

محمد ابراهيم جويو

شاہ
سجیل
سای

۱۶۸۹ - ۱۸۵۰ء

مک مطالعو

donated from
Suleman A. Memon's
personal library

شاهم - سچل - سامي

(۱۶۸۹ع - ۱۸۵۰ع)

- هڪ مطالعو -

شاه - سچل - سامي

(۱۶۸۹ع — ۱۸۵۰ع)

— هڪ مطالعو —

محمد ابراهيم جويو

ڪتاب ايجنسي
تلڪ چاڙي ميدراپاد

روشني
پبليڪيشن

ڪنڊيارو.

1990ع

[ليڪڪ جا سڀ حق ۽ واسطا قائم]

چپائيندڙ : روشني پبليڪيشن - ڪنڊيارو
 چاپيندڙ : سردار ٻرڻنگ پريس،
 حيدر ڇونڪ، گاڏي کاتو، حيدرآباد (سنڌ)
 بائيندڙنگ : اسلام آباد بائيندڙنگ، مدينه مارڪيٽ،
 گاڏي کاتو، حيدرآباد
 چاپو : پنجون
 چپائيءَ جو سال : سيپٽمبر ۱۹۹۰ع
 تعداد : ۱۰۰۰

قيمت : 35-00 روپيا
 ڊڪو جلد آفسيٽ ڊيپو : 55-00 روپيا
 پاران ايم ايڇ پنهور انسٽيٽيوٽ آف سنڌ اسٽڊيز، ڄامشورو.

آنهن جي نالي
حن مون کي ڄڻيو، نپايو، وڏو ڪيو

ٿورا نه ٿورا مون تي هاروئڙن جا،
پسلاڻيءَ پيرا، ڳڻي ڳڻيان ڪيترا.
(سناهم)

ڊنڊين ڇاپي لاءِ ٻي اکر

زير نظر ڪتاب، ”شاهه - سچل - سامي، هڪ مطالعو“، جنهن جو پهريون ڇاپو فيبروري ۱۹۷۸ع ۾ پڌرو ٿيو، اصل ۾ هڪ خاص مضمون طور لکيو ويو هو، ته جيئن ان کي سنڌي ڪلاسيڪي شاعريءَ جي نمونن جي — شاهه، سچل ۽ ساميءَ — جي ڪلام (”شاهه جي رسالي“، ”رسالي سچل سرمست“ ۽ ”ساميءَ جي سلوڪن“) جي ٽن جلدن (Trilogy) جي هڪ ئي خصوصي اشاعت (ڊسمبر، ۱۹۷۸ع) لاءِ مهاڳ طور پيش ڪيو وڃي.

۵- جولاءِ، ۱۹۷۷ع تي، ضياءُ الحق وارو خوني مارشل لا لڳي ويو هو، ۽ خاص طرح سنڌ جي سڄي فضا هڪ وڏي گهٽ ۽ پُوسَ ۾ ورتل هئي. مارشل لا کان اڳ، پيپلس پارٽي حڪومت جي پوئين سال (۱۹۷۶ع) ۾، سنڌ دشمن رجعت پرست حلقن، خاص طور جماعت اسلاميءَ، جي نظرياتي بلٽڪمل جي دٻاءَ ۾ ايندي، حڪومت سنڌ، شهر شاهه جي شڪري جو ڪم ڪيو، ۽ سنڌي ٻوليءَ جا لڳ ڀڳ هڪ سؤ ڪتاب ۽ رسالا هڪ ئي قلم جي نوڪ سان ضبط ڪري ڇڏيا.

دوستن جو انديشو هو ته اهڙي ماحول ۾ جيڪڏهن هين مهاڳ سان آها ٽن جلدن واري ايڊيشن شايع ٿي، ته پڪ ئي پڪ آها به ضبط ٿي ويندي. انهيءَ خيال سان، پوءِ فيصلو ڪيو ويو ته ان خصوصي ايڊيشن لاءِ الڳ هڪ سڌو سادو ۽ ننڍو مهاڳ لکيو وڃي، ۽ هيءُ مضمون جدا ڪتابي صورت ۾ شايع ڪيو وڃي. ۽ ائين هيءُ ڪتاب جڏهن پهريون ڀيرو پڌرو ٿيو، ته هڪ ئي مهيني ۾ ان جو پهريون ڇاپو وڪڃي ويو. ترٽي ان جو ٻيو ڇاپو ۳۰۰۰ ڪاپين جو آندو ويو، ۽ ان کان پوءِ به

هڪجهڙي پٺيان هين جا ٻه وڌيڪ ڇاپا شايع ٿي چڪا آهن. ان طرح ڪتاب جو هيءُ پنجن ڇاپو آهي، جو سنڌي ادب جي باشعور ۽ باذوق پڙهندڙن جي خدمت ۾ پيش ٿي رهيو آهي.

ڪتاب جي هين نئين ڇاپي سان شامل، آخر ۾، موضوع سان لاڳاپيل پنج سنڌي مضمون — ”اسين ۽ شاهه“، ”نئون ٺاهيو“، ”سنڌ ۽ سنڌيت“، ”سنڌ منهنجي خوابن جي“، ۽ ”ڇچ مَ قطاران...“ ۽ هڪ انگريزي مضمون *Sindh and the Message of Shah*، جو پوئين سنڌي مضمون ”ڇچ مَ قطاران...“ جو هڪ طرح اختصاريل هڪ ترجمو ٿي آهي، ۽ پڻ ڪتاب تي لکيل، عزيز دوست تاج جويي جو مضمون، بعنوان ”تبصرو“ به شامل ڪيا ويا آهن.

(م. ۱۰ ج)

حيدرآباد سنڌ

آگسٽ ۲۳، ۱۹۹۰ع

مهاڳ

مون ھين مضمون ۾ شاعري، سچل ۽ ساميءَ جي دورَ جو هڪ مطالعو پيش ڪيو آهي. ان ۾ مون ان دور سان گڏ، اجمالي طرح، خود ان دورَ جي پس منظر طور، سنڌي سماج جي تقريباً سڄي تاريخي دورَ جي سياسي، مذهبي ۽ تهذيبي صورتحال جو جائزو ورتو آهي. سنڌ جي تاريخ جو اهو هڪ وسيع سماجي پس منظر آهي، جنهن جي روشنيءَ ۾ شاھ، سچل ۽ ساميءَ جي شعر جي جامع مقصدَ ۽ ان جي اهميت کي سمجهي سگهجي ٿو. سنڌي سماج جي تاريخ ۾ شاعري، سچل ۽ سامي لائين آهن، جيئن زمين جي اندر ان جي تھم پٽھ ۾ ايلھ ۽ جرڪندڙ ھيرا. ھين مضمون ۾ مون انھن جي سدا روشن فڪر ۽ پھڻام جو ۽ سنڌي سماج لاءِ ان جي معنيٰ ۽ بنيادي اھميت جو جائزو پيش ڪيو آھي.

انهيءَ ڇوڻ جي واقعي کا ضرورت ڪالهي ته شاعري، سچل ۽ ساميءَ جي دورَ ۽ سندن شعر جو هيءُ مطالعو منهنجو پنهنجو شخصي مطالعو آهي - پر ان جي حمايت ۾ مان ايترو ضرور چئي سگهان ٿو ته ڪو ٻيو به جهڪڻ سنڌ جي ھين بزرگ شاعرن جي پھڻام جو ساڳئي انھيءَ سماجي پس منظر جي روشنيءَ ۾ جائزو وٺندو ته هو به ان ۾ آيا ٿي معنيٰ ۽ آھو ٿي بنيادي لھم ڏسندو، جيڪو مون کي شخصي طور ان ۾ ڏسڻ آيو آهي. ٻولي جيڪڏهن ڪنھن قوم يا سماج جي سڄي تجربي جي يادداشت آهي، ته شاعري ان جي اهم تجربي جي يادداشت آهي. ۽ جيڪڏهن ڳالھ ان جي بهترين شاعريءَ جي ھجي، ته ان جي افاديت به ان لاءِ آھڙي ئي آنوڪي، سچي ۽ اعليٰ ٿي سگھي ٿي. ھين مطالعي ۾ مون شاھ، سچل ۽ ساميءَ جي شعر جي انھيءَ اھميت ۽ انھيءَ افاديت جي ڳالھ ڪئي آھي. مون سوچيو هو ته ھين مضمون سان گڏ، ان جي مرڪزي

خيال جي مدد ۾، سنڌ جي هيٺن لائاني شاعرن جي شعر جو انتخاب به ڏيئي ڇڏيان؛ پر ڪن دوستن جي صلاح پيئي ته مضمون پنهنجيءَ جاءِ تي جيئن هو تهين شايع ڪجي، ۽ اهو پنهنجن مڃاڻ ۽ لائق پڙهندڙن تي ڇڏجي ته هو ان جي روشنيءَ ۾ سنڌي ٻوليءَ جي هيٺن مڄب وطن ۽ محبوب شاعرن جي مڃي شعر کي، جيڪو سندن مڃي ماضيءَ جي تهذيبي تاريخ جو ورثو هو، پاڻ پڙهن، سمجهن ۽ دل سان لائين.

انساني معاملن ۾ حسن، نيڪي ۽ خير — انهن جي سڃاڻپ، حاصلات ۽ تعمير — هي ڳالهون جذبي ۽ عشق کان سواءِ ممڪن نه آهن. ۽ جذبي ۽ عشق جون ڳالهون يڪطرفي ايمان ۽ بي روح تشدد ۽ اقتدار جي ماحول ۾ ڪڏهن ته دل ٻڌي لائين ٿي ڇڏيون آهن، جهڙن سڃل سائينءَ ڇوڻ چاڻيون ۽ ڇيون —

سچ ٿا مرد ڇون، ڪنهن کي وٺي نه وٺي....

پر اڪثر حالتن ۾، جيئن خود سڃل سرمست به مناسب سمجهيو، انهن کي سنڌي سنهن ڇوڻ ٻڌران ڪنهن رمز ۽ ڍنگ سان ڇوڻ ضروري ٿئي ٿو —

ماڻ ڪيان تان مشرڪ ٿيان، ڪڇان تان ڪافر،

انهيءَ وائيءَ ور ڪو سمجهي ”سڃيڏنو“ ڇوي.

اسين، جو ڪجهه ٻڌون ٿا، پڙهون ٿا ۽ جو ڪجهه سوچيون

يا سمجهون ٿا، سو پنهنجي ماحول مطابق ۽ پنهنجن مسئلن جي روشنيءَ ۾، ڪنهن جي سامهون ڪهڙا مسئلا آهن — اهم ڳالهه اها آهي. پنهنجن انهن مسئلن جي روشنيءَ ۾ ئي هر ڪو ماڻهو ۽ هر ڪو سماج پنهنجي راه ۾ ڏس ڇڏي ٿو ۽ ڳولي ٿو — پنهنجي تاريخ، پنهنجي ادب ۽ پنهنجي مڃي تهذيبي ورثي جي حاصلات مان. شايد سڃل ۽ ساميءَ جي ڪلام ۾ سنڌي سماج لاءِ ان راه جو هيٺ وقت ڪهڙو ڏس موجود آهي — اهو معلوم ڪرڻ اسان سان هر هڪ جو اڄ پهريون فرض آهي: مون هيٺ مضمون ۾ سندن ڪلام ۾ انهيءَ ڏس جي لهڻ جي پنهنجي پٿر

۾ هڪ ڪوشش ڪئي آهي.

مضمون جي آخر ۾ ”اسمن ۽ شاهه“ جي عنوان سان پنهنجي هڪ مختصر ڳالهه جيڪا تازو اسان جي نئين ٽهيءَ جي هڪ نمائنده اشاعت ۾ ڇپي هئي، آها جيئن جيئن شامل ڪئي اٿم - جو مضمون جي مرڪزي خيال سان آغا هوريءَ طرح لاڳاپيل آهي، بلڪ ان کي هڪ طرح هين مضمون جو اختصار چئي سگهجي ٿو.

آخر ۾ هڪ اعتراف ڪري ڇڏڻ به حد ضروري آهي. هيءُ مضمون، جيئن پڙهندڙن جي اڳيان آهي، هرگز ممڪن نه ٿي سگهي ها، جيڪڏهن گذريل ڪجهه عرصي ۾ سنڌي ادبي بورڊ طرفان سنڌ جي تاريخ جا اصولوڪا ماخذ شايع ٿيل نه هجن ها، ۽ خاص طرح جيڪڏهن اسان جي محترم بزرگ ۽ منهنجي عزيز ترين دوست پير حسام الدين شاهه راشديءَ جي سنڌ جي تاريخ تي ڪيل تحقيق اشاعت هيٺ نه آيل هجي ها. اسان تي ان پنهنجي علمي ۽ سنڌ جي هن محب وطن بزرگ عالم ۽ دانشور جي دلي شڪرگذاري لازم آهي.

حيدرآباد سنڌ. - محمد ابراهيم جويو

۱۷ جنوري، ۱۹۷۸ع

وارو ويراڳن کسي ويل مَ ساريچ،
قدمَ ڪاٻڙين جا لڳائي لڳيچ،
پيرت پسيو پتَ جِي، وڃڻ کي وڃيچ،
راتو ڏينهن رڙجيچ، آءُ نه جهندي آن ري.

جُز وڃايو جوڳهن، ڪُل مين آهين ڪم،
آسڻ جن عدم، آءُ نه جهندي آن ري.

جي پانئين وسَ چَران، ته سنگهارن مين لڏَ
ته هاڃي سنڌي هڏَ، ڪوڪَ نه مڻين ڪڏهن.

جي پانئين وسَ چَران، ته سنگهارن مين گهار
جنهن سنڌي وارَ، چورَ نه ايندا ڪڏهن.

صورت ۾ جاءِ دم جي، دم ريءَ نه صورت ڪم جي،
دم ۾ جا لذت غم جي، وهم واهم ڳالهه خاصي.

ابلهس جي وڏائي، هر مانس تي سوائي،
جهوڻ تم دم پلائي، نه تم تهت نحس ناسي.

ثابت ”سڇڻ“ سڃاري، ڀارن جي ياد ڀاري،
وحدت جني وساري، تن تنن مٽي اٿاسي.

—

ڇڱو ڪوندر ”غم“ جي مون پڇو جيڏيون،
منجهه ڪشالي ڪم، آهي ورهيه وارئون.

مستان وهيئن ماڻ ۾، منجهه جالديءَ چٽل،
هتي ويهه نه هٽل، تان ڪي پڇين پٽل ڪي.

— —

سامي

اڻ هوندي ٻولي، وڌو جيءُ ڀرم ۾،
جئن ڪستوري ناپ ۾، مرگهه ٻاهر ڦولي.

عشق ۽ عقل، ٻنهي ساڌن سَمَ جا،
ساڌي لَهم ”سامي“ چئي، اَنمَ پدَ عمل.

عجائب عقل، سالڪ ڏٺو سڪ مان،
سمجھي روح راضي ٿيو، چڱي هنگامو هلي،
وحدت ۾ واصل، پرچي ٿيو ڀرڀرم ۾.

وِبد، پُران، ڦُران، ڪو سڀني ۾ هڪ سَوَت،
سمجھي ڏس ”سامي“ چئي، لائِي مَنَ مضبوط.

خالق منجهه خلق، خالق سڀ خلق ۾،
سمجھي ڪو ”سامي“ چئي، ورلو جئن هڪ.

نڪو آرُ نه پار، سپريان جي سڪ جو،
سُنانتيءَ بنان سڀ ڪي، اچي ڪين قرار.

مَنڪ سان رامَ چڻهي، سانَت ۾ اچي جيءَ ڪي،
 اَنَ پاڻي ۾ جي نانوَ سان بک آج ڪين لهي،
 لنگر پوچي ڪونه ڪو، بنان پنڌَ ڪيئي،
 ڪڙڪم رهِت رهي، تہ سُڪي ٿئي ”سامي“ چڻي.

—

وڌو وچ وچاءُ ڪهڻيءَ رهڻيءَ پاڻ ۾،
 ورلي ڪنهن ڪرمڪ ڪي ”سامي“ پيو سماءُ

—

آهن آگم آهار، راهان رام ملڻ جون،
 تن سڀني ۾ هڪڙي، ساڌ سنگت نج سارَ.

—

ڪيڏي وڌائي، گهڻان ساڀرمن جي،
 سم درسي، سڀل سڌا، سڀ جا سڌائي،
 ممتا ميل اندر ۾، رکن ۾ رائي،
 ”سامي“ سڌائي، ڪن آپڪار آچاهم ٿي.

—

منجهين تن تنوارَ وڃي ويل سڀ ڪنهن،
 چنگ تنبور، ڪيترا آهن ساز اپار،
 اٿي پهر اندر ۾ ”سامي“ پرين ۾ پچار،
 ڪنهن ڪنهن مڱهار، سَوجهي هين سرود جي.

— —

شاهم - سچل - سامي

(۱۶۸۹ع - ۱۸۵۰ع)

— هڪ مطالعو —

والی وسائیج، دردندیء جو دیس،
پروہن مون پردیس، آئی ایہ دم اوڻڙا!
— سچل

قومون، ملڪ ۽ سماج پنهنجن شاعرن وسيلي سڃاتا ويندا آهن. سنڌ ۽ سنڌي سماج جي سڃاڻپ جا ٽي شاعر آهن - شاهه، سچل ۽ سامي. سنڌيءَ جا هي سونهارا ۽ سدا حيات شاعر سنڌي سماج جي سموريءَ ڇڙاڻي ۽ سموريءَ سونهن ۽ سموري سچ جا ڄاڻو، امين ۽ ترجمان آهن.

سنڌي سماج رڳو انهن حدن تائين محدود نه آهي، جيڪي جاگرافائي يا سياسي طور اڄ سنڌ جون آهن - سنڌي سماج سنڌ کان ٻاهر پاڪستان ۾ توڙي پاڪستان کان ٻاهر به موجود آهي. جتي جتي ڪو سنڌي ڪٽنب آباد آهي، اتي سنڌي سماج موجود آهي، ۽ اتي انهن جي سڃاڻپ سنڌي ٻوليءَ ۽ سندن پنهنجن سڳورن سنت شاعرن - شاهه، سچل ۽ ساميءَ - سان ڀريت ۽ سنڌ مان ٻڌجي سگهي ٿي. ڪوبه سنڌ ۾ يا سنڌ کان ٻاهر رهندڙ ڪٽنب پاڻ کي سنڌي نه سڏائي ٿو پر پنهنجي گهر ۾ سنڌي ٻولي نٿو ڳالهائي ۽ سنڌ جي سماجي تاريخ جي هيٺن لائين هيٺين ۽ سنڌي سڀيتا جي هيٺن عظيم معمارن جي سار نٿو رکي، ته اهو پاڻ کي سنڌي سمجهڻ ۽ سنڌي سڏائڻ جو لائق يا حقدار نٿو چواڻي سگهي.

*

*

*

ڪنهن قوم، ملڪ يا سماج ۾ عظيم انسان روز بروز پيدا ڪونه ٿا ٿين، ۽ جڏهن پيدا ٿين ٿا، تڏهن آهي ان جي نئين جنم جا ساکي ۽ سبب بنجي پيدا ٿين ٿا. هنن جي پنهنجي دور سان ڪا تڪرر ٻڌل هوندي آهي ۽ آهي تاريخ جي ان گهڙيءَ لاءِ پنهنجي ذات ۾ پراڻي ۽ نئين ٻنهي جا ترجمان بنجي بهندا آهن. آهي نمايان صلاحيتن جا مالڪ ٿين ٿا - طاقتور ۽ بيحد اهم ۽ پنهنجن ماڻهن لاءِ نيون راهون گهڙي وڃن ٿا، جن تي ڪيئي

دورَ پاڪ آئيندي لاءِ هميشه آنون کي هلڻو ٻوندو آهي، ۽ اڳتي وڌڻ لاءِ راهن جا ٻيا ڪي رخ آهن لاءِ سڃاڻڻ جهڙا يا هاڻ جهڙا رهندا ئي نه آهن. آهي پاڻ سان ڪو خواب، ڪو آدرشي نڪر، ڪا فطري ڏاهپ ڪڍي ايندا آهن، جنهن سان هو پنهنجن ماڻهن کي ٻڌائيندا آهن، پاڪ ثابت ڪري ڏيکاريندا آهن، ته آهن ڪي ڪهڙي طرح پاڻ کي تمار ڪرڻ کپي، جو پنهنجي اجتماعي زندگيءَ ۾ هو راهه جي سڃاڻي هيٺ مٿانهن، ڌوڪن ۽ فريبن کان بچي سگهيا ٿي ۽ بچي سگهن ٿا. مذهب قومن هميشه پنهنجن اهڙن عظيم شخصن کي سڃاتو آهي، انهن سان پنهنجا ٻيوند پختا ڪيا آهن، ۽ انهن کي پنهنجي لاءِ املهه نعمت سمجهيو آهي.

قومن، ملڪن ۽ سماجن جا اهي مهاڀر ۽ محسن شخص پنهنجي پنهنجي دور جا باغي به هوندا آهن. هو پنهنجي دور جي مروج ۽ تسليم ٿيل تربيتي سرشتي جي پيداوار نه هوندا آهن، بلڪ پنهنجي ذات ۾ هو هڪ نئون ۽ انوکو ڪردار ٿي سامڻيا آهن. چالو نظام ۽ سرشتا ته اڪثر گهمند ۾ پريل، آفءِ پٿي ۾ ورتل ۽ تنگ نگاهه شخص پيدا ڪندا آهن، جن جي هانءَ جون دريون پوريل هونديون آهن ۽ هو پاڻ کان پٿي سڀ کي گهٽ سمجهندي ۽ پنهنجيءَ هر ڳالهه کي پٿي جي ڳالهه کان مٿي ڄاڻندي، پاڻ ۾ توڙي ٻين سان جهيڙڻ ۽ جهنگلي هڻڻ ۾ پورا هوندا آهن ۽ ائين بند ٿيل ۽ بيٺل پائتيءَ وانگر ڌپا ۽ ڪنا ٿيندا رهندا آهن. پر هو عظيم شخص پنهنجي سماج ۾ نئين انسان طور اڀرندا آهن - ۽ ان ۾ نئين انسان جي پيدا ڪرڻ جا داعي هوندا آهن، ۽ ائين ان ۾ نئون سامهه ۽ تازگي آڻڻ چاهيندا آهن. هو ذاتي مفاد کي ڇڏي، عام مفاد لاءِ لڄندا آهن، پاڻ کان مٿي ٻين لاءِ جيئندا آهن - سچي سماج لاءِ، وسيع ۽ عام خلق جي نئين زندگيءَ لاءِ. هو سچي پنهنجي عمر، سچو پنهنجو وقت ۽ پوريءَ طرح، انهيءَ پنهنجي هڪ سڀ - لاءِ - سڪب ۽ ساءِ پريءَ نئين دنيا جي تعمير لاءِ گهندا ۽ گهرندا آهن. اها ئي پاڻ کان سندن لاهرواهي

۽ ٻين جي اون ۽ اهاڻي سندن هڪ مقصد جي لکن ۽ ان لاءِ سندن ڪامل تانگهه ۽ ڪوشش ۽ ان کي پهچڻ لاءِ سندن غم رواجي حوصلو ۽ همت - اهي ئي آهن جي عظمت جون نشانمون هونديون آهن. انهن لاءِ ئي چئي سگهيو آهي ته هو خوب پنهنجو وارو وڃائي ويا، ۽ اهي ئي پوءِ هميشه لاءِ جيئندا آهن.

تاريخ جي اهڙن آمر انسانن کي پنهنجي ڪا به بدل هوندا آهن - انهن جو ڪو سٺ ڪونم هوندو آهي، ڇاڪاڻ ته جا حاصلات هو پنهنجي سماج، مادو ۽ قوم کي، ۽ ان جي معرفت سڄي عالم انسانيءَ کي، ڏيئي ويندا آهن، اها حاصلات ڪنهن به حالت ۾ ۽ ڪڏهن به ٻئي ڪنهن شخص جي هٿان ممڪن نه هوندي آهي. اها آيلهم ۽ بي مثل حاصلات جسماني ۽ مادي نوع جي نه هوندي آهي، اها انساني ذهن (روح) جي دنيا سان لاڳاپيل ۽ خالص تخليقي نوع جي هوندي آهي. جسماني ۽ مادي حاصلات ڪيتري به اعليٰ ۽ ڪيتري به نفع بخش هجي، پر ان جي پٺي پاڪ ان کان وڌيڪ اعليٰ ۽ وڌيڪ نفع بخش حاصلات - ڪا مهم، ڪا دريافت ۽ ڪا ايجاد - اڄ نه ته سڀاڻي، هڪ کان نه ته ٻئي ماڻهوءَ جي هٿان، سدائين ممڪن هوندي آهي. انسان جي اندر (دل، روح، ذهن) ۾ جو ڪجهه آهي ۽ اتي جو ڪجهه آهڙي ۽ آسري رهيو آهي، ان کي اهڙي روپ ۾ ٻڌرو ڪرڻ، جنهن کي ڏسي يا ٻڌي انهن محسوس ٿئي ڄڻ انهيءَ آڻوڪي ۽ آڃاڻل اندر جي اسرار جي هڪ جهاک ماڻهوءَ جهڙي ورتي آهي - اها هڪ بنيادي ۽ بي بدل ذات آهي، جنهن جا رڳو فيلسوف، شاعر ۽ فنڪار ئي اهل ڇيا وڃن ٿا، ۽ اهي ئي پنهنجي وقت ۽ پنهنجي دنيا جي اصلي ۽ سچي آئنگ کسي پنهنجي پنهنجي رنگ جو ڪو خاص روپ ڏيئي، ايندڙ نسلن ڏانهن دائمي ورثي جي صورت ۾ منتقل ڪري ويندا آهن.

ارسطوءَ جو قول آهي ته ”شاعري فلسفي کان وڌيڪ فڪرائي ۽ تاريخ کان وڌيڪ سبق آموز ٿئي ٿي.“ اهو انهيءَ

ڪري، جو شاعري مجموعي طور انساني فطرت ۾ زياده اونهو ڏسي ٿي - ان جي خصوصيت بلڪ ان جي عظمت جو دليل ٿي اهو آهي، جو اها اندر جي اسرار جي، ڳالهه جي اصل جي، 'اڪرن' جي نه پر 'روح' جي، صورتگري ڪري ٿي، ۽ ٻيو ته اها پنهنجي دور تي ۽ ان جي ماڻهن تي وڌيڪ تيز روشني وجهي ٿي، ۽ انهيءَ ڪري انهن سان زياده يڪدل ٿي انهن کي وڌيڪ ۽ ٻيو ۽ صحيح سمجهي ٿي. هن سلسلي ۾ عظيم شاعريءَ لاءِ اهو به ضروري نه آهي ته اها پنهنجي وقت جي واقعن جا تفصيل بيان ڪري يا انهن ڏانهن رڳو ڪو ڪليل اشارو ٿي ڪري - ڪڏهن ڪڏهن ائين نه ڪن" مروج حالتن پٽاندر ان لاءِ لازمي ٿي هوندو آهي، بلڪ اڪثر اهو ان جي فنڪارانه ڪمال جو ئي دليل سمجهيو ويندو آهي. وقت جي حقيقتن جو سچو ۽ پورو عڪس سو ان ۾ ضرور موجود هوندو آهي، ۽ ان خيال کان ان ۾ تاريخ جي جهاک هوندي آهي؛ ساڳئي وقت ان ۾ انهن حقيقتن جو تعبير به موجود هوندو آهي، ۽ ان لحاظ کان ان ۾ فلسفي يا حڪمت جي به جهاک هوندي آهي؛ تنهن کان سواءِ ان جي اظهاري صورت ۾ سمورن لطيف فتن جو پڌرو ۽ اشاراتي حسن موجود رهي ٿو - جو محسوس ڪرڻ کان علاوه ڏسي به سگهجي ٿو، ٻڌي به سگهجي ٿو، ۽ ڪن حالتن ۾ 'چڪي'، 'سونگهي' ۽ 'چڙهي' به سگهجي ٿو - بلڪ ان جي آءِ 'حسن آريني' ٿي ان جي بنيادي جان هوندي آهي، ۽ ان جي ڪري ئي عظيم شاعري هڪ لافاني شيءِ بنجي ٿي؛ عظيم شاعريءَ ۾، جهڙن ٻيءَ هر تحرير ۾ موجود حقيقتن ۽ حڪمت جا ڪي ٽڪڻا ۽ نشان وقت جي تبديل سان جهٽڪا ۽ غير ضروري به بنجي سگهن ٿا. پر ان جو حسن دائمي آهي ۽ ان ۾ اهو هر زباني ۽ هر دور ۾ من کي وڻڻ ۽ گرفت ۾ آڻڻ لاءِ موجود هوندو آهي. اهو ئي سبب آهي، جو شاعري پنهنجي حقيقت نگاريءَ، حڪمت ۽ حسن سان گذريل دورن جي اعليٰ ۽ پرزور مقصدن ۽ امنگن جي نه رڳو امانتدار ۽ ترجمان

بلڪ آهنن جي توسيع ۽ تبليغ جي سڀ کان وڏي بااثر، دائمي ۽ واضح زبان يا وسيلو شمار ٿيندي پئي آئي آهي.

سنڌي سماج جي تاريخ ۾ مذهب * آن تي سدائين غالب رهيو آهي. سنڌي سماج جو هر مذهب سان آن جي فاتحانه حيثيت ۾ واسطو پيو آهي. آرين، ايرانين، يونانين، عربن - ويندي، وچ ۾، ٻڌمت جي 'آهسنگ' گپتا گهراڻي ۽ برهمڻ واد جي 'ويدانتي' راه گهراڻي وارن - سڀني سنڌي سماج کي پنهنجي پنهنجي مذهب سان فاتحانه، يا ڪم از ڪم حڪومتي، انداز ۾ روشناس ڪرايو. سنڌي سماج جي سچيءَ تاريخ ۾ رڳو هڪ سؤ سالن (۱۸۴۳ع کان ۱۹۴۷ع تائين) جو عرصو اهڙو رهيو آهي، جڏهن مسيحي فاتح قوم پنهنجي سياسي ۽ تهذيبي فوقيت قائم رکڻ لاءِ مذهب کي هٿيار طور استعمال نه ڪيو، بلڪ جنهن صورتحال کي جديد دنيا ۾ "مذهبي آزادي" يا "مذهبي لا تعلقي" چئجي ٿو، آن کي پنهنجي حڪومت جي واضح پاليسيءَ طور عمل ۾ آندو ۽ قائم رکيو. اها ڪيڏي نه افسوس جي ڳالهه آهي، جو آن "مذهبي آزاديءَ" جي مختصر دور ۾ ئي اقتدار ۽ معتبرائيءَ کان محروم ٻر آن کي ٻيهر حاصل ڪرڻ جي شوق ۾ ورتل مذهب، سياست

* "ڏسو هي آهي ته مذهب جو اقتدار جي دنيا ۾ يعني سياست ۾، ۽ اخلاقيات جي دنيا ۾، تاريخي عمل ڪهڙو رهيو آهي. اقتدار جي دنيا ۾، آن پيچيدگي ۽ ڪمزورتا کان ڪم ورتو آهي - لازمي طرح آن کي لڙڻ ڪرڻو هو، ڇاڪاڻ ته مذهب، پنهنجي معمول مطابق، پنهنجن معتقدن تي، جن کي ان مان سچي ايمان جي روشني ملي ٿي، هيءَ روحاني فرض عائد ڪري ٿو ته هو ڪافرن کي ڪفر جي اوندهه مان ڪڍي ٻاهر ڪن. تنهن کان سواءِ، آن ايمان جي روشنيءَ جو خاص واسطو جسم کان وڌيڪ روح سان رهي ٿو، ۽ تاريخ آن حقيقت جو ثبوت سدائين بيشمار ڪافرن جي ماس ۽ رت (يعني آهنن جي لاشن) جي صورت ۾ پئي ڏنو آهي.

کي هٿيو بنائي، سنڌي سماج جي اڳي باڪ آن هي وجود کي وڌ ۾ وڌ نقصان پهچائي سگهيو. سنڌي سماج ۾، مذهب جي هن صدين کان هلندڙ سياسي غلبي، ۽ آن 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 مائوسي ۽ بيزاري، پر ”مذهب“ سان عقيدت ۽ راضي جي روش ۾ ڏني سگهجي ٿو - ايتري قدر، جو سنڌي سماج جي اها ٻئي ذهني ڪيفيت، جنهن آن ۾ مجموعي طور مذهبن ۽ مذهبي فرقن جي سلسلي ۾ سرچاءَ ۽ ڪشاده دليءَ جي عام روش کي جنم ڏنو، سنڌي تهذيب جي اوسر جو هڪ بنيادي ۽ مرڪزي پٿر بنجي ويو.

* * *

مذهب، رياست ۽ تهذيب انساني سماج جي تنظيم جا ٽي لازمي ۽ بنيادي شعبا آهن - لازمي ۽ بنيادي انهيءَ ڪري، جو آهي انساني نفسيات جي ازلي ۽ فطري تقاضائن جا جواب آهن. انسان کي، پنهنجي حيواني سطح کان وٺي اعليٰ انساني سطح تائين

هين سلسلي ۾ اها ڳالهه به پڌري آهي ته جيڪي سچي ايمان جي روشنيءَ کان انڪار ڪندا، آهي بهرحال انهيءَ کان به انڪاري هوندا ته مومنن کي مٿن حڪم هلائڻ يعني، صاف سڌن لفظن ۾، سندن ملڪ تي حڪمراني ڪرڻ جو ڪو حق آهي! يس، ائين مقدس ايمان جي روشنيءَ ۽ آن جي مقدس ڪتاب جي تبليغ سان ملڪن ۾ مومن قومن جي غلبي ۽ حڪمرانيءَ جي جهنڊن ڪوڙڻ جو پورو جواز ۽ لاجواب سبب پيدا ٿئي ٿو آهي. ان ۾ جيڪڏهن ڇند داعي، مبلغ، درويش يا عالم شخصي طرح اخلاص ۽ پاڪبازيءَ جا پتلا به هئا، ته آن ڪري اصل ڳالهه ۾ ڪو فرق ڪونه ٿي پيو - انهن جي پاڪبازيءَ ۽ لاطمعيءَ پاڻ

پنهنجي وجود جي سلامتيءَ جي اونَ رهي ٿي - هو اُن - ڏٺي جي خوف جو، ٻئي (پاڻ جهڙي حيوان) انسان جي خوف جو، ۽ خود پنهنجي اندر جي حيوان (بڪ، جنس، سُورَ وغيره) جي 'خوف' جو شڪار رهي ٿو. اُن ٽه - پاسائن غير سلامتيءَ کان بچڻ لاءِ هو هڪ وڏو بچاءُ ڳوڙ ٺاهي ٿو، جنهن کي هو 'سماج' سڏي ٿو. پنهنجي اُن وڏي بچاءُ گهر ۾ هو پوءِ خاص آهن ٽن خوفن کان بچڻ لاءِ ٽي خول يا ڍڪ ٺاهي ٿو - اُن ڏٺي جي خوف کان مذهب جو خول، ٻئي انسان جي خوف کان رياست (راج، حڪومت سرڪار) جو خول، ۽ پنهنجي نفس يا حيواني فطرت جي 'خوف' کان يا اُن جي اطمینان جي لاءِ تهذيب (ثقافت، سڃاڻپ) جو خول. مذهب جي خول ۾ ويهي، هُن کي اُن - ڏٺيءَ ڪنهن پاڻ کان پرڀريءَ ۽ مٿڀريءَ (واحد، ٻئيءَ، تشليشي يا ڪيترنوع جي) طاقت کي مڃڻو ۽ مڃائڻو ۽ اُن جي دوستانه يا غيردوستانه ڪرشم کي پنهنجي ڪرڻ يا انهن کان بچڻ جي ڪوشش ڪرڻي پوي ٿي - اهو سڄڻهه هُن جي ايمان يا ويساهه جو مسئلو ۽ سلسلو آهي.

اُن قوت ۽ اقتدار کي مدد، بچاءُ ۽ تقدس بخشڻ جو ڪم ٿي ڏنو، ۽ اُن وچ ۾ آهن جا ٻيا مؤمن ڀائر آها ٿي قوت ۽ آهو ٿي اقتدار پنهنجي پوري جهڏ ۽ جولان سان استعمال ڪندا ٿي رهيا، ته جيئن پنهنجي اُن جهاد جي عوض هو جنت جا مالڪ ۽ وارث بنجي سگهن - آخرت جي جنت کان وڌيڪ هين دنيا جي جنت جا، غلام ملڪن جي باغن ۽ ڪيٽن جي جنت جا، آهن جي وادين ۽ دريائن جي جنت جا، محڪوم قومن جي پگهر ۽ پورهي ۽ رت ۽ ست جي جنت جا. مقدس دين - پنهنجن چند نيڪ ۽ متقي عالمن ۽ درويشن کان تقريباً لاتعلق - پنهنجن انهن 'جنت' - پسند مجاهدن جي هر فتح ۽ اُن جي ٻي انداز مال غنيمت کي پنهنجي خداي قدوس جي طرفان مؤمنن تي لازوال فضل ۽ ڪرم جي بارش ۽ سندس احسان عظيم چوندو ۽ ظاهر ڪندو رهيو -

رياست جي خول ۾ ويهي، هُن کي هڪ جي طاقت ۽ مفاد کي
 ٻين جي طاقت ۽ مفاد سان ملائي، پنهنجي بچاءَ ۽ مفاد جي
 بندوبست کي وڌائڻو ۽ مضبوط ڪرڻو پوي ٿو. اهو سڀڪجهه هُن
 لاءِ اجتماعي طاقت يا زور جي تنظيم ۽ استعمال جو مسئلو آهي.
 تهذيب جي خول ۾ ويهي، هُن کي پنهنجي حيواني ڇڪ ۽ ذهني
 آڇل جي ٻوٽاريءَ ۾، پنهنجي سگهه ۽ سمجهه آهر، ٻاهرين ۽ قدرت
 جي وسيلن کي پنهنجي وس ڪرڻو پوي ٿو ۽ خود پنهنجي آن
 ڇڪ ۽ آڇل کي ضابطي ۾ رکڻ جي ڪوشش ڪرڻي پوي ٿي.
 اهو سڀڪجهه هُن جي پنهنجي عقل (دعني يا روحاني صلاحيت)
 جي اوسر ۽ استعمال جو مسئلو آهي. اغڙيءَ طرح ايمان يا ولساهه
 مذهب جو بنياد ۽ اُن جي وڌڻ ۽ مضبوط ٿيڻ جو مرڪزي نقطو
 آهي؛ ۽ عقل يا ذهن تهذيب جو بنياد ۽ اُن جي وڌڻ ۽ مضبوط
 ٿيڻ جو مرڪزي نقطو آهي. ايمان ۽ طاقت آڇي ۽ گهمندو ۾ ڀريل

برابر سندن خدا ساڻن خوش هو ۽ هو پاڻ به خدا سان خوش
 هئا! ائين، اخلاقيات جي دنيا ۾، هڪ ته مذهب پنهنجن معتقدن
 جي ذهنن ۾ اهڙو هڪ ڏٺو وائڻو ۽ بي سُرتمو غرور ڀريو ته سندن
 پنهنجو ڪردار ۽ پنهنجا اخلاقي قدر ٻين جي ڪردار ۽ اخلاقي
 قدرن کان بهر صورت بهتر ۽ اعليٰ هئا ۽ انهيءَ ڪري سندن اهو حق
 به هو ۽ فرض به هو ته ٻين جي عقيدن کي بدلائڻ ۽ انهن کي
 راهه راست تي آڻڻ جي ڪوشش ڪن، ۽ اُن لاءِ هو هر قسم جي
 طريقن کي ڪم آڻڻ ۾ حق بجانب هئا: ۽ ٻيو ته انساني تهذيبن
 جي اُن اختلاف ۽ تڪرر ۾، ۽ اُن جي لڳڻ ۾، مؤمنن جي
 عقيدو پرست ۽ خود پسند جنهن انساني اخلاقيات کي اهڙو هڪ
 اجهاءُ ۽ پُرفريب روپ ڏيئي ڇڏيو، جهڙو سمنڊ ڪڏهن اجهاءُ
 هو ۽ جهڙو اڄ به هو پُرفريب آهي. انهيءَ ڪري اسين پوري
 اعتماد سان چئي سگهون ٿا ته ڪوبه جيڪڏهن چاهي ته هو سچ پچ
 هڪ نيڪ ۽ بااخلاق انسان بڻجي (اسان کي دل ۾ اهو شڪ

۽ خودڪنيل هجڻ جي قريب ۾ مبتلا رهن ٿا، ۽ دائمي ڪمي پنهنجو حق سمجهندي، ٿوري کان ٿوري ڪنهن ڦير گهير يا تبديل لاءِ به تيار نه هوندا آهن، ۽ انهيءَ ڪري خاص طرح عقل جا هو بهمي دشمن ۽ رقيب هوندا آهن - ڇو ته عقل سدائين پنهنجي جي خودپسنديءَ، خودسريءَ ۽ خودڪفالت جي خام خياليءَ تي تنقيد ڪرڻ بلڪه انهن جي مخالفت ڪرڻ ڏانهن مائل رهندو آهي. مذهب ۽ رياست جي شعبن جا مانهه انهيءَ ڪري سدائين پنهنجيءَ پنهنجيءَ دنيا کي تبديل کان بچائڻ ۽ جهڻ جو تهن قائم رکڻ جي ڪوشش ۾ لڳا رهندا آهن، ۽ ماڻهن جي عقل جي استعمال يعني انهن جي ڪرڻ جي آزاديءَ کي گهٽيندا ۽ روڪيندا رهندا آهن. ايمان، يعني مذهب پنهنجي مضبوطيءَ لاءِ طاقت يعني رياست جو قبضو يا ڪم از ڪم ان جي سربرستي چاهيندو آهي، ۽ ساڳيءَ طرح رياست پنهنجي مضبوطيءَ لاءِ مذهب جو قبضو يا ڪم از ڪم ان جي مدد چاهيندي آهي، ۽ بهمي گڏجي، سٽل ڪيو، عقل تي متنبهنيو ۽ زنجير وجهيو ويٺا رهندا آهن. هن سلسلي ۾ بهترين صورتحال ته ظاهر آهي ته هيءَ هٿ ڪهرجي ته رياست ۽ مذهب - طاقت ۽ ايمان - ٻنهي

آڻڻو نه آهي ته نيڪ ۽ بااخلاق انسان بڻجڻ ممڪن به آهي يا نه؛ بلڪه آءٌ سمجهان ٿو ته اسان کي پورو يقين رکڻو آهي ته لائين ممڪن آهي، ته هن کي سڀ کان پهريائين مقدس ايدان جي منع نامن، گناهن ۽ منافقتن کان پاڻ کي چڻي ڌار ڪرڻو آهي. ته تحقيق، جيڪڏهن خدا جي تصور يا مفهوم ۾ ڪا سچائي يا ڪا افاديت آهي، ته اها اها ئي ئي سگهي ٿي ته ان جي مدد سان اسين پنهنجي من ۾ وڌيڪ ڪشادا، وڌيڪ آزاد ۽ وڌيڪ پيار ڪندڙ انسان بڻجون. جيڪڏهن خدا اسان کي لائين لڻو بڻائي سگهي، ته پوءِ بهتر آهي ته اسين ان جو نالو وٺڻ ڇڏي ڏيون. [جيمس بالڊون (هڪ آمريڪي سياهم فام پادري): حوالو انگريزيءَ جي ڪتاب "Freedom Reason or Revolution" تان، ايڊيٽر - گارڊن بئوڪر، روليچ آئنڊ ڪاگن بال لميٽيڊ، لنڊن، ۱۹۷۰ع.]

عقل يعني تهذيب جي ضابطي ۽ تاديب هيٺ رهن ۽ ان جي اوسر ۽ واڌاري لاءِ ڪم اچن. پر عملي طور اڪثر ائين ٿيندو آيو آهي ته ڪڏهن رياست مذهب کي هٿيو بنائيندي آهي ۽ ڪڏهن مذهب رياست کي ۽ ٻيئي سدائين تهذيب تي آڪرا بڻيا ۽ ان کي اڳتي وڌڻ ۽ آسرن کان روڪيو بيٺا هوندا آهن. انهيءَ لاءِ ته مٿان آزاد عقل آلهن جي تبديل يا ترديد جا ڪي سامان نه تيار ڪري وجهي. پوءِ جڏهن مذهب يا رياست، يعني ايمان ۽ طاقت، ڪجهه وڌيڪ عرصو عقل (تهذيب) جي سنگ کان محروم رهندا آهن، بلڪ ان کي پيوڙي، ٺپوڙي، ڪاٺر ۽ ڪنگلو ڪري ڇڏيندا آهن، تڏهن انهن جي پنهنجي بي روح ۽ بي طاقت وجود جو حال آهو ٿيندو آهي، جهڻن ڪي جهونا وڻ اندران سڄا کاڌا پيا هوندا آهن، ۽ رڳو ٿڌ جي ٻاهرين ڪور جي آڌار تي جهڻن جو تهن بيٺا هوندا آهن، ۽ ٻاهران ڏيکاءُ جا ڪي ساوا پن ۽ سايون ٺاريون به جهليو بيٺا هوندا آهن. پنهنجن اهڙا چڻ ڪي تازا توانا آهن، ۽ ائين هو سالن جا سال، بلڪ ڪن حالتن ۾ صدين تائين ڪوڙيءَ پائداريءَ جو ڏيک ڏيندا رهندا آهن. پر بي مٿيا، بي مقصد، رڳو ريت رسم، ڪريا ڪرم ۽ ادارن جي انتظام جي ادب ۾ پورا - سچي سماج تي چٽي، پاڻ تائين پورا، سچيءَ خلق، سچيءَ قوم ۽ سچي اجتماع لاءِ سواءِ خواريءَ ۽ آزار جي ٻيو ڪجهه به نه.

