

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

ڊاڪٽر غلام علي الانا

سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

ڊاڪٽر غلام علي الانا

سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو

حيدرآباد، سنڌ

2018ع

سنڌي ٻوليءَ جي بااختيار اداري جو ڪتاب نمبر (303)

سڀ حق ۽ واسطا محفوظ

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

ليکڪ: ڊاڪٽر غلام علي الانا

ڇاپو پهريون: جنوري، 2018 ع

ڪمپوزنگ: حسين احمد ميمڻ، محمد رمضان

تائيل: اسد الله پٿو

تعداد: 1000

قيمت: 600/= روپيا

ناشر: سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو، حيدرآباد سنڌ، پاڪستان

Catalogue Reference

Allana, Ghulam Ali .Dr

Qaumi Ain Aalmi Tanazar Men Sindhi Boli Ji Haisiyat=

Sindhi Language

Sindhi Language Authority

ISBN 978-969-625-146-0

QAUMI AIN AALMI TANAZAR MEAN SINDHI BOLI JI HAISİYAT

Authored by: Dr. Ghulam Ali Allana

First edition: January, 2018

Quantity: 1000

Price: Rs.600/-

Composing: Hussain Ahmed Memon, Muhammad Ramzan

Title: Asadullah Bhutto

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

Tel: 022-9240050-3

Fax: 022-9240051

E-mail: contact@sindhila.edu.pk, sindhila@yahoo.com

Website: www.sindhila.org

Printed by: M/S Pakeeza printers, Hyderabad.

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

انتساب

آء پنهنجي هيء ڪاوش، سنڌ جي پهڳڻي مؤرخ،
پير حسام الدين شاه راشديءَ جي نالي اڀيان تو
جنهن کان مون پنهنجيءَ زندگيءَ ۾
تمام گهڻو ڪجهه پرايو ۽ حاصل ڪيو.

غلام علي الانا

فهرست

نمبر	عنوان	صفحو
—	ناشر پاران	7
—	مهاڳ	9
1.	سنڌو ماثر ۾ رهندڙ قديم لوڪ ۽ انهن جي ٻولي / ٻوليون	17
2.	سنڌو تهذيب جي قديم ۽ اصلوڪي ٻوليءَ جي تسلسل ۽ باقيات جو اڀياس	48
3.	قومي ۽ بين الاقوامي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت	74
4.	سنڌي ٻوليءَ لاءِ پيدا ڪيل مسئلا ۽ انهن ۾ حاصل ڪيل ڪاميابيون	105
5.	پنهنجيءَ مادري زبان سنڌيءَ سان سنڌي ماڻهن جو نفسياتي ڳانڍاپو	127
6.	البيرونيءَ جي وقت ۾ سنڌ جي علمي، ادبي، سماجي، ثقافتي ۽ لسانياتي سڃاڻپ	176
7.	پاڪستان ۾ قومي ٻوليءَ جو مسئلو	227
8.	سنڌي ٻولي، اُن جو ماضي، موجوده مقام ۽ مستقبل لاءِ ڪي تجويزون	249
9.	”لغات سنڌي مخففات“ جو مقدمو	299
10.	لاڙ جي بدين واري علائقي ۾ قديم دور ۾ ڪم ايندڙ رسم الخط	340
11.	اولهه ڀارت، بلوچستان، سرائڪي ٻوليءَ واري خطي ۽ ماڇڪي واري خطي ۾ سنڌي ٻولي ۽ سنڌي ادب صدين کان قائم آهي	346
12.	سماجي لسانيات جي روشنيءَ ۾ سچل سرمست جي ڪلام جو مطالعو	375
13.	تفصيلي بيليوگرافي	404

ناشر پاران

ڊاڪٽر غلام علي الانا صاحب جي شخصيت ڪنهن تعارف جي محتاج نه آهي. الانا صاحب سنڌي ٻوليءَ تي جيترو ڪم ڪيو آهي، اهو يقيناً قابل فخر آهي. ڊاڪٽر الانا صاحب سنڌي ٻوليءَ جي لسانيات، صوتيات ۽ لهجن کانسواءِ ان جي تاريخي ورثي تي به ڪم ڪيو آهي. هي ڪتاب ”قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت“ هڪ نئون اضافو آهي. جيڪو ٻوليءَ جي سماجي ڪارج ۽ حيثيت کي اجاگر ڪري ٿو. ڊاڪٽر الانا صاحب پنهنجي ڪتاب ”سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا“ ۾ ڪي اهم عنوان ڏنا هئا، جيڪي موجوده دؤر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت تي مدار رکن ٿا. هي ڪتاب انهن جو تسلسل آهي.

هن ڪتاب ۾ تيرهن مک عنوان آهن، جن ۾ تفصيلي بيليوگرافي به شامل آهي. سنڌي ٻوليءَ جي حوالي سان هي هڪ منفرد ڪتاب آهي، جيڪو سنڌي ٻوليءَ جي بااختيار اداري پاران ڇپرايو ويو آهي. اٿارٽيءَ جي ڪوشش آهي ته شروع کان ٻوليءَ جي حوالي سان جيڪي ڪم منظور ٿيل هئا، يا ڪنهن نه ڪنهن حوالي سان رڪارڊ تي آيل آهن، انهن کي تڪميل تائين پڄايو وڃي. الانا صاحب به هن ڪتاب جي مهاڳ ۾ لکيو آهي ته: ”..... هن وقت سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ ئي سنڌ ۾ سرڪاري توڙي خانگي ادارن مان هڪ اهڙو ادارو آهي، جيڪو سنڌي ٻوليءَ لاءِ 1997ع کان منظور ٿيل مذڪوره رٿائن تي ڪم ڪري رهيو آهي، حقيقت هي آهي ته هن اداري سال 1992ع کان وٺي اداري جي منظور ٿيل رٿائن تي باقاعدي سان ڪم ڪرڻ شروع ڪيو هو.“ ڊاڪٽر الانا صاحب پاڻ هن اداري جا چيئرمئن رهي چڪا آهن، ۽ کين اها به خبر آهي ته هن وقت تائين هن اداري ڪيترا اهم ڪم ڪيا آهن، توڙي جو سنڌي سماج جون توقعات وڌيڪ آهن، پر ان ڳالهه ۾ به شڪ نه آهي ته جڏهن جڏهن ڪم ڪرڻ جو ارادو ڪيو ويو ته اهو پورو ڪيو ويو. تمام گهڻين مجبورين ۽ حدبندين باوجود اٿارٽي ڳاڻي تي جيڏو ڪم ڪيو آهي. هي ڪتاب هن سلسلي جي هڪ ڪڙي آهي، جيڪا يقيناً سنڌي ٻوليءَ جي شاگردن، استادن ۽ محققن لاءِ هڪ اهم وٽ ثابت ٿيندي.

پروفيسر ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ
چيئرمئن

20 ڊسمبر، 2017ع
حيدرآباد، سنڌ

مهاڳ

۱- سنڌي ٻولي، موجود دور ۾ ننڍي کنڊ پاڪ - هند جي ٻولين ته خير پر دنيا جي اهم، ترقي پذير، علمي، ادبي ۽ معياري ٻولين مان هڪ آهي، جنهن ۾ سنڌي ڪلاسيڪي ادب، معياري ادب، لوڪ ادب، لوڪ ڪلاڪان سواءِ جديد ۽ ترقي پسند ادب ۽ ادب عاليه جا شهپارا به ڇپجي چڪا آهن. هن ٻوليءَ ۾، ڪلاسيڪي شاعرن ۾، پير شمس سبزواري ملتاني، پير صدرالدين، قاضي قادن، دادو ديال، مهاڻي پراڻ نات، شاه ڪريم بلڙائي، مخدوم نوح سرور، شاه لطف الله قادري، شاه عنايت صوفي نصرپوري، شاه عبداللطيف ڀٽائي، سچل سرمست، سامي، بيدل، بيڪس ۽ مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ جهڙا اعليٰ شاعر پيدا ٿيا. لوڪ ادب ۾، سانوڻ فقير، سائي مرڪان شيخڻ، ڀاڳويان، سمنگ چارڻ، ڪبير شاهه ۽ جلال کٽيءَ جهڙا مڃيل شاعر، عروضي شاعريءَ ۾ مير عبدالحسين خان 'سانگي'، مير حسن علي خان 'حسن'، سيد فاضل شاهه، سيد گدا شاهه، گل محمد 'گل' ۽ محمد قاسم هالائي وغيره جهڙا نامور شاعر، جديد ۽ ترقي پسند شاعريءَ توڙي نثر نويسيءَ ۾، ڪشچند 'بيوس'، حيدر بخش جتوئي، ڪيٿلداس 'فاني'، پرسرام 'ضياءَ'، شيخ اياز شيخ عبدالرزاق 'راز'، نارائڻ 'شيام'، هري درياني 'دلگير'، موتي پرڪاش، عبدالڪريم گدائي، استاد بخاري، نياز همايوني، تنوير عباسي، شمشيرالحيدري، بردو سنڌي، ذوالفقار راشدي، تاجل بيوس ۽ امداد حسينيءَ کان سواءِ ٻيا به ڪيترائي شاعر پيدا ٿيا.

نثر نويسن ۾ مرزا قليچ بيگ، ديوان ڪوڙومل چندن مل، تيرت وسنت، منگهارام ملڪاڻي، نارائنداس ڀيمپاڻي، خانچند درياڻي، احمد ڇاڳلا، جي. ايم سيد، محمد ابراهيم جويو، مولانا غلام محمد گرامي، محمد عثمان ڏيپلائي، پير حسام الدين شاهه راشدي، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، جمال ابڙو امرجليل، نسيم کرل، قمر شهبان انور پيرزادو، عبدالقادر جوڻيجو سراج الحق ميمڻ، علي احمد بروهي، آغا سليم، ابن حيات پنهور، حميد 'سنڌي'، غلام رباني آگرو مدد علي سنڌي، شوڪت شورو، ماهتاب محبوب، ثميره زرین، جي جي زينت عبدالله چنا، ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو، ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد 'سنڌي'، ابن الياس سومرو، خير النساء جعفري، ڊاڪٽر فهميده حسين، نورالهدى شاهه، ڊاڪٽر نور افروز خواجہ، ڊاڪٽر سحر امداد، تهمينه مفتي، سلطان وقاصي، ڊاڪٽر عبدالڪريم سنديلي ۽ ٻيا به سَوَن جي تعداد ۾ ناول نگار، ناٽڪ نويس، افسانہ نويس، ڪالم نويس، صحافي، نقاد ۽ محقق ٿي گذريا آهن، جن جي ڪاوش، سنڌي ٻوليءَ ۽ سنڌي ادب کي اعليٰ معيار وارين ٻولين جي صف ۾ شامل ڪري ڇڏيو آهي.

دراصل هيءَ هڪ اهڙو موضوع آهي، جنهن جي سنڌ جي ادارن طرفان تحقيق ڪرائي، ڪتاب شايع ڪرائي سگهجن ٿا، ڇاڪاڻ ته هيءَ ڪم ڪنهن اڪيلي ماڻهوءَ جي پهچ کان گهڻو وسيع آهي.

سنڌ ۾ اڄڪلهه سرڪاري توڙي خانگي طور ڪيترائي ادارا آهن جن هن ڏس ۾ تعريف جوڳو ڪم ڪيو آهي، پر سنڌي ادب جي مفصل تاريخ يا اُن جي ڌار ڌار صنفن جي تحقيقي ۽ تنقيدي تاريخ تي اڃا ڪنهن به اداري ڪو پروگرام ٺاهي باقاعدي تحقيق ڪانه ڪرائي آهي. اهڙيءَ طرح ڀارت جي ڌار ڌار رياستن ۾، جتي سنڌي قوم آباد آهي، اُتي انهن رياستن جي طرفان، سنڌي ٻولي ۽ سنڌي ادب جي ترقيءَ لاءِ به ادارا قائم ڪيا ويا آهن. ساڳئي وقت ڀارت ۾ خانگي طرح به ڪيترن ئي اديبن جي طرفان ٺاهيل ادبي منڊلين، جديد ۽ ترقي پسند سنڌي ادب ۽ ٻوليءَ جي واڌاري لاءِ وڏي جاڳوڙ ڪئي آهي، پر اُتي به سنڌي ادب جي ڌار ڌار صنفن جي تاريخ اڃا تائين لکجي ڪانه سگهي آهي، سواءِ هڪ صنف، ناول جي. اهڙيءَ طرح ڀارت ۾، ڪڇ ضلعي ۾، سنڌي لوڪ ادب جي سلسلي ۾، ڊاڪٽر پرسی گدواڻيءَ، ڊاڪٽر جيني لالواڻيءَ، ۽ ڪاٺياواڙ ۾ سنڌي لوڪ ادب جي سلسلي ۾ شري جينت ريلواڻيءَ ۽ اجمير جي پروفيسر ڊاڪٽر ڪشني ڦلواڻيءَ تعريف جوڳو تحقيقي ڪم ڪيو آهي، پر تنهن هوندي به اهو سڀ ڪجهه ڪافي نه آهي.

سنڌي ٻوليءَ جي ڌار ڌار پهلون جي سلسلي ۾، هن وقت تائين ڀارت ۾ انفرادي طور تمام گهڻو ۽ معياري ڪم ٿيو آهي. انهن ۾ ڊاڪٽر مرليدھر جيتلي، ڊاڪٽر لچمن خويچندڻائي، ڊاڪٽر چندر ڏاسواڻي، ڊاڪٽر ستيش روهڙا، ڊاڪٽر ڪني ليکواڻيءَ ۽ ڊاڪٽر روشن گولائيءَ کان سواءِ ٻين ماهرن به وڏو ڪم ڪيو آهي، پر پاڪستان ۾ هن موضوع تي اڃا ايترو گهڻو ڪم ڪونه ٿيو آهي، البت علم اللسان جي لحاظ کان پاڪستان ۾ جيترو معياري ۽ سائنسي طريقي سان تحقيقي ڪم، سنڌي ٻوليءَ ۾، ۽ سنڌي ٻوليءَ جي باري ۾ ٿيو آهي، اوترو معياري ۽ سائنسي طريقي سان تحقيقي ڪم، اردوءَ سميت پاڪستان جي ٻيءَ ڪنهن به ٻوليءَ ۾ هن وقت تائين ڪونه ٿيو آهي.

2- اردو ٻوليءَ ۾، علم اللسان جي حوالي سان گهڻو ڪري ’مقتدره قومي زبان‘ اداري تعريف جوڳو ڪم ڪيو آهي. هيءَ وفاقي حڪومت جو ادارو آهي. سنڌي ٻوليءَ ۾ ۽ سنڌي ٻوليءَ جي باري ۾ هن کان اڳ، سنڌي ادبي بورڊ، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي ٿي اهڙا ادارا هئا، جن سنڌي ادب جي هر موضوع تي تعريف جوڳو ڪم ڪيو هو. جيتوڻيڪ انهن ٻنهي ادارن کي، سنڌي ٻوليءَ جي ترقيءَ ۽ واڌاري لاءِ وفاقي سرڪار طرفان ڪنهن به قسم جي ۽ ڪڏهن به ڪا مالي مدد ڪانه ڪئي وئي آهي، جڏهن ته اردو زبان لاءِ، ڌار ڌار ادارن کي ڪروڙين رپيا گرانٽ طور ڏنا ويندا آهن، پر حقيقت هيءَ آهي ته سنڌي ادبي بورڊ جنهن کي صوبائي سرڪار طرفان سالياني گرانٽ ڏني ويندي آهي، اُن جو ڪم پاڪستان

پر هر اداري کان وڌيڪ معياري ۽ وڌيڪ مفيد رهيو آهي. هن اداري ادب عاليه جا شاهپارا به ڇپايا آهن. انهن ادارن کانسواءِ، سنڌ سرڪار طرفان 1975ع ۾ قائم ڪيل 'ڊپارٽمينٽ آف ڪلچر ۽ ٿورزم' به سنڌي لٽريچر، سنڌي ادب، شاھ لطيف ۽ سچل سپرمست تي لاثاني ڪم ڪيو آهي.

3- سنڌ سرڪار طرفان، 1991ع ۾، 'سنڌي لئنگئيج اٿارٽي' جي نالي سان، ادارو قائم ڪيو ويو. هن اداري جا هيٺيان ٽي مقصد آهن:

- (i) سنڌ جي دفترن ۽ ڪورٽن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي استعمال لاءِ ڪم ڪرڻ
- (ii) سنڌ جي تعليمي ادارن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي سکيا ڏيڻ جو بندوبست ڪرڻ
- (iii) سنڌي ٻوليءَ جي ترقيءَ ۽ واڌاري لاءِ ڪم ڪرڻ

هن اداري جو باني چيئرمئن، بين الاقوامي سنڌالاجسٽ، جناب ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ هو. ڊاڪٽر صاحب، هن اداري جا مضبوط بنياد رکيا، ۽ شروع ۾ ڪي پروگرام مرتب ڪري انهن تي عملي قدم کڻڻ شروع به ڪيائين. پر ٽن سالن کان پوءِ، ڊاڪٽر صاحب جي مقرريءَ جي مدي پوري ٿيڻ کان پوءِ، ڊاڪٽر صاحب کي هن اداري کي الوداع ڪرڻو پيو. جيڪڏهن ڊاڪٽر بلوچ صاحب کي هن اداري جو تاحيات چيئرمئن مقرر ڪيو وڃي ها ته اڄ هيءُ ادارو سنڌي ٻولي جون اهي سڀ گهرجون پوريون ڪري ها، جن جي پوري ڪرڻ لاءِ هي ادارو قائم ڪيو ويو هو.

1997ع ۾ هن اداري جو چيئرمئن مون کي مقرر ڪيو ويو. ان زماني ۾ هن اداري جي سالياني recurring گرانٽ پندرهن لک روپيا هئي. منهنجيءَ گذارش تي، ان وقت جي وزيراعليٰ محترم لياقت علي خان جتوئيءَ اداري جي گرانٽ پنجاهه لک مقرر ڪرڻ جي منظوري ته ڏني. پر فائننس ڊپارٽمينٽ، اها رقم جاري ڪرڻ کان انڪار ڪيو. بهرحال سال 2000ع تائين، پندرهن لکن جي گرانٽ تي ئي گذارو ڪرڻو پيو.

منهنجي چيئرمنيءَ واريءَ مدت ۾، مون، اداري لاءِ 'ننڍي مدت' (short term) ۽ 'ڊگهي مدت' (long term) لاءِ رٿائون جوڙي، بورڊ آف گورنرس کان منظور ڪرايون. ڊگهيءَ مدت وارين رٿائن ۾ 'انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا'، 'سنڌي انفرميٽڪس' قائم ڪرڻ، سنڌي ٻوليءَ ۾ سائنسي ادب، ٻارن لاءِ ادب ۽ حوالاجاتي ادب (reference tools) جهڙيون رٿائون شامل هيون. انهن رٿائن تي عملي ڪم شروع به ڪيو ويو.

هن وقت سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ سنڌ ۾ سرڪاري توڙي خانگي ادارن مان هڪ اهڙو ادارو آهي، جيڪو سنڌي ٻوليءَ لاءِ، 1992ع کان منظور ٿيل مذڪوره رٿائن تي ڪم ڪري رهيو آهي. حقيقت هيءُ آهي ته هن اداري سال 1992ع کان وٺي، اداري جي منظور ٿيل رٿائن تي باقاعدي سان تحقيقي ڪم ڪرڻ شروع ڪيو هو. هن اداري قائم ٿيڻ واري زماني (1991ع) کان وٺي موجوده زماني (2017ع) تائين بيشمار علمي ۽ سنڌي

ٻوليءَ جي حوالي سان تاريخي ڪتاب شايع ڪيا آهن. انهن ۾ ڪيترن ئي موضوعن تي ڊڪشنريون، ٻارن لاءِ ادب ۽ سائنسي ادب تي معياري ڪتاب پڻ شايع ٿيا آهن. اداري جا ٻه تحقيقي پروجيڪٽ، هر هڪ: انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا ۽ مفصل سنڌي لغت، اهڙا اهم پروجيڪٽ آهن، جن جي ڪري نه فقط اداري جو مان مٿاهون ٿيو آهي، پر سنڌي ٻوليءَ جو مقام، دنيا جي مختلف ملڪن جي ٻولين جي مقام تائين رسائي ڇڏيو آهي. اڄ ٻاهرين دنيا ۾ آباد سنڌي قوم پنهنجي ٻوليءَ تي فخر ٿي ڪري اهڙيءَ طرح اليڪٽرانڪ ميڊيا جي سلسلي ۾، سنڌ توڙي سنڌ کان ٻاهر جي دنيا، خاص ڪري اميريڪا، يورپ ۽ جپان ۽ ڏور مشرق ۾ رهندڙ سنڌي نوجوانن جي ڪوششن، سنڌي ٻوليءَ کي ڪمپيوٽر جي ٻولي بنائي ڇڏيو آهي، ۽ سنڌي ٻوليءَ کي انٽرنيٽ تي آڻي، انهن دنيا جي مختلف ملڪن ۾ رهندڙ سنڌي قوم کي هڪٻئي جي ويجهو آڻي ڇڏيو آهي. اهڙيءَ طرح سنڌي ٻولي هاڻ، ’وڻج واپار واري ٻولي‘ (business language) پڻ بڻجي وئي آهي.

ساڳيءَ طرح سٽلائيٽ جي مدد سان موجوده وقت هلندڙ ست سنڌي چئنلز هڪ ڪي. ٽي اين. سنڌ ٽي وي. ڪشش، ڌرتي، مهراڻ ۽ آواز ٽي وي ۽ پي ٽي وي، سنڌي ٻوليءَ، سنڌي ادب، سنڌ جي ثقافت، سنڌي راڳ، شاھ لطيف، سچل سرمست توڙي ٻين صوفي شاعرن جي ڪلام کي، سنڌي ٻوليءَ ۾ نشر ڪري گهٽ ۾ گهٽ هڪ سؤ ملڪن ۾ رهندڙ سنڌي قوم جي ماڻهن ۾، سنڌ ۽ سنڌيت جي باري ۾ وڏي جاڳرتا آڻي ڇڏي آهي.

پر سنڌي ڪمپيوٽنگ سسٽم جي حوالي سان، سنڌي ٻوليءَ لاءِ اڃا به گهڻوئي ڪم ڪرڻو آهي، جنهن لاءِ اٿارٽيءَ کان سواءِ سنڌ ۾ قائم ڪن يونيورسٽين جي I.T ڊپارٽمينٽن کي گڏجي ڪي رٿائون جوڙڻ گهرجن، ۽ سنڌي ٻوليءَ کي ڪمپيوٽر جي ٻولي بنائڻ لاءِ ڪي رٿائون جوڙي، انهن تي عملي ڪم ڪرڻ گهرجي. هن اداري ۾ قائم ريسرچ سينٽر کي هيٺ ڏنل عنوانن تي ’حوالاجاتي مواد‘ (Reference and resource tools) تيار ڪرڻو هو:

- سنڌ ڊيٽابئنڪ
- سنڌي ٻوليءَ ۾ ڇپيل ۽ ڇپجندڙ ڪتابن جي بيبليوگرافي
- سنڌي اهل قلم جي ڊائريڪٽري
- سنڌي اخبارن ۽ رسالن جي ڊائريڪٽري
- عالمي سطح تي سنڌ ۽ سنڌي ٻوليءَ تي تحقيق ڪندڙ محققن جي باري ۾، يعني whos who in Sindh معلومات

4- هن وقت تائين، سنڌ توڙي هند ۾، سنڌي ٻوليءَ جي ٻين مسئلن جي پيٽ ۾، 'سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد' واري موضوع تي وڌيڪ تحقيق ضرور ٿي آهي، پر حقيقت ۾ سنڌي لسانيات، سنڌي وياڪرڻ، قومي ۽ بين الاقوامي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت، سنڌي ڪمپيوٽنگ سسٽم، عملي لسانيات (Applied linguistics)، ۽ سنڌي ٻوليءَ کي قومي ٻولي بڻائڻ جهڙن موضوعن کان سواءِ، اولهه- ڀارت، بلوچستان، سرائڪي علائقي، ماڇڪي خطي ۽ ايران جي جدا ڳال خطي ۾، سنڌي ٻوليءَ جي ڪلاسيڪي ادب، لوڪ ادب، لوڪ ڪلا ۽ سنڌي ثقافت کان سواءِ انهن علائقن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي پهچ ۽ پکيڙ جي باري ۾ وڏي ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي.

هن ڪتاب ۾ شامل ڪن مقالن ۾، اولهه ڀارت جي ڪڇ، گجرات، ڪاٺياواڙ ۽ اولهه راجستان ۾، سنڌي ٻولي، سنڌي ڪلاسيڪي توڙي لوڪ ادب ۽ سنڌي لوڪ ڪلا کان سواءِ، سنڌي شاعرن، سگهڙن ۽ سنڌي فنڪارن جي ڪيل ادبي خدمتن جا حوالا ڏنا ويا آهن. اهڙيءَ طرح بلوچستان ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حوالي سان سنڌ جي ٻهڳڻي ڏاهي، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر داد محمد بروهي ۽ مرحوم الله بچائي سمي جي ڪيل تحقيقي ڪم مان، بلوچستان ۾ سنڌي ٻوليءَ جي مٿي ڄاڻايل موضوعن جي باري ۾ تمام گهڻي معلومات ملي ٿي. اهڙيءَ طرح سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافي ڪتاب ۾ به هن سلسلي ۾ مطالعو پيش ڪيو ويو آهي. هوڏانهن پنجاب صوبي جي سرائڪي ۽ ماڇڪي وارن علائقن ۾، سنڌي ٻوليءَ جي پهچ ۽ پکيڙ کان سواءِ، سنڌي ڪلاسيڪي ادب، سنڌي لوڪ ادب، سنڌي لوڪ ڪلا ۽ سنڌي سگهڙن، شاعرن ۽ ڪلاڪارن جي ڪيل ادبي ۽ ثقافتي خدمتن جي باري ۾، هن وقت تائين ڪنهن به سڄڻ ڪجهه به لکيو نه آهي، يا جيڪڏهن ڪجهه لکيو به ويو آهي ته اهو منهنجي نظر مان نڪتو نه آهي.

(ت) سنڌي ڪمپيوٽنگ ۽ ڪمپيوٽر ذريعي سنڌي ٻوليءَ جي استعمال جي باري ۾ مون، 'سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا' ڪتاب کان سواءِ، انگريزي ٻوليءَ ۾ ڇپجندڙ منهنجي نئين ڪتاب 'Let's learn Sindhi' ۾ ڪمپيوٽر تي سنڌي ٻوليءَ جي استعمال جي حوالي سان پنهنجن خيالن جو اظهار ڪيو آهي، پر جيئن ته هيءُ هڪ فني مسئلو آهي، انهيءَ ڪري هن موضوع تي ڪو اهڙو ماهر وضاحت سان روشني وجهي ۽ رهبري ڪري، جيڪو ڪمپيوٽر جي لاءِ، سنڌي ٻوليءَ جي گهرجن جي باري ۾ هر پاسي کان جائزو پيش ڪري. هن وقت تائين جيڪي ڪجهه لکيو ويو آهي، اُن مان آءٌ ذاتي طرح مطمئن نه آهيان.

5- سنڌي ٻوليءَ جي ڌار ڌار مسئلن جي باري ۾، تماهي مهراڻ رسالي ۾ ڇپيل مضمون ۽ مقالن کي گڏ

ڪرڻ ۽ انهن کي ترتيب ڏيڻ جي سلسلي ۾، اڄ کان پندرهن کن سال اڳ، قبلي مخدوم جميل الزمان سائين، زباني طرح مون کي حڪم فرمايو ته مهراڻ رسالي ۾ سنڌي ٻوليءَ جي باري ۾ ڇپيل مضمونن ۽ مقالن کي آءٌ گڏ ڪري انهن کي ترتيب ڏيئي، بورڊ جي حوالي ڪريان ته جيئن بورڊ جي طرفان اهو ڪتاب شايع ڪيو وڃي. وڌيڪ ائين به فرمايائون ته: ”اسين بورڊ طرفان اوهان کي لکت ۾ به اهڙي گذارش ڪنداسين“ مون مخدوم صاحب جن سان هائوڪار ته ڪئي پر بورڊ طرفان لکت ۾ اهڙي حڪمنامي جو انتظار ڪندو رهيس. پوءِ بورڊ ۾ تبديلي اچي وئي. نئون بورڊ آف گورنرس ٺهيو ۽ مون کي انهيءَ سلسلي ۾ ڪوبه خط وغيره ڪونه مليو.

وري 2011ع ۾، سنڌ سرڪار جي ڪلچر ڊپارٽمينٽ جي تڏهوڪي ڊائريڪٽر جنرل، محترم منظور احمد قناسري، مون سان اهڙي ئي قسم جو اظهار ڪيو جيئن مخدوم صاحب جن حڪم فرمايو هو. جيئن ته مون اڳ ۾ ئي مهراڻ رسالي توڙي ٻين رسالن ۾، سنڌي ٻوليءَ جي حوالي سان ڇپيل منهنجن مقالن ۽ مضمونن کي گڏ ڪرڻ شروع ڪيو هو انهيءَ ڪري قناسري صاحب جي حڪم جي تعميل ڪندي، انهن گڏ ڪيل مقالن کي جڏهن ترتيب ڏيڻ شروع ڪيم ته منهنجا ٽي ڪتاب تيار ٿي ويا. انهن مان هڪ ڪتاب: ’قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت‘ جي عنوان وارو هي ڪتاب اوهان جي هٿن ۾ آهي.

6- هي ڪتاب، سنڌي ٻوليءَ جي مختلف موضوعن تي، لکيل تيرهن مقالن تي مشتمل آهي. انهن مقالن مان 8 مقالا، هن کان اڳ ڪنهن به رسالي ۾ ڇپيل نه آهن. جيڪي مقالا اڳ ۾ رسالن ۾ ڇپايا ويا هئا، انهن تي به هن ڪتاب جي ضرورت پئاندر نظر ثاني ڪئي وئي آهي، مجموعي طور سڀ مقالا، سنڌي ٻوليءَ جي ڌار ڌار پهلوئن جي باري ۾ مفيد ۽ نئين معلومات وارا آهن.

علم اللسان، هڪ خشڪ ۽ سائنسي علم آهي. هن علم تي جيڪڏهن هر اديب يا دانشور پنهنجو توجهه نه ڏيندو ته ان تي ڪابه ميار ڪانهي، البت ٻوليءَ/ ٻولين جي اُستادن کي هن علم جي باري ۾ ڇپيل مواد ضرور پڙهڻ گهرجي.

علم اللسان ۽ سنڌي زبان هڪ وسيع موضوع آهي. هن موضوع جا ڪيترائي پهلو آهن. انگريزي ٻوليءَ ۾ ته علم اللسان جي ڌار ڌار پهلوئن تي ماهرن ڪيترائي ڪتاب لکيا آهن. صرف مون وٽ ئي اهڙا ٻه سؤ کن ڪتاب موجود آهن. پر سنڌي ٻوليءَ ۾، علم اللسان جي حوالي سان، سنڌي ٻوليءَ جو ٻي بنياد، سنڌي صوتيات، سنڌي لسانيات، سنڌي وياڪرڻ ۽ سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ تي ڀارت ۾ ته ڊاڪٽر لچمڻ خوجنداڻيءَ، ڊاڪٽر مرليڊر جيٽلي، ڊاڪٽر پرسي گدواڻيءَ، ڊاڪٽر ستيش روهڙا،

ڊاڪٽر چندر ڏاسواڻي، ڊاڪٽر يشوڌرا واڌواڻي، ڊاڪٽر سندري پرچاڻي، ڊاڪٽر ڪنيي ليکواڻي کان سواءِ ڀارتواسي سنڌي ودوان شري جئرامداس دولترام ۽ ڀوني يونيورسٽيءَ جي ودوانن، هن موضوع تي واکاڻ جوڳو ڪم ڪيو آهي. پاڪستان ته خير، پر صرف سنڌ ۾ به هن موضوع تي ڪوايترو گهڻو تحقيقي ڪم ڪونه ٿيو آهي. پاڪستان ۾ به سواءِ قائداعظم يونيورسٽيءَ جي، ٻيءَ ڪنهن به يونيورسٽيءَ ۾ علم اللسان جي سلسلي ۾ سکيا ڏيڻ يا تحقيقي ڪم ڪرڻ لاءِ ڪو شعبو ئي ڪونهي. 1963ع کان وٺي، سنڌ يونيورسٽيءَ ۾، بي- اي آنرس ۽ ايم- اي فائنل جي ڪورس ۾، سنڌي صوتيات ۽ سنڌي لسانيات جي ڪيتر ۾ ڄاڻ حاصل ڪرڻ لاءِ هڪ پيپر رکيل آهي، جنهن جي پڙهائڻ لاءِ اڳي لسانيات ۾ تربيت يافته اُستاد موجود هوندا هئا. انهن اُستادن جي رٽائر ٿي ويڃڻ کان پوءِ، هاڻي سنڌ يونيورسٽيءَ جي سنڌي شعبي ۾ انهيءَ نصاب جي پڙهائڻ لاءِ ڪوبه تربيت يافته اُستاد موجود ڪونهي. اهڙيءَ طرح ڪراچي يونيورسٽيءَ ۾ اردو شعبي سان لسانيات جي مطالعي لاءِ هڪ سيڪشن شامل هوندو هو جيڪو علم اللسان جي باري ۾ شاگردن کي اوائلي ڄاڻ ڏيندو هو. اُن زماني ۾ ڊاڪٽر ابواليث صديقي صاحب هن مضمون جي سکيا ڏيندو هو. ضرورت هن ڳالهه جي آهي ته سنڌ يونيورسٽيءَ طرفان، سنڌي شعبي جي ڪنهن اُستاد کي، علم اللسان جي مضمون ۾ سکيا وٺڻ لاءِ، پاڪستان کان ٻاهر ڪٿي به موڪليو وڃي ڄاڻان مو. هن مضمون ۾ تربيت وٺي اچي. ڇاڪاڻ ته خالي ڪتاب پڙهي، ڪوبه اُستاد هن مضمون ۾ اُها لياقت حاصل ڪري نه سگهندو جو هو صاحب اهو مضمون پڙهائي سگهي.

7- هن ڪتاب ۾ شامل مقالن جو جڏهن مطالعو ڪجي ٿو تڏهن محسوس ٿو ٿئي ته سڀ مقالا، سنڌي لسانيات جي موضوع تي دلچسپي رکندڙ اُستادن، شاگردن توڙي عام اديبن ۽ شاعرن لاءِ به مفيد ۽ معلوماتي مواد سان ڀريل آهن، جيڪي سنڌي ٻوليءَ جي لسانياتي مطالعي لاءِ هر لحاظ کان گهربل ضرورتون پوريون ڪن ٿا.

آءٌ پنهنجو هيءُ مسودو منظور احمد قناسري صاحب تائين ته پهچائي نه سگهيس، چوٽه سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ جي اڳوڻي چيئرمئن ۽ منهنجي دوست، محترم سرفراز راجڙ، مون سان اظهار ڪيو ته هي ڪتاب، اٿارٽيءَ طرفان شايع ڪيو ويندو ۽ پاڻ اهو مسودو مون کان وٺي ويو ۽ پبليڪيشن ڪميٽيءَ کان هن جي ڇپائيءَ جي منظوري به ورتائين، ۽ پوءِ ڪمپوزنگ جو ڪم به شروع ڪرائي ڇڏيائين.

آءٌ سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ جي موجوده چيئرمئن، پروفيسر ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ صاحب جو

شڪرگذار آهيان جو هن صاحب، ڪانئس اڳ واري چيئرمئن جي فيصلي کي بحال رکيو ۽ هن ڪتاب جي اڳتي ڪمپوزنگ جاري رکڻ لاءِ ڊائريڪٽر، بيورو آف پبليڪيشن ۽ پراڊڪشن کي اجازت به ڏنائين.

آءُ هن ڪتاب جي اوهان جي هٿن تائين پهچڻ وارن سڀني مرحلن لاءِ امين محمد لغاري صاحب جو ته دل سان شڪرگذار آهيان. مون کي يقين آهي ته منهنجو هي پراڻو ساٿي مون سان جيڪڏهن تعاون نه ڪري ها ته منهنجو هي ڪتاب به ائين ڦٽو ڪيو وڃي ها، جيئن محترم عبدالقادر جوڻيجي جي اٿارٽيءَ جي چيئرمئن مقرر ٿي اچڻ کان اڳ، منهنجي ڪتاب ’سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا‘ جي مسودي کي، استور ۾ پراڻن فائيلن سان گڏ رکيو ويو هو. اهو ڪتاب به، امين محمد لغاري صاحب جي سعودي عرب کان واپس اچڻ کان پوءِ، سندس ئي ڪوششن ۽ مهربانيءَ سان شايع ٿيو.

آءُ پبليڪيشن شعبي جي ٻئي عملي ۽ خاص ڪري ڪمپيوٽر سيڪشن جي محترم حسين احمد ميمڻ ۽ محمد رمضان جو ٿورائتو آهيان، جن وڏي محنت ڪري، مختلف مضمونن جي مواد کي ڪمپوز ڪري، موجوده شڪل ۾ آندو.

هن مسودي ۾ شامل مضمونن جي متن ۾ ڪي اوڻايون به هونديون. آءُ پڙهندڙن جو احسانمند رهندس جيڪڏهن اُهي، مون کي منهنجن انهن اوڻاين کان آگاهه ڪندا.

سنڌي ٻوليءَ جو فدائي

غلام علي الانا

حيدرآباد۔ سنڌ

7۔ نومبر، 2016ع

سنڌوماڻھ ۾ رهندڙ قديم لوڪ ۽ انھن جي ٻولي / ٻوليون

1- قديم آثارن جي ماهرن جي ذهنن ۾ هي سوال پيدا ٿيندو رهيو آهي ته سنڌو-ماڻھ تي مشتمل، هن قديم ملڪ کي، قديم زماني ۾، ڪهڙي نالي سان پئي ڪوٺيو ويو آهي؟ هي سوال به اهم آهي ته ڇا سنڌو-ماڻھ، ڪنهن هڪ ملڪ تي مشتمل هئي يا اها ڌار ڌار ملڪن ۽ رياستن ۾ ورهايل هئي؟ جيڪڏهن اها پوري ماڻھ، ڌار ڌار ملڪن ۾ ورهايل هئي ته پوءِ انهن ڌار ڌار ملڪن جي تهذيب ۽ انهن جي ٻولي ساڳي هئي يا انهن ملڪن جون ٻوليون به ڌار ڌار هيون؟

انهن ٻن سوالن مان پهرئين سوال جو جواب ته هاڻ ملي چڪو آهي ته قديم زماني کان، بلڪ آرين جي، سنڌو-ماڻھ ۾ اچڻ کان صديون اڳ، سنڌو-ماڻھ، هڪ سڌريل تهذيب ۽ تمدن جي مالڪ هئي. اُن کي پنهنجي زبان هئي ۽ پنهنجو معاشره هو. پر هي سوال اڃا تائين تحقيق طلب رهيو آهي ته جيڪڏهن سنڌو-ماڻھ هڪ ئي ملڪ تي مشتمل هئي، ۽ اُن ملڪ جي تهذيب ۽ تمدن به ساڳيو هو ۽ اُن جي ٻولي به ساڳي هئي، ۽ سنڌو-ماڻھ جي اها ٻولي، ڌار ڌار شاخن ۾ ورهايل هئي، ته پوءِ سوال هيءُ ٿو پيدا ٿئي ته آرين جي اچڻ کان اڳ، ۽ آرين جي هن ملڪ تي قبضي کان پوءِ، هي ملڪ ڪهڙي نالي سان سڏجڻ لڳو هو؟

سنڌ جي تهذيبي، تمدني، سياسي ۽ سماجي تاريخ سان دلچسپي رکندڙ محققن کي، هن سلسلي ۾، آڳاٽي ۾ آڳاٽو احوال رڳ وڌيڪ مان ملي ٿو جنهن کي ڏيهي توڙي پرڏيهي عالمن ۽ ماهرن، ترجمي جي صورت ۾، پنهنجن پڙهندڙن لاءِ، سندن ئي ٻولين ۾ پيش ڪيو آهي، پر سنڌي ٻوليءَ ۾ اُن جو ڪو مڪمل ترجمو پنهنجي نظر مان گذريو نه آهي.

هن موضوع جي باري ۾ وڌيڪ بحث مباحثي ۽ چنڊچاڻ ڪرڻ کان اڳ، هن سرزمين جي سياسي ۽ سماجي تاريخ جو پس منظر جائز ٿي به ضروري آهي. رڳ وڌيڪ توڙي هندن جي ٻين مذهبي ڪتابن کان سواءِ، پارسيين جي مذهبي ڪتاب، ’اويستا‘ توڙي قديم ايراني ۽ قديم يوناني مؤرخن، قديم چيني سياحن ۽ ياترين، ۽ سنڌ ۾، عربن جي حڪومت جي شروع واري زماني ۾ آيل عرب سياحن ۽ جاگرافيءَ جي ماهرن جا لکيل احوال به، هن سلسلي ۾ تحقيق ڪرڻ ۾ وڏي مدد ڪن ٿا.

اڳ ۾ چيو ويو آهي ته سنڌوماڻھ ۽ اُن جي رهاڪن توڙي سنڌو درياءَ جي باري ۾، آڳاٽي ۾ آڳاٽو احوال، ’رڳ ويد‘ مان ئي ملي ٿو. رڳ ويد کان پوءِ، هن ملڪ جو قديم احوال، چيني، ايراني ۽ يوناني قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

مؤرخن جي تاريخن مان ملي ٿو. انهن تاريخن مان معلوم ٿو ٿئي ته ايران جي ’هخامنشي‘ خاندان جي باني بادشاهه خسرو اول (588 ق. م کان 530 ق. م تائين)، سڀ کان پهرين، سنڌ ملڪ طرف رخ رکيو ۽ نيٺ سڄي ملڪ تي قبضو ڪيائين. خسرو اول کان پوءِ، ’دارا اعظم پھريون‘ (522 ق. م کان 486 ق. م تائين)، 516 ق. م ۾، سنڌونديءَ جي چوڙ واري علائقي تائين، سنڌ تي ڪاهي آيو ۽ هي سڄو ملڪ پنهنجي تابع ڪيائين. (Encyclopaedia Britanica)

’آبٽ‘ (Abbot) جي خيال موجب، سنڌونديءَ، سرحد طور، قديم سنڌو۔ ماثر تي مشتمل حڪومت ۽ ايراني حڪومت جي سرحدن کي ڌار ٿي ڪيو. آبٽ (Abbot) لکي ٿو:

”ٿاڊ (Tod) جي خيال موجب، ’سنڌو‘، ’تاتاري‘ يا ’سٿين‘ (Scythian) ٻوليءَ جو لفظ آهي. ’سنڌو‘ لفظ، ’سِڌ‘ مان نڪتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي ’ورهائيندڙ‘، ’سنڌو‘ يا ’حد ڏيکاريندڙ‘ يا ’پري ڪندڙ‘. يونانين ئي هن (سنڌو) درياءَ کي، ’هند ملڪ‘ ۽ ’ايراني سرزمين‘ کي ڌار ڪندڙ درياءَ سڏيو هو. ايراني، هن درياءَ کي، ’هندو‘ سڏيو ڇو ته ايراني ٻوليءَ ۾ [س] کي [ه] آواز ۾ تبديل ڪري اُچارڻو ويندو آهي. اڳتي هلي، [ه] آواز حذف ٿي ويو ۽ لفظ ’هندو‘ يا ’اندو‘ اُچارڻ لڳو.“ (Abbot, J., 1977: 23)

2- ايراني کان پوءِ، هن ملڪ ۾ يوناني آيا. انهن کان پوءِ ’موريا گهراڻي‘ وارا آيا. سن 275 ق. م ۾، ’مھاراجا چندر گپت‘ موريا، هن گهراڻي (موريا گهراڻي) جو پايو وڌو. ’مھاراجا اشوڪ‘، هن ئي گهراڻي جو هڪ مضبوط ۽ مشهور حاڪم هو. هن، ٻڌمت اختيار ڪيو ۽ پنهنجيءَ حڪومت ۾، ٻڌمت کي زور وٺايائين. مھاراجا اشوڪ جي حڪومت واري زماني ۾، ’تڪش شلا‘ وارو علائقو ۽ ’تڪش شلا يونيورسٽي‘، علم ادب ۽ ٻين ڪيترن ئي علمن جي سکيا جو وڏو مرڪز بڻجي وئي.

گپتا گهراڻي جي خاتمي کان پوءِ، هڪ ٻئي پٺيان، ساڪن (سٿين)، پارٿين، گُشانن ۽ سفيد هٿن، سنڌوماثر جي ڪيترن ئي علائقن تي قبضو ڪيو. سن 455ع ۾، سفيد هٿن حملو ڪري تڪش شلا واريءَ تهذيب (گنڌارا تهذيب) کي هميشه لاءِ ختم ڪري ڇڏيو.

گُشان حاڪم به، ٻڌمت جا پيرو هئا. گُشان گهراڻي جي حڪومت واري زماني تائين، ٻڌمت، سنڌوماثر ۾، عوام جو مذهب بڻجي چڪو هو ۽ راءِ گهراڻي جي حڪومت (492ع۔ 642ع تائين)

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت 18

جي خاتمي تائين، هي مذهب سنڌو تهذيب جو مذهب رهيو. (Pahnwar, M. H., 1983: 114)

راء گهراڻي جو باني، راء ديوائجي (ڏيوڄي) هو. هُو به ٻڌمت جو پيرو هو. هن حاڪم، ايران جي ساساني خاندان جي بادشاهه، 'ڪڪباد' کي شڪست ڏيئي، قديم سنڌ ۾ ايراني حڪومت جو خاتمو آندو. (Pahnwar, M. H., 1983: 114)

راء گهراڻي جا پنج حاڪم ٿيا؛ اُهي هئا: (i) راء ديوائجي (ڏيوڄي) (ii) راء سهارس پهريون، (iii) راء سهارسي پهريون، (iv) راء سهارس ٻيو ۽ (v) راء سهارسي ٻيو. راء گهراڻي جي حڪومت (492ع - 642ع) کان پوءِ، ڇچ برهمڻ جي اڳواڻيءَ هيٺ، برهمڻ سنڌ جا حڪمران بڻيا (علي ڪوفي، 1954ع: 98). هن حڪومت جي زماني ۾، هندو ڌرم، سرڪاري طور حڪومت جو ڌرم رهيو انهيءَ ڪري هي ڌرم، سنڌ ۾، ٻڌ ڌرم تي اثر انداز ٿي ويو پر عربن جي سنڌ تي فتح واري زماني (93ھ / 712ع) تائين، ٻڌ ڌرم عوام جي دلين تي اثر انداز هو ۽ اهو ڌرم (ٻڌ ڌرم)، عوام جي اڪثريت جو مذهب رهيو هو جنهن ڪري برهمڻ حڪومت جي زماني ۾، هن ڌرم جي مڃيندڙن تي مصيبتون نازل ڪيون وئيون، جن جو ازالو عربن جي حڪومت واري دور ۾ ٿيو.

محمد حسين پهنور صاحب جي راء موجب، ڇچ برهمڻ، 640ع ۾، سنڌ جي تخت تي ويٺو پر چيني سياح، 'هيون سنڱ' (Hieun — Tsang)، جيڪو انهيءَ عرصي دوران، يعني 642ع ۾، سنڌو - ماٿر ۾ موجود هو تنهن جي بيان موجب، اُن زماني (سندس آمد واري زماني) ۾ هن ملڪ يعني سنڌوءَ جو حاڪم، 'شودر' (Sudra) هو جيڪو راء ديوائجيءَ جي خاندان مان هو. اُن لحاظ کان چئبو ته سنڌ ۾، برهمڻ گهراڻي جي حڪومت، 642ع ۾ شروع ٿي هوندي پروفيسر پيرومل آڏواڻي لکي ٿو:

”هوان - شيانگ“ نالي چيني مسافر، عيسوي سن ستين ۾، راء سهارسيءَ جي وقت ۾ آيو هو. هن صاحب پنهنجي سفرنامي ۾ ڄاڻايو آهي ته سنڌ جو راجا هڪ ’شودر‘ هو. ڀانئجي ٿو ته انهيءَ وقت کان سگهوئي پوءِ، اهي (راء گهراڻي) حاڪم، ڪٿري راجپوت سڏجڻ ۾ آيا.“ (پيرومل آڏواڻي، 1956ع: 55).

هن ساري بيان مان هي ٿو ثابت ٿئي ته سنڌ تي قديم مسيح واري زماني کان وٺي، ڌارين قومن جا حملا ٿيندا رهيا. انهن ۾ آرين جا تاريخي دور کان وٺي حملا، آڳاٽي ۾ آڳاٽا حملا هئا، جن جو تفصيلي احوال ’رگ ويد‘ ۾ ملي ٿو ۽ رگ ويد مان ئي، سڀ کان پهرين اها خبر پوي ٿي ته سنڌو - ماٿر، ڪهڙي ملڪ جي نالي سان سڏبي هئي.

2- قديم ملڪ جونالو:

(الف) ماهرن جي راءِ موجب، رگ ويد ۾ هن ملڪ (سندو- ماٿر تي مشتمل) جونالو 'سپت- سندو'، يعني 'ستن دريائن وارو ديش' ڄاڻايل آهي، پر ڊاڪٽر احمد حسن دانيءَ جي راءِ موجب: "لفظ 'سندو'، رگ ويد جي ڪيترن ئي سلوڪن ۾ آيل آهي، اهو لفظ هڪ نديءَ جي اسم خاص جي معنيٰ ۾، توڙي نديءَ جي اسم عام طور پڻ ڪتب آندو ويو آهي. پهرينءَ معنيٰ ۾، نديءَ جي لاءِ اهو چيو وڃي ٿو ته اهو درياءُ، 'ورڻ ديوتا'، ڪوٽيو هو. اهو هڪ زبردست درياءُ آهي، جنهن جي ٻنهي پاسن کان شاخون، اُن ۾ پاڻي پهچائين ٿيون، جن شاخن کي 'سندو' ائين ضابطي ۾ رکي ٿي، جيئن ڪو جنگجو راجا، پنهنجي لشڪر جي ٻن پاسن کان سالاري ڪندو آهي. ٻيءَ معنيٰ ۾، اُن کي، رگ ويد وارن، 'سپت- سندو' واه، يعني 'اُتم ديش' جي اصطلاح ۾ به استعمال ڪيو آهي. ٻنهي لفظن مان، ڪنهن به صورت ۾ اهو لفظ محدود علائقي مفهوم ۾ استعمال نه ڪيو ويو آهي." (احمد حسن داني، ڊاڪٽر، 1982ع: 51)

(ب) رگ ويد مان، مشهور ايراني عالم ڊاڪٽر علي اڪبر جعفريءَ، هيٺيون شلوڪ نقل ڪري پنهنجي تحقيقي مقالي ۾ ڏنو آهي جنهن ۾ 'لفظ سندو'، 'درياءُ'، توڙي 'ملڪ' لاءِ استعمال ڪيل آهي، مثال طور:

"اي آجهل، اُتموت سندو،
 ٻَل واري سگهاري سندو
 ڏيهن ۽ ميدانن مان
 آبار پاڻيءَ جا ڦهلاءَ ڪئي،
 جرڪندي ڪڙڪات ڪندي وهندي رهي ٿي،
 جهڙي ابلق گهوڙي سونهاري ۽ سوييا وان
 سندو پلن گهوڙن ۾ شاهوڪار آهي،
 ۽ آهي شاهوڪار رتن ۽ ويسن وڳن ۾،
 سهڻي گهڙيل سون ۾ شاهوڪار
 آڻ مٽي مايا جي مالڪ،

¹ اُتم لفظ 'سندو' مان مراد 'سند ملڪ' آهي.

هتان جا گاه، نيڻ نار ۽ لذت وارا،
 اُن اهڙي جو ويٺو ڏس،
 شربت جوميناڄ نه ٻچ“ (سندوڪشت، رگ ويد جو هڪ سنڌي رشي)

(علي اڪبر جعفري، ڊاڪٽر، 1982ع: 108 ۽ 110)

غالباً هي اهوئي منڊل آهي جنهن جو ڊاڪٽر احمد حسن دانيءَ به ذڪر ڪيو آهي.
 پروفيسر پيرومل آڏواڻيءَ، انهيءَ ئي منڊل جو ذڪر، ٻين لفظن ۾ هن ريت بيان ڪيو آهي:
 (i) ”آڳاٽن آرين، سنڌونديءَ جي اُستتي (ساراهه) ڪئي آهي. اُنهيءَ اُستتيءَ جو مضمون وڏو ۽
 وڻندڙ آهي، جنهن ۾ هڪ رشي چوي ٿو ته:
 ”اي سنڌو!“

جڏهن تون ميدانن مان وهين ٿي،
 تڏهن بيشمار کاڌو پاڻ سان آئين ٿي،
 تنهنجو پاڻي اُتم آهي

اي سنڌو!

جيڪڏهن تنهنجي خوبصورتيءَ جي ڀيٽ ڪجي ته:

تون نوورني ڪُنار وانگر آهين،
 تون سدائين جوان ۽ سدائين سهڻي آهين،
 سنڌوءَ جي گڙگڙ، ڌرتيءَ تان اُٿي ٿي،
 ۽ اُها آسان ڀريو ڇڏي
 سنڌو نهايت زور سان وهي ٿي ۽ منهن مٿي اُٿس،

سندس پاڻيءَ جو آواز اهڙو ٿو ٿئي جو ائين پيو ڀانئجي ته ڇڻ ته:

مينهن جون اورڪون گجگوڙ ڪري پئيون وسن،
 اڃا سنڌو ڀڳي وانگر رنڀندي پئي اچي.

اي سنڌو:

جيئن سؤٽا گانڻيون ڪير سان ڀريل اوهن سان،
 پنهنجن ڦرن ڏي ڊوڙن ٿيون،
 تيئن ٻيون نديون جدا جدا هنڌن مان پاڻي ڪڍي،
 توڙي رنڀنديون اچن ٿيون“

(پيرومل آڏواڻي؟ 171 ۽ 173)

پروفيسر پيرومل آڏواڻي اڳتي لکي ٿو:
 ”رگ ويد ۾ جنهن رشيءَ، اهي لفظ چيا آهن، تنهن جنهن مهل سنڌوءَ جي ڀرتي ڪندڙ ندين کي،
 سنڌوءَ طرف وهندو ڏٺو آهي، تنهن مهل تشبيهه ٿي اور ڪم آندي اٿس: چوي ٿو ته:
 اي سنڌو!

جيئن ڪوراجا جُڌ ڪرڻ لاءِ نڪرندو آهي، ۽
 پٺيان لشڪر هوندو اٿس، تيئن تون به (شاهائي شوڪت سان)
 ندين جي اڳيان، مهندار ٿي هلين ٿي، ۽ ٻيون نديون
 پلتيون ڪري، تنهنجي پٺيان ائين هلن ٿيون جو جڻ ته
 ساڳئي رت ۾ سوار آهيو“

(پيرومل آڏواڻي،؟: 173)

پروفيسر پيرومل اڳتي رگ ويد جي حوالي سان اڃا به اڳتي لکي ٿو ته:
 ”سنڌو جا اجيت آهي (ڪنهن جي به جيتڻ جي ڪانهي)
 سا، سڌي وهي ٿي، سندس وَرڻ يا رنگ اڇو ۽ روشن آهي
 (پاڻي لڙاڻيل نه اٿس)
 ۽ هوءَ وڏي ندي آهي، سندس پاڻيءَ ۾،
 تڪ گهڻي آهي، ۽ چئني طرف ٻوڙ ٻوڙان ڪري ٿي،
 جيڪي به متحرڪ يا چُرندڙ شيون آهن سي اهڙيون تيز رفتار نه آهن
 جهڙيءَ هيءَ سنڌوندي.“

(پيرومل آڏواڻي،؟: 173 ۽ 174)

سڀاڳي سنڌو جا
 ماڪي ڏيندڙ گلن سان سينگاريل آهي“

(پيرومل آڏواڻي،؟: 171)

ڊاڪٽر دائيءَ، ’سپت- سنڌ واھ‘ لفظ ۾ ’واھ‘ پڇاڙيءَ جو حوالو ڏيئي، اهو ثابت ڪرڻ جي
 ڪوشش ڪئي آهي ته اها پڇاڙي (- واھ)، ملڪ/ ملڪن جي نالي لاءِ علامت طور ڪم آندي ويندي
 هئي، ۽ قديم ايراني حڪمرانن جي زماني ۾، ’وا‘ پڇاڙي، شهرن جي نالن وارن لفظن جي پٺيان، لڳائي
 ويندي هئي، هن سلسلي ۾، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ لکي ٿو ته:

_____ قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت 22

”فتح نامي جي قلمي نسخن ۾، برهمڻ آباد نالي جي صورتخطي، ’برهمناباد‘ آهي. بهر صورت هن نالي جي پڇاڙي ’آباد‘ مان ظاهر آهي ته هي اصل ايراني نالو آهي. تاريخ مان دليل نڪري ٿو ته هي شهر غالباً ايران جي بادشاهه، ’بهمن اردشير‘ جي حڪم سان ٻڌو ويو ۽ انهيءَ لحاظ سان هن جو اصل نالو ’بهمن آباد‘ هو مگر پوءِ اهو به ’بهمين‘ سڏجڻ لڳو.“ (علي ڪوفي، 1954ع: 397).

ڊاڪٽر بلوچ صاحب، مجمل التاريخ جي حوالي سان، چچنامي جي صفحي 397 تي، حاشي ۾ لکي ٿو ته: ”سنڌ کي ’بهمن اردشير‘، ايراني حاڪم، پنهنجي بادشاهيءَ هيٺ آندو. هن، سندس نالي پٺيان ٻه شهر آڏايا، هڪڙو ترڪن ۽ ھندن جي سرحد تي ’قنڊابيل‘ (گنداوا) ۽ ٻيو ٻڌيه پرڳڻي ۾، ’بهمن آباد‘، جنهن نالي سان هينئر منصوره سڏيو وڃي ٿو. برهمڻ دور ۾، هن شهر کي برهمڻ آباد سڏيو ويو. البيرونيءَ، هن شهر جو نالو ’بهمنوا‘ لکيو آهي، جنهن مان هن شهر جي اصلي ايراني نالي جي تائيد ٿئي ٿي.“

(علي ڪوفي، 1954ع: 347)

انهن مثالن مان، ’گنداوا‘ ۽ ’بهمنوا‘ نالن مان ثابت ٿو ٿئي ته ’واه‘ يا ’وا‘ پڇاڙي، شهرن، ملڪن ۽ خطن جي نالن پٺيان استعمال ڪئي ويندي هئي، جيئن ڊاڪٽر دانيءَ، ’سپت- سنڌ واه‘ نالي سان، ’واه‘ پڇاڙيءَ جي شامل هجڻ سان ثابت ڪيو آهي.

ديوان ميرچنداڻيءَ، موجوده شهر روهڙيءَ کي، قديم سؤوير ديش جو تخت گاهه، ’رورؤڪا‘، ’روؤوا‘ يا ’اروڙ‘ سڏيو آهي. انهن لفظن ۾ به ’وا‘ پڇاڙي توجهه طلب آهي.

هن کان اڳ، ’آبٽ‘ (Abbot) جو به، هن سلسلي ۾ رايو ڏنو ويو آهي. هُو لکي ٿو: ”تاڏ جي خيال موجب، ’سنڌو‘، ’تاتاري‘ يا ’ستين‘ ٻوليءَ جو لفظ آهي، سنڌو لفظ، ’سنڌ‘ مان نڪتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي ’ورهائيندڙ‘، ’سنڌ‘ يعني حد ڏيکاريندڙ يا پري ڪندڙ. مشرقي جاگرافيدان (Oriental geographers)، ’سنڌ‘ نالي کان اڻڄاڻ هئا. يورپ جي ماهرن هن نالي کي گهڻو مشهور ڪيو ۽ اُن جي واقفيت به ڪرايائون. يونانين هن کي ’Indos‘ سڏيو. ايرانيين ٿي هن درياءَ کي ’هندو‘ سڏيو چو ته ايراني ٻوليءَ ۾، [س] کي [ه] آواز ۾ تبديل ڪري اُچارايو ويندو آهي. اڳتي هلي [ه] آواز حذف ٿي ويو ۽ ’هندو‘ لفظ بدلجي ’انڊو‘ اُچارجڻ لڳو يعني ته قديم ايرانيين، هن ملڪ (سنڌو) کي ’هپت- هندو‘ سڏيو.“ (Abot, J., 1977: 23)

(خ) مشهور ايراني عالم، ڊاڪٽر علي اڪبر جعفري، جنهن جي مقالي جو اڳ ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي، سولڪي ٿو ته:

”جهيٽو ڳالهائيندڙ يا ’لَس بولڻ‘ (the soft speakers)، رواجي طرح ’س‘ کي ’ه‘ ۾ مٽائيندا هئا. اهي ڪن ’سرن‘ کي، ’ڊگهو‘ يا ’گهڻو‘ ڪندا هئا، ۽ ڪن وينجن کي، ’وسرگ‘ ڪندا هئا، جيئن ’سپت- سنڌو‘ لفظ کي ’هپت- هندو‘ اُچاريندا هئا.“ (علي اڪبر جعفري، ڊاڪٽر، 1982ع: 108 ۽ 110).

4- (i) هن موضوع تي، ديوان بي. ڊي ميرچنڊانيءَ به وضاحت سان لکيو آهي. هُو لکي ٿو ته: ”اها عام روايت هوندي آهي ته ملڪن، شهرن، جبلن ۽ ندين کي، تاريخي مشاهيرن، فاتحن، قومن ۽ جاتين جي باني جي نالن سان، منسوب ڪيو ويندو آهي. رامائڻ ۾ ’ڪيڪي‘، ’سنڌو‘ ۽ ’سؤوير‘ نالا ملن ٿا جيڪي ملڪن جا نالا آهن. ڪاليداس جي لکڻ موجب، ’رام‘، ’سنڌو ديش‘، کي ’پرت‘ جي حوالي ڪيو. ’پرت‘ پوءِ، گنڌارا فتح ڪري، اهو علائقو سندس پٽن کي تحفي طور ڏنو جن اُتي ’پشڪلاوتي‘ ۽ ’تڪش شلا‘ جا شهر اڏايا. هت، ’سنڌو- ديش‘ مان مراد ’سنڌو ملڪ‘ آهي. ’پاڻينيءَ‘ به پنهنجن شلوڪن ۾ ’سنڌو- ديش‘ سان گڏ، ’تڪش شلا‘ جا نالا ڪم آندا آهن.“ (Mirchandani, B. D., ? 19)

(ii) مطالعي مان معلوم ٿو ٿئي ته دنيا جا ڪيترائي ملڪ، انهن ملڪن جي وچ مان وهندڙ دريائن جي نالن جي پٺيان سڏيا ويا آهن. ’سنڌ ملڪ‘ لاءِ به عام رايو اهو ئي آهي. هن سلسلي ۾ مرزا قليچ بيگ، پنهنجي ڪتاب، ’قديم سنڌ ۽ اُن جا ماڻهو‘ ۾ لکي ٿو:

”سنڌ ملڪ تي نالو ’سنڌ‘ تان پيو جيئن هندستان يا ’هند‘ تي نالو ’هند‘ تان پيو. ’سنڌ‘ ۽ ’هند‘ ٻئي ڀائر هئا، ۽ حار بن نوح عليهه جا پٽ هئا.“ (مرزا قليچ بيگ، ؟:)

(iii) مولائي شيدائي، سيد ابوالحسن جي حوالي سان لکي ٿو: ”اسلامي تاريخ ۾ لکيل آهي ته ’هند‘ ۽ ’سنڌ‘، حار بن نوح عليهه جا پٽ هئا، جن جي هن سرزمين تي، سندس اولاد سميت، گهڻو وقت حڪومت رهي، تنهن ڪري سندس نالي پٺيان ئي، هن ملڪ تي ’سنڌ‘ (سنڌ) نالو پيو.“ (مولائي شيدائي، 1985ع: 3)

مولائي شيدائي اڳتي لکي ٿو:

”رگ ويد ۾، سنڌ جو نالو ’سپت- سنڌو‘، يعني ’ستن دريائن وارو ملڪ‘ لکيل آهي. آرين لوڪن، سنڌ تي، ’سنڌو- درياءَ‘ جي ڪري اهو نالو ڏنو.“ (مولائي شيدائي، 1985ع: 6)

(iv) پروفيسر پيرومل آڏواڻيءَ، 'قديم سنڌ' ڪتاب ۾، پروفيسر مئڪس مولر جي حوالي سان لکيو آهي ته: "سنڌ تي، اهو نالو 'سنڌونديءَ' تان پيو آهي. سنسڪرت ۾ 'سنڌو' معنيٰ آهي 'سمنڊ' يا 'وڏو درياءُ' (پيرومل آڏواڻي، ؟: 44)

پروفيسر پيرومل، ساڳئي ڪتاب (قديم سنڌ) ۾ صفحي 47 تي لکي ٿو ته: "سڪندراعظم سان جيڪي تاريخ نويس گڏ آيا هئا، تن به سنڌو- ماڻھو ۾ رهندڙن کي، 'سنڌو' (هندو) سڏيو. پر اُچار ڦيرائي ڪيائون 'انڊوئي' (Indoi)، ۽ نديءَ کي سڏيائون 'انڊوس' (Indus) ۽ 'انڊيڪوس' (Indicos)، پوءِ لکتن ٻوليءَ ڳالهائيندڙن، لفظ 'انڊوس' (Indos) جو اُچار ڪيو 'انڊس' (Indus)، ۽ هندستان کي 'انڊيا' (India) سڏيائون." (پيرومل آڏواڻي، ؟: 47)

پروفيسر پيرومل اڳتي لکي ٿو: "قديم ايراني لوڪ، 'سنڌو- ماڻھو' (پنجاب ۽ سنڌ) کان پري ڪونه ويا، تنهن ڪري جيڪو ملڪ ڏٺائون ته آريا لوڪ والاري ويٺا هئا، تنهن کي 'هندستان' (هندو- آستان) سڏيائون، مطلب ته 'سنڌونديءَ وارو ملڪ'. (پيرومل آڏواڻي، ؟: 465)

پروفيسر پيرومل، ساڳئي ڪتاب (قديم سنڌ) ۾ اڃا به اڳتي، Cambridge History of India جي حوالي سان، صفحي 324 تي لکي ٿو:

"اويستا ۾، 'India' (هندستان) جو نالو 'هندو' ڄاڻايل آهي، جيڪو قديم فارسي زبان ۾ 'Hin (n) du' آهي، جيڪو 'سنڌو' (سنسڪرت) 'درياءُ' جي نالي تان ورتل آهي." (پيرومل آڏواڻي، ؟: 46)

West Pakistan Gazetteer (Sindh Region) ۾، ڊاڪٽر سورلي پنهنجن خيالن جو اظهار ڪيو آهي.

هُو لکي ٿو ته:

"علم اللغات جي ماهرن (Philologists) کي، لفظ 'سنڌوءَ' جي بڻ بنياد جي باري ۾ ڪابه ڄاڻ ڪانهي، پر اهو هند- يورپي لفظ معلوم ٿئي ٿو (Abbo, J., 1977: 23) جيڪو قديم زماني کان، هن درياءُ تي رکيو ويو آهي. 'سنڌ'، 'هند' ۽ 'انڊ' (Ind) ساڳيا ۽ ساڳيءَ معنيٰ وارا لفظ آهن، جن ۾ [س ۽ ه] آوازن جو بدلجڻ هميشه ممڪن رهيو آهي." (Sorley, H.T., 1968: 1)

ڊاڪٽر سورلي اڳتي لکي ٿو:

”اهو چئي نٿو سگهجي ته، ’سندو درياءَ‘ جو نالو ’سند ملڪ‘ تان پيو آهي. يا ’سند‘ جو نالو

سندو درياءَ جي نالي جي ڪري سند ملڪ تي پيل آهي.“ (Sorley, H.T., Dr. 1988: 1)

(vi) شريف گنجاهي صاحب، ڊاڪٽر سورلي جي هن راءِ کي قبول نٿو ڪري. هُو لکي ٿو ته:

”ڊاڪٽر سورلي اهو قبول ڪيو آهي ته کيس ’سندو‘ لفظ جي ’اصل نسل‘ يا ’بڻ بنياد‘

جي خبر ڪانهي. ۽ ڪوبه عالم اهو ٻڌائي نٿو سگهي ته سند جي سرزمين تي ’سند‘ يا

’سندو‘ نالو ’سندو درياءَ‘ جي نالي جي ڪري پيو آهي. يا سندو درياءَ تي اهو نالو (سندو)،

’سندو ملڪ‘ جي نالي جي ڪري پيو.“ (Sharif Kunjahi, 1991: 12)

شريف گنجاهي صاحب، اهو به قبول نٿو ڪري ته ڪو:

”دنيا ۾ ڪٿي به، ڪنهن نديءَ تي، اُن ملڪ جي ڪري نالو پيو آهي، جنهن ملڪ جي

وچان، اُها ندي وهندي آهي، تنهن ڪري سندو درياءَ تي، ’سندو‘ نالو ’سندو ملڪ‘

(سرزمين سند) جي ڪري ڪونه پيو آهي، پر دراصل، سندو درياءَ جي ڪري ئي هن

سرزمين تي، ’سندو‘ نالو پيو آهي، جنهن سرزمين (ملڪ) جي وچان هيءَ ندي وهي ٿي.“

(Sharif Kunjahi, 1991: 12)

شريف گنجاهي صاحب اڃا به اڳتي لکي ٿو:

”سِين‘ به سندو جو هڪ نعم البدل آهي ڇو ته صوبه خيبر پختونخوا ۾، هن درياءَ (سندو

درياءَ) کي ’آباسين‘ چوندا آهن، جنهن جي معنيٰ آهي ’وڏي ۾ وڏي ندي‘ يا ’سڀني دريائن

جو آڻو.“ (Sharif Kunjahi, 1991: 13)

شريف گنجاهي صاحب، اڃا به اڳتي لکي ٿو:

”اسان کي، ’سند‘ ۽ ’سندو‘ جي باري ۾ ڄاڻ، رگ ويد واري دور کان اڳ نٿي ملي.

ڇاڪاڻ ته رگ ويد کان اڳ، ڪوبه لکيل مواد، اسان وٽ موجود ڪونهي. رگ ويد ۾ هن

ملڪ کي، ’سپت - سندو‘.“ (ڊاڪٽر داني ’سند واه‘ ٿو لکي) سڏيو ويو آهي، جنهن کي

’اوستا‘ ۾، ’س‘ کي ’ه‘ ۾ بدلائي، ’هپت - هندو‘ لکيو ويو آهي. اِن لفظ جي معنيٰ ’ستن -

دريائن وارو ملڪ‘. اهي ست درياءَ هئا:

گُيا (ڪابل)، سَو ستو (سوات)، گُرؤمَ (گُرم)، گومتِي (گَمل)، سندو، ويِياس (پياس)

۽ سَرسوتِي. انهن نالن مان، اها خبر نٿي پوي ته رگ ويد ۾، ’سپت - سندو‘ ڪهڙيءَ نديءَ

کي سڏيو ويو آهي. ڊاڪٽر دائيءَ جي راءِ موجب، انهن ندين مان مکيه ندي، 'سندو' هئي، ۽ ٻيون سندوءَ جون ڀرتي ڪندڙ نديون هيون: سوستو، گوڙي (پنجگوره)، ڪُپا (ڪابل)، ڪروما، گومتِي، وِتاشتا (جهلم)، اسيڪني (چناب) ۽ ڀرٿوشني (راوي) وياسا (وياس) ۽ سُدرا (ستلج)“. (Sharif Kanjahn, 1991: 13)

شريف ڪُنجاهي صاحب، پنهنجي دليل کي جاري رکندي، اڃا به اڳتي لکي ٿو ته:

”آريا جڏهن هن ملڪ ۾ آيا تڏهن هي ملڪ يا هيءَ سرزمين، ڪو وارياسو ميدان ڪانه هئي، پر هن ملڪ مان جيڪي نديون وهنديون هيون، تن تي نالا به رکيل هئا. انهيءَ ڪري اسان کي اهو مڃڻو پوندو ته هن ملڪ تي 'سندو' / 'سندوهه' نالو آرين جي اچڻ کان اڳ جو نالو آهي، جيڪو هن درياءَ ۾ هن ملڪ تي رکيل هو، ۽ ائين به ممڪن آهي ته آرين، هن علائقي ۾ اچڻ کان پوءِ، هن ملڪ يا هن درياءَ جو اصلوڪو نالو بدلائي، سندو / سندوهه رکيو هجي.“ (Sharif Kunjahn, 1991: 14)

(vii) ڊاڪٽر سورلي جو رايو آهي ته:

”پلني لکي ٿو ته مقامي ماڻهو، درياءَ کي 'سندو درياءَ' سڏيندا هئا، ۽ هاڻ هن درياءَ کي سنڌ وارا، 'سندوندي' سڏيندا آهن.“ (Sorley, H.T., 1968: 1)

(viii) هن کان اڳ، ايراني عالم، ڊاڪٽر علي اڪبر جعفريءَ جي مقالي مان، هن ملڪ جي نالي

جي باري ۾، ڊاڪٽر جعفريءَ جي راءِ ڏني وئي آهي. ڊاڪٽر جعفري لکي ٿو:

”رگ ويد ۾، 'سندوءَ' (نديءَ) کي پاڻ-وهيئي ۽ 'سون-ورني' ندي سڏيو ويو آهي. آريا، هن ملڪ جي هڪ تمام وڏي علائقي ۾ آباد هئا، جيڪو 'اويستا' واري زماني ۾، 'سورهن ڏيهن' (ملڪن) اندر پکڙيل هو. هو هڪ ٻئي کي، آبائن ۽ قبائلي نالن سان سڏڻ کان سواءِ، ملڪن جي نالن پٺيان پڻ سڏيندا هئا. ان ڪري ئي اسين ڏسون ٿا ته اڍائي هزار ورهيه اڳ جي 'هخامنشي' بادشاهن، پنهنجن جوڙايل نالن جي ڪتبن ۾، سورهن آريائي پرڳڻن جا ڪي ٽيهه نالا ڄاڻايا آهن، انهن ۾ اسان کي 'هندو' (سندو) نظر اچي ٿو. اهو پهريون ڀيرو هو جو هن ماڻهيءَ جي رهواسين جي نالي ڏيڻ لاءِ، 'سندئي' / سنڌي لفظ لکت ۾ ڪم آندو ويو.“ (علي اڪبر جعفري، ڊاڪٽر، 1982ع: 109 ۽ 110)

(IX) ڊاڪٽر جعفريءَ، رگ ويد مان جيڪو 'منڊل' چونڊي ڏنو آهي، اُن ۾ لفظ 'سندو'، ٻن مفهومن

جي وضاحت ڪري ٿو. هن منڊل جي شروعات ۾ ڪم آندل لفظ، 'سندو'، 'سندو درياءَ' جو مفهوم ادا ڪري

ٿو ۽ اُن کان پوءِ ڪم آندل لفظ 'سنڌوءَ مان مراد، 'سنڌ ملڪ' آهي، جيئن:

سنڌو ڀلن گهوڙن ۾ شاهوڪار آهي،
۽ آهي شاهوڪار رتن ۽ ويسن وڳن ۾،
سهڻي گهڙيل سون ۾ شاهوڪار
اُن مٽي مايا جي مالڪ،
هتان جا گاهه نيڻ نار ۽ لذت وارا
اُن اهڙي جو ويٺو ڏس،

شربت جوميناج نه پيچ،“ (علي اڪبر جعفري ڊاڪٽر، 1982ع: 109 ۽ 110)

رگ ويد جي انهيءَ منڊل کان پوءِ، 'هخامنشي' بادشاهن جي ٺهرايل ٺلهن تي لکيل ڪتبن جا مثال ڏيئي، ڊاڪٽر علي اڪبر جعفريءَ 'سنڌو' لفظ مان، 'سنڌ ملڪ' جي معنيٰ ڪڍي آهي، ۽ اُن (سنڌو) جي صفتي روپ 'هندوءِ' يعني 'سنڌوئي' / سنڌئي مان مراد، هن ملڪ جا رهاڪو يعني 'سنڌي ماڻهو' (سنڌي لوڪ / سنڌ ملڪ جا رهندڙ) ورتي آهي. اها لکت، 'مهاڀارت' واري لکت (سنڌو) ۾ رڪارڊ کان سوا ٻه هزار سال پراڻي آهي. ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته 'سنڌو' لفظ، سنڌو- ماڻھو ۾ آرين جي اچڻ کان گهڻو اڳ، ٻن مفهومن يعني 'سنڌو درياءَ' ۽ 'سنڌ ملڪ' لاءِ رائج هوندو هو. ٿورن لفظن ۾ هيئن چئبو ته 'سنڌو' لفظ جو اصل مفهوم هو 'سنڌونديءَ جي ماڻھو' (سنڌو- ماڻھو) وارو ملڪ، جنهن ۾ 'قديم سنڌ'، 'موجوده پنجاب'، 'ڪشمير'، 'گندارا وارو علائقو' ۽ 'گندارا تهذيب واري جو ڪجهه حصو' اچي ٿي ويو. (پيرومل آڏواڻي، 16)

هت اهو بيان ڪرڻ به ضروري آهي ته راءِ گهراڻي جي حڪومت واري زماني ۾ به، چين، جپان ۽ ڪوريا تائين، ٻڌ ڌرم جي پکڙجي وڃڻ جي ڪري گندارا ۽ سنڌو- ماڻھو ۾ ڪيترائي چيني سياح، ماهر ۽ ودوان ايندا رهيا. انهن سڀني سياحن ۽ ماهرن، سنڌو- ماڻھو جي ڌار ڌار خطن تائين پهچڻ، انهن خطن ۾ رهڻ ۽ انهن خطن جي سماجي، ثقافتي، سياسي، علمي ۽ ادبي ماحول جي باري ۾ پنهنجن سفرنامن ۾ گهڻوئي ڪجهه لکيو آهي. مثال طور چيني سياحن ۽ ياترين، پنهنجن انهن سفرنامن ۾ هن درياءَ جو نالو هن ملڪ جو نالو هن ملڪ ۾ اُن زماني ۾ آباد شهرن ۽ قصبن جا نالا ۽ هن ملڪ ۾ رهندڙ ماڻھن ۽ حڪمرانن جي باري ۾ گهڻي معلومات ڏني آهي. ان سلسلي ۾ جنهن چيني سياح جو سڀ کان پهرين نالو ملي ٿو سو هو 'فاهيان' (Fa- Hsien). هيءُ سياح، راءِ گهراڻي جي حڪومت شروع ٿيڻ کان لڳ ڀڳ هڪ سؤ سال اڳ، يعني سن 399ع ڌاري، هن ملڪ ۾ اُن زماني ۾ ٻڌمت جي مرڪزي ۽ مشهور شهر، 'تڪش شلا' ۾ آيو هو. 'فاهيان' جي لکيل احوال مان، معلوم ٿو ٿئي ته اُن زماني ۾ به، سنڌ ملڪ (سنڌوءَ) ۽ 'سنڌو

درياء (سندوء) جو نالو 'سندو' ئي هوندو هو يعني ته هتي جا ماڻهو 'سندو' لفظ ساڳئي ئي وقت، 'درياء' ۽ 'ملڪ' لاءِ ڌار ڌار مفهوم طور ڪم آڻيندا هئا. ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته رگ ويد، اويستا، مهاڀارت، رامائڻ ۽ هندن جي ٻين ڌرمي ڪتابن کان سواءِ، چيني ودوان ۽ ياتري 'فاهيان' (Fa-Hsien) به، پنهنجي سفرنامي ۾ هن ملڪ ۽ هن ملڪ جي وچان وهندڙ درياءَ لاءِ هڪ ئي نالو يعني 'سندو' ڪم آندو آهي. فاهيان کان پوءِ، چئن ٻين چيني سياحن جا نالا ملن ٿا، جن به پنهنجن سفرنامن ۾ 'سندو درياءَ' ۽ 'سند ملڪ' لاءِ هڪ ئي نالو يعني 'سن - تو' (Sin-tu)، يعني 'سندو' ڪم آندو آهي. فاهيان، 399ع کان وٺي 420ع تائين وارو عرصو 'تڪش شلا' ۽ اُن جي آس پاس وارن علائقن ۾ گذاريو هو. هن سياح (فاهيان) جي باري ۾، 'ثقافتي ورثو' ڪتاب ۾ هن طرح لکيل آهي:

”چلاس کان هيٺ، ڏکڻ طرف، سندو درياءَ جي کاٻي ڪناري تي، 'شتيال' ۽ 'سازين' نالي ٻه اهڙا قديم ماڳ آهن، جتي اڄ به درياءَ جي ڪناري سان لڳو لڳ، جبلن جي چين تي، ٻڌمت جي سياحن، شاگردن، ياترين ۽ پرچارين، پنهنجا پنهنجا نشان ۽ اُهيڃا اُڪريل حالتن ۾ ڇڏيا آهن.

'فاهيان'، به 'شتيال' ۽ 'سازين' وٽان، سندو درياءَ تي موجود 'ڦڙ' تان، درياءَ اُڪري درياءَ جو ساڄو ڪنارو وٺي، 'داريل جي واديءَ' ۾ ويو هوندو جتان يا ته ڀُشڪلاوتي (پشاور) واري واٽ ورتي هوندائين، ۽ يا وري 'گوربند واري واديءَ' ذريعي، سوات واريءَ ماڻڙيءَ ۾، 'ڊڱرام' واريءَ بستيءَ ۾ پهتو هوندو جيڪا بستي اُن زماني ۾ ٻڌمت جو مرڪز هوندي هئي، ۽ جتي وڏو مندر پڻ ٺهيل هوندو هو.

فاهيان، 'تڪش شلا' ۾ سڪيا وٺڻ لاءِ، پندرهن کن سال رهيو. هن (فاهيان)، پنهنجي سفرنامي ۾، اُن درياءَ جو نالو 'سن - تو' (Sin-tu) لکيو آهي، جيڪو درياءَ هن (فاهيان)، 'شتيال' يا 'سازين' وٽان (انهن مان ڪنهن به هڪ بستيءَ وٽان) پار ڪيو هو. اهو درياءَ، دراصل سندو درياءَ ئي هو ۽ اڄ به اهو درياءَ، انهن بستي وٽان ئي وهندو آهي، جيڪو فاهيان به پار ڪيو هو. سندو درياءَ، انهيءَ علائقي مان، وڏيءَ دهشت ۽ گجگوڙ سان اڄ به وهندو آهي، ۽ هيٺ ڏکڻ طرف وڃي، پنجاب ۽ سنڌ ۾ اچي ٿو.¹ (غلام علي الانا، ڊاڪٽر، 1999ع: 47 ۽ 48)

¹ مون صوبه پختونخوا جي سرحدي شهر 'اٽڪ' وٽ 'هند - گهيڙ' ۽ 'تربلا' کان وٺي مٿي 'ٿاڪوٽ' ۽ ٿاڪوٽ کان به مٿي، شاهراهه ريشم (شاهراهه ڪراڪرم) ذريعي 'شتيال'، 'سازين'، 'پتن'، 'ڪومبلا'، 'داسو' ۽ چلاس وٽ، شاهراهه ريشم ذريعي، سندوءَ جي ٻنهي ڪنارن تي درياءَ جي دهشت ۽ قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت.

فاهيان، پنهنجي سفرنامي جي پهرين منزل (چلاس تائين) جي باري ۾ لکي ٿو: ”هيءُ هڪ تمام مشڪل ۽ جابلو رستو آهي. هت جبلن جي چوٽن تي هڪ ديوار ٺهيل آهي، جيڪا ڏهه هزار فوٽن جي اوچائيءَ تي ٿيندي جڏهن جبلن جي اوتاهين تان هيٺ نهارجي ٿو ته نيٺ. نهار تائين، ڪا به راهه، ۽ هلڻ لاءِ ڪوبه پيچرو نظر نٿو اچي. هيٺ هڪ ندي وهي ٿي، جنهن کي سنت + اوچون ٿا.“ (الانا، غلام علي، ڊاڪٽر، 1999ع، 47، 48 ۽ 197)

فاهيان سياح کان پوءِ، ’سنگ-يُن‘ (Sung-Yun) نالي ٻيو چيني سياح، سنڌو- ماٿر ۾ آيو. هي هڪ مها ودوان هو. هن کي، چين جي عظيم ’في‘ (Wei) خاندان جي مهاراڻي، ’دوواگر‘ (Dowager)، سنڌو ماٿر مان، ٻڌمت تي لکيل ڪتابن جي هٿ ڪري اچڻ لاءِ موڪليو هو. هن سياح جي اچڻ جي سن جي خبر پئجي ڪانه سگهي آهي، پر هن جي زماني (455ع) ۾، ’سفيد هنن‘ (White Huns)، ’تڪش شلا‘ تي حملو ڪري، ان شهر کي اهڙو ته تباهه ڪيو جو هي شهر وري ڪڏهن به اُسري نه سگهيو.

’سنگ-يُن‘ (Sung-Yun) کان پوءِ، ٻه ٻيا چيني سياح ۽ ودوان، هڪ ٻئي پٺيان، هن خطي ۾ آيا. انهن جي اچڻ واري زماني تائين، تڪش شلا ته لڳ ڀڳ ختم ٿي چڪو هو. پر ممڪن آهي ته سوات جي وادي ۽ سنڌو- ماٿر ۾ هيٺ، ڏکڻ ۾ ڪنهن شهر / ڪن شهرن ۾، ٻڌمت جي سکيا کي جاري رکيو ويو هجي، ڇاڪاڻ ته سنڌو- ماٿر ۾ ٻيا به ڪيترائي شهر موجود هئا، جن ۾ ٻڌمت جي سکيا جاري هئي. انهن سياحن جي اچڻ واري زماني ۾، سنڌو- ماٿر ۾، راءِ گهراڻي جي حڪومت هئي، جيڪا ٻڌمت سان عقيدو رکندڙ حاڪمن جي حڪومت هئي. ان حڪومت کان پوءِ، سن 642ع ۾، برهمڻ گهراڻي جي حڪومت شروع ٿي. برهمڻ، هندو ڌرم کي مڃيندڙ هئا، جيئن اڳ ۾ به چيو ويو آهي.

بهر حال انهن سياحن کان پوءِ هن هڪ چيني سياح جو نالو ملي ٿو. هن جو نالو ’هيون- چئانگ‘ (Hsien-Chuang) هو، جيڪو سنڌو- ماٿر ۾، راءِ گهراڻي جي حڪومت جي آخري زماني يعني 627ع ڌاري آيو هو. هن سياح، موجود ’صوبه خٿر پختونخوا‘ جي ’توبي شهر‘ جي ويجهو سنڌو درياءَ جي ’هند- گهيڙ‘ وٽان، سنڌو درياءَ پار ڪيو. هن سياح، لڳ ڀڳ 18-19 سال، يعني سال 645ع (راءِ گهراڻي جي خاتمي ۽ برهمڻ گهراڻي جي شروعات) واري زماني ۾، ’پشڪلاوتي‘ (پشاور)، ’ڪيڪي ديش‘ ۽ ’سنڌو- ماٿر‘ ۾ ڪي ڏينهن گذاريا. هن سياح، سوات واريءَ واديءَ جي مشهور بستين، ’اڏيگرام‘ ۽ ’منگورا‘ کان اتر طرف، سنڌو درياءَ جي واديءَ ڏانهن ويڃڻ واري سلسلي ۾ جيڪا رپورٽ لکي آهي، ان ۾ هن به سنڌو

جڳوڙ سان گڏ، انهن ڪنارن تي موجود قديم آثارن، ماڳن ۽ مڪانن کي آڪٽوبر 1983ع ۾ پهريون ڀيرو ۽ پوءِ ڪيترائي دفعا تفصيل سان گهمي ڏٺو هو. انهن جو تفصيل، ’ثقافتي ورثو‘ ڪتاب ۾ ڏنو ويو آهي.

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

درياء جونالو 'سن - تو' (Sin-tu) لکيو آهي. هُو لکي ٿو:

"منگورا شهر کان اُتر - اولهه طرف ويندي ۽ جبلن جون قطارون پار ڪرڻ کان پوءِ، 'سن - تو' (Sin-tu) درياءَ جي واديءَ ۾ پهتاسين. هن واديءَ ۾ رستا نهايت ئي اٽانگا ۽ جوکائتا هئا. جبل ۽ وادي، 'ڏنڌ واري' ۽ 'ڪارسري' تي نظر آئي. ڪٿي ڪٿي رسين وارين وڏين ڀلين جي مدد سان، درياءَ اُڪرڻو ٿي پيو ته ڪٿي ڪٿي وري درياءَ جي ٻنهي ڪنارن تي مضبوط ٻڌل لوهي تارن کي جهلي، درياءَ پار ڪرڻو ٿي پيو. ڪٿي ڪٿي ته درياءَ پار ڪرڻ لاءِ ڦڙهون به ٺهيل هيون". (الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 1999ع: 197).

اهڙيءَ طرح هڪ ٻيو سياح، جيڪو جاگرافي دان پڻ هو ۽ محقق البيرونيءَ وانگر، هنن خطن (آديگرام سوات ۽ سنڌوءَ جي وادين) ۾ گهڻي دلچسپي رکندڙ ۽ سنڌو - ماٿر جي تاريخ ۾ شهرت حاصل ڪندڙ هو سو هو 'هيون - سننگ' (Hsieun-Tsang). هي سياح ۽ ودوان، 'هيون - چئانگ' (Hsieun-Chuang) کان، ٽي سال پوءِ يعني سن 630ع ڌاري، پهرين 'تڪش شلا' واري خطي ۾ آيو. هُو 643ع تائين، ڪيڪي ديش، 'سنڌو ديش'، 'سووير ديش' (موجوده سنڌ) ۽ بلوچستان جي 'سيويءَ' واري علائقي ۾ گهمندو رهيو. جنهن زماني ۾، يعني سن 642ع ۾، هيون سننگ (Hieun-Tsang) سنڌو - ماٿر ۾ آيو هو تنهن زماني ۾، هن علائقي ۾، راءِ گهراڻي جي حڪومت ختم ٿي چڪي هئي، ۽ ڇچ برهمڻ، سنڌ جو حاڪم بڻيو هو. حڪمرانن جي درٻار ۾، ٻڌمت جو اثر ختم ٿي چڪو هو ڇاڪاڻ ته هاڻ وقت جا حڪمران، هندو برهمڻ هئا، پر عوام جي دلين ۾ ٻڌمت لاءِ احترام موجود هو ۽ عوام ٻڌمت کي مڃيندڙ هو. هيون - سننگ به، سنڌو درياءَ ۽ سنڌ ملڪ کي 'سن - تو' يعني 'سنڌو' جي نالي سان سڏيو آهي، ۽ ائين ٿو معلوم ٿئي ته اُن زماني ۾، 'سنڌو' لفظ، ٻنهي مفهومن، يعني، 'سنڌو درياءَ' ۽ 'سنڌو ملڪ' لاءِ ڪم ايندو هو. هيون - سننگ لکي ٿو:

"هند - گهيڙ وٽان، درياءَ اُڪرڻ، خطري کان خالي ڪونه هوندو هو ڇاڪاڻ ته هن هنڌ وٽ، 'سن - تو' (Sin-tu) جو وهڪرو تيز هوندو هو. پاڻيءَ جي تري (درياءَ جي پاڻيءَ جي تري) ۾، خطرناڪ زهيريلا آجگر (dragons) ۽ بلائون وڏي تعداد ۾ رهنديون هيون. اُهي ماڻهو، جن جي پيڙين ۾ املهه ماڻڪ، موتي ۽ ٻيو قيمتي ۽ جوڪم وارو سامان هوندو هو اُنهن جون پيڙيون، پاڻيءَ جي لهرن جي سٿ جهلي نه سگهنديون هيون، ۽ اونڌيون ٿي وينديون هيون. اُن سبب جي ڪري، مسافر هتان، درياءَ پار ڪرڻ مهل 'سوٽر' پڙهندا هئا". (الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 1999ع: 263).

مطلب ته رگ ويد واري زماني کان وٺي، سن 642ع تائين، لکيل سڀني ڪتابن ۽ سفرنامن ۾ سنڌوندي ۽ سنڌ ملڪ کي، ’سنڌوءَ‘ جي نالي سان سڏيو ويو هو. ۽ انهن کي ’سنڌو‘ نالي سان ئي رڪارڊ ڪيو ويو آهي، بلڪ راءِ گهراڻي جي ٽئين حاڪم، راءِ سھاسي پٽ جي طرفان، سنڌ تي ايرانين جي حڪومت جي خاتمي ۽ ايرانين کي سنڌ مان هڪالي ڪڍڻ جي فتح جي خوشيءَ ۾، اُن موقعي تي ’سنڌو- سبب‘ / ’سنڌو- ڪال‘ شروع ڪرايو. انهن لفظن ۾ سنڌ ملڪ لاءِ، ’سنڌو‘ نالو ڪم آندل آهي. اڳتي عربن جي حڪومت واري دور (ه 712/93ع) ۾، عرب سياحن جي اچڻ واري عرصي ۾ لکيل، سنڌ جي تاريخ ’چچنامي‘ ۾ به، هن ملڪ کي، ’سنڌو‘ نالي سان سڏيو ويو آهي.

البيرونيءَ جي بيان مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته راءِ گهراڻي جي حاڪم، ’راءِ سھارس پٽ‘ سن 626ع ۾، جڏهن ايران جي ساساني حاڪم کي، شڪست ڏيئي، سنڌ ملڪ کي ايرانين جي تسلط کان آزاد ڪرايو هو. اُن جنگ ۾ جيتوڻيڪ راءِ سھارس پٽ جو شھيد ٿي ويو، پر سندس پٽ، راءِ سھاسي پٽ جو خودمختيار حاڪم بڻيو. هن حاڪم (راءِ سھاسي پٽ)، سنڌ تي، ايران جي تسلط کي ختم ڪرڻ ۽ سنڌ جي آزادي حاصل ڪرڻ جي خوشيءَ ۾، يادگار طور، ’سنڌو- سبب‘ / ’سنڌو- ڪال‘ (Sindh Era) جي شروعات ڪئي. اهو سن، 4 مارچ، 626ع / پهرين چيت، وڪرماجيت سبب 548 هو. (نبي بخش خان، بلوچ، ڊاڪٽر، 1982ع: 154)

مطلب ته هن وقت تائين، سڀني پراڻن توڙي پوءِ انگريزن جي دور ۾ ڇپيل تاريخي مواد ۾، ’سنڌو‘ لفظ، ٻنهي مفھومن، يعني ’سنڌو درياءَ‘ ۽ ’سنڌ ملڪ‘ جي نالن طور ڪم آندو ويو آهي. هن سلسلي ۾ پروفيسر پٿاوالا، مولائي شيدائي، ڊاڪٽر لئمبرڪ، ڊاڪٽر سورلي، ديوان بي- ڊي ميرچنڊائي، ڊاڪٽر علي اڪبر جعفري، ڊاڪٽر ڊاني، ڊاڪٽر مشتاق الرحمان ۽ شري جئرامداس دولترام جا رايا ۽ سندن لکيل بيان، مثال طور هيٺ پيش ڪجن ٿا:

(i) سنڌ جو پراڻو، تاريخدان، مولائي شيدائي لکي ٿو ته:

”رگ ويد ۾، سنڌ جو نالو ’سپت- سنڌو‘ يعني ’ستن درياڻ وارو ملڪ‘ آهي. آرين لوڪن، سنڌ تي، سنڌو درياءَ جي ڪري اهو نالو وڌو.“ (مولائي شيدائي، 1985ع: 6)

(ii) پاڪستان جو مشهور جاگرافيدان، پروفيسر پٿا والا جنهن سنڌ ۽ سنڌو- ماڻھو جي جاگرافيءَ جي باري ۾، گهڻوئي تحقيقي ڪم ڪيو هو تنهن لکيو آهي ته:

”سنڌ جي سرزمين (سنڌ ملڪ)، سنڌو درياءَ جو هڪ انمول تحفو آهي. هيءُ قديم درياءَ (سنڌو)، هن سرزمين جي جياپي ۽ جيوت جو سهارو رهيو آهي. هن صحرائي سرزمين

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

کي، سنڌو درياءَ، بيبابان مان، خيابان بنايو آهي، ۽ هن درياءَ (سنڌوءَ) جي نالي پٺيان ئي هن ملڪ کي، 'سنڌ' نالو ڏنو ويو آهي". (Pithawalla, M., 1959: 9)

پروفيسر پٿا والا، سنڌو درياءَ جي باري ۾ اڳتي لکي ٿو ته:

"هيءُ درياءُ ايترو ته قديم ۽ پوتر آهي جو رگ ويد ۾ به هن درياءَ کي پوتر درياءَ سڏيو ويو آهي. رگ ويد جي خالقن، هن درياءَ جي پاڻيءَ کي 'امرت' سڏيو آهي." (Pithawalla, M., 1959: 9)

پروفيسر پٿا والا اڃا به اڳتي لکي ٿو:

"رگ ويد جا لکندڙ ڪوي (شاعر)، سنڌوماثر جي مٿئين علائقي،

ٽئڪسيلا/ تنول جا رهاڪو هئا". (Pithawalla, M., 1959: 9)

اهڙيءَ طرح، ڊاڪٽر لمبرڪ، سنڌو درياءَ ۽ سنڌو ملڪ جي باري ۾ لکي ٿو ته:

"سنڌ، جنهن جو صحيح اُچار 'سنڌو' آهي، سو شروعاتي طرح، اُنهيءَ نديءَ جو نالو آهي جيڪا اُلهندن ملڪن ۾ 'انڊوس' (Indus) جي نالي سان سڃاتي ويندي آهي. اهو غلط اُچار اُنهيءَ ڪري قائم رهيو جو اهو سڪندراعظم جي ساٿين، سندس ڪاهن جي تذڪرن ۾ ڪتب آندو هو ۽ اهو لفظ پوءِ عام استعمال ۾ اچي ويو. بعد ۾، 'سنڌ' جو نالو اُنهيءَ سرزمين (ملڪ) تي پيو جنهن کي 'سنڌونديءَ' جو هيٺيون وهڪرو ريجائي ٿو يعني اهو ملڪ، اُنهن ندين جي سنگم کان هيٺ ڀرو آهي، جن جي گڏيل نالي تي، ۽ اُن کان مٿاهين ملڪ کي، 'پنجاب' سڏيو ويو جنهن منجهان اُهي وهن ٿيون.

اها ڳالهه بلڪل مناسب آهي جو سنڌ جي سرزمين، 'درياءَ شاهه' جي نالي پٺيان، 'سنڌ' سڏجي ٿي، ڇاڪاڻ جو اُن سرزمين کي سرجيوتي 'درياءَ شاهه' آهي." (Lambrik, H. T., 1975: 1,4)

ڊاڪٽر لمبرڪ اڳتي لکي ٿو:

"هيءُ اُنهن علائقن جو مختصر ذڪر آهي، جنهن جون ڪڏهن ننڍيون ته ڪڏهن وڏيون ايراضيون، اُن سرزمين سان شامل رهيون آهن، جنهن کي سياسي طور، 'سنڌ' جي نالي سان ياد ڪيو وڃي ٿو. ائين چئي سگهجي ٿو ته طبعي لحاظ کان، سنڌ جي اوڀر وارا وارياسا پٽ، راجپوتانا جا اُتر ۽ اولهه وارا ننڍا ٽڪرا، بلوچستان جو حصو آهن. تحقيق، اُلهندي ڪوهستان يعني ڪاچي جا، ۽ اُڀرنديئين ريگستان يعني ٿر جا رهواسي، 'سنڌي'

هئڻ، جي ڳالهه ڪندا آهن هنن وٽ ’سنڌ‘ جي معنيٰ اهائي اصل واري سرزمين آهي،
يعني اها سرزمين جنهن کي سنڌونديءَ ٺاهيو ۽ آباد ڪيو آهي.“ (Lambrik, H. J., 1975: 4)

ڊاڪٽر مشتاق الرحمان به هن راءِ جو آهي ته هن ملڪ تي، ’سنڌ‘ نالو هن ملڪ (سنڌ) جي وچ مان وهندڙ سنڌو درياءَ جي ڪري پيو آهي. اُن وقت سنڌ جون سرحدون، هڪ طرف اُتر ۾ ڪشمير تائين هيون ته اوڀر ۾ ڪنوج تائين هيون، اولهه ۾ ايران جي صوبي ڪرمان تائين هيون، ته ڏکڻ ۾ عربي سمنڊ جي ساحل تائين پکڙيل هيون.“
ڊاڪٽر مشتاق الرحمان اڳتي لکي ٿو ته:

”سنڌ نالو سنسڪرت لفظ ’سنڌو‘ تان ورتل آهي. اهو نالو آرين، سنڌوءَ تي رکيو جنهن کي پوءِ گريڪ ٻوليءَ ۾، ’انڊوس‘ (Indus) سڏيو ويو. مقامي طور هن درياءَ کي اڄ به، ’سنڌ‘ يا ’سنڌو‘ سڏيو ويندو آهي. لفظ ’هند‘ ۾ ته فقط [س ۽ ه] جي صوتياتي تبديلي آهي.“
(Mishtaq-ur- Rehman, Dr. ?; 2)

(V) هن کان اڳ، ڊاڪٽر دائيءَ جي مقالي جي حوالي سان، ’سنڌو- سوڀر‘ ديشن جو ذڪر ڪيو ويو آهي. هن سلسلي ۾ اهو به معلوم ٿيو آهي ته سن 400 ق- م ۾، ’پنڊت پاڻينيءَ‘ به، ’سنڌوديش‘ جو ذڪر ڪيو آهي. هن سلسلي ۾، ديوان بي- ڊي ميرچنداڻيءَ لکيو آهي ته ڪوي ڪاليداس به ’سنڌو- ديش‘ جو حوالو ڏنو آهي. ميرچنداڻي، پنهنجي تحقيقي مقالي ۾ لکي ٿو:

”شري رامچندر پنهنجي ڀاءُ، ’ڀرت‘ کي، ’سنڌو- ديش‘ حوالي ڪيو.“ (Mirchandani, B.D., ?; 19)

ديوان ميرچنداڻي اڳتي لکي ٿو:

”هت، لفظ ’سنڌو- ديش‘ مان مراد، ’سنڌو ملڪ‘ آهي، جيڪو موجوده پنجاب واري علائقي ۾ واقع هوندو هو. مارڪنڊيءَ، پُراڻن ۾، اتر- اولهه جي رهاڪو ماڻهن جي هڪ لڙهي ڏني آهي، جنهن ۾، ’سنڌو- سوڀر‘، ’مڌرڪ‘ ۽ ’سڌرج‘ (ستلج جا رهاڪو) جا نالا ڏنل آهن، جيڪي سڀ، اُن زماني ۾ به پنجاب جا رهاڪو هئا.“ (Mirchandani, B.D., ?; 21)

مطلب ته قديم زماني کان وٺي، سنڌو- ماڻھو واري سڄي علائقي کي، هڙاپا تهذيب واري خطي تائين، هڪ ئي ملڪ جي نالي سان سڏيو ويندو هو يا هي سڄو علائقو (سنڌو ماڻھو وارو)، ڌار ڌار ۽ ننڍن ننڍن ملڪن تي مشتمل هوندو هو تنهن لاءِ تاريخدان ۽ قديم آثارن جا ماهر، ڪهڙو رايو رکن ٿا، اُن جي باري ۾، ڄاڻ رکڻ ضروري آهي. اُن سلسلي ۾ هيٺيان سوال چند ڇاڻ گهرن ٿا:

- (i) سنڌو۔ ماٿر وارو علائقو سياسي طور ڪنهن هڪ ملڪ تي مشتمل هوياءِ هي علائقو ڌار ڌار حڪومتن / ملڪن ۾ ورهايل هو ۽ هر ملڪ، ڌار ڌار حاڪم جي قبضي هيٺ هو.
- (ii) سنڌو۔ ماٿر جون سياسي ۽ جاگرافيائي حدون ڪيستائين پکڙيل هيون؟
- (iii) ڇا ’سنڌو‘، ’سوڀر‘ ۽ ’ڪيڪي ديش‘، هڪ ئي ملڪ هوياءِ هي تيئي، قديم سنڌو۔ ماٿر جون ڌار ڌار رياستون / حڪومتون هيون، جن جي ٻولي، تهذيب ۽ تمدن ساڳيو هو يا هر خطي جي ٻولي، تهذيب ۽ تمدن به ڌار ڌار هو؟

ماهرن جي راءِ موجب، ’سنڌو۔ ماٿر‘ جو الهنديون علائقو ٽن رياستن يعني ٽن ملڪن تي مشتمل هو ۽ اهي ٽي رياستون هيون: ’سنڌوديش‘، ’سوڀر ديش‘ ۽ ’ڪيڪي ديش‘، پر هي نقطو به ذهن ۾ رکڻ ضروري آهي ته اهي تيئي رياستون، هڪ ئي مرڪزي حڪومت جو حصو هيون، ۽ هر رياست، اُن مرڪزي حڪومت جي صوبائي حيثيت رکندي هئي. انهن ٽنهي رياستن جي ٻولي، انهن جي تهذيب، تمدن ۽ ثقافت ۾ به هڪجهڙائي هئي، جيئن راءِ گهراڻي، ۽ اُن کان پوءِ برهمڻ گهراڻي جي حڪومتن واري زماني ۾، سنڌو۔ ماٿر تي هڪ ئي خاندان حڪومت ڪندو هو جنهن جو تخت گاهه ’الور‘ / ’اروڙ‘ هوندو هو. اها به تاريخي حقيقت آهي ته هيءُ ملڪ، ڇئن رياستن ۾ ورهايل هو. هر رياست جو رياستي / صوبائي نواب، ڌار ڌار هوندو هو ۽ اهي نواب، رياستي تخت گاهن ۾ رهندا هئا.

هن کان اڳ، ’سنڌو۔ سوڀر‘، ’سنڌو‘ ۽ ’سوڀر ديش‘ جي نالن جو ذڪر ڪيو ويو آهي. هاڻي ڏسڻو هي آهي ته جيڪڏهن ’سنڌو۔ ديش‘ ۽ ’سوڀر ديش‘ به ڌار ڌار رياستون هيون ته پوءِ انهن جون جاگرافيائي حدون ۽ سندن جاگرافيائي بيهڪ ڪهڙي هئي ۽ ڪيئن هئي؟ هن سلسلي ۾، چيني سياح، هيون۔ سننگ، سر گريئرسن، ڊاڪٽر دانيءَ، ديوان بي۔ ڊي ميرچنداڻيءَ ۽ شري جيرامداس دولترام جي ڏنل راين کي، دليل طور پيش ڪري، نتيجا ڪڍيا ويا آهن. ديوان ميرچنداڻيءَ، هيون۔ سننگ جي حوالي سان، هن موضوع جي وضاحت، ’آند روما باروآھ‘ (Anandroma Barooah) جي ڪتاب، ’Ancient Geography of India‘ جو حوالو ڏيندي، هن طرح ڪئي آهي:

”سنڌو۔ ديش، اُن ملڪ کي چوندا هئا، جيڪو سنڌونديءَ جي مٿاهين (اُڀي) حصي،

يعني اُترئين حصي ۾ پکڙيل هوندو هو.“ (Mirchandani, B. D., ? : 55)

پر هن کان اڳ، ائين به چيو ويو آهي ته ’هيون۔ سننگ‘، 630ع ڌاري ’تڪش – شلا‘ پهتو هو ۽ 643ع تائين، سنڌو۔ ماٿر ۾ ئي رهيو هو. يعني هن (هيون۔ سننگ)، سنڌو۔ ماٿر ۾، ڪافي زمانو گذاريو ۽ پورو ملڪ گهمي ڏٺو هئائين. 641ع ڌاري هو سنڌو درياءَ جي اولهه واريءَ رياست ۾ به آيو هو. اُن حڪومت قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

۽ اُن رياست کي، 'هيون - سئنگ'، 'سن - تو' (Sin-tu) سڏيو آهي، يعني 'سن - تو' (Sin-tu) يا 'سندو' نالي سان ڪو ملڪ يا ڪا رياست به قائم هئي. ميرچنداڻيءَ جو هن سلسلي ۾ خيال آهي ته:

”اهو ملڪ، يعني 'سن - تو' (Sin-tu)، پنجاب وارين حدن اندر هوندو هو. هيون - سئنگ، 'گرجر' (Gurjara) ملڪ کان، هن علائقي (سن - تو) جو سفر شروع ڪيو هو. هيون - سئنگ، 'گرجر' ملڪ جي جاگرافيائي بيهڪ، موجوده، مارواڙ (ڏکڻ - اولهه راجپوتانا) جي ڏکڻ - اولهه ۾ مقرر ڪئي آهي. 'گرجر ملڪ' جو تخت گاهه هيون - سئنگ جي بيان موجب، 'Pi-lo-no-lo' يعني 'پلمال'² هو. پلمال جو شهر هاڻ 'ابو جبلن' جي اُتر - اولهه طرف، پنجاه ميلن جي مفاصلي تي گجرات (ڀارت) ۾ آهي.“ (Mirchandani, B.D., ?; 22)

هيون - سئنگ جي حوالي سان، ميرچنداڻي لکي ٿو ته:

”اسين پوائتي بيابان (wild desert) جي وچان، 1900 لي (هڪ لي = 4.88 ميل) پنڌ ڪري، وڏي درياءَ، 'سن - تو' (Sin-tu) تي پهچي، درياءَ اُڪري، 'سن - تو' (Sin-tu) حڪومت ۾ پهتاسين. اُتان پوءِ، اوڀر طرف، 900 لي سفر ڪري، سندو درياءَ جو اُڀرندڙون ڪنارو وٺي، اسين 'Mu-lo-san-pulu' (مُولستان پورا) يعني 'ملتان' پهتاسين. اُن مان ظاهر ٿو ٿئي ته 'سندو' ۽ 'ملتان' ٻئي موجوده پنجاب واري علائقي ۾ هئا، ۽ هڪ ٻئي جا پاڙيسري ملڪ

هئا.“ (Mirchandani, B. D., ?; 22)

ليڪن هي نقطو به ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته 'هيون - سئنگ' جي سنڌ جي ياترا واري زماني ۾، يعني 641ع ۾، راءِ گهراڻي جي حڪومت جا پويان ڏينهن هئا، پر ملتان وارو علائقو اُن زماني ۾ 'سندو حڪومت' جو هڪ صوبو هوندو هو جنهن جو صوبائي تخت گاهه 'ملتان' هو پر مرڪزي حڪومت جو تخت گاهه 'روڙ' هوندو. ديوان ميرچنداڻيءَ اڳتي، 'هيون سئنگ' جي حوالي سان، 'سن - تو' ملڪ جي باري ۾ هن طرح وضاحت ڪئي آهي. هُو لکي ٿو ته:

² 'پلمال' شهر جو ذڪر، محقق البيرونيءَ پڻ وڏي فخر سان ڪيو آهي، ڇاڪاڻ ته اُن شهر ۾ 'برهم گپت' جي نالي سان، هڪ مها ودوان ٿي گذريو هو جنهن جي ڪتابن کي، البيرونيءَ، عربي ٻوليءَ ۾ ترجمو ڪيو هو. 'پلمال' شهر هڪ طرف علم نجوم، علم هيئت ۽ ڇنڊ وڌيا جي ودوانن جي ڪري مشهور هو ته ٻئي طرف، سنڌ ۽ پلمال جي عالمن جا هڪٻئي سان پراڻا ۽ گهڻا تعلقات ۽ لاڳاپا هئا. 'پلمال' ۾، برهم گهراڻي جي زماني کان وٺي، بنو علاني قبيلي جا عرب رهندا هئا. انهن جو سردار محمد بن الحارث علاني 680ع ڌاري قديم سنڌ ۾ اچي رهيو هو ۽ راجا ڏاهر جي اعتماد وارن ماڻهن ۾ سندس شمار ٿيندو هو. هن (علائقي)، مقامي ماڻهن سان پنهنجا اثر رسوخ وڌايا. اُن ڪري هتي جي ماڻهن، محمد بن قاسم جي سامهون پنهنجا هٿيار ڦٽا ڪيا، ۽ جنگ ڪرڻ ۽ وڙهڻ کان گريز ڪيائون. اهو به هڪ سبب هو جو سنڌ جي فتح ڪرڻ کان پوءِ، سنڌ ۽ پلمال جي وچ ۾ رشتا هڪاري مضبوط ٿيا، جنهن ڪري علم ۽ سائنس جي فروغ ۾ گهڻي مدد ملي. 'پلمال' ۽ 'برهم گپت' جو ذڪر، پير ايڇنداڻيءَ به پنهنجي مقالي ۾، ڀرپور نموني سان ڪيو آهي.

”سن - تو“ (Sin- tu), هڪ اُهو ملڪ آهي جيڪو اٽڪل 7000 لي همچورس ايراضيءَ ۾ پکڙيل آهي. هن ملڪ جو تختگاهه Pi-shen-p' o-pulo آهي. اهو شهر، 30 لي همچورس ايراضيءَ ۾ پکڙيل آهي. هن ملڪ ۾ چانور، ڪڻڪ ۽ مڪئي گهڻي مقدار ۾ پيدا ٿئي ٿي. هت سون، چاندي ۽ ٽامي جون ڪاٿيون آهن. هت ڳاڻو مال، ڍور ڍڳا، رڍون، اُٺ، گهوڙا ۽ ٻيا جانور گهڻي تعداد ۾ پاليا ويندا آهن. هت ڳاڙهي لوڻ جون ڪاٿيون آهن. هت اڇي ۽ ڪاري لوڻ جا جبل آهن (موجوده وقت، انهيءَ خطي کي ڪيوڙا وارو خطو چوندا آهن، جيڪو جهلم کان ڪجهه مفاصلي تي آهي). اهو لوڻ دوائن ٺاهڻ ۾ ڪم ايندو آهي. هت، ’سنگهارامس‘ (Sangaramas) جون، سون جي تعداد ۾ ياتراڻيون آهن، جن ۾ ڏهه هزار کن، برهمڻ رهن ٿا، هت ٽيهه کن مندر آهن. هتي جو حاڪم، ’شودر‘ جاتيءَ مان آهي. هُو بُدتمت جو مڃيندڙ آهي.“ (Mirchandani, B.D., ?; 22)

’شودر‘ جاتيءَ جي حاڪم جي باري ۾، پروفيسر پيرومل آڏواڻيءَ جو وضاحتِي رايو هن کان اڳ وارن صفحن ۾ ڏنو ويو آهي، جنهن ۾ پروفيسر پيرومل لکي ٿو ته:

”هيون سنگ نالي هڪ چيني مسافر، عيسوي، ستينءَ صديءَ ۾، راءِ سهاسي پئي جي وقت ۾ آيو هو. هن صاحب، پنهنجي سفرنامي ۾ ڄاڻايو آهي ته سنڌ جو راجا هڪ ’شودر‘ هو. ڀانئجي ٿو ته انهيءَ وقت کان سگهوئي پوءِ، اهي (راءِ گهراڻي وارا) حاڪم، ’ڪٿري راجپوت‘ سڏجڻ ۾ آيا.“ (پيرومل. آڏواڻي، پروفيسر، 1956ع: 55).

هيون - سنگ جي بيان تي، ديوان ميرچنداڻي، پنهنجو رايو ڏيندي لکي ٿو ته:

”هيون - سنگ جي بيان ڪيل مذڪوره ’پهاڙي لوڻ واري علائقي‘ مان ائين ٿو ثابت ٿئي ته ’سن - تو‘ (Sin- tu) ’شهنشاهت‘، لوڻ وارن جبلن واري علائقي ۽ اُن جي آس پاس واري ملڪ جي ايراضيءَ تي مشتمل هئي. ’سن - تو‘ (Sin- tu)، يعني ’سنڌو‘، يقيناً اُن ملڪ جو نالو هو، جيڪو ’سن - تو‘ يعني ’سنڌو شهنشاهت‘ جي سرحدن ۾ اچي ٿي ويو. لهاڙا اها دعويٰ، وثوق سان ڪري سگهجي ٿي ته هن پوري علائقي کي، ’سن - تو‘ يعني ’سنڌو‘ جي نالي سان سڏيو ويندو هو ۽ هن علائقي تي اهو نالو يعني ’سن - تو‘ (سنڌو)، ’سن - تو درياءُ‘ جي نالي پٺيان رکيو ويو هو، جيڪو (سنڌو درياءُ) هن ملڪ جي پوريءَ

ايراضيءَ جي وچان وهندو هو.“ (Mirchandani, B.D., ?; 22)

ديوان ميرچنداڻي، ’هيون - سنگ‘ واري ’سنڌو - ديش‘ کي پنجاب ۾، ۽ سنڌو درياءُ جي ڏاکڻئين حصي واري ملڪ (سؤوير ديش) جي وضاحت جي سلسلي ۾، ’وَرَاهَ مِهرا‘ (Varaha Mihira) (وَرَاهَ مِهرا)، قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

ٻهين صديءَ عيسويءَ ۾ ستارن جي علم (astronomy) جو هڪ وڏو ڄاڻو ٿي گذريو آهي) جي ڪتاب، 'برهتسمهتا' (Brhatsamihita) جي حوالي سان ڄاڻايو آهي ته 'سندو-ديش' ۽ 'سووير ديش' نالن سان ٻه ڌار ڌار ملڪ موجود هئا، جيڪي 'وراه مهر' پنهنجي ڪتاب ۾ ڄاڻايا آهن. اهو فرق (يعني اهي ٻه ڌار ڌار ملڪ سمجهڻ)، محقق البيرونيءَ پڻ ڄاڻايو آهي. اهڙيءَ طرح، ديوان ميرچنداڻيءَ پڻ وضاحت سان، 'سندو' ۽ 'سووير' ديشن جي جاگرافيائي بيهڪ ۽ انهن جي جاءِ وقوع تي، پنهنجي ڪتاب ۾ بحث ڪيو آهي ۽ هن نتيجي تي پهتو آهي ته:

هن ملڪ جي، پوريءَ ايراضيءَ ۾، سمنڊ جي ساحل تائين، موجوده سنڌ ملڪ وارو علائقو پڻ شامل هو. انهن ماهرن جي خيال موجب، 'سووير ديش' جو تخت گاهه، 'روروڪا' (Roruka) يا 'رورووا' (Roruva) هو. اهو شهر، موجوده 'روهڙي' يا 'الور' يا 'اروڙ' هو.

اڳتي هلي، 'سندو' ۽ 'سووير' ديش پاڻ ۾ ضم ٿي، هڪ ملڪ بڻجي ويا، ۽ انهن ٻنهي لاءِ هڪ ئي نالو 'سندو' استعمال ٿيڻ لڳو. يعني اڳوڻو 'سندوديش' ايراضيءَ وارو سڄو ملڪ (گندارا واريءَ واديءَ کان هيٺ وارو سڄو ملڪ)، 'ڪيڪي ديش' ۽ ملتان جي چئني طرفن وارو سڄو علائقو هيٺ ڏکڻ ۾ سامونڊي ساحل تائين وارو سڄو علائقو 'سندو' جي نالي سان سڏجڻ لڳو. (Mirchandani; B.D., ? 27-30)

ميرچنداڻي صاحب اڳتي لکي ٿو:

”ڀارت ورش ۾، قومن ۽ جاتين پنهنجا نالا، ضلعن علائقن ۽ خطن تي به رکيا آهن. پر 'سندو' نالو انهن مان ڪنهن به ضلعي جو نالو نه هو ۽ نه ئي وري 'سندو' ڪنهن نسل يا جاتيءَ جو نالو هو بلڪه 'سندو' هڪ ملڪ / ديش جو نالو هو.

’هيون-سنگ‘ جي بيان مان ظاهر آهي ته ’سن-توشه نشاهت‘، سندو درياءَ جي، ٻنهي پاسن، يعني اوڀر ۽ اولهه طرف، موجوده ديره جات واري علائقي ۽ اُن علائقي جي ڏکڻ طرف واري پوري ملڪ تي، مشتمل هوندي هئي، جا اولهه ۾ سليمان جبلن ۽ اوڀر ۾ لوڻ وارن جبلن جي ايراضيءَ تائين پکڙيل هئي.“

ديوان ميرچنداڻي اڳتي لکي ٿو ته:

”لوڻ وارن جبلن مان حاصل ٿيندڙ لوڻ کي، سنڌيءَ ۾ 'سينڌو' (Saindho) لوڻ، سنسڪرت ۾ 'سندو لَوڻ' (Sindhu Lavana) ۽ بنگاليءَ ۾ 'سئنڊو' (Saindava) لوڻ سڏيندا آهن. انهيءَ لوڻ تي اهو نالو يقيناً ”قديم ملڪ سنڌوءَ“ مان واسطيداريءَ ڪري پيو آهي.“

(Mirchandani, B.D., ? : 23)

ديوان ميرچنداڻي، 'سندو ملڪ' جي باري ۾ اڃا به وڌيڪ وضاحت ڪندي لکي ٿو:

”هيون - سئنگ وارو ڄاڻايل ملڪ 'سن - تو'، اهو ملڪ هو جنهن جو تخت گاهه 'لور' هو ڇاڪاڻ ته هيون - سئنگ، هن علائقي ۾ پنهنجي اچڻ واري زماني واري 'سن - تو' ملڪ جو حاڪم، 'شودر' (Shu-to-lo) جاتيءَ وارو ٻڌايو آهي، ۽ تاريخي رڪارڊ مان به معلوم ٿو ٿئي ته هيون - سئنگ جي، هن خطي جي ياترا واري زماني، يعني سن 641ع ۾، 'سن - تو' ملڪ جو حاڪم، 'شودر' جاتيءَ مان هو اهو حاڪم، 'راءِ سھاسي ٻيو' هو. 'شودر'، سنڌ جي راجائن کي چوندا هئا. اهي برهمڻ نه، پر ڪٿي هئا.“ (Mirchandani, B.D., ? : 23)

هن راءِ مان اهو پڻ ثابت ٿو ٿئي ته راءِ گهراڻي جي حڪومت واري زماني ۾، 'سن - تو' ملڪ، راءِ گهراڻي جي حڪومت جو حصو هو پر پوريءَ شهنشاهت جو تخت گاهه 'لور' هو. سر گريئرسن جو خيال آهي ته:

”ڪنهن زماني ۾، سنڌو - ماڻھو جي پشاور کان وٺي پنجاب (لهندا زبانن وارو علائقو) ۽ سنڌ سميت، ساحل وارو علائقو ٽن حڪومتن ۾ ورهايل هوندو هو. انهن مان ستر اتر واريءَ حڪومت کي 'گندارا جي حڪومت' چوندا هئا، جنهن ۾ 'ڪيڪي ديش' به اچي ٿي ويو ۽ ان کان هيٺ ڀرو سنڌو - ماڻھو جو اهو حصو اچي ٿي ويو جنهن کي 'سنڌو - ديش' چوندا هئا، ۽ ان کان هيٺ ڏکڻ واري حصي کي 'سؤوير ديش' چوندا هئا.“ (Grierson, G., 1919:)

تاريخ جي مطالعي مان اهو به معلوم ٿو ٿئي ته راءِ گهراڻي جي حڪومت يعني 'سنڌو شهنشاهت' جون سرحدون، ڪشمير تائين پکڙيل هيون، جنهن ڪري 'سنڌو شهنشاهت' ۾ 'سؤوير ديش'، 'سنڌو ديش' ۽ 'ڪيڪي' ۽ 'گندارا' واري حڪومت به شامل هئي، جيتوڻيڪ انهن ٽنهي ملڪن جا سڀ علائقا ۽ ايراضيون، سنڌو - ماڻھو يا 'سنڌو شهنشاهت' جي نالي سان سڏيون وينديون هيون، پر حقيقت ۾ هن شهنشاهت ۾ چار ملڪ يا رياستون - سنڌو ديش، سؤوير ديش، ڪيڪي ديش ۽ ڪشمير - اچي ٿي وئيون، جيئن مارڪنڊيه به لکيو آهي.

انهيءَ سلسلي ۾ ڪيپٽن هيگ، وضاحت ڪندي لکي ٿو ته:

”راجا ڇچ، لوڻ وارن جبلن تائين وارو سڄو ملڪ فتح ڪري، پنهنجي حڪومت جون سرحدون، اوستائين، بلڪه اڃا به اتر طرف، مٿئين حصي تائين وڌايون هيون، ۽ ممڪن آهي ته 'هيون - سئنگ'، 'غلطيءَ وچان اهو لکي ويو هجي ته 'سن - تو' حڪومت جو تخت گاهه، ملتان جي ويجهو اولهه ۾ هو پر منهنجي خيال ۾، 'هيون - سئنگ'، 'قديم

سندو (ملڪ) جي هڪ رياست جي تخت گاهه کي سڃي شهنشاهت جو تخت گاهه سمجهيو هجي. (Haig, M. R., 1972: 35)

هن سلسلي ۾ ڪنگهام به پنهنجي ڪتاب Ancient Geography of India ۾ صفحي 286 ۽ 287 تي لکي ٿو ته: "641 ع ۾ راءِ سھاسي ٻيو سنڌ جو حاڪم هو." (Cunningham, ? :286 & 287)

اهڙيءَ طرح Vincent Smith به پنهنجي ڪتاب Early history of India ۾ صفحي 369 تي لکيو آهي ته: "سنڌ تي راءِ سھاسي ٻيو حڪمران هو جيڪو بدمت جو مڃيندڙ هو ۽ 'شودر' جاتيءَ جو هو." (Smith V., 1914: 369)

محقق سمٿ، 'هيون - سننگ' جي راءِ تي پنهنجا خيال ظاهر ڪندي لکيو آهي ته: "هيون - سننگ، هن حاڪم (راءِ سھاسي ٻئي) جي حڪومت جي تخت گاهه جو نالو P'i-shen-p'o-pu-lo لکيو آهي، جيڪو دراصل 'اروڙ' يا 'لور' هو ۽ ڇچ برهمڻ، سنڌ جي هن تخت گاهه تي، 646 ع ۾ قبضو ڪيو هو. لهاڙا P'i-shen-p'o-pu-lo شهر جي تلاش، ڊيره جات وارن خطن ۾ ڪرڻ گهرجي." (Smith, J., 1914: 369)

سنڌ جي تاريخ جو وڏو مؤرخ، ڊاڪٽر لمبرڪ به، پنهنجيءَ تحقيق ۾، هيون - سننگ واري سن - توَ ملڪ کي، موجوده اُترينءَ سنڌ (Northern Sindh) جي اُتر طرف واري حصي کي مڃي ٿو. ڊاڪٽر لمبرڪ جو خيال آهي ته:

"اٺين صديءَ ۾ کڻي ته 'لور' جو اُن وقت (641 ع ۾)، ڪو ٻيو نالو هو تڏهن به سنڌوندي اُن زماني ۾ 'لور' جي اوڀر طرف کان ڪونه وهندي هئي." (Lambrik, H.T., Dr., 1975: 148)

هن سلسلي ۾ مشهور سنڌ شناس، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ لکي ٿو ته:

"مارڪٽيڊ هڪ نامعلوم مصنف جي حوالي سان سڄيون ساريون ستاويهه ٻوليون، 'آپيرنش' جي دفعي ۾ شمار ڪري ٿو. مارڪٽيڊ، 'آپيرنش' جا ٽي قسم ڄاڻايا آهن: هڪ 'ناگر' جيڪا مڙني ۾ مکيه آهي، ٻي 'وراچڊ'، جا 'ناگر' مان نڪتي ۽ 'سنڌو - ديش' ۾ جنم ورتائين ۽ ٽين 'ناگر آپيرنش' جا 'ناگر' ۽ 'وراچڊ' جي سنگم مان اُسري مارڪٽيڊ جي انهيءَ بيان مان، گريٽرسن ۽ ٻين اٺين سمجهيو آهي ته 'وراچڊ'، سنڌ ۾ اُسري موجوده سنڌي، 'وراچڊ' مان نڪتي، ۽ 'وراچڊ'، 'آپيرنش' مان. حقيقت ۾ مارڪٽيڊ ۽ ٻين آڳاٽن لکندڙن، 'سنڌو' يا 'سووير' جا نالا ڪنيا آهن ته اُن مان مراد، موجوده سنڌ ڪانهي، بلڪ ملتان ۽ ڏکڻ -

اولهه پنجاب وارو خطو آهي." (Baloch, N.A., Dr., 1990: 28)

هن ڏس ۾ ڊاڪٽر احمد حسن ڌانيءَ پڻ، پنهنجي مذڪوره مقالي - 'سندو- سوڀير' ۾، وضاحت ڪندي لکيو آهي ته:

"البيرونيءَ، پنهنجو مواد، 'وايو پراڻ' مان ڪڍندي، اهي ٻئي جاگرافيائي اصلاح - سندو ۽ سوڀير - شامل ڪري ٿو، ۽ ڄاڻائي ٿو ته پوئين نالي مان مراد (گهٽ ۾ گهٽ سندس وقت ۾) 'ملتان' ۽ 'جهرور' جو تڙ هو. ٻئي پاسي اهو سمجهڻ پڻ ممڪن آهي ته اهو سمورو علائقو نه، پر 'سن - تو' جي گاديءَ وارو شهر هو جيڪو سنڌونديءَ جي اولهه ۾ هو. جيڪڏهن اسان هيءَ صلاح قبول ڪنداسين ته پوءِ اهو سمجهڻ ڏکيو نٿو ٿئي. ڇاڪاڻ ته سنڌي ٻولي رڳو هيٺئين سنڌوءَ تائين ئي محدود آهي، جڏهن ته انهيءَ ذري گهٽ ساڳيءَ ايراضيءَ ۾ هاڻ، سرائڪي ٻولي ڳالهائي وڃي ٿي، جيڪا البيروني، 'سوڀير' جي بيهڪ ڏيکاري ٿو. سرائڪي ڳالهائيندڙ علائقي جي هن سمجهائيءَ جي آڌار تي ائين چئي سگهجي ٿو ته 'سرائڪي' نالو شايد اصل لفظ 'سوڀير اڪي' جي بگڙيل صورت آهي." (Dhani, A.H., Dr., 1982: 53)

لهاذا اهو مڃڻو پوندو ته سندو - ماڻڙ واري شهنشاهت، ٽن ملڪن جي سرحدن تي مشتمل هئي، ۽ اُهي ملڪ هئا:

'سندوديش'، 'سوڀير ديش' ۽ 'ڪيڪي ديش'، ۽ اڳتي هلي، اهي ٽيئي ملڪ هڪ ئي ملڪ، يعني 'سندو' سان سڏجڻ لڳا.

3- سنڌو ملڪ (سنڌو- ماڻھو) جا اصلوڪا رهاڪو ڪهڙي نالي سان سڏبا هئا، ۽ سندن ٻولي/ ٻوليون ڪهڙن نالي سان سڏيون وينديون هيون؟

محققن، قديم ملڪ، 'سنڌو' جي اصلوڪن رهاڪن ۽ انهن جي نسلن ۽ جاتين جي نالن جي سلسلي ۾ ٻه پنهنجا رايا ڏنا آهن. هن قديم ملڪ جي اصلوڪن رهاڪن کي، 'رگ ويد' ۾ عام طور ڪهڙي نالي سان سڏيو ويو آهي، ان سلسلي ۾، هن کان اڳ، 'اڻٿ' جو رايو بيان ڪندي چيو ويو آهي ته: "جيمس ٽاڊ جي خيال موجب، 'سنڌو'، دراصل 'تاتاري' يا 'سٿڪ' (Scythic) ٻوليءَ جو لفظ آهي، جيڪو ان درياءَ لاءِ ڪم آندو ويو هو جيڪو هن ملڪ (سنڌو) ۾ وڃان وهندو هو. يونانين، 'سنڌو' لفظ کي 'انڊوس' (Indos) جي صورت ۾ آندو. سنسڪرت زبان ۾ به، اهو نالو (سنڌو) جي اُچار ۾ استعمال ڪم اچڻ لڳو يعني ته يونانين، سنڌو درياءَ کي 'انڊوس' سڏيو ۽ ان (انڊوس) جي ماتريءَ ۾ رهندڙ ماڻهن کي 'انڊوئي' سڏيو. ايراني ٻوليون ڳالهائيندڙن، 'سنڌو' کي 'هندو' سڏيو يعني [س] کي [ه] ۾ بدلائي ڇڏيائون." (Abbot, J., 1977: 23)

ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته 'سنڌو ملڪ' جي اصلوڪن رهاڪن کي قديم زماني ۾ 'سنڌوئي' سڏيو ويندو هو. اهو لفظ (سنڌوئي) اڳتي هلي، پهرين 'سنڌئي' ۽ پوءِ 'سنڌي' ٿي ويو. هن سلسلي ۾ پروفيسر پيرومل آڏواڻيءَ جو رايو اڳ ۾ ڏنو ويو آهي جيڪو هت وري ڏهرائجي ٿو. هو لکي ٿو:

"قديم ايرانيين وٽان، قديم يونانين کي، هندستان جي سڌ پيڻي، سڪندراعظم سان جيڪي تاريخ نويس گڏ آيا هئا، تن به سنڌو- ماڻھو ۾ رهندڙ ماڻهن کي سڏيو 'سنڌو' (هندو)، پر اُچار ڦيرائي ڪيائون 'انڊوئي' (Indoi)، نديءَ کي سڏيائون 'انڊوس' (Indos)، ۽ سڄي ملڪ کي سڏيائون 'انڊيڪا' (Indica) ۽ 'انڊيڪوس' (Indicos). (پيرومل آڏواڻي، 47)

پروفيسر پيرومل اڳتي لکي ٿو:

"خود سنسڪرت ساهت ۾، 'سنڌو' لفظ جي ڪيترن ئي هنڌ معنيٰ آهي: 'سنڌونديءَ وارو ملڪ'، ۽ 'سنڌو' يا 'سنڌو' لفظ جي معنيٰ آهي 'سنڌ ملڪ جو رهاڪو'. (پيرومل آڏواڻي، 47)

پروفيسر پيرومل، پنهنجي ساڳئي ڪتاب جي، صفحي 46 تي لکي ٿو ته:

"رگ ويد واري زماني ۾، آڳاٽا لوڪ، سنڌوندي ۽ ان جي ڀرتي ڪندڙ شاخن جا ڪنارا، پاڻيءَ جي سهنج ڪري، والاري ويٺا هئا، تنهن ڪري ايرانيين سڀني هنڌن جي رهاڪن کي گڏي، 'سنڌو' سڏيو پر اُچار ڦيرائي ڪيائون 'هندو'، ڇو جو ايراني لوڪ، عام طور

[س] کي ڦيرائي [هه] ڪندا آهن. انهيءَ ريت، 'هندو' لفظ جي معنيٰ ٿي سنڌونديءَ جي ڪناري تي رهندڙ لوڪ.“ (پيرومل آڏواڻي، 46)

ساڳيو مصنف (پيرومل آڏواڻي)، پنهنجي ساڳئي ڪتاب ۾ ساڳئي صفحي يعني صفحي 46 تي هيٺ حاشي ۾ لکي ٿو ته:

”هندو“ لفظ لاءِ قديم اوستا ۾ ڪم آندل لفظ 'هِنْدَوَ (Hendeva) آهي ۽ سنسڪرت ۾ اُن لفظ کي 'سَئِنْدَوَ' (Saindhava) چوندا هئا، جنهن جي معنيٰ آهي: سنڌونديءَ جي ڪناري تي رهندڙ لوڪ.“ (پيرومل آڏواڻي، 46)

انهن مثالن ۽ دليلن مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته رگ ويد واري زماني ۾، سنڌو- ماڻھو جي قديم لوڪن (رهاڪن) کي 'سَئِنْدَوَ' (Saindhava) لوڪ جي نالي سان سڏيندا هئا، جنهن جي مراد هئي: 'سنڌونديءَ جي ڪناري تي يا سنڌو- ماڻھو ۾ رهندڙ لوڪ'. اهو لفظ، اڳتي هلي 'سنڌو' ۽ پوءِ 'سنڌي' ٿي ويو. آرين، انهن لوڪن (سنڌو- ماڻھو جي اصلوڪن رهاڪن) کي انهيءَ ئي نالي (سنڌو) سان ڪوٺيو ۽ سندن ٻوليءَ کي سنڌئي (سنڌي) سڏيائون. هونئن به ته سنڌي وياڪرڻ جي اصولن موجب، 'سنڌو' لفظ جي صفتي صورت، 'سنڌوئي' / 'سنڌئي' ٿيندي اها صورت يعني 'سنڌئي' اڳتي هلي 'سنڌي' بڻجي وئي، ۽ وچ واري سُڙ (Vowel)، 'او' کي 'اُ' سر ۾ تبديل ڪيو ويو.

سنڌئي لفظ صفت آهي، سنڌي ٻوليءَ ۾ موجوده وقت به اهڙين صفتي جي صورتن جا ڪيترائي

مثال ملن ٿا، جيئن:

اسم	صفت	اسم	صفت	اسم	صفت
ٺٽو	ٺٽائي / ٺٽئي	هالا	هالاڻي	تڙ	تڙائي
ٽنڊو	ٽنڊائي / ٽنڊئي	سما	ساموئي	ڪڏ	ڪڏائي
ساڪرو	ساڪرائي			جهرڪ	جهرڪائي
ڪارو	ڪارائي			سَن	سنائي
جهنڊو	جهنڊائي			پت	پتائي
جُهڏو	جُهڏائي			پين	پيائي
دادو	دادوئي / دادئي			بلڙي	بلڙائي

³ سنڌئي، مرتب لفظ آهي. سنڌي وياڪرڻ موجب هن ترڪيب وارا ڪيترائي لفظ چچنامي ۾ ملن ٿا.

اهڙيءَ طرح ’سنڌو‘ لفظ جي صفتي صورت ٿيندي: ’سنڌوئي‘ / ’سنڌئي‘، جا اڳتي هلي ’سنڌي‘ بڻجي وئي. انهن مثالن ۽ دليين مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته سنڌو- ماثر ۽ ’قديم سنڌو ملڪ‘ جي اصلوڪن رهاڪن کي ’سنڌوئي‘ / ’سنڌئي‘ جي نالي سان سڏيو ويندو هو. اهو نالو پوءِ اڳتي هلي ’سنڌي‘ بڻجي ويو. قديم ’سنڌوديش‘ ۾ رهندڙ لوڪن ۽ جاٿين جي سلسلي ۾، شري ليلي رچنداڻيءَ جو ’جيسي قوم‘ جي باري ۾، مهراڻ رسالي جي نمبر 3، سال 1967ع ۾، صفحي 39 کان 44 تائين ڇپيل مقالي ۾ شامل مواد، هن سلسلي جي مطالعي ۾ گهڻو مددگار ثابت ٿيو آهي. اُن مقالي ۾، ’جيسي قوم‘ ۽ ’سنڌي قوم‘ جي وچ ۾ جيڪي ثقافتي هڪ جهڙايون آهن، تن جي آڌار تي، شري ليلي رچنداڻيءَ جو خيال آهي ته ’جيسي قوم‘ اصل سنڌ ملڪ جي رهاڪو هئي، هُو لکي ٿو ته:

”جيسي قوم يورپ جي ڪن حصن ۾ پاڻ کي زنگلي⁴ ته ڪٿي ’رومي‘ ته ڪٿي وري ’سنڌي‘ سڏائيندي آهي. ’سنڌي‘⁵ لفظ ’سنڌيءَ‘ جي بدليل صورت ٿي لڳي ڇو ته [ت] ۽ [د] جي تبديليءَ جا به ڪيترائي ملن ٿا.“ (ليلو رچنداڻي، مقالو سماهي مهراڻ-3، 1967ع، 39-44)

خود جيسي جاٿيءَ وارا، هڪ ٻئي کي مخاطب ٿيڻ مهل، ’سنڌي‘ سڏيندا آهن، جنهن جي معنيٰ آهي ’ساٿي‘. پنهنجيءَ دعويٰ جي ثبوت لاءِ، پنهنجي مقالي ۾، هيرودوٽس جو حوالو ڏيندي، ليلو رچنداڻي لکي ٿو:

”سنڌي نالي هڪ ننڍڙي قوم ڪاري سمنڊ جي ويجهو ’ٿامن‘ نالي هڪ ٻيٽ ۾ رهندي هئي. اهو سمو عيسوي سن کان، ڇهه- اٺ سؤ ورهيه اڳ جو آهي.“ (ليلو رچنداڻي، 1967ع: 39-44)

پنهنجي ساڳئي مقالي ۾، اڳتي هلي، چمن لال جو حوالو ڏيئي، ليلو رچنداڻي لکي ٿو ته:

”پنجاب جي هڪ ايراضيءَ ۾، ’جنگر‘ نالي هڪ پنٿي پيل قوم هن وقت به رهندي آهي، جا ’سنڌوئي‘ قوم جو حصو آهي، ۽ جنهن جي ٻولي، سنڌي ٻوليءَ سان ملي جهلي ٿي. اها قوم ايران جي اندروني خطن تائين ويل ٿي ڏسجي.“ (ليلو رچنداڻي، 1967ع: 39-44)

پاڪستاني پنجاب صوبي ۾، ’شورڪوٽ‘ ۾ ’ڌڻيءَ‘ واري خطي ۾ هن وقت به، هڪ ’جاٿي‘ رهندي آهي، جنهن کي ’جانگلي‘ سڏيو ويندو آهي. هن جاٿيءَ جي، پنهنجي ٻولي آهي جنهن کي ’جانگلي‘ ٻولي

⁴ پنجاب ۾، هن وقت به شورڪوٽ ۽ ڌڻيءَ وارن علائقن ۾ رهندڙ هڪ قوم ’جانگلي‘ نالي سان سڏبي آهي. ممڪن آهي ته ’جانگلي‘ لفظ اُچار ۾ بدلجي ’زنگلي‘ ٿيو هجي.

⁵ اهو به ممڪن آهي ته ’سنڌي‘ لفظ ’سنڌيءَ‘ جي بدليل صورت هجي.

سڏيو ويندو آهي. 'جانگلي' جاتيءَ کي. پنجاب جي قديم ۽ سنڌو- ماثر جي مقامي جاتي تسليم ڪيو ويو آهي. اهو به ممڪن آهي ته 'جانگلي' قوم سنڌو- ماثر جي قديم 'سنڌي' قوم جي باقيات مان هجي. مطالعي مان اهو به ثابت ٿو ٿئي ته سنڌ ۾ عربن جي فتح کان پوءِ، آيل سياحن به 'سنڌ ملڪ' ۽ 'سنڌي ٻولي' لفظ، ملتان، ديبل، سيوهڻ ۽ ٻين شهرن ۾ استعمال ٿيندي ٻڌا هئا. انهن سياحن جا سفرناما، سنڌي ٻوليءَ جي اُن زماني ۾ به موجود هجڻ جي سلسلي ۾ لاڳاپي ثبوت آهن؛ پر هن ڏس ۾ وڏي ۾ وڏو ثبوت، محقق البيرونيءَ جي مشهور ڪتاب، 'ڪتاب الهند' مان ملي ٿو جنهن ۾ هن (البيرونيءَ)، برهمڻ آباد ۾ سنڌي ٻوليءَ لاءِ ڪم ايندڙ رسم الخط کي، 'سنڌو' جي نالي سان، رڪارڊ ڪيو آهي. البيروني لکي ٿو:

”ذڪر سنڌ ۾ ڪاري واري خطي تائين، 'مالو شائو' (Malwashau) نالي جيڪو رسم الخط ڪم ايندو آهي، اُن کي 'مالواڙي' به چئبو آهي؛ 'بهمنا' (المنصوره) ۾ 'سنڌو' رسم الخط ڪم ايندو هو، لاڙي خط، لاڙ ديس ۾ ڪم ايندو هو، ارڙ ناگري رسم الخط، ڀاڻيا ۽ سنڌ جي ڪن حصن ۾ لکيو ويندو هو.“ (Sachau Edward, C., Dr., 1910: 173)

محقق البيرونيءَ جي هن دليل مان ثابت ٿو ٿئي ته 'سنڌ' جي ٻوليءَ کي پهرين، 'سنڌو' سڏيو ويندو هو پر 'بهمنا' جهڙي مشهور ۽ مرڪزي شهر ۾ رائج، رسم الخط کي به اُن پراڻي نالي سان يعني 'سنڌو' سڏيندا هئا.

انهن مڙني دليلن ۽ ثبوتن مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته 'سنڌو' ملڪ جي رهاڪن کي پهرين 'سنڌي' ۽ پوءِ 'سنڌي' نالي سان سڏيو ويو. اهڙيءَ طرح 'سنڌي' لوڪن جي ٻوليءَ کي پهرين 'سنڌو' پوءِ 'سنڌي' ۽ پوءِ 'سنڌي' سڏيو ويندو هو ۽ سنڌي وياڪرڻ جي هڪ اصول، 'سنڌيءَ' يا 'ادغام' (assimilation) جي اصولن موجب، 'سنڌي' لفظ ۾ 'ڏ' واري جز جي سُر 'اُ' ۾ تخفيف آئي، ۽ 'سنڌي' لفظ پهرين 'سنڌو' ۽ پوءِ بدلجي 'سنڌي' ٿي ويو.

حوالا

سنڌي ڪتاب ۽ مقالا

- 1- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 1999ع، ثقافتي ورثو، ڪنڊيارو: روشني پبليڪيشن، ص ص 47، 179، 48 ۽ 263
- 2- بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر: 1982ع، مقالو سنڌي - ڪال / سنڌو - سڀيت، سنڌ صدين کان سيمينار ۾ پڙهيل، ص ص 6 ۽ 154
- 3- بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر: 1990ع، سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ، ٽيون ڇاپو، ڄام شورو: پاڪستان سنڌي سينٽر، ص 28
- 4- پيرومل، آڏواڻي: 1956ع، سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ، حيدرآباد: سنڌي ادبي بورڊ، ص 55
- 5- پيرومل آڏواڻي: قديم سنڌ، حيدرآباد: سنڌي ادبي بورڊ، ص ص 44، 46، 47، 173، 174 ۽ 465
- 6- داني، احمد حسن، ڊاڪٽر: 1982ع، سنڌو - سؤوير، سنڌ جي اوائلي تاريخ تي هڪ نظر، ترجمو: سنڌ صدين کان، مرتب: ممتاز مرزا، شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز، ص ص 51 ۽ 53
- 7- علي اڪبر جعفري: 1982ع، اوائلي آريا دور ۾ سنڌ ۽ سنڌي، 'سنڌ صدين کان سيمينار' ۾ پڙهيل مقالو، مرتب: ممتاز مرزا، ڪراچي: شاھ عبداللطيف ڀٽ شاھ ثقافتي مرڪز، ص ص 108 ۽ 110
- 8- علي ڪوفي: 1954ع، فتح نامو عرف چچنامو، مترجم: مخدوم امير احمد، حيدرآباد سنڌ: سنڌي ادبي بورڊ، ص ص 98، 397
- 9- مرزا قليچ بيگ: قديم سنڌ، حيدرآباد: سنڌي ادبي بورڊ
- 10- محمد حسين پنهور جي راءِ موجب، راءِ گهراڻي جي حڪومت، 499ع کان 632ع تائين رهي.
- 11- مولانا، سيد ابوالحسن، 1305ھ، مطبع نظامي، ڪانپور: ص ص 3 ۽ 6
- 12- مولائي شيدائي: 1985ع، جنت السنڌ، ڇاپو ٻيو، ڄام شورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص 3
- 13- ليئورچنڊائي: 1967ع، مقالو تماهي مهراڻ، نمبر 3، ڄام شورو: سنڌي ادبي بورڊ، ص ص 39 - 44

English Books & Articles

- 14- Abbot, J., 1977, Sindh, reprinted by Indus publications, Karachi: P.23
- 15- Cunningham, ?, Ancient Geography of India, pp. 286 to 287
- 16- Encyclopaedia Britannica, Vol: VIII, p. 59
- 17- Grierson, G., Sir, 1919, Linguistic Survey of India, Vol VIII, part-1, p.?
- 18- Haig, M., R., 1972, Indus Delta country, Karachi: Indus publications, p. 35
- 19- Lambrik, H.T., 1975, Sindh A General Introduction, Hyderabad: Sindhi Adabi Board, pp. 1, 4, 148
- 20- Mirchandani, B. D., ?, Glimpses of Ancient Sindh, a collection of Historical papers, pp. 19, 21, 22, 23, 25, 27- 30
- 21- Mushtaq-ur-Rehman, Dr., ?, A Geography of Sindh Province of Pakistan, Karachi: The Karachi Geographical Association, p.2
- 22- Pahnwar, M.H., 1983, Chronological Dictionary of Sindh, Jamshoro: Institute of Sindhology, P. 114
- 23- Pithawalla, M., Professor, 1959, A physical and Economic Geography. Of Sindh, Hyderabad: Sindhi Adabi Board, P.9
- 24- Sachau Edward, C., Dr., 1910 Al- berumi's India, London: Kegam And Trench Trubner, p. 173
- 25- Smith, V., 1914, Early History of India, Oxford: P. 369
- 26- Sorley, H. T. Dr., 1968, Gazetteer of West Pakistan (Sindh Region) Government of West Pakistan, Lahore: p.1
- 27- Sharif Kunjahi, 1991, Panjab- Scandinevian Language Contact, Gujrat (Pakistan): Chenab Academy, 61- Mazhar Colony, pp. 12, 13 and 141.

• سنڌ ۾ حيدرآباد ۽ ٽنڊي محمد خان روڊ تي، هيٺ ڏکڻ ۾، موجوده نورائي بستي، ڪٿڙ اسٽيشن جي ويجهو گوني واه (موجوده پياري واه) جي ساڄي طرف، ’سنڌ سڏيڙڻ جونلھ‘، ٻڌمت جو وڏو آستان هوندو هو. هن ٺله ۾، چون ٿا ته مهاتما گوتما ٻڌ، جون هائيون (رڪ) دفن ڪيون ويون هيون. هن پوري علائقي کي، خاص ڪري جهرڪن جي شهر جي سامهون، سنڌو درياءَ جي کاٻي طرف واري پوري علائقي کي، ’ٻڌڪا ٽڪر‘ سڏيندا آهن.

’سنڌ سڏيڙڻ‘ واري ٺل وٽ ميدان تي، هر سال ويساڪ جي مهيني ۾ وڏو ميلو لڳندو هو. ممڪن آهي ته ’هيون- سئنگ‘، هت به آيو هجي. ’سنڌ- سڏيڙڻ‘ جي ٺله کان سواءِ، جهرڪن جي شهر جي ويجهو ڏکڻ طرف، ٽڪر تي، ماجيرا جي ماڙي ۽ ٻيا به آستان هوندا هئا، جتي ٻڌمت وارن جو هر سال ميلو لڳندو هو.

سنڌو تهذيب جي قديم ۽ اصلوڪي ٻوليءَ جي تسلسل ۽ باقيات جو اڀياس

1- سنڌي ٻولي ۽ سنڌو تهذيب جي باري ۾ ماهرن جي اڪثريت جي راءِ ۾ انهن پنهنجي، يعني سنڌي ٻوليءَ ۽ سنڌو تهذيب جو واسطو سنڌوماثر ۾، آرين جي اچڻ کان اڳ واريءَ تهذيب ۽ ٻوليءَ سان آهي. ايتري قدر جو دنيا جي سڀ کان پهرئين عالم، ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ، جنهن 1872ع ۾، پنهنجي مشهور ڪتاب ‘A Grammar of Sindhi Language’ ۾ اها دعويٰ ڪئي هئي ته:

“The Sindhi is a pure Sanskritical language, more free from foreign elements than any other of the North Indian vernaculars. The old Prakrit Grammarians may have had their good reason, to designate the Apabhramsha dialect from which the modern Sindhi is immediately derived, as the lowest of all the Prakrit dialects; but if we compare now the Sindhi with its sister tongues, we must assign to it, in a grammatical point of view, the first place among them. It is much more closely related to the old Prakrit, than the Marathi, Hindi, Panjabi, and Bangali of our days, and it thus preserved an exuberance of grammatical forms, for which all its sisters may well envy it.” (Trumpp, E. Dr. 1872: Introduction, P. I & II)

پنهنجي ساڳئي ڪتاب جي Introduction جي آخري صفحي (III) تي، ڊاڪٽر ٽرمپ وري هيئن ٿولي:

“The object of these introductory remarks is to show the relative position, which the Sindhi holds to the Sanskrit and Prakrit; and in order to elucidate this subject, we shall lay down the rules and principles, by which the present Sindhi vowel and consonantal system has been derived from the Sanskrit by the medium of Prakrit. Thus, we hope, a solid basis also will be gained for intercomparing the Sindhi with its sister-tongues. By this process alone, which will enable us to assign to the Arian stock, what has been taken from it, though much altered now in shape and outward appearance by dint of contraction and assimilation, we shall on the other hand be able to trace out a certain residuum of vocables, which we must allot of to an old aboriginal language, of which neither name nor art is now known to us, but which, in all probability, was of the Tatar stock of languages and spread throughout the length and breadth of India before

irruption of the Arian race, as all the other vernaculars contain a similar non-Arian residuum of words, which have been already designated as 'Provincial' by the old grammarians." (Trumpp, E., Dr. 1872: Introduction, P. III)

2 - اهڙيءَ طرح ڊاڪٽر ٽرمپ، ڊاڪٽر ڪالڊويل، ڀٽاچار، ڊاڪٽر پڊيا، پروفيسر پيرومل آڏواڻي، سرجان مارشل، ڊاڪٽر هيريمات، ڊاڪٽر پرسي گدواڻيءَ ۽ ٻين ڪيترن ئي ماهرن جي تحقيق جي آڌار تي 'سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا' ڪتاب جي صفحي 35 تي لکيو ويو آهي ته:

”موجوده سنڌي ٻوليءَ ۾ اهڙيون بيشمار خصوصيتون ثابت ڪيون وڃن آهن، جيڪي غير-آريائي خصوصيتون آهن، ۽ اهي خصوصيتون آريائي ٻولين ۾ اٽلپ آهن، جيئن 'سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد' (ٻيو ڇاپو)، ڊاڪٽر پرسي گدواڻيءَ جي ڪتاب ۽ 'Origin and growth of Sindhi Language' ڪتاب مان معلوم ڪري سگهجي ٿو.“ (الانا، غلام علي، ڊاڪٽر، 2002ع: 5)

انهن ڪتابن ۾ جيڪا راءِ ڏني وئي آهي، سا هت وري ڏهرائجي ٿي ته جيئن وري به ڪا غلط فاهي پيدا نه ڪئي وڃي:

”سنڌي ٻولي، غير-آريائي خاندان واري ٻولي آهي، جنهن جون پاڙون 'موهن جي دڙي واريءَ تهذيب' ۾ کڻل آهن، جيڪا آرين جي اچڻ کان گهڻو اڳ، هن واديءَ ۾ نه فقط ڳالهائي ويندي هئي، پر لکي به ويندي هئي، جيڪا دراوڙي ٻولين جي قديم خاندان سان هڪجهڙائي رکي ٿي، جنهن ۾ آرين جي اچڻ کان پوءِ، پراڪرت ٻولين جا بيشمار لفظ، داخل ٿي ويا، پر ان (سنڌي ٻوليءَ) جي سٽاءُ (structure) تي آريائي ٻولين جو ڪو معمولي اثر مس ٿيو ۽ ان جو سٽاءُ گهڻو ڪري اهوئي ساڳيو قديم ۽ ديسي رهيو. سنڌي ٻوليءَ، جيڪڏهن آريائي ٻولين کان ڪجهه ورتو ته انهن کي گهڻوئي ڪجهه موت ۾ ڏنو به. انهيءَ جي خبر تڏهن پوندي جڏهن سنڌي ٻوليءَ جي، آريائي ٻولين - سنسڪرت ۽ فارسيءَ - سان پيٽ ڪبي“ (الانا، غلام علي، ڊاڪٽر، 2006ع: 35 ۽ 36)

پروفيسر پيرومل ۽ ڪن ٻين ماهرن جو وري هي خيال آهي ته:

”موجوده سنڌي ٻولي، سنسڪرت مان، پراڪرت، پالي، شؤرسيني، اپيرنش ۽ وراچڊ اپيرنش ذريعي، يارهين صديءَ عيسويءَ ڌاري، ڌار ٿي، هاڻوڪي صورت ورتي هئي.“ (پيرومل آڏواڻي، پروفيسر، 1956ع: 5).

پروفيسر پيرومل جي هن راءِ کي ٻن حصن ۾ ورهائي، ڪي سوال ڪيا ويا آهن. پهريون حصو هي آهي ته 'ڇا سنڌي ٻولي سنسڪرت جي شاخ آهي. ۽ اها وراڇڊ اڀرنش مان ڇٽي نڪتي آهي؟' ٻئي حصي لاءِ هي سوال ڪيو ويو آهي ته 'ڇا، واقعي سنڌي ٻولي، يارهين صديءَ عيسويءَ ڌاري، وراڇڊ اڀرنش کان ڌار ٿي، هائرڪي صورت ورتي هئي؟' انهن ٻنهي سوالن جا جواب 'سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد' (ٻيو ڇاپو) ۽ انگريزي ڪتاب: 'Origin and Growth of Sindhi Language' ۾ ڏنا ويا آهن. انهن ٻنهي ڪتابن ۾ اهو پڻ ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي ته "سنڌي ٻولي، ڪن صوتي ۽ صوتياتي تبديلين کان سواءِ پنهنجي سٽاءِ ۾ باقي اهاڻي ساڳي ٻولي آهي، جيڪا موهن جي دڙي واريءَ تهذيب جي جاه و جلال واري وقت ۾ به هن علائقي ۽ سنڌو ماڻھو ۾ ان وقت به رائج هئي، ۽ جيڪا زماني جي تبديلين سان گڏوگڏ، ڌار ڌار حملو آڻڻ ۽ سنڌو ماڻھو جي فاتحن جي ٻولين کان اثر وٺندي، پنهنجي لغوي خزاني ۾ واڌارو آڻيندي رهي آهي، پر انهيءَ هوندي به پنهنجي قديم صوتياتي، صرفي ۽ نحوي سٽاءِ ۽ ساخت کي قائم رکندي آئي آهي. البت ايترو ضرور آهي ته جيستائين موهن جي دڙي واري لکت پڙهي نه وئي آهي، تيستائين اهو يقين سان چئي نٿو سگهجي ته سنڌو- ماڻھو جي ان قديم ٻوليءَ جو نالو ڇا هو ۽ ان جو سٽاءُ ڪهڙو هو؟

'سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد' (ڇاپو ٻيو) ۽ 'Origin and Growth of Sindhi Language' ڪتابن ۾ اها راءِ به ڏنل آهي:

"موهن جي دڙي واريءَ تهذيب ۾ رائج ٻولي، قديم سنڌو/ سنڌي ٻولي هئي، جيڪا موجوده سنڌي ٻوليءَ، هندي ٻوليءَ، گجراتي، ڪڇي، راجستاني، ڀيلِي، هڙوتي، باگڙيءَ، ڪشميريءَ، بروهيءَ، ڌارديءَ ۽ قديم دراوڙي ٻولين جي ماءُ هئي."

انهن ڪتابن ۾ سنڌو ماڻھو جي انهيءَ قديم ٻوليءَ جي انهن ڌار ڌار شاخن جو نقشو به ڏنو ويو آهي، جنهن جو انهن ڪتابن مان پياس ڪري سگهجي ٿو.

2 - سنڌو ماڻھو جي اها قديم ٻولي اڄ تائين قائم ۽ دائم رهندي رهي آهي:

قديم آثارن جا ماهر هن وقت به هن راءِ جا آهن ته 'سنڌو- تهذيب' جو سلسلو موهن جي دڙي ۽ هڙپا واريءَ تهذيب جي ظاهري طور خاتمي جي باوجود، قائم ۽ دائم رهندو آيو آهي، ۽ هن تهذيب جون ڪيتريون ئي نشانين ۽ ان جا آثار ۽ اهڃاڻ، موجوده دور ۾ به جاري ۽ قائم رهندا آيا آهن.

(Abdul Haq, Mahar, Dr. 1992: 43)

انهن ماهرن جي راءِ موجب، اڄ به موهن جي دڙي واري بيل گاڏي، ختم ڪانه ٿي آهي، پر دادو ضلعي جي اُتر ۾، لاڙڪاڻي ضلعي ۽ بلوچستان جي سبيءَ واري علائقي ۾، عام طور استعمال ٿيندي نظر ايندي آهي. اهڙيءَ طرح موهن جي دڙي جي ويجهو هڪ بستيءَ، 'حسڻ واهڻ' ۾ ٻارن لاءِ هن وقت به ٺهندڙ رانديڪا ۽ مٽيءَ جا ٿانو انهيءَ ساڳئي نموني جا ٺاهيا ويندا آهن، جنهن نموني جا موهن جي دڙي جي کنڊرن جي کوٽائيءَ مان هٿ آيا آهن. 'حسڻ واهڻ ڳوٺ' ۾ اڄ به اهڙوئي ساڳيو 'ڪنڀارڪو چڪ' استعمال ڪيو ويندو آهي، جهڙو موهن جي دڙي واريءَ تهذيب جا ڪنڀار ڪم آڻيندا هئا. (Abdul Haq, Mahar, Dr. 1992: 43)

اهڙيءَ طرح، موهن جي دڙي مهرڳڙھ، ڪوٽ ڏجيءَ، آمريءَ جي دڙن جي کنڊرن مان، جن جن پکين، جانورن، وڻن، گلن ٻوٽن، ٿانون ۽ زيورن وغيره جا نمونا هٿ آيا آهن، انهيءَ ئي ساڳئي نموني جي زيورن، ٿانون، جانورن ۽ پکين وغيره جهڙيون رانديڪن جي شڪل ۾ ٺهيل مورتون، اڄ به هن خطي ۾ ٺاهيون وينديون آهن. ۽ اُهي اڄ به اُن خطي ۾، بلڪ سڄيءَ سنڌ ۾، عام استعمال لاءِ ڪم آنديون وينديون آهن. اڳتي هلي اهو به بيان ڪيو ويو آهي ته اڄ به انهن ٿانون ۽ زيورن تي اهڙائي ساڳيا چٽ ۽ نقش توڙي شڪليون ڪڍيون وينديون آهن، جن جهڙيون شڪليون ۽ چٽ، موهن جي دڙي ۽ ٻين دڙن مان هٿ آيل برتنن ۽ زيورن تي چٽيل نظر اينديون آهن. انهن پکين، جانورن يا چٽن ۽ نقشن ۾ ڪڍيل شڪلين کي ڪهڙن نالن سان سڏيو ويندو هو ان سلسلي ۾ ڊاڪٽر آسڪو پرپولا، سيمو پرپولا ۽ ڊاڪٽر فيئر سروس توڙي ٻين اميريڪي ماهرن، پنهنجن رپورٽن ۾ ڪافي ڪجهه لکيو آهي. جيڪڏهن انهن ماهرن جون اهي پڙهڻيون ۽ موهن جي دڙي مان هٿ آيل seals تي اُڪريل شڪلين جا انهن جي طرفان مقرر ڪيل ملهه صحيح مڃجن ته پوءِ هيئن چئبو ته موهن جي دڙي ۽ هڙيا واريءَ سنڌو- تهذيب واري معاشري ۾ جيڪا ٻولي رائج هئي، اُها ڪا ٻي ٻولي نه پر 'سنڌو/ سنڌي ٻولي' ئي هئي، جنهن جي لغوي خزاني يا لفظن جي ذخيري کي، سنڌو- ماڻھو ۾ آرين جي اچڻ کان اڳ واري ٻولي چئبو. اُن قديم ٻوليءَ جي لفظن کي، پراڪرت جي وياڪرڻين، 'ديسي لفظ'، يعني آرين جي اچڻ کان اڳ واريءَ سنڌو- تهذيب ۾ رائج، مقامي ۽ اصلوڪي ٻوليءَ جا لفظ يا انهن جي 'باقيات' (ديسي لفظ) سڏيو. ڊاڪٽر ٽرمپ به نيٺ اهائي ڳالهه ڪئي آهي. ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته اهي، اُهي لفظ آهن جيڪي سنڌو- ماڻھو جي اصلوڪي ۽ قديم ٻوليءَ جي لغوي خزاني جي باقيات آهن، ۽ اهي لفظ، انهيءَ ئي قديم ٻوليءَ جي لغوي ذخيري سان واسطو رکن ٿا. اهي ديسي لفظ، اُن قديم ٻوليءَ جا بچي ويل يادگار ۽ اُن جي باقيات جو حصو آهن، ۽ بچي ويل لفظ، اُن قديم ٻوليءَ (سنڌيءَ) جو ئي ذخيرو آهن. اهي ديسي لفظ، اُن قديم ٻوليءَ جو ئي بچيل ذخيرو آهن، جيڪا هزارين

سالن جي گذري وڃڻ جي باوجود، سنڌو تهذيب جي رهاڪن، پنهنجيءَ روزمره واريءَ ٻوليءَ ۾ سنڀالي، انهن کي قائم رکيو آهي. پروفيسر پيرومل آڏواڻي، انهن ديسي لفظن جي باري ۾ لکي ٿو ته:

”ديشي يا ديسج (ديس = ڏيهه + ج = جن = چڻڻ) معنيٰ ديس ۾ ڄاول يا پيدا ٿيل. ديشي (ديسي يا ڏيهي) لفظ آهي آهن، جي آرين جي اچڻ کان اڳ ئي. ديس (هندستان) ۾ ڄالو هئا، يا آرين جي اچڻ کان پوءِ به ديس ۾ ڄالو هئا، پر بنياد سنسڪرت مان نه اٿن. اُهي ڪولن، پوءِ سنٿالن، دراوڙن ۽ ٻين اصلوڪن رهاڪن جي ٻولين مان اُڌارا ورتل ليکجن ٿا. (پيرومل آڏواڻي، 1956ع: 176 ۽ 177)

ساڳئي موضوع تي ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ڪئپٽن جارج شرت ۽ جان بيمس جي حوالي سان لکي ٿو ته:

”عربي ۽ فارسي لفظن کان سواءِ، سنڌيءَ ۾ جيڪي ٻيا الفاظ آهن، تن ۾ پڻ ڪيترائي اهڙا آهن، جن جو سنسڪرت سان ڪو لاڳاپو ڪونهي: (مثلاً لفظ ’اسان‘ يا ’اسين‘، سنسڪرت ۾ آهن ئي ڪونه). جارج شرت سوال اُٿاري ٿو ته ’لغت جو اهو پنهنجو ذخيرو ڪٿان آيو؟ اهي لفظ سندس خيال ۾ يقيني طور انهيءَ ٻوليءَ جا آهن جيڪا سنسڪرت کان اڳ جي هئي. سندس نظريي مطابق اهي لفظ ڪنهن درواڙي ٻوليءَ جا آهن، چوي ٿو ته:

جڏهن (سنڌيءَ مان) سڀ سنسڪرت، عربي ۽ فارسي لفظ خارج ڪجن ٿا ته به هڪ وڏو ذخيرو اهڙن لفظن جو باقي بچي ٿو جن کي جان بيمس (Beames)، پنهنجي تقابلي گرامر (Comparative Grammar) ۾ ’ديسي‘ لفظ سڏي ٿو. (سنڌيءَ ۾) درحقيقت اهو ذخيرو ايترو ته گهڻو آهي جو جيڪر فقط اهڙن لفظن کي استعمال ڪندي پورو مڪالمو مرتب ڪري سگهجي ٿو. اهي لفظ ڪٿان آيا؟

منهنجي خيال ۾، انهيءَ ۾ ڪوشڪ نٿو ٿي سگهي ته اهي لفظ، انهيءَ زبان جي بقايا آهن جيڪا آرين جي آمد کان اڳ، سنڌ ۾ ڳالهائي ويندي هئي؛ آرين غالباً انهن درواڙي نسل جي ڪن قبيلن کي، جيڪي (موجوده) بروهين جا وڏا هئا، ٻهاڙن ڏي هڪالي ڪڍيو ۽ سنڌ جي باقي باشندن کي گهٽ ذات جي طبقي ۾ ملائي ڇڏيو.“ (بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، 1990ع، 6، 7، 11 ۽ 13).

سنڌو ماثر جي قديم تهذيب جي باري ۾ سر جارج مارشل، پنهنجيءَ تحقيق ۾ هن راءِ جو اظهار

ڪيو هو ته:

”سندو ماٿر واري تهذيب، قبل – آريائي (Pre- Aryan) تهذيب ۽ سندو – ماٿر جي ٻولي يا ٻوليون، يقيناً قبل – آريائي ٻولي يا ٻوليون هيون. انهن ٻولين مان ڪا هڪ ٻولي (جيڪڏهن اُتي هڪ کان ڪي وڌيڪ ٻوليون هيون)، دراوڙي ٻولي هئي.“ (John Marshal, 1931: 24)

بهرحال اهي ڏيسي لفظ، ڪولن جا هجن يا پيلن، سنٿالن، اوڏن، باگڙين يا بروهين (دراوڙن) جا، اهي لفظ صحيح معنيٰ ۾ سندو – ماٿر ۾ رهندڙ انهن قديم ۽ اصلوڪن باشندن جي ٻوليءَ جي باقيات جا آهن، جيڪي اهو ثابت ٿا ڪن ته آرين جي اچڻ کان اڳ، هن (سندو – ماٿر) ۾ ڪي قومون آباد هيون، جن کي پنهنجو سماجي ۽ ثقافتي ورثو هو ۽ پنهنجي ٻولي هئي.

هن سلسلي ۾ اهو به چئي سگهجي ٿو ته موهن جي دڙي مان هٿ آيل مهرن تي لکيل اکرن جي پڙهڻن جي سلسلي ۾، هن وقت تائين جيڪي رپورٽون مليون آهن، يا ڊاڪٽر پرسي گدواڻيءَ جي مقالي: ’سندڪي ۽ دراوڙي شخصي نالن ۾ هڪجهڙايون‘ (پرسوگدواڻي، ڊاڪٽر 1994ع: 49 ۽ 57) جي اڀياس جي آثار تي اهو چئي سگهجي ٿو ته: ’سندو تهذيب ۾ رائج، قديم ٻولي، سنڌو/ سنڌي ٻولي هئي جيڪا اڳتي هلي، ڏهن مکيه شاخن، جهڙوڪ: ڏاکڻي شاخ (سنڌي)، الهندي شاخ (سرائڪي)، وسطي يعني وچين شاخ (موجوده پنجابي ٻوليءَ جا لهجا)، اُڀرندي شاخ (گجراتي)، ڏکڻ اوڀر واري شاخ (راجستاني)، اُتر – اولهه واري شاخ (داردري)، اُترين شاخ (ڪشميري)، بروهڪي، اُتر – اوڀر واري شاخ (هڙوتي) ۽ آڳاٽي دراوڙيءَ شاخن ۾ ورهايل هئي، جيڪي سندو تهذيب جي ڌار ڌار خطن ۾ ڳالهائون وينديون هيون.

مطالعي مان اهو به ثابت ٿيو آهي ته راجستانيءَ، گجراتيءَ، هڙوتيءَ، باگڙيءَ، پيليءَ، ڪڇيءَ، ڪشميريءَ، داردريءَ ۽ دراوڙي ٻولين جي لغوي ۽ وياڪرڻي ساخت ۽ سٽاءَ ۾ جيڪا هڪجهڙائي هن وقت به نظر ايندي آهي، اُن جو وڏو ڪارڻ به اهوئي آهي جو اهي سڀ ٻوليون هڪ ئي بڻ بنياد مان ڦٽي نڪتل ٻوليون آهن، جيڪا (ٻولي) آرين جي ننڍي کنڊ ۾ اچڻ کان اڳ جي قديم ۽ اصلوڪي ٻولي هئي.

هاڻي جيڪڏهن، ماهرن جي اها راءِ قبول ڪئي وڃي ته سندو – ماٿر جا اصلوڪا رهاڪو ڪٿان به ٻاهران، ڪنهن ٻئي ملڪ مان لڏي هن ماٿر ۾ ڪونه آيا هئا، پر اهي ماڻهو سندو – ماٿر جا اصلوڪا يعني بنيادي ۽ مقامي رهاڪو هئا، جن جي ٻولي به هن واديءَ ۾ رائج قديم ۽ اصلوڪي يعني مقامي ٻولي هئي، جيڪا (اها مقامي ٻولي)، هن ئي واديءَ (سندو – ماٿر) ۾ اُڀري هئي، هتي ئي اُسري هئي، هتي ئي وڌي ۽ ويجهي هئي، سا (ٻولي) يقيناً ڪا غير – آريائي ٻولي هئي. دنيا جي ماهرن جو اهو گروهه جيڪو سندو – ماٿر جي تهذيب ۽ تمدن کي، هتي جي اصلوڪن رهاڪن جي ٻوليءَ/ ٻولين کي، هن ئي سرزمين ۾ جنم ورتل / ڄاول يعني غير – آريائي يعني اصلوڪي ۽ مقامي ٻولي/ ٻوليون ٿو مڃي، ۽ جڏهن ته آثار قديم،

علم اللسان ۽ علم الانسان جا، موجوده زماني جا مڃيل ماهر (سر جان مارشل، ڊاڪٽر آسڪو پريولا، سيمو پريولا، ڊاڪٽر ڊيلس، ڊاڪٽر فيئر سرورس، ڊاڪٽر لوئيس فليم، ڊاڪٽر جان ڪنائر، ڊاڪٽر مهر عبدالحق، ڊاڪٽر آلچين ۽ مسز آلچين، ڊاڪٽر محمد رفيق مغل، ڊاڪٽر پرسوگدواڻي ۽ شيخ خورشيد حسن) اها دعويٰ ٿا ڪن ته سنڌو- ماڻھو جي قديم زماني واري تهذيب، تمدن ۽ ٻولي، پنج هزار سال گذري وڃڻ جي باوجود ختم ڪانڌي آهي. اها تهذيب ۽ ٻولي، اڄ به پنهنجن ڪيترن ئي ٻچي ويل لفظن، اُهيائڻن ۽ نشانين سميت، اسان جي سماج ۾ ڪن معمولي صوتياتي تبديلين سان گڏ، قائم ۽ دائر رهندي آئي آهي. اُن ٻوليءَ ۽ تهذيب ۾ تسلسل (Continuity) قائم رهندو آيو آهي. اُن قديم سنڌو تهذيب ۽ تمدن جون ڪيتريون ئي ٻچي ويل ۽ محفوظ ڪيل خوبيون ۽ خصوصيتون، قديم هنرن ۽ فن، قديم قومن ۽ جاتين، وڻن ٽڻن، گلن ٻوٽن، فصلن ۽ پوکن، ٿانون ۽ برتنن، ڪنپارڪي چڪ، جانورن ۽ پکين، زيورن ۽ برتنن تي ٿيل چٽن نقشن ۽ نشانن، علامتن ۽ اُهيائڻن، آمد رفت ۽ وڻج واپار لاءِ بيل گاڏين ۽ ٻيڙين، هنرمندن جي هنرن ۾ ڪم ايندڙ اوزارن ۽ هٿيارن ڪيتي ٻاڙيءَ ۾ ڪم ايندڙ هر، وڻج واپار ۾ ڪم ايندڙ سامان، جهڙوڪ: تور ۽ ماپ ڪرڻ لاءِ وڻن ۽ وزن ڪرڻ لاءِ تورا، شين جي تورڻ ۽ وزن ڪرڻ لاءِ ٽڪڙي / ٽڪڙي / ٽڪڙي، پاڻي ۽ پٽڪي، ڏڪو، ڳڻڻ ۽ ڳاڻيڻي لاءِ انگن ۽ عددن لاءِ لفظ، اڄ به سنڌي سماج ۾ رائج، قائم ۽ دائر هلندا ٿا اچن. ايڏي وڏي لغوي ذخيري جي محفوظ هجڻ کان پوءِ هيءَ دعويٰ چوڻ ڪجي ته سنڌو- تهذيب وارين خصوصيتن سان گڏ، سنڌي ٻولي به مسلسل قائم ۽ دائر رهندي آئي آهي. سنڌو ماڻھو جي قديم تهذيب ۽ تمدن، هتي جي قديم ٻوليءَ تي، هر گذريل زماني ۾، حملہ آورن ۽ فاتح قومن، انهن جي ڌار ڌار تهذيب ۽ تمدن، توڙي انهن قومن جي ٻولين جي اثرن جي باوجود، سنڌو- ماڻھو جي قديم ۽ اصولي ٻولي، سنڌوءَ / سنڌيءَ جي صوتياتي، صرفي ۽ نحوي سٽاءَ لڳ ڀڳ ساڳي رهندي آئي آهي.

4 - ماهرن، ڪيترن ئي ڪتابن، مضمونن ۽ مقالن ۾، قديم سنڌي ٻوليءَ جي باقيات جون لڙهيون به ڏنيون آهن جيڪي انهن ماهرن (پروفيسر پيرومل آڏواڻيءَ، ڊاڪٽر پرسی گدواڻيءَ، ڊاڪٽر ڪالڊويل، ڊاڪٽر هيريمٿ ۽ ڪن ٻين ماهرن) جي تجزيي تي آڌاريل آهن. اهڙي ئي هڪ تمام وڏي فهرست، ننڍي کنڊ جي هڪ وڏي ڏاهي، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ به پنهنجي مضمون ۾ ڏني آهي. ڊاڪٽر بلوچ صاحب جي اها لسٽ، هن مقالي جي آخر ۾ پيش ڪئي وئي آهي.

اهڙي ئي هڪ وڏي لڙهي، ڊاڪٽر آسڪو پريولا، سيمو پريولا، ڊاڪٽر فيئر سرورس طرفان، موهن جي دڙي مان هٿ آيل مهرن ۾ ڏنل تصويرن، چٽن، نقشن ۽ نشانين جي پڙهڻين ۽ سندن طرفان انهن (چٽن ۽ نشانين وغيره) لاءِ، دراوڙي ٻولين جي مدد سان، ’ملهه‘ (values) مقرر ڪيا ويا آهن.

مون پنهنجن مضمونن، مقالن ۽ ڪتابن ۾، مٿين ماهرن طرفان مقرر ڪيل 'ملهن' جي سامهون، سنڌي ٻوليءَ مان لفظ چونڊي، انهن نشانين جا سنڌي ملهه مقرر ڪيا آهن، ۽ ائين به چيو اٿم ته ”جيڪڏهن اهي ماهر، سنڌي ۽ سرائڪي ٻوليون ڄاڻندا هجن ها ۽ دراوڙيءَ ٻولين جي بدران، سنڌي ۽ سرائڪي ٻولين مان ملهه مقرر ڪن ها ته جيڪر ڪين، سنڌو- تهذيب مان هٿ آيل مهن واري لکت پڙهڻ ۽ انهن لاءِ ملهن جي مقرر ڪرڻ لاءِ هزارين سال، اڳ، سنڌو- ماهر کان چڱي ڌار ٿيل دراوڙي ٻوليءَ يا ٻين ٻولين جي ڊڪشنرين جي مدد وٺي نه پوي ها. انهيءَ هوندي به انهن ماهرن جي مقرر ڪيل ملهن جي مطالعي مان اهو ضرور معلوم ٿو ٿئي ته انهن ملهن مان ڪي اڄ به سنڌيءَ ۽ سرائڪي ٻولين ۾ رائج آهن، جيڪي دراوڙي لفظ نه، پر سنڌيءَ ۽ سرائڪي ٻولين جا لفظ آهن.“ اهڙو اظهار پروفيسر پرون ٽالپر پنهنجي تازي ڪتاب Indus seals symbols and signs (2600- 1900 BCE): from geometry to Iconography and their socio-cultural meaning ۾ ڪيو آهي.

جيڪڏهن انهن ماهرن جا ڪڍيل اهي نتيجا صحيح سمجهبا ۽ سندن طرفان مقرر ڪيل ملهه قبول ڪبا ته پوءِ هيئن چئي سگهيو ته قديم سنڌو- ماهر واريءَ تهذيب ۾ جيڪا ٻولي رائج هئي سا يقيناً قديم سنڌو/ سنڌي ٻولي ئي هئي جيڪا موجوده سنڌي، لهندي ۽ قديم دراوڙي ٻولين جي ماءُ هئي، جنهن ٻوليءَ تي پوءِ، ڌار ڌار زمانن ۾ آيل تبديلين ۽ ڌار ڌار فاتحن جي ٻولين ۽ انهن جي تهذيب ۽ تمدن جو اثر ٿيو.

5- ڀارت جي ’پوني يونيورسٽيءَ‘ ۾، سنڌو- ماهر جي تهذيب ۽ تمدن، قديم تاريخ ۽ قديم

آثارن جي ماهر، ڊاڪٽر ڪي پڊيا (K. Paddaya)، پنهنجي هڪ مقالي ۾ لکيو آهي ته:

”سنڌ کي پنهنجي قديم تاريخ، قديم تهذيب ۽ تمدن آهي. آثار قديم جي هڪ ڄاڻو جي حيثيت ۾ آءٌ، انهيءَ ڳالهه تي زور ڏيندس ته سنڌ جو تاريخ کان اڳ وارو دور گهڻو شاهوڪار دور رهيو آهي. موهن جي دڙي واريءَ تهذيب، سنڌ کي تاريخ ۽ آثار شناسيءَ واري علم ۾ امر بنائي ڇڏيو آهي. سنڌ جي اها تاريخ ۽ قديم تهذيب ۽ تمدن، دنيا جي ثقافتي ورثي جو حصو بڻجي چڪي آهي. مون کي اها دعويٰ ڪندي خوشي حاصل ٿي ٿئي ته سنڌ جي سرزمين، پنهنجي انهيءَ قديم ۽ قيمتي تاريخي ۽ ثقافتي ورثي جي هر نشان ۽ اهڃاڻ کي محفوظ رکيو آهي.“ (Paddaya, K. Dr.,?: 3)

ڊاڪٽر پڊيا، پنهنجي ساڳئي مضمون ۾، سر جان مارشل جي حوالي سان لکيو آهي ته:

”اها سر جان مارشل جي موهن جي دڙي جي باري ۾ ڪيل تحقيق ئي هئي جنهن ۾ سر جان مارشل، 1924ع ۾ اها دعويٰ ڪئي ته: ’ڀارت کي پنهنجي پراڻي تهذيب آهي جنهن جي

مصري ۽ ميسوپوٽيميا جي تهذيبن سان پيٽ ڪري سگهبي. اهڙيءَ طرح بلوچستان ۾ مهر ڳڙھ جا قديم آثار جيڪي سنڌ جي اُتر ۾ قائم آهن، اهو ثابت ٿا ڪن ته 'سندو-ماٿر جي تهذيب'، ڇهين ۽ ستين millennium ق- ۾ واري اُن زماني سان واسطو ٿي رکي، جنهن زماني ۾ قديم انسان آباد ٿيڻ يعني رهائش واري زندگيءَ جي شروعات ڪئي هئي. آخرڪار ٽئين millennium ق- ۾ جي شروعات واري زماني ۾، اُن قديم انسان جي اها ڳوٺاڻي رهائش واري زندگي، شهري زندگيءَ (Urbanised way of life)، سماجي ۽ سياسي تنظيم، ڪنجهي مان هٿيار ٺاهڻ کان سواءِ سندن بيمثال ۽ يادگار عمارتسازيءَ جي هنر ۽ لکڻ جي هنر کي اهميت ڏني. موهن جي دڙي جي "بنيادي ۽ وڏن آثارن جي کوٽائيءَ کان پوءِ، ڪيترن ئي ٻين ننڍن ۽ تاريخي دڙن جا ماڳ ۽ هنڌ به لڌا ويا". (Paddaya, K., 3)

سندو- ماٿر جي، قديم تاريخ، تهذيب ۽ ثقافت، ڪافي زماني کان، ڪيترن ئي ملڪي ۽ غير-ملڪي ماهرن جو ڌيان پئي ڇڪايو آهي. اوڻيهين ۽ ويهين صديءَ واري زماني ۾، ماهرن، هن خطي جي تهذيبي، تمدني، علم اللسان ۽ علم الانسان وارن موضوعن تي وڏيون تحقيقون ڪيون آهن. انهن جي تحقيقي رپورٽن مان اهو به ثابت ٿو ٿئي ته سنڌ جي قديم رهاڪن جي روزمره واري زندگيءَ ۾، مذهبي عقيدن ۽ ڪريا ڪرم جا اهي طريقا، سندن ثقافتي ۽ سماجي زندگي، زراعتي طور طريقا، سندن ريتيون رسمون، هنر ۽ ڌنڌا، سندن رانديون ۽ وندرون، سندو- ماٿر جي ٽئين millennium ق- ۾ واري زماني سان واسطو رکڻ ٿيون.

ويجهڙائيءَ ۾، هن ڏس ۾ جيڪا تحقيق ٿي آهي، اُن مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته واديءَ سنڌ جي اها قديم تهذيب ۽ ثقافت، هنر ۽ ڌنڌا، ٿوريءَ تبديليءَ کان پوءِ، نه فقط قائم ۽ دائر رهندا آيا آهن، پر انهن ۾ تسلسل به جاري رهندو آيو آهي. ماهرن جي انهيءَ تحقيق مان اهو پڻ ثابت ٿو ٿئي ته سندو- ماٿر جي اها قديم تهذيب ۽ ثقافت توڙي اُن قديم ٻوليءَ جا اهڃاڻ ۽ آثار به ڪافي آڳاٽا ثابت ٿين ٿا. (Shaikh Khurashid Hassan, 1991: 110)

(ii) موجوده سنڌ جي ماڻهن، سندن قديم زماني کان وٺي ڪين سندن ابن ڏاڏن کان ورثي ۾ مليل خوبيون ۽ خصوصيتن کي، پاڻ وٽ هڪ نسل کان ٻئي نسل تائين، سانڍيو سڀاليو ۽ محفوظ رکيو آهي، جيتوڻيڪ سندن (سنڌي) هنرن، فنن ۽ ثقافت تي ايراني، يوناني، سٿين، پارٿين، ڪشائن، عربن ۽ مغربي قومن جي هنرن ۽ فنن جو تمام گهڻو اثر ٿيو آهي.

6- (i) مون پنهنجن مضمونن، مقالن، ڪتابن ۽ تقريرن ۾، هن کان اڳ به ان ڳالهه تي زور پئي ڏنو آهي ته سنڌ جي موجوده تهذيب، تمدن ۽ ثقافت جو سڌو سنئون واسطو ۽ لاڳاپو سنڌو ماٿر واريءَ تهذيب ۽ قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

ثقافت سان آهي. مون هميشه ائين پئي چيو آهي ۽ لکيو آهي ته قديم سنڌ جي اها تهذيب ۽ تمدن، ٻولي ۽ ثقافت، ايڏي وڏي عرصي جي گذري وڃڻ جي باوجود، ڪنهن نه ڪنهن طريقي ۽ وسيلي سان، ٿوريءَ گهڻيءَ ڦيرگهير کان پوءِ، هر دور ۾ قائم ۽ محفوظ رهندي آئي آهي. ۽ اُن يعني سنڌو تهذيب واريءَ ٻوليءَ ۽ ثقافت جو تسلسل، ماڻهن جي ڌنڌن، هنرن، فنن، وڻن ٽنن، گلن ٻوٽن، راڳ ۽ راڳ جي سازن، راندين ۽ وندن ۾ اڄ به قائم ۽ محفوظ رهندو آيو آهي. جيتوڻيڪ قديم زماني کان وٺي موجوده وقت تائين، سنڌ جي سماجي، ثقافتي ۽ معاشي قدرن ۽ ماڻهن جي اُتڻي ويهڻيءَ ۾ وڏو فرق به آيو آهي.

(ii) موهن جي دڙي جي کوٽائيءَ مان هٿ آيل سامان، جانورن ۽ پکين جي مورتين، برتنن ۽ ٻئي سامان تي نڪتل چٽن، نقشن، مواصلاتي وسيلن (بيل گاڏين ۽ پيڙين)، ماڻهن جي روزانه ڪاروهنوار ۽ ڌنڌن وغيره ۾ ڪم ايندڙ اوزارن ۽ هٿيارن، جهڙوڪ: زراعت جي ڪم، مڇي مارڻ، ڪنپارڪي هنر، ڪاشيءَ جي هنر، لوهارڪي ڪم، چر جي ڪم، ڪپڙي اُٺڻ جي ڪم ۽ ڀرت سازيءَ، هار سينگار جي سامان، جيئن: چوڙيون، ڦٽي ۽ ڌار ڌار قسمن جي زيورن جي گهري اڀياس کان پوءِ اهو چئي سگهجي ٿو ته اڄ جي روزمره جي زندگيءَ ۽ ڪاروهنوار ۾، اسان کي اهي شيون (يعني اوزار ۽ هٿيار) اڄ به هنرمند ۽ ڪاريگر ڪم آڻيندي نظر ايندا آهن. سنڌو تهذيب ۾ اڄ به اهڙي ئي ساڳي بيل گاڏي ڏسڻ ۾ ايندي آهي، جنهن جهڙي، اڄ کان پنج هزار سال اڳ موهن جي دڙي واري علائقي ۾ ڪم آندي ويندي هئي. ڪنپارڪو چڪ به اهڙو ئي ساڳيو آهي، تري واريون پيڙيون به اهڙيون ئي ساڳيون آهن؛ مهاڻو مڇي مارڻ لاءِ، اُن قديم زماني ۾ جيڪا ڪُنڊي ڪم آڻيندو هو اهڙي ئي ساڳئي نموني واري ڪُنڊي، اڄ جو مهاڻو به ڪم آڻيندو آهي. ڪتي جي شڪل ۾ اڄ به ڪوفرق ڪونهي؛ پيل جو وڻ به ساڳئي ئي نموني وارو آهي. يعني ته اها هڪ جهڙائي ايتري قدر ويجهي بلڪ ساڳي آهي جواج جو سونارو چانديءَ ۽ سون جي زيورن تي جيڪي چٽ چٽي ٿو گل ٺاهي ٿو نقش ڪري ٿو اهي به لڳ ڀڳ اهڙائي ساڳيا آهن، جهڙا موهن جي دڙي ۽ ٻين قديم ماڳن ۽ مڪانن جي دڙن مان هٿ آيل زيورن تي ڏسڻ ۾ ايندا آهن.

پاڪستان آرڪيالاجي کاتي جو اڳوڻو ڊائريڪٽر، شيخ خورشيد حسين، پنهنجي هڪ مقالي ۾ لکي ٿو:

”سنڌو تهذيب جون، حيرت ۾ وجهندڙ خصوصيتون انهن جو روايتي، ڊگهو ۽ دائما تسلسل آهي. انهن مان ڪي خصوصيتون، اڄ ڏينهن تائين قائم ۽ دائر رهنديون آيون آهن. مثال طور موهن جي دڙي جي پروارن ڳوٺن ۾ ڪنڀر، اڄ ڏينهن تائين ساڳئي ئي قسم جا مٽيءَ جا برتن ٺاهيندو آهي، جن جهڙا (ساڳئي قسم وارا) برتن، سندس ساڳئي ڌنڌي وارا، اُن ئي علائقي ۾، قديم زماني ۾ به ٺاهيندا هئا.

وڏي وزن واريون بار بردار بيل گاڏيون، اڄ به اُتر سنڌ ۾ عام طور ڏسڻ ۾ اينديون آهن، جن جهڙيون پڪل مٽيءَ مان جوڙيل رانديڪن نما بيل گاڏيون، موهن جي دڙي جي کوٽائيءَ مان هٿ آيل يعني سامان سان گڏ مليون آهن.“ (Shaikh Khurshid Hassan, 1991: 108)

سنڌو تهذيب جي قديم آثارن جي کوٽائيءَ مان هٿ آيل ان ثقافتي، تهذيبي ۽ تمدني سامان جي اڀياس مان اهو به ثابت ٿو ٿئي ته هن قديم تهذيب تي حملي آورن جي قبضي ٿيڻ کان پوءِ، هن تهذيب جا سڀ رهاڪو پنهنجا گهر گهات، ماڳ ۽ مڪان ڇڏي، هتان ڀڄي، اوڙي پاڙي وارن جهنگلن ۽ جبلن ڏانهن ڪونه ويا هوندا، پر انهن ماڻهن جي وڏيءَ اڪثريت، فاتح قومن جي ماتحت رهي، پنهنجن ئي ماڳن ۽ مڪانن ۾، رعيت طور رهڻ جو فيصلو ڪيو هوندو البت ڪي ڪنڊ ۽ قبيلو، فاتح قومن جي خوف خاطر ڊڄي، پنهنجا گهر گهات ڇڏي، ڀڄي ويا هوندا.

اُهي قديم جاتيون ۽ قومون، پنهنجا ماڳ ۽ مڪان ڇڏي ڪونه ويا هئا، پر اهي سنڌو- ماٿر جي جدا جدا ڳوٺن ۽ ماڳن ۾ ئي رهجي ويا. انهن جاتين ۽ نسلن جي باقيات اڃا تائين سنڌ، سرائڪي خطي، ڀارت ۾ راجستان، ڪڇ، گجرات، ڪاٺياواڙ ۽ پنجاب ۾، آباد نظر ايندي آهي. انهن جاتين ۽ نسلن مان ڪن جي نالن ۾ البت ڪي صوتياتي تبديليون ضرور آيون آهن، پر هن ڏس ۾ ڊاڪٽر ڪالڊويل، ڊاڪٽر هيريمات، ڊاڪٽر پرسي گدواڻيءَ، ڊاڪٽر سنڌي ڪمار چئٽر جيءَ ۽ پروفيسر پيرومل آڏواڻيءَ جا بيان پڙهي سگهجن ٿا.

هن ڏس ۾ ”Indian School of Dravidia linguistics“ جا ماهر، ڊاڪٽر ڪالڊويل ۽ ڊاڪٽر هيريمات لکن ٿا: ”قديم هندوستانی (سنڌو- ماٿر) تهذيب، زرعي بنياد تي ٻڌل، شهري تهذيب هئي، جنهن جو مدار آب ڪلاڻيءَ تي ٿيندڙ زراعت کان سواءِ مڇي مارڻ، پيڙيائن (ناکوئن)، ميربحرن ۽ واپار تي هوندو هو. انهن مان واپاري قوم کي Fanis سڏيو ويندو هو.“ (Hiremath, R.C., Dr., 1984: 53)

’فونيشين‘ (فنيقي) قوم جنهن کي ’Fanis‘ سڏيو ويندو هو، اها قوم حقيقت ۾ سنڌو تهذيب جي ’پٽي‘ قوم هئي. ڊيمس (Dames) هن سلسلي ۾ لکي ٿو ته:

”Fanis شايد ’پٽي‘ ئي هجن.“ (Dames, M.L. 1904: 254)

سنڌ جي هڪ وڏي ’سنڌشناس‘ (Sindhologist)، ’تاج محمد صحرائيءَ‘، ’پٽيا‘ ۽ ’پٽين‘ جي باري ۾ سندس ڪتاب، ’Lake Manchar‘ ۾، هن سلسلي ۾، تفصيل سان لکيو آهي. هُو لکي ٿو ته:

”سنڌ، سڀت سنڌو شايد ’پٽي قوم‘ جو وطن هجي. کيرٿر جبلن جي قطار سنڌو يا سنڌوءَ جي ڪا شاخ ۽ منڇر ڍنڍ، شايد ’پٽي قوم‘ جي قبضي هيٺ هجن.

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

’پڻي‘، سنڌ جي مقامي قوم هئي. اُن قوم جو واسطو شايد دراوڙي نسل سان يا موهن جي دڙي جي دراوڙن يا اُن جي ڪنهن شاخ سان هجي. اُهي دراوڙ موهن جي دڙي واريءَ سنڌو تهذيب جا معمار هئا، جن 6500 ق. م کان وٺي 1500 ق. م واري زماني ۾، هن تهذيب کي ٺاهيو ۽ اُن کي ترقي وٺرائي. انهن دراوڙن جا بئيبيلون ۾، واپاري گماشتا هوندا هئا. پڻي قوم وارا، پنهنجي زماني جا نه فقط بهترين ڪوري هوندا هئا، پر اُهي تمام سٺا ۽ ڪامياب ڪهنباٽي، واپار، پيڙيون ٺاهيندڙ ۽ ناڪتا به هئا، پر هو سٺا ۽ ڪامياب واپاري به هئا.“ (Taj Muhammad Sahrai, 1997: 19, 170 and 171)

سنڌو تهذيب جي ٻي مشهور ۽ وڏي قوم مهاڻا (ميد، ميربحر، ملاح ۽ گهاٽو) هوندي هئي. شيخ خورشيد حسن ۽ ڊاڪٽر لئمبرڪ، هن قوم جي سماجي ۽ ثقافتي ((ethno- archaeology)) تاريخ ۽ سندن جيوت تي روشني وڌي آهي. شيخ خورشيد حسن جو رايو آهي ته:

”مهاڻا، سنڌو تهذيب جا سڀ کان پراڻا ۽ قديم رهواسي آهن. انهن جي مهاندين جا ڪارا آرڪاڻا ۽ سندن پراڻيون رسمون ۽ رواج توڙي سندن عادتون، محققن کي منجهايو وجهن، جيڪي (محقق) ائين سمجهندا آهن ته اهي (مهاڻا) دراوڙنسل جا آهن. اهي (مهاڻا)، عام طور پيڙين تي ٺهيل گهرن ۾ رهندا آهن، ڇاڪاڻ ته انهن لاءِ رهائش جو ڪو ٻيو وسيلو آهي ئي ڪونه. مهاڻا، حقيقت ۾، سنڌو تهذيب جي هڪ پراڻي ۾ پراڻي، جاتي چئي سگهجي ٿي، ڇاڪاڻ ته سنڌو تهذيب جي ٻي ڪا به جاتي، اهڙي دعويٰ ڪري ٿي نٿي سگهي ته اُها جاتي، سنڌو تهذيب جي ڪنهن پراڻي ۾ پراڻي جاتيءَ سان سڌوسنئون واسطو ٿي رکي، البت سنڌو تهذيب واري زماني کان وٺي، ڏيندن تي رهندڙ هن قوم جو رت، هاڻ ٻين قومن جي رت سان گڏجي، ڪاڌڙ ٿي ويو آهي.“ (Shaikh Khurshid Hassan, 1991: 6, 170 and 171)

ڊاڪٽر لئمبرڪ به، پنهنجيءَ تحقيق ۾، ساڳين خيالن جو اظهار ڪيو آهي. هُو لکي ٿو ته: ”نسلي تاريخ جي لحاظ کان، مهاڻا، موهن جي دڙي جي جاتين / نسلن جا پونيئر آهن. موهن جي دڙي مان هٿ آيل هڪ هڏائين پيڇري جي مطالعي مان معلوم ٿيو آهي ته هن تهذيب جا قديم رهاڪو ڌار ڌار جاتين وارن نسلن سان واسطو رکندا هئا. هن حقيقت جو وڏو امڪان هي به آهي ته منچر ڍنڍ جا مهاڻا، هن تهذيب جي اصلوڪن رهاڪن مان آهن، ۽ هن قسم جي دعويٰ سنڌو جو ٻيو ڪو به نسل ڪري نه سگهندو.“ (Lambrick, T.H., 1975: 102)

سندو ماٿر جي قديم ماڻهن جي گهرن ۽ جهوپڙين ۾ رهائش جي تسلسل جو ذڪر ڪندي
ڊاڪٽر هيريماث، پنهنجيءَ تحقيق ۾ لکيو آهي ته:

”اهو پتو پوي ٿو ته هتي جي مهاڻن جي ساري ’مڏي ۽ ملڪيت‘ ساڻن گڏ، سندن ٻيڙين منجهه
ئي هوندي هئي. اهي (مهاڻا)، ڍنڍن، سندو درياءَ ۽ ڪاري (سمنڊ) تي، سندن گذر ۽ معاش جي
سلسلي ۾، سدائين سفر ڪندا رهندا هئا، بلڪل ائين جيئن ڪشمير ۾ مهاڻن کي گهرن نما
ٻيڙيون هونديون هيون، جن ۾ اهي رهندا به هئا. اهڙي ئي قسم جون ٻيڙيون اڄ به، سندو درياءَ
تي، خاص ڪري سنڌ ۾ نظر اينديون آهن.“ (Hiremath, R.C., Dr., 1984: 83)

هن وقت به سنڌ ۾ منيچر جا مهاڻا، پنهنجين ٻيڙين تي ٺاهيل گهرن ۾ رهندا آهن.
سنڌي ڪلچر ڪتاب ۾، هن سلسلي ۾ بيان ٿيل آهي ته:

”منيچر جي مهاڻن جا گهر ۽ سندن جهوپڙيون، ڏاڍيون دلچسپ آهن. منيچر ڍنڍ تي، هزارن
جي تعداد ۾ رهندڙ مهاڻا، سندن ٽراڪٽرن ترن وارين ٺهيل ٻيڙين ۾، پنهنجيءَ سموريءَ مڏيءَ
۽ ملڪيت سميت رهندا آهن. انهن مان ڪي ننڍين بستين ۾، ڍنڍ جي ڪناري تي
رهندا آهن، پر منيچر ڍنڍ، بانس جي لڪڙن مان ٺهيل ترندڙ ٻيڙين جي، انسان ذات جي
ڪالوني پيئي لڳندي آهي.“ (Allana, G.A., Dr., 1984:?)

7- اڳ ۾ عرض ڪيو ويو آهي ته سندو ماٿر جي تهذيب، قديم زماني کان هت جي ٺهيل
هنرن ۽ فنن جو هڪ گهوارو رهي آهي، اهو به عرض ڪيو ويو آهي ته سنڌ جي گهرو هنرن ۽ فنن جي
اوائلي تاريخ، موهن جي دڙي واريءَ تهذيب سان واسطو رکي ٿي. هن خطي جا اصولڪا ۽ قديم رهاڪو
گهرو هنرن ۾ به ماهر هوندا هئا، ۽ انهن ماڻهن جي، سنڌو تهذيب ۾ رهندڙ اڄوڪي نسل، پنهنجي انهيءَ
ابائي ۽ ڏاڏائي هنر ۽ فن کي به سنڀاليو آهي ۽ جاري رکيو آهي، ۽ اهو به چئي سگهجي ٿو ته، انهن ماڻهن جو
ايندڙ نسل به سندن ابائي هنر ۽ فن کي آئنده به جاري رکندو ايندو. شيخ خورشيد حسن، هن سلسلي ۾،
وضاحت ڪندي لکيو آهي:

”سنڌ جي موجوده هنرن ۽ فنن جون پاڙون، سنڌو تهذيب جي لوڪ / گهرو هنرن سان
واسطو رکن ٿيون. سنڌ ۾ پٿر ۽ ڪاٺ تي ٿيندڙ اُڪر جو ڪم، سنڌو تهذيب جو پراڻو هنر
آهي. هن تهذيب جي قديم ۽ اصلوڪن رهاڪن کي اها ’ڄاڻ‘ هئي ته ’چيڙيءَ‘ جي مدد
سان، پٿر کي ڪنهن به شڪل / صورت ۾ آڻي سگهجي ٿو ۽ اُن مان گهرو ڪم ڪار ۽
شڪار لاءِ هٿيار ۽ اوزار به ٺاهي سگهبا آهن. پٿر مان جُڙيل هٿيار ۽ اوزار، سنڌ ۾ مختلف

ماڳن تان، وڏي تعداد ۾ هٿ آيا آهن. انهن هٿيارن ۽ اوزارن مان تيرن جا ’منهن‘، نيزن جا منهن، هٿوڙا، مترڪا، چيٽيون، ڪُريون (وڏيندڙ اوزار)، وڏي تعداد ۾ هٿ آيا آهن.“ جيتوڻيڪ پوءِ، سنڌو ماٿر جي هنرن ۽ فنن تي ايراني، يوناني، سٿين، پارٿين، ڪشانن، عربن، وچ مشرق، مغل ۽ راجستان جي هنرن ۽ فنن جو به وڏو اثر رهيو آهي. پرڏيهي ۽ مقامي هنرن جي روايت، سنڌو ماٿر ۾ اڳتي هلي به جاري رهي آهي. سنڌ جي انهن قديم هنرن ۽ فنن جي فهرست، هيٺ موجب ڄاڻائي سگهجي ٿي:

”فن عمارتسازي، مجسمي سازي، ساڌو ڪنپارڪو هنر، ڪاشيءَ جو هنر، جنڊيءَ جو هنر، ڪپڙي اُٺڻ ۽ چُر جو هنر، رنگريزيءَ جو هنر، ڀرت جو هنر، ڪاٺ ۽ پٿر تي اُڪر جو هنر، خاطوئينديءَ جو هنر، سونارڪو هنر، لوهارڪو هنر، ڪتابت ۽ خوشخطيءَ جو هنر، راڳ ۽ راڳداريءَ جو فن وغيره. اهي سڀئي هنر ۽ فن، اسان جي مشاهدي ۾، اسان جي سوچ ۽ فڪر ۾، اسان جي جذبن، احساسن ۽ اُمنگن کان سواءِ، اسان جي طبيعت ۾، ذوق جماليات وارو جذبو اُجاگر ڪن ٿا.“

8- اڳ ۾ عرض ڪيو ويو آهي ته آمريڪو ڪوٽ ڏجي، مهرڳڙھ، موھن جو دڙو، چانھوءَ جو دڙو، ڀنڀور ۽ برھمڻ آباد (منصوره) جي دڙن جي کوٽائيءَ مان هٿ آيل سامان جي مطالعي مان اهو ثابت ٿيو آهي ته سنڌو تهذيب، لوڪ ۽ گھريلو هنرن ۽ فنن ۾ قديم زماني کان وٺي شاهوڪار تهذيب رهي آهي. مٽيءَ مان سادا ۽ رنگين ٿانو، جيڪي ڪنپارڪي چڪ، بادامي رنگ جي مٽيءَ مان جڙيل پڪا ٿانو، شطرنج راند جو تختو، ٽامي مان ٺهيل هٿيار ۽ اوزار، ٻن چاڪن واريءَ بيل گاڏيءَ جا ٽامي مان ٺاهيل نمونا، چانديءَ ۽ سون جون چوڙيون، ڪن جا زيور، گچيءَ جا هار ۽ ٻيا زيور ۽ اهڙي نموني جو ٻيو هٿرادو ٺهيل سامان، سنڌو تهذيب جي انهن قديم آثارن مان هٿ آيو آهي.

مٽيءَ جا برتن ٺاهڻ، سنڌو- ماٿر جو هڪ ٻيو اهم ۽ قديم هنر آهي. مٽيءَ مان برتنن ٺاهڻ جو هنر، سنڌو- ماٿر جو هڪ اهڙو هنر آهي، جنهن ۾ اڄ ڏينهن تائين ڪوبه فرق يا تبديلي ڪانه آئي آهي. ائين ٿو محسوس ٿئي ته اڄ جي دور ۾ به ڳوٺن ۾ رهندڙ ڪنپار، قديم زماني جي تاريخ مان گذرندو اڄ به اهوئي ساڳيو قديم ڪاريگر آهي. هن جي هنر ۾ اڄ به ڪا تبديل ڪانه آئي آهي. هن جي هنر ۾ ڪم ايندڙ اوزار، سندس اهوئي پراڻو چڪ ۽ اُن چڪ کي ڦيرائڻ لاءِ لٽ، اڄ به گذريل ڪيترين ئي صدين کان وٺي، اُهاڻي ساڳي هلندي ٿي اچي، ۽ اڄ به هو اهڙائي ساڳيا برتن ٺوڻا هڻي، جيڪي قديم زماني کان وٺي سندس ابا ڏاڏا ٺاهيندا هئا. انهن جي ٺاهڻ ۽ انهن جي نمونن ۾ ڪوبه فرق ڪونهي. (Shaikh Khurshid Hassan, 1996: 138)

مطلب ته سنڌو تهذيب جو اهو روايتي قديم، مٽيءَ جي ٿانون ٺاهڻ وارو هنري ورثو، گذريل 7000 ق۔ م کان 5000 ق۔ م ورهين کان، قائم ۽ دائر رهندو اچي. مٽيءَ مان ٺهيل اهي ٿانو، ڌار ڌار نمونن، شڪلين ۽ صورتن وارا آهن. اهڙيءَ طرح ڪاشيگريءَ جو هنر به سنڌو۔ ماڻھو ۾ هڪ مشهور ۽ اهم هنر ليکيو ويندو هو. سر جان مارشل جو هن سلسلي ۾ رايو آهي ته:

”سنڌو ماڻھو مٽيءَ جي برتنن جا ڌار ڌار نمونا، شڪليون ۽ ٿانو، ايران ۽ ميسوپوٽيميا ۾ نهندڙ ٿانون کان بلڪل انوکا ۽ نرالا هوندا هئا. اهو وثوق سان چئي ٿو سگهجي ته هن خطي ۾، مٽيءَ جي ٿانون ٺاهڻ جو هنر، اڻڄاتل زماني کان وٺي جاري رهندو اچي.“

(John Marshal, Sir, 1931: 42)

سنڌو تهذيب جو اهو هنر (ڪنپارڪو هنر)، قديم زماني کان وٺي اڄ تائين جاري رهندو آيو آهي. اڄ به حسن واه، هالا، لقمان، جوهي، بلڙي شاه، ڪريم، بدين، ماتلي، سيوهڻ، نصرپور ۽ ٻين ڪيترن ئي شهرن ۽ ڳوٺن ۾ اهو هنر جاري آهي، البت ماحول جي اثر جي ڪري انهن جي رنگن ۾ فرق ضرور نظر اچي ٿو. اڄ جو ڪاشيگر، ڪاشيءَ جي ڪم ۾ نهندڙ گلن لاءِ گهرو آسماني، ڦڪو ۽ سونهري رنگ ڪم آڻيندو آهي.

سنڌو تهذيب ۾ ڪپڙي اُٺڻ، چُرڻ ۽ رنگريز/ ڪهنباڻيءَ جا هنر، اڄ به ملڪ جي اهم هنرن ۾ شمار ٿين ٿا. اڄ به ڪپڙي تي چُر جو ڪم، اُٺ ۽ اوچي جو هنر ۽ ڪهنباڻيءَ جو هنر، هزارين سالن کان، جاري رهندو اچي. قديم زماني کان وٺي، سنڌ ۾ اُٺيل، چريل ۽ رڱيل ڪپڙو وڏي تعداد ۾ هتان، سنڌ جي بندرن تان، پرڏيهن ۾ روانو ڪيو ويندو هو. سنڌ جو اهو ڪپڙو دنيا ۾ بهترين قسم جو ڪپڙو سمجهيو ويندو هو. اهو ڪپڙو پنهنجي اوچي جي نفاست ۽ باريڪيءَ جي ڪري، نفيس قسم جو ڪپڙو سمجهيو ويندو هو. انهيءَ قسم واري ڪپڙي کي ’سِنڌڻ‘ (Sindhun/ Sindhon) جي نالي سان ڄاتو ۽ سڃاتو ويندو هو.

(Nabi Bux Kazi, Dr., 1970, 165)

سنڌ جو اهو هنر، قديم زماني کان سنڌ ۾ قائم رهندو آيو آهي. اڄ به سنڌ جي شهرن جهڙوڪ: هالا، مٽياري، پت شاه، خيرپور (لقمان)، ٽنڊو آدم، نصرپور، گنبت، ٽنڊو محمد خان، سيدپور، ٽنڊو جان محمد، مٺي، هٿونگو، غلام نبي شاه، بلڙي شاه، ڪريم، ميرپور بٺورو، سانگهڙ، ميرپور خاص، راجو خانڀٽي، لکي، ڪنڊيارو، روھڙي، شڪارپور، نٽي، نصرپور، ميرپور ساڪري، چوهڙ، جمالي ۽ باجاري شريف ۾ ڌار ڌار قسمن جا آڏاڻا موجود آهن، جن ۾ ڌار ڌار قسم جو ڪپڙو اُٿيو ويندو آهي.

ڀرت جو هنر به سنڌو تهذيب جو هڪ خاص ۽ پراڻو هنر آهي. هن هنر کي، سنڌ جي ڌار ڌار خطن جون زانئون، قديم زماني کان وٺي، قائم ۽ دائر رکنديون اچن. موهن جي دڙي جي کوٽائيءَ مان، اهڙي قسم

جون، ڪنجهي مان ٺهيل سنهيون سيون به هٿ آيون آهن، جن جهڙيون سيون، اڄ به سنڌ ۾ ڀرت جي هنر ۾ ڪم آنديون وينديون آهن.

سنڌ ۾ ڌار ڌار جاتين ۽ قومن جي ڀرت جا ڌار ڌار نمونا آهن. سنڌي ڀرت جا اهي سونهن ڀريا ڌار ڌار نمونا، سنڌ جي ڌار ڌار خطن ۾ رائج چئن، گلن، نقشن ۽ تصويرن جي ڪري اڄ به مشهور آهن. انهن ۾ ٿر، لاڙ ڪوهستان، ڪاڇي، ڪاري (سامونڊي ساحل)، شڪارپور ٺٽي، جيڪب آباد، بدين ۽ راجستان جا سرحدي خطا (ڀارت سميت)، پنهنجي فني نفاست، رنگ، ٽوپي، ۽ ٽانڪي جي ڪري وڏي شهرت رکن ٿا. سنڌو- ماٿر جو اهو هنر، گذريل 5000 سالن کان وٺي، اڄ تائين، بنا ڪنهن رڪاوٽ جي پنهنجي تسلسل سان قائم رهندو آيو آهي. سنڌ جو اهو هنر، ڌار ڌار چئن، گلن، ٻوٽن، نقشن ۽ شڪلين سان، اڄ به سنڌ ۾ پنهنجي سونهن قائم رکندو اچي.

9- چانديءَ، سون ۽ ٽامي مان زيورن ٺاهڻ جو هنر به، سنڌ جي قديم هنرن ۾ شمار ڪيو ويندو آهي. سر جان مارشل، موهن جي دڙي مان هٿ آيل زيورن جي باري ۾، پنهنجيءَ راءِ جو اظهار ڪندي لکي ٿو ته: ”اهي پنهنجيءَ گهڙت، بناوت ۽ سجاوٽ جي لحاظ کان اهڙا ته عمدو ۽ سهڻا ٺاهيا ويا آهن، جو ائين ٿو محسوس ٿئي ته جڏهن ته اهي 5000 سال اڳ جي تاريخ واري دور جي بدران، اڄوڪي ’باند استريت‘ (لندن ۾ زيورن جي مشهور بازار) مان آندا ويا هجن.“ (John Marshall, Sir, 1931: 24)

شيخ خورشيد حسن، پنهنجي ڪتاب (Chankhandi Tombs) ۾ لکي ٿو:

”موهن جي دڙي جي آسپاس وارن ڳوٺن ۾ زائفاڻون اڄ به 5000 سال اڳ وارن زيورن جي

نمونن جهڙا ٺهيل زيور پائينديون آهن.“ (Shaikh Khurshid Hassan, 1996: 146)

قديم آثارن جو هڪ وڏو اميريڪي ماهر، ڊاڪٽر مارڪ ڪناٿر، پنهنجيءَ رپورٽ: Living legacy- The Indus Civilization lives on in Sindh in customs, architecture and Jewellery more ۾ لکي ٿو ته:

”سرن جي ديوارن اندر آباد شهر، موهن جو دڙو ۾، جنهن ثقافت ۽ تهذيب زور ورتو. اها ساڳي تهذيب ۽ ثقافت، هن وقت به ننڍي کنڊ ۾، خاص ڪري ’سنڌو ماٿر‘ ۾ قائم ۽ دائم آهي. سنڌو تهذيب جي ماڻهن جي طبيعت ۾ جيڪا جدت اڳ هئي سا هن وقت به، بنا ڪنهن ڦير گهير ۽ تبديلي جي قائم ۽ دائم آهي. ڪڇين سرن مان جوڙيل سنڌي گهرن، موهن جي دڙي ۽ هڙپا ۾، کليل گهٽين سان گڏوگڏ وهندڙ گندي پاڻيءَ جي نالين ۽

لاهور جي بازار ۾ موجود خوبصورت چوڙين جي اصليت جي اڀياس مان ثابت ٿو ٿئي ته انهن جو سلسلو سنڌو ماٿر جي قديم تهذيب سان ملي ٿو ۽ ائين ٿو معلوم ٿئي ته 4500 سال قديم طرز واريون ڊزائينون ۽ انهن جي گهٽت واري فن جو اهو ساڳيو ئي طريقو اڄ به استعمال ڪيو ويندو آهي. ان مان ائين ٿو ثابت ٿئي ته انهن (چوڙين) جي گهٽت واري طريقي ۾ اڄ به ڪو فرق ڪونه آيو آهي.“ (Kenoyer, J. Mark: 1977)

يان مارڪ ڪنائٽر وڌيڪ لکي ٿو ته:

”لاهور جي صراف بازار ۾ گهمندي، قديم زماني جي انهيءَ تهذيب جو منظر، پنهنجين اکين سان ڏسي سگهجي ٿو. انهيءَ بازار ۾، انهن پراڻن طرز جي زيورن کي ڳاري انهن مان زيورن جا نوان نمونا ٺاهيا ويندا آهن. انهيءَ کان سواءِ انهيءَ بازار ۾ سونارا، سون ۽ سچن موتين جي تور ڪرڻ لاءِ، قديم سنڌو تهذيب وارو اهو ساڳيو پراڻو طريقو اڄ به رائج رکيو اچي. اهي سونارا، سون جي وزن ڪرڻ لاءِ، ننڍي ڪنڊ ۾، انگريزن جي فتح کان اڳ وارو ساڳيو وٽ (تور جو وزن) ڪم آڻيندا آهن. سون جي تورڻ جو اهو ’رتين ۽ مڱن‘ (Arbus precatorius) وارو وزن استعمال ڪيو ويندو هو. سون جي تورڻ جو ٻيو ڪوبه طريقو هن وصال ملڪ ۾، ايڏي وڏي عرصي گذري ويو جي باوجود، معياري نئي سمجهيو ويو.“ (Kenoyer, J. Mark, 1977)

ڊاڪٽر ڪنائٽر، زيورن جي انهيءَ قديم هنر جي روايت جي جاري رهڻ جي سلسلي ۾ لکي ٿو: ”ڪراچيءَ جي بهراڙيءَ وارن علائقن ۽ خاص ڪري ملير واري خطي ۾، ’الهڏنو‘ واريءَ وسنديءَ مان، کوٽائي ڪندي قديم دور جا جيڪي زيور هٿ آيا آهن، انهن جو واسطو موهن جي دڙي واريءَ تهذيب سان ثابت ٿئي ٿو.“ (Kenoyer, J. Mark, 1977)

سنڌو تهذيب جا اهي روايتي ۽ قديم هنر ۽ فن، اُن قديم زماني کان وٺي اڄ ڏينهن تائين، هنرمندن ۽ ڪاريگرن جي هڪ نسل کان ٻئي نسل تائين، هڪ ٻئي کي ورثي ۾ ملندا آيا آهن، ۽ اهوئي سبب آهي جو اڄ به اهي قديم روايتي هنر ۽ فن، پنهنجيءَ قدامت ۽ روايت سان، قائم ۽ دائر رهندا آيا آهن. انهن هنرن ۽ فنن مان، ٻين هنرن کان سواءِ، زيورن جي باري ۾، شيخ خورشيد حسن پٽ پنهنجن مٿي ڄاڻايل ڪتابن ۾، تفصيل سان ذڪر ڪيو آهي.

10 - چئن، گلن، شڪلين ۽ صورتن ۾ تسلسل اڄ به جاري آهي:

ماهرن جي راءِ ۾ سنڌ جا هنرمند ۽ ڪاريگر، سونهن، سينگار ۽ سجاوت جي لاءِ پنهنجن هنرن ۾، چئن، گلن، نقشن، شڪلين ۽ صورتن جي ٺاهڻ ۾ وڏي مهارت رکندا هئا. مصوريءَ، ڪاٺ ۽ پٿر تي اُڪر جي ڪم، ڀرت، ڪپڙي جي اُٺڻ، چرڻ، ڪاشيگري ۽ جنڊيءَ جي ڪم، زيورن تي اهڙا ته سهڻا ڇٽ، نقش، گل، ٻوٽا، شڪليون ۽ تصويرون ٺاهيندا هئا، جن کي ڏسي ماڻهو ڏنگ رهجي وڃي.

مطالعي مان معلوم ٿو ٿئي ته سونهن، سينگار ۽ سجاوت جي اهڙن نمونن، چئن، گلن، نقشن ۽ شڪلين جي انهن پراڻن ۽ قديم طريقن کي، اڄ جي هنرمندن ۽ ڪاريگرن، قديم زماني کان انهن ساڳين خصوصيتن کي نسل در نسل قائم ۽ محفوظ رکيو آهي. سنڌو تهذيب جي ماهرن، سونهن، سينگار ۽ سجاوت جي انهن چئن، نقشن، گلن ٻوٽن ۽ شڪلين، اُهيائڻ ۽ علامتن کي ڌار ڌار قسمن ۾ ورهايو آهي. ان سلسلي ۾، سر مارٽن وهيلر لکيو آهي ته:

”ڪيترائي تصويري ڇٽ، نقش، گل ٻوٽا، وڻن جا ڌار ڌار قسمن جا پن، چلرن جهڙا سنهڙا ته، جاريڊار ڪم، بُڪين (مٿاني) جي شڪلين جهڙا ڇٽ، ڦٽيءَ جي شڪلين وارا ڇٽ، لهريدار ڇٽ، ڪڇيءَ جي وڻن جون ٽاريون، پيل جي وڻن جي پنن ۽ گلاب جي گل جي شڪلين جهڙا ڇٽ، پيريل ڪپڙي، مور ۽ مڇيءَ جون شڪليون ڏسڻ ۾ آيون آهن.“

(Whealer, E.M., Sir, 1950: 86 and 87)

’Threadlines of Pakistan‘ ڪتاب جي مرتب، هن سلسلي ۾ لکيو آهي ته:

”موجوده زماني ۾، ڪپڙي سازيءَ واري رائج هنر ۽ فن ۾ جيڪي ڇٽ ۽ نقش نظر اچن ٿا، اهڙا ساڳيا ئي ڇٽ، نقش ۽ شڪليون، سنڌ ۾ تاريخ واري زماني کان اڳ وارن ماڳن، جهڙوڪ: ڪوٽ ڏجي ۽ آمريءَ جي قديم آثارن جي کوٽائيءَ مان هٿ آيل مٽيءَ جي برتنن تي پڻ ڇٽيل ڏسڻ ۾ آيا آهن. انهن برتنن تي شطرنج جي راند وارو تختو، مڇيءَ جي چلرن وارا، داغدار ۽ بنا داغن وارا ڇٽ، گهڻ - ليڪائيون چورس شڪليون، سڀ (پن ڪوپن واري)، مڇي، پيل جي وڻ جا پن، ساڳئي مرڪز واريون ٽن گولن واريون شڪليون ۽ سج جي شڪل، سونهن ۽ سجاوت لاءِ ڇٽيل آهن. اهي سڀ ڇٽ ۽ نقش، مٽيءَ جي برتنن تي سينگار ۽ سجاوت لاءِ چٽيا ويا آهن. اهي سڀ ڇٽ، نقش ۽ شڪليون، ڳاڙهي، مخملي، ڪاري ۽ ناسي گڏيل پس منظر ۾ ٺاهيون وئيون هيون.“

هن سلسلي ۾، ٽئڪساس يونيورسٽيءَ جي هڪ ماهر، Mrs: Bunting جو خيال آهي ته آڳاٽيءَ سنڌو تهذيب جا، سينگار ۽ سجاوت جا اهي ذريعا ۽ وسيلو، سنڌو تهذيب واري زماني کان پوءِ به جاري رهيا. هوءُ پنهنجيءَ تحقيق ۾ لکي ٿي ته:

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

”پڻ تي اُڪريل ڪيترائي ڇٽ ۽ شڪليون، اهڙيون ئي آهن، جيڪي زيورن، ڪپڙي سازيءَ جي هنرن، ڪاٺ تي اُڪر جي ڪم، خاطونديءَ جي ڪم توڙي مٽيءَ جي ٿانورن تي اڄ به ڏسڻ ۾ اينديون آهن. انهن مان ڪيتريون ئي شڪليون، ڇٽ ۽ نقش، اُهي ئي آهن جيڪي سنڌو تهذيب واري زماني کان وٺي متواتر هن خطي ۾ قائم ۽ دائر رهندا ايندا رهيا آهن.“ (Eathel- Jane, W. Bunting, 1980: 5)

سينگار ۽ سجاوٽ جي نشانين، اُهڃاڻن، علامتن، ڇٽن ۽ نقشن جي موجوده زماني تائين محفوظ ۽ قائم رهڻ جي باري ۾ ڊاڪٽر مارڪ ڪنائر به ساڳي ڳالهه ڪئي آهي. هُو لکي ٿو ته:

”هندومت ۽ ٻڌمت ۾ ٻار جي ڄمڻ جي علامت طور مڇيءَ کان سواءِ، ڪيترن ئي قسمن جي پکين جون شڪليون پڻ ڪڍيون وينديون هيون. اهڙيءَ طرح پاڪستان ۾ به، ڪيترين ئي ترڪن تي ٿيل نقش نگاريءَ ۾ مڇيءَ جا ڇٽ پڻ ڏسڻ ۾ ايندا آهن. انهن نشانن ۽ اُهڃاڻن کان سواءِ ’ڍڳو‘، جنهن کي طاقت جي علامت سمجهيو ويندو هو ۽ پيل جي وٺ کي ’سهارِي‘ جي علامت طور مڃيو ويندو هو. اهي ۽ اهڙا ٻيا ڇٽ، نقش ۽ نشان، مٽيءَ جي برتنن تي گهڻي قدر ڏسڻ ۾ ايندا آهن، جن مان ڪي ٿانور چڪ جي ڪم آڻڻ کان سواءِ، هٿن سان ئي ٺاهيا ويندا هئا. مٽيءَ جي انهن برتنن تي ٻگهه پکيءَ جي شڪل ٺهيل هوندي هئي، جنهن جي پيرن جي هيٺان، جاريءَ جي شڪل ٺهيل هوندي هئي. ساڳئي ئي قسم جي شڪل پختونخوا صوبي جي بنو علائقي مان هٿ آيل برتنن تي پڻ ٺهيل ڏسڻ ۾ آئي.“ (Kenoyer, J. Mark, 1977)

اهو ٻڌائن به مناسب ٿيندو ته سنڌ ۾ ٿري پرت ۾ هن خطي ۾، اسلام جي اچڻ کان اڳ واريءَ مقامي ثقافت ۽ مقامي ’ڏند ڪٿا‘ (mythology) جا اثر ظاهر ظهور ڏسڻ ۾ ايندا آهن. ’ٿري پرت‘ جي ڪن نمونن ۾، تارن جي شڪلين جي نقشن ۽ ڇٽن، ڪنول جي گل (lotus) کان سواءِ ٻين مقامي گلن ٻوٽن ۽ ولين جون شڪليون، لهريدار نقشن ۽ ڇٽن کان سواءِ طوطي جي شڪل ۽ واريءَ جي پٿرن جون شڪليون (ٿري پرت ۾) ڀريل ڏسبيون آهن. اهڙيءَ طرح ٿلسيءَ جي ٻوٽي، گڙيش ۽ ’سواستيڪا‘ جون شڪليون پڻ، ٿري پرت ۾ عام طور ڏسڻ ۾ اينديون آهن. اهي سڀ شڪليون، ڇٽ، گل، ٻوٽا ۽ وليون، سنڌ جي ٻين هنرن ۾ به عام طور ڏسڻ ۾ اينديون آهن.

11۔ مٿي بيان ڪيل قديم ثقافتي ورثي ۾ اڄ به تسلسل قائم آهي:

(i) سنڌو تهذيب جي قديم ثقافتي ورثي جو موجوده زماني تائين قائم ۽ دائر رهڻ جي سلسلي ۾ ڪيل مطالعي جي مدد سان اهو چئي سگهجي ٿو ته سنڌو تهذيب ۾ قديم زماني کان رائج ٻولي، اڄ به ختم ڪانه ٿي آهي، يعني اها ٻولي، سنڌو تهذيب جي قديم ثقافتي ورثي ۽ تهذيبي سرمايي سان گڏ، هر دور ۾ محفوظ، قائم ۽ دائر رهندي آئي آهي.

(ii) موهن جي دڙي واري تهذيب جي آثارن جي کوٽائيءَ مان هٿ آيل شين، انهن تي چٽيل چٽن، نشانن ۽ اُهيچاڻن کان سواءِ، اُن تهذيب جي هنرمندن جي اوزارن ۽ هٿيارن جي مطالعي کان پوءِ اهو چئي سگهجي ٿو ته انهن هنرمندن ۽ ڪاريگرن جي اوزارن ۽ هٿيارن کان سواءِ، اُن تهذيب ۾ رهندڙ قومن، انهن جي ڌنڌن، اوزارن، هٿيارن، اُن دور جي جانورن، پکين، وڻن، ٽڻن، گاهن ۽ ٻوٽن کي، اُن زماني ۾ جن جن نالن سان ڪوٺيو ويندو هو اُهي ساڳيا ئي نالا، اڳتي هلي هر دور ۾، ڪن ٿورين صوتياتي تبديلين کان پوءِ ساڳيائي قائم رهيا آهن، جيئن اڄ به ٻيل جي وڻ، تلسي ٻوٽي، ڀٽي (واٽيا) قوم کان سواءِ ٻين هزارين شين جا اڄ به ساڳيا ئي نالا، سنڌو تهذيب ۾، اصلي حالت ۾ قائم ۽ دائر رهندا آيا آهن. هن ڏس ۾ ڊاڪٽر آسڪو پريولا، سيمو پريولا، ڊاڪٽر فيئر سروس، سر وهيلر، ڊاڪٽر هيريمائٽ، ڊاڪٽر پرسي گدواڻي، ڊاڪٽر ڪالڊويل، پروفيسر پيرومل آڏواڻي، ڪئپٽن جارج اسٽئڪ، جان بيمس، ڊاڪٽر سنڌي ڪمار چٽرجي، تاج محمد صحرائي، شيخ خورشيد حسن، مسز بنتنگ، ڊاڪٽر ڪنار ۽ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جهڙن علم الانسان، علم اللسان ۽ قديم آثارن جي قداور بين الاقوامي عالمن جي تحقيقي رپورٽن، مضمونن ۽ مقالن مان معلوم ٿئي ٿو. انهن ماهرن جي رپورٽن ۾، سنڌو تهذيب جي قديم ٻوليءَ جي خزاني جو وڏو ذخيرو موجود آهي، جيڪو اُن زماني ۾ به، اُن قديم تهذيب جا ماڻهو پنهنجي روزمره جي ڪاروهنوار ۾ ڪم آڻيندا هئا. اهي لفظ اڄ به سنڌو- ماٿر جي هاڻوڪين ٻولين- سنڌي، سرائڪي، پنجابي، راجسٿاني، گجراتي، ڪڇي، ڪاٺياواڙي، ڪشميري ۽ دارديءَ کان سواءِ بلوچستان جي جهالاوان، لس ٻيلي ۽ جدگال وارن علائقن ۾، اُتي جي ماڻهن جي روزمره جي ٻوليءَ ۾ اڄ به عام طور ڳالهايا ويندا آهن. انهيءَ لغوي ذخيري کي ديسي لفظن جي باقيات سڏيو ويو آهي. اهڙن ديسي لفظن جي باقيات مان ڪن جون لڙهيون هيٺ پيش ڪجن ٿيون. انهن لفظن جي گهري مطالعي جي آڌار تي اهو چئي سگهجي ٿو ته: سنڌو تهذيب ۾ رائج ٻولي، اڄ به هن تهذيب ۾، هر دور ۾ متواتر قائم ۽ دائر رهندي آئي آهي. انهيءَ لغوي خزاني مان ڪي ملاحظي لاءِ هيٺ پيش ڪجن ٿا:

(i) **جائين ۽ نسلن جا ڪي نالا:**

پٽي / وائيا، آشور، آهيز، داس، شودر / سودر، اوڏ، مهاڻا / ميه، سنڌو ڪوهل، پيل، باگڙي / واگڙي، جنگلي، برهوتي، ڪاٺيو، سنيا، پرهياڙ پلي / پل، شين ۽ ڪڙ وغيره.

(ii) **زراعت جا لفظ:**

چگر (نار وارو)، چڪ (ڪنڀار وارو)، آر / هر، اوڙ (هر جي) مٺيو / مٺ (هر جي)، ٿٽي (ڪپهه جي) ۽ پو (ڪپهه جو).

(iii) **مواصلات جا لفظ:**

واهڻ، نائو، بتيلو ۽ بيل گاڏي

(iv) **وڻج واپار، ماپ، تور، وزن ۽ وڻن جا لفظ:**

پٽڪي (پاڻي)، ڪوڙي، منڍيڙو (آڻا مانا) چڪ، مورو، نورو، ڍڳ، ڏڪو (تولو)، ٽڪڻ، ٽڪڻي / ٽڪڙي، پتي / پاءُ، پاڻي، وڪٽ (هڪ)، لٽن (ٻا)، مون (تي)، نال / نار (چار)، آڻ ۽ آڏو.

(v) **گهريلو سامان ۽ گهرن ۾ ٺاهڻ لاءِ سامان لاءِ لفظ:**

ڪٽ، ڪٽولو، ٽانڊو، سئي، ٻاڪڙو (گهر جو دروازو)، پٺيو، آڳندو، پٿر، آڏو، ٿوڻي، واڙ (لوڙهو)، ڪوٺي، ماڙي، منهن، ڪوٽ.

(vi) **جاگرافيءَ جا لفظ:**

پاڻي، مينهن، نير، واءُ، ڪو / ڪوه، ڀهڀ / پاٽ (سج اُڀرڻ جي مهل)

(vii) **مٽيءَ مائٽيءَ جا لفظ:**

امي، امڙ، اما، آيل، جيبل، پيٽ ۽ ادي

(viii) **انسان جي جسم جا عضوا:**

نونٺ، تارون، وات، ڪاڻو

(ix) **ڪپڙن لٽن ۽ هار سينگار جا لفظ:**

پڳڙي، جُٺ، چوٽ / چوٽو، چوڙي، ڦٽي ۽ مالها

(x) **برتنن جا نالا:**

چاڏي، گهڙو، مٺ، رڇ

(xi) **هٿيارن ۽ اوزارن جا لفظ:**

تير، آر، ڪُنڊي، ڪاواڻي، ڪاوڙ / ڪامڻ، ڏنڊي / ڏنڊو، ڪتار

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

(xii) کاڌن ڄا نالا:

پس، تاهري

(xiii) ڌنڌن لاءِ لفظ:

گهاتو ڳنوار هاري ناري، نيائين، چور ۽ ويڙ (ڪمان سان انسان جي شڪل)

(xiv) ڄانورن، پکين ۽ مڇيءَ لاءِ لفظ:

ڏاند، رڍ، مين، گڙ / گڙ گڙ، چو چو، ڪور / ڪور ڪور

(xv) اسم صفتون ۽ ظرف:

ڪار ڪاڙهو پل، ملوڪ، ڪاپار ياڳ (حصو)، مٿي

(xvi) ڀرم ۽ سؤنڻ:

جوڳ ڇنڊو

(xvii) راڳ جا ساز ۽ وندرن ۽ ناچ لاءِ لفظ:

بوئيندو، چنگ، ڌمال / تنبل، پڙاءُ / پڙو ۽ ڏانڊيو.

(xviii) وڻن ۽ گنن پوئن جا لفظ:

پيل، ٿلسي

12- هن سلسلي ۾ سنڌ جي بين الاقوامي سنڌ شناس، جناب ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، قديم

سنڌي ٻوليءَ جي لفظن جي باقيات جي سلسلي ۾، 'سنڌي ٻولي' جرنل ۾ ڏنل راءِ نهايت ئي وزندار آهي، جنهن موجب ڊاڪٽر بلوچ صاحب لکي ٿو:

”هن سلسلي ۾ ٽيون ’پانيو‘ هيءُ پڻ تجويز ڪري سگهجي ٿو ته ’سنڌو لکت‘ کي ڀڃڻ لاءِ، اُن جي ڪتبن ۽ ڀاڱن ۾ خود سنڌي ٻوليءَ جي لفظن ۽ فقرن جي مطابقت تلاش ڪجي. اهڙي ’پانيي‘ تي اعتراض ٿي سگهي ٿو ته سنڌي هن دور جي رائج ٻولي آهي، جنهن جو قديم سنڌو تهذيب واريءَ ٻوليءَ سان لاڳاپو تصور نٿو ڪري سگهجي. پر اهو ساڳيو اعتراض دراوڙيءَ تي به ٿي سگهي ٿو ڇاڪاڻ جو دراوڙي لفظ جيڪي هن وقت ڳالهائجن ٿا ۽ جن جي معنيٰ هن وقت معلوم آهي، سي قديم سنڌي ٻوليءَ جي ’لکت‘ ۾ ڪيئن ٿا سمايل ٿي سگهن! جيڪڏهن ڪي دراوڙي الفاظ، ’قديم سنڌو لکت‘ واريءَ ٻوليءَ جا بچيل آثار آهن ته موجوده سنڌيءَ ۾ رائج ڪي قديم الفاظ پڻ ’قديم سنڌي تهذيب واريءَ ٻوليءَ‘ جا بچيل آثار ٿي سگهن ٿا، سنڌي ٻوليءَ جي تاريخي تجزيي مان اهو ثابت ٿي چڪو آهي ته ڪي اهڙا عام اسم توڙي خاص نالا،

جيڪي هن وقت رائج آهن، سي ڪم از ڪم پوٽا تيرهن سؤ سال اڳ به رائج ۽ ۸۰ جو آهي 8 صدي عيسويءَ جي رڪارڊ (جيڪو ڪتاب فتحنامي ۾ محفوظ آهي) ۾ لکيل صورت ۾ موجود آهن. جيتوڻيڪ اُهي اڃا به ڪي صديون اڳ جا تسليم ڪري سگهجن ٿا. موجوده ڄاڻ موجب 'سنڌو تهذيب' جو آخري دور 18 صدي قبل مسيح تائين هو پر ممڪن آهي تہ اُن کان گهڻو پوءِ تائين هلندڙ هجي. ۽ 'قديم سنڌو لکت واري ٻولي' اُن کان پوءِ هلندڙ هجي. جيڪڏهن بحیثیت ٻوليءَ جي اها ختم ٿي وئي هجي ته به ڪي الفاظ باقي بچيا هوندا، جن جو 'قديم سنڌي' ۾ سمايل هجڻ جو امڪان ٿي سگهي ٿو.

بهر حال هي به هڪ اهڙو 'ڀانيو' آهي، جنهن مطابق 'سنڌو لکت' کي پيڇڻ ۽ حل ڪرڻ جي ڪوشش ٿي سگهي ٿي. پر اُن لاءِ ضروري آهي ته اسان پاڻ اُن ڏس ۾ وڌايون. يا ڪم از ڪم هن 'ڀانيي' مطابق 'قديم سنڌو' لکت تي تحقيق ڪندڙ ماهرن لاءِ بنيادي مواد مهيا ڪريون، يعني ته سنڌي لغات مان اهڙا لفظ چونڊي جدا ڪريون، جن جا اشتقاق، فارسيءَ، عربيءَ، ڀاليءَ، سنسڪرت يا تاريخي دور واريءَ ٻيءَ ڪنهن معلوم ٻوليءَ مان ثابت نه هجن. البت جيڪڏهن انهن جي اصل بابت ڪن قديم ٻولين، جهڙوڪ: دراوڙي، پروٽو ويدڪ، مُنڊا، سُميري، مصري يا بابليءَ جو گمان هجي ته في الحال اهي ڀل ته تجارتي لسٽ ۾ شامل رهن.

اهڙا لفظ چونڊي ڪيڏو سولا نه آهن، پر هن ڏس ۾ قدم وڌائڻ ۽ وڌيڪ ويچار ڪرڻ لاءِ موجوده سنڌيءَ ۾ رائج ڪن اهڙن گمانن لفظن جي هڪ مختصر ۽ عارضي لسٽ مثال طور هيٺ ڏجي ٿي، جنهن کي وڌيڪ غور ۽ تحقيق سان واکاڻي سگهجي ٿو. (بلوچ، نبي بخش خان، 1994ع، 3-7)

ڊاڪٽر بلوچ صاحب، اهڙن لفظن جي جيڪا لسٽ ڏني آهي، سا هيٺ هُوبهو پيش ڪجي ٿي. اهي لفظ ثابت ٿا ڪن ته سنڌو تهذيب ۾، ويدڪ دور کان به گهڻو اڳ ڪا زبان رائج هئي، جنهن جي باقيات موجوده سنڌي ٻوليءَ ۾، سنڌو تهذيب جي اُن قديم ٻوليءَ جي باقيات جي صورت ۾ موجود آهي، جيڪا واديءَ سنڌ ۾ آرين جي اچڻ کان اڳ به ڳالهائي ۽ لکي ويندي هئي:

(i) عزازت ۽ سماج جا لفظ:

ادو، ادا، اديون، ڀائر، پيٽرون، گهوت، ونو، ونواه، دولهه، نهو، بڻ ۽ پُري وغيره.

(ii) رتہ پڇاءُ ۽ کاڌو:

ماني، هڪ ماني، سڄو کاڌو، ڍؤ (معنيٰ ايترو کاڌو ڪاٽڻ جو وڌيڪ ڪاٽڻ جو چاهه نه ٿئي)، باهه ۽ ٽانڊو وغيره.

(iii) گهر جو سامان:

گهڙو دلو رچُ ۽ تانءُ

(iv) جم ۽ جسم جا ڀاڱا:

يُڪي (ماديءَ جي ڀيٽ ۾ ڦر هجڻ)، سُئا (کير ڏيندڙ)، جَر (ويمر وقت ڦر وارو پردو)، تنجڻ (نئين ڄاول ٻار کي ڪپڙي ۾ ويڙهڻ ته لڇي پڇي نه ۽ آرام ڪري)، نوٺ (ٻانهن جو سنڌ)، ڏوٺرو (ٻانهن جي مٿئين حصي جي ٻنڌي) ڪڙي (پير جي پوئين گول تر وارو ڀاڱو)

(v) رهائش گاهه، بستي ۽ گهر:

وانڊ (عارضي بستي)، ٻُنيو (گهر جو در)، لوڙهو (ڪڪائين گهر جي پناهه)، ڍنگر (ڪنڊن واري وڻ جون تاريون جن سان لوڙهو ڏجي)، ڪڙي (مَر جي تيلين، پڪن، توڻن، ڪرڙ ۽ ڪٽن سان ٺاهيل ننڍڙو گهر).

(vi) ڌڪ هڻڻ، شڪار ڪرڻ ۽ پنهنجي بچاءَ ڪرڻ جا هٿيار:

ڊونڊڻ، پٿر، مُٽڪو (گولائون پٿر جيڪو اڇلي هڻجي)

(vii) جانور ۽ مال:

ڏاند = ڍڳو مادي، ريڊ، گهڻو نر گهڻو پھون = ٻڪريون، ڏاگهو = نر اُٺ، ڏاڇي = مادي اُٺ، رَمڙ (مال وارن جانورن جو ولر)، ڌڻ (رين ۽ پڪرين جي گهٽائي)

(viii) زمين ۽ جبل:

پوٺو (سٺين سڌي سطح واري زمين)، ڪرڙو (پاڻيءَ ماري پڪي زمين) ڏونگر (جبل)

(ix) ڪيتي:

اُڙلو/ هُڙلو = پوک لاءِ هيٺان پاڻي ڪڍي چڪي مٽي آڻڻ واري اٽڪل، ڪڙ = هر ڏنل زمين، پنجهو = هر ڪاهيل ۽ بچ چٽيل زمين، جنهن ۾ اڃا پاڻي نه پيو هجي، گپ = پاڻيءَ گڏيل آلي زمين.

(x) معدنيات:

ٻاٽ = گڏيل ڌاتو جنهن مان ٿانو ٺهن.

ڪُٽ = گڏيل ڌاتو جنهن مان ٿانو ٺهن.

(xi) واءُ ۽ مينهن:

ڳڙو ڳڙا = اولو اولو

ڪنوڻ = جهڙ ۽ بجليءَ واري تجلي

(xii) پاڻي، مڇي ۽ مڇيءَ وارا:

ڍنڍ (وڏو تلاءَ)، گُڙڙو (مڇيءَ جو قسم، جرڪو (مڇيءَ جو قسم)، گوج (مڇيءَ جو قسم، ميد / ميه / مهاڻو (مڇيءَ وارو)، گهاٽو (سمنڊ يا وڏي درياءَ ۾ مڇي ماريندڙ)

(xiii) وزن ۽ تور:

ڪانو (جنهن سان وزن ڪجي)، من (چاليهن سِير جو يا ٻيو گهٽ وڌ وزن)

(xiv) ڳاڻيئي جا عدد:

برڪ (هڪ)، ٻه (ٻه).

حاصل مطلب ته مٿي بيان ڪيل لفظن، جاتين، قومن ۽ قبيلن جي روزمره واريءَ ٻوليءَ ۾ ڪم ايندڙ شين، جانورن، پکين، ڌنڌي روزگار ۾ ڪم ايندڙ اوزارن، هٿيارن، عزيزن ۽ رشتيدارن لاءِ ڪم ايندڙ لفظ جن جا اوائلي اُھڃاڻ ۽ نشان پار. موهن جي دڙي واريءَ تهذيب مان هٿ آيا آهن، ۽ جيڪي اڄ به سنڌو تهذيب ۾ عام ڪار وهنوار ۽ روزمره جي ٻوليءَ ۾ رائج آهن. ته پوءِ ائين چوڻ چئجي ته صوتي تبديلين کان پوءِ به هزارين سالن جي وڏي عرصي گذري وڃڻ جي باوجود، اها قديم ٻولي، هر دور ۾ متواتر قائم ۽ دائر رهندي آئي آهي. سنڌو تهذيب جي اُها قديم ٻولي اڄ به زندهه ۽ محفوظ آهي، جنهن جي باري ۾ وڌيڪ ڪجهه تڏهن چئي سگهجي جڏهن موهن جي دڙي ۽ هڙپا جي دڙن جي کوٽائيءَ مان هٿ آيل مهرون پڙهيون نه وڃن.

حوالا

سنڌي ڪتاب ۽ مقالا

- 1- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر، 2000ع، سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد، ڇاپو ٻيو، ڪراچي: سنڌيڪا اڪيڊمي
- 2- نبي بخش خان، بلوچ، ڊاڪٽر، 1993ع، سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ، ڇاپو ٽيون، ڄام شورو: پاڪستان اسٽڊي سينٽر، سنڌ يونيورسٽي
- 3- نبي بخش خان، بلوچ، ڊاڪٽر، 1994ع، مقالو 'سنڌو تهذيب جي لکت جي پاڇ'، سنڌي ٻولي، شمارو 2، جلد 4، اپريل - مئي ۽ جون، حيدرآباد: سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، ص 3-7
- 4- پيرومل آڏواڻي، پروفيسر، 1956ع، سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ، حيدرآباد: سنڌي ادبي بورڊ
- 5- گدواڻي، پرسو ڊاڪٽر، 1994ع، مقالو 'سنڌي ۽ دراوڙي شخصي نالن ۾ هڪجهڙائيون ۽ ميگهواڙ شخصي نالا'، سنڌي ادب، ڄام شورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي.

English books & Articles

- 6- Abdul Haq, Mahar, Dr. 1992, The Soomras, Multan: Beacon book, p.43
- 7- Allana, G. A., Dr. 2002, Origin and Growth of Sindhi Language, Jamshoro: Institute of Sindhology, p.
- 8- Dames, M. L. The Baloch Race, a Monograph, Published in JRAS, Vol: V, London: p. 254
- 9- Eathel- Jane W. Bunting, 1980, Sindhi Tombs and Tetile, The Persistence of Patterns, the university of Tercas, p.5
- 10- Hiremath, R.C., Dr. 1984, The Genesis and growth of Dravidian, Trivandrum: Dravidan Linguistic Association publication No: 39, p.53
- 11- John Marshal, Sir, 1931, Mohen - jo- Daro and the Indus Civilization, Vol: 1, London: Arthur probsthain, p.24
- 12- Ibid, p.42
- 13- Kenoyer, J. Mark, 1977, 'Living Legacy- The Indus Civilization lives and in Sindh in customs, architecture and jewelery more', an article published in monthly Herald, Karachi: Dawn Bureau of publication
- 14- Kenoyer, J. Mark, 1977, Ancient Cities of the Indus Valley, an article published in Karachi: Daily Dawn, Tuesday, June 3
- 15- Lambrick, T. H. 1975, History of Sindh, A general Introduction, 2nd ed, Hyderabad: Sindhi Adabi Board, P. 102
- 16- Nabi Bux, Kazi, Dr. 1970, 'Sindon' an article published in journal of Institute of Sindhology, Jamshoro: P.165
- 17- Paddaya, K. Dr. Cultural and Linguistic Connections in Indian Subcontinent, p/3
- 18- Shaikh Khurshid Hassan, 1996, Chaukhandi Tombs of Pakistan, Karachi: Royal Book Company, p.146
- 19- Taj Muhammad Sahrai, 1997 Lake Manchar, Karachi: Sindhi Kitab Ghar, pp. 170-171
- 20- Wheeler, E.M., Sir, 1950 Five Thousand years of Pakistan, London: Royal Indian Pakistan Society, pp. 68 to 87

قومي ۽ بين الاقوامي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

’زيان‘: قومي اور بين الاقوامي تناظر مين‘ جي عنوان تي مضمون، پاڪستان جي مشهور دانشور ڊاڪٽر سليم اختر لکيو هو جيڪو ’اخبار اردو‘ اسلام آباد جي، ڊسمبر، 2010ع واري شماري ۾ ڇپيو هو. مون انهيءَ مضمون جو هوبهو ترجمو ته نه ڪيو آهي، البت اُن مضمون مان، ڪن پيراگرافن کي پنهنجي هن مضمون ۾ شامل ضرور ڪيو اٿم، ۽ انهن پيراگرافن جي متن جا حوالا به ڏنا اٿم.

1- ٻولي هڪ قومي سرمايو آهي:

هر انسان ڪنهن نه ڪنهن مخصوص سماج ۾، اُن سماج جي ٻين ماڻهن سان گڏ رهندو آهي، ڇاڪاڻ ته هر سماج ۾ رهندڙ هر ماڻهو لاءِ پنهنجي اُن سماج جي ڪنهن ٻئي ماڻهو سان گفتگو ڪرڻ، سندس مجبوري ۽ ضرورت هوندي آهي. علم الانسان جي عالمن جو به اهو رايو آهي ته ڪنهن به فرد واحد کي، جيڪڏهن ڪنهن بوتل ۾ به کڻي بند ڪيو وڃي ته انهيءَ حالت ۾ به هو پنهنجو پاڻ سان ڳالهائڻ، يعني ’خود ڪلامي‘ ڪرڻ شروع ڪندو آهي، ڇاڪاڻ ته خود ڪلامي به هر فرد واحد لاءِ زنده رهڻ جو هڪ وڏو سهارو هوندي آهي.

هر ڪا ٻولي، پنهنجي قوم جو سڀ کان اهم ۽ وڏو قومي سرمايو ۽ اثاثو هوندي آهي. ماهرن جو به اهو رايو آهي ته هر ڪا ٻولي، پنهنجي پنهنجي سماجي ماحول اندر ئي جنم وٺندي آهي، ۽ اهو سماج ئي اُن ٻوليءَ کي زنده رکندو آهي. انهيءَ ڪري چوندا آهن ته: ”جهڙو سماج تهڙي ٻولي“. ماهرن جو اهو به رايو آهي ته ڪو به سماج ۽ اُن سماج ۾ ڳالهائي ويندڙ ٻولي، ٻئي هڪ ٻئي لاءِ لازم ۽ ملزوم هوندا آهن. اُن جي باوجود، اهو سماج ۽ اُن سماج ۾ رائج ٻولي، هممصر يا هم عمر ٿي نه سگهندا آهن، ڇاڪاڻ ته ڪڏهن ڪڏهن اهو سماج ته برقرار ۽ زنده رهندو آهي، پر اُن سماج ۾ ڪم ايندڙ اها ٻولي، ختم ٿي ويندي آهي، جيئن سنسڪرت ٻولي، لاطيني ٻولي يا ڪيلٽڪ ٻولي اڄ وجود ۾ نه آهن. اهي ٻوليون ته ختم ٿي وئيون، پر ’پارٽي هندو سماج‘ ۽ انهن ٻين ٻولين جا سماج زنده جاويد رهندا آيا آهن.

2- اها به هڪ مڃيل حقيقت آهي ته ڪنهن به سماج جي وسعت، اُن سماج ۾ علم ۽ فن جي وسيع هئڻ سان گڏ، اُن جي تخليقي سرگرمين جي ڪري ترقي ڪري پنهنجي سڃاڻپ پيدا ڪرائي سگهندي. قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

آهي. انهيءَ ڪري هر ٻوليءَ جي ترقي ٿي، اُن ٻوليءَ جي سڃاڻپ هوندي آهي. ماهرن جي نظر ۾، ڪنهن به ٻوليءَ جي وسعت ۽ اُن ٻوليءَ جو وجود، جن جن ڳالهين تي مدار رکن ٿا، اُنهن مان ڪي ڳالهيون هيٺ موجب آهن:

(i) **بين ترقي يافتہ ٻولين جا لفظ ۽ اصطلاح اُڌارا وٺڻ:**

هر اُها ٻولي وسيع سمجهي ويندي آهي. جيڪا بين ترقي يافتہ ٻولين جا لفظ ۽ اصطلاح وغيره اُڌارا وٺي، اُنهن لفظن ۽ اصطلاحن کي پنهنجي لسانياتي (وياڪرڻي ۽ لغوي) ڍانچي ۾ وجهي، اُنهن کي پنهنجو بنائي ڇڏيندي آهي. لسانيات جي ماهرن جو اهو به خيال آهي ته بين ٻولين مان اُڌارا ورتل لفظ ۽ اصطلاح، اُن ٻوليءَ ۾ تازي خون مثل ڪم ڪندا آهن، ۽ اُهي اُڌار ورتل لفظ ۽ اصطلاح، اُن ٻوليءَ کي نئين زندگي بخشيندا آهن. ماهرن جو اهو به خيال آهي ته جيڪڏهن ڪنهن به ٻوليءَ ۾ نوان لفظ ۽ نوان اصطلاح اُڌارا وٺڻ لاءِ دروازا بند ڪري ڇڏبا ته پوءِ اُها ٻولي، بيٺل پاڻيءَ جي اُن ڏيئي جهڙي بڻجي ويندي، جنهن ۾ تازي پاڻيءَ جي وهڪري جي داخلا بند هجڻ ڪري، اُهو بيٺل پاڻي گندو ۽ بدبودار ٿي ويندو آهي، ڇاڪاڻ ته جهڙيءَ طرح ڪنهن نديءَ لاءِ، پاڻيءَ جو وهڪرو لازمي هوندو آهي تيئن ڪنهن به ٻوليءَ يا ٻولين ۾ نون لفظن ۽ اصطلاحن جي فراواني، اُن ٻوليءَ جي روانيءَ کي متحرڪ رکندي آهي. ۽ اُن ٻوليءَ کي وسيع ۽ مالدار به بنائيندي آهي.

(ii) **ٻوليءَ جو تخليقي ڪارج:**

هر ٻوليءَ جو تخليقي عمل، اُن ٻوليءَ جي علم ادب ۽ اُن جي ادبي صنفن جي صورت ۾، ڪارفرما هوندو آهي. هر ٻوليءَ جو تخليقي عمل، اُن ٻوليءَ جي ڌار ڌار صنفن ۾ پنهنجي محدود لغوي دائري ۾ ادبي صنفن جي مفهوم واري ڪارج مان ترقي ڪري، نئين علامتن، نئين تمثيلن، تشبيهن، استعارن ۽ اصطلاحن جي صورت ۾ استعمال ٿيڻ لڳندو آهي. اهڙيءَ طرح نون ۽ تخليق ڪيل لفظن ذريعي، اُن ٻوليءَ جو اُسلوب، بيان ڪري سگهيو آهي. اهڙي عمل سان، اُن ٻوليءَ ۾ حسن بياني ۽ جمالياتي انداز بيان به پيدا ڪري سگهيو آهي.

حقيقت ۾ تحقيقي، تخليقي ۽ تنقيدي ادب ذريعي ئي ڪا ٻولي، پنهنجو ادبي ۽ تنقيدي معيار ۽ مقام اعليٰ منزل تي پهچائي سگهندي آهي. ايتري قدر جو اُن ٻوليءَ ۾ فلسفي، منطق ۽ سائنسي مضمونن توڙي ٻين علمن جا بيان به، اُن ٻوليءَ جي عظمت ۽ وقار جا ضامن بڻجي ويندا آهن.

(iii) **تهذيبي ۽ تمدني ۽ تاريخي رڪارڊ جي دستيابي:**

ماهرن جو اهو به خيال آهي ته مٿي بيان ڪيل اُن ٻوليءَ جو قديم ورثو قومي، علمي، ادبي، سياسي، سماجي، تاريخي، ثقافتي توڙي تهذيبي ۽ تمدني تاريخ جو رڪارڊ محفوظ ڪري سگهيو آهي. مثال طور

اُن قديم ٻوليءَ ۾ سيف الملوڪ ۽ بديع الجمال، جمجما سلطان، دودو چنيسر، ٻوينا جراث ڊولا مارو، اڏو ڪيهر ۽ هوئل پدمئيءَ جهڙا تاريخي ۽ نيم تاريخي قصا ۽ داستان به، تاريخ جو حصو بڻجي ويندا آهن. اهڙيءَ طرح سنڌيءَ توڙي ٻين مادري زبانن ۾ رائج چوڻين، پهاڪن ۽ اصطلاحن، جهڙوڪ:

- انڌيرنگري چرٻت راجا، ٽڪي سير پاڇي، ٽڪي سير کاڄا
- آهير ڪڙي اوڻي ته رن وڃائي رنبو
- جهڙو ديس تهڙو ويس
- چانڊيا چور ۽ مگسي شاهد، ۽
- ڪوڏين مٺ

توڙي ٻين پهاڪن ۽ چوڻين جي مطالعي مان، ڪنهن ملڪ جي اُن وقت جي اقتصادي، تجارتي، سماجي، سياسي، تهذيبي ۽ تمدني تاريخ جي باري ۾ گهڻي معلومات ملي ٿي. مثال طور ’ڪوڏي‘ ۽ ’ٽڪي‘ لفظن جي استعمال سان، اُن زماني جي قديم سنڌ جي اقتصادي ۽ تجارتي تاريخ جي باري ۾ ڪافي معلومات ملي ٿي.

3- دنيا ۾ ٻوليءَ جي ابتدا ۽ اوسر:

’سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا‘ ڪتاب ۾، دنيا ۾ ٻوليءَ جي ابتدا ۽ اوسر جي باري ۾ حوالن جي مدد سان، تفصيلي روشني وڌي وئي آهي. اهڙيءَ طرح ننڍي کنڊ جي ٻولين، خاص ڪري سنڌي، هندي، اردو، پنجابي، بنگالي، گجراتي، مرهٽي، راجسٿاني، اڙيا، پشتو، بلوچي، سرائڪي، هندڪو ۽ براهوئي وغيره ٻولين توڙي ٻين مادري زبانن جي ابتدا ۽ اوسر جي باري ۾ ته ڪافي ڪجهه لکجي چڪو آهي، پر سنڌو ماڻهيا سنڌو تهذيب جا اصلوڪا ۽ اوائلي رهاڪو ڪير هئا، اُن تهذيب جا باني ڪير هئا، اُن تهذيب جا اصلوڪا ۽ اوائلي رهاڪو ڪهڙي ٻولي يا ڪهڙيون ٻوليون ڳالهائيندا هئا؟ اُن جي باري ۾، علم بشریات ۽ قديم آثارن جا ماهر، اڃا تائين ڪنهن به آخري نتيجي تي پهچي نه سگهيا آهن، البت سنڌي ٻوليءَ جي بڻ بنياد، سنڌي وياڪرڻ ۽ سنڌي صوتيات جي موضوعن تي 1836ع کان وٺي، موجوده وقت تائين ڪافي تحقيقي ڪم ٿيو آهي.

دنيا ۾ ٻولين جي شروعات ڪيئن ٿي، ڪٿي ٿي ۽ ڪنهن ڪٿي؟ اُن جي باري ۾ سائنسي لحاظ کان تمام گهٽ لکيو ويو آهي. سنڌي ٻوليءَ ۾ ته اهو به تمام گهڻو گهٽ لکيو ويو آهي ته دنيا جو پهريون انسان، يعني ’ابوالبشر حضرت آدم عليه‘ ڪٿي وجود ورتو ۽ هو ڪهڙي ٻولي ڳالهائيندو هو؟ سنڌي ٻوليءَ ۾ اها معلومات به تمام گهٽ ٿي ملي ته جڏهن حضرت آدم عليه، بيبي حوا کي، جنت ۾ پنهنجي پهلوءَ ۾

محسوس ڪيو. تڏهن انهن ٻنهي پاڻ ۾ ڪهڙيءَ ٻوليءَ ۾ پنهنجيءَ ڪيفيت جو اظهار ڪيو هو؟ اُتي نانگ، ڪهڙيءَ ٻوليءَ ۾، بيبي حوا کي ترغيب ڏني هئي، ۽ پوءِ جڏهن حضرت آدم عليه ۽ بيبي حوا کي، جنت مان نيڪالي ڏني وئي، تڏهن اُن حالت کان پوءِ انهن ٻنهي پاڻ ۾ ڪهڙيءَ ٻوليءَ ۾، پڇتاءُ جو اظهار ڪيو هو؟

ڊاڪٽر سليم اختر، پنهنجي مضمون ۾ هڪ ماهر، صيفي صاحب جي ڪتاب: ’فرهنگ آصفيه‘ جي صفحي 55 جي حوالي سان لکي ٿو ته: ”حضرت ابوالبشر، آدم عليه السلام جي پنهنجي ٻولي ’سرياني‘ هئي. حضرت آدم عليه السلام کي جڏهن جنت مان نڪري ويو جو حڪم ڏنو ويو تڏهن حضرت جبرائيل ۽ حضرت ميڪائيل فرشتن، حضرت آدم عليه السلام سان، ’سرياني ٻوليءَ‘ ۾ ئي گفتگو ڪئي هئي، پر جڏهن حضرت آدم عليه السلام کي الله تعاليٰ جي طرفان، معافيءَ جو شرف بخشيو ويو تڏهن حضرت آدم عليه السلام کي، عربي ٻوليءَ ۾، پنهنجي مقصد بيان ڪرڻ جي اجازت ملي هئي، ۽ پوءِ هُو آئنده جي لاءِ عربي ٻولي ئي ڪم آڻڻ لڳو هو. ۽ اهڙيءَ طرح پوءِ سڄي ملڪ ۾، عربي ٻولي رائج ٿي وئي، اهوئي سبب آهي جو اُهي ماڻهو پوءِ، ’يعرب ابن قحطان‘ جي نالي سان سڃاڻجڻ لڳا. انهيءَ بيان مان اهو ظاهر ٿو ٿئي ته دنيا ۾ پهرين عربي ٻولي رائج ٿي، ۽ اُن کان پوءِ سرياني ٻولي رواج ۾ آئي.“

لفظ ’حوا‘ جو مطلب به انهيءَ ئي دعويٰ جي دليل طور پيش ڪري سگهجي ٿو. جڏهن حضرت آدم عليه السلام کان ’حوا‘ نالي جو مطلب پڇيو ويو ته فرمايائون ته:

”جيئن ته بيبي صاحب، منهنجي جسم جو حصو آهن ۽ مخلوق مان پيدا ڪئي وئي آهي، انهيءَ ڪري اُن جو نالو ’حوا‘ رکيو ويو. جڏهن الله تعاليٰ، دنيا ۾ انسان ذات کي پيدا ڪرڻ چاهيو تڏهن زمين تي پهرين اهو انسان پيدا ڪيائون جيڪو ’سرياني ٻولي‘ ڄاڻندو هو. سرياني لفظ جي معنيٰ آهي ’مايوس‘. انهيءَ لفظ جي معنيٰ ’مايوس‘ انهيءَ ڪري ڪڍي اٿن جو حضرت آدم عليه السلام کان جيڪا ’سهو‘ ٿي هئي، انهيءَ ڪري اُن کي ’خطاوار‘ سڏيو ويو ۽ انهيءَ ڪري هُو رب ڪريم جي رحمت کان محروم ٿي ويو. جيئن ته حضرت آدم عليه السلام کي، عربي ٻوليءَ ۾ ڳالهائڻ جو حڪم مليو هو، انهيءَ ڪري سندس اولاد ۾ اُهاڻي، يعني سندن والد واري ’سرياني ٻولي‘ رائج رهي.“ (مقدم فرهنگ آصفيه، ص 55).

طوفان نوح عليه السلام کان پوءِ جڏهن دنيا نئون جنم ورتو تڏهن دنيا ۾ نئين ٻوليون وجود ۾ آيون. فرهنگ آصفيه جي صفحي 59 جي حوالي سان، ڊاڪٽر سليم اختر لکي ٿو:

”الله تعاليٰ پوءِ حضرت آدم عليه السلام کي دنيا جي سڀني ٻولين جي لغت سيکاري ۽ هن (حضرت آدم عليه) پوءِ پنهنجي اولاد مان، هر هڪ سان الڳ الڳ ٻولين ۾ گفتگو ڪئي. علام بن نوح عليه جي احوال ۾ لکيو ويو آهي ته اُن جي اولاد ۾ ارڙهن ٻوليون رائج هيون. سام بن نوح جي احوال ۾ بيان ٿيل آهي ته اُن جي اولاد ۾ 19 ٻوليون ڳالهايون وينديون هيون.

محققن جي اها به راءِ آهي ته حضرت نوح عليه جي پٽن، ’سام‘، ’آرام‘، ’علام‘، ’عبر‘ ۽ ’اشور‘ توڙي وري انهن جو اولاد، ڌار ڌار ٻوليون ڳالهايندو هو يعني ’آرام‘ ۽ اُن جو اولاد، ’آرامي ٻولي‘ ڳالهاڻ لڳو. ’اشور‘ ۽ اُن جو اولاد، ’عربي ٻولي‘ استعمال ڪرڻ لڳو هو ۽ اهڙيءَ طرح ’سوميري‘ ۽ ’اڪادي‘ ٻوليون پڻ وجود ۾ آيون. اُن زماني ۾ دنيا محدود هئي. دنيا جي آبادي به ايتري گهڻي ڪانه هئي، انهيءَ ڪري مخصوص علائقن ۾ آباد، ڪن نسلن اندر اهي ٻوليون رائج هيون.

’عهدنام قديم‘ ۾ ڄاڻايل آهي ته: ”بابل جي ماڻهن هڪ منارو تعمير ڪرڻ شروع ڪيو هو. اهو منارو ايتريءَ ته اوچائيءَ تي پهچي ويو هو جو آسمان جي مخلوق کي اهو ڏسڻ لڳو ته ڪٿي دنيا وارا، آسمان تائين پهچي نه وڃن. انهيءَ ڪري آسمان جي مخلوق، دنيا وارن ۾ تفرقو وجهڻ لاءِ، انهن جي ٻولين کي، الڳ الڳ ڪري ڇڏيو. اهڙيءَ طرح دنيا جي مخلوق جو ڪوبه ماڻهو ڪنهن به ٻئي ماڻهوءَ جي ڳالهه سمجهي نه سگهندو هو ۽ نه ئي وري هو اها ٻولي ڳالهائي سگهندو هو. انهيءَ ڪري انهن ماڻهن لاءِ هڪٻئي کي سمجهڻ ٿي مشڪل ٿي پيو هو ۽ پوءِ اهو منارو ٺهڻ رڪجي ويو.

4. دنيا ۾ ٻولي / ٻوليون ڪيئن شروع ٿيون:

هن موضوع جي باري ۾ مختلف مذهبن، پنشن ۽ تهذيبن جا ماهر، ڪهڙي ڪهڙي راءِ رکن ٿا، اُن سلسلي ۾ ’سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا‘ ڪتاب ۾، مثالن ۽ حوالن سان، انهن مذهبن جي ماهرن / اڳواڻن، ۽ اسلام جي سلسلي ۾، قرآن ڪريم مان حوالا ڏيئي، هن موضوع تي روشني وڌي وئي آهي. انهن سڀني مثالن کي، هن مقالي ۾ ڏهراڻن نهايت ئي مناسب ٿيندو.

’سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا‘ ڪتاب جي صفحي نائين کان صفحي ٻارهين تائين، دنيا ۾ ٻوليءَ / ٻولين جي ابتدا جي باري ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته:

”دنيا ۾ ٻوليءَ/ ٻولين جي ابتدا ڪيئن ٿي، ڪڏهن ٿي، ڪٿي ٿي ۽ ڪهڙيءَ ريت ٿي؟ اهي سڀ اهڙا موضوع آهن، جن جي باري ۾ لسانيات ۽ علم الانسان جي ماهرن، وڏي جاکوڙ ۽ تفتيش ڪئي آهي.

هڪ ماهر، ’گورڊن هيوز‘ (Golden Hewes) جي راءِ موجب: ”انهيءَ سلسلي ۾، لڳ ڀڳ ڏهه کن هزار حوالا ملن ٿا.“ هن جي راءِ موجب: ”انهيءَ موضوع تي، اوڻيهينءَ صديءَ کان وٺي، جدا جدا رايا ملن ٿا، ۽ آخر ۾ 1866ع ڌاري هڪ اهڙو وقت به آيو جو پئرس جي ’Linguistic Society‘ طرفان، وڌيڪ ڪنهن به قسم جي راءِ ڏيڻ کان ماهرن کي روڪيو ويو. بهرحال هن موضوع تي سنڌيءَ توڙي ٻين پاڪستاني ٻولين ۾، مواد اٽل جي تمام گهڻي ضرورت آهي، ڇاڪاڻ ته هن موضوع تي اسان جي ٻولين ۾ سچ پچ ته اڃا ڪجهه لکيوئي نه ويو آهي.“ (ص 9)

ساڳئي ڪتاب ۾، صفحي 10، 11 ۽ 12 تي اڳتي هن طرح روشني وڌي وئي آهي:

”هن سلسلي ۾، ڌار ڌار ماهرن، پنهنجي پنهنجي سماج ۽ سماجي ماحول، تهذيب ۽ تهذيبي روايتن، ۽ خاص ڪري مذهبن جي حوالي سان، ٻوليءَ جي ابتدا جي سلسلي ۾، ڌار ڌار نظريا پيش ڪيا آهن. انهيءَ ڪري مناسب ٿيندو ته ڏسجي ته اهي ماهر، جن اسان جي تهذيب ۽ تمدن کي سنواريو، سينگاريو ٺاهيو، ۽ اُن کي ڪا صورت بخشي، تن ٻوليءَ ۽ اُن جي ابتدا ۽ لکت جي باري ۾ ڪهڙا ڪهڙا رايا ڏنا آهن؟“

ساڳئي ڪتاب ۾، صفحي ڏهين تي اڳتي ڄاڻايل آهي ته:

”انسان هڪ عجيب جانور آهي. ماهرن، انسان ذات کي، گونگي جانور کان الڳ شمار ڪيو آهي ڇاڪاڻ ته اُها ڳالهائون جي قوت ئي آهي، جنهن انسان کي ’اشراف المخلوقات‘ بنايو آهي. انسان ذات کي اهو پختو يقين آهي ته الله تعاليٰ کيس ڳالهائون جي قوت انهيءَ لاءِ عطا ڪئي آهي ته جيئن اُن (انسان) ۾، سياڻپ، ڏاهپ، دانائيءَ، طاقت ۽ تخليق ڪرڻ جي صلاحيت پيدا ٿئي. هن سلسلي ۾ ڌار ڌار ملڪن ۽ ڌار ڌار مذهبن جي ماهرن، پنهنجا ڌار ڌار رايا ڏنا آهن جن جو مختصر جائزو هيٺ پيش ڪجي ٿو:

(1) قديم مصرين جو رايو:

مصر جي هڪ قديم ديوتا جو نالو ’ٿوٿ‘ (Tehuti/ thoth) چئون ٿا. ’ٿوٿ‘ جي نالي ۾ وڏي قوت سمجهي ويندي هئي. ڪنهن به جاندار يا بيجان شيءِ جو وجود، ’ٿوٿ‘ جي وجود کان پوءِ ئي تسليم ڪيو

ويندو هو. مصرين جي عقيدتي موجب، 'ثوث'، ڪي منتر پڙهيا ۽ ڪي ٻول ٻوليا، جن جي برڪت سان، هيءَ دنيا وجود ۾ آئي. 'ثوث' ڪي چند جو ديوتا به تسليم ڪيو ويندو هو. هُو جادوءَ جي منترن ۽ مندن، پاڪ لکت ۽ مس جو ڪرتار، ڪتابن جو مصنف ۽ ڪتابت جي فن جو ديوتا مڃيو ويندو آهي. مصرين جي عقيدتي موجب، لکت جي فن جي ديوي، 'سشيت' (Seshet)، سيڪريٽريءَ طور هن ديوتا سان هميشه گڏ هوندي هئي. 'ثوث' نه فقط هڪ جادو بيان مقرر، سخنور ۽ گفتگو ڪندڙ عالم هو، پر هو علم شماريات، تقرير ۽ تحرير جي فن ۾ به مهارت رکندو هو. مصرين جي عقيدتي موجب، 'ثوث' نه فقط 'ڪتابت' جي فن جو ديوتا سمجهيو ويندو هو، پر هو هڪ وڏو حڪيم، طبيب، وڪيل ۽ معمار (architect) پڻ هوندو هو. هُو جيڪي ڪجهه فرمائيندو هو تنهن کي 'عهدنامو' (Gospel) سمجهيو ويندو هو.

(2) بابلي تهذيب جي ماهرن جو رايو:

بابلي تهذيب جي هڪ ڏند - ڪٿا موجب، 'بابلي تهذيب' جو پهريون مهذب انسان، 'Oannes' هو جيڪو هڪ راکاس جي روپ ۾، 'اڌ ماڻهو ۽ اڌ مڇي' جي صورت ۾ هوندو هو، جيڪو 'ايراني نار' ڏانهن سمنڊ ذريعي تري ويو ۽ اُتي لکت جو فن ۽ ٻيا فن جاري ڪيائين.

(3) چيني تهذيب جي ماهرن جو رايو:

چيني ڏند - ڪٿا موجب، قدرت طرفان، درياءَ مان هڪ 'دريائي گهوڙو' يا 'ڪچون' جهڙو جانور پيدا ٿيو، جنهن چيني ٻوليءَ ۾ گفتگو ڪئي. هن، 'لکت' واري ذات، پنهنجي هٿ ۾ ڪانه ڪٽي پر هن جي پٺيءَ تي جيڪي چٽ چٽيل هئا، تن ئي سندس عطا ٿيل انهيءَ ذات، يعني لکت واريءَ ذات جي نشاندهي ٿي ڪئي، اُن کان پوءِ قانون لکيا ويا، ۽ نيم ۽ اصول جڙيا.

چيني قوم وٽ، شهنشاهه 'Celestial' جي لاءِ گهڻو احترام هوندو هو. هُو پڪين جون لاتيون ۽ تنوارون گهڻي شوق ۽ چاهه سان پڙندو هو ۽ انهن جي اُڏامي ويڃڻ کان پوءِ، خاموشيءَ سان، نرم واريءَ تي، انهن جي ڇڏيل پيرن جي نشانن کي نقل ڪندو هو. هڪ هزار سال اڳ، چيني قوم جي ودوانن، بهترين ڊڪشنريون لکيون ۽ انهن ۾ شامل ڪيل لفظن کي نظرياتي يعني Ideological ترتيب ڏني.

(4) هندو ودوانن جو قديم نظريو:

عيسوي سن کان ڇهه يا ست صديون اڳ، ٻوليءَ ۽ اُن جي ڳالهائڻ جي سلسلي ۾، 'پارت ورش' جي پنڊتن ۽ ودوانن جو نظريو سندن ڏند - ڪٿائن تي مبني، دلچسپ پيراءِ ۾ بيان ڪيو ويو. انهن جي قديم لکبتن ۾، ٻوليءَ کي 'انساني روپ' (personified) ۾، 'واڪ' (Vak) يعني 'ٻوليءَ جي ديوي' يا

’واگديو‘، سڏيو ويو ۽ اُن کي ’برهما جو مظهر‘ يعني manifestation سمجهي، اُن جو احترام ڪيو ويو. انهن هندو دوانن جي راءِ موجب:

”پوتر‘ (پاک) آواز (واک) کي نڪا کا ابتدا هئي ۽ نڪا انتها، پر اها انسان ذات جي ’ممعصر‘ هئي. ’واک‘ (هولي)، ’برهما‘ جي تخليقي قوت آهي. آڳاٽن هندو دوانن جي راءِ موجب، هيءَ دنيا، خدا جي ’امر‘ (واک) يعني ’هولن هولن‘ (حڪم) سان هڪدم وجود ۾ آئي. هنن جي خيال موجب، الله تعاليٰ ’پيو‘ يعني ’تي پئو‘ جو حڪم فرمائي، هيءَ دنيا خلقي ڇڏي.

پراڻن هندو دوانن جو رايو آهي ته الله تعاليٰ جاندارن طرفان، انساني ڳالههءَ ۾ ڪم ايندڙ ڪيتريون ئي ٻوليون خلقيون ۽ انسان ذات کي ٻوليءَ ذريعي ئي اها قوت بخشي ته هو ’منتر‘ پڙهي سگهي، يا بندگي ۽ عبادت لاءِ جيڪو ’هول‘ يا ’اسم اعظم‘ آهي، تنهن کي ورجائي سگهي. ’تانترن‘ ۾ ٻوليءَ ۾ منترن کي ’جادوءَ واري سگهه‘ يا ’جادوگريءَ‘ جي معنيٰ ڏني وئي آهي. منتر، زنده ديوتا/ ديويءَ جي علامت سمجهيا ويندا آهن.

(5) يهودين جو نظريو:

يهودين جي نظريي موجب، انسان، خدا پاڪ جي تخليق جو مظهر آهي. هن کي بهشت مان نيڪالي ڏني وئي، ۽ کيس درياءَ ۽ طوفان جي وچ ۾، سزا طور ڇڏيو ويو. هو هڪ ئي ٻولي ڳالهائي سگهندو هو. فرشتن، محنت ڪري، ڪاميابيءَ سان شهر اڏيا ۽ آسمان سان ڳالهيون ڪندڙ مٺارا جوڙيا.

(6) مسلمانن جو نظريو:

ڪيترن ئي مسلمان مفڪرن ۽ عالمن جي راءِ موجب، الله تعاليٰ، ٻوليءَ جي ڄاڻ، سندس ’پهرئين خلقيل انسان‘، يعني ’انسان اول‘ (ابوالبشر) کي، وحيءَ ۽ الهام ذريعي ڏني. اُهي عالم، اُن دعويٰ جا دليل، قرآن پاڪ جي حوالي سان ڏين ٿا. قرآن ڪريم ۾ فرمايل آهي ته:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (سورة البقرة: آيت 31)

يعني: ۽ الله تعاليٰ آدم کي سڀني شين جا نالا سيڪاريا.

قرآن ڪريم ۾ ٻئي هنڌ فرمايل آهي ته:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّهْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَاوَانِكُمْ (سورة الروم: پارو 21، آيت 22)

يعني: آسمانن ۽ زمين جي تخليق ۽ توهان جي ٻولين ۾ اختلاف، الله تعاليٰ جي نشانين مان آهن. اهڙيءَ طرح قرآن ڪريم ۾ هڪ ٻئي هنڌ فرمايل آهي ته:

الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (سورة الرحمن: پارو 27)

يعني: رحمان (الله تعاليٰ) قرآن سيکاريو انسان کي پيدا ڪيو ۽ ان کي بيان ڪرڻ سيکاريو. مطلب ته جهڙيءَ طرح پهرئين خلقيل انسان (انسان اول) جي تخليق، ڪنهن تدريجي طريقيڪار کان سواءِ عمل ۾ آئي، اهڙيءَ طرح الله تعاليٰ انسان اول کي، پنهنجيءَ قدرت ڪامله ۽ حڪمت بالفه جي ذريعي، زبان ۽ بيان ڪرڻ جي صلاحيت سان، روز اول کان ئي نوازي ڇڏيو هو. انهيءَ سلسلي ۾، حضرت ابن عباس جي روايت مان معلوم ٿو ٿئي ته، حضرت آدم عليه السلام کي، سڄيءَ دنيا جون ٻوليون سيکاريون ويون هيون، ۽ آدم ۽ آدم جو اولاد، انهن ٻولين ۾ پنهنجي ضمير موجب اظهار ڪندو هو. پوءِ جڏهن آدم جو اولاد، دنيا جي مختلف علائقن ۾ پکڙجي ويو، تڏهن هڪ گروهه، انهن ٻولين مان ڪنهن هڪ کي استعمال ڪرڻ شروع ڪيو ۽ ٻيون ٻوليون متروڪ ٿينديون ويون. جيڪي عالم ۽ مفڪر، ٻوليءَ/ ٻولين کي الهامي سمجهن ٿا، انهن کي جواب ڏيندي ابن جني فرمائي ٿو ته: ”آدم کي سڀني شين جي نالن سيکارڻ يا انسان کي بيان ڪرڻ جي تعليم ڏيڻ جو مطلب هيءُ نه آهي ته ٻولي، وحيءَ جي وسيلي ئي سيکاري وئي، بلڪه ان مان مراد هيءُ آهي ته الله تعاليٰ آدم کي، گفتگو ڪرڻ جي صلاحيت سان نوازيو آهي.“

5- جديد سائنسدانن جا نظريا:

مطالعي مان معلوم ٿو ٿئي ته ٻوليءَ ۾ ٻين انساني جسماني عملن سان گڏ اوسر به آئي آهي، ۽ ان ۾ ترقي آئي آهي. انسان، پنهنجي ابتدا واري زماني کان وٺي پنهنجن خواهشن ۽ ضرورتن لاءِ ٻوليءَ جو سهارو ورتو آهي. هن ترقي پذير دنيا ۾، ٻين ضرورتن سان گڏ، انسان ذات جون سماجي خواهشون ۽ ضرورتون پڻ وڌنديون رهيون آهن. ’علم حياتيات‘ (Biology) ۽ ’بايو ڪيميا‘ (Bio-Chemistry) جي علمن جي اڀياس مان پتو پوي ٿو ته انسان جي فطرت به سدائين بدلي رهي آهي. انسان جي ٻين خاص عادتن وانگر، ٻين شين تان نقل ڪرڻ ۽ سکڻ جي عادت به خاص خصوصيت رهي آهي. ڳالهائڻ واري قوت به، انسان لاءِ هڪ خاص ضرورت آهي. ڇاڪاڻ ته ٻوليءَ سان، انسان ذات جو عام ۽ روزمره جي زندگيءَ ۾ شروع کان وٺي واسطو رهيو آهي.

علم حياتيات جي ماهرن جي راءِ ۾، انسان جي جسم اندر نڙيءَ ۽ نرڱهت ۽ ان جي مٿان هوا جو لنگهه، اوائلي دور جي قديم انسان يعني انسان اول جي جسم واري زماني کان وٺي موجود هئا. جيئن اڄ جي انسان جي جسم ۾ به اهي موجود آهن، پوءِ چاهي اهو قديم انسان، غارن ۾ رهندو هو يا ميداني علائقن ۾ چراگاهن ۾ جانورن جي پالڻ لاءِ هو اها زندگي گذارڻ لڳو هو.

صحافت جي دنيا جي هڪ وڏي ماهر، ڊاڪٽر ميلون (Dr. Melvin) ۽ سندس ٻين ساٿين، 1989ع ۾

پنهنجي ڪتاب: Theories of Mass Communication ۾، ٻوليءَ جي ابتدا ۽ ارتقا جي باري ۾ لکيو آهي ته:

”اوائلي ۽ قديم انسان، ڪن مختصر ۽ متعدد آوازن، رڙين، ڪوڪن، دانهن ۽ هٿن، اکين، چپن، وات، ڪُلهن ۽ جسم جي لوڙن ۽ اشارن ذريعي، پنهنجيءَ ’طلب‘ جو اظهار ڪندو هو ۽ سندس انهيءَ طلب جو جواب، سندس همعصر ساٿي ڏيندا هئا. پوءِ ڪجهه زمانو گذري ويو ۽ انهن کان پوءِ، انهن انسان جي، انهن اشارن ۽ طلب جي اظهار جي ذريعن ۾ ترقي آئي هوندي، پر انهن جي اظهار جي انهن ذريعن ۾ ايتري ترقي نه آئي هوندي جو انهن، ٻوليءَ جي ڳالهائڻ جي موجوده طريقي واري صورت اختيار ڪئي هوندي.“

علم الانسان جي ماهرن جو اهو به خيال آهي ته انسان ذات جي تهذيبي ترقيءَ جو واسطو، اُن جي ٻوليءَ جي ترقيءَ سان رهيو آهي. تنهن ڪري اهو يقين سان چئي سگهجي ٿو ته ڪنهن به معاشري جي تهذيب ۽ تمدن جي شروعات ۾ ئي، اُن معاشري ۾، ٻوليءَ جي به شروعات ٿي هوندي. ۽ تهذيب ۽ تمدن جي ترقيءَ سان گڏ، اُن سماج ۾، ٻوليءَ به ترقي ڪئي هوندي هر سماج ۾ جيئن جيئن تهذيب ۽ تمدن، نئون رنگ، نئين صورت ۽ نئون روپ وٺي، ترقي پذير ٿيندا ويا، تيئن تيئن ٻوليءَ تي به اُن تهذيب جو اثر ٿيندو ويو ۽ اها به ترقي ڪندي وئي.

ٻوليءَ جي ابتدا جي سلسلي ۾، علم الانسان جي ماهرن، پنهنجا ڌار ڌار نظريا بيان ڪيا آهن، جن مان ڪي نظريا ’سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا‘ ڪتاب ۾، انهن ماهرن جي حوالي سان ڏنا ويا آهن، جيئن:

(i) پُوھ پُوھ (Pooh- pooh) وارو نظريو

(ii) ڊنگ ڊنگ (Ding- Dong) وارو نظريو

(iii) ٻو- هي - هو (Yo- he- ho) وارو نظريو

(iv) اشارن (Gesture) وارو نظريو

(v) سر- تار وارو نظريو

(vi) لڳ لاڳاپي / سهڪار (Cooperation) وارو نظريو

انهن ماهرن، مان ’مورس سوئڊيش‘ (Morris Swadesh) نالي ماهر، بلڪل ويجهي ماضيءَ واري

زماني ۾ ٿي گذريو آهي، جنهن سال 1971ع ۾ پنهنجو نظريو پيش ڪيو. هن پنهنجي نظريي کي هيٺ ڏنل چئن دورن ۾ ورهايو آهي:

(i) اوائلي پٿر جو زمانو (Eolithic period) - هن دور جو عرصو تيهه لک سال و - مرکان اڳ تائين شمار ڪيو وڃي ٿو. هن دور ۾، 'جاوا وارو انسان' (Australopithecus)، آفريڪا جي جهنگلن ۽ چراگاهن ۾ گهمندو رهندو هو. پر 'جاوا واري انسان' جي دور کان به اڳ واري زماني وارو انسان، ڪن مفرد لفظن ۾ ڦيرگهير آئي، انهن کي ڊگهو ڪري يا زور سان ڳالهائي، يا آوازن جي اُچار لاءِ، 'چاڙهه ۽ لاٽ' (چڙهه ۽ اُترهه) (Intonation) ڪم آئي، يا لفظن کي وري وري ڏهرائي (مڪرر لفظن واري طريقي موجب)، اُن مان مختلف معنائون ۽ مفهوم ظاهر ڪرڻ لاءِ وات يا چپن جي شڪل ۽ صورت ۾ ڦيرگهير آئي، پنهنجي معنيٰ ۽ مفهوم ظاهر ڪندو هو. مثال طور گول شين جي اظهار لاءِ هو چپن کي گول ڪري اُن لفظ جو اُچار ڪندو هو.

(ii) قديم پٿر وارو زمانو (Paleolithic period) - هن زماني ۾ شين جي شڪلين ۽ علامتن ۾ تبديلي آندي وئي، ۽ لفظن جي ڌاتن ۾ ڦيرگهير آئي، انهن مان نوان لفظ ٺاهيا ويا، ۽ انهن لفظن جي اصلي معنائن ۾ ڀڄ فرق ظاهر ڪيو ويو. هن زماني ۾ ٻن چپن وارن آوازن جي اُچار ڪرڻ ۾ گهڻو فرق هوندو هو. پر نرم تارونءَ وارن آوازن جي اُچار ڪرڻ ۾ فرق ڪجهه گهٽ هوندو هو.

(iii) نئون پٿر وارو زمانو (Neolithic period) - هن زماني ۾ اڳوڻن دورن ۾ ڪم ايندڙ لفظن جي ڌاتن ۾، ڪن وينجن يا سرن کي، اڳياڙين ۽ پڇاڙين طور ڪم آئي، انهن ڌاتن مان نوان نوان لفظ ٺاهيا ويا. هن ئي دور ۾ لفظن جي وچ ۾، يعني 'لفظ جي پڊ' (syllable) ۾، سر کي وڌائي، گهٽائي يا حذف ڪري يا اُن پڊ ۾ ڪم آيل آوازن ۾ صوتي تبديليون آئي، يا سر جي بيهڪ واري صورت (مهڙ واري، پويڙ واري ۽ وچڙي) ۾ ڦيرگهير آئي، لفظن جي اُچار ۾ ڦيرگهير ڪري، انهن لفظن جي معنائن ۾ ڦيرگهير ڪئي وئي.

(iv) تاريخي دور (Historical period) - هن دور ۾، ڳالهائڻ جي لفظن، انهن جي ڪردنن، مشتقن، اڳياڙين ۽ پڇاڙين جي استعمال، يعني علم صرف جي اصولن ۾ واڌارو ٿيو.

علم الانسان جي ماهرن جو رايو آهي ته: "انسان جيڪا ٻولي ڳالهائي ٿو تنهن ٻوليءَ جي ابتدا تڏهن کان ٿي ٿي هئي، جڏهن کان اوائلي (قديم) انسان، فطرتي طور ڳالهائڻ يا ڪنهن ٻوليءَ جا ٻول يعني لفظ، نقل (Imitate) ڪرڻ شروع ڪيا. هن، شروع شروع ۾، ٻوليءَ جا اهي آواز اُچارڻ شروع ڪيا جيڪي سندس ماحول ۾ فطرتي طور اُن وقت رائج هئا. انهن فطرتي آوازن ۾، پکين جون لاتيون، دريائن جي پاڻيءَ جي وهڪري جي گهڙ گهڙ، چشمن ۽ آبشارن جي چر چر، هوا جي سر سر، ڪڪرن جي ڪڙ ڪڙ، جيتن جي چر چر، جانورن جي ٻر ٻر ۽ اهڙيءَ طرح ڪاٺ پيئڻ ۽ ڪنگهڻ وغيره جا آواز به هن دائري ۾ شامل ڪري سگهجن ٿا.

ماهرن جو خيال آهي ته انسان ۽ پکين کي قدرت طرفان اها ذات عطا ٿيل هوندي آهي ته اهي ڪنهن به ماحول اندر پيدا ٿيل آوازن جو نقل ڪري سگهندا آهن. (Brian Stross, 1976: 20)

هن سلسلي ۾، ڌار ڌار ماهرن، پنهنجي سماج ۽ سماجي ماحول، تهذيب ۽ تهذيبي روايتن، ۽ خاص ڪري مذهب جي آڌار تي، ٻوليءَ جي ابتدا جي باري ۾ پنهنجا ڌار ڌار نظريا قائم ڪيا.

علم الانسان جي ماهرن جي نظر ۾، مشرق قريب جي قديم شهرن جي قائم ٿيڻ کان پنج هزار سال اڳ، ٻوليون وجود ۾ اچي چڪيون هيون، جاڪاڻ ته اُن زماني ڌاري ٻوليءَ جي لکت جا ڪي ثبوت مليا آهن. انهن ثبوتن ملڻ کان پوءِ اُنهن جي آڌار تي اهو چئي سگهجي ٿو ته اُن زماني ۾ ڪا ٻولي ضرور ڳالهائي ويندي هئي، جنهن (ٻوليءَ) جي، برتنن تي لکيل صورت به موجود آهي، پر جيڪڏهن برتن سازي ٻوليءَ جي وجود واري حقيقت طرف رهنمائي ڪري ٿي ته پوءِ هيئن به چئي سگهجي ٿو ته ٻولي اڃا به گهڻو اڳ وجود ۾ اچي چڪي هوندي برتن سازيءَ جي هنر جا پهريان ثبوت، ڏهه هزار سال اڳ، چيان مان مليا آهن. قديم آثارن جي کوٽائيءَ مان ائين پڻ ثابت ٿيو آهي ته مٽيءَ جون پڪل مورتيون، ويهه هزار سال اڳ تيار ڪيون ويون هيون. اهڙو ثبوت قديم آثارن جي ماهرن، اهڙين مورتين جي مطالعي کان پوءِ ڏنو آهي. (Brian Stross, 1976: 32)

هن ڏس ۾، خوردبينيءَ ذريعي، اهو پڻ معلوم ٿيو آهي ته هڏيءَ تي اُڪر جو ڪم، ٽيهه هزار سال اڳ ڪيو ويندو هو (Brian Stross, 1976: 32). ماهرن جي اهڙين کوجنائن، ٻوليءَ جي ابتدا واري زماني کي، گهٽ ۾ گهٽ پٿر جي دور جي اوائلي زماني (Upper Paleolithic) تائين، ماضيءَ طرف ڌڪي ڇڏيو آهي.

هن دور ۾، ٻوليءَ جي وجود جا ڪي ثبوت Cro- Magnon غار وارين تصويرن (Paintings) مان مليا آهن. (Brian Stross, 1976: 32) انهن تصويرن جي مطالعي کان پوءِ اهو ثابت ڪيو ويو آهي ته اُن دور جو انسان ڪا ٻولي ضرور ڳالهائيندو هوندو.

ماهرن اهو به بيان ڪيو آهي ته Cro- Magnon غار وارو انسان، پهريون ڀيرو چاليهه هزار سال اڳ منظر عام تي آيو هو، پر علم الانسان جي اڪثر ماهرن کي يقين آهي ته ٻولي، Cro- Magnaon واريءَ غار واري انسان جي منظر عام تي اچڻ کان به اڳ موجود هئي. علم الانسان جا ڪي ماهر هن راءِ جا به آهن ته چيني تهذيب وارو انسان (Neanderthal Man) ڪنهن ٻوليءَ کان ضرور واقف هو. هن (چين واري) انسان جي آباد هجڻ وارو زمانو، هڪ لک سال اڳ وارو زمانو چيو وڃي ٿو. (Brian Stross, 1976: 33)

ماهر ائين به چون ٿا ته چين واري انسان جو وجود، Cro- Magnon انسان جي وجود ۾ اچڻ کان اڳ ختم ٿي چڪو هو. (Brian Stross, 1976: 33)

ماهرن اهو پڻ ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته چين واري انسان جي آباد ٿيڻ کان اڳ، 'آفريڪا وارو انسان' (Pithecanthropus) آباد هو. هن انسان جي آباد هجڻ وارو زمانو. ڏهه لک سال اڳ چيو وڃي ٿو. (Brian Stross, 1976: 33). هن نسل وارو انسان، آفريڪا کان پوءِ جنوب ايشيا ۽ اُن کان پوءِ 'پوري پني ڪمر بند' (Temperate zone) ۾ پکڙجي ويو. (Brian Stross, 1976: 33). هن نسل وارو انسان، باهر به استعمال ڪندو هو ۽ جانورن جو شڪار به ڪندو هو.

آفريڪا واري انسان جي وجود ۾ اڇڻ کان اڳ، ماهرن کي 'جاوا واري انسان' (Australopithecus) جا ثبوت مليا. هن (جاوا واري) انسان کان اڳ، پٿر واري زماني جي Pliocene واري دور ۾، يعني هڪ ڪروڙ ويهه لک سال (12 ملين)، ماهرن کي اُتر - اولهه هندستان (پاڪستان جي پونوهار واري خطي ۾، يعني 'سون واديءَ' (Swan valley) ۾، هڪ انساني نسل (Ramapithecus) جي وجود ۾ هجڻ جا ثبوت مليا آهن. 'جاوا نسل وارو انسان'، پٿر جا اڻ گهڙيل اوزار ڪم آڻيندو هو. هن جو مٿو وڏو هوندو هو. ۽ هُو ٻن تنگن تي، اُڀو هلندو هو. علم الانسان جي ماهرن جي راءِ ۾، 'جاوا نسل وارو انسان' ڪا ٻولي به ڳالهائيندو هو. انهن ماهرن جي راءِ موجب، هن نسل واري انسان کان اڳ، 'پونوهار واريءَ واديءَ وارو قديم انسان' (Ramapithecus) پڻ ڪا ٻولي ڳالهائيندو هو. (Brian Stross, 1976: 33)

ڊاڪٽر ميلون ۽ سندس ساٿين. سندن ساڳئي ڪتاب ۾، اڳتي هلي اهو سوال ڪيو آهي ته: "اهم سوال هي آهي ته ڇا، اوائلي انسان ڳالهائي سگهندو هو؟" (Malvin, L., 1989: 7). پوءِ هنن، پنهنجي انهيءَ سوال جو جواب به پاڻ ڏنو آهي، ۽ لکن ٿا: "يقيناً اوائلي انسان، ڪنهن ٻوليءَ جا ڪي بامفهوم آواز ڳالهائي سگهندو هو. ڇاڪاڻ ته انهيءَ سلسلي ۾، تازين تحقيقن مان هن سوال جو جواب مليو آهي. انهن تحقيقن مان معلوم ٿيو آهي ته 'قديم پٿر جي دور' واري زماني جي تاريخي ڪنڊرن جي کوٽاين مان، اُن دور جي اوائلي انسان جي هٿ آيل کوپرين ۽ اُن اوائلي انسان جي بدني بناوت ۾، سندس 'ٺڙي' ۽ 'آوازن جي پيتي' (Sound box) هٿ آيا آهن. علم الانسان جي ماهرن کي قديم انسان جي هٿ آيل ٺڙيءَ ۽ آوازن جي پيتيءَ جي وچ ۾، 'قديم بن مانس (باندر) جي 'ٺڙيءَ' ۽ 'آوازن جي پيتيءَ' جي وچ ۾، ڪا به نسبت يا هڪجهڙائي نظر ڪانه آئي. انهن ماهرن جو اهو به خيال آهي ته:

"اوائلي انسان (Hominids) جي دماغي کوپڙيءَ جي ماپ، اُن (انسان) جي چپ جي ڊيگهه، اُن جي ٺڙيءَ ۽ آوازن جي پيتيءَ جي بيهڪ، اهڙي نموني جي نه آهي، جهڙي 'بل مانس' جي ٺڙيءَ ۽ آوازن جي پيتيءَ جي آهي. ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته اوائلي بل مانس (باندر)، ڳالهائڻ جي صلاحيت رکندو نه هو، ڇاڪاڻ ته اُن جي بدن جي بناوت، ٺڙيءَ ۽

آوازن جي پيٽيءَ جي بيهڪ اهڙي هئي ئي ڪانہ، جو هُو ڳالهائي سگهي. اهائي ساڳي حالت اڄ جي Primates جي به آهي. باندنن کي اڄ به اهڙي تربيت يعني ڳالهائڻ جي سکيا ڏيڻ ممڪن نه آهي، جنهن جي وسيلي هُو ڳالهائڻ جي سگهه حاصل ڪري سگهي. انهن جو تختي سرشتو يا سندن بدني بناوت، ڳالهائڻ واري قوت حاصل ڪرڻ جي لائق نه آهي. اُن جي ابتڙ، اهو قبول ڪري ٿو سگهجي ته اوائلي انسان کي ڳالهائڻ جي سگهه يا صلاحيت حاصل هئي. هُو بوليءَ جا مختلف آواز اُچاري سگهيو ٿي. هُو ڳالهائي به سگهيو ٿي. ۽ هٿن، اکين، منهن، وات، چهرې ۽ جسم جا اشارا ڏيئي، پنهنجو مقصد ۽ مفهوم ظاهر ڪري سگهيو ٿي.“ (Melvin, 1989: 76)

ڊاڪٽر ميلون ۽ سندس ساٿي، هن راءِ جا به آهن ته اوائلي زماني ۾ موجود Cro- Magnon انسان جي دماغي کوپريءَ، اُن جي چپ ۽ آوازن جي پيدا ڪرڻ واريءَ پيٽيءَ (Sound box) جي بيهڪ ۽ بناوت، بلڪل ائين ئي هئي، جيئن اڄ جي انسان جي آهي. انهيءَ ڪري اها دعويٰ ڪري سگهجي ٿي ته Cro- Magnon انسان کي ڳالهائڻ جي سگهه حاصل هئي، يعني ته انساني بوليءَ جو وجود، اڄ کان 35000 سالن کان وٺي، چاليهه هزار سال اڳ واري زماني ۾ آباد انسان وٽ ملي ٿو. اُن زماني جي انسان جي بدني بناوت بلڪل اڄ واري انسان جي بدني بناوت جهڙي هئي.

ڊاڪٽر ميلون، برنارڊ ڪامي ۽ سندن ٻين ساٿين، هڪ ٻيو اهم بيان هي ڪيو آهي ته جنهن زماني ۾، Cro- Magnon انسان، پهريون ڀيرو پنهنجي خطي يا علائقي ۾ ظهور پذير ٿيو هو، انهيءَ ئي زماني ۾، ’اوائلي چيني تهذيب وارو ماڻهو‘ (Neanderthal man) ساڳئي ئي خطي ۾، اڳ ئي ’آباد‘ (established) هو. جسماني طرح اهو يعني چيني تهذيب وارو ماڻهو (Neanderthal man) وڌيڪ رعب وارو ۽ سگهارو هوندو هو. کيس سندس جياپي لاءِ گهڻي قدر سرسي حاصل هئي. هُو ماهر شڪاري هو. هُو ڏاڍو ذهين هو. ۽ سٺا توڙي ڪارائتا هٿيار به ٺاهي سگهندو هو.

ساڳيءَ طرح Cro- Magnon ماڻهو به ذهين، هوشيار ۽ ماهر شڪاري هوندا هئا. اهي ماڻهو ٻين ڳالهين سان گڏ، پنهنجي مري ويل ساٿين جا لاش، دفن ڪرڻ جو طريقو به ڄاڻندا هئا. ٿورن لفظن ۾ هيئن چئبو ته انساني ارتقا واريءَ منزل ۽ سفر ۾، Cro- Magnon ماڻهو ڪاميابيءَ طرف گامزن هئا. اهي ئي انسان، اڄ واري زماني جي انسانن جا ابا ڏاڏا يا پڙ ڏاڏا هئا، ڇاڪاڻ ته انساني ارتقا واري انهيءَ سفر ۾، روان دوان رهندي، ’چيني ماڻهو‘ (Neanderthal people) اڳتي هلي صفحہ هستيءَ تان ميتجي ويا هئا.

ڪن محققن طرفان اهو سوال به پڇيو ويو آهي ته اهو ڪهڙو سبب آهي جو Cro- Magnon ماڻهو ترقي ڪندا ويا ۽ چيني تهذيب وارن ماڻهن جو وجود ئي ختم ٿي ويو؟ انهيءَ جواب جي سلسلي ۾ قبول ڪرڻ جهڙو نظريو هيءُ آهي ته Cro- Magnon ماڻهن، جيئن جيئن پنهنجيءَ ٻوليءَ کي ترقي وٺرائي، اُن ۾ هر هڪ نقطي کي سمجهاڻ جي ڪوشش ڪئي. ۽ اُن لاءِ دليل به ڏنا. تيئن تيئن اُهي پنهنجي وجود ۽ بقا کي قائم ڪندا ويا. اُنهن پوءِ، پنهنجي کاڌي خوراڪ لاءِ گهربل سامان ۽ شين کي گڏ ڪرڻ، اُنهن کي بچائي رکڻ ۽ ڏکڻي وقت ۾ پاڻ کي هر آفت ۽ هر دشمن کان بچائڻ جا طريقا به ايجاد ڪيا.

5. ٻولي، انسان ذات سان گڏ وجود ۾ آئي آهي:

علم الانسان جي هڪ ٻئي ماهر، ليننبرگ جو خيال آهي ته: ”ٻولين جو وجود، انسان ذات جي وجود سان گڏ، شروع کان ئي شامل رهيو آهي.“ (Lenneberg, 1976: ?)

هن جو خيال آهي ته:

(i) هر انساني سماج، ڪانه ڪا ٻولي ڳالهائيندو آهي.

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

(iii) ڪافي وقت تائين لڳاتار ڳالهائڻ جاري رکڻ لاءِ، قدرت طرفان انسان کي هڪ ڪٽ ۽ اُن کي ڦٽڻ طرف ڦوڪڻ جي خاص سهوليت (Respiratory adjustment) طور، ’وات وارو ڪوڙيو‘ (sound track) عطا ڪيو ويو آهي، جتي ٻوليءَ جا آواز پيدا ٿين ٿا. انسان ذات کان سواءِ، ٻئي ڪنهن به جاندار جي جسم ۾، ’آوازن جي پٿر‘ جهڙي ڪابه جاءِ عطا ٿيل ڪانهي، جتي هو آواز پيدا ڪري سگهي.“ (Lennedberg Eric, 1976)

ٻوليءَ جي ابتدا جي سلسلي ۾، ماهرن جو رايو آهي ته: ”انسان ذات، هن جادوءَ رويي واريو منڊل ۾ ڳالهائڻ سکيو. اُنهن ماهرن جي خيال موجب جڏهن ڪوبه ٻار هن دنيا ۾ ڄمندو آهي تڏهن سندس چوڌاري ماحول وارو گوڙ ۽ گهمسان، سندس ڪنن تائين پهچندو آهي. اُن جي ماءُ جي مامتا وارا ۽ پيار سان ڀريل منا ٻول، پيءُ جو پيار ڀريو آواز، عزيزن قريبن، متن ۽ مائتن جا سڪ ڀريا سڏ، هن جي ڪنن تي پهچندا آهن.

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

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

ليننبرگ جو اهو به رايو آهي ته ڪنهن به ٻار جي ٻوليءَ جي ارتقا لاءِ ڪو معيار مقرر نه آهي. هن سلسلي ۾، ماهرن اهو به ٻڌايو آهي ته هر ٻار پهرين ٽن آوازن يعني [د، ب ۽ م] مان ڪوبه هڪ آواز پهرين اُچارڻ لڳندو آهي. يعني ڪوبه ٻار سڀ کان پهرين، يا ته ٻن ڇپن وارو آواز [ب يا م] ڳالهائڻ لڳندو آهي، يا هو پهرين ڏندن وارو آواز [د] ڳالهائڻ شروع ڪندو آهي. ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته هر ٻار پهرين ’گرو اوسرگ‘ آواز اُچارڻ سکندو آهي. انهن آوازن سڪڻ کان پوءِ اهو ٻار پهرين مفرد لفظ، يعني يا ته پهرين مفرد اسم ڳالهائڻ سکندو آهي، ۽ يا ته پهرين مفرد فعل ڳالهائيندو آهي. هُو گهڻو ڪري پهرين فعل وارو لفظ ڳالهائيندو آهي. پوءِ جيئن جيئن هُو وڏو ٿيندو ويندو آهي، تيئن تيئن سندس ذهني نشو و نما ٿيندي ويندي آهي، ۽ هُو ماحول سان وڌيڪ مانوس ٿيندو ويندو آهي، ۽ اهڙيءَ طرح سندس ٻوليءَ جي خزاني ۾ لفظن جو واڌارو به ٿيندو ويندو آهي.

ٻوليءَ جي ماهرن جو اهو به رايو آهي ته هر ٻار پهرين هڪ لفظ يا ’هڪ‘ لفظو جملو (One word sentence) ڳالهائڻ شروع ڪندو آهي، ۽ پوءِ آهستي آهستي ٻن لفظن وارو جملو پوءِ ٽن لفظن وارو جملو ۽ اهڙيءَ طرح سندس ٻوليءَ ۾ اضافو ٿيندو ويندو آهي. اهو به ياد رکڻ گهرجي ته هر ٻار، جنهن ٻوليءَ واري ماحول سان واسطو رکندو آهي، هُو ان ٻوليءَ جي وياڪرڻي سٽاءَ موجب ئي جملا خود بخود ڳالهائيندو آهي. هن حقيقت مان اهو واضح ٿئي ٿو ته هر ٻار جي جيئن جيئن ذهني نشو و نما ٿيندي ويندي آهي ۽ پنهنجي ماحول سان جيئن جيئن هن جي وابستگي وڌندي ويندي آهي، تيئن تيئن سندس ٻوليءَ جي لغوي ذخيري ۾ به اضافو ٿيندو ويندو آهي، ۽ هُو پنهنجيءَ ضرورت آهر، نوان نوان لفظ گهڙيندو ويندو آهي، ۽ پنهنجيءَ ٻوليءَ جي لغوي ذخيري ۾ اضافو ڪندو ويندو آهي. هن جي ٻولي، ’سادي‘ (simple) کان ’ڏکيري‘ (comple) ٿيندي ويندي آهي. اهو سلسلو اڄ به جاري آهي.

علم اللسان جي مشهور برطانوي ماهر، ’پروفيسر فرٿ‘ جي راءِ ۾: ”هيءَ دنيا جنهن ۾ اسين رهون ٿا، انسان اُن جو هڪ اثوت حصو آهي.“ (Firth, J.R., 1964: 19) هو اڳتي لکي ٿو: ”انسان جيڪا ٻولي ڳالهائي ٿو سا فقط ڇپ جو ڏندن، سخت تارون، نرم تارون، مَرْدَن يا ڪاڪڙي ڏانهن مٿي ڪجي وڃڻ سبب، ۽ انهن مخرجن سان ميلاپ ڪرڻ سان ئي ڳالهائي آهي. ٻولي فقط، نڙي يا نڙگهٽ وٽ، هوا جي نليءَ ۾ سوڙهه (گهٽ) پيدا ڪري، آوازن جي اُچار ڪرڻ وارو عمل نه آهي، پر ٻولي، دراصل، دماغ جي عمل جو ئي نتيجو آهي، جيڪو نبضن تي قبضو ڪري، انهن کان ڳالهائڻ جو ڪم وٺي ٿو. انهيءَ ڪري هيئن چوڻ ته: ”ڪن جو ڪم آهي ٻڌڻ، اهو صحيح نه آهي، چوڻه اسين ڪنهن آواز جي ٻڌڻ لاءِ ڪن ڪڙا نه ڪندا آهيون، پر حقيقت ۾، دنيا ۽ معاشري ۾ جيڪي ڪجهه وهي واپاري ٿو تنهن جي ٻڌڻ لاءِ اسان جا ڪن باخبر هوندا آهن.“ (Firth, J. R., 1964: 19)

پروفيسر فرٽ، اڳتي لکي ٿو ته: ”انسان جو آواز انسان جي دماغ جي عمل (Postural Scheme) جو نتيجو آهي. انساني آواز ڪنهن عمل جو هڪ حصو آهي. اُن لحاظ کان هيئن چئبو ته انسان جي ڳالهائڻ جو عمل، سندس سڄي جسم سان واسطو ٿورڪي، خصوصاً سندس اُنهن عضون سان، جن جي مدد سان هُو ساهه کڻندو آهي، پر اُن ۾ دماغ جو عمل دخل ڪجهه وڌيڪ آهي. ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته انسان جي دماغ جو سندس ڳالهائڻ واري عمل تي قبضو رهي ٿو يا هيئن به چئي سگهجي ٿو ته انساني دماغ هڪ منتظم وانگر، ڳالهائڻ جي عمل جي سلسلي ۾ ڪم ڪري ٿو.“

علم الانسان جي ماهر ’مورس سوئڊيش‘ جو هڪ نظريو هي به هو ته: ”دنيا جون سڀ ٻوليون هڪ ئي خاندان واريءَ ٻوليءَ مان ڦٽي نڪتيون آهن. (Morris Swadesh, 1971)، ۽ پٿر جي دور (Paleolithic) ۾، اُهي اُن هڪ ئي خاندان مان ڦٽي نڪتيون هيون، ۽ اهو عمل گهڻو ڪري پٿر جي وچئين دور واري زماني (Middle Paleolithic) ۾ اُن عرصي ۾ شروع ٿيو هو جڏهن ’چين وارو انسان‘ (Neanderthal man) موجود هو. سوئڊيش جي نظريي، ٻوليءَ جي ٻين ماهرن جي ذهنن ۾ ڪيترائي سوال پيدا ڪيا؛ مثال طور:

- (i) ٻوليءَ جي ابتدا جا اُهي ڇا ڪڏهن کان ملن ٿا؟
 - (ii) ٻوليءَ پهرين ڪٿي جنم ورتو؟
 - (iii) ڇا اهڙي ڪا ٻولي وجود ۾ اچي چڪي هئي، جنهن مان ٻيون ٻوليون ڦٽي نڪتيون هيون؟
 - (iv) اشارن واري ٻولي، گفتگو واريءَ ٻوليءَ کان پهرين وجود ۾ آئي هئي يا پوءِ؟
 - (v) ڇا ٻوليون آهستي آهستي ۽ بتدريج وجود ۾ آيون يا اُنهن هڪدم ڪا صورت ورتي هئي؟
- پر ٻولين جي ماهر، ’برائن اسٽراس‘ ۽ ٻين ماهرن، ’مورس سوئڊيش‘ جي انهيءَ راءِ سان اتفاق نه ڪيو. پر برائن جي راءِ موجب: ”ڌار ڌار ٻولين ۾، ساڳين لفظن جي موجود هجڻ جي آڌار تي هن (مورس سوئڊيش)، اها دعويٰ ڪئي هئي، پر حقيقت ۾ ائين نه آهي.“ (Brian Stross, 1976: 37)

برائن جي خيال موجب، ائين به ممڪن ٿي سگهي ٿو ته انهن ٻولين ۾، هڪجهڙن لفظن جي موجود هجڻ جو سبب، اهو به ٿي سگهي ٿو ته انهن ٻولين، اهي لفظ شايد هڪ ٻئي کان اُڌارا ورتا هجن. يا هڪ ٻوليءَ جو، ٻيءَ ٻوليءَ تي اثر ٿيو هجي، پر حقيقت ۾ اڃا تائين اهو فيصلو ٿي نه سگهيو آهي ته دنيا جون مختلف ٻوليون ڪنهن هڪ ئي خاندان جي ٻوليءَ مان ڦٽي نڪتيون آهن يا ڌار ڌار خاندانن وارين ٻولين مان. اڳين ماهرن جي نظر ۾ هي بحث به هلندو رهيو ته ٻولي / ٻوليون هڪدم، هڪ ئي دفعي سان وجود ۾ آئي / آيون يا بتدريج ۽ آهستي آهستي، سماجي حالتن ۾ تبديليءَ ۽ ڦيرگهير اچڻ سان گڏ، اُهي (ٻوليون) ڦرنديون گهرنديون، سڌرنديون ۽ مائندار ٿينديون وڃيون.

هن سلسلي ۾، 'ايرڪ ليننبرگ' (Eric Lenninberg) جو رايو آهي ته ٻوليءَ واري قوت، انسان ذات کي هڪ خاص ذات طور عطا ٿي آهي، پر اهو ياد رکڻ گهرجي ته ڪوبه ذهني طور 'پاهج انسان' (Retorted human being)، ٻولي سڳي نه سگهندو آهي، يا جيڪڏهن اهڙن ماڻهن مان ڪو ڀڳل نٿل ٻولي ڳالهائي سگهندو به هوندو ته به صوتي ۽ صرفي لحاظ کان هوسو فيصد صحيح طرح سان ڳالهائي نه سگهندو آهي. هن سڄي بحث جو اختصار هي آهي ته ٻولي، انسان ذات جو فطرتي ۽ قدرتي ورثو آهي. ۽ اهو ورثو انسان ذات کي سندس ابتدا يعني سندس جنم سان گڏ عطا ٿيو آهي، ۽ ٿيندو رهيو آهي، ۽ اهو ورثو انسان ذات سان گڏ، بتدريج ترقي ڪندو موجوده مقام تي پهتو آهي.

6. دنيا ۾ رائج ٻوليون ۽ انهن جي ختم ٿي وڃڻ جا خدشا:

هن حقيقت کان هاڻ ڪوبه انڪار ڪري نه سگهندو ته دنيا، جيڪا هاڻ هڪ 'عالمي ڳوٺ' جو وجود وٺي چڪي آهي، اُن جي بازار ۾، ڪن ٻولين جي اجاره داري قائم ٿيندي پيئي وڃي، ۽ ڪن علائقي ۽ صوبائي زبانن سان گڏ، ڪيترين ئي وڏين وڏين ٻولين کي به خطرو نظر اچي رهيو آهي. هڪ اندازي جي مطابق، اڳيهين صديءَ ۾، دنيا جون 90 سيڪڙو ٻوليون، عدم موجود ٿي سگهن ٿيون. ويجهڙائيءَ ۾ اقوام متحده جي هڪ رپورٽ مطابق، 2500 کان به وڌيڪ ٻوليون، پنهنجو وجود ختم ڪرڻ واريون آهن. جڏهن ته 234 ٻوليون ته ختم ٿي چڪيون آهن. انهيءَ قسم جي خدشي جو اظهار معروف اديب، 'نارائن گهڻيش'، پنهنجي هڪ مضمون 'Speech is a part of our Cultural Society' ۾ ڪيو هو. اهو مضمون ڀارت جي مشهور اخبار، 'Times of India' جي 3، جنوري، 2007ع واري شماري ۾ ڇپيو هو. هن صاحب جي خيال موجب، دنيا جون اٽڪل 3450 ٻوليون، پنهنجو وجود ختم ڪري چڪيون آهن.

لسانيات جي هڪ ٻئي ماهر، 'ڊاڪٽر رارونڊ ڪالا' جي راءِ موجب:

”دنيا ۾ 6500 کان 6800 تائين ٻوليون ڳالهائون وينديون آهن. انهن مان زياده تر ٻوليون، پنهنجو وجود وڃائڻ واريون آهن. ڇاڪاڻ ته هر ٻن هفتن کان پوءِ ڪا هڪ ٻولي ختم ٿي رهي آهي. اهڙيءَ طرح هلندڙ صديءَ يا ايندڙ صديءَ جي ٿوري ئي عرصي اندر، ٻه درجن هندستاني ٻوليون پنهنجو وجود وڃائي ويهنديون.

ماهرن جو رايو آهي ته دنيا جي 6760 معروف ٻولين مان، 234 ٻوليون هاڻ پنهنجو دم ٽوڙي چڪيون آهن. جيڪڏهن اسين پنهنجين ٻولين جي تحفظ لاءِ سنجيده نه ٿينداسين ته ايندڙ صديءَ ۾، اسان جي ملڪ ۾ به ڪيترين ئي ٻولين جي ختم ٿي وڃڻ جو خطرو موجود آهي.

سال 1996ع ۾ يونيسڪو طرفان، شايع ڪيل هڪ لسانياتي نقشي ۾، 1600 کان به وڌيڪ ٻولين ۽ انهن جي لهجن کي خطري جي دائري ۾ ڄاڻايو ويو آهي.

روزانه جنگ اخبار لاهور جي 19 جولاءِ، 2006ع واري شماري ۾ ڇپيل هڪ رپورٽ ۾ ڄاڻايو ويو هو ته: ”سڄي دنيا ۾ ڳالهائيندڙ 7 هزار ٻولين مان، اڌ کان به وڌيڪ ٻولين کي هاڻ زندو رهڻ لاءِ وڏو خطرو نظر اچي رهيو آهي. موجوده صديءَ جي آخر تائين، 90 سيڪڙو ٻوليون ختم ٿي وينديون.“

هڪ ٻيءَ رپورٽ ۾ ڄاڻايل آهي ته اٽڪل 550 ٻوليون، تيزيءَ سان پنهنجي وجود جي خاتمي طرف وڌي رهيون آهن. ۽ دنيا ۾ انهن ٻولين جي ڳالهائيندڙن جو تعداد، هڪ سؤ کن مس وڃي بچيو آهي. آفريڪا ۽ بحر الڪاهل کان ايشيا جهڙي وڏي ڪنڊ ۾، سڀ کان وڌيڪ ٻوليون ڳالهائيندڙن ۽ وينديون آهن. صرف ڀارت ۾ ئي، 427 ٻوليون ڳالهائيندڙن ۽ وينديون آهن. اٽڪل هڪ ارب ماڻهن جي آبادي ’مينڊرين ٻولي‘ ڳالهائيندي آهي، جڏهن ته انگريزي ٻولي ڳالهائڻ وارن ماڻهن جو تعداد پڇاڙهه ڪروڙ ۽ اسي لک کن آهي.“

جنگ اخبار لاهور جي، 21، فبروري، 2008ع واري شماري ۾، ڇپيل هڪ ٻئي مضمون مطابق، دنيا ۾ ڳالهائيندڙن 6912 ٻولين مان، 516 ٻوليون هاڻ ختم ٿي چڪيون آهن.

هڪ ٻيءَ سوچ مطابق، زماني ۾ ايندڙ تبديلين ۽ جدت توڙي سرڪاري ٻولين جي وڌندڙ استعمال سبب، دنيا جي مختلف ملڪن ۾ مادري ٻولين جي اهميت گهٽجي رهي آهي. عالمي سطح تي، سڀ کان وڌيڪ استعمال ٿيندڙ چيني ٻولي آهي، جڏهن ته سرڪاري سطح تي، سڄيءَ دنيا جي ڌار ڌار ملڪن ۾ استعمال ٿيندڙ ٻولي، انگريزي آهي.

ٻولين جي عالمي ڏينهن واري موقعي تي، جنگ اخبار جي ’ڊيولپمينٽ رپورٽنگ سيل‘ ۾ مختلف ذريعن جي حوالي سان، پاڪستان ۾ ڳالهائيندڙن ٻولين جي تعداد جي سلسلي ۾ ڄاڻايو ويو هو ته: ”پاڪستان ۾ سڀ کان وڌيڪ، يعني 8+ سيڪڙو ماڻهو پنجابي ٻولي ڳالهائين ٿا، جڏهن ته پاڪستان ۾ اردو ٻولي ڳالهائيندڙن جو تعداد، 8 سيڪڙو آهي. ڀاوڻا نيونگنيءَ واري ملڪ ۾، 20 ٻوليون ڳالهائيندڙن ۽ وينديون آهن. اُن ملڪ ۾ به انگريزي ٻولي، سرڪاري سطح تي، سڀ کان وڌيڪ استعمال ڪئي ويندي آهي.“

هن وقت، عالمي سطح تي هيءَ احساس زور وٺندو پيو وڃي ته دنيا جون لاتعداد ٻوليون، ختم ٿيڻ واري خطري کي منهن ڏيئي رهيون آهن. انهن جي ختم ٿي وڃڻ لاءِ ماهرن جيڪي ڪارڻ بيان ڪيا آهن، انهن مان ڪي هي آهن:

(i) هڪڙو ڪارڻ هيءُ آهي ته اُن ٻوليءَ جي ختم ٿي وڃڻ جو خطرو وڌيڪ آهي جنهن سان، اُن ٻوليءَ جي ڳالهائيندڙن جي دلچسپي گهٽجي ويندي آهي. ٻيو ڪارڻ هيءُ آهي ته اُها ٻولي جنهن تي عالمي طور مغربي تهذيب ۽ ثقافت، خاص ڪري انگريزي ٻوليءَ جو غلبو وڌندو ويندو آهي. هن سوچ مان هيءُ نتيجو نڪري ته ڪا به ٻولي تڏهن ختم ٿي سگهندي آهي، جڏهن اُن ٻوليءَ جي ڳالهائيندڙن مان ڪو به فرد باقي زندهه بچي نه سگهندو آهي. ڪافي عرصو اڳ، اخبارن ۾ اها خبر شايع ٿي هئي ته چين ملڪ جي هڪ بزرگ خاتون جي مري وڃڻ کان پوءِ، اُها قديم چيني ٻولي به ختم ٿي وئي، جنهن کي ڳالهائڻ واري فقط اُها ئي بزرگ خاتون وڃي بچي هئي. روزانه جنگ اخبار لاهور جي 19 مارچ، 2010ع واري شماري ۾، محترم خالد مسعود، پنهنجي هڪ ڪالم ۾ لکيو هو ته:

”گذريل مهيني ۾ ’انڊيمان ٻيٽن‘ جي هڪ رهائو پنجاهه سالن جي هڪ خاتون، ’بوئا سينيئر‘ (Boa senior) هن فاني جهان مان لاڏاڻو ڪري وئي. اُها خاتون، ’انڊيمان ٻيٽن‘ جي هڪ هزار سالن جي قديم Bo ٻوليءَ جي آخري ڳالهائيندڙ ۽ اُن زبان جي آخري ڄاڻندڙ فرد هئي.“

خالد مسعود صاحب اڳتي لکي ٿو ته:

”هڪ محتاط اندازي مطابق، هن وقت دنيا ۾ ڳالهائيندڙ ٻولين جو تعداد، 6700 کان 8000 جي وچ ۾ آهي. انهن ٻولين مان اٽڪل اڌ ٻوليون، ايندڙ صديءَ تائين ختم ٿي وينديون. هن وقت هڪ اندازي مطابق 7500 ٻوليون اهڙيون آهن، جيڪي ايندڙ ٿورن ئي سالن اندر ختم ٿي وينديون، انهن 7500 ٻولين مان، هڪ سَوَ کان وڌيڪ ٻولين جو واسطو صرف آسٽريليا ڪنڊ جي مقامي ٻولين سان آهي. اهڙيءَ طرح اميريڪا ۾ رهندڙ مقامي ماڻهن جون لڳ ڀڳ 70 ٻوليون، برازيل ملڪ جون لڳ ڀڳ 50 ٻوليون، ڪئناڊا جون ڪل ملائي لڳ ڀڳ 150 مقامي ٻوليون، يا ته سال 2000ع جي پهرئين ڏهاڪي ۾ ختم ٿي وئيون هونديون، يا اڳڪيهين صديءَ جي پهرئين ڏهاڪي ۾ ختم ٿي وئيون هونديون. اهڙيءَ طرح ڀارت ۽ نيپال جون 20 کان وڌيڪ ٻوليون، صفحہ هستيءَ تان مٽجي وينديون.

اهڙيءَ طرح هڪ ٻيءَ رپورٽ مطابق، موجوده زماني ۾، هڪ هزار کان 1500 جي وچ ۾ ڪي ٻوليون اهڙيون آهن، جيڪي پنهنجن ڳالهائيندڙن جي آخري نسل جي ختم ٿيڻ سان گڏ، ختم ٿي وينديون. انهن ٻولين جي ڳالهائيندڙن جو اولاد، پنهنجي والدين جون ٻوليون هاڻ ڳالهائي ٿي نٿو سگهي.

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

اهڙيءَ طرح ٻه هزار کن ٻوليون اهڙيون آهن، جن جي ڳالهائيندڙن جو تعداد هاڻي فقط هڪ هزار کن ماڻهن تي وڃي بچيو آهي. انهن مان 55 ٻوليون اهڙيون آهن، جن جي ڳالهائيندڙن جو تعداد هاڻي هڪ سؤ ماڻهن کان به گهٽ وڃي بچيو آهي.

7. دنيا جون اهم ٻوليون:

دنيا جي پهرين ڏهن ٻولين جي ڳالهائيندڙن جو مجموعي تعداد، باقي 6700 ٻولين جي ڳالهائيندڙ ماڻهن جي تعداد جيترو ٻڌائين ٿا.

هندي ٻوليءَ کي اردو ٻولي ڳالهائيندڙ ماڻهن جي تعداد ۾ شامل ڪرڻ کان پوءِ، دنيا ۾ اُن ٻوليءَ جي ڳالهائيندڙ ماڻهن جو جملي تعداد، 19 نمبر تي مڃيو ويو آهي، البت ديوناگري ۽ نستعليق رسم الخطن ۾، اُنهن ٻنهي ٻولين جي ڌار ڌار لکجڻ جي ڪري، اُنهن ٻنهي ٻولين جو دنيا ۾ ڌار ڌار تعداد گهٽجي وڃي ٿو. روزانه اخبار جنگ لاهور جي، 19 فيبروري 2009ع واري شماري ۾، ’يوم مادري زبان‘ جي حوالي سان، شاهين حسين صاحب لکيو هو ته:

”اڄ اقوام متحده طرفان سڄيءَ دنيا ۾، ’يوم مادري زبان‘ ملهايو پيو وڃي. انهيءَ عالمي اداري جي مدد سان، يوم مادري زبان، سال 2000ع کان ملهايو ويندو آهي. انهيءَ سلسلي ۾، آڪسفورڊ يونيورسٽي پريس جي هڪ تحقيق موجب، سڄيءَ دنيا ۾، هاڻي 6712 ٻوليون ڳالهائون وينديون آهن، جڏهن ته گذريل 500 سالن ۾، تقريباً ايتريون ئي ٻوليون ختم ٿي وئيون. عالمي سطح تي ٻولين جو ڪل تعداد، اُنهن جي ڳالهائيندڙن جو تناسب هڪجهڙو نه آهي. صرف 75 ٻوليون اهڙيون آهن، جن جي ڳالهائيندڙن جو تعداد، هڪ ڪروڙ کان وڌيڪ آهي. 8 ٻوليون اهڙيون آهن، جن جي ڳالهائيندڙ ماڻهن جو تعداد، ڏهن ڪروڙن کان مٿي آهي، جيڪو ڪل عالمي آباديءَ جو 40 سيڪڙو آهي. سڀ کان وڌيڪ ڳالهائون ويندڙ ٻوليون، چيني، هسپانوي (اسپئنش)، انگريزي، هندي (اردوءَ جي ڳالهائيندڙن جي تعداد سميت)، پورچوگالي، بنگالي، روسي، فرينچ ۽ عربي ٻولي آهن. جڏهن ته دنيا جون 80 سيڪڙو ٻوليون، صرف ويهن ملڪن ۾ ڳالهائون وينديون آهن. اهڙيءَ طرح دنيا ۾، 204 ٻولين جا ڳالهائيندڙ ماڻهو هاڻ صرف ڏهن ڏهن فردن کان ٿورو وڌيڪ ماڻهن تي مشتمل آهن. 344 ٻولين جي ڳالهائيندڙ ماڻهن جو تعداد، هاڻ ڏهن کان 99 فردن جي وچ تي وڃي بچيو آهي.“

عالمي سطح تي اهو به ٻڌايو ويو آهي ته دنيا ۾ صرف 100 ٻوليون اهڙيون آهن، جيڪي لکي ۽ پڙهي سگهجن ٿيون.

8- پاڪستان ۾ بيوروڪريسي ۽ سياست ئي ٻولين جي ترقيءَ ۾ رڪاوٽ بڻيل آهن:

(الف) حقيقت ۾ دنيا ۾ مختلف قومن ۽ انهن قومن جي ماڻهن جي علمي ۽ ادبي معيار انهن جي سماجي مقام انهن جي حيثيت ۽ انهن جي سماجي قدرن کي اُتي جي بيوروڪريسيءَ ۽ سياست ئي تباهه ڪيو آهي. اهڙيءَ طرح اسان جي ملڪ جون مختلف ٻوليون، خاص ڪري سڀ مادري ٻوليون ته پاڪستان جي قائم ٿيڻ واري زماني کان ئي بيوروڪريسي ۽ سياست جي ور چڙهي وئيون آهن. پاڪستان، انهن ملڪن مان هڪ آهي جتي انگريزي ٻوليءَ کي، وقت جي اهم ضرورت سمجهڻ سبب، بالادستي حاصل رهي آهي.

دنيا جي هر ملڪ ۾ عام ماڻهن جي هڪ ٻئي سان رابطي، لهه وچڙ ۽ انساني پائڻيچاري جو ذريعو ٻولي ئي هوندي آهي، پر اسان جي ملڪ، پاڪستان ۾، سياست، قومي يڪجهڙيءَ، انساني پائڻيچاري ۽ انساني همدرديءَ جهڙين سماجي ۽ مذهبي ڳالهين کي، لڳ ڀڳ ختم ٿي ڪري ڇڏيو آهي. اُن جي ڀيٽ ۾، اسان وٽ دهشتگردي ۽ طبقاتي فرق زور وٺندو ويو آهي. پاڪستان ۾، مهانگن انگريزي ذريعي تعليم وارن اسڪولن ۾ پنهنجن ٻارن کي پڙهائڻ، وڏي ماڻهوءَ هجڻ جي علامت سمجهي ويندي آهي. انگريزي ٻولي ته هر دور ۾ حاڪمن جي ئي ٻولي رهي آهي. هن وقت به اسان جي ملڪ ۾ انگريزي، سرڪاري ۽ درٻار جي ٻولي مڃي وئي آهي، جڏهن ته عوام جي غريب طبقي، يعني سنڌ، پنجاب، خيبرپختونخوا، بلوچستان، گلگت - بلتستان، سرائڪي خطي ۽ فاتا واري علائقي جي عام ماڻهن، پنهنجين مادري زبانن - سنڌي، پنجابي، پشتو، بلوچي، هندڪو سرائڪي، براهوئي، شينا، بالٽي، بروشڪي، ڪووار ۽ وڃي ٻولين کان سواءِ، تور والي، بنگالي، گوجري، ڪوهستاني، ڪالامي ۽ ڪافري وغيره ٻولين کي، پنهنجن سينن ۾ سانڍي رکيو آهي. اسان کان ته بهتر بنگلا، اُڙيا، بهاري، گجراتي، مرهٽي، راجستاني، هندي، هريآڻوي، تامل، تيليگو ڪٿر، پوري، ڪشميري ۽ اهڙيون ٻيون ٻوليون ڳالهائيندڙ قومون آهن، جن کي پنهنجين ٻولين ۽ تهذيب تي هميشه فخر حاصل رهيو آهي.

ڏٺو ويو آهي پاڪستان ۾، انگريزي ٻوليءَ جي جاءِ تي، اردو ٻوليءَ جي نفاذ جي سلسلي ۾ اردوءَ جا طرفدار، بيوروڪريسي جي مقابلي ۾ پنهنجي جنگ هارائي چڪا آهن. اهڙيءَ حالت ۾، سنڌي، پنجابي، پشتو، بلوچي، براهوئي، شينا، بالٽي، هندڪو سرائڪي، ڪووار توڙي وڃي ٻولين کي قومي ٻولين جو درجو ڏيڻ جي سلسلي ۾ به، پاڪستان جا بيوروڪريسي ۽ ڪي سياستدان، رڪاوٽ بڻيل آهن.

اها به حقيقت آهي ته پاڪستان ۾ رهندڙ سڀ قومون، سواءِ سنڌي قوم جي، پنهنجين مادري زبانن کي، قومي ٻولين جي حيثيت ڏيارڻ واري حقيقت کي لڳ ڀڳ وساري ويهي رهيون آهن. انهن سڀني قومن

ڪي، اردوءَ سان گڏ پنهنجين مادري ٻولين، جهڙوڪ: پنجابي، پشتو بلوچي، سرائڪي، هندڪو، براهوئي، شينا، بلتي، بروشسڪي، ڪووار ۽ وڃي وغيره مادري ٻولين کي. پاڪستان جون قومي ٻوليون ميجرائڻ لاءِ، سنڌي عوام سان گڏ، ڪلهو ڪلهي ۾ ملائي، جدوجهد ڪرڻ گهرجي.

حيرانيءَ جي ڳالهه هيءَ به آهي ته اسان مان وڏي تعداد ۾ ماڻهن کي اها به خبر ڪانهي ته موجوده وقت پاڪستان جي صرف اترين علائقن ۾ ڪيتريون ۽ ڪهڙيون ڪهڙيون ٻوليون، ڳالهائون وينديون آهن. ۽ انهن مان هر هڪ ٻوليءَ جي ڳالهائيندڙن جو مجموعي تعداد ڪيترو هوندو؟ انهن علائقن ۾ موجوده وقت رائج ٻولين مان بلتي، شينا، داردي، ڪوهستاني، بروشسڪي، ڪووار، وڃي، ڊومڪي، گوجري، توروالي، بنگالي، ڪافري ۽ شفني وغيره ٻوليون، وڏي تعداد ۾ عام ماڻهن جون ٻوليون آهن. جن ۾ وڏو لوڪ ادب به موجود آهي. اهي سڀ ٻوليون، پاڪستان ۾ توجهه جي لائق آهن، پر پاڪستان جي هر صوبي ۾ حڪم هلائڻ وارا بيوروڪريٽ، هن مسئلي سان ڪابه دلچسپي نٿا رکن.

حيرانيءَ جي ڳالهه هيءَ به آهي ته 70 سالن جي عرصي گذري وڃڻ جي باوجود، پاڪستان ۾ ٻولين جي سلسلي ۾ اڃا تائين نه ڪا پاليسي جوڙي وئي آهي، ۽ نه ئي وري ڪو اهڙو سروي ٿي ڪرايو ويو آهي جنهن جي ذريعي اها خبر پوي ته پاڪستان جي ڌار ڌار صوبن ۽ علائقن ۾، ڪهڙيون ڪهڙيون ٻوليون ڳالهائون وينديون آهن. ۽ انهن مان هر هڪ ٻوليءَ جي ڳالهائيندڙن جو ڪل تعداد ڪيترو آهي، يا وري اهي ٻولين ڪهڙن ڪهڙن لهجن ۾ ورهايل آهن؟

پاڪستان جو وڏو الميو هي به آهي ته ملڪ جي آدمشماريءَ ۾ به اها ئي سياسي چالبازي ڪيڏي ويندي آهي، ۽ آدمشماريءَ وقت به هڪ خاص گروهه، پنهنجيءَ ٻوليءَ جي ڳالهائيندڙن جو تعداد وڌيڪ ڏيکارڻ لاءِ، ملڪ جي هن مسئلي کي به سياست جي ور چاڙهي ڇڏيندو آهي.

انهيءَ کان سواءِ Urbanization جي وڌندڙ دلچسپيءَ، ڳوٺن ۽ هر صوبي جي پسماندن علائقن مان هزارين ڪٽنب، روزگار جي تلاش ۾، روازنو نقل مڪاني ڪندا رهندا آهن. انهن ڪٽنبن جا ماڻهو شهرن ۾ ڪجهه عرصو رهڻ کان پوءِ، انهن جونسل، آهستي آهستي پنهنجيءَ مادري زبان کان ڪٽبو ويندو آهي.

اڄ، پاڪستان جي وڏن شهرن، خاص ڪري ڪراچي، لاهور، ملتان، پشاور، حيدرآباد، سکر ۽ ڪوئيٽا وغيره ۾، صوبن جي اندرين علائقن يا اترين علائقن کان لڏي آيل ڪٽنب، جن ۾ پنجابي، بلوچي، پختون، هندڪو، چترالي، گلگتي، هنڙي، بلتي ۽ سرائڪي پٽيءَ جي ديهي آباديءَ جي لڏي آيل ڪٽنبن جو نئون نسل، پنهنجن مادري ٻولين کان ڪٽجي، ۽ اردو ٻوليءَ طرف مائل ٿي رهيو آهي. سنڌ ۾ ته صدين کان ڳالهائي ويندڙيا ورهاڱي کان پوءِ ڀارت جي گجرات، ڪاٺياواڙ ۽ ڪڇ کان لڏي آيل آباديءَ جا ماڻهو.

جن جي ٻارن جو ذريعو تعليم گجراتي هو. انهن سڀني ماڻهن جي عدم دلچسپيءَ سبب، سنڌ مان هاڻ، گجراتي ٻولي لڳ ڀڳ ختم ٿي چڪي آهي.

اهڙيءَ طرح يورپ، اميريڪا، فرانس، جرمني ۽ اٽلي توڙي آسٽريليا طرف لڏي ويل هزارين ڪٽنبن کان سواءِ، ورهاڱي کان پوءِ ڀارت مان انهن ملڪن طرف لڏي ويل هزارين ڪٽنبن جي ٻئي نسل، پنهنجيءَ مادري ٻوليءَ کي خير باد چئي ڇڏيو آهي. اهي ٻار هاڻ، پنهنجي مادري زبان ڳالهائي ۽ سمجهي به نه سگهندا آهن. ورهاڱي کان پوءِ ڀارت لڏي ويل سنڌي ڪٽنبن جي نئين نسل جو هاڻ اهڙي حال آهي.

انهيءَ تناظر جي مطالعي کان پوءِ هي ٻڌائڻ به مناسب آهي ته ’سي آئي اي ورلڊ فئڪٽ بڪ‘ مطابق، پاڪستان ۾، سڀ کان وڌيڪ تناسب پنجابي ٻولي ڳالهائيندڙ ماڻهن جو آهي. انهيءَ رپورٽ مطابق، پاڪستان ۾، 48 سيڪڙو پنجابي ٻولي، 12 سيڪڙو سنڌي ٻولي، 10 سيڪڙو سرائڪي ٻولي، 8 سيڪڙو پشتو ٻولي، 8 سيڪڙو اردو، 3 سيڪڙو بلوچي، 2 سيڪڙو هندڪو، هڪ سيڪڙو براهوئي ٻولي، جڏهن ته باقي 8 سيڪڙو انگريزي ۽ ٻيون ٻوليون ڳالهائيندڙ وينديون آهن.

10. موجوده وقت دنيا ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت:

اڳ ۾، ’سي آئي اي ورلڊ فئڪٽ بڪ‘ کان سواءِ، 1981ع واريءَ پاڪستان جي آدم شماريءَ واريءَ رپورٽ ۾، پاڪستان ۾، سنڌي ٻولي ڳالهائيندڙن جو تناسب به پيش ڪيو ويو آهي. انهن ادارن کان سواءِ عالمي ادارن کان وٺي، اميريڪا جي ’سانا‘ ۽ برطانيا جي ورلڊ سنڌي ڪانگريس، توڙي پاڪستان ۾ ڪم ڪندڙ ڪنهن به قومي ۽ سرڪاري اداري طرفان، پنهنجيءَ ڪنهن به اهڙيءَ رپورٽ ۾ اهو ڪونه ٻڌايو آهي ته دنيا جي مختلف ملڪن ۾، موجوده وقت آباد، سنڌي ماڻهن جو ڪل تعداد ڪيترو آهي؟ انهن ادارن اهو به ڪونه ٻڌايو آهي ته دنيا جي مختلف ملڪن ۾ موجوده وقت، سنڌي ماڻهن ۽ سنڌي ٻوليءَ جو مقام ۽ ان جي حيثيت ڪهڙي آهي. نه ئي وري ڀارت ۾ به ڪنهن اداري، دنيا جي ملڪن ته خير، پر ڀارت جي ڌار ڌار رياستن ۾، ورهاڱي کان صديون اڳ، يا ورهاڱي کان پوءِ سنڌ مان ڀارت لڏي ويل، ۽ ڌار ڌار رياستن ۾ آباد سنڌي ماڻهن ۽ سنڌي ٻولي ڳالهائيندڙن جي باري ۾ اهڙي ڪا جامع رپورٽ ڇپائي پڌري ڪئي آهي (اهڙي ڪا رپورٽ منهنجي نظر مان ڪانه نڪتي آهي).

مون پنهنجي ڪتاب: ’سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافي‘ (پهريون ڇاپو 1990ع) ۽ هاڻي ڪمپوز ٿيندڙ ڪتاب: ’Let’s Learn Sindhi‘ ۾ پاڪستان ۾، سنڌي ٻولي ڳالهائيندڙن جا انگ اکر ۽ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت جي باري ۾ پنهنجن خيالن جو اظهار ڪيو آهي. پر منهنجي اها رپورٽ به مون ڌار ڌار ملڪن جي ستر ۽ سفر دوران، يا انهن ملڪن جي مرڪزي شهرن ۾ ڪوٺايل ڪانفرنسن ۽ سيمينارن جي موقعن قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

تي، ڌار ڌار سنڌي ماڻهن سان انهن شهرن ۾ ساڻن ٿيل ملاقات وقت، وٽائن حاصل ڪئي هئي، جيڪا هڪ اندازي مطابق هئي. منهنجي اطلاع موجب، هن وقت، سنڌي ڳالهائيندڙ (ڪچي، ڍاٽڪي، ڪاٺياواڙي ۽ جدگالي لهجن سميت)، ميمڻ، خوجا، ڪچي، ڪاٺياواڙي ۽ سنڌي ڳالهائيندڙ ٻيون هندو ۽ مسلمان قومن، دنيا جي مختلف ملڪن ۾ رهن ٿيون، جتي انهن ماڻهن ڪوشش ڪري، پنهنجي هر نسل سان، سندن مادري ٻوليءَ، يعني سنڌيءَ، ڪچيءَ، ڪاٺياواڙيءَ ۽ ڍاٽڪيءَ کي قائم رکيو آهي.

هت آءُ اهو به عرض ڪرڻ مناسب ٿو سمجهان ته 1947ع ۾ ڀارت جي ورهاڱي کان ٻه صديون اڳ، ڀارت جي رياستن، ڪڇ، راجسٿان ۽ ڪاٺياواڙ جي اڳوڻين رياستن، جهوناڳڙهه، راجڪوٽ، ماناواڙ ۽ هالار وغيره کان سواءِ، جيسلمير، جوڌپور، ميوڙ، مارواڙ توڙي خانديش ۾ آباد جت، ميگهوڙ، مڱهڙ، ميراسي، سومرا، ٺڪر، سما، ڪنڀر ۽ ٻيون سمات قومن، انهن رياستن ۾، سومرن ۽ سمن جي حڪومت واري زماني (1010ع - 1521ع) کان وٺي، اڄ ڏينهن تائين پنهنجي مادري ٻوليءَ، سنڌيءَ ۽ ان جي ڌار ڌار لهجن کي، مادري ٻوليءَ طور قائم رکيو اچن. ايتري قدر جو، ورهاڱي کان اڳ، ڪڇ، ڪاٺياواڙ جي ڪن رياستن ۽ گجرات جي جهوناڳڙهه رياست جي مدرسن ۾، ديني تعليم، سنڌي ٻوليءَ ۾ ڏني ويندي هئي، ۽ انهن مدرسن لاءِ، سنڌي ٻوليءَ ۾ لکيل ديني ڪتاب، ڪڇ ۾ ٿي، پراڻي سنڌيءَ جي رسم الخط ۾ ڇپيا هئا. انهن ڪتابن جون ڪي ڪاپيون، اڄ به، سنڌالاجي، شاهه ولي الله اڪيڊمي توڙي سنڌ ۾ قائم ڪن پراڻن مدرسن جي ڪتب خانن ۾ موجود آهن.

اهڙيءَ طرح اسماعيلي فڪر جي ’ست پنٿ‘ طريقي جو ’گنانن‘ (منظوم ڪلام) جي صورت ۾، علمي خزانو (ورهاڱي کان اڳ) ممبئيءَ ۾ قائم ڪيل ’سنڌي پريس‘ ۾، ’خوجڪي سنڌي رسم الخط‘ ۽ ’گجراتي رسم الخط‘ ۾ ڇپايو ويندو هو. اهو ڇپيل علمي خزانو اسماعيليه جماعت جي جماعت خانن سان قائم ڪتب خانن ۽ لنڊن ۾ انسٽيٽيوٽ آف اسماعيلي اسٽڊيز جي ڪتب خاني ۾ موجود آهي.

موجوده زماني ۾، ورهاڱي کان پوءِ به ڀارت جي مٿي ڄاڻايل پراڻين رياستن ۾، اهي پراڻيون سوين سنڌي جاتيون، سنڌي ٻوليءَ کي پنهنجي مادري ٻوليءَ طور موجوده زماني ۾ به قائم رکنديون اچن. اهي جاتيون، پنهنجي سماجي، ثقافتي ۽ لوڪ ادب ۽ لوڪ ڪلا جي ڪچهرين ۾ اڄ به سنڌي ٻوليءَ ۾ پنهنجي ويچار وٺنديون آهن. البت آءُ اهو ضرور عرض ڪندس ته انهن رياستن جي راجائن ته انهن ماڻهن لاءِ سنڌي ٻوليءَ جي سکڻ جي باري ۾ ڪجهه به نه ڪيو، پر افسوس هي آهي ته ورهاڱي کان پوءِ، سنڌ مان لکن جي تعداد ۾ لڏي ويل، ۽ انهن ئي رياستن ۾ آباد ٿيل سنڌي واپارين، اديبن، ڪامورن ۽ سماجي هندو ڪارڪنن به، انهن قديم زماني کان آباد ماڻهن ۽ انهن جي ٻوليءَ، سنڌيءَ جي ڪابه سار ڪانه لڏي آهي.

انهن ماڻهن جي سماجي حالت اها آهي جو انهن رياستن جي سماج ۾ انهن رياستن جي اصلي ڳالهائيندڙ سنڌي جاتين جي سرڪاري طور اڄ به ڪا حيثيت ڪانهي.

هوڏانهن ورهاڱي کان پوءِ سنڌ مان لڏي ويل سنڌي شرنارئين کي ڪنهن رٿا موجب ڪنهن هڪ رياست جي هڪ يا ٻن شهرن ۾ آباد ڪرڻ جي بدران، انهن کي ڀارت جي ڌار ڌار رياستن ۾ ڇڙوڇڙ ڪيو ويو. اُهي لڏي ويل سنڌي ڀارت ۾ ممبئي، پوني، پوپال، دهلي، آگري، اتر پرديش جي شهرن، آندرا پرديش جي شهرن، مهاراشٽر، ڪڇ، گجرات، راجستان جي وڏن وڏن شهرن، جهڙوڪ: جڙ پور، جودپور، جيسلمير، ميوڙا، مارواڙ اجمير ۽ ڏکڻ هندستان جي شهرن: حيدرآباد، دکن، بئنگلور، تيليگو، ديشم، ڪرناٽڪا کان سواءِ ڪلڪتي ۽ اوڙيسا ۾ رهايو ويو. انهن سنڌين، پنهنجي گذر ۽ معاش ۽ آباد ٿيڻ لاءِ وڏيون قربانيون ڏنيون. انهن سون جي تعداد ۾ پنهنجي رهائش لاءِ ڪالونيون ٺاهيون. انهن ڪالونين ۾ اُلهاس نگر، گانڌي ڌام، چئمبور ۽ ڀمپري هن وقت شهرن جي صورت ورتي آهي.

انهن سنڌين، ڀارت ۾ رهي، سنڌي ٻوليءَ جي بقاءَ ۽ بچاءَ لاءِ، وڏي جدوجهد به ڪئي، ۽ نيٺ ڀارت سرڪار پنهنجي آئين جي 20 شيدول ۾، سنڌي ٻوليءَ کي به، قومي ٻوليءَ طور منظور ڪري شامل ڪيو. پر افسوس آهي جو اُتي به سنڌي اڳواڻ، ٻوليءَ جي لپيءَ جي مسئلي تي، ٻن گروهن ۾ ورهائجي ويا. انهن مان هڪڙي گروه جو خيال هو ته سنڌي ٻوليءَ کي، عربي- سنڌي لپيءَ ۾ ئي رائج رکجي، پر ٻئي ڪتر برهمڻي سوچ رکندڙ گروه وارن جو خيال هو ته ڀارت ۾ سنڌي ٻوليءَ کي ديوناگري لپيءَ ۾ لکيو وڃي. نيٺ پوءِ سنڌي ٻوليءَ کي ٻنهي لپين ۾ ڪتابن جي ڇپجڻ جو يا پڙهائڻ جو فيصلو ڪيو ويو.

ڀارت سرڪار سنڌي ٻوليءَ جي ترقيءَ لاءِ 'نئشنل ڪائونسل فار ڊيولپمينٽ آف سنڌي لئنگئيج' (NCDSL) جي نالي سان هڪ ادارو قائم ڪيو ۽ اُن اداري لاءِ، هر سال ٻه ڪروڙ رپيا گرانٽ طور منظور ڪرڻ جو فيصلو ڪيو. اهڙيءَ طرح جن جن شهرن ۾ سنڌي جاتيءَ جا ماڻهو آباد آهن، اُتي جي رياستي سرڪار هر سال، هڪ هڪ ڪروڙ رپيا، سنڌي ٻوليءَ جي ترقيءَ لاءِ، گرانٽ طور ڏيڻ جي منظوري ڏئي. يونين سرڪار طرفان جوڙيل ڪميٽيءَ کان سواءِ، رياستي سرڪارن طرفان جوڙيل ڪميٽين، پوءِ هر سال عربي- سنڌي لپيءَ ۽ ديوناگري لپيءَ ۾ شايع ٿيندڙ ڪتابن جي مالي مدد پڻ ڪئي، ۽ ادبي اوارڊ پڻ ڏيڻ شروع ڪيا جيڪي اڄ به جاري آهن.

پر ڀارت ۾، سنڌي ٻارن لاءِ وڏو مسئلو هي آهي ته اُتي جيئن ته سنڌي ڪنهن به رياست جي سرڪاري ٻولي ڪانهي، انهيءَ ڪري جن جن شهرن ۾ سنڌي جاتي آباد ٿي آهي، اُتي شروع ۾ قائم ڪيل سنڌي اسڪول به آهستي آهستي بند ٿيندا ويا، ۽ اُن کان سواءِ اڄڪلهه شاگردن جو ڌيان اهڙن مضمونن طرف آهي، جن مضمونن

لاءِ سنڌي ٻوليءَ جي سکڻ ڪا به ضروري نه آهي، انهيءَ ڪري هاڻي ڀارت ۾ نئين پيڙهيءَ جو ڌيان، سنڌي ٻولي سکڻ طرف بلڪل ڪونهي، ۽ ڪيترن ئي ڪنٽنن جي گهرن اندر سنڌي ٻولي ڳالهائي به نٿي وڃي.

پاڪستان ۾، پاڪستان جي قيام واري اوائل ٻن سالن کان وٺي، 1970ع تائين، سنڌي ٻوليءَ جي سڃڻ، سنڌي ٻوليءَ جي تحفظ لاءِ وڏيون قربانيون ڏنيون آهن. 1950ع ۾ ڪراچيءَ کي، سنڌ کان ڌار ڪرڻ واري زماني کان وٺي، پهرين 1954ع ۾، ون يونٽ جي قيام ۽ پوءِ 1958ع ۾ جنرل محمد ايوب خان جي مارشل لا واري زماني ۾، ۽ وري پوءِ، 1977ع کان 1988ع تائين جنرل ضياءَ الحق جي مارشل لا واري زماني ۾، سنڌي ٻوليءَ جي سڀوتن - شاگردن، صحافين، سياسي ڪارڪنن، اديبن، شاعرن ۽ قوم پرست سنڌي بيورو ڪرڻن، سنڌي ٻوليءَ جي بقاءَ ۽ بچاءَ لاءِ وڏي جدوجهد ڪئي. اهو هڪ وڏو داستان آهي. اُن جو تفصيل سان ذڪر، 'سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا' ڪتاب ۾ ڪيو ويو آهي.

بهرحال، 1971ع ۾، شهيد ذوالفقار علي ڀٽي جي حڪومت واري زماني ۾، 7 جولاءِ، 1972ع تي، سنڌ اسيمبليءَ طرفان، 'سنڌي ٻولي ائڪٽ' منظور ڪري، سنڌي ٻوليءَ کي هميشه لاءِ تحفظ مهيا ڪيو. پوءِ پيپلزپارٽيءَ جي هر حڪومت جي زماني ۾، سنڌي ٻوليءَ جي تحفظ ۽ ترقيءَ لاءِ، ادارا قائم ڪيا ويا، ۽ انهن ادارن کي وڏيون رقمون گرانٽ طور ڏنيون وئيون. هن حڪومت طرفان، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ، بلاول انسٽيٽيوٽ آف هسٽري ۽ ڪلچر، نواب شاھ ۽ 'شاھ لطيف چيئر'، 'ڪراچي يونيورسٽي'، 'سچل چيئر' ۽ 'روضي ڏڻي چيئر'، شاھ لطيف يونيورسٽي، خيرپور کان سواءِ، 'سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ' جهڙا ادارا قائم ڪيا. سنڌي ادبي بورڊ ته ڪنهن ٻئي نالي سان، پاڪستان جي قيام کان اڳ ئي قائم ڪيو ويو هو. هن وقت، سنڌي ادبي بورڊ سميت، انهن ادارن جي لاءِ وڏيون سرڪاري گرانٽون منظور ٿيل آهن، ۽ هر اداري پنهنجو لاڏاڻو ڪم ڪيو به آهي. البت وفاتي سطح تي، سنڌي ٻوليءَ جي ترقيءَ لاءِ ڪوبه ادارو قائم ڪيل ڪونهي. ايتري قدر جو اڪادمي ادبيات، پاڪستان طرفان سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ کي فقط هڪ لک روپيا سالياني گرانٽ ۽ سنڌي ٻوليءَ ۾ ڇپيل ڪتابن تي ادبي اوارڊ ڏنا ويندا آهن.

سنڌ حڪومت 1976ع ۾ تعليم کاتي جي نگراني ۾ ثقافت سيل قائم ڪيو هو جنهن کي 1988ع ڌاري سنڌ ڪلچر ڊپارٽمينٽ ۾ تبديل ڪري هڪ الڳ کاتو قائم ڪيو ويو. هن کاتي هن وقت تائين سنڌي ٻولي، سنڌي ادب ۽ سنڌي ثقافت جي وڏي خدمت ڪئي آهي. سنڌ سرڪار جي هن کاتي طرفان، سنڌي ثقافت کان سواءِ لال شهباز قلندر شاھ عبداللطيف ڀٽائي، سچل سرمست ۽ ٻين صوفي شاعرن جي ڪلام جي شناسائيءَ کان سواءِ، اديبن، شاعرن، سگهڙن ۽ فنڪارن جي جياپي لاءِ کين ماهوار اٽوئس ڏيڻ جو جيڪو سلسلو شروع ڪيو ويو هو اُن جي ڪري سنڌي ٻوليءَ جي ڪيترن ئي اديبن، شاعرن ۽ سگهڙن جي مالي مدد ڪئي ويندي آهي.

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت 100

هن کاتي جتي سنڌي ادب جي اشاعت جي سلسلي ۾ اهم ڪم ڪيو آهي، اُتي شاندار لائبررين به قائم ڪيون آهن. اُن کان سواءِ ڪي ادبي اوارڊ به هر سال ڏيڻا ڪيا اٿن.

منهنجي ذاتي مطالعي ۽ جان موجب، هن وقت يورپ جي ملڪن: برطانيا، فرانس، جرمني، اٽلي، بيلجيم، اسپين، پورچوگال، هالنڊ، ناروي ۽ اسڪئنڊينيويئن ملڪن ۾ ڪل ملائي ويهن لکن جي تعداد ۾ آباد سنڌي ڪٽنب (ڪچي، ڪاٺياواڙي ۽ سنڌي) جن ۾ خوجا، ميمڻ، ڪچي ۽ لکن جي تعداد ۾ ٻيا هندو ۽ مسلمان سنڌي، انهن ملڪن ۾ پنهنجي مادري ٻوليءَ، سنڌيءَ کي قائم رکيو اچن. اهڙيءَ طرح اميريڪا، ڪئناڊا، ڏور مشرق، آسٽريليا ۽ نيوزيلينڊ جي مختلف شهرن ۾ هزارن جي تعداد ۾ سنڌي ڪٽنب آباد آهن، جن به پنهنجن گهرن ۾، پنهنجيءَ جاتيءَ جي سماجي ۽ ثقافتي محفلن توڙي پنهنجي ڌرم جي ڪريا ڪرم ۾، پنهنجيءَ مادري زبان، سنڌيءَ کي قائم رکيو آهي. انهن ڪٽنبن مان، اميريڪا ۾ 'واٽومل ائنڊ سنز' جهڙا وڏا واپاري به آهن، جن جا اميريڪا ۾ مون، وڏا وڏا واپاري مرڪز به ڏٺا. اهڙيءَ طرح لنڊن ۾ چيلا رام ڪيمچنڊ ائنڊ برادرز ۽ ٻين سنڌي واپارين جا وڏا مرڪز قائم آهن.

اهڙيءَ طرح ايسٽ آفريڪا، مغربي آفريڪا جي ڪن ملڪن تنزانيا، ڪينيا، يوگنڊا ۽ موزمبيق کان سواءِ، ڏکڻ آفريڪا جي وڏن وڏن شهرن توڙي مصر، تيونس، لبيا ۽ لبنان کان سواءِ، عرب ملڪن جهڙوڪ: عراق، شام، مسقط، بحرين، ڪويت، قطر، سعودي عرب ۽ گڏيل امارات جي ملڪن کان سواءِ، ايران، آسٽريليا، فيجي، آئلينڊز ۽ نيوزيلينڊ جي وڏن شهرن توڙي وچ مشرق ۽ ڏور مشرق جي ٻين ملڪن، جهڙوڪ: فلپائينس، منيلا، انڊونيشيا، ملائيشيا، سنگاپور، مالديپ، ٿائيلينڊ، سريلنڪا، جپان، ڏکڻ ڪوريا، سالومن ٻيٽن ۽ هانگ ڪانگ ۾ به، هزارن جي تعداد ۾ سنڌي ڪٽنب آباد آهن، جن به پنهنجين ڌار ڌار سرگرمين، سماجي ۽ ثقافتي محفلن، ڌرمي ڪرياڪرم ۽ ست سنگ جي محفلن ۾ پنهنجيءَ مادري زبان، سنڌيءَ کي قائم رکيو آهي.

جن سڄڻن، وچ مشرق جي ملڪن: ڪرگزستان، ازبڪستان، آئيزربائيجان ۽ تاجڪستان وغيره ماڪن ۾ سفر دوران، سون جي تعداد ۾ سنڌي واپاري ڪٽنب ڏٺا هوندا، جيڪي سنڌ ۽ هند ۾ 'سنڌ ورڪي' جي نالي سان، اڄ به جاتا ۽ سڃاتا ويندا آهن. اُهي سنڌي انهن ملڪن ۾ انگريزن جي اوائلي زماني کان، پنهنجي وڻج واپار جي ڪري وڃي آباد آهن. اُهي اڄ به، پنهنجي مادري زبان، سنڌيءَ کي، پنهنجن سماجي، ثقافتي ۽ ڌرمي محفلن ۾ قائم رکندا آيا آهن.

11- ڪن ادارن طرفان سنڌي ٻوليءَ جي ترقيءَ ڏانهن سرد مهريءَ جو اظهار:

سنڌي ٻوليءَ جي، سڄيءَ دنيا ۾ ايتري قدر وسعت هئڻ جي باوجود، سنڌ، ڀارت توڙي اميريڪا، ڪئناڊا، برطانيه ۽ ٻين ملڪن ۾ رهندڙ سنڌي قوم پرستن طرفان، انهن ملڪن ۾ قائم ڪيل ادارن جي

باري ۾، اڄ ڏينهن تائين ڪابه اهڙي رپورٽ شايع نه ڪئي آهي، جنهن مان اهو معلوم ٿي سگهي ته دنيا جي ڌار ڌار ملڪن جي ڌار ڌار شهرن ۽ وڏين وڏين بسنن ۾ آباد سنڌي واپارين، وڪيلن، ڊاڪٽرن، انجنيئرن، ليڪچرن، پروفيسرن، استادن ۽ ٻين پيشن ۾ رڌل سنڌي ماڻهن ۽ سنڌي ڳالهائيندڙن جو ڪل تعداد ڪيترو آهي؟ نه فقط اهو پر سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ کان سواءِ ٻئي ڪنهن به سنڌي اداري، سڄيءَ دنيا ۾ رهندڙ سنڌي ماڻهن کي، انٽرنيٽ ذريعي، هڪ پلٽ فارم تي گڏ ڪرڻ جي باري ۾ به ڪا ڪوشش ڪانه ڪئي آهي، البت ڪن ڪن نوجوانن، انفرادي طور سڄيءَ دنيا ۾ رهندڙ سنڌي جاتي، سنڌي ادارن، ڪن سنڌي اهم شخصيتن کان سواءِ، ثقافتي موضوعن، جهڙوڪ: سنڌي موسيقي، لطيف شناسي، سچل شناسي، سنڌي ادب ۽ سنڌي اخبارن ۽ رسالن جهڙن موضوعن جي باري ۾، ڌار ڌار websites تيار ڪري انهن تي انٽرنيٽ تي ضرور آندو آهي، اهڙيءَ طرح ڪن نوجوانن، انٽرنيٽ ذريعي، سنڌي ٻوليءَ جي سکڻ جا پروگرام به نيت تي آندا آهن.

پر منهنجي خيال ۾، سنڌ ۾ قائم سرڪاري ادارن، سواءِ سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ جي باقي سنڌي ادبي بورڊ، سنڌالاجيءَ، سنڌ ثقافت کاتي ۽ سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ توڙي ڀارت ۾ 'انڊين انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي' ۽ 'نئشنل ڪائونسل فار ڊيولپمينٽ آف سنڌي لئنگئيج' طرفان، سڄيءَ دنيا ۾ ايڏي وڏي تعداد ۾ رهندڙ سنڌي ڳالهائيندڙ عوام کي، هڪ پلٽ فارم يعني انٽرنيٽ ذريعي گڏ ڪرڻ ۽ هڪٻئي جي ويجهو آڻڻ لاءِ، اڄ ڏينهن تائين ڪنهن به پروگرام ٺاهڻ جي لاءِ ڪڏهن سوچيو به نه آهي؟ (يا ٿي سگهي ٿو ته ان سلسلي ۾ آءٌ الجاڻ آهيان)

هن وقت، سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ، 'رومن - سنڌي رسم الخط' تيار ڪرڻ ۾ ڪاميابي حاصل ڪري ورتي آهي، پر اٿارٽيءَ به، 'رومن - سنڌي رسم الخط' ذريعي، انٽرنيٽ جي مدد سان، ڪمپيوٽر تي سنڌي ٻولي سيکارڻ لاءِ اڃا تائين ڪوبه پروگرام ٺاهيو نه آهي. اٿارٽيءَ، سال 2000ع کان پوءِ ته پنهنجو سڄو عرصو ڪتابن جي ڇپائيءَ تي ڏنو آهي.

اٿارٽيءَ جو وڏو ۽ اهم ڪارنامو اهو آهي ته هن اداري 'انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا' جهڙي اهم پروجيڪٽ تي باقاعدي سان تحقيق ڪري، ان جا ڏهه جلد شايع ڪرائي، سنڌ ۽ سنڌي ٻوليءَ جي لازوال خدمت ڪئي آهي، اٿارٽيءَ 'مفصل سنڌي لغت' جهڙي سنڌي ٻوليءَ جي هڪ ٻئي اهم پروجيڪٽ تي به وڏو ڪم ڪيو آهي، پر اٿارٽيءَ اندر قائم ڪيل 'سنڌي انفرميٽڪس شعبو' سنڌي ٻوليءَ جي فني ترقيءَ لاءِ، سنڌي ڪمپيوٽنگ سسٽم کي زور وٺائڻ ۽ ان ۾ ترقي آڻڻ لاءِ اڃا ڪوبه پروگرام ظاهر نه ڪيو آهي.

پڙهندڙن کي ياد هوندو ته محترم ماحد ڀرڳڙيءَ، اڄ کان 20 سال اڳ، اٽيل تي، سنڌي سافٽ ويئر آڻي، سنڌي ٻوليءَ جو ڪمپيوٽر جي دنيا ۾ پهريون دفعو تعارف ڪرايو هو، ان زماني ۾، اردوءَ وارا اڃا قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

خاموش هئا، اڄ، ڪمپيوٽر جي ميدان ۾ اردو زبان، اسان کان 50 سال اڳتي نڪري وئي آهي. سنڌي ڪمپيوٽنگ جي سلسلي ۾ سيد اياز شاھ ۽ ڪن ٻين نوجوانن ڪجهه قدر اضافو آڻي، سنڌي ٻوليءَ کي اليڪٽرانڪ ميڊيا جو ذريعو بنايو هو. پر اڄ ڪمپيوٽر جي دنيا، 100 سال اڳتي نڪري وئي آهي، جنهن لاءِ سنڌ جي يونيورسٽين ۽ سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ کي گھڻوئي ڪجهه ڪرڻو پوندو.

انهيءَ ڪري مناسب ٿيندو ته ڪمپيوٽر جي مدد سان، انٽرنيٽ ذريعي، دنيا جي ڌار ڌار ملڪن ۾ آباد سنڌي ماڻهن کي، جن جو تعداد گھٽ ۾ گھٽ ٽيهه لک کن ٿيندو، رومن - سنڌي لپيءَ ذريعي، هڪ پليٽ فارم تي گڏ ڪيو وڃي. سنڌي ڳالهائيندڙن جي نئين نسل يا سنڌي ٻوليءَ سان دلچسپي رکندڙ هر مرد، خاتون ۽ ٻار کي، سنڌي ٻولي سيکارڻ جو اهمتمام ڪيو وڃي، ۽ اُن کان سواءِ ’ورچوئل سنڌ‘ جهڙو پروگرام جيڪو مون ڪجهه سال اڳ، سنڌ يونيورسٽيءَ جي اڳوڻي وائيس چانسلر، مظهر صديقي صاحب جي خدمت ۾ پيش به ڪيو هو اهو پروگرام يعني ’ورچوئل سنڌ‘، سنڌالاجيءَ جي سهڪار سان شروع ڪري، سڄيءَ دنيا ۾ رهندڙ سنڌي ڪٽنبن کان سواءِ، سنڌ ۽ سنڌي ٻوليءَ سان دلچسپي رکندڙ ماڻهن کي هڪ ئي پليٽ فارم تي گڏ ڪيو وڃي.

هيءُ هڪ اهڙو مسئلو آهي، جنهن کي سنڌ يونيورسٽي، سنڌالاجي، سنڌ سرڪار جو ثقافت کاتو سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، سانا ۽ ورلڊ سنڌي ڪانگريس وارا گڏجي هٿ ۾ کڻن. هن پروگرام جي ذري ڪرڻ لاءِ، ’سمٿ سونيئن انسٽيٽيوٽ‘ اُن وقت قبول ڪيو هو. سنڌ ثقافت کاتي ۽ سنڌالاجيءَ وٽ ٽن ماڻهن گھڻو مواد موجود آهي، فقط ڪم ڪرڻ جي نيت جي ضرورت آهي.

بهرحال ’عالمي تناظر‘ ۾، سنڌي ٻولي، اڄ جيڪو مقام حاصل ڪري چڪي آهي، اُن تي يونيسڪو کي به توجهه ڏيڻ لاءِ مجبور ڪرڻو پوندو. منهنجي خيال ۾، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، سنڌالاجي ۽ سنڌ ثقافت کاتو هن اهم ڪم تي توجهه ڏيئي، اُن جي شروعات ڪن.

حوالا:

- 1- آصف: فرهنگ آصفیہ، مقدمہ ص 55 ۽ 59
- 2- سلیم اختر، ڊاڪٽر: 2010ع، زبان، قومي اور بين الاقوامي تناظر مين، مقالو اخبار اردو ۾ ڇپيل، ڊسمبر، 2010ع اسلام آباد، مقتدره قومي زبان
- 3- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 2006ع، سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا، حيدرآباد، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، ص 9-12
- 4- Melvin, L., Defleun and Sandra Ball Rokeach, 1959, Theories of Mass Communication, Longman, New york and London: 5th edition: P.37
- 5- Lennenberg Eric, 1976
- 6- Hymes, D., 1961, Functions of Speeches an Evolutionary Approach in Anthropology and Education, ed. F.C. Gruber Philadelphia University of Pennsylvania press, pp. 55-83
- 7- Firth, J.R., 1964, The Tongues of Men and Speech, London: Oxford University Press, p.19
- 8- Brian Stross, 1976, The Origin and Evolutrun of Language, Texas: W.M.C. Brown Company, Publishers, p.20
- 9- Morris Swadesh, 1971

سنڌي ٻوليءَ لاءِ پيدا ڪيل مسئلا ۽ انهن جي حل ڪرڻ ۾ حاصل ڪيل ڪاميابيون

1- دنيا ۾ ڳالهايون ويندڙ ٻوليون، قدرت جو هڪ معجزو ۽ انساني معاشرن لاءِ هڪ ڪرشمي مثل آهن. فطرت جي سوانح نگار ۽ انسانيت جي فروغ جي علمبردار دنيا جي عظيم صوفي بزرگ، مولانا جلال الدين روميءَ، قدرت جي انهيءَ معجزاتي ڪارنامي تي فرمايو ته:

هر کسي را اصطلاح داده ايم، هر کسي را سیرتی، بناده ايم

هنديان را اصطلاح هند مدح، سندان را اصطلاح سنده مدح

يعني قدرت جي طرفان هر ماڻهوءَ کي سندس الڳ الڳ نوان عطا ڪئي وئي آهي. ۽ هر ماڻهوءَ کي الڳ الڳ طرز زندگي عطا ڪئي وئي آهي. هند وارن کي هند جون ٻوليون نصيب هجن ۽ سنڌ وارن کي سنڌي ٻولي مبارڪ هجي.

انهيءَ جو مطلب اهو ٿيو ته قدرت جي طرفان، هر قوم کي پنهنجي پنهنجي جداگانہ ٻولي ۽ پنهنجو پنهنجو جداگانہ تمدن عطا ڪيو ويو آهي. لهاذا، ڪائنات جي عظيم معجزن مان، سڀ کان اُتم ۽ اعليٰ معجزو ٻوليءَ/ ٻولين جي تخليق آهي، يعني هر ٻوليءَ جي تخليق، تعمير ۽ ترڪيب ۾ خود، خالق ڪائنات جوئي هت آهي. انهيءَ ڪري ڪوبه عالم يا فاضل، فيلسوف يا سائنسدان، اها دعويٰ نٿو ڪري سگهي ته فلاڻي ٻوليءَ جو خالق، فلاڻو عالم يا فلاڻو فاضل آهي، يا فلاڻي ٻوليءَ جو ٺاهيندڙ فلاڻو فيلسوف يا فلاڻو سائنسدان آهي. دراصل دنيا جي هر ٻولي، انسان ذات کي هزارين نه پر لکين سالن جي سماجي ميل جول، نشست ۽ برخاست، شاديءَ ۽ غميءَ، جنگ ۽ امن وغيره جي مسلسل عمل مان ظهور وندڙ قدرت جو هڪ معجزو آهي.

قدرت جي طرفان عطا ٿيل انهيءَ نعمت کي نٿو ڳڻجي ۽ نابود ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ، قدرت جي انهيءَ عظيم نعمت کي ٽڪرائڻ جي برابر آهي، ۽ قدرت جي انهيءَ نعمت طرف بي رخي اختيار ڪرڻ، الله تعاليٰ جي ناشڪريءَ جي برابر آهي. انهيءَ ڪري هر ملڪ ۾ هر ملت، بلڪه ڪل انسان ذات جي بهتريءَ ۽ بهبوديءَ لاءِ هيءَ ڳالهه ضرور سمجهي ڇڏڻ گهرجي ته هر ڪا زبان، چاهي اها ڪهڙي به ملڪ يا ڪهڙيءَ به قوم جي زبان هجي، قدرت جي هڪ مقدس امانت آهي. قدرت جي انهيءَ امانت جي حفاظت ۽ پرورش ڪرڻ، هر انسان جو اولين فرض آهي. (مولانا عبدالقادر پروفيسر، 1961ع؛ صدارتي

تقرير، سماهي مهراڻ، 126 ۽ 127)

2- مملڪت خداداد پاڪستان هڪ، گهڻين ئي ٻولين ڳالهائيندڙ قومن يعني 'گهڻ- ٻوليائي قومن' ۽ ڪثيرالتعداد ثقافتن وارين قومن جو ملڪ آهي. انهيءَ ڪري پاڪستان جي سڀني ٻولين جو مطالعو ڪرڻ ۽ انهن جو جائزو وٺڻ، حقيقت ۾ پاڪستان ۾ آباد سڀني قومن جي ٻولين ۽ انهن قومن جي تهذيب، تمدن ۽ ثقافت جو مطالعو ڪرڻ ئي آهي. انهن قومن ۾ رائج ٻوليون ۽ انهن جون ثقافتون، انهن مان هر هڪ قوم جي تخيلات، نظرين ۽ قوت احساس جو هڪ قسم جو رڪارڊ ئي آهي.

پاڪستان ۾ رهندڙ سڀني قومن جي سماج ۾، هر دور ۾، انهن قومن جون ٻوليون ئي ڪارفرما رهيون آهن. انهن قومن جي روزمره جي زندگيءَ ۾ انهن جي ڌار ڌار فردن جي تهذيب ۽ تمدن، اُتشيءَ ۽ ويهڻيءَ، لباس، کاڌي خوراڪ، ۽ اهڙين سڀني ڳالهين جو اعليٰ رڪارڊ ۽ املهه خزانو هميشه ٻوليون ئي آهن.

پاڪستان جي مختلف خطن ۽ علائقن ۾ ڳالهائون ويندڙ ٻوليون، پاڪستان ۾ آباد ڌار ڌار قومن جون مادري زبانون ئي آهن. اهڙيءَ طرح دنيا جي هر ملڪ ۾ ڳالهائي ويندڙ هر ڪا ٻولي / ٻوليون، اُن ملڪ يا اُن ملڪ جي قومن اندر اُن ٻوليءَ يا انهن ٻولين جي ڳالهائيندڙ هر انسان جو، اُن ٻوليءَ سان پيار هوندو آهي، ڇاڪاڻ ته اُها ٻولي، اُن ماڻهوءَ يا اُن قوم جي مادري زبان هوندي آهي. پنهنجيءَ مادري زبان سان، هر انسان جو ايتروئي گهرو رشتو بي انتها محبت ۽ عشق هوندو آهي، جيئن و عشق ۽ لڳاءُ اُن ماڻهوءَ کي پنهنجيءَ جان سان هوندو آهي.

هيءَ هڪ قدرتي اصول آهي ته هر انسان کي، پنهنجيءَ مادري زبان تي قدرت حاصل هوندي آهي، ۽ جنهن سهوليت، آسانيءَ ۽ لطف سان هو پنهنجيءَ مادري زبان ۾ تحرير يا تقرير ڪري سگهندو آهي، يا اهو انسان، پنهنجيءَ مادري زبان ۾ جيڪي ڪجهه سوچيندو آهي ۽ اُن ۾ جيڪي ڪجهه ڳالهائيندو آهي، سندس انهيءَ گفتگوءَ کي، سند طور مڃيو ويندو آهي.

3- سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس ڪتاب ۾ چيو ويو آهي ته: "انسان ذات جي نشست ۽ برخاست جي طور طريقن ۽ اُن انسان جي روزمره واريءَ زندگيءَ جو سڀ کان اعليٰ رڪارڊ، هر دور ۾، اُن انسان جي ٻولي ئي رهي آهي. جيئن جيئن ڪنهن قوم جي رهڻيءَ ڪهڻيءَ جي طور طريقن ۽ سماجي قدرن ۾ فرق ايندو رهندو آهي تيئن تيئن اُن انسان جي سماجي ترقي ۽ تبديليءَ جو اثر، اُن قوم جي ٻوليءَ تي به ٿيندو آهي." (الانا، غلام علي، 2000ع: 244)

هر قوم جي مادري ٻوليءَ ۽ اُن قوم جي معاشري جو هڪٻئي سان باهمي رشتو ۽ گهرو تعلق هوندو آهي. اُن قوم جو پنهنجيءَ مادري زبان سان اهو تعلق، اٿو رشتن سان مضبوط ڳنڍيل هوندو آهي، يعني هر قوم جي زبان ۽ اُن قوم جي سماج جو پاڻ ۾ گهاتو رشتو لازم ۽ ملزوم هوندو آهي.

4- سنڌي زبان، دنيا ۾ اڄ ڪلھ جتي به ڳالهائي ويندي آهي، اُتي رهندڙ سڀني سنڌي ماڻهن جي اُها (سنڌي ٻولي) مادري زبان جو درجو رکندي آهي. اڳ ۾ چيو ويو آهي ته هر سنڌي ماڻهوءَ کي پنهنجيءَ مادري ٻوليءَ، سنڌيءَ سان بي انتها پيار محبت ۽ نفسياتي توڙي ذهني ڳانڍاپو هوندو آهي.

سنڌي زبان، واديءَ سنڌ جي قديم ترين زبان آهي. جديد سنڌي لسانيات جي محققن هاڻ اهو ثابت ڪيو آهي ته سنڌي زبان، واديءَ سنڌ ۾ سنسڪرت جي وجود ۾ اچڻ کان به پنج کن هزار سال اڳ، ڳالهائي ۽ لکي ويندي هئي. سنڌي زبان، واديءَ سنڌ ۾ پنج هزار سال اڳ آباد انسانن جي روزمره جي استعمال، وڻج واپار تهذيب ۽ تمدن جي زبان هئي. هن زبان تي اڳتي هلي، مختلف دورن ۾ سنسڪرت، پراڪرت، پالي، فارسي، يوناني، عربي، ترڪي، انگريزي، پورچوگيزي ۽ ٻين زبانن جو اثر ٿيو.

17، فيبروري ۽ 23 مارچ، 1843ع تي، انگريزن جي سنڌ ملڪ تي قبضي ڪرڻ کان اڻ سو وريهه اڳ، سنڌي زبان مختلف رسم الخطن ۾ لکي ۽ پڙهي ويندي هئي، جيئن عرب سياحن کان سواءِ، محقق البيرونيءَ جي جڳ مشهور تحقيق، 'ڪتاب الهند' مان معلوم ٿئي ٿو.

تحقيق مان اهو به معلوم ٿيو آهي ته سنڌي زبان کي قديم سنڌ ۾ اسلام جي اچڻ (712ع / 93هه) کان به پنج سو وريهه اڳ، ادبي حيثيت حاصل هئي. ڊاڪٽر محمد حسن، ڊاڪٽر چئترجي ۽ ڊاڪٽر مرليڌر جيتليءَ جهڙن ماهرن، پنهنجن پنهنجن تحقيقي ڪتابن ۾ قديم زماني ۾ رائج سنڌي لوڪ ادب (سينگار شاعريءَ گاڻا ۽ واقعاتي بيتن) جا مثال ڏنا آهن. انهن ماهرن جي طرفان ڏنل انهن مثالن جي مطالعي مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته سنڌي ٻولي، سنڌ ۾ قديم زماني ۾، 'سڻين' (70 ق- م کان 46ع تائين) ۽ 'ڪشان خاندان' جي حڪومت واري زماني (46ع کان 70ع تائين) ۾ به علمي ۽ ادبي ٻوليءَ جي صورت ۾ علمي ۽ ادبي محفلن ۽ معرڪن ۾ رائج هئي. لهاڙا، قديم سنڌ ۾ رائج، اُن دور جي قديم سنڌي ٻوليءَ ۾ شاعريءَ جا ڪي مثال مليا آهن، جيڪي 'سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا' ڪتاب ۾ ڏنا، يا آهن.

تحقيق مان اهو پڻ پتو پوي ٿو ته سنڌ ۾ 'هباري خاندان' جي حڪومت واري زماني (855ع- 1010ع) ۾، مذهبي پرچار ۽ مذهبي تعليم جي سلسلي ۾، ۽ پوءِ سومرن جي حڪومت جي پهرئين دور (1010ع- 1025ع) ۽ پوءِ ساڳين حڪمرانن (سومرن) جي حڪومت جي ٻئي دور (1051ع- 1351ع)، ۽ پوءِ سمن جي حڪومت جي دور (1351ع- 1521ع) واري زماني ۾، ڪيترائي صوفي بزرگ، واديءَ سنڌ ۾ آيا جن سنڌ ۾، پنهنجي پنهنجي فڪر جو پيغام ڏنو.

انهيءَ سلسلي ۾، سومرن جي حڪومت جي ٻئي دور (1051ع- 1351ع) ۾، اسماعيلي فڪر جو داعي، پير سنگرنور (وف: 1079ع / 462هه) کي، گجرات ۽ سنڌ ۾، پنهنجي فڪر جي دعوت ڏيڻ لاءِ، اُن وقت قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

جي مصر جي فاطمي خليفن، سيدنا مستنصر بالله (وفات: 1094ع /) طرفان دعوت ڏيڻ لاءِ موڪليو ويو. هن بزرگ، عام ماڻهن جي مادري زبانن - ڪڇي، گجراتي، سنڌي، هندي ۽ پوري - ٻولين ۾، ماڻهن کي، پنهنجي فڪر جي تعليم، پنهنجي ئي جوڙيل منظوم ڪلام ذريعي ڏني. پنهنجي ڪلام کي هن 'گنان' جو نالو ڏنو. پير ستگرنور کان پوءِ، پير شمس سبزواري (1165ع - 560ھ / 1276ع - 675ھ) ۽ اُن بزرگ کان پوءِ سندس پٽ، پير نصيرالدين، اُن جي پوٽي، پير شهاب الدين ۽ پڙپوٽي، پير صدرالدين (1290ع / 689ھ / 1409ع / 608ھ) به، سنڌوماثر جي ماڻهن جي مادري ٻولين، سنڌي، سرائڪي، ڪڇي، گجراتي، هندي پنجابي ۽ پوري ۾، پنهنجن جوڙيل گنانن ذريعي پنهنجي فڪر جي طريقي جي سمجهاڻي ڏني.

اڳتي هلي ارغونن، ترخانن، مغلن ۽ ڪلهوڙن جي حڪومتن جي دور ۾، سن 1521ع کان 1782ع تائين، اسماعيلي فڪر جي سيدن، عام ماڻهن کي پنهنجي فڪر جي طريقي جي تعليم ڏني. ڪلهوڙن جي حڪومت جي زماني ۾، سن 1700ع کان، سنڌ ۾ ديني مدرسن ۾ سنڌي زبان ۾ دين جي تدريس جي شروعات ڪئي وئي. سن 1700ع ۾، نٿي جي هڪ وڏي ديني عالم، مخدوم ابوالحسن، سنڌي ٻوليءَ لاءِ، عربي زبان جي نسخ رسم الخط جي نموني تي، عربي - سنڌي صورتخطي ٺاهي، ۽ انهيءَ ئي صورتخطيءَ ۾، هن، 'مقدمة الصلوات' جي نالي سان پنهنجي مدرسي ۾، سنڌي ٻوليءَ ۾ تعليم ڏيڻ لاءِ، درسي ڪتاب لکيو ۽ پوءِ ته اهو ڪتاب، نٿي جي سڀني مدرسن ۾ ديني تعليم ڏيڻ لاءِ رائج ڪيو ويو. مخدوم ابوالحسن جو تصنيف ڪيل اهو ڪتاب، پوءِ نه صرف نٿي شهر جي مدرسن ۾ ديني تعليم جي نصاب ۾ شامل ڪيو ويو پر سڄيءَ سنڌ جي مدرسن ۾ پڻ رائج ڪيو ويو. مخدوم ابوالحسن کان پوءِ، مخدوم ضياءُ الدين، مخدوم محمد هاشم ٺٽويءَ ۽ ٻين ديني عالمن، مخدوم ابوالحسن جي جوڙيل عربي - سنڌي رسم الخط ۾، سنڌي ٻوليءَ ۾ ڪيترائي ڪتاب لکيا. انهن عالمن کان پوءِ، شاهه لطف الله قادريءَ جو رسالو، ديني تعليم ڏيڻ لاءِ سنڌي زبان ۾ هڪ بيش بها اضافو هو.

5- انگريزن پنهنجي حڪومت واري زماني ۾، سنڌ کي بمبئي پريزيڊنسيءَ سان ملائي ڇڏيو. حڪومت جي نظام لاءِ، سنڌ مٿان ڪمشنر مقرر ڪيو ويو. 1848ع ۾، بمبئي پريزيڊنسيءَ جي گورنر، سر جارج ڪلرڪ، هڪ فرمان جاري ڪيو. جنهن موجب، سنڌي زبان کي سرڪاري ۽ دفتر جي حيثيت ڏني وئي. سر جارج ڪلرڪ جي انهيءَ فرمان جو نقل، 'سنڌي صورتخطي' ۽ ٻين ڪتابن ۾ حوالي طور ڏنو ويو آهي.

بمبئي پريزيڊنسيءَ جي گورنر جي انهيءَ فرمان جي روشنيءَ ۾، سنڌ جي ڪمشنر، سر ٻارٽل فرير، هڪ حڪمنامو جاري ڪيو جنهن موجب، سنڌ جي سڀني سرڪاري عملدارن لاءِ هدايت جاري ڪئي وئي ته: قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

(i) سنڌ ۾ آئندہ سڀ سرڪاري لکپڙهه سنڌي زبان ۾ ڪئي وڃي.

(ii) سنڌ جا سرڪاري ڪامورا سنڌي زبان جو امتحان پاس ڪن.

انهيءَ حڪم نامي کان پوءِ 29 آگسٽ، 1857ع تي، سڄيءَ سنڌ ۾ سنڌي ٻوليءَ کي دفتری ۽ تعليمي زبان جو درجو ڏنو ويو ۽ انهيءَ حڪم ۾ اهو به ڄاڻايو ويو هو ته سنڌ ۾ آئندہ ذريعہ تعليم ۽ دفتری ٻولي، سنڌي هوندي.

انگريزن جي حڪومت، سنڌي زبان جي ترقيءَ ۽ واڌاري لاءِ ٻيا به ڪيترائي فيصلو ڪيا، جيئن:

(i) سنڌ ۾ تعليم جو شعبو قائم ڪيو ويو. اُن شعبي طرفان، سنڌي زبان ۾ نصابي ڪتاب تيار ڪرائڻ ۽ انهن ڪتابن جي ڇپائڻ جو بندوبست ڪيو ويو.

(ii) سنڌي زبان ۾ علم ادب، تاريخ، جاگرافي، رياضي ۽ ٻين علمن جي باري ۾ ڪتاب تيار ڪرائڻ لاءِ، سنڌي زبان لاءِ ’ترجمي جو شعبو‘ قائم ڪيو ويو.

(iii) سنڌي ٻوليءَ جا ڇاپخانا قائم ڪيا ويا.

(iv) سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جي ترقيءَ جي واڌاري لاءِ ماهرن ۽ دانشورن تي مشتمل هڪ ڪاميٽي قائم ڪئي وئي.

(v) سنڌ سرڪار طرفان، سنڌي زبان ۾ اخبارون ۽ رسالا شايع ڪرڻ شروع ڪيا ويا.

(vi) سرڪاري اشتهار سرڪيولر، نوٽيس ۽ سرڪاري فرمان وغيره، سنڌي ٻوليءَ ۾ جاري ڪرڻ شروع ڪيا ويا.

(vii) محڪم تعليم طرفان Indian Penal Code ۽ اهڙا ٻيا قانوني ڪتاب، سنڌي ٻوليءَ ۾ ترجمو ڪرائي شايع ڪرايا ويا.

(viii) اهڙيءَ طرح انگريزن جي حڪومت جي اوائل دور ۾، ’شاه جو رسالو‘، ’سنڌي وياڪرڻ‘ ۽ ’سنڌي لغات‘ کان سواءِ، سنڌي ٻوليءَ ۾ ناول، ڪهاڻيون، تاريخ تي ڪتاب، قصا ۽ ڪهاڻيون، لوڪ ادب، جاگرافي ۽ ٻين علمن تي ٻيا به ڪيترائي ڪتاب، تعليم واري شعبي طرفان شايع ڪيا ويا. انهيءَ ڪري ماڻهن ۾ سنڌي ٻوليءَ ۾ لکڻ ۽ سنڌي ڪتاب پڙهڻ جو شوق وڌيو.

6۔ سال 1947ع ۾ هندستان جو ورهاڱو ٿيو. ننڍي کنڊ ۾ مسلمانن کي پنهنجو ڌار آزاد وطن مليو.

ليڪن سنڌ جي عوام لاءِ اها آزادي انگريزن جي غلاميءَ واري دور کان به وڌيڪ ڏکي ثابت ٿي.

پاڪستان جي قائم ٿيڻ کان فقط چار سال پوءِ، يعني 1951ع ۾، پاڪستان جي اُن وقت جي حڪمرانن، ڪراچي شهر ۽ اُن جي آسپاس واري علائقي کي، سنڌ صوبي کان الڳ ڪري، وفاقي حڪومت جو مرڪزي شهر بنايو. ڪراچي شهر جي سنڌ کان ڌار ٿيڻ جو پهريون حملو سنڌي ٻوليءَ تي

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت ————— 109

ٿيو. ڪراچي شهر لاءِ هڪ الڳ يونيورسٽي قائم ڪئي وئي. اُن جو نالو 'ڪراچي يونيورسٽي' رکيو ويو. سنڌ يونيورسٽي جيڪا 3 جون، 1947ع کان ڪراچيءَ ۾ قائم ڪئي وئي هئي، تنهن کي ڪراچيءَ مان منتقل ٿي وڃڻ جا حڪم جاري ڪيا ويا. ڪراچي شهر ۽ اُن جي آسپاس واري سڄي علائقي مان، سنڌي ٻوليءَ ۾ تدريس، ذريعي تعليم ۽ ذريعي امتحانات واري حيثيت ختم ڪئي وئي، ۽ اُن جي جاءِ تي صرف ۽ صرف اردو ٻوليءَ کي ذريعي تعليم، ذريعي امتحانات ۽ دفتری ٻوليءَ طور رائج ڪرڻ لاءِ حڪم نامو جاري ڪيو ويو. ڪراچي شهر ۽ اُن جي آسپاس وارن خطن ۾ اُن وقت موجود، 1300 سنڌي اسڪول بند ڪيا ويا.

1951ع ۾، سنڌ يونيورسٽي، حيدرآباد ۾ منتقل ٿي آئي. 9، اپريل، 1951ع تي، برک عالمي سنڌي دانشور علامه آءِ آءِ قاضيءَ کي حيدرآباد ۾، سنڌ يونيورسٽيءَ جو وائيس چانسلر مقرر ڪيو ويو. اهو رڪارڊ تي رڪن گهرجي ته 1947ع کان وٺي 1952ع تائين، سنڌ يونيورسٽي فقط امتحان وٺندڙ ادارو هئي، پر علامه قاضي صاحب، وائيس چانسلر مقرر ٿيڻ کان پوءِ، سنڌ يونيورسٽيءَ کي تدريسي ادارو به بنايو. يونيورسٽيءَ ۾ مختلف مضمونن، جهڙوڪ: آرٽس، سوشل سائنسز، نچرل ۽ فزيڪل سائنسز کان سواءِ اُستادن کي تربيت ڏيڻ لاءِ، شعبه تعليم پڻ شروع ڪيو. علامه صاحب جن، اُن زماني ۾ سنڌي زبان ۽ سنڌي ادب جي واڌاري ۽ سکيا لاءِ، ڊپارٽمينٽ آف ايجوڪيشن سان گڏ، سنڌي سيڪشن به قائم ڪيو. جنهن جو انچارج، تعليم واري شعبي جي تڏهوڪي سربراھ، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ کي مقرر ڪيو ويو.

علامه صاحب جن، سنڌي زبان ۽ ادب جي سکيا کان سواءِ، سنڌ جي سڀني اسڪولن ۾ مئٽرڪ تائين، سنڌي ۽ اردو ٻولين کي لازمي طور سکڻ لاءِ نصاب جو لازمي حصو بنايو. انهيءَ فيصلو موجب، ڀارت کان آيل ۽ سنڌ ۾ آباد ٿيل نون سنڌين کي سنڌي زبان سکڻ ۽ مقامي ماڻهن جي ويجهو اچڻ جو موقعو فراهم ڪيو ويو.

7- پاڪستان جي قائم ٿيڻ کان صرف 7 سال پوءِ، يعني سال 1954ع ۾، پاڪستان جي اُن وقت جي گورنر جنرل، غلام محمد، جي حڪم موجب، پاڪستان جي ٽن صوبن، سنڌ، پنجاب ۽ صوبه سرحد (اُن وقت جونالو) کان سواءِ پاڪستان اندر قائم آزاد رياستن کان سواءِ بلوچستان جي سڄي حصي کي ملائي، 'ون يونٽ' قائم ڪيو ويو. اهڙيءَ طرح تنهي صوبن ۽ ملڪ جي آزاد رياستن جي آزاد حيثيت ختم ڪئي وئي، ۽ لاهور کي 'ون يونٽ' صوبي جو مرڪزي شهر مقرر ڪيو ويو.

درحقيقت ون يونٽ جي قائم ٿيڻ سان وڏي ۾ وڏو نقصان صوبه سنڌ کي ٿيو. صوبه سنڌ ۾، سنڌي ٻوليءَ جي تعليمي، تدريسي ۽ دفتری حيثيت ختم ڪئي وئي. سنڌي ذريعي تعليم وارا سڀ اسڪول ۽ ڪاليج بند ڪيا ويا. سنڌي زبان کي، انگريزن جي دور ۾، 29، آگسٽ 1857ع کان مليل تعليمي، تدريسي ۽ دفتری حيثيت، هڪ ئي حڪم تحت ختم ڪئي وئي.

ون يونٽ جي حڪمرانن، لاهور مان هيٺيان حڪم جاري ڪيا:

(i) آئنده، سنڌ سميت، پوري مغربي پاڪستان صوبي ۾ تعليمي، تدريسي ۽ دفتری زبان صرف اردو ۽ انگريزي ٻوليون هونديون.

(ii) ون يونٽ جي مخالفت ڪندڙ سنڌي قوم پرست شاگردن، اديبن، شاعرن، صحافين ۽ سياستدانن کي اسلام دشمن، پاڪستان دشمن ۽ ڀارت جا ايجنٽ هجڻ جا الزام لڳائي، انهن مان ڪيترن ئي کي گرفتار ڪري ساهيوال، لاهور ۽ پنجاب جي ڪن ٻين جيلن ۾ بند ڪيو ويو.

(iii) ترقي پسند اديبن ۽ شاعرن جي لکيل ڪتابن، رسالن ۽ اخبارن تي بندش وڌي وئي.

(iv) ڪيترن ئي سنڌي رسالن ۽ اخبارن جا ڊڪليئريشن رد ڪيا ويا.

(v) سنڌ جي اديبن، شاعرن ۽ صحافين کي سندن تحريرن، تقريرن يا انهن جي خط و ڪتابت ۾ لفظ 'سنڌ' لکڻ تي بندش وڌي وئي.

(vi) ڪنهن به ادبي، سياسي ۽ سماجي توڙي ثقافتي جلسي، سيمينار ۽ ڪانفرنس ۾ سنڌي ٻوليءَ ۾ تقرير ڪرڻ کي جرم قرار ڏنو ويو.

ون يونٽ سرڪار جي انهن حڪمن، سنڌ ۾ اردو زبان ۽ پنجاب جي بيورو ڪرٽس جي خلاف سخت نفرت پيدا ڪئي، ۽ سنڌ ۾ مزاحمتي ادب کي نه صرف فروغ مليو بلڪ قوم پرست ۽ ترقي پسند اديبن، شاعرن، دانشورن، سياستدانن ۽ صحافين جي دلين ۾ حڪومت جي احڪامن جي مخالفت ڪرڻ ۽ انهن جي مزاحمت ڪرڻ جي همت ۽ جرئت پيدا ٿي.

قوم پرست ۽ ترقي پسند اديبن، شاعرن، صحافين، سياستدانن جهڙوڪ: سائين جي. ايم سيد، حيدر بخش جتوئيءَ، محمد ابراهيم جويي، شيخ اياز سرائي، اميد عليءَ، شيخ عبدالرزاق 'راز'، رسول بخش پليجي، اياز قادريءَ، عبدالڪريم گدائيءَ، غلام محمد گراميءَ، نجم عباسيءَ، ع. ق. شيخ، ابن حيات پنهور، جمال ابڙي، تنوير عباسيءَ، امرجليل، نسيم کرل، رشيد ڀٽيءَ، شمشير الحيدري، امداد حسينيءَ ۽ نياز همايونيءَ کانسواءِ ٻين ڪيترن ئي اديبن ۽ شاعرن، سنڌي زبان جي حق ۾، ۽ ون يونٽ جي خلاف، علي الاعلان اظهار ڪيو. مثال طور شيخ اياز سنڌي ٻوليءَ جي حق ۾ فرمايو:

جيڪو سنڌيءَ ۾ آهي، سو ٻيءَ ٻوليءَ ۾ ڪٿي!

اردوءَ ۾ هنديءَ ۾ تون آهين جڻ اوڀرو

شيخ اياز هڪ ٻئي هنڌ فرمايو:

تون چئو ته ڪڇيان، تون چئو ته لڇيان، پر توکان هڪڙي ڳالهه پڇيان،

تون ڪنهن ڪنهن کي خاموش ڪنديين، اعلان هزارين مان نه رڳو.

اُستاد بخاريء، پنهنجيء مادري زبان لاءِ فرمايو:

جيگل جهولي، ڏٺي پٺي لولي،
سنڌي ٻولي، سنڌي ٻولي

شمشير الحيدريء فرمايو:

ڪنهن شهنشاهه جو فرمان اسان تي نه هليو
اسين رات رات ڪي رات چوندا رهياسين.

اهڙيءَ طرح عبدالڪريم گدائيءَ، نياز همايونيءَ، تنوير عباسيءَ، امداد حسينيءَ ۽ اُن دور جي اهڙن ٻين قوم پرست جديد شاعرن، سنڌ جي ماڻهن کي، پنهنجيءَ مادري زبان جي بچاءَ ۽ تحفظ لاءِ اڳيان وڌڻ لاءِ للڪاريو. 8- حاصل مطلب ته پاڪستان جي قائم ٿيڻ (1947ع) کان صرف ست سال پوءِ، پاڪستان ۾ سڀني مادري زبانن کي سياست جي ور چڙهڻو پيو ۽ سڀني مادري زبانن کي نظرانداز ڪري، انهن جي مٿان اردو زبان کي مسلط ڪيو ويو، جڏهن ته اردو پاڪستان جي سرزمين جي اصلوڪي زبان نه، پر ٻاهران آيل زبان آهي. جنهن جي ڳالهائيندڙن جو تعداد، سڄي پاڪستان ۾ صرف اٺ سيڪڙو آهي. انهيءَ ڪري اردو زبان، پاڪستان جي ڪنهن به خطي ۾ سواءِ ڪراچي شهر جي، ٻيو ڪٿي به مادري زبان جي جڳهه هرگز والاري نه سگهي آهي. حقيقت هيءَ آهي ته پاڪستان کي قائم ٿيندي هاڻ 70 سال گذري چڪا آهن، پر هن ملڪ ۾ اڄ ڏينهن تائين مادري ٻولين جي استعمال جي سلسلي ۾، ڪابه رتو ڪانه ناهي وئي آهي.

پاڪستان ۾، هر دور ۾، صاحب اقتدار ماڻهن کي معلوم هوندو آهي ته پاڪستان ’گهٽ-ٻوليائون‘ (Multi-lingual) ۽ ’گهڻين ثقافتن‘ (Multi cultural) تي مشتمل هڪ فيڊريشن آهي، ليڪن اُن جي باوجود، انهن حاڪمن، هر دور ۾ پنهنجون اکيون هميشه بند رکيون آهن، ۽ هر دور ۾ پاڪستان جي سڀني خطن ۾ ڳالهائون ويندڙ مادري زبانن مٿان، اردو ٻوليءَ کي مسلط ڪيو ويو آهي. حڪمرانن جي انهيءَ روش جو نتيجو اهو نڪتو آهي جو اڄ پاڪستان جي هر خطي مان مادري زبانن کي قومي ٻولي ذريعي تعليم بنائڻ جو مطالبو ٿي رهيو آهي جيڪو اڳي فقط سنڌ صوبي تائين محدود هوندو هو. هاڻ ته پاڪستان جي هر صوبي مان روشن خيال ماڻهو اهو مطالبو ڪري رهيا آهن ته پاڪستان ۾ ڳالهائون ويندڙ مادري زبانن، جهڙوڪ: سنڌي، پنجابي، سرائڪي، پشتو، هندڪو، شينا، بروشڪي، وڃي، ڪوٽل، بلٽي، ڌارڊي، ڪشميري، بلوچي ۽ براهوئي وغيره ٻولين کي، تعليم جو ذريعو بنايو وڃي، ۽ اردو زبان کي رابطي جي زبان طور سڄي ملڪ ۾ رائج ڪيو وڃي.

سڄاڻ ماڻهن کي اها به خبر آهي ته 1948ع ۾، بانيءَ پاڪستان، قائد اعظم محمد علي جناح جي حياتيءَ ۾ ڪونايل ’ايجوڪيشن ڪانفرنس‘ ۾ اها سفارش ڪئي وئي هئي ته: ”سڀني مادري زبانن کي، ابتدائي تعليم واري درجي کان ئي، ذريعي تعليم جو درجو ڏنو وڃي.“ ليڪن ڪن ناعاقبت انديش بيوروڪريٽس، قائد اعظم جي حياتيءَ ۾ ڪيل انهيءَ فيصل تي به عمل ڪرڻ نه ڏنو. جيڪڏهن مذڪوره ڪانفرنس ۾ ڪيل انهيءَ فيصل تي عمل ڪري، سڀني مادري زبانن ترقي وٺرائي پنهنجي پنهنجي خطي ۾ علمي، ادبي ۽ درس و تدريس جون ٻوليون بنايو وڃي ها، ۽ اردوءَ کي ملڪ جي رابطي جي زبان طور رائج ڪيو وڃي ها ته جيڪر پاڪستان مان لساني مسئلو ختم ٿي وڃي ها، ۽ ساڳئي وقت ملڪ ۾ قومي يڪجهتيءَ کي به فروغ ملي ها، جيڪو اڃا تائين ملي نه سگهيو آهي.

9- حقيقت ۾ اڄ پاڪستان ۾ فقط سنڌي ئي هڪ اهڙي زبان آهي جيڪا صدين کان پنهنجي حيثيت مڃائي چڪي آهي، جنهن جو وجود هاڻ هڪ ترقي يافته زبان جهڙو ٿي آهي، جيڪا ٻين ترقي يافته ۽ ترقي پذير زبانن کان، علمي، ادبي، سماجي، ثقافتي ۽ سائنسي لفظ اڏارا وٺي، انهن لفظن کي پنهنجي ذخيري ۾ داخل ڪري، انهن سڀني لفظن کي هضم ڪرڻ ۽ پنهنجي لسانياتي ڍانچي ۾ وجهڻ جي قوت ۽ صلاحيت رکي ٿي. سنڌي زبان ۾ جتي هزارين عربي ۽ فارسي ٻولين جا لفظ اڏارا وٺي، پنهنجيءَ لغات ۾ شامل ڪيا ويا آهن، اُتي سنسڪرت، پراڪرت، پالي، يوناني، انگريزي، پورچوگيزي، ترڪي ۽ ٻين زبانن جا لفظ به سنڌي ٻوليءَ ۾ اڏارا وٺي، پنهنجي لغوي دفتری شامل ڪري، انهن کي، سنڌي ٻوليءَ جي وياڪرڻي ڍانچي ۾ وجهي، انهن کي ايتري قدر ته پنهنجو بنائي ڇڏيو ويو آهي جو انهن جا اصولو ڪا ڳالهائيندڙ به هاڻي انهن کي سڃاڻي نٿا سگهن.

شروع ۾ چيو ويو آهي ته پاڪستان جي قائم ٿيڻ کان ست سال پوءِ واري زماني کان وٺي، پاڪستان جي تنگ نظر ۽ ناعاقبت انديش سنڌ دشمن بيوروڪريٽس جي رويي سبب، سنڌ جي عوام کي، پنهنجيءَ مادري زبان ۽ ثقافت جي تحفظ لاءِ، ون يونٽ واري دور (1954ع) کان وٺي، هر حڪومت طرفان نازل ڪيل حڪمن جي مزاحمت ڪرڻي پيئي ۽ نهايت ئي بيباڪيءَ سان انهن جو مقابلو ڪرڻو پيو.

سنڌ جي عوام جي اهڙي جذبي جو اظهار بين الاقوامي سياسي رهنما ۽ پاڪستان جي بچائڻ لاءِ آمرن جو مقابلو ڪري شهيد ٿيندڙ سياسي رهنما، مڊر ۽ مفڪر، شهيد ذوالفقار علي ڀٽو، جيڪو پاڻ به سرزمين سنڌ جو هڪ عظيم فرزند هو، تنهن 7 جولاءِ 1972ع تي، سنڌ اسيمبليءَ مان، Sindhi Language Act 1972 پاس ڪرائڻ واري عملي قدم کڻڻ سان پيش ڪيو. سنڌي زبان لاءِ منظور ڪيل انهيءَ ’اٽڪٽ‘ جي روشنيءَ ۾، صوبه سنڌ ۾، سنڌي ٻوليءَ جي اهائي پراڻي حيثيت بحال ڪئي وئي جيڪا سنڌي ٻوليءَ کي، 29 آگسٽ، 1857ع تي، انگريزن جي دور حڪومت ۾ عطا ڪئي وئي هئي.

1972ع ۾، 'Sindhi Language Act' جي منظور ٿيڻ کان جلدي پوءِ، شهيد ذوالفقار علي ڀٽي جي رهنمائيءَ ۾، 1973ع ۾، مملڪت پاڪستان جو، 'اسلامي جمهوري پاڪستان' وارو آئين، قومي اسيمبليءَ ۾ يڪراءِ منظور ڪيو ويو هو. پاڪستان جي انهيءَ 1973ع واري آئين ۾، قومي ۽ صوبائي ٻولين جي باري ۾، شق نمبر (3) 251 ۾ اهو واضح طور ذڪر ڪيو ويو هو ته:

”قومي زبان کي قائم رکندي صوبائي اسيمبلي، قومي زبان سان گڏ، پنهنجيءَ صوبائي زبان کي به تعليم، تدريس ۽ پنهنجي صوبي ۾ ان جي استعمال لاءِ قانون ٺاهي سگهي ٿي.“

سال 1973ع ۾، 'اسلامي جمهوري پاڪستان' جي آئين جي منظور ٿي وڃڻ کان پوءِ، شهيد ذوالفقار علي ڀٽي مرحوم، 'اسلامي جمهوري پاڪستان' جي وزيراعظم جي حيثيت ۾، پاڪستان جي قومي اسيمبليءَ ۾ خطاب ڪيو. پنهنجي ان خطاب ۾ شهيد مرحوم، سنڌي زبان جي باري ۾ فرمايو ته:

”سنڌي هڪ قديم زبان آهي. جڏهن انگريزن سنڌ تي حملو ڪيو تڏهن سر چارلس نيبليئر چيو هو ته زبان جي مسئلي تي دست اندازي ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي وڃي. جنهن زماني ۾ سنڌ، انتظامي طور بمبئيءَ جو حصو هئي، تنهن زماني ۾ بمبئي يونيورسٽيءَ ۾، ۽ سال 1954ع تائين سنڌ ۾، سنڌي ٻولي پڙهائي ويندي هئي، ان کان پوءِ مارشل لا وارن، سندن زباني حڪم تحت، سنڌي زبان جي اها حيثيت ختم ڪري ڇڏي.“

شهيد مرحوم، سنڌ جي تهذيب ۽ ثقافت جي باري ۾ اڳتي فرمايو:

”هن علائقي جا ماڻهو اُهي هئا، جن جي پنج هزار سال اڳ به پنهنجي هڪ زبان هئي، جنهن جو پنهنجو رسم الخط هو. ان زبان کي چاهي سنڌي زبان چيو ويندو هو يا سرائڪي ۽ يا ٻيو ڪجهه، اهو سوال نه آهي، سوال هي آهي ته هن علائقي جا ماڻهو پنج هزار سال اڳ به تهذيب يافته هئا. انهن کي چاهي سنڌي نه به چيو وڃي، ليڪن انهن جي پنهنجي هڪ زبان هئي. ان زبان کي پنهنجو رسم الخط هو. ان زبان جو واسطو واديءِ سنڌ جي قديم تهذيب سان هو. انسان ذات کي جن مهذب ۽ شاهوڪار تهذيبن جي باري ۾ علم هو هيءَ تهذيب به، انهن منجهان هئي.“

شهيد مرحوم پنهنجيءَ تقرير ۾ اڳتي فرمايو:

”سنڌ اسيمبليءَ، سنڌي زبان لاءِ جيڪو Act منظور ڪيو آهي، ان تي عمل ڪرڻ لازمي هوندو ڇاڪاڻ ته آءٌ نٿو چاهيان ته سنڌ جي عوام جي دلين ۾ پاڪستان لاءِ نفرت پيدا ٿئي، اردو زبان کي ڪوبه خطرو نه آهي، ڇاڪاڻ ته اردو زبان پوري ننڍي کنڊ ۾ ڳالهائي ۽

سمجھي ويندي آهي. دراصل خطرو سنڌي زبان لاءِ پيدا ڪيو ويو هو. اهوئي سبب آهي جو سنڌ جي عوام جا جذبات شديد ٿي ويا هئا.

شهيد مرحوم اڳتي فرمايو:

”آءٌ سنڌ جي عوام جا حق غصب ڪرڻ نٿو چاهيان، ۽ نه ئي وري آءٌ سنڌي ثقافت کي تباھ ڪرڻ چاهيان ٿو.“ (شهيد ذوالفقار علي ڀٽو قومي اسيمبليءَ ۾، 1973ع ۾ ڪيل تقرير)

10- پاڪستان جي هر ماڻهوءَ کي اها خبر آهي ته ننڍي کنڊ ۾، سنڌ، اهو واحد ۽ پهريون صوبو آهي، جنهن جي صوبائي ليڄسليٽو اسيمبليءَ جي اجلاس ۾، 3 مارچ، 1943ع تي، پاڪستان جي قيام جي حق ۾ قرارداد پاس ڪيو ويو هو. جيڪڏهن انهيءَ زماني ۾ انهن حالتن جي پيش نظر، سنڌ ليڄسليٽو اسيمبلي، پاڪستان جي قيام جي حق ۾ اهو فيصلو نه ڪري ها ته پوءِ اڄ پاڪستان جو وجود ممڪن نه هجي ها.

پاڪستان جي باشعور ماڻهن کي اها به خبر آهي ته پاڪستان جي قائم ٿيڻ کان اڳ، آزاديءَ جي تحريڪ ۾، سنڌ ۾ به سون جي تعداد ۾ سياسي اڳواڻن، اديبن، شاعرن ۽ صحافين، آزاديءَ جي حاصل ڪرڻ جي سلسلي ۾، پنهنجي تن، من ۽ ڌن جون قربانيون ڏنيون هيون. ننڍي کنڊ جي تاريخ ۾ ۽ آزاديءَ جي تحريڪ واري اهم باب ۾، اهو به واضح طور جائز آهي ته سنڌ جي ڪيترن ئي سياسي ۽ سماجي اڳواڻن، اديبن، شاعرن، صحافين ۽ دانشورن کي، آزاديءَ واريءَ تحريڪ ۾ حصي وٺڻ جي ڪري، جيل جي ياترا به ڪرڻي پيئي هئي.

پاڪستان جي قائم ٿيڻ کان ست سال پوءِ، پاڪستان جي صوبن ۽ آزاد رياستن جي آزادي ختم ڪري، 1954ع ۾، ’ون يونٽ‘ ٺاهيو ويو. اُن کان چار سال پوءِ، 1958ع ۾، جنرل محمد ايوب جي مارشل لا واري زماني ۾، ۽ اُن کان پوءِ 5 جولاءِ، 1977ع تي جنرل ضياءَ واري مارشل لا، ۽ اُن کان پوءِ 1999ع ۾ جنرل پرويز مشرف جي اڻ اعلانيل مارشل لا واريءَ حڪومت جي زماني ۾، سنڌ ۽ سنڌ جي ماڻهن جيڪي مصيبتون ۽ ڏلتون سٺيون، انهن جو مثال پاڪستان جي تاريخ ۾ نٿو ملي. انهن مصيبتن ۽ ڏلت آميز واقعن جي ذڪر بابت اُن وقت جون اخبارون، رسالا، مخزنون ۽ ڪتاب پڙيا پيا آهن.

اها به هڪ مڃيل ۽ تاريخي حقيقت آهي ته 1947ع ۾، هندستان جي ورهاڱي کان پوءِ، گهڻي ۾ گهڻو نقصان سنڌ، سنڌي ٻولي، سنڌي ادب ۽ سنڌ جي معاشيات کي ٿيو. ورهاڱي کان هڪدم پوءِ، سنڌي ٻولي ۽ سنڌي ادب جا قداور عالم، فاضل، اديب، شاعر، ڪالم نگار، ناول نگار، ڊراما نگار ۽ عالمي معيار جا محقق ۽ نقاد، علمي ۽ ادبي ادارن ۽ ڇاپخانن جا مالڪ، پنهنجي ماتريومي سنڌ مان، ڇڙوڇڙ ٿي، مجبور

حالت ۾، ڀارت لڏي ويا، جتي انهن کي 'شرنارئين' جي ڪئمپن ۾ واڙيو ويو. انهن جي وڃڻ کان پوءِ، ڪافي عرصي تائين سنڌ ۾، علمي ۽ ادبي مائار طاري رهيو. سنڌي زبان ۾ ڇپجندڙ ڪتاب، رسالا، ادبي مخزنون ۽ اخبارون بند ٿي وئيون، ۽ ادبي ڪتابن جي اشاعت جو سلسلو بلڪل بند ٿي ويو.

حيرت جو مقام هي آهي ته هڪ طرف جتي غير ملڪي حڪمرانن يعني انگريزن، سنڌ تي قبضو ڪرڻ کان صرف پنج سال پوءِ، يعني سال 1848ع ۾، سنڌي زبان ۾ تعليم، تربيت ۽ علمي ادبي فروغ لاءِ جيڪي فيصلو ڪيا، ۽ اُن سلسلي ۾ جيڪي عملي قدم ڪيا، انهن جو ذڪر اڳ ۾ ڪيو ويو آهي، ته ٻئي طرف پاڪستان جي قائم ٿيڻ کان صرف چار سال پوءِ، يعني 1951ع ۾، سنڌي زبان ۾، تعليم ۽ تدريس جي سلسلي ۾، انگريزن جي حڪومت جي ڪيل، ۽ سنڌ ۾ رائج فيصلن کي ختم ڪري، ڪراچي شهر ۽ اُن جي آسپاس وارن خطن ۾، 1300 سنڌي ذريعي تعليم وارا اسڪول بند ڪيا ويا، ۽ ڪراچي يونيورسٽيءَ، 1951ع واري سال ۾ قائم ٿيڻ کان پوءِ، سنڌي زبان لاءِ، انگريز حڪمرانن جي 94 سال اڳ جي ڪيل قانوني فيصلي کي رد ڪري، سنڌي زبان جي، ذريعي تعليم ۽ ذريعي امتحان توڙي دفتری ٻولي هجڻ واريءَ حيثيت کي ختم ڪري ڇڏيو.

سنڌ دشمنيءَ جو وڌيڪ ثبوت اهو به هو جو 1954ع ۾ 'ون يونٽ' جي قائم ٿيڻ کان هڪدم پوءِ، سڄيءَ سنڌ مان، سنڌي زبان جي تعليمي، تدريسي ۽ دفتری حيثيت ختم ڪئي وئي.

11 - ون يونٽ سرڪار جي انهيءَ سنڌ دشمنيءَ واري قدم سنڌ ۾، سنڌي قوم پرستيءَ، سنڌيت ۽ قومي جاڳرتا واريءَ تحريڪ کي جنم ڏنو. انهيءَ تحريڪ ٿي، سنڌ ۾، سنڌي زبان ۾ مزاحمتي ادب کي هٿي وٺرائي.

تاريخ جي مطالعي مان اهو به معلوم ٿو ٿئي ته هر ملڪ ۾، مزاحمت واري تحريڪ هميشه، وقت جي حڪومت طرفان پيدا ڪيل حالتن سبب ئي پيدا ٿيندي آهي. سنڌ ۾ به بلڪل ائين ئي ٿيو. جڏهن سنڌ جي عوام جي حق تلفي ڪئي وئي، جڏهن سنڌي زبان کي، سنڌي دشمنيءَ سبب، ون يونٽ سرڪار جي بيوروڪريٽس طرفان قدم کڻي ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، تڏهن سنڌ جي عام ماڻهن ۾ بيدار ٿيڻ جو جذبو جاڳي اُٿيو بلڪل ائين جيئن مغلن جي سنڌ تي حڪومت واري زماني (1593ع-1700ع) ۾، صوفي شاهه عنايت شهيد جو وقت جي حڪمرانن پنهنجي عوام دشمن روين سبب، آواز بلند ڪيو ويو. انهيءَ جو نتيجو اهو نڪتو جو کين (صوفي شاهه عنايت کي) شهادت جو جام پيئڻو پيو. اهڙي وقت، صوفي شاهه عنايت جيڪا دليري، همت ۽ بهادري ڏيکاري، اُن جو تاريخ ۾ ڪٿي به ڪو ٻيو مثال نٿو ملي. وقت جي حاڪم جي حڪم تي، جلا جڏهن شهيد مرحوم جو سر قلم ڪرڻ لاءِ تلوار مٿي ڪئي،

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

تڏهن شهيد مرحوم بلند آواز ۾ ۽ بيباڪيءَ واريءَ ڪيفيت ۾، جلاد کي مخاطب ٿي فرمايو:

رها نئيدي مرا از شر هستي

جزاڪ الله في دارين خيرا

بلڪل اهڙيءَ طرح ون يونٽ سرڪار جي ظالمانہ دور ۾، سنڌ جو عوام صف آرا ٿي، بيباڪيءَ سان جهڙيءَ طرح ون يونٽ جي قائم ٿيڻ جو مخالف ٿي بيٺو ماضيءَ ۾ ننڍي کنڊ جي تاريخ ۾ اهڙو ڪوبه مثال نٿو ملي. انگريزن جي غلاميءَ مان چوٽڪارو حاصل ڪرڻ لاءِ، ننڍي کنڊ جي عوام کي سوا سؤ سالن کان به وڌيڪ عرصو لڳو هو. اهڙيءَ طرح بمبئي پريزيڊنسيءَ کان سنڌ کي آزاد ڪرائڻ لاءِ، سنڌ جي اڳواڻن کي 88 سالن جو عرصو لڳي ويو. جڏهن ته ون يونٽ جهڙيءَ شيهي جي ديوار کي، سنڌ جي عوام صرف 16 سالن جي مختصر عرصي اندر توڙي پاڻ کي ۽ ملڪ جي ٻين صوبن کي آزاد ڪرائي ڇڏيو. انهن 16 سالن جي عرصي اندر سنڌ جي عوام ۾، سنڌيت، سنڌي قوم پرستي، سنڌ شناسي، سنڌي زبان، سنڌي ادب، سنڌي تهذيب ۽ سنڌي ثقافت جي تحفظ لاءِ جيڪا سڃاڳي آئي تنهن جا مثال سنڌي ادب ۽ سنڌ جي صحافت جي تاريخ ۾ محفوظ ڪيا ويا آهن.

12- انگريزن جي حڪومت جي سوا سؤ سالن واري عرصي اندر سنڌ جي اديبن، شاعرن، عالمن، فاضلن، دانشورن ۽ محققن، 'سنڌ شناسي' جي موضوعن تي، ۽ جديد، ترقي پسند ۽ مزاحمتي ادب جي سلسلي ۾، اعليٰ معيار جو ادب تخليق ڪيو. 1954ع کان وٺي ون يونٽ جي ٽٽڻ کان به سال پوءِ واري عرصي، يعني 1972ع تائين واري عرصي اندر سنڌي افسانہ نويسيءَ، ناول نويسيءَ، ناٽڪ نويسيءَ، مضمون نگاريءَ، تنقيد نگاريءَ، تاريخ نويسيءَ، ڪالم نگاريءَ، خاک نگاريءَ، سنڌ جي صحافت، سنڌي لسانيات، سوانح نگاريءَ، آتم ڪھاڻيءَ ۽ سفرنامہ نويسيءَ جي صنفن ۾ جيڪو تخليقي، تنقيدي ۽ تحقيقي ڪم ڪيو ويو، مقالا ۽ مضمون لکيا ويا، اُهي پاڪستاني ٻولين جي ادب ۾ لازوال شاهڪارن جي حيثيت رکن ٿا. انهيءَ سڄي دور ۾، سنڌي ٻوليءَ ۾ لکيل ڪيترائي افسانا، ناول، ناٽڪ، مضمون ۽ ڪالم، اردو، گجراتي، هندي، انگريزي، فرانسيسي، روسي، جاپاني، چيني، عربي ۽ آفريڪا جي ڪن ٻولين مان ترجمو ڪري سنڌي ادب کي عالمي ادب جي معيار تي پهچائي ڇڏيو. ون يونٽ جي سورهن سالن واري عرصي ۾، سنڌي ٻوليءَ ۾ تخليق ۽ تحقيق ڪيل يا ترجمو ڪيل سنڌي ادب، عالمي نظرين، جدت نويسيءَ ۽ ترقي پسند سوچن سبب، عالمي معيار واري ادب ۾ شمار ٿيڻ لڳو هو.

ون يونٽ واري دور ۾، سنڌي زبان ۾ تخليقي ۽ مزاحمتي ادب جهڙو ادب، ننڍي کنڊ ۾ شايد بنگلہ، مَرهٽي، تامل ۽ تيليگو ٻولين ۾ لکيو ويو هجي. هن دور ۾، سنڌ جي اديبن، شاعرن، عالمن، فاضلن، محققن،

نقادن ۽ ڪالم نگارن ۾. سائين جي. ايم سيد، مخدوم محمد زمان 'طالب الموليٰ'، غلام محمد گرامي، علامه غلام مصطفيٰ قاسمي، شيخ اياز محمد ابراهيم جويي، شيخ عبدالرزاق 'راز'، حاجي احمد ملاح، اُستاد بخاريءَ، عبدالڪريم گدائيءَ، تنوير عباسيءَ، نياز همايونيءَ، شمشيرالحيدريءَ، ڊاڪٽر محمد ابراهيم 'خليل' محمد خان مجيديءَ، محمد عثمان ڏيپلائيءَ، رسول بخش پليجي، سرويج سجاولي، بردي سنڌيءَ، قمر شهباز، رشيد پٽيءَ، انور پيرزادي، اياز قادريءَ، جمال ابڙي غلام رباني آگري، غلام نبي مغل، عبدالغفور انصاريءَ، سراج الحق ميمڻ، عبدالقادر جوڻيجي، زرينه بلوچ، بيگم زينت عبدالله چنا، ثميره زرين، زبد اي شيخ، الطاف عباسيءَ، طارق اشرف، حميد سنڌيءَ، امرجليل ۽ نسيم کرل کان سواءِ ڪي اُسرندڙ اديب، جهڙوڪ: امداد حسيني، نورالهدى شاهه، خير النساء جعفر، تنوير جوڻيجو، مهتاب محبوب، سلطان وقاصي ۽ ڊاڪٽر فهميده حسين کان سواءِ ٻيا به ڪيترائي لاجواب اديب، عالم، فاضل ۽ شاعر ٿي گذريا آهن، جن بهترين ڪالم ۽ مضمون لکي، ون يونٽ سرڪار کي لوڏي ڇڏيو.

جون، 1970ع ۾، ون يونٽ کي ختم ڪيو ويو. سنڌ، سنڌي ٻولي، سنڌي ادب، سنڌ جي ماڻهن، اديبن ۽ شاعرن، علمي، ادبي ۽ ثقافتي ادارن کي ڇڻ ته نجات ملي. انهن سڀني سک جو ساهه پٽيو. آمريت جي لڳ ڀڳ پنجويهن سالن کان پوءِ، 1972ع ۾، شهيد ذوالفقار علي ڀٽي، جمهوري حڪومت قائم ڪئي، سڄي پاڪستان ۾ ڪيتريون ئي نيون يونيورسٽيون، معاشي، تعليمي ۽ ثقافتي ادارا قائم ڪيا. ڀٽ شاهه تي شاهه لطيف ثقافتي مرڪز قائم ڪيو ويو. اُن مرڪز لاءِ نئين عمارت جو بنياد رکيو ويو. انگريزن جي دور ۾ قائم ڪيل 'سنڌي ادبي سوسائٽيءَ' کي 'سنڌي ادبي بورڊ' جو نالو ڏنو ويو ۽ مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ سائينءَ کي بورڊ جو چيئرمئن ۽ محمد ابراهيم جويي کي اُن جو سيڪريٽري مقرر ڪيو ويو. ادبي بورڊ جي گرانٽ کي وڌايو ويو. سنڌ ۾ سنڌي ڪلچر ڊپارٽمينٽ ۽ سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ جهڙا ادارا قائم ڪيا ويا، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي کي ترقي وٺرائي وئي، مهراڻ يونيورسٽي، سنڌ انگريڪلچر يونيورسٽي، چانڊڪا ميڊيڪل ڪاليج لاڙڪاڻو، پيپلز ميڊيڪل ڪاليج فار گرلز، نوابشاهه ۽ قائد عوام يونيورسٽي، نوابشاهه ۾ قائم ڪئي وئي.

شهيد ذوالفقار علي ڀٽي جي حڪومت واري زماني ۾، جتي ملڪ جي ترقيءَ ۽ واڌاري لاءِ وڏا جتن ڪيا ويا، اُتي سنڌ ۾، سنڌي ادب کي ترقي ڏيارڻ جي سلسلي ۾ وڏي ڪوشش ڪئي وئي. سنڌي ادبي بورڊ جو نئون 'بورڊ آف گورنرس' ٺاهيو ويو. انهيءَ بورڊ تي پير حسام الدين شاهه راشديءَ، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر دائود پوٽي کان سواءِ سنڌي ٻوليءَ جا ٻيا قداور اديب ۽ عالم، ميمبر طور مقرر ڪيا ويا. انهن عالمن جي ڪوششن سان، شڪارپور، سيوهڻ، ٺٽي، نصريپور، روهڙيءَ، سکر، حيدرآباد، مٽياري ۽ ٻين

شهرن ۾ رهندڙ قديم سنڌي خاندانن جي دفينن مان. عربي، فارسي ۽ سنڌي ٻوليءَ ۾ لکيل قلمي نسخن ۽ ٻئي اثاثي ادب ۽ تاريخ تي مشتمل مواد هٿ ڪري، ادبي بورڊ جي حوالي ڪيو ويو ته جيئن ادبي بورڊ طرفان، انهن قلمي نسخن کي ايڊٽ ڪرائي ڇپائڻ جو بندوبست ڪيو وڃي. انهيءَ عملي قدم کڻڻ سان، ادبي بورڊ جي طرفان، سنڌ جي عالمن کي، دنيا جي عالمي ادارن وٽ متعارف ڪرايو ويو. انهن ادبي شاهڪارن مان ڪن جا عنوان هي آهن: ڇچنامو عرف فتح نام سنڌ، تحفة الڪرام ترخان نام، مڪلي نام، مثنوي چنيسر نام، بيگلار نام، تاريخ معصومي، تاريخ مظهر شاهجهاني، مقالات الشعراء، تڪملہ مقالات الشعراء، لب تاريخ سنڌ ۽ تاريخ نوابي معارڪ وغيره فابل ذڪر ڪتاب آهن.

سنڌي ادبي بورڊ، جامع سنڌي لغات، سنڌي لوڪ ادب ۽ سنڌ جي تاريخ (ڌار ڌار جلدن ۾) لکائڻ جي سلسلي ۾ نوان منصوبا منظور ڪيا، ۽ انهن جي سلسلي ۾ عملي قدم پڻ ڪيا.

شهيد ذوالفقار علي ڀٽي جي ٽي دور ۾، سنڌ ۾ سچل اڪيڊمي، شاھ عبداللطيف ڇيئر، ڪراچي يونيورسٽيءَ کان سواءِ، سنڌي زبان ۾ تحقيقي، تخليقي ۽ تنقيدي ادب جي ترقيءَ سان گڏ، سنڌ جي تاريخ، تهذيب ۽ تمدن، سنڌ جي ثقافت کان سواءِ، شاھ لطيف ۽ سچل سرمست جهڙن عالمي شاعرن ۽ صوفين جي ڪلام جي تحقيقي ۽ تنقيدي مطالعي لاءِ لائبريري ڪم ڪيو ويو. سنڌ جي محققن مان، سيد حسام الدين شاھ راشدي، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، مولائي شيدائي، مالڪ پٿاوالا، ڊاڪٽر دائودپوٽي، مولانا غلام محمد گرامي، محمد ابراهيم جويي، ڊاڪٽر عبدالڪريم سنديلي، ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌيءَ، محمد حنيف صديقي، پروفيسر محبوب علي چنا، سراج الحق ميمڻ، الله بچائي سمڻي ۽ ٻين اديبن، محققن ۽ شاعرن جي طرفان ڪيل تحقيقي ۽ تنقيدي ڪم جي شايع ڪرائڻ لاءِ اهم قدم ڪيا. ان دور ۾ سنڌ ۾ پيدا ٿيل سنڌي، فارسي ۽ عربي ادب تي مشتمل ڪتاب، هن وقت ’ادبِ عاليه‘ جي حيثيت رکڻ ٿا.

اهڙيءَ طرح سنڌي ادبي بورڊ، دنيا جي ٻين ٻولين ۾ شايع ٿيل ’ادبِ عاليه‘ کي، سنڌي ٻوليءَ ۾ ترجمو ڪرائي، سنڌي ٻوليءَ کي ’ادبِ عاليه‘ سان مالا مال ڪري ڇڏيو. اڄ اهڙو ڪوبه موضوع ڪونهي، جنهن ۾ سنڌي ٻوليءَ ۾ ادب تخليق يا ترجمو نه ڪيو ويو آهي.

13- شروع ۾ چيو ويو آهي ته وڻ يونٽ ۽ مارشلائن واري دور ۾، جيتوڻيڪ سنڌي ٻوليءَ جي دفتر ۾ ٻوليءَ ۽ ذريعي تعليم واري حيثيت ختم ڪئي وئي، تنهن هوندي به سنڌي ٻوليءَ ۾ نڪرندڙ روزانه اخبارن، جهڙوڪ: الوحيد، هلالِ پاڪستان، ڪاروان، مهراڻ، عبرت، ڪاوش، ڪوشش، عوامي آواز، نوائِ سنڌ ۽ آفتاب کان سواءِ، ماهوارن رسالن، جهڙوڪ: نئين زندگي، انسان، مارئي، سهڻي ۽ روح رهاڻ کان سواءِ، تمامي رسالي مهراڻ ۾ ڇپجندڙ مزاحمتي ۽ ترقي پسند جديد ادب، جنهن ۾ افسانن، ڪالمن، مضمونن،

ايڊيٽوريبلن کان سواءِ مزاحمتي شاعري، جهڙوڪ: غزل، گيت، نظم، وائي، دوها، بيت آزاد نظم، سائيٽ، ترائل ۽ هائيڪو وغيره تي مشتمل صنفن ۾ ترقي پسند ۽ مزاحمتي ادب وارو مواد هر گهر ۾ هر اديب ۽ شاعر طرفان باقاعدي سان پڙهيو ويندو هو. جنهن ڪري سنڌ جي مردن توڙي عورتن ۾ عوامي جاڳرتا جو جذبو ڏينهنون ڏينهن وڌڻ لڳو هو.

ورهاڱي کان پوءِ، سنڌي لسانيات ۽ سنڌي ادب جي جديد توڙي ترقي پسند ادب جون صنفون ڀارت جي مختلف شهرن ۾، جتي جتي سنڌي جاتيءَ جا ماڻهو آباد هئا، اُتي جي اديبن ۽ شاعرن بي مثال ڪم ڪيو. اهڙيءَ طرح هندستان ۽ پاڪستان کان ٻاهر، برطانيه، فرانس، جرمني، آمريڪا، روس، ملائيشيا، بنگلاديش، هانگ ڪانگ، جاپان ۾، انهن ملڪن جي ماهرن، سنڌي لسانيات کان سواءِ، شاه لطيف ۽ سچل سرمست کان سواءِ، اسماعيلي پيرن، جهڙوڪ: پير سنگر نور، پير شمس ۽ پير صدرالدين جي گنانن تي تحقيقي ڪم ڪيو. انهن شهرن ۾ ترقي پسند ۽ جديد ادب ۽ شاعريءَ جي ڪن صنفن ۽ ڪهاڻين کي، انهن ملڪن جي ٻولين ۾ ترجمو به ڪيو ويو. انهن ملڪن جي ڪن تعليمي ۽ تحقيقي ادارن، جهڙوڪ: S.O.A.S، ليڊز يونيورسٽي، آڪسفورڊ يونيورسٽي، ڪيمبرج يونيورسٽي، سسيڪس يونيورسٽيءَ کان سواءِ، نيدرلئنڊس ۾ هيلسنڪي ۽ فنلئنڊ جي تحقيقي ادارن، ماسڪو جي انسٽيٽيوٽ آف اوريئنٽل اسٽڊيز پئرس جي سوربورن يونيورسٽيءَ، جرمنيءَ جي بون، هئمبولڊ ۽ فري يونيورسٽيءَ، آمريڪا ۾ هارورڊ، پينسلوانيا يونيورسٽي، يونيورسٽي آف ٽڪساس ائٽ آسٽن، يونيورسٽي آف شڪاگو ۽ فري يونيورسٽيءَ کان سواءِ، ڪئناڊا جي البارٽا يونيورسٽيءَ ۾ سنڌي لسانيات، سنڌ جي تاريخ، سنڌ جي تهذيب ۽ ثقافت کان سواءِ سنڌ جي اٺائي ادب تي، ڪافي عرصي کان تحقيقي ڪم ٿي رهيو آهي. انهن يونيورسٽين جي ماهرن مان هر هڪ: پروفيسر، ٽي. ايف مچل، ڊاڪٽر ڪرسٽوفر شئڪل، ڊاڪٽر ائيمري شمل، پروفيسر ماهان، پروفيسر ڊاڪٽر بورڊي، ڊاڪٽر لوئيس فليم، ڊاڪٽر فيئر سروس، ڊاڪٽر ڊيلس، ڊاڪٽر هيلن باسو، ڊاڪٽر بيتينا، ڊاڪٽر ساحره انصاري، ڊاڪٽر گئنگوڪوسي، ڊاڪٽر ايگوراوا، مسٽر گرگ لوپڪي، ڊاڪٽر مسز بنتنگ، ڊاڪٽر ڪنائز، ڊاڪٽر علي آسائي، ڊاڪٽر عزيز اسماعيل، ڊاڪٽر عظيم نانجي، ڊاڪٽر تعظيم قاسم، ڊاڪٽر مسز گل آغا ۽ اٽليءَ جي ماهر مسٽر ترببائيءَ کان سواءِ جاپان جي مسٽر اوساڪا جا نالا مشهور آهن. انهن ماهرن، سنڌي ٻوليءَ، سنڌي لسانيات، شاه لطيف، سچل سرمست، سنڌ جي قديم تهذيب ۽ قديم آثارن، علم الانسان ۽ جديد ادب کان سواءِ، سنڌ جي ثقافت تي بي مثال تحقيقي ڪم ڪيو آهي.

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

اهڙيءَ طرح ڪٽنڊا جي عيسائي مشنرين، سنڌ ۾ اچي، نه صرف سنڌي ٻوليءَ جي سکيا ورتي پر انهن مشنرين پنهنجن ساٿي مشنرين جي لاءِ، سنڌي ٻوليءَ جي سکيا لاءِ، شڪارپور شهر ۾ هڪ مرڪز به قائم ڪيو آهي. ۽ اُن مرڪز طرفان Functional Sindhi جي موضوع تي ڪتاب تصنيف ڪري شايع به ڪرايو.

14- شروع ۾ چيو ويو آهي ته 7 جولاءِ، 1972ع تي سنڌ اسيمبليءَ طرفان، اتفاق راءِ سان Sindhi Language Act منظور ڪيو ويو. اُن Act جا ٽي مقصد هئا. انهن مقصدن کي عملي جامو پهراڻو لاءِ، سنڌ سرڪار سال 1991ع ۾، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي قائم ڪئي. اٿارٽيءَ طرفان انهن ٽنهي مقصدن تي عملي قدم کڻڻ شروع ڪيو ويو.

(1) سنڌ جي سرڪاري توڙي نيم سرڪاري دفترن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي استعمال لاءِ بندوبست ڪرڻ.

(2) سنڌ ۾ قائم تعليمي ادارن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي سکيا ۽ سنڌي ٻوليءَ کي ذريعي تعليم بنائڻ.

(3) سنڌي ٻوليءَ جي ترقيءَ ۽ واڌاري لاءِ سائنسي بنياد تي ڪم ڪرڻ.

انهن ٽنهي مقصدن تي عملي قدم کڻڻ لاءِ، اٿارٽيءَ جي ڪوشش جاري رهي آهي، البت ڪراچيءَ سميت، سنڌ ۾ قائم انگريزي ذريعي تعليم وارن اسڪولن ۾، سنڌي ٻوليءَ کي مادري زبان يا غيرمادري زبان طور پڙهائڻ جو ڪوبه بندوبست ڪيو نه ويو آهي، ۽ نه ئي وري سنڌ سرڪار طرفان، سنڌ جي سرڪاري يا نيم سرڪاري دفترن ۾، سنڌي ٻوليءَ کي دفتری زبان طور استعمال ڪرڻ لاءِ ڪي احڪام جاري ڪيا ويا آهن. اڄ سنڌ ۾، سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت اها آهي جو ڪراچيءَ سميت، سنڌ جي هر ننڍي يا وڏي شهر ۾ قائم ڪيل خانگي اسڪولن ۾، سنڌي ٻوليءَ کي مادري زبان يا غير-مادري زبان پڙهائڻ جو ڪوبه انتظام ڪيل ڪونهي.

اهڙيءَ طرح سنڌ جي وڏن شهرن، ڪراچي، حيدرآباد ۽ سکر جي ضلعي ناظم يا ميونسپل ڪميٽين طرفان، پنهنجن ادارن ۾، ضلعي توڙي ميونسپل ڪارپوريشن جي دفترن ۾، سنڌي زبان کي دفتری زبان طور ڪم آڻڻ جا دروازا بند ڪري ڇڏيا آهن، البت سنڌ جي ڪن باقي ضلعن ۾، ضلعي دفترن ۾، سنڌي ٻوليءَ کي ڪجهه قدر استعمال ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي آهي.

15- حقيقت هيءَ آهي ته سنڌي ٻوليءَ جي ترقيءَ ۽ واڌاري لاءِ، سنڌ سرڪار (پيپلزپارٽيءَ جي موجوده سرڪار)، پنهنجن سرڪاري ادارن کي وڏيون وڏيون گرانٽون ڏيئي، انهن ادارن کي سنڌي ٻوليءَ جي ترقيءَ لاءِ عملي قدم کڻڻ لاءِ وسيل مهيا ڪيا آهن.

اڄ جو دور ڪمپيوٽر ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا جو دور آهي. اڄ سنڌي انفرميٽڪس جي حوالي سان، سنڌي ڪمپيوٽنگ سسٽم ذريعي، سنڌي ٻوليءَ کي انٽرنيٽ تي رسائي حاصل ٿي چڪي آهي. موجوده دور ۾، سنڌي ٻوليءَ جي ترقيءَ ۽ واڌاري لاءِ ڊڪيل ڪوششن کي وڏي ڪاميابي چئي سگهجي ٿو. انهيءَ ڏس ۾، سرڪاري توڙي خانگي حيثيت ۾ ڪيل ڪوششون تعريف جي لائق آهن. انهيءَ سلسلي ۾ محترم ماجد ڀرڳڙي، بدر هيسبائي ۽ سيد اياز شاھ توڙي سنڌ جا ڪي ٻيا اُهي فرزند آهن، جن سنڌي سافت ويئر جي ڊيولپ ڪرڻ جي سلسلي ۾ شروعات ڪئي. ماجد ڀرڳڙيءَ، مئڪنٽوش ڪمپيوٽر ڪمپنيءَ جي مدد سان سنڌي ٻوليءَ لاءِ عربي سسٽم جي سڀ کان پهرين PC تيار ڪري مارڪيٽ ۾ آندو.

ماجد ڀرڳڙيءَ کان پوءِ، سيد اياز شاھ، IBM ڪمپنيءَ لاءِ، سنڌي ڪي بورڊ لاءِ نوان فائٽ تيار ڪري سنڌي ٻوليءَ ۾ شايع ٿيندڙ روزانه اخبارن کي، اليڪٽرانڪ ميڊيا تي آڻڻ جي ڪامياب ڪوشش ڪئي. خانگي اشاعتي ادارن مان سنڌيڪا اڪيڊمي، نيو فيلڊس پبليڪيشن، روشني پبليڪيشن ۽ ڪويتا پبليڪيشن جي طرفان سنڌي پرنٽنگ ٽيڪنالاجيءَ ۾ نوان ۽ ڪامياب تجربا ڪيا ويا.

سرڪاري ادارن ۾، سنڌي انفرميٽڪس جي ترقيءَ جي سلسلي ۾، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي ۽ انسٽيٽيوٽ آف انفرميشن ٽيڪنالاجي، سنڌ يونيورسٽي، اهڙا سرڪاري ادار آهن، جن سنڌي ڪمپيوٽنگ سسٽم جي حوالي سان، بي مثال خدمت ڪئي آهي.

سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ، سال 1998ع کان وٺي 2000ع واري زماني ۾، ماجد ڀرڳڙي صاحب جي رهنمائيءَ ۾، سنڌي زبان کي، انٽرنيٽ تي آڻڻ ۾ ڪاميابي حاصل ڪئي. سال 1999ع ۾، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي ۾ قائم ڪيل 'سنڌي ڪمپيوٽنگ سسٽم' جي فروغ لاءِ، سنڌي انفرميٽڪس شعبو قائم ڪيو ويو. اٿارٽيءَ جي هن شعبي لاءِ سيد اياز شاھ، سيد دائيال شاھ، اعجاز جعفري ۽ سارنگ رام تي مشتمل هڪ ائڊوائيزري ڪميٽيءَ پڻ جوڙي وئي هئي. هن ڪميٽيءَ جي ڪوششن سان، 'معياري سنڌي ڪي بورڊ' جو لي آئوٽ (Lay out)، ڪوڊ پليٽ ۽ سنڌي رسم الخط جي حرفن کي هڪٻئي سان ملائڻ جي ترتيب، يعني Collation Order کي آخري شڪل ڏيئي، 'سنڌي سافت ويئر' لاءِ، 'لطيفي فونٽ' کي 'معياري فونٽ' طور مقرر ڪري سنڌ سرڪار کي گذارش ڪئي ته 'لطيفي فونٽ' کي معياري فونٽ تسليم ڪري اُن جي لاءِ سرڪاري طور نوٽيفڪيشن جاري ڪيو وڃي.

ٻيو سرڪاري ادارو، جيئن اڳ ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي ته سنڌ يونيورسٽيءَ جو، 'انسٽيٽيوٽ آف انفرميشن ٽيڪنالاجي' آهي. هن اداري گذريل پنجن ڇهن سالن جي عرصي اندر، ڊاڪٽر امداد اسماعيليءَ جي رهنمائيءَ ۾، سنڌي ڪمپيوٽنگ سسٽم جي ترقيءَ لاءِ تعريف جوڳيون ڪوششون ڪيون آهن.

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

(i) سال 2008ع ۾، سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ، سنڌ يونيورسٽيءَ جي انسٽيٽيوٽ آف انفرميشن ٽيڪنالاجيءَ جي رهبريءَ ۾، سنڌي ڪمپيوٽنگ سسٽم جي ترقيءَ لاءِ، 'يونيڪوڊ سسٽم' تي 'سنڌي ورڊ پروسيسر'، ٺاهڻ ۾ ڪاميابي حاصل ڪئي.

(ii) انسٽيٽيوٽ آف انفرميشن ٽيڪنالاجيءَ طرفان، 'سنڌي- انگريزي' ۽ 'انگريزي- سنڌي' ڊڪشنريون مرتب ڪري، ڪمپيوٽر تي آنڊيون وڌيون.

(iii) انهيءَ ساڳئي اداري، سنڌي 'اسپيلنگ چيڪر سسٽم' به تيار ڪري ڪمپيوٽر تي آندو. پر انسٽيٽيوٽ جي انهيءَ ڪم کي ڪابه پذيرائي حاصل ٿي نه سگهي آهي.

(iv) سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ ۽ انسٽيٽيوٽ آف انفرميشن ٽيڪنالاجي جي اها به گڏيل ڪوشش هئي ته:

(a) سنڌي ٻوليءَ ۾ مشيني ترجمي جو سافٽ ويئر تيار ڪيو وڃي.

(b) سنڌي ڪوائفيم جي وسيلي سان، سنڌي زبان کي سائبر (Cyber) جي دنيا ۾ هڪ حوالاجاتي زبان بنايو وڃي.

(c) انهن ٻنهي ادارن جو اهو به پروگرام هو ته سنڌي زبان جو مستقبل، جديد اليڪٽرانڪ ٽيڪنالاجيءَ سان وابستہ ڪرڻ لاءِ:

(d) موجوده ڪمپيوٽر جي دور ۾، سنڌي زبان کي ٻين علمي زبانن سان، انٽرنيٽ ۽ اطلاعات (Information) جي زبان ٺاهڻ لاءِ ڪوشش ۽ محنت ڪرڻ گهرجي.

(e) ٻنهي ادارن جي اها به ڪوشش هئي ته ڪمپيوٽر جي سکڻ، اُن کي هلائڻ ۽ اُن تي ڪم ڪرڻ لاءِ، انگريزي زبان وانگر ڪمپيوٽر جو هر ڪم هاڻي سنڌي ٻوليءَ جي پهچ ۾ اچي ويو آهي، تنهن ڪري اُن طريقي کي اڳتي جاري رکيو وڃي.

(f) انهن ٻنهي ادارن، گذريل ٽن سالن ۾، يعني سال 2008ع کان وٺي 2010ع تائين، سنڌي انفرميٽڪس جي حوالي سان مواد تيار ڪري، سنڌي زبان کي جيڪا ترقي وٺرائي آهي، اُن جو تفصيل هن ريت آهي:

(i) سال 2008ع ۾، سنڌ يونيورسٽيءَ جي مذڪوره انسٽيٽيوٽ طرفان 'سنڌي ورڊ پروسيسر' جو نئون نمونو (version) تيار ڪيو ويو.

(ii) سنڌي ورڊ پروسيسر سان پهريون دفعو انگريزي- سنڌي ۽ سنڌي- انگريزي ڊڪشنري به شامل ڪئي وئي.

(iii) مذڪوره انسٽيٽيوٽ، سنڌي - اسپيلنگ چيڪر سسٽم به تيار ڪري مارڪيٽ ۾ آندو. (پر اُن کي ڪابه پذيرائي ملي نه سگهي آهي).

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

(iv) ساڳيءَ انسٽيٽيوٽ طرفان، 'مائڪرو سافٽ ورڊ پروسيسر' جي ترتيب لاءِ هڪ نئون مئنيوئل، سنڌي زبان ۾ تيار ڪيو پيو وڃي، جنهن ۾ سنڌي زبان جي مختلف پروگرامن کي انسٽال ڪرڻ، هر ماڻهوءَ لاءِ آسان ٿي پوندو. اهو مئنيوئل نه صرف پروگرامر جي ڪم اچي سگهندو پر ان جي مدد سان، عام ڪمپيوٽر آپريٽر به آسانيءَ سان پنهنجي مواد جي ڪمپيوٽنگ ۾ فارميٽنگ ڪري سگهندو. انهيءَ مئنيوئل کي باتصوير بنايو ويندو. انهيءَ لاءِ ته طريقو ڪار ۾ ڪا به رڪاوٽ پئجي نه سگهي. اهو مئنيوئل، سي ڊي ڪان سواءِ اٿارٽيءَ جي ويب سائيٽ تي به آن لائين (On line) موجود هوندو. انهيءَ مئنيوئل کي دنيا جي هر خطي ۾ 'ڊائون لوڊ' (Download) به ڪري سگهيو. اهو اليڪٽرانڪ مئنيوئل، ويڊيو سان گڏ هوندو، جنهن کي ڏسڻ وارو آسانيءَ سان مئنيوئل تي عمل ڪندي، انسٽاليشن ڪري سگهندو.

(v) سنڌ يونيورسٽيءَ جي انهيءَ اداري، 'سنڌي گوگل' به تيار ڪري انٽرنيٽ تي آندو آهي. ان جي مدد سان سنڌ جي باري ۾ انٽرنيٽ تي معلومات حاصل ڪري سگهجي.

(vi) هن وقت تائين انٽرنيٽ تي 800 کن ويب سائيٽس موجود آهن، جيڪي سڀ سنڌ جي باري ۾ آهن. مطلب ته انفرميشن ٽيڪنالاجيءَ جي حوالي سان سنڌي زبان هاڻ ٻين لاقوامي حيثيت حاصل ڪري چڪي آهي، ۽ سنڌي زبان جو مستقبل هاڻ نهايت ئي روشن نظر اچي رهيو آهي.

انٽرنيٽ تي، سنڌ جي حوالي سان ايتري ساري مواد جي موجود هجڻ کان پوءِ ائين چئي سگهجي ٿو ته ماضيءَ ۾، سنڌي ٻوليءَ کي، سامهون آيلن مسئلن ۽ رڪاوٽن کي ڪاميابيءَ سان ختم ڪرڻ کان پوءِ، موجوده دور ۾ سنڌي ٻوليءَ ايتريون ته ڪاميابيون حاصل ڪري ورتيون آهن، جواج سنڌي زبان، ٻين لاقوامي معيار وارين ٻولين جي صف ۾ پنهنجو مقام حاصل ڪري چڪي آهي. سنڌي ٻوليءَ جي اهڙين ڪاميابين جو وڏي ۾ وڏو ثبوت هي آهي ته ڊسمبر، 2010ع ۾، دنيا جي مشهور اداري آڪسفورڊ يونيورسٽي پريس، 'به سنڌي ٻوليءَ جي اهميت کي تسليم ڪري، 'آڪسفورڊ يونيورسٽي پريس طرفان، 'جامع انگريزي- سنڌي آڪسفورڊ ڊڪشنري' ڇپائي، عالمي سطح جي ادب ۾ شامل ڪئي آهي.

اهڙيءَ طرح سنڌي زبان جي عالمي معيار واري زبان هجڻ جو ٻيو ثبوت، سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ طرفان، شايع ٿيندڙ 'انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا' آهي. هن پروجيڪٽ جا هن وقت تائين يارنهن جلد ڇپائي پڌرا ڪيا ويا آهن، ۽ ٻارهن جلد تياريءَ هيٺ آهي. يقيناً هي شاهڪار دنيا ۾ رهندڙ سنڌي ماڻهن لاءِ فخر جي باعث هڪ شاهڪار آهي. ڇاڪاڻ ته پاڪستان ۾، اردوءَ سميت، ڪنهن به ٻوليءَ ۾ ههڙو شاهڪار اڃا شايع ٿي نه ڪيو ويو آهي. هن شاهڪار جي شايع ٿيڻ سان، سنڌي ماڻهن جو ڳات،

عالمي سطح تي اوجو ٿيو آهي. هن ڏس ۾ سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ جا ڪارڪن ۽ اٿارٽيءَ جي انتظاميه، تمام گهڻين مبارڪن جي حقدار آهي. سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ، انهيءَ تحقيقي پروجيڪٽن کان سواءِ، جدا جدا مضمونن جون ڊڪشنريون پڻ ڇپايون آهن. جن جي تمام گهڻي ضرورت هئي.

اهڙيءَ طرح هن اداري 'مفصل سنڌي لغت' جي عنوان سان، جامع لغات سنڌيءَ سميت، اردو، فارسي، انگريزي ۽ ٻين ٻولين جون لغتون سامهون رکي، مفصل سنڌي لغت ترتيب ڏيڻ جو ڪم شروع ڪيو آهي. هن لغت جا چار جلد ڇپائي پڌرا ڪيا ويا آهن، ٻين تي ڪم جاري آهي.

16- سنڌي ٻوليءَ جي ترقي ۽ واڌاري لاءِ جتي سنڌ ۾ ايترو سارو تحقيقي ڪم ٿيو آهي اُتي، پاڪستان کان ٻاهر ڀارت، برطانيا، آمريڪا، ڪئناڊا ۽ ٻين ملڪن ۾ آباد سنڌي نوجوانن، اليڪٽرانڪ ميڊيا جي مدد سان، مختلف موضوعن تي وڏي تعداد ۾ ويب سائيٽون تيار ڪري انٽرنيٽ تي آنديون آهن.

ايترين سارين ڪاميابين جي حاصل ڪرڻ جي باوجود اسين سنڌي ٻوليءَ کي ڪمپيوٽنگ سسٽم جي سڀني گهرجن کي اڃا پورو ڪري نه سگهيا آهيون. اهو ڪم سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ جو ئي آهي. اُميد آهي ته اٿارٽيءَ جا باخبر ڪارڪن ۽ چيئرمئن صاحب، اڳتي هلي، سنڌي ٻوليءَ کي ڪمپيوٽنگ سسٽم جي هر ضرورت لائق ٻولي بنائڻ ۾ ڪاميابي حاصل ڪري، پنهنجيءَ ٻوليءَ کي ڪمپيوٽر جي ٻولي بنائڻ ۾ ڪامياب ٿي ويندو.

ببليوگرافي

سنڌي ڪتاب ۽ مقالا

- 1- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 2000ع، سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس، ٻيو ڇاپو ڄام شورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص 244
- 2- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر 2006ع، سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا، حيدرآباد: سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، ص ص 417، 77 ۽ 418
- 3- الهداد ٻوهيو، ڊاڪٽر: 1975ع، سنڌي ٻوليءَ جو سماجي ڪارج، ڄام شورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص 43
- 4- بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر: 1965ع، سنڌي ٻولي، اُن جو ماضي، حال ۽ مستقبل، مقالو سماهي مهراڻ جي شماري 4-3/ 1965ع ۾ شايع ٿيو ص 56
- 5- شهيد ذوالفقار علي ڀٽو: 15 جولاءِ، 1972ع ۾ پاڪستان جي قومي اسيمبليءَ ۾ ڪيل تقرير، اسلام آباد.
- 6- مولانا عبدالقادر پروفيسر: 1961ع، لاهور ۾ 14، 15 ۽ 16 اپريل 1961ع ۾ ڪونائيل پاڪستان جي علائقائي زبائن جي پهرين ڪانفرنس ۾ ڪيل صدارتي تقرير.

English Books

- 7- James C. Melville, 1845, Scinde, a copy of the Minutes of Sir George Clerk. Government of Bombay and Administration of Sinde, East India company, Sir George Clerk, minutes of scinde, P.15
- 8- Murlidher, Jetlley, Dr.,
- 9- Chatterji, S.K., Dr., 1942 Indo Aryan and Hindi, Ahmad Abad: Gujrat Vernacular Society.

اروڪتب

10- محمد حسن، ڊاڪٽر: هندي ادب کي تاريخ، 1955ع،

پنهنجيءَ مادري زبان سنڌيءَ سان، سنڌي ماڻهن جون نفسياتي ڳانڍاپو

1- دنيا جون مڙيئي ٻوليون قدرت جا معجزا ۽ انساني معاشري جا وڏا ڪرشنا آهن. ڪنهن به ٻوليءَ جو سرجو ٿي معنيٰ ڪنهن سماج ۽ ڪنهن قوم جو سرجو ۽ ڪن تهذيبي تمدني، سياسي ۽ سماجي ادارن جو سرجو آهي. خود خدا به ته دنيا جي پهرئين انسان حضرت آدم عليه السلام سان سندس ئي ٻوليءَ ۾ ڪلام ڪيو. قرآن ڪريم ۾ فرمايل آهي ته: ”خلق الانسان وعلمه بيان“، يعني انسان جي پيدائش ۽ ان کي ’بيان‘ جي قوت، ٻئي قدرت جا احسان مڃيا ويا آهن. هن آيت مان ظاهر آهي ته انسان جي پيدائش جي اها هڪ فطري تقاضا آهي ته کيس پنهنجن خيالن جي بيان ڪرڻ جي قوت هجي. انهيءَ سلسلي ۾ اڳ واري مقالي ۾ چيو ويو آهي ته: ”فطرت جي سوانح نگار ۽ انسانيت جي علم بردار مولانا جلال الدين روميءَ، فطرت جي هڪ معجزاتي ڪان متاثر ٿي فرمايو:

”هر کسي را اصطلاح داده ايم۔ هر کسي را سيرتي بنهاده ايم،

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

يعني، هر ڪنهن کي پنهنجي پنهنجي جدا ٻولي عطا ٿيل آهي، ۽ هر ڪنهن جي هڪ جدا طرز زندگي آهي. هند وارن کي هند جي ٻولي جڳائي ۽ سنڌ وارن کي سنڌ جي ٻولي سونهي. مطلب ته هر قوم کي پنهنجي هڪ نالي ٻولي آهي، ۽ پنهنجو هڪ نالو تمدن.“ (بلوچ، نبي بخش، 1965ع، ص 56)

2- پاڪستان جي علائقي ٻولين جي پهرينءَ ڪانفرنس (اها ڪانفرنس، لاهور ۾، 14، 15 ۽ 16 اپريل 1961ع تي ٿي هئي) جي جنرل پريزيڊنٽ، پروفيسر مولانا عبدالقادر پنهنجيءَ صدارتي تقرير ۾ پشتو زبان ۾ فرمايو ته:

”ڪائنات جي عظيم معجزن مان سڀ کان وڏو معجزو زبان جي تخليق آهي. ائين ٿو معلوم ٿئي ته زبان جي ايجاد، تعمير ۽ ترڪيب ۾ ڪائنات جو خالق خود به حصيدار آهي. ڪير ائين چئي سگهندو ته فلاڻي زبان جو ايجاد ڪندڙ فلاڻو ماڻهو. فلاڻو عالم، فلاڻو سائنسدان يا فلاڻو فيلسوف آهي. زبان ته انسان ذات جي هزارن ورهين جي جول، نشست ۽ برخاست، ڪاروهنوار شاديءَ غميءَ، ۽ جنگ ۽ امن وغيره جي مسلسل عمل مان ظاهر ٿيل هڪ معجزو آهي. اُن کي نيست ۽ نابود ڪرڻ، هڪ عظيم نعمت کي

ٺڪرائڻ جي برابر آهي، ۽ اُن کان بيزخي اختيار ڪرڻ ناشڪري آهي. ان ڪري منهنجو عرض آهي ته ملڪ ۽ ملت، بلڪ ڪل انسانيت جي فائدي ۽ بهتريءَ خاطر، ائين سمجهڻ کپي ته زبان پوءِ چاهي اها ڪهڙي به زبان هجي، ڪنهن جي به هجي، هڪ مقدس امانت آهي، ۽ اُن جي حفاظت ۽ پرورش ڪرڻ، هر انسان جو فرض آهي. هر زبان جي جهوليءَ ۾، جيڪي روايتون ۽ خصوصيتون پريل آهن، تن مان هر طرح فائدو حاصل ڪرڻ کپي ته جيئن اهي هر ڪنهن جي ڪم اچن.“ (مولانا عبدالقادر پروفيسر: 1961ع، صدارتي تقرير، سماهي مهراڻ 3-4، 1965ع: 126 ۽ 127)

پروفيسر مولانا عبدالقادر پنهنجيءَ تقرير جي شروع ۾ فرمايو:

”زبان ۽ رنگ جي اختلاف کي قرآن ڪريم، الله تعاليٰ جي آيتن مان هڪ نشاني ڪري ڄاڻايو آهي: ”ومن آية اختلاف المسنتكم واللوانك“ (يعني زبانن ۽ رنگن جا اختلاف، الله تعاليٰ جي آيتن مان زنده آيتون آهن). انهيءَ نشانيءَ کي مٿاڻ جي جدوجهد ڪرڻ فطرت جي خلاف قدم آهي. جهڙيءَ طرح ڪنهن علائقي جي، ڪن جو رنگ بدلائڻ ممڪن نه آهي، اهڙيءَ طرح انهيءَ علائقي جي زبان ۽ ثقافت کي ختم ڪرڻ جي ڪوشش به هڪ غير فطري عمل آهي.“

سڀ علائقائي زبانون، مادري زبانون آهن. هر مادري زبان، هر هڪ کي پياري ٿئي ٿي. ماءُ جي هنج ۾ سڪيل زبان، ٻار جو جسم، تن بدن گوشت، رت ۽ هڏ آهي. مادري زبان سان هر انسان جو ايترو ته ڳوڙهو ڳانڍاپو محبت ۽ لاڳاپو ٿيندو آهي جو هر شخص پنهنجيءَ مادري زبان کي پنهنجيءَ ماءُ برابر سمجهندو آهي. پنهنجيءَ مادري زبان تي، هر ٻار کي جيڪا قدرت حاصل هوندي آهي، ۽ جنهن آسانيءَ ۽ لطف سان هو اُن ۾ لکي پڙهي سگهندو آهي، تنهن لاءِ هن کي نه ڪنهن صرف... نحو سڪڻ جي ضرورت ٿئي ٿي ۽ نه ئي وري اُن لاءِ ڪنهن بغي قاعدي قانون کي هو ڳوليندو آهي. جيڪي ڪجهه هو، انهيءَ زبان ۾ چوندو آهي، تنهن کي ٻيا سٽڊ طور مڃڻ لاءِ مجبور هوندا آهن.

هر ماڻهو پنهنجي ٻوليءَ ۾ اهل زبان هوندو آهي، ۽ سندس راءِ تسليم شده هوندي آهي. انهيءَ مادري زبان جي ذريعي ئي هر علائقي جا ماڻهو پنهنجي قديمي روايتن، تاريخ، ثقافت ۽ سماجي روح ۽ جذبي کان باخبر ٿين ٿا. (مولانا، عبدالقادر پروفيسر: 1961ع، صدارتي تقرير، سماهي مهراڻ 3-4، 1965ع: 126 ۽ 127).

3- ٻولي، ڪنهن سماج جي پيداوار هوندي آهي. هن سلسلي ۾ يورٿر جو حوالو ڏيندي ڊاڪٽر

الهداد ٻوهيو لکي ٿو:

”انساني ٻولي، عوام جي پيداوار آهي. اها نه ڪن عالمن جي جوڙيل آهي ۽ نه وري ڪن اُستادن جي ئي ٺاهيل آهي. عالم ۽ اُستاد ٻوليءَ کي شاهوڪار ضرور بنائين ٿا. اُن کي سينگاري، سنواري، ٺاهي جوڙي، ادبي ٻوليءَ جي حُسن جو گل ضرور بنائين ٿا. پر ٻوليءَ جون اهم ترين مڪڙيون، دراصل ان ٺاريءَ تي پيدا ٿين ٿيون، جيڪا پنهنجو پاڻ اُڀري ۽ اُسري آهي، وڌي ۽ ويجهي آهي، ۽ اُن جون پاڙون زمين ۾ ڪٽل هونديون آهن. ٻوليءَ جو اُسرن، ڪنهن هڪ ماڻهوءَ جي محنت جو نتيجو نه آهي. اها زمين ئي آهي جنهن مان ٻوليءَ کي پنهنجي تازگي ۽ غذا ملي ٿي.“ (الهداد بوهيو ڊاڪٽر: 1978ع: 43)

4- (i) سنڌي ٻولي، سڄيءَ دنيا جي هر حصي ۾ رهندڙ سنڌي ماڻهن جي مادري زبان آهي. انهن سڀني ماڻهن کي، پنهنجي مادري زبان، سنڌيءَ سان دلي محبت، پيار ۽ عشق آهي. انهن جو پنهنجي مادري زبان سان نفسياتي لڳاءُ ۽ ذهني ڳانڍاپو آهي. ’سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس‘ ڪتاب ۾ بيان ڪيل آهي ته: ”انسان ذات جي رهڻيءَ ڪهڻيءَ، اُتڻيءَ ويهڻيءَ ۽ روزمره جي زندگيءَ جو سڀ کان اعليٰ رڪارڊ ۽ املهه خزانو هر دور ۾، اُن انسان جي ٻولي ئي رهي آهي. جيئن جيئن ڪنهن قوم جي رهڻيءَ ڪهڻيءَ ۽ سماجي قدرن ۾ فرق ايندو ويندو آهي، تيئن تيئن انهيءَ ترقيءَ ۽ تبديليءَ جو اثر، اُن قوم جي ٻوليءَ تي پڻ ٿيندو رهندو آهي. اهڙيءَ طرح دنيا جو اهو ڪاروهنوار هر دور ۾ جاري رهيو آهي ۽ جاري رهندو ايندو.“ (الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 2000ع: 244)

(ii) ”هر مادري زبان ۽ معاشري جو هڪٻئي سان گهرو تعلق ۽ لاڳاپو هوندو آهي. اهو لاڳاپو اتوت رشتن تي ٻڌل هوندو آهي، جيڪي هميشه لاءِ هڪٻئي سان جڙيل ۽ ڳنڍيل هوندا آهن، يعني هر ڪا ٻولي ۽ اُن جو معاشرو هڪ ٻئي لاءِ لازم ۽ ملزوم هوندا آهن.“ (الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 2000ع: 244)

اڳتي لکيل آهي ته:

(iii) ”هر ٻوليءَ جو انسان ذات جي ڪنهن نه ڪنهن گروه سان هميشه گهرو تعلق هوندو آهي. ان لحاظ کان هر ڪنهن زبان جو مطالعو اُن زبان جي ڳالهائيندڙ قوم اُن قوم جي سماج، اُن جي تهذيب ۽ تمدن ۽ اُن قوم ۽ اُن ملڪ جي ثقافت جو مطالعو سمجهيو ويندو آهي. ڇاڪاڻ ته هر ڪا ٻولي، انساني عمل جي پيداوار آهي. ٻوليون، مرده ماڻهن جي لاشن يا مري ويل ماڻهن جي هڏين منجهان نٿيون نهن، پر اُهي (ٻوليون) زنده انسانن جي روزمره جي زندگيءَ مان اُڀرن ۽ اُسرن ٿيون، ۽ ترقي ڪن ٿيون. لهاذا اهو چئي سگهجي ٿو ته

ٻوليون زنده قومن جي زندگيءَ، سندن جيوت، سندن سماجي حالتن، سندن تهذيب ۽ تمدن، ۽ سندن ثقافت جون آئيندار هونديون آهن. (الانا، غلام علي ڊاڪٽر: 2006ع: 3)

5- ٻار دنيا ۾ پيدا ٿيڻ کان پوءِ جيڪا ٻولي پهرين ٻڌي ٿو، سمجهي ٿو سگهي ٿو ۽ ڳالهائي ٿو. سا هن جي 'ماءُ ٻولي' هوندي آهي. ڏٺو ويو آهي ته ماڻهن جو پنهنجو سڄو وقت گهڻو ڪري پنهنجيءَ مادري زبان جي سماجي ماحول ۾ ئي گذري ٿو. اهو سڄو وقت ۽ لساني طور، ان جي سڄي پنهنجائپ جي فضا سان تعلق دوران کيس پنهنجيءَ مادري زبان ۾ ئي جنسي تربيت ۽ ذهني تعليم ملندي آهي. (ابراهيم جويو: 2008ع).

هر معاشري جو، ٻين زنده انساني معاشرن وانگر، هڪڙو اهم ۽ بنيادي حق، پنهنجيءَ مادري زبان جي حفاظت ۽ ان کي ترقي وٺائڻ آهي، چوڻ ته ان تي ئي سندس سڄيءَ سڃاڻپ، بلڪه پوري وجود ۽ ان جي افاديت جو دارومدار آهي. (ابراهيم جويو: 2008ع، ڪونج رسالو مارچ - اپريل: 11)

انهيءَ سوچ ۽ فڪر موجب، سنڌي ماڻهن، پنهنجيءَ مادري زبان سنڌيءَ جي بقا ۽ بچاءَ لاءِ هر دور ۾، وڏيون ڪوششون ڪيون ۽ وڏيون وڏيون قربانيون ڏنيون آهن.

سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ جي اڀياس مان خبر پوي ٿي ته سنڌي معاشري جي باخبر، ذميوار ۽ حساس حلقن طرفان، پنهنجي مادري ٻوليءَ جي بقا، بچاءَ، ان جي وجود، تسليمي ۽ ان جي تهذيبي ۽ آئيني مفاد جي حفاظت لاءِ هميشه پيشقدمي ٿيندي رهي آهي. ۽ پنهنجي هن بنيادي انساني حق جي دفاع ۽ بحاليءَ لاءِ گهريل جدوجهد ۾ سنڌي معاشري جي ڪابه اهڙي اهم شخصيت، ڪوبه اهڙو ادارو يا جماعت ڪانهي، جنهن انهيءَ سلسلي ۾، پنهنجي وس آهر، پورو پورو حصو نه ورتو هجي. هزارين پترا، سوين ڪتابچا ۽ ڪيئي ڪتاب، عرضداشتيون، ليک، ڪالم، ٺهراءَ ۽ عرض ناما شايع ٿيا، ۽ تقريباً هر مرڪزي حڪومت جي آڏو سنڌ جي اديبن، عالمن ۽ تعليمدانن جا وفد پيش ٿيندا رهيا.

ان سلسلي ۾، 1960ع ۾، 'سنڌي زبان سوسائٽيءَ' جي قيام ۽ ان سوسائٽيءَ طرفان، 1962ع ۾، هڪ تفصيلي عرضداشت جي تياري ۽ تڏهوڪي صدر پاڪستان، فيلڊ مارشل محمد ايوب خان کي، ان عرضداشت جي پيشڪش، ۽ نومبر 1962ع ۾ سنڌي ادبي سنگت طرفان 'يوم سنڌي زبان' جي ملهائڻ، وارا موقعاً، سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ جي رڪارڊ جو هڪ اهم حصو آهن. (ابراهيم جويو: 1985ع: 39)

ياد رهي ته فيلڊ مارشل جنرل محمد ايوب خان کي، 'سنڌي زبان سوسائٽيءَ' طرفان، مذڪوره عرضداشت، شهيد ذوالفقار علي ڀٽي جي معرفت پيش ڪئي وئي هئي. انهيءَ عرضداشت جي بنياد تي جنرل صاحب، سنڌي عوام جو مطالبو قبول ڪري، سنڌي ٻوليءَ کي پنهنجيءَ حڪومت جي نوٽيفڪيشن، قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

مورخ 13، آڪٽوبر، 1962ع موجب، ساڳئي مقام ۽ درجي ڏيڻ جا احڪام جاري ڪيا، جيڪي سنڌي ٻوليءَ کي، پاڪستان جي قيام (1947ع) کان اڳ حاصل هئا.

6- علم الانسان (anthropology) جي ماهرن جو رايو آهي ته هر ڪا زبان، پنهنجي ملڪ، پنهنجي ماحول، پنهنجي تهذيب، پنهنجي تمدن ۽ پنهنجي سماج جي علامت هوندي آهي. هر ڪا زبان انساني معاشري ۾ ئي زندهه رهي سگهي ٿي، ۽ اها زبان انهيءَ معاشري ۾ ئي نشونما وٺندي آهي، ته چئبو ته ڪا به زبان ڪنهن به معاشري کان سواءِ، هرگز زندهه رهي نٿي سگهي.

سنڌ جي هڪ عظيم بين الاقوامي دانشور ۽ سنڌي زبان جي هڪ اعليٰ ودوان، علامه آءِ آءِ قاضيءَ، 1955ع ۾، لاڙڪاڻي ۾ ڪوٺايل، سورهين ادبي ڪانفرنس لاءِ موڪليل پنهنجي پيغام (عنوان هو: سنڌي ٻولي، اُن جو بقا ۽ بچاءُ) ۾ فرمايو ته:

”زبان جو مسئلو شعور تي ٻڌل آهي. ظاهر آهي ته جيستائين هڪ کان زياده ماڻهو زندهه نه هوندا، تيستائين گفتگوءَ واري ٻولي پيدا ٿي ڪانه سگهندي، ٻين لفظن ۾ ٻوليءَ جي اُسرڻ لاءِ سماج جو هجڻ ضروري آهي. فقط هڪ ماڻهوءَ جي وس کان هيءَ ڳالهه ٻاهر آهي. بقول قرآن حڪيم: ”خلق الانسان و علم بيان“. اجتماعي زندگيءَ جي هيءَ فطري تقاضا آهي ته انسان کي بيان جي قوت هجي، ڇاڪاڻ ته اها، تبادله خيالات لاءِ هڪ لازمي ضرورت آهي. انهيءَ ڪري قوم جي اجتماعي زندگيءَ، ٻوليءَ کي تشڪيل ڏئي ٿي، يا اُن کي ترقي وٺائي ٿي، ۽ اُن کي باقي رکي ٿي.“ (علامه آءِ آءِ قاضي: سماهي مهراڻ، 3-4/1965ع).

ماهرن جو اهو به رايو آهي ته جيستائين ڪنهن به سماج ۾، اُن سماج ۾ رائج زبان جي ڳالهائيندڙن مان فقط هڪ ڳالهائيندڙ به زندهه هوندو آهي، تيستائين اُن زبان کي زندهه زبان مڃيو ويندو آهي. هر ڪا زبان، هر گفتگوءَ ۾، ڪونه ڪو مقصد يا ڪردار ادا ڪندي آهي، انهيءَ ڪري هر زبان ۾ ڪانه ڪا معنيٰ ۽ ڪونه ڪو مقصد يا مفهوم ضرور هوندو آهي. دراصل ڪنهن معنيٰ ۽ مفهوم واري اها خاصيت ئي آهي، جيڪا هر ڪنهن زبان جي سماجي عمل ۽ اُن جي استعمال جي ضرورت ڏانهن اشارو ڪري ٿي. اهوئي سبب آهي جو هر ڪا زبان ڪنهن انساني معاشري ۽ انساني سماج ۾ ئي زندهه رهي سگهي ٿي.

7- مادري زبان سان محبت، هر انسان جي نفسياتي جذبي واريءَ ڪيفيت ۽ دلي ڳانڍاپي سبب هوندي آهي. جيڪا اُن انسان کي، ڄاڻي ڄم کان ئي ورثي ۾ مليل هوندي آهي. هر ڪا مادري زبان، هر انسان لاءِ، سندس ضمير جي آواز ۽ اظهار جو هڪ قدرتي وسيلو هوندي آهي، ۽ سندس اولين ضرورتن منجهان هڪ ضرورت اها به هوندي آهي ته هو پنهنجي ضمير جي آواز جي اظهار جي قوت کي مڪمل ترقي ڏياري

1951ع ۾، اقوام متحده طرفان، دنيا جي تعليمي ماهرن جي فرانس جي مرڪزي شهر، پئرس ۾ هڪ ڪانفرنس ڪوٺائي وئي. ان ڪانفرنس ۾، بنيادي تعليم تي متفق طور هڪ رپورٽ مرتب ڪئي وئي، جنهن ۾ هيٺيان چار اهم تعليمي اصول منظور ڪيا ويا:

(1) مادري زبان ئي هر شخص لاءِ سندس خيالن جي اظهار جو هڪ قدرتي ذريعو آهي، ۽ سندس خيالن جي اظهار کي پوريءَ طرح طاقت وٺائڻ اُن جي شروعاتي ضرورتن مان هڪ نهايت ئي اهم ضرورت آهي.

(2) هر هڪ شاگرد جي درسي تعليم، لازمي طور سندس مادري زبان جي ذريعي ئي عمل ۾ اچڻ گهرجي.

(3) ڪنهن به زبان جي بناوت (جوڙجڪ) ۾، اهڙي قسم جي ڪابه بنيادي ڪمزوري نه آهي جا ڪيس انسان جي موجوده علم، فن ۽ موجوده تهذيب جي اظهار جي وسيلي بچڻ کان روڪي سگهي.

(4) مادري زبان جو نعم البدل ٻي ڪابه قومي يا بين الاقوامي زبان تيستائين نٿي ٿي سگهي، جيستائين اسان جا ٻار اسڪولن ۾ داخل ٿيڻ کان اڳ ئي انهيءَ ٻيءَ زبان کان چڱيءَ طرح واقف نه هجن.

مادري زبان متعلق هڪ عالمي ۽ بين الاقوامي اصول هيءُ به آهي ته اها زبان، ڪنهن جاگرافيائي خطي ۾، مخصوص قومي روايتن ۽ ادب جي ترجمان ٿي، پيدا ٿي هجي، ۽ اها انهن جي تبادلي خيالات (خيالن جي ڏي وٺ ڪرڻ) لاءِ استعمال ٿيندڙ هجي. اهڙي زبان، صرف مادري زبان ئي هوندي آهي. ان حيثيت سان، عربي زبان، فقط عربستان، مصر، شام ۽ لبنان لاءِ مادري زبان جو درجور ڪي ٿي. باقي دنيا لاءِ غير-مادري زبان، ديني ۽ لئري ۽ علمي ۽ وچ مشرق جي ڪن ملڪن ۽ ادبي زبان چئي وڃي ٿي. ان طرح فارسي، ايران، لاءِ مادري زبان آهي، ۽ باقي دنيا لاءِ علمي، ادبي ۽ ثقافتي زبان چئي وڃي ٿي. اهڙيءَ طرح انگريزي، انگلنڊ لاءِ ۽ فرينچ، فرانس لاءِ، مادري زبانون آهن. پر باقي دنيا لاءِ انهن جي حيثيت ثانوي درجي ۽ بين الاقوامي زبانن جي آهي. اهي علمي ۽ سائنسي زبانون پڻ آهن، بلڪل ان اصول موجب اردو پاڪستان ۾، ڪنهن به خاص جاگرافيائي حدن ۾ رهندڙ خطي جي مادري زبان نه آهي. اها ٻي ڳالهه آهي ته انگريزيءَ، عربيءَ، فارسيءَ، روسيءَ، جرمن ۽ فرينچ وانگر، اُن زبان جو دائرو نمودار ٿي، گهڻين قومن ۽ ملڪن تائين وسيع ٿي ويو آهي. اردوءَ جا ڳالهائيندڙ ۽ سمجهندڙ هڪ اندازي جي حيثيت سان، (هنديءَ سميت) ڪروڙين آهن، پر مادري زبان جي حيثيت سان، پنج-ڏهه ڪروڙ ماڻهو به اهڙا نه ملندا، جي هڪ محدود جاگرافيائي رقبو ۾ هن ٻولي سان وابست هجن. ان طرح مشرقي پاڪستان ۾ بنگلا فقط بنگال جي ماڻهن جي مادري ٻولي آهي (هيءَ رپورٽ مهراڻ رسالي جي ايڊيٽر، 1965ع ۾ تيار ڪئي هئي، ان وقت بنگلاديش

جو قيام اڃا عمل ۾ ڪونه آيو هو)، اُن جي ڳالهائيندڙن جو ڪوبه نمايان انداز ڪين آهي. پنجاب، سرحد، سنڌ ۽ بلوچستان لاءِ اُن جي حيثيت، هوبهو اردوءَ واري علمي زبان ۽ غير-مادري زبان جي آهي. ان حيثيت سان، سنڌين لاءِ جيئن عربي، فارسي، انگريزي ۽ فرينچ زبانون، ڪي علمي زبانون ته ڪي ديني زبانون آهن، تيئن اردو، بنگلہ ۽ پشتو زبانون، محض علمي ۽ غير-مادري زبانون آهن. (غلام محمد گرامي، ايڊيٽر سماهي مھراڻ 3-4/1965ع)

8- سنڌي زبان، سنڌوماثر ۽ سنسڪرت جي وجود ۾ اچڻ کان گهڻي اڳ واري دور جي قديم عوامي زبان آهي. سنڌي زبان، انگريزن جي، سنڌ تي 1843ع ۾ قبضي کان اڳ، ڪيترن ئي رسم الخطن ۾ لکي ويندي هئي. هن وقت سنڌي ٻوليءَ کي پنهنجو هڪ معياري رسم الخط ۽ پنهنجو گرامر آهي. سنڌي ٻولي، سنڌ ۾ مغلن جي دور حڪومت (1593ع-1700ع) کان وٺي، تعليمي ٻوليءَ جي حيثيت ۾ رائج رهي آهي، پر سنڌي ٻوليءَ جي علمي ۽ ادبي ٻوليءَ هجڻ جا مثال ته سنڌ ۾ عربن جي فتح کان چار سال اڳ ملن ٿا.

مذهبي تبليغ ۽ مذهبي تعليم طور سنڌي ٻولي، سنڌ ۾ سومرن جي حڪومت شروع ٿيڻ جي پهرئين دور يعني 401ھ/1010ع ۾ سنڌ ۾ آيل اسماعيلي داعين ۽ ساڳئي وقت ٻين فرقن جي صوفي بزرگن ۽ اسلام جي داعين طرفان، مذهبي تبليغ جي ذريعي طور استعمال ٿيڻ لڳي هئي، پر هاڻ ته محققن اهڙا مثال به ڏنا آهن جن مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته سنڌي ٻولي، سنڌ ۾ اسلام جي اچڻ کان پنج سؤ کن سال اڳ، ادبي ٻوليءَ جي صورت ۾ سنڌ ۾ رائج هئي. ڊاڪٽر محمد حسن، ڊاڪٽر سنتي ڪمار چٽر جيءَ ۽ ڊاڪٽر مريڊر جيٽليءَ جي تحقيق ۾ هن ڏس ۾ واضح ثبوت ۽ دليل ڏنل آهن.

ڪلهوڙن جي دور (1718ع کان 1782ع تائين) ۾، سنڌ جي مدرسن ۾، سنڌي ٻوليءَ جي تعليم جي ذريعي طور ڪم اچڻ جو وڏي ۾ وڏو ثبوت، مخدوم ابوالحسن جو ڪتاب ’مقدم الصلوات‘ آهي، جيڪو قلمي صورت ۾ اڄ به موجود آهي. اُن کان پوءِ شاهه لطف الله قادريءَ جو رسالو به هن سلسلي ۾ هڪ بيش بها اضافو آهي.

سنڌي ٻولي، سنڌ تي انگريزي حڪومت جي شروع وارن سالن، يعني 1848ع کان وٺي، 1947ع ۾ پاڪستان جي قائم ٿيڻ کان ست سال پوءِ واري زماني، يعني 1954ع ۾، ون يونٽ جي قائم ٿيڻ واري سال تائين، سنڌ ۾ سرڪاري دفتری، ڪورٽن ۽ تعليمي ادارن ۾ ايم. اي تائين (ڪن مضمونن ۾ پي. ايڇ ڊي تائين) تعليمي زبان طور رائج رهندي آئي.

انگريزن جي حڪومت جي شروع واري سال، يعني 1848ع ۾، بمبئي پريزيڊنسيءَ جي گورنر، سر جارج ڪلرڪ، هڪ حڪم نامو جاري ڪيو هو، جنهن ۾ جائيو ويو هو ته سنڌي ٻوليءَ کي دفتری ٻولي بڻايو وڃي. اُن حڪم نامي جا هوبهو لفظ هي آهن:

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت ————— 133

“We should introduce the language of the country (namely Scindhee) as the medium of official intercourse. I do not see in what way our revenue and judicial officers (however their offices and courts may be continued) can work effectively through a foreign medium of communication such as Persian and English. A period of 18 months should, therefore, be allowed to the officers in civil employ to qualify themselves for an examination in the Scindhee language. I believe their doing so will be facilitated by the publication of the dictionary and grammar which I proposed Lieutenant Stack should be allowed to have printed.

The recommendation of the Commissioner that ‘early measure, to education, as in our other provinces,’ is no doubt judicious, but it were premature to take any measure for forming educational establishment before our own European administration have obtained a complete knowledge of the country and before we have trained up persons, fitted to impart knowledge in vernacular tongue.”
(James C. Melvill, 1848: 15, paras 68 to 69, 1848)

مٿئين فرمان جي روشنيءَ ۾، 29 آگسٽ، 1857ع تي، سنڌ جي ڪمشنر، سر بارتل فرير، هڪ حڪم نامو جاري ڪيو، جنهن ۾ سرڪاري عملدارن کي هدايت ڪئي وئي هئي ته هو سنڌي ٻوليءَ جو امتحان پاس ڪن. هن حڪم نامي ۾ ڄاڻايل هوتو:

(i) آئنده سڀ سرڪاري لکپڙه سنڌي ٻوليءَ ۾ هلائي وڃي.

(ii) يورپي ۽ ٻيا سڀ پرڏيهي عملدار، سنڌي ٻوليءَ ۾ امتحان پاس ڪن ته جيئن هو سنڌي ماڻهن کان پنهنجي سر حال احوال وٺي سگهن، سنڌيءَ ۾ لکپڙه به سمجهي سگهن ۽ نيڪال ڪري سگهن.

(iii) سنڌي اسڪول کوليا وڃن.

انگريزي حڪومت، سنڌ لاءِ تعليمي پاليسي ۽ سنڌي ٻوليءَ لاءِ هڪ رٿا (Language planning) منظور ڪئي، جنهن موجب:

(i) سنڌي ٻوليءَ لاءِ هڪ رسم الخط مقرر ڪيو وڃي.

(ii) مادري زبان ۾ تعليم ڏيڻ لاءِ حڪم نامو جاري ڪيو ويو.

(iii) سرڪاري دفترن ۾ سنڌي ٻولي رائج ڪرڻ لاءِ حڪم نامو ڪڍيو ويو.

(iv) سرڪاري آفيسرن لاءِ سنڌي ٻولي سکڻ لازمي ٺهرائي وئي.

(v) سنڌي ٻوليءَ ۾ ڪتابن کي ترجمو ڪرائڻ جو فيصلو ڪيو ويو. ۽ مترجمن لاءِ انعام رکيا ويا.
 (vi) سنڌ ۾ تعليم کاتو قائم ڪيو ويو ۽ اسڪولن ۾ نصاب لاءِ سنڌي ٻوليءَ ۾ ڪتاب لکڻ لاءِ
 حڪم نامو ڪڍيو ويو.

(vii) تعليم کاتي ۾ ترجمو سيل (Cell) قائم ڪيو ويو.
 (viii) سنڌي زبان جي ترقيءَ ۽ واڌاري لاءِ هڪ ڪميٽي جوڙي وئي.
 (ix) سنڌ ۾، سنڌي ڇاپخانو قائم ڪيا ويا.
 (x) سنڌي زبان جو ويا ڪرڻ ۽ لغتون لکرايون ويون.
 (xi) سنڌي زبان ۾، سنڌ سرڪار طرفان اخبارون ڪڍيون ويون.
 (xii) سرڪاري اشتهار ناما، سرڪيولر، پڌرناما ۽ نوٽيس سنڌي زبان ۾، پڻ جاري ڪيا ويا.

9- ورهاڱي کان اڳ واري زماني کان وٺي سنڌي ٻولي، ممبئي يونيورسٽيءَ ۾ ايم. اي جي مختلف
 مضمونن لاءِ تعليم جو ذريعو رهي.

سنڌي ٻوليءَ ۾ هن وقت اتاهه لٽريچر موجود آهي. ان لحاظ کان چئبو ته سنڌي زبان هاڻ دنيا جي ڪنهن
 به ٻيءَ ترقي يافته زبان کان ڪنهن به صورت ۾، يا ڪنهن به حيثيت ۾ گهٽ ڪانه آهي. اُن ۾ اُهي سموريون
 خوبيون ۽ صلاحيتون موجود آهن، جيڪي هڪ زندہ ۽ اعليٰ ادبي ۽ تعليمي زبان ۾، موجود هئڻ گهرجن.
 10- اڳ ۾ اهو ذڪر ڪيو ويو آهي ته 1954ع ۾، مشرقي پاڪستان سان برابري رکڻ لاءِ، مغربي
 پاڪستان جي صوبن ۽ سڀني رياستن کي ملائي، 'ون يونٽ' ٺاهيو ويو. ون يونٽ واري زماني ۽ اُن کان پوءِ
 1958ع ۾، جنرل محمد ايوب خان طرفان لڳايل مارشل لا واري زماني ۾، سنڌ ۾، سنڌ کان ٻاهرين علائقن
 کان مقرر ٿي آيل ڪامورن جي ڪٽرپڻي واري رويي سبب، سنڌ، سنڌي زبان ۽ سنڌ جي ماڻهن لاءِ هزارين
 مسئلا پيدا ڪيا ويا.

ان ڏس ۾، سڀ کان پهريون مسئلو اهو پيدا ڪيو ويو جو انگريزن جي دور ۾، 1857ع ۾، سنڌي ٻوليءَ
 کي دفتر جي تعليم جي ذريعي طور جاري ڪيل حڪم نامي جي عمل درآمد کي روڪيو ويو ۽ اهڙيءَ طرح:

- (i) سنڌي ٻوليءَ جي دفتر جي تعليمي زبان طور ڪم ايندڙ عمل کي ختم ڪيو ويو.
- (ii) ڪيترن ئي سنڌي ڪتابن تي بندش وڌي وئي.
- (iii) ڪيتريون ئي سنڌي اخبارون ۽ رسالا بند ڪيا ويا، ۽ ڪن رسالن ۽ اخبارن جي جاري
 ٿيڻ لاءِ ڏنل لائيسنس رد ڪيا ويا.

- (iv) تحريرن ۽ تقريرن ۾، 'سنڌ' لفظ جي ڪم آڻڻ تي بندش وڌي وئي.
- (v) علمي ۽ ادبي جلسن وغيره ۾ سنڌي ٻوليءَ ۾ تقريرون ڪرڻ تي بندش وڌي وئي.
- (vi) انگريزي حڪومت جي دور ۾، جاري ڪيل حڪم نامي موجب، سنڌ ۾ ٻاهران بدلي ٿي آيل غير- سنڌي ڪامورن کي، سنڌي ٻوليءَ جو امتحان لازمي طور پاس ڪرڻ واري قانون کي روڪيو ويو.

شهيد ذوالفقار علي ڀٽي جي حڪومت جي دور ۾، جولاءِ 1972ع ۾، سنڌ اسيمبليءَ طرفان يڪراءِ منظور ڪيل، 'سنڌي ٻولي ائڪٽ' (1972ع) موجب سنڌ کان ٻاهران مقرر يا بدلي ٿي آيل غير- سنڌي ڪامورن لاءِ سنڌي ٻوليءَ ۾ امتحان پاس ڪرڻ وارو قانون وري بحال ڪيو ويو ۽ اهو امتحان سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن کي وڻو هوندو هو. سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي 28 مارچ 1981ع واري پڌرنامي ۾ ڄاڻايل آهي ته:

”اهي سرڪاري ملازم جيڪي گريڊ پنجن ۽ ان کان مٿي گريڊ ۾، سنڌ ۾ ڪم ڪن ٿا، انهن مان جن جي مادري زبان اردو نه آهي، تن کي اردو ٻوليءَ ۾، ۽ جن جي مادري زبان سنڌي نه آهي، تن کي سنڌي ٻوليءَ جو امتحان لازمي طور پاس ڪرڻو پوندو. اهو امتحان سال ۾ ٻه دفعا ورتو ويندو.“ (الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 2006ع، ص 417)

انهيءَ پڌرنامي ۾ اهو به ڄاڻايل آهي ته:

”اهي ڪامورا جيڪي اهو امتحان مقرر ڪيل عرصي اندر پاس نه ڪندا، انهن جي سالياني انڪريمينٽ، اُن وقت تائين روڪي ويندي جيستائين هُو اهو امتحان پاس نه ڪندا؛ پر جنهن تاريخ کان هُو اهو امتحان پاس ڪندا، اُن تاريخ کان انهن جي روڪيل انڪريمينٽ جاري ڪئي ويندي.“ (الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 2006ع، ص 417)

پر حيرانيءَ جي ڳالهه هيءَ آهي ته سنڌ سرڪار جي سروسز ۽ جنرل کاتي (S&G) طرفان، سنڌ سرڪار جي انهيءَ حڪم نامي تي قدم کڻڻ جي ڪڏهن به ڪا ضرورت محسوس ٿي ڪانه ڪئي وئي. نتيجي طور خود 'سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن'، پنهنجيءَ رپورٽ، سال 1997ع ۾، صفحي 108 تي ڄاڻايو آهي ته:

”سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن، 16 گريڊ کان وٺي مٿي سول آفيسرن جا، سنڌي ۽ اردو ٻولين جا، سال ۾ ٻه دفعا، حيدرآباد، ڪراچي ۽ سکر وارن مرڪزن ۾ Sindh Civil Servants Language Examination 1981 and Syllabus Reviewed ۾، جنهن جا تفصيل، Appendix —

vii ۾، صفحي 39 تي ڏيندي ڄاڻايو آهي ته: ڪوبه اُميدوار سنڌي ٻوليءَ جي امتحان ۾ ڪونه ويٺو. “(الانا، غلام علي ڊاڪٽر: 2006ع، ص 418)

نه فقط اهو، پر 1973ع ۾، اسلامي جمهوريه پاڪستان جي آئين جي شق (3) 251 ۾، سڀني صوبائي زبانن کي تحفظ ڏيڻ جي باوجود، پاڪستان جي ٻين خطن کان، سنڌ ۾ بدلي ٿي آيل غير – سنڌي ڪامورن جي ڪٽرپڻي واري رويي سبب، سنڌ سرڪار جي حڪمن ۽ سنڌ سرڪار جي انتظامي پاليسيءَ جو ڪوبه احترام نه ڪيو ويو. جنهن ڪري سنڌ جي سڀني آفيسن کان سواءِ، سنڌ جي ميونسپل ڪارپوريشنن، ميونسپالٽين ۽ ميونسپل ڪميٽين جي ميئر يا ضلعي ڪائونسلن جي چيئرمئن (سواءِ اندروني سنڌ ۾ ڪن ٿورن جي) توڙي سيڪريٽري تعليم، سنڌي ٻوليءَ جي دفتری ۽ ذريعي تعليم واريءَ حيثيت کي ختم ڪرڻ ۾ ڪابه دير ڪانه ڪئي، ۽ سنڌي ٻوليءَ جي جاءِ تي، فقط اردو ٻوليءَ کي دفتری ۽ تعليمي ٻوليءَ طور استعمال ڪرڻ جا حڪم جاري ڪيا. اُن جو نتيجو اڻو نڪتو جو ڪراچي، سنڌ جو صدر مقام هئڻ جي باوجود، ڪراچي ميونسپل ڪارپوريشن، جتي انگريزن جي زماني ۾ (ورهاڱي کان اڳ)، سنڌي ٻولي، انگريزيءَ سان گڏ، دفتری ٻوليءَ طور استعمال ٿيندي هئي، اُتي سنڌي ٻوليءَ کي، صوبائي ۽ دفتری ٻوليءَ واريءَ حيثيت تان هٽائي، اُن جي جاءِ تي صرف ۽ صرف اردوءَ کي سرڪاري ۽ دفتری زبان طور استعمال ڪرڻ جا حڪم جاري ڪيا ويا. اهڙيءَ طرح اڳتي هلي، حيدرآباد ۽ سکر جي ميونسپل ڪارپوريشنن ۾ به غير – سنڌي چيئرمئن جي دور ۾، سنڌي ٻوليءَ جي دفتری ٻوليءَ واريءَ حيثيت کي ختم ڪيو ويو.

سنڌ حڪومت طرفان، 7 جولاءِ، 1972ع تي، سنڌ اسيمبليءَ طرفان پاس ڪيل ”سنڌي ٻولي ائڪٽ“ جو به احترام نه ڪيو ويو آهي، ۽ مٿي ڄاڻايل سڀني سرڪاري نيم سرڪاري ۽ لوڪل باڊيز جي آفيسن (ڪراچي ۽ حيدرآباد کان سواءِ سنڌ جي باقي سڀني ضلعن ۾، ناظمَن طرفان سنڌي ٻوليءَ کي دفتری ٻوليءَ جو درجو ڏنو ويو آهي) توڙي سنڌ جي سڀني خانگي ۽ انگريزي ميڊيم وارن اسڪولن ۾، ذريعي تعليم کان سواءِ، سنڌي ٻوليءَ کي مادري زبان يا غير – مادري زبان طور پڙهائڻ جو رواج ختم ڪيو ويو.

11 – انگريزن جي حڪومت جي وڏي عرصي، 1843ع کان 1947ع تائين، سنڌ ۾، ترقي پسند ادب جي شروع ٿيڻ تائين، سنڌي ٻوليءَ تي، ايراني طرز واريءَ شاعريءَ جو اثر نمايان هو. سنڌ جي شاعرن کي اها سوکڙي، ڪلهوڙن جي حڪومت واري زماني (1718ع – 1782ع) کان ملي هئي. البت اُن دور جي شاعرن جو، پنهنجي مادري زبان، سنڌيءَ سان دلي لڳاءُ ضرور هو. ساڻييه ۽ ساڻييه جي ٻوليءَ سان انهن مان ڪن بزرگ شاعرن جو دلي ڳانڍاپو هو. لطيف سائين به، انهن شاعرن مان هو. پر اهو ذهن ۾ رکڻ کپي ته سنڌ جي ماڻهن جو، قديم زماني کان، پنهنجي ڌرتيءَ ۽ پنهنجي ماءُ ٻوليءَ سان عشق، ازل کان رهيو آهي. هن سلسلي قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

۾. سڀ کان آڳاٽي ۽ دنيا جي پهرئين ڪتاب. ”رگ ويد“ ۾ به ان زماني ۾ شامل ٿيل هڪ منڊل ۾ پنهنجي عشق جو اظهار هن طرح ڪيل آهي:

آجھل اڻموت سنڌو
 ٻل واري سگھاري سنڌو
 ڏيھن ۽ ميدانن مان
 اپار پاڻيءَ جا ٿھلاءَ ڪڍي
 جرڪندي ڪڙڪات ڪندي وھندي رھي ٿي
 جھڙي ابلق گھوڙي سونھاري ۽ سوييوان
 سنڌو ڀلن گھوڙن ۾ شاھوڪار آھي
 ۽ آھي شاھوڪار ويسن وڳن ۾
 سھڻي گھڙيل سون ۾ شاھوڪار
 اڻ مٽي مايا جي مالڪ
 ھتان جا گاهه نيٺ نار ۽ لذت وارا
 اُن اھڙيءَ جو ويٺو ڏس
 شربت جو ميناج نہ ٻڄ

مغلن جي دور ۾ اهو پهريون شاعر، جنهن پنهنجي ساٿيه ۽ ساٿيه جي ٻوليءَ سان عشق جو لاثاني اظهار ڪيو. اهو شاعر آهي شاهه عبداللطيف ڀٽائي. مثال طور لطيف سائين فرمايو آهي:

ٻولي منهنجي ٻانڀڻياڻي. الا
 آهيان خان ڪٽياڻي.

ٻئي هنڌ فرمائين ٿا:

سڄڻ ۽ ساٿيه ڪنهن اڻاسيءَ وسري
 حيف تنين کي هوءَ، وطن جن وساريو.

اڃا به اڳتي فرمائين ٿا:

جو فارسي سڪيو. گولو توءَ غلام
 جو ٻڌو ٻن ڳالهين، سو ڪيئن چاهي ڄام

اُچيو تان آب گهري، بکيو تان طعام
اي عام سندو عام خاصن منجهان کين ٿئي.

پنهنجيءَ مادري ٻوليءَ جي سلسلي ۾، سيد ثابت علي شاهه جا جوڙيل 'مرثيه'، سنڌي ٻوليءَ سان عشق جي ڪمال جو اظهار آهن. اهڙيءَ طرح ميان سرفراز خان ڪلهوڙي جي مدح هڪ بي مثال اضافو آهي. اڳتي هلي، ٽالپر جي آخري ڏينهن ۾ مير حسن علي خان 'حسن'، انگريزن جي زماني ۾، آخوند گل محمد گل، آخوند قاسم، سيد فاضل شاهه، مير عبدالحسين خان 'سانگي'، ديوان ڪوڙيمل، مرزا قليچ بيگ ۽ ٻين، شعوري طور پنهنجي مادري زبان جي ترقيءَ لاءِ ڪوششون ڪيون. انهن بزرگن جي ڪاوشن جا مثال سنڌي ادب جي تاريخن ۾ گهڻائي ملن ٿا. مثال طور:

(i) ڏيهي عالمن، اديبن ۽ شاعرن کان سواءِ، ڏيهي مامرن، مغرب کان مقرر ٿي آيل ڪامورن، عيسائي پادرين به سنڌي ٻوليءَ جي وڏي مدد ڪئي. انهن، سندن مذهب جي پاڪ ڪتاب، بائيبل جو سنڌي ٻوليءَ ۾ ترجمو ڪيو.

(ii) پادري شرت ۽ ڪئپٽن جاج اسٽئڪ، سنڌي ٻوليءَ جو گرامر، ۽ 1848ع ۾ 1855ع ۾ انگريزي-سنڌي ۽ سنڌي انگريزي لغتون لکيون، جن غير سنڌي ڪامورن کي سنڌي سکڻ ۾ وڏي مدد ڪئي.
(iii) ڊاڪٽر ٽرمپ پهريون غير ملڪي عالم هو، جنهن شاهه جي رسالي کي ترتيب ڏيئي، سنڌي ٻوليءَ ۾، پهريون دفعو جرمنيءَ جي شهر، لپسيا مان، 1866ع ۾ ڇپايو. سنڌي ٻوليءَ جي سلسلي ۾ اهو سندس اهم ڪارنامو سمجهيو ويندو آهي.

(iv) ڊاڪٽر ٽرمپ جو ٻيو اهم ڪارنامو 'A Grammar Sindhi Language' ڪتاب آهي، جيڪو هن 1872ع ۾ شايع ڪرايو. ڊاڪٽر ٽرمپ جو هي گرامر ان ڪري به خاص اهميت وارو ڪتاب آهي جو هن، ان ۾ سنڌي ٻوليءَ جي بڻ بنياد بابت، سڀني عالمن مان پهرين پنهنجن خيالن جو اظهار ڪيو هو. جنهن کي بنياد بنائي، سر گريئرسن، پروفيسر پيرومل آڏواڻيءَ، ڊاڪٽر گربخشاڻي ۽ ٻين ماهرن هن موضوع تي لکيو.

(v) هن ئي دور ۾ ديوان ننديرام سيوهاڻي، ديوان آڏارام ٿانورداس ميرچنداڻي، سيد ميران محمد شاهه (اول)، ديوان نارائنداس وسناڻي، ميون غلام حسين قريشي ۽ ڪي ٻيا سنڌي ٻوليءَ جا ناليوارا اديب ۽ دانشور هئا، جن سنڌي نشر ۽ نظم ۾، اوائلي ڪتاب لکيا، جن جو تفصيل سنڌي ادب جي تاريخن ۾ موجود آهي.

اڳ ۾ چيو ويو آهي ته انگريزن جي دور ۾، ايراني طرز واري شاعري، سنڌي ٻوليءَ ۾ به زور هئي. هن سلسلي ۾ ڪيترائي ديوان، ڪليات ۽ بياض شايع ٿيا. انگريزن جي دور ۾ غزل واريءَ شاعريءَ جي مطالعي مان ائين پيو معلوم ٿئي ته جڙ ۾ ان وقت سنڌ ۾، بلبل گلن مٿان ڦيرا پائي رهي هئي، پروانا، شمعن مٿان مشتاق ٿي، جلي خاڪ ٿيندا رهيا؛ عاشق پنهنجن محبوبن جي وصال لاءِ واجهائيندا رهندا هئا، پٽمانا ۽ مٽخانا، مستان سان ڀريل هوندا هئا، ساقي جام ڀري، مشتاقن کي پيا آڇيندا هئا، محبوبائون، نرگسي نيٽن سان نشتر ڪڍي، عاشقن جي سينن مان پار ڪنديون هيون، دلبرن جي سُنبل جهڙن زلفن جي پيچن ۽ وڪڙن ۾، عاشقن جون دليون اٽڪيل ۽ قابو ٿيل هونديون هيون، عاشق، حسينن جي چهرن جي خط و خال کي ڏسي، خمار ۾ اچي، وڻندا هئا؛ ستمگرن جون پٿر جهڙيون دليون، پگهرجڙ کان زور هونديون هيون؛ دلدارن جي اکين جي شوخي ڏسي، عاشق آهون ۽ دانهون ڪندي، غش کائي، ڪري پوندا هئا ۽ برهه جي باهه، سڄيءَ ڪائنات ۾ تپش ۽ گرمي وڌائي ڇڏي هئي (مخدوم طالب الموليٰ، مضامين طالب)

اهي سڀ ڳالهيون، اُن وقت جي غزل واريءَ شاعريءَ جو تاجي پيٽو هيون، پر حقيقت هيءَ آهي ته انهن خوبيين وارو ڪلام اميرن جي دليين کي ته وندرائي سگهيو ٿي، پر اهي ڳالهيون عام ماڻهن جي سمجهه ۽ پهچ کان پري هونديون هيون، ڇاڪاڻ ته غزل واريءَ شاعريءَ ۾ بيان ڪيل نظارا ۽ منظر عام ماڻهن جي زندگين ۾ جاتل سڃاتل نه هئا. اهي سڀ شيون عام ماڻهن لاءِ اوڀريون ۽ ڌاريون هيون. اهي نظارا، سنڌ جي نظارا ڪونه هئا. اهي ڳالهيون سنڌ جا عام ماڻهن جي جيوت ۾ جاتل سڃاتل نه هيون. (مخدوم طالب الموليٰ، مضامين طالب)

هن قسم واريءَ شاعريءَ لاءِ، سنڌي ٻوليءَ جو هڪ وڏو شاعر مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ پنهنجي ڪتاب، ’ڪافيءَ‘ ۾ لکي ٿو:

”موزون شاعري ڌارين آهي. اُن ۾ هٿرادو ٺاهيل ڳالهيون آهن ۽ هنڌ هنڌ اهل ڪرڻي پوي ٿي، جي سڀ بي بقا شيون آهن. موزون شاعريءَ ۾، گل و بلبل جو بيان، ساقي ۽ صراحيءَ جو ذڪر، گلگست و لاله زار جا احوال ۽ شاهد بازيءَ جون ڳالهيون هونديون آهن. اهي سڀ شيون ٻاهريون آهن؛ اهي تصور ايراني آهن، اهي تخيل ٿي پرايا آهن، ۽ اهي مضمون ٿي ڌاريان بلڪه اُڌارا آهن. هيٽرو ضرور آهي ته اسان جي ملڪ وارن بادشاهن به پنهنجي لاءِ اهي شيون مهيا ڪيون. پر سندن فنا ٿيڻ سان گڏ، اهي به فنا ٿي ويون.“

(مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ، 1962ع: 36)

مخدوم صاحب جن اڳتي لکن ٿا:

”اسان جي شاعريءَ جو انهن شين سان ڪوبه واسطو ڪونه آهي. اسان جو ماحول به پنهنجو ته رسمون ۽ رواج به پنهنجا، عشق ۽ محبت جا دستور به پنهنجا ته تصور ۽ تخيل به پنهنجا، نظارا به پنهنجا، اشارا به پنهنجا، خشڪ جبل، واريءَ جون ڀٽون، بيابان، ڪنڊا، ڪرڙ ڪپڙ، ليون ۽ لياري پير، درياھ ۽ واھڙ وغيره آهن.“

اسان وٽ، عورت عاشق ۽ مرد معشوق آهي. ايراني شاعريءَ ۾ بيجا شڪايت، سخت ڳلا، محبوب تي الزام هڻڻ ۽ ڪيس ظالم، جلاد، بيدرد ۽ بيوفا سڏڻ جائز آهي. ايراني شاعريءَ ۾ رقيب جو تصور ايڏو ته گندو ۽ ذليل ڪارنامو آهي، جنهن جي حد ئي ڪانهي. اهو ايڏو ته بي غيرتيءَ جو ثبوت آهي جو هڪ ئي مثال بس آهي. اسان جي شاعريءَ ۾ التجائون، صدائون، سنيون تمنائون، مدعائون ۽ رڳيون دعائون آهن.“ (طالب الموليٰ، 1962ع: 36)

12۔ سنڌي ٻوليءَ جي نيٺ سنڌي شاعريءَ ۾، سنڌي ماڻهن جي نفسياتي ڪيفيتن جو ذڪر آهي. اُن جي اظهار ۾، سنڌي ٻوليءَ جي ماهيت، شاهوڪار ۽ وسيع هجڻ جو وڏو هٿ رهيو آهي. اُن ۾ عام ماڻهن جي مزاج جي سادي، ڪوملتا، نرملتا، رعب، پاو حسناڪي ۽ میناج جو اظهار وڌيڪ آهي. اُن ڪري نيٺ سنڌي شاعريءَ جي ٻولي وڌيڪ وڻندڙ وڌيڪ مٺي ۽ وڌيڪ ڪومل لڳي ٿي. اُن ۾ پنهنجي مادري زبان سان وڌيڪ اُنس، وڌيڪ محبت ۽ وڌيڪ پيار لاءِ التجا آهي. نصيحت آهي ۽ تاڪيد آهي. اُن سلسلي ۾، سنڌ جي سدا حيات شاعر ۽ صوفي بزرگ، شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ، سچل سرمست، ساميءَ، بيدل ۽ بيڪس کان سواءِ، اوڻيهينءَ ۽ ويهينءَ صديءَ جي شاعرن ۽ نثر نويسن، جهڙوڪ: مير عبدالحسين خان ’سانگيءَ‘، شمس الدين ’بلبل‘، مرزا قليچ بيگ، حڪيم فتح محمد سيوهاڻيءَ، سيد مصري شاهه، منار فقير راجڙ، سيد حسن بخش شاهه، مولانا عبدالغفور همايوني ’مفتون‘، مخدوم طالب الموليٰ، شيخ اياز، استاد بخاريءَ، عبدالڪريم گدائيءَ، نياز همايونيءَ، تنوير عباسيءَ، محمد خان سجديءَ، ابراهيم منشيءَ، سرويج سجاوئيءَ، شمشيرالحيدريءَ ۽ امداد حسينيءَ کان سواءِ، نثر نويسن ۾ علامه آءِ. آءِ قاضيءَ، سائين جي. ايم. سيد، ڊاڪٽر دائودپوٽي، پير علي محمد شاهه راشدي، پير حسام الدين شاهه راشديءَ، عثمان علي انصاريءَ، غلام محمد گراميءَ، محمد عثمان ڏيپلائيءَ، آغا تاج محمد، خان بهادر محمد صديق ميمڻ، محمد صديق مسافر، محمد ابراهيم جويي، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، پروفيسر پيرومل آڏواڻيءَ، احمد ڇاڳلا، لالچند امر ڏنومل جڳتيائيءَ، تيرت وسنت، پروفيسر نارائڻ داس ڀمپائيءَ، پروفيسر منگهارام ملڪاڻي، ۽ خانچند درياڻيءَ سميت سڀني ساڃاهه وندن، پنهنجيءَ مادريءَ زبان سنڌيءَ سان پنهنجيءَ عقيدت، محبت،

پيار الفت ۽ پنهنجي دلي ڳانڍاپي جو اظهار ڪيو آهي. انهن سڀني بزرگن پنهنجي سنڌي هجڻ واريءَ سڃاڻپ (identity) جو درس ڏنو آهي. هن سلسلي ۾ لطيف سائينءَ جي ساٿيهه ۽ ساٿيهه جي ٻوليءَ لاءِ الفت جي اظهار جو اڳ ۾ ذڪر ڪيو آهي.

پنهنجي مادري ٻوليءَ سان محبت جو اظهار قبلي مخدوم طالب الموليٰ جن هيئن ڪيو آهي:

”هرڪا ٻولي ڦرندي رهي ٿي ۽ ڦرندي رهندي، چوٽه ٻوليءَ جي ڦيرڦار سندس فطرت آهي. انهيءَ ڦيرڦار کي ڪير به روڪي نه سگهندو، ڇاڪاڻ ته ٻولي وڏي سگهه رکي ٿي، پر هيءَ ڳالهه ياد رکجي ته ٻوليءَ سان زور آزمائي ۽ هٿ چراند ڪرڻ ٻوليءَ سان خيانت ڪرڻي آهي. جا هرگز نٿي ٺهي. مگر هي به ڌيان ۾ رکجي ته ٻوليءَ ۾ ڄاڻي وائي ڌاريا ۽ اڻ وٽندڙ لفظ تنبيا نه وڃن، چوٽه ٻوليءَ (خاص طور تي اسان جي پنهنجي سنڌي ٻولي) وٽ پنهنجو عظيم ذخيره موجود آهي ته پوءِ اڌارا ڇو ڪڍجن. مگر مناسب طرح اصطلاح ڪرڻ به ڏوهه نه آهي. عرب ۽ ايران جو سنڌ سان پراڻو لاڳاپو آهي. ان ڪري صدين کان اهي زبانون سنڌي ٻوليءَ ۾ چڱيءَ طرح ملي ويون آهن، ۽ سنڌيءَ، انهن زبانن کي اهڙيءَ طرح ته پنهنجو ڪري ڇڏيو آهي جو نه ڌاريائپ لڳي ٿي ۽ نه ئي وري انهن زبانن کي سنڌيءَ مان ڪڍي سگهجي ٿو. ساڳيءَ طرح سنسڪرت ۽ هنديءَ جي لفظن کي به سنڌي ٻولي هضم ڪري چڪي آهي.“ (مخدوم طالب الموليٰ)

(iv) ويهين صديءَ جي هڪ ٻئي ٻهڳڻي شاعر، شيخ اياز سنڌي ٻوليءَ کي پنهنجي امڙ سڏيو آهي.

شيخ صاحب هن موضوع تي گهڻوئي ڪلام چيو آهي. مثال طور:

ميان! تون ته اڃا نٿو سنڌيءَ ۾ سوچين،

پنهنجو پاڻ ڪرين، روز پيو تون ترجمو!

جيڪو سنڌيءَ ۾، سو ٻيءَ ٻوليءَ ۾ ڪٿي!

اردوءَ ۾، هنديءَ ۾، تون آهين ڄڻ اوڀرو.

جيڪا ٻولي ٿڃ سان، تنهنجي پيٽ ۾ پيئي،

سا تو ڪيئن ڪئي، اڄڪلهه آهي اوڀري.

پنهنجي ٻوليءَ ۾ ميان، جڏهن چوندين ماءُ،
توڪي اهڙو ساءُ، ڏيندي ٻي ٻولي ڪتي؟

-

ڪو جو چوي ايئن، تنهنجي ماءُ مري وئي،
۽ توڪي ڳوڙها اچن، اهو ٻڌڻ سڀڻ،
ٻولي تنهنجي ٿيڻ، آهي امڙ وانگيان.

-

مون ڪُنڀا پهريا، ٻهڳڻ ٻوليءَ کي،
ائين ٻيو ڪير چوي، ڏوهيڙا هن ڏيهه جا.

-

ٻوليءَ جو پيءُ وَڻ، پوڙهو ٿيندو ڪينڪي،
اڄ به منهنجو من، سائو سانوڻ جهنگ جيان.
ساڳيءَ طرح، سنڌ جي هڪ ٻئي عظيم شاعر، اُستاد بخاريءَ پنهنجيءَ ماءُ ٻولي سنڌيءَ لاءِ جذبن
جو اظهار هيئن ڪيو آهي:

”تنهنجي مني لوليءَ جي ساڪ اڄ ٿو ڪٿان!
منهنجي اما منهنجي زبان، قومي زبان!
پنهنجي زبان کان منهن مٽيان، مٽجي وڃان!
ڌاري زبان کي جي ڇٽيان، ڇٽ ٿي وڃان!
اهڙو ٿيان، مون کي نه تون ٿي بخشجان.
منهنجي اما، منهنجي زبان، قومي زبان!
مون کي نه ٿي گهرجي اڄ ڪا ٻي دعا!
مون کي رڳو هروقت پئي ڪرهيءَ دعا:
سنڌي لکان، سنڌي پڙهان، سنڌي رهان!
منهنجي اما، منهنجي زبان، قومي زبان!

-

جيڄل جهولي، ڌڻي پئي لولي،
سنڌي ٻولي، قومي ٻولي!

وڏڙو ٿيندين. وڪڙون ڪڍين.
 پهرين پهرين، ڦرهي پڙهندين.
 بي بي بي بي ٻاتي ٻولي!
 سنڌي ٻولي.....

اهڙيءَ طرح مشهور قوم پرست شاعر، عبدالڪريم گدائيءَ، پنهنجيءَ مادري زبان لاءِ پنهنجن
 جذبن جو اظهار هيئن ڪيو آهي:

جيڪو وائي شاهه جي ڳائي، ٻولي جيگل جي ورجائي،
 تنهن تي پهريدار اڃا پي ساڳياڙي

جنهن ۾ پهرين مون اک کولي!
 پيار پري جيگل جي جهولي.
 جنهن ۾ ماءُ ڏني ٿي لولي،
 اُن ٻوليءَ تي چوڙيئي گولي!
 لوليءَ تي تو ڪئي للڪار:
 پنهنجا پي ڏس ڪجهه پرڪارا
 حيف هجي اي ڌاريا يارا!

(vii) ساڳيءَ طرح نياز همايونيءَ، پنهنجن جذبن جو اظهار هيئن ڪيو آهي:

اي وطن، منهنجا وطن پيارا وطن، تون لک لهين!
 تنهنجا ويرانا به ٿا مون کي وڻن، تون لک لهين!
 تنهنجي ٻولي ڄڻ ته اوندا هيءُ ۾ تانڊاڻا!
 تنهنجا گستاخ ڄڻ ته چانڊاڻين ۾ مانڊاڻا!

تنهنجي مجلس تي ملائڪ پي چڪن، تون لک لهين!

بلڪل ساڳيءَ طرح سائين جي. ايم سيد به سنڌي ٻوليءَ سان پنهنجي دلي ڳانڍاپي لاءِ سڄي عمر

تبليغ ڪندا رهيا. فرمايوا تن ته:

”سنڌي ٻوليءَ جي تاريخي ارتقا ۽ مکيه بين الاقوامي ٻولين سان لاڳاپي هئڻ سبب،
 سنڌي ٻوليءَ ۾ نه صرف لفظي ذخيرن جي ڪثرت ۽ جدت آهي، مگر هن ٻوليءَ جي

صرف ونحوء ۾ به اها وسعت ۽ جدت ۽ جاذبيت آهي. جا ٻيءَ ڪنهن به هند - آريائي ٻوليءَ ۾ نه آهي. ان ڪري بيان جي اظهار لاءِ يا ان ۾ ايجاد ۽ اختصار پيدا ڪرڻ لاءِ به سنڌي ٻوليءَ جي سنڌاءَ ۽ ساخت ايتري وسيع، ڳوڙهي ۽ مڪمل آهي، جنهن جو مثال ڪنهن ماڊرن هند - آريائي ٻوليءَ ۾ نٿو ملي.“

سنڌين جي سڃاڻپ ۽ سنڌي ٻوليءَ کي زندهه جاوید رکڻ جو اونو سنڌ جي بين الاقوامي شهرت جي هڪ وڏي عالم، علامه آءِ آءِ قاضيءَ کي به هوندو هو. 22 آڪٽوبر، 1967ع تي، عبرت اخبار کي ڏنل انٽرويو ۾ علامه قاضي صاحب جن فرمايو:

”سنڌيءَ کي زندهه رکڻ انهيءَ ڪري ضروري آهي جو حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جو ڪلام سنڌيءَ ۾ آهي. شاهه جي ڪلام کي زندهه رکڻ بيمحد ضروري آهي. اسان وٽ شاهه جي ڪلام کان سواءِ ٻيو آهي ڇا؟ اهو اسان جو وڏو سرمايو آهي. سنڌي ٻوليءَ ۾، شاهه صاحب جي ڪلام کي اهائي حيثيت حاصل آهي جيڪا عربي ٻوليءَ ۾، قرآن شريف کي حاصل آهي. اسان سنڌي ٻوليءَ کي ڇڏيو معنيٰ شاهه لطيف کي ڇڏي ڏنوسين، ۽ اها اسان جي سڀ کان وڏي بدقسمتي ٿيندي.“ (علامه آءِ آءِ قاضي: 1967ع، 22، آڪٽوبر، عبرت اخبار ۾ انٽرويو)

علامه صاحب جن اڳتي فرمايو:

”مون، جرمن ٻولي رڳو ان ڪري سکي، جيئن جرمن ٻوليءَ جي عظيم ترين شاعر، ’گوٽي‘ کي سندس زبان ۾ پڙهي ۽ سمجهي سگهان، حالانڪ باقي علم، جيڪي جرمن ٻوليءَ ۾ آهن، سي انگريزيءَ ۽ ٻين ڪيترين ئي ٻولين ۾ موجود آهن، ۽ انهن لاءِ خاص طور تي جرمن ٻولي سکڻ جي ڪابه ضرورت ڪانه هئي.“ (علامه آءِ آءِ قاضي: 1967ع، 22، آڪٽوبر، عبرت اخبار ۾ انٽرويو)

علامه صاحب جن اڃا به اڳتي فرمايو:

”عربي زبان کي رڳو ان ڪري زندهه رکڻ ضروري آهي جو قرآن شريف ان ٻوليءَ ۾ نازل ٿيو. قرآن شريف جي ماهيت کي چڱيءَ طرح سمجهڻ ۽ پروڙڻ لاءِ، عربي زبان جو سکڻ لازمي آهي. ڪنهن به ٻيءَ زبان ۾ ان جو ترجمو ايڏو (اونهو) جامع ۽ مڪمل نٿو ٿي سگهي. ڪمال پاشا اتاترڪ، قرآن شريف جو ترڪي زبان ۾ ترجمو ڪرايو، پر هن ڪوشش ۾ هو سراسر ناڪام ويو. ڇاڪاڻ ته ترڪي ٻوليءَ ۾، اها ماهيت ۽ گهرائي ڪانهي، جيڪا قرآن شريف ۾ پنهنجي معراج تي آهي.

انهيءَ ڪري جهڙيءَ طرح قرآن شريف لاءِ عربي ٻوليءَ کي زنده رکڻ ضروري آهي، بلڪل اهڙيءَ طرح شاهه صاحب جي ڪلام لاءِ سنڌي ٻوليءَ کي زنده رکڻ ضروري آهي.“ (علامہ آءِ آءِ قاضي، 22 آڪٽوبر، 1967ع، عبرت اخبار ۾ انٽرويو)

علامہ قاضي صاحب جن اڃا به اڳتي فرمايو:

”سنڌي زبان هڪ موسيقيءَ واري زبان (musical language) آهي. موسيقي، سنڌي ٻوليءَ جي سڀ کان وڏي خصوصيت ۽ خوبي آهي. انگريزي ٻولي، انهيءَ خصوصيت کان محروم آهي. انهيءَ ڪري انگريزي ٻوليءَ جي سڀ کان وڏي شاعر، شيڪسپيئر جي چند شعرن کان سواءِ باقي شعرن کي ڳائي نٿو سگهجي، جڏهن ته شاهه عبداللطيف جي ست ست کي ڳائي سگهجي ٿو.“

علامہ صاحب جن اڃا به اڳتي فرمايو:

”ٻوليون چند سالن ۾ نه، پر هزارن سالن ۾ ٺهنديون آهن ۽ انهن جو بنياد، موسيقيءَ جي بنياد تي ئي هوندو آهي. گرامر پوءِ ٺهي ٿو ٻولي پهريائين ٺهي ٿي. گرامر رڳو هڪ ٻه صديون اڳ جي پيداوار آهي. اُن کان اڳ، زبان جي ترقي ۽ نشوونما، موسيقيءَ جي بنيادن تي ٿيندي رهي آهي. اهي ٻوليون، ائين گهڙيون وينديون هيون، جيئن ڳالهائڻ ۾ وڻندڙ ۽ موسيقيءَ جي سرن سان هم آهنگ محسوس ٿين.“

انگريزي ٻولي، انهيءَ ڪري موسيقيءَ جي خصوصيت کان محروم رهجي وئي آهي جو هزارين سال اڳ، جڏهن موجوده انگريزن جا ابا ڏاڏا، جرمنيءَ مان لڏي انگلنڊ ۾ اچي رهيا هئا، تڏهن انهن پنهنجيءَ ٻوليءَ کي بگاڙي ڇڏيو ۽ ان کي جرمن ٻوليءَ وانگر سرتال تي اُڀرڻ نه ڏنائون.“ (علامہ آءِ آءِ قاضي، 22 آڪٽوبر، 1967ع، عبرت اخبار ۾ انٽرويو)

(ii) علامہ ڊاڪٽر دائود پوٽي فرمايو:

”اسان جي پياري ’سنڌي‘ هڪ قديم زبان آهي. موجوده يورپ جي متعدد ٻولين کان به آڳاٽي آهي. اُهي اڃا وجود ۾ ئي نه آيون هيون، ۽ اڌوڌو ڄاڻا اير پير به معلوم ڪونه هو. ته سنڌي زبان هڪ پاڪيزي نموني ۾ ڳالهائڻ ۽ لکڻ ۾ ايندي هئي. جرڄنگ ۾ سنڌ جا اهل الله، سنڌي بيت ۽ ڏوهيڙا جهونگاريندا هئا. انهن ۾ ايترو سوز ۽ ساز هوندو هو جو ٻڌندڙ محو حيرت ٿي ويندا هئا، ۽ ڪيترائي ڪافي ڪباب ٿي، جان فدا ڪندا هئا. ڇا مخدوم احمد ڀٽيءَ، هڪ سماع جو بيت ٻڌندي ساهه نه ڏنو؟ ڇا هڪ سيلانيءَ، شاهه لطيف جو هيٺيون بيت پڙهندي، پنهنجي حقيقي محبوب جي سڪ ۾ پيران نه تيا ڳيا؟

هڪليائي هيل، پورينديس پرينءَ ڏي.
آڏا ڏونگر لڪيون، سوريون سجن سيل،
ته بيلي آهن بيل، سور پريان جا ساڻ مون!

انهن قرب جي وٽين ۾ اڃا به ماڪيءَ جهڙو مڌ آهي، ڪرو ڪو انهيءَ جي چاشني چڪي.
ڪي سطحي ماڻهو چوندا آهن ته سنڌي هڪڙي ٺلهي ۽ سڪڙي زبان آهي ۽ منجهس ادب
بلڪل ٿورو آهي. سنڌي هڪ ٽونگر زبان آهي. منجهس عاليشان ۽ هم گير ادب جون
سڀئي صلاحيتون موجود آهن.“ (دائودپوتو ڊاڪٽر، 1983ع: 9 ۽ 10)

سنڌي ٻوليءَ جو هڪ ٻيو وڏو ڏاهو ۽ ودوان، محترم ابراهيم جويو، پنهنجي مادري زبان سنڌيءَ جي
اهميت جو اظهار ڪندي، ’سنڌي ذات هنجن‘ ڪتاب جي مهاڳ ۾ لکي ٿو:
”ٻولي، ’آواز‘، ’دانهن جو جواب‘، ٻوليءَ جا لفظ، ٻوليءَ جون ڳالهيون، زندگيءَ جي وڏي
وٽ آهن ۽ اُن لاءِ وڏو آڻت آهن، بلڪ ماڻهن لاءِ ماڻهپي سان جيئڻ جو بنياد آهن.“
روسي اديب، ترگنيف (1818ع - 1883ع)، جنهن پنهنجي زندگيءَ جو اڌ حصو ڪنهن طرح بي وطنيءَ
۾ گذاريو هو تنهن پنهنجي روسي ٻوليءَ لاءِ هڪ موقعي تي چيو هو ته:

”جڏهن به آءٌ شڪ ۾ ويڙهجي وڃان ٿو، جڏهن به پنهنجي ملڪ تي ويچاريندي منهنجو
من لرزجي وڃي ٿو تڏهن او منهنجي سگهاري، عظيم، سچار ۽ آزاد روسي ٻولي! تون ئي
مون کي ڏي ڏين ٿي، ۽ مون کي بچائين ٿي. جي تون نه هجين ته پڪ ئي پڪ، جو ڪجهه
منهنجي وطن تي وهي رهيو آهي، اُن کي ڏسي، آءٌ هوند ٻنهي پٽ اچي پوان ها، پر
ڪو ائين آخر ڪيئن ٿو مڃي سگهي ته ههڙي عظيم ٻولي، عظيم قوم کان گهٽ، ڪنهن
قوم کي مليل هوندي!“

انهيءَ حوالي کان پوءِ، پنهنجي ٻوليءَ کي عظيم سڏيندي، محمد ابراهيم جويو لکي ٿو:
”اسين به پنهنجي ٻوليءَ لاءِ چئي سگهون ٿا ته اها اسان جو ڏي آهي، آڻت آهي. اها اسان
جا شڪ ۽ نراسايون دور ڪري ٿي..... پر جيڪا ٻولي اسان کي.... ’سنڌي ذات هنجن‘
جهڙو نثر ڏيئي سگهي ٿي، اُن جهڙي پرک ڏيئي سگهي ٿي، اها ڪيئن نه عظيم هوندي! ۽
نيٺ ائين ڪيئن ٿو ٿي سگهي ته ههڙي عظيم ٻولي، عظيم قوم کان گهٽ ڪنهن قوم کي
ملي هجي.“ (محمد ابراهيم جويو، 1961ع، مهاڳ، ’سنڌي ذات هنجن‘)

محترم محمد ابراهيم جويو پنهنجي هڪ ٻئي مضمون ۾ لکي ٿو:
”جيستائين سنڌي ماڻهن پنهنجن معصوم مئڙن ٻارن کي پنهنجين محبت ڀريل هنجن
۾، سڄا جهڙي سنڌي ٻوليءَ جون مٺيون لوليون ڏينديون رهنديون، تيستائين اسان جي

سهڻي سلوٽي ٻوليءَ ۽ اُن جي ادب جا پُربهار گل، ٻوٽا ۽ ڦلدار وڻ، جيئن پوءِ تيئن زياده اُڀرندي ۽ اُسرندا، وڌندا ۽ ويجهندا ٿي رهندا.“ (ڪونج، ص 11)

ڀارت جي هڪ ماهر سنڌي ليکڪ، پروفيسر پوپتي هيراننداڻي، ڀارت ۾ رهندڙ سنڌين جي حال تي پنهنجا ويچار وڌيندي، هن طرح لکيو آهي:

”اڄڪله سنڌي ماءُ، پنهنجي ٻار کي سنڌيءَ ۾ لولي نٿي ڏئي، مائٽ پاڻ ۾ سنڌيءَ ۾ خط پٽ نٿا لکن ۽ اسڪولن ۾ ٻار سنڌي نٿا پڙهن، ته پوءِ ڪيئن ٿا سنڌي سڏائي سگهون؟“ (ڪونج، مارچ - اپريل، 2005ع، ص 11)

13 - 1936ع ۾، ترقي پسند تحريڪ جو اثر، جيئن ننڍي کنڊ جي ٻين علائقن تي ٿيو، تيئن سنڌ جو ملڪ به پاڻ کي هن تحريڪ جي اثر کان بچائي نه سگهيو. پر هن تحريڪ جي شروع ٿيڻ کان اڳ، سنڌ ۾ مرزا قليچ بيگ، سنڌي ادب ۾ افساني، ناول، ڊرامي ۽ مضمون نويسيءَ جي صنف نظم تي مشتمل جديد شاعريءَ ۾، سنڌيءَ کي ترقي وٺائڻ لاءِ ڪم شروع ڪري ڏنو هو. مرزا صاحب کان سواءِ پروفيسر نارائڻ داس ڀيمائيءَ، لالچند امر ڏني مل جڳتياڻيءَ، پروفيسر پيرومل آڏواڻيءَ، تيرت وسنت، خانچند درياڻيءَ، ميلارام منگترام واسواڻيءَ ۽ ڪن ٻين اديبن، سنڌي ٻوليءَ ۾ ناولن، ڊرامن ۽ مضمون نويسيءَ کان سواءِ سنڌي ٻوليءَ جي وياڪرڻ تي ڪتاب لکڻ شروع ڪري ڇڏيا هئا. ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ ۽ ڊاڪٽر دائودپوٽي، تحقيق ۽ ادبي تنقيد جي فن جي، سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب ۾ شروعات ڪئي هئي. مرزا قليچ بيگ ۽ پروفيسر پيرومل آڏواڻيءَ، لطيف شناسيءَ جي سلسلي ۾ هيٺيان ڪتاب شايع ڪرائي، سنڌي لغات جي موضوع کي اڳتي وڌايو. اُهي ڪتاب هئا:

• لغات قديمي مرزا قليچ بيگ

• لغات لطيفي ايضاً

• غريب اللغات پروفيسر پيرومل آڏواڻي

اُن کان سواءِ انهن ٻنهي بزرگن سنڌي ٻوليءَ ۽ اُن جي وياڪرڻ جي موضوع تي هيٺيان ڪتاب لکيا:

• سنڌي وياڪرڻ (چار ڀاڱا) مرزا قليچ بيگ

• وڏو سنڌي وياڪرڻ پروفيسر پيرومل آڏواڻي

• سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ ايضاً

سال 1940ع ڌاري ترقي پسند تحريڪ جي اثر سنڌ ۾ به پنهنجا رنگ ڏيکاريا. ڪشنچڊ ’بيوس‘،

ڪيٿل داس ’فاني‘ ۽ حيدر بخش جتوئيءَ، سنڌي شاعريءَ ذريعي، هن تحريڪ جي اثر کي، سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب

148 _____ قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

ذريعي ڦهلايو جنهن کان پيا به شاعر ۽ نثر نويس متاثر ٿيا. انهن سنڌي ٻوليءَ ۾ نوان تجربا ڪيا ۽ سنڌي ادب ۾ سنڌيت واري جذبي، سنڌي قوم پرستيءَ ۽ وطنيت جي پيغام کي سنڌ جي گهر گهر ۾ پهچايو. اهڙيءَ طرح 1940ع واري زماني کان وٺي پوءِ 1954ع ۾ ون يونٽ جي قائم ٿيڻ تائين، ترقي پسند تحريڪ، سنڌ جي گهر گهر ۾ پهچي، ماڻهن کي سجاڳ ٿيڻ جو پيغام پهچائي چڪي هئي. هن تحريڪ جي اثر جي ڪري سنڌي ٻوليءَ ۾ ڪيترائي رسالا ۽ اخبارون نڪتيون. ناول، جديد ڪهاڻيون، ناٽڪ ۽ مضمون لکيا ويا. سنڌي ٻوليءَ ۾ سٽون جي تعداد ۾ نثر توڙي نظم ۾ مجموعا شايع ٿي ويا، جن ۾ سنڌي ادب ذريعي، سنڌ جي اديبن ۽ شاعرن، سنڌيت جي سڃاڻپ جو پيغام نڌي ڪندڙ پهچايو.

14 - 1954ع ۾ ون يونٽ جي قائم ٿيڻ کان پوءِ سنڌ، سنڌي ماڻهن، سنڌي ادب ۽ سنڌي ٻوليءَ لاءِ ڏکيا ڏينهن شروع ٿي ويا، ۽ اڳتي هلي، آڪٽوبر 1958ع ۾ جنرل محمد ايوب خان طرفان ملڪ ۾ لڳايل مارشل لا، پاڪستان ۾ سنڌين لاءِ زمين تنگ ڪري ڇڏي. پر حقيقت هيءَ آهي ته اهي ئي دور هئا، جن ۾ سنڌي ماڻهن پنهنجي ۽ پنهنجي مادري زبان جي بچاءَ ۽ بقا لاءِ وڏا سورا، وڏيون قربانيون ڏنيون، جيل ڪاتيا ۽ گهوڙا کاڌا، اُن جي نتيجي ۾، انهن سنڌي زبان جي بچاءَ لاءِ سنڌي زبان سوسائٽي ٺاهي. اُن جي پليٽ فارم تان سڄيءَ سنڌ ۾ وڏي هلچل هلائي، جنهن ۾ هر طبقي جا ماڻهو شامل هئا.

هن تحريڪ جي ڪارڪنن، پنهنجي ٻوليءَ کي بچائڻ لاءِ سنڌ مان، لکن جي تعداد ۾ پوسٽ ڪارڊ، خط ۽ تارون، تڏهوڪي صدر پاڪستان، جنرل محمد ايوب خان کي موڪليون. آخر ۾ جنرل ايوب خان جي حڪومت ۾ سنڌ جي نوجوان نمائندي، شهيد ذوالفقار علي ڀٽي، حيدرآباد اچي، سنڌ جي ماڻهن ۽ ’سنڌي زبان سوسائٽيءَ‘ جي نمائندن سان ملاقات ڪري انهن کي مشورو ڏنو ته صدر کي، سوسائٽيءَ طرفان، سنڌي ٻوليءَ جي مسئلن تي مشتمل ميمورنڊم موڪليو وڃي. شهيد ذوالفقار علي ڀٽي جي مشوري تي سوسائٽيءَ طرفان، ميمورنڊم تيار ڪري شهيد ڀٽي مرحوم جي معرفت جنرل ايوب خان کي موڪليو ويو.

صدر پاڪستان، جنرل محمد ايوب خان، سنڌي ماڻهن جا مطالبو منظور ڪيا، ۽ 12 آڪٽوبر، 1962ع تي هڪ صدارتي حڪم نامو جاري ڪيو، جنهن موجب سنڌي ٻوليءَ کي انگريزن جي دور واري ساڳي حيثيت تي بحال ڪيو ويو. تنهن هوندي به پنجاب کان بدلي ٿي آيل سول ۽ فوجي ڪامورن، سنڌي ٻوليءَ جي سلسلي ۾، پنهنجي رويي ۾، ڪابه تبديلي ڪانه آندي.

4 مارچ، 1967ع تي، حيدرآباد جي تڏهوڪي ڪمشنر، مسرورالحسن، سنڌ دشمنيءَ جو ثبوت اهو ڏنو جو سنڌ يونيورسٽيءَ جي شاگردن (چوڪرن ۽ چوڪرين) جي، ڄام شوري کان موٽندڙ بسن تي، موجوده راجپوتانا اسپتال واري ميدان وٽ (اسپتال واري عمارت پوءِ ٺهي آهي) حملو ڪرايو، جنهن ۾ ڪافي شاگرد ۽ شاگردياڻيون زخمي ٿيا.

هن واقعي تي پهرين حيدرآباد، ۽ پوءِ سڄيءَ سنڌ ۾ هنگاما ٿيا. هن واقعي کان متاثر ٿي، ان وقت سڀني سنڌي اخبارن ۽ رسالن جي ايڊيٽرن، پنهنجن اخبارن ۽ رسالن ۾ ايڊيٽوريل ۽ ڪالم لکيا، جن ۾ هن واقعي کي سخت لفظن ۾ ننڍو ويو. ماهوار ’روح رهاڻ‘ رسالي جي ايڊيٽر، محترم حميد سنڌيءَ، اُن واقعي کي سخت لفظن ۾ ننڍيندي، پنهنجي رسالي جي ايڊيٽوريل ۾ لکيو ته:

”اسان جي ماءُ، سنڌ يونيورسٽي، اڄ وري انقلابي دور مان گذري رهي آهي. ان جون ڀتيون، تاريخ جي لفظن لاءِ آيون آهن. شاگرد هڪ مونجهارو ڪشي سلجھائڻ ويٺا آهن. جنهن ڳالهه کي هنن اڄ محسوس ڪيو آهي. اها ڳالهه يارهن سال اڳ محسوس ڪرڻ ڪپي ها. شاگردن جو آواز سرزمين سنڌ جو آواز آهي، ۽ اُن منزل ڏانهن سندن تڪي وڪ آهي، جنهن لاءِ سنڌ جو ٻچو ٻچو واجهائي رهيو آهي، ۽ پير ڪڙين مان ڪڍي رهيو آهي. سنڌي ٻوليءَ کي ڇپاڻڻ جي ڪوشش ڪندڙ هيءُ اها گهاٽي جي ڪاٺي آهي، جا ٻوليءَ کي پيڙيندي، اسان جي تعليمي ادارن ڏانهن وڌي آهي.“

پنهنجي ساڳئي ايڊيٽوريل ۾، حميد سنڌي صاحب، ’اسان جي ٻوليءَ‘ واري عنوان هيٺ لکيو ته:

”مادري زبان جي اهميت کان ڪير انڪاري هوندو پر هت انهيءَ اهميت ۽ تعليم جي اصولن کي پرڙا پرڙا ڪري اڇلايو ويو آهي، ۽ تعليمي ادارن ۾ زوريءَ اردوءَ کي هر هنڌ گهيلي آندو ويو آهي. موجوده حالتن مان ائين ٿو لڳي ته سنڌي ٻولي ۽ ٻين علائقن ۾ ٻيون مادري ٻوليون، بنهه درسگاهن کان ٻاهر اڇليون وينديون.“ (حميد سنڌي، 1967ع، ايڊيٽوريل).

15- انهن حالتن هوندي به، سنڌ جي شاعرن، اديبن، عالمن فاضلن ۽ محققن، سنڌي ٻوليءَ کي، هر صنف جي هر مضمون ۾ مالدار بنائڻ ۾ ڪابه ڪوتاهي ڪانه ڪئي، انهن جو حوصلو ويران وڃندو ويو. اُن جو وڏي ۾ وڏو ثبوت، محترم علي محمد شاهه راشديءَ جي روزانه عبرت، 17، فيبروري، 1968ع ۾ لکيل تاثرات مان ملي ٿو، جنهن ۾ هن فرمايو:

”سنڌيءَ ۾، تصنيف ۽ تاليف جو ڪم، اهڙي زور شور سان، اسان جي ڏسندي ڏسندي شروع ٿيو پر جيڪي ڪجهه اڄ تائين ٿي چڪو آهي سو حيرت ۾ وجهندڙ آهي. جيتري قدر منهنجو قياس آهي ته آزاد پاڪستان اندر جيترو علمي ۽ ادبي ڪم سنڌي ٻوليءَ ۾ ٿيو آهي، اوترو ٻيءَ ڪنهن به مقامي ٻوليءَ ۾ ڪونه ٿيو آهي. زبور هر ڪا پاڻي پر ڪا زيور نمڪائي ته ڏيکاري سنڌي اهل قلم حضرات بلڪل ڪمال ڪري ڏيکاريو آهي. خدا کين نظربند کان بچائي ۽ سندن هستيون بلند ڪري هنن ملڪ جي وڏي علمي خدمت ڪئي آهي.“

جڏهن ميان محمد حنيف صديقي يا ڊاڪٽر دائود پوتو مرحوم يا آءٌ، ڌڪا ٿا ٻا ڪائيندا، ڪتاب ڳوليندا، ڳنهنندا، اوڌر تي وٺندا پئي وياسين، تڏهن اسان کي هي خواب و خيال به ڪونه هو ته اسان جن پنهنجن مان ڪو اهڙو نسل پيدا ٿيندو جو سمورو اباڻو لسانِي ورثو ۽ خزانو ڳولهي ڦولهي، هٿ ڪري، هميشه لاءِ محفوظ ڪري وٺندو. اسان جي ابتدائي ڏينهن ۾، اڪثر ماڻهن کي ناٽڪي گانن جو شوق هوندو هو:

روئيگي چيڙ ڪائيگي ميري بلئي

يا جيڪي جوان، ناٽڪي رنن کان رسندا هئا سي:

ديا رنج ۾ رنج بتون ني مجهي

ميري مولا، بلالو مديني مجهي

ڳائيندا وٺندا هئا. ڪنهن کي اها اُميد هئي ته اهي ساڳيا ماڻهو چيچ نام، تاريخ معصومي، تاريخ طاهري، تحفة الڪرام، بيگلار نام ۽ مڪلي نام وغيره جهڙن خشڪ ڪتابن ڏانهن مڙي پوندا، يا پنهنجن زنده جاويد املهه ماڻڪ شاعرن کي ڳولي، انهن جي ٻولي ٻولڻ لڳندا. شاعرن جو ذڪر چڙيو آهي ته منهنجي هيءُ ڳالهه به ٻڌي ڇڏيو ته آءٌ هن زماني ۾ ڪي اهڙا شاعر به ڏسان ٿو جن جو ڪلام ڪنهن ڏينهن، سنڌيءَ جي ڪلاسيڪي شاعرن جي ڪلام سان ڪلهو گسائيندو نظر ايندو. ممڪن آهي ته منهنجو اندازو غلط هجي، يا آءٌ سنڌي شعر، سنڌي ادب يا سنڌي زبان کان پوريءَ طرح واقف نه هجان، پر جييتري قدر خدا تعاليٰ مون کي سمجھ ۽ پروڙ ڏني آهي، اُن کان مدد وٺندي، آءٌ سنڌيدانن کي هيءُ خوشخبري ڏيڻ گهران ٿو ته اسان جي اکين اڳيان نوان لطيف، سچل، بيدل، خير محمد ۽ مصري شاهه پيدا ٿي چڪا آهن، جن جي مٿي پڄاڻان، ماڻهو سندن ڪلام کي ساڳئي ذوق شوق سان چنڀڙي پوندا.

’مٿي پڄاڻان‘ جو شرط ان ڪري لاڳو ڪري رهيو آهيان، جو اسان جي قوم جي هيءُ خاصيت رهي آهي ته اسين پنهنجن جيئرن کي ڏني ڏيندا آهيون، مگر جڏهن اُهي مري ويندا آهن ته اُن کان پوءِ انهن تي قبا اڏي مٿي تي مولها ٻڌي، يڪتارا هڻن ۾ کڻي، انهن جا اکر ڳائيندا پڙهندا وٺندا آهيون. هي موقعو نه آهي، نه ته اڪيچار مثال عرض ڪري ڇڏيان ها. ٻي ڳالهه هيءُ آهي ته انهن شاعرن جا نالا به نٿو ٻڌايانو. سبب هيءُ آهي ته جيئن پينو پينوءَ کي ڪونه سهي، تيئن شاعر به شاعر کي ڪونه سهي، تنهنڪري جيڪڏهن نالا ٻڌائيندس ته وڏو خونام مچي ويندو.

بهر حال حقيقت هيءَ آهي ته سنڌي ادب ۾ علم، شعر ۽ تاريخن جي ترقي ڏسي منهنجي دل بهار بهار پيئي ٿئي. آءُ انهن بدخواهن جي هوند زبان وڌي ڇڏيان، جيڪي هيءَ چوڻ گهرن ٿا ته سنڌي مري رهي آهي، يا سنڌيءَ جهڙي غير فاني زبان، جيڪا هزارين سالن جو لهرون لوڏا جهلي، هن منزل تي پهتي آهي سا فنا ٿيڻ جي قريب آهي. مون کي يقين ڪامل آهي ته جيستائين لولي ڏيندڙ مائرون مري ختم ڪونه ٿيون آهن، اوستائين ٻوليءَ جو وار به ونگو ٿيڻو ڪونه آهي. مون کي سنڌي ٻوليءَ جو ڪوبه دشمن نظر ڪونه ٿو اچي. اهو خطرو ئي اجايو آهي.

پر منهنجي چوڻ جي هيءَ مراد نه آهي ته تصنيف ۽ تاليف جي ميدان ۾ اڳتي وڌڻ لاءِ هينئر گنجائش ڪانه رهي آهي. منهنجي نظر ۾، نوان زمانا اچي ويا آهن، ۽ هر طرف ترقي ٿي رهي آهي. عملي ميدان، خاص طور وسيع کان وسيع ٿي رهيا آهن، ۽ انهن ميدانن ۾ لوڇو ريءَ لعل ڪونه ليٽا آهن.“ (علي محمد شاهه راشدي 17 فيبروري، 1967ع، روزانه عبرت ۾ ڇپيل ڪالم)

پير علي محمد شاهه راشديءَ جو ڇپيل اهو ڪالم، سنڌي ٻوليءَ لاءِ هڪ وڏي بشارت آهي، جنهن جا ثبوت اڄ ملي رهيا آهن، جن جا ڪي مثال ايندڙ صفحن ۾ ڏنا ويا آهن.

16- اڳ ۾ اهو ٻڌايو ويو آهي ته مملڪت اسلامي جمهوريه پاڪستان جي 1973ع واري آئين جي منظور ٿيڻ کان هڪ سال اڳ، پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي شهيد ذوالفقار علي ڀٽي صاحب جي حڪومت جي پهرئين دور جي شروع وارن سالن ۾، يعني 7 جولاءِ، 1972ع تي، سنڌ اسيمبليءَ، Sindhi Language Act پاس ڪيو. جنهن موجب سنڌ صوبي ۾، سنڌي ٻوليءَ کي اهائي حيثيت ملڻي هئي، جيڪا انگريزن جي حڪومت واري دور ۾، اُن کي حاصل هئي.

تعجب جي ڳالهه هيءَ آهي ته سنڌ سرڪار سنڌي ٻوليءَ جي 1972ع واري ائڪٽ تي اجاتائين ڪوبه عملي قدم ڪيو نٿو نه هو ته ڪراچيءَ ۾، اردو ڳالهائيندڙ ماڻهن مان ڪن گروهن طرفان، اُن بل جي منظور ٿيڻ کان فوراً پوءِ، اُن بل جي نفاذ جي خلاف سخت احتجاج ڪيو ۽ ڪراچيءَ ۾ هنگاما شروع ڪري ڇڏيا.

هن بل جي منظور ٿيڻ کان پوءِ، اردو دان طبقي جي هڪ گروهه سمجهيو ته هاڻ سندن زبان (اردو) کي ختم ڪيو ويندو. اردوءَ جو هاڻ سنڌ ۾ وجود ئي نه رهندو ۽ جيئن ون يونٽ واري زماني ۾، ڪتر بيوروڪريٽس سنڌي ٻوليءَ کي ختم ڪرڻ پئي چاهيو، تيئن هاڻ اردو درس و تدريس جي ٻولي نه رهندي.

152 ————— قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

انهيءَ بي اعتماديءَ جو نتيجو اهو نڪتو جو ڪراچي، حيدرآباد، سکر، ميرپورخاص، نوابشاھ ۽ ڪن ٻين شهرن ۾، اردو ڳالهائيندڙ آباديءَ اعتراض جي جلوس ڪڍيا ۽ هنگاما ڪيا.

انهن هنگامن، اسلام آباد ۾، تڏهوڪي صدر پاڪستان، شهيد ذوالفقار علي ڀٽي جو ڌيان ڇڪايو. شهيد ڀٽي، سنڌ مان، سنڌي دان ۽ اردو دان اڳواڻن تي مشتمل هڪ ڪميٽي جوڙي سنڌ جي اڳواڻن ۽ اديبن مان سائين جي. ايم سيد، قاضي فيض محمد ۽ شيخ اياز کي اسلام آباد گهرايو ويو. سائين جي. ايم سيد، اهو جواب ڏيئي، اسلام آباد وڃڻ کان انڪار ڪيو ته هڪ چونڊيل اسيمبليءَ جي فيصلي ۾ ترميم ڪرڻ جو حق ڪنهن به شخص يا ان چونڊيل ماڻهن يا ڪميٽيءَ کي نه آهي، ان ڪري آءٌ احتجاج طور ان ڪميٽيءَ ۾ شامل ٿيڻ لاءِ اسلام آباد وڃڻ کان انڪار ٿو ڪريان ۽ پنهنجو احتجاج، تاريخ اڳيان رڪارڊ ٿو ڪريان.

1973ع ۾، شهيد ذوالفقار علي ڀٽي جي سربراهيءَ ۾ ٻن سالن جي عرصي اندر مملڪت پاڪستان لاءِ آئين جوڙي يڪراءِ بحال ڪرايو ويو. 1973ع واري آئين ۾، قومي ۽ صوبائي بولين جي باري ۾ واضح طور، آئين جي شق (3) 251 هيٺ ڄاڻايل آهي ته:

”قومي ٻوليءَ جي حيثيت کي قائم رکندي ڪابه صوبائي اسيمبلي، قومي ٻوليءَ سان گڏ،

صوبائي ٻوليءَ جي سکيا ۽ ان جي استعمال لاءِ قانوني اپاءَ وٺي سگهي ٿي.“

1973ع ۾، پاڪستان جي نئين آئين جي منظور ٿيڻ کان پوءِ، شهيد ذوالفقار علي ڀٽي، پاڪستان جي وزيراعظم جي حيثيت ۾، قومي اسيمبليءَ ۾، (سنڌي ٻولي، ائڪٽ منظور ٿيڻ کان پوءِ) 15 جولاءِ، 1972ع تي ميمبرن کي خطاب ڪيو جنهن ۾ سنڌي ٻوليءَ لاءِ فرمايائون:

”سنڌي هڪ قديم زبان آهي. جڏهن انگريزن سنڌ تي قبضو ڪيو، تڏهن سر چارلس

نبييئر چيو هو ته زبان سان هٿ چراند ڪرڻ جي ڪابه ڪوشش نه ڪئي وڃي. جڏهن

سنڌ، بمبئيءَ سان شامل هئي، تڏهن بمبئي يونيورسٽيءَ ۾ به، سنڌي، ٽهائي ويندي هئي،

۽ 1958ع تائين اها سنڌ ۾ سرڪاري زبان هئي. جنهن کان پوءِ مارشل لا وارن زباني

حڪم جاري ڪري، ان تي بندش وڌي

سنڌ اسيمبليءَ طرفان، سنڌي ٻوليءَ واري منظور ڪيل بل تي عمل ڪرڻو پوندو ڇاڪاڻ

ته مان نٿو چاهيان ته سنڌ جي عوام ۾، پاڪستان لاءِ نفرت پيدا ٿئي. اردوءَ کي ڪوبه خطرو

ڪونهي. ڇاڪاڻ ته اها برصغير ۾ ڳالهائي وڃي ٿي، پر سنڌيءَ لاءِ خطرو پيدا ڪيو ويو

هو ۽ اهوئي سبب آهي جو سنڌ جي ماڻهن جا جذبات شديد ٿي ويا آهن. مان سنڌ جي

عوام جي حقن کي غضب ڪرڻ نٿو چاهيان، ۽ نه ئي وري سندن زبان يا ثقافت کي تباه

ڪرڻ گهران ٿو.“ (شهيد ذوالفقار علي ڀٽو: 15 جولاءِ، 1972ع، قومي اسيمبليءَ جو اجلاس)

”سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا“ ڪتاب ۾، صفحي 77 تي اهو بيان ڪيو ويو آهي ته:

”سنڌي هڪ زنده جاويد زبان آهي، جنهن جو وجود هڪ اهڙيءَ ترقي پذير زبان وانگر آهي، جيڪا ڪنهن به ٻيءَ زبان جي لفظن کي پنهنجي وجود ۾ شامل ڪري انهن کي هضم ڪرڻ جي قوت ۽ صلاحيت رکندي آهي. جتي هزارين عربي ۽ فارسي ٻولين جا لفظ، سنڌي ٻوليءَ جي لغات جو حصو بڻجي ويا آهن، اُتي ٻنهي تهذيبن (عربي ۽ سنڌي تهذيب) جي ميل جول ڪري، ڪيترائي روزمره جي استعمال وارا سنڌي ٻوليءَ جا لفظ، عربي لغات جو به حصو بڻيا. عرب سياحن، محققن، جاگرافيدانن ۽ مؤرخن، سنڌ ۾ پنهنجي سفر دوران، سنڌي ٻوليءَ جو وجود ۽ اُن جي وسعت جو گهڻو ذڪر ڪيو آهي.“ (الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 2006ع، ص 77)

17- پاڪستان جي قائم ٿيڻ کان پوءِ سنڌي ٻوليءَ کي پنهنجي بقا ۽ جيئڻ ڪارڻ، وڌڻ وڌڻ

مسئلن ۽ سازشن کي منهن ڏيڻو پيو جيئن اڳ ۾ عرض ڪيو ويو آهي.

انهن ڳالهين جي باوجود، اُن زماني ۾، آمريڪا، يورپ، اڳوڻي سوويت يونين جي رياستن کان سواءِ آفريڪا، وچ مشرق، ڏور مشرق، سوڊان، سريلنڪا ۽ نيپال وغيره جهڙن ملڪن جي اديبن محققن، شاعرن ۽ ماهرن، شاهه لطيف کان سواءِ جديد تحقيق جي اصولن موجب، علم اللسان ۽ علم الانسان جي حوالي سان سنڌ جي ثقافت، سنڌي ٻولي ۽ جديد سنڌي ادب جو مطالعو ڪرڻ شروع ڪيو.

برطانيه جي لنڊن يونيورسٽيءَ جي ’اسڪول آف اوريئنٽل ائنڊ آفريڪن اسٽڊيز‘ (S.O.A.S)،

ليڊز ويلز، سسيڪس، آڪسفورڊ ۽ ڪيمبرج يونيورسٽين ۾، نيدرلئنڊس جي هيلسنڪي ۽ فنلئنڊ جي ادارن ۾، ماسڪو جي انسٽيٽيوٽ آف اوريئنٽل اسٽڊيز ۾، فرانس جي سوربورن يونيورسٽي، پئرس ۾، جرمنيءَ جي بون ۽ همبولڊ يونيورسٽي برلن، آمريڪا جي هارورڊ، پينسلوانيا يونيورسٽي، يونيورسٽي آف ٽئڪسسز آٽ آسٽن ۾، يونيورسٽي آف شڪاگو ۽ فري يونيورسٽيءَ ۾، سنڌي زبان ۽ سنڌي ادب جي سلسلي ۾ تحقيقي ڪم شروع ٿيو. انهن يونيورسٽين جي ماهرن ۾، ڊاڪٽر سورلي، پروفيسر مچل، ڊاڪٽر شئڪل، پروفيسر ٽرنر، ڊينيئل جونز، ڊاڪٽر ڊيلس، ڊاڪٽر فيئر سروس ۽ لوئيز فليم کان سواءِ يورپي يونين جي ڊاڪٽر تربيان، ڊاڪٽر ائيمري شمل، گرگ ليوپڪي، ڊاڪٽر هيلن باسو، ڊاڪٽر بيٽينا، پروفيسر ڊاڪٽر گئنگو وِسڪي ۽ ڊاڪٽر رايا ايگوراوا جهڙن ودوانن طرفان سنڌي ٻولي، سنڌي ثقافت، سنڌي ادب ۽ آرڪيالاجيءَ جي سلسلي ۾ ڪيل تحقيق، سنڌ ۽ سنڌي ٻوليءَ جو مان مٿاهون ڪيو آهي.

ڊاڪٽر شمل ته سنڌالاجيءَ ۽ لطيف شناسيءَ متعلق، ڪمال درجي جي عالم ۽ ودوان ٿي گذري آهي. جنهن سنڌي ٻولي، سنڌي تصوف، شاھ لطيف، سچل سرمست ۽ سنڌي ادب جي تاريخ تي وڏو تحقيقي ڪم ڪيو ۽ سنڌي ٻولي ۽ سنڌي ادب کي بين الاقوامي ٻولين جي صف ۾ آڻي بيهاريو. اهڙيءَ طرح ڪئناڊا جي عيسائي مبلغن، سنڌ ۾ اچي، سنڌي زبان سکڻ ۽ سنڌي زبان جي سيکارڻ لاءِ شڪارپور ۾ مرڪز قائم ڪرڻ کان سواءِ، ’عملي سنڌي زبان‘ (Functional Sindhi) واري عنوان تي، ناياب ۽ واکاڻ جوڳو مواد تيار ڪري، سنڌي عوام اڳيان آندو.

18-1947ع ۾، ورهاڱي کان پوءِ، سنڌ جو پڙهيل ڳڙهيل واپاري ۽ زميندار هندو طبقو اُستاد، اديب، شاعر، عالم، ودوان، محقق، ادبي ادارن ۽ سنڌي چاپخاني جا مالڪ، قوم پرست ۽ سياستدان، سنڌ ڇڏي ڀارت لڏي ويا. اهي سڀ پنهنجو مال، ملڪيت، ڌن ۽ دولت ڇڏي هتان هٿين خالي ويا هئا. ڀارت لڏي وڃڻ کان پوءِ، محلن ۽ ماڙين جي اُنهن مالڪن، ممبئي ۽ ٻين شهرن ۾، ڪئمپن ۾ پناهه گير ٿي جيڪا ذلت واري زندگي گذاري ۽ پنهنجي وجود، سنڌي هجڻ واري سڃاڻپ (Identity) ۽ پنهنجي مادري زبان سنڌيءَ جي بقا ۽ بچاءَ لاءِ جيڪي ڏک ڏٺا، جيڪي سور سٺا، جتن ڪيا، اُنهن لاءِ جيڪا سياسي جنگ ڪئي، تنهن جو سربستو احوال ڀارت جي ڌار ڌار شهرن ۾ آباد سنڌين جي لکيل ڪهاڻين، ناولن، ناٽڪن، مضمونن، ڪالمن، شعر و شاعريءَ جي مختلف صنفن ۾ ڀريو پيو آهي.

ڀارت لڏي ويل سنڌين جي سامهون جيڪو سڀ کان وڏو مسئلو هو سو هو سندس سنڌي هجڻ جي ناتن سندن سڃاڻپ، پنهنجي مادري زبان سنڌيءَ جو بقا ۽ بچاءَ ڪرڻ، ۽ اُن کي پنهنجن گهرن ۽ پنهنجي سنڌي سماج ۾ قائم رکڻ، پنهنجي سنڌي سڃاڻپ ۽ سنسڪرتيءَ کي سنڀالڻ ۽ اُن کي بچائڻ. هنن وڏي محنت ڪئي. ڪنهن به ڪم ڪرڻ کان ڪين ڪيائون. سندن انهيءَ محنت ۽ مشقت سان، هنن پاڻ کي به بچايو پنهنجي سنڌي هجڻ واري سڃاڻپ ۽ حيثيت کي به قائم رکيائون، ۽ ساڳئي وقت هنن پنهنجي امڙ، سنڌي ٻوليءَ کي به بچائي ورتائون.

ورهاڱي کان اڳ سنڌ ۾ جيڪي اديب، شاعر، محقق ۽ چاپخاني جا مالڪ هئا، تن اُتي (ڀارت ۾) به ٿوري ئي عرصي اندر ادبي ادارا قائم ڪيا ۽ بيشمار ڪهاڻين، مضمونن ۽ شعرن جا ڳٽڪا ڇپائي ورتائون. هنن اتي ناول ۽ ناٽڪ لکيا ۽ انهن کي هڪ ٻئي ڇپائيندا به ويا. اهڙن اديبن ۽ شاعرن مان لوڪنات جيتلي، ڪيٽلداس بالاڻي، ليڪراج ’عزيز‘، هرومل سڌارنگاڻي، هري دلگير، نارائڻ شيام گوڻند مالهي، ايشور شرما، آنجل، ڪرشن راهي، موتي پرڪاش، سڳن آهوجا، پرسرام ’ضيا‘، اُتم، ڪيرت ٻاٻاڻي، گوڻند پنجابي، رام پنجواڻي، ڀڳوتي ناواڻي، پوپتي هيراننداڻي، سندري اُتمچنداڻي، پروفيسر لچمڻ ڀاونائي، ڊي ڪي منشارماڻي، ڊاڪٽر ستيش روھڙا، ڊاڪٽر پرسو گدواڻي، ڊاڪٽر مرليدھر جيتلي ۽ ٻين ڪيترن

ٽي اديبن ۽ شاعرن، ڀارت جي ڌار ڌار شهرن ۾ ڇڙو ڇڙو هوندي به، ممبئي، پوني، ٿاڻي، الهاس نگر، ڪلڪتي، لکنؤ، ڀوپال، جڻ پور، اورنگ آباد، حيدرآباد، جوڌپور، اجمير، جيسلمير ۽ احمد آباد جهڙن شهرن ۾ پنهنجون سنڌي ادب جون انجمنون ٺاهيون، جن ڀارت جي انهن شهرن ۾ آباد سنڌين جي ادبي ۽ سماجي سرگرمين کي تيز ڪيو.

انهن سماجي ۽ ادبي منڊلين ۾ ’اڪل ڀارت سنڌي ٻولي‘، ’گجرات سنڌي اڪادمي‘، احمد آباد، ’وينا پبليڪيشن‘ ۽ ’سنڌي ساهتيه مالا‘، الهاس نگر وغيره، ۽ سرڪاري طرح ’سنڌي ساهتيه اڪادمي دهلي‘، انهن ادبي منڊلين، سنڌي ٻولي ۽ سنڌيت جي بقا، بچاءَ ۽ جاڳرتا لاءِ وڏو ڪم ڪيو. ڪونج رسالي جي ’چيتي چند سنڌيت‘ پرچي جي ايڊيٽوريل ۾ ڄاڻايل آهي ته:

”اڪل ڀارت سنڌي ٻولي ۽ ساهتيه سڀا، ڀارت ۾ هڪ اهڙو سنڌي ادارو آهي، جنهن ويه سال لڳاتار هلچل هلائي، سنڌي ٻوليءَ کي ڀارتي وڌان جي ائين شيڊول ۾ داخل ڪرائڻ ۾ اهم ڀاڱو ورتو.

گوبند مالهي، ڀڳونتي ناواڻي ۽ پروفيسر پنجواڻيءَ، شهر شهر ۽ ڳوٺ ڳوٺ جي سنڌي وستين ۾ وڃي، سنڌيت جي پيغام سان گڏ، ٻوليءَ کي وڌان ۾ داخلا لاءِ ڌوڻي دکائيندا رهيا، جنهن ۾ کين سڀني سياسي پارٽين جو سهيوڳ رهيو. 10 اپريل، 1967ع تي، سنڌي ٻوليءَ کي ائين شيڊول ۾ داخل ڪيو ويو.“ (نند ڇڳاڻي: ڪونج پرچو، مار-اپريل، 2008ع، ص 11).

انهيءَ زماني ۾، ڀارت ۾ رهندڙ سنڌين ۾، سنڌي ٻوليءَ جي لپيءَ جي سلسلي ۾، نااتفاقي شروع ٿي، جيڪا اڄ به منجهن نظر اچي ٿي. هڪڙن جو خيال هو ته سنڌي ٻولي، عربي-سنڌي رسم الخط جي بدران، ديوناگري رسم الخط ۾ لکي وڃي ته وري ٻين جو خيال هو ته سنڌي ٻوليءَ جي هيڏي وڏي علمي، ادبي ۽ لغوي خزاني کي بچائڻ لاءِ، سنڌي ٻوليءَ لاءِ ساڳيو عربي-سنڌي رسم الخط جاري رکيو وڃي. انهيءَ مسئلي، ڀارت ۾ رهندڙ سنڌي ماڻهن جي ايڪتا ۽ ٻڌيءَ کي وڏو ڇيهو رسايو. نيٺ چڱن مڙسن اهو فيصلو ڪيو ته اهو عام ماڻهن تي ڇڏيو وڃي. جنهن کي جيڪو رسم الخط وڻي، اُن ۾ هو سنڌي ٻوليءَ ۾ لکڻ به ڪري ان سلسلي ۾، ڪونج رسالي جي ايڊيٽر، پنهنجي ’چيتي چند سنڌيت سيمينار‘ پرچي ۾ لکيو آهي ته:

”لپيءَ جو لفظ پوري سماج کي گهٽ ڪان جهلي بيهي رهيو. عوام، سنڌي ٻوليءَ کان پري ٿيندو ويو. ٻڌي ٿئي پئي، انگريزي ماڏيم ڏانهن ڀاڄ جي نتيجن طرف اڪوت ڏاڍي مهانگي پئجي وئي. هاڻ سنڌي اسڪول آڱرين تي ڳڻڻ جيترا مس بچيا آهن. انهن ۾ به سنڌي پڙهندڙ شاگردن جو ڌڪار آهي.

لپيءَ جي لڙي، وڏي قرباني ورتي. اