيون هن جهونجهار اُجاري سڀ اڇا ڪيا.

مقصد خاطر ميدان عمل ۾ اچڻ وارن کي چوي ٿو ته اجايا وهم نه ڪر:

سوره مريم سوڀ ڪي، ته دل جا وهم وسار

هڻ پالا وڙه پاڪرين، آڏي ڍال م ڍار

مٿاءِ تيغ ترار مار ته متارو ٽئين.

شاه جي رسالي ۾ جيڪي روحاني ۽ مادي اسرار ۽ رموز آهن، انهن
۾ قومي سجاڳي هڪ بنيادي رمز آهي. هو خود هر ڳالهه رمز ۽ اشاري سان
ڪري ٿو. سندس انهيءَ رمزيت ۽ اشاريت کي سمجهڻ لاءِ علم ۽ عقل ڪپي.
سماج ۾ موجود منفي روين کي اثبات ۾ بدلائڻ شاه صاحب جهڙن اڪابرن
لاءِ مشڪل نه آهي.

رسالي تي نظر ڪبي ته تقريباً هر سُر ۾ سجاڳيءَ جو سڏ موجود
آهي. ڪونه ڪو پهلو بيان ڪندي دل جي ڳالهه ڪري ٿو: سارنگ جو مثال
معاملي جي انتها ظاهر ڪري ٿو.

سارنگ کي سعيو توکي سعيو نه ٿئي،

گڙي ٿو گمان ۾ آيو ڪي آيو

هارين لاءِ هر هر جاءِ تي، هاديءَ هلايو

متان ايئن پانيو ته بادل آ بس ڪئي.

شاه جو رسالو- سماجي ترقيءَ جو منشور

موجود دور سائنسي ۽ مشيني دور آهي، نين ايجادن، دريافتن ۽ نين تحقيقاتن جي روشنيءَ ۾ دنيا جي گولي تي آباد بني نوع انسان، هڪ ڪٽنب ۽ دنيا هڪ ٻوٽو وانگر سميتجي ويا آهن. اسان گهر وٺي ڪنهن دورانهين ملڪ جا آواز اهڙي ريت ٻڌي سگهون ٿا، جڏهن اهي گهر جي ڀت پويان اچي رهيا هجن. ورلڊ ٽريڊ سينٽر جي جائزين عمارتن مان جهانن کي ائين گذرندي ڏيکاريو ويو جڏهن اسان بنفس بنفس اتي موجود هجون. جديد ٽرانسپورٽ جي ايجاد سبب مهينن جا سفر منٽن ۾ طءُ ٿي وڃن ٿا. اهڙيءَ صورتحال ۾ دنيا جي ڪنهن به ڇيڙي تي ٿيل تبديلي فوراً دنيا جي آباديءَ تي اثرانداز ٿئي ٿي. اهڙي دور ۾ فقط اها تحريڪ ۽ فڪر زنده سلامت رهي سگهي ٿو جنهن کي بين الاقوامي ۽ عالمگير حيثيت حاصل هجي. اڄ کان 260 سال پهرين، شاه عبداللطيف رح جي زندگيءَ وارو زمانو سنڌ ۽ سنڌي سماج جي تاريخ جو انتهائي اهم ۽ بحراني دور هو. انهن سالن ۾ سنڌي سماج پنهنجي اجتماعي وجود جي بحالي ۽ بقا جي جدوجهد شروع ڪئي پر افسوس جو ان جدوجهد جي ڪاميابيءَ جو لازمي شرط يعني قومي اتحاد، سماج کي پوري ريت نصيب ٿي نه سگهيو. شاه لطيف رح جيئن ته سڄاڻ ۽ سماج سڌارڪ هو هن سنڌي سماج جي ڏک جو علاج تجويز ڪيو. شاه سائين کي پنهنجي دور ۾ ٻن وڏن طبقن سان ويڙهاند ڪرڻي پئي. انهن مان هڪ هو جاگيردار يعني حاڪم طبقو ۽ ٻيو هو نام نهاد مذهبي طبقو. شاه سائين وڏي همت سان انهن جو مقابلو ڪري پيڙهيل طبقي کي مٿي آندو ۽ منجهن دفاعي صلاحيت پيدا ڪئي.

سماج، ماڻهن پاران، هڪ ٻئي سان گڏجي رهڻ واري عمل جو نالو آهي ۽ سماج جي فردن کي اهڙن قاعدن ۽ قانونن تحت زندگي گذارڻي هوندي آهي، جو هو صحيح رستو اختيار ڪري منزل مقصود تي پهچي سگهي. فرد اُهي ئي ڪامياب هوندا آهن، جن جو سماج ارتقا پذير هجي. جيڪڏهن ڪنهن قوم يا سماج ۾ صدين گذرڻ کانپوءِ به ساڳيو سماجي ماحول قائم هجي، ائين سمجهبو ته ان قوم يا سماج نه ترقي ڪئي ۽ نه ئي ان

جي تاريخ اڳتي وڌي حڪومت ۽ حاڪمن جي تبديلين سان مثبت سماجي تبديليون اچن ته قوم جي سماج کي ارتقا پذير چئي سگهجي ٿو. سماجي ترقي:

انساني سماج جو بنيادي مقصد سماجي ترقيءَ جي مٿانهين حد حاصل ڪرڻ هوندو آهي. هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته سماجي ترقي ڇا آهي ۽ ان جا ڪهڙا اهڃاڻ آهن؟

سماجي ماهرن جي گڏيل راءِ مطابق هيٺين اهڃاڻن جي موجودگيءَ جي صورت ۾ ڪنهن سماج کي ترقي يافتہ چئي سگهجي ٿو.

- هڪ مضبوط سماجي جوڙجڪ.

- پختا سماجي ادارا موجود هئڻ.

- سماجي بي آرامي جي گهٽ ۾ گهٽ سطح هئڻ.

سماجي ترقيءَ جي ان تعريف جي روشنيءَ ۾ اسان موجوده سنڌي سماج جو جائزو وٺون ٿا ته اسان کي اهو تمام پوئتي پيل نظر اچي ٿو. موجوده سنڌي سماج کي ترقي وٺرائڻ لاءِ اسان کي سڀ کان پهرين هڪ منشور جي ضرورت آهي. اهڙو منشور جيڪو ان سلسلي ۾ اسان جي فڪري رهنمائي ڪري

شاهه سائين، اسان جو اهو عظيم محسن آهي، جيڪو اسان کي ان سلسلي ۾ فڪري رهنمائي عطا ڪري ٿو. سماجي ترقيءَ جو پهريون اهڃاڻ مضبوط سماجي جوڙجڪ آهي. جوڙجڪ ڇا آهي؟ اها ڪيئن حاصل ٿيندي؟

دراصل سماجي جوڙجڪ ان صورتحال جو نالو آهي، جڏهن معاشري جا فرد پاڻ ۾ اتفاق، امن سکون، ٻه طرفي تعاون، ڳانڍاپي ۽ يڪجهڙيءَ جو مظاهرو ڪن. اتحاد، ايڪي ۽ امن جو اصول انهيءَ حقيقت ۾ پوشيده آهي ته فرد جي سماج ۾ عزت هجي، ڇاڪاڻ ته سماج ۾ فرد جي عزت ۽ حرمت معاشري جي ترقي ۽ پلائيءَ جو سبب بڻجي ٿي. هاڻي انهن سماجي مستحڪم قدرن کي ڪيئن وڌيڪ استحڪام ڏجي، اسين ان سلسلي ۾ شاهه کان رهنمائي حاصل ڪريون ٿا. هو سماجي جوڙجڪ ۾ رهنمائي ٿو ڪري ۽ ان جي حصول لاءِ هيئن راهه ٿو ڏسي ته:

عصمت يا امانت جي حفاظت:

مارئي، هڪ ڪمزور نازڪ عورت آهي ته به پنهنجي عصمت جي حفاظت ڪندي وقت جي بادشاهه کي چوي ٿي ته:

”سونهن وڃاير سوڦرا، سڪن جهڙي سونهن،

دل ۾ ڏکي ڏونهن، منهنجو منهن ميو ٿيو.“

ڪنهن به صورت ۾ Compromise ناهي ڪرڻو. نياز نٿرت لاءِ

ٿوري نمائيءَ کي تمثيلي طور ڪتب آڻيندي چوي ٿو ته:

”سميون ڪري سينگار راءِ ريجھائڻ آڻيون،

ڄام هٿ ۾ ڄار ڄڻي ڇپيرن وچ ۾.“

ڄام تماچي، وقت جو بادشاهه آهي، پر نياز نٿرت جهڙي گڻ تي

ڪيئن موهجي ٿو پوي سماج ۾ فردن کي هڪ ٻئي جي ويجهو آڻڻ ۾

نيازمندي اهم ڪردار ڪري ٿي.

سखाوت جهڙو گڻ به گهٽ ماڻهن ۾ هوندو آهي. امداد ڪرڻ سان

معاشري ۾ اخوت ۽ همدردي جو جذبو وڌي ٿو ۽ معاشي بدحالي جي خلاف

زبردست محرڪ آهي. ان سان ڪيتريون معاشرتي برائيون ختم ٿي سگهن

ٿيون. شاهه سائين سखाوت جهڙي گڻ کي تمام گهڻو ساراهيو آهي. جيئن:

”ڄڪرا جيئڻين شال، تنهنجو ڪنڀن مڌو مَ سٺان،

جيئن تو اچي ڪالهه، نالائق نواڙيا.“

اسان جي معاشري ۾ ساهه جهلڻ جهڙي به اُتر رسم تاريخي حيثيت

رکي ٿي، جنهن کي پڻ بنياد بنائي، شاهه سائينءَ ساراهيو آهي ۽ چوي ٿو ته

سني ۽ سنڌيل سنڌي معاشري ۾ اهو گڻ پڻ هئڻ گهرجي. مثال:

”اٻڙو وڏو وڙو سوڙو سَمو، سونهن سڀين،

تنهن ڌر سڀ آڇن، ڪنڌ نه ڪڍي ڪڇ ڏئي.“

ان کانسواءِ ٻيا به ڪيترائي قدر آهن، جيڪي سماجي جوڙجڪ ۾ اهم

ڪردار ادا ڪن ٿا.

پختا ادارا موجود هجن:

سماجي جوڙجڪ کي ڪامياب بنائڻ لاءِ سماجي ادارن جو مضبوط

هٿڻ لازمي آهي. ثقافتي ادارا، سماجي ادارا، تعليمي ادارا.

(1) ثقافتي ۽ سماجي ادارا

گهر مت مائٽ پاڙيسري اوطاق مسجد راند جو ميدان ۽ ٻيا ادارا

• گهر: فرد جو بنيادي سرگرمي جو مرڪز آهي، جيڪڏهن گهر جي اندر فردن جو هڪ ٻئي سان بهتر رويو آهي ته يقيناً اهڙن فردن تي مشتمل سماج سٺو هوندو.

• مٿن مائٽن ۽ پاڙيسرين جو پاڻ ۾ تعلق سٺو هوندو ته پُرسڪون معاشرو هوندو پر جيڪڏهن اخلاقي اقدار ۾ ڪمي هوندي ۽ پاڻ ۾ هر آهنگي يا مطابقت نه هوندي ته معاشرو انتشار جو شڪار رهندو ۽ معاشرو مسائل جو شڪار رهندو.

• سنڌي معاشري ۾ اوطاق جو وڏو ڪردار آهي. هي هڪ اهڙو مرڪز آهي، جتي هر گهر جو فرد اچي ٿو. غريب، امير سڀ اچن ٿا ۽ هڪ ٻئي سان روبن جي خبر پئي ٿي. شاهه سائين پنهنجي وقت ۾ اهڙين سماجي قدرن کي قبول نه ڪيو، جيڪي ذات پات، اونچ نيچ جهڙن هٿرادو ويڇن کي جنم ڏين. تڏهن ته چئي ٿو ته:

ذات نه آهي ذات تي، جو وهي سو آهي،

آريون ابوجهن جون، سڀڙ ڄام سهي،

جو راءِ وٽ رات رهي، تنهن جُڪي تان نه ٿئي.

• مسجد: هي هڪ سماجي سگهارو ادارو آهي، هن ۾ محلي جا سڀ بالغ مسلمان نماز پڙهڻ اچن ٿا، جنهن ڪري هڪٻئي سان ڄاڻ سڃاڻ وڌي ٿي، تعلقات وڌن ٿا ۽ انسانيت جي خدمت جو جذبو پيدا ٿئي ٿو ۽ نئين نسل جي تربيت ٿئي ٿي. مساوات، وقت جي پابندي جهڙا جذبا پيدا ٿين ٿا. ديني ۽ دنياوي مسئلا به حل ڪيا وڃن ٿا.

• راند جو ميدان ۽ ٻيا سماجي ادارا: فردن جو پاڻ ۾ باهمي تعلق، اهڙن جاين تي وڌيڪ مضبوط ٿئي ٿو. شاهه سائين فرد جي دلي تسڪين لاءِ هدايت ٿو ڪري ته:

”ويني جنين وٽ، ڏڪندو ڏور ٿئي،

ٿون تنين سين گت، اوڏا اڏي پڪڙا.“

راندين جي ميدان يا ادارن ۾ فردن کي هڪٻئي جي ميل جون سان

خوشي ٿيندي ۽ سٺو ماحول، فردن جي خوشحاليءَ لاءِ ضروري آهي. پراڻا ماڻهو جيڪي معاشري لاءِ ناسور هجن، صحتسڌ معاشري لاءِ زهر قاتل جهڙو ڪم ڪندا هجن ته انهن لاءِ شاه سائين چوي ٿو ته:

”ويني جنين وت، ڏڪندو ڏاڍو ٿئي،
سا مجلس ٿي مٽ، جي حاصل هو هزار جو.“

تعليمي ادارا به سٺي قوم ۽ سٺي سماج لاءِ بنيادي حيثيت رکن ٿا. ڪنهن به تعليمي اداري جي Condition ڏسي اسان ان جي ماحول جو اندازو لڳائي سگهون ٿا ۽ اهڙن مڪتبن لاءِ پٽائي چوي ٿو ته:

اگر پڙه الف جو ٻيا ورق سڀ وسار
اندر تون اُچار پنا پڙهندين ڪيترا.

يعني ڪتابن پڙهڻ سان گڏ پنهنجي ملڪ ۽ قوم لاءِ دل ۽ دماغ صاف رک، ملڪ جي ترقي ۽ خوشحاليءَ لاءِ فڪر ڪر. سماجي بي آراميءَ جي سطح گهٽ ۾ گهٽ هئڻ:

سماجي بي آرامي تڏهن ٿيندي آهي، جڏهن انسان اخلاقي ۽ روحاني قدر values وڃائي ويهي ٿو. رڳو مادي شين تي توجه ڏيندو آهي ۽ انهن جي حاصلات لاءِ پاڻ پتوڙيندو آهي. نتيجي ۾ سماجي مسئلا وڌندا ۽ سماجي بي آرامي پيدا ٿيندي.

اسلامي اصولن مطابق ۽ صوفين جي راءِ مطابق انسان کي معتدل راه اختيار ڪرڻي آهي. يعني دين ۽ دنيا ٻنهي لاءِ فڪر ڪرڻو آهي. توجو ساڻيه ڀانيو آهي، اهو ته مانجهاندي جو ماڳ آهي. دين ۽ دنيا ۾ توازن رکڻ لاءِ اسان کي ڇا ڪرڻو آهي، ان لاءِ شاه سائين اسان کي ٿيڪنڪ ڏسي ٿو. شاه جي شاعريءَ جو اهو ڪمال آهي جو هن زندگيءَ جي حقيقت کان قريب ترين قصا، تمثيلي انداز ۾ بيان ڪيا آهن ۽ هو سستيءَ جي رستي کان ڦيرائي ”راتيان ڏينهان لوڄ“ واري رستي تي آڻي پنهنجو آئينده زندگيءَ جو پروگرام ٻڌائي ٿو.

اتفاق ۽ اتحاد جو سبق ڪيئن نه سهڻي نموني سمجهائي ٿو ته پڪين ۽ جانورن کان ٻڌي سکو.

”ولر ڪيو وتن، ڀرت نه چنن پاڻ ۾،
پسو پڪيئڙن، ماڻها ميٺ گهڻو.“

هونئن به سنڌيءَ ۾ چوڻي آهي ته ”به ته ٻارنهن“ - يعني اڪيلو انسان ڪجهه به نه آهي.

جدوجهد جو ڏس، سسئي جهڙي نازڪ، حسين ۽ ضعيف عورت جي هٿان چورائي ٿو، سسئي پنهنجي منزل حاصل ڪرڻ لاءِ اڻ ڏٺل واٽن تي هلي. تن تنها، ڪو سنگتي نه ساڻي - پر همت ۽ حوصلا بلند اٿس. شاه سائين چوي ٿو ته:

”چڻون چَپرَ ڪَٽَ، پَھڻ پٿرائيون پائينان،
جتي رَهان راتڙي، مِرون منهنجا مٺ،
سيٺن جي سَهت، ڏونگرَ ڏوئلي مون ٿيو.“

هڪ عورت، منزل حاصل ڪرڻ لاءِ ايڏي جدوجهد ٿي ڪري ان کان وڌيڪ ٻي ڪهڙي همت هوندي

شاه جي دؤر ۾ هنر مند گهڻا هئا پر انهن کي معاشري ۾ گهٽ سمجهيو ويندو هو. شاه سائين انهن کي ٻلندين تي پهچائي ڇڏيو ۽ چوي ٿو ته، پورهيت خدا جو دوست آهي، معاشرتي ترقيءَ ۾ هنن جو وڏو هٿ آهي، تنهنڪري پورهيت جي حوصلا افزائي ڪرڻ گهرجي، تڏهن ته فرمائين ٿا ته:

”محبت پائي مَن ۾ رنڊا روڙيا جن،
ٽن جو صرافن، اڻ توريو ٿي اگهايو.“

پورهيو به محبت ۽ مَن سان ڪرڻ گهرجي ته جيئن اگهه به سئو ملي ۽ قبول به پوي.

زندگي بهادريءَ سان گذارڻ گهرجي. ڏاڍي کان ڏڪڻ بجاءِ، ڏاڍي کان به ڏاڍو ٿيڻو پوندو. سختيءَ سان سينو ساھي، دشمن سان مقابلو ڪرڻو آهي. پٽائي چوي ٿو ته:

”سورهيه مَرين سوپ کي ته ڍل جا وهر وسار.“

معاشري ۾ حوصلي سان هل، دنيا غفلت ۽ آرام ڪرڻ جو ماڳ نه آهي. هي جدوجهد جي جاءِ آهي. هتي اهو ڪامياب ٿيندو جيڪو هوشيار ۽ هميشه تيار رهندو. شاه سائين وٽ سجاڳن لاءِ وڏو درجو آهي. تاريخي تبديليون آڻڻ لاءِ پهريون ڏاڪو سجاڳي آهي.

حسين بن منصور جي وات به اچي سُوريءَ تي انت ڪيو. مخدوم بلاول کي گهاٽي ۾ پيڙهيو ويو. سرمد ۽ شاه عنايت شهيد کي به ته سماجي

تبديليءَ جي جدوجهد جي راهه ۾ سزا ملي.

جڏهن ڪوبه دانشور پنهنجي وقت جي رائج سماجي قدرن تي خلاف ٿو وڃي ۽ ڪا سٺي سماجي تبديلي آڻڻ ٿو گهري ته پهرين سڄو سماج کيس اُن نئين واٽ تي هلڻ کان منع ٿو ڪري پر جڳ جو جهلڻ هُن لاءِ چئلينج بڻجيو وڃي ۽ هو اڃا به زورائتن جذبن سان انهن نين واٽن تي هلندو ٿو هلي.

هر سماج ۾ تاريخي تبديليون، حڪمران طبقي جي اقتدار لاءِ خطرناڪ هونديون آهن. شاهه جي سامهون سنڌ ۽ سنڌي سماج جي آزاد، باوقار، بامقصد ۽ خوشحال وجود جو خواب هو. اهوئي سبب آهي جو انساني زندگيءَ جي انفرادي توڙي اجتماعي سُڌاري جا جيترا پهلو انساني فطرت جي مطابقت ۾ رسالي اندر موجود آهن سي اسان جي سماجي رهنمائيءَ لاءِ هڪ منشور جي حيثيت رکن ٿا. شاهه سائين پنهنجي منشور ۾ اسان کي موجوده حالات کان به اڳتي جي آگاهي ڏني آهي. شاهه جي اعليٰ شاعري پنهنجي سوچ، فڪري فلسفي ۽ حُسن سان سنڌي ٻوليءَ ۾ محفوظ آهي ۽ سنڌي ٻولي سندس انهيءَ فن ۽ فڪر جي قوت سان اڄ سنڌي ماڻهن جي اجتماعي وجود ۽ ان جي اتحاد ۽ بقا جو نشان ۽ ان جي پيڙهه جي ضمانت آهي. سنڌي سماج جي جوڙجڪ جي ڳانڍاپي جو مضبوط ۽ ڪامياب منشور آهي:

پُڄڻ سي پَسَن، جڏهن تڏهن پرينءَ کي،
ڏورينديون ڏسن، اڱڻ عجيبن جا.

شاهه عبداللطيف ڀٽائي، فلسفو ۽ سماجي ڪارج

شاهه عبداللطيف ڀٽائي، پنهنجي منفرد انداز ۽ فڪر جي ڪري يگانو آهي. ماضيءَ جي برڪ ۽ هم عصر شاعرن جي ڪلام جو اثر قبول ڪندي پنهنجي ڌار سڃاڻپ رکي ٿو. سندس ڏيمو ۽ ڪٿي تڪو اتساه ڏيندڙ لهجو سموري انسان ذات کي جيئڻ جو گر سڀڪاري ٿو. جتي سندس ڪلام ۾ ڳوڙهن نطن کي ڏسجي ٿو اُتي نفيس، نازڪ خيال، عشق ۽ سونهن جي قنديلن کي روشن ڪندا نظر اچن ٿا. جنهن جي روشنيءَ ۾ زندگي، اڳتي وڌندي، چرندي، پرندي نظر اچي ٿي.

جهڙا ڪڪر اُپ ۾ تهڙي ڏونگر ڏيڻ،
آئون تهين هيٺ، پير نهاريان پرينءَ جو.
د-1-1-8

هڪ ٻيو مثال:

هن تاري هن هنڌ، هُت منهنجا سپرين،
سڄڻ ماڪي منڌ، ڪوڙا ٿين نه ڪڏهين.
د-1-1-22

سُريراڳ جو هيءُ بيت گهڻين معنائن ۾ وٺي سگهجي ٿو.
تانگهي ۾ تائي، ٻڌ پنهنجو ترو
اونهي ۾ آئي، ڪو نه ڏيندءِ ڪو ٻيو.
د-1-6-1

رسالي جو ڪلام المي ۾ رچيل آهي. ان مان ڏک ۽ درد جواڻ ڪٽ سلسلو ستن ۾ ايئن سمايل آهي، جيئن نيري آسمان تي شمار کان لاچار جهرمر لائيندڙ تارا، ڪتيون، جن جي روشنيءَ ۾ اڄ به مسافر ۽ واٽهڙو پنهنجو رستو طئي ڪندا آهن. سندس ڪلام ۾ الميو انساني حيات کي (Vision) بخشي ٿو جنهن جي وسعت ۽ گهراڻي لامحدود آهي. سندس ڪلام جو ٻيو پهلو ڳوڙهن خيالن ۽ اعليٰ ادراڪ جا مثال ڏئي ٿو جن کي شاهه صاحب پنهنجي اعليٰ تخليقي قوت ۽ شاعرانين ڪيفيتن وسيلي پيش ڪيو آهي، جنهن جو سرچشمو قرآني آيتون ۽ صوفيائو فڪر آهي.

جنهن سان هن انساني ذات کي هڪ لڙهيءَ ۾ پوئتي ڇڏيو آهي ۽ اسان کي پاڻ سڃاڻڻ واري نقطي مان سماجي زندگيءَ جي سمجهاڻ لاءِ رستو ڏيکاري ٿو.

شاهه جي شخصيت ۽ فلسفو:

انسان جي جسماني جوڙجڪ، اهڙي نموني جي آهي جنهن جي ڪري هو ارتقائي مرحلن کان ٿي فڪري سرگرمين ۾ ڀرپور نموني پنهنجو ڪردار ادا ڪندو رهيو آهي. تنهن ڪري تجزيو ڪري شين کي پرکڻ ۽ کي نتيجا ڪڍڻ ۽ هڪ راه طئي ڪري آڻيندي جي ڳڻتي ڪرڻ ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪندو رهيو آهي. هڪ عام انسان خواب به ڏسي ٿو پيار ۽ نفرت به ڪري ٿو. منافقي، بغض ۽ ڪروڌ کي به پرکي ٿو ۽ سمورن معاملن کي دانشمنديءَ سان ۽ پنهنجي سمجهه موجب نبيرو جي ڪوشش ڪري ٿو. جيڪڏهن هو شاعر آهي ته پوءِ پنهنجي قوم لاءِ نه پر سموري انسانيت لاءِ ڪيميا آهي. ارسطو موجب ضروري ڳالهه هيءَ آهي ته هو پنهنجن روين ۽ سيرت ۾ ڀلو هجي. شاهه جو رسالو مرتب ڪندڙن، محققن سندس سوانح حيات قلمبند ڪئي آهي. تنهن مان به سندس شخصيت کي پرکي سگهجي ٿو ۽ سندس ڪلام مان به سندس شخصيت جي ڪيترن ئي پهلوئن کي ڏسي سگهجي ٿو. شاهه جو رسالو سندس روين ۽ لاڙن جي ساک ڀري ٿو. هو نفسيات ۽ فلسفي جو ڄاڻو هو. اعليٰ شعور ۽ اهو ادراڪ کيس علم جي مشاهدي ۽ تجربن مان ئي حاصل ٿيو هو. سندس ئي بيت مٿس ٺهڪي اچي ٿو.

ماڻهو سڀ نه سهڻا، پڪي سڀ نه هنج،

ڪنهن ڪنهن ماڻهو منجهه اچي ٻوڙ بهار جي.

هڪ آمريڪي فلسفي H. Thoreaw لکي ٿو ”فلسفي هجڻ، ان مان

ثابت ناهي ته هو لطيف ۽ دقيق فڪر کي جنم ڏي يا هو ڪنهن خاص مڪتب فڪر (School of thought) سان جڙيل هجي پر هن جي سموري زندگي سندس فڪر جي آرسِي هجي. مطلب هي ته هڪ سادي طرز واري حيات، اعليٰ عزم ۽ مڪمل اعتماد ان جي مزاج جو حصو هجن.“⁽¹⁾

شاهه صاحب جي ساري حياتي، سادگيءَ، اعليٰ عزم ۽ اعتماد جي

نمائندگي ڪري ٿي. شاهه جي سادگي اهڙي اعتماد واري هئي جو وڃي پٽ وسايائين، سياسي ۽ سماجي حالتن کي تدبر سان منهن ڏنائين. کيس وقت

جي حاڪمن رنج پهچايو ۽ حياتيءَ کي به ختم ڪرڻ پئي چاهيو. پر اعليٰ عزم سان حالتن کي منهن ڏيئي پنهنجي حيثيت ڏيکاريائيندا رهيا. سندن حياتي مسلسل تحريڪ ۾ رهي. آخري لمحن ۾ به پنهنجي فڪر ۽ مڪتب کي زندهه رکيائون جو وڃي ويرانِي کي آباد ڪيائون. آخري وقت ۾ سماع جو حڪم ڏنائون ۽ ايئن هن دنيا مان پنهنجي عمل سان رخصت ٿيا. جيستائين سندس اعليٰ شعور جو تعلق آهي ته ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ لکن ٿا، ”شاه انسان جي نفسياتي ڪيفيتن جو فطري شارح آهي جو سندس اعليٰ شعور جو انسان جي نفسياتي ڪيفيتن سان هڪ راز آهي. شاه جي اعليٰ شعور جي انفراديت انهيءَ ۾ آهي جو کيس پنهنجي ذاتي حالت ۽ مشاهدن ذريعي انساني رشتن خاص طرح محبت، پيار جي نازڪ مرحلن تي اُڀرندڙ اندروني احساسن ۽ نفسيات جي پوري ڄاڻ ۽ آگاهي حاصل آهي. رسالي جي سڀني سُرُن هيٺ (شاه جي بيتن ۽ واين) دل جي دليلن، اندروني احساسن حالتن ۽ ڪيفيتن جو پورٽو موجود آهي.“ (2)

گربخشاڻي لکي ٿو ”جن جي سڀني ۾ سرو جي باهه پڙڪي، انهن مان هڪڙا هئا، هالن واري پير مخدوم نوح جو اولاد، جن مان پير پنج پاڳيو گادي نشين هو ٻيا متياريءَ وارا آجڻائي سيد ۽ ٽيون سنڌ جو حاڪم ميان نور محمد ڪلهوڙو.“

شاه جي ڪلام ۾ سمورا قدر نمايان نظر اچن ٿا. هن دؤر جي منافقي ۽ ناانصافي هڪٻئي کي نه سهڻ واري رويي کي به ڏسجي ٿو جيئن هنن ستن ۾ فرمائي ٿو:

جا جيئن تجل، ڪانهي جاءِ جلد ريءَ.

مقصد ته حالتون اهڙيون ئي آهن جو جيستائين هن جهان ۾ آهيون، جلد کان سواءِ چارو ٺاهي، ٻين لفظن ۾ پاڻ پچائڻو آهي. ڪوشش ۽ لڳاتار ڪوشش کانسواءِ ڪجهه به نه آهي. ٻي سٺ ۾ مٿئين خيال جي پڄاڻي هن طرح ڪري ٿو:

تتي ٿڌي ڳاه، ڪانهي ويل ويهڻ جي.

پٺ ڏٺيءَ سج کي الوپ ٿيندي ۽ سج کي وڃي طرح سان پوئتي موٽ ڪاٽيندي ڏسي چون ٿا:

اگهيو کائو ڪڇ، ماڻڪن موت ٿي،
پلٽه پايو، سڄ، آڇيندي لڄ مران
د-4-8 (سُريراڳ)

رسالي مان سندس شخصيت جو مڪمل خاڪو اُڀري ٿو. هڪ پُر عزم ۽ پختوي يقين رکندڙ مفڪر شاعر، جنهن جو ڪلام فن (Art) ۽ سماجي ڪارج جا سڀ ڌاڪا طئي ڪندو نظر اچي ٿو. ڪلام جي فن ۽ سماجي ڪارج تي اچڻ کان پهرين فلسفي جي اهميت تي نظر وجهجي.
فلسفي جي اهميت:

فلسفي جي لغوي معنيٰ صداقت جي جاڪوڙ ۽ جستجو آهي. علم ۽ حڪمت سان چاهه جي آهي. هونئن ته فلسفي تي اڪثر تنقيد به ٿيندي رهي آهي. مثلاً ”فلسفو عقيدن کي مجروح ڪري ٿو. ٻيو سائنسي تجزيي موجب حقيقتون اسان جي عملي زندگيءَ لاءِ ڪوڙ آهن. انهن تي فلسفيائي نموني غور ڪرڻ جي ڪوشش وقت جو زيان آهي. فلسفين اڻستائين ڪائنات جي وجود ۽ زندگيءَ جي باري ۾ ڪوبه مستند حل پيش نه ڪيو آهي ۽ مطلق حقيقت جي باري ۾ ڄاڻڻ محال آهي.“ (3)

بئي طرف فلسفي جي عملي اهميت ۽ عملي افاديت کي هن ريت اجاگر ڪيو ويو آهي، ”حقيقت اها آهي ته فلسفي تي اعتراض، غلط تصور منسوب ڪرڻ جي ڪري پيدا ٿيا آهن. بنيادي طرح فلسفو ڪائنات ۽ حيات کي هڪ ”گل“ جي حيثيت ۾ پرکي ٿو. ان جي تشريح ۽ معنيٰ ڪري ٿو. فلسفو زندگيءَ جي عملي مسئلن کان خالي نه پر انهن سان لاڳاپيل آهي. اهم سماجي مسئلن، قومي ۽ بين الاقوامي مسئلا فلسفي جي توجهه جو مرڪز بڻيل آهي. فلسفي جو مطالعو علم جي سرچشمي ۾ بنيادي ڪردار ادا ڪري رهيو آهي. فلسفو علم جي مختلف شاخن ۾ هڪ باهمي تعلق ان جي پسمنظر ۾ مفاهمت ۽ هڪجهڙائي پيدا ڪري ٿو. فلسفو مسئلن جي تجزيي ۾ هڪ فرد لاءِ گهري سوچ ۽ سمجهه لاءِ فھر ۽ شعور کي بيدار ۽ پيدا ڪري ٿو. فلسفو روشن خياليءَ کي وڻي اچي ٿو. مختلف نظرين ۽ مفروضن کي سمجهڻ ۾ مدد ڪري ٿو. سائنس جي ترقي ۽ جديد ترين خيالن، طاقت ۽ اقتدار کي بي رحميءَ سان حاصل ڪرڻ کي روڪڻ لاءِ فلسفو وقت جي اهم ضرورت بڻجي رهيو آهي.“ (4)

شاه جو فلسفو ۽ ٻين عالمن جا اڀا:

جيئن ته سنڌ جي تاريخ ۽ سماجي حالتون ٻڌائن ٿيون ته ڪيترن ئي سماجي، واقعن ۽ تاريخي تبديلين هن ڌرتيءَ جي مزاج، ڪلچر، ادب ۽ سوچ تي وڏا منفي، مثبت ۽ گهرا اثر وڌا. سنڌ جو لوڪ ورثو ۽ ان جا ڪردار سماجي تبديلي، امن ۽ روشن خياليءَ جون علامتون بڻجي سنڌ جي صوفي بزرگن جي ڪلام ۾ ظاهر ٿيا. شاه ڪريم، قاضي قادن، شاه لطف الله قادري ۽ شاه عنايت، انهن ڪردارن کي متعارف ڪرايو نه صرف اهو پر فلسفي ۽ فڪر جا در سنڌ واسين تي کليا. مذهب ۽ ڪائنات کي سمجهڻ، ڪُل ۽ جز سمنڊ ۽ ڦڙو وحدت پر ڪثرت، يعني سڀ ۾ پرين ۽ هڪ فرد جو هن ڪائنات ۽ دنيا سان ڪهڙو تعلق آهي، ان کي ڪيئن سمجهڻ گهرجي، تنهن جي ايتار سنڌي شاعريءَ ۾ ملي ٿي، پر شاه صاحب، جنهن انداز سان هنن نقطن کي سمجهايو آهي، تنهن جو ڪو ٻيو مثال ڏيئي نٿو سگهجي. شاه صاحب جي ڪلام ۾ هجڻ نه هجڻ (Non-Being) ۽ هجڻ (Being) واري خيال ۽ ابدي علم جي تشريح ڪري ٿو. سندس ڪلام ازلي حقيقت يعني ڪائنات ۽ انسان جي وجود ۾ هڪ رشتي ۽ ناتن کي ڳولي لڌو جنهن کي هوهن ريت بيان ڪري ٿو:

وحده لا شريك له، ايه هيڪڙائي حق،

پيائي ڪي پڪ، جن وڌو سي ورسيا.

هو واحد آهي ۽ سندس پيو ڪو هٿ ناهي، جن پيائيءَ کي پاسي نه ڪيو سي گمراه ٿيا، پر اهو ڳجهه جنهن سان ڪائنات جي اسرار ۽ بندي جي تعلق کي سمجهي سگهجي. تنهن کي شاه صاحب اندروني ڪيفيت سان سمجهڻ جي هدايت ڪري ٿو سمجهائي ٿو ته سمورو حال اندر مان ئي پروڙي سگهجي ٿو.

پاڻهين جل جلاله، پاڻهين جانِ جمال،

پاڻهين صورت پرينءَ جي، پاڻهين حُسن ڪمال،

پاڻهين پير مرید ٿئي، پاڻهي پاڻ خيال،

پاڻهين پير مرید ٿئي، پاڻهين پاڻ خيال،

سڀ سپوڻي حا، منجهان ئي معلوم ٿيو.

جيئن ته شاه صاحب جي هن بيت ۾ سڀ ڪجهه ان جي خيال

مان ئي معلوم ڪري سگهجي ٿو ۽ ڪيترائي سوال پڻ پيدا ٿين ٿا، تن جو جواب برٽارنڊ رسل جي پيش ڪيل فڪر ۾ ڳوسن جي ڪوشش ڪريون ٿا. مشهور فلسفي، ليکڪ ۽ مفڪر (Bertrand Russell) برٽارنڊ رسل فلسفي جي اهميت تي پنهنجن خيالن کي قلمبند ڪندي لکي ٿو ”فلسفي جو مطالعو ان ڪري ڪيو وڃي ته هي علم حتمي جواب ڏيندو جن سوالن کي هو پاڻ پيدا ڪري ٿو غلط آهي، ڇاڪاڻ ته اصولي طرح ڪو جواب اهڙو ناهي جنهن کي درست قرار ڏيئي سگهجي، جيئن ته سوال ۽ جواب ان ڪري ٿيندا آهن ته هي سوال اسان جي انهن تصورن کي ته ڇا ڇا ممڪنات مان آهي، وسعت ڏين ٿا، اسان جي ذهني تخيل کي سگهارو ڪن ٿا، اسان جي ڪمزور عقيدن کي ختم ڪن ٿا، جن اسان جي ذهن کي هڪ هنڌ جامد ڪري قلف هڻي ڇڏيو آهي ۽ اسان جي تفڪر جا در بند ڪري ڇڏيا آهن. ان جي باوجود جتي ڪائنات جون لامحدود حدون اڃان به وسيع ٿي رهيون آهن. فلسفو انهن سمورين حدن کي پنهنجي گهيري ۾ آڻي رهيو آهي، ان ڪري اسان جي ذهني ارتقا به ٿي آهي ۽ اڃا انساني ذهن ان قابل ٿيندو پيو وڃي ته هن سموري ڪائناتي ماحول ۽ فضا سان هم آهنگ ٿي وڃي. هڪ اهڙي هم آهنگي، هڪ اهڙي عظمت جو ”ڪل انسانيت“ لاءِ هڪ خير اعليٰ ثابت ٿي سگهي.“ (5)

مٿين ڏنل حوالي کي شاه صاحب جي ڪثرت پر وحدت واري خيال سان پيئجي ته ڪُل انسانيت لاءِ هڪ لائح عمل ۽ نصب العين پيش ڪري ٿو. اهو لائح عمل ۽ مقصد هنن نقطن تي انحصار ڪري ٿو. اصل جوهر يعني واحد جي ڪري هي ڪائنات تخليق ٿي ۽ ان ڪري ئي ان جو وجود قابل احترام آهي، ان ڪري جو هو پاڻ جان جمال آهي، جوهر آهي. اهو خيال من ۾ رکجي ته پوءِ ساري انسانيت لاءِ هڪ ڀلائي ۽ خير کي اڀري سگهجي ٿو. جڏهن انساني ذهن ساري ڪائناتي ماحول سان هم آهنگ ٿي يا وري پنهنجي وجود کي سمند جو ڦڙو ڄاڻي ته يقينن انسانيت کي بقا ۽ خير اعليٰ نصيب ٿي سگهي ٿو. سندس ڪلام ڪائنات جي ماحول سان هم آهنگي واري خيال کي نروار ڪري ٿو. شاعر جيڪي ڪجهه ڏئي ٿو اُهي صرف سٽون ناهن پر خيال ۽ احساسن سان گڏ معروضي ۽ موضوعي حقيقتن جي طرف اُهي اشارو ڪن ٿيون. افلاطون موجب، ”شاعري رڳو بي بنياد ۽

خيالي، شين جو بيان نه هوندي آهي پر ان سموري مواد کي هڪ نالو ڏئي ٿي، جنهن کي ڏسي يا ٻڌي نٿو سگهجي، جن کي منطقي اندر ۾ بيان ڪرڻ يا ثابت ڪرڻ ممڪن نه هوندو آهي.“ (6) مٿين حوالي کي اسين پرتارندڙ رسل ۽ شاهه سائينءَ جي تصورن جي روشنيءَ ۾ ته ڇا ڇا ممڪنات مان آهي؟ ۽ اهي ئي سوال اسان جي تخيل کي سگهارو عملي ۽ سائنسي بڻائين ٿا. اسان انهن کي منطقي انداز ۾ بيان ۽ ثابت نه به ڪري سگهون، پر ڪائنات ۽ ماحول سان هر آهنگ ٿي، پنهنجو هڪ ڪردار ادا ڪري سگهون ٿا. مثال، هيٺ ڏجن ٿا:

مري جيءُ ته ماڻين جانب جو جمال،
ٽين هوند حلال، جي پنڌ اهائي پاريعن.

د-1-5-1

هڪ ٻيو مثال:

ويا جي عميق ڏي، منهن ڪائو ڏيئي،
تن سپون سوجهي ڪڍيون، پاتاران پيهي،
پسندا سيئي، آمل اڪڙين سين،
د-1-2-11، (مُري راڳ)

اها به هڪ حقيقت آهي ته شاهه صاحب جو ڪلام مذهبي تمثيل واري پهلوءَ کان خالي ناهي، جنهن جي اهميت کان ڪوبه انڪار نٿو ڪري سگهجي. رسالي ۾ سمورا ڪردار مخلص ۽ سماج ۾ حيثيت رکندڙ آهن. انهن جي حيثيت (Status) ۽ عمل کي اهڙي نموني پيش ڪيو ويو آهي، جنهن سندس ڪلام کي تازگي ۽ نواڻ ڏئي آهي. جيتوڻيڪ انهن ڪردارن کي ٻين سنڌ جي صوفي شاعرن پنهنجي ڪلام ۾ آندو آهي پر شاهه صاحب جي اظهار جي طريقي، سندس ڪلام کي اثرائتو ۽ فائز ڪري پيش ڪيو آهي. مثال ڏجي ٿو:

• شمع ٻاريندي شب پرهم ٻاڪون ڪڍيون،
مون موت مراد ٿي مينڌرا، ڪارڻ رب،
• سڄڻ ڏٺو جن، موٽڻ تني ميهڙو
اي مَرڪَ معذورين، جئن مَرَن پريان جي پير تي.

فن ۽ جديد علمن جي تشريح ڪندڙ لکڻ ٿا ته ”فن (Art)، سائنس

جي پيٽ ۾ وڌيڪ انفرادي ۽ تحقيقي آهي. جڏهن ته سائنس، تجربي ۽ تجزيي تي زور ڏئي ٿي. جڏهن ته آرٽ جمع ۽ ترتيب تي هي هڪ فرد جو ادراڪ آهي، جو بيهڪ قيمتي ۽ اهم آهي. ادراڪ سان گڏ جڏهن ان جي تخليقي تعمير به ساڻ هجي ٿي ته اها ٻين لاءِ ڪشش جو باعث بڻجي ٿي ۽ ان مان ابدي سکون ۽ راحت حاصل ٿئي ٿي. فن جو ڪجهه سادو هيٺن ۾ فنڪار جو سادو مواد به دل ۾ گهر ڪري وٺي ٿو.“ (7) مٿين حوالي جي روشنيءَ ۾ شاھ جي ڪلام ۾ ادراڪ ۽ تخليقي سگهه ۽ ڪلام کي سادي ۽ ڄاتل سڃاتل هيٺ يعني بيت جي صورت ۾ آڻڻ واريون خوبيون موجود آهن. ان سان گڏ ڪلام ۾ سندس ادراڪ ان ڳجهه (Mysterious) کي کولي بيان ڪري ٿو جنهن کي (Albert Einstein) البرٽ آئنسٽائن هن ريت بيان ڪري ٿو:

“The fairest thing we can experience is the mysterious. It is the fundamental emotion which stands at the cradle of true art and true science. He who knows it not and can no longer wonder, no longer feel amazement, it is as good as dead, a snuffed out candle. It was the experience of mystery that engendered religion. A knowledge of the existence of something, we can not penetrate, of the manifestations of the profoundest reason, and the most radiant beauty, which is only accessible to our reason in their most elementary forms it is this, knowledge and this emotion that constitute the truly religious attitude.” (8)

ترجمو: ”اسان غير جانبدارائي طريقي سان ڳجهه ۾ راز کي سمجهڻ وارو تجربو ڪري سگهون ٿا. هي هڪ بنيادي احساس آهي، جيڪو ابتدائي دؤر کان وٺي سڄي فن (Art) ۽ سائنس جي وچ ۾ موجود آهي، اهو جيڪو نٿو ڄاڻي، اهو ڪڏهن سوچي نٿو سگهي ۽ نه ان کي محسوس ڪري سگهندو. اهو ائين آهي جيئن هڪ مردو ۽ اجهاميل ميڻ بڻي. اهو ڳجهه (Mysterious) ٿي هو جنهن مذهب جو بنياد رکيو. ڄاڻ، ان وجود جي، جنهن جي چٽائي ۽ ان جي اونهائيءَ ۾ داخل ٿي نٿا سگهون. ان جي گهرائيءَ جو سبب اها نوراني سونهن آهي، جيڪا اسان جي دليل جو سبب بڻجي ٿي. اهو سبب ان جي بنيادي هيٺن ۾ آهي، اهو علم ۽ احساس ٿي آهي، جيڪو هڪ سچو مذهبي رويو ناهي ٿو.“

شاھ صاحب، علم ۽ فن جي سچائيءَ سان ان هڪ وجود جي ڳجهه

تائين رسائي حاصل ڪرڻ لاءِ ان سونهن جي تشريح ڪئي، جيڪا ان هستيءَ جي سڃاڻپ لاءِ دليل جڙ پھريون ڏاڪو آھي ۽ احساس ذريعي اهڙو مذهبي رويو پيدا ڪرڻ ۾ ڪامياب ويو جنهن جي ضرورت ماضيءَ کان به وڌيڪ آهي، مثال هي آهن:

سونهن ويجاير سومرا، ميرو منهن ٿيوم
ويچڻ تت پيومر جت هلڻ ناهن حسن ري
جهڙي طرح مارن وٽ حسن کانسواءِ هلي نٿو سگهي، اهڙيءَ طرح الله وٽ به
سهڻن اعمالن کانسواءِ هلي نٿو سگهجي.
يا وحدت ڪثرت ٿي، ڪثرت وحدت ڪل.
هڪ ٻيو مثال:

پڙاڏو سو سڏ، ور وائي جو جي لهين،
هئا اڳهين گڏ، ٻڌڻ ۾ به ٿيا.
سُر ڪلياڻ، بيت پھريون
حديث: ”ان الله جميل يحب الجمال.“ يعني ”الله سهڻو آهي ۽
سونهن کي ئي پسند ڪري ٿو“ اهڙيءَ ريت اها سونهن باطني ۽ روحاني
آهي، جيڪا عمل سان پيدا ٿئي ٿي ۽ اها اهڙي سگهه پيدا ڪري ٿي جنهن
جي مدد سان ان ڳجهي هستيءَ کي محسوس ڪري سگهون ٿا.
شاه صاحب ان نوزاني سونهن کي جيڪا ان (هستيءَ) وجود کي
ظاهر ڪرڻ يا محسوس ڪرڻ ۾ دليل جو سبب آهي، تنهن کي هن ريت
بيان ڪري ٿو:

پاڻهين جل جلاله، پاڻهين جان جمال،
شاه صاحب روميءَ جي ان خيال کي مڃي ٿو جنهن ۾ سونهن
سرچشمو آهي.

طالب گتر سونهن سُر، اي رومي جي روءِ،
جنين ڏٺي جو، تنين ڪچيو ڪين ڪي.
(بيت 10، سُر يمن ڪلياڻ)

تخليقي صلاحيتن کي ڄاڻڻ ٻيو بنيادي نقطو ته علم ۽ احساس ٿي
اهي بنيادي محرڪ آهن جن جي ڪري سماجي ڪارج نروار ٿئي ٿو.
مجموعي طرح سان ادب تي لاڳو ٿيندڙ اصولن جي روشنيءَ ۾ شاهه جي

ڪلام جي سماجي ڪارج کي ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪبي جو اسان جي هي دعويٰ رهي آهي ته شاھ جو ڪلام موجوده -وڙ ۽ ايندڙ صدين ۾ به اُها ئي اهميت قائم رکندي جو سندس پيغام آفاقي آهي. سندس رسالو نه صرف سنڌ واسين لاءِ پر ساري دنيا لاءِ هدايت، تربيت جو ذريعو آهي ۽ فن فڪر جو نمونو آهي. سماجي ڪارج کي اسان نئين ادب جي اصولن موجب نمايان ڪرڻ جي ڪوشش ڪنداسين. نئين ادب جي نظريي جا ٻه وڏا اصول آهن:

(1) فن (Art)

(2) افاديت يا (Value)، ٻين لفظن ۾ ڪارج.

مٿين اصولن مان ڪي اصول ظاهر ٿين ٿا:

1- ادب جي پهرين ضرورت ان جو فن آهي.

2- ٻيو ڪارج يا اهميت آهي.

3- ادب ۾ بي ساختگي ۽ سادگي هجي.

4- ادب جي اها ضرورت آهي ته اهو سماجي حقيقتن کي مڃي ۽ انهن اصولن جي پيڪڙي نه ڪري جيڪي ان جي سماج جا مڃيل آهن.

5- ٻوليءَ جو استعمال اهڙيءَ ريت هجي جو ان سان معنيٰ، مقصد وارو مواد پيش ٿيندو رهي، يعني سماجي تجربو پنهنجي سپاويڪ حالت ۾ پيش ٿيندو رهي. (9)

مٿيان پنج ئي اصول ۽ ضرورتون شاھ صاحب جي ڪلام سان

لاڳو ٿين ٿيون.

سندس ڪلام بيت جي مختلف هيٺن (فني طرح) ۾ ٻڌل ملي ٿو

۽ جيڪو چند تي ٻڌل آهي. ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو دوهي ۽ سورني کي بنيادي هيٺون قرار ڏئي ٿو. موتي لال جوڻاڻي پنهنجي ڪتاب Shah Latif his life and work ۾ بيتن جي وڌيڪ هيٺن کي ظاهر ڪيو. تصويري دوهو دوهو سورنو ۽ پڙو دوهو تي ٻڌل شاھ جي بيتن کي سامهون آندائين. سندس ڪلام ۾ بيتن جي بنيادي هيٺن کان علاوه وائي پڻ ملي ٿي. سندس سارو ڪلام جهونگاري ۽ ڳائي سگهجي ٿو. سندس ڪلام جي ڪارج تي پوءِ بحث ڪبو. پهرين سندس ڪلام جي بي ساختگيءَ ۽ سادگيءَ لاءِ پهريون دليل هيءُ آهي ته سندس ڪلام ۾ اختيار ڪيل عوامي لهجو ۽ اظهار جي

قوت جي ڪري عوام کي سندس ڪلام برزيان ياد آهي ۽ سندس ڪلام کي پنهنجي منهن جهونگاري سگهن ٿا. شاه صاحب جو ڪار پنهنجي دؤر جي سماجي حقيقتن ۽ اصولن کي نروار ڪري ٿو. انهن حقيقتن کي اهڙي نموني پنهنجي شعر ۾ ڪم آندو اٿائين جو ان مان سچائيءَ ۽ احساسن جو سحر ۽ سنڌي سماج جو هڪ خاڪو ملي ٿو ۽ قديم سماجي روايتن، ريتن، رسمن مان ماڻهن جي ويساهه، همٿن، حرڪتن، سازشن، اميدن ۽ آسرن کي نروار ڪيو آهي. سنڌي سماج مٿان جديد سائنسي ڄاڻ ۽ انفارميشن ٽيڪنالاجي جي حاصلات جي نتيجي ۾ پونڊڙ اثرن جي باوجود اهي آڳاٽا سماجي قدراڄ به قائم ۽ دائم آهن. اهي قدر عورت توڙي مرد تي لاڳو ٿين ٿا. سُر مارئيءَ جي چوٿين داستان جا ٽي بيت 16، 17 ۽ 18 سيل ۽ ست قائم رکڻ واري قدر کي ظاهر ڪن ٿا ۽ ان ساڳئي قدر کي هن ريت به بيان ڪيو ويو آهي.

جهڙي آيس جيئن، تهڙي وڃان تن ڏي.

قران ۽ ڦر چاريان، هنيون چيئر هيئن،

وڃان ڪيئن وطن ڏي، ڪاڻ لهنديم ڪيئن،

مندائتي مينهن، سونهان سرتين وچ ۾.

سنڌي سماج زرعي ۽ جاگيرداري سماج آهي، تنهن ڪري عورت جي حيثيت، مان مرتبو به هڪ فرد طور نه پر وکر ۽ (Commodity) طور آهي. سنڌي سماج ۾ ان عورت جا مثال ڏنا ويندا آهن جيڪا نمائتي ۽ نوڙت ۽ سهڻپ وارا گڻ رکندي آهي، مارئي ۽ سسئي، نوري ۽ ليلا، مومل ۽ سورڻ مٿين خوبين سان مالا مال آهن، سواءِ سهڻيءَ جي. شاه صاحب ليلا کي چوي ٿو:

سيئي سهڻاڳڻيون، سيني ڳچي هان

پسڻ ڪاڻ پرينءَ جي، سهسين ڪن سينگار

ڍول تنين جي ڍار هيٺاهون هلن جي.

(3-3، ليلا چنيسر)

هڪ ٻيو مثال:

جي ليلائي نه لهين، ته پڻ ليلائيڇ،

آسرو م لاهيڇ سڄڻ باجهيندڙ گهڻو.

(12-2)

شاه جون سورميون پنهنجي حيثيت مرد آڏو ٻڙيءَ برابر سمجھن ٿيون. مذهبي، اخلاقي قدر تقدير پسندي سماجي قدرن سان گڏ ريتن رسمن مثلاً گھڻ زالائي ريت Polygamy ۽ هڪ ور (Monoandry) ڪرڻ کي اڃان به ساراهيو وڃي ٿو. مطلقه ٿيڻ يا بيوه ٿيڻ کان پوءِ ٻي شادي ڪرڻ کي معيوب سمجهيو وڃي ٿو ان رسم کي به شاه هن ريت بيان ڪيو آهي:

ڪانڌ نه ڪنديس ڪو ٻيو ڪٿيرو ٿي خوب،

ميرو ٿي محبوب، اسان مارو من ۾.

(سُر ماري)

هي اهي قدر هئا، جن کي شاه صاحب اهڙي نموني پيش ڪيو آهي جو ان جي برخلاف يا اُبتڙ نه ويو آهي. جيئن ته اهي داستان انساني فطرت ۽ باهمي لاڳاپن تي ٻڌل آهن. ان ڪري انسان جي سامهون آيل مسئلن ۾ ٿي ان جو جواب موجود هو. ان ڪري شاه صاحب پنهنجي دؤر جو اهو شاعر آهي جنهن داستان گوئيءَ کي هڪ نئون اسلوب، بيان ۽ انداز ڏنو. جيئن ته شاه صاحب جا سمورا داستان سُر آهن ۽ راڳئين تي آڌاريل آهن، هنن سُرَن مان سُر سسئي، سُر ماري ۽ ڪنهن حد تائين سُر گهاٽو ۾ رزميه (Epic) ۽ ٻين سُرَن ۾ ليچند (مثالي ڪهاڻي) يعني داستان گوئيءَ واريون خاصيتون موجود آهن. جيئن ته سنڌي سماج ان وقت ويڙهاڪ سماج نه هو پر دودي چنيسر واري ويڙهه کان جو پڙاڏو سندس ڪنن تي پيو هوندو. سندس ئي زندگيءَ ۾ سرمد جي شهادت ۽ شاه عنايت وارو واقعو ٿي گذريو هو ٻيو ننڍي کنڊ جون سياسي حالتون ۽ ڌارين جي حملن کانئس سُر سسئيءَ جا پنج سُر چَوَرايا. سُر آبري، سُر ديسي، سُر ڪوهياري سُر معذوري ۽ سُر حسيني.

ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ لکي ٿو ”دنيا جي مختلف قومن ۽ ٻولين ۾ رائج مثالن جي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته جنگ ”ڪيڏاري“ يا ڪوپائي ڪٿا جي هيئت ۽ قالب جا گهٽ ۾ گهٽ هيٺيان چار پهلو وڌيڪ نمايان آهن. ڳالهه جو تاريخي يا نيم تاريخي ٻڻ بڻياد، صدي روايت جو سلسلو پنهنجن سورهيڻن جي ڪارنامن کي چمڪائڻ خاطر ڪرشماتي وڌاءُ ۽ قومي برتري ۽ وطنيت جو جذبو.“ (10) ان کان علاوه شاعر اٽو انداز ڊرامائي طرز بيان، انساني سورهيائي ۽ بياني طرز ڪوپائي ڪٿا جي مزاج ۾ شامل آهن. مٿين خوبيون ۽ وصف کي نظر ۾ رکندي سُر ماري ۽ سسئيءَ جي داستانن کي ڏسبو ته ان ۾

شاهه لطيف، سنڌي ٻولي ۽ سماج

ڪوپائي ڪٿا جا رنگ نظر ايندا. هڪ عورت جو قيد ۾ گهارڻ ۽ وطن لاءِ اُڪير ۽ هڪ بادشاهه سان جنگ وارو پهلو نمايان آهي. سسئيءَ جو ڪردار به جهنگ جهر، جبل ۽ بر جون صعوبتون برداشت ڪندي منزل کي تلاش ڪرڻ آهي. پنهنجي مقصد سان سڄي آهي. سسئيءَ کي جڏهن ماءُ جهلي ٿي ۽ پنهنوءَ پويان وڃڻ کان کيس روڪي ٿي، ان تي سسئي چوي ٿي:

اڄ ملنديس ماءُ، ڏاڇا ڪنديس ڪپڙا،

جي جان! جوڳياڻي ٿيان، آيل جهل مَ پاءُ،

هوت ٻروچ لاءِ، ڪنين ڪنر پائيان.

هڪ ٻيو بيت جنهن ۾ هوءَ سرتين کي جهلي ٿي.

وڃو سڀ وري آئين جي وڏن واريون،

قوڙائي فراق جي، سُجي ڳالهه ڳري،

ٻنيان جن ٻري، ڏونگر سي ڏورينديون.

د-4-4

مٿيان بيت ڊرامائي حالت کي ظاهر ڪن ٿا ۽ بياني طرز کي پڻ نمايان ڪن ٿا. شاهه صاحب ڪٿائن جي مثالي ڪردار کي ڪوپائي رنگ ڏيئي سنڌي سماج کي هڪ نئون رستو ڏسيو آهي ته سورهياڻي انسان جي فطرت جو حصو آهي ۽ ان تي ڪنهن جي اجاره داري نٿي ٿي سگهي. اهڙيءَ ريت سُر گهاتوءَ ۾ رزميه پهلوءَ کي اجاگر ڪري ٿو. هن سُر جو سورمو معذور هوندي به همت ۽ بهادريءَ جو اهڃاڻ آهي. مورڙو ڪُن ۾ لهي جنگ جوڻي ٿو ۽ مانگر مڇ کي ختم ڪري ٿو. هن داستان ۾ منظر نگاري هن ريت ٿيل آهي:

ماڳ پڄائين مولهيا، مٿان رات پئي،

اوليون اُجهڻ لڳيون، ويا ونجهه وهي،

ڪلاچيان ڪهي، ڪڏهن ڪو نه آيو.

د-1-1-1

هڪ ٻيو مثال ڏجي ٿو:

ڪو جو قهر ڪلاچ ۾، جو گهڙي سو نٿي

خبر ڪو نه ڏي، ته رڇ ڪڇاڙي رنديا.

د-1-1-3

مٿين بيتن ۾ گُن جي دهشت ۽ اونهي پاڻيءَ جي ڪري جيڪا حالت پيش اچي ٿي، تنهن کي نروار ڪيو ويو آهي.

جيئن ته فن (Art) جو ٻيو مقصد حُسن جو ڦهلاءُ آهي ۽ فن کي جن معروضي حقيقتن سان واسطو پوي ٿو، اُهي سهڻيون ۽ قبيح به ٿي سگهن ٿيون. فن، انهن حقيقتن ۽ سچائين کي، پنهنجي تخليقي چاههءَ سان سونهن ڀريو ڪري، نروار ڪري ٿو ۽ ڪڏهن سماجي برائين ۽ فرسوده قدرن ۽ ريتن کي، جيئن جو تين پيش ڪري، حقيقت کي سامهون آڻي ٿو، جنهن کي ادب ۾ عقيقت نگاري جي نالي سان سڏيو وڃي ٿو. رسالي جي سُرَن مان سُر سهڻي اهڙو داستان آهي، جنهن کي بيان ڪندي شاهه سماجي قدرن جي ابتڙ ڳالهه ڪئي آهي. سهڻيءَ جو ميهار سان ملڻ سنڌي سماج موجب (مذهبي قانون ۽ شريعت موجب) اهو عمل نهايت ئي قبيح ۽ ڪريل هو پر ٻئي طرف جيڪڏهن اهو تسليم ڪجي ته سهڻي جو پنجاب سان واسطو هو ۽ اهو داستان اتي ئي سرڃيو ۽ اُسرِيو ۽ انهن روايتن موجب سهڻيءَ جي شادي زوري ڏم سان ڪرائي وئي هئي، ان جو پيار ميهار سان هو ۽ ڪن روايتن موجب هوءَ پُرڻيل عورت هئي، سندس ناتو ميهار سان پوءِ جڙيو آهي ٻئي روايتون شاهه سائين ٻڌيون ۽ واقف ٿيو. ان داستان مان همت، سورهياڻيءَ کي نمايان ڪندي سماجي دٻاءُ هيٺ قبول ڪيل رشتي کي رد ڪري ٿو. پٽائيءَ هن سُر ۾ سمورين سماجي مڙهيل روايتن کي هڪ پاسي ڪري خود اعتمادي ۽ مقصد حاصل ڪرڻ وارو احساس تخليق ڪيو آهي. نمائشي، سماجي قدرن جي خلاف سهڻي جدوجهد جو اهڃاڻ آهي، جنهن ۾ شاهه صاحب داستان کي روايتي انداز ۾ نه پر سماجي تبديليءَ واري نقطي کي ذهن ۾ رکندي سهڻيءَ کي چوي ٿو:

سپيريان جي ترهي، ٻڏي هت م لاءِ،
سپان تان چنڊاءِ، اسان تو اُڪاريو.

د-1-8-12

ڇاڪاڻ ته عورت به شاهه جي نظر ۾ هڪ فرد آهي، هو کيس خود اعتماديءَ ۾ پاڻ وهڻي ٿيڻ لاءِ تلقين ڪري ٿو. هن داستان ۾ ڊرامائي انداز به ملي ٿو:

اُڀو تڙ ميهار ملاحن سنڌ ڪري
آن پڻ وجهان هٿڙا، آئين پڻ وجهو ڀر
گهريون ڪارونپار مان مڙنهن سپرن.

د-1-9-3

هن سر کي علام قاضي، شاه جي فڪر جي ارتقا جو آخري ڏاڪو
ڄاڻايو آهي. هن سر ۾ اصل ۽ حقيقي ڄاڻ کي ۽ ان سان تعلق کي قائم رکڻ
وارن اهڃاڻن کي تمثيل جي صورت ۾ به پيش ڪيو آهي. بيان جي قوت ۽
تخيل جي پروان ”ڪانڌي ڪنگ ٿياس“ ۽ ”بگا جي ٻيٽن جا، ڪلها تن
ڏناس“ جهڙين ستن ۾ موجود آهي.

ڀٽائي پنهنجي ڪلام ۾ پورهيتن، ڪاريگرن ۽ عام ماڻهوءَ جي
جياپي جي ڳالهه ڪئي آهي. مثال سر سارنگ ۾:

جن مهانگو لهي ميڙيو سي ٿا هت هتن،
پنجن منجهان پندرهن ٿيا، ايئن ٿا ورق ورن،
ڏڪاريا ڏيه مان، شل موذي سڀ مرن.

د-3-16

وطن پرستي ۽ اعليٰ مقصد رکندڙ هيءُ ڪلام هر هڪ لاءِ آربي
آهي. جنهن ۾ هر ڪو پنهنجو پاڻ کي ڏسي سگهي ٿو. سندس ڪلام ۾
ماضي وارو سماجي تجربو آئيندي جي تجربن جي لاءِ بنياد آهي. ڪلام
جي ٻولي، ادب جو سينگار آهي، ان جو استعمال سنڌي ٻوليءَ جي ارتقائي
مرحلن تي روشني وجهي ٿو. سنڌي ٻوليءَ جي نچ هجڻ ۽ ان جي مزاج جو
اندازو ڪري سگهجي ٿو ڇو ته سنڌي ٻولي، زرعي سماج کان علاوه انهن
گروهن جي ٻولي به آهي، جن جو واسطو ٻوليءَ سان نه آهي. ڪيترائي لفظ
متروڪ ٿي وڃڻ جي باوجود نثر نگارن ۽ شاعرن محققن ان کي ٻيهر واهي
۾ آندو آهي. ڀٽائيءَ جي خيال جو اثر، عام ماڻهوءَ کان وٺي سنڌ جي دانشورن
۽ مفڪرن تي پڻ ٿيو آهي. جنهن جا مثال ماضيءَ جا برک دانشور علام آءِ
آءِ قاضي ۽ سائين جي ايم سيد آهن، ڇاڪاڻ ته سماجي ڪارج جو تعلق ۽
اثر عمل سان به آهي. ان کانسواءِ ڪنهن به تخليق جي افاديت ۽ اهميت تي
منفي اثر پوي ٿو. سائين جي ايم سيد ڀٽائيءَ جي فڪر جي حوالي سان
رومانيت ۽ ”طريقت“ لاءِ جيڪو لفظ چونڊيو آهي، اهو ”ڪلچر“ آهي، اڳتي

جي ايمر سيد جديد دؤر جي ضرورتن موجب ”ڪلچرل اصلاح“ وارو نالو ڏنو جنهن جو واسطو ماڻهوءَ جي روحاني، نفسياتي، ذهني، اخلاقي تربيت ۽ ترقيءَ سان آهي. اهڙيءَ طرح ”بزم صوفياءِ سنڌ“ جو قيام (1958ع ۾) جي ايمر سيد جي هٿان ان ئي سلسلي جي ڪڙي هو. مٿي تفصيلي بحث جي آخر ۾ شاهه جي ڪلام جو اهم نقطو بين الاقواميت آهي، جنهن ۾ سُڪار واري سنڌ ۽ خوشحال سنڌ جو آئيندو عالم جي آباديءَ سان جڙيل آهي:

سائينم سڌائين ڪرين مٿي سنڌ سڪار
دوست مٺا دلدار عالم سڀ آباد ڪرين.
(سُر سارنگ)

آخر ۾ سماجي ڪارج، ٻين لفظن ۾ افاديت ۽ اهميت شاهه پٺائيءَ جي ڪلام جي اها آهي ته سندس ڪلام کي ويهين صديءَ جي فلسفين، ڏاهن ۽ مفڪرن جي خيالن ۽ فڪر جي روشنيءَ ۾ پرکجي ٿو ته سندس پيغام خيال ۽ انهن مفڪرن جي فڪر ۽ خيالن جي هڪ جهڙائي نظر اچي ٿي. آئن اسٽائن، برٽانڊ رسل ۽ شاهه صاحب جي فڪر ۾ هڪ جهڙائي آهي. مطلق هستيءَ کي سڃاڻڻ لاءِ سونهن هڪ بنيادي دليل آهي ۽ علم جي بنياد تي ڳجهه کي سمجهڻ لاءِ احساس ۽ ممڪنات مان تصورن جي انڊلٺ، ڪُل ۽ جز جي تشريح ۽ ڪائنات جي لامحدود حدن ۾ هر آهنگي واري پهلوءَ کي اڃاگر ڪن ٿا. تنهي مفڪرن موجب اُهي سوال جن جو جواب منطقي طرح ڏيئي نٿو سگهجي، ته به اُهي جامد خيالن ۽ تصورن کي تحرڪ ۾ آڻين ٿا ۽ سوچ جا در ڪلن ٿا.

شاهه صاحب جي ڪلام ۾ سمویل، خيال، سائنسي، علمي بنيادن تي آهن. ان ڪري سماجي ڪارج جو بنياد فڪري ۽ علمي آهي. سندس ڪلام ڪوپائي انداز ۾ آهي. سندس تخليق سنڌ جي مذهبي، ثقافتي، سماجي، تاريخي ۽ سياسي حالتن جو دستاويز آهي. انساني سورهياڻي ۽ ان جو اعليٰ مقام سندس ڪلام جو اهم موضوع آهي. ڪنهن به تخليق ۽ تحقيق جو ڪارج اهو به آهي ته اُهو ڪيترو پُر اثر ۽ جامع مطالعو پيش ڪري ٿو جنهن جو مثال صرف ۽ صرف شاهه جو رسالو آهي.

نتيجا:

- 1- شاه جو ڪلام فڪري ۽ علمي آهي.
- 2- سندس ڪلام جامد خيالن ۽ تصورن کي رد ڪري ٿو. وجداني ڪيفيت پرڳجهه کي سمجهڻ لاءِ تصور پيدا ٿين ٿا. بنيادي عقيدتي يعني وحدانيت کي وڌيڪ سگهارو ۽ نروار ڪري ٿو. ايمان پختو ٿئي ٿو.
- 3- ڳجهه (Mysterious) کي سمجهڻ لاءِ سونهن پهريون دليل آهي. ڪائناتي حُسن کي سمجهي ٿو.
- 4- سندس ڪلام ڪائناتي ماحول ۽ فضا سان هم آهنگي ۽ وارو رويو پيدا ڪري ٿو.
- 5- قادر مطلق جي هستي جان جمال آهي ۽ تمام سونهن جو جوهر آهي.
- 6- ڪلام ۾ اُتاريل سوال تصورن کي وڌيڪ وسعت ڏين ٿا ته ڇا ڇا ممڪنات مان آهي.
- 7- ادب جو بنيادي عنصر، تخيل، سگهارو ۽ سونهن وارو آهي. جنهن کي ڪلام ۾ نهايت نزاڪت سان ڪتب آندو ويو آهي.
- 8- فڪر جا بند در شاه صاحب جي ڪلام جي ڪري کُلن ٿا.
- 9- رسالي جو ڪلام ڏک جي اڻڪت سلسلي کي لامحدود وسعت ڏئي ٿو ۽ انساني حيات کي Vision ڏئي ٿو.
- 10- ڪلام ۾ اعليٰ ادراڪ ۽ ڳوڙها خيال ملن ٿا.
- 11- معروضي حقيقتن کي، جيڪڏهن اُهي قباحت واريون به آهن ته ان مان انسان ذات لاءِ مثبت ۽ فائدي وارا خيال پيدا ڪري اڳتي وڌڻ لاءِ تيار ڪري ٿو جيئن سُر سهڻي ۽ سُر سسئي وغيره.
- 12- سماجي ڪارج جو دائرو وسيع ۽ علمي آهي. ان جو اثر عام ماڻهوءَ کان وٺي هڪ اعليٰ ادراڪ رکندڙ شخص تي نظر اچي ٿو.
- 13- پٽ ڌڻيءَ جو ڪلام ايندڙ صدين ۾ به ڪارائتو عمل جوڳو رهندو. انساني سورهياڻي، امن ۽ محبت جو علم ڦٽڪائيندو ۽ لهرائيندو رهندو.
- 14- سندس ڪلام مذهبي، سماجي، ثقافتي قدرن کي اڳڀرو ڪندي اهڙو رستو اختيار ڪيو آهي جو اهورستوخير، افاديت ۽ پلائيءَ ڏانهن وٺي وڃي ٿو.
- 15- تحريڪ ۽ هلچل سندس ڪلام ۾ نمايان آهي. هو ماضيءَ کي ياد ڪري شاندار روايتن کي پڙهندڙن آڏو آڻي ٿو جنهن مان حال ۽ آئيندو ڪيئن هئڻ گهرجي. جاڳرتا جو احساس جاڳي پوي ٿو.

حوالا

- 1- قاضي، قيصراڻي اسلام، ”فلسفي ڪي بنيادي مسائل“ نيشنل بڪ فائونڊيشن، سال 1976ع، ص 24.
- 2- ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ”شاه جو رسالو“، پهريون جلد، شاه عبداللطيف ثقافتي مرڪز ڪاميٽي پٽ شاه، سال 1989ع، ص 180.
- 3- قاضي، قيصراڻي اسلام، ”فلسفي ڪي بنيادي مسائل“، نيشنل بڪ فائونڊيشن، سال 1976ع، ص 24 ۽ 25.
- 4- ساڳيو ص 25 ۽ 26.
- 5- ساڳيو ص 50 ۽ 15.
- 6- ساڳيو ص 25.
- 7- ٻوهيو ڊاڪٽر، الهداد، سنڌي ٻوليءَ جو سماجي ڪارج، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سال 1978ع، ص 78.
- 8- The World as I See. By: Albert Einstein
- 9- ٻوهيو ڊاڪٽر، الهداد، سنڌي ٻوليءَ جو سماجي ڪارج، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سال 1978ع، ص 54.
- 10- بلوچ، ڊاڪٽر، نبي بخش خان سومرن جوڌو سنڌي ادبي بورڊ، سال 1980ع، ص 4 ۽ 5.

شاهه لطيف جي فڪر ۾ سنڌ جا سماجي قدر

شاهه عبداللطيف ٻن حڪمرانن جي ايامِ ڪاريءَ جا دور ڏٺا. سنڌ اندر مغل نوابن جو دور ۽ سنڌ جي مقامي حڪمرانن ڪلهوڙن جي اوج وارو دور سندس نظرن اڳيان گذريو. سنڌ جي مقامي حڪمرانن ڪلهوڙن پيري مريديءَ واري مرحلي مان گذري حڪمرانيءَ جون واڳون سنڀاليون هيون. شاهه صاحب جي زندگيءَ جي شروعاتي دور ۾ دهليءَ جي مغل حڪمرانن جي حڪمراني زوال پذير هئي. سندن پاران سنڌ مٿان ڏن ڀرو نواب مقرر ٿيندا هئا. اهڙن ئي ڏن ڀرو نوابن طور مقامي قبيلو ڪلهوڙو پهريان هتان جي نواب طور مقرر ٿيو ۽ سنڌ جي نالي ماتر آزاد حڪومت جوڙيائون. جنهن کي اڳتي هلي دهليءَ جي اثر کان مڪمل طور آڄو ڪرايو ويو. مٿي ذڪر ڪيل تبديليون شاهه صاحب جي اکين اڳيان ٿيون هيون. ان کان اڳ سنڌ ارغونن کان مغلن تائين اڏائي سئو سال لاڳيتو وحشيت ۽ بربريت واري غلامانه دور ۾ گذاريو هو. مغلن واري حڪمراني به ان ئي ساڳئي سلسلي جي ڪڙي هئي. ايتري ڊگهي غلاميءَ واري دور سنڌ جي ماڻهوءَ کي ذهني طرح مفلوج ڪري وڌو ۽ ان ۾ احساس ڪمٽري مايوسي ۽ محرومي گهر ڪري ويئي. ايڏو ڊگهو عرصو غلامانه دور ۾ رهڻ سبب سنڌ جي ماڻهن جي ذهنن منجهان آزاد فضا وارو پُر لطف تصور پَر ڪري اُڏامي ويو ۽ هو ڪيترن ئي ذهني مونجهارن ۽ نفسياتي ڪمزورين جو شڪار ٿي ويا. ان ڳالهه جو نتيجو اهو نڪتو جو پير حسام الدين راشديءَ جي لفظن ۾ ”آزاد ماحول ۾ دلين اندر جيڪا وسعت ۽ قلب ۾ جيڪا ويڪرائي ۽ ڪشادگي ٿيندي آهي، فڪر ۽ نظر، علم خواه عمل ۾ جا بُلندي ۽ جز رسي، گهرائي ۽ گنجير تائي، حقيقت پسندي يا دور رسي ٿيندي آهي سا ختم ٿي ويندي هئي، تنهن ڪري رواداريءَ، برادريءَ، پاڙيسرائيءَ يا هر وطنيءَ جا جيڪي انساني ننگ خواه اسلامي انگ هڪ آزاد قوم ۾ ٿيڻ کپن، اهي سڀ هتان ختم ٿي چڪا هئا. (1) اها مٿي ذڪر ڪيل صورتحال هئي، جنهن ۾ شاهه صاحب جي شعور جي ارتقا ٿي ۽ هن پنهنجي شعور واري عمر ۾ ملڪ جي ڪنڊڪڙچ جو سير سفر ڪري ماحول جو مشاهدو ڪيو. جنهن دوران کيس

ڪيترين ئي قومي ڪمزورين جو مشاهدو ٿيو. شاه صاحب جو سمورو ڪلام سندس ان مطالعي ۽ مشاهدي جو نچوڙ آهي، جيڪو هن پنهنجي ٿوهه جوانيءَ واري دور ۾ ڪيو هو جنهن جو پٽ، ڪي مستقل آستان طور وسائڻ کانپوءِ به ورجاءُ ڪندو رهندو هو.

شاه صاحب صحيح معنيٰ ۾ سنڌي سماج جو هڪ همدردي هڏ ڏوڪي ۽ سچو محب وطن هو. سنڌ جي غلامانه ماحول جي مشاهدي سندس اڳيان اها ڳالهه واضح ڪري ڇڏي هئي ته ڊگهي غلاميءَ واري دور سندس قوم منجهان آزاد قومن وارا سماجي قدر بگاڙي ختم ڪري ڇڏيا آهن ۽ ڪنهن به قوم ۾ جڏهن قومي ۽ انساني قدرن جو فقدان ٿي وڃي ته اهو ان قوم جي پست حاليءَ جو انتهائي هيٺانهون درجو آهي. شاه صاحب هڪ باشعور فرد جي حيثيت ۾ پنهنجي ڪلام رستي قوم منجهان ختم ٿيل انهن قومي ۽ انساني قدرن کي اجاگر ڪري، ڪمزور قومي سگهه کي سهارو ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي. ان سلسلي ۾ هو پنهنجي ڪلام رستي، ختم ٿيل قومي ۽ انساني قدرن جو ماضيءَ جي تاريخي حوالن رستي ورجاءُ ڪري دفاع ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو رهيو.

”دنيا جي عالمن ۽ ڏاهن انساني قدرن کي مجموعي طور ٻن ڀاڱن ۾ ورهايو آهي. هڪڙا اهي آهن، جن تي عمل ڪرڻ سان انسان ذات اجتماعي طور خوشي، سکون، امن، سلامتي ۽ اطمينان محسوس ڪري ٿي. ان قسم جي قدرن سان دنيا جي سڀني قومن ۽ قومن جي فردن جي ڀلائي، خوشحالي ۽ ترقي وابسته آهي ۽ هر ڪنهن دين ڌرم ۽ عقيدتي ۾ هڪ جيتري اهميت، حيثيت ۽ قيمت رکي ٿا. ٻيا قدر اهي آهن، جيڪي فردن سان فرداً فرداً لاڳو رهن ٿا. (2) ڏٺو ويو آهي ته انفرادي عمل ئي اجتماعي بهتريءَ جو سبب بڻجن ٿا. ان ڪري جنهن شخص جا انفرادي طور اعمال بهتر نه هوندا، ان منجهان اجتماعي بهتريءَ جي ڪهڙي اميد ڪري سگهجي ٿي. مجموعي طور تي ائين چئي سگهجي ٿو ته اهي ٻئي عمل هڪ ٻئي سان لاڳاپيل آهن، ان حوالي سان شاه صاحب جي ڪلام تي غور ويچار ڪرڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته شاه صاحب انفرادي توڙي اجتماعي ٻنهي نوعيت وارن قدرن values کي اهميت ڏني آهي. اجتماعي نوعيت وارا قدر جن کي اسين عالمي انساني قدر پڻ چئي سگهون ٿا. انهن ۾ بنيادي طور هيٺين قدرن جو ذڪر ٿي سگهي ٿو.

1_ انساني حق ۽ سماجي انصاف، Human Rights and social Justice

2_ عدم تشدد Non violence

3_ سهڻي ۽ رواداري Tolerance and Co_Existance

4_ امن ۽ متعدي کان آجائي Peace and Non discrimination

مٿي ذڪر ڪيل اهي قدر آهن، جن جي پيدا ڪرڻ، وڌائڻ ويجهائڻ ۽ عام ڪرڻ واري عمل لاءِ اڄ به سڄي دنيا ڪوشاڻ آهي پر اسان جي قومي شاعر کي پنهنجي قوم پر اهڙيون صفتون نمايان نظر آيون هيون، جيڪي هن پنهنجي قوم جي حوالي سان باقي دنيا وارن کي فخر سان آڇيون. ذڪر ڪيل بين الاقوامي قدرن تائين پهچڻ لاءِ جن انفرادي قدرن جي اظهار جي شاه صاحب کي ضرورت محسوس ٿي، انهن منجهان ڪجهه هن ريت آهن. ساڻيه جي سڪ، همت ۽ بهادري، ايڪو ۽ اتحاد، سخا، سر ڏيڻ ۽ سام جهلڻ، خوديءَ کي ڪاٽڻ، قول پاڙڻ ۽ قربان ٿيڻ.

سنڌي ماڻهن جي انفرادي عملن کي ظاهر ڪرڻ لاءِ شاه صاحب سنڌ جي سماج ۾ رائج مختلف لوڪ داستانن جي ذڪر ڪرڻ سان مقصد وارين ڳالهيون کي گهريل پيرايي سان بيان ڪيو آهي، جيئن عمر مارئي جي قصي ۾ سنڌ جي شرافت ۽ خودداريءَ جو ذڪر ڪيو اٿس:

جي لُونُ لڱين لڱين، چيري چيري چَمُ،
مون ڪُ، اڳي نه ڪئو اهڙو ڪو جهو ڪُ،
جان جان دعويِ دَمَ تان تان پرت پهنوار سين.

(مارئي ابيات متفرقه_17 (3).

سرڪاموڏ ۾ مهاڻن جي مسرت پري زندگي ۽ وقت جي هاڪاري حاڪم جي سخا جو ذڪر ڪندي چوي ٿو:

گند جن جي گوڏ ۾، پاپوڙا پوشاڪ،
انهين جي اوطاق، راجا ريجهي آيو.

(ڪاموڏ_1 (13)

پکا پڪارڻو ڄامُ تماچي آيو
گوندَر لاهيو، گندريون، آڻڻ اُجارو
ڪينجهرُ قرارڻو سمي سامَ بخشِي.

(ڪاموڏ_2 (10)

قول پاڙڻ ۽ قربان ٿيڻ جي سلسلي ۾ شاه صاحب راءِ ڏياچ جو انتهائي اعليٰ درجي وارو مثال پيش ڪيو آهي. ان ڳالهه جو ذڪر ڪندي مسٽر ڀيمائي لکي ٿو: ”راءِ ڏياچ جي قرباني شاهه کي حيرت ۾ وجهي ڇڏيو... ان ڪري هن قصي ۾ شاهه کي هڪ اهڙو مرد اداڪار هٿ آيو جو هر طرح سورمو سڏجڻ جي لائق هو. ڇاڪاڻ ته سماءَ جي صدقي سر ڏيڻ هڪ نئون مضمون هو (4).

هتي هڪ ڳالهه غور طلب آهي ته راءِ ڏياچ جيتوڻيڪ ساز جو عاشق به هو پر جيستائين سندس ڪنڌ ڏيڻ جو سوال آهي ته اهو هن ان ڪيل قول کي نڀائڻ ۽ زبان ڪيل ڳالهه کي پاڻي ڏيڻ لاءِ ڪيو جيئن قصي منجهان به معلوم ٿئي ٿو. ان وقت جي مروج رواج موجب ٻيجل کي به ان ڳالهه جو اندازو هو ان ڪري راءِ پاران دان گهرڻ تي کيس چيائين:

پرديسان پٽڻ ڪري هلي آيو هون،
اونچو تون عرش تي آءُ پورو مٿي پئون،
ڪئن ٿسدين ٿون، هيءُ سِر سوالي مڱڻو

(سورث 1-14)

ٻيجل جا اهي ٻول، راءِ لاءِ آزمائش هئا. انهن جي اهميت کي سمجهندي راءِ ڏياچ ڪيل قول پاڙڻ جو اعلان ڪيو ۽ ٻيجل کي چيو ويو:
آءُ مٿاهون مڱڻان، چرهي ۾ چوڏول،
توڪي گهوت گهرائيو راجا منجهه رتول،
ٻيجل توسين ٻول، وهائي وڌڻ جي.

(سورث 3-2)

شاه صاحب سسئي جي سلسلي جا پنج سر چيا آهن، جن ۾ هن سسئي جي ڪردار کي مختلف حوالن سان پيش ڪيو آهي، جن منجهان سسئي جي عشق وارو تصور وڌيڪ نمايان آهي. ساڳئي وقت سسئيءَ جي ڪردار ۾ همت، بهادري ۽ وڌ سان وفاداريءَ وارا گڻ پڻ چٽا نظر اچن ٿا، جيڪي سنڌي عورت جي نمايان فطرت آهي.

سنڌ جا ماڻهو احساس ڪمٽريءَ سبب مختلف دورن ۾ پنهنجي اصل نسل ذاتين ۽ پاڙن کي خيرباد چوندا پنهنجو ناتو ٻاهران آيل ڏاڍين

قومن وارن ذاتين سان ڳنڍيندا پي رهيا آهن پر شاه جي سسئيءَ واري ڪردار منجهان اها ڳالهه نمايان نظر اچي ٿي ته سنڌ جي سسئي، خان بلوچ سان پالو پوٽ جي باوجود پنهنجي ٻانڀڻ ذات کي ترڪ ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. نه رڳو ايترو پر هوءَ اباڻي عقيدتي موجب محبوب ماڻڻ لاءِ وري به پوئين کي پڇاڙڻ جي خواهشمند آهي. ان ڪري پنهنجو ٻانڀڻ نسل هٽڻ فخر به طور بيان ڪري ٿي. شاه صاحب سسئيءَ جي واتان چورائي ٿو:

نه سمي، نه سُومري، نه آءُ جت اوڻي،
آءُ اُنهي مان آهيان، جي ٻانڀڻ پڙهن ٿي،
پر ت ٿينديس، پرين پڇنديس، پڇاڙينديس پوٽي.

(سسئي آبري 4_ وائي 2)

شاه صاحب سسئيءَ واري سموري قصي بيان ڪرڻ سان جنهن همت، بهادري ۽ قربانيءَ جو بيان ڪيو آهي، ان جي پٺيان بنيادي قدر سندس وفاداريءَ وارو عمل آهي. جنهن ۾ سسئي ذات پات واري تفاوت کي قبول ڪندي يعني پنهنجي ٻانڀڻ هٽڻ واري حيثيت تي برقرار رهندي پنهنوءَ جي وَر واري حيثيت سبب ان سان وفاداريءَ واري قدر جو عاليشان اظهار ڪري ٿي. نه رڳو ايترو پر شاه جي سسئي پنهنجي همت ۽ استقلال سبب نسلي بنيادن تي ننڍڙي وڏائي ۽ چڱي مٺي واري مصنوعي فرق کي به رد ڏيندي چوي ٿي:

مون کي نه ٿا نين، جت ملڪ پانهجي،
جي گگهيرون گڏين، ته ٻين کان ٻيڻو ڪريان.

(حسيني 12_36)

سنڌ ۾ اڄ تائين جيڪو نسلي برتريءَ وارو رجحان هلندڙ آهي. جنهن موجب ڪيترن ئي ڪمن ۽ ڌنڌن، ويندي ڪيترن صفتي جذبن جو ڪن ذاتين لاءِ مخصوص هٽڻ تصور ڪيو ويندو آهي. شاه صاحب جي دور ۾ پڻ اهڙو رجحان موجود هو. ان ڪري سسئي ان ڳالهه جي رد خاطر دعويٰ ٿي ڪري ته: ”مون کي جت پنهنجي ملڪ ڏانهن نٿا وڻيو وڃن پر جيڪڏهن گگهيرون يعني گگهي وارين پنهنجي عورتن سان مون کي گڏائي ڏسن ته آءُ انهن کان به وڌيڪ محبت، همت ۽ وفاداري ڏيکاري سگهان ٿي. جي گگهيرون گڏين ته ٻين کان ٻيڻو ڪريان.“

اهڙيءَ طرح شاه صاحب شاعريءَ وسيلي سنڌ جي سماج جي سنوار سڌار ۽ اعليٰ معيار ڏسڻ واري حوالي سان مختلف تاريخي واقعن ۽ قصن ڪهاڻين واري ورجاءَ رستي، اعليٰ قدرن جي نشاندهي ڪندي نظر اچي ٿو.

وقت گذرڻ سان اهڙن اعليٰ قدرن جو زوال ايندو پيو وڃي. ڊاڪٽر بلوچ جي هيٺين روايت ان ڳالهه جو نمايان ثبوت پيش ڪري ٿي. بلوچ صاحب ”رهاڻ هيرن کان“ ۾ لکي ٿو ته: ”شايد مير مراد علي خان ٽالپر ڪينجهر ڍنڍ تي منزل ڪئي، گندرا اچي گڏ ٿيا، مير صاحب پڇيو ته: اڄ به نوريءَ جهڙي گندري ڪا اوهان ۾ آهي. چيائون ته: نه، پر هڪ مڙت پري مائيءَ چيو ته: گندريون لڪ، پر (اهڙو سمو ڪونهي)“ (5).

اها حقيقت آهي ته اها ڄام سمي جي سخا هئي، جنهن جو وري شاه صاحب هن ريت اظهار ڪيو.

ڪاريون ڪوڙهيون، ڪوڙيون مور نه موچارين،
وڻي ويٺيون وات تي، ڪڪيءَ جون ڪارئون،
انهن جون آريون، سمي ريءَ ڪيڙ سهي.
(ڪاموڌ 1_11)

مغرب جو هڪ مفڪر چوي ٿو: ”انسان جو مکيه مقصد آهي قدرن جي پاسداري ڪرڻ، ان طرح سان ئي اسان پنهنجي سماج ۽ سڀيتا کي اهميت ۽ مان شان ڏيئي سگهون ٿا ۽ پنهنجي زندگي ۽ حيات کي ڪو اعليٰ مقصد“ (6).

شاه صاحب پنهنجي ڪلام ۾ مختلف ڪردارن جي حوالي سان جن قدرن کي اڃاگر ڪرڻ سان پنهنجي سماج ۽ سڀيتا کي اعليٰ اهميت ۽ مٿانهون مان ڏيڻ پئي چاهيو آهي سڀ سندس قور جا جيئرا جاڳندا ۽ حقيقي ڪردار هئا. شاه صاحب فردوسي ۽ ڪن ٻين شاعرن وانگر ڪردار هٿ جا ڪونه ٺاهيا پر اهي سنڌ جي سماج اندر اڳ ئي موجود هئا. شاه صاحب انهن کي صرف پنهنجي باڪمال شاعرانه صلاحيتن سان نت نئين پُرڪشش انداز ۾ عوام اڳيان اهڙيءَ طرح پيش ڪيو جو انهن کي عوام پنهنجو سمجهڻ لڳو. اهڙيءَ طرح شاه صاحب اعليٰ انساني قدرن کي انهن

ڪردارن جي حوالي سان اهڙي ته اعليٰ پئماني تي اجاگر ڪيو جو هتان جو محڪوم عور پنهنجو پاڻ کي ان ۾ حصيدار ۽ ڀاڱي ڀائيوار تصور ڪرڻ لڳو. اهڙيءَ طرح شاه صاحب پنهنجي ڪلام رستي سنڌي سماج ۽ سڀيتا کي اهميت وارو ظاهر ڪندي نه رڳو پنهنجي زندگي ۽ حيات کي بامقصد بنايو پر هن پنهنجي شاعرانه خوبين رستي غلامانه دور جي ماربل محڪوم قوم کي باوقار نموني جيئڻ ۽ اڳتي وڌڻ وارا پنڌ ۽ پيچرا ڏسيا. ان لاءِ ئي هن اهڙن قدرن جو پڻ ذڪر ڪيو جيڪي ٻين باوقار قومن اڳيان آڇيندي فخر محسوس ٿيندو هجي. شيلي چيو آهي ته: ”شاعري سڪن ۽ ڏڪن جي اظهار جو ذريعو آهي“ پر شاه صاحب پنهنجي محڪوم قوم جي حال ۽ ڪال کان بخوبي واقف هو ان ڪري هن پنهنجي شاعريءَ کي رڳو اظهار جي ذريعي تائين محدود نه رکيو هن شاعريءَ ذريعي هڪ خاص پيغام ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي. سورن جي ستايل قوم کي ڏس ڏنائين ته: ”ڏڪ سڪن جي سونهن، گهوريا سڪ ڏڪن ري“ ڇاڪاڻ ته شاه کي ان ڳالهه جي پوري ريت پروڙ هئي ته سنڌ جي ماڻهن ماضيءَ ۾ ڪيڏو نه سورن ۾ گذاريو آهي. ان ڪري هن ڏڪن کي سڪن جي سونهن سڏي سنڌ جي ماڻهن جي ڦٽن تي ٻها رکڻ جي ڪوشش پئي ڪئي.

سَو سڪن ڏيئي، وره وهائيم هيڪڙو

مُون کي تنهن نيئي، پير ڏيڪاريو پرينءَ جو

(حسيني 5_6)

ارسطو شاعريءَ کي نقل ۽ حيات جو نقل تصور ڪندي شاعر پاران

- جن ٽن طريقن سان شين کي بيان ڪرڻ جو ذڪر ڪيو آهي. اهي آهن (1) جيئن اُهي هُيون آهن (2) جيئن اهي سمجهيون يا ٻڌايون وڃن ٿيون. (3) جيئن اهي ٿيڻ يا هجڻ گهرجن (7)

شاه صاحب جي حوالي سان غور ڪري ڏسبو ته سندس ڪلام ۾

سنڌي ماڻهن جي حيات جو نقل ڪرڻ يا پسمنظر بيان ڪرڻ وقت مٿي ذڪر ڪيل پهرين ٻن طريقن کي غير اهم سمجهندي ٽيون طريقو اختيار ڪيو. يعني شاه صاحب جي تصور موجب جيئن اهي ٿيڻ ۽ هئڻ گهرجن، ائين ئي انهن جي منظر ڪشي ڪئي ويئي آهي.

وہ مَ مُنڌا پنيورَ ۾ گر ڪو واڪو وُسَ
ٻانهي ٻاروچن ٻني، گولي چڙ مَ گُسَ
ڏورن منجهان ڏسَ، پوندءِ هوت پنهونءِ جو.
(سسئي آبري 1_14)

ٽڪيائي ٿر ٿيل، چڙه چڪائي، چوٽين،
هلندي هوت پنهونءِ ڏي، پئو مڙهي پيل،
اُٿي راتو ريل، وينن تان واري وري

(سسئي آبري 6_12)

شاه صاحب قومي ڪردارن جي حوالي سان، جيئن اهي هئڻ يا ٿيڻ گهرجن واري خواهش جي مدنظر سنڌ جي ماضيءَ واري تاريخ جا اهڙا حقيقي ڪردار ڳولي انهن کي وڌيڪ نڪيري نروار ڪيو جهڙوڪ: جام تماچي، بهادر مورتو لاکو قلاڻي وغيره. اهوان ڪري به ته جيئن ”سندس قوم ۾ همت جو عنصر پيدا ٿئي ۽ احساس ڪمٽريءَ مان نڪري پاڻ کي ٻين قومن جي برابر سمجهن“ (8).

ڊگهو عرصو غلام رهڻ سبب محڪوم قوم منجهان آزاد قومن وارا گڻ گم ٿي ويڃن واري حالت کي جڳ مشهور مورخ پير حسام الدين قومن جي احساس ڪمٽريءَ سان تعبير ڪندي ان کي غلاميءَ جي ذلت ۽ پستيءَ جي پيداوار سڏيو آهي. ڏٺو ويو آهي ته غلام قومن ۾ احساس ڪمٽريءَ جو اظهار انفرادي احساس برتريءَ واري ردعمل طور ظاهر ٿيندو آهي. سنڌ جي حوالي سان پڻ شاه صاحب جي دور ۾ اهوئي ڪجهه ٿيو جنهن جو ذڪر ڪندي پير صاحب وضاحت سان لکي ٿو: ”غلام قومن جا افراد پنهنجي انهيءَ احساس متاثر خاطر هڪ غير فطري برتري حاصل ڪرڻ لاءِ، ڪي مصنوعي ريتون ۽ رستا پيدا ڪندا آهن، جن مان هڪ طريقو آهي ته: ”مذهبي فروعات“ تي خواص خواه زور ڏجي، مناظري بازي ڪري هڪ ٻئي مٿان سبقت ۽ برتري حاصل ڪجي. دين ۾ غير ضروري نمائش ڪري مذهب کان وڌيڪ پنهنجي ذاتي پاڪائي ۽ بزرگي جتانجي“ (9)

محمد ابراهيم جويي صاحب سنڌ جي ان افراتفريءَ واري ماحول جو ذڪر ڪندي لکيو آهي ته: ”سنڌي سماج ۾ مذهب جي صدين کان هلندڙ سياسي غلبي ۽ اُن غلبي جي لازمي شدت ۽ ڪٽرپڻي، سنڌ جي ذهني

دنيا ۾ علمي سطح تي ۽ مجموعي طور ٻين ڳالهين کان علاوه هڪ خاص قسم جي ٻئي ردعمل کي جنم ڏنو. جنهن کي ”مذهبيت“ کان مايوسي ۽ بيزاري نه پر ”مذهب“ سان عقيدت ۽ راضي جي روش چئي سگهجي ٿو. ايتري قدر جو سنڌي سماج جي اها ٻئي ذهني ڪيفيت، جنهن ان ۾ مجموعي طور مذهبن ۽ مذهبي فرقن جي سلسلي ۾ سرچاءُ ۽ ڪشاده دليءَ جي عام روش کي جنم ڏنو. سنڌي تهذيب جي اوسر جو هڪ بنيادي ۽ مرڪزي پٿر بڻجي ويو (10) غور ڪري ڏسو ته سنڌي تهذيب جي ان سرچاءُ ۽ ڪشاده دليءَ جهڙن اعليٰ قدرن پيدا ڪرائڻ ۾ شاه صاحب جي ڏاهپ، عمل ۽ فڪر جو بنيادي ۽ اهم حصو آهي.

اسان جو هيءُ عظيم شاعر يقينن مسلمان هو پر اهو عمل هن پنهنجي ذات تائين محدود پئي رکيو ۽ ان کي هن هتان جي مذهبي ماڻهن خاطر اصطلاح طور ڪم آڻي سنڌ جي عوام کي حق، سچ ۽ صداقت وارو حقيقي پيغام ڏيڻ پئي گهريو جيڪو تعصب ۽ تنگدليءَ کان خالي، سهڻ ۽ رواداريءَ جو علمبردار هو. جنهن ۾ پنهنجائپ، پيار ۽ پريت وارا ڏس ڏنل هئا.

وڳڙ ڪيو وڻن، ڀرت نه چئن پاڻ ۾،
پسو پڪيڙن، ماڙهتان ميٺ گهڻو.

(ڏهر 4_7)

جيڪڏهن اتفاق سان ڪنهن کان سهڻ ۽ رواداريءَ واري عمل ۾ ڪائي ڪوتاهي ٿئي، تڏهن به ردعمل طور اشتعال ۾ اچڻ بجاءِ ان معاملي کي سلجھائڻ جو ڏس ڏيندي شاه صاحب چوي ٿو:

هو چوڻي تون مَ چئو واتان ورائي،
اڳ اڳرائي جو ڪري خطا سو ڪائي،
پاند ۾ پائي، ويو ڪيني وارو ڪين ڪي.

(يمن ڪلياڻ 8_17)

شاه صاحب جو دور مذهبي تنگ نظري وارو دور هو. جنهن جي سنوار ۽ سڌار لاءِ شاه صاحب ڪيئي جتن ڪيا. شاه جي نظر ۾ ان دور واري خراب ٿيل صورتحال لاءِ ڪوبه هڪ فرقو نه پر هتان جا ٻئي وڏا گروهه مسلمان توڙي غير مسلمان گڏيل ذميوار هئا. ان ڪري شاه انهن ٻنهي فرقن کي بگاڙ جو ذميوار تصور ڪندي کين مخاطب ٿئي ٿو. مسلمانن لاءِ چوي ٿو:

اِنَ پَر نَ ايمانُ، جيئن گِلمي گو ڪوٺائين،
دعا ٿنهنجي دل ۾، شرڪَ ۽ شينَ،
منهن ۾ مُسلمانُ، اندرِ آڏر آهيئن.
(آسا 4_13)

اندر ڪارو ڪانءُ، ٻاهر ٻولي هنج جي،
اهڙو ٺلهو ٿانءُ، پڇي ڇو نه پورا ڪرئين.
ساڳيءَ طرح غير مسلم جا اعمال ڏسندي چوي ٿو:
ڪوڙو ٿون ڪُفر سين، ڪافر مَ ڪوٺاءِ،
هندو هڏَ نه آهيئن، جڻيو تو نَ جُڳاءِ،
تلڪَ ٿئين ڪي لاءِ، سڄا جي شرڪَ سين.
(آسا 4_14)

نانگا نفس پنهنجو ڪر رضا سان ريو،
غبي ڇڏ غنود، ته رانول رسين رام ڪي.
نه رڳو ايترو پر شاه صاحب سڀ ۾ پرين پسڻ ۾ حقيقت ۾ هڪ هئڻ وارو
تصور پيش ڪندي ان ڳالهه جو پڻ اظهار ڪيو ته:
پڙاڏو سو سڏ، وَرَ وائيءَ جو جي لهين،
هئا اڳهين گڏ، ٻڌڻ ۾ به ٿيا.
(ڪلياڻ 1_21)

اهڙيءَ طرح شاه صاحب هڪ سڄي محب وطن ۽ سيڪيولر
خيال شاعر هئڻ واري حيثيت ۾ فڪري توڙي عملي طرح ان ڳالهه جي پرپور
ڪوشش ڪئي ته سنڌ اندر پکڙجندڙ مذهبي جنون واري جذبي کي وڌڻ نه
ڏجي، ڇاڪاڻ ته ان قسم جي ”مذهبي منافرت ۽ سخت گير پاليسيءَ مان
شاه صاحب کي سنڌ جي وحدت جي ٽٽڻ ۽ ملڪي آزاديءَ جي صلب ٿيڻ
جو پڻ وڏي ۾ وڏو امڪان بلڪ جائز خطرو نظر پئي آيو (11).

سنڌ جيڪا صدين کان ڪيترن ئي مذهبن جو آماجگاهه پئي
رهي آهي ۽ سنڌ جي ماڻهوءَ مختلف مذهبن جهڙو: جين ڌرم ٻڌ ڌرم رام
ڌرم وغيره جون ڪيتريون ئي اعليٰ قدرن واريون روايتون ۽ رسمون پاڻ ۾
ايئن سمائي ڇڏيون هيون جو اُهي سنڌ جو ثقافتي ورثو بڻجي چڪيون
هيون، ان رنگارنگ ثقافتي ورثي کي نظر ۾ رکندي شاه صاحب چيو:

ايڪ قصَر دَر لَڪ، ڪوڙين گُئس ڳڙڪيون،

ڏانهن ڪريان پَرَڪ، تيڏانهن صاحب سامهون،

(ڪلياڻ 1_22)

ٻئي هنڌ مختلف رستن، پنڌن، پيچرن طرف اشارو ڪندي چوي ٿو:

واتون ويه ٿيون، ڪه ڄاڻان ڪهڙي ويا،

شاه صاحب کي انهن سڀني رستن، پنڌن ۽ پيچرن ۾ ساڳيو مقصد ۽

ساڳي منزل نظر پئي آئي، ان خيال کي وڌيڪ سگهارو ڪرڻ لاءِ چيائين:

نئون نياپو آيو راڻي مَلا رات،

لَڏيسُون لطيف چَئي، ڪَنا ڏاتر ڏات،

گهڙي پُچين ذات، جي آڻيا سي اگهيا.

(مومل راڻو 9_5)

اهڙيءَ طرح صدين جو اهو رواداري سڀ ۽ پنهنجائپ وارو سيڪيولر سنڌي سماج جنهن ۾ مختلف مذهبن جي اعليٰ صفتن جو ميلاپ هڪ رنگ برنگي ڪلچر وارو روپ وٺي چڪو هو جنهن ۾ ڪوبه مذهبي توڙي سماجي پيد پاءُ ڪونه هو هندو توڙي مسلم نه رڳو سماجي طرح هڪ ٻئي سان هڪ هئا، پر مذهبي طرح به هڪ ٻئي جي ريتن رسمن جو احترام ڪندا هئا، نه رڳو ايترو پر سنڌ جي مخصوص صوفياڻي تصوف واري فڪر کي شاه صاحب سنڌ جي سماجي ضرورتن جي مدنظر عملي توڙي فڪري طور اهڙي انداز ۾ عوام اڳيان آندو جو بقول مولانا وفائي "صوفياڻي رنگ ۾ سنڌ جي هندن کي ان حد تائين پنهنجي ويجهو آندو ويو جو هو شاه صاحب جي ٻوليءَ ۾ اهو سڀ ڪجهه چوڻ لڳا، جو هڪ پڪو موحّد مسلمان کُليءَ دل سان چئي سگهي (12).

وحده لا شريڪَ لَهُ، جان ٿو چئين ايئن،

تان مڃ محمد ڪارڻي، نرڻئون منجهان ٿينهن،

سو تون ويڃو ڪيئن، نائيين ڪنڌ پين کي.

(ڪلياڻ 1_8)

مٿي ذڪر ڪيل الله جي هيڪڙائي ۽ رسول صه جي رسالت جي قبوليت جهڙيون ڳالهائون غير مسلم کان شاه صاحب اهڙي وقت ڪرايون پئي، جڏهن ملڪ جي مجموعي صورتحال اها هئي جو عام حالتن ۾

جيڪڏهن ”ڪنهن مذهبي ماڻهوءَ جي اڳيان ڪو غير مسلم ڪري ها ته جهٽ مٿس مسلمان هجڻ جي فتويٰ ڏيئي کيس مجبور ڪيو وڃي ته اُتي اسان جي ڀر ۾ گڏجي ره (13).

اهڙيءَ صورتحال کي نظر ۾ رکندي شاه صاحب هندن جي ريتن رسمن، عادتن، اتوارن، هلت چلت، ويندي مذهبي رواجن جو گهرو مطالعو ڪرڻ لاءِ سالن جا سال انهن سان گڏ هليو ۽ انهن کي پنهنجي ڪلام ۾ جوڳي مقام ڏيڻ لاءِ کين سنڌي، ٻيراڳي، سامي ۽ آديسي جهڙن قابل فخر لقبن سان ياد ڪيو. نه رڳو ايترو پر انهن تڪين ۽ تيرتن، آستانن، مڙهين ۽ مندرن جي به ياترا ڪيائين ۽ انهن سان لڻو لڳاءُ جو کليل لفظن ۾ اظهار پڻ ڪيائين.

ڪَن ڪَن، ڪاپت، ڪاپڙي لانگوڻيا لال،
 لاهوتي لطيف چئي، موها نه ڪنهن مال،
 هڙا جنين حال، هلو ته تڪيا پسون تن جا.

(رامڪلي 3_7)

پاڻهين وينا پاڻ سين، ڀر ۾ ڀرياڻين،
 سامي سفر هليا، آسڻ اُجهائين،
 رخصت روتارين، آئون نه جيندي اُن ري

(رامڪلي 1_39)

شاه صاحب اهو اظهار به اهڙي پيار، پاڻهه ۽ پنهنجائپ واري انداز ۾ ڪيو جو انهن لقبن کي مسلم توڙي غير مسلم ٻنهي برادرين پنهنجو پاڻ سان لاڳو ڪندي فخر پئي محسوس ڪيو. نه رڳو ايترو پر شاه صاحب سامين جي عظمت جو اظهار هن طرح به ڪيو:

لُنڱ ڪڍيائون لانگ، موٽي ڪَن نه مسحو
 جا اسلامان اڳي هئي، سا سڻائون ٻانگ،
 سامي ڇڏي سانگ، گڏيا گورڪنات ڪي.

(رامڪلي 6_14)

ڪيهي ڪام ڪاپڙي ٿا، اهڙيءَ روش رَوَن،
 نڪا دل دوزخ ڏي نڪي بهشت گُهرَن،
 نڪو ڪم ڪفار سين، نڪا مسلمانن مَن،
 اُڀا ائين چون، ته پرين ڪجو پاڻهنجو.

(رامڪلي 5_13)

اقوام متحده انسانن لاءِ جن پنجن قسمن جي آزاديءَ جو اعلان ڪيو آهي. انهن مان ٻئي نمبر تي مذهبي آزادي ۽ فڪر جي آزادي آهي. انسان جيڪو مذهب چاهي سو اختيار ڪري هن کي سوچ جي به آزادي آهي (14). اها فڪري ۽ مذهبي آزادي ئي آهي، جيڪا نه رڳو شاه صاحب جي دور ۾ موجوده وقت ۾ به سڄي انسان ذات جي بنيادي ۽ اهم ضرورت آهي، جنهن جي هٽ سان ڪابه هڪ برادري يا ڪابه هڪ قوم نه پر دنيا جا سمورا ملڪ ۽ سڀئي قومون سک ۽ آرام واري زندگي گذاري سگهن ٿا. ان قسم جي سماج ڏانهن اشارو ڪندي گوڻتي چوي ٿو:

”سڀني کان وڌيڪ سڪيو سماج اهو آهي، جنهن ۾ هر هڪ شخص ٻئي شخص جو دل سان احترام ڪري ٿو“ (15).

شاه صاحب پنهنجي دور جي سمورين سماجي اوڻاين ۽ نابرابريءَ واري صورتحال کي نظر ۾ رکندي، سنڌ وارن ۾ انفرادي توڙي اجتماعي قدرن بيان ڪرڻ سان جنهن اعليٰ سوسائٽيءَ جو تصور پيش ڪري ٿو اها ڳالهه سندس هن شعر منجهان نمايان نظر اچي ٿي. پاڻ سنڌ جي ان سکي سماج جو تصور هيٺين لفظن ۾ پيش ڪندي چوي ٿو:

نڪا جھل نه پل، نڪو راتو ڏيهه ۾
آڻيو وجهن آهرين، روڙيو رتا گل
مارو پاڻ امل، مليرن مرڪئون.
(مارئي 7-7)

حوالا

1. راشدي حسام الدين پير. (پيش لفظ) - شاه جي رسالي جو مطالعو ڇاپو ٽيون، ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز ڀٽ شاه، حيدرآباد 1991ع ص 72.
2. صحرائي، تاج، نيٽين نندا ڪوڙ ڇاپو پهريون، سنڌ ايديوڪيشن ٽرسٽ 2000ع، ص 21.
3. شاهواڻي، غلام محمد، شاه جو رسالو ڇاپو پهريون، آفتاب پريس حيدرآباد، 1950، ص 840.
4. پيپائي نارائنداس، پروفيسر، شاه جون سورميون، ڇاپو؟ مڪتبہ اسحاقية ڪراچي، ص 10.
5. بلوچ نبي بخش ڊاڪٽر، رهاڻ هيرن ڪاڻ حصو پهريون، ڇاپو پهريون، خليل ڪتاب گهر، رفيق مهيسر، خيرپور 2000ع ص 6.
6. صحرائي، تاج، ايضاً، ص 21.

7. ايضاً، ص 9.
  8. سيد شاهنواز ڊاڪٽر. سنڌي ثقافت ۽ شاه لطيف. ڇاپو پهريون، ش. عبداللطيف پٽ شاه ثقافتي مرڪز پٽ شاه/حيدرآباد. 1991ع ص 191.
  9. راشدي حسام الدين پير. (پيش لفظ) شاه جي رسالي جو مطالعو. ايضاً
  10. جويو محمد ابراهيم شاه سچل سامي، ڇاپو پنجون، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو. 1990ع ص 24.
  11. راشدي حسام الدين پير. (پيش لفظ) شاه جي رسالي جو مطالعو. ايضاً ص 29.
  12. وفائي، دين محمد مولانا. شاه جي رسالي جو مطالعو. ايضاً ص 66.
  13. ايضاً
  14. صحرائي، تاج. ايضاً ص 53.
- هن مواد ۾ ڪم آيل شعر علامه آءِ آءِ قاضي جو مرتب ڪيل رسالو (پيغام) شاه عبداللطيف جو ڇاپو پهريون. 1961ع واري ڇاپي تان ڪنيا ويا آهن.

حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائي رح طرفان سنڌي ٻوليءَ ۾ سماج جا سڌا سڌارا

هيءُ موضوع ڏسڻ ۾ نٿو ڀڃي پر لکڻ وارن لاءِ عظيم دفتر آهي. مون پنهنجي موضوع لاءِ جيڪو عنوان مقرر ڪيو آهي، اهو هي آهي: ”حضرت شاه عبداللطيف رح طرفان سنڌي ٻوليءَ ۾ سماج جا سڌا سڌارا“

آءٌ پنهنجي مطالعي ۾ ٽي رسالا رکندو آهيان. هڪ جهونو نسخو عربي اعرابن وارو ٻيو علامہ آءٌ آءٌ قاضي وارو ٽيون مرزا قليچ بيگ وارو نسخو. حضرت شاه سائين جي ڏکين معائنن وارن بيتن کان بچندي عام فہم ۽ نہایت آسان بيتن کي هن مقالي ۾ لکيو اٿم جن جو سماج جي سڌارن سان سڌو تعلق آهي. موضوع ۾ جاڻايل لفظ سماج مفيد ناهي، بلڪ مطلق آهي، جنهن جي معنيٰ سنڌي ۾ پوري انسانيت جو اصلاح سڌارو مقصد آهي. جمڻ کان مرڻ تائين انسانيت جي هر مرحلي جي رهنمائي حضرت شاه سائين رح پنهنجي آفاقي ڪلام سان ڪئي آهي. اسان کي سنڌ جي سرزمين ۽ سنڌي ٻوليءَ سان پيار اڙل کان آهي ۽ انشاءِ الله رهندو پر حضرت شاه سائين طرفان سنڌيءَ ۾ شاعري بعد اسان جي محبت اڻ ڪٽ، اڻ ٽٽ ٿي ويئي آهي. هڪ حديث پاڪ جي مصداق موجب حضرت شاه سائين ۽ سنڌ سرزمين ۽ سنڌي ٻوليءَ سان اسان جي محبت والهانه هئڻ گهرجي ۽ علمي ادبي ادارن تي ته وڌيڪ ذميداري عائد ٿئي ٿي.

اڙين جي آڌار حضرت سيد المرسلين صه جن فرمايو آهي: ”عرب قوم سان پيار ڪريو ڇو ته مان عربي آهيان ۽ قرآن پاڪ جي ٻولي عربي آهي ۽ جنتين جي ٻولي به عربي هوندي.“ حضرت شاه سائين جي ڪلام جي عظيم خوبي هڪ سنڌي ڪامل ولي الله حضرت پير سيد محمد راشد روضي ڏٺي رح بيان ڪئي آهي ته حضرت شاه سائين رح جي ڪلام ۾ نرمي ۽ انسانيت لاءِ ڪرم فضل سمايل آهي. انسانيت جي هر طبقي لاءِ هر لمحي ڀلائي بخشيندڙ آهي. حاجي جمال الله شاه راشدي ڳوٺ موهل ضلعي لاڙڪاڻي جي ڏاڏي بزرگوار جي قلمي ڊائري ۾ سنڌ لاءِ حضرت پير

محمد راشد جو هڪ بيت هن طرح لکيل هو:

”سيد“ چوي سنڌ ڏي ويڃ واءِ وري

ڏسج تون سپرين، ماڙي تي چڙهي

اُڻج خبر ڪري ته ڪي آهن سرها سپرين.

”حضرت شاه سائين طرفان سنڌي ۾ سماج لاءِ سڌا سڌارا“ جي معنيٰ انسانن کي سڌو سنئون حق چوڻ، حق ڏسڻ ۽ نصيحت ڀلائي ٻڌائڻ، سو به سنڌي ٻوليءَ ۾ اهو سنڌي سماج تي وڏو احسان آهي. مذهبي، روحاني، سماجي اصلاح سڌارا سندس ڪلام ۾ موجود آهن. سر ڪلياڻ جي پهرئين بيت کي عربي، اردو، سنڌي، فارسي، افغاني ۽ هندي ٻولين وارا ماڻهو آسانيءَ سان سمجهي وڃن ٿا. اها حضرت شاه سائين جي وسيع زبان جي ڪرامت آهي. بغير فرق جي پوري سماج لاءِ فرمايل آهي.

اول الله علير، اعليٰ عالم جو ڏئي،

قادر پنهنجي قدرت سين، قائم آه قديم

والي واحد وحده، رازق رب رحيم

سو ساراه سچو ڏئي، چئي حمد حڪيم

ڪري پاڻ ڪريم، ٿو جوڙون جوڙ جهان جي.

عنوان 1: ”مذهبي سڌارا، توحيد رسالت تي مڪمل ايمان ۽ عمل جو تاڪيد“

حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائيءَ جا سوين بيت آهن، جن ۾ سماج کي سنڌي ٻوليءَ ۾ سڌو رستو ڏيکاري تاڪيد ڪيو اٿس ته ٻانهي کي هر حال ۾ مذهب ڌرم تي پڪو ايمان رکڻ گهرجي ۽ ان جي احڪامن تي چڱي طرح عمل ڪري ڪاميابي ماڻجي.

بيت 1: وحده لا شريڪ له، اي وهائج ويءِ،

ڪٿين جي هارائين، هنڌ تنهنجو هيءُ،

پاڻان چونڌئي پيءُ، پري جام جنت جو.

بيت 2: تون چئو الله هيڪڙو وائي ٻي مَرِڪَ،

سو ئي لکيو لَڪَ، سڄو اکر مَنَ ۾.

(سرڪلياڻ)

بيت 3: وحده لا شريك له، چئو چوندو آءِ،
فرض واجب سنتون، تنهن ترڪ مَ پاءِ،
توبه سنڌي تسبيح پڙهي سا پڄاءِ،
نانگا پنهنجي نفس کي ڪا سنئين راه سونهاءِ،
سُپيريان جي ڳالهڙي هيئن سين هنڊاءِ،
ته سنڌي دوزخ باهه، تو اوڏيائي نه وڃي.

بيت 4: سونهن وڃايم سومرا، ميرو منهن ٿيومر
وڃڻ تَت پيومر، جَت هلڻ ٺاه حسن ريءَ.

اڳوٽر ۾ عقائد جي صحت سان گڏ عملن جي سونهن سمر ضروري آهي. ڪجهه دوست شرعي نظام تي هوٽنگ ڪندي فرق سنڌو سمجهندا آهن، پر حضرت شاه سائين سماج جو سڌارو ڪندي واضح رستو ڏيکاريو آهي. تان ”ميح محمد ڪارڻي، نرتئون منجهان نينهن“ ۽ ”بنا محمد ڄام ڪنڌي نه لهندين ڪاڻهيئن“.

شرعي محمدي واٽ الله تعاليٰ جي نعمتن مان هڪ عظيم نعمت آهي. معصوم ٻار ۽ نابين کي ڪوه ۽ باه کان بچائڻ شرعي واٽ آهي، جيڪا انسانيت جي وڏي خدمت آهي.

عنوان 2: ڇاپلوسي بابت تنبيهه

حضرت شاه سائين رحمت الله عليه علم وارن ڏاهن جي مڪرن جي نشاندهي ڪندي سڌارو ڪيو آهي. ڪي دوست صرف مذهبي ماڻهن کي رباڪار سمجهندا آهن. حالانڪ اها ڪڏي عادت هر ماڻهوءَ ۾ ٿي سگهي ٿي. جيئن موجوده يونيورسٽين، ڪاليجن ۽ مدرسن ۾ اعليٰ عهديدارن جي پاڻ ۾ چپقلش يا ادارن جي ويڙهه، جنڊا پٽ سڀ کي معلوم آهي. تفصيل جي ضرورت ناهي. حضرت شاه سائين طرفان ان جي اصلاح تي بيت ڏجن ٿا:

بيت 1: منهن ۾ موسيٰ، اندر ۾ ابليس،
اهڙو خام خبيث، ڪڍي ڇو نه ڇڏئين.

بيت 2: پڙهي پُرجهين ڪينڪي، چپ چورين چپ،
توڙي ڍوڙين ڪرين ڍڍ، ته به پير نه لهين پرينءَ جو.

بيت 3:

وجه منجه خلیل. اندر آذر آهين،
 سڌ مَ ڪر صحت جي. اُجان تون علی،
 نالو ناهِ نفاق جون جتي رب جلیل،
 منهن ۾ مسلمان تون، قلب تان قلیل،
 وتر جي وصال ۾، ڏوئي ناهِ دلیل،
 الله عبداللطيف چئي، سچو رکائج سيل.

عنوان 3: انسانيت، سماج جو بچاءُ هر تعصب جو ترڪ

سلطان العاشقين حضرت شاه ڀٽائي رحه جي سامهون ٻه ماڻهو
 مذهبي تعصب سبب وڙهي رهيا هئا. هندو مسلمان هئا يا فرقہ پرستيءَ جي
 ناسور جا سڙيل شيعه سني يا ڪي ٻيا وڙهي رهيا هئا، يا هاري زميندار حرص
 جي انڌ ۾ هڪ ٻئي تي مڪن جو وسڪارو لايو بيٺا هئا، حضرت شاهه سائين
 ٻنهي ڌرين کي هڪ آدم جي اولاد جو احساس ڏياري ٻنهي وچ ۾ پڇي جهيڙو
 تاريو. هنن آفاقي الفاظن سان کين هر تعصب، ڏوئي، فرق، کان روڪيو ۽ واضح
 فرمايو ته ٻئي انسان کي تڪليف ڏيندين ته اها جڻ پاڻ سان ڪيئي:

بيت:

پائي ڪان ڪمان ۾، ميان مار نه مون،
 مون ۾ آهين تون، متان تنهنجو ئي توکي لڳي

عنوان 4: حضرت شاهه سائين جي کوجنا مطابق ڪل سماج جو سونهو رڳو قرآن
 پاڪ آهي

حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائي رحه جي رسالي مان سرمارئي جي
 فصل ڏهين جو جڏهن دل دماغ سان مطالعو ڪجي ته ان ۾ سماج جي
 سڌاري جو مڪمل تفصيل آيل آهي ۽ حضرت شاهه سائين سچو سهارو
 قرآن پاڪ جو ورتو آهي ۽ مختلف سورتن جي واضح نالن سان گڏ خاص
 طرح سورت زمر ۽ زخرف کي بار بار يارهن ڀيرا ياد ڪيو اٿس. آخر انهن
 سورتن ۾ ڪهڙو مواد ڏنو هئائين. پڇاڙيءَ ۾ ان جو تفصيل عرض ڪندس.

زمر زخرف، سومرا، حمد جنهين جو هنڌ،

اهدنا الصراط المستقيم اي پنوهارن پنڌ،

باري لاهين بند، ته ملان ماروئڙن کي.

1. سج سڀڙ رهن: سورت حديد ۾ سج جو بيان آهي. اها سورت 27 پارڻي ۾ آهي. ان ۾ خاص مواد الله تعاليٰ جي ڪائنات ڏي فڪر، ذڪر ڪرڻ جو حڪم، فنا، بقا، حذر، سخا، چڱن ڪمن سان سماج کي بهشت جي بشارت ڏنل آهي ۽ اهر آيت ”وهو معكم اين ما ڪنتم“ جتي به هجو رب سان اتق شامل آهي.

2. فاتحه، بقره آل عمران ۾ قرب ٿيو ڪٿان: ٽئي سورتون منڍ قرآن ۾ آهن. شفا ۽ لاعلاج مرض، مخفي قتل خونن کي ڳولي سماج کي غارت گري کان روڪڻ، رتوچاڻ بند ڪرائي امن سڪون محبتي ميڙاڪا ڪوٺائڻ جو مواد انهن سورتن جو خصوصي مواد آهي. منجهيل مسئلن بابت انبيائن، اوليائن، الله تعاليٰ جي پيارن ڏانهن رجوع ڪرڻ جا ڏس، گس، پيچرا انهن سورتن ۾ بيان ٿيل آهن.

3. توبه جنهين تن ۾ اندر تن انفال، يونس رکي جال ۾ ڪيائون حقيقت حال، جي وڏا هود وصال، سيعي ساني ساريان.

4. توبه جهين تن ۾ نمل نهارين، قليا، قد سمع، جاثيه هيغون دخان پاس ڌرين.

انهن ٻنهي بيتن ۾ 9 سورتن جو بيان آهي، سڀني سورتن ۾ سماج جي پلاين، نجات ۽ فلاح جا عظيم پروگرام بيان ڪيل آهن. توبه سورت جا چار نالا آهن. 1_ برات - ڪافرن کان بيزاري، 2_ فاضحه - منافقن کي خوار ڪندڙ 3_ مغزيه 4_ موشقشته معنيٰ نفاق کان سماج کي پاڪ ڪندڙ. اها سورت فتح مڪي بعد سنه 9 هجري ۾ نازل ٿي. جهاد اصغر اڪبر بابت پنجاهه ست آيتون آيل آهي.

5. يونس سورت جي شروعات هنن مقدس لفظن سان ٿئي ٿي. ”هي حڪمت واري ڪتاب جون آيتون آهن“. خاص مواد هي آهي: ”هر ننڍي وڏي شيءِ“ جو بيان قرآن پاڪ ۾ آهي. آيت 40. ”بيشڪ اولياءُ الله کي ڪو خوف ڪونهي.“ اولياءُ الله اهي جيڪي مومن به هجن، متقي به انهن لاءِ دنيا آخرت جون بشارتون آهن. آيت 62. ”اي انسانو توهان ڏانهن هدايت،

نصيححت دلين جي صحت وارو قرآن آيو آهي. ”الله تعاليٰ جي فضل رحمت تي خوشيون ملهايو ۽ خيرات خرچ به ڪيو. گڏ ڪرڻ کان سماج سان سخا پيلي اٿو. (آيت 57-58)

6. سورت هود: ان سورت جي منڍ جو مواد هن طرح آهي: ”هي هڪ ڪتاب آهي، جنهن جون آيتون حڪمت سان ڀرپور آهن، پوءِ حڪمت واري خبير ذات جي طرفان (سماج لاءِ) تفصيل بيان ڪيو ويو آهي.“ ”بيشڪ پلو سنو انجام پڇاڙي پرهيزگار ۽ اشراف سماج کي حاصل ٿيندي.“ (آيت 48)

7. سورت انفال جون شروعاتي آيتون هن طرح آهن: اي معبود ڪريم صـ توکان غنيمتن بابت پڇن ٿا. فرمائ ته غنيمتن جا مالڪ الله تعاليٰ ۽ رسول پاڪ آهن. الله تعاليٰ جو خوف رکو ٿا ته پاڻ ۾ صلح سڪون سان هلو جيڪڏهن مومن آهيو ته الله رسول جو حڪم مڃيو. اهر مواد سماج، عوام جي اتحاد، ٻڌي ايڪي جو تاڪيد اٿس ۽ فساد جي نقصان جو بيان اٿس. چنانچہ آيت 46 هن طرح آهي: ۽ الله ۽ ان جي رسول جو حڪم مڃو ۽ پاڻ ۾ جهيڙا فساد نه ڪريو. فسادي بزدل ٿيندا پوءِ طاقت واري هوا نڪري ويندو. صبر ۽ تحمل کان ڪم وٺو. بيشڪ الله تعاليٰ صابرين سان گڏ آهي.

8. سورت نمل پاري 19 ۾ آهي. منڍ وارين آيتن ۾ سماج لاءِ سهڻو ۽ سولو پروگرام ڏنل آهي. ان ڪري حضرت شاهه سائين ان سورت کي شاعري شفقت ۾ ياد ڪيو آهي: توبه جنهين تن ۾ نمل نهارين. هي آيتون آهين قرآن روشن ڪتاب جون، هدايت، خوشخبري مومنن لاءِ، جيڪي نماز قائم ڪن ٿا ۽ زڪوات ڏين ٿا ۽ آخرت قيامت تي ايمان رکن ٿا.

ان سورت ۾ سماج لاءِ اهم ترين اشارو آهي ته ڪولي وانگر پنهنجو دفاع ضروري آهي ۽ ڪولي يا هر ضعيف ساهدار شيءِ تي به لاغرضي سان ظلم ايذاء نه ڪجي نه ڏجي.

9. زمر زخرف سورت بابت شروع ۾ عرض ڪيو هيم ته حضرت شاهه سائين طرفان انهن سورتن کي يارهن دفعا بيان ڪرڻ جون ظاهري خوبيون سماج سان ضرور لاڳو هونديون ۽ باطني فائدا روحانيت سان متعلق هوندا.

زُمر زخرف سومرا، قل جنهين جو قوت،
فاڌڪروني اڌڪرڪر سدا ئي ثابت،
لنگهيو جن لاهوت، تن پڪا پائر اڏيا.
(سرمائي فصل 10)

انهن سورتن جي آئين جو مقصد سماج جو صحيح سڌارو ڪرڻ آهي. انهن سورتن سان گڏ ٻيون سورتون به آيل آهن. حضرت شاهه سائين طرح ڏنل سمورين سورتن جو اعليٰ مقصد مفهوم هڪ ئي آهي ته جيڪو سماج قرآن پاڪ سان وابسته هوندو اهو پنهنجي جهانن ۾ سدا سويارو رهندو. جيئن سورت ”دخان“ جو نالو به آيل آهي. ”هيئون دُخان پاس ڌرين“. سورت دخان جي پهرين آيت هن طرح آهي. حر والكتب مبین انا انزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل امر حكيم انا كنا منذرين _ ”هن روشن ڪتاب جو قسم! بيشڪ اسان ان قرآن کي برڪت واري رات ۾ نازل ڪيو. بيشڪ اسان خوف ڏياريندڙ آهيون. ان رات ۾ هر حڪمت وارو ڪم تقسيم ڪيو ويندو آهي.“

پهريائين سورت زمر بابت ڪجهه عرض رکجن ٿا. پهريائين زمر جو بيان حضرت شاهه سائين جي سنت آهي. سورت زمر مڪي آهي. پنجهتر آيتون ۽ 8 رڪوع اٿس. پ 23 ۽ پ 24 ۾ آهي. پهريون آيتون هن طرح اٿس: تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم _ ڪتاب مقدس جو نزول الله عزت ۽ حڪمت واري طرفان آهي. بيشڪ اسان توڙي ڪتاب حق سان نازل ڪيو ته خالص پاڻها ٿي ان جي عبادت ڪريو. خبردار! الله تعاليٰ جي عبادت ۾ ئي خلوص آهي. آخري آيت ۾ سماج کي روحانيت جو نسخو استعمال ڪرڻ ”هر دم الله تعاليٰ جو ذڪر ڪرڻ“ عظيم تحفو ٻڌايو ويو آهي ته توهان ملائڪن کي ڏسندو ته عرش جي چوڌاري پنهنجي رب جو ذڪر ڪندا رهن ٿا. ماڻهن ۾ سچو فيصلو ڪيو ويندو ۽ چيو ويندو سڀ تعريفون الله تعاليٰ لاءِ آهن جو سڄي جهان جو پالڻهار آهي.

ان سورت زمر ۾ اهر جامع مواد آيت 22 آهي. افسن شرح الله صدره الاسلام فهو عليٰ نور من ربه _ جنهن جو سينو الله تعاليٰ دين اسلام لاءِ کوليندو. ڪشادو ڪندو آهي ته اهو پنهنجي رب طرفان نوراني آهي. يعني يقيناً اهو سماج هدايت وارو آهي.

10. سورت زخرف مڪي آهي. 89 آيتون ۽ 7 رڪوع اٿس ۽ پ 25 ۾ آهي.

حضرت شاه سائين جي دلي لڳاءَ موجب هن سورت جي شروع ۾ به روشن ڪتاب جو قسم ڪنيل آهي. حَامَ والڪتاب المبين روشن ڪتاب جو قسم! اسان عربي قرآن کي نازل ڪيو ته توهان سمجهو (جيئن سماج سمجهي) زخرف معنيٰ طرح طرح قسمين قسمين آرامده سامان جيڪو جلد فاني هجي. زوال پذير هوندو آهي. شروع ۾ ٻانهي ڪي يا سموري سماج کي قرآن پاڪ جي عظمت جو اشارو ڏئي. بعد ۾ ان سورت جو مختلف مواد بيان ڪيل آهي ته ڪوڙن جو انجام ڪهڙو ٿيو. زخرف بي باقي جي ڌڙي سان دل گهٽ لايو ۽ رب پاڪ طرفان آخرت جون پلايون پرهيزگار سماج لاءِ آهن. آيت 35

زخرف جي آيت جي معنيٰ هن طرح آهي: جيڪڏهن توهان دين جي منڪرن کان پڇو ته توهان کي ڪنهن پيدا ڪيو آهي ته ضرور چوندا الله تعاليٰ. پوءِ دين اسلام کي ڇڏي ڪيڏانهن اونڌا اُبتا ٿا وڃن.

11. حضرت شاه سائين رح قرآن پاڪ کي سماج جي هر مسائل جو رهبر مڃڻ واري دعويٰ کي مضبوط ڪرڻ لاءِ سورت سجده ۽ سورت مؤمنن جو به ذڪر ڪيو آهي. قدرتي طرح انهن سورتن جون پهريون آيتون به قرآن پاڪ جي نزول بابت آهن. سماج جي دردن ميتن، سورن لاهڻ جو واحد علاج قرآن پاڪ سان وابستگي تي منحصر آهي. ٻئي سورتون چوويهين پارِي ۾ آهن ۽ ٻئي مڪي آهن. سورت مؤمنن جي شروعاتي آيت هن طرح آهي: حَامَ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. هن ڪتاب جو نزول الله عزت علم واري جي طرفان آهي. آيت 67 ۾ انسان کي پنهنجي اصليت ياد ڏياري ويئي آهي ”تو توهان کي مٽي پاڻيءَ مان پيدا ڪيو ويو آهي.“ سورت سجده جي ابتدا به هن طرح آهي. حَامَ تنزيل من الرحمن الرحيم هي نازل ڪيو آهي رحم واري مهربان، هي ڪتاب قرآن عربي ۽ آيتون مفضل فرمايون ويون آهن، جيئن سماج سمجهي.

ڀٽائيءَ جي شاعريءَ ۾ قرآن پاڪ جون آيتون

سنڌ جي وڏن شاعرن پنهنجي شاعريءَ ۾ قرآن پاڪ ۽ حديث شريف جو مطلب ۽ انهن جا جملا پنهنجي شاعريءَ ۾ آندا آهن، جن ۾ ڀٽائي ۽ سچل اهم آهن. ڀٽائي صاحب جي رسالي بابت ڏاهن جي راءِ اها آهي ته سچو رسالو اسلامي تعليمات جو نچوڙ آهي. سندس رسالي ۾ ڪيتريون آيتون ۽ حديثون بيان ٿيل آهن ۽ ڪيترا انهن جا عربي جملا به ذڪر ٿيل آهن. هتي ڪجهه اهي بيت ۽ آيتون ڏيان ٿو جيڪي ڀٽائي صاحب شاعريءَ ۾ ڪم آنديون آهن.

(1) آڱي ڪيا اڳهين، نسورو ٿي نور

لاخوف عليهم ولا هم يحزنون سچن ڪونهي سور

مولي ڪيو معمور انگ ازل ۾ ان جو

(شاهه جو رسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سرڪلياڻ داستان 1 بيت 11)

فمن اتقي واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (1 عرف 35)

ترجمو: پوءِ جنهن پرهيزگاري اختيار ڪئي ۽ سڌارو آندو پوءِ انهن تي نه خوف آهي ۽ نه اهي غمگين ٿيندا.

(2) سو ٿي راه رد ڪري سو ٿي رهنما،

و تعز من تشاء و تذلل من تشاء.

(شاهه جو رسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سرڪلياڻ داستان 3 بيت 7)

و تعز من تشاء و تذلل من تشاء، آهي سڀ اتاهين،

ڪيائين رخت ريزالن جو.

(شاهه جو رسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر ڀرپاتي داستان 1 وائي)

قل اللهم مالڪ الملڪ توتي الملڪ من تشاء و تنزع

الملڪ ممن تشاء و تعز من تشاء و تذلل من تشاء بيده

الخير انڪ عليٰ ڪل شيءٍ قدير (آل عمران 26)

ترجمو: ڇو ته اي ملڪ جا مالڪ الله جنهن کي گهرين بادشاهي ڏئين، جنهن کان گهرين بادشاهي ڪسين، جنهن کي گهرين عزت ڏين، جنهن کي گهرين

بي عزت ڪرين. تنهنجي هٿ ۾ پلائي آهي، بيشڪ تون هر شيءِ تي وس وارو آهين.

(3) تو جنين جي تات، تن پڻ آهي تنهنجي،
 فاذڪروني اذڪرڪم ايءَ پروڙج بات
 هٿ کاتي، ڳڙ وات پڇڻ پير پرين جي.
 (شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سرڪلياط داستان 3 بيت 13)

عاشقن الله جي، سدا وائي وات
 فاذڪروني اذڪرڪم، تن ۾ اها تات
 انهن کان ڪي سات، سڄڻ ويل نه وسري
 (شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر يمن كلياط داستان 7 بيت 2)
 فاذڪروني اذڪرڪم ڪهيو قرآنا، ڪوڙئين پال ڪريم جا.
 واشڪرولي ولا تڪفرون، ڪيڏتن ڪفرانا، ڪوڙئين پال ڪريم جا.
 فاذڪروني اذڪرڪم وشڪرولي ولا تڪفرون (بقره 152)

ترجمو: پوءِ مون کي ياد ڪريو ته اوهان کي ياد ڪريان ۽ منهنجو شڪر ڪريو ۽ انڪار نه ڪريو.

(4) مونا طورسينا، سدا سناسين،
 سجدي ۾ سيد چئي، گوڏا گودڙين،
 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور اهڙي پير پرين
 خر موسيٰ، صعقا، جوڳي جنگ جلين،
 ما زاغ البصر وما طغى، اهڙيءَ روش رڳن،
 كل من عليها فان، باقي ڪين بچن،
 فکان قاب قوسين او ادنيٰ، ٿا نانگا ائين نمڻ،
 مشاهدو محبوب جو اتي آديسين،
 بي يبصر و بي يسمع، بي وصال وهن،
 بي يمشي بي ينطق، اهڙي چال چلن،
 سيد چئي سندين، گل پڇين تون ڪهڙي؟

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر رام ڪلي داستان 5 بيت 1)
 آيت 1: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور (بقره 257)

شاه لطيف، سنڌي ٻولي ۽ سماج
 ترجمو: الله مومنن جو دوست آهي، انهن کي اونداهين مان کڍي روشنيءَ
 طرف آڻي ٿو.
 آيت 2: نلما تجلبي ربه للجبل جعله دكا وخر موسيٰ صعقا (اعراف 143)
 ترجمو: جڏهن تنهنجي رب جي جبل طرف جهلڪ آئي ته ان کي ٽڪر
 ڪري ڇڏيائين ۽ حضرت موسيٰ بيهوش ٿي ڪري پيو.
 آيت 3: (ترجمو) جيڪو ڪجهه ان (زمين) تي آهي، سڀ ختم ٿيندو
 تنهنجي رب جي نعمتن ۽ عزت واري ذات تي باقي رهندي
 (5) ڇڏ جاڳوٽا جوڳئين، دونهن ڪا مَر دڪاءِ،
 واڌڪر ربڪ في نفسڪ، اندر آڳ جلاءِ،
 جن سَجَّو سِين ساڃاءِ تن ڪينا منوڪي نه ٿيو.
 (شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر رام ڪلي داستان 9 بيت 14)
 "واڌڪر ربڪ في نفسڪ تضرعا و خيفته و دون الجهر من القول بالغدو
 والاصل من الغافلين" (اعراف 205)
 ترجمو: پنهنجي رب کي دل ۾ عاجزي ۽ پوءِ سان ياد ڪر ۽ وڏي آواز سان
 صبح ۽ سانجهي ياد ڪر ۽ غافلن مان نه ٿي.
 (6) جڪري جهو جُوان، ڏسان ڪون ڏيهر ۾،
 مُهڙ ڀڙني مرسلين، سڙس سندس شان،
 فڪان قاب قوسين او ادنيٰ، ميسرُ ٿيس مڪان،
 تنهن آڳي جو احسان، جنهن هادي ميڙيم ههڙو.
 (شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر بلاول داستان 2 بيت 16)
 نبي پاڪ جي معراج جي حوالي سان آهي ته: فڪان قاب قوسين
 او ادنيٰ فا وحي الي عبده اوحى (نجم 9-10)
 ترجمو: پوءِ هن ڪمانن جي تري وٽي هئي يا ان کان به ويجهو هو پوءِ ان (الله)
 کي پنهنجي ٻانهي ڏانهن جيڪو وحي ڪرڻو هو اهو ڪيائين.
 (7) ووڙيم سڀ وٿاڻ، يار ڪارڻ جت جي،
 الله بڪل شيءِ محيطا، ايءَ آريائي اهڃاڻ،
 سڀ ۾ پنهنون پاڻ، ڪينهن پيو ٻروچ ريءَ.
 (شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر سسئي آبري داستان 11 بيت 13)
 والله بڪل شيءِ محيطا (نساء 126)

ترجمو: ۽ الله هر شيءِ جو گهڻو ڪندڙ آهي.

(۷) اڄ به وسائي اوڻين، مٿي مارڳ ماڳ
پنهنون نيائون پاڻ سين، تاريون پيڇي تاڪ
هيها هيهاٽ لما توعدون، سڃي ٿي اوطاق،
چڪيءَ چوڙي چاڱ، هاڙهي هوت هلي ويا.
(شاھ جور سالو علامہ آءِ آءِ قاضي - سرديسي داستان 2 بيت 1)

قوم نوح چيو ته ”هيهاٽ هيهاٽ لما توعدون“ (مومنون 36)
ترجمو: (الله طرفان) جنهن جو واعدو ڪيو ويو آهي، اهو پري پري آهي.

(9) لاتقنطوا من رحمته الله، پرين چيو پاڻ،

باروچا باجهه پئي.
ان الله يغفر الذنوب جميعا، سچو اي پريان.
باروچا باجهه پئي.

(شاھ جور سالو علامہ آءِ آءِ قاضي - سرڪوهياري داستان 3 وائي)

گهڙو پڳو ته گهڙيو آسرو مَ لاميج،
لاتقنطوا من رحمة الله، ٿرهي ان تريج،
حبيباڻي هيچ، پسين منهن ميهار جو.

(شاھ جور سالو علامہ آءِ آءِ قاضي - سر سهڻي داستان 11 بيت 12)

قل يا عبادي الدين اسرفوا علي انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله
يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم (زمر 53)

ترجمو: چئو ته اي منهنجا بندو جن پاڻ تي ظلم ڪيو آهي، رب جي
رحمت کان مايوس نه ٿيو بيشڪ الله سڀ گناه معاف ڪندو.
بيشڪ اهو بخشيندڙ مهربان آهي.

(10) اڄ پڻ اڪثرين سين، ڪوئي ڪنائون،
ماس وراهي هليا، گرنڳل چڙيائون،
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ايئين اُتيائون،
مٿي ماريائون، ڪلي گهايو سڄڻين.

(شاھ جور سالو علامہ آءِ آءِ قاضي - سر برو سنڌي داستان 1 بيت 12)

آيت: ”والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات وتواصوا
بالحق وتواصوا بالصبر“ (عصر 1 کان 3)

ترجمو: زماني جو قسم! بيشڪ انسان نقصان ۾ آهي پر جن ايمان آندو ۽ نيڪ ڪم ڪيا ۽ هڪ ٻئي کي سچ جو تاڪيد ڪيو ۽ هڪ ٻئي کي صبر جي تلقين ڪيائون.

(11) الست بر بڪم، جڏهن ڪن پيوم

قالوا بلي، قلب سين، تڏهن تت چيوم

تنهين وير ڪيوم، وچن ويڙهيچن سين

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سرماوي داستان 1 بيت 1)

پابو هي هيد، ار مونهان پچيو سڄئين،

"الست بر بڪم"، چيائون جنهن وار

سنڌي سور ڪنار تن تڏاهڪون نه لهي

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سرڪلياڻ داستان 3 بيت 15)

گهيڙ لنگهيو گهاري، ميثاقان ميهار سان،

الست بر بڪم قالوا بلي، پير اها پاري

ڏيسو ڏيڪاري، پرت پريان جو پيچرو

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر سهڻي داستان 1 بيت 3)

آيت: واذاخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم اشهدهم علي

انفسهم الست بر بڪم قالوا بلي (اعراف 172)

ترجمو: جڏهن تنهنجي رب آدم جي اولاد کي سندن پٺين مان پيدا ڪيو ۽ انهن کي

پاڻ تي شاهد ڪيائين ته ڇا مان اوهان جو رب نه آهيان؟ ته چيائون چوڻ؟

(12) ڏمر پاسو ڏک سين، ڪاند ڪٿوري هو،

والله مع الصابرين، آگو ايهين چو،

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر يمن ڪلياڻ داستان 8 بيت 14)

آيت: وان يکن منکر الف يغلبوا الفین باذن الله والله مع الصابرين (انفال 66)

ترجمو: جيڪڏهن اوهان مان هزار هوندا ته الله جي حڪم سان ٻن هزارن

تي غالب ٿيندا ۽ الله ثابت قدمن سان گذ آهي.

(13) آسين سڱ هون جن، کي اسين پڻ سي ٿي،

لم يلد ولم يولد، اوڏانهن وڃ پيهي،

تهان منجهيئي، پارڪ، پرڪج حق کي.

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر آسا داستان 4 بيت 7)

نه ڪنهن چايو ڄام ڪي، نڪو ڄام ويا
ننڍيءَ وڏيءَ گندريءَ، سڀن آه سڀاءِ،
لم يلد ولم يولد، اي نجات نياءِ،
ڪبر ڪبرياءِ، تخت تماچي ڄام جو.

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر ڪاموڌ داستان 2 بيت 13)

چَرَن چُڙڱن چَٽَ ۾، وساريان ڪين وري
ڪَٽا عهدَ، آلت جي، ڪ تهائين پري
لم يلد ولم يولد، مارئي ڪوه ڪري
اج ڪ ڪالهه مري ساري سانبيڙن ڪي.

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر مارئي داستان 5 بيت 1)

آيت: قل هو الله احد الله الصمد! لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد!
(اخلاص 1 کان 4)

ترجمو: چئو ته الله اڪيلو آهي. الله ٻي نياز آهي، نه ڪي چڻيائين ۽ نه اهو
ڪنهن مان ڄائو ۽ ڪوبه سندس برابر نه آهي.

(14) صلح جن سجد سن، سيج مائيندا سي،

الذين آمنوا و كانوا يتقون، ان پر ايا جي،

نيئي نونڌن تي، ڏکي چڻي چاڙهيا.

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر آسا داستان 4 بيت 46)

آيت: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
(يونس 62)

ترجمو: خبردار بيشڪ الله جي دوستن ڪي نه خوف آهي نه اهي غمگين ٿيندا،
اهي آهي آهن جن ايمان آندو ۽ پرهيزگاري ڪيائون.

ولسوف يعطيك ربك، توسين قادر ڪيا قرار

آهين ڪرم ڪريم جا، احمد سان اُپار

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر سارنگ داستان 3 وائي)

نبي پاڪ ص لاءِ چيو ويو ته: ولسوف يعطيك ربك فترضي (صحي 5)

ترجمو: ۽ جلد تنهنجو رب توکي (ايترو) ڏيندو جو تون خوش ٿي ويندين.

(16) ڪل نفس ذائقة الموت، پڙهو ايه پچار

توڪي آرس اڪثرين ۾

يوم يفر المرء من اخيه، جت پڄندا يار

توڪي آڙس آڪڙين ۾.

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر سريراڳ داستان 3 وائي)

آيت 1: ڪل نفس ذا ثقه الموت (آل عمران 185)

ترجمو: هر ساهوارو موت جو ذا ثقه ڇڪندو.

آيت 2: يوم يفر المرء من اخيه وامه و ابيه صاحبه و بنيه (عبس 34_35_36)

ترجمو: ان (قيامت) ڏينهن ماڻهو پنهنجي ڀاءُ، پنهنجي ماءُ، پنهنجي پيءُ،

پنهنجي گهر واري ۽ پنهنجي اولاد کان پري ڇڏندو.

(17) هوت تنهنجي هنج ۾، پڇين گھ پڙيان،

ونحن اقرب اليه من جبل الوريد تنهنجو توهين ساڻ

پنهنجو آهي پاڻ، آڏو عجيبن کي

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر سسئي آبري داستان 10 بيت 10)

قسمت قيد ڪياس، نات ڪير اچي هن ڪوٽ ۾

ونحن اقرب من جبل الوريد، وطن آءِ ويندياس،

مارن کي ملندياس، ڪوٺيون ڇڏي ڪڏهن.

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر مارئي داستان 1 بيت 9)

الله تعاليٰ جي باري ۾ آيو آهي ته: ونحن اقرب اليه من جبل الوريد (ق 16)

ترجمو: ۽ اسان ان (انسان) کي ان جي ساهه جي رڳ کان به ويجهو آهيون.

(18) هوت تنهنجي هنج ۾، پڇين ڪوهه پهي،

وفي انفسكم افلا تبصرون، سوجهي ڪر سهي،

ڪڏهن ڪا نه وئي، هوت ڳولڻ هٿ تي.

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر سسئي آبري داستان 11 بيت 12)

وفي انفسكم افلا تبصرون (ذاريات 21)

ترجمو: ۽ اوهان ۾ به (نشانين) آهن پوءِ چون ٿا ڏسو؟

(19) ڪونهي قادر ڪو پيو، انهن جو آياڳ،

”قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا“ ايءُ معذرت ماڳ،

سيوئي سياڳ، مارئيءَ مساوي ٿيو.

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر مارئي داستان 5 بيت 11)

قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا (توبه 51)

ترجمو: چئو ته جيڪي الله اسان لاءِ لکيو ان کان سواءِ ڪجهه به نه پهچندو.

نڪا ”ڪُن فيڪون“ نڪا مورت ماه.

نڪا مڏ ثواب جي، نڪو غرض گناه.

هيكائي هيك هئي، وحدانيت واه.

لڪيائين لطيف چئي، ان ڳجاندڙ ڳاه.

اڪين ۽ ارواح، اها ساڃاءِ سپرين.

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سرمارئي داستان 1 بيت 2)

نڪا ”ڪُن فيڪون“ هئي، نڪا هُنڪ نه هُون

سجڻ تنهن ساعت ۾، بيئي ڏنوسون

مون تن تڏاهڪون، ملي ملاقات ڪي.

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سرمارئي داستان 1 بيت 3)

نڪا ”ڪُن فيڪون، جڏهن خلقيا روح خدا،

گڏ جت گذران هئو، جڙ لڳي تنهن جاءِ،

ماروڙن ساڃاءِ سائي آهي سومرا.

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سرمارئي داستان 1 بيت 4)

جڏهن ”ڪن فيڪون“ من تڏهانڪون مارئين،

تون ڪيئن وجهين تن کي، سومرا شڪُون،

هميرن هڪُون، جاڙ جُسي کي پاتيون.

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سرمارئي داستان 1 بيت 7)

ساهڙ جا سينگار اڻ ڏنا اڳي هيا،

نڪا ”ڪن فيڪون“ هئي، نڪا ٻي پچار

ملڪنڻان مهند هئي، توڙيءَ جي تنوار

محبت ساڻ ميهار لايائين لطيف چئي.

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر سهڻي داستان 1 بيت 1)

سهڻيءَ کي سينگار اڻ ليکيا اڳي هئا،

ڪُن فيڪون ڪانه هئي، نڪا ٻي پچار

هرڪي ساڻ ميهار لايائين لئون لطيف چئي.

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر سهڻي داستان 1 بيت 2)

آيت: واذا قضى امرا فانما يقول له ڪن فيڪون (بقره 117)

ترجمو: ۽ جڏهن ڪو ڪم ڪرڻ چاهي ٿو پوءِ بيشڪ ان کي چوي ٿو ته ”ٿي“ ته ٿي پوي ٿو.

(20) ڪونهي قادر ڪو ٻيو انهن جو آياڳ،
 قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا اي معذرت ماڳ،
 سپوڻي سپاڳ، مارئيءَ مساوي ٿيو.
 (شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر مارئي داستان 5 بيت 11)
 آيت: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا (توبه 51)

ترجمو: چو ته جيڪي الله اسان لاءِ لکيو ان کانسواءِ ڪجهه نه پهچندو.
 (21) چُرن چُڙڳن چت ۾ وساريان ڪين وڻ،
 کيس ڪمڻه شيءُ، پسڻ ناهه پرين،
 پڪا پهنوارن، نيئي آڏيا ناهه ۾.

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر مارئي داستان 8 بيت 3)
 (22) گهڙي گهڙو هٿ ڪري بهون، نهاري ٻُنگ،
 و آما من خاف مقام ربه، اي لنگهيائين لنگهه،
 سگندين کي سيد چئي ڪين جهليندو جهنگه،
 رات جنهن جو رنگ، الا سي اڪارئين.

(شاهه جورسالو علامه آءِ آءِ قاضي - سر سهڻي داستان 11 بيت 2)
 آيت: و آما من خاف ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هي الماوي
 (نازعات 40 - 41)

ترجمو: جيڪو پنهنجي رب آڏو بيٺو کان ٻڌو ۽ نفساني خواهشن کي
 جهليائين پوءِ بيشڪ جنت ان جي جاءِ آهي.

(23) هُئي هدايت حُر کي، ازل ۾ اصلا،
 چڙهي آيو جنگ تي، هلي هن پارا
 ايندي چيائين امام کي، گهوريس اوهان مٿان،
 لا يڪلف الله نفسا الا وسعها، جيڪا پڇندير سا،
 گهوت لڳا گهاءَ، سو پڻ شير شهيد ٿيو.

(شاهه جورسالو ڪلياڻ آڏواڻي - سر ڪيڏارو داستان 5 بيت 7)
 آيت: لا يڪلف الله نفسا الا وسعها (بقره 286)

ترجمو: الله ڪنهن تي سندس طاقت کان وڌيڪ بارتورڪي.

(24) گُوپا ڪلي ڪوڏيا، راوڻ ڪين رهن،

سائن سِر فدا ڪيا، اڳيان امان،

يجهادون في سبيل الله، ڪم اهو ئي ڪن،

حورون هار ٻڌن، سهره شهيدن ڪي.

(شاهه جورسالو ڪلياڻ آڏواڻي - سرڪيڏارو داستان 6 بيت 3)

خدا جي پسنديده ٻانهن بابت آيو آهي ته ”اذلته علي المؤمنين اعزة علي الكافرين

يجهادون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم“ (مائده 54)

ترجمو: مؤمنن لاءِ نرم ۽ ڪافرن تي سخت آهن. الله جي راهه ۾ جهاد ڪن ٿا

۽ ملامت ڪندڙ جي ملامت کان نٿا ڊڄن.

لطيف جي شاعريءَ ۾ سنڌي ٻولي ۽ سماج جو عڪس

شاعري جز پيغمبري آهي، ”شاعر تلاميذ الرحمان“، شاعر خدا جي شاگرد آهن. ان کان اڳي عبراني زبان جو هڪ لفظ ”وهيٽز“ جيڪو هڪ شاعر ۽ نبيءَ لاءِ استعمال ٿيندو هو، نبي لاءِ الڳ لفظ يونان جي ڪنهن خطي ۾ پيو ڪونه ملندو هو. ساڳئي لفظ سان شاعر کي به سڏيو ويندو هو ۽ نبيءَ لاءِ ساڳيو لفظ ڪم آڻيندا هئا. شاعر آسمان تان نه آيا آهن. هو ڌرتيءَ جا واه آهن. ڌرتيءَ جي سماج، ادب، تاريخ سان واڳيل آهن. سڄو شاعر اهو آهي، جيڪو ڌرتيءَ سان واڳيل آهي. هو ڌرتيءَ جي سماجيات، اقتصاديات، سڀيتا، تمدن ۽ ثقافت سان پناهيندو ايندو آهي. هر شاعر پنهنجي ٻوليءَ سان پيار ڪندو آهي. جيڏو پنهنجي نينهن جو نپاءُ ڌرتيءَ سان ڪندو آهي، اوڏي ٿي وڏي مڃتا ماڻيندو آهي. ڇاڪاڻ ته هر مهانتا ماڻيل شاعر پنهنجي ٻوليءَ سان سلهاڙيل هوندو آهي. هر مڃيل شاعر جي شاعريءَ ۾ ٻوليءَ جي ارتقا جو اهڃاڻ موجود هوندو آهي. شاهه عبداللطيف ڀٽائي سنڌ ۽ سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا لاءِ ڇا ڇا نه ڪيو آهي.

هر زبان جا عظيم شاعر پنهنجي ٻوليءَ جي ارتقا جا ٿنڀا هوندا آهن. لطيف سائينءَ سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا جو رکوالو آهي. ڇو ته لطيف سائين جي شاعريءَ ۾ مخصوص انفراديت آهي، جيڪا ايندڙ دؤرن ۾ انفراديت جي چاپ چڙي ويندي. لطيف سائينءَ جو رسالو سنڌي ٻوليءَ جي بقا جو اهڃاڻ آهي. سندس شاعريءَ ۾ ٻوليءَ ۽ ثقافت جو ڪيڏو نه دائمي بچاءُ رکيل آهي. ان ڪري سنڌي ماڻهو سمجهي ٿو ته سنڌ لطيف آهي ۽ لطيف سنڌ آهي. سنڌي ٻوليءَ جي ماهيت ۾ فطري سگهه آهي. جنهن جو مثال فخر سان پيش ڪري سگهجي ٿو. جيئن خليفي حضرت عمر جي وقت ۾ ايران فتح ٿيو ته پارسي جا اسي سيڪڙو لفظ عربيءَ سمائجي ويا. سنڌ تي تقريبن ٽي سؤ سال عربن جي حڪومت رهي پر ڏهه سيڪڙو نوج عربي لفظ به سنڌي پاڻ ۾ سمائجي نه ڏنا. اها هئي ٻوليءَ جي فطري سگهه، جا پاڻ کي بچائي آئي. عربي لفظ قدرتي ٻوليءَ ۾ مدرسن جي زبان ۾ آيا نه ته عام مسلمان فقط قرآن شريف پڙهي سگهيا ٿي. مدرسن مان عالم دستاربنديون ڪري نڪتا جن عربي پارسيءَ ۾ ڪتاب لکيا، پر اهي ته چند ماڻهو هئا. نه ته ان وقت جا اديب، شاعر نيٺ سنڌيءَ ۾ ڪتاب لکندا رهيا ۽ شاعري ڪندا رهيا. پير

صدرالدين آيتن کي گنان ۾ آڻي نون مسلمانن کي نماز ۾ پڙهڻ واريون آيتون گنانس ۾ سيڪاريون. شاهه ڪريم جو هڪ بيت آهي.

”ڪڏيون ۽ ڪروتون اي پڻ سڳرتوڪ“

”ڪڏي“ مسجد ننڍيءَ کي چيو ويو آهي ۽ ”ڪروت“ خلوت لفظ کي چيو ويو آهي. خود لطيف سائين پنهنجي شاعري ۾ پڻ اهڙا لفظ ڪم آندا آهن. لطيف سائين جي دؤر تائين عربي لفظن جي اصليت گم ڪري ٿي وئي. بيت جي هڪ ست نموني لاءِ پيش ڪجي ٿي.

”ڪونهي ڪميٽيءَ جو بگر تو بلو“

اگر بگر لفظ جي جاءِ تي لطيف سائين بغير لفظ ڪم آڻي ها ته چند ۾ ڦير ڦار ڪار نه ٿئي ها. معنيٰ به ساڳي قائم رهي ها. بغير کان سواءِ ۽ بگر به ساڳئي معنيٰ ۾ آندل آهي. مان اڳ به اهوئي عرض ڪيو آهي ته اها ڳالهه ثابت ٿئي ٿي ته سنڌي ٻوليءَ کي صدين کان فطري سگهه آهي. مذهبي اخلاقي قدرن جي ٻي ڳالهه آهي. شاهه سائينءَ کان اڳي وارن شاعرن به بيت وايون، ڳاها گنان لکيا آهن، پر ٻوليءَ جي خدمت ۽ ٻوليءَ جي ارتقا جا اهڃاڻ جيڪي لطيف جي شاعريءَ ۾ آهن، اهي اڳ گهٽ ملندا. شاهه سائينءَ سنڌي ٻولي بيپناهه محبت سان پنهنجي شاعريءَ ۾ آندي آهي. شاهه سائين جي دؤر ۾ سنڌ ۾ عالمانه شاعري پارسيءَ ۾ ٿيندي هئي، ڪلهوڙن جي دؤر ۾ سندن نوازيل ۽ درباري شاعر پارسيءَ ۾ شعر چوندا هئا. حڪمرانن، لطيف سائين کي دربار ۾ آڻڻ چاهيو مگر لطيف سائين سنڌيءَ ۾ شاعريءَ ڪرڻ کي فخر ٿي محسوس ڪيو. اهوئي سبب آهي جو لطيف سائين کي 260 سال گذري ويا آهن. پر سندس مڃتا اڳي کان اڳري رهندي اچي ٿي. اها ٻي ڳالهه آهي ته شاع جي فڪر ۽ شاعريءَ تي ڪم دير سان ٿيو آهي، اڳ عقيدتمنديءَ جي ڪري لطيف سائين کي صرف ولي الله ۽ درويش سمجهندا هئا. تبرڪ طور سندس شاعري پڙهندا هئا. زنده قومون پنهنجي عظيم ڪلاسيڪل شاعرن جيڪي سندن قومي ورثو هوندا آهن انهن کي پڙهنديون ۽ پروڙينديون آهن. انساني علمي سرمائي ۾ اضافو ٿيندو رهي ٿو جيئن سائنس وقت گذرڻ سان نيون نيون ارتقائون ڪندي رهي ٿي تنهن ادب ۽ فن ۾ تنقيدي رجحانات ڪافي ارتقا ڪري آيا آهن. ادب، فن، شاعريءَ جي پرڪٽ جا به نوان نوان طريقا اپنايا ويا آهن. لطيف سائين جي شاعريءَ ۾ جيڪي خوبيون آهن. اهي بلندين تي بينيون آهن، جنهن کي ڪلاسيڪل ڪو به شاعر اڃا چهي نه سگهيو آهي. لطيف اهو انوکو ڪلاسيڪل عظيم شاعر آهي، جنهن پنهنجي شاعريءَ ۾ سماج کي اڳتي

آلٽڻ جو عظيم ڪارنامو سر انجام ڏنو آهي. لطيف سائينءَ جي شاعريءَ ۾ فڪري اڏام سان گڏ سنڌ جي ثقافت، تاريخ، جاگرافي ۽ سماج سڌارڻ جي ڳالهه ۽ ريتون رسمن جي اپٽار ڪيل آهي. لطيف سائينءَ جي سورمين ۽ سورمن جا داستان، تاريخي داستان آهن. انهن داستانن جا ماڳ مڪان سنڌ جي جاگرافي آهن. سماجي حالتن جا عڪس لطيف سائينءَ جي شاعريءَ ۾ هر جاءِ تي ملندا.

سر يمن ڪلياڻ:

سر يمن ڪلياڻ ۾ لطيف سائين موڪيءَ ۽ متارن جو ذڪر آندو آهي. اها به تاريخ آهي. ”موڪي“ مومل جي ٻانهي ناتر جي ڌيءَ هئي. مومل جي مانڊاڻ ڪاڪ مهل جي تباهه ٿيڻ کان پوءِ ناتر هيبت خان گولي سان شادي ڪئي، جنهن مان چار ڌيئر پيدا ٿيس. موڪيءَ ۽ سونڻ کي گڏاپ جي ڀرسان شراب خانو کولي ڏنو ويو جتي مٽخار ايندا هئا موڪي تن کي شراب پياريندي هئي. لطيف سائين موڪيءَ ۽ متارن جو قصو سر يمن ڪلياڻ ۾ آندو آهي.

آئي اتر واءِ، موڪي مت اپٽيا،
متارا تنهن ساءِ، اچن سر سٽياهيو
يمن ڪلياڻ

”متارا“ لطيف سائين انهن پرھ جي پياڪن کي چيو آهي. موڪي جن کي نانگ جو زهر ملايل شراب پياريو هو. متارا شراب پئڻ سان مري ويا. جن جو تعداد ست هو. انهن جي مرڻ جي ڊپ کان موڪي مٽخانو ڇڏي پاڻ بچائڻ لاءِ گم ٿي وئي. چون ٿا ته اڄ به گڏاپ پاسي ديهون ناتر جي ڌيئرن جي نالي آهن.

سر ڪنيات:

هي سر به گجرات رياست جي هڪ نار جو نالو آهي. ان وقت اهي ماڳ سنڌ ۾ هئا.

سر سريراڳ

هن سر ۾ سمنڊ جي ڏيساور وڻج واپار جو ذڪر ڪيل آهي جيڪا ان زماني جي وڻج واپار جي تاريخ آهي. اهڙي طرح سر سامونڊيءَ ۾ انهن ٻيڙن ۽ ٻيڙياتن جي تاريخ، سندن وهين جا ورلاپ سندن ريتون رسمن ٻيڙياتن جي ثقافت، لطيف سائينءَ عجيب انداز ۾ پيش ڪئي آهي. جيئن ڀڳهه، ننگر، ناتاريون، سڙهه، لڇو سڪان، کوها، ڪٽڻ، هوائن ۽ موسمن جو

ذڪر ڪيو آهي. وڻجارن جي اچڻ وڃڻ جون مندون پاڻ بيان ڪيل آهن.
جيئن بيت آهي.

اتر لڳي اوھريا، واھونڊن وڻن

سر سامونڊي

سر نسريا پانڊ، اتر لڳا آءُ پرين

مون تو ڪارڻ ڪانڌ، سھسين سڪائون ڪيون

سر سامونڊي

ھيٺ ڏنل بيتن ۾ وڻجارن جي انھي دؤر جون خاص ريتون آهن.

جرتر ڏيا ڏئي، وڻ تڻ ٻڌي واٽيون،

الا! ڪانڌ اچي، آسائتي آھيان.

سر سامونڊي

جا جر جاڻون، نه ڏئي، ڏيا نه موھي،

سڌون ڪوھ ڪري، سا پنھنجي ڪانڌ جون.

انھن ريتن رومن جو به ڪيڏي نه سٺي انداز ۾ شاھ سائين

پنھنجي شاعريءَ ۾ ذڪر آئي انھن قديم رومن جي تاريخ سانڀي ڇڏي

آھي. ان طرح سر سھڻيءَ ۾ به درياھ جي ”ٻڙن-ڪنن“ جو ذڪر ڪري ان

دؤر جي درياھي وھڪرن. پاڻڪ ۽ پائيندڙ اتانگ ڪپرن جو ذڪر آئي

درياھي تاريخ کي آندو ويو آھي. لطيف سائين هر سُر ۾ ننڍڙين شين کي

پنھنجي شاعريءَ ۾ ڪيترو نه مٿاھون ڪري وڃي ٿو. ”پانڊ“ اڌ ڪاٺيءَ کي

چڻبو آھي، جيڪا ٻيٽ جي واريءَ ۾ لتجي ويندي آھي ۽ بي ستي ٿي پوندي

آھي. ھلڪي ھڻڻ ڪري ترندي آھي. ھڪ ھنڌ فرماڻي ٿو.

ڪڙ ڪڙ ڪن مَ وڃ، پانڊي ٻوڙ مَ ٻار ۾،

سر سھڻي

ان طرح هر سُر ۾ لطيف سائين سنڌ ۽ سنڌين جو ذڪر آندو آھي.

مثال طور: ڪاتيارن، ڪاسبين، ٻيڙيائين ملاحن، مھاڻن، ڊونڊين، مڏن،

مڪڙن، ريلن، سيرن، ساندارن وغيره.

سسئيءَ جي پنجن سُرُن ۾ به ٽڪرن، ٽوٽن، چين، پھڻن، جبلن،

ڏونگرن، کانپو ڪاريءَ پٺ، ھالار لڪن، لڪن، ھاڙھي، حب نين جو ذڪر

آئي، انھن ماڳن مڪانن جي تاريخ ۽ جاگرافي شاعريءَ ۾ آئي ڪوڙي ۾

درياھ کي بند ڪيو آھي.

لطيف سائينءَ سر مارئيءَ ۽ سر ڪاموڙ ۾ پڪن جو ذڪر ڪيو

آھي. انھن پڪن ۽ محلن جو فرق طبقاتي دؤر جو جيئرو جاڳندو اھيڃاڻ آھي.

جيئن ماري چوي ٿي.

”پڪن جي پريت، محلين ۽ سٺن مٿيان“

ياسر ڪاموڌ ۾ لطيف سائين چيو آهي.

پڪا پڪاريو ڄام تماچي آڻيو

گوند لاهيو گندريون آڻڻ اجاريو.

سر ڪاموڌ

اڳيئن دؤر کان مارو ماڻهو پڪن ۾ گهاريندا هئا. پڪا ٻن قسمن جا هوندا آهن. هڪ قسم سُر وارين تيلين مان ٺهندو آهي. ٻيو قسم ٻين جي ڪانين مان ٺهندو آهي. ٻيو قسم پهرين قسم کان مضبوط هوندو آهي. غريب مهاڻا به برسات يا گرميءَ ۾ وڏن ٻيڙين جي ڪنجن جي بندولن ۽ ٻيڙيءَ جي لڪ مٿان پڪا هڻندا آهن ۽ ننڍين ٻيڙين جي منجن مٿان به پڪا هڻندا آهن. لطيف سائين جي فڪر ۽ ٻوليءَ جي محاورن کي ڏسو شاعريءَ ۾ ساگر پاڻي ڇڏيو اٿن. هنرمندن جو ڀرپور ذڪر آڻي انهن کي ڇڻ ته همٿايو ويو آهي. لوهار ڊڪڻ، ڪوري ڪٽي، هر ڪاسبيءَ کي ڪيڏو نه مرتبو بخشو اٿس.

هلو هلو ڪورئين نازڪ جن جو نينهن
ڳنڍين سارو ڏينهن، ڇنڻ مور نه سڪيا.

هو چنن تون مَ چن، پاءُ اُميري ان سين
او اوڳڻ ڪٽي، اسهين تون ڳليا ڳن
پاند جهليو پئي پڻ، اُن سونهاري سڱ سين.

تصوف: لطيف مغلن جي زوال واري دؤر ۾ پيدا ٿيو. 11 سالن جي عمر جا ٿيا ته سرمه جو سر اورنگ زيب قلم ڪرايو مُراد ۽ دارا شڪوه کي قتل ڪرايو جيڪي اورنگزيب جا ڀائر هئا. اورنگ زيب بادشاهه جنهن، زوري مسلمان ڪرڻ جو ڪم شروع ڪيو هو ان مغلن جي حڪومت کي زوال تي پهچايو.

لطيف سائين به زرعي، سماجي دؤر ۾ پيدا ٿيو هو. جڏهن پراڻو جاگيرداراڻو نظام صدين کان رائج هو. اخلاقي قدر ساڳيا ئي زرعي جاگيرداراڻي سماج وارا هئا. اڃا تائين هن مشيني دؤر ۾ جاگيرداري نظام ۾ تبديلي نه آئي آهي. جمهوريت، حقيقت پسندي ۽ سيڪيولرزم چڱي طرح رائج نه ٿي سگهيو آهي. اهڙي تبديلي مدت کان اچي ٿي سگهي پر وقت گهرجي.

لطيف سائين جي 11 سال عمر ۾ هندستان ۾ ٻن نظرين جي جنگ شروع ٿي. تصوف جي نظريي سان اورنگ زيب عالمگير ۽ ر سڄ عقيدہ دارا شڪوہ جي وچ ۾ هئي. دارا شڪوہ، سرمد جي عقيدي منڊي قبولي هئي، ان دؤر ۾ شيخ اڪبر محي الدين ابن عربي ۽ امام رباني مجدد الف ثانيءَ جي فلسفن ۾ ٽڪراءُ هو. امام رباني جو قول آهي ته غير مسلم جي ذلت ۾ اسلام جي عزت آهي. فلسفي جو اڪثر حصو بيوقوفي آهي. رياضي علم لادينئي ۽ بيهودائي آهي. اورنگزيب جي پٽ معزالدين ميان دين محمد کي سائين سميت فريب سان قتل ڪرايو هو. لطيف جي 28 سال عمر هئي ته جهوڪ جو شاهه عنايت، جنهن جاگيرداري نظام جي مخالفت ڪئي ۽ ڪيڙي سوکائي، جو نعرو هنيائين، کيس شهيد ڪيو ويو.

لطيف سائينءَ وحدت الوجود جي نظريي کي قبول ڪيو. وحدت الوجود جي ٻئي پاسي وحدت الشهود جو نظريو ڪٿو ٿيل هو. لطيف سائين مذهبي خاندان جو فرد هو مذهبي عقيدہ شاعريءَ ۾ آندا آهن.

اول الله علیم، عالي عالم جو ڌڻي
يا

وحده لا شریک له، جان ٿو جيئن ائين،
تان مچ محمد ڪارڻي، نرتئون منجهان نينهن.

ڪلياڻ

وحدانيت ۽ رسالت جو شاهه سائين پرچار ڪيو آهي. پر لطيف سائينءَ جا صحبتي ها، انهن جي صحبت ۾ پاڻ وحد الوجود جو ڦاٽل هو. پاڻ 28 سالن جي عمر کان مرڻ تائين سنڌ ۾ تبديلي آڻڻ جي وڏي خواهش رکندو هو ۽ 50 سال کان 63 سالن تائين حقيقت پسندي ڏسندو رهيو، جنهن ۾ سماجي تبديليءَ جا آثار کيس ڏسڻ ۾ آيا. ان ڪري انقلابي بيت لکيا اٿس. جيئن هي بيت.

نه سي وونئڻ وٺن ۾ نه سي ڪاتياريون،
پسيو بازارون، هيئنڙو مون لُوط ٿئي.

يا هي بيت شاهه سائينءَ جو ڏسو جنهن ۾ ڪيڏي نه وڏي انقلابي ڳالهه ڪيل آهي.

ڏکي ۽ ڏڪار تو ڪيئن پاڻي آيو
پورهيت هت سڪار تو وس آهن هٿڙا.

لطيف سائين هڪ پورهيت کي چئي ته تنهنجي پاڻي هي ڏڪار ڪيئن آيو. پورهيت جي هٿ ۾ ته سڪار آهي، ڇا تنهنجي وس اهي هٿڙا به

ناهن رهيا ڇا؟ انهن تي ڪن پرمارن جو هٿ آهي ڇا. لطيف سائين ته سماج سڌارڻ لاءِ ڇا نه چيو آهي. هڪ عورت کي وره ڪرڻ ۾ تفاوت لاءِ ڇا نه مثال ڏئي سمجهاڻي ٿو.

وَر سين وجهيو ڪاڻ، ڪر سين ڪلڻ پائين.

پوري مُنڌ اڇاڻ، ڪڍ چڙيو ته ميڙئين.

سرڏهر

لطيف سنڌي ماڻهن جي سماج ۽ سياڻن جي املهه ڦولن کي پنهنجي شاعريءَ ۾ آڻي امر بنائي ڇڏيو آهي.

هو چون تون مَر چئو واتان ورائي،

اڳ اڳرائي جو ڪري خطا سو کائي،

پاڻڊ ۾ پائي، ويو ڪيني وارو ڪين ڪي.

اسان جا سنڌي ماڻهو اڄ به چوندا آهن جيڪو مڙيو سو جڙيو اڳيو تصور سماجي جهيڙن لاءِ لطيف آندو آهي. سماجي آزاديءَ جي ڳالهه لطيف سائين ڪيئن نه ڪرڻ فرمائي ٿو.

جو تو پارسي سڪيو گولو تان غلام

اڃو آب گهري بڪيو گهري طعام

سو عامن سندو عام خاصن مان نه ٿيو.

جو پارسي سڪيو سو گولو ٿيو غلام سماجي گهرجون فطري گهرجون آهن، اڄ لاهڻ، پيٽ پلڻ، پک پلڻ فطري گهرج آهي. جيڪو آزادي کي گنوائڻ ٿو اهو عام ماڻهو آهي ان کي خاص ۾ شمار نٿو ڪري سگهجي. لطيف تصوف کي جڏهن پنهنجو مسلڪ بنايو، پوءِ سماج ۾ تبديلي آڻڻ تي گهري هر سر ۽ هر داستان ۾ تصوف جو رنگ سمائل آهي.

مددي ڪتاب

شاه جورسالو

شاه جي شاعري: تنوير عباسي

پڄولي ٻولي ۽ سنڌي ٻوليءَ جو باهمي تعلق

الله رب العزت اسان جي وطن، عزيز کي دنيا جي هر نعمت سان نوازيو آهي. اسان وٽ وڻ، ٽڻ، برپٽ، بيابان، جابلو علائقا، ريگستان، واهڻ، وسٽيون، درياءَ، سمنڊ، نديون، نالا، ڏنڊون، ڍورا ۽ چشما پڻ موجود آهن. ٻئي طرف اسان وٽ هر قسم جي مقامي ثقافت ۽ تهذيب پڻ پئجي ٿي. ان کان سواءِ اسان تاريخي طور پنهنجي چئني صوبن ۾ تاريخ و تمدن جا آثار پڻ رکون ٿا ۽ وڏي ڳالهه اها جو اسان جي هر صوبي جي پنهنجي ٻولي آهي. ثقافت آهي ۽ هر حصي جي ٻوليءَ ۾ قسمن، قسمن جا ڌار ڌار لهجا ۽ هر طرح جا اصطلاح به موجود آهن. ليڪن انهن چئني صوبن جي ٻولين ۽ مختلف النوع لهجن ۾ هڪ فطري ۽ قدرتي ميلاپ، تعلق ۽ هڪجهڙائي لڌي وڃي ٿي.

اڄ اسان هتي سنڌي ٻوليءَ ۽ پنجاب صوبي جي ريگستاني علائقي ”ڇولستان“ جي باهمي تعلق ۽ لفظن ۽ معنائن جي هڪجهڙائي جو ذڪر ڪنداسون. جيئن اسان مٿي ذڪر ڪري چڪا آهيون ته اسان جي وطن عزيز پاڪستان جي جملي حصن ۾ هڪ قدرتي اشتراڪ لڌو وڃي ٿو. اهڙيءَ طرح انهن صوبن جي سر زمين ۾ پڻ هڪ قسم جي يڪسانيت لڳجي ٿي، لباسي ثقافت ۽ ٻولي، رهڻي ڪرڻي به هڪ جهڙي لڌي وڃي ٿي.

اسان جي وطن عزيز جي حصي ۾ ورهاڱي وقت به وڏا ريگستان ان جي ڀاڱي ۾ آيا، جيڪي اڄ جي پاڪستان جا وڏي ۾ وڏا ”ريگستان“ ڪوٺيا وڃن ٿا، جيئن پاڪستان جي ورهاڱي واري رپورٽ ۾ لکيو ويو آهي ته پاڪستان جا ٻه وڏا ڀاڱا ريگستان آهن. اڀرندي ڀاڱي ۾ ”ٿر جو تمام وڏو ريگستان آهي.“ هيءُ ريگستان اوڀر ۾ وڃي ڀارت جي وسيع تر ريگستاني علائقي ”راجستان“ سان ملي ٿو تنهن ڪري سنڌ جو تمام وڏو حصو هن ريگستان ۾ اچي وڃي ٿو. پاڪستان جي بهاولپور ڊويزن ۾ هن ريگستان کي ”ڇولستان“ چيو ويندو آهي. پاڪستان جي ٻئي رڻ پٽ کي ”ٿل جو ريگستان“ چوندا آهن.

پنجاب ۾ بهاولپور ڊويزن جي ريگستان، چولستان جي سڄي سرزمين ۽ ان جي طبعي حالت اُتي جي ماڻهن جي رهڻي، ڪرڻي، تهذيب و ثقافت، توڻي ٻولي به اسان جي سنڌ جي هن ريگستان ”تر“ سان بلڪل ملي جُلي ۽ مشابه آهي. بلڪه انهن جو باهمي تعلق اهڙو ٿو لڳي جهڙوڪ ڪي ٻه جازا پائر هجن، جن هڪ ئي ماءُ جي ٻيٽن جنم ورتو هجي، جو هڪ ڪي لڪائي پيو ڪڍجي ته ڌارئي ۽ اڻ واقف ماڻهوءَ کي ويساهه ٿي ڪونه ايندو. چولي باشدن جي ڳالهائڻ جو طور طريقو ۽ گفتگوءَ جي انداز ۽ لهجي جو استعمال به بلڪل ترين جهڙو آهي.

چولستان جي زبان جي مطالعي مان بخوبي اندازو ٿئي ٿو ته چولي ٻوليءَ جو سنڌي زبان سان هڪ گهرو رشتو آهي. اسان هتي سنڌي ٻوليءَ ۽ چولي ٻوليءَ جا چند لفظ پيش ڪنداسون.

1. (الف): چولي زبان ۾ اسم خاص طور ڪتب آيل ڪي لفظ:
اهڙا ڪافي لفظ ملن ٿا جيڪي سنڌيءَ زبان ۾ پڻ ساڳي طرح بلڪل سنڌي وانگيان انهن نالن جو استعمال ٿئي ٿو: مثال طور

1. سانول: نالو آهي، چولي زبان ۾ به سنڌيءَ وانگر، پڪارجي، لڪجي ۽ ڳالهائجي ٿو ليڪن چوليءَ ۾ وري صرف ”ن“ جو استعمال ڪو نه ٿو ٿئي، چولي ۾ اهو لفظ ”ساؤل“ ڳالهائجي ٿو.

2. پُئهل: هيءُ به نالو آهي چوليءَ ۾ هن لفظ اندر به ”هه“ جو استعمال ڪونه ٿيل آهي. چولي ڳالهائڻ وارا رڳو ”پئل“ چون.

3. ملوڪان: هيءُ به نالي طور ڪتب اچي ٿو ۽ هن لفظ جي صورتخطيءَ ۾ ڪو به ٿيڻ يا لفظي فرق نه آهي، چولي زبان ۾ به ”ملوڪان“ ليکن پڙهن ۽ چون.

4. پاڳي: هن لفظ يا نالي ۾ اردو اُچار وانگيان ”پ“ بدران اردو ”پهه“ استعمال ٿيل آهي. چولي زبان ۾ ”بهاڳي“ چون هن ۾ وري ”ڳ“ بجاءِ ”گ“ آيل آهي. ليڪن فرق ٿورو آهي.

5. پيرڙ: هن نالي ۾ به سنڌي ۽ چولي زبان ۾ ڪو به فرق نظر نٿو اچي چوليءَ ۾ به ”پيرڙ“ ڳالهائجي ”لڪجي ۽ پڙهجي ٿو.

6. پانڊي: هي نالو بغير ڪنهن فرق جي سنڌي ۽ چوليءَ ۾ يڪسان طور استعمال ٿئي ٿو. سنڌيءَ ۾ پانڊي چون، لکن ۽ پڙهن ٿا.

7. ٻُڙڻ: هيءُ به مردانو نالو آهي، ليڪن چولي زبان اندر ”ڙ“ جي اُچار

لاءِ وري اردوءَ واري ”ڊ“ ڪتب اچي ٿي. ڳالهائڻ وقت وري زبان تي ٿورو زور ڏيئي چڪي شد سان ڳالهائجي ٿر. باقي ”ڻ“ جو استعمال به ساڳيو آهي.

8. چڱي: هي عورتا ٿو نالو آهي، چوليءَ وانگيان بلڪل انهيءَ طرح ئي سنڌ ۾ به استعمال ڪيو وڃي ٿو.

2(ب): اسم عام طور ڪم آيل ڪي لفظ:

1. سائين: هيءُ لفظ به سنڌيءَ وانگيان چوليءَ ۾ ائين ئي ”سائين“ ڪم اچي ۽ لکجي، پڙهجي ۽ ڳالهائجي ٿو.
2. وڏو ڏيرا: يا وڏو وڏيرو: اهي ٻئي صورتون به انهيءَ طرح چولي/ سنڌيءَ ۾ استعمال ٿين ٿا. ۽ ڳالهايا، لکيا ۽ پڙهيا به ساڳي طرح ۽ ساڳئي لهجي ۾ وڃن ٿا.

3. وڌڪا: هيءُ لفظ سنڌيءَ زبان ۾ وڌڻ لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو. اگر ڪو چوڪرو پنهنجن ٻين ڀائرن کان وڏو هجي ته ان کي سنڌي زبان ۾ ”وڌڪو“ به چون ۽ وڌڪا لفظ چوليءَ زبان ۾ به جمع لاءِ گهڻن وڌڻ لاءِ استعمال ڪن ۽ سنڌيءَ ۾ به جمع لاءِ ئي ڪم اچي.

4. ڏاڏا: هيءُ لفظ به رشتي داري سرشتي جي هڪ گڏي آهي، جهڙيءَ طرح سنڌيءَ ۾ ڪم اچي اهڙي طرح چولي ٻاشندا به پنهنجي رشتن کي ظاهر ڪرڻ لاءِ ڪتب آڻين، ليڪن هُو صرف ”ڏ“ بجاءِ اردوءَ واري ”ڊ“ استعمال ڪن ٿا. انهيءَ طرح ”وڏا“ ۾ به ”ڏ“ جي بجاءِ ”ڊ“ استعمال ٿئي، جيئن ”وڏا“ هيءُ به شد سان استعمال ڪن.

5. پيڻ: هيءُ لفظ به رشتي جي اظهار واسطي ڪم اچي ٿو چوليءَ ۾ وري هيءُ لفظ اردوءَ واري ”بھ“ ڪم اچي ٿي، جيئن ”بھيٺ“ ڳالهائجي، لکجي ۽ پڙهجي ٿو باقي ”ڻ“ لاءِ به سنڌيءَ وانگيان ”ڻ“ ئي استعمال ٿئي ٿي. البت سنڌيءَ وانگيان ڳالهائڻ بدران ٿورو چڪي شد سان ڳالهائين.

6. آڏي: هيءُ لفظ به پيڻ لفظ جو متبادل لفظ آهي. اهو لفظ به چوليءَ زبان ۾ ڳالهايو وڃي ٿو: ليڪن اُچار ۾ ٿوري فرق سان، جيئن چولي زبان ۾ آڏهي“ ڪتب اچي ٿو. ”ڏ“ بجاءِ ”د“ ۽ شد واري اُچار جي اظهار واسطي وري ”ه“ جو استعمال ٿئي ٿو. انهيءَ کان سواءِ لفظ ”ڀاجائي“ جي لاءِ ”بُجهائي“ چون، هن ۾ ”ج“ بجاءِ ”جه“ ڪم آڻين

۽ ”ب“ تي پيش آئين.

ڏي: هيءَ لفظ به رشتيداريءَ کي ظاهر ڪرڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿو. مثال ٿئي ٿو هن لفظ اندر چوليءَ زبان ۾ ”ڌ“ بجاءِ ”د“ استعمال ٿئي ۽ شد لاءِ ”ه“ جو استعمال ٿئي ٿو جيئن ”دهي“ وغيره.

8. امان: هيءَ لفظ به رشتي ظاهر ڪرڻ لاءِ ڪم آئين، چولي زبان ۾ جهڙيءَ طرح لکجي ٿو پڙهجي ٿو ۽ ڳالهائجي ٿو اهڙي طرح سنڌيءَ ۾ به انهيءَ طرح ئي استعمال ٿئي.

9. ادا: هيءَ به رشتي لاءِ ڪم آئين ۽ ان کي به سنڌي لهجي وانگيان ئي استعمال ڪن ٿا.

3. (ت) اسم ذات، ضمير، مخاطب ۽ ضمير خالص لاءِ ڪتب ايندڙ الفاظ:

هر قومي ٻوليءَ اندر هر قسم جا ضميري الفاظ به ٿين. ٻين ٻولين جيئن سنڌي ٻولي ۾ ضمير ٿين، اهڙيءَ ريت چولي زبان ۾ به اهڙي قسم جا لفظ ملن ٿا. انهن ۾ اسم ذات طور جيڪي لفظ استعمال ڪن انهن مان ڪي لفظ ته بلڪل سنڌي لفظن جهڙا آهن. جيئن ”آئون“ سنڌيءَ ۾ به چئون ته چوليءَ ۾ به چون علاوه ازين ”تون“، ”اسان“، ”اهو“، ”هيءَ“، مؤخرالذڪر ٻن لفظن ۾ صرف ووليءَ اندر ”هو“ بغير ”الف“ جي ۽ هتي بغير ”همزي“ جي ڪم آئين. مؤنث لاءِ ”اها“ لفظ سنڌيءَ ۾ ڳالهائجي ته چوليءَ زبان ۾ وري ڪڍي لهجي جيان ”ايا“ چئون، ليڪن ٻئي لفظ آهن هن معنيٰ، صرف اُچار جي ادائگيءَ جو فرق آهي.

4. (ث): امر جي صيغې طور ڪم ايندڙ لفظ:

چولي ٻوليءَ اندر امر جو صيغو به ساڳئي طرح سنڌيءَ وانگيان استعمال ٿئي ٿو جنهن لاءِ اهڙا مثال هيٺ عرض رکجن ٿا.

1. اُٿي: هيءَ لفظ ڪنهن وينل يا لپٽيل ماڻهوءَ کي اُٿارڻ لاءِ ڪم اچي ٿو: ليڪن چولي زبان ۾ وري هتي ”ٿ“ بجاءِ ”ٺ“ ۽ ٿورڙي ”ه“ جي ڇڪ سان استعمال ٿئي. جيئن ”اُٺهي“.

2. وڃ: ڪنهن کي وڃڻ لاءِ چوڻ واسطي سنڌي زبان ۾ ڪم آئين ٿو جيئن ته چولي زبان ۾ ”ج“ ڪونه آهي، ان ڪري ”ج“ جي بدران ”ج“ استعمال ڪن. جهڙيءَ طرح ”وڃ“ وغيره.

3. ڪڍ: ڪنهن بند ٿيل شئي کي ٻاهر ڪڍڻ جي حڪم ڏيڻ

واسطي سنڌي ماڻهو اُچارين ۾ چُولِي ۾ وري اُردو واري ”ڊ“ استعمال ٿئي. جيئن ”گڊ“ هتي هڪ وضاحت ڪندو هلاڻ ته ”ڪ“ بجاءِ اردو واري ڪاف ”ڪ“ استعمال ڪندا آهن.

4. ڏٺي: ڪو به ڪنهن کان ڪا شئي وٺي ۽ سامهونءَ واري کي چوي ”ڏٺي“ اهڙي طرح چوڻستان جا باشندا به چوڻ ”ڏٺي“ يعني مون کي ڏٺي ڇڏ يا ڏٺي.

5. رڪ: ڪنهن کي ڪنهن شئي جي رڪڻ لاءِ چوڻ ”رڪ“ پَر چُولِي زبان اندر ”ه“ جو اضافو ڪندي اردوءَ وانگيان چوڻ ”رڪه“ يعني رڪي ڇڏ.

5. (ج): چُولِي ٻوليءَ ۾ جمع واحد:

چُولِي ٻوليءَ واري لهجي ۾ جتي ڪو لفظ جمع لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو. اُتي اهو لفظ سنڌي ۾ واحد ۽ جتي چُولِيءَ ۾ واحد آهي وري سنڌي ۾ جمع آهي. جنهن جا مثال هيٺ ڏجن ٿا.

1. اڪيلا: چُولِيءَ ۾ اهو لفظ اڪيلي ماڻهو لاءِ واحد واسطي گهر اچي ٿو جڏهن ته سنڌيءَ ۾ اهو لفظ جمع واسطي گهر اچي ٿو.

2. ڏاڏا: هي به چُولِيءَ ۾ ۽ سرائيڪي لهجي ۾ ”به“ واحد لاءِ ڪتب اچي ۽ سنڌيءَ ۾ جمع لاءِ گهر اچي ٿو.

3. ڪوسا: اهو لفظ سنڌيءَ زبان ۾ ڪمر گرم شين (جيڪي گهڻيون يا گهڻا هجن) گهر اچي جڏهن ته چُولِي زبان ۾ وري واحد جي صيغِي لاءِ گهر اچي. سنڌي ۾ ”ڪوسو“ چوڻ.

4. وڙيليان: هيءُ لفظ به اڳين لفظن وانگر سرائيڪي لهجي سان مشابهت رکندڙ چُولِي زبان ۾ گهر اچي ٿو ۽ واحد لاءِ ئي گهر آئين. جڏهن ته سنڌيءَ ۾ لفظ سان مشابهت رکندڙ هڪ لفظ وڙيل به آهي. جيڪو واحد لاءِ گهر اچي. سنڌيءَ ۾ ان لفظ جو جمع ”وڙيلون“ اچي ٿو.

انهيءَ کان سواءِ ٻيا به ڪيترائي لفظ اهڙا آهن، جيڪي سنڌي ٻوليءَ جي لفظن سان مطابقت ۽ مماثلت رکن ٿا، جن مان هڪ خاص قسم جي هڪ جهڙائي ملي ٿي. اهي جيڪي هيٺ ڏجن ٿا.

نمبر	جولي ٻوليءَ جو لفظ	سنڌي ٻوليءَ جو لفظ
1	گان	ڳائڻ: الف، همزي ۽ نون جو فرق
2	پتر	پتر: بلڪل هڪ جهڙائي
3	آجائي	آجائي ۾ بلڪل هڪ جهڙائي
4	ڊج	ڊج: ”ڊ“ ۽ ”ج“ جو فرق
5	ڊهور	ڊور: ڊ ۽ هه جو فرق
6	وستي	وستي: بلڪل هڪ جهڙائي
7	پهٽڪڙي	ڦٽڪڙي (ڦٽڪي) ڦ ۽ ڙ جو فرق
8	گال	ڳال = گ ۽ ڳ جو فرق
9	وڌ	وڌ (شد سان) هڪ جهڙائي
10	سونف	سوف (سنڌيءَ ۾ به بعض اوقات سونف چئون)
11	هڪ = هڪ	هڪ = سنڌيءَ ۾ اڳئين زماني ۾ ”هڪ“ به استعمال ٿيندڙ هو ۽ اڃا به پوڙها اهو لفظ استعمال ڪن.
12	اُٺھ = اُٺ	اُٺ = اردو ۾ جو استعمال
13	لُڪاڪي = لڪائي	لڪائي = ”ڪ“ ۽ ”ي“ جو فرق
14	گُمر = گُمر	گُمر = سنڌي ۾ به ائين ڳالهائين.
15	ولوڙي = ولوڙن	ولوڙي = هڪ جهڙائي
16	ڪُڇ = ڪجهه ٿورو	ڪجهه = ”جه“ جو فرق
17	آڻو = آڻو- آڇ	آڻو = يعني آڇ = هڪ جهڙائي
18	چڪي = چڪ	چڪي = اردو واري ”جه“ واري فرق سان
19	ناڙي نان = نه ڙي نه	نه ڙي نه = الف - ڙي اردوءَ واري ۽ نون الف ۽ نون جو فرق
20	پچڙا =	پچڙا = هڪ جهڙائي
21	ٽُڪر =	ٽُڪر = ”ت“ اردوءَ واريءَ جو فرق
22	گهٽ =	گهٽ = لفظي هڪ جهڙائي
23	ٿي =	ٿي = ”ته“ اردوءَ واري ۾ سنڌيءَ واري معنيٰ ۾ استعمال اچي
24	پرديسي =	پرديسي = بلڪل هڪ جهڙائي

25	اُبالون =	اُبالڻ = ٽهڪائڻ - ٿورڙي لفظي فرق سان
26	ڏاڱدر =	ڊاڪٽر ۽ مٿين صورت ۾ ۽ لهجي ۾ ڳالهائڻ، سنڌي ٻوليءَ ۾ بگڙيل صورت ۾ به پهراڙيءَ اندر ڏاڱدر چون.
27	سُهڻا =	سُهڻا = چوليءَ ۾ به ان طرح ڳالهائين.

مٿين لفظن جي پاڻ ۾ لساني هڪ جهڙائي، مطابقت و موافقت يا لفظي صورت ۽ ليءَ ۾ مشابهت ۽ يڪسانيت. ”سنڌي ٻوليءَ“ ۽ ”پنجاب ۾ بيبي جي بهاولپور ڊويزن جي علائقي ”ڇولستان“ جي زبان ”ڇولي“ زبان“ ايتريقدر ويجهڙائيءَ مان پتو پوي ٿو ته واقعي ڪنهن سمي ۾ هيءَ علائقو به سنڌ جو هڪ تاريخي، تهذيبي ۽ ثقافتي حصو هو. مضمون ذريعي راقم اها تجويز ٿو ڏئي ته اگر اسان جا سڄا اهل قلم محقق ۽ اديب ”ڇوليءَ“ زبان“ جو باقاعده مطالعو ڪرڻ بعد ان تي تحقيقات ڪري وڌيڪ مواد هٿ ڪري ڪتاب لکن ته بهتر ٿيندو ۽ اها ڪوشش اگر سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو ڪري ته وڌيڪ بهتر ٿيندو. اميد ته منهنجي هن عاجزانہ التماس تي ادارو به ٿڌيءَ دل سان غور ڪندو.

سنڌي ۽ مارواڙي ٻوليءَ جو لساني لاڳاپو

سنڌ ۽ مارواڙ ٻئي خطا ويجهي ۽ قريبي تعلق رکندڙ آهن، نه صرف ايترو پر ڪن عالمن جي خيال ۾ مارواڙ جا اصلي باشندا ۽ سنڌ جا اصلي باشندا هڪٻئي ئي نسل سان تعلق رکندڙ آهن. مارواڙ جو علائقو ڪيترن ئي سالن کان ڪڏهن سنڌ جو ته ڪڏهن راجستان جو حصو ٿي رهيو آهي. هزارين سالن کان مارواڙين ۽ سنڌين جا پاڻ ۾ سياسي، سماجي، تجارتي، مذهبي ۽ تهذيبي ناتا رهيا آهن، جيڪي ٻنهي ملڪن (هندستان ۽ پاڪستان) جون سرحدون پڪيون ٿيڻ تائين جاري رهيا. هن مقالي ۾ مون انهن سڀني ناتن ۽ رشتن جو جائزو وٺڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، تاهم وقت جي تنگيءَ سبب ڪيترن ئي اهم موضوعن تي لکي نه سگهيو آهيان.

مارواڙ راجستان جو هڪ اهم پرڳڻو آهي، جنهن جون حدون ڪو وقت ٿرپارڪر جي ايراضي (سمورو نارو سب ڊويزن) تائين به رهيون آهن، تنهن ڪري سنڌ پرڳڻي ۾ مارواڙي تمام گهڻي وڌي ۽ ويجهي آهي. هن مقالي ۾ ”مارواڙي ٻوليءَ“ جو جاڳا ذڪر ايندو جنهن کي ”راجستاني ٻوليءَ“ جو لهجو سمجهڻ گهرجي.

ڪيترن ئي عالمن پڳتي شاعريءَ کي هندي شاعري ڪري لکيو آهي. ٻيو ته ٺهيو خود ”ميران ٻائي“ جي شاعري، جنهن تي نوي سيڪڙو مارواڙي رنگ چڙهيل آهي، ان کي به هنديءَ جي آميزش وارن بيتن جي حصي ۾ لکيو آهي. حالانڪ ائين ڪونهي. هن مقالي ۾ جيڪي بيت ۽ دوا (پڳتن جو ڪلام وغيره) ايندا، تن ۾ هنديءَ جا لهجا ۽ لفظ ضرور آهن، پر پوءِ به اهي مارواڙيءَ جي اثر کان آڃا نه آهن، ان ڪري مارواڙي ٻولي ذهن ۾ رکي، انهن کي پڙهڻو پوندو.

هن مقالي ۾ جيڪي عنوان رکيا ويا آهن، سي هن طرح آهن: مارواڙ ۽ سنڌ جا ناتا، سياسي ناتا، تجارتي ناتا، سماجي ناتا، مارواڙي ٻولي: سنڌ ۾ آيل مارواڙي قومون، مارواڙي ادب، مارواڙي ادب جو سنڌي ادب تي اثر: جوڳ پنٿي فقيرن ذريعي مارواڙي ٻولي جو سنڌ ۾ پکڙجڻ، مارواڙيءَ جا سنڌي ٻوليءَ

۾ لفظ ڍاٽڪي ٻولي، سنڌي ٻوليءَ جو راجستان طرف پهچڻ ۽ نتيجا.
مارواڙ ۽ سنڌ جا نانا:

مارواڙ هڪ تمام وڏو ۽ وسيع علائقو آهي، جنهن کي پنهنجي ثقافت، تهذيب، تمدن ۽ پنهنجي ٻولي آهي، اهڙي طرح سنڌ جي ٻه پنهنجي ٻولي ۽ تهذيب آهي. سنڌ ۽ مارواڙ ٻنهي خطن جون سرحدون مليل آهن. تاريخ ۾ ڄاڻايل آهي ته مارواڙ جو ڪافي علائقو ڪڏهن سنڌ جو حصو رهيو آهي ته ڪڏهن وري سنڌ جي ٿر ۽ عمرڪوٽ وارو علائقو جنهن کي ”ڍاٽ“ چيو وڃي ٿو بلڪ موجوده عمرڪوٽ ضلعي جون سڀئي ميداني ديھون پڻ مارواڙ جي ايراضيءَ ۾ شامل هيون، جنهن کي نارو چئبو آهي. ائين ٻئي ملڪ اتر ۽ اوڀر ۾ مليل آهن، تنهن ڪري انهن جا پاڻ ۾ ايمان کان وٺي مذهبي، سياسي، تهذيبي ۽ واپاري ناتا وغيره رهيا آهن ۽ اهي ناتا پاڪستان ٺهڻ تائين ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ قائم رهيا آهن، مگر پوءِ سرحدون ٺهڻ ڪري اهي سڀئي ناتا رشتا منقطع ٿي ويا، تنهن هوندي به انهن ناتن جا اثر اڃا تائين ٻنهي قومن تي نمايان ڏسڻ ۾ اچن ٿا. انهن سڀني ٻولي ۽ ثقافتي ناتا گهرا آهن.

سياسي ناتا:

مارواڙ ۽ سنڌ جا سياسي ناتا آڳاٽي زماني کان وٺي رهيا آهن، جنهن جي ڪري انهن جو ٻوليءَ تي به وڏو اثر ٿيو آهي. حالانڪ ٿرپارڪر جي ميداني علائقن جي رهواسين جي ٻولي ڍاٽڪي ناهي، بلڪ ميرپورخاص، جيمس آباد ۽ ساماري تعلقي جي ٻولي معياري سنڌي ٻولي سمجهي وڃي ٿي، پر دراصل اتي جي ٻوليءَ تي مارواڙي ٻوليءَ جو اثر نمايان آهي. انهيءَ جو هڪ وڏو سبب سياسي ناتا به آهن. راجستاني پرڳڻن سانچور، پڇيڏار، جسونت گڊ، جوڌپور، جيتارن، شير ڳڙھ، شيو، ناناوا، پالي، پيلاڙھ، جسونت پور، ڏيڍوان، سوحت، شوان، ميڙت، ناگور، ڀرپت، سر، جالور، ڦلودي، سانير ۽ ماروت سڀني پرڳڻن جا سنڌ پرڳڻي سان سياسي ناتا رهيا آهن. مگر سڀني کان گهرا ناتا جوڌپور ۽ جيسلمير جا رهيا آهن. سنڌ جو اڀرندو حصو خاص ڪري ٿر ۽ پارڪر واري حصي ۾ مختلف جنگجو راجائن ايترا ته تجربا ڪيا آهن جو انهن لاءِ هڪ جدا ڪتاب لکڻ جي ضرورت آهي. هن خطي تي سڀ کان وڌيڪ راجپوت حڪمران قابض رهيا

آهن، جيڪي سڀئي مارواڙ (راجستان) کان آيل هئا.

راجپوت ستين سدي عيسويءَ ڌاري راجپوتانا مان آيا، جن اچي سروهِي، پالنپور، مارواڙ ۽ دانتا رياست ۾ پنهنجي حڪومت قائم ڪئي. سندن راجڌاني ”چندراوتي“ هو. هو وهل ساڪ جو راجپوت راجا هو. پڙهيار راجپوتن، مارواڙ پاسي راج ڪيو. پرمارن جون ان کان پوءِ ست پيڙهيون ٿيون. انهن پرمار راجپوتن ابو پهڙ طرف راج ڪيو. پر انهن جي انين پيڙهي مان، راجا چندر سين گادي جو هنڌ ڦيرائي مانو طرف ڌارا ننگر ڪيو. مارواڙ ۾ جڏهن پنوارن (راجپوت) جي بادشاهي هئي تڏهن انهن جي گاديءَ جو هنڌ ”جهونا“ هو (ياد رهي ته جهونا ۽ جهوناڳڙهه جدا جدا ماڳ آهن). ان وقت امرڪوت جو آلهندو ڪنارو يعني سڄو نارو سب ڊويزن، مارواڙ جي هڪ پرڳڻي ”ڀات“ ۾ شامل هو ۽ اهڙي طرح، الور، امرڪوت ۽ ننگر پارڪر سميت چوڏهن هزار ڳوٺ پنوارن جي حڪم هيٺ هئا. ان سڄي ملڪ تي ڌرتي باراهه پنوار جو حڪم هلندو هو. اهڙو احوال ٿر جي سوڍن وٽ قلمي صورت ۾ موجود آهي. انهن نسخن ۾ به ڄاڻايل آهي ته هن راجا سندس راج کي نون حصن ۾ ورهايو هڪ هڪ حصو پنهنجن اٺن ڀائرن کي ورهائي ڏنائين ۽ نائون حصو پاڻ رکيائين. اهڙي طرح ”نوڪوتي مارواڙ“ (نون قلعن واري مارواڙ) مشهور ٿي. امرڪوت وارو حصو ڀات سندس ڀاءُ جوگراج کي مليو. 1885ع ۾ لکيل، مارواڙ جي هڪ گزيٽ ۾ هڪ هندي شعر ڏنل آهي، جنهن جو ترجمو هن طرح آهي:

منڌور ساونت هوڻ اجمير سنگهه سُو
گي پونگل گجمل هوڻا، لودروي پانيو
آل پال اُبد هوڻا، پوجر اڃ جالندر
جوگراج ڌر ڀات هوڻا، هنسو پارڪر،
نوڪوت ڪراڙو سنجو گستا، ٿر پنوار ٿا پيا،
ڌرتي براه ڌر ڀاڻيان، ڪوٽ بانٺ جو جوڪيا.

ڪوٽ	حاکم
منڌور	سانوت
پونگل	گجمل

سنگھ سو	اجمير
آل پال	آبويا اُربڌ
پوجراج	جالندر عرف جالور
جوگراج	ڍاٽ يا امرڪوٽ
هانسو	پارڪر
ڌرڻي براه	ڪراڙو

مٿين ورهاست کان پوءِ جوگراج پنهنجي اهل عيال سميت اچي امرڪوٽ رهيو. لازمي آهي ته ان سان گڏ مارواڙين جو وڏو حصو پڻ امرڪوٽ ۽ ان جي آس پاس آباد ٿيو هوندو. ائين پنوار مارواڙي راجپوت سنڌ جي هن اهم علائقي ۾ هميشه لاءِ رهي پيو جنهن جو اولاد اڄ تائين هتي رهي ٿو. هوڏانهن راجا ڌرڻي براه جو وڏو پٽ مهيبال عرف ديوراج ”آبوءَ“ جو راجا ٿيو. ليڪن پٽ ”باهڙ“ کي ڪجهه ڪو نه مليو تنهن ڪري هو رادنپور ڏي هليو ويو جتي هن کي ٽي پٽ سوڍو سانڪلو ۽ باگهه پيدا ٿيا.

سوڍو بهادر ۽ جرئت وارو هو تنهن کي خيال ٿيو ته ماڻ ڪري ويهڻ نيڪ ناهي. ڪجهه ملڪ هٿ ڪجي. اهو سوچي 1125ع ۾ پاڻ سان راجپوتن جو هڪ وڏو ڪٽڪ وٺي، سنڌ تي ڪاهي آيو ۽ ڪپري واري ايراضي هٿ ڪيائين ۽ ناري جي ڪناري تي هڪ سهڻي جڳهه ڏسي قلعو ٺاهي ويهي رهيو. قلعي جو نالو رتوڪوٽ رکيائين، جنهن جا آثار اڃا باقي آهن. هن سوڍي سان گڏ مارواڙ کان آيل ٻين جاتين کان علاوه چارڻ به آيا، جيڪي اڃا تائين عمرڪوٽ ۽ سڄي ٿر ۾ پکڙيل آهن. انهيءَ سوڍي جو اولاد هتي پهچڻ کان پوءِ راڻا سڏجڻ لڳو. راڻن جي نالي سان اڄ به ڪپري واري ايراضيءَ ۾ ڪجهه ماڳ آهن. عمرڪوٽ جي ڀرسان راڻن جي جاگير پڻ مشهور آهي. هن وقت ڍاٽ جي گاديءَ تي راڻا چندر سنگهه ويٺل آهي. جيتوڻيڪ هن وقت راڻن جي حڪومت ناهي، تڏهن به ان گاديءَ کي خالي ڪو نه ٿا ڇڏين ۽ باقاعدي ولي عهد کي راجتاڪ ڏيئي گادي نشين ڪري وهاريندا آهن.

راجپوتن جي هڪ نڪ رانڙو آهي. جڏهن سوڍن رتوڪوٽ هٿ ڪيو تڏهن رانڙن کي پڻ شڪ ٿيو ته سنڌ تي ڪاه ڪجي ۽ ملڪ جي ڪجهه حصي تي قبضو ڪجي. ان وقت عمرڪوٽ تي سومرن جي

حڪومت هئي، مگر سومرا ڪافي ڪمزور ٿي چڪا هئا ۽ رانڌو سوڍن کان بچي نٿي سگهيا، تنهن ڪري رتوڪوٽ ڇڏي باقي ڪپري تعلقي جو ڪجهه حصو پنهنجي قبضي ۾ ڪري ورتائون. هنن ٿر جو ڪاٿڙ وارو سڄو ڀاڱو ويندي جوڌپور جي حدن تائين، پنهنجي قبضي ۾ ورتو. اهڙي طرح سنڌ جي هن اهم خطي ۾ رانڌو پڻ پنهنجا پير پکا ڪري ڇڏيا. پوءِ سوڍا آهستي آهستي سڄي علائقي تي قبضو ڪندا رهيا. بالآخر سومرن جي آخري حاڪم همير سومري کان راڻي همير سوڍي 1439ع ۾ امرڪوٽ کسي ورتو.

1542ع ۾ راڻي پرساد سوڍي جي ڏينهن ۾ مغل بادشاهه همايون عمرڪوٽ پهتو جتي ناميارو حاڪم اڪبر بادشاهه 5 رجب 949ھ مطابق 1542ع ۾ پيدا ٿيو. اڪبر بادشاهه جي والده ماجده حميده بيگم سنڌياڻي هئي ۽ پاٽ شهر جي رهاڪو هئي. يقيناً انهيءَ نسبت سان مغلن جي لشڪر ۾ سنڌين جو سٺو تعداد هوندو. اڪبر بادشاهه جي نون رتنن ۾ هڪ رتن ”ڪوي گنگ“ به هو جيڪو مارواڙي ۽ هنديءَ جي آميزش وارو خوبصورت شعر چوندو هو.

سنڌ ۾ سومرن کان پوءِ سمن، ارغونن، ترخانن ۽ دهليءَ جي نوابن جي حڪومت رهي تڏهن به ٿر ۾ سوڍا خودمختيار هوندا هئا. ميان عبدالنبيءَ جي ڏينهن ۾ ميان جي غدارين، ڪوٽن واعدن ۽ ميرن کي مارائڻ جي ڪري قوم ۾ جوش جاڳيو. اهو ڏسي مير گڏجي، ميان سان جنگ ڪرڻ لاءِ تيار ٿيا. اهو ڏسي ميان کي اچي ڊپ لڳو تنهن ڪري هن امرڪوٽ جو قلعو ۽ پرڳڻو 1782ع ۾ جوڌپور جي مهاراجا پجوير سنگهه کي ڏيئي ڇڏيو ۽ بدلي ۾ ڪانٽس مدد گهريائين. مهاراجا، عمرڪوٽ حاصل ٿيڻ کان پوءِ اتي صوبيدار مقرر ڪيو. اهڙي طرح هڪ ڀيرو وري امرڪوٽ مارواڙ جي قبضي ۾ اچي ويو جنهن ڪري لازمي طور انساني اٽل پٿل ٿي هوندي.

ميان عبدالنبي 1782ع ۾ هالاڻيءَ جي جنگ ۾ ميرن کان شڪست کائي جوڌپور پڄي ويو. اهڙي طرح مير سنڌ جا حاڪم ٿيا.

مير ڪرم علي خان جي ڏينهن ۾ عمرڪوٽ فتح ڪيو ويو ۽ ميرن 1813ع ۾ جوڌپور جي راجا کان عمرڪوٽ جو قلعو حاصل ڪيو. مٿينءَ تاريخ ۽ سياسي واقعن جو جائزو وٺندي معلوم ٿو ٿئي ته تمام گهڻو گهڻو اڳ مارواڙين جو سنڌ ڏانهن جنگين، ڪاهن ۽ صوبن جي صورت ۾ اچڻ ٿيندو

رهيو جنهن سبب ڪيترا قبيلا سنڌ ۾ هميشه لاءِ رهي پيا، جيتوڻيڪ انهن جي ٻولي مارواڙي ۽ مارواڙي جا ٻيا لهجا آهن، تڏهن به سنڌي ٻولي ۾ جهس پنجاهه سيڪڙو اثر انداز ٿي چڪي آهي. اهڙيءَ طرح هتي (ٿرپارڪر، ميرپورخاص ۽ عمرڪوٽ ضلعا) جي ماڻهن جي ٻوليءَ ۾ مارواڙي ۽ سنڌي ٻوليءَ جا بيشمار لفظ ٻڌبا آهن، حاصل مطلب ته سياسي ناتن سبب به مارواڙين جي ٻوليءَ چڱي ترقي ڪئي آهي ۽ منجهس نوان لفظ آيا آهن.

تجارجي نانا:

سنڌ ۽ مارواڙ جا تجارجي نانا به تمام گهڻا پراڻا، گهرا ۽ گهاٽا رهيا آهن. قديم زماني ۾ ڏکڻ ۽ اوڀر هند طرف واپار جوڌپور واري رستي ذريعي ٿيندو هو. مارواڙ جي واپارين، هڪ پاسي سنڌين وانگر ڏيساور تائين پنهنجي پهچ رکي ۽ اڄ کان تقريباً 200 سال پهرين، هو پيدل سفر ڪري چين ۽ ايران تائين به پهتا، ته ٻئي طرف اندرون هند ۾ به هنن واپاري نانا جاري رکيا. ٻه صديون اڳ هو سنڌ جي هر شهر ۾ ڏسبا هئا، جنهن سبب ڪئين قبيلا هيڏانهن جا هوڏانهن ۽ هوڏانهن جا هيڏانهن اچڻ وڃڻ لڳا. واپار سانگي ڪن ماڻهن مارواڙ ۾ سڪونت اختيار ڪئي ته ڪي وري سنڌ ۾ هميشه لاءِ رهي پيا. واپار ڪرڻ لاءِ قائم خاني ۽ ڇيپا سنڌ ۾ تمام آڳاٽو آيل آهن، جيڪي هن وقت سنڌ جي مختلف شهرن ۾ آباد آهن. اهي اڪثر ڪري مارواڙ جون شيون، جن ۾ سنگ مرمر جون ڪرسيون ۽ چوڪ وغيره آڻي، سنڌ ۾ وڪڻندا هئا ۽ اهي شيون وڌ گهراڻن ۾ کپائيندا هئا. سنڌ جي ناگوري قوم ناگور مان خاص طور لوهه ۽ پتل جو ٺهيل سامان، سنڌ ۾ کپائڻ ايندي هئي. ميرن جو شطرنج ۽ ان جون ساريون گهگهيون، پيال ۽ پاندان مشهور هوندا هئا، جيڪي سنڌ ۾ خاص ڪري لال شهباز قلندر اڏيري لال ۽ پير پتوري جي ميلن ۾ وڪرو ڪندا هئا. اهڙيءَ طرح ڪنجهي جا پيال ۽ ڪٽورا، جوڌپور جا ٺهيل هاڻي جي ڏندن جا چوڙا ۽ رانديڪا، ڪپڙو جنهن ۾ ٻانڌڻو خاص آهي. سنڌ ۾ عام وڪبو هو. مالٽي ۽ سانچور جا خوبصورت گهوڙا پڻ سنڌ ۾ وڪبا هئا. اهڙيءَ طرح سنڌي واپاري سنڌ مان ڪڍڪ، چانور، ڳڙ ۽ چمڙي جو سامان پالي ۽ جوڌپور ۾ وڃي وڪڻندا هئا. ان کان سواءِ مال (ڌڻ) جو واپار پڻ گهڻو هلندو هو. انگريزن جي دؤر ۾ ريلوي لائين ٺهڻ کان پوءِ ته هن واپار اڃا به اوج ورتو. واپار عام ٿيڻ لڳو

جنهن سبب ڪئين واپاري ڪٽنبن سميت ايندا ويندا رهندا هئا. ريلوي رستي ڪاروپٽر پٺ ۽ وڌيڪ کان سنڌ آندو ويندو هو جيڪو قيمتي پٿرن ۾ شمار ٿيندو هو.

سماجي ناتا:

ماڙواڙ ۽ سنڌ وارن جي مٿي مائٽي به قديم زماني کان هلندي اچي. اٽڪل پنج هزار سال ڌاري نگر جي راجا ڀيمڪ جي نياڻيءَ رکمڻيءَ جو وهانءُ شري ڪرشن سان ٿيو. ان وقت سنڌ جو راجا جڏ رت هو ۽ هو ڊهليءَ جي راجا ڌرت راشٽر جي ڌيءَ سان پرڻيو هو هن کي مهاڀارت واري زمين ۾ ارجن قتل ڪيو هو. ائين سنڌ وارن جو مائٽيون ڏيساورن تائين رهيون. امرڪوٽ جا سودا ۽ راڻا پنهنجون نياڻيون ٻين رياستن جي راجائي ڪل ۾ ڏيندا هئا ۽ پاڻ وري اتان سڱ وٺندا هئا. امرڪوٽ جي پرمار راجا سسويءَ جي ڌيءَ سان لوروي ۽ پونگل جي يادونسي راجا منڊمرءِ پرڻيل هو. پوڪرڻ جو راجا شري راما پير، امرڪوٽ ۾ ”ڪلجي“ (ياڏاجي) سوڍي جي گهر مان پرڻيو هو. جيسلمير جي راجا چاچل ديو پهرين 1197ع ۾ عمرڪوٽ جي راجا روپسنگهه جي ڪنيا سان پرڻيو. اهڙي نموني ٻيا نالي وارا حاڪم مهاراجا لاکڻ سنگهه، مهاراجا سرجواه سنگهه ۽ ڪمار گردر سنگهه جون شاديون پڻ امرڪوٽ جي سوڍن ۾ ٿيون. اهڙا ٻيا به ڪئين مثال آهن. جيئن ته امرڪوٽ جي سوڍن جي مادري زبان ڍاٽڪي آهي ۽ ان تي مارواڙي رنگ گهڻو چڙهيل آهي. اهي اصل ۾ آهن ٻئي مارواڙي تن جون نياڻيون سنڌي مسلمان حاڪمن، سردارن ۽ فقيرن جي گهرن ۾ پڻ ڏنل هيون، نڪرن مان جيڪي پرڻيا تن ۾ سيد، ڪلهوڙا، مير، ڪوسا، پرڳڙي، سميجا، راهمان، نهڙي ۽ سومرا اچي وڃن ٿا. ناري پٽ جو مشهور الهامي شاعر ۽ درويش اولياءَ حضرت صوفي صادق شاهه پڻ سوڍن مان پرڻيو ۽ سندس پوٽي صوفي ڏاتار بخش پڻ نڪرن مان شادي ڪئي. انهن سنڌين ۽ مارواڙين جي سماجي ناتن پڻ ٻوليءَ تي وڏو اثر ڪيو. نه صرف ٻوليءَ تي بلڪ ثقافت تي پڻ نمايان اثر پيو. اهي تعلقات انگريزن جي آخري ڏينهن تائين جاري رهيا. ان کان پوءِ جڏهن هندستان ۽ پاڪستان ٻئي جدا ملڪ ٿيا ۽ سرحدون بند ٿي وڃڻ سبب اهي ناتا رشتا به هميشه لاءِ ختم ٿي ويا، انهيءَ هوندي به سنڌ ۾ اڃا ڪافي اهڙا گهراڻا آهن جن ۾ سوڍيون اڃا تائين حيات آهن. ضلعي

عمرڪوٽ جي مشهور شهر صوفي فقير ۾ اڃا هڪ سوڍي جيڪا صوفي ڏاتار بخش (صوفي صادق شاهه سومري جي جدِ مان) سان پرتائيل آهي، حيات آهي.

انهن سماجي ناتن به ٻوليءَ تي وڏو اثر ڪيو آهي. مطلب ته اڳاٽي دؤر ۾ سنڌي ٻولي مارواڙي علائقن ۾ چڱي طرح سمجهي ويندي هئي، مارواڙين (سوڍن) جون اهي نياڻيون دهرور سنڌي ٻوليءَ کان واقف هونديون، جيڪي سنڌ ۾ پڙجي آيون هيون، ائين نه هجي ها ته پوءِ گهرو ڪاروهنوار ڪيئن هلي ها. سماجي ناتن سبب نه رڳو ان گهراڻي تائين ٻولي رهي بلڪه انهن جي مڙسن جي معرفت سنڌي ٻوليءَ تي اثر ٿيو هوندو.

مارواڙي ٻولي:

راجستاني گروهه جون چار شاخون آهن: (1) مالوي ۽ نماڙي (2) ميواتي ۽ گجراتي (3) جٽ پوري ۽ هاڙوتي (4) مارواڙي ۽ گجراتي. راجستاني ڳالهائيندڙن جو تعداد تمام گهڻو آهي. اهي سڀ زبانون (جنهن ۾ گجراتي به شامل آهي) هند آريائي ٻولين جي ان شاخ ۾ شامل آهن، جيڪي ابتدائي دؤر ۾ مالوا ۽ گجرات ۾ رائج هيون. راجستان جي مغربي شاخ يعني مارواڙي گجراتي هڪ ٻئي جي بلڪل ويجهو تعلق رکن ٿيون. ان جي ابتڙ مشرقي شاخ جون زبانون ملوي، ميواتي ۽ جٽ پوري وغيره هندي ٻوليءَ جي ويجهو آهن.

راجستان جون ٻيون ادبي مقصد لاءِ تمام گهٽ استعمال ٿيون آهن، جيتوڻيڪ راجستاني ۽ خاص ڪري مارواڙي زبان ۾ چڱو خاصو ادبي ذخيره موجود آهي، جنهن جو زياده حصو شاعري ۽ قصن تي مشتمل آهي. انهيءَ ادبي ذخيري تي اتليءَ جي هڪ عالم، مفيد تحقيق ڪري هڪ ڪتاب پڻ لکيو هو.

مارواڙي ٻولي اسان جي سرحدن ٻولي آهي. جيئن سنڌي ٻوليءَ جا وري پنهنجا پنهنجا لهجا آهن، اهڙيءَ طرح مارواڙي جا به پنهنجا لهجا آهن. جيئن جيسلميري لهجو، ميوڙي لهجو ۽ مالوي لهجو وغيره. اهڙي نموني مارواڙي ٿر جي ڍاٽڪي لهجي کي پڻ پنهنجو لهجو سمجهن ٿا، حالانڪه ان ڳالهه کان انڪار نٿو ڪري سگهجي ته ڍاٽڪيءَ ۾ جيڪو به ادب آهي، ان تي نوي سيڪڙو مارواڙي ادب جو اثر آهي ۽ مارواڙيءَ جا ڪيترائي لفظ موجود آهن. جڏهن ته اسين سنڌي وري ڍاٽڪيءَ کي پنهنجو لهجو سمجهون

ٿا. ائين هڪ لهجي تي ٻن قومن جو حق تسليم ڪندي اهو فيصلو ڪرڻ آسان آهي ته ڍاٽڪي ٻوليءَ ٻنهي قومن جي ميراث آهي. مگر ثقافتي توڙي سياسي لحاظ کان ڍاٽ ۽ ڍاٽڪي سنڌ جو حصو آهن.

سنڌ ڏانهن آيل مارواڙي قومون:

سنڌ جا اصلوڪا رهاڪو (دراوڙ) ۽ مارواڙي نسلي لحاظ کان هڪ ٻئي جي بلڪل قريب آهن. بمبئي ائٿنراپالاجيڪل جنرل 1930ع موجب ڏکڻ اوڀر سنڌ جا ماڻهو هڪ ٻئي سان ويجهو تعلق رکن ٿا. ڪجهه مارواڙي قومون اصل ۾ سنڌي هيون. اهي قومون مارواڙ کان سنڌ ۾ تمام گهڻو اڳ واري زماني ۾ پهتيون. ڪي وري اڄ کان هزارين سال اڳ آيون هيون. انهن مان ڪي آرين جي حملن وقت، هتان پاڇ ڪائي، گنگا ماٿر تائين پهتيون، جتان ٻيهر واپس موٽ کڏائون اهڙن قبيلن ۾ پيل ۽ مينگهواڙ خاص آهن. اهي جيئن ته گنگا ماٿريءَ ۾ هزارين سال رهڻ کان پوءِ واپس وريون ته اهي بلڪل بدلجي چڪيون هيون. ثقافت ٻوليءَ جي لحاظ سان بلڪل مارواڙي ٿي پيون هيون. انهن پهرين آهستي آهستي ٿر ۾ سڪونت اختيار ڪئي ۽ پوءِ اتان اڳتي سنڌ جي ميداني علائقن تائين پهتيون. ان کان پوءِ سوڍن جي صاحبيءَ جي زماني ۾ به ڪي مارواڙي قومون هت آيون. جن ۾ پيل خاص آهن، جيڪي سوڍن جا جنگي سپاهي هئا. اهي پوءِ هميشه لاءِ هتي رهي پيا ۽ هن وقت ٻني ٻارو سندن پيشو آهي. سوڍا جيڪي اول رتي ڪوٽ کان آيا هئا ۽ پوءِ سڄي ٿر ۾ پکڙجي ويا، هن وقت سانگهڙ جي ڪپري تعلقي ۽ سنجهوري ۾ مارواڙي پيل ججهي تعداد ۾ رهن ٿا، جيڪي سوڍن سان گڏ آيا هئا. سوڍن سان گڏ چارڻ به هت آيا. اهي پڻ ٿر جي مختلف ڳوٺن ۾ رهن ٿا. عمر ڪوٽ جي ڀرسان ڪاروڙو چارڻ آڳاٽو ماڳ آهي، جتي اڄ به چارڻ گهڻا رهن ٿا. ناگوري جيڪي اصل ۾ ناگ قوم مان هئا ۽ سندن اصل وطن ناگور آهي سي پڻ سنڌ ۾ آڳاٽا آيل آهن. اهي تاريخ کان گهڻو اڳ جوڌپور واري علائقي تي راڄ ڪندا هئا. جتي اڄ به ناگادر نديءَ ناگ تلاءُ، نانگنه ۽ ناگور انهن جا اوائلي نشان آهن. ميو پڻ اصل ۾ مارواڙ کان آيل آهن ۽ ميوڙ جا رهاڪو هئا. گومتيا مهر ته نج مارواڙي آهن. جيسلميري لهجي ۾ پڪي مارواڙي ڳالهائين ٿا. پشڪرڻا ۽ سريمالي، برهمڻ، اڪبر بادشاهه جي ڏينهن ۾ سنڌ ۾ آيا، جيڪي اصل ۾ جسونت پوره جا رهاڪو هئا. اتي جي ديول راجپوتن

۽ جوڌپور جي راجا جي وچ ۾ هلندڙ جنگين جي ڪري ٻنل هئا، سي پڻ عمرڪوٽ ۽ ڀرپاسي ۾ رهن ٿا، ان کان سواءِ پنجولي، مهاجن، سورا، درزي، ڪتري، لوهار جات، وشنوئي، ڪنڀار ڪاٺي پٽيل، ميرا، سيروي، ٺاٺي، تنبولي، گهاناچي، گانچا، موچي، مالهي، گوچر، تيروا، ڪلال، تيلي، بنجارا، جلاها، ڌوبي، ڪچيرا، لڪيرا، چوڙيگر، اوڏ، سلاوت، ڪوچڙا، ڊگر، نيزگر، رنگرين، گواریا، جتيا، ڀاڙي، سانسي، پيل، ميرو ڪاريه، جوگي، باگڙي، ورتيا، شهر، ڀنگلي، ٻوا، جات، سامي، ڪرباگر وغيره پڻ مارواڙ کان سنڌ ۾ آيل آهن. انهن جي ٻوليءَ سنڌي ٻولي ۽ ثقافت تي وڏو اثر ڇڏيو آهي، 1980ع جي تخميني موجب سنڌ ۾ لڏي آيل ماڻهن مان گهڻا ڪٽنب ۽ قبيلو 1947ع ۾ آيا جن ۾ مارواڙي مسلمان جام هئا. ٿرپارڪر، عمرڪوٽ، ميرپورخاص ۽ ٻين ضلعن ۾ بلڪ ڪراچي شهر تائين جنهن قوم 1947ع ۾ اچي ديرا دميا سي رانگڙ ۽ ميو قوم جا مهاجر آهن. ميو گهٽ، رانگڙ وڌيڪ آيل آهن، جيڪي هن وقت مال جو واپار ۽ ڪيتي ٻاڙي ڪن ٿا. 1947ع جي ڀڃ پڄان ۾ هندستان کان جيڪا هندو قوم پاڪستان آئي سا آهي مارواڙي جوڌپوريا مينگهوڙا اهي هن وقت ميرپورخاص ۽ حيدرآباد ضلعن ۾ رهن ٿا. اهي وچ جوڌپور کان آيل آهن. ان ڪري جوڌپوريا سڏجن ٿا. سندن پيشو اڄ به جتيون ٺاهڻ، دڪانداري ۽ ڪيتي ٻاڙي آهي. مطلب ته انهن مڙني اچي مارواڙي ٻولي هت پکيڙي

مارواڙي ادب:

مارواڙي ادب پڻ چڱو خاصو پراڻو آهي، جيتوڻيڪ راجستان جي ٻوليءَ جي پنهنجي لپي ناهي، ان ڪري راجستاني ادب گهڻو سهيڙجي نه سگهيو آهي، مگر هاڻي ٻڌجي ٿو ته راجستاني لپي تيار ٿي آهي ۽ جئپور جي يونيورسٽيءَ ۾ باقاعدي مارواڙي ادب جو شعبو پڻ قائم ٿيو آهي. مارواڙي جو گهڻو ادب شاعري (دوها) ۽ قصن جي روپ ۾ آهي. سنڌ ۾ مارواڙ کان آيل ڪي اهڙا به قصا ملن ٿا جن جي وچ ۾ مارواڙي ڳاهون آهن.

راجستاني مارواڙي ادب، راجستان جي سياڻن ۽ سگهڙن جي ڪري سنڌ ۾ مشهور ٿيو. ڪڇ ۽ گجرات جي حاڪمن وانگر راجستان جي راجائن مان سنڌ جي سوڍن ۽ ٻين مٿيون ماڻهيون ڪيون، جنهن جي ڪري پڻ مارواڙي ادب ڦهليو. مارواڙي ادب سنڌ جي ٿر واري ڀاڱي ۾ بلڪل گهڻو آهي.

جنهن سنڌي ادب تي پڻ پنهنجو اثر ڪيو آهي. سنڌي ادب جون ڪجهه صنفون مارواڙي، ب تان ورتيون ويون آهن، جنهن ۾ ”گوڙها“ پڻ مارواڙي ادب جو حصو آهن. مارواڙي ادب کان متاثر ٿي، ناري جي ڪيترن ئي شاعرن ڀاتڪيءَ ۾ شاعري ڪرڻ شروع ڪئي، جن ۾ لاڏو ڀڳت، مل محمود پلي، معمور يوسفائي، حليم باغي، علي محمد شاه، ’عاجز‘، ناصر مائڪاڻي ۽ ٻنڌه (راقم الحروف پريتر پياسي) شامل آهن ۽ سلسلو جاري آهي.

گوڙها:

گوڙهي لفظ جي معنيٰ آهي گهرو گهاٽو، اونهن ۽ غور طلب. هيءُ نيٺ مارواڙي صنف آهي ۽ گجھارت جي زمري ۾ اچي ٿي. هن ۾ راز تمام گهرو لڪل هوندو آهي، گوڙها گهڻو ڪري چارڻ، مڱهاري ۽ گرڙا چوندا آهن. جنهن ۾ سگهڙ پنهنجي مطلب واري شئي جو لڪ، انوکي نموني رکن ٿا. يعني گهريل شئي جو نالو سنئون سڌو نه پر ٻئي جي اوٽ ۾ لڪل هوندو آهي ۽ انهن شين ”سُت“ يعني پُٽ يا ان شئي مان لهندڙ ٻي شئي، ”واھڻ“ يعني سواري، ”رڀ“ يعني ماريندڙ يا مٿاهين حيثيت رکندڙ ۽ ”بک“ يعني کاڌو وغيره ۾ لڪل هوندو آهي، جنهن کي ڳولي لهڻ لاءِ بلڪل گهڻي سچپائيءَ جي ضرورت هوندي آهي، هتي مثال طور هڪ گوڙهو پيش ڪجي ٿو:

پٿر سُت ڪي پٽلي، رهي وڻ سُت ڪي پاس،

آجيا سُت ڪو اوڏو، رهي پُرس ڪي پاس.

(يعني پٿر جي پُٽ جي چيز آهي جيڪا وڻ جي پُٽ وٽ رهي ٿي،

جنهن جو لباس پڪريءَ جي پُٽ جو آهي ۽ اها مرد وٽ رهي ٿي)

پٿر سُت = يعني پٿر جو پُٽ معنيٰ لوه = اها شئي لوه جي ٺهيل آهي

وڻ سُت = يعني وڻ جو پُٽ معنيٰ کاڌ = اها شئي کاڌ ۾ رهي ٿي

آجيا سُت = يعني پڪري جي پُٽ = معنيٰ چيلي جي ڪا شئي (کل) اوڍي ٿي.

پيڇڻي ٿي ”تلوار“ لوه جي ٺهيل آهي، کاڌ جو مياڻ آهي ۽ کل

جو مٿس پوش چڙهيل آهي.

هيماريون:

هيمارين جي صنف کي ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ سنڌ جي

پيداوار سمجهي ٿو مگر ائين ناهي. هيءُ صنف پڻ راجستاني آهي ۽ گوڙهي

جوئي قسم آهي. فرق صرف ايترو آهي جو هيمارين جي پيڇڻيءَ ۾ ”سون“ يا

سوني چيز جو ذڪر هر حال ۾ هوندو آهي. اهڙي شئي کي ڳوڙهي بجاءِ هيماڙي چئبو آهي. لفظ هيماڙيءَ جي معنيٰ ٿي ”هيم + واري“ معنيٰ ”سوني“؛ مثال طور:

آساڙ مهڻي نيچي، اُڻ ناميڻي نام
سندر وساري سيج تي، ليتا آجو شام.

(يعني ڪا عورت پنهنجي مڙس کي چوي ٿي ته جيڪا چيز آساڙ (آکاڙ) جي مهڻي ۾ پيدا ٿئي ٿي، انهيءَ ئي نالي واري آئون هڪ چيز سيج تي وساري آئي آهيان، سا کنيو اچجو).

۽ انهيءَ نالي تي شئي ٿي نموري (ڪنڌ جو سونو زيور). اهڙي قسم جي ڳجهارتن کي ڳوڙهي بجاءِ هيماڙي چئبو آهي.

مٿيون ٻئي صنفون راجستان جي مارواڙ واري خطي جون آهن ۽ پوءِ سنڌيءَ ۾ پڻ رائج ٿيون. ان کان سواءِ مارواڙي ادب ۾ ”دوها“ پڻ خاص اهميت رکي ٿا. سنڌي ڏوهيڙو پڻ مارواڙي دوهي جو نعم البدل آهي. مارواڙ جي لوڪ ادب ۾ گيت خاص اهميت رکي ٿا. ٿر جي هندن جي گيتن ۾ مارواڙي لفظ ۽ اصطلاح گهڻا آهن جڏهن ته مسلمانن جي گيتن تي سنڌي ٻوليءَ جو گهڻو رنگ چڙهيل آهي. ٿري لوڪ گيتن ۾ جا بجا مارواڙ جي شهرن ۽ رومن جي واکاڻ ٿيل آهي، جنهن ۾ امراتو (عمرڪوت)، جوڌاڻو (جوڌپور) ۽ ٻاهيڙ مير وغيره خاص آهن. ان کان سواءِ مارواڙي ادب ۾ ”جهيمڻ“ پڻ وڏي اهميت رکي ٿو. ”جهيمڻ“ لفظ ”جيمڻ“ مان ورتو ويو آهي. مارواڙي ۾ ”جيمڻ“ جي معنيٰ آهي ”ڪاڻڻ“.

ٿر ۽ مارواڙ ۾ اڪثر شاديءَ جي موقعي تي، گهوڻيتن اڳيان ماني رکڻ کان پوءِ چوندا ته اوهان جي ”جهيمڻ“ ٻڌل آهي. ان کان پوءِ گهوڻيتن مان ڪو سگهڙاڻي ڪچهري جي وچ ۾ بيهي هٿ ٻڌي ڏور وانگر هڪ ڊگهو بيت چونڊو. ”جيمڻ“ جون چند ستون هن طرح آهن.

جهيمڻ

ان ڌڻي اُپايو جي ٻنڌڻ ڪنهن نه فرمايو
جونئي دنيا جوڻ ڪمايو ڌرتي اوڀر ڏان چلايو
ان بنا ڪو آدمي، نهين چلي نار
اسان جهيمڻ چوڙيو تر جي پت نه نان.

چتو تريان سندو تيج، چتو پاڻي پورو ريج،
چتي نر ناري جي جوڙ ۾ مٿي اوڀر موڙ
چتا کير کتي جا کوڙ چتا ان ۽ ڏن اروڙ
چتا جوڙن جڙيا جاني، چتا اوڻيهر اخواني،
لوتي کير ڪتوري ماڪي چتو جهيڻ صاحب ساڪي

ناري پت جو مشهور شاعر مل محمود پلي، جڏهن ٿر ۾ پرتجڻ ويو ته هن
اتي پاڻ ان ئي وقت سنڌي ۾ جهيڻ چيو جيڪو پوئين وٽ محفوظ آهي.
مطلب ته مارواڙي ادب جي هر صنف سنڌي ادب تي ڪافي اثر ڇڏيو آهي.
ميھ موران، بن ڪونجران، آنبارس سوٽا،
ويٺ سڄڻ، جنم ڀومي، وسرسي موٽا.

مارواڙي ادب جو سنڌي ٻوليءَ تي اثر:

مارواڙي شاعري سنڌ ۾ گهڻي مقبول آهي. اها ٿرپارڪر ضلعي ۾
خصوصاً ٻڌي ۽ ٻڌائي ويڃي ٿي. اتي جي ماڻهن تي مارواڙي جو چڱو اثر
آهي. ٿر جا مڱڻهار عام ڪچهرين ۾ خاص طور مارواڙي داستان ڏاڍي لاءِ
سان ٻڌائين ٿا ۽ داد حاصل ڪن ٿا. مڱڻهارن کان سواءِ ٿر جا ڪي چارڻ ۽
گرڙا پڻ مارواڙي داستان ٻڌائيندا آهن. مارواڙي داستانن ۾ دوها عام طور
هوندا آهن. ”دوهو“ هنديءَ جو لفظ آهي. دوهو جڏهن راجستان ۾ پهتو
ته ”ڏوهو“ ٿي پيو ليڪن جڏهن ٿر جي ريگستان ۾ پهتو ته ”ڏهوٽو“ يا
ڏهوڪو“ ٿي پيو ليڪن جڏهن سنڌ ڌرتيءَ (ريگستاني علائقو ڇڏي) ۾ پير
رکيائين ته ”ڏوهيڙو“ ٿي پيو. موجوده سنڌي بيت ان ڏوهيڙي جي صورت
آهي. ان حقيقت کي ڊاڪٽر قريشي حامد علي خانائي رسالي مهراڻ
1975/2ع ۾ هن طرح بيان ڪيو آهي:

”دوهن جي صنف اسان کي هندي شاعريءَ کان ورثي ۾ ملي آهي،
جنهن ٿورو اڳتي هلي سمن واري دؤر ۾ ٿوري ڦير گهير ۽ نون تجربن سان
بيت جي صورت ورتي انهي دؤر ۾ هندي شاعريءَ جو مرڪز خاص راجستان
هو جنهن جو اثر سنڌ تي رنگي هجڻ جي ڪري پيو.“

سنڌ جي راجپوت سوين جون ته راجستان طرف هونءَ به مٿيون
مائٽيون رهيون آهن. انهيءَ نسبت جي ڪري هتي جي ماڻهن جو مارواڙ
سان تعلق پيدا ٿيو، وڻج واپار وڌيو، ثقافتي ميلاپ ٿيو ۽ لساني جوڙجڪ

پيدا ٿي. لوڪ شاعرن ٿر ۽ مارواڙ جي ان ڳانڍاپي کي شعر ۾ محفوظ ڪيو:

ڪيهر لڪيان گوريان، ڏيولوچتر سڄڻ،

جهڪيان بڙ لائبي تڙيا۔ آيو گڏ امراڻ.

راجاڻي رشتن سبب نه صرف عام خلق پر سنڌ جا ڪيترائي شاعر پڻ راجسٿان ويا جتي، ثقافت، ٻولي ۽ علم و ادب ۽ حرفت کان واقف ٿيا. انهن سنڌي شاعرن، مارواڙيءَ ۾ پڻ شاعري ڪئي، جيڪا اڄ به مقبول آهي.

هندستان ۾ چوڏهين ۽ پندرهنين صديءَ جي وچ ڌاري، رام پوجا زور ورتو جنهن علم ادب ۾ هڪ نئون انقلاب آندو. اها پرستش ٽن گروهن ۾ ورهائجي وئي: هڪ اهو گروهه جنهن ڪرشن پوجا شروع ڪئي، ان گروهه ۾ ميران ٻائي جو ڪردار اهم آهي. ميران ٻائي اولهه هندستان ۾ پيدا ٿي. هوءَ سوامي رامند جي شش (چيلي، پوئلڳ) رويداس مينگهواڙ جي چيلي (پوئلڳ) هئي ۽ ميوڙ (مارواڙ) جي راجا جي ولي عهد پوجراج سان پرڻيل هئي. شاديءَ کان پوءِ به ميران ٻائيءَ ڪرشن ڀڳوان جي بيحد گهڻي پوجا ڪئي ۽ حقيقي پتي (مٿس) ڪرشن ڀڳوان کي سمجھائين. آخر راجا مجبور ٿي هن کي گهران ڪڍي ڇڏيو.

ميران ٻائيءَ جو رتبو هنديءَ شاعريءَ ۾ تمام گهڻو بلند آهي. شعر نهايت ئي عمدو چيو اٿس، ميران ٻائيءَ جي، مارواڙي هجڻ جي نات، ڪلام تي، هندي گهٽ پر مارواڙيءَ جو اثر وڌيڪ آهي. هتي مثال طور سندس هڪ گيت (پڇڻ) پيش ڪجي تو:

هون تو ساسرئي ني جائون مانري ما،
مانرو من لاگو فقيري ۾.

ليلا، پيلا لوگڙا، مجھ ڪو ني سونهي،
ڀڳوان بيس ڪران مانري ما.

هار سينگار مجھ ڪو ني پاوي
تلسي ري مالها۔ ڦيران مانري ما.

ٻوليا ميران ٻائي گرڏر نه آيو
اڻ هري راڱڻ گائون مانري ما.

ميران ٻائي جي مٿي ڏنل ڪلام ۾ هنديءَ جي آميزش گهٽ ۽ مارواڙي ۽ راتر وڌيڪ آهي. ميران ٻائيءَ جو ڪلام اڳي سنڌ ۾ عام ڳايو ويندو هو. ليڪن هاڻي هندن ۾ ست سنگ جي موقعي تي ڀڳت ٿي ڳائيندا آهن. ميران ٻائيءَ جي شاعريءَ ۾ ”ڪرشن گُن“ زياده آهي، ڇاڪاڻ جو هن ڪرشن جي ئي پوڄا ڪئي. هر ڀڄن جي آخر ”گرڌر“ يعني ڪرشن تي اُڇاريو آهي. ڪرشن جو ٻيو نالو ”موهن“ پڻ آهي. سنڌ جا اڪثر صوفي بزرگ، ساڌن سنتن جي صحبتن ۾ رهيا آهن، ان ڪري هن تحريڪ جو اثر انهن تي به پيو. سنڌ جي ڪيترن ئي شاعرن ”موهن“ کي علامت طور ڳايو آهي. هتي مثال طور سيد مصري شاه امام جي هڪ ڪافي پيش ڪجي ٿي:

ڪافي

پيٽم	مت	پرديس	پڌارو
رت	سانون	ڪي	سانوريا

-

ڪالي	گهٽا	گهٽ	رين	انڌيري
برس	ڊراوي			بادريا

-

بار	بار	پيا	بجلي	چمڪي
چڙه	ڪر	چڙه	ڪر	چنبريا.

-

ڪوئل	مدر	پيهي	ٻولي
ڌوم	مڇي	وچ	ڌانڌريا.

-

رهو	هماري	پاس	پيراوا
پهن	ڪسونيل		ڪيسريا

-

مصري	سات	مقابل	بيٺو
من	”موهن“	مل	مندريا.

-

هن	جو	گهر	مندر	سمجهيم
هو	موهن	ڪرشنا	آهي	

(پرېتم پياسي)

انهيءَ دؤر جو هڪ ٻيو مهان ڪوي جنهن جي ڪلام کان پڻ سنڌ جو هر باشعور ماڻهو واقف آهي ۽ هندن ۾ ته هر ماڻهو هن جي نالي کان چڱيءَ طرح واقف آهي سو آهي ڀڳت ڪبير. هيءُ پڻ سوامي رامانند جو پوئلڳ هو. هن جي هندو يا مسلمان هجڻ ۾ اختلاف آهن. ليڪن ڪبير خود هڪ ڀڄن ۾ صرف ايترو چوي ٿو ته:

جات جلاهو نام ڪبيرو

ڪاشي ڪامين باسي.

ڀڳت ڪبير هڪ وڏو شاعر هو. سندس ڪلام اعليٰ معيار جو آهي. هن جي ڪلام تي پڻ مارواڙي ٻوليءَ جو رنگ آهي. مثال طور:

ڀڄن

ڀڳت ڪري گم ۾ رهڻا، مرڻ جيئن سڀن ڌر
هنسا بيگهه رو گم ڪر.....

-

تيان گُٺا پر تيڇ تمارو پانچ تائت رنگ ڪر،
پانچ ناگ پڇيس ناگڻي، اوڻان ٻانجان سڀن ڌر.

-

بنان ڀوم هيڪ ارت ڪتوڪي بنا بادل برسارا،
امين ڪيسران راجهارا جُهرنت هم هيڪ ڀيوڻا ڪر.

-

اوڻان ڏيسان راهري نه جنمي، رهنت هيڪي ٿر،
ڪهت ڪبير سڻو ڀاڻي، ساڌو آڀو آپ امر.

ڀڳت ڪبير، قاضي قادن ۽ شاه ڪريم جو دؤر ساڳيو رهيو آهي. انهن ڏينهن ۾ سنڌ ۾ ڀڳت ڪبير جو ڪلام عام طور ڳايو ويندو هو. تنهن ڪري هنن بزرگن جي ڪلام تي پڻ ڀڳت ڪبير جي ڪلام جو ڪافي اثر پيو. مثال طور:

جا ڪارڻ جگ ڊونڊيا، سو تو گهت هءَ مانه
پردہ دي آچرم تاني، سو جهنت نانہ
(ڪبير)

سڄڻ منجه هٿام مون ويئي واءِ ٿيا،
هيڏهن هوڏنهن هر هيٺين جاز وڌا.
(ڪريم)

سنڌ جي سدا حيات شاعر حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي
ڪلام تي پڻ ڪبير پڳت جي ڪلام جو گهڻو اثر ٿو ڏسجي. ڪٿي ڪٿي
چڻ ته پٽ ڏٺيءَ ڪبير جي بيتن جو سنڌيءَ ۾ ترجمو ڪيو آهي جيئن:
آئون پيٽم نينون مين، مين پلڪ ڍانپ لون،
نان مين ديكهون اور ڪون، نه تو هي ديڪن دون،
(ڪبير)

اڪين ۾ ٿي ويه، آئون واري ڍڪيان،
توڪي ڏسي نه ڏيه، آئون نه پسان ڪي ٻيو
(شاه)

شاه سائينءَ جو هڪ سُر ”ڍول مارو“ سڄو مارواڙيءَ - هنديءَ ۾
چيل آهي. جنهن کي اسان جي عالمن شڪ جي بنياد تي خارج ڪري ڇڏيو
آهي. ڪن بيتن جا ڪي ڏٺي جاڳيا آهن، البت جيستائين انهيءَ شاعري
جو ڪو پڪو پختو ڏٺي نٿو ٿئي، تيستائين اهي پٽ ڏٺيءَ جي ئي ڪاتي ۾
رهيا آهن. سُر ڍول ماروءَ جو هڪ بيت جنهن ۾ مارئيءَ (ڍولو مارئي) کي
شاعر سنڌ جي رڻپٽي نديءَ جي ڪجور سان تشبيهه ڏني آهي ته:
ڍولا مارئي ايسي ڀاتلي، جيسي ريڻ ڪجور
منهن ميني، گڻ گهڻي، تو ڪيئن ڇڏي ڏور.
مٿئين بيت ۾ ”ڀاتلي“ مارواڙي لفظ آهي ۽ ٻئي بيت ۾ پوري هڪ
ٿڪ ”تو ڪيئن ڇڏي ڏور“ معياري سنڌي آهي. اهڙيءَ طرح هڪ ٻيو بيت
آهي ته:

”سنڌ پره سؤ يوجڻي، ڪوبان بيجليان،
ڍولو ”نرور سرئين“ ڌڻ، پونگل گليان.

پٽ ڏٺيءَ جي هن بيت ۾ ”سنڌ“ ۽ ”نرور سرئين“ ٻئي علائقا آهن.
سنڌ هڪ ملڪ آهي پر ”نرور سرئين“ ان جو هڪ ماڳ آهي، ڳالهيون ثابت
ٿيون ڪن انهن بيتن جو شاعر سنڌ، سنڌ جي ثقافت ۽ جاگرافيءَ کان سٺي
ريت واقف هو.

ڀڳتي تحريڪ جو ٻيو گروه، جنهن رام کي خدا جو اوتار سمجهي پوڄا ڪئي. انهيءَ تحريڪ جو سرگرم نمائنده شاعر ڀٽ تلسي داس هو. جنهن جا دوها سنڌ ۾ عام ٿي چڪا هئا ۽ ان جو اثر سنڌي بيت تي پڻ پيو. ٽيون گروه جنهن رام کي خدا جو اوتار ته سمجهيو پر پوڄا جي لائق صرف هڪ خدا کي مڃيو. انهيءَ گروه جو نمائنده شاعر سوامي رامانند هو. ڪلهوڙا دؤر جو هڪ فقير گهراڻو جنهن جا فقير اڻا تعلقات سنڌ کان وٺي جيسلمير تائين گهرا رهيا ۽ ان خاندان مان به ڪيئي شاعر ۽ درويش پيدا ٿيا. سي آهن ڪنڊڙي وارا فقير.

ڪاشي ڪنڊڙي ايڪ هه

روحل نام ڪبير.

(روحل فقير)

هن گهراڻي جو روح روان شاعر روحل فقير زنگيجو هو جنهن جي هندي-مارواڙي شاعري اڄ به هند-سنڌ ۾ مشهور آهي. روحل فقير شاهو فقير جي گهر ۾ امر ڪوٽ ڀرسان پيدا ٿيو جنهن کي تن ڏينهن ۾ ”پدمات“ ۽ هاڻي ”روحل واءِ“ چون ٿا.

سيلبي سنگي، سنت ساڻي پر گهٽ آئي،

پورنماس چڪورا آيا، گهر ”شاهو“ کي پاڻي

(روحل فقير)

باپ ميرا شاهو نهين، اُس گهر نهين مات،

جتي هر جايا نهين، ڪال ورت هر ناهين جات.

روحل فقير چاليهن سالن جي عمر ۾ سنسار تياڳي، سير سفر تي نڪري ويو ۽ راجستان به پهتو جتي جوڌپور جي حاڪم بجير سنگه سان ملاقات به ڪيائين. راجا لاءِ هن هڪ ڪتاب ”اگم وارتا“ پڻ لکيو جيڪو سوالن جوابن ۾ آهي. ڪلام ۾ هنديءَ جا محاورا آهن ۽ لفظ گهٽ آهن. مٿس مارواڙيءَ جو اثر زياده آهي. مثال طور هتي هڪ ڀڄن پيش ڪجي ٿو:

ڀڄن

آج موري گهر سنت ڀڌاريا، سنت هريجن پيارا،

جائو ٻلهارا

(1) آج موزي گهر انگنا پئي واڌئي، ورتيا منگل چارا.

(2) پاءُ ڀڳت ڪي ڪرون رسوئي آندڙ ڪرون آهان
(3) سيل سنڌوڪ ڪي سڀڄ بچائون، پائون موڪ دريا.
(4) ڪهڻا ”روحل“ سنت هه آيا، پائون درشن ديدارا.
روحل فقير جي خاندان جا ٻيا شاعر جن جي شاعريءَ تي پڻ ڀڳتي
رنگ چڙهيل آهي. مثال طور:

آپ مون درسڻ پايا ري ساڌو آپ مون درسڻ پايا،
(1) چنچل ڇت نهچل پيو ميرو لعل امر پئي ڪايا،
(2) پئي ڪريا تب ٻنڌن ٿوئي، ستگر الڪ لڪايا.
(3) آشا، ترشنا مٽ گئي من ڪي، ملي منگل مايا.
(4) ڪهت ”مراد“ مٽي جب ممتا، سهجي سهج سمايا.
(مراد فقير)

سيئي مايا ۾ اٽڪي ساڌو وڙلا گروڪ هٽڪي،
پانچ پچيس وڌر مٺ ڌاري، جو آگي سولٽڪي.
(درياءُ خان صوفي)
ڦاگنا ۾ هولي ڪيلون، ساڌنا ڪي سنگ سنگ،
پرير ڪي پچڪاري چوئي، پيچ رهيو انگ انگ
(فقير غلام علي)
دنيا سوتي ڪري بگوتي رين ساري ري،
مين جاگي ري ايسي لگن مٺا لاگي ري
(صوفي جلال فقير)

ڪافيءَ جي بادشاهه، مصري شاهه امام پڻ هنديءَ ۾ شاعري
ڪئي. مٿس مارواڙيءَ جو رنگ غالب آهي. سندس هڪ ڪافي مٿي اچي
چڪي آهي. فقيري رنگ واري هن شاعريءَ، سنڌي ادب ۽ شاعريءَ تي تمام
گهڻو اثر ڇڏيو. ڪيترن ئي صوفين هندي-مارواڙي آميوز واري شاعري
ڪئي. ناري پٽ ۾ هي سلسلو فقير ايوب آريسر کان وٺي فقير يار محمد
مريءَ تائين رهيو.

شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ کان پوءِ اسان کي اهڙيءَ شاعريءَ جو
سلسلو تمام ڊگهو نظر اچي ٿو. مختصر ڪندي هتي ڪجهه مثال خليفي نبي
بخش ”قاسم“ جي رسالي مان ڏجن ٿا. خليفي قاسم جي شاعريءَ تي پڻ

مارواڙي لهجن جو جهجهو اثر آهي. خليفو نبي بخش هڪ سڄاڻ شاعر هو. هن سر ”ڏول مارو“ ۾ ڄاڻي وائي مارواڙي لفظ ۽ محاورا زياده استعمال ڪيا آهن. مثال طور:

ڏولو نور سڀڻين، مارو پاس ٿرين،
قاسم ٿر ٻاٻڙا، آرڙهه پياس مرن،
گوري جوئي باٿڙي، ڏولا آئون گهرين.

-

روم روم سيتل پئي، اتر گئي سڀ پاپ،
وهي ڏولو گهر آيو، جو امڻي ڏيڏو پاپ.

مارواڙي ادب جي ڪري سنڌ، ادب ۾ ڪئين نوان محاورا، اصطلاح ۽ لفظ داخل ٿيا. اهڙا مثال ”ڳاهن سان ڳالهيون“ ڪتاب ۾ موجود آهن. مارواڙي ادب جو هڪ ٻيو پهلو درباري شاعري پڻ رهي آهي، جنهن پڻ سنڌي ادب تي پنهنجا اثر ڇڏيا. اهڙن شاعرن ۾ ”ڪوي گنگ ڀات“ به هڪ آهي. هو اڪبر بادشاهه جو درباري شاعر هو. اڪبر بادشاهه جو دؤر (1550ع) تاريخي لحاظ کان سونهري دؤر هو. هن دؤر ۾ هندو-مسلم تهذيبن جي ميلاپ سبب علم ۽ ادب تمام گهڻي ترقي ڪئي.

”ڪوي گنگ“ جي شاعري سنڌ جي ڪيترن ئي سگهڙن کي ياد آهي. ٿر ۾ خصوصاً ماڻهو هن ڪويءَ جي شاعري ياد ڪن ٿا. ٿر جي اڪثر سگهڙن، هن جي طرز تي شاعري ڪئي آهي. هتي به ڪجهه مثال پيش ڪن ٿا:

گنگ ڪو نير سچنگ وهي، ڪونپ ڪو نير پيئو نه پيئو
آپ ۾ رگهو نات وسي، تو اور ڪو نام ليئو نه ليئو
ڪرم جوگ سي سڀا تر ملي، تو ڪپا تر ڪو دان ديئو نه ديئو
ڪوي گنگ ڪهي سڄ شاهه اڪبر، متر ڪيئو نه ڪيئو.

-

گيان وڌي گهڻوان ڪي سنگت، ڌيان وڌي ٽپسي سنگ ڪينو
موه وڌي پروار ڪي سنگت، لوپ وڌي ڌن ۾ چت ڏينو
ڪروڌ وڌي نرمي ڪي سنگت، ڪام وڌي تر يا سنگ ڪينو
ٻڌي وويڪ ويچار وڌي، گيان وڌي ڪوئي سنگ ڪينو.
هن مختصر احوال مان اها ڳالهه واضح ٿئي ٿي ته هڪڙن شاعرن جو

ٻين شاعرن تي اثر رهيو آهي. مارواڙي علائقو اسان جو سرحدي علائقو آهي. اتي جي علم و ادب تي هنديءَ جو اثر آهي ۽ انهي هندي - مارواڙي آميزش واري شاعري دنگئي هجڻ سبب، سنڌي ادب تي پنهنجا اثر ڇڏيا آهن.

جوڳ پنٿي فقيرن ذريعي مارواڙيءَ جو سنڌ ۾ پکڙجڻ:

جوڳ يا يوڳ جي تاريخ تمام پراڻي آهي. هندو ڌرم موجب شيو ڀڳوان خود مهايوگي هو ۽ سدائين يوڳ جي حالت ۾ ئي رهندو هو. اڄ کان ڪيترائي زمانا اڳ شيو ڀڳوان، جوڳ جي ابتدا ڪئي. اڄ به جتي شيو جا مندر آهن اتي يوگا جو اڀياس ٿيندو آهي. پاڪستان ۾ امرڪوت جي ڀرسان شيو جي قديم مندر ۾ به يوگا جي سکيا ڏني ويندي هئي، جيڪو سوامي ”وينجهراج“ ڏيندو هو. 1990ع ۾ سوامي جي شهادت سبب هن يوڳ اڀياس جي پڄاڻي ٿي وئي.

جوڳ پنٿ ۾ جنهن جوڳيءَ تمام گهڻو نالو ڪمايو سو ”بابا گورڪنات“ هو جنهن جو ذڪر سرڪاري ڌڻيءَ پڻ سررامڪليءَ ۾ ڪيو آهي:

لنگ ڪڍيائون لانگ، موٽي ڪن نه مسحو
جا اسلامان اڳ هئي، سا سڻائون بانگ،
سامي ڇڏي سانگ، گڏيا گورڪنات ڪي.

مهايوگي گورڪنات، بابا ”مچندر نات“ جو چيلو هو ۽ آسام جو رهاڪو هو. گورڪنات هڪ سٺو شاعر پڻ هو. گورڪنات جا چيل پڇن اڄ به سنڌ جي ڀڳتن وٽ مقبول آهن. ٻولي هندي گهٽ، ليڪن مارواڙي وڌيڪ مليل اٿس. پڇن ۾ عاقلانه ٻول اهڙا ته منجهيل ۽ گنيپير آهن، جيڪي هر ڪنهن جي سمجهه ۽ پهچ کان مٿي آهن، مثال طور:

پان ٻڏي، سلا تريجي، هيڪ اچانپو مانه ڏينو
اونٺ ڀر ناڙي بهي رهيا، سسيو پروڙي روڌي

(پن ٻڏي پيو ۽ پٿر تري پيو ۽ سئي جي سوراخ ۾ اُٺ لنگهي وڃي ٿو ۽ سهو قاسي پوي ٿو. مون اهڙو عجب اسرار ڏٺو آهي. اي گرو اوهاڻ جي وچن جوئي ڪمال آهي.)

گورڪنات ۽ چيلاڳ قديم زماني کان وٺي سڄي هندستان جا چڪر ڪائيندا، ماڻهن کي جوڳ جي سکيا ڏيندا ۽ سنڪ وڄائيندا، ڦرندا رهندا هئا. انهن جو اثر اڄ به سنڌ ۾ ڏسڻ ۾ اچي ٿو. فقيرن جو گيترو پوش هئڻ

انهن جو اهڃاڻ آهي. انهن جوڳين جا سنڌ ۾ هنگلاج، لاهوت، سيوهڻ، امرڪوٽ ۽ ننگرپارڪر اهم اڏا هوندا هئا. جوڳ پٺت جي مطالعي مان خبر پوي ٿي ته سنڌ ۽ پنجاب ۾ بابا گورڪنات جي تحريڪ جو گهڻو اثر هو. نات پٺتي فڪر جا جوڳي پنجاب، سنڌ، بلوچستان، راجستان ۽ اوڀر هند تائين پکڙيل هئا. عيسوي صديءَ کان اڳ واري زماني ۾ خاص طور تاريخي لحاظ کان سنڌ ۾ اهم يوگي ڏسڻ ۾ اچن ٿا، جن جو ذڪر يوناني تاريخ نويسن پڻ ڪيو آهي. جڏهن سڪندر اعظم ايران فتح ڪرڻ کان پوءِ هندستان طرف پيش قدمي ڪئي ته هن پهرين پنجاب ۾ ٽڪسيلا وٽ پهچائي گهڻن ۾ جوڳي ڏٺا، سنڌو ماڻهيءَ جي ساڌن ۽ سنڀالين متعلق سڪندر اعظم جو برڪ تاريخ نويس ”ايسري“ (Assrian) لکي ٿو ته:

”هتي جا ويراڳي، وڏي فڪر ۽ فلسفي وارا مدير ۽ دانشور هئا، هنن سيوستان ۾ جوڳين کي سندن خلاف احتجاج ڪندي به ڏٺو.“

هنن جوڳين ۽ سنڀالين جو جوڳ سفر شو ڀڳوان، مڇندر نات، گورڪان ۽ ڏونگر پري ساميءَ کان ٿيندو اڄ جي جوڳين تائين پهتو. سنڌ جي مسلمان جوڳين پڻ ان جو اثر قبول ڪيو. خود سرڪار پٺت ڏئي پڻ جوڳين جي حال کان مڪمل طرح واقف هو ۽ سڄو هڪ سُر (رامڪلي) انهيءَ پسمنظر ۾ چيو اٿس. صرف ايترو ئي نه آهي، پٺت ڏئي ته ڪيئي سال گيڙو رتا ڪپڙا پائي، ”ڀڳت ميڪڻ داس“ جي خدمت ۾ رهيو. جوڳ ۽ ڏاها پڇايا. اهڙيءَ طرح سنڌ ۾ ڪنڊڙيءَ وارن فقيرن وٽ جوڳ جو سلسلو اڃا به جاري آهي. سنڌ ۾ ڪجهه اهڙا مقام آهن جتي اهي درويش فقير ويٺا ۽ جوڳ پڇايائون. ڪنڊڙيءَ وارن فقيرن جي هندي ڪلام (جنهن ۾ مارواڙي ۽ سنڌي جي آميزش آهي) تي نظر وجهڻ سان خبر پوندي ته هنن کي جوڳ جو چڱو خاصو علم هو. ڪنڊڙيءَ ۾ فقيرن جا راجپوتانا، جيسلمير، جوڌپور ۽ ٿر طرف، هندن ۾ واٽيا، ماهي، کتي، مينگهوڙ پيل ۽ ماڙيجا وغيره ۽ مسلمانن ۾ پڻ سون جي تعداد ۾ ڇيلا (مريد) آهن.

سنڌ جي بزرگ ۽ عظيم انسانيت جي علمبردار صوفي شاه عنايت شهيد سان منسلڪ جيڪي به 72 ٻاريون (گاديون) آهن انهن سڀني جا مارواڙ سان يوگ ۽ پيري مريديءَ جي سلسلي ۾ تعلقات رهيا آهن. اڄ به هندستان ۾ ان جا لکين مريد رهن ٿا. ناري پٺت جو مشهور الهامي شاعر

حضرت صوفي صادق شاهه جيڪو جهوڪ شريف جي گاديءَ جو مرید آهي تنهن کي پڻ ”پوڄي ڀڳت مينگهواڙ“ ذڪر ڏنو هو جنهن لاءِ جهوڪ شريف جي گادي نشينن وٽان روايت پيڙهي در پيڙهي هلندي اچي. اهڙو اظهار جهوڪ شريف جي گادي ڏئين مان صوفي حضور بخش هڪ اڻ ڇپيل مقالي ۾ پڻ ڪيو آهي. ان مان ثابت آهي ته جوڳ پنٿ جي سلسلي ۾ سنڌ ۽ مارواڙ جا تعلقات قديم زماني کان رهندا پيا اچن. ان سلسلي کي اڃا به جيڪڏهن ڊگهو ڪجي ته سنڌ ۾ اهڙيون ڪئين حڪايتون ۽ قصا سامهون ايندا. جن مان پليءَ پٽ ڄاڻ ملي سگهي ٿي ته سنڌ جي سنڌين ۽ مارواڙ جي مارواڙين جا پاڻ ۾ جوڳ پنٿ جي سلسلي ۾ تمام گهرا ۽ اڻٽ رشتا ناتا رهيا آهن. جنهن جي وسيلي لازماً هڪ ٻئي تي ٻوليءَ جو اثر ٿيو هوندو.

جوڳ پنٿ جي جوڳين ۽ سنڌ جي صوفين جا پاڻ ۾ ان سلسلي ۾ مقابلا پڻ ٿيندا هئا، جنهن جي ڪري سنڌ جي صوفين تي جوڳ فلسفي جو اثر پيو. سنڌ جي لوڪ ادب جي هڪ خاص صنف ”گرو چيلو“ جيڪا انهن آڳاٽن جوڳين جي ڇڏيل ميراث آهي. گورڪنات جي ڀڄن مان پتو پوي ٿو ته جڏهن مڇندر نات پنهنجن چيلن کان اڙانگا سوال ڪندو هو ته اهو صرف ”گورڪنات“ ئي سمجهي سگهندو هو. باقي هر ڪنهن جي ڪوٽيءَ ۾ اها ڳالهه ويهڻ جهڙي ڪا نه هوندي هئي. پوءِ ته گورڪنات انهيءَ فڪر ۾ اهڙو ته پڙ ٿيو جو بابا مڇندر نات کان به گوءِ کڻي ويو. پوءِ اهڙا ئي سوال پنهنجن کي پلڻ ڪندو هو ۽ نيٺ اهڙن اڙانگن ٻولن جو شاعر بڻجي ويو. سندس شاعريءَ جي مختصر جھلڪ هن طرح آهي.

جاڻو چيلا لڪڙي لائو

ليلي نه لائو سوڪي نه لائو

هاٿ ري بيڊيوڙي نه لائو

جاڻو چيلا لڪڙي لائو.

(وڃ چيلا ڪاٺي آڻ، نه آلي هجي نه سُڪل هجي، هٿ جي وڍي نه

هجي، ڪاٺي آڻ)

جوڳي فقيرن جي اهڙن ٻولن، اڳتي هلي سنڌ ۾ (گرو چيلو) جي صنف جي صورت اختيار ڪئي. گرو سوالن ذريعي ڄڻ چيلي جو امتحان پيو وٺي. انهي تخيل، جوڳ پنٿ جي فقيرن جي روايت ذريعي گروءَ جا چيلي

کان پڇيل کي سوال، سنڌ جي درويشن جي صحبت ۾ پڻ رائج ٿيا. اهڙي طرح ڏٺو وڃي ته سس ۾ ”گرو چيلي جا ٻول“ مارواڙي صنف جا ٻول آهن، ڇاڪاڻ ته جوڳين جا مرڪز راجسٿاني ۾ ڳڻائي رهيا آهن. هتي گرو چيلو مان به مثال پيش ڪجن ٿا.

گرو = مڙهي آڏي ڏينگهري، گوڏا نانا جاءِ،

گوري مڪ سونهي نهِي، ڪهو چيلا ڪس پاءِ.

چيلو = گرو جي نات نهين

(مڙهي آڏي ڏينگهري آهي، يعني دريند آهي، ڇو ته اندر نات ناهي

ڍڳو ڀڳو پيو وڃي ڇاڪاڻ ته ان کي نات(نٿ) لڳل ناهي ۽ عورت جو مک روپ نٿو ڏي ڇاڪاڻ ته ان کي به نات(نٿ) ناهي.

گرو = آڏوتي اُس مري، ڍولڪ ڪري نه ناه،

ٻانهي پهون حاج ڪري، ڪهو چيلا ڪس پاءِ.

چيلو = گرو جي ”مڙهي“ نهين

(ٻاڻو اُس مري پيو جو مڙهي ناهي، ڍولڪ به نٿي وڃي جو

مڙهي(مڙهيل) ناهي، ٻانهي به ڪم نٿي ڪري جو مڙهي ناهي، ڇاڪاڻ ته جوان آهي).

نات پنڌي فقيرن جي سوالن جوابن پوءِ هڪ ٻيءَ صنف ان جي

جڳهه ورتي، جيڪا سنڌ جي سگهڙن ۾ تمام گهڻي مقبول ٿي، جنهن تي سنڌ

جي سگهڙن به طبع آزمائي ڪئي، جنهن جي وسيلي سنڌي ٻوليءَ ۾ مارواڙي

محوورا ۽ لفظ عام استعمال ٿيڻ لڳا، جنهن جا ڪافي مثال موجود آهن..

مارواڙي ٻوليءَ جا سنڌي ٻوليءَ ۾ لفظ ۽ لهجا:

مارواڙي ٻولي سنڌ جي سرحدي ٻولي آهي. ايامن کان وٺي شاعر،

سگهڙ، ڀان ۽ ڀات وغيره سنڌ کان مارواڙ ۽ مارواڙ کان سنڌ ڏانهن ايندا ويندا

رهندا هئا، تنهن ڪري اسان جي اهم ۽ وڏن شاعرن تي پڻ مارواڙي ٻوليءَ جو

اثر ٿو ڏسجي. ان ڏس ۾ سنڌ ۽ هند ۾ رهندڙ مارواڙي قبيلن جو پڻ وڏو عمل

دخل رهيو آهي. سنڌ جي آڳاٽن شاعرن کان وٺي موجوده شاعرن تائين،

مارواڙي ٻوليءَ جو اثر قبول ڪيو آهي، تنهن جا مثال سندن ڪلام ۾ ملن ٿا.

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ ۾ ئي اهڙا بيت

ڏنا آهن ۽ گمان ڏيکاريو اٿن ته اهي بيت دادو ڍيال جا آهن. هتي هڪڙو بيت

مثال طور پيش ڪجي ٿو:

ڪاگر ڪالي اڪرين، مين واچيندي لڌو

سڄڻ اچي، ڪرين، مين لوڙهيندي لڌو

مٿئين بيت ۾ لفظ ”ڪاگر“ ۽ ”واچڻ“ جا ٻئي لفظ مارواڙي ٻوليءَ ۾ پڻ ڳالهايا ويندا آهن. ”ڪاغذ“ مان ”ڪاگر“ ۽ ”واچڻ“ مان ”باچڻ“ مارواڙي ٻوليءَ جا لفظ آهن.

شاه ڪريم ۽ قاضي قاضن جو دؤر ادبي لحاظ کان سنڌ ۾ اهم دؤر رهيو آهي. انهن آڳاٽن شاعرن جي ٻوليءَ تي پڻ مارواڙي ٻوليءَ جو اثر ڏسڻ ۾ اچي ٿو. هيڪ جو اکر ونگرو، گر ٿسي ڏي، انڌاري گهر ديولا، ڦر ڦر جوت بري

مٿئين بيت ۾ لفظ ”هڪ“ مان ”هيڪ“ اچارڻ پڻ مارواڙين جي فطرت ۾ شامل آهي. ان دؤر جو هندستان جو اهم ۽ وڏو شاعر ”ڀڳت ڪبير“ هو جنهن بابت اڄ تائين ڪو فيصلو ٿي نه سگهيو آهي ته هو هندو هويا مسلمان، ان ئي دؤر جو مشهور ڪوي ”ڀڳت تلسي داس“ هو تنهن جا پڻ دوا سنڌ ۾ مشهور هوندا هئا:

تلسي، تلسي ڪيا ڪرو، تلسي بن ڪا گهاس،

ديا ڀيئي رگهناٿ ڪي، بن ڳيا تلسي داس.

(تلسي داس)

انهن ٻن وڏن ۽ اهم شاعرن کان علاوه اتر هندستان جا ٻيا به ڪي شاعر جن جي شاعري مارواڙي - هندي آميزش واري هئي، سنڌ ۾ اڪثر سٽسنگ جي موقعن تي ڳائي ويندي هئي، تنهن ڪري انهن مڙني شاعرن جو اثر پوئين دؤر جي شاعرن تي پڻ ٿيو. شاه کان اڳ جي شاعرن ۾ شاه عنات رضوي ۽ ميوڻ عيسيٰ اهم جڳهه والارين ٿا. انهن جي ڪلام ۾ خاص مارواڙي لفظ نه آهن، تڏهن به مارواڙي اُچار جو اثر مٿن ضرور ڏسجي ٿو. مارواڙي ٻوليءَ ۾ اڪثر آواز ڊگها ڪري اُچاريا ويندا آهن، جيئن، ڏڪرو مان ڏيڪرو معنيٰ پُٽ: ڪڪرو مان ڪاڪرو معنيٰ پٿر: ڪنڌ مان ڪانڌ، معنيٰ ڪنڊ: ڪت مان ڪاٺ، معنيٰ زنگ وغيره. اهڙا لفظ انهن ٻنهي شاعرن جي ڪلام ۾ ملن ٿا، مثال طور:

سڪندي ساعت هيڪڙي اچي نه آرام
جان پل پاساهان پرين، تان لڙجي تن تمام
جي هيڪاندا هوت مون، ته هڏهين ننڊ حرام
آئو پهر اڃام متان محبتين نه لهي

(ميون عيسيٰ)

مٿئين بيت ۾ لفظ 'آئو' مان 'آئو' ۽ 'اڃام' مان 'اڃام' ماروڙي
لهجي مطابق ڪيا ويا آهن. اهڙيءَ طرح ماروڙي ٻولي ۾ 'ز' آواز 'ج' ۾ تبديل
ٿيندو آهي، جيئن ساز مان ساج، باز مان باج راز مان راج وغيره. شاهه عنايت
رضوي جو هڪ بيت ان حوالي سان هت پيش ڪجي ٿو:

'ساج' سنڀاهي تونائي، تندون چور تنبير،
مڱڻهار ملوڪ اڳيان، ٿي وڃائن وير،
دائم انهي در جي، جنين آهي هير،
تن ڏوئي ڪيا ڏير، خاص خزانن منجهان.

مٿئين بيت ۾ لفظ 'ساز' کي 'ساج' ڪيو ويو آهي. سرڪار لطيف
جي ڪلام ۾ ته اهڙا ڪئين لفظ آهن. ڀت ڏئي سيلاني درويش صفت شاعر
هو جنهن هنگلاج کان جيسلمير تائين جا علائقا ڏٺا ۽ گهميا. جيسلمير ۾
هندو مريدن وٽ سندن اڪثر وڃڻ ٿيندو هو. ان نسبت سان سندس ڪلام
۾ اهڙا لفظ جام ملن ٿا، هتي ڪجهه مثال پيش ڪجن ٿا:

ڪنڊا مون پيرن ۾، توڙي لڪ لڳن،
اگر آڱوڻو نه مڙي، چيون پير چنن،
ويندي ڏانهن پرين، جتي 'جات' نه پايان،

آئون جهائي 'جات' تون پاڻ سڃاڻج سپرين،
ترس طبيبن جو جڏن ڪيو نه 'جات'،
جو ويجهن جي وات، دارونشان تنهن دور ٿيا.

گنجي ڏونگر گام ۾، ڪهڙو اٿئي ڪام،
پسي تنهن پهڙ ڪي، اچي نه آرام
متان ڏونگر ڏورئين، اجهين ڪوه عوام
هڻ ڪر حرام ڪام ته ڪاهوڙين ٿين.

سنگ ڪري سين 'سينهن'، ڪنڌ ۾ ڦيرج ڪيڏهن،
 رمج راڻي پٺ ۾ نرتڪون منجهان نينهن،
 ائين م وسج عام تي جيئن مومل وسن مينهن
 سنڌي حشر ڏينهن، سوڍو ساريندين گهڻو

هن ڀر سيم هو، ستي سنڀارن جي،
 چت چڙن چوريون، 'جونڪ' ٿينٽڙم جو،
 محبتي ميهار جي، بالهه پيٽڙم بو،
 وڃي روبرو، ديكهان دوست ميهار ڪي.

مٿئين بيت ۾ ڪم آندل لفظ 'ذات' مان 'جات'، 'ڪم' مان 'ڪام'،
 'شينهن' مان 'سينهن' ۽ 'ذوق' مان 'جونڪ' يا ٽڪي وانگر مارواڙيءَ ۾ پڻ
 اچارين ٿا. البت لفظ ڪم مان 'ڪام' خاص مارواڙي محاورو موجب آهي.
 اهڙا ڪيئي مثال سرڪار پٽ ڌڻيءَ جي ڪلام ۾ ملن ٿا. ڪلهوڙا دؤر جي
 هڪ ٻئي درويش شاعر حضرت سلطان الاولياءَ خواجه محمد زمان لنواري
 واري جي ڪلام ۾ پڻ اهڙا لفظ ڏسڻ ۾ اچن ٿا، جي صرف مارواڙيءَ ۾ ئي
 اچاريا آهن. مثال طور:

آئون ان ڏينهن، سڪي سپرين ڪي،
 جي اوڏا ٿيا ان ڪي آدم ۽ حوا،
 محبت مڙيندم ماءُ، 'ڇال' موٽي ماڳيتي ٿيان.

مٿئين مثال ۾ لفظ 'شال' کي 'ڇال' ڪيو ويو آهي. ائين مارواڙيءَ ۾
 پڻ شال کي 'ڇال' ئي چون. ان طرح سنڌ جي ٻين عظيم وڏن شاعرن، صوفي
 صادق شاه، خليفي نبي بخش 'قاسم'، شاهه شريف پاڏائي ۽ غلام محمد
 خانڙيءَ جي ڪلام ۾ پڻ اهڙا لفظ ڏسڻ ۾ اچن ٿا، مگر هتي بحث مختصر
 ڪندي صرف هن دؤر جي عظيم شاعر شيخ اياز جا چند اهڙا بيت پيش
 ڪندس:

ورت وڃي جيئن پوڻ ٿي، تيئن مون ڪويتا،
 ڪيڏا مون پيتا، امر ڏک 'آسور' جو.

واريءَ 'ساريڪي' ڪري پاڻاري ٺاهي
جيءَ پيو چاهي ڪنڊيءَ هيٺان ليتجي

گهڻين پتين 'ڏيڪري' اڪري ڪڙڪائين،
گچ پيون ڳائين، گڏجي ڌرتي ڌيترپون.
مثنين بيتن ۾ لفظ 'اَسُر' مان 'اَسور'، 'سريڪي' مان 'ساريڪي' ۽
'ڏوڪري' مان 'ڏيڪري' مارواڙي لهجي جو اثر آهي. مٿي پيش ڪيل
محاورن کان سواءِ سنڌي شاعريءَ ۾ ڪي اهڙا لفظ به ملن ٿا، جيڪي صرف
مارواڙي ڳالهايا وڃن ٿا، پر جيڪڏهن ڍاٽڪيءَ ۾ به اهي لفظ آهن ته پوءِ اهو
مارواڙيءَ جو اثر سمجهڻ گهرجي.

هني مٿان هٿڙا لاکو نه لاهي
ڪريڙا ڪيل ڪريو اُڀوئي آهي
وڃيو سي ڪاهي، جي ڪيڙي هيٺ ڪنگهار جي.
پٽ ڌڻيءَ جي مثنين بيت ۾ 'ڪيڙو' لفظ نيٺ مارواڙي آهي. هن لفظ
جي معنيٰ مختلف عالمن مختلف ڪڍي آهي، جيڪا هت هر وپرو ڏيڻ جي
ضرورت ناهي. مارواڙ ۾ 'ڪيڙو' پنجن، ستن ڳوٺن جي گڏيل ايراضيءَ کي
چئبو آهي. مارواڙ ۾ اڃا تائين ڪيڙا آهن. مارواڙ جي 1885ع ۾ لکيل گزيٽيئر
۾ پڻ اهڙن ڪيڙن جو ذڪر آهي. هن بيت ۾ پٽ ڌڻي چوي ٿو ته لاکو اهو مال
جي ڪاهي ٿو جيڪو ڪنگهار جي ڪيڙي ۾ آهي، اهڙي طرح هڪ ٻيو بيت:
پورين پانڌ ٿمن جهرگر جهڳي آڻيون،
ڪاڇو مينهڙين، منڊاڻو ماڻيو.
(شاه)

مثنين بيت ۾ ڪم آندل لفظ 'پورين' کي ڪيترن ئي عالمن
'پورين' يعني پوريون مينهنون ڪري لکيو آهي. مگر حقيقت ۾ 'پور' چئبوئي
مينهن جي سڱ کي آهي. مارواڙ ۾ مينهن جي سڱ کي سڱ بجاءِ 'پور' چون.
سرڪار پٽ ڌڻي پئي هنڌ فرمائي ٿو ته:

جيئن مينهن ڪنڊيءَ 'پور'، تيئن دوست وراڪو دل ۾.
جڏهن 'جهرگر' (ساريال جي بيٺل فصل ۾ مال ڇڏڻ جي حالت کي
جهرگر چئبو آهي) مينهنون ڇڏيون آهن ته اهي ساريال جي فصل ۾ عادت

موجب ٿونا هٽنديون آهن، جنهن جي ڪري سارباڻ جا ٻوڙا مينهن جي سڱ جي پيڇن ۾ ڦاسي پوندا آهن. ٻوڙن جون پاڙون آليون ۽ گپ واريون هجڻ ڪري ٽمنديون رهنديون آهن. سرڪار لطيف اهڙي منظر کي ڏسي مٿيون بيت چيو:

جتي ڪيف نه آين، اُت سڀوئي عين،
وڃان 'گيو' غين، سورج سدا پڌرو

(خواجہ محمد الزمان)

مٿئين بيت ۾ استعمال ٿيل لفظ 'گيو' پڻ، مارواڙيءَ ۾ ڳالهايو وڃي ٿو جنهن جو مطلب آهي 'ويو'؛ مصدر 'ويڻ'؛ سڄل سرمست جي ڪلام ۾ پڻ مارواڙي محاورا ملن ٿا هتي هڪ بيت پيش ڪجي ٿو:

سارنگ ساري رات، رڻ تي ريج ڪيا،
پکين پرڙا 'سوڻيا'، پرھ ڦٽي پريات،
پتن تي پڌرا ٿيا، گل ڦل پانتو پانت،
واڻي سڀ ڪنهن وات، سڄل سارنگ ساڻ جي

سڄل سرمست جي هن بيت ۾ لفظ 'سوڻ'، مارواڙي ٻوليءَ ۾ اڃاريو آهي، جنهن جي معنيٰ صاف ڪرڻ، اهڙا ٻيا ڪيئي لفظ آهن جيڪي سنڌ جي مهان شاعرن جي ڪلام ۾ موجود آهن، هتي چند بيت شيخ اياز جا لکجن ٿا:

اڪين اڄ به ڏٺيون، پر نه اڳي جيئن بک سان،
'آنبوهيل' گذريون، گوري تنهنجي گج ۾

انهي تي افسوس، هي جا ڄاڻي ڪونجڙي،
هن ڪيئن پليو سوس، مرندي تائين سونهن کان.

هي جو 'اڀراڻو'، وڃي پيو وات تان،
اڃان نه ساڻو توڙي سج لهي ويو.

وري ميان ٻڙ ڪي، بيهر ٻڌين ٿو
ڪيڏو ورتو تو پورهيو هن کان پنڌ جو.

اڃ به اهو آن، سوچيم ڏسي آربي،
جنهن جو شهر نه گان، آحر تائين اجنبي.

اڱرين ۾ 'آئيٽڻ'، ڪيڏي موج مري
پيو پوءِ به ٻوري ڪوئي پزين پار ڏي

آيون ڪٿي شام جون، ڪانين جون ڪاريون،
شفق ديباريون، لوڙهي لوڙهي مونگهڙو.

جيڏيون 'جڙهيڙي'، اڃ به آهي آپ ۾
مون من جڻ پيڙي، مٿان نيري سمنڊ ۾.

جانڪڙو نه چهارو ويري وريون نينگريون،
دلا واري تي رکي، ڪاٿي ڦوڪارو
ساري وسڪارو، تڪين اٻري آپ کي.

توڙي گائن ڪجليون توڙي جو ڏاٽو
ناهي وسائو، ڏيئو تن جي ڏاٽ جو.
مٿين بيتن ۾ ڪم آندل لفظ آنبوهيل = پڪ، سوس = اميد، آسرو
اُپراڻو = پيدل، ٻڙد = ڍڳو بيل، آئيٽڻ = هٿن ۾ پيل لقون، گان = ڳوٺ، مونگهڙو
= دروازو، جڙهيڙي = چنڊ جي چوڌاري روشني جو ٺهيل چڪرو، جانڪڙو =
ناشتو چهارو = ناشتو ڦوڪارو = ساهي پٽڻ جي حالت.

مٿيان لفظ ڍاٽڪي ٻوليءَ ۾ به ڳالهايا وڃن ٿا. البتہ مارواڙيءَ ۾ به ائين
جوائين اچارين ٿا. مطلب ته سنڌي شاعريءَ ۾ جيڪڏهن ڏسبو ته اهڙا ڪوڙ سارا
لفظ ملندا، جيڪي مارواڙيءَ جو سنڌي ٻوليءَ ۽ شاعريءَ تي اثر ظاهر ٿا ڪن.
ڍاٽڪي ٻولي:

ڊاڪٽر محي الدين زور دنيا جي سڀني ٻولين کي اٺن خاندانن ۾
ورهايو آهي، جنهن ۾ سنڌي ٻوليءَ کي هند ايراني جي خاندان ۾ رکيو اٿس
هند ايرانيءَ جون ٽي شاخون آهن، جنهن ۾ هڪ هند آريائي آهي. هند

آريائي مان پراڪرتي ۽ پراڪرتي جي شمالي شاخ سنڌي ڏيکاري اٿس؟ شمالي مغرب گروهه ۾ سنڌيءَ کي پنجن لهجن ۾ ورهايو اٿس. جنهن ۾ هڪ ٿريلِي لهجو به آهي. هتي منهنجو مقصد سنڌي ٻوليءَ تي لکڻ ناهي، جيئن ان تي بحث ڪجي البت ٿري تي مختصر بحث ڪندس. ٿر وارو سڄو حصو پارڪر سميت سياسي لحاظ کان سنڌ ۾ شامل آهي ۽ پاڪستان جو حصو آهي، پر لساني حدون ڏيکاريندڙ ليڪون، اڄوڪي سنڌ جون حدون اورانگهي وچن ٿيون. ڍاٽڪي ٻولي، جنهن تي ڪيترين ئي ٻولين جو اثر موجود آهي. ننگرپارڪر طرف گجراتي ٻوليءَ جو گهڻو اثر آهي. تعلقي ڏيپلي جي ڏاکڻي حصي ۾ صرف ڪڇ جي ٻوليءَ جو اثر آهي ۽ ڇاچري تعلقي جي اڀرندي ڪنڊي واري پاسي راجستاني مارواڙي ٻوليءَ جو اثر آهي. وچئين ڀاڱي ڍاٽ ۾ ڍاٽڪي معياري ۽ صاف آهي. ٿر جو هيءُ ڀاڱو جيئن ته جوڌپور ۽ مارواڙ جو دروازو آهي، ان ڪري هتان هميشه وڏي پئماني تي ماڻهن جي اچ وڃ پئي رهي آهي. ان ڪري لساني ليڪون ڍاٽڪي لهجي واري ايراضيءَ کي، راجستاني ٻوليءَ جي ايراضيءَ ۾ شامل ڪن ٿيون، ڇاڪاڻ ته ڍاٽڪي ٻوليءَ ۾ بيشمار مارواڙي لفظ موجود آهن ۽ ڳالهائڻ جي ترڪيب پڻ راجستانيءَ جهڙي آهي. رائيچند هريجن ۽ ڪاڪي پيرومل ٻنهي عالمن جي راءِ موجب ڍاٽڪيءَ ۾ گجراتي، ڪڇي، سنڌي ۽ مارواڙي ٻولين گڏڙ صورت ۾ آهن ۽ ڍاٽڪيءَ کي راجستاني ٻولين جي دفعي ۾ شمار ڪن ٿا. اها حقيقت آهي ته سنڌي ٻوليءَ جي حد، ٿر جو ڏکڻ اولهه وارو علائقو آهي ته ٻئي طرف، مارواڙي ٻوليءَ جون حدون پڻ ڍاٽ (امرڪوٽ) آهي. انهن ٻنهي ٻولين جي وچ واري ايراضيءَ جي ٻوليءَ کي ڍاٽڪي ٻولي چئجي ٿو. هن علائقي ۾ ٻنهي ٻولين جو باقائدي ٽڪر ٿئي ٿو. هڪ طرف سنڌي ٻولي ته ٻئي طرف مارواڙي ٿر واري انهيءَ وچئين ڀاڱي ۾ ٻولين جو هڪ لڙ ٿي پيو آهي ۽ اُن لڙاڻيل ٻوليءَ کي ڍاٽڪي ٻولي ٿو چئجي.

مگر سر گريئرسن جي راءِ ۾ ڍاٽڪي سنڌي ٻوليءَ جو لهجو آهي، جنهن تي مارواڙي ٻوليءَ جو گهڻو اثر آهي، جنهن ڪري ٻنهي کي وچ تي سمجهجي، منهنجي راءِ به اها ئي آهي ته ڍاٽڪي ٻوليءَ سنڌي ۽ مارواڙي ٻنهي جي وچ جي ٻولي آهي، جنهن لاءِ آئون مٿي مختصر طور لکي آيو آهيان، مگر حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته ڍاٽڪيءَ تي سنڌيءَ کان مارواڙيءَ جو اثر

وڌيڪ ۽ گهڻو آهي. اڄ ڏاتڪي ٻوليءَ ۾ جيڪو به ادب آهي، اهو سڄو مارواڙي ادب آهي. ڳوڙها، هيمايون، پروليون، ڏئون، دوها، داستان، جهيڙو لوڪ ڪهاڻيون ۽ ادب جون ٻيون سڀ صنفون گهڻو ڪري نوي سيڪڙو مارواڙي آهن. مختصر طور ائين چئبو ڏاتڪي ٻولي، مارواڙيءَ جي هڪ ذيلي شاخ آهي. مگر هاڻي ته ڏاتڪي هڪ باقاعدي ٻولي ٿي پئي آهي. منجهس ڪتاب لکيا ويندا آهن، جنهن جا به مختلف لهجا آهن. مارواڙي لهجو ڪاٺر جو لهجو، پاٿر جو لهجو، پارڪري لهجو وغيره.

ان کان سواءِ ڏاتڪي ٻوليءَ جو پنهنجو به گهڻو ادب آهي، جيڪو گهڻو ڪري مارواڙ کان آيل آهي ۽ مٿس سنڌيءَ جو رنگ چڙهڻ سبب ڏاتڪي ٿي پيو آهي.

سنڌيءَ جو اهو ئي گس آهي، جنهن تي سفر ڪري سنڌي ٻولي راجستان جي مختلف پرڳڻن تائين پهتي آهي ۽ جتي راجستانيءَ سان ملاقات ٿي آهي، اتي بگڙجي ڏاتڪي ٿي پئي. سنڌي ٻوليءَ جو راجستاني پرڳڻن تائين پهچڻ:

سنڌي ٻوليءَ کي مارواڙ تائين پهچائڻ ۾ ڀانن، ڀاتن، ڳائڻن ۽ شاعرن جو وڏو هٿ آهي. ان کان سواءِ مذهبي پرچار وڻج واپار سماجي ناتن، قومن ۽ قبيلن جي اچ وڃ سبب به سنڌي ٻولي، مارواڙ جي گچ علائقن تائين پهتي آهي. ملاڪتيار جا بزرگ، لوڻي شريف تائين ويا. ملتان جا بزرگ تبليغ جي سلسلي ۾ پڻ مارواڙ جي اڪثر علائقن تائين پهتا، جن تبليغ سان گڏوگڏ سنڌي ٻولي پڻ اتي پکيڙي. ان کان سواءِ راشديه خاندان جي بزرگن جا مارواڙ طرف لکن جي تعداد ۾ مريد رهن ٿا، جيڪي آزاديءَ کان اڳ قافلن جي صورت ۾ سنڌ ايندا هئا ۽ هتان بزرگ پڻ پنهنجن خادمن ۽ پوئلڳن سميت مارواڙ ڏانهن ويندا هئا. جنهن سبب اتي سنڌي ٻولي پکڙي ۽ وڌي.

جيسلمير ۽ ٻاهيڙ مير کان وٺي هيٺ مارواڙ جي مرڪزي شهر پيلمان تائين، سنڌي ثقافت ۽ ٻوليءَ جو اثر ٿيو. سنڌ جي درويش شاعرن جي صوفياڻا فڪر جو مارواڙ طرف ڪافي اثر پيو خاص ڪري انهن جي شاعري جو جوڳ پنٿي فقيرن تي تمام گهڻو اثر پيو. قاضي قادن جي بيتن جو داد و ديال تي ڪافي گهرو اثر پيو.

دادو دعويٰ چوڙ ڏي، تو هووي خير ڪا خير،
 نا ڪسي ڪي دوستي، نا ڪسي ڪا بير.
 دادوءَ جي مريدن مان ’رجب‘ نالي هڪ پٺاڻ هو جنهن جي شاعري
 پڻ مارواڙ طرف مشهور رهي.

ستسنگ سين ٻڌي وڌي، جهاڙا وٽ سين گهاٽس.
 رجب سنگت منڍڪي، ڪري ٻڌي ڪو ناس.
 14 هين ۽ 15 هين صديءَ ۾ پڳت سڌو جيڪو اصل سيوهڻ
 شريف جو رهاڪو هو ۽ سيوهڻ ۾ ئي پيدا ٿيو ۽ ڪاسائي ڪوڪر ڪندو
 هو سو هندي ۽ مارواڙي ٻوليءَ جي آميزش وارا ڀڄن چوندو هو جنهن تي
 سنڌي ٻوليءَ جو جهجهو اثر پيل آهي. انهن بزرگن جي اچ وڃ، سماجي ميل
 جول، واپاري ۽ تجارتي ناتن سبب سنڌي ٻولي راجستان جي اڪثر علائقن
 تائين ڦهلجي وئي، ايتري قدر جو سانچور جي ٻوليءَ ۾ سنڌي ۽ گجراتي
 ٻوليون شامل ٿي ويون ۽ جسونت پور ۾ به سنڌي جو ڪجهه حصو شامل آهي
 ۽ مالٽي جي ٻولي ۾ به سنڌي ٻولي مليل آهي.
 نتيجا:

سنڌي ۽ مارواڙي ٻوليءَ جو لساني لاڳاپو موضوع جي مطالعي کان
 پوءِ ماڻهو آسانيءَ سان ان نتيجي تي پهچي سگهي ٿو ته هزارين سالن کان
 سنڌ سان ناتن ۽ رشتن سبب سنڌي ۽ مارواڙي ٻولين هڪ ٻئي تي وڏو اثر
 وڌو آهي، ڪيترن ئي سنڌي سگهڙن ۽ شاعرن مارواڙي ادب ۽ ٻوليءَ کان
 متاثر ٿي نيون صنفون ايجاد ڪيون يا مارواڙي صنفن ۾ نواڻ پيدا ڪري
 سنڌيءَ جو ويس پهرايو جنهن ۾ هيمايون، ڳوڙها، گرو چيلو ۽ ڏٺ ٻوليون
 وغيره اچي وڃن ٿيون. ان کان سواءِ سنڌي شاعرن مارواڙي لفظ ۽ محاورا
 پنهنجي ڪلام ۾ استعمال ڪيا آهن، جنهن جا مثال مٿي پيش ڪيا ويا
 آهن، جنهن جي ڪري سنڌي ادب جو جهول اڃا به وڌيڪ ڀريو آهي، ٻئي
 طرف سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جو ڦهلاءُ مارواڙ جي ڏور ڏور علائقن تائين ٿيو آهي،
 جنهن سبب به سنڌي ٻوليءَ جي شاهوڪاري ۾ مزيد اضافو ٿيو آهي.

ختم شد

گهنگهور ٽڪور سين مورچي ٺهي، ٿري چڀي ٺهي باگ اُٺايا،
 چنچل نار ڪي چال چڀي ٺهين، نيڻ چڀي ٺهين نينهن لڳايا،

تارون کي اوت ۾ چندر چڀي نھين، ڏاتار چڀي نھي گھر منگت آيا،
جوگي کا بيس انيڪ ڪري ڪرم چڀي نھين پيوت لڳايا،
ڪوي گنگ ڪھي سڻ شاه اڪبر، ننگ چڀي نھين چڀي لڳايا،
(ڪوي گنگ)

مددي ڪتاب:

نوٽ: ھيٺين ڪتابن تان سنڌي ۽ اڻ سنڌي طرح مدد ورتي اٿم. حوالن کان ڄاڻي بجهي
پرهيز ڪيو اٿم. ڇاڪاڻ ته ڪي دوست اصل محنت ڪرڻ بجاءِ ٻين جا ڪنا ڪيل
حوالا ڪٽن ٿا.

(1) ملڪ مارواڙ جي گزيت، هرديال سنگھ۔ اشاعت سال 1885ع پايه تخت گڙھ۔
جوڌپور (اردو)

(2) ڀڳت مالھا۔ فتح چند مينگھراج آڏواڻي۔ ڇاپو ٻيو۔ سال 1937ع سنڌي ساهتيہ
منڊل حيدرآباد.

(3) هندستاني لسانيات۔ ڊاڪٽر محي الدين زور۔ سال 1961ع مڪتبہ معين الادب اردو
بازار لاهور (اردو)

(4) شاه جو رسالو۔ بمبئي ڇاپو 1886ع

(5) اُنا مينھن ملير۔ نفيس احمد شيخ، سال 1975ع ڇپائيندڙ نور احمد ميمڻ تڏھون
ڪوڊپٽي ڪمشنر ٿرپارڪر.

(6) سنڌي ٻولي ۽ ادب جي مختصر تاريخ، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ڇاپو ٽيون۔ سال
1990ع پاڪستان سنڌي سينٽر ڄامشورو.

(7) سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ۔ پيرو مل مهر چند آڏواڻي۔ سال 1993ع ڇاپو چوٿون۔
سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد.

(8) ابیات سنڌي۔ خواجہ محمد الزمان لنواري وارو۔ مترجم علامہ دائود پوٽو۔ سال
1994ع۔ پٽ شاه ثقافتي مرڪز پٽ شاه.

(9) سنڌي ادب جي تاريخ۔ سيد خسار الدين راشدي۔ مترجم غلام محمد لاکو۔ سال
1996ع سنڌ تحقيقي بورڊ حيدرآباد.

(10) سچل سرمست جو سنڌي ڪلام۔ عثمان علي انصاري۔ سال 1982ع ڇاپو ٻيو
سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد.

(11) شاه جو رسالو۔ پاڪيت سائيز۔ محمد عثمان ڏيپلائي۔ سال 1963ع ڇاپو
پهريون۔ شيخ غلام علي اينڊ سنز.

شاه لطيف، سنڌي ٻولي ۽ سماج

(12) شاه جو رسالو - ڊاڪٽر هوتچند مولچند گربخشاڻي - ڇاپو ٽيون سال 1985ع ۾ پٽ شاه ثقافتي مرڪز.

(13) سُر ڪاهوڙي - مرتب حميد سنڌي - سال 1994ع ڇاپو پهريون پٽ شاه ثقافتي مرڪز.

(14) سُر رامڪلي - مرتب حميد سنڌي سال 1993ع ڇاپو پهريون، پٽ شاه ثقافتي مرڪز پٽ شاه ضلعو حيدرآباد.

(15) تاريخ ريگستان - رائجند هريجن - ڇاپو پهريون سال 1956ع سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد.

(16) سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافي، ڊاڪٽر غلام علي الانا - سال 1982ع ڇاپو ٻيو انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي.

(17) تاريخ سنڌ ڪلهوڙا دور - غلام رسول مهر - مترجم ابن حيات پنهور، ڇاپو ٻيو سال 1996ع سنڌ ثقافت کاتو حڪومت سنڌ.

(18) ڏٺون، ڀرليون، معنائون ۽ ٻول، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ - ڇاپو ٻيو سال 1983ع سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد.

(19) پٽ ڏکي عرف ذڪر لطيف - مولوي محمد عظيم سال 1963ع ڇاپو پهريون - مولوي محمد عظيم اينڊ سنز شڪارپور.

(20) سخي شهباز قلندر - محمد افضل آرائين، ڇاپو پهريون سال 1983ع اوقاف کاتو حڪومت سنڌ.

(21) سنڌ جي ادبي تاريخ - خانبهادر محمد صديق ميمڻ 1949ع ڇاپو چوٿون - آرايچ احمد اينڊ برادرز حيدرآباد.

(22) خليفي نبي بخش قاسم جو رسالو - ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ڇاپو پهريون سال 1963ع سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد.

(23) ڪليات مصري شاه - مقبول احمد پٽي 1961ع مصري شاه ميموريل ڪوآپريٽو ڪائونسل.

(24) ڳاهن سان ڳالهيون - ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ - ڇاپو ٻيو سال 1995ع سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد.

(25) ڳجهه ڳجهاندر ڳالهيون - علي احمد بروهي - ڇاپو پهريون سال 1990ع شيخ سلطان ترست پريس.

(26) لطيف سائين جا لاڙ تان پيرا - محمد سومار شيخ - سال 1986ع ڇاپو پهريون تنظيم فڪر و نظر سنڌ سکر.

- (27) اڪن نيراڻيا - شيخ اياز - ڇاپو پهريون سال 1985ع نيوفيلڊس ٽنڊو ٻولي محمد حيدرآباد
- (28) ميين نيسي جا سنڌي بيت - ممتاز مرزا - ڇاپو پهريون سال 1993ع پٽ شاھ ثقافتي مرڪز پٽ شاھ
- (29) ڪلام اشرف - نياز همايوني - ڇاپو پهريون 1994ع سنڌي ادبي بورڊ ڄام شورو
- (30) منهنجو وطن منهنجا ماڻهو - لوڪرام ڏوڏيجا - نيو فيلڊس ٽنڊو ٻولي محمد حيدرآباد
- (31) سوين جي صاحبي يا راڻن جو راج - ڪاڪو پيرو مل مهر چند آڏواڻي، ڇاپو ٻيو سال 1990ع گلشن پبليڪيشن حيدرآباد، سنڌ
- (32) گيج - ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ - سال 1963ع ڇاپو پهريون سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد
- (33) ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام - لطف الله بدوي - ڇاپو سال 1983ع سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد
- (34) آءُ ڪانگا ڪر ڳالهه - نياز همايوني سال 1992ع ڇاپو پهريون سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد
- (35) ٿر - عبدالقادر منگي - ڇاپو پهريون سال 1993ع ٿر پبليڪيشن مٺي ضلعو ٿر
- (36) سه ماهي 'مهراڻ' جا مختلف پرچا
- (37) ماهوار 'نئين زندگي' جا مختلف پرچا
- (38) ڇه ماهي سنڌي ادب - انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي
- (39) هفتيوار اخبار عالم عمرڪوٽ

قلمي مواد:

- (1) شاھ جو رسالو - سيد وڏل شاھ 1275ھ
- (2) هيمايون ۽ ڳوڙها (مقالو) پريتم پيا سي
- (3) شويگوان جو ميلو - امرڪوٽ (مقالو) پريتم پيا سي
- (4) مختلف ڀڳتن جو گڏ ڪيل ڪلام (تاليف) پريتم پيا سي
- (5) صوفي شمس الحق سڪندر (مقالو) صوفي حضور بخش

شاه لطيف سنڌي ٻولي ۽ سماج: ڪانفرنس

تاريخ 10 جولاءِ 2004ع

سفارشون

1. شاه جي ڪلام کي انٽرنيٽ تي تشريح سميت آندو وڃي ۽ ان لاءِ خاص ويب سائيٽون جوڙيون وڃن.
2. ڪراچي ۽ اسلام آباد ۾ شاه لطيف جي حوالي سان يادگار جوڙيا وڃن ۽ انٽرنيشنل ايئرپورٽ تي لطيف بابت بين الاقوامي ٻولين ۾ مواد تيار ڪرائي رکيو وڃي.
3. پرائمري سطح کان ”اسان جو شاه“ عنوان سان شاه جي ڪلام کي مناسب جاءِ ڏني وڃي.
4. استادن جون سياسي بنيادن تي ڀرتيون بند ڪيون وڃن، استادن جي ڀرتي لاءِ اسڪول ڪميشن / ”ٽيچرس ڪميشن“ جوڙي وڃي.
5. لطيف سائين ۽ ٻين ملڪي صوفي شاعرن جون قومي هر آهنگي طور سڀني صوبن جي گادي واري هنڌن تي ڪانفرنسون ڪرايون وڃن.
6. سنڌي لئنگويج اٿارٽي، علمي ۽ ادبي ادارن سميت سڀني ادارن کي گهربل گرانٽ ڏني وڃي ته جيئن اهي پنهنجن مقصدن کي حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب وڃن.
7. اليڪٽرانڪ ميڊيا تي شاه لطيف ۽ سنڌي ٻوليءَ کي مناسب وقت ڏنو وڃي.
8. خانگي ۽ سرڪاري اسڪولن ۾ سنڌي لازمي مضمون طور پڙهائڻ لاءِ سنڌ اسيمبليءَ جي پاس ڪيل بل تي عملدرآمد ڪرايو وڃي.
9. خانگي ۽ سرڪاري اسڪولن جو نصاب هڪجهڙو مقرر ڪيو وڃي.
10. سنڌ اندر روڊن، رستن ۽ ٻين اٿارٽي بورڊن تي سنڌيءَ ۾ لکيو وڃي.
11. دفترن جي لکپڙهه کي سنڌيءَ ۾ قانوني طور نافذ ڪيو وڃي.
12. اڄوڪي ڪانفرنس ۾ شامل اديب ۽ دانشور گهر ڪن ٿا ته ڪراچيءَ ۾ شاه لطيف جي حوالي سان ڪو ميوزم يا ”شاه لطيف ايڪسيلينٽ سينٽر“ قائم ڪيو وڃي، جتي شاه بابت مختلف ٻولين ۾ ڇپيل مواد/ڪتاب شاه جي سرن بابت ٿيل مصوريءَ/مجسمي سازيءَ جا نمونا، ساز وغيره رکيا وڃن ته جيئن عالم تحقيق ڪري سگهن.
13. سنڌي ٻوليءَ جي ذريعه تعليم واري حيثيت پهرئين ڪلاس کان اعليٰ تعليم تائين (ماضيءَ وانگر) بحال رکي، سنڌي تعليم جو معيار بهتر بنايو وڃي ۽ جن ادارن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي تعليم نه ڏني وڃي، انهن جي

رجسٽريشن ختم ڪئي وڃي. خاص ڪري خانگي ۽ اين جي اوز پاران قائم ڪيل اسڪولن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي سمون جي تعليم تي نظر رکي وڃي ۽ کين پابند ڪيو وڃي ته سنڌي تعليم لازمي ڏين.

14. شاه لطيف ايڪسيلينٽ سينئر پٽ شاه کي نئين سر منظم ڪيو وڃي.

15. شاه لطيف جي شاعريءَ جا پنجابي، براهوي، پشتو، عربي، فارسي ۽ هندي ترجما به انگريزي ۽ اردو ترجمن وانگر ڇپايا وڃن.

16. ڪرتار سنگھ عرض جي شاه جي رسالي جي پنجابي ترجمي جو اڻپورو مسودو مڪمل 30 سرن سميت ڇپايو وڃي.

17. سنڌي راڳ جي معيار برقرار رکڻ لاءِ پٽ شاه تي تجويز ٿيل موسيقي اسڪول کي جديد تقاضائن موجب قائم ڪري موسيقيءَ جا استاد مقرر ڪيا وڃن، جيئن نون راڳين جي تربيت ٿي سگهي.

18. فضل رحيم سومري جو شاه جي رسالي (مڪمل) جو عربي ترجمو سنڌ سرڪار کي ڇپائڻ گهرجي.

19. نياز همايوني جا ترجمو ڪيل منظوم فارسيءَ ۾ 15 سر ڪتابي صورت ۾ ڇپايا وڃن ۽ باقي رهيل سرن جي فارسي منظم ترجمي جو اهتمام ڪيو وڃي.

20. شاه جي رسالي جي ابراهيم منشيءَ جي آواز ۾ تحت اللفظ ڪئسٽون جاري ڪيون وڃن.

21. شاه جي رسالي جي سي ڊي تيار ڪرائي وڃي.

22. شاه جو رسالو ڪنهن هڪ فنڪار جي آواز ۾ مڪمل ڳارائي ڪئسٽون ۽ سي ڊيون جاري ڪيون وڃن.

Shah Latif Sindhi Language & Society

Khalid Azad

Sindhi Language Authority
Hyderabad, Sindh
2007

Sindhi Language Authority Book No:112

All Rights Reserved

First Edition

2007

Copies 1000

Catalogue Reference

Azad Khalid

Shah Latif, Sindhi Language & Society

Sindhi Language

Sindhi Language Authority

ISBN: 978-969-9098-01-7

Shah Latif, Sindhi Language & Society

By: Khalid Azad

Edition: First, 2007

Quantity: 1000

Price: Rs. 150/=, \$ 8/ £ 5

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

Tel: 022-9240050-53

Fax: 022-9240051

Printed by: Sindhica Academy Karachi.

E-mail: sindhila@yahoo.com, sindhila1@hotmail.com

Website: www.sindhila.com.pk

Composed by: M.Razmzan

Foreword

Shah Abdul Latif Bhittai was the benefactor of Sindhi Language & Society. Through his knowledge, work, observations & high power of expression, he had not only supported the politically & morally demolished society, but he also contributed to defend, develop and use of Sindhi Language during the era, when Persian was the official language and medium of instruction in Sindh. This is the actual contribution of Shah Latif towards his motherland.

Shah Latif was the eye-witness of the down fall of Mughal Empire in India, while he was also conscious of the continuous historical injustice of this era. Thus he worked for the betterment of the society as a great poet, sensible individual and active mystic. In the last days of Mughal period, although Sindh was heading towards the local autonomy after a long time when Mian Yar Muhammad Kalhoro, the Governor of Sindh, had established a new autonomous government through Dahli, but the internal and external situation was not favorable as such. The Sindhi Society was facing the reaction of continuous external aggressions and hi-handedness of government favored privileged class. While the Kalhora rule was felt as uncertain, when Sofi Shah Inayat was martyred in Jhok. This incident showed political bankruptcy of Kalhora rulers and sparked anger and un-happiness among educated middle class. This was the situation when Latif started the journey of newly autonomous Sindh for in-depth study of Sindhi society. He discussed with scholars, poets & mystics and understood the political and social scenario of Sindhi society. Therefore, he had not only succeeded to get a favorable situation for his poetry, but through the understanding of political and economical condition of people of Sindh, he also prepared himself to play resisting role in this regard. In 1717, Sofi Shah Inayat was martyred in *jhok*, when Latif was of 28 years. This gruesome martyrdom of Shah Inayat and his companions rocked Shah Latif by heart and changed his life and philosophy and inspired him to portray this incident in his verses with full force. He morally supported to the Sofi movement

through his poetry and made himself a torch bearer for religious tolerance & social justice. During this era, there was no discussion except "*Fiqā*", in India, but Latif was the man, who raised the slogan of Religious tolerance, brotherhood and equality. In the mean time, three big movements: (1) Humanism, (2) Reformation & (3) Renaissance had also started elsewhere in the Europe, so it is possible that those movements may have indirectly influenced to Shah Latif. The resisting element of Shah's poetry is also the result of specific situation of the region.

Latif was not only conscious of the ongoing political and social scenario, but was also aware from the possible threats on Sindhi peoples by foreign aggressors. East India Company entered in Sindh in 1630 and established office in Thatta. When Latif visited lower Sindh, he could not forget the possible economical and political threats for Sindhi people. Hence, he started awareness against those possible threats amongst Sindhi peoples through his poetic terminology. Many verses of Latif in "*sur Samondi*" and "*Sur Sirirag*" can be considered as evidence of those possible threats, coming in the name of East India Company.

It is, therefore evident that, Shah Latif was aware of the external and internal challenges confronted to Sindh and Sindhi People. He worked for the deprived Sindhi Society and people, who were oppressed from the continuous external aggression as well as privileged and favored class of Governors of Sindh. In this connection, Latif idealized the element of struggle in *Sur Khahori*, *Ramkali*, and *Suhni & Sasui*, which could not be found in other world class poetry of other parts of world. Hence, Latif could also be known as social scientist, instead of un-active mystic or saint.

Another main contribution of Shah Abdul Latif Bhitai was the defense, development and use of Sindhi Language. When Latif was born in 1689, the official language of Sindh was Persian. All the official matters were solved in Persian, while the medium of instruction of Sindh was also Persian. In this situation, Latif had not only protested strictly, but he

started poetry in the language of local people. He also used particular terminology of different parts of Sindh, as well as increased the vocabulary of Sindhi Language in different dialects. Hence, Shah Latif had restored the actual status of Sindhi Language in the name of "*Shah Jo Risalo*".

Under this backdrop, there is a big need for research on social & political role of Shah Abdul Latif Bhittai, a greatest scholar of Sindhi Language. Latif should be discovered as social scientist, instead of a low profile saint. This book may prove to be the launching pad in this regard.

The papers of this book were actually read in a conference, titled: "Shah Latif, Sindhi Language & Society", arranged by Sindhi Language authority, on 10 July 2004. The EX- chairman of Sindhi Language Authority, Prof. Dr. M. Qasim Bughio, a Socio-linguist & Scholar of Sindhi Language, had paid full attention in the selection of title and arranging this conference, while he had also instructed to compile these papers. The compilation & publishing by me became possible under the chairmanship of Mr. Abdul Qadir Junejo, a well known Drama writer. I am indebted to Mr. Ameen Laghari, Director Publications, Prof. Taj joyo, Ex-secretary of Sindhi Language Authority and Mr. Abdul Rehman Memon whose valuable suggestions enabled me to complete this work. As usual, Mr. Khan Muhammad Jarwar, a best friend and colleague, has also contributed very sincerely in this regards, while Mr. Muhammd Ramzan and Shahnawaz has also been helpful in this work. I am very grateful to all my friends, colleagues and well wishers.

The papers of Prof. Taj joyo & Dr. Ghulam Muhammad Lakho have been given preference, because both papers are much related to topic while other papers are also highly important and provide food for thought. I hope that this book will open new vistas in the social & political role of Shah Abdul Latif Bhittai.

Khalid Azad

SHAH LATIF SINDHI LANGUAGE & SOCIETY

By
Khalid Azad

**SINDHI LANGUAGE AUTHORITY
HYDERABAD**

سند سلامت

www.sindhsalamat.com

سند سلامت جو مشن ۽ مقصد سنڌي ٻوليءَ جي ڊجيٽلائيزيشن ۽ پکيڙ کي وسيع ڪرڻ آهي ۽ پڻ دنيا سان گڏ سندس رفتار سان هلڻ جو سانباھو آهي، ڇو ته تاريخ هميشه انهن قومن جو احترام ڪيو آهي جن پنهنجي علمي سرمايي جي حفاظت ڪئي آهي. سند سلامت پڻ پنهنجي ٻوليءَ جي بقاء خاطر سنڌي ٻوليءَ ۾ لکيل قيمتي ۽ ناياب ورثي کي ضايع ٿيڻ کان بچائڻ ۽ ان کي نه رڳو محفوظ رکڻ پر پنهنجي اديبن، ليکڪن، محققن ۽ شاعرن جي علم، هنر ۽ تخليق کي ڊجيٽلائيز ڪندي دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ موجود سنڌين تائين مفت ۾ آسانيءَ سان پهچائڻ جو عزم ڪيو آهي.

اسان جي خواهش هئي ته سنڌي مواد تي مشتمل هڪ اهڙو ڪتاب گهر قائم ڪجي جتي هر موضوع تي مشتمل ڪتاب موجود ملن. ڪتابن کي ڳولڻ ۽ ڏاڻوڻوڊ ڪرڻ اسان هجي ۽ ايندڙائيد سميت آڻي فون يا ونڊوز آپريٽنگ سسٽم سميت هر قسم جي ڊوائيس تي آساني سان آن لائين پڻ پڙهي سگهجي.

۽ اهو سڀ ”سند سلامت ڪتاب گهر“ ذريعي ئي ممڪن ٿي سگهيو. اميد ته سند سلامت ڪتاب گهر ذريعي سموري دنيا ۾ موجود سنڌي نه صرف پرپور لاپ حاصل ڪندا پر سند سلامت ڪتاب گهر کي وڌيڪ فائديمند بنائڻ لاءِ پنهنجو پورو ساٿ نڀائيندا.

books.sindhsalamat.com

سند سلامت ڪتاب گهر جي ايندڙائيد اپليڪيشن پلي اسٽور جي هن لنڪ تان ڏاڻوڻوڊ ڪريو:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindhsalamat.book>