مذهب ۽ رياست جي ائين گڏجڻ سان - پوءِ ان ۾ فوقيت ڪنهن کي به حاصل هجي - ذهني هوڏ ۽ اقتدار جي آپيشاهي جنم وٺي ٿي. ان ۾ طاقت ميٽري جيٽري، حاڪم ۽ مٿي جي صورت ۾ هڪ هنڌ وڃي جمع ٿئي ٿي - هيٺ نظريي جي بنياد تي ته سڀ طاقت جو مٿي يا سرچشمو اٿ - ڏٺو ڪو اصل آهي، جنهن تائين رسائي محدود ۽ مخصوص آهي. ان صورتحال ۾ سمورا آدرش ۽ آسنگ سڙي سڪي، نيستائي، ختم ٿي وڃن ٿا - زندگيءَ جي آڇ ۾ پوءِ فقط ٻه ڏسڻ ۾ ايندڙ نقطا وڃي رهي ٿا - هڪڙو

حاکم ۽ ٻيو درويش، هڪڙو امير، ٻيو 'فقير'، جتي ڪٿي آهن
 ٻن 'بادشاهن' جي لٽي هوندي آهي. ذهن ۾ ڪائنات يا فطرت
 ۽ ان جي قانونن جي مطالعي جي سڃي سڀڪ مري وڃي ٿي ۽
 سڄو امنگ مائو ٿي وڃي ٿو، ڇو ته ڪائنات جي سنئون سڏي،
 سولي ۽ مستند معنيٰ "دنيا ۽ آخرت"، ۽ علم جي معنيٰ "الهامي
 ڪتاب"، ۽ آدرش جي معنيٰ "روح ۽ ان جي نجات" - بس ڳالهه
 پوري - مطلب ته پاڻ کان مٿي ۽ پاڻ کان ٻاهر ماڻهو نه چڙهي
 سگهي ۽ نه نڪري سگهي. مذهب ۽ رياست جي ٻن ذهني
 تعطل ۽ آهيشاهيءَ ۾ آخرڪار وري به رياست جي آهيشاهي وڌي
 ٿي ۽ مضبوط ٿئي ٿي. يعني طاقت ۽ محض طاقت، ۽ اها پوءِ
 مذهب کي پنهنجو اوزار ڪري استعمال ڪري ٿي - ڇا اهي مذهب
 پنهنجي برتريءَ جي ڪيتري به هام هڻي ۽ لاف زني ڪندو رهي.
 نتيجي طور، اهڙي اتحاد ۾ مذهب ۽ رياست ٻيئي هڪٻئي جي
 زوال جا سبب بنجن ٿا ۽ معاشري ۾ پنهنجي منصبي ۽ بنيادي
 ڪارج پوري ڪرڻ جي به اهليت وڃائي ويهن ٿا. نه رياست ۾
 فرد کي جان، مال ۽ عزت جي تحفظ جي ضمانت مهيا رهي ٿي،
 ۽ نه مذهب ماڻهوءَ لاءِ ان-ڏٺي کان اسد ۽ خوف جي مائر
 وسلي يا ڏيڏ جوئي ڪو ڪم ڏيئي سگهي ٿو.

جڏهن ڪنهن سماج ۾ مذهب ۽ رياست پنهنجي 'ٻي اثريءَ'
 جمود، تشدد ۽ تنگ نگاهيءَ جي اهڙيءَ حالت تي وڃي رسندا
 آهن، تڏهن اهو سماج بحران (Crisis) ۾ وڃي ويندو آهي. ايمان
 ۽ طاقت جامد آهن ۽ جامد رهڻ گهرن ٿا، پر عقل ۽ امنگ
 متحرڪ آهن ۽ اڳتي وڌڻ چاهين ٿا. عقل ۽ امنگ جي آڏو
 ڪي به بند ٻڏي نٿا سگهجن. رڪجي رڪجي، گهٽجي گهٽجي،
 حساس ذهنن ۾ ڪنهن بهشت جو خواب جلوهر ٿئي ٿو، ۽ عام
 ماڻهو بيزاريءَ ۽ انتقام جي جوش ۾ اچن ٿا، ۽ پوءِ ڪنهن
 زوردار ڌماڪي يا باهم جي پڙڪي کي روڪڻ ڏاڍو مشڪل ٿئي

ٿو. انساني فطرت جي نيڪيءَ جو اصول ڪنهن بهشت جو خراب جهٽيندڙ آن جو اهو احساس آهي: آن جي چڱائيءَ جي علامت ڪنهن موجود جهنم جي خلاف آن جو اهو انتقامي جوش آهي. ۽ جوش، صاف ۽ سچو جوش - پراڻي کي ڊاهڻ جو ايترو نه، پر آن کان وڌيڪ نئون کي آڻڻ جو جوش، عظيم نتيجن کي جنم ڏيندو آهي. نئين ۽ اعليٰ حسن جو اهو لطيف ۽ تيز احساس، ۽ آن لائڻي حسن سان وصال جو اهو سچو ۽ خود فروشان جوش، قومن، ملڪن ۽ سماجن جي بحراني دورن ۾ ئي پيدا ٿيندا آهن. چو ته بحران حالتن جي ڪا پالٽ لاءِ فطرت جا وسلا هوندا آهن، ۽ بحرانن ۾ ئي قومن جي قسمت جا بنيادي سوال اٿندا آهن ۽ وٺن آهن جي حل ٿيڻ جي زمين هموار ٿيندي آهي. بحرانن ۾ ڪيترا ئي بيهان ۽ فضول ادارا ختم ٿي وڃن ٿا، جهڙي تاريخ يا روايت سبب سماج جي وجود سان چڱو پيا هوندا آهن، ۽ ٻئي ڪنهن طريقي سان هرگز وڃن ۽ آن مان هٽ ڪيڏن جو لالو ئي نه وٺندا آهن. ڪنهن بحراني دور جو ڪو هنگامو يا حادثو حساس ذهنن کي نقصان ڪونه ٿو پهچائي سگهي. بلڪ غور سلامتيءَ جي حالت ۾ عظيم روحاني قوتون، جهڙي اڳ سٺل هيون، چرڪ کائي آپڻ ٿيون. حساس ذهن جا مالڪ، طاقتور ۽ جاندار مفڪر، شاعر ۽ فنڪار، خطري جي فضا کي سٺو ٿا سمجهن، ڇاڪاڻ ته هو طاقتور ۽ جاندار انسان آهن. وڏن ۽ دڪڏاڪ تجربن ۾ ذهن پختا ٿين ٿا ۽ انهن کي نئون معيار ملي ٿو. هو ڌرتيءَ تي زندگيءَ بابت وڌيڪ آزاد ۽ يروسي جهڙي فيصلن تي پهچن ٿا. برخلاف ان جي، مڪمل سانت واري ماحول ۾ تخليقي ذهنن کي ذاتي زندگيءَ جا مفاد ۽ سک ڪورينٽي جي چار وانگر ويڙهي نيسٽو ڪري ڇڏين ٿا، ۽ انهن جي عظمت ڪسجي وڃي ٿي. آن صورت ۾ پوءِ محض ٺلهيءَ ۽ بي فيض لهماقت وارا ماڻهو وڌي اڳيان اچن ٿا ۽ انهن لاءِ فن، فڪر ۽ ادب رڳو هڪ تجارت يا سوداگري ئي پون ٿا. چو ته هو هوندا ئي

تاجر ۽ سوداگر آهن. اهڙا ماڻهو پنهنجي 'لياقت' مان وڏا ذاتي فائدا وٺن ٿا، ۽ ان لاءِ هنن کي ڪوبه دڪ يا تڪليف نه هئي ڪانه ٿي پوي. ڇو ته منجهن ڪا به اوپڙ ڪاڻ واري ذات ڪانه هوندي آهي. درحقيقت آلهن ۾ اڪثر ڪا بهان ڪرڻ جهڙي لياقت به ڪانه هوندي آهي. سچيءَ ۽ پچيءَ ڪنهن بحراني صورتحال ۾ اهڙا هلڪا ۽ ننڍا ماڻهو بهرحال ڪڪ پن ٿي ويندا آهن. بحرانن ۾ يگانا ذات ڌڻي ۽ عظيم شخص ٿي مثل زندگيءَ ۾ جان وجهندڙ تحريڪن جا مرڪز، محرڪ ۽ واضح نشان يا اظهار ٿي اڀرندا آهن. آلهن جي وجود سان ئي تاريخ جي آلهن دورن کي مان" ۽ مٿيا ملندي آهي، ۽ اهو ئي مان" ۽ آها ئي مٿيا پوءِ ماضيءَ جو گرو قرض بڻجي آئنده نسلن ڏانهن منتقل ٿئي ٿر. ماضيءَ جو حال جي ڪاٽي ۾ ڪٿي کان ٻاهر گرو قرض، جو وڌندو ئي رهندو آهي، گهٽ ڪڏهن به نه ٿيندو آهي. هڪ سدا جاري رهندڙ سلسلو، هڪ سدا وهندڙ رستو، جنهن جي يادداشت کي ئي تاريخ ٿو چئجي. آلهيءَ رستي سان ئي انساني ذهن کي پنهنجي اهميت جي شعور جو احساس ٿئي ٿو، آلهيءَ رستي سان ئي انسان پنهنجي عظمت ۽ جوهر واقف ٿئي ٿو. انسان، تهذيب جي رستي سان وڌندڙ انسان"، سڀني شين جو ازلي مرڪز، دڪ سهندڙ، اڳتي نگاهه رکندڙ، جاکوڙ ڪندڙ، پورهيو ڪندڙ - اڄ به هُو ائين آهي، ڪالهم به ائين هو، ۽ سدائين هُو ائين ئي رهندو. اها حقيقت اسان کي هميشه ياد رکڻ گهرجي: هيءَ حالت ۾ اسان کان پنهنجي اعليٰ روحاني ورثي جي اهميت جو پورو قدر ٿي ئي نه سگهندو.

*

*

*

شاهه، سچل ۽ سامي، عظمت جي صحيح معنيٰ ۾، سنڌي سماج جا عظيم ماڻهو آهن. آهي سنڌي سماج جي هڪ وڏي بحراني دور جي پهچاوار آهن. هو ذهني (روحاني) دنيا جا عظيم

تخايق ڪار آهن. هو پنهنجي ذات ۽ ذاتاريءَ ٻنهي ۾ بي مثل ۽ بي بدل آهن. هو سنڌي سماج جي لئين جنم جا لقيب آهن. هو مفڪر به، شاعر به، ۽ فنڪار به هئا. هو ٻين لاءِ جيئنڊر، عام مفاد لاءِ لڳندڙ ۽ سچي پنهنجي زندگي هڪ ئي مقصد لاءِ پاڻ بچائيندڙ ۽ هڪ ئي آدرش جا فدائي هئا. هنن پنهنجي دور ۽ پنهنجي دنيا جي اندر جي اصلي ۽ سچي انگ کي سمجهيو هو، ان ۾ جيڪا نئون معنيٰ تڙقي رهي هئي، ۽ جوڪو نئون سامهه سڀڄي ۽ سانڄي رهيو هو، ان کي هنن ڄاتو هو. هنن کي معلوم هو ته سنڌ جي رهندڙ سندن سانگن ۽ مارن ڇا چاڻيو ٿي ۽ ڇا ڌڪاريو ٿي، ۽ انهن جي زندگيءَ ۾ ڇا خسر هيو ۽ ڇا بنيادي ۽ اهم هو. هنن پنهنجن ماڻهن کي قوم بنجڻ جو ڍنگ سمڪاريو ۽ رستو ڏيکاريو. آه ورستو، جنهن تي انهن کي آئندي لاءِ هميشه هلاو هو ۽ ان کان سواءِ اڳتي هلڻ جو ٻيو ڪو رخ انهن جي سلامتيءَ لاءِ ممڪن ڪونه هو. هو پاڻ سان ڪو خواب، ڪو آدرشي فڪر، ڪا فطري ڏاهپ کڻي آيا هئا، جيڪا سندن ملڪ، قوم ۽ سماج لاءِ ته آب حیات هئي، پر آها سچي عالم انسانيءَ جي خير ۽ برڪت، سک ۽ عافيت لاءِ هڪ پٿرو ۽ ڪامل نسخو هو. شاعرن ۽ فنڪارن جي هڪڙي ڀلاري عادت آهي ته هو انهن شمن کي، جن کي هو ڪن سببن ڪري اهم سمجهندا آهن، دائمت ڏيڻ يا لافاني ڪرڻ گهرندا آهن. عظيم ماڻهن کي پاڻ کان پوءِ جي ايندڙ نسلن جي ڪا خبر ته ڪانه هوندي آهي، پر ڪن انهن جو خيال به هوندو آهي، ان لاءِ به خاطريءَ سان ڪجهه چئي نٿو سگهجي. پر هو پنهنجي وقت سان ڀٽ هوندا آهن ۽ ان جي اصلي ڌڪ کي ڄاڻندا آهن، ۽ ان ڌڪ جي بنياد کي ڄاڻندا آهن ۽ اهو پنهنجي اندر جي اڻاهه گهرائين ۾ هو محسوس ڪندا آهن، ۽ پوءِ پنهنجي ان عميق ۽ انمول احساس کي هو دائمت ڏيندا آهن ۽ لافاني بنائيندا آهن، ۽ آهو پوءِ سندن پنهنجي ملڪ، قوم ۽ سماج لاءِ ۽ انهن جي وساطت سان سچيءَ

دنيا لاء دائمي دارونء جو ڪم ڏيندو آهي. شاه، سچل ۽ سامي پنهنجي ملڪ، قوم ۽ سماج لاء آهڙا حڪم حاذاق ۽ يگانا وڃ هئا. هنن سنڌي سماج جي هيٺائينءَ کي سڃاتو هو، جنهن ان کي وقت جي بحران سان دوچار ڪيو هو، ۽ هنن ان لاء نجات جي راهه تجويز ڪئي هئي. سنڌي سماج کي انهن پنهنجن عظيم بزرگن ۽ مدد حيات سنت رهين جي ڏسيل ان انساني راهه کي سڃاڻڻو آهي ۽ ان تي هلڻو آهي: ممڪن آهي، بلڪ خاطريءَ سان اڄ هتي سگهجي ٿو، ته ان راهه تي پوريءَ طرح نه پيهڻ ۽ ان کي ڇڏي هتيءَ راهه لڳڻ سبب ئي سنڌي سماج اڄ ايڏو اوجھڙ ۾ وڃي پيو آهي، ۽ اڄ يا سپان، ٿورين گهڻين ڏينهن، وري به ان کي سڃاڻڻ ۽ ان جي رخ سان اڳتي وڌڻ سان ئي آهو پاڻ کي سڃاڻي سگهي ٿو، پنهنجي سڃاڻپ ڪرائي سگهي ٿو، ۽ پاڻ لاء ۽ بني نوع انسان لاء پنهنجي هنن يا نه هنن جي اهميت کي سمجهي سگهي ٿو، ثابت ڪري سگهي ٿو ۽ مڃرائي سگهي ٿو.

شاه، سچل ۽ سامي سنڌ جي تاريخ ۾ ڊڪڙي ئي دور جا، بلڪ ذري گهٽ سهيوگي شاعر هئا. سچل ۽ سامي ته ذري گهٽ هم عمر به هئا. سچل جو جنم 1729ع ۾ ۽ ساميءَ جو 1730ع ۾ ٿيو. سچل تقريباً هڪ سؤ ورهين جي عمر ماڻي، 1829ع ۾ ۽ ساميءَ هڪ سؤ ويهه ورهين جي عمر ۾، 1850ع ۾، هيءَ جهان ڇڏيو. درازا ۽ شڪارپور هڪٻئي کان ٻن ڏينهن جي پيادل پنڌ تي مس هئا. سواريءَ جو پنڌ ته وڃ ۾ ڏينهن جي چئن پهرن جو مس هو. هڪ سؤ ورهين جي مدت ڪا ٿوري مدت به ڪانهي، ۽ هو ننڍا ماڻهو ٻه ڪونه هئا، جو هڪٻئي جي ڳالهين کان اٽواقت هجن. هو ٻيئي تقريباً 22 ورهين جي زنده دل جوانيءَ ۾ هئا، جو شاه فوت ٿيو. سچل لاء ته شاه سائينءَ پاڻ چيو هو ته ”اسان جي رتل ڪٿي جو يڪڻ هيءَ لاهيندو“... مطلب ته هيءَ اسان جي اندر جي ڳالهه کي وڌيڪ آشڪار ۽ دل جي

پيغام کي عام ڪندو. پنهنجي ان بهغام ۽ ان ڳالهه بابت، پنهنجي شعري تخليق ڏانهن اشارو ڪندي، پاڻ چيو اٿن ته ”جي تون بيت پائين، سي آيتون آهن.“ ۽ آهي يعني انهن آيتن جو فڪر توکي ٺهي پنهنجي پرين ۽ (منزل مقصود) تائين پهچائيندو۔۔۔ بلڪل ائين جيئن ايران جي عظيم درويش شاعر روميءَ جي مشنويءَ بابت چيل آهي ته ”پهلوي زبان ۾ اصل (معنوي) ۽ نج (مولوي) = مولا وارو) قرآن هو، جنهن جو مغز هڏن کان الڳ ڪري، فارسي ٻولي ڳالهائيندڙ ايراني قوم جي رهبريءَ لاءِ ان جي آڏو رکيو ويو هو.“ هڏانهن ساميءَ جو پنهنجي ڪوٺا لاءِ چڙ هو ته ”ويدن جو ويچار، توکي سنڌيءَ ۾ سڏايان“ يعني، هڪ پاسي شاهم ۽ سچل هئا، جن اسلام جي قرآن جو تفسير ۽ تبهر سنڌي ٻوليءَ ۾ پنهنجي سنڌي سماج (مسلمانن ۽ هندن ٻنهي) کي سڃاڻ ۽ سمجهائڻ ٿي چاهيو، ۽ ٻئي پاسي سامي هو، جنهن هندو ڌرم جي ويدن جو ارت ۽ سمجهائي ساڳئي ان سنڌي سماج کي، يعني هندن ۽ مسلمانن ٻنهي کي، ڏيڻ گهري ٿي. عربي ۽ سنسڪرت جن ۾ اهي آيل هئا، ٻئي سندن مڃيندڙن لاءِ ڌاريون زبانون هيون. ان کان وڌيڪ انهن لاءِ هيئن پنهنجن ايماني صحيفن کي سمجهڻ ۾ ڏکيائي هئي، جو انهن جي نظر ۾ سچو حق انهن جي پنهنجي پنهنجي صحيفي ۾ هو، جن جو هڪ هڪ اکر حق هو ۽ جن جي ان پنهنجي پنهنجي حق ۾ ڪابه تبديلي ڪڏهن ڪانه اچي هئي، بلڪ ان جو رڳو ويچار به ممنوع هو، ساڳئي وقت انهن ئي سندن آسماني صحيفن جا بهشور ۽ ماهر سمجهائيندڙ (ملا ۽ پنڊت) وٽن موجود هئا، جن انهن جي سمجهائي ۽ وضاحت اهڙي ٿي ڏني، جو سمجهائڻ بدران ڳالهه کي هنن منجهائي ٿي ڇڏيو، ۽ پنهنجي ڀر ۾ قرآن توڙي ويدن وارا پنهنجي پنهنجي سوچ تي مڇريا، هڪ ٻئي تي ڪاوڙيا، سنڌي سماج ۾ سنڌ ۽ سنهه بدران تفرقي ۽ فساد جا سبب بڻا ٿي رهيا. انهن مان هڪ ڌر ته رياست تي قبضو ڄمايو، ان جي مدوريءَ طاقت کي پنهنجو هٿيو

ٻڌايو، ڇو طرف ذهني گهٽ ۽ هوسٽ جي دليا قائم ڪو ٻئي هئي. شاهه، سچل ۽ سامي سنڌي سماج کي اهڙي تفرقي ۽ فساد ۽ اهڙي روحاني گهٽ کان بچائڻ چاهيو ٿي. پنهنجي دور جي انهي ۽ گالهم کي هٽائڻ بيمحد اهم ٿي سمجهيو. ان جي جاء تي هٽائڻ سنڌي سماج ۾ امن ۽ اتحاد، سهڻي ۽ سک، ۽ ضمير جي آزاديءَ جي دنيا آباد ڏسڻ ٿي گهري. نئين دنيا جي ان حسين خواب جي آجھل احساس ۽ پمٽڙڪ جوش کين سچي عمر سک سمجھڻ نه ڏنو، ۽ هو ان لاءِ سدائين لڄندا ۽ لوڄيندا رهيا، ۽ ائين هو پنهنجي وقت سان پنهنجي ڀيري وس آهر پنهنجو بهترين ناتو ٺيڻي، ۽ انساني تهذيب جو لاهو هڪ بهترين اصول ان کي هڪ ڀيرو ٻيهر ٻڌائي ۽ سمجھائي، نه رڳو سنڌي سماج بلڪه ٻئي نوع انسان جي تاريخ ۾ عظيم ۽ امر انسان بنجي ويا.

* * *

ماڻهو ڪيئن ۽ ڪڏهن رياست (State) بنجن ٿا ۽ ڪيئن ۽ ڪڏهن قوم (Nation) بنجن ٿا. انساني تاريخ جا اهي نهايت بنيادي ۽ گنجي سوال رهيا آهن. هونئن ته ملڪن، سماجن ۽ قومن جي غلاميءَ جا زمانا مجموعي طور سندن زندگيءَ جا بحراني دور هوندا آهن، ڇو ته انهن ئي دورن ۾ هٽائڻ جو وجود خطري هيٺ هوندو آهي ۽ هو آزمائش ۾ مبتلا هوندا آهن، پر خاص طرح جڏهن جڏهن آهي پنهنجي آزاديءَ جي جدوجهد ۾ مصروف هوندا آهن، سندن تاريخ جا بنيادي طور بحراني دور ۽ اهم ترين دور آهي هوندا آهن، شاهه، سچل ۽ سامي جو دور (تقريباً، 1700-1850ع) سنڌي سماج جي تاريخ جو اهڙو هڪ اهم ترين ۽ بنيادي طور بحراني دور هو.

ٽائون صدي عيسويءَ جي اڌ کان وٺي سورهين صديءَ جي شروع تائين، ذري گهٽ ست سؤ ورهيه لاڳيتا، سنڌ جي رياست

سنڌ جي ماڻهن جي قبضي ۾ رهي- پنج سؤ ورهين کان ڪجهه وڌيڪ سومرن جي ۽ ذري گهٽ 200 ورهيه سمن جي. سنڌ جي تاريخ جو هيءُ دور سنڌي سماج جي بنيادي اوسر جو دور هو. سنڌ جا تقريباً سمورا تاريخي ۽ نيم تاريخي قضا ۽ فخرية ڳالهائون، ڏند ڪٿائون، لوڪ ڪهاڻيون، لوڪ گيت ۽ لوڪ سورسا الهيءَ پنهنجي آزاد رياست جي لاڳيتي ڊگهي عرصي سان تعلق رکن ٿا. سنڌ جي تاريخ جو اهو ئي دور هو، جنهن لاءِ صحيح طور چئي سگهجي ٿو ته اهو سنڌي سماج جي تهذيب جو اڳرو ۽ ترجيعي دور هو: ان سڄي دور ۾ سنڌي سماج جي مذهب ۽ رياست ٻنهي سنڌي سماج جي تهذيبي اوسر ۽ اڏاوت جو ڪم ڏنو. ملڪي سرحدن جي بچاءَ جا جتن، سماجي خوشحاليءَ جون ڪوششون، سنڌي ڪردار جي ذهني پرورش ۽ اخلاقي تعبير، سنڌي سماج جي تاريخ جي صورت ۽ ساخت، جيڪا هن دور ۾ عمل ۾ آئي، ان جو ٻيو مثال سنڌ جي تاريخ ۾ ڪونه ٿو ملي. سنڌ جي تاريخ جو هيءُ غور معمولي قومي اهميت جو دور 1520ع ۾ ختم ٿيو. ان جي خاتمي تي سنڌي ماڻهن پنهنجو آڻ-ميو خون وڌايو. ان خون ۾ سنڌي سماج جي هر حصي ۽ هر فرقي جو خون شامل هو. عظيم مقصدن لاءِ خود- قربانيءَ جي طويل سلسلي ۾ هنن هڪ ٻنهن انوکيءَ قربانيءَ جي مثال جو اضافو به ڪيو: سندن هڪ وطن دوست مذهبي عالم -- سدا حيات، عظيم شهيد، مخدوم بلال -- ڄمڻو ڪهاڻي ۾ پيڙجي وطن تان قربان ٿي ويو. هڪ ٻيو اڳي به سنڌ جي تاريخ ۾ ان جي مذهبي مريهرن پنهنجي وطن عزيز لاءِ ائين پنهنجا سر ڏنا هئا: 325 ق.م. جڏهن يونان جو ڪندر اعظم پنهنجي فتحمند لشڪر سان سنڌ جي حدن ۾ داخل ٿيو، تڏهن کيس ٻڌايو ويو ته آتي ”هڪ اڌڙو مخفي اثر موجود هو، جيڪو ڌارين جي مقابلي لاءِ ماڻهن جي ارادي کي مضبوط ڪري سگهيو ٿي“ -- اهو مخفي اثر برهمڻ جو هو، جيڪي ٻيءَ واقعي سڄو وقت پنهنجن ماڻهن کي دشمن جي خلاف وري وري

گڏ ٿي ۽ وري وري آئي وڙهن لاءِ آپاريندا رهيا، ۽ انهن سان گڏ پاڻ به قربان ٿيندا رهيا. ٻه اهڙا واقعا تاريخ ۾ بيان ڪيل آهن: هڪڙو سمس (سمس؟) قبيلي جي راجڌاني - سيمين (سيوهڻ) شهر جو، جتي فتح کان پوءِ، سڀ کان اول، سڪندر سڀني برهمڻن کي قتل ڪرڻ جو حڪم ڏنو، ڇو ته ”هنن کي معلوم هو ته انهن ئي ماڻهن کي مقابلي لاءِ اڏايو هو“؛ ۽ ٻيو ماسيڪانٽس (ماچي؟) قبيلي جي شڪست کانڌل (”راڻي“) جو، جنهن کي ”بادشاهه سندس ئي راجڌانيءَ (الور) جي چؤنگ تي اتان جي سڀني برهمڻن سان گڏ ڦاسيءَ تي چاڙهڻ جو حڪم ڏنو، ڇو ته انهن ئي هن کي لائين مقابلي لاءِ آماده ڪيو هو.“ پر اهڙين ٻي مثل قربانين جي پيش ڪرڻ کان پوءِ به نه سنڌ جون الڳ الڳ رياستون يونانين کان تڏهن محفوظ رهي سگهيون ۽ نه ٻه هزار سال پوءِ هڪ سمي ڄام جي حڪم هيٺ سنڌ جي مرڪزي رياست ٿي ارغونن جي وحشي حملا آورن کان بچي سگهي.

ڪو به سماج، ڪو به ملڪ، ڪا به قوم لائين ڪنهن ٻاهر کان آيل ڌارينءَ طاقت هٿان هار کائي نٿي سگهي، ۽ هار کائڻ کان پوءِ لاڳيتو گهڻو عرصو مجبور ۽ محڪوم رهي نٿي سگهي، جيستائين جو ان ۾ پنهنجي ڪا اندروني ڪمزوري يا اوڻائي موجود نه آهي؛ ۽ آغا ڪمزوري هر حالت ۾ ان جي ڪنهن اندروني لائق ۽ انتشار جي ڪا صورت يا نتيجو ٿي هوندي آهي. رياست، مذهب ۽ تهذيب - سماج جا هي ٽي شعبا - سماج جي سلامتيءَ يعني ان جي اتحاد ۽ مضبوطيءَ جا ضامن هوندا آهن، بلڪ انهن جو منصوبي ڪارج ٿي اهو هوندو آهي. رياست آهو پنهنجو ڪارج ملڪ ۽ سماج جي بچاءَ ڪرڻ سان، فردن جي پسند ۽ غرض کي اجتماعي پسند ۽ غرض سان ملائي هڪ ڪرڻ سان، قانون ۽ انصاف جي پوري نفاذ سان، طبقن ۽ گروهن جي سلسلي ۾ پنهنجي غور ڄاڻداريءَ

۽ منجهن سڀ ۽ رواداريءَ جي فضا کي همٿائڻ ۽ قائم رکڻ سان ادا ڪري ٿي. مذهب پنهنجو آهو ڪارج سماج جي فردن، طبقن ۽ گروهن ۾ ويساهي عالم جي يڪرنگيءَ ۽ پوڄا پاٽ ۽ ڪرياکرن جي ماڳڻي ضبط ۽ مشق وسيلي ادا ڪري ٿو. تهذيب پنهنجو منصبي ڪارج ذهني پورهئي جي تخليقات - يعني فلسفي، شاعريءَ ۽ ٻين فنون لطيف جي ميدانن ۾ پنهنجي ڪاوش وسيلي ۽ جسماني پورهئي جي وسيع پيداواري ۽ تعميري ڪوششن وسيلي ادا ڪري ٿي. پر ڇاڪاڻ ته مخصوص رياستون ۽ مذهب محض ڪن انفرادي (يا گروهي) شخصن جي ڪوشش ۽ ڪن خاص واقعن جي رونما ٿيڻ جو اوجھو نتيجو ٿيڻ ٿا، ۽ ٻيو ته رياست ۽ مذهب پنهنجي زور ۽ ويساهم (طاقت ۽ ايمان، اقتدار ۽ اعتقاد) جي گهمند ۾ عدل ۽ رواداريءَ جي توازن کان اڪثر ٻاهر نڪتل رهندا آهن، انهيءَ ڪري آهي سماج ۾ امن ۽ اتحاد جي وسيلي پنجن بدران ان جي تفريق ۽ نفاق جا سبب بنجي بولدا آهن، ۽ خاص طرح جڏهن آهي محض هڪڙي جا پُشتيان يا خادم بنجي عمل پذير ٿيندا آهن، تڏهن ته سندن تشدد ۽ تعصب ڪري سڄو سماج جنسي فساد ۾ وڻجي ويندو آهي ۽ پوءِ آهو سماج ڏسڻ ۾ ٻاهران ڪهڙو به ڏيک يا ڏيا وارو هجي پر ٻاهرين ڪنهن دشمن طاقت جي ٺلهيءَ ڏيندڪ وهڻو وڃي رهندو آهي. رياستن ۽ مذهبن جي ڀيٽ ۾ تهذيبون زبانن گذرڻ سان، قومن يا سماجن جي ذهن جي ڪٺڻ، پختي ٿيڻ ۽ قدم بدم ۽ آهستي آهستي رونما ٿيندڙ واڌ ۽ اوسر جي پهتوار ٿيڻ ٿيون: انهيءَ ڪري تهذيب پنهنجي عمل پهرائيءَ ۾ ڪڏهن به پنهنجي سماج ۾ نفاق يا تفرقي جو ڪارڻ بنجي نه سگهندي آهي، بلڪ سدائين ان جي اتحاد ۽ مضبوطيءَ جي پختي ۽ صاف سڌي رستي جو ڪم ڏيندي آهي. انهيءَ ڪري ئي چئي سگهيو آهي ته رياست ۽ مذهب کان سواءِ به ڪنهن قوم يا سماج جي وجود جو نمٽ به تصور ممڪن آهي، پر تهذيب کان سواءِ آهو ڪنهن به صورت ۾ ممڪن نٿو ٿي سگهي. ڪا

رياست ۽ ڪو مذهب جڏهن ڪنهن قوم يا سماج جي تهذيب جي بچاءَ ۽ فروغ جي ڪوشش ۾ مصروف هوندا آهن يا ڪم از ڪم ان سان هم آهنگ يا مصلحت ۾ هوندا آهن، تڏهن ۽ فقط تڏهن ئي اهي ان قوم يا سماج جي قدر ۽ فرمانبرداريءَ جا حقدار ليکبا آهن. ڇو ته فقط ان ئي صورت ۾ اهي ان جي وجود جا مددگار، محافظ يا گهڻگهرا بنجي سگهندا آهن. انهيءَ خيال کان ئي هر رياست کي ۽ پڻ هر مذهب کي پنهنجي پنهنجي قومي حيثيت يا پنهنجي پنهنجي خاص سماج جو رنگ اختيار ڪرڻو پوندو آهي. پڌمت چين ۾، چان ۾، برما ۽ ٻين ويجهن مشرقي ماڪن مان تقريباً هر ملڪ ۾ پنهنجو آتان جو مڪاني (قومي سماجي) رنگ اختيار ڪيو. مسيحيت يونان، روس، ايشيا مائنر ۽ خاص طرح سورھين صديءَ جي 'اصلاحي تحريڪ' کان پوءِ يورپ جي تقريباً هر ملڪ ۾ قومي رنگ اختيار ڪيو. عرب فتح کان ترٿ ئي پوءِ ايران قبول اسلام ڪري، ان کي خاص ايراني رنگ ڏيئي، پنهنجو قومي مذهب بنايو، ۽ ائين پنهنجي سياسي ۽ تهذيبي امتياز ۽ خود اختيار کي ٻيهر بحال ڪيو ۽ قائم رکيو. تاريخ عالم ۾ اهڙا ڪيئي مثال موجود آهن، جڏهن قومن ۽ سماجن کي پنهنجن فائنل جي مذهب کي وڃڻو ۽ پنهنجو ڪرڻو به پيو آهي ته ان کي مڪاني حالتن سان هم آهنگ ڪري ۽ پنهنجي تهذيب جو غالب رنگ ڏيئي پوءِ مڃيو ۽ پنهنجو ڪيو آهي. ان کي بدعت يا الحاد يا تجديد يا اجتهاد چوڻ سان ڪو فرق ڪونه ٿو پوي: دراصل بدعت، الحاد، تجديد يا اجتهاد کان ڪو خالص 'قومي' مذهب به بچيل نٿو رهي، ڇو ته ڪا بدعت يا ڪو الحاد وغيره ڪنهن مذهب ۾ ايندو ئي تڏهن آهي، جڏهن اهو پنهنجي تعصب ۽ جمود سبب پنهنجي قوم يا سماج جي آزاد ۽ متحرڪ تهذيب سان همقدم رهي نه سگهندو آهي، بلڪ ان جي راهه جي آڏو روڪ بنجي بيهندو آهي. مطلب ته رياست ۽ مذهب کي، رضا سان يا رنج سان، بهر صورت پنهنجي سهوگي تهذيب جو خادم ۽ طفيلي

ٿي رهيو آهي، ۽ ان صورت ۾ ئي سماج جا آهي ئي شعبا هم آهنگ
ٿي سگهندا آهن ۽ ان جي اتحاد ۽ مضبوطيءَ جي ضمانت بنجي
سگهندا آهن.

ٽيو به سؤ ورهيه اڳي يونانن جي حملي وقت سنڌ جا
ماڻهو قوم ته ڇا پر اها رياست به بنجي نه سگهيا هئا. هو قبيلائي
لفاق ۾ ورتل هئا - آهنن جا مٿي ذڪر ڪيل ٻه قبيلو (سمبس
۽ ماسيڪانس) ۽ ان وقت جي تاريخ ۾ آيل ٻيا چار پنج منڪ
قبيلو، سڀ الڳ الڳ ٿي وڙهيا - بلڪ ان وقت به پاڻ ۾ وڙهندا
رهيا - ۽ الڳ الڳ ٿي مٿا، سندن وطن دوست مذهب ۽ ڌار ڌار
قبيلائي رياست ٻيئي ڌارين جي مقابلي ۾ هنن مان ڪنهن کي
ڪم نه آيا، عربن جي حملي وقت سنڌ جي ماڻهن وٽ پنهنجي
رياست ته هئي پر جنهن زور تي اها قائم ڪيل ۽ بيٺل هئي،
ان زور کي اها اڃا پنهنجو پُور بڻائي نه سگهي هئي، يعني سنڌ
جا ماڻهو پاڻ کي اڃا قوم بڻائي نه سگهيا هئا - خاص طرح مذهب
جو تفرقو آهنن جي اندروني زبون حواليءَ جو سبب بنيل هو -
ٻڌمت ۽ برهمڻ واد پنهنجون پنهنجون خود پسنديون ۽ پنهنجا پنهنجا
تعصب کنيو هڪٻئي ۾ اڪيون وجهيو بيٺا هئا ۽ ننڍين ننڍين
نائب راجڌانن جا ننڍا ننڍا نائب سردار ڪجهه اعتقادي گهمنڊ
۾ ۽ ڪجهه خسوف کان ۽ ڪجهه اقتدار جي ڪشش ۽ سنڌ
۾ پنهنجي پنهنجي مختصر ڏاهپن جا شڪار ٿي ويا، ۽ سنڌي ماڻهن
جي مرڪزي رياست پنهنجن آهنن مذهبي ۽ سياسي نفاقن ۾ اندرون
ٿي اندر کاڌي، چوري ڀت ٻٽي ٻيٽي رهي، جنهن کي ٻاهران رڳو
هڪڙي ڪنهن ٿلهي ڏيڻ جي دير هئي. سورھين صديءَ جي
شروع ۾، ارغونن جي حملي وقت، سنڌ جو حڪمران شاهي گهراڻو
وري به اقتدار جي خانہ جنگيءَ ۾ رڱل هو. سنڌي رياست پنهنجي
طاقت پنهنجي خلاف صرف ڪري رهي هئي. رياست جو سردار،
ڄام فيروز - سنڌ جي شاندار بادشاهه ڄام نندي جي پڊرمنيءَ جو

نالائق پٽ - پنهنجن ۽ پراون ٻنهي جي خوف ۾ گرفتار ۽ پنهنجي پاڻ کان بيزار، پنهنجي وطن ۽ ماڻهن جي گڏيل مفاد کان بي نواز، صرف پنهنجي ذاتي بچاءَ لاءِ هٿ ڀير هڻندو رهيو، ۽ اُن ڏس ۾، ڪڏهن پنهنجن سان ۽ ڪڏهن پراون سان شامل، سندس هر قدم سنڌ جي شڪست ۽ خرابيءَ جو سبب بنيو رهيو. هم مذهبيءَ جي ڇوغي پاتل حملہ آور ارغونن جي لشڪر کي هڪل هڪل نه هو پاڻ ٻچي سگهيو، نه سندس بزرگ اتاليق دريا خان ۽ اُن جا بهادر پٽ ٻچي سگهيا ۽ نه سندس تخت تاج جو دعويدار سندس پڦاٽ چام صلاح الدين ٻچي سگهيو ۽ نه وري ڪنهن حوصلمند مرڪزي رهبريءَ کان قطعاً محروم سنڌ جا عام ماڻهوئي پنهنجي وطن کي دشمنن کان بچائي سگهيا - وطني دفاع جي اُن عبرتناڪ جنگ ۾، جهڪا سنڌ جو هر طبقو ۽ هر قبيلو سنڌ جي ڪنڊڪڙڇ ۾ هڪ هڪ ٿي وڙهندو رهيو، سائن شامل مذهب جو وطن دوست حلقو به کين بچائي نه سگهيو. دراصل عين اُن آزمائش جي وقت، مذهب، رياست (حڪومتي اقتدار) والگرئي، سنڌ جي ماڻهن جي اتحاد ۽ قوت جو نه پر سندن ڪمزوريءَ ۽ نفاق جو سبب بنجي پيو. قاضي قاضن ۽ سندس سچي مهديوي ٽولي جي مذهبي سربراهن، بکر جي سڳورن سمن ۽ ٻين ڪيترن ئي شيخن مشائخن ۽ پيرن فقيرن پنهنجي وطن ۽ پنهنجي ماڻهن سان غداري ڪري، حملہ آور دشمن لاءِ جاسوسي ڪئي ۽ اُن جو ساٿ ڏنو. ارغوني لشڪر جو پنهنجو ديني جاسوسن ۽ روحاني شڪارbazن جو هراول طائفو تنهن کان الڳ هو.* مطلب ته سورھين صديءَ جو سنڌي سماج به

* ”.... جيئن ’تاريخ طاهريءَ‘ وغيره ۾ آيل آهي، مذڪوره سيد [قاضي سيد شڪرالله شيرازي] سنہ ۹۰۶ھ ۾ هرات مان قنڌار ۽ آتان شاهه بيگ جي حڪم سان سنہ ۹۲۷ھ ۾ [انهيءَ ئي سال جڏهن شاهه بيگ سنڌ تي حملو ڪيو هو] ٿئي ۾ آيو، ۽ مرزا شاهه حسن ابن شاهه بيگ جي زماني ۾ [يعني،

پنهنجون مضبوط تهذيبی روايتون ۽ پنهنجي پخته ڪار ۽ محب وطن رياست رکندي به، فقط پنهنجي اندروني ڪمزوريءَ سبب، جنهن جو بنياد ان جي سياسي ۽ مذهبي خلفشار تي هو، پاڻ کي شڪست ۽ غلاميءَ کان بچائي نه سگهيو.

ارغونن هٿان سنڌ جي هن فتح کي ”خراپيءَ سنڌ“ سڏي، تڏهوڪن عالمن ان مان اڃا جي حساب سان سنڌ جي برباديءَ جي تاريخ (927 هـ مطابق 1520ع) ڪڍي هئي. ”تاريخ معصوميءَ“ موجب، يارهين مجرم تي ارغونن جو لشڪر ٺٽي ۾ داخل ٿيو ۽ ”مغل ۲۰ تاريخ تائين شهر ۾ لت مار ڪندا رهيا. ۽ آتان جي ماڻهن کي ذليل ڪندا رهيا - جنهن مان آيت سڳوريءَ - ان الملوڪ اذا دحا و اقرية افسدوها (بادشاهه جڏهن ڪنهن شهر ۾ داخل ٿين ٿا، تڏهن ان کي ويران ڪري ڇڏين ٿا) - جي وضاحت اڪين اڳيان اچي ويئي.“ جڏهن دشمن جي لشڪر ٺٽي ۾ داخل ٿيو، تڏهن ساڳيو تاريخ وارو چوي ٿو ته ”ٺٽي ڏينهن ٺٽيءَ ۾ رهي ڪري، مغلن اتان جي رهاڪن کي پوريءَ

پيئي سال جڏهن شاهه بيگ جي مرڻ کان پوءِ شاهه حسن هُن جي جاءِ والاري] اُن نئين فتح ڪيل سرزمين جي منصب قضا تي سرفراز ٿيو. شروع ۾ هن جو اچڻ تاجر جي حيثيت سان ٿيو هو.

”... بزرگن کان ٻڌو ويو آهي ته جتي موصوف اچي سڪونت اختيار ڪئي هئي، سندس اولاد اڄ تائين اُتي ئي رهندو ٿو اچي. پهريائين اُتي [هڪ] انصار جي قبيلي جا ماڻهو آباد هئا. سيد شڪرالله جي اولاد مان سيد محمد محسن بن سيد علي اڪبر بن سيد عبدالواسع کان ٻڌو ويو آهي ته اُن قبيلي جا ڪي ماڻهو [هاڻي] سنڌ جي پهراڙيءَ ۾ [ڪٿي] رهن ٿا، ۽ انهن مان هڪ وڏيءَ عمر جو شخص جڏهن به ٺٽي ۾ ايندو هو ته [هين محلي ۾] اچي، اسان سان به ملاقات ڪندو هو.

طرح ٻر باد ڪيو. ”باغبان (موجوده سيوهڻ - بوبڪ تعلقي جي ايراضيءَ) ۾ پهچڻ سان ارغون فوجين ”ماڇي قوم، جنهن اطاعت ۽ فرمانبرداريءَ کان انڪار ڪيو، ان جي سڀني ماڻهن کي قتل ڪري ۽ انهن جو مال اسباب ۽ ڀور ڍڳا ڦري، انهن جي گهرن ۽ قلعي کي ٻاهي پٽ ڪري ڇڏيو.“ سنڌ جي بلوچن جي باري ۾، سنڌ جي فاتح، شاهه بيگ ارغون، جنهن لاءِ ”تاريخ معصوميءَ“ جو چوڻ آهي ته ”اڪثر وقت هو عبادت ۽ تقوا ۾ گذاريندو هو ۽ عالمن ۽ مشائخن جي مجلس ۾ ويهندو هو“، ۽ مرڻ کان پوءِ جنهن جو لاش ڪڇي، مڪي شريف جي ’جنت المعالي‘ ۾ وڃي

”... قبرن جو چبوترو، جن ۾ [هيئن ساداتن جا] بزرگ آرام پذير آهن، پهريائين آهو آهن [يعني، ان انصار قبيلي وارن] جو هو، جن جون ڪي قبرون اڃا به [آني] موجود آهن.“

”... سيد شڪر الله جي قبر سيد عبداللہ جي درگاهه جي اولهه ۾ اڄ به اهل الله جو زيارت گاهه آهي.

”... چون ٿا ته مذڪوره سيد سان ٽي ٻيا به باڪمال بزرگ ٺٽي ۾ آيا هئا. انهن دوستن ۾ هڪ قسم جو خاص اٽڪال هو. آهي بزرگ (۱) سيد منيب، (۲) سيد ڪمال، ۽ (۳) سيد عبداللہ آهن.“ (علي شير قانع: ”تحفة الڪرام“، ۱۱۸۱ھ، ص ص. ۱۴۸۲ - ۱۴۸۳ - ۱۴۸۴).

”... [سيد ڪمال ... اصلاً حسيني ۽ شيراز جو باشندو هو ۽ مذڪوره سيد شڪر الله جي دوستيءَ ۽ رفاقت ۾ ٺٽي آيو هو... [جنهن جو] هيءُ ڏاڍو گهرو يار هو ۽ انهن چئن يارن ۾ شامل هو، جنهن جو ذڪر شڪر الله جي بيان ۾ ٿئي ٿو آهي... وفات کان پوءِ هي پنهنجي رهائشي حويلي ۾ دفن ٿيو. ان جي زيارت جي برڪت ملڪن ۾ مشهور ۽ ان جي توسل جون ڪرامتون عوام ۽ خواص جي دلن ۾ مرڪوز آهن.“ (ساڳيو ڪتاب: ص ۴۹۳).

دفن ٿيو هو، تنهن پنهنجي ٽولي جي ماڻهن سان ”صلاح مشورو ڪري، فيصلو ڪيو ته هن قوم جي باهه کي تلوار جي پاڻيءَ سان وسائڻ گهرجي: پوءِ ٽيئي هي ٿيو ته هر گهوٽ ۾ تجربيڪار ماڻهن جي هڪ جماعت ويهاري وڃي، جيڪي ڪجهه مدت انهن ماڻهن جي وچ ۾ رهڻ کان پوءِ هڪ مقرر وقت تي هر هنڌ حملو ڪري، انهن کي ختم ڪري ڇڏين: ائين هر آباديءَ ۾ هڪ جماعت مقرر ڪئي ويئي، جا وقت جي انتظار ۾ رهي، ۽ پوءِ جڏهن مقرر وقت آيو، تڏهن هر جماعت پنهنجون تلوارون بار بار آکهندي، ان بدبخت قوم کي ختم ڪري ڇڏيو، ۽ انهيءَ طرح هڪ ئي وقت بلوچن جي 42 آبادين جا ماڻهو قتل ۽ برباد ٿي ويا.“ 1527ع (جنوريءَ) ۾ هڪ سال جي گهيري کان پوءِ ارغون جڏهن ملتان جو قلعو ڀڄي، اندر شهر ۾ داخل ٿيا، تڏهن ”داخل ٿيڻ سان ئي نهايت بيدرديءَ سان قتل ۽ قمار شروع ڪري ڏنائون. ستن سالن کان ستر سالن جي عمر جا سڀئي ماڻهو قيد ڪيا ويا، ۽ ملتانين تي قيامت برپا ٿي ويئي. ڪن ماڻهن وڃي بزرگن جي خانقاهن ۾ پناهه ورتي، پر ڏهن ڏينهن شهر ۾ قمار ڪرڻ کان پوءِ ”محب“ ترخان“ فوج وٺي آئي وڃي پهتو ۽

”سيد شاهه منيم - هيءُ غوث الثقلين (پهران پير) مان آهي. هيءُ بزرگوار سيد ڪمال شيرازي ۽ سيد عبدالله حسينيءَ سان گڏجي شاهه بيگ ارغون جي زماني ۾ سيد شڪرالله شيرازيءَ سان گڏ ٿئي آيو هو، [جنهن سان] هن جي خصوصي صحبت هوندي هئي. پاڙي جي ويجهڙائيءَ جي خيال کان هيءُ انهيءَ جڳهه ۾، جتي هو اڄ آرام پذير (مدون) آهي، هڪ مريد جي گهر ۾ اچي رهيو هو. هن جون ڪرامتون روشن ۽ هن جي سقاقي جون نشانيون مشهور آهن. هن جي (مقبري) جي زيارت عام خلق الله جي حاجت روائيءَ جي ضامن آهي...“ (ساڳيو ڪتاب: ص ۶۰۱-۶۰۲).

پناهه گزين مائهن کي ڦري ماري، خانقاهن کي باهمون ڏيئي،
 اتان جا پست رت سان گهاڙها ڪري ڇڏيائون. 1538ع ۾ مرزا
 شاهه حسن، همايون جي سڏ تي گجرات ويندي، پٺتڻ جي آسپاس
 منزل ڪئي، ۽ سندس هڪڙي سپهه سالار سلطان محمود، ”احمدآباد
 تائين وڃي گجراتين جو مال متاع ڦريو، جنهن وسيلي ڪثير
 سامان، ڪپڙو، نقدي ۽ سون لشڪر کي هٿ لڳو.“ گجرات
 کان موٽندي، ”شاهه حسن راڌڻ پور جي رستي سان ايندي، جاڙيجن
 ۽ سوڍا قبيلن جو قتل عام ڪري، انهن کي خوب لٽيو ماريو
 ۽ برباد ڪيو.“ هين مرزا شاهه حسن لاءِ ٻه ساڳئي ”تاريخ
 معصوميءَ“ واري جو چوڻ آهي ته ”جيڪي ٻه مقدما هن وٽ
 پيش ٿيندا هئا، انهن لاءِ هو شرع شريف ڏانهن رجوع ٿيندو هو،
 حادائق، مشائخن ۽ عالمن جو بيحد احترام ڪندو هو، ۽ هين
 جو لاش به پوءِ مڪي معظمه ۾ ويو ۽ اتي جنت المعليٰ جي
 قبرستان ۾ پيءُ جي ڀرسان دفنايو ويو!

تاريخ جي هيءَ هڪ عالم آشڪار حقيقت آهي ته مذهب
 ڪنهن ملڪ، قوم يا سماج کي ٻئي ڪنهن ملڪ، سماج يا
 قوم جي اڳرائيءَ، ڦرمار ۽ غلاسيءَ کان بچاءُ جو ڪم ڪونه

”سود شاهه عبدالله حسيني - هيءَ به، قطب الاقطاب، غوث الثقلين،
 حضرت پير دستگير عليه الرحمه جي اولاد مان، مذڪوره [چار]
 يارن يعني سيد منير، سود ڪمال ۽ سيد قاضي شڪرالله مان هڪ
 مقتدر يار هو. هيءُ بزرگوار شاهه بهگ ارغون جي زباني ۾ ٺٽي
 آيو ۽ خفيه طور پهاريءَ جي آن جاءِ تي اچي گوشه نشين ٿي ويٺو،
 جتي هن جي مزار واقع آهي... مڪليءَ جي ٺڪريءَ تي اچڻ
 وڃڻ وارن کي جيڪو فيض هن بزرگ مان حاصل ٿئي ٿو، قلم
 ۾ آن جي بهان ڪرڻ جي طاقت ڪانهي.“ (ساڳيو ڪتاب: ص
 ۶۱۴-۶۱۵).

ٿو ڏئي، ڇا هي اڳرائي ڪندڙ ۽ ڦرمار ڪندڙ قوم ڪا هم مذهب قوم ٿي ڇو نه هجي. مذهب هڪڙيءَ ڪنهن قوم کي ٻيءَ ڪنهن قوم تي حملي ڪرڻ، ان کي ڦرڻ لٽڻ ۽ ان کي غلام بنائڻ کان روڪ جو ڪم به ڪونه ٿو ڏئي، ڇا هي آها ٻي قوم ان جي هم مذهب قوم ٿي ڇو نه هجي * اڳرائي، ڦرمار ۽ آڪرائي - اهي اجتماعي طاقت، ان جي انتظام ۽ استعمال جا مسئلا آهن - يعني اهي رياست جي عمل پيرائيءَ جي دائري ۾ آهن ٿا. خالص مذهب (ڪهڙي به مذهب) جو، يعني (ڪهڙي به 'نظريي' ۾)

* سنڌ تي مسلمان ارغونن جي ڪاهه وقت ۽ ستن ڏينهن لاءِ آلهن هٿان لٽي جي قتل عام ۽ لُٽجڻ وقت سنڌ ۽ سنڌ جي ان گاديءَ جي شهر لٽي جي اسلامي فضا ڪجهه هن ريت هئي: ”روايت ڪن ٿا ته (سنڌ جو بادشاهه) ڄام نظام الدين علم جو عاشق هو. ننڍپڻ ۾ هن مدرسن ۽ خانقاهن ۾ تعليم ۽ تربيت ورتي هئي. هو نهايت حلیم، خلیق ۽ پسندیده صفتن ۽ حسين عادتن جو مالڪ هو. ان سان گڏ، هو ڪمال درجي جو زاهد ۽ عابد به هو. هن جي فضيلت ۽ اصل حقيقت ان کان مٿي آهي جيتري ڪجهه قلمبند ڪري ٿي سگهجي ... هن جي حڪومت جي ڏينهن ۾ سنت نبويءَ جي پيروي ايتري قدر عام ٿي چڪي هئي، جو ان جو تصور به نٿو ڪري سگهجي. مسجدن ۾ باجماعت نماز ادا ڪرڻ جو رواج ايترو ته عام هو، جو ڪوبه ننڍو يا وڏو، اڪيلو وڃي مسجد ۾ نماز ادا ڪرڻ پسند نه ڪندو هو. جيڪڏهن ڪنهن وقت ڪنهن کان نماز باجماعت کسي ويندي هئي، ته هو نهايت پشيمان ٿيندو هو ۽ ٻن ٽن ڏينهن تائين استغفار پڙهندو رهندو هو ... (تاريخ معصومي - ص ۱۰۲-۱۰۴). ۽ ان کان پوءِ جڏهن سنڌ تي مسلمان ارغونن جا حليف، مسلمان منڊل حاڪم هئا، ۽ آلهن جي ظلم جي ڪاري رات ڇانيل هئي، تڏهن لٽي جي اسلامي فضا جو تاريخ ۾ هيئن ريت ذڪر آيل آهي:

ايمان ۽ اعتقاد جو ان مان ڪو واسطو ڪونهي - بلڪ اڪثر اهڙو ايمان ۽ اعتقاد ڪمزور ۽ امن پسند قوم ۾ جاسوس ۽ غدار ۽ 'پنجين ڪالم' جا ماڻهو پيدا ڪري ڏيندو آهي، جن کي ساڳئي ايمان ۽ عقدي واري زورآور ۽ اڳرائي ڪندڙ قوم پنهنجي جنگي فائدي لاءِ ڪم آڻيندي آهي. سنڌ جي تاريخ، محمود غزنويءَ جي منصوري تي حملي ڪرڻ ۽ ان کي نابود ڪرڻ کان وٺي ۽ خاص طرح ارغونن جي حملي کان وٺي سنه ۱۷۳۷ع ۾ مغلن جي دور ختم ٿيڻ تائين، ۽ پوءِ نادر شاه، احمد شاه ابدالي ۽ سندد خان ۽ شاه شجاع جي حملن جي صورت ۾، انهيءَ پنهنجي بنيادي حقيقت جو پٿر ۽ پختو ثبوت آهي.

لڳ ڀڳ مٿي صدي ارغون ۽ سندن شريڪ ڪار ترخان قبيلي جا مغل پنهنجي هم مذهب سنڌ کي لڏين لڏهندا ۽ ڪڇ ڇوٽا

”... عالم، فاضل، شاعر، ڪاتب، خوشنويس ۽ خدا پرست شخص هن شهر ۾ تمام گهڻا رهن ٿا. ۽ ان جا اڪثر ماڻهو ڏاڍا پڪا مسلمان آهن، ۽ روزي نماز ۽ شرع شريف جي پيرويءَ ۾ بيحد گهڻو سعيو ڪن ٿا. ايتري قدر، جو هتي ڪيتريون وڏيون جامع مسجدون آهن، جن ۾ ويهه، ويهه، ٽيهه ٽيهه هزار ماڻهو جمعي جي نماز لاءِ گڏ ٿين ٿا. جامع مسجدن کان سواءِ شهر جي محلن ۾ ڪيتريون ئي ننڍيون ننڍيون مسجدون آهن. ۽ اهي سڀ جمعي ڏينهن ايتريون ڀرجي وڃن ٿيون، جو عن نماز مهل جيڪڏهن ڪو نماز لاءِ اچي ٿو ته ڪيترن حملن ۽ ڪوششن کان پوءِ مس هن کي نماز لاءِ ڪا جاءِ ملي سگهي ٿي.“ (”مظهر شاهجهاني“، ميرڪ يوسف، بتصحيح ۽ حاشيه وغيره، حسام الدين راشدي، ص. ۳۳).

* Fifth Column - ماڻهن جو منظم گروهه، جيڪو ڌارينءَ فوج جي فائدي ۾ ماڻه جي اندر ويهي ڪم ڪري ۽ ان جي سوڀ لاءِ اندرون ٿي اندر ميدان تيار ڪري.

** شاهه بهگ ارغون، ۹۲۷ھ (۱۵۲۰ع) ۾ سنڌ تي حملي ڪرڻ

رهيا - ان وچ ۾ هئڻن گونا مان عيسائي پورو ڪيون جو غنيم گهراڻي ۾ ٺٽي کي ڦرايو، شهر کي باهم ڏياري ۽ ماڻهن جو قتل عام ڪرايو - تان جو ۱۵۹۱ع ۾ سنڌ کي سڌي ۽ طرح دهليءَ جي مغان پنهنجي جاگير شاهي ۽ داخل ڪيو دهليءَ جا مغل بادشاهه سڀ پاڻ کي ”غازي“ چوندا هئا، ۽ مٿي کان پوءِ ”جنت مڪاني“، ”عرش آشياني“، ”خلد آستاني“ وغيره وغيره سڏبا هئا - انهن جي ڏينهن ۾ غلام سنڌ جي مسلمان خلق جو ڪهڙو حال هو، آمو به ٻڌڻ وٺان آئي. جهانگير پنهنجي ”تزڪ“ ۾ پنهنجي ٺٽي جي نواب مرزا رستم لاءِ لکيو آهي ته ”ماڻهن سان هڻن ايذا ظلم ۽ تعديون ڪيون، جو چؤطرف دانهن پئجي ويئي - ۽ ٻيون به ڪيئي خرابيون هڻن بابت ٻڌڻ ۾ آيون.“ هڪڙي سندس مغل نواب قوج عليءَ بابت، جيڪو بکر جي ماتحت هڪ جاگير جو حاڪم هو، ”ذخيرة الخوانين“ ۾ ٻڌايل آهي ته ”ٻه ڪٺا هڻي ڇڏي جا سڏائين وٺس باهم تي ٻه ٺهڪندا هئا، ۽ ڪو به چور يا ساڌ يا

ڪان اڳ، پنهنجي ’ڇڻن يارن جي چؤنگڙي‘ ٺٽي روالي ڪئي هئي، جيڪي تاجرن جي ويس ۾ آئي پهتا هئا، منجهن هڪ قسم جو خاص اتحاد هو، ۽ انهن آخر ۾ پاڻ کي ’غوث الثقلين‘ پهران پور دستگير جو اولاد‘ سڏائيندي، ظالم ۽ ڦورو ارغولي حڪومت جي ڪٻاڻڻ ۽ هلاڻ ۾ ارغونن جي مذهبي مدد ۽ ساڻن مال غنيمت ۽ اقتدار ۾ ڀاڱي ڀائيواري ڪئي.

ساڳئي طرح، ۱۷۳۷ع ۾، سنڌ تي نادرشاهه جي حملي کان فقط ٻه سال اڳ، ان جي سڀم سالار احمد شاهه ابداليءَ جو پور ۽ مرشد شاهه فقيرالله علوي، پنهنجي ملڪ (روٽاس، جلال آباد، افغانستان) مان، مذهبي هراول دستي طور، پنهنجي پوري اٽالي سان، پهريائين ٺٽي ۽ پوءِ شڪارپور ۾ اچي وارد ٿيو. ٺٽي جي مختصر رهائش ۾ هن ’مخدوم محمد هاشم جي شاگردي‘ قبولي، ۽ ان کان علوم ظاهري ۽ سلوڪ مخفيءَ جي سٽند ۽ فقر جي ٺهڻين

ٻيو ڪو ڏوهي بيڙهي هٿ ڇڙهيس ته ان جا هٿ پير ٻڏي،
 انهن ڪڙاهن ۾ اڇلرائي ڇڏيندو هو، ۽ آهي آهي ئي رجھي پاه
 ٿي ويندا هئا. تقريباً هڪ هزار کن ماڻهو ان پٽ جا هُن ائين
 ماريا. ڪمپٽ ۽ ٻه پرواهسي ۾ هن جو ٻيو مثال ڪونه هو.
 شاهجهان جي دور جي نواب احمد بيگ بابت، جنهن جي راڄڌاني
 سيوهڻ هو، ٻڌايل آهي ته هو ”بيحد مست، نااهل ۽ نڪمو
 ماڻهو هو.... هن حڪومت جون واڳون پنهنجي هڪ ظالم ۽
 سفاڪ ڀاءُ مرزا يوسف جي حوالي ڪري ڇڏيون هيون، جو پنهنجي
 فطرت جي لحاظ کان بيحد پست، ذليل، بي رحم ۽ بهودو ماڻهو
 هو.... هو ايترو سفاڪ هو، جو حجاج بن يوسف جهڙو ظالم اعظم
 به هن جي اڳيان ادنيٰ شاگرد جي حميت رکندو هو. هن پنهنجي
 ظلم ۽ ڪنورتن سان سڄي صوبي کي هيٺ مٿي ڪري ڇڏيو
 هو.... هو هر روز شهر جي ٻيگناهه ماڻهن کي جهلائي دُرا هڻائيندو

مسلمان جي اجازت ورتي. ۱۷۷۱ع ۾ نادرشاه قتل ٿيو ۽ احمد
 شاه ابدالي خراسان ۽ سلطنت نادريه جي مشرقي ايراضين جو
 دعويٰ دار ٿيو.... سنڌ هُن جي هٿان ۽ هُن جي جانشينن جي هٿان
 جهڪي سختيون سٽيون ۽ پریشانين ڏٺيون، انهن جو داستان خود
 نادر سفاڪ جي ڦر لُٽ ۽ تباهه ڪارين جي داستانن کان گهٽ
 دردناڪ نه هو. ۽ احمد شاه ابدالي پوءِ به ان اهل الله بزرگ،
 صاحب فقر و سلوڪ، حاجي شاه فقير الله علويءَ جو اڻڏو ته
 معتقد خاص ۽ مريد صادق هو، جو هو سنڌ جي علائقي ۾ داخل
 ٿيڻ شرط، جتي پهرن مان لاهي، پهرين اگهاڙو هلندو هو! - ڇو
 ته آهو سندس ’مرشد جو وطن‘ هو! ۽ ان پنهنجي مرشد سڳوري
 جي ’پهرن جي پٺي تبرڪ طور پاڻ سان کڻي هلندو هو! سنڌ
 جي تاريخ ۾ مذهب ۽ سياست جي، يعني ايمان ۽ اقتدار جي،
 استبدادي ۽ استحصالِي شراڪت جو اهو ڪو پنهنجي نوع جو
 واحد يا ڪو پهريون يا ڪو پويون مثال به ڪونهي.

هو۔ ڏرن جي لڳندي لڳندي، مظلومن جي ڪل لهي ويندي هئي ۽ اڪثر هو مري ويندا هئا. ائين ٻن ٽن سؤ بيگناهن جو مرڻ هن لاءِ روزانو معمول هو.... صوبي ۾ جنهن به ماڻهوءَ بابت خبر پوندي هيس ته مالدار ماڻهو آهي، ته ان تي ڪوڙيون تهمتون رکي، پاڻ وٽ گهرائيندو هو، ۽ معمولي سوال جواب کان پوءِ پهرين ته هن کي خوب ڏرا هڻائيندو هو. ان کان پوءِ هن جو سڄو مال اسباب ضبط ڪري وٺندو هو. هيءُ مندرس سلوڪ نه رڳو مردن سان هوندو هو پر مالدار عورتن سان به اها ئي ڪار ڪندو هو.... سڄي علائقي ۾ جنهن وٽ به سئو ۽ قيمتي اٺ ڏسندو هو، آهو زوريءَ هن کان ڪسي، پنهنجي شترخاني ۾ داخل ڪري ڇڏيندو هو.... رستن جي هر لنگهه ۽ درياءَ جي هر پٽ تي ماڻهو بيهاري ڇڏيائون، جيڪي هر ايندڙ ويندڙ تي بي سبب ڏنڊ وجهي، ۽ هر قسم جا محصول مڙهي، پسا پسا ڦريندا هئا۔ ايتري تائين، جو هٿين خالي راهه ويندڙ ڪو ماڻهو به انهن کان ڇڏي نه سگهندو هو.... هڪ ڳوٺ کان ٻئي ڳوٺ تائين وڃڻ لاءِ به راهداري وٺڻ ضروري هئي، جنهن لاءِ روپيا ادا ڪرڻا پوندا هئا۔ رڳو ڪنهن کي پنهنجي ڪنهن مائٽ جي مرڻ جي خبر ڏيڻ لاءِ ٻئي ڳوٺ وڃڻو پوندو هو، ته آهو به سواءِ ٻين ڏيڻ ۽ راهداري وٺڻ جي هڪ قدم به اتان ٻاهر رکي نه سگهندو هو.... درياءَ ۾ خالي ٻيڙين کان به محصول ورتو ويندو هو، سوداگرن جي ٻيڙين تي هر طرح جون مصيبتون لازل ٿينديون هيون، ڪيترا ڏينهن بي سبب انهن کي روڪي بيهاريو ويندو هو ته ڄمڻ آلهن جو قيمتي سامان سيوهڻ ۾ ڪوڏين تي نيلاڻ ٿي وڃي ۽ واپاري تنگ ٿي مرزا يوسف کي وڏيون وڏيون رشوتون ۽ ڳرا ڳرا تحفا تحائف ڏيئي چند ڇڏيائين.... سڄي ملڪ جي چورن ۽ ڌاڙيلن کي هن پاڻ وٽ پناهه ڏيئي بيهاري ڇڏيو هو ۽ انهن هٿان هو ملڪ ۾ چورين ۽ ڦريون ڪرائيندو هو ۽ ڌاڙا هڻائيندو هو.... بنگال مان ناليرا جواڙي گهراڻي، شهر جي چووائن تي بهاري ڇڏيائين،

جيڪي راهگرن جا نه رڳو ڪهسا پيا خالي ڪندا هئا، پر آهن جي بت جا ڪپڙا به لهرائي ڇڏيندا هئا — چوريءَ ۽ جوا جي آمدني هر روز شام جو ’خزالي‘ ۾ باقاعدي حساب ڪتاب سان داخل ٿيندي هئي... هڪ ڀيري نئون قلعي ٺهرائڻ جو هن فيصلو ڪيو، ۽ حڪم ڏنائون ته شهر جا سڀ ماڻهو پنهنجي سِر پنهنجن مٿن تي سِرون کڻي، ڪارو ۽ گچ ڪري، قلعي جي ڀتين جي اوساري ڪن — جيڪڏهن ڪي بهمار، معذور يا پوڙها پاڻ سان مزور وٺي ٿي آيا، ته آها ڳالهه به مرزا يوسف کي قبول نه هئي — هر ڪنهن کي، پوءِ هو ڪهڙيءَ به حالت ۾ هو، پنهنجن هٿن سان پاڻ آها بيمگر وهڻي هئي... چغلخوڙن جو هڪ وڏو ٽولو هنن پاڻ وٽ رکيو هو، جن کي هو ’حقيقت دان‘ سڏيندو هو، ۽ اهي ملڪ جي گوشتي گوشتي ۾، خاص هدايتن هيٺ، هر مانيءَ مڇيءَ واري ۽ عزت دار ماڻهوءَ کي ذليل ۽ خوار ڪندا ۽ ڪرائيندا رهندا هئا. فصل پڇڻ وقت مرزا يوسف جا خاص ماڻهو ان جي ايتري وڏائي ڇڙهائي دائي بندي ڪندا هئا، جو هارين کي سڄو ان ڏيئي به ان مان خلاصي ڪانه ٿيندي هئي، بقايا لاه ڪين اٿلڻ پنهنجو چوپايو مال نه ملا ڪرائڻو پوندو هو — جيڪڏهن اهڙا مجبور ۽ مظلوم آبادگار ڳوٺ ڇڏي پاڻ ”بچائڻ گهرندا هئا، ته هو انهن جي پئمان گهوڙا ڊوڙائي، انهن جو سڄو مال اسباب انهن کان ڦرائي وٺندو هو... مرزا يوسف ملڪ جي چڱن ماڻهن کي هڪٻئي جي خلاف پڙڪائيندو هو ۽ پاڻ ۾ ويڙهائيندو هو، ته ڄمڻ هڪ پاسي ملڪ جا بااثر ماڻهو ڪمزور ٿيڻ ۽ ٻئي پاسي ملڪ جي وحدت قائم نه رهي سگهي، تان ته ملڪ تي هو پنهنجي حاڪميت مضبوط رکندو رهي... جيڪڏهن ڪي ماڻهو هنن ظلمن کان تنگ ٿي، ملتان يا دهليءَ ڏانهن فرياد ڪرڻ لاه وڃڻ جي ڪندا هئا، ته اوسي پاسي جا نواب ۽ انڊيا نديا حاڪم، مثلاً بکر، نصرپور، ٺٽي وغيره جا آهن کي وات تان جهلي واپس مرزا يوسف ڏانهن ڏياري موڪليندا هئا ته هو انهن جي خبر وٺي...”

سموھڻ جي علائقي جي ھين ظلمستان جو ھيءُ بيان خود آتان جي ھڪ سرڪاري واقع لويس، يوسف مھرگ نالي، مخفي طور قلمبند ڪيو، جنھن کي ھن پوءِ ”مظھر شاھجھانيءَ“ جي نالي سان جون ۱۶۳۴ع ۾ ڪتابي صورت ۾ ترتيب ڏيئي، مڪمل ڪيو، جنھن جو قلمي نسخو سندس ھٿ اڪرن ۾ موجود آھي، ۽ جيڪو ڇپجي پڌرو بہ ٿي چڪو آھي. سنڌ ۽ سنڌ جي ماڻھن جي ان دڪ ۽ بيڪسيءَ جي داستان کي قلمبند ڪندي ڪندي، يوسف ميرگ جي دل مان نيٺ ھڪ دانھن نڪري ويئي، جا بہ سندس ڪتاب ۾ درج آھي، ۽ ان کي ٿورن لفظن ۾ وطن جي غلاميءَ تي ھڪ ازلي تبرا ھڪ پاسي، ۽ وطن دوست رياست جي بنيادي سماجي ڪارج جو ھڪ سچو ۽ جامع بيان ٻئي پاسي شمار ڪري سگهجي ٿو. چوي ٿو:

”ڪار ملڪ بچائي رسيد ڪم ھلڪ ناپرسان و ملڪ بيدادان و ملڪ بيڪسان شدہ. چون آدم لاملڪ کردند، هزار گونہ فساد در دين و دنيا پيدا مشود، چرا ڪم مدار عالم وابستہء معاش است.“

— ملڪ، دين ۽ دنيا، يعني رياست، مذهب ۽ تهذيب ۽ عالم جو يعني سماج جو مدار معاش (= گذران - ان جي وسيلن ۽ پيداوار) تي. يعني جڏھن ماڻھو پنھنجي رياست کان محروم ٿي وڃن ٿا، ۽ آھا وڃي اهڙن جي ھٿ چڙهي ٿي، جيڪي انھن کي نہ بچن ٿا ۽ نہ انھن جو داد ڪن ٿا، ۽ ھو ان ۾ بيڪس بنجي وڃن ٿا، يعني سندن گذر ۽ گذر جا وسيلو کائڻ ڪسجي وڃن ٿا، تڏھن انھن جو نہ دين سلامت رھي ٿو نہ دنيا - انھن جو مذهب ۽ تهذيب ٻيئي فساد ۾ وڪوڙجي وڃن ٿا ۽ سندن سماج ھڪ سچي پچي ۽ بنيادي نوع جي بحران ۾ وڻجي وڃي ٿو. ھو زلڊگيءَ جي آزمائش - پنھنجي وجود جي آزمائش - ۾ اچي وڃن ٿا، ۽ ھنن جي اڳيان سواءِ پنھنجي نجات لاءِ ڪامل جدوجھد ڪرڻ جي ٻيو رستو ڪونہ ٿو رھي، تان

جو هو وري سماجي طور متحد ٿي، نهن سر مضبوط ٿي، پنهنجي
 محب وطن قومي رياست قائم ڪري سگهن. ۽ ان جي پناهه ۾
 رهي ڪري، پنهنجي تهذيبي يعني ذهني ۽ معاشي خوشحاليءَ جي
 ماڻن لاءِ گهربل تخليقي ۽ پيداواري ڪم جي پوئواري ڪري
 سگهن.

پنهنجي محب وطن قومي رياست جي پناهه هٿ خاص
 طرح، ۽ هونئن به پنهنجي منهن عام طرح، ڪو ملڪ، قوم يا
 سماج تهذيب جي ميدان ۾ رڳو معاشي طور ڪيتري قدر ڪوشش
 ۾ رڌل رهي ٿو، ان جا ڪجهه مثال به اسان کي پنهنجي تاريخ
 ۾ ملن ٿا.

احمد بيگ جي نوابيءَ ۾ سيوهڻ جي باغبان علائقي جي
 برباديءَ جو ذڪر ڪندي، ”مظهر شاهجهانيءَ“ جو مصنف
 يوسف مهرڪ لکي ٿو ته ”سمن جي دور حڪومت ۾ [يعني هڪ
 سؤ سال اڳ] هيءُ هرڳڻو آباديءَ ۽ خوشحاليءَ ۾ ڪمال درجي
 تي رسيل هو. مخدوم جعفر بوبڪانيءَ مرزا عوسي ترخان کي
 ٻڌايو هو ته جڏهن [پهرين ڀيرو] ۹۲۱ هـ ذِي قَعْدَةِ [۱۵۱۵ع،
 ڊسمبر] ۾ [چنم نندي جي زماني ۾] شاهه بيگ ارغون قنڌار
 مان هن علائقي تي چڙهائي ڪري آيو هو، تڏهن هو هڪ
 هزار رڳو آڻ، جيڪي رات جو نارن ۽ هڙن ۾ وهي رهيا هئا،
 سي زوريءَ اتان ڪاهي ويو. ان مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو
 ته هيءُ علائقو ٻين ڳالهين ۾ ڪيترو نه ساڻو ستابو ۽ آباد هو
 [ان کان علاوه] سنڌ جي واليءَ، چام نندي، جي ڏينهن ۾
 ڇاڳلي نالي هندو وزير کي چام جي پٽيلي درياءَ خان سان گڏ
 سيوهڻ موڪليو ويو هو، جنهن هيتي اچي باراني پاڻيءَ تي ساوه
 واري واهه کي وهايو هو، جنهن جو پاڻي منڇر ۾ اچي گڏ پئي
 ٿيو. انهيءَ ڏيندي جي آترئين پاسي ڳاهن واري رعيت ٻوڪ ڪندي
 ٿي آئي، ۽ ان جي ڏاکڻي پاسي بوبڪن جي ماڻهن گچ ۽ مانهن

جي ڪٽت* جي ملاوت سان ٻڪو بند ٻڌي، ڪاڇي جي زمينن ۾ ٻاڻي
 ٻڻي ٻڄايو، جنهنڪري آني [به] جام آبادي ٿيندي پئي رهي: آلهي ۽
 ڪاڇي واري ۽ ٻوڪ تي ڏهون اُحصا وٺي، ٻڌي، يعني جنهن مان تو
 حصا رعيت ڪئي ۽ ڏهون حصو سرڪار کي ٿي ملو: تڏهن به جام ننڍي
 کي هڪ لک خراج وصول پئي ٿيا. ”آن ساڳئي سيوهڻ صوبي جي نوابي،
 وچ ۾ ارغونن- ترخانن جي ستر کن سالن ۽ دهلي ۽ مغل تسلط جي ويهارو
 کن سالن جي عرصي کان پوءِ ۱۶۰۷ع ۾ جهانگير جي تخت نشيني ۽
 تي خود يوسف ميرڪ جي پيءُ مير قاسم نمڪين کي ملي، يوسف
 ميرڪ جي پيءُ کيس هٿياربند سوارن جي هڪ مضبوط جماعت
 ساڻ ڏيئي اوڏانهن روالو ڪيو ۽ پاڻ هڪ ٻن ڏينهن جي مفاصلي
 تي ٻُڻيان منزلون ڪندو ايندو رهيو. آلهي ۽ پنهنجي سيوهڻ صوبي
 جي پهرئين سفر جي گالهم ڪندي، يوسف ميرڪ ٻڌائي ٿو ته
 ”وات تان ايندي، جهڏانهن ٿي مون نگاهه ڪئي تڏانهن مون
 کي ويرانِي ٿي ويرانِي ٿي ڏسڻ ۾ آئي“ - ڇڻ وچ واري عرصي ۾ آتان
 ڪوراکاس گهمي ويو هو. آن کان پوءِ وڌيڪ ويهارو کن سالن
 جي گذرڻ بعد، ۱۶۲۸ع ۾، احمد بيگ جي نوابي ۽ آن جي
 ظالم ڀاءُ مرزا يوسف جي ڪارستانن جو ذڪر ڪندي، يوسف
 ميرڪ لکي ٿو ته ”ملڪ جي برباديءَ جي حالت آني وڃي پھتي
 هئي، جو چئن پنجن مهينن کان خود سپاهين کي خرچ پڪو ڪونه ٿي
 مليو، جنهنڪري [قربار لاءِ] ڪيترا ڀيرا آهي پنهورن تي ڪاهي
 ويا، پر ڪامياب ٿي نه سگهيا. پوءِ جوڪو فصل قدرتي آفت جو
 شڪار ٿي چڪو هو، تنهن تي وڃي هنن قبضو ڪيو، ڪن ڇڻ
 مفت جي ڪا مڏي هٿ آهي ويئي هئي... هوڏانهن احمد بيگ پاڻ
 ڪو هٿ ٻهر ٿي هنيو ۽ کيس ڪٿان ڪجهه هٿ ٿي آيو، آهو
 وٺس پهچي ٿي پهچي، تيسين سڀ ڪجهه لنگ مائهو ڪئي ٿي
 ويا... جيڪي ڪجهه وڳوڙين جي ور ٿي چڙهيو، سو انهن جو
 ٿي ٿي ويو...“ ڇهه سال پوءِ ڪتاب جو خاتمو ڪندي، يوسف
 ميرڪ ٻڌائي ٿو ته ”آلهي ۽ احمد بيگ جي ايامڪاريءَ ۾ جوڪي

وستيون ويران ٿي ويون، سي اڃا تائين آسري نه سگهيون آهن. سمن جي وطن دوست راج جي ڏينهن جي ڳالهه ڪندي، يوسف ميرڪ لکي ٿو ته ”جيڪڏهن واقعي رحمت خوشحال ٿي، پوريءَ محنت سان پوکيءَ راهيءَ ۾ لڳي وڃي، مٿس ڪوبه ظالم حاڪم مسلط نه هجي، ته هڪ هڪ ماڻهو، جيڪو زور زبردستيءَ سان، دل من هڻندي، رڳو ڏهه جريب آباد ڪري سگهي ٿو، سو پنجن سَوَن کان هزار جريبن تائين بلڪ ان کان به وڌيڪ آبادي ڪندو ۽ ڍل ڀريندو جيڪڏهن رعيتي سڪا ستابا آهن آهن ۽ کين ڀروسو آهي، ته اهي پنهنجي وس آهر درياءَ مان واٽو ڪڍي، انهن کي پري پري وارن پٽن تائين پهچائي، زمين آباد ڪري ٿا سگهن، جتي ماڻهوءَ، سرونءَ ۽ پڪيءَ جو پاڇو به ڪڏهن نه پيو هجي مون خود پنهنجي اکين سان اهڙو مشاهدو ڇانڊڪا پرڳڻي ۾ ڪيو هو: مير ابڙي نالي آنان جي هڪ زميندار، ننڍي درياءَ جيئو هڪڙو وڏو واه درياءَ مان ڪڍائي پري پري ٺهي، مڇا پٽ آباد ڪري ڇڏيا ۽ اتي نوان شهر ٻڌايائين، جتي پکين ۽ حيوانن انسان جي شڪل نه ڏئي هئي - انهن هن ’جوڳي‘ ۽ ’مستهم‘ نالي شهر ٻڌايا: ساڳيءَ طرح ننڍي ابڙي ’پوپتي‘ نالي، ۽ شاهه عليءَ، جيڪو ابڙن جو پير هو ۽ پاڻ کي مهدي چوانيندو هو، ’ڪوتل‘ نالي شهر ٻڌايا. انهن ابڙن، سانگين ۽ سميجن مان هر ماڻهوءَ، جيڪي هن پرڳڻي جا رهاڪو هئا، ننڍا ننڍا ڪڙبا ڪٽائي، غير آباد پٽ آباد ڪيا ۽ نوان نوان ڳوٺ اڏيا - تان جو بکر ’ملڪ‘ جي ان علائقي جي جمعبندي هڪدم ۱۲ لکن مان وڌي، ٽيهارو ڇالهههارو لکن ’ٽيڪن‘ تائين پهچي ويئي“ - ۽ اهو سڀ انهيءَ ڪري ٿيو، جو ”ماڻهن کي ڪجهه وقت لاهه هڪڙي ماڻهپي واري نواب [محمد علي بيگ بندريءَ] جي زير حڪومت رهڻ جو موقعو مليو.“

تقريباً پورا ٻه سؤ سال (۱۵۲۰ع-۱۷۳۶ع) سنڌ ۽ سنڌ جا

ماڻهو لائين ارغونن - ترخانن ۽ دهليءَ جي مغل حڪومت جي هچي ۽ رت - پياڪ تسلط هيٺ پهچيا ۽ ٻڏي ٿيندا رهيا؛ سندن تهذيبي زندگيءَ جو ساڻو سندن دشمنن جي مٿ ۾ گهٽيو ۽ پوسائيو رهيو، سندن ذهني ۽ جسماني صلاحيتون بند هيون ۽ انهن جي هر قومي استعمال ۽ اظهار تي مٿن هٽايون ۽ بي قواس سنگينون آيون ٿي ٿي ويون. پر پورين ٻن صدين جو آهو سچو عرصو پنهنجي وطن جي نجات ۽ پنهنجي وجود جي بچاءَ لاءِ هو پوءِ به لڳاتار وڙهندا رهيا. انهن ٻن سؤ سالن جي تاريخ شاهد آهي ته ان عرصي جو ڪو هڪ مهينو، ڪو هڪ هفتو، ڪو هڪ ڏينهن به اهڙو ڪونه گذريو، جڏهن هو پنهنجي ان مقدس فرض کان غافل رهيا. پر ساڳئي وقت سندن افسوسناڪ نياڳ اهو هو، جو آهو سچو عرصو هو پنهنجي اندروني قومي ۽ مذهبي نفاق جا پڻ شڪار رهيا، ۽ ان نفاق کي وڌائڻ ۽ ان مان فائدي وٺڻ ۾ سندن دشمنن ڪا ڪثر پوئتي ڪانه ڇڏي. ان لاءِ پهرين ڳالهه هئڻ هيءَ ڪئي، جو سنڌ کي ورهائي ٽڪر ٽڪر ڪيائون، ۽ ان جي متحد قومي رياست کي هڪ ڀيرو وري به واوڪر ڪري ڇڏيائون. ارغونن ”ولايت سنڌ“ کي ڇهن ”سرڪارن“ ۾، ۽ مغلن ان کي ڇهن ”ملڪن“ ۾ ورهايو، ۽ سچو وقت هيءَ يا هوءَ ”سرڪار“ هين يا هئن ”ملڪ“ يا ”سرڪار“ سان وڙهندي رهي. ٻيو ته سڀ آهي ”سرڪاريون“ ۽ ”ملڪ“ پاڻ کي قائم ۽ پنهنجي لٽ مار کي جاري رکڻ لاءِ، پنهنجي پنهنجي دائري ۾، ماڻهن جي هر قبيلي ۾ اندروني جهيڙن ۽ قتلن جي هڪٻئي سان ٽڪر ۽ ويڙهه ڪري سگهيو ڪري آڏاريندا ۽ وڌائيندا رهيا. لاڪن کي سمجهڻ جي خلاف، سمجهڻ کي سومرن جي خلاف، سومرن کي ماڇين جي خلاف، ماڇين کي مهنن جي خلاف، مهنن کي ڪهڙين جي خلاف، ڪهڙين کي ڪلهوڙن جي خلاف، ڪلهوڙن کي دائودپوٽن جي خلاف، دائودپوٽن کي پنوهرن جي خلاف، ۽ پنوهرن کي هينن جي خلاف ۽ هينن کي

هن جي خلاف، بلوچن کي سمانن جي خلاف ۽ سمانن کي بلوچن جي خلاف، سعو ڪري، ويڙهائيندا، هيٺو ڪندا ۽ خوار خراب ڪندا رهيا. ان کان سواءِ مذهبي ڪٽرپڻو ۽ فرقيوار انتهائيت، ۽ مذهبن جي وچ ۾ غير برابري، مسهپ ۽ عداوت هئڻ لاءِ پنهنجي حڪومتي ڪاروبار کي هلائڻ ۽ قابض اقتدار کي قائم رکڻ جو هڪ نئون سوچيل ۽ آزمائيل طريقي ڪار هو، جنهن کي هو محڪوم ۽ ويساه ۾ ورتل ”رعيٽ“ کي پاڻ ۾ ويڙهائڻ، ماڻ ڪرائڻ ۽ ڦهرائڻ پنهنجي پاسي ڪرڻ لاءِ هر ضرورت جي موقعي تي ڪم آڻيندا رهندا هئا.

* * *

سنڌ ۽ سنڌي سماج جي انهن ٻن س سالن جي غلاميءَ جا پويان ۱۷ سال حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ پنهنجي اڪئون پاڻ به ڏنا — ڇو ته پاڻ ۱۶۸۹ع ۾ ڄاوا هئا ۽ ۱۸۳۷ع ۾ مغلن جي آخري نواب صادق علي خان، جنهن ”ملڪ“ نٿو دهليءَ جي مغل شهنشاهه محمد شاهه رنگيلي کان مقاطعي تي ورتو هو، ۽ پهرئين سال جي مقاطعي جي رقم جهڻن تينن پوري ڪري ڏني هئائين، ۽ ٻئي سال کيس نقصان پيو هو....“، ان ملڪ جون واڳون ڪلهوڙن جي سربراهه ميان نور محمد جي حوالي ڪيون — ”ملڪ“ سيوهڻ، ”ملڪ“ بکر ۽ ”ملڪ“ سيوي اڳي ئي هُن جي هٿ ۾ اچي چڪا هئا — ۽ ”ان وقت کان هندستاني حاڪمن جي حڪمرانيءَ جو سلسلو ٺٽي مان ڪڍي ويو، ۽ عباسي [ڪلهوڙا] خاندان کي بکر، سيوهڻ ۽ ٺٽي جي فرمانروائيءَ ۾ سدائين جي سرخروئي حاصل ٿي“ — (”تحفة الڪرام“). ۽ ائين ”سنڌ جي سمورن جدا جدا ٿي ويل ٽڪرن جي ملي هڪ ٿيڻ وارو مقصد... تڪميل تي پهتو... صدين کان پوءِ هيءُ پهريون موقعو آيو هو، جو متحده سنڌ جي انتظام

۽ ضابطي جي مرڪزيت جا مقصد آهن وطني حاڪمن جي ذريعي پورا ٿيا هئا - ("تاريخ ڪلهوڙا"، مهر).

ڪلهوڙا سنڌ جي اصلوڪن رهاڪن جو هڪ مک قبيلو هئا، جيڪي سنڌ جي ٻن پاڻ جهڙن مک قبيلن وانگر سدائين سنڌ جي دارين حڪمرانن جي خلاف پنهنجي منهن وڙهندا رهندا هئا. تاريخ ۾ سندن اصل نسل "سنڌي ڇنا" قبيلي منجهان ڏيکاريل آهي، جيتوڻيڪ اقتدار ۾ اچڻ کان پوءِ هنن پنهنجي ذات عرب سان ڳنڍي، پاڻ کي عباسي سڏائڻ شروع ڪيو - وره اوستائين (جيئن اڄ به) سنڌ ۾ هنن جون ذاتيون يا پاڙا ڪلهوڙا، دائود پوٽا، عارباڻي، هيساڻي، فروزاڻي وغيره مشهور هئا. پنهنجي قبيلي جي نالي کي ڇڏي، پاڻ کي عرب سڏائڻ ۽ عباسي چوائڻ، اها دارين جي سلسلي ۾ سندن احساس ڪمتريءَ کان وڌيڪ آهن سان ڪانهي - گس ڪرڻ ۽ خود پنهنجن تي حاڪمان برتري ڏيکارڻ ۽ رعب و بهارڻ جي سندن هڪ ڪوشش هئي. بهرحال، سندن پهرئين وڏي ڄام ڇنوءَ (۱۲۲۰ع) جو تاريخ ۾ ذڪر هڪ نهايت معتبر راڄ جي چڱي مڙس جي حيثيت ۾ ڪيو ويو آهي. هن سيموهڻ کان ڇهه ڪوھ ڀري جهانگارا باجارا جا شهر ٻڌايا. هو ستن مک قبيلن - ڪوريڇن، سهتن، چنن، سمن، مورن، ٻالن ۽ ڏهرن - جو ڀڳدار هو. سنڌ جي تاريخ ۾ هيءَ پهرين خبر ملي ٿي، جڏهن مختلف ۽ هڪ کان وڌيڪ قبيلن گڏجي وسيع قومي اتحاد طرف وڪ ڪڍندي ڏسجن ٿا. هو هڪ وڏو ڀاڳيو ۽ سڃاڳ زميندار هو، ۽ وڏي ساڪ وارو سخي، ٻهلوان مڙس هو. هن جو دستور هو ته هارين جي ڪرن تي ڪوبه پنهنجو ماڻهو ٻڌي لاءِ نه موڪليندو هو - هاري پاڻ زمينداريءَ جو حصو، جيڪو ڪن فصلن ۾ ڏهن ڪوڙي ۽ ڪن ۾ اٺين ڪوڙي هوندو هو، کڻي کيس پهچائي ويندا هئا. ۽ جڏهن ڪو هاري آهو زمينداري حصو کڻي وٺس ايندو هو، ته ان کان ٽي سوال پڇا ويندا هئا: تو تي قرض ته ڪونهي؟ تنهنجي ڪا سامايل

ڌيءَ تي ويٺل ڪانهي (جنهن جي توکي شادي ڪرائڻي هجي)؟
 تو وٽ تنهنجي گهر ۾ ڇهن مهينن جو آن آهي؟ جيڪڏهن
 جواب ملندو ته قرض اٿم، ساميل ڌيءَ ويٺل اٿم يا گهر ۾
 ڇهن مهينن جي تئوڻ ڪانه اٿم، ته هن کان بٽيءَ جو آن نه
 نه وٺبو، ۽ ڇٽس ته پهرين وڃي پنهنجي پورت ڪرا! سنڌ جي
 هن رڄ چڱي مڙس، ڄام ڇنو، جو زمانو سنڌ جي وطن دوست
 سومرا رياست جو دور هو. سنڌ جي تاريخ ۾ پنهنجي وطني رياست
 جي ڄاڻ هيت سنڌي تهذيب جي ان تعميري اوسر جي دور
 جا ٻيا اهڙا ڪيئي سنڌي سورمن جا داستان ملن ٿا، جن ۾ انهن
 جي پهلوانيءَ، عدل ۽ انصاف، غيرت، اهڪيءَ ۽ سخاوت جا مثال
 بيان ٿيل آهن. ڄام ڇنو جي ذهن پيڙهيءَ ۾، جڏهن سنڌ جي
 تاريخ جي ان سونهري قومي دور کي ختم ٿئي به هڪ سؤ
 کن سال ٿي چڪا هئا ۽ ان وچ ۾ غير وطني، ظالم ۽ قورو
 ارغون ۽ ترخان حاڪم پاڻ به پوين پساخن تي اچي بيٺا هئا،
 ۽ انهن جي جاءِ تي دهليءَ جي وڌيڪ ظالم ۽ خون پياڪ مغل
 تسلط جي صدي شروع ٿيڻ واري هئي، تڏهن ڪلهوڙا قبيلي جو
 هڪ ٻيو اهڙو ئي نيڪ نام، بهادر، وطن دوست، راجن جو
 اڳواڻ، ميان آدم شاهه ڪلهوڙو، سنڌ جي تاريخ ۾ نمودار ٿيو.
 ۱۵۹۱ع ۾، شهنشاهه اڪبر طرفان عبدالرحيم خان خاٿان سنڌ
 کي ترخانن کان ڪسي مغل قبضي ۾ آڻڻ لاءِ مقرر ٿيو. پنهنجي
 ڪم جي ڪاميابيءَ لاءِ سنڌ ۾ هو جن بزرگن وٽ ”مدد ۽
 دعا“ لاءِ ويو، تن مان ميان آدم شاهه ڪلهوڙو به هڪ هو.
 ميان آدم شاهه ترخانن ۽ مغان جي تصادم جو فائدو وٺي، ڌارين
 فاتحن جي خلاف بغاوت جو جهنڊو بلند ڪيو، ۽ هڪڙي
 تاريخ نويس جي لفظن ۾، ”ڇاڪاڻ ته هو امن ۾ خلل وجهڻ
 تي سندرو ٻڌيو ويٺو هو، انهيءَ ڪري ملتان ۾ شهيد ٿيو.“
 ٻئي هڪ مؤرخ جي لفظن ۾ ميان صاحب جي خلاف ”ملتان
 جي حاڪم جي دل ۾ حسد پيدا ٿي پيو، جنهن هن تي حملو

ڪرايو؛ ميان صاحب جا ساٿي ٿڙي پڪڙي ويا ۽ هو پاڻ جهاجي پيو ۽ هن کي موت جي سزا ڏني ويئي.“ سنڌ جي هڪڙي ٻئي مؤرخ واقعي کي هنن لفظن ۾ بيان ڪيو آهي: ”آدم شاهه جا مريد گهڻا وڌي ويا۔ ۽ ان سان جا طاقت هن کي حاصل ٿي، تنهن کان پاڙي وارن زميندارن ۽ مختلف قبيلن جي سردارن جي دٻين ۾ حسد جي باهم جاگي پئي. انهن پوءِ ميان صاحب جي خلاف بڪر جي [مغل] نظم کي خوفناڪ ڳالههون ٻڌايون. ناظم ميان صاحب کي ملتان موڪلي ڏنو، جتي هن شهادت جو جام پيئو“ سترهين صديءَ جو هڪڙو فارسي شاعر واقعي کي بهان ڪندي چوي ٿو:

بترسمد والي ز پور و مريد، بايماي حاکم هلاکت رسيد۔
جنهن ۾ ”والي“ مان سندس مراد بڪر جو ناظم، جھڪو ”پير کان ۽ ان جي مريدن کان ٻڃي ويو،“ ۽ ”حاکم“ مان ملتان جو حاڪم هو، جنهن ”هن کي شهيد ڪرائي ڇڏيو.“ ميان صاحب ائين دشمنن سان وڙهندي، وطن تان قربان ٿي ويو.
ميان صاحب شهيد جي ان قربانيءَ کان تقريباً هڪ سؤ سال پوءِ ۱۶۸۹ع ۾ حضرت شاهه عبدالطيف جو جنم ٿيو. ان وچ ۾ ميان صاحب شهيد جو پوٽو ميان شاهل محمد مغل حڪمرانن مان وطن خاطر وڙهندي جنگ ۾ مارجي ويو (۱۶۵۷ع). کانسپ پوءِ سندس ڀائٽئي ميان نور محمد (وفات ۱۶۹۲ع) کي ساڳئي وطن دوستيءَ جي ڏوھ ۾ عمر جا ڪيترا سال لاهور ۽ ملتان ۾ جلاوطنيءَ جا ڪاٺا پيا ۽ گواليار ۽ دهليءَ ۾ اورنگزيب جي قيد ۾ گهارڻا پيا. ميان نصير محمد جي پٽ ميان دين محمد دشمنن خلاف پنهنجي جنگ جاري رکي ۽ اورنگزيب جي پٽ معزالدين ۽ ان جي نوابن ۽ سپهه سالارن کي ڪيترن ئي هنڌن تي شڪستون ڏنيون. پر نيٺ هو دشمن جي قريب ۾ اچي ويو ۽ قرآن جي ضمانت تي پنهنجن ٻن قريبي عزيزن سميت ڳالهين لاءِ معزالدين وٽ ويو، جنهن وعده شڪني ڪري،

کيس گرفتار ڪيو، ۽ ملتان ڏيئي، کيس ۽ سندس ٻن ساٿين کي ڇپلائي ڇپلائي، سنڌ کان سنڌ الڳ ڪرائي، مارائي ڇڏيو. ميان دين محمد ۽ سندس ساٿين جي شهادت جو هيءُ واقعو ۱۷۰۰ع ۾ پيش آيو، جڏهن شاهه لطيف يارهن سالن جو هو. ميان دين محمد کان پوءِ سندس ننڍي ڀاءُ ميان يار محمد پنهنجي اهل عمل ۽ ٻين پنهنجن ماڻهن سميت جابلو علائقن ۾ پناهه ورتي، ۽ اُنان مغل شهزادي معزالدين جي فوج سان جنگ جاري رکي، ۽ اُن کي شڪست ڏني. اُن کان پوءِ هو جبان تان هيٺ لهي آيو، ۽ ٺهنگ ڏان ٺهندي، منڇر ڏيئي جي ڪناري وارا شهر، ساسائي ۽ گهاٺن جي ايراضي، ’فتح پور‘ (؟)، ’شڪارپور‘ (خدا آباد)، گچيرو، ڪاري، ڪنڊيارو ۽ لاڙڪاڻو آزاد ڪرائي پنهنجي قبضي ۾ آندائين. تڏهن ئي پوءِ، مغلن پنهنجي اختيار جي سچ جو زوال ڏسندي، پهريائين سبي ۽ ڍاڍر جو انتظام بطور رشوت جي، ۽ پوءِ بحالت مجبوري، سڄي بکر ۽ سڄي سيوهڻ جي علائقن جا اختيار ميان يار محمد جي حوالي ڪيا - کيس ”خدا يار خان“ جي لقب سان گڏ خلعت، سونيءَ جڙت واري ڪلنگي، ترار، گهوڙو ۽ هاڻي به هن جي پڌيرائيءَ طور هن کي ڏنا - سر زمين سنڌ جي هڪ حصي (اُتر سنڌ) جي اقتدار جي هيءَ منتقلي ۱۷۰۸ع کان ۱۷۱۱ع تائين عمل ۾ آئي.

پنهنجي عزيز وطن جي نجات ۽ ناموس جي بحاليءَ جي جدوجهد جا هي ڊرامائيءَ وانغا شاهه عبداللطيف پنهنجي اکين ڏٺا ۽ ڪنن ٻڌا - هو هنن واقعن جي عمل ۾ اچڻ وقت پنهنجي قوهم جوانيءَ ۾ هو، اُن وقت هن جي عمر ۱۹ کان ۲۲ سالن جي هئي. ملتان جي مغل حاڪم، اورنگزيب جي پٽ معزالدين هٿان، توڪي سان جهلجي، سنڌ تان سر ڏين وارن ميان دين محمد ۽ سندس ٻن بهادر ساٿين جي شهادت وقت شاهه ۱۱ ورهين جو هو. اُن کان پوءِ ٻيا پورا ۱۱ ورهيه هو سنڌ ۽ سنڌ جي ماڻهن جي نجات ۽ تحفظ جي هن تحريڪ جو مشاهدو - جنهن

جي عمل جو دائرو اتر سنڌ هو ۽ جنهن جي تحريڪ ۽ توانائيءَ جو مرڪز ۽ روح ڪلهوڙا قبيلي جا بزرگ هئا - سنڌيءَ طرح، ۽ ويجهي کان ويجهو بيهي، ڪندو رهيو. ايڏي آن اتهاسڪ ۽ جاندار قومي جدوجهد هلندي، مڇيءَ سنڌ ۾ ڪلهوڙن جي وطن دوست بزرگن جي ڪارنامن جا داستان - سندن پهريون نيڪ مرد ڄام هنوءَ کان وٺي، مظلوم شهيد ميان آدم شاهه، ميان شاهل محمد شهيد، ميان نصير محمد جي طويل قيد و بند، ميان دين محمد ۽ سندس ٻن ساٿي شهيدن ۽ ميان يار محمد جي ڪامياب جنگي ڪارواين تائين - زالن، مردن، ٻارن، پلين ۽ جوانن سڀ ڪنهن جي زبان تي عام هوندا. ان سان گڏ پنهنجن قومي راڄ سردارن ۽ حاڪمن سومرن ۽ سمن جي عظيم وطني رياست جي ڏينهن جون ڳالهيون، قصا ۽ داستان به هر ڪنهن جي زبان تي هوندا. وچ ۾ ارغونن - ترخانن ۽ دهليءَ جي ڌارين مغل حڪمرانن ۽ انهن جي وحشي ۽ سفاڪ نوابن جي خونخوار حڪومت جي ٻن سون سالن جي دل ڌاريندڙ ڪارستانن جون ڳالهيون به هر هنڌ عام هونديون. سنڌ جي تاريخ جو هيءُ هڪ پٺڙائي دور هو، بلڪ سچي سنڌ، سچو سنڌي سماج ان منزل تي پنهنجي ان بحران جي سڀ کان وڌيڪ تيز ۽ شديد ڪيفيت سان دوچار هو - جڏهن سنڌي سماج جي قسمت جو بنيادي سوال اٿيو هو ۽ ان جي حل ٿيڻ جي زمين هموار ٿي رهي هئي، ۽ جنهن ۾ سنڌ جا ماڻهو پنهنجي هڪ نئين اجتماعي شعور سان واقف ٿي رهيا هئا، ۽ سندن ذهن ۾ پنهنجي وجود جو خيال، پنهنجي اهميت جي شعور جو احساس ائين اڀري رهيو هو، جيئن سانوڻ ۾ ڀريل ڪڪر اتر کان اوڀر ڪاٽي اٿندا آهن ۽ وڌندا وڌندا سڄي وايو منڊل تي ڇانئجي ويندا آهن. شاهه جو شعر اسان وٽ اسان جي آن ڀريل قومي شعور جي احساس جو اظهار ۽ اسان جي سماجي وجود جي اهميت جو ۽ ان جي قسمت جي بنيادي سوال جي حل جو نشان آهي. شاهه جي حساس ذهن ۾

سنڌ ۽ سنڌي سماج جي غلاميءَ جي جهنم جي خلاف ڪنهن پُربهار ۽ روح پرور مسرت جي بهشت جو خواب جواهر ٿيو هو — سنڌ جي رياست، سنڌ جي مذهب ۽ سنڌ جي تهذيب کي پنهنجو سڏڻ ۽ انهن ۾ پنهنجائپ جي ڏسڻ جو خواب. شاه جو سچو شعر اُن خواب جو عڪس ۽ بيان آهي — ڇو ته آها ئي ڳالهه، آهو ئي انگ ۽ آها ئي اُن جي معنيٰ، شاه جي دور ۾ سنڌ ۽ سنڌي سماج جي اصلي، سچي ۽ اهم ڳالهه هئي.

۱۷۰۷ع ۾ مغلن جو شهنشاهه اورنگزيب (عالم گير) فوت ٿيو، ۽ سندس موت سان سندس ’عالم گوريت‘ به واءُ ٿي ويئي. اُن وقت شاهه عبداللطيف جي عمر ۱۸ سال هئي. مغلن جي ”سنڌ ولايت“ جا ٽي ملڪ — ”مڪه سهوي“، ”ملڪ بکر“ ۽ ”ملڪ سهوان“ — اڳي ئي يا اُن کان ڪجهه سال پوءِ (۱۷۱۱ع تائين) مغل تسلط کان عملي طور آزاد ٿي چڪا هئا. باقي اُن جو فقط ”ملڪ ٺٽو“ هو، جو اڃا اُن اڌ رنگ ۾ ورتل مغل تسلط جي هٿ ۾ رهيل هو. سنڌ جي نجات ۽ بحاليءَ جي تحريڪ جو ٻيو دائرو ڏکڻ سنڌ (لاڙ) هو، جنهن جو مرڪز ۽ روح بنوري ’ڀرڳڻي‘ جي جهوڪ (نصريه، ميران پور) جي لانگهام قبيلي جا پزرگ هئا. هن درويش خاندان جي پهرئين بزرگ جو ذڪر، جهڪو ميان آدم شاهه ڪلهوڙي جو همعصر هو، سنڌ جي تاريخ ۾ مخدوم صڊو لانگهام جي نالي سان ملي ٿو، جنهن لاءِ چيل آهي ته ايتري قدر دنوي پڌار ٿي جو تارڪ هو، جو رات جو پاڻيءَ جا مٽ به هارائي ڇڏيندو هو، جي ”ٺٽون ڏينهن ٺٽون رزق“ — هن جي ارادتمندن جي وسيع حلقي ۾ مختلف قبيلن مان گڏ ڏکڻ سنڌ جا مٽياري سادات به شامل هئا. مخدوم صڊو لانگهام جي پنجن پوڙهيءَ ۾ سنڌ جي شاهه شهيد، شاهه عنايت، بلڪل اهڙين ئي حالتن هيٺ ۽ عين انهيءَ طريقي سان

لتي جي مغل نواب هنان شهادت جو پيالو پيٽو، جن حالتن هيٺ ۽ جنهن طريقي سان ڪلهوڙن جو سرفروش بزرگ ميان آدم شاهم ملتان جي مغل نواب هنان تقريباً هڪ سؤ سال اڳ، شهيد ٿيو هو — هن حالت ۾ فرق رڳو هيءُ هو (۽ ڪيترو نه آهو دڪڻاڻڪ ۽ سنڌ لاءِ هاجڪار فرق هو!) ته ميان صاحب شهيد جي پنهنجيءَ پڙهيءَ جو ميان بار محمد ڪلهوڙو، جنهن ساڳين انهن مغلن کان سيوهڻ، بکر ۽ سيوي آزاد ڪرايا — آهو ئي ميان يار محمد پنهنجي ان مظلوم شهيد ٽڙٽاڙي جي عظيم شهادت کي وساري ۽ خود پنهنجي مقصد عظيم يعني سنڌ جي قومي اتحاد ۽ قومي رياست جي شهادت کي وساري، پاڻ سنڌ جي معصوم شهيد شاهم عنايت جي تمام ۾ انهن ساڳين سنڌ جي خون پياڪ مغل دشمنن جو حاسي ٿي بيٺو! ائين ڇو ٿيو؟ جواب هي آهي ته قومي اتحاد جي اصولن جي ناڪاميءَ ڪري. قومي اتحاد جا اصول ڇا آهن، ۽ انهن جي ناڪامي ڇا آهي، ان جو ذڪر اڳتي ڪنداسين. پر سنڌ جي تاريخ جي ان اهم بحراني دور ۾، جڏهن سنڌي قوم جي قسمت جو بنيادي سوال اٿيو هو ۽ ان جي حل ٿيڻ جي زمين هموار ٿي رهي هئي، ان جي نجات ۽ بحاليءَ لاءِ وڙهندڙ ٻن ٽرين (جن مان هڪ ٽر اڳي ئي پنهنجي دائري ۾ ڪامياب به ٿي چڪي هئي) جي هن نفاق جي نتيجي ۾ سنڌ ۽ سنڌ جي ماڻهن ڇا سڻو ۽ سندن تاريخ ڪٿي پهچي ڪهڙيءَ تاريخيءَ ۾ بطل ۽ هيڪر ڪهڙي دردانگيز اوڙام ۾ مبتلا ٿي ويئي، ان جو صحيح اندازو ڪرڻ محال آهي. اورنگزيب جي مٿي (۱۷۰۷ع) کان پوءِ سندس پٽن ۽ پوٽن جي پاڻ ۾ ويڙهه (پنهن سالن ۾ چار شهزادا تخت تي ويٺا ۽ لڻا)، مغل اقتدار جو زوال (جنهن لاءِ پهاڪو مشهور ٿيو ته ”شاهم عالم از دلي تا پالم“، يعني ”شاهم عالم — ۱۷۱۲ع — جو حڪم فقط دهليءَ کان پالم تائين“)، مغل نظام جي پستي (جنهن جو بيان مشهور مزاحي شاعر جعفر زلميءَ هين ڪيو ته ”حڪم

زد بر گندم و مڙن و ستر بادشاهه پشتم ڪش فرخ سير — يعني
(فرخ سير — ۱۷۱۳ کان ۱۷۱۹ع — مڇر ماريندڙ بادشاهه،
ڪنگ ٽي، موئن ۽ مٿن تي محصول ٻيو مڙهي)، خود ٿئي ۾
مغل نواين جي هڪڙي پٺيان مٿري ۽ معزولي (۱۷۰۷ع کان
۱۷۱۷ع تائين اٺ نواب آيا ۽ ويا). انهن جون محلاتي سازشون
۽ خاتمه جنگون، سچي ملڪ ۾ ڏڪار ۽ بدامني* ۽ ان سان

* سال ۱۶۰۵ع ۾ هڪ يورپي مسافر، سياستڪ، اتفاق سان
سنڌ جي روهڙي شهر ۾ وڃي نڪتو، ۽ اتي جون ڏکي حالتون
ڏسي، ڏانهن نڪري ويس، ۽ چيائين ته ”هيءُ شهر ڪيڏو نه
ڏکويل ماڻهن سان ڀريل آهي!“

۱۶۰۵ع ۾، ٻئي هڪ يورپي مسافر،
اسپلتر، اتر سنڌ جو سحر ڪندي، اُتان جي آبادگارن ۽ هارين
جي حالت ڏسي، لکيو ته آهي ”بيحد مجبور ۽ مظلوم“ هئا.

۲۵ جنوري ۱۶۵۹ع تي هڪ انگريز واپاريءَ پنهنجن
انگلنڊ جي سينن ڏانهن هڪ خط لکيو، جنهن ۾ هن کين
ٻڌايو ته ”هتي سنڌ ۾ ڏڪار ۽ هليڪ جي بيماري ايتري ته
گهڻي پيل آهي، جو انهن ۾ ماڻهن جو گهڻو حصو ختم ٿي ويو
آهي ۽ باقي ڪي ٿورا وڃي بچيا آهن.“

۱۶۹۹ع ۾ (جڏهن شاهه عبداللطيف ڏهن سالن جو هو)،
هڪ انگريز سماح، اليگزينڊر هملٽن، جڏهن ٿئي ۾ پهتو، تڏهن
ڏٺائين ته اُتي هن جي پهچڻ کان اڳ ”آسي هزار ڪوري
هليڪ وگهي مري چڪا هئا.“ سنڌ جي حالتن جو ذڪر ڪندي،
وڌيڪ هو ٻڌائي ٿو ته اُتي ”عام رستي جي مسافري بنهه خطري
واري“ هئي، ۽ اُن جو عام طريقو هيءُ هو ته ”اُن جا قافلا
هلندا هئا، ۽ انهن سان هڪ سؤ کان ٻه سؤ کن گهوڙي سوار
حفاظت لاءِ ساڻ هوندا هئا.“ هن اهڙي هڪڙي قافلي جو ذڪر
به ڪيو آهي، جنهن تي رستي ۾ چئن کان پنجن هزارن ٿورن

گڏ سڃي ۽ سنڌ (سيوي، بکر ۽ سيوهڻ جي علائقن) جو مغل قبضي مان اڳي ئي نڪري وڃڻ — اڻڻين حالتن ۾ باقي سنڌ کي مغلن جي چنبي مان ڇڏائڻ ڪيڏو نه آسان معاملو ٿي سگهيو ٿي. پر ائين نه ٿيو. سنڌ ۾ مغل تسلط جي ڪرندڙ عمارت، ڪرنڊي ڪرنڊي به، سنڌ جي ٻن آزاديءَ لاءِ وڙهندڙ مرڪزن کي پاڻ ۾ نڪرائي، پنهنجو پاڻ ”بچائي ويٺي ۽ سڄا سارا ويهه سال ان کان پوءِ آها جڙين جو تڏهن سنڌ جي ماڻهن جي سامهه تي چڙهي بهڻي رهي.

جهوڪ جي قومي سانحي وقت (۱۷۱۸ع ۾) شاهه جي عمر ۲۸ ورهيه هئي. جڏهن ويهه ورهيه پوءِ ۱۷۳۷ع ۾ مغلن

حملو ڪري، ان جا ۲۵۰ گهوڙي سوار محافظ ۽ ۵۰۰ کن سوداگر ۽ ٻيا ماڻهو ماري ڇڏيا هئا.

مغلن جي ٻوئين دور جي هڪڙي ٺٽي جي نواب، ”نواب اعظم خان جو اٽڪل چئن سالن (۱۷۱۵ع - ۱۷۱۸ع) جو عرصو اهل سنڌ وارن لاءِ نحوست جو زمانو هو. هڪ ته ملڪ ۾ سخت ڏڪار پيو، ۽ ٻيو ته ان ۾ حضرت حق شناس شاهه عنايت الله جي شهادت جو واقعو پيش آيو.“ (ڊاڪٽر دائود پوٽو: ”شاهه شهيد“، رسالو ”نئون زندگي“، مئي، ۱۹۷۰ع).

برخلاف هين ارغونن، ترخانن ۽ مغلن جي دور ۽ عام بڪ، ڏک ۽ بدامنيءَ جي، آلهن کان اڳ سنڌ جي آزاد ۽ خودمختيار قومي رياست جي ڏينهن ۾ حالتون ڪيئن هيون؟ ”... ۽ (روايت ڪن ٿا ته) هين (ڄام نظام الدين) سنڌ جو اندروني ۽ ان جي سرحدن جو اهڙي طرح انتظام رکيو، جو ماڻهو ڏاڍي اطمينان سان رستن جو سفر ڪندا هئا.... هن جي دور حڪومت ۾ عالمن، صالحن ۽ درويشن ڏاڍي آرام سان وقت گذاريو، ۽ رعيت ۽ مڇاهه به آسودا ۽ خوشحال رهيا....“ (تاريخ معصومي، ص. ۱۰۳).

”ولايت سنڌ جو ”ملڪ ٺٽو“ به ڪلهوڙن جي ميان نور محمد جي حوالي ڪري، سنڌ مان پنهنجا ٽيڙ ٻڌا، تڏهن هو پنهنجي زوال جي اهڙيءَ ڪڏ به ڪري ڇڪا هئا، جو ”شامت اعمال ما صورت نادر گرفت“ وارو شاه قبض ڪندڙ عذاب سندن مٿي تي چڙهي اچي بيٺو هو. رڳو ڪلهوڙا جهڙا ڪڏهن ويهه سال اڳ آها سياسي غلطي نه ڪن ها، ۽ ٺٽي جي ’نوابيءَ‘ لاءِ مغلن تي نه پر اتر سنڌ وانگر ”ملڪ ٺٽي“ (ڏکڻ سنڌ) جي نجات لاءِ پاڻ جهڙي درويش مجاهد، صوفي شاه عنايت شهيد ۽ هنن جي ’فقيرن‘ تي ڀروسو رکڻ ها، ته سنڌ جي اتحاد ۽ آزاديءَ جو سندن خواب ويهه سال اڳ عمل ۾ اچي ها، ۽ انهن ويهه سالن جي عرصي ۾ ڪيئن پنهنجي وطن کي خوشحال ۽ مضبوط ڪرڻ جو سونهري موقعو به ملي وڃي ها — نه شڪست ڪاڌل محمد شاه رنگيلي کي سنڌ نادر شاه جي حوالي ڪرڻ جو سبب رهي ها ۽ نه خود نادر شاه کي ٺٽي مٿ ڪاڻي، سنڌ تي حملي ڪرڻ جو ايترو سولو مينهن ۽ ايتري جهٽ پٽ ڪا همت ٿئي ها. ڪلهوڙن جي ان سياسي غلطيءَ ڪري، جنهن سان هڪ طرف سنڌ جي ماڻهن ۾ تفرقو قائم رهيو ۽ ٻئي طرف ڪيئن پنهنجي متحد قومي رياست کي مضبوط ڪرڻ جي ڪا فرصت ملي ڪانه سگهي، جڏهن به سال ۱۷۴۰ع ۾، نادر شاه دهليءَ جي آسان سوڀ جي گهمند ۾ آڻان جي بي انداز مال غنيمت سان گڏ سنڌ کي به ان جو حصو سمجهي سنڌ تي ڪاهي آيو، تڏهن ڪلهوڙن جي حڪومت سنڌ جو بچاءُ نه ڪري سگهي ۽ سنڌ هڪڙي ڀيري به پاڻا پاڻا ٿي ويئي. ورنه تاريخ شاهد آهي ته آهو ساڳيو نادر هو ۽ آها ساڳي سندس فوج هئي، جو هڪ سال اڳ، ۱۷۳۹ع ۾، هو ”قنڌار جي فتح کان پوءِ بولان دري جي رستي هندستان تي حملي ڪرڻ جو سوچي رهيو هو، پر ان رستي سان سيوي ۽ گنجابي جي حاڪم مهان نور محمد کي مقابلي لاءِ تيار بيٺل ڏسي، هن بولان دري جو رستو ڇڏي،

غزنيءَ، ڪابل ۽ نمبر دري جو رستو اختيار ڪيو. حقيقت ۾ سنڌ تي نادر جي اُن تباهه ڪن حملي ۽ اُن ۾ هن جي ڪاميابيءَ لاءِ پڻ سنڌي سماج جو پنهنجو اندروني نفاق جوابدار هو. ۱۷۳۹ع جي آخر ۾، سنڌ تي حملي ڪرڻ لاءِ جڏهن نادر پنهنجي فوج سان ديري اسماعيل خان وٽ پهتو، تڏهن دائود پوٽن (ڪلهوڙا خاندان جي ٿي هڪ نيڪ) مان رئيس "امير صادق محمد خان وڌي وٽس آئي ويو، ۽ ميان نور محمد خان جي خلاف ڪم ڪرڻ جي قسم جي مدد ڪرڻ جي پيشڪش ڪيائين، ۽ سچي وات ساڻس گڏ رهيو. "تاريخ سنڌ - ڪلهوڙا دور" جو مصنف مولانا "مهراڻ" ۱۷۳۷ع ۾ مغلان جي هٿان "ملڪ ٺٽو" ميان نور محمد جي حوالي ٿيڻ، ۽ اُنهن هن جي ماتحت سنڌ جي متحد ٿيڻ ۽ اُن جي هڪ مرڪزي قومي رياست جي قائم ٿيڻ جو ذڪر ڪندي، لکي ٿو ته "صدين کان پوءِ هي موقعو آيو هو، جو متحده سنڌ جي جوڙجڪ ۽ انتظام جون ذميداريون اُن جي وطني حاڪمن جي هٿان پهريون ڀيري رهيون هيون. * آهي سنڌ جي ماڻهن جي

* "ڪلهوڙا حڪمرانن زرعي ڪم ۾ جيڪا گهري دلچسپي ۽ اورچائي ڏيکاري، اُن جي بنياد تي هو سنڌ ۾ سڀني کان وڏو اهم ڪوٺاڻندڙ شمار ٿين ٿا. خاص طرح، ميان نور محمد، اتر سنڌ ۾، جتي پهرين هن جي حڪومت قائم ٿي، واهن رستي ٻوڪ جو نمونو شروع ڪيو.

"هن سنڌ ۾ گهاٽو واهن جو سرشتو قائم ڪيو، جنهن ۾ نور واه (ڏم ميل)، شاهجي ڪڙ (ويهم ميل) ۽ ڏانهجي ڪڙ (ويهم ميل) شامل هئا، جن مان اڳتي هلي، پهريون واه بئريج واهن جي جديد سرشتي ۾ وارهم جي شاخ طور استعمال ٿيو ۽ ٻيا واه اُن سرشتي ۾ ٻين شاخن طور ڪم آيا. (ڪلهوڙن جي ڏينهن ۾) ڏانهجي ڪڙ تي لاڙڪاڻي کان شهدادڪوٽ تائين مسافريءَ ۽ باربرداريءَ لاءِ پيڙيون پڻ هلنديون هيون.

ضرورتن کان پوري طرح واقف هئا ۽ دلي چاهه سان انهن کسي پورو ڪرڻ هٿن پنهنجو پهريون فرض سمجهيو ٿي. هيءَ موقعو هو، جو سنڌ جا ماڻهو پنهنجن وطني حڪمرانن جي خدمتن کان پوريءَ طر مالا مال ٿين ها، ۽ صدين کان هو جن مصيبتن جي ڪر ۾ ورتل هئا، انهن جي تباهه ڪندڙ اثرن کان نجات حاصل ڪن ها... پر اوهتو هڪ نئين وحشتناڪ آت سنڌ جي اتي

”سنڌونديءَ جي کاٻي ڪپ سان پڻ ڪلهوڙن نوان واهه کوليا - مثلاً (نوشهري ڊويزن ۾) نصرت واهه، مراد واهه، باغ واهه ۽ فيروز واهه، جهڪي سڀ نو لکي واهن جي سرشتي جو حصو هئا: اهي سڀ واهه پوءِ اڄوڪي روهڙي ڪئنال سان ڳنڍيا ويا.

”اٺين ڪلهوڙن جهڙوڪ وسيع غمرا باد زمين کي آباد ڪيو، پر هو آبپاشيءَ جي جديد علم جي معيار تي وڏا انجنير ڪولم هئا - انهيءَ ڪري هنن جي واهن ۾ ايتري سوڌبائي ۽ ترتيب ڪانه هئي: هنن پنهنجن واهن جا پيٽ فقط درياءَ جي ڇڏيل پيٽن يعني آن جي ڍورن ۽ مٺي پاڻيءَ جي موجود ڍلن جي رخ تي رکيا ٿي، جنهن ڪري سندن واهن جي مجموعي ڊيگهه هزارن ميلن تائين وڌيل هوندي هئي. پر ڇاڪاڻ ته هو پورا باختصار ۽ مڪاني حڪمران هئا، انهيءَ ڪري هو پنهنجي آبپاشيءَ جي سرشتن جو انتظام خبرداريءَ ۽ پوريءَ ڪاميابيءَ سان هلائي سگهيا. سندن جانشين ناليهه جيڪي شڪار جا وڌيڪ شوقين هئا، سي هيءَ سچو عاليشان آبپاشيءَ جو سرشتو ايتريءَ ڪاميابيءَ سان قائم رکي نه سگهيا....“

هيءُ شاهه سچل ۽ ساميءَ جي دور جو سنڌ جي تهذيب جي ميدن ۾ محب وطن قومي رياست جي پناهه هٿ، بلڪه آن جي ذريعي، اجتماعي معاشي بهبود لاءِ ورتل هڪ عظيم ڪوشش جو مثال آهي.

تي نمودار ٿي، جنهن هين معصوم سرزمين جي دشمن جياپي جون سڀ اسيدون هڪ ڀيرو وري به خاڪ ۾ ملائي ڇڏيون - آما اوچتي آفت آن تي نادر شاهه ايرانيءَ جي صورت ۾ نازل ٿي هئي ... ميان يار محمد ۽ ميان نور محمد لڳ ڀڳ چاليهن ورهين جي جانفشانهن سان سنڌ جي سڀني ڀاڱن کي ملائي هڪ ڪري عوام جي فلاح جي حڪومت جو انتظام ڪيو هو، پر نادر جي حملي آنهن چاليهن ورهين جي سڄيءَ تڪليف ۽ تعموري محنت جي مٿان هڪدم ٻاڻي ٿيڻي ڇڏيو. پنهنجي ميان صاحبن آهستي آهستي هين سر زمين جي وسيلن کي سڌاريو ۽ بهتر بڻايو هو: هنن جو اصل مقصد خزانو گڏ ڪرڻ نه هو، پر هيءُ هو ته عوام لاءِ امن ۽ خوشحاليءَ جا گهڻي ۾ گهڻا وسلا پيدا ڪيا وڃن. پر چاليهن سالن ۾ جيڪي ڪجهه ڪٺو ٿيو هو، نادر بهارو ڏيئي سڀ ميڙي ڇوڙي ڪئي ويو ... پر سنڌ لاءِ ان کان وڌيڪ هاجڪار ڳالهه هيءُ هئي، جو ملڪ جي وحدت ٻيهر ڀاڱا ڀاڱا ٿي وئي ”هڪڙو ان جو ڀاڱو (ڪڇي، ڏاڍير ۽ ڪراچي) قلات سان ويو، شڪارپور ۽ ان جي آسپاس جا علائقا دائود پوٽن ڪنهن ۽ ملڪ جو رهيل حصو (ٺٽي جو علائقو وغيره) ميان نور-محمد وٽ رهيا. ميان صاحب جو وڏو پٽ محمد مراد ياب ٻن هزار سوارن سان، ۽ ساڻس گڏ سندس ٻه ڀائر غلام شاهه ۽ عطار خان نادر وٽ، ۱۷۰۷ع ۾ سندس قتل ٿيڻ تائين، يرغمال طور ايران ۾ رهيا. ان کان علاوه ”ملڪ سنڌ جو ڪٽنبخانو ۽ رسالا به آهو سفاڪ لڀاڪ پاڻ سان کڻي ويو.“ مطلب ته سنڌ ۽ سنڌ جا ماڻهو پنهنجي تاريخ جي عين ان منزل تي جڏهن سندن اڳيان سندن قومي يڪوجوديءَ جو سوال ٿي واحد اهميت جو سوال هو، اقتدار جي سلسلي ۾ هڪٻئي جي شڪ جو شڪار ٿي ويا، ۽ اندروني نفاق ۽ ڏڦيڙ ۾ وڻجي، هڪٻئي لاءِ طاقت بدران ڪمزوريءَ جا سبب بنيا ۽ ”صدين کان پوءِ قومي اتحاد ۽ بحاليءَ جي مليل موقعي“ کي هٿان وڃائي ڇڏيائون، ۽ ايتري جدوجهد ۽

ايترين قربالين کان پوءِ آزاديءَ جي ڪٽيل بازي هڪ ڀيرو ٻيهر هارائي ويهي رهيا.

نادر جي حملي وقت شاهه جي عمر ۵ ورهيه هئي، ۽ سچل ۱۱ ورهين جو ۽ سامي ڏهن ورهين جو هو. نادر جي قتل ٿيڻ کان پوءِ، سنڌ جي ٽن ’قوي‘ شهزادن مان غلام شاهه ۽ عطر خان ايران مان ’آزاد‘ ٿي، ۱۷۹۱ع ۾ جڏهن پنهنجي وطن موٽيا، تڏهن سچل ۽ سامي ويهن ۽ اوڻهين ورهين جي قوه بلوچت کي رسيل هئا. ٻن سالن کان پوءِ سنڌ جو وليعهد شهزادو محمد مراد ياب به واپس پنهنجي وطن پهتو. حضرت شاهه عبداللطيف کي ان کان پوءِ هن خاڪي جسم ۾ فقط هڪ سال باقي رهيو هو. هن جي عمر جا ۶۳ سال ٿي سنڌ جي اتحاد ۽ آزاديءَ جي جدوجهد جا سال هئا. يارهن ورهين جي صغير عمر ۾ هن انهن ساڳين شهزادن جي پڙ ڏاڏي ميان دين محمد ۽ ان جي ٻن ساٿين کي وطن جي آزاديءَ لاءِ وڙهڻ جي ڏوهه ۾ سنڌ کان ٻاهر ملتان ۾ ڀاڱا ڀاڱا ٿي ڪڍجندڙ ٻڌو، ٻاويهن ورهين جي عمر ۾ هن ساڳئي ميان دين محمد شهيد جي پٽ ميان يار محمد جي ڪمان هيٺ اتر سنڌ (سيوهڻ ۽ بکر) کي ڌارين جي قبضي مان چونڪارو حاصل ڪندي ڏٺو، ۲۸ ورهين جي عمر ۾ هن آزاديءَ جي مجاهد صوفي شاهه عنايت ۽ سندس فقيرن کي ڏکڻ سنڌ جي آزاديءَ لاءِ پتنگن وانگر وڙهندي ۽ قربان ٿيندو ڏٺو، ۴۸ سالن جي عمر ۾ هن متحد سنڌ جي آزاد وطني رياست جو ٻن صدين جو پراڻو خواب عمل ۾ ايندي ڏٺو جڏهن مڇي سنڌ پنهنجي لاڙ ۽ سري سميت ميان يار محمد ڪلهوڙي جي حڪمرانيءَ هيٺ آئي ۽ تاريخ ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر ان جي هڪ متحد ۽ آزاد رياست وجود ۾ آئي؛ ۽ ٻه سال پوءِ ان خواب کي هن وري ٽنڊي به ڏٺو - ”جڏهن نادر شڪارپور، لاڙڪاڻي ۽ نوشهري کان ٿيندو، شهدادپور وٽ پهتو، تڏهن ساڻس ڪي اهڙا ماڻهو

اچي ماوا، جيڪي ميان صاحب جا مخالف هئا. انهن کيس عمر ڪوٽ جي رستي جو ڏس ڏنو [جتي ميان نور محمد، فوجي حڪمت عمليءَ کان ڪم وٺندي، محفوظ ٿي وڃي ويٺو هو]... ايتري ۾ ماڇي قبيلي جي فوج جو هڪ دستو نادري لشڪر جي سامهون رستو روڪي پوهي رهيو، ۽ وڏيءَ بهادريءَ سان وڙهيو. آها جنگ اڃا جاري هئي ته رڻ پٽ جي پاسي کان ابي هڪ فوج نمودار ٿي. آها پوهري قبيلي وارن جي فوج هئي، جنهن ۾ فقط ۹۰۰ سوار هئا. انهن اهڙيءَ ته تيزيءَ سان حملو ڪيو، جو ايرالين جا ذري گهٽ پير اڪڙي ويا.... [سنڌ جي لشڪر جا] هي لنڊا جالباز دستا نادري سھلاب کي بهرحال روڪي نه سگهيا....

شاهه پنهنجيءَ پٽ جي آستاني تي شهدادپور کان فقط چوڏهن ميل پري ويٺي، قومي عظمت ۽ قومي ڏلت جا اهي سڀ رنگ ڏٺا ۽ اهي سڀ گهالهيون ٻڌيون. جهڻ ئي نادري غنيمت پٽ ڏئي، تيئن سنڌ جي واليءَ ميان نور محمد پنهنجي طاقت وڌائڻ ۽ مضبوط ڪرڻ شروع ڪئي. ان لاءِ هن [۱۷۴۸ع] ۾ بمبئيءَ مان انگريزن کان ۲۹ توپون ۽ ٻئي سال ڏهه وڏيون توپون به خريد ڪيون. پر سنڌ جو اتحاد ۽ آزادي ميان نور محمد ۽ شاهه صاحب سڳورو پهر پنهنجي اکيون ڏسي نه سگهيا. شاهه صاحب ۱۷۵۲ع ۾ سنڌ کي دعائون ڏيندي، ۽ کانئس ٽي سال پوءِ ميان نور محمد پنهنجن ”نور چشمن“ ۽ ”اميدن جي مرڪزن“ لاءِ عمل ۽ اخلاق جو وصيت نامو * پويان ڇڏي، ٻيئي هن دنيا مان

* ”ترڪ سياست ضعف رياست و رياست با سياست واجبي ... و در مقدم عدالت خود را وغير را بيڪ نظر بايد ديد ... درخير فڪر شر و در شر فڪر خير ... نفع شمايان سراسر در اخلاص و محبت است ... اول حق غربا و مساكين و يتيمان و مطلوبان عائد بگردن ميشود و روز و شب فڪر ملڪداري ... و هر آفريده را بهتر بدانيد، و هر مرد را مرد بدانيد ...“

سفر جو ڪوچ ڪري ويا. سنڌ جي هيٺن ٻن اعليٰ هستين جي وفات کان پوءِ ۱۷۶۰ع ۾، پنهي جي دعائن ۽ اميدن جي مرڪز * ميان غلام شاهه جي هٿان سنڌ جي اتحاد ۽ آزاديءَ ۽ سنڌ جي وطني رياست جي قيام جو مقصد ڏک ڀرو وري به پورو ٿي سگهيو - جيتوڻيڪ اُن جي استحڪام ۽ مضبوطيءَ جي هن کي فرصت ڪانه ملي سگهي. اُن کان پوءِ سنڌ جي ڪلهوڙا رياست وري به جائنوشيءَ جي تفرقي ۾ اهڙي غلطان ٿي ويئي، جو ۱۸۰۳ع تائين ڪلهوڙا حڪمران هڪٻئي جي رت سان پنهنجا هٿ رنگيندا، هڪٻئي جي پويان پيا ايندا ۽ ويندا رهيا، تان جو ٽالپرن سندن جاءِ ورتي، ۽ آهي به سنڌي رياست کي فقط چاليهه سال قائم رکي سگهيا، ۽ ساڳئي قسم جي پنهنجن ئي اندروني نفاقن ۽ اقتدار جي ڪمڪش جي تباهڪارين جا شڪار

[”سنڌي ترجمو: سياست کي ڇڏڻ معنيٰ رياست جي ڪمزوري ... ڇو ته رياست (جي ڪاميابيءَ) لاءِ سياست ضروري آهي ... عدل ۽ انصاف جي هر ڳالهه ۾ پاڻ کي ۽ ٻئي کي هڪ نظر سان ڏسڻ ڪپي ... خير وقت شر جو اونو ۽ ٻڌي وقت خير جي اون رکجي ... اوهان جي ڀلائي، سچي جي سچي، اخلاص ۽ محبت ۾ آهي ... پوريائون اوهان جي گردن تي غريبن، مسڪينن، يتيمن ۽ گهرج رکندڙ ماڻهن جي حق جو بار آهي، ۽ اوهان کي ڏينهن رات ملڪ جي انتظام ۽ بيهود جو خيال رکڻ ڪپي ... ۽ اوهان کي گهرجي ته هر خلقييل شيء کي مفيد ۽ بهتر ڄاڻو ۽ هر انسان کي انسان ڪري سجهو ...“]

* مشهور روايت آهي ته شاهه اُن دور جي ٻي مثل ڳاڻڻيءَ، مائي ڳلان، کي دعا ڪئي هئي ته ”ڳلان مان گل ٿيندو“ - اُن کان پوءِ اُن مائيءَ جو ميان نورمحمد مان نڪاح ٿيو، جنهن مان کيس غلام شاهه ڄائو.

ٿي ويا ۽ سنڌ ۽ سنڌي سماج وري به ست سمنڊ پار کان آيل هڪ ڌارين ۽ قوم جا غلام ٿي ويا. شاهه جو روحاني وارث، سچل سرمست، ان تاريخ کان رڳو ڪي ۱۴ سال اڳ فوت ٿيو ۽ سامي ۽ ته ان کان به پوءِ ۱۸۵۰ع ۾ هيءُ جهان ڇڏيو.

* * *

شاهه، سچل ۽ سامي ۽ جي دور جا سال (۱۶۸۹ع - ۱۸۵۰ع) سنڌ ۽ سنڌي سماج جي تاريخ جا انتهائي اهم ۽ بنيادي طور بحراني سال هئا. انهيءَ دور ۾ سنڌي سماج پنهنجي اجتماعي وجود جي بحاليءَ ۽ بقا جي جدوجهد ۾ مصروف هو. پر افسوس، ان جدوجهد جي ڪاميابيءَ جو درسي شرط، يعني قومي اتحاد، سنڌي سماج کي نصيب ٿي نه سگهيو. ان جو وڏو سبب سنڌي سماج ۾ اقتدار لاه اندروني ڪشمڪش ۽ گروهه تصادم ته هو ٿي، پر ان جو اوترو ٿي وڏو ڪارڻ مذهب پڻ هو. سنڌي سماج جي هيٺن ٻن اندروني آزارن ن ڪي، جيئن اڳي ٿيڻ ان دور ۾ به، نه رياست پنجن ڏنو ۽ نه قوم.

اڪثريت جي مذهب جي ڪثير تعبيرن نه رڳو ان اڪثريت جي اعتقادي يڪسوٿيءَ کي تباهه ڪيو، پر انهن ۾ وطن دشمنيءَ ۽ قومي غداريءَ جي حد تائين به فرقا پيدا ڪيا. اقليت سان مذهبي روبي جو حال هيءُ هو، جو ”لا اڪراهه في الدين“ ۽ ”لڪم دينڪم واليدبن“ جهڙن عظيم مصالحتي اصولن جي سامهون هوندي به رڳو ”رسو“ چوڻ وارن کي به ”رسيءَ ۾ ٻڏي ڇڏڻ“ لاءِ خلق تيار ٿيو يعني هئي. حڪمران اڪثريتي مذهب وارن وٽ لفظ ”واڻيو“ تڏهن به حقارت ۽ خواريءَ طور ”هندوءَ“ لاءِ ڪم ايندو هو. شاهه جي زندگيءَ واري دور جو هيءُ واقعو (”بياض هاشميءَ“ ۾ ڏنل) آهي ته ۱۱۵۷ھ (مطابق ۱۷۷۴ع ۾ هڪ هندو ٻالچند نالي مسلمانن مان ڳالهائيندي،

جواب ۾ چئي وينو ته ”آءُ وائو نه آهيان“. بس ٻيو ته هن لاءِ نسوري قيامت قائم ٿي ويئي - ڇي، ان طرح هن هندو هجڻ کان انڪار ڪيو آهي، ۽ ان ڪري مسلمان ٿي ٻيو هن ويڃاري ڪهڻون دانهون ڪوڪون ڪون، پر سڀ بيسود. مٿس شاهد تيار ٿي ويا، ۽ مسٽرلي جو فيصلو قاضين ۽ مفتين آڏو پيش ٿيو. ٺٽي جي مخدوم ضياءُ الدين، مخدوم حاجي محمد هاشمي، شيخ عطاءُ الله مفتي، شيخ عنايت الله مفتي ۽ شيخ محمد عارف مفتي، نصرپور جي شيخ عزت الله مفتي ۽ مخدوم عبدالخالق، نوشهري جي مخدوم ابوالمعالي، گهاري جي مخدوم عبدالرحيم، ڪوٽڙيءَ جي مخدوم محمد عاقل، ۽ ڪاهي راهوٽ جي مولوي محمد ڪامل يڪراه فتوا ڏني ته ”ٻاڇند بيبي يا نه بيبي، پر هو آهن اکرڻ ڇوڻ ڪري مسلمان ٿي ٻيو ۽ هن تي اسلام جا احڪام جاري ڪيا ويندا - انڪار جي صورت ۾ هن کي مرتد شمار ڪيو ويندو، جنهن جي سزا قتل آهي.“ ٻيو هڪڙو اهڙوئي واقعو شاهه جي زندگيءَ واري دور جو ئي (ساڳئي آلهيءَ بمابض ۾ آيل) آهي ته ۱۱۵۹ ھ (مطابق ۱۷۴۶ع) ۾ ٻن ماڻهن ٺٽي جي عالمن ۽ قاضين آڏو هڪ هندو عورت بابت اها شاهدي ڏني ته ان احمد نالي هڪ مسلمان مان تڪو ڳالهائيندي، هن کي بي ايمان سڏيو، جنهن تي احمد کانئس پڇيو ته ڇا، تون ايمان رکين ٿي؟ جواب ۾ مائٽيءَ سنڌيءَ ۾ چيو ته ها، اسان ايمان ٿا رکون. هاڻي سوال اهو آيو ته اها هندو مائٽي ان جملي ڇوڻ ڪري مسلمان ٿي ويئي يا نه؟ عالمن جواب ڏنو ته اها هندو مائٽي (ذمي) ان جملي ڇوڻ سان مسلمان ٿي پئي - حاضرن تي لازم آهي ته هنن شاهدن جي شاهديءَ تي ان عورت مٿان اسلام جا احڪام جاري ڪيا وڃن. مذهبي قيماڙي ۽ ڌڪار جا هي ٻه ڪي خاص مثال نه آهن. ”بياض هاشمي“ ۽ ٻيا اهڙا ان دور جي فتوائن جا بياض اهڙن ڪيترن ئي مثالن سان ڀريل آهن. ۽ اها صورتحال رڳو سنڌ جي يا رڳو ان دور جي به نه هئي. ان

کان به اڏائي مؤ سال کن اڳي، سنڌ جي سمي حاڪم ڄام نظام الدين عرف ڄام نندي (دو حڪومت: ۱۴۶۰ع - ۱۵۰۷ع) جي همعصر شمالي هندستان جي حاڪم سکندر لوديءَ جي دور متعلق ”طبقات اکبريءَ“ ۾ آيل آهي ته ”مڪڙو برهمڻ ٻوڏن نالي ڪانير شهر ۾ رهندو هو. هڪ ڏينهن ڪن مسلمانن جي اڳيان اقرار ڪيائين ته اسلام سچو آهي ۽ منهنجو ڌرم پڻ صحيح آهي“ (اسلام حق است و دين من نيز درست است). هنن جو اهو گفتو ڪنهن طرح عالمن جي ڪنن تائين پهتو، جن مان لکنوتيءَ جي رهندڙ ٻن مولوين قاضي پياري ۽ شيخ پليدي وٺي ڪڍي ڳالهه ڪئي ڪنهن ۽ هو سڌو آناڻ جي نواب اعظم همايون وٽ ويا، جنهن ان ڄڻي پائيندڙ (ٻوڏن) کي ساڻن گڏي، سلطان (سڪندر لوديءَ) ڏانهن (سندس گاديءَ جي شهر) سنڀل ڏانهن روانو ڪيو. ڇاڪاڻ ته سلطان مذڪور کي عملي مذاڪرن سان ڏاڍي رغبت هوندي هئي، انهيءَ ڪري، هن نامهارن علمائن کي هر طرف کان گهرائي ورتو، جن ۾ ميان قادن بن شيخ خوجو، ميان عبدالله بن الله داد تلمني، سيد محمد سعيد خان دهليءَ وارو ۽ سيد ميران بن سيد احسن قنوج وارو مکيه هئا. ۽ ٻيا جملي عئلا جيڪي سدائين سلطان سان گڏ هوندا هئا، مثلاً سيد صدرالدين قنوجي، ميان عبدالرحمان سيڪريءَ وارو ۽ سنڀل جو ميان عزيزالله - اهي سڀ پڻ ان معرڪي ۾ شامل ٿيا. گهڻيءَ تحقيق کان پوءِ علمائن جو اتفاق ان تي ٿيو ته هنن (ٻوڏن) کي ٻڌي (جس ڪرده) اسلام جي آڇ ڪئي وڃي، ۽ جيڪڏهن (قبول ڪان) انڪار ڪري ته هنن کي قتل ڪيو وڃي. قصو ڪوتاهه، ٻوڏن اسلام قبول ڪان انڪار ڪيو ۽ قتل ٿي ويو. سلطان پوءِ مذڪوره علمائن کي انعام اڪرام ڏيئي، پنهنجي پنهنجي شهر ڏانهن وڃڻ جي موڪل ڏني....“ سنڌ ۾ ڪلهوڙن کان پوءِ ميرن جي دور حڪومت بابت، سچل ۽ ساميءَ جي وقت جي انگريز مصنف ڊاڪٽر جيمس برنس جا

تائڙا پڻ اهڙيءَ ساڳيءَ صورتحال جي نشاندهي ڪن ٿا. ميرن جو ذڪر ڪندي، آهو انگريز ڊاڪٽر لکي ٿو ته ”هو فطرتاً نيك، بامروت ۽ خوش خلق هئا، پر مشرڪن جي باري ۾ سختيءَ کان ڪم وٺندا هئا. لاڙ ۾ جيڪڏهن ڪنهن بدنصيب هندوءَ کان ڪا معمولي ’خطا‘ ٿيندي هئي، ته ان کي جهلي، ڪلمو پڙهائي، طهرائي ڇڏيندا هئا. ميرن جو ڏاڍو سڀ کان وڌيڪ سندن تبليغي سرگرمين مان ظاهر ٿئي ٿو. عقل ان ڳالهه کي سمجهڻ کان قاصر آهي ته هندو هين ملڪ ۾ ڇو رهيا هئا؟ ان لاءِ فقط هڪ سبب ٿي سگهي ٿو — جنم ڀوميءَ لاءِ سندن محبت ڪٿي به ۽ ڪٿي به جيڪڏهن شاهدي ڏين ته هڪ هندوءَ قرآن جون ڪي آيتون يا ڪلمو پڙهيو آهي، ته آها شاهدي هن کي هڪدم سنت تي ويهارڻ لاءِ ڪافي آهي...“ سنڌ جي تاريخ جي لاءِ هڪ ثابت ٿيل حقيقت آهي ته اهڙيءَ ئي هڪ مذهبي ڪدورت واريءَ روش سنڌ کي سڀ کان پهرين جهڙو هڪ ’غدار‘ پيدا ڪري ڏنو. ان سڀ کان پهرين ملڪ کان ٽي صديون اڳ سنڌ جي آزاد قومي رياست خلاف، عقائدي اختلاف جي نتيجي ۾ ٿي، سنڌ کي قاضي قاضن به نصيب ٿيو، جيڪو هڪ ڌارئين حملو آيو، سنڌ جي قاتل دشمن شاهه بيگ ارغون سفاڪ سان همناوي ۽ سهڪار ڪرڻ تي آماده ٿيو. آهو ئي مذهب جو عقائدي اختلاف هو، جنهن تي ڀروسو رکندي، اڪبر جي خونخوار سپهه سالار عبدالرحيم کي سنڌ جي ڪن سڃاڻن ۽ خانقاه نشينن کان سنڌ کي غلام در غلام رکڻ ۽ سنڌ جي عام مخلوق کي ’ڦرڻ-لٽڻ‘ ۽ ڪهڙن ۽ ڪڇڙن لاءِ دعائون گهرڻ جي ضرورت محسوس ٿي، ۽ هنن کي انهن ڪمن لاءِ آهي دعائون ۽ دعائون سان گڏ مددون به مليون!

*

*

*

شاه، سچل ۽ سامي پنهنجي سماج جا حساس ۽ سچاڻ
 شاعر هئا. هنن کي ان جي دڪ ۽ ان جي آسنگ جي خبر
 هئي. هنن ان جي آسنگ جي ترجماني ڪئي ۽ ان جي دڪ
 جو علاج تجويز ڪيو. سنڌي سماج کي هڪ آزاد ۽ باعزت
 سماج ٿي رهڻو هو. ان مان نفق ۽ بيانيءَ کي ختم ٿيڻو هو.
 ان کي دوئيءَ جي بدران وحدت جي ضرورت هئي. ان ۾ پنهنجي
 اجتماعي وجود جو شعور پيدا ٿيڻو هو. ان ۾ فرد ۽ گروهه جي
 مفاد کي جماعت جي مفاد تي قربان ٿيڻ سکڻو هو، يعني ان
 جي سڀني انفرادي غرضن کي گهٽجي هڪ گڏيل ۽ جامع غرض
 جي صورت وٺي هئي — ته جيئن گهڻي ۾ گهڻا مفاد ۽ گهڻي
 ۾ گهڻيون خودپسنديون ان ۾ سماجي وڃن ۽ راضي ٿين، ۽ نوٽ
 پنهنجو وجود ان ۾ گم ڪري ڇڏين. ان جي بهتر شهرين ۾
 فرض جو احساس جاڳڻو هو، جنهن کي وطن-دوستي يا قوم
 لاءِ قربانيءَ جو جذبو چئبو آهي، ۽ جيڪر هر باشعور قوم ۾
 هڪ نسلي خوبيءَ طور موجود هوندو آهي. اهو رواجي طرح ته
 ٻن سڀني کان علحدگيءَ جو جذبو هوندو آهي جيڪي پنهنجا نه
 هوندا آهن، پر تربيت پاتل ذهنن ۾ اهو ڪنهن جامع مقصد سان
 وفاداريءَ يا وابستگيءَ جي صورت ۾ نمودار ٿيندو آهي. سنڌي
 سماج کي تاريخ ۾ پنهنجي لاءِ اعليٰ مقصد جي حاصلات جو
 فرض قبولڻو هو — انساني تهذيب جي هڪ خاص نموني طور،
 پنهنجي مخصوص تهذيب جي حفاظت ۽ ترقيءَ جو مقصد، جيڪا
 ان جي پرعزم دفاع ۽ اجتماعي حمايت کان سواءِ ٻهي سگهڻي
 ٿي ۽ ڳري ڳري خسيس درجي کي پهچي سگهڻي ٿي. ان کي
 پنهنجي بقا جي حق ثابت ڪرڻ لاءِ پنهنجي سگهه ۽ صلاحيت
 قائم رکڻي هئي — ڇاڪاڻ ته ٺلهيءَ صلح - جوڻيءَ سان قومون
 ڪنهن به مقصد ڏانهن وڌي نٿي سگهيون، بلڪ اڪثر رڳو
 ڏاڍن ۽ بدعاشن جو لقمو ٿي سگهيون ٿي ۽ ٿي ويون ٿي. ان
 کي الڌروني امن ۽ اتحاد لاءِ قانون ۽ انصاف جي بالادستي

قائم رکڻي هئي ۽ مختلف نظرين ۽ خيالن کي تصادم ۾ اچڻ کان روڪڻ لاءِ سهڻ ۽ رواداريءَ جي فضا ٻڌائي ۽ سدا موجود رکڻي هئي. سنڌي سماج ۾ نئين انسان جي تعمير ٿيڻي هئي — اوهي ٻڌ واري انسان جي، جنهن جا آدرش اوهڙا هجن، ويچار اوهڙا هجن ۽ عمل به اهڙا اوهڙا هجن؛ جهڙو محبت، مروت، رواداريءَ، صبر، حوصلو، همت، ايشار ۽ اورچائيءَ جو مالڪ هجي؛ جيڪو پر آبڪاري، امن پسند، خير ڪندڙ ۽ خير گهرندڙ هجي؛ جهڙو محب وطن هجي، فرض شناس هجي ۽ پنهنجي آزاد، ڪشاده دل ۽ باعزت سماج ۾ آزاد، پرخلوص ۽ باعزت زندگي گذارڻ جو لائق هجي. شاهه، سچل ۽ ساميءَ پنهنجي وطن عزيز ۾ اهڙو هڪ سماج ٺاهڻ گهريو ٿي ۽ ان ۾ اهڙي هڪ اعليٰ انسان جي تربيت ڪرڻ گهري ٿي.

* * *

سنڌ جا هي عظيم شاعر مذهبي ماڻهو هئا — خاص طرح انهيءَ معنيٰ ۾ ته هُنن پنهنجي پيغام لاءِ مذهبي اصطلاح کي پڻ ڪم ۾ آندو آهي، پر هُنن آهو پيغام سنڌي ٻوليءَ ۾ ۽ سنڌ جي ماڻهن کي ڏنو آهي، جن کي ان جي ضرورت هئي. شاهه ۽ سچل کي ڪافي ڪجهه اسلام سمجهائڻو هو ۽ ساميءَ کي ڪافي ڪجهه هندو ڌرم، ۽ ٽنهي کي خالص مذهب جي (اڻ ڏٺي ۾) ايمان واري اصل اصول کي به سمجهڻو ۽ سمجهائڻو هو. مقصد سندن انهيءَ خاص ڪم ۽ ڪاوش جو هيءُ هو ته سنڌ جا ماڻهو محسوس ڪن ته ٻيئي مذهب هروڀرو منجهن ڪو ويڇو وجهي نٿي سگهيا — خاص طرح تڏهن جڏهن انهن کي عقل جي اک سان ڏٺو ٿي ويو — يعني تهذيب سان جيتري قدر انهن جو واسطو يا اشتراڪ هو اوتري قدر هو کين پاڻ ۾ ڳنڍي ٻه سگهيا ٿي ۽ ڳنڍيو به ٻهڻا هئا، ۽ آهو انهن جو ڳانڍاپو سندن

سماج لاءِ وري نعمت هو بلڪ آهو ان جي وجود جي بقا جي هڪ ضمانت ٿي سگهيو ٿي. پر رياست يعني سرڪاري اقتدار جي معاملي ۾، يعني ان جي شراڪت سان انهن مان هڪڙي جي فوقيت ۽ ڏاڍائي منجهن نفاق جو سبب بڻجي رهي هئي، جنهن نفاق مان ڪمن يعني سندن سماجي وجود کي ڪڏهن به ڪو فائدو رستو ڪونه هو، بلڪ ان جي نتيجي ۾ آخرڪار آهو ٻهي، واوڪر ٿي، اڇي پٽ پوڻو هو ۽ ان صورت ۾ باقي سندن وجود انساني دنيا ۾ بيوڪار، بي معنيٰ ۽ بي وقار ٿي وڃڻو هو. تاريخ سنڌي ماڻهن کي شاهه جي زندگيءَ ۾ ئي ثابت ڪري ڏيکاريو ته ڪيئن جهوڪ جي صوفي مجاهدن ۽ حڪمران ڪلهوڙا فقيرن جي مذهبي نفاق سنڌ جي آزاديءَ ۽ قومي بحاليءَ کي ويهه سال هونتي هٽائي ڇڏيو، ۽ ان ويهن سالن جي محروميءَ سندن سڄي قسمت کي اهڙي ڏوجھري ۾ وجهي ڇڏيو، جنهن جو ڪو اندازو ئي نٿو ٿي سگهي. سچل ۽ ساميءَ جي ئي زندگيءَ ۾ سنڌ جي ماڻهن ڏٺو ته ڪيئن مذهبي ڪٽرپنڻي منجهن 'ناڏون مل' پيدا ڪيو، ۽ سندن سڙ سالن جي غلاميءَ لاءِ سرزمين هموار ٿي، جنهن جي ابتدا ساميءَ ته پنهنجي اکين به ڏٺي. پنهنجي جديد تاريخ ۾ سنڌ جي ماڻهن هي به ڏٺو ته ڪيئن مذهبي ڌوئيءَ جي تفرقي ۽ نفرت کين ڀڄي به اڌ ڪري ڇڏيو ۽ ٻنهي 'ڌرين' کي موت ۾ سواءِ هولناڪ خوف ۽ بهوسيءَ جي ٻيو ڪجهه به نصيب ڪونه ٿيو. سنڌ جي ماڻهن اڳيان سندن گڏيل پلائيءَ جي لڳا راهه، جيڪا سندن عظيم هادي شاعرن ڪن ڏيکاري، ۽ جيڪا سندن رواداريءَ، محبت ۽ اتحاد جي راهه آهي، سا اڄ به سندن اڳيان موجود آهي، ۽ هو اڄ به ان تي هلي، پنهنجو هڪ سگهارو خوددار ۽ باعزت سماج قائم ڪري سگهن ٿا ۽ وسيع انساني برادريءَ ۾ پنهنجي مخصوص تهذيب جي حفاظت ۽ بهتريءَ جي اعليٰ فرض جي پوئواري به ڪري سگهن ٿا.

فن ۽ شعر جي مطالعي ۾ عام طرح، ۽ خاص اسان وٽ،

شاه، سچل ۽ ساميءَ جي مطالعي ۾، انهن جي فن ۽ شعر تي مذهب جو اثر گهڻو ڳوليو ويو آهي ۽ ٻڌايو ويو آهي. مذهب جو فن ۽ شعر تي اثر، اها ڳالهه ته برابر، پر فن ۽ شعر جو مذهب تي اثر به گهڻو ۽ گهڻو ٿئي ٿو، بلڪ سچيءَ تهذيب، يعني ڪنهن خاص سماج جي مادي ۽ ذهني (روحاني) اڀت يا تخليق جو اثر مذهب، ۽ پڻ رياست، ٻنهي تي لازمي طرح پوي ٿو — ۽ انهن تي، ڪن حالتن ۾ ٿوري يا گهڻي قدر ۽ ڪن حالتن ۾ ته پوريءَ طرح، پنهنجي قومي تهذيب جو رنگ غالب هوندو آهي. قومي تهذيب ۽ قومي رياست وانگر مذهب به قومي ٿين ٿا، توڙي جو اهي ڪنهن ’عالمي مذهب‘ جا ملحدانا، يا ’بدعتي‘ تفسير يا تعبير ٿي ڇو نه هجن. اهو ئي سبب آهي، جو راسخ (جامد، بيٺل) عقيدتي وارن، مذهب جي تهذيبي، يعني ’افاده‘ عام‘ واري (متحرڪ، ذي روح) هر تفسير کي ڪفر ۽ الحاد سڏيو آهي، ۽ اهڙي هر تفسير ڪندڙ شاعر، مفڪر يا سماج سڌارڪ کي ڪافر ۽ ملحد چيو آهي. سنڌ دشمن شاهه بيگ ارغون، سنڌ جي فداڻيءَ، شهيد اعظم، مخدوم بلال کي ڪافر چوارائي، گهاٽي ۾ پيڙايو. شاهه عنايت شهيد تي اگهاڙيءَ ترار سان جلاد کي بهاري، نواب اعظم خان پڇيو ته ”اولوالامر“ جي حڪم کان تو ڇو منهن موڙ ڪئي؟“ ته شاهه شهيد جواب ۾ چيو ته ”اسين مريد ڪعبي ڏانهن ڪيئن ٿا متنه ڪري سگهون، جڏهن اسان جي هاديءَ جو منهن ميخاني ڏانهن هجي!“ سنڌ جي هن امر شهيد جو سر تن کان جدا ڪرائڻ بعد، نواب اعظم خان شهر ۾ پڙهو گهماريو ته ڪو به ماڻهو ”يا الله!“ جو نعرو نه هڻي — جيڪو حڪم عدولي ڪندو، ان جو سر ترار سان قلم ڪيو ويندو — ڇاڪاڻ ته ”يا الله!“ شاهه شهيد ۽ سندس وطن دوست مجاهدن جو نعرو هو. شاهه شهيد جي شهادت وقت، عمر جي ٽوھم جوانيءَ ۾ بيٺل شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي دل مان جيڪا آھ نڪتي هئي، اسان

کي معلوم آهي: ”جهڙن ڀڳيو جهوڪ، آيل سنگهارن جي!“
 شاه سائينءَ جو ٻيو همعصر محب وطن درويش حضرت خواجہ
 محمد زمان لنواريءَ وارو هو، جنهن جي ملاقات جي ياد جو
 سندن بيت مشهور آهي:

مون سي ڏٺا ماءُ، جنين ڏٺو ڀرينءَ کي

تئين سنڌي ڪاءُ، ڪري نه سگهان ڳالهڙي.

حضرت خواجہ صاحب جن جي ڳالهه آهي ته ”هڪ ڀيري هڪ
 هندو وٽن لنگهي آيو ۽ وڌيڪ ڪمانين ته (قبلا، هن بندي کي
 اسم اعظم جي هدايت ڪريو! حضرت جن هنن کي هدايت
 ڪئي. جڏهن هو موڪلائڻ لڳو، تڏهن فرمايائونس ته ظاهر
 ظهور تون بيشڪ هندو ڌرم جي ڪريا ڪرم تي قائم رهندو
 اڄ پر باطن ۾ اسان جهڪا تو کي امانت عطا ڪئي آهي، سا
 حفاظت مان سانڍيندو اڄ!“ هي حرف ٻڌي، حافظ پنوهر نالي
 هڪڙي هميشه اعتراض وٺي عرض ڪيو ته (قبلا، هيءَ وري
 ڪهڙي قسم جي مسلماني آهي؟“ حضرت جن ٻاجه ڀريون اکيون
 مٽي ڪٽي فرمايو ته (مان، مسلمانيءَ جي توکي ڪهڙي خبر؟“
 حضرت خواجہ جن ڏانهن هيءَ به قول منسوب آهي ته ”ڏين
 قائم آهي حق جي ماڻهن سان ۽ نه لٽ ۽ لڙائيءَ سان.“ ظاهر
 آهي ته سنڌ جي محب وطن سمي سلطان ڄام نظام الدين ۽ سنڌ
 جي دشمن شقي القلب ۽ سنڌي ماڻهن جي قاتل مفاڪ شاه
 بيگ ارغون جو مذهب ساڳيو نٿو ٿئي سگهي، نه ئي مخدوم
 بلال ۽ قاضي قاضن جو، يا نواب اعظم خان ۽ شاه شهيد صوفيءَ
 جو مذهب ساڳيو ٿي سگهي ٿو. جن ملن ۽ مفتين (ايمان واريءَ)
 هندو ماڻهيءَ ۽ (وائئي، ٻالچند کي زوريءَ (مسلمان ڪري ڇڏيو،
 تن جو ۽ سلطان اولاڻيا خواجہ محمد زمان لنواريءَ واري جو
 مذهب به ساڳيو نٿو ٿي سگهي، جنهن پنهنجي هندو معتقد کي،
 اسم اعظم جي امانت ڏيئي، ڇيو ته (پلي هندو ڌرم جي ڪريا
 ڪرم تي قائم رهندو اڄ.“ ”نحنه الكرام“ ۾ ٺٽي جي هڪڙي

”اهل حال“ بزرگ شاهم اسماعيل صوفيءَ جو ذڪر آيل آهي ته آهو شاهم شهيد صوفيءَ جي مخلصن مان هو، ۽ شاهم لطيف پٽائيءَ جي ساڻس دوستي هئي: هو ”مثنويءَ جو درس ڏاڍيءَ محويت سان ڏيندو هو ... ڏک ڏينهن درس ڏيندي، اوچتو سندس طبيعت پريشان ٿي ويئي، ۽ سڄي بدن تي ڏنا ٿي پوس، جن کي لڪائڻ لاءِ رلهي گهرائي، ڍڪي ويهي رهيو. نيٺ معلوم ٿيو ته ان وقت شهر جو قاضي ٺٽي جي ڪوٺاريءَ ۾ چبوتري تي ڏک ماڻهوءَ کي سرڪاري ملازمن هٿان سواءِ ڏوهه جي رڳو سياسي ضد سبب ڪوڙا هڻائي رهيو هو، ۽ اهي ڪوڙا ان بزرگ جي بت تي ظاهر ٿي رهيا هئا.“ سچ پچ به ته ان ”اهل حال“ بزرگ، شاهم اسماعيل صوفيءَ، جو مذهب پيو هو ۽ ان شهر جي قاضيءَ جو مذهب پيو هو، جنهن سان سرڪاري ملازم صاحبي ۽ سهمت هئا يا هو انهن سان سهمت ۽ صاحبي هو، ۽ جيڪو به ٻيو هڪڙي پيگناهه کڻي ڪوڙا هڻائي رهيو هو. شاهم بيگ ارغون، قاضي قاضن، نواب اعظم خان، ٺٽي جي قاضيءَ ۽ ٻين فتوا باز ملن ۽ مولين جو مذهب آهو ئي هو، جيڪو غاصب، ڪاٺو ۽ قابض گروهه مفاد ۽ ان جي رياستي اقتدار کي هٿيار طور ڪم ٿي آيو؛ ۽ ڄام نظام الدين، مخدوم بلال، شاهم شهيد، خواجه محمد زمان، شاهم اسماعيل صوفيءَ ۽ ٻين ”اهل حال“ بزرگن جو مذهب آهو هو، جيڪو ”افادهء عام“ جي رنگ ۾ رنگيل هو، جنهن ۾ وقت جي حالتن جو اثر ڏسجي رهيو هو، جيڪو سنڌي ماڻهن جي تهذيب سان هم آهنگ ٿي رهيو هو، جيڪو انهن جي قومي مذهب جو روپ وٺي رهيو هو. شاهم شهيد صوفي جنهن لاءِ چيو ويو آهي ته پاڻ به وڏو شاعر هو ۽ راڳ جو متوالو هو، شاهم اسماعيل صوفي جيڪو مثنوي ڏاڍيءَ محويت سان پڙهيندو هو، خواجه محمد زمان جيڪو پاڻ به شاعر هو، ۽ ان سونهاري ست جا ٻيا بزرگ، جهڙوڪ ٺٽي جو مخدوم محمد معين، سهوڻ جو مخدوم مهان دين محمد، اڪهر ڪوٽ جو مخدوم ميان پير

محمد، ڪوٽڙي ڪبير جو مخدوم ميان محمد، روھڙي جو مهر جان الله شاهه رضوي، گهوٽڪي جو ميان موسي شاهه جيلاني ۽ ٻيا اهڙا ڪيئي اهل دل ۽ اهل حال بزرگ، صوفي باصفا ۽ عالم باعمل سچي سنڌ ۾ شاهه سائين جا نه رڳو ساٿياري پر دوست ۽ ساٿي هئا، جن سڀني سنڌ ۽ سنڌ سماج جي قومي بحالي ۽ قومي بقا لاءِ سنڌي ماڻهن جو قومي اتحاد قائم ڪرڻ گهريو ٿي. اهو اتحاد هُنن سنڌي ماڻهن جي قومي تهذيب جي بنهاد تي قائم ڪرڻ ٿي چاهيو، ۽ دعوا ۽ دستور واري مذهب جي ڪابه ڳالهه جهڪا سندن نظر ۾ آن اتحاد جي راهه ۾ رڪاوٽ بنجي ٿي بيخوري، اُن کي هنن رد ڪرڻ ٿي گهريو - بلڪ رياست ۽ مذهب ٻنهي کي هنن چاهيو ٿي ته اهي تهذيب جي ضابطي ۽ تاديب هيٺ رهن ۽ اُن جي اوسر ۽ واڌاري لاءِ ڪم اچن. هُنن سنڌي ماڻهن جي اجتماعي قوت کي قومي رياست جو ۽ سندن ڪثيرالاعتقادي ۽ کي قومي مذهب جو روپ ڏيڻ ٿي چاهيو، ته جيئن سندن قومي اتحاد آڏو ڪو خطرو باقي نه رهي ۽ هو پنهنجي مادي ۽ روحاني فلاح ۽ ترقيءَ جي راهه ۾ پوري ڀرپوري ۽ بيخوريءَ سان اڳتي وڌن ۽ بني نوع انسان جي آفاقي مسرت ۽ ڪمال ۾ پنهنجي وس آهر پنهنجي حصي جو فرض ادا ڪري سگهن. حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائي پنهنجي دور جي سنڌ ۽ سنڌي سماج جي لانهيءَ سچي امنگ جو عظيم ترجمان يعني اُن جو عظيم شاعر، عظيم فنڪار ۽ عظيم مفڪر هو. سچل ۽ سامي به سنڌ ۽ سنڌي سماج جي آلهيءَ اجتماعي امنگ جا عظيم ترجمان ۽ شاعر هئا.

*

*

*

سنڌ جي محب، ايڇ. ٽي. سورلي، پنهنجي عاليشان ڪتاب
 Shah Abdul Latif of Bhit جي تاريخ واري پاڻي جي مهڙ ۾

انگريزيءَ جا به ننڍا شعر ڏنا آهن -
هڪڙو 'اٽرڪ واٽس' (Issak Watts) جو :

"وقت"، هڪ سدا وهندڙ درياءَ وانگر،
پنهنجي سڄي وياھ کي پاڻ سان لوڙهيندو نهندو ٿو وڃي -
هڪ خواب وانگر آهي اڏامندا ۽ وسرندا وڃن ٿا،
جيڪو صبح ٿيڻ سان گم ٿي ويندو"
۽ ٽينيسن (Tennyson) جو :

"ڏينهن پنهنجي سڄي رنگ رنگ سان اڏامندا، گم ٿيندا ٿا وڃن،
پر، شايد، اهڙي ڪا ڀاڄي وڃهندڙ سُرٽ، آهي،
سا ڪڏهن ڪڏهن آئي ڏئي ٿي (کيس به خبر نه آهي ته ڪٿان!)
هڪڙو ڪو ننڍڙو مٽ ڀريل ڀيالو، هڪڙي ڪا پُرڪيف غيبي سُرڪ."

وقت" برابر ويندو رهي ٿو ۽ ڏينهن برابر گذرندا ويندا ٿا
رهن، پر ماضيءَ جي اڇلايل پاسرن ڏيرن ۾ به گهولڻ سان اهڙا
ڪي هيرا ڪڏهن ڪڏهن ملي وڃن ٿا، جن جي روشنيءَ جا
شعاع، پنهنجي پنهنجي جاءِ تي، اسان جي آئيندي جي قدمن جا
وهبر ثابت ٿي سگهن ٿا. ڪنهن گمنام کان گمنام ماڻهوءَ جو هڪ ٻول،
ڪنهن معمولي ڪان معمولي مصنف جي ڪا هڪ سٺ به
اسان لاءِ اهڙي شعاع وارو ڪو انمول هيرو ثابت ٿي سگهي ٿي.
عظيم ماڻهن جي هٿن جو ته جو ڪجهه اسان جي ورثي ۾ ڇڏيل
آهي، ان جي افاديت ڪمڻ جي ئي ڪانهي - توڙي جو سوين
هزارين ڀيرا ان جو مطالعو ڪيو ويو هجي. ڪهڙي خبر ته ان
۾ اهڙي ڪا اهم گهالهه هجي، جيڪا سؤ سال پوءِ ڪنهن کي
ان ۾ نظر ايندي. اعليٰ تخليق جو انهيءَ ڪري وري وري
مطالعو ڪرڻو پوي ٿو. آهي نه رڳو هر ماڻهوءَ کي يا هر دور
کي ڪا نئين روشني، ڪا نئين گهالهه ڏين ٿيون، پر هر ماڻهوءَ
کي هر وقت انهن مان ڪجهه نه ڪجهه نئون سبق، ڪو نه

ڪو نئون ڏس ملي ٿو. شاهه جي شعر، ۽ سچل ۽ ساميءَ جي شعر، جيڪو اثر سندن پنهنجن ڏينهن جي ماڻهن تي ڪيو هوندو، عمن ممڪن آهي ته ان کان عاجدي قسم جو اثر اسان جي دلين تي ان جو ٿيندو هجي. اڄ کان هڪ صدي پوءِ به جيڪي اسان جا نسل موجود هوندا، انهن تي ان کان ئي ڪو نئون ۽ علحدو اثر ٿي سگهي ٿو. اهو ئي انساني ذهن جو دائمي ۽ آڏو ۽ لاڳيتو ڳانڍاپو آهي — اڃا ئي انساني زندگيءَ جي ازلي ۽ ابدی روحاني ڏي وٺ آهي.

سنڌي سماج جي اڃا ازلي ۽ ابدی روحاني ڏي وٺ تمام گهڻي قدر ۽ پوريءَ عملي صورت ۾ ان جي پنهنجي سنڌي ٻوليءَ وسيلي ٿيندي آئي آهي — ۽ عين ممڪن به ائين ٿي آهي، ۽ اڃا ڳالهه رهندي به وقت جي اڪث سفر ۾ ائين ٿي آهي. بلڪ ماڻهن جي هر تهذيب جي ابتدا به ذهن جي انهيءَ ئي معجزی مان ٿئي ٿي، جنهن کي ٻولي ٿر ۽ نجي. ٻوليون ئي قومن جي روح جا — انهن جي آدرشي عڪس جا، انهن جي ذهن جي احساس جا — سڀ کان سڌا ۽ چٽا اظهار آهن. ٻولي ئي سڀ کان وڌيڪ بقا دار مواد آهي، جنهن ۾ ڪنهن قوم جي ”پاڇي وجهندڙ ڪا سُرَت“ پنهنجي روحاني زندگيءَ جي موڙي محفوظ ڪري ٿي — خاص طرح پنهنجن عظيم شاعرن، فنڪارن ۽ مفڪرن جي قولن، گفتن، ۽ ادبي ۽ فني شهڪارن جي صورت ۾. ڪڏهن ائين به ٿيندو آهي — بلڪ اڪثر ائين ٿيندو آهي — ته خسي، واهيات ۽ سستي قسم جي شاعري (يا ڪنهن ٻئي فن جي کوٽي پيداوار) جيڪا هلڪن ۽ گدڙن جذبن کي اڀاريندي ۽ ذهن کي ڪيرائيندي ۽ گندو بنائيندي آهي، سا به پيش ٿيندي رهندي آهي، پر قوم جي ”پاڇي وجهندڙ سُرَت“ اهڙي ڪنهن ڪوڙي سڪي کي ان جي ٻوليءَ جي محفوظ گهر ۾ دائمي واري جاءِ ڪانه ڏيندي آهي. ڪنهن دور ۾ ڪنهن قوم ڪهڙو شعر پيدا ڪيو، پڙهيو، ياد ڪيو ۽ ڳايو، ان جي اخلاق ۽ ڪردار جي

سڀ کان وڌيڪ اهم شاهدي اها آهي. اهڙي طرح شاعري جيڪا ڪنهن قوم جي روحاني حافظي (آن جي ٻولي جنهن جو ڏنڻ آهي) ۾ موجود آهي، اها آن جي تهذيبي ارتقا جو ڪتاب آهي، آن جي اصلي تاريخ آهي، جنهن جو آن قوم جي پنجن ۽ ڪاميابيءَ سان زندهه رهڻ ۽ زندهه رهي اڳتي وڌڻ ۽ اوهي ٿيڻ ۾ وڏو هٿ رهي ٿو. شاهم، سچل ۽ سامي ۽ جي اعليٰ شاعري پنهنجي سچ، لکي ۽ ڪمال حسن سان سنڌي ٻوليءَ ۾ محفوظ آهي، ۽ سنڌي ٻولي سندن انهيءَ فڪر ۽ فن جي قوت سان اڄ سنڌي ماڻهن جي اجتماعي وجود ۽ آن جي اتحاد ۽ بقا جو نشان ۽ آن جي پيڙهه ۽ ضمانت آهي. سندن اهو احسان، چوهن سنڌ ۽ سنڌي سماج جي انهيءَ پنهنجي ٻوليءَ کي پنهنجي روح جي آزاد امنگ جي اظهار جو وسيلو بڻايو، ۽ ائين آن کي ايتري توانائي، ڪشش ۽ وسعت ڏني، جو اها سنڌي ماڻهن جي قوم پنجن ۾ پنهنجو تهذيبي ڪردار ادا ڪري سگهي.

*

*

*

شاهم، سچل ۽ سامي سنڌي قوم جا استاد، هادي ۽ رهبر آهن. خاص طرح شاهم ماڻهن ۽ سنڌي قوم کي پنهنجو رسالو عطا ڪري، آن کي 'اهل ڪتاب' هجڻ جو شرف بخشيو آهي. هيءَ پنهنجيءَ ڪنهن شيءِ کي عظمت يا تقدس ڏيڻ جي ڳالهه ڪانهي، پر هيءَ هڪ حقيقت آهي. شاهم جو رسالو دنيا جي جملي مذهبي تعليم جو لچور ۽ سنگم ۽ سنڌي تهذيب جي سموريءَ حاصلات جو روح آهي. آن ۾ زلد اوستا، گيتا، ٻڌ ڌرم، جين مت، مسيحيت ۽ اسلامي تعليم جا اهم ۽ اعليٰ اصول ۽ قدر سڀ موجود آهن، جيڪي هونئن به بنيادي طور سڀ ساڳيا آهن. آن جا ڪيترا ئي سُر، الڳ الڳ ۽ مڃي جا مڃا يا ڀاڱن ۾، انهن 'مذهبن' جي پنهنجي پنهنجي تربيتي ماحول ۽ تعليمي اصطلاح تي مبني

ڏسجن ٿا. ان ۾ سنڌي تهذيب جي هزارن سالن جي روحاني تجربن ۽ روايت جي نبار ڄاڻ ۽ ساڳاهه موجود آهي. سنڌي تهذيب پنهنجي جڳن جي سفر جي ياد کي انهن ملڪيت طور پاڻ وٽ پنهنجي لوڪ ڪوٽا، لوڪ ڪٿا ۽ لوڪ ڇوڻن جي صورت ۾ محفوظ رکيو آهي. انهن ئي مثالن، ڳالهين ۽ واقعن جي مطالعي مان اخذ ڪيل عام نتيجا ۽ عام اصول شاهم سائين ۽ پنهنجي رسالي ۾ سنڌي لوڪن کي سکيا ڏيڻ لاءِ عام سکيا جي عمل جو اهو ئي ڏاهپ ڀريو ۽ دلپذير طريقو آهي. ڪامل سکيا يا آخري ۽ مطلق علم ته ڪڏهن ممڪن ڪونهي — انهيءَ ڪري علم جي حاصلات جو تهذيبي يعني تجرباتي ۽ آزمائشي طريقو مذهبي طريقي يعني اعتقادي يا ايماني طريقي کان وڌيڪ اعتبار جوڳو ۽ وڌيڪ ڦلڌاڻڪ سمجهيو ويو آهي ۽ ثابت ٿيل آهي. تعليم ۽ تربيت جي تهذيبي طريقي ۾ شڪ ۽ تنقيد علم جي حاصلات لاءِ پهريان قدم شمار ٿين ٿا. شڪ يا تنقيد مان سچ، نيڪي ۽ سونهن کي ڪو نقصان ڪونه ٿو رسي، ڇو ته سچ ۽ نيڪي جو هوڻن به وقت تي ئي مدار ٿئي ٿو — خود ضمير يا وويڪ تي به وقت جو اثر ٿئي ٿو. پر جا ڳالهه تهذيبي ارتقا لاءِ ضروري آهي ۽ هر طرح عظيم آهي، اها آهي سچ، نيڪي ۽ سونهن سان محبت جو جذبو. خاص طرح نڌن جڏهن ان لاءِ خطري کي منهن ڏيڻو پوي. شاهم سائين ۽ پنهنجي رسالي ۾ سنڌي ماڻهن کي سندن اصطلاح ۾، سندن ئي پنهنجن مثالن، ڳالهين ۽ واقعن جي وسيلي اها ئي سچ، نيڪي ۽ سونهن سان محبت جي جذبي جي سکيا ڏني آهي.

نڪو سنڌو سور جو نڪو سنڌو سرڪ،

عدد ناهم عشق پڄاڻي پاڻ لهي. شاهم

سچ، نيڪي ۽ سونهن، حق، خير ۽ حسن — انساني

روح جا هي ئي امنگ يا لاڙا بنيادي آهن ۽ انهن جو بنياد اصل ۾ انسان جي پنهنجي ذاتي مفاد تي رکيل آهي. جوڪجهه منهنجي پنهنجي فائدي لاءِ آهي، آهو مون لاءِ حق به آهي، خير به آهي، ۽ ان ۾ مون کي حسن به نظر اچي ٿو ڇو ته آهو مون کي وڻي ٿو! پر انسان يعني فرد دنيا ۾ اڪيلو نه آهي، ۽ هڪڙو ذاتي مفاد ٻين ذاتي مفادن جي تعلق ۽ نسبت سان عملي صورت وٺي ٿو - انهيءَ ڪري جهڪڻ محض زور (انفرادي يا گروههه) تي فيصلو ڇڏڻو نه آهي، ته پوءِ گهڻن (انفرادي ۽ گروههه) مفادن جي ”گڏجي گذاري“ لاءِ ڏي وٺ ۽ ڇڏڻ جي طريقي سان ”جيئڻو ۽ جيئڻ ڏيو“ جي اصول تي عمل لازمي ٿئي ٿو. ساڳيءَ طرح منهنجي، تنهنجي ۽ هن جي (انفرادي يا گروههه) نوع جي) گهڻن ’سڄڻ‘ جي وچ ۾ به باهمي سهڻ ۽ رواداريءَ جي اصول کان سواءِ ٻي ڪا واھ ڪانهي، ۽ انهن جي پنهنجي پنهنجي بقا ۽ فروغ لاءِ به اهو ئي واحد معقول ۽ مفيد رستو ئي سگهي ٿو. ’سهڻ‘ ۽ ’جيئڻو‘ جيئڻ ڏيو‘ جي اصولن تي عمل ڪرڻ سان باهمي محبت ۽ باهمي تعاون وڌي ٿو ۽ انسانن ۾ هر سطح جي گروههه اتحاد، امن ۽ ترقيءَ جي راھه گهڙجي ٿي، ۽ کين نفاق، جنگ ۽ برباديءَ جي هولناڪ عقوبتن کان تحفظ ۽ پناهه ملي ٿي، ۽ اهڙيءَ طرح تهذيب جي مذهب ۽ رياست تي فوقيت جي صورت قائم ٿئي ٿي، سماج“ ڪنهن غالب مذهب جي تعصب ۽ هٿ ڌريءَ کان هڪ طرف ۽ ڪنهن غالب رياست جي ظلم ۽ تشدد کان ٻئي طرف ۽ ٻنهي جي گڏيل موت جهڙي عذاب کان (پوريءَ طرح نه، ته به) گهڻي قدر نجات حاصل ڪري ٿو، ۽ ائين هيتي هن ڌرتيءَ تي هو ڪامل انساني مسرت ۽ پلائيءَ جي جنت جي تعمير ۾ پنهنجي حصي جو فرض ادا ڪري سگهندو - ۽ اهو ئي هر انساني سماج جي هر فرد جو هن ڌرتيءَ تي اعليٰ کان اعليٰ مقصد ٿي سگهي ٿو.

سنڌ جي ماڻهن ۽ سنڌي سماج کي، شاهه، سچل ۽ سامي ۽ ٻين ڌرتيءَ جي انهيءَ اعليٰ مقصد سان روشناس ۽ اُن لاءِ تيار ڪرڻ ٿي گهريو. هو سنڌ جا عظيم استاد، هادي ۽ رهبر هئا. هو تمام وڏا انسان ۽ تمام وڏا شاعر هئا. هُنن سنڌي سماج جي آڏو نئين انسان جو تصور پيش ڪيو. هُنن اسان کي جهڪا تعليم ڏني آهي، سا ڪا معمولي تعليم ڪانهي. هُنن سنڌي سماج کي نئين اجتماعي وحدت جي شعور کان واقف ڪيو ۽ اُن لاءِ ڪمن عملي راهه ڏيکاري — قومي تهذيب، قومي مذهب ۽ قومي سياست جي راهه، مشترڪ مفاد ۽ باهمي تعاون جي راهه، محبت، رواداريءَ ۽ اتحاد جي راهه، عمل ۽ قربانيءَ جي راهه. هُنن جي سامهون سنڌ ۽ سنڌي سماج جي آزاد، باوقار، بامقصد ۽ خوشحال وجود جو خواب هو، ۽ هُنن وٽ اُن خواب جي تڪميل جو رستو به هو — پيائين ۽ ويڇي کي هٽائڻ جو، پنهنجن کي پنهنجو ڪرڻ جو، ٻڌيءَ ۽ ايڪتا جو، سچ، نيڪيءَ ۽ سونهن کي پاڻ آڻڻ ۽ انهن تان پاڻ نچاور ڪرڻ جو، سچي ماڻهپي جو، ماڻهوءَ جي مريادا ۽ مان ۽ ماڻهوءَ جي شيوا ۽ پيار جو، انساني تهذيب جي عروج ۾ پنهنجي حصي جي فرض ادا ڪرڻ جو، عالمي امن، اتحاد ۽ ترقيءَ جي جدوجهد ۾ پاڻ کي پائيواري ٿيڻ جو. هاڻي، اهو اسان تي چڙهي آهي ته ڪيتري قدر اسين پنهنجي فرض کي سڃاڻون ٿا ۽ اُن تي عمل پيرا ٿا ٿيون، ۽ ڪيتري قدر پاڻ کي پنهنجن عظيم استادن ۽ رهبرن جي لائق ثابت ڪري ٿا سگهون.

سچيءَ ڳالهه جو دارومدار هين تي آهي ته اسان جو پاڻ تي ڪيترو فخر آهي، اسان جو پاڻ ۾ ڪيترو اعتماد آهي، اسين هڪٻئي سان ڪيترا سچا آهيون، ۽ پنهنجي روح کي زنده رکڻ لاءِ ڪيترو ڪجهه سهڻ ۽ قربان ڪرڻ لاءِ تيار آهيون. شال اسان جي جيئڻ جو منطق اسان کان وسري نه وڃي — ۽ پنهنجي مٿيا ۽ مان سان جيئڻ جو امنگ اسان جي سامه ۾

سدا موجود رهي!

بستي جهاجهت جمال جي، جينون ٻيئي ڀڪڻ،
 آهر آڳاڻجھو ٿيو، سور آنيهن کي سيڪڻ،
 هنڌ نه پڳهين هڪڻ، سدا سائڙر ميهڙ ۾ — شاهم

حيدرآباد سنڌ

۱۴ - ۱۲ - ۱۹۷۷ع

—

مددي ڪتاب

۱. ”تاريخ معصومي“ (سنڌي ترجمو: مخدوم امير احمد)، سنڌي ادبي بورڊ.
۲. ”تحفه الڪرام“ (سنڌي ترجمو: مخدوم امير احمد)، سنڌي ادبي بورڊ.
۳. ”مظهر شاهجهاني“، مرڪي يوسف، بتصحيح و مقدم و حواشي پهر حسام الدين شاه راشدي، سنڌي ادبي بورڊ.
۴. ”منشور الوصيت و دستور الحڪومت“، ميان نور محمد ڪلهوڙو، بتحقيق پهر حسام الدين شاه راشدي، سنڌي ادبي بورڊ.
۵. ”تاريخ سنڌ، عهد ڪلهوڙا“، (۲ جلد)، غلام رسول ”مهر“.
۶. ”شاه عنايت شهيد جسي سوانح جا ماخذ“ پهر حسام الدين شاه راشدي، ”نئين زندگي“ ماهنامو، شاه شهيد نمبر - ۱۹۷۰ع.
۷. ”شاه عنايت الله شهيد ۽ مندن مهيوگي ۽ همعصر“، مولانا غلام مصطفيٰ قاسمي، ايضاً.
۸. ”شاه شهيد عنايت الله صوفي“، ڊاڪٽر دائود پوٽو، ايضاً.
۹. ”شاه شهيد صوفي“، محبوب علي چنو، ايضاً.
۱۰. ”رياض هاشمي“ (قلمي)، مخدوم محمد هاشم ٺٽوي.
۱۱. ”پيغام لطيف“، جي. ايم. سيد.
۱۲. (۱) ”شاه“، (۲) ”سچل“، (۳) ”سامي“، ڪلياڻ آڏواڻي.
۱۳. ”ساميءَ جا سلوڪ“ (ٽن جلدن ۾)، بي. ايڇ. ناگراڻي.
۱۴. ”شاه جو رسالو“، ڪلياڻ آڏواڻي.
۱۵. ”رسالو سچل سرمست“، عثمان علي انصاري.
۱۶. ”رود ڪوثر“ (اردو)، محمد اڪرام.

17. "Shah Abdul Latif of Bhit", H. T, Sorley.

18. "Sind and Its Sufis", J. P, Gulraj,

19. "Sind Before the Muslim Conquest",
H. T. Lambrick.
20. "Reflections on History", Jacob Burckhardt.
21. "Poetics and Rhetoric", Aristotle.
22. "To the Nations", Paul Richard.
23. "Patriotism in Literature", John Drinkwater.
24. "Crops in Sindh", A. W. Khoso.

لاڳاپيل ڪي مضمون - مصنف جا لکيل

- (۱) ”اسين ۽ شاه“ (۱۹۷۷ع)
- (۲) ”نئون نياپو“ (۱۹۸۲ع)
- (۳) ”سنڌ ۽ سنڌيت“ (۱۹۸۵ع)
- (۴) ”سنڌ منهنجي خوابن جي“ (۱۹۸۷ع)
- (5) Sind And the Message of Shah (1984)

ڪتاب بابت

تاج جولي جو تبصرو (سنڌي ادبي سنگت، ڪرنل، ۱۹۸۱ع)

”اسين ۽ شاهه“

شاهه عبداللطيف ڀٽائي سنڌ جو متبرڪ ۽ دنيا جو عظيم انسان هو. سنڌ لاءِ شاهه جو پهڻام اتحاد ۽ عمل جو پيغام آهي. ماڻهن جي اتحاد ۽ عمل سان ماڻهن جون قسمتون ٺهن ٿيون. اتحاد هر حالت ۾ ڪنهن مقصد لاءِ ٿيندو آهي. ماڻهن، سماجن ۽ قومن جي اتحاد جو مقصد اجتماعي مفاد هوندو آهي. اجتماعي مفاد لاءِ انفرادي ۽ گروهي مفاد قربان ڪرڻا پوندا آهن. اڄ جي وسيع آبادين واري ۽ علم ۽ هنر سان ڀريل دنيا ۾ سماج يا قوم جو اجتماعي مفاد معنيٰ ان جي اڪثريت جو مفاد. جيئن دنيا جي ٻين هندن تي تيشن سان وٽ سنڌ ۾ به اڪثريت پورهيت ماڻهن جي آهي — هارين، مزورن ۽ ڪمين ۽ ڪاسين ۽ ٻن انڪ پورهيتن جي. ڪمائيندڙ ۽ آبائيندڙ آهي آهن، ۽ ميڙيندڙ ۽ ڪائيندڙ ٻيا آهن، جيڪي تمام ٿورا آهن. شاهه سائينءَ پنهنجي رسالي ۾ گهڻي ۾ گهڻو ذڪر به انهيءَ اڪثر عوام جو ڪيو آهي، يعني هارين ۽ هٿ پورهيتن جو — ڪاتارن، ڪوريئن، لوهارن، وڏين، ڪنڀرن، مهاڻن ۽ ٻيڙيائين، اوڏن، اوڏين ۽ ڀور ٿلن جو، پنهنجن عام ماروڙن، سالڪين ۽ سنڪهارن جو. تنهنڪري، شاهه سائينءَ جو پهڻام سان لاءِ اڄ به اهو ئي آهي ته اسين پنهنجي گڏيل ۽ وڏي مفاد لاءِ يعني سنڌي سماج جي اڪثريتي مفاد لاءِ، پنهنجا الڳ الڳ، ننڍا ۽ محدود مفاد وساري، پاڻ ۾ متحد ٿيون — گهڻن جي مفاد لاءِ گهڻن جي ٻڌي، اڪثريت جي مفاد لاءِ اڪثريت جو اتحاد قائم ڪريون. ڇو ته ڦريل ۽ محروم، ڏاڍا جا شڪار ۽ ڏکيل آهي آهن، ۽ پنهنجي ڏکي حالت کي بدلائڻ لاءِ آهي ئي پاڻ ۾ گڏبا، ۽ متحد ٿيندا، ۽ عمل لاءِ اٿندا ۽ جدوجهد ڪندا.

ڏکيون جان له ميڙن، تان تان پنڻن نه ٿئي،
 پٽن وار يون پڌريون، گهڙا گهل سندن،
 ٻيون هننن ٿي هٿ هٿن، روئنديون روئن واريون.
 ”بندر جان پٽي، تم سڪائڻا مر سمنهو،
 ڪپر تو ڪن ڪري، جنن سان منجهه لهي،
 ايلو سور سهي، نٺو نه ڪجي ناڪڻا.

”هٿن هڪڻن، سائي سارڻ مانجهه ان ايءَ مٽرڪ،
 وجهن ڪونه فرق، رک وهنديءَ راند ڀر.“

[لباقت مبدئي ڪل ڪاليج جي ”ڊپٽنگ مئگزين ۽ لطيف سوکڙي۔
 ۱۹۷۷ع؛ ”شاهه عبداللطيف ڀٽائي“ ڀنگ لياري ويلفيئر سوسائٽي،
 ڪراچي، ۱۹۹۰ع]

نئون نياپو

[شاهه جي رسالي جي انتخاب -
 ”ٻارن جو شاهه“ (۱۹۸۲ع) - لاءِ لکيل مهاڳ]

سنڌ جو شاهه، سنڌ جي سڀني ماڻهن جو شاهه آهي - زالن جو ۽ مردن جو، ٻڙهيلن جو ۽ اڻڙهيلن جو، شهرين جو توڙي ٻهراڙيءَ وارن جو، وڏن جو توڙي ننڍن جو. سنڌ جا اڪثر مسلمان شاهه جي ”رسالي“ کي قرآن ۽ اڪثر هندو ”گيتا“ سمان سمجهن ٿا. شاهه جو رسالو هو جڏهن پڙهن ٿا يا ٻڌن ٿا، تڏهن اهو ڪمن ڏاڍو وڻي ٿو ۽ ان مان ڪمن بيهڻ فائدو ٿئي ٿو. سنڌ جي ماڻهن کي شاهه پنهنجو ”رسالو“ ڏنو ئي الهي لاءِ آهي ته اهو سندن روح جي راحت بڻجي، ۽ ڪمن فائدو رسائي. اهو سندس ”پيغام“ يا ”نياپو“ آهي، جو پاڻ سنڌ جي سڀني ماڻهن کي ڏنو اٿن - ”رسالو“ لفظ جي معنيٰ ئي اها آهي. پاڻ ئي پنهنجي ”رسالي“ جي اها معنيٰ ڪئي اٿن، بلڪ ان کي سڏيو ئي ”نئون نياپو“ اٿن -

”نئون نياپو آيو، راڻي مٿا رات،

”لاڙيسون لطيف ڇڻي، ڪنان ڏاڻر ڏات،

”ڪهڙي ٻچن ڏات، جي آيا سي اگهيا.“

(شاهه)

”جي آيا، سي اگهيا“ - ذات جي، دعوائن جي، ٺلهن نعرن ۽ ٺلهن گالھين جي ڪا قيمت، ڪا بهج يا ڪو نتيجو ڪونهي: ”ذات نه آهي ذات تي، جو وهي سو لهي، جن لوڇيو تن لڏو، جي ٻچن سي پاڻون، جي هليا سي رسما، جهڙو عمل تهڙو ڦل - ليس ل انسان الي ماسعي“ - No Pain, no gain — ڏک سڪن جي سونهن، گهوريا سڪ ڏکن ري“ - ڪم، ڪم، ڪم

— جا ڪوڙ ۽ جدو جهد، لاڳيتي، اڪٽ ۽ منھائيتي (مقصد ڏانھن نيندڙ، صالح) جدوجهد:

”تڏي تڏي ڪاهه، ڪانهي ويل روھڻ جي،
”مٿان ٿئي اونداهه، پير نه لوھن پرين ۽ جو.“

[پرين ۽ جو پير = مقصد جو پتو يا سڃاڻپ.]

اھو آھي شاھ جو رسالو، اھو آھي شاھ جو لھاپو، نئون نياپو—
سنڌ جي سڀني ماڻھن لاءِ، زالن، مردن، پڙھالن، ان پڙھالن،
شھرين، ڳوٺالن، ٻالن، ٻارن، سڀني لاءِ— سوچ ۽ لوچ جو پيغام
عمل جو پيغام:

والعصر ان الانسان لفي خسر ال الذين آمنو
وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (قرآن)

(يعني، سچ پچ ته انسان پنهنجي دؤر، پنهنجي سماج، ۾ ڊکي
آھن: آھن جو ھڪڙو ئي فرض آھي ته پنھنجي ان سماج جي
بھتر ۽ سڪڻي آڻيندي تي ايمان رکڻ ۽ ان لاءِ جوڳو عمل
ڪن، ۽ ان رستي تي سڃاڻي ۽ صبر سان گڏجي اڳتي وڌندا
رھن) —

”پر ۾ پڇيائون، عشق جي اسباب ڪي،

”دارون هن درد جو ڏاڍو ڏسيائون،

”آخر“ والعصر“ جو اينھن آڻيائون،

”نھان پوءِ آئون، سڪان ٿي سلام ڪي.“

(شاھ)

[عشق جو اسباب = جيئڻ جو راز. ڏاڍو دارون = سخت—
ڪوشش عمل. العصر = هلندڙ دؤر يا سماج. آخر = ان جو
آھندو. سلام لاءِ سڪڻ = ٺاھي سٺ ڪرڻ، دعوا ڪرڻ، عمل
نه ڪرڻ.]

”سڪين ڪنھم سلام ڪي، ڪرين ڪنھم نه سلام؟

”پيا در تن حرام، ائيءَ در جنين ديڪيو.“ (شاھ)

[سلام ڪرڻ = عمل ڪرڻ، جاکوڙ ڪرڻ. اِيءَ در
= عمل جو در، جدوجهد ۽ جاکوڙ جو رستو.]

وقت گذرڻ ۽ حالتن بدلجڻ سان لفظ پراڻا ٿي وڃن
ٿا، انهن تي دز چڙهي وڃي ٿي، ۽ آهي پنهنجي معنيٰ ۽ اثر
وڃائي ٿا ويهن - انهيءَ ڪري، اصل گهاٽو ڪي، اصل نياپي
ڪي، نون نون لفظن ۽ نئين نئين ڊيگ ۾ بيان ڪرڻ ۽ ٻڌائڻ
ضروري ٿئي ٿو: هر دور جي حالتن ۽ تقاضائن مطابق آڳ
دور جي ٻولي ۽ اصطلاح پنهنجا ٿين ٿا - تنهن کان سواءِ هر قوم
۽ ملڪ جي خود ٻولي به پنهنجي ٿئي ٿي، جنهن ۾ هو پنهنجي
ماحول کي سمجهن ٿا ۽ سمجهائون ٿا ۽ ان جي ٻولي ۽ ٻري
بابت سوچين ويچارين ٿا - ”هنديان را اصطلاح هند مدح،
سنڌيان را اصطلاح سند مدح!“

الهيءَ خيال کان شاهه جو ”نئون نوابو“ سنڌ جي ماڻهن
لاءِ، سنڌ جي سڀني ماڻهن لاءِ، تمام وڏو، پنهنجي بيمثال ۽ املهه
تحفو آهي، ۽ ان کي سنڌي ٻوليءَ جي، ڪلاسيڪ (Classic)
چئجي ٿو - جنهن جي معنيٰ آهي ’فرست ڪلاس (First Class)
يا اول درجي جي اعليٰ ڇيڙو. هڪڙي انگريزي ٻوليءَ جي شاعر
ادب ۾ ”ڪلاسيڪر“ جي وصف هنن ڪئي آهي:

In whom is plainest tauhgt and easiest learnt,

What makes a nation happy and keeps it so.

(يعني، ’ڪلاسيڪر‘ آها تصنيف يا آهو ڪتاب آهي،
جيڪو صاف سٺو سڳاري ٿو ۽ جنهن مان سولو سٺو سکجي ٿو
- آهو ڪجهه، جنهن سان قوم خوشي حاصل ڪري سگهي ٿي
۽ خوشي ماڻي سگهي ٿي.)

”شاهه جو رسالو“ سنڌ جي سڀني ماڻهن لاءِ بلڪل اهڙي
هڪ اعليٰ درجي جي ڪلاسيڪر آهي، جنهن مان اسين، سنڌيءَ
طرح ۽ پوريءَ آسانيءَ سان، پنهنجي وجود جي بقا ۽ ان جي

خوشحاليء آبرومنديء ۽ بهتر مستقبل جي تعمير جا سبق سکي سگهون ٿا.

شاهه جي رسالي جي هيءَ به هڪ تعريف ۽ اسان سان ان جي سڀنيءَ جي لاءِ به هڪ نشاني آهي ته آهو اسان گهڻي سگهون ٿا، ۽ عام جام گهڻيون به ٿا. علامه آءِ. آءِ. قاضي مرحوم جي چوڻ موجب، شاهه جي رسالي جي لاءِ هڪڙي اعليٰ خوبي آهي ته ان جو هر بيت، هر وائي ۽ وائيءَ جي هر سٺ گهڻي سگهجي ٿي. ائين اسان وٽ شاهه جو رسالو جهر جهنگ ۾ گهڻا ڇنڊا رهي ٿو. سنڌ جي سڀني ماڻهن، زالن توڙي مدرن، ٻين توڙي ٻارن، سڀني لاءِ آهو ڇڻ هڪ ڀورو گيت آهي، جو سدائين سندن ڪن ٻڌڻ لاءِ ۽ سندن دليون ٻڙهڻ لاءِ تيار هونديون آهن. انگريزي شاعر، بئري ڪارن ويل (Barry Cornwell)، گيت (Song) جي وصف ڪندي، چوي ٿو:

’گيت آهو، جنهن مان عطر جي ۽ گلن جي خوشبو اچي،
 ’گيت آهو، جو درياءَ جيان وهندو هلي،
 ’گيت آهو، جو نرم نظارا ۽ گهڙيون ياد ڏياري —
 ’جن ۾ دل ڪڏهن ٽپي ڏيئي، پر جي، آڻي ٻئي هئي،

’گيت آهو، جو نوجوانن کان چڱائي،
 ’گيت آهو، جو ڏکڻ اسان جو گهڻائي،
 ’گيت آهو، جو دل اسان جي کي ڏوڙي ۽ ڇاڻي —
 ’جهڻ ڪو محب وطن ٻار مان ڪنهن کي ڏک هڻي جاڳائي.

’گيت آهو، جو فرض ياد ڏياري،
 ’نرڙل کي ٻلوان ڪري ۽ ٻلوان کي سورمو ٻڌائي،
 ’۽ هر سچ ۽ سونهن جي عمل تي —
 ’ڇمڪندڙ ستارن جو تاج ٻڌجي بههي.

شاه جو رسالو سنڌ جي ماڻهن لاءِ سدائين انهيءَ اعليٰ قسم جي اول درجي جو هڪ اعليٰ گيت رهيو آهي.

پرانسوس، جو پنهنجي هن اعليٰ پيغام کسي، پنهنجي هن جيءَ - جيار قومي گيت کي اسان وڌن ٻارن به پنهنجي هنن جي ڪنن سان ٻڌڻ ڇڏي ڏنو آهي، ۽ ان کي پنهنجن قومي وارثن يعني پنهنجن ننڍن تائين پهچائڻ ۽ انهن کي ٻڌائڻ ۽ سمجهائڻ ۾ به وڏي ڪوتاهي پئي ڪئي آهي. هڪ ته اسان جو تعليمي سرشتو اهڙو ناقص سرشتو آهي، ۽ اسان جي قومي وس کان ايترو پاهر به آهي، جو اسين پنهنجي اولاد کي ان سرشتي ۾ رڳو پنهنجي ٻوليءَ جي پوري ڄاڻ ۽ پنهنجي تهذيبي ورثي جي رڳي ڪا هلڪي سڃاڻپ به ڏياري يا ڪرائي نٿا سگهون. ۽ ٻيو ته اسان جي محب وطن اديبن ۽ عالمن جو به انهيءَ ضرورت ڏانهن خبر ڪو ڌيان رهيو آهي ته جتي اسين پنهنجي ادب ۽ تهذيب جي جياڻي ۽ واڌاري لاءِ خانگي ڪوششون ڪندا ٿا رهيون آئي پنهنجن پيڙهائين اعليٰ شاعرن جي پيغام تي ۽ انهن کان عطا ٿيل قومي گيتن کي پنهنجي نئين نس تائون پهچائڻ ۽ انهن جي دلين ۾ ويهارڻ جي به اسان کي ٿي ڪوشش ڪرڻي آهي ۽ ڪرڻ کپي.

سنڌ گريجوئيٽس ائسوسيئيشن طرفان، محترم انور هالائي صاحب جو هي ترتيب ڏنل ”ٻارن جو شاهه“، جيڪو بين الاقوامي ٻارن جي سال (۱۹۷۹ع) جي سلسلي ۾ ٻارن جي هڪ سنڌي ڪتاب طور شايع ٿي رهيو آهي، پنهنجي نوع جي پهرئين ڪوشش سان هڪ ڪوشش شمار ڪري سگهجي ٿي — جنهن لاءِ سنڌ جي محب وطن پڙهيل شهرين جي هيءَ جماعت ۽ ان جي لائين اڳواڻن ۽ ڪارڪنن سان گڏ محترم ”انور“ هالائي صاحب جا به اسان کي دلي ٿورا مڃڻ گهرجن. هيءَ تصنيف ”ٻارن جو شاهه“ — ان جي چونڊ، ترتيب ۽ پيشڪش — ڪيتري قدر اسان جي ٻارن کي اسان جي اعليٰ قومي شاعر جي اعليٰ پيغام ۽ اعليٰ گيت سان سڃاڻپ ۽ پنهنجائپ پيدا ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيندي، ان بابت راءِ خود

آن جي پڙهندڙن، وڏن توڙي ننڍن، تي ڇڏي، آءُ هن ڪتاب سان واسطي رکندڙ پنهنجن سڀني عزيز سائين کي مبارڪ ٿو پيش ڪريان، جو انهن رڳو ان پنهنجي بنيادي قومي ضرورت ڏانهن ڌيان ٿم ڏنو — ته اسان کي پنهنجو تهذيبي روح ۽ ان جي سڳندڻ ائين پنهنجن قومي وارثن، آئندڙي جي مائرن پيئرن، يعني پنهنجي اولاد، جي روح ۽ سندن روح جي سڳندڻ سان ملائي ان جو حصو بنائڻو آهي ۽ ائين ان جو انهن کي وارث ۽ محافظ بنائڻو آهي —

”ڪرھڻو ڪمسر آءُ، ٻسو واڳ ولاڙيسو،
 ”ٻهٽو ٻاپ ملاءُ، ڌرو ضايع نه ڪري،
 ”ٻيٽو ٻاهان ورترو، ڪرھو ڪسير ٻٽس،
 ”آپ ڇپائي ٻٽر ماري، ذات سينهان جي جس،
 جت وڃي دمان دس، مٽي آرڻ آسري.“ (شاهه)

شال ائين ٿي سگهي ... شال اسين ائين ڪري سگهون ...

حيدرآباد سنڌ.

ع ۱۹۷۹-۸-۳۱

”سنڌ ۽ سنڌيت“

[شعري مجموعي ”ابائي آڪير“
(۱۹۸۵ع) لاءِ لسڪيل مهاڳ]

اسان سنڌين جي گهرن ۾ ۽ اوطاقن ۾ ۽ اسان جي هردي
جي تارن ۾، مارئيءَ جو قصو، مارئيءَ جو سُرود، تمام گهڻو
پُري ٿو، ۽ ڳائجي ٿو، ۽ پڇارجي ٿو. ڀاءُ نرنجن دودائيءَ جا
ٿورا مان ڪهڙن لفظن سان مڃان، جو ڏيساور تان پاڻ پنهنجي
ڪورتا ”ابائي آڪير“ جي نالي واري، مون ڏانهن موڪليائون—
پڙهڻ لاءِ، ۽ موت ۾ اُن بابت ڪجهه چوڻ لاءِ.

پهريون ڪم، جو مون ڪيو، سو هيءُ ته ڀاءُ نرنجن
جي ڪورتا پاڻ پڙهيس، ۽ پوءِ اُن جو هڪڙو نقل محترم دوست
ڊاڪٽر الهداد ”عاصم“ کي پڙهڻ لاءِ ڏنم، جن کي آءٌ سنڌي
ادب جو هڪ سچاڻ پارڪو سمجهان ٿو، ۽ ٻيو محترم دوست
عبدالله سوم ”صائب“ کي ڏيڻ لاءِ ڏنم، جن کي آءٌ سنڌي شعر
جي علم عروض جي ڄاڻن مان مڃان ٿو. ٻنهي مهربانن جا تاثر،
جهڙي منهنجي ويچار ۾ وڌيڪ ڳالهه وارا آهن، لائق پڙهندڙ
هن منهنجيءَ گذارش کان پوءِ پاڻ پڙهندا، ۽ ڀاءُ نرنجن جي رهڻا
بابت پنهنجي راهِ قسائم ڪندا،— وڌيڪ اُن لاءِ ڪجهه چئي،
آءٌ رڳو پڙهندڙن کي ڪجهه گهڙيون هيٺ سندس درديلي آواز
کي پڙهڻ، ۽ ڪنهن ٻڌڻ، کان پري ئي رکي سگهيس ٿي، جا
مناسب ڳالهه نه هئي: پر عزيز دوست الهداد پنهنجي تبصري جي
آخر ۾، پنهنجي هڪ دليند ادا سان ’پيار ۾ شرڪت‘ لاءِ چئي،
مون لاءِ پوئتي رهڻ جي ڳالهه به ڪانه ڇڏي آهي. پڙهندڙن کي،
بهرحال، هن جاءِ تي، آءٌ اعائي منٽ ڪندس ته وڌيڪ هن
گذارش کي پڙهڻ هتي بند ڪري، پهرين ڊاڪٽر الهداد جو
تبصرو ۽ جناب ’صائب‘ جو مطالعو پڙهن، ۽ پوءِ ڀاءُ نرنجن

جي ڪوٽا مڃي پڙهي وڃن، ۽ اُن جو ’سوز ۽ سُور‘ محسوس ڪن، جا ئي اُن جي وڏي وٽ آهي — ۽ اُن کان پوءِ جي دل ۾ اچن، ته رهيل منهنجي عيءَ گذارش به پڙهڻ جي تڪليف وٺن.

(۲)

آءٌ ”آباڻي آڪير“ جي ورچيس کي انگريزيءَ جي لفظ Patriotism سان تعبير ڪريان ٿو، جنهن جو مূল انڊو-يورپي ٻولين جي Pater (پدر، Father)، پٽا، پيءُ وغيره مان آهي، جنهن مان Patrios (آباڻو) ۽ Patriot (جهڙو پنهنجي آباڻيءَ ڌرتيءَ کي بچائي ٿو يا اُن جي حقن جو ۽ آزاديءَ جو پُر جوش محافظ آهي)، ۽ ٻيا ڪيئي اِن سلسلي جا لفظ جڙيا آهن.

دادا جيڻمل پرسرام کان برطانوي سامراج کان آزاديءَ جي جدوجهد دوران اڪثر ائين چوندي مون ٻڌو هو ته ’ماتر-پوميءَ جي آزاديءَ جي تحريڪ ۾ اسان جو سنڌي هاري ڪمڻ ڪو جوش ڏيکاري ٿو سگهي، جڏهن ماءُ هن جي پنهنجي ئي گهر ۾ نظربندياڻي آهي ۽ پُوسي (زسڻ) هن جي زميندار جي قبضي ۾ يا شاهوڪار وٽ گروي آهي!‘ اهڙيءَ ئي ساڳيءَ طرح، انهن ئي ڏينهن ۾، لوڪماليه تلڪ، جهڙو وطن جي عام ماڻهن لاءِ آزاديءَ جو گهوريو هو، جڏهن اصلاح پسنديا سڌارڪ اڳواڻن کان هيءُ نعرو ٻڌو ته ’سماجي سڌارا پهرين، سوراڄ (آزادي) پوءِ!‘ — تڏهن ڇهه هئا، تنهن ۾ عام طور سماجي سڌارا معنيٰ گهرو سڌارا: ’اوھين ڀلي، ڄمڻ اوھين ڇڏو ٿا، گهرو سڌارن جا دهل وڄايو، پر آھن کي اوھين ڇا ڏيندا جيڪي بي گھر آھن! پھر ٻين ماڻھن کي گھر ڏيو، پوءِ انھن کي گھر جي سڌاري لاءِ چنوا!‘

ننڍي هوندي جي هڪڙي ڳالهه مون کي سڄي عمر هڻندي رهي آهي، پنهنجي غريب امڙ ڦٽان جي: سڏائڻ هوءَ جڏهن سهي جي ٺٻي ٻاسي ۾ رکي، سڏي ڏاڳو هٿ ۾ کڻي، ڪپڙو جوئڻ ۾ جهلي، سڻ ويهندي هئي ته جهيل سان ۽ ڏاڍي مٺي، شفاف آواز سان جهونگاريندي هئي — ’منن مارن کي ڏئي ڏينهن ٿيا، سڪين سالگين کي ڏئي ڏينهن ٿيا... گذري ورهه ويا...‘ ۽

پيئي وجهائيندي هئي؛ ۽ مان مٿس پُر ڏيئي آئين اڪين سان،
 ورور، ڏانهنس ويٺو ڏسندو هوس. امڙ منهنجي، مان بنهم نٿيو
 هوس — ٻن ايئن سالن جو ٿي — ته منهنجي پيءُ جي اوجھي
 فوت ٿي وڃڻ کان پوءِ، رعدت جي پوري ٿيندي ٿي، زوريءَ
 نڪاهجي، اسان جي ٿي ويڙهي ۾، هڪڙي پٺي گهر آماڻي ويئي
 هئي: * مون آني وڃڻ نٿي گهريو، جو دم جيئري هئي، واجهائيندي
 رهي، واجهائيندي رهي — پنهنجي، اسان جي گهر لاءِ، جتي آءُ
 ڄائو هوس، ۽ پنهنجي اباڻي، گهر لاءِ جتي سندس بيواهي پوڙهي
 ماءُ، منهنجي پورهيت ناني سعادان، هڪائي ۽ بيحد سقيم حالت
 ۾ رهندي هئي.

ابتدائي انساني سماج جي مائٽي (Matri-archal) دؤر
 جا گهر، لاءِ (جنم لاءِ)، 'وطن' لاءِ يادگار لفظ اسان وٽ
 'ڌرتي مائٽ'، 'ماتر پوسي'، (Mother Lanb) آهن، ۽ پوءِ جڏهن
 سماج پٽائي (Patri - archal) دؤر ۾ داخل ٿيا، تڏهن ٻولين ۾
 'آبائي ملڪ'، 'ملڪ اباڻي'، 'ڏيهه'، 'ڏاڏائو' وغيره جا اصطلاح رائج
 ٿيا. مائٽائي سماج ۾ مرد به غلام ڪونه هو، ڇو ته ماءُ جو
 فطري منصب ٿي پيار ۽ پنهنجائپ هو، پر پٽائي سماج ۾ پيءُ،
 Patri - arch مان وڌي، 'گهر' جو 'ڌرتيءَ' جو، Mon - arch
 (حاڪم = Arkho + اڪيلو = Monos) ٿي ويو، ۽ ان
 آپشاهيءَ ۾ عورت (ماءُ) جي حيثيت مرد جي آڏو محض هڪ
 غلام، همٿي، ۽ بي زبان جيو جي رهجي ويئي. ۽ ان طرح سماج
 جي هر گهر ۾، ماءُ، هڪ ڦاٽل ۽ ڪنهن پڳل ڪئونج وانگر
 پنهنجي اباڻن لاءِ، اباڻي گهر، لاءِ، اباڻي 'وطن' لاءِ، سدا لڄندي،
 ڪوڪندي ۽ ڪرلائيندي ٿي رهي — جيئن اڄ به ان جي

* اسلامي شريعت جي هڪ شرط مطابق، مٿس جي فوت ٿيڻ کان
 پوءِ زال چئن مهينن جي گذرڻ تي، نڪاحي سگهي ٿي، ۽ ٻيو
 ته ڌنارڪن زراعتي سماجن ۾ عورتون اڪثر زوريءَ وھائجي وڃن ٿيون.

حيثيت اسان وٽ آها آهي : ڀاءُ نرنجن پنهنجي نظم ”الائي چوا“
۾ به لئين چوي ٿو :

”ابائي مان لڏڻ جي ٻٽ ڪنهي انتهاس مان ور ور

چڪي سڪ دادلي در جي، ايامن کان الائي چوا“ *

۽ لئين ”ابائي آڪير“ جي ورهس اسان کي آن پنهنجي لظرن-
بندياڻي ماءُ، جي ڏنل آهي، ۽ اسان وٽ مائي مارئي آن ابائي
آڪير، سائيه جي سڪ، وطن جي حُب، جي علامت آهي، ۽
اسان جي ادب ۽ سڀيتا ۾ پنهنجي ستيا ۽ سول سان دُعر جي قيد
مان نجات جي جدوجهد جو مثالي ڪردار ٻڌي پيش ٿيل آهي.
(۳)

ڀاءُ نرنجن جي ڪوٽا ”ابائي آڪير“، ان حوالي سان،
دنيا جي سڀني باشعور ٻولين جي Patriotic روايت پٽاندڙ، اسان
جي پنهنجي سنڌي ٻوليءَ جي نبار وطني حُب جي ڪوٽا آهي.
اسان جو هيءُ نرنجن، لاڙڪاڻي - ”شهر شهاڻي، معشوقاڻي،
ماوڪ مڪاڻي، شاهه سڀاڻي، ورثي اهاڻي“ - جي طيب گهٽ جو
ڇاول ۱۹۲۶ع جو، ايڪيهن سالن جي جوانيءَ مستانيءَ ۾ وطن
کان وڇڙيو ۽ وڃي بمبئيءَ پهتو؛ ۱۹۴۲ع ۾ ڪٽنب سميت انگلنڊ
ويو، ۽ ٻئي سال آمريڪا جي ماسيوشوسٽس رياست ۾ حالي وڃي
ڏانهن ڪوٺيو، ۽ آتان ويهي، شاهه سائينءَ جي- مارئيءَ جيئن-
”ڪيترن مهاڙ ملير ڏي، گهڙها دم گهڙي!“ - ست سمنڊ پار
پنهنجي ”ابائي“ پار ڏانهن منهن ڪري، آن سان پنهنجي دل جو
اسنگ هيئن ٿو اوري :

”پنهنجي قرب جو ڪمئن مان قدر ڪوان !

”پنهنجي ڀريت جي ڪهڙي گهڻ گهڻيان !

”پنهنجي دل جون مرادون ثابت ٿين،

* نشانيءَ وارا سڀ شعر ۽ شعري اصطلاح اڳتي هن سڄي مضمون
۾ آندل، ڪوي نرنجن جي ”ابائي آڪير“ مان ڪنهن آهن.

”سڀ سھڻا سڀنا ساڀيا ٿين؛
 ”ھر جنم جنم جو قرار ڏيان،
 ”نوڪي دل گھريو دلدار چوان...“*

۽ ڪڏهن پنهنجي نازڪ دل تي ڪٽن رکي دانھن ٿو—
 ”اٿن ٿيون اندر ۾ لاهي آڪھرون،
 ”نميا نھڻ ڇاڪڙن آلائي آلائي!...“*

۽ پنهنجي ويڳاڻپ کي هيئن چئي پرڻائي ٿو—
 ”سونھاري ما سوني ڌرتي، ساري سال سڄا،
 ”سار ۾ سنڌوءَ جو، سُر ۾ واھن جو، مٺي ماءُ ڌڄا،
 ”گايان نغمو نور ۾ وطن جو، توڙي مينو ڪنو!
 ”روءُ نہ دلبر دل منھنجي، اڄ گايون راڳ مٺو!...“*

نرجن جو آوڄل مٿن ۾ وڇوڙي جي آن لوءَ تي اڃا حيرت ۾ آھي تہ
 ھو ۽ ھن جو ايڏو سارو ولر ۾ آن چھي ۽ جا شڪار ٿي ڪيئن!—
 ڇو تہ

”مليا جي فرض سي اڪثر آدم روت سان ٺاياسِي؛
 ”مگر، ڇا ٿيو، ڇا پاتوسي ڇا سوچھوسي، ٿيا ڇا سي،
 ”اسان کي دور ۾ جھوت جو، ماھو انجام ڇو اھڙو؟
 ”ڪمان آن جو بيان ڪھڙو!
 ”رھڻ خاموش ڇا توسي، ڪڇڻ مان ڪن پاتوسي؛
 ”ڇھي ٿو درد ٻيو ڪھڙو؟
 ”ڪمان آن جو بيان ڪھڙو...“*

۽ ھن جي دل آڀاڳي ۽ کي ٺھڻ—
 ”جڏھن ايڏي اڪيلائي ٺھڙي ٿي،
 ”ٺھڙي ٿي، ٺھڙي ٿي، ٺيڙي ٿي... :
 ”مون کي منھنجي اڪيلائي ٺھڙي ٿي—
 ”جڏھن دل انقلابي ٿي ولوڙي ٿي...“*

لئين ٽعصب جي جهنمي هوا ساڻي ستابي وٺ مان هڪڙو
نرنجن نم برلڪيز نرنجن چني، الڳ ڪري ڇڏيا۔ ”ساڳ ڪٽيائون،
دل ڇهريائون، ڪير ڪٿان جو ويو ڪاڏي!“ ۽ هرڪو انهن
مان جتي به آهي اتي اڃ لئين ئي پيو ٿو ڪرلائي۔

”دعا پنهنجي، زين پنهنجي، الاهي آرزو آهي۔
”جي يارو موڪلايوسي، بدن مان پاڻ ئي ٺاهيان!“ *

مون پنهنجي ڪتاب، ”شاهه سچل سامي“ (۱۹۷۸ع)، جي
پهرين جملن ۾ چيو هو ته ”سنڌي سماج رڳو انهن حدن تائين
محدود نه آهي، جهڙي جاگرافيائي يا سياسي طور اڃ سنڌ جون
آهن۔ سنڌي سماج سنڌ کان ٻاهر به موجود آهي. جتي جتي ڪو
سنڌي ڪٽنب آباد آهي، اتي سنڌي سماج موجود آهي، ۽ اتي
انهن جي مڃاڻپ سنڌي ٻوليءَ ۽ سندن پنهنجن سڳورن سنت شاعرن۔
شاهه سچل ۽ ساميءَ۔ سان ڀريت ۽ سڀنڌ سان پنهنجي سگهي ٿي:“
ڀاءُ نرنجن ڏيساور مان به اهوئي آواز ٿو آهي۔

”شاهه سچل [ساميءَ] لئه ڇڪبا شاعر سودائي،
”حق جي سڌ تي ڪڏند ايندا ماڻهو مولائي،
”ڳايون منهنرو راڳ وطن جو سر سان ميگهم منو۔۔۔
”آهي الاهي آڪير ابائي، ڀروي هرڪو رڻو۔
”روءُ نه دلبر دل منهنجي، اڃ ڳايون راڳ منو۔۔۔“ *

.....

”ماروڻڙن جو ملڪ منهنرو گهر“ گروه جو در،
”سنڌوءَ جي آسپس گهڻيري، جهولن جهولون ڀر،
”سنڌي سدائين سنڌي سڏبا جاتي هوندا،
”پنهنجي ابائي آڏ ڇڪهندا،
”نواز ڪري ٿا گڏجون سڀ سان،
”پنهنجا نيٺ به تم پنهنجا ٿيندا۔۔۔“ *

.....

”ڪڍي جا صحبت ڀاتي، تعصب کي ڏيون ڪولم ٺڪاءُ،
 ”مهملان جي حجت اسان تي، پيد نه پانهون ڀاءُ!
 ”صلح شانتي مرڪ اسان جو، قربانيءَ ۾ راحت،
 ”بهيءَ کي ڀرڻام اسان جو، لازم ٿي جي شهادت!
 ”نماز پڙهون يا پوڄيون پاڻ، باسئون جيڪا باس
 ”سنڌ سڳوري، تنهنجي ڪاٿر، آپ کان وڌ ٿئون آس!“*

(۴)

لأمن ٿو پانهجي ته تاريخ جو هيءُ دؤر، جو اسان سان هميترو
 ڪجهه ڪري گذريو آهي، نظرين جو دؤر هو ۽ آهي. ڪئپيٽلزم
 ۽ موشلزم دنيا ۾ اڳي ئي موجود هئا، جيڪي ٻيئي سيڪيولرست
 (Secularist) يعني ’دنيائي‘، ’ارضيائي‘، ’لوڪائٽا‘ نظريا ٿا سڏجن.
 هاڻي وري اڳوڻا شڪرست (Sacralist) يعني ’افلاڪي‘، ’آسماني‘
 ۽ لوڪائٽا نظريا، جيڪي اڳتي وڌي آيل انساني سماج جي
 صنعتي دؤر ۾ منڍي خارج بڻجي، استعمالِيءَ مان نڪري ويا هئا،
 ڪافي ڪجهه اوور-هالنگ (Over-hauling) ۽ چنڊ ٽوڪ ڪان
 پوءِ، نوان بڻجي، ٻيهر اچي نئينءَ دنيا جي آڏو بيٺا آهن، پر ’ڌرتي‘
 ۽ ’ڌرتيءَ جي ٻولين‘ (۽ ’ڌرتيءَ جي دمارن‘) کي آهي وري به
 ڇڏي نٿا سگهن. مندن ٻاهرين دعوا برابر ’نظرياتي‘ وحدت آهي،
 جنهن ۾ هو ’ڌرتيءَ ۽ ٻوليءَ جي لائيلٽيز‘ (Loyalties) کان پاڻ
 کي بالاتر سمجهن ٿا، پر ٻولين ۽ ’ڌرتيءَ جي مفادن ۽ پائبندين
 کان هو هرگز آجا نه آهن. ۽ اها منافقت ۽ ٻه-ڇٽائي انهن کي
 پنهنجي ڏاڍ ۽ ظلم جي مفادن جي حاصلات ۽ بچاءَ لاءِ ئي اختيار
 ڪرڻي پوي ٿي، ۽ انهيءَ منافقت ۽ دولاب ڪري ئي آهي اڄ
 پاڻ به سڄيءَ دنيا ۾ ايڏي وڏي آزار ۽ مونجهاري ۾ ورتل آهن-
 ڇو ته

’خودي‘ ۽ ’خدا‘ کين مائيندا من ۾،
 ٻن ترارين جاءِ، ڪانهي هڪ مياڻ ۾. (شاهه)

نظرين جي خيال کان اسان جيڪي پاڻ کي سنڌي سڏيون ٿا، سي به هڪ نظريو رکون ٿا، جنهن کي اسان 'سنڌيت' ٿا سڏيون. ۽ اهو هڪ صاف سڌو سڪيولر سٽ نظريو آهي، ۽ ان ۾ اسان ڪا به رڪ يا منافقت ڪانه ٿا ڪريون، ۽ پڌري ۾ ڇئون ٿا ته ان جي ٻڙ ڌرتيءَ ۽ ٻوليءَ ۾ ڪٽل آهي. اسان جي هيءَ 'سنڌيت' اسان کي سڄي عالم ۾ گهڙي هڪ ڪري پياري ٿي، ۽ ان سان اسان پاڻ کي سڄي سگهون ٿا، ۽ ان سڃاڻپ جي سهاري، جي چاهيون ته پاڻ کي سويڊاوان بڻائي سگهون ٿا ۽ سڌا پاڻ کي سڦل ۽ سرخرو رکي سگهون ٿا.

اسان وٽ اسان جي هن پنهنجي سنڌيت جي بنياد جا صديون پراڻا سوان سڌا ۽ آزمائيل اصول موجود آهن، جيڪي انسانيت جا اصول آهن، ماڻهپي جا اصول آهن. — محبت، فضيلت ۽ خدمت جا پريم، مرپادا ۽ شيواداريءَ جا اصول — جن کي اسان هڪ ئي لفظ ۾ 'سنڌوءَ جي ساڃاهه' به چئون ٿا. هيءَ انسانيت، هيءَ ماڻهه، هيءَ ساڃاهه، جتي به انسان ۽ انسان ۾ ٻڙائي يا دوئي نه هوندي آهي ۽ فقط آني موجود هجي سگهي ٿي. اسان جي بزرگن ۽ رهبرن، اسان جي سڳورن سنت شاعرن — شاهه، سچل، ساميءَ ۽ ٻين — اسان کي پنهنجي ٻوليءَ ۾ اها دوئيءَ دور ڪرڻ جي ڳالهه وري وري ۽ پوريءَ چٽائيءَ سان پئي ٻڌائي آهي ۽ سيڪاري آهي —

ٻيائيءَ کي ٻٽڪ، جن وڌو سي روسيا.

شاهه سائينءَ ته اسان کي انسانيت جي هيڪڙائيءَ جو، ان جي ايڪي جو، هيءَ سبق اٽڪ نمونن ۾ ڏيئي پياري انداز سان ڏنو آهي —

‘سون، ڌون، آءُ، اسان’ ڇاڙهي ڇيٽان لاهه،

سنڌي ‘دوڙخ’ باهه، ته اٽو اوڏيائي نه اچي.

اسان سنڌ ۽ سنڌي ٻوليءَ جي پنهي ٻالڪن، هننن ۽

مسلمانن، مان هر هڪ کي سڏي ۽ وري وري سڏي، ۽ ٻيو اٿن—

ان پر نه ايمان، جنن ڪلمي گڻو ڪوٺائين،

دغا تنهنجي دل ۾، شرڪ ۽ شيطان،

منهن ۾ مسلمان، اندر آذر آهيون.

ڪوڙو تون ڪفر سين، ڪافر مَ ڪوٺاءِ،

هندو هئا نه آهيون، جهڙو تو مَ جهڙاءِ،

تڪ تنهن کي لاءِ، سڃا جي شرڪ سين.

سَر نايو سجدا ڪرين، تنن تواضع تو نه،

هڻو جو مٿڪو مٿن جو، مڙهڻ سارين سو نه،

ڪوڙا ٿينده ڪونم، توئين ڦوڪئي ٺاڻدو.

ڏن ڏسين جي، ته هم کي حق ڇهون،

شارڪ شڪ مَ ني، اوڳا لاهي ۽ ڳالهه ۾.

چو ته —

اوڏو جو اثبات، کي سو شرڪ لاهي شڪ

هڻي جنهن ۾ حق، تنهن نفی، جهڙو ٺاهه ڪي.

(۵)

اسين جيڪي پاڻ کي پنهنجن شاعرن ۽ بزرگ رهبرن جي

ان اعليٰ سڪا جو پوئلڳ سمجهون ٿا، سنڌي آهون، ۽ سنڌيت

جا دعويدار آهيون— جهڙوڪ اڄ اسين ظالم دنيا جي مفادپرستن

جا ڏڪويل ۽ آزاريل آهيون ۽ هڪڙي کان وڇڙيل ۽ واوڪر

ٿيل آهيون، پر جيستين اسين پنهنجي فڪر ۽ عمل ۾ انسانيت

جي لاهي ۽ حق ۽ اثبات جي اون رکون ٿا ۽ ان جي ئي شناس

۽ ڳولا اسان جو مقصد آهي، تهسپن هڪ آهي ته اسان جي تقدير

جي ٻيڙي لڏي لڏي، وري به تار ٽري، اوس پار پهچي ويندي

... تهسپن اسان کي سوڪرم سجاڳ ۽ سُر تائين سو رهڻو هوندو—

ملاحظو مهراڻ جو مَ لاهم مناه،

سامونڊي سنڀال، ڪي سمهڻ آيم ساڻ!

جاڳي جرَ مٿاڻ، تاري وانءُ تراز کي ! (شاهه)
 ۽ اهاڻي وڏي ڳالهه، اهوئي اسلمه ڇٽاڻ، اهاڻي جي ۽ جمارَ
 خوش خبر، پنهنجي هن اندر جي ڳري آواز، پنهنجي هن سڪَ -
 درسي ڪرتا، دوست الهداد جي لفظن ۾ - سور ۽ سرور گادڙ،
 ”ابائي آڪير“ ۾ اسان جو پيارو ڀاءُ نرنجن دؤدائي به اسان کي
 ڏني ٿو - شال، آها اسين ٻڌون ۽ رهنن سان لايون :

”جڏهن لامن کي لاڏ لڳندو، باغن تي رنگ مڃندا،
 ”نانگر ولهن ۾ ٿڙندا، ڇن مان سلا ڦٽندا،

.....“

”وڻجهارن لئه واءُ ورنڊو، سيٺن کي لاڳ ملندا،
 ”هيٺن کي آڏَ ڏيندا، گلاب رابهل سرهاڻ ڏيندا،
 ”چنڊ ڇغلي نه هڻندو، ڇانڊاڻ نه ڪندي مانڊاڻ،
 ”ڪڪرن مان ٿرُ ڪرندو -
 ”وحدت وارو سبق سٿيئون، آدرڀاءُ جي آيدَ اٿئون،
 ”ورئو آهو جو جڳ جڳ کان آءُ :
 ”پرانگهه ورائي همدانهن هوڏانهن پيو ڏسجانءِ،
 ”پهرو پچائي پنڌ ڪجانءِ!
 ”پهرو پچائي پنڌ ڪجانءِ...“ *

حيدرآباد سنڌ

آڪٽوبر ۲۹-۱۹۸۵ع

”سنڌ منهنجي خوابن جي“

[مارچ ۲۰ ۱۹۸۷ع تي شاھ عبداللطيف ڪلچرل سوسائٽي، ڪراچي ۽ ”سنڌي معاشرو ۽ سنڌ سڀا“ جي موضوع تي سڏايل سيمينار ۾ پڙهيل صدارتي تقرير]

عزيزو، ”سنڌي سماج“ ۽ ”سنڌ سڀا“ جو ڪڏهن ”سڀا“ لاءِ سوچ جي ڳالهه آهي، ”آئيندي جي اڳڪٿي“ جي ڳالهه آهي، ڪنهن ”خواب جي ڳالهه“ آهي، ته اها سوچ، اها ڪٿ ۽ اهو خواب منهنجي دل ۾ به موجود آهي۔

الا ائين ۾ هوءَ جهڻن آڻن مان بند ۾!
جسو جنجيرن ۾ راتيان ڏينهان رو،
پهرين وڃان لو، پوءِ مريجنم ڏينها!

عزيزو، ڪنهن موجود هاجي کي هاڻو سمجهڻ ۽ ان کي ختم ڪري ڪنهن نئين لاپڌائڪ صورت جي پيدا ڪرڻ جي ضرورت جي احساس کي ”انقلابي شعور“ ٿو چئجي، ان لاءِ پوري پوري ۽ هر طرح جي ڪوشش ۽ قربانيءَ کي ”انقلابي جدوجهد“ ۽ ان ۾ ڪاميابيءَ کي ”انقلاب“ ٿو سڏجي۔

آخر والعصر جو، ائين آئون (شاھ)
– يعني: ”انقلابي دؤر جو نتيجو ائين ٻڌايو اٿن.“

اسان جي سدا حيات شاھ عبداللطيف بهت جي هن مصرع ۾، قرآن شريف جي سورت ”العصر“ جي حوالي سان، اها ڳالهه

ڪئي آهي. مولانا ابوالڪلام آزاد ان سورت جي پهرين آيت ”والمصبر“ جو ترجمو هيئن ڏنو آهي:

”قسم آهي ان انقلابي جنگ ۽ تبديلين جي دؤر جو جيڪو ٻوئين دؤر جي ختم ڪري ٿو ۽ نئين دؤر جو بنياد رکي ٿو....“

هن سورت جي پهرين آيت ”وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر“ جو تفسير مولانا آزاد هيئن ڪيو آهي:

”حق ۽ صداقت جو ميدان فقط جهاد جي ذريعي فتح ٿي سگهي ٿو: ۽ صبر جهاد جي حقيقت لاءِ بنيادي شرط آهي.“

حق ۽ صداقت لاءِ جهاد جي وڌيڪ ڳالهه ڪندي، مولانا آزاد سورت ”التوبه“ جي تفسير ۾ ان لاءِ ”صبر“ جي شرط بابت لکي ٿو:

”انسان جڏهن به ڪنهن مقصد جي راهه تي قدم رکي ٿو، ۽ مصيبتن سان منهن مقابل ٿئي ٿو، ته هن نمونن جون حالتون پيدا ٿين ٿيون: ڪي ماڻهو جوانمرد ۽ باهمت هوندا آهن، آهي ڪنهن هڪ کان سواءِ مصيبتون سهي وڃن ٿا. پر انهن جو آهو سهڻو سهي وڃن ٿي هجي ٿو. اها ڳالهه ڪانه هوندي آهي ته مصيبتون ڪين مصيبتون ٿي نه لڳنديون هجن بلڪ ڦري انهن لاءِ عيش ۽ راحت بڻجي پونديون هجن. ڇو ته مصيبت وري به مصيبت آهي. باهمت شخص ڪڙو ڏک سواءِ ڪنهن هڪ جي پي ويندو، پر ان جي ڪڙاڻ جو سخت ڏاڦو هو ضرور محسوس ڪندو. پر ٻيا ماڻهو اهڙا به هوندا آهن، جن کي رڳو باهمت نه چوڻ گهرجي، بلڪ ان کان به وڌيڪ ڪجهه سڏڻ گهرجي. انهن ۾ صرف همت ۽ جوانمردي ٿي نه هوندي آهي، پر منجهن عشق ۽ فدايت جي حالت پيدا ٿي وڃي ٿي. آهي مصيبتن کي مصيبتن جهڙن نٿا سهن،

پر عيش ۽ راحت طور هو آهن مان لذت ۽ سرور ماڻون ٿا. محبت جي راهه جي هر مصيبت آهنن لاءِ عيش ۽ راحت وانگر هڪ نئين لذت بڻجي وڃي ٿي. جيڪڏهن ان راهه ۾ ڪنهن ڪنڊن تي به سمهڻو پوي ته ڪنڊن ۾ ڇوڻ مان به آهنن کي آها ٿي راحت ملندي جيڪا ٻئي ڪنهن کي ڪنهن جي سوج تي سمهڻ سان به ملي نه سگهي. ايتري قدر، جو ان راهه تي مصيبتون جيتريون به وڌنديون وينديون آهن، هُنن لاءِ رڳو ان ڳالهه جو خيال ته آهو سڄي ڪجهه ڪنهن منزل ڏانهن ويندڙ راهه ۾ ڪنهن پيش اچي رهيو آهي، هُنن ۾ عيش ۽ سرور جو اهڙو اڪٽ جذبو پيدا ڪري ڇڏي ٿو، جو ان جي سرشاري ۽ جسم جي ڪا به ڪلفت ۽ ذهن جي ڪا به اذيت آهنن کي محسوس ٿي نٿي ٿئي. هيءَ ڳالهه اوهان کي ٻڌڻ ۾ عجيب لڳندي هوندي، پر حقيقت ۾ اها ايتري عجوب به ڪانهي، ڇو ته هيءَ انساني زندگيءَ جي رواجي وارداتن مان هڪ آهي. عشق ۽ محبت جي منزل ته ڏاڍي اوهي آهي — پر ان واردات کان بهالوهوسيءَ جي دنيا، به خالي ڪانهي.

عزيزو، حضرت شاهه عبداللطيف پنهنجي سچي رسالي ۾، سنڌ جي سڀني لوڪ روايتن ۽ لوڪ داستانن جي مدد سان، رسالي جي چئنون ئي سرن ۾ اها ئي مقصد، مقصد سان عشق ۽ محبت، ۽ مقصد جي راهه تي خود - قربانيءَ جي ڳالهه ڪئي آهي. انساني زندگيءَ جي آهڙيءَ عظيم ”واردات“، عشق ۽ محبت جي واردات، مقصد سان فدايت جي اعليٰ منزل جي ”واردات“، جي ڳالهه ڪئي آهي. رسالي جي پهرئين سر ”ڪلاماڻ“ ۾ ئي پاڻ ان لاءِ ”سپرين“، ”سڪ“ ۽ ”سور“ جا علامتي اصطلاح تخليق ڪيا اٿن ۽ وري وري ڪم آندا اٿن — ”سپرين“ مقصد لاءِ، ”سڪ“ مقصد سان عشق ۽ محبت لاءِ، ۽ ”سور“ مقصد جي

راهم ۾ ٻيڻ ايندڙ تڪليفن ۽ مصيبتن لاءِ.

هڪ روايت موجب شاهه لطيف پهريائين، ٻين سُرَن سان گڏ مکيه طرح سسئيءَ جي سُر جا بيت ڏيندو هو، ۽ پوءِ جڏهن پاڻ قوهم جوانيءَ ۾ ٿي هو، ته پنهنجي سهيوگي بزرگ ۽ درويش شاعر، مڙهون شاهه عابد جي خاص ڇوڻ تي، جيڪو اُن وقت پنهنجيءَ پير مرديءَ جا تقريباً ٽي سال گذاري چڪو هو، مارئيءَ جي قصي ڏانهن پنهنجو دلي لاڙو رکيائين، ۽ مارئيءَ جي سُر ذريعي، انساني زندگيءَ جي مقصد جي رڳو عمومي طور ۽ انفرادي انداز واريءَ ڳالهه ڪرڻ بدران، پنهنجي دلنواز شاعريءَ سان سنڌ جي ماڻهن کي سندن مقصد جي، خصوصي طور ۽ اجتماعي نوع واري، ڳالهه ٻڌائڻ شروع ڪيائين — فرد ۽ جماعت جي تعلق جي، ملير جي ۽ مارن جي، ملڪ ۽ ملڪ جي ماڻهن جي، وطن ۽ قوم جي، آزاديءَ جي شان ۽ عظمت جي ۽ آزاديءَ وٺڻ ۽ آزاديءَ جي ماڻڻ لاءِ حوصلي ۽ همت جي جاکوڙ جي ۽ سر ڪهورڻ جي —.

— عمر منڊيا مامرا، مارو ٿر ٿيا،
آءُ بنديا ٿي بند ۾، ڪا ڪي بند ٿيا!

— اٿندي پير اوچتا، پيءُ ڪڙا پيرن،
هٿوڙيون هٿن، جنگهون پانهون ڪاٺ ۾.

— بندي ٿيا قرار، اسين لوچون لوه ۾،
مٿي تن ترار، سدا سانجئون جي.

— پيءُ ڪڙا پيرن ۾، ڪوئين اندر ڪير،
ڇاري ڇوگانن ۾، واهپ ڪن وزير.

نہ سرتیون نہ سیر، نہ سی ڏونرا ڏیہم ۾
 هڪ ڪوئن ڪٺي آهيان، زوراور زنجير
 مارو! ماريئم مير، ويئي گهوڙا گهاڙبان.

جانڪي ستن سرتان کي وهنديس ڪوٽ ۾
 سڀ سمنڊين سچي، لڏي ٻئي نم نير
 جئن هو۽ ابر آسري تئن مون من ملير....

جر ۾ سڀون جهڻ، آهـ ابر آسري
 جئن ڪونهون سارن روه کي مون تن اندر تيئن
 گوڏين ويهان ڪيئن اچي نظر بندياڻي نه هئان!

ستي اڏم سهڻو، ڪٽي ۾ خاصو
 وٺا سمنهن ملير ۾ ٿو تڙ تڙ تماشو
 چوريان جان باسو، تان جسو جنجيرن ۾!

ڪوهر، ٿوهر، ٿر، جت ساڻيڪا ۽ ستيون
 چارين آت ڇاهم منجهان، پاسي ٿوگن ڦر
 ڪئن لهنڊم ڪر، جئن مارو پاڻ آپاريا!

هن مند مارو سنرا ويڙهن وڳ وارين....
 هن مند مارو سنرا ڪاڻڻ ۾ خوشحال....
 هن مند مارو سنرا ڏنگر ڌار رهن....
 هن مند مارو سنرا ساڻهم منجهم سڏير....

چُرڻ چڻڪن ڇت ۾ وسرن ڪن وري....
 چُرڻ چڻڪن ڇت ۾ گهارين مٿي گهٽ....
 چُرڻ چڻڪن ڇت ۾ هُرن منجهم هٽين....
 چُرڻ چڻڪن ڇت ۾ سدا منجهم سرير....

چُون ڇڻڪن ڇت ۾ رهيا اندر روح ۾

منهنيءَ سڻيءَ سڄو مون مارو ۽ سين ساڻ،
پڪن منجهه ۾ ساڻ ۽ قالب آهي ڪوت ۾.

ايءَ نه ۾ مارن ۽ ريت، ۽ ڄڻ سون ۽ مٿان سون تي،
اڇي عمر ڪوت ۾ ڪنڊيس ۽ ڪانه ڪريت،
پڪن جي ڀريت ماڙيءَ ۽ سڻ نه ۽ مٿان.

مڪرسي ئي ڏينهن جي مون گهاري بند ۾،
وسا ۾ وڌڻ ۽ مٿي ماڙين منهن،
نمڻ منهنجي نيهن آجاري اڇو ڪو.

ڪونهي قادر ڪو ٻيو، آهين جو اڀاڳ،
سڄوئي ساڳا، مارئيءَ مساوي ٿيو.

نڪا جهل نه ٻل، نڪو رائر ڏيهه ۾،
آٿيو وجهن آهرين ۽ وڙيو رتا گل،
مارو پاڻ امل، مليرون مرڪڻو.

عزيزو، قديم ماضيءَ جي ڏٺڻ مان نروار ٿيندي، ٻين انيڪ
ماڪن ۽ ماڻهن وانگر، صدين جي تاريخي ساسائي مان گذرندي،
سنڌ ۽ سنڌي ماڻهو پنهنجي خاص مڃاڻپ مان ۱۸۴۳ع ۾ دنيا
جي نقشي تي، برصغير هند ۽ سنڌ جي نقشي تي، موجود نظر
اچن ٿا. آڻ سنڌن تاريخ کي ٽن دورن ۾ ڏسان ٿو. — ۱۸۴۳ع
تائين جو (قبل از تاريخ ۽ بعد از تاريخ) دور، ۱۸۴۳ع کان
۱۹۴۷ع تائين جي هڪ صديءَ جي غلاميءَ جو دور، ۽ آتان
کان پوءِ هيءُ اڄوڪو سنڌن اڀاڳو دور: ڇو ته ان طرح آڻ سنڌن
اڄ جي هن دور کي آسانيءَ سان ۽ چٽو ڏسي سگهان ٿو.

دنيا ڄاڻي ٿي ته تهذيب انسانيت جي علمي ۽ صنعتي دؤر ۾ پهر پاتل براعظم يورپ جي انگريز حملن آورن سنڌ ۽ سنڌي قوم تي ۱۸۴۳ع ۾ ڪنهن ٻيءَ قوم يا ٻئي ملڪ جو حصو سمجهي حملو نه ڪيو هو ۽ نه آهن ڪي ڪنهن ٻئي ملڪي يا ٻيءَ قوم جي حصي طور فتح ڪيو هو. سنڌ دنيا جي ننڍي تي ان وقت به هڪ ملڪ هو ۽ سنڌي ماڻهو تاريخ ۾ ان وقت به هڪ قوم هئا. انگريزن جي حڪمرانيءَ جا هڪ سؤ سال، بهرحال سنڌ ۽ سنڌ جا ماڻهو انهن جي ڪيل-هند بيمڪي نظام جو حصو ضرور رهيا، پر ائين هو پنهنجي آزاد ارادي ۽ مرضيءَ سان نه هئا. اهو عرصو، برصغير جي ٻين پاڻ جهڙن باندي ماڻهن سان شامل ٿي، هو پنهنجي آزاديءَ لاءِ، حالتن پٽاندري ڪيل-هند نئشنل ڪنگريس يا ڪل-هند مسلم ليگ جي پليٽفارمن تان، پنهنجي وس آهر، جدوجهد ۾ مصروف رهيا ۽ آزاديءَ جي ان عام جدوجهد جي نتيجي ۾ ۽ ائين ڪئي ۽ هڪ قسم جي راجوڻي فيصلي مطابق، جيئن سڄو برصغير آزاد ٿيو تيئن هو پاڻ به آزاد ٿيا. ان فيصلي موجب جنهن سان ڪانگريس مسلم ليگ ۽ حڪومت برطانيه ٽنهي ڌرين جو اتفاق هو، برصغير جي اتر-اولهه ۽ اتر-اوڀر جي مسلم اڪثريتي علائقن جي ميلاپ سان پاڪستان جي رياست (State) وجود ۾ آئي، جنهن ميلاپ ۾ سنڌ به شموليت ڪئي، جيئن هينئر به ان جي آهي. پر ان ميلاپ جا ڪي واضح اصول هئا، ڪي مستقيم شرط هئا ۽ آهي-ڪل-هند مسلم ليگ جي مارچ ۱۹۴۰ع واري لاهور ٺهراءَ ۾، ۽ ان کان پوءِ مئي ۱۹۴۱ع واري ڪل-هند مسلم ليگ جي آئين ۾ اڄ به موجود آهن. انهن مطابق سنڌ ڪي، سنڌي ماڻهن کي ۽ ٻين مسلم اڪثريتي علائقن جي ماڻهن کي، پاڪستان جي ان ميلاپ ۾ آئناسي ۽ ساورينٽي (خود اختياري ۽ خود اراديت) جو درجو ملڻو هو. پر افسوس، جو انهن شرطن ۽ انهن اصولن جو پهرئين ئي ڏينهن کان جن حلقن کي پاڪستاني رياست جو اقتدار ۽ ان جي حڪومت (Government) جو اختيار منتقل ٿيو،

تن احترام نه ڪيو، بلڪ هٿن، اسلام ۽ پاڪستان جي حوالي سان، حب الوطنيءَ جي مقدس جذبي کي پنهنجن استحصالِي ارادن ۽ مستقل مفادن سان موافقت جون معنائون ڏيئي، پنهنجي طرفان انهن شرطن ۽ اصولن جي خلاف ورزين، وعده شکنين ۽ ويساهه گهاٽين جي ڀرڻ ۽ ڀڃڻ لاءِ ۽ ان سڄي مجرمانه عمل جي جواز طور استعمال ڪيو. هو انهن ڪري سهڪيا، ان لاءِ ٻين انهن سببن سان گڏ بنيادي طور برطانوي سامراج کان رياستي اقتدار توڙي حڪومتي اختيار جي غير جمهوري منتقلي ۽ ان منتقلي جو غير جمهوري طريقو ڏسندار هو. هڪ ته اها منتقلي غير معمولي طور جلدبازيءَ سان عمل ۾ آندي ويئي ۽ ان لاءِ جن جمهوري تقاضائن جي پورائي ۽ انتظامي طور جيڪا گهٽ ۾ گهٽ تياري لازم هئي سا نه ڪئي ويئي؛ ۽ ٻيو ته سڄو حڪومتي اختيار ۽ پوري اهنتمام سان، آهڻي برطانوي بينڪي حڪومت جي سول (شهري) ۽ ملٽري (فوجي) عاملن وٽ رهيو ۽ رڳو مٿي چوڻي تي سامراج جي ڪن خاص معتبرن ۽ معتمدن جي صورتن جي پاڻ ۾ مٿس سٽ ڪئي.

انهن اقتدار ۽ اختيار جي نون نوابن ۽ صاحبلوڪن پاڪستان جي رياستي توڙي حڪومتي مسئلن کي فقط انتظامي ۽ قانون ۽ ضابطي (Law and Order) جا مسئلا سمجهيو، ۽ ڪڏهن به انهن کي سياسي مسئلن طور سمجهڻ ۽ حل ڪرڻ ضروري نه ڄاتو. ۽ ان سڄيءَ غفلت ۽ آهڻي زورائيءَ بلڪ غنڊا گردِيءَ جي تهه ۾ انهن جي انفرادي ۽ گروهِي ”بوالهوسي“ ئي لڪل هئي — سڄو وقت هٿن رٻڙو اسان جا اقتصادي مال اسباب يعني اسان جون زمينون، اسان جا ڪمٽ، اسان جا معدني خزانن، اسان جا سامونڊي ڪنارا، درياءَ ۽ ٻيلا، اسان جا ڳوٺ ۽ شهر، اسان جي روزگار جا وڃهه ۽ وسِلا، اسان جا تهذيبِي ورثا — ٻولي، آدب ۽ فن، صحافت، تعليمي ادارا — ۽ وڏي ڳالهه ته اسان جي انساني آباديءَ جا انگ اکر به پئي تاڙيا آهن ۽ تڳايا آهن، ۽ غصب

ڪرڻ لاءِ هر وقت پنهنجي ڪڏهن به نه ڀرجندڙ حريض اک ۾ رکيا آهن -- ايتري قدر، جو اڄ اسين انهيءَ هاڻي جي شعور ۽ خساري جي احساس کي ذهن تي رکي ۽ دل ۾ کڻي هاڻي تي مجبور آهيون، جنهن کان قرآني سورت العصر هن ڌرتيءَ جي انسانن کي، ۽ پڻ اسان کي، ”والعصر ان الانسان لتفني خسره“ چئي، خبردار ڪيو آهي.

عزبزو، اڄ اسين ان امڪان جي خوف ۾ ورتل آهيون ته اسان جي وجود جو ڇا ٿيندو. تحقيق، اڄ اسين -- اسين ڪير؟ اسين آهي جن لاءِ اسان جي ڏاهي مڃڻ شاهه عبداللطيف ڀٽو:

سور ورهايان سرتهون جي ورمايا ويٺ،
بيون ڪوهه پڇهن، جن سندا تن سامهان.

-- يعني ته اسين سڀ سنڌ جا ماڻهو، سڀ سنڌي، سڀ آهي جوڪي سنڌ جا قبل از پاڪستان رهواسي آهيون، ۽ پڻ اسان جا نؤ وارد پائڻ جيڪي پاڪستان ۾ رياست جي اقتدار ۽ حڪومت جي اختيار جي مجرمانه، بي شعور، غير ذميدار ۽ غير جمهوري منتقليءَ جا سڌا ۽ فوري شڪار بڻجي اسان وٽ مهاجر ٿي آيا ۽ اڄ پنهنجي سنڌ کي پنهنجو گهر سمجهن ٿا ۽ ان سان جهڻ مرڻ جو قول اٿن (جيڪو اسان سڄي کي ان سان هڻڻ ڪپي) ۽ سنڌ کان سواءِ ڪٿي ٻئي هند، پاڪستان جي اندر يا پاڪستان کان ٻاهر، گهر ڪونه اٿن -- سي سڀ اسين، تحقيق، اڄ انهيءَ انتهائي تيز ۽ ڪمزور چئلينج جي منهن مقابل آهيون، جنهن جو ڇاڻ اسان کي اسان جي صاحب ڪتاب، حضرت شاهه عبداللطيف به، ان قرآني سورت ”العصر“ جي حوالي سان پنهنجي ڪلام انسانيءَ جي سُر ڪلياڻ (بمعني ”فتح“) ۾ ڏنو آهي ۽ چيو آهي ته وقت جي ان چئلينج کي ڪا وائيءَ سان منهن ڏيڻ لاءِ اسان لاءِ سواءِ انقلابي جدوجهد جي ٻيو ڪو در ڪٺل ٿي نه آهي --

پر ۾ ٻچيائون، عشق جي اسباب ڪي،
دارون هن درد جو ڏاڍو ڏسيائون،
آخر والعصر جو لائينهن آتائون،
تهان پوءِ آئون سِڪان ٿي سلام ڪي.

سِڪين ڪم ڪم سلام ڪي، ڪرين ڪم نم سلام،
پيا دَرَ تن حرام، اِيءُ دَرُ جنين ڏيڪيو.

— ”اِيءُ دَرُ“ انقلاب جو در، جدوجهد جو در، خود
قربانيءَ جو در، ”لمس للانسان الا ماسعي“ جو در: ڇو ته سنڌي
سماج ڇٽائي جي سنڌ ۾ آهون ٿي هوندو، جهڪو اسين پنهنجي دل
۾ پاڻ رڻينداسون ۽ پنهنجن هٿن سان پاڻ آڏينداسون.

تنهن وچ ۾ آءُ شاهه سائينءَ جو ٿي هڪ املهم بيت،
جو ان سماج جو، ان اسان جي خوابن جي سنڌ جو، سڏ ۾ آهي،
اوهان جي آڏو رکندس، ۽ ان تي دل جي حضور سان غور ڪرڻ
جي، وري وري غور ڪرڻ جي، ۽ پڻ ان جي موت ڏيڻ جي،
اوهان کي دعوت ڏيندس، ۽ اوهان کان اجازت وٺندس — يار
زنده صحبت باقي:

”هلو تم هليون ڏت ڪي! آٿو! آٿو! ڪن،
هائي پوئڙين ۾، ڪٽندر سير ڪلهن،
ڏوٽرا ڏور سڄهن، وٽي وهامي راتڙي.“

تـبـصـرـو

”جڪڏهن مون کي بهشت ۾ ڪتابن پڙهڻ جي جهڻل هجي، ته مان جهڙو آهو قبول نه ڪريان؛ پر مون کي اهڙو دوزخ آڇيو وڃي، جنهن ۾ ڪتابن ملڻ ۽ پڙهڻ جي مڪمل آزادي هجي، ته جيڪر مان آهو خوشيءَ سان قبول ڪريان۔ چاڪڻ ته ڪتابن ۾ آها طاقت آهي جو دوزخ کي به بهشت بنائي سگهن ٿا.“ لوڪمانيه ٽيلڪ.

’ٽيلڪ‘ جا مٿيان لفظ، ڪتاب جي اهميت بابت جامع مفهوم ادا ڪن ٿا. بيشڪ، ڪتاب دنيا کي دوزخ مان بهشت ۾ بدلائي سگهن ٿا؛ ڪتاب قومن جو قسمتون بدلائين ٿا، قومن کي غلاميءَ جي ڪُن مان ڪڍي، آزاديءَ جي بهشت ۾ پهچائي سگهن جي طاقت رکن ٿا. ڪتابن انساني ذهنن ۾ وڏا واپڙڙا ۽ ملڪن جي حالتن ۾ وڏا ٿيرا ۽ انقلاب آندا آهن. روسي جي ڪتاب ”سوشل ڪانٽرڪٽ“ ۽ والٽير جي لکڻين، فرينچ انقلاب لاءِ رستو تيار ڪيو. مارڪس جو ”داس ڪپيٽل“ لهنن جي هٿان روس ۾ پورهيت - راج جي قيام ۽ زار شاهيءَ جي زوال جو سبب بنيو. عرب جي ڄڻت ۽ بدو قوم کي دنيا جي امامت ڪرڻ جي اهل بنائڻ ۾ ”قرآن“ جو ئي ڌڪ هو. هونئن ته هيءَ سچي ڪائنات فطرت جو هڪ ڪليل

ڪتاب آهي، پر هڪ لکيل ڪتاب ازلي ۽ ابدي هوندو آهي؛
 اُن جو لفظ بد لفظ جرابداري ۽ سان لکيو ويندو آهي. ها، اها به
 هڪ حقيقت آهي ته ڪي ڪتاب (تمام ڪي-ٿورا
 ڪتاب) قومن جي شڪست ۽ ذلت جو ڪارڻ به
 بنيا آهن؛ جهڙوڪ هٿيار جو ”مين ڪئمف“.
 لکن، اڌڙا ڪتب تخريبي ذهنن جون لکيتون هوندا آهن، ۽
 اهي بدنامي سان لکيا ويندا آهن. پر سچا ڪتاب، جهڙي نڪ
 ارادن ۽ انسانيت جي فائدي ۽ پلائيءَ جي خيال کان لکيا
 ويندا آهن، سي ”قومن جي آزاديءَ جا دستور“ هوندا آهن؛ ۽
 انهن جو مطالعو ذهنن ۾ چڱائيءَ ۽ سچائيءَ جا جوهر پريندو
 آهي. سچ ته ڪتاب جهڙو ڪارائتو ۽ سچو ماڻي، هو ڪو ئي
 ئي نٿو سگهي. ڪتابن مان اسان جدا جدا انسانن ۽ جدا جدا
 قومن جا ڪارناما، تجربا ۽ مڻل ڪم معلوم ڪري سگهون ٿا؛
 ۽ انهن مان سبق پرائي، اسان پاڻ کي ۽ پنهنجي عمل کي
 انسان ذات لاءِ ڦلڊائڪ ۽ ڪارائتو بنائي سگهون ٿا. دنيا جي
 هڪ وڏي ڏاهي ڊونابنڊا جو چوڻ آهي ته :

”مون کي ٻه ڀيرا سڄيءَ دنيا جي سير ۽ سفر
 کان پوءِ اهو احساس ٿيو ته مون اهو مڃو وقت
 ضايع ڪيو؛ اُن بدران جيڪڏهن ٻين جي
 لئبرريءَ ۾ ويهي ڪم ڪريان ها، ۽ ڪتاب
 پڙهان ها، ته انهن سفرن کان هٿيارن پيرا
 وڌيڪ علم ۽ تجربو پرايان ها -“

سوال ٿو آئي ته هيئن ئي ڇو چيو؟ اُن جو سبب ظاهر آهي
 ته دنيا جي تمام وڏن ماڻهن، پنهنجا تجربا ۽ تجربن مان حاصل
 ڪيل نتيجا، پنهنجن ڪتابن ۾ لکي ڇڏيا آهن؛ جيڪڏهن رڳو
 انهن جو ئي مطالعو ڪيو وڃي، ته هوند سڄيءَ دنيا جي سير
 سفر ڪرڻ سان حاصل ٿيندڙ تجربن، ۽ تجربن مان نڪرندڙ نتيجن

کان وڌيڪ مواد، ماڻهوءَ کي گهر ويٺي حاصل ٿي سگهي ٿو. ان ڳالهه کان ڪو به ڪن-ٿاڻو ڪري سگهي ته اڄوڪي دنيا ۾ ڪٽيخانا ۽ لئبرريون، انسان لاءِ سڄا ۽ سڄا سڳيا-گهر آهن. ڪنهن ذاتي جو چوڻ آهي ته ”جنهن قوم ڪٽيخانا ۽ لئبرريون ڇڏي، هونلون ۽ سٺيمائون وسايون، سا قوم تباھ ٿي ويئي.“ ڪتاب دماغ ۽ سينا روشن ڪن ٿا، ۽ انهن ۾ سچ ۽ سونهن جو وکر ڀرڻ ٿا، ۽ هونلون ۽ سٺيمائون ذهني عياشيءَ جا اڏا آهن، ۽ آهي دماغ ۽ دليق جي درين تي اند ۽ بي عقليءَ جا ٻڙدا ڇاڙهي ڇڏين ٿيون. اسان، پنهنجي سماج ۽ پنهنجي ملڪ جو جائزو وٺنداسون ته منور ٿيندو ته اسان سان به ساڳي حالت آهي. اسان جا ڪٽيخانا ۽ لئبرريون تباھ ۽ ويران آهن، ڪتاب سڙي، سُرجهي، آڏوئيءَ جو ڪاڇ ٿي رهيا آهن، ۽ اسان جا نوجوان هونلن ۽ سٺيمائن، ۾ پنهنجون دماغي ۽ جسماني صلاحيتون ضايع ڪندا رهن ٿا. ان ڪري، وقت جي وڏي ضرورت آهي ته اسان جا سڄا ۽ سڳا ليکڪ، پنهنجن ماڻهن اڳيان، ڪتاب جي اهميت واضح ڪن، ۽ پنهنجن ماڻهن کي ڪتابن پڙهڻ جي هير وجهن، ڇو ته ڪتاب ٿي سندن مداوا ۽ مسوڃا بنجي سگهن ٿا، ڪتاب ٿي سندن سڄا ۽ سڳا رعب ۽ رعنا ٿي سگهن ٿا. اڄ جي اقتداري سياست، اڄ جو ڪوڪلو مذهب، اڄ جا پاروٿا پرچڪل مڪبل نظريا، ماڻهن ۾ وڏي مونجهاري جو باعث بنجي رهيا آهن، ان جو وڏي ۾ وڏو ڪارڻ به اسان جي بي علمي ۽ ڪنهن ڏانهن اسان جي بي ڌياني ئي آهي.

دنيا جي ٻولين ۾ وڏا وڏا اهم ڪتاب لکيا ويا آهن؛ اهڙيءَ طرح اسان جيءَ ٻوليءَ، سنڌيءَ ۾ به ڪيترا اهم ۽ وڏا وڏا ڪتاب لکيا ويا آهن، جن جو مطالعو اسان لاءِ تمام ضروري آهي.

اڄ اسان، سنڌي ادبي سنگت سکر ۽ ڀارڻ ڀارڻ جنهن ڪتاب بابت تنقيدي بحث ڪري رهيا آهون، سو آهي: ”شاهه سچل سارڻي“؛

جيڪو سنڌ جي هڪ مها ليکڪ، ۽ برڪ ڏاهي، سائين محمد ابراهيم جويي لکيو آهي. هيءُ ڪتاب، ۸۲ صفحن جو هڪ مختصر ۽ ننڍڙو ڪتاب آهي، جنهن جي قيمت صرف ڇهه رپيا آهي؛ ۽ جيڪو ٽن ٻن ڪتابن - شاهه جي رسالي، سچل جي ڪلام ۽ ساميءَ جي سلوڪن - جي مطالعي تي مشتمل آهي.

جويي صاحب، اسان کي، اسان جيءَ ٻوليءَ ۾ سدائين پختو، سچو، صحتمند، زندگيءَ جي قدرن جي نمائندگي ڪندڙ ۽ قوم لاءِ ڪارائتو ادب پئي ڏنو آهي؛ پوءِ آهو مضمونن جي صورت ۾ هجي، ترجمي جي شڪل ۾ هجي، يا ڪتاب جي جامي ۾. اهڙيءَ طرح، هيءُ سندس ننڍڙو ڪتاب پڻ آهڙن ئي پختن، صحتمند ۽ سچن بنيادن تي لکيل آهي. هن ڪتاب جو مطالعو اسان کي پنهنجن عظيم شاعرن - شاهه، سچل ۽ ساميءَ - جي عظيم فڪر، سنهڙي ۽ سندن دور جي سچيءَ پچيءَ تاريخ جو نقشو پيش ڪري ٿو. هن ڪتاب ۾ فاضل ليکڪ، ۱۶۸۹ع کان ۱۸۵۰ع تائين، - يعني شاهه لطيف جي جنم کان ساميءَ جي وفات تائين - ان سچي دور جو سياسي، مذهبي ۽ تهذيبي پس منظر بيان ڪيو آهي، ۽ ٻڌايو آهي ته هنن عظيم شاعرن جو ڪردار، پنهنجي دور ۾ ڪهڙو رهيو آهي، ۽ انهن قوم جي اڳيان ڪهڙي قسم جو فڪري ادب ۽ ادبي فڪر پيش ڪيو آهي.

اها هڪ حقيقت آهي ته شاهه، سچل ۽ سامي - جن کي جويي صاحب، ”سنڌ ۽ سنڌي سماج جي سڃاڻپ جا شاعر“ سڏيو آهي - اسان جا عظيم شاعر آهن؛ ۽ سندن لافاني ڪلام جا ڪتاب - جي اسان وٽ شاهه جي رسالي، سچل جي ڪلام ۽ ساميءَ جي سلوڪن جي نالي سان موجود آهن - اسان لاءِ اهڙي ئي حيثيت رکن ٿا، جيڪا مسلمانن لاءِ ”قرآن“، فرينچن لاءِ ”رومي“ ۽ والٽهر جي تخليقن ۽ ڪميونسٽ دنيا لاءِ ”داس ڪيمپبل“ کي حاصل آهي.

اسان جن مٿين عظيم شاعرن، خاص ڪري شاهه، جي ڪلام، فڪر ۽ دور جي باري ۾ اسان جن ڏيهي ۽ پرڏيهي عالمن گهڻو ڪجهه لکيو آهي؛ پر سواءِ ڪن ٿورڙن جي ٻين سڀني جو رُخ روحاني لاڙن ڏي لڙي ويو آهي، ۽ ڪا بختي ۽ سند جو گهي لکمت اسان وٽ موجود ڪانه آهي؛ سواءِ اڀڄ-ٿي-سورلي جي ”شاهه آف پٽ“، مولانا دين محمد وفائيءَ جي ”شاهه جي رسالي جي مطالعي“، جي-ايم سيد جي ”پيغام لطيف“ ۽ تنوير عباسيءَ جي ”شاهه لطيف جي شاعريءَ“ جي، ٻيو ڪو اهڙو ڪتاب اسان دنيا اڳيان پيش ڪري نٿا سگهون، جنهن ۾ شاهه جي دور ۽ شاعريءَ جي صحيح چٽاڇاڻ ٿيل هجي. ان ڪري، ضرورت هئي ته جديد دنيا جي تقاضائن ۽ نون نقدي لڙن جي روشنيءَ ۾، مٿين عظيم شاعرن جي شاعريءَ ۽ دور جي چٽاڇاڻ ڪئي وڃي. شاهه اسان جو عظيم شاعر هو، پر سندس عظمت جا ڪارڻ ڪهڙا هئا، هن ڪهڙين ڌرين ۽ ڪهڙين طبقن کي پنهنجي شاعريءَ جو عنوان بنايو، جنهن ڪري هن جو وجود اسان لاءِ عظمت جو اهل آهي؟ سچل ۽ سامي، برابر سنڌ جا وڏا شاعر آهن، پر سندن وڏائي ڪهڙين ڳالهين ۾ سمايل آهي، ان ڏس ۾ اسان جن عالمن ۽ اديبن، تمام گهٽ ڌيان ڏنو آهي، پر آءٌ ته ائين چوندس ته سوچيو به نه آهي.

جوهي صاحب، پنهنجي جاندار قلم ۽ سگهاري سوچ جي ٻيئي سنگم سان، ان ڏس ۾ جرئت مندائو قدم کڻي، تحقّق جس جو ڳو ڪم ڪيو آهي. هن اسان کي ٻڌايو آهي ته شاهه، سچل ۽ ساميءَ جي وڏائي ان ۾ آهي ته هُو اسان جي ”قومي سڃاڻپ جا شاعر“ آهن؛ هنن بحراني دور ۾ جنم وٺي، پنهنجي پنهنجي سگهاريءَ شاعريءَ ۽ فڪر وسيلي، قومي هٽيءَ ۽ ٻوليءَ جي بچاءَ جو اهم ۽ ڏکيو ڪم ڪيو. هنن اهو ڪم اهڙي دور ۾ ڪيو، جڏهن مذهب ۽ رياست (سياست)، ملن ۽ حاڪمن جي

اثر هيٺ هئي؛ ۽ سندن اتحاد سنڌي تهذيب کي نقصان پئي رسايو. شاهه، سچل ۽ ساسي جو جنم، وقت جو وڏو انقلاب هو.

هن ڪتاب جي وڏي ۾ وڏي سٺائي اها آهي ته فاضل مصنف، اسان جي عظيم شاعرن جي شاعريءَ جو مطالعو آن دور جي سماجي، مذهبي ۽ تهذيبي پس منظر ۾ ڪيو آهي - جيڪو طريقو جديد دنيا جو مڃيل تعليمي طريقو آهي. جويي صاحب، هن ڪتاب ۾ ٻڌايو آهي ته 'مذهب، رياست ۽ تهذيب' انساني سماج جي نظام جا ٽي لازمي ۽ بنيادي شعبا آهن - ' (ص ۱۸). 'انسان' ان ڏنهي جي خوف، ٻئي انسان جي خوف، ۽ خود پنهنجي اندر جي حيوان جي خوف کان، هڪ وڏو بچاءُ گهر يعني سماج ڏاهي ٿو؛ ۽ مٿين ٽنهي خوفن جي بچاءَ لاءِ وري، مذهب، رياست ۽ تهذيب جا ٽي خول بنائي ٿو. اڳتي هلي، مذهب ۽ رياست، ڪن مستقل مفادن - حاڪمن ۽ ماڻن - جي ور چڙهي وڃن ٿا، ۽ اهي ٻيئي قوتون سٽل ڪري، انساني آزاديءَ تي بند وجهن ٿا. مذهب ۽ رياست جو اهو سنگم، "ذهني هوڏ ۽ اقتدار جي آپشاهيءَ" کي جنم ڏئي ٿو، ۽ ان ۾ طاقت سڙي جڙي، "حاڪم ۽ سڏي" جي صورت ۾ هڪ هنڌ وڃي جمع ٿئي ٿي. (ص ۲۲). اڳتي هلي اهو گهڻجوڙ، انسانن ۾ طبقاتي ويڇا پيدا ڪندو آهي، ۽ وڏا بحران جنم وٺندا آهن. جڏهن مذهب ۽ رياست جو تشدد ۽ تنگ نظري، سماجي بحرانن جي صورت وٺندا آهن، تڏهن عقل ۽ اسڪر جون متحرڪ قوتون، ايمان ۽ طاقت جي جامد قوت خلاف جنگ جوڙينديون آهن. پوءِ، احساس ذهنن ۾ بهشت جو خواب جلوه گر ٿئي ٿو ۽ عام ماڻهو بهزاريءَ ۽ انتقام جي جوش ۾ اچن ٿا، ۽ پوءِ ڪنهن زوردار تسڪي يا باه جي پڙڪي کي روڪڻ ڏاڍو مشڪل ٿئي ٿو. (ص ۲۳).

جويي صاحب، ان مدد ۾ وڌيڪ ڏسو آهي ته 'بحران حالتن جي ڪايا هلت لاءِ فطرت جا وسلا هوندا آهن، ۽ بحران

۾ ئي قومن جي قسمت جا بنيادي سوال آئندا آهن بحرانن ۾ ڪيترائي بيچان ۽ فضول ادارا ختم ٿي وڃن ٿا ڪنهن بحراني دور جو ڪو هنگامو يا حادثو حساس ذهنن کي نقصان ڪو نه ٿو پهچائي سگهي حساس ذهن جا مالڪ، لافور ۽ جاندار مفڪر، شاعر ۽ فنڪار، خطري جي فضا کي سٺو ٿا سمجهن وڏن ۽ دڪدائڪ تجربن ۾ ذهن پختا ٿين ٿا . - برخلاف ان جي، مڪمل سائنس واري ماحول ۾ تخلصي ذهني ڪري ذاتي زندگيءَ جا مفاد ۽ سک، ڪورپٽي جي چار وانگر، ويڙهي نڀو ڪري ڇڏين ٿا لاهيءَ ۽ بي فوض لياقت وارا ماڻهو وڏي اڳيان اچن ٿا ۽ انهن لاءِ فن، فڪر ۽ ادب رڳو هڪ تجارت يا سوداگري ٿي پون ٿا بحراني صورتحال ۾ اهڙا هلڪا ۽ ننڍا ماڻهو بهرحال ڪڪ پن ٿي ويندا آهن، (ص ۲۴). بحرانن ۾ يگانا ذات ڌڻي ۽ عظيم شخص ئي مثل زندگيءَ ۾ جان وجهندڙ تحريڪن جا مرڪز، محرڪ ۽ واضح نشان يا اظهار ٿي اُڀرندا آهن؛ (ص ۲۵).

جوني صاحب، مٿين ڪسوٽيءَ جي بنياد تي ثابت ڪيو آهي ته شاھ، سچل ۽ سامي، سنڌي سماج جي ڏک وڏي بحراني دور جي پهلووار آهن. هئو ذهني دنيا جا عظيم تخليقڪار آهن ۽ هو سنڌي سماج جي نئين جنم جا نقيب آهن. (ص ۲۵) هن ڪتاب مان اسان کي خبر پوي ٿي ته هنن ٽنهي ذري گهٽ سهيوگي شاعرن، مذھب ۽ سياست جي سنگم واري بحراني دور ۾ جنم ورتو هو. شاھ جي زماني تي مذهبي ۽ سياسي طرح اورنگزيبی سياست ۽ ڪٽر مذهبي تعصب جو اثر هو. شاھ جي اڳيان ٽائين صديءَ جي اڌ کان سورھن صديءَ جي شروع تائين ذري گهٽ ست سؤ ساله 'آزاد سنڌ' جي تاريخ (۵۰۰ سال سومرن جي دور ۽ ۲۰۰ سال سمن جي دور) جو تصور به موجود هو، جنهن دور مان ئي سنڌ جا سمورا تاريخي ۽ نوم تاريخي قصا، عشقيا داستان، لوڪ ڪهاڻيون، لوڪ سورا ۽ لوڪ

گهت واپست هئا — گڏوگڏ شاهه جي مائهون ارغون، ترخان
 ۽ مغلن جي ٻه سو سال غلام سنڌ جو نقشو به موجود هو؛ سنڌ
 ۽ سنڌي سماج جي انهن ٻن سؤ سالن جي غلاميءَ جا
 پويان ۷۴ سال شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ پنهنجي اڪثر پاڻ به
 ڏنا (ص. ۵). ان کان سواءِ آدم شاه ڪلهوڙي جي شهادت،
 ميان شاهه محمد جي مغل حڪمرانن سان وطن خاطر وڙهندي
 شهيد ٿيڻ جو واقعو، ميان نصير محمد جا طويل قيد و بند، ميان
 دين محمد ۽ سائين جي شهادت، يار محمد ڪلهوڙي جون
 اورنگزيب جي ڀٽ معزالدين سان ڪاٺل چڪريون، جهوڪ جي
 سانحي ۽ نادر جي حملي جا دردناڪ واقعا ۽ ڊراما به شاهه جي
 نظر ۾ هئا. گڏوگڏ، مياڻي محمد هاشم ڏٺو ۽ سندس ساٿوڙي
 تعصبي عالمن جون فتوائون ۽ غير مسلمانن سان تعديون به ڏسندو
 رهيو. انهن سڀني رياستي ۽ مذهبي ڏاڍين ۽ بحرانن جي ڄاڻ ۽
 مشاهدي، شاهه لطيف جي طبيعت ۾ بغاوت ۽ انقلاب جا جذبا
 پيدا ڪري وڌا هئا. اهڙيءَ طرح، لهي سڀ ۽ اُن کان پوءِ
 ٿيندڙ واقعا، سچل ۽ ساميءَ جي ذهن تي ٻڻ اثر انداز ٿيندا
 رهيا. جهوڪ جي اندوهناڪ معرڪي وقت شاهه صاحب ۲۸ ورهين جو
 هو ۽ نادر جي حملي وقت سندن عمر ۵ ورهيه هئي؛ جڏهن ته نادر جي حملي
 وقت سچل سائين ۱۱ ورهين جو ۽ سامي ڏهن ورهين جو هو. ان ڪري،
 اهو فطري امر هو ته مٿين ٽنهي عظيم شاعرن جي شاعري، مٿين سمورن
 واقعن ۽ بحرانن کان متاثر ٿي هئي، ۽ اُن پس منظر ۾ رچي وئي هئي.
 جويي صاحب، ان حقيقت کي کولي، اسان جي اڳيان بيان ڪيو
 آهي، ۽ ٻڌايو آهي ته انهن بحرانن جي شدت ٿي اصل ۾ شاهه،
 سچل ۽ ساميءَ کي پچائي، رهائي ريٽو ڪيو ۽ اهي ئي حالتون
 سندن سڄي پڇي عظمت جو ڪارڻ آهن، جو هنن ان بحراني دور
 ۾ قومي ايڪي ۽ ٻوليءَ جي ست رکيا. جو سبق ڏنو.

جويي صاحب جي هن ڪتاب جي ٻي هڪ خوبي، تاريخ
 جي ادائگيءَ ۽ بيان جو انداز آهي، جو انتهائسي نئون ۽ نين

حالتن سان ٺهڪندڙ آهي. هن ٻڌايو آهي ته: ’مغل سامراج کان سنڌ آزاد ڪرائڻ واريءَ تحريڪ جو اثر سنڌ ۾ مرڪز ڪلهوڙا هئا، ۽ ان تحريڪ جو ٻيو دائرو ڏکڻ سنڌ (لاڙ) ۾ جهوڪ جو علائقو هو، جنهن جا روح روان جهوڪ جا بزرگ هئا. اورنگزيب جي وفات بعد ڪلهوڙن آزاد سنڌ جي قيام لاءِ جدوجهد ڪئي، ان سلسلي ۾ ميان يار محمد ڪلهوڙي جون اورنگزيب جي پٺت معزالدين سان چڪريون قابل ذڪر آهن، جنهن سنڌ جو وڏو حصو مغل تسلط کان آزاد ڪرائي ورتو هو، پر بدقسمتيءَ سان ڏسو، اهو ئي ميان يار محمد ڪلهوڙو، جنهن سنڌ مغلن کان سيوهڻ، بکر ۽ سهيوي آزاد ڪرايا. پنهنجي عظيم قومي منصوبن يعني سنڌ جي قومي اتحاد ۽ قومي رياست جي قيام کي وساري، پاڻ سنڌ جي معصوم شهيد شاه عنايت جي شهادت ۽ انهن ساڳين سنڌ جي خون پياڪ مغل دشمنن جو حاسي ٿي بيٺو!‘ (ص ۵۶).

جهوڪ جو واقعو ۱۷۱۸ع ۾ ٿيو، ۽ مغلن سنڌ مان آخري طرح ٽٽو، ۱۷۳۷ع ۾ ميان نور محمد ڪلهوڙي جي وقت ۾ ٻڌا. ان تي تبصرو ڪندي جويو صاحب لکي ٿو ته: ’رڳو ڪلهوڙا جيڪڏهن ويهه سال اڳ اها سياسي غلطي (يعني شاه عنايت جي شهادت) نه ڪن ها، ۽ ٺٽي جي ”نوابي“ لاءِ مغلن تي نه ڀر آدر سنڌ وانگر ”ملڪ ٺٽي“ (ڏکڻ سنڌ) جي نجات لاءِ پاڻ ئي جهڙي درويش مجاهد، صوفي شاه عنايت شهيد ۽ هن جي ”نقهرن“ تي ڀروسو رکڻ ها، ته سنڌ جي اتحاد ۽ آزاديءَ جو سندن خواب ويهه سال اڳ عمل ۾ اچي ها، ۽ انهن ويهن سالن جي عرصي ۾ کين پنهنجي وطن کي خوشحال ۽ مضبوط ڪرڻ جو سونهري موقعو به ملي وڃي ها. نه شڪست ڪاٽل محمد شاه رنگيلي کي سنڌ لادر شاهه جي حوالي ڪرڻ جو سبب رهي ها ۽ نه خرد لادر شاهه کي ٺٽي موت ڪاٽي، سنڌ تي حملي ڪرڻ جو ايترو سولو مينهن ۽ ايتري جهٽ پٽ ڪا همت ٿئي ها.‘ (ص ۸۹)

مٿي جويي صاحب بيان ڪيو آهي ته جيڪڏهن ڪلهوڙا

شاهم عنايت جي شهادت جي غلطي ام ڪن ها ته سنڌ ويهه سال اڳ آزادي ماڻي ها. اهو تجزيو، اهو تاريخ لکڻ جو انداز، نمون ۽ جديد آهي. ان خوبيءَ، جوشي صاحب جي لکيت کي وڌيڪ وزندار بنايو آهي. هن صاحب، پنهنجي تجزيي موجب، سنڌين جي شڪست لاءِ ”سنڌي سماج جي اندروني نفاق“ کي جوابدار ٺهرايو آهي. اها هڪ حقيقت آهي ته سنڌين جنگ جي مهلن تي ڪڏهن به نه هارايو آهي، پر سندن هار جو سبب هر هميشه پنهنجو اندروني نفاق ئي رهيو آهي. تاريخ شاعدر آهي ته اهو ساڳيو نادر هو ۽ اها ساڳي سندس فوج هئي، جو هڪ سال اڳ، ۱۷۳۹ع ۾، هو قنڌار جي فتح کان پوءِ بولان جي دري جي رستي هندستان تي حملي ڪرڻ جو سوچي رهيو هو، پر ان رستي مان سيوي ۽ گنڀاڻي جي حاڪم ميان نور محمد کي مقابلي لاءِ تيار پيٺل ڏسي، هن بولان دري جو رستو ڇڏي، غزنيءَ، ڪابل ۽ خيبر جي دري جو رستو اختيار ڪيو. (ص ۶۰).

نادر ۱۷۳۹ع ۾ سنڌ تي حملو ڪرڻ جو ست ساري نه سگهيو هو، پر ساڳئي سال جي آخر ۾ ڪلهوڙن ۽ سندن ئي خاندان جي نيڪ دائودپوٽن ۾ جڏهن ٽڪر ٿيو، ته امير محمد صادق خان دائودپوٽي نادر شاهه کي هر قسم جي مدد جي آڇ ڪئي؛ ۽ هن سنڌ تي حملو ڪري، سنڌ جي وحدت ڀاڱا ڀاڱا ڪري ڇڏي، ۽ سنڌ جي ملڪيت بهاري کڻي ويو. انهن حالتن لاءِ سنڌين جي اندروني نفاق کي ئي جوابدار چئي سگهجي ٿو.

هن ڪتاب ۾ جوشي صاحب، شاهه، سچل ۽ ساميءَ جي شاعريءَ تي راءِ ڏيندي لکيو آهي ته شاهه، سچل ۽ ساميءَ جي اعليٰ شاعري پنهنجي سچ، نيڪيءَ ۽ ڪمال حسن سان سنڌي ٻوليءَ ۾ محفوظ آهي، ۽ سنڌي ٻولي سندن انهيءَ فڪر ۽ فن جي قوت سان اڄ سنڌي ماڻهن جي اجتماعي وجود ۽ ان جي اتحاد ۽ بقا جو نشان ۽ ان جي پيڙهه جي ضمانت آهي، (ص ۷۸) گڏوگڏ شاهه، سچل ۽ ساميءَ جي دور واريءَ سنڌ جو نقش

هٽيندي، جويي صاحب آن سنڌ لاءِ سنڌن شعر کي سنڌن هڪ تصور ۽ هڪ خواب جو عڪس سڏيو آهي، جو شاه جي حساس ذهن ۾ سنڌ ۽ سنڌي سماج جي غلاميءَ جي جهنم جي خلاف ڪنهن پُر بهار ۽ روح پرور مسرت جي بهشت جي خواب جيئن جلوه گر ٿيو هو۔ سنڌ جي سياست، سنڌ جي مذهب ۽ سنڌ جي تهذيب کي پنهنجو سڏڻ ۽ انهن ۾ پنهنجائپ جي ڏسڻ جو خواب، (ص ۵۵) شاه، سچل ۽ ساميءَ جي نظر ۾ ٺهڻ انسان ۽ نئين سنڌ جو ڪهڙو تصور هو، ان جو ذڪر جويي صاحب اجهو هٿن ڪيو آهي :

’هنن سنڌي سماج جي آڏو نئين انسان جو تصور پيش ڪيو. هنن سنڌي سماج کي نئين اجتماعي وحدت جي شعور کان واقف ڪيو ۽ ان لاءِ کين عملي راهه ڏيکاري۔ قومي تهذيب قومي مذهب ۽ قومي سياست جي راهه، مشترڪ مفاد ۽ باهمي تعاون جي راهه، محبت، رواداري ۽ اتحاد جي راهه، عمل ۽ قربانيءَ جي راهه. هنن جي سامهون سنڌ ۽ سنڌي سماج جي آزاد، پاوتار، با مقصد ۽ خوشحال وجود جو خواب هو ۽ هنن وٽ ان خواب جي تڪميل جو رستو به هو۔ پٺاڙيءَ ۽ ويڇي کي هٿائڻ جو، پنهنجن کي پنهنجو ڪرڻ جو، پٺيءَ ۽ ايڪتا جو، سچ، نيڪيءَ ۽ سونهن کي پاڻ آڻڻ ۽ انهن تان پاڻ ٺيڻ جو، سچي ماڻهوءَ جو، ماڻهوءَ جي مرڻ ۽ مان ۽ ماڻهوءَ جي شيو ۽ پيار جو، انساني تهذيب جي عروج ۾ پنهنجي حصي جي فرض ادا ڪرڻ جو، عالمي امن، اتحاد ۽ ترقيءَ جي جدوجهد ۾ ڀاڱي ڀائيواري ٿيڻ جو.‘ (ص ۸۱)

مطلب ته هيءُ ڪتاب، سڀين پٿرن پٿور، مڪمل ۽ مستند ڪتاب آهي. پر ايئن ڳڻڻ ۽ ڪامل معلومات جي پٺدار هئڻ جي باوجود، هن ڪتاب ۾ هڪ ڳالهه جي مون کي ڪوت ڏسڻ ۾ آئي آهي، جهڙوڪ ته ان ڪوت جي پورائيءَ لاءِ مختصر خاڪو به ڏنو ويو آهي: آها ڪوت آهي، سچ، ساميءَ ۽ جي دور

جو اڻپورو نقشو. ڪتاب ۾ جيئن شاهه جي دور ۽ اُن کان اڳ جي دور جي مڪمل ڇنڊ ڇاڻ پيش ڪري، تاريخ جو مڪمل رُخ پيش ڪيو ويو آهي، اهڙيءَ طرح سچل ۽ ساميءَ جي دور، يعني ڪلهوڙن جي آخري دور (غلام شاهه جي دور)، ٽالپرن جي سڄي دور ۽ انگريزن جي اوائلي دور (جسٽين سامي زنده هو (۱۸۵۰ع تائين) جو تذڪرو به مفصل اڍڻ گهربو هو. بهرحال، ان ننڍڙيءَ ڪوٽ کان سواءِ، ڪتاب ’شاهه - سچل - سامي‘ هن دور جو هڪ بهترين معلوماتي ڪتاب آهي، ۽ انهن ٽنهي عظيم شاعرن جي شاعريءَ ۽ دور تي هڪ مستند نسخو آهي، جنهن جو مطالعو هر سنڌيءَ لاءِ انتهائي ضروري آهي.

[سنڌي ادبي سنگت، ڪرنل پاران ۱۹۸۶ع ۾
ڪتاب ”شاهه - سچل - سامي“ تي ٿيل تنقيدي
ڪچهريءَ ۾ پڙهيل مقالو.]

SINDH AND THE MESSAGE OF SHAH

[Read on the occasion of the unveiling of the Portrait of Shah Abdul Latif Bhital at Pir Hussamuddin Shah Rashdi Auditorium, Institute of Sindhology, University of Sindh -- 29th April, 1984]

The portrait of Latif (1639-1752) the soul of Sindh, its life-breath, the poet-universal, created by Muhammed Ali, is a unique work of Art. A great amount of study and research, a devoted purpose and reflection, must have gone in the creation of this portrait. It is a serious portrait by a competent artist, done with an artistic simplicity and complexity and artistic integration almost beyond words.

In the portrature of Latif's envisioned physiognomy and enduring personality thus, and with the study of his character with such a significant insight, the artist has captured an immortal moment in the cultural history of Sindh. The work depicts Latif as a human being pre-occupied with his life and destiny as affected by his physical, social and spiritual environment. Here before us in this portrait sits Latif, the rebel, the individual, and the saint, reflecting upon the fate of human solitude, longing disconsolately yet perennially, for that which could be genuinely good for man, which could even be universal and abiding. A unique individuality

of a human event in life's ceaselessly unravelling story of Sindh and its people has thus been depicted and exemplified by Muhammad Ali, our young and visionary artist, in this matchless portrait of Shah Abdul Latif, the guardian spirit of Sindh and the most unfailing and wakefull friend and guide of its people.

The creation of this portrait of Hazrat Shah Abdul Latif Bhitai is therefore, in itself, destined to be an immaculate and unfading mark of pride and honour in the ever-developing and self-enriching life and culture of Sindh and of the people of this ever felicitous land of Sindhu -- whom the poet himself has idealized in the following ringing words.

نڪا جڙهَل نہ پتل، لڪو رائِرُ ذِيہم مِ،
 آئہـو وجہن آہرین روژِیو رتـا گل،
 مارو پاڻ آمل ملیـرونِ مَرڪڻو.

This could read in English thus:

- “No restrictions, no restraints, and
 no impositions in the Land either,
- “Freely they bring home red, beautiful flowers-
 arm - fuls of them,
- “Priceless people they, proud of their Land,
 and the Land proud of them”.

Latif, thus, visualised almost a utopian future, a bliss-

ful future, for both his Land and his people,

Indeed, Sindh, during Latif's times, was awakening to a sense of nationhood and had to struggle for recognition and national self-expression. Nearly two and a quarter centuries (1520-1736) of foreign rule and tyranny of the savage Mangols — the Arghuns and Tarkhans, and the Mughals (who no doubt were all Muslims), was just ending after a prolonged night of darkness and suffering, and the incessant flow of blood of her children was coming to a stop, while Sindh attained freedom and unity and her people their independence and sovereignty.

Latif's "Risalo", which means his "Message", represents that quest of Sindh's freedom and urge for national identity and self-expression. Latif's was an exhortation to the people of Sindh for self-assertion and self-discovery as a people. Latif's Risalo is, therefore, more a national classic than a religious or philosophic treatise. It is set forth as a tradition which emerged from the national life of Sindh, rooted in particular in the two of her most glorious periods of history — the Soomras and the Sammas covering nearly seven centuries (from mid - Ninth Century to 1520 A.D.), the great formative periods of her socio-cultural identity.

Latif's poetry has its literary excellence and sufistic credo beyond measure and description, and it has its artistry and methodicalness too. But, above all, it is a source of strength for the people of Sindh, for it also marks the full extent and maturity of their language as an emblazoning saga of their life and spirit through the ages.

In this Auditorium, while reading a paper on the life

and work of Hussamuddin Shah Rashdi earlier in the month, I had said that languages were miracles of nature and some entirely unique phenomena of human history. Emergence of a language ipso-facto meant emergence of a people, a socio-cultural collective, a centre of power and authority. And then when time came for God too, or for some godly voice, to speak to a people in their language, they, from that point of time onwards simply did not accept living as a second class people or as a nation less-equal among nations. Poland and Ireland were the modern history's two most remarkable instances of this kind, and if any instance nearer at hand was needed, that too enacted itself recently right in the midst of us and before our very eyes.

Latif, thus, has provided us with a haven, a refuge, and a vitalism, which resurrect peoples and nations to life and save them in times of the wildest of crisis -- the haven being the language and the vitalism being the message. Let us therefore take to the haven and hold fast and pay our heed to the message: the linguistic bond of support and unity, and equality among nations, the identity and peace-ableness, in the interests of justice and common good of all.

Says Latif:

سائون سدائين ڪرين مٿي سنڌ سڪار!
دوست مٿا دلدار، عالم سڀ آباد ڪرين!

“Oh God, let Sindh prosper!

“Oh Gracious Friend, let nations prosper!”

جان تون ساقي آهين، تان وٺي وڃ م وجهه،
 جـود تنهنجو جـڪرا، آهي ٿاڻي سـجـ،
 نينهن پيالو نـجـ، کاس ڏج ڏهين کي.

“So long you are the cup-bearer,
 Let the cup not be intercepted and held up,
 “Your distribution, Oh master of the tavern!
 is like that of the Sun,
 “Take the cup of love and give it particularly
 to those deprived and weak”.

If we, even today, respond to this godly message of “equality among nations” and “avoidance of all interceptions”, ensuring free flow of “the cup of love and sustenance” among all, in the interests of peace, justice and common good, we shall be redeemed and saved -- not after death, but even during death -- we, that is, not only we in Sindh and others in Pakistan, but all the peoples and nations of the world, threatened by Imperialisms -- national and foreign --, and the whole of mankind, threatened by what a Sunday Magazine, the Miami Herald’s columnist, Gene Weingarten, has termed “the most terrible technology of all”, the thermo-nuclear technology. Latif’s Risalo, which, again I say, means his “Message”, can indeed work like what the columnist has termed “the lever inside the coffin” to enable us all, if we are not already dead, to open the coffin’s lid and tear apart the shroud and get out. And it also is, again in the columnist’s terms, “the breathing aperure” inside the coffin, so that we would not suffocate before operating the lever or tearing the shroud open to regain our access to free air and our chance and our right to survival.

Let us, therefore, on our part at least, remember always

that Sindhi, our mother tongue, the language in which the godly voice of Latif has been heard by us, is the "lever" and his call and exhortation to us for self-assessment and self-realization as a people, is our "breathing aperture". Let us then unite in our devotion to our land and our language, and finding strength in unity, struggle for equality among nations and for a state of bliss on earth sans interceptions of all kinds, providing love and sustenance in just and equal measure to all. This is the very least we can do as our homage to Latif, our wise teacher and loving friend.

Says he to us:

مُتَا آتِي جاڳُ، نند نہ ڪجي ايتري،
سلطاني مهاڳُ، ننڊن ڪندي نہ ملي.

"Oh you who are asleep, rise!
sleep so long and entire will not do;
"The fruit and felicity of sovereign life
none has enjoyed while sleeping."

Let us then heed Latif's wise message and hitch our wagon to the star, and sprint along.

The creation of this marvellous portrait of Hazrat Shah Abdul Latif Bhittai by our inspired artist Mohammed Ali, will keep us reminded of our duty to keep awake and maintain the vigil expected of us on the path to touch the stars.

We should be sincerely thankful to Muhammed Ali,

our young artist, for creating and putting this yet one more alarm - clock for us on time, here in the Institute of Sindhology, University of Sindh.

May we never forget that Latif, the soul of Sindh, its life breath, the universal poet, and yet our own poet, is sitting here in the gallery of our great national heroes, thinking of us and meditating on our fate, and watching us as to what we are doing about it.

جيئي لطيف!
 جيئي لطيف جي سنڌ!
 جيئي لطيف جو سنڌي عوام!

Let Latif live !
 Let Latif's Sindh live !
 Let Latif's Sindhī People live !

اداري جا ايندڙ ڪتاب

- ۱- منهنجي ڪهاڻي جواهر لال نهرو
- ۲- معيٰ هائا ماڻهو فرانز فينن / عبدالواحد آريسر
- ۳- قومي آزادي جا انقلاب ۽ عورت آزاد قاضي
- ۴- لڪچر - انٽرويو - تقريرون سويو گيان چنداڻي
- ۵- ماءُ (مڪمل) مهڪسمر گورڪي

چچ م قطاران، ساٿ چڙهندو لکڻين

[شاهه عبداللطيف ڪلچرل سوسائٽي طرفان ۳۱-
مارچ ۱۹۸۵ع تي ڪراچي ۾ ڪوئيل سيمينار ۾، ”شاهه
۽ نوجوان“ جي موضوع تي پڙهيل صدارتي تقرير.]

شاهه عبداللطيف ڀٽائي — سنڌ جو شاهه، سنڌ جو روح،
عالمي شاعر: سنڌي ٻوليءَ کي سندن فڪر ۽ فن جي اظهارَ
جي ذريعي جو شرف نصيب ٿيو. سنڌي قوم قدرت جي ان
سعادت بخشيءَ تي به اوتروئي فخر ڪري ٿي ۽ سندس احسان
مجي ٿي جيترو پنهنجي وطن پاڪ، سرزمين سنڌ، جي مرحمت
نٿن ٿي.

سائينم سدائين ڪرين مٿي سنڌ سُڪار،
دوست مٿا دلدار، عالم سڀ آباد ڪرين!

هن دعائيه آيت ۾ حضرت شاهه عبداللطيف رحمۃ الله عليه لفظ
’عالم‘، جي واحد جي صيغي ۾ آندو آهي، ته به ان عالم،
بمعني ’دنيا‘، ۾ سنڌ کي هڪ ”مستقل وطن سڏيو اٿن، ۽
جهڙن جڳهن جي صيغي ۾ ڪم آندو اٿن، ته به ڌرتيءَ تي
جهڻ ٻيا ارضياتي انساني عالم، جهڻ ترڪيءَ جو عالم، افغانستان
جو عالم، چين جو عالم، دکن، جيسلمير، ڪڇ، ڪالاباوڙ وغيره
وغيره جا عالم يا دنيائون، تيئن پنهنجي وطن سنڌ کي به هڪ
قائم بالذات، مستقل عالم يا دنيا چيو اٿن —

مونسي ماڻهوئن جيبي، واري ڪيائين وار،
وڇون وڻن آئون، ۽ گسيءَ پٽ ڇوڌار،
ڪي آئون استنبول تي، ڪن مڇيا مغرب پار،
ڪي چمڪن ڀين ني، ڪي لهن سمرقند سار،
ڪي رمي ويون روم تي، ڪي ڪابل ڪي قندار،
ڪي دهلي، ڪي دکن، ڪي گڙن مٿي گرناڙ،

ڪنر جڻبي جهلمير تان، ڏنا ٻڪائير ٻڪار،
ڪنهن پڇڻ پڇاڻيو، ڪنهن ڀٽ مٿي ڀار،
ڪنهن اچي عمر ڪرت تان، وسايا ولهار،
سائينم سڏائين ڪرين، مٿي سنڌ مٽڪار،
دوست مٺا دلدار، عالم سڀ آباد ڪرين!

حضرت شاهه سائينم جن پنهنجي رسالي ۾ (”رسالو“ يعني
”پيغام“) سارنگ جو هيءُ سرود تخلاقي ڪري، سنڌ ۽ سنڌي
قوم جي قدرتي نعمتن ۽ تهذيبي فضيلتن کي روشن ڪيو آهي—

مٺڏيئي منڊل وجهڻ، ڪي اوهرن اوڪ،
چاڇر ٿي چٽن ۾، مهينهنون ڇرن موڪ،
سرهيون ٿيون سنگهاريون، پويو پائين طوق،
ميها، ڇٽو، ڦنگيون، جت ٿين سڀيئي ٿوڪ،
لٽا مٿان لوڪ، ڏولائي جا ڏينهو.

موٽي مانڊائڻ جي، پٿري ڪمانن پيچ،
وڇون وسڻ آڻيون، سارنگ ڇڙهو سڄ،
نوريون تنهن نوازيون، ڏيئي ڏوٽا ڏيچ،
پچ ڪٽي پٽ هليا، هاري منجهان هيچ،
راضي منجهان ريچ، عالم سڀ آباد ٿيو.

موٽي مانڊائڻ جي، جڙي ڪمانن جڙ،
وڇون وسڻ آڻيون، پٽ پٽ ڪري ٻوڙ،
آنن جا عالم ۾ ڪٽڻ اندر ڪوڙ،
سارنگ لائي سوڙ، ماندهم سٺائو ٿيو.

سوئي مانڊائڻ جا، پٿري ڪيائون پٿر،
 وڇون وسڻ آڻيون، ڪوڏان ڪٽي ڪٽر،
 منجهون پائمراديون، ٿڌا ڇرن ٿڌر،
 ساري اڇو سامهون، ڏرين ستنجهي ڪهر سچر،
 سان واليتن ور، پٿريون پٿرڇڻ جون ڪيون.

—

حڪم ٿيو بادل کي ته سارنگ ساڪ ڪجن،
 وڇون وسڻ آڻيون، ٺهر ٺهر مينهن ٺيڻ،
 جن منهنجي لٽ ميڙيو، مي ڏا هٿ هٿن،
 پنجن منجهان پندرهن ٿيا، ائين ڏا ورق ورن،
 ڏڪاريا ڏيهه مان شل موڏي سڀ مرن،
 وري وڏي دس جون ڪيون ڳالهون ڳنوارن،
 سڏ چوي سين، آه توهه تنهن جي آسرو.

شاهه سائين ڪهين سرود ۾، جنهن کي آءٌ وطن لاءِ سندن
 قصيدو سمجهان ٿو، سنڌ کي سنڌ سڏيو، سنڌڙي سڏيو ۽ جئو،
 پئون، سائيه، ڏيهه، وطن ۽ ملڪ سڏيو. ۽ ان ۾ پاڻ سنڌي
 موم ڪسي، خاص طرح ان جي عوام کي، وڏي پيار ۽ ڏاڍي
 ٻاٻوھ مان، پنهنجا سانگي، سهڻا، سنگهارا، ولھارا ۽ لوڪ سڏيائين،
 ۽ انهن لاءِ ورائي ورائي پنهنجي سرڪ ۽ ستنهه جو اظهار
 ڪيو اٿن ۽ دعائون گهريون اٿن—

— وطن وسائيج ته سنگهارن سٽڪ ٿئي!
 — آءٌ آسائتي آهيان، مان پڇائي پئون!
 — سڃاڻهي ستار، لاٿا ڏرت ڏيهه تان.
 — ڪينوري خراسان، سٽڪ وسائيتون سنڌڙي.
 — قادر، ڪر ڪرم، ته وطن ۾ وس ٿئي!
 — سائينم، سدائون ڪرين، مٿي سنڌ سڪارا!

پاڪستان ئي کان پوءِ! اهڙي پنهنجي ڀلائي وطن ۽ اهڙن پنهنجن سڃاڻهن لوڪن لاءِ اسان جي دل جي حب ۽ دوستي ۽ جي اظهار ۾ شڪ ڪندي، بلڪ ان لاءِ اسان کي ٽنڊپندي، ۽ اسان تي ڪيئي الزام هڻندي، ڪن اسان جي ڪرم فرماڻن پنهنجي برتر وفادارين ۽ ايماندارين جون دعوائون ڪيون، ۽ اسان کي اسان جو شاعري سڪارڻ چاهيو ۽ چيو ته شاهه جو سُرود مارگ سنڌ جو قصيدو نه، سنڌي ماڻهن جي سڻڪت، سڪار ۽ سلامتي ۽ جي خواب جو اظهار نه پر سنڌ ۾ اسلام جي آمد جو علامتي اظهار هو — ڇڻ اهي به ڳالهائون پاڻ ۾ ڌريائين ناموافق يا متضاد هيون! ڇڻ دين اسلام جي اختيار ڪرڻ مان عربستان، ترڪي، مصر، ايران يا ٻيا ملڪ ملڪ نه رهيا هئا ۽ اُنان جون عرب، ترڪ، مصري، ايراني ۽ ٻيون مسلمان قومن قومن نه رهيون هيون، ۽ اهي پنهنجي پنهنجي وطن کي ۽ پنهنجن پنهنجن لوڪن کي پيار ڪرڻ ۽ انهن جي دفاع ڪرڻ جي حق کان محروم ٿي ويون هيون، يا انهن جي ڪنهن شاعر يا ان جي خاص ۽ عام پڙهندڙن کي پنهنجي ملڪ جي آزادي ۽ قومي اتحاد ۽ خوشحالي ۽ جي هائڙا رکڻ ۽ خواب لهن جو ضرور ٿي نه رهيو هو! ۽ جي هُنن اهڙا خواب ٿا آهن، ته اهي هاريان، جيڪي اسلام جو نالو کڻي وڻن آيا هئا يا ائين مڻن حاڪم بڻيا هئا، تن کي حق هو ته هُنن تي اسلام دشمني ۽ غداري جا لقب لائين ۽ پاڻ کان گهٽ درجي جو آدم سمجهن، جن جي ملڪ يا زمين ۾ ته سندن دلچسپي هجي، پر جن جي ماڻهن ۾ سندن ڪا دلچسپي نه هجي!

حضرت شاهه عبداللطيف سنڌ جو شاعر هو، سنڌي ٻوليءَ جو شاعر هو، جنهن جو پنهنجي وطن ۽ ماڻهن سان ازلي سڀڻڌ هو ۽ انهن لاءِ هُن جي من ۾ آئندي جو هڪ خواب، موجود هو — آزاديءَ جو خواب، طويل ۽ لاڳيتي غلاميءَ جي تاريخ رات کان پوءِ آزاديءَ جي روشن صبح جي طلوع ٿيڻ جو

خواب، جنهن جي حققت ۾ بدلجڻ جا آثار سندس آڏو لهرار به ٿي رهيا هئا. مغل اقتدار پوريءَ طور للڪارجي رهيو هو. پاڻ يارنهن ورهين جو سمجهدار معصوم ٻار ٿي هو، جو ۱۷۰۰ع ۾ ميان دين محمد ڪلهوڙو، جنگ آزاديءَ ۾ وڙهندي، قرآن جي ضمانت تي ٽڳجي، ڳالهين لاه اورنگزيب جي ڀت معزالدين وٽ ويو، جنهن وعده شڪني ڪري ڪمس گرفتار ڪيو ۽ ملتان آڻي، ڪيس ۽ سندس ٻن ساٿين کي ڇچلائي ڇچلائي، سنڌ کان سنڌ الڳ ڪرائي، شهيد ڪيو. ڪلهوڙن جي جهنڊي هيٺ، آزاديءَ جي جنگ هوءَ جاري رهي ۽ ميان دين محمد جو ڀائٽيو ميان يارمحمد آتر سنڌ مان مغلن جا ٻيهر آکوڙيندو اڳتي وڌندو رهيو، تان جو مغل مجبور ٿي، پهريائين سبي ۽ ڏاڍر هوءَ بکر ۽ سيوهڻ جي علائقن تان دستبردار ٿيا، ۽ ائين ۱۷۱۱ع ۾، جڏهن شاهه جي عمر ۲۲ سالن جي قوه جوانيءَ ۾ هئي، سبي آتر سنڌ مان مغلن جي غلاميءَ مان آزاد ٿي، ۽ پاڻ، مارئيءَ جي ٻوليءَ ۾، سنڌ جي مڪمل آزاديءَ جي حتمي جواز طور فرمايائون —

ڪوه آسون عمرڪوٽ جون، وڙ جهنگل ۾ جهوپڙي،
جو آبائين آڏيو، ڳوٺن سان ڳوٺي،
ويندس ويڙهيچن ڏي، لوهه پڇي لوهي،
چوڙ آءُ چوڙي، سڪ لاهيندس سومرا!

ڪوه آسون عمرڪوٽ جون، وڙ ويهڻ و سڪاري،
منهنجو تـور تـلـين ۾، آتر ڇيها ٿو چاري،
مري رهندس ماڙين، ساھـڙيـون ساري،
ڏاڏي ڏت تاري، آھم آھن مينھڙين.

ننگا آميون نڪتا، اسين مارو لوڪ،
ٿرَ کي پانمون ٿوڪ، جو ڏڪَ ڏانهن ڇڏي

شاهه غلامي مان آزاد پنهنجي ديسَ جو ائين هڪ
نبار آدرش ۽ دنيا ۾ پنهنجي آزاد ديسواسين جي انساني حيثيت
۽ قدر جو هڪ پَرِ خلوص ۽ معصوم تصور اڏو رکيو ٿي. هو
هڪ بيحد مٿوڪ فرد هو، سدا پنهنجي ڌرتيءَ ۽ پنهنجن ماڻهن
سان جڙيل، انهن جي هر دڪ ۽ هر خوشيءَ سان واڳيل —
بيحد هڪ حساس، مٽلاشي ۽ باغي روح، فطري ۽ سماجي فضا
۾ گهريلو انساني زندگيءَ جي اهميت ۽ ان جي منزل جي
ڄاڻ هائيندڙ — اهميت ڀلائين ڀريل، پر آڪٽ، ۽ منزل ڀري
ڪان ڀري، پر سدا اکين آڏو، ته جيئن انفرادي ۽ قومي زندگيءَ
جي ان اعليٰ اهميت ۽ منزل ڏانهن وڌڻ ۾ جوڪجهه ٿئي
سو ڪجي —

منزل دُور م مٿ، ڇڏ نه سهر لٽڪن جو،
لٽن جي وات م لٽ، لٽن ري حَرَف هڻڻ کي.

’آزاد ديس جا آزاد ديس واسي‘ — شاهه جو سچو روحاني
جولان ۽ ان جو عروج لاهو هو: شاهه جي دُور جي سنڌ جن
تاريخي حقائق سان منهن — مقابل هئي، انهن جي تقاضا شاهه
جي اعليٰ انساني روح لاءِ لاهه هئي، ۽ ان کي ساڳئي طرح جو
نبار ۽ معصوم خيالي تصور، سادن، سهڻن، آمت لفظن ۾، پاڻ
همن ڏنائون —

نڪا جهل نه ڀل، نڪو رٿائِر ڏيهه ۾،
آڻيو وجهن آهـ رڀن، روڙيو رتا ڪل،
مارو پاڻ آمل، ملـ رنـ مرڪڻو.

تحقيقي، شاهه جي دُور ۾، سنڌ پنهنجي قومي وجود جي
شعور کان نوازجي رهي هئي، ۽ پنهنجي ذات جي تسليمي ۽

قومي اظهار لاء جدوجهد ۾ مصروف هئي. سنڌ تي وحشي منگولن — ارغونن ۽ ترخانن، ۽ مغلن — جي ڌارڻن راج (جيڪي به بيشڪ مسلمان ئي هئا) ۽ سندن آنڌي ظلم جي تقريباً سوا ٻن صدين (۱۵۲۰ع کان ۱۷۳۶ع تائين) جو ڊگهو سياهه ڪال ختم ٿي رهيو هو، ۽ سنڌ جي ماڻهن جي رتوڇاڻ بند ٿيڻ جي قريب اچي بيٺي هئي، ۽ سنڌ پنهنجي آزاديءَ ۽ اتحاد جي منزل تي ۽ سندس رهواسي پنهنجي خودمختياريءَ ۽ آزاد راج جي دروازي تائين پهچي رهيا هئا.

۽ شاهه جو رسالو سنڌ جي ان آزاديءَ جي تلاش ۽ قومي تشخص ۽ خود اظهاريت جي آڌمي جو ترجمان آهي. شاهه جو اهو هڪ سنڌ هو سنڌ جي ماڻهن کي، هڪ قوم جي حيثيت ۾ پاڻ کي دريافت ڪرڻ ۽ سڃاڻڻ جو، ۽ پاڻ سڃاڻڻ جو. انهيءَ ڪري شاهه جو رسالو هڪ مذهبي يا حڪمرانه پستڪ کان وڌيڪ هڪ قومي صحيفو آهي. ان جي تشڪيل ۽ ترتيب سنڌ جي قومي زندگيءَ مان آسريل هڪ روايت مثال آهي، جنهن جون پاڙون ان زندگيءَ جي ٻن افضل ترين تاريخي دؤرن ۾ ڪٽيل آهن — سومرن ۽ سمن جي ٻن دؤرن ۾، جهڙي (تائين صدي عيسويءَ جي وچ کان وٺي سورهن صديءَ جي شروع تائين) تقريباً ستن صدين تي پکڙيل هئا، ۽ سنڌ جي سماجي - تهذيبي سڃاڻپ جا عظيم ترانهي دؤر شمار ٿين ٿا. شاهه جي شعر جي ادبي افضليت ۽ صوفيانه آڌام بيان ۽ ڪاٺي کان مٿي آهن، ۽ ان جي فني خصوصيت ۽ سجاڻت به پنهنجي مثال پاڻ آهن. پر سڀ کان وڌيڪ، اهو سنڌ جي ماڻهن جي ذهني ۽ اخلاقي قوت جو هڪ سرچشمو آهي، ڇاڪاڻ ته اهو انهن جي ٻوليءَ جي وسعت ۽ پختگيءَ جو حد- نشان آهي — ٻولي، جيڪا سندن جيڪن جي زندگيءَ ۽ انساني جوهر جي پوري سفر جو هڪ مڪمل داستان آهي.

گذريل سال، سنڌالاجيءَ جي ”پير حسام الدين شاهه راشدي“ آڊيٽوريئر، حيدرآباد، ۾، پير صاحب مرحوم جي زندگيءَ ۽ ڪم

بابت هڪ مضمون“ پڙهندي، مون چيو هو ته ”هوليون قدرت جا معجزا ۽ انساني تاريخ جا وڏا ڪشما هيون. ڪنهن هوليءَ جو سيرجن ٿي معنيٰ ته ڪنهن سماج جو، ڪنهن قوم جو، سيرجن — ڪنهن تهذيبي، سماجي ۽ معاشي ادارن جو سيرجن — ڪنهن حڪمران قوت جو، ڪنهن سياسي اقتدار جي مرڪز جو، وجود ۾ اچڻ؛ پوءِ جڏهن اهو وقت آيو ٿي، جو خود خدا، پا ڪنهن خدائي آواز، ماڻهن سان ماڻهن جي پنهنجي هوليءَ ۾ ڪلام ٿي ڪيو، ته عين ان گهڙيءَ کان پوءِ اهي پاڻ لاه پئي درجي جا ماڻهو ٿي رهڻ يا قومن ۾ هڪ گهٽ-برابر قوم ٿي رهڻ“ هرگز قبولي نٿي سگهيا. پولنڊ ۽ آئرلنڊ جديد عالمي تاريخ جا ان قسم جا ٻه سڀ کان وڏ قابل غور مثال آهن، ۽ ڪو ويجهي دؤر جو اهڙو مثال به گهرجي ته اهو به بلڪل تازو، اسان جي پنهنجي وچ ۾ ۽ اکين آڏو عمل ۾ اچي چڪو آهي.“

اهڙيءَ طرح شاهه اسان کي هڪ آجهو ڏنو ۽ هڪ پراڻ - شڪتي ڏني، هڪ پناهگاهه ۽ ٻن آبجيات مهيا ڪيو، جيڪي تمام وڏن آؤسٽر جي وقتن تي ڪري پهل ماڻهن کي ڪم ايندا آهن ۽ نيم مرده قومن کي جيئاري پورن پٽر ڪندا آهن — آجهو يا پناهگاهه هوليءَ جو، ۽ پراڻ - شڪتي، شاهه ڪش جي قوت، شاهه جو خود بهنام. اهو ته آجهي جي اوت ولون، ۽ بهنام سان واڳي، ان تي عمل ڪريون: هولي سھاري ۽ اتحاد جي گندي، ۽ قومن جي وچ ۾ برابريءَ جو باعزت درجو — قومي تشخص ۽ امن پسنديءَ جي عمل جيي راهه — سڀني جي گڏيل پلائيءَ لاءِ سڀني جي وچ ۾ نيٽ ۽ نياءُ، عدل ۽ انصاف.

سانئيم سدائين ڪريز، مٿي سنڌ سڪار،
دوست مٿا دلدار، عالم سڀ آباد ڪرين!

۽ ٻن چيائون:

جان تون ساقي آهنن، تان وٺي وڃ مَ وجهي،
جود تنهنجو جتڪرا، آهي ٿاڻي سڀڄ،
نڀهنن پيالو ڀڄ، کاس ڏج ڪهڻن ڪي.

جيڪڏهن اسان هاڻي به پنهنجي شاهه جي هين الاهي
پيغام جو قدر ڪريون ۽ ان تي هلون — يعني اسان، انصاف ۽
مشترڪ ڀلائيءَ خاطر ”قومن جي وڃ ۾ برابري“ ۽ هر قسم جي
”روڪ ۽ قبضي جو خاتمو“، انهيءَ لاءِ ته سڀني جي لاءِ ”محبت
۽ رزق جي وٺيءَ“ جي آزاد ۽ هڪ اکيائي، بلڪه کاس ڪهڻن
تائين پهچڻ جي، گردش جاري رهي، ته اڄ به اسان بهي
سگهون ٿا ۽ نجات پائي سگهون ٿا — مري وڃڻ کان پوءِ نه،
پر مرندي مرندي به — انهيون معنيٰ، ته نه فقط اسان سنڌ ۾ ۽
پاڪستان ۾ پيا، پر دنيا جا سڀ ماڻهو ۽ قومون، جهڙي ساراجيت
جي موتمار خطري هٿ آيل آهن — ساراجيت ديسي ۽ وديشي،
۽ ٻڻ سڄو ٻئي نوع انسان، جهڙو انگريزي هفتيوار رسالي
”ميمامي هيرالڊ“ جي ڪالم نويس، جيمني وينگارٽن، جي لفظن
۾، اڄ ”سڀ کان وڏيءَ هولناڪ ٺيڪنالا جيءَ، يعني ٿرمو-
نموڪلٽر ٺيڪنالا جيءَ، جي قاتل خطري جي عين ڪليل منهن ۾
ساهه کڻي رهيو آهي. شاهه جو رسالو (وري به چئجي ٿو ته ”رسالو“
معنيٰ ”پيغام“) تحقيق، مذڪور ڪالم نويس جي لفظن ۾، اسان
کي ”تابوت جي ٻيٽيءَ جي اندر خاص ڀيرم“ جو ڪم ڏيئي
سگهي ٿو، ۽ اسان جيڪي ان تابوت جي ٻيٽيءَ ۾ اندر بند
آهيون، جيڪڏهن اڳي ئي موت“ اسان تي غالب پئجي نه چڪو
آهي، ته اسان کي هيءُ ڀيرم ”تابوت جي ڍڪڻ“ کي کولڻ
لائق“ بنائي سگهي ٿو، ۽ اسان ڪفن“ ڦاڙي موت جي ان تابوت
مان ٻاهر اچي سگهون ٿا. ۽ اهو، يعني شاهه جو رسالو، تابوت
جي ٻيٽيءَ ۾، وري به مذڪور ڪالم نويس جي لفظن ۾، اسان
لاءِ ”ساهه کڻڻ جي ڳڙهي“ به آهي، ته جيئن اسان ڀيرم

کي دهاڻي ۽ ڪنن کي ڦاڙي ۽ ٻاهر اچي، آزاد هوا تائين رسون،
۽ موقعي جو فائدو وٺون، ۽ پنهنجي جيئري رهڻ جو حق ماڻي
سگهون، تيسين اندر تابوت جو، بند ٻيٽي ۾ پوسائجي مري نه وڃون.
انهيءَ ڪري، اچو ته گهٽ ۾ گهٽ اسين پاڻ پنهنجي
لاءِ هميشه اهو ياد رکون ته سنڌي، اسان جي مادري زبان، آها
ٻولي جنهن ۾ شاهه جو الاهي آواز اسان ٻڌو آهي، اسان لاءِ آهو
”بزم“ آهي، ۽ شاهه جو اسان کي هڪ قوم طور خود-چڪاسي ۽
خودشناسي جو پيغام ۽ صلاح اسان لاءِ آها ”ساهه ڪڻڻ
جي گڙکي“ آهي. اچو ته پوءِ پنهنجي ڌرتيءَ ۽ پنهنجي ٻوليءَ
جي فدايت جي بنياد تي اسين متحد ٿيون، ۽ اتحاد ۾ پنهنجي
قوت دريافت ڪري، قومن جي وچ ۾ برابريءَ جي درجي لاءِ
جدوجهد ڪريون — ڌرتيءَ تي ان جيتري صورتحال پيدا ڪرڻ
لاءِ جهڪا سر قسم جي روڪ ۽ قبضي کان آجي هجي، ۽ جنهن
۾ سڀني لاءِ محبت ۽ رزق، منصفانه ۽ گهرج ساڙو، برابريءَ جي
مان ۽ مڙيادا سان، موجود ۽ مهيا هجي. اسين پنهنجي شاهه جي
حضور ۾، خراج عقيدت طور، فقط اهو ئي گهٽ ۾ گهٽ سوچ ۽
عمل جو نذرانو آهي، جو حاضر ڪري سگهون ٿا.

پاڻ اسان کي چيو اٿن ته —

سُٺا آئي جاڳ، ننڊ نه ڪجي ايتري،
سلطاني سهاڳ، ننڍون ڪندي نه ملي!

اچو ته پنهنجي هاديءَ ۽ پنهنجي محسن جو اهو پيغام
اڄ سترين ڪٽيون ٻڌون ۽ همٿن سان لايون، ۽ ڏور ستارن تي
نظر رکي، پنهنجي مقصد جي اصل نعمت ماڻڻ لاءِ، عمل ۽ قربانيءَ
جي راهه تي، پنهنجي قافلي سان گڏجي ۽ قطار جي اڳتي وڌون —

چڙچُ ۾ قطاران، ماٺ چڙهندو لڪنهن،
مڇڻُ ٿيئڻ پٺيان، وڳ وٽ ئي نه لهين!

شال اسان کان اڃا ڳالهه نه وسري ته شاهه — سنڌ جو
 شاهه، ان جو روح، عالمي شاعر، هر وري به اسان جو پنهنجو
 شاعر — پنهنجي سڄي فڪر ۽ سڄي آتساهه سان، دنيا ۾ اسان
 جي حال ۽ اسان جي آئيندي جي پوري خير ۽ برڪت ۽ سڄي
 نيڪي جو طالب آهي، ۽ اسان کان ئي خواهشمند آهي ته اسان
 پاڻ ان لاءِ عملاً ڇا ٿا ڪريون. هو سڄي پنهنجي رسالي جي
 هر سُرڀ جي هر داستان ۾ اسان کان فرد فرد ۽ پاڻ سڄي
 اسان جي قوم ۽ سڄي اسان جي معاشري کان اهو ئي سوال
 ڪري ٿو. هاڻي، اهو اسان جو معاملو آهي ته ان ڳالهه جو اسان
 وٽ ڇا جواب آهي —.

وندر جي وڃن، سي مَرُ ٻڌن سندرا،
 ٻيون ڪوھ ٻڌن، چوڙي جي ڇڏينديون!

—

وهين ۽ ويلا ڪرين، ٻيون ئي پانڌي،
 هاري هيڪاندي، ڪنهن پرڻندي نه هوت سين؟

—

وهين ۽ ويلا ڪرين، اِيءُ نه آڪند آه،
 سي لاڳاپا لاه، اوريان آڀارين جي.

جهڻي شاهه!
 جهڻي شاهه جي سنڌ!
 جهڻي شاهه جو سنڌي عوام!

—

هن ڪتاب بابت

”.... نئين نسل لاءِ اوهان پنهنجي ڪتاب [شاهه - سچل - سامي] ۾ سنڌي سماج جي قومي اتحاد لاءِ جهڪي تاريخي دليل ڏنا آهن، سي هر باشعور لاءِ مشعل راهه وانگر آهن.... پنهنجي سمجھ مطابق سنڌ جي سڀني اديبن، شاعرن، عالمن، استادن، سياسي ۽ سماجي ڪارڪنن کي هن ڪتاب جو ضرور مطالعو ڪرڻ گهرجي....“
— ڊاڪٽر سليمان شيخ

”.... هيءُ ڪتاب [شاهه - سچل - سامي] هڪ ڀيرو نه پر ڏهن ڀيرا پڙهڻ جهڙو آهي.... ان ۾ اوهان سنڌي قوم جي سياسي، مذهبي ۽ ثقافتي تاريخ جو تـتـ ڏنو آهي....“

— محمد عثمان ڏيپلائي

”مفاد پرست حڪمران حلقن طرفان ملڪ جي قومي مسئلي کي مذهب جي دلمن ۾ منجهايو ويو آهي.... اوهان جو ڪتاب.... سنڌي سماج جي مستقل وجود جي اصولي جواز جو هڪ اهم ۽ بنيادي دستاويز آهي....“

— قاضي فيض محمد

”.... شاهه - سچل - سامي‘ پهتو. الف کان ي تائين پڙهيم. ڪيترا نوان خيال ذهن ۾ آيا. اوهان کي مبارڪ هجي. خدا ماڻهن کي سمڪڙي انهيءَ قسم جي لکن ۽ اهڙين لکڻين کي پڙهڻ جي....“
— پير حسام الدين راشدي

”.... سنڌي ماڻهن جي ڪل - پاساڻيءَ سماجي ارتقا ۾ معلوم ۽ نامعلوم به شمار عظيم ماڻهن جو هٿ رهيو آهي. شاهه، سچل ۽ سامي به ان جا اهڙائي عظيم معمار هئا.... هين اسان جن محبوب بزرگن اسان کي پنهنجي سلامتيءَ، آزاديءَ ۽ خوشحاليءَ لاءِ ڪهڙي سکيا ڏني ۽ ڇا ئي سيکارڻ گهريو - اوهان جي ڪتاب.... اسان کي اها ڳالهه سمجهائي آهي....“

— رسول بخش بلوچو

”.... سنڌ ۽ سنڌ جي ڌڪويل ماڻهن لاءِ اوهان جي ڪيل قلمي ڪوششن ۾ هيءَ [شاهه - سچل - سامي] جي تصنيف [به هڪ اهم ۽ وقتائتي ڪوشش آهي.... پنهنجي زير تصنيف ڪم لاءِ مون ان جي ڪن ڳالهين کي نوٽ ڪيو آهي....“

— جي. ايم. - احمد

سنڌ سلامت

www.sindhsalamat.com

سنڌ 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. سنڌ 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 ”سنڌ سلامت ڪتاب گهر“ ذريعي ئي ممڪن ٿي سگهيو. اميد ته سنڌ سلامت ڪتاب گهر ذريعي سموري دنيا ۾ موجود سنڌي نه صرف پرپور لاڀ حاصل ڪندا پر سنڌ سلامت ڪتاب گهر کي وڌيڪ فائديمند بنائڻ لاءِ پنهنجو پورو ساٿ نڀائيندا.

books.sindhsalamat.com

سنڌ 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>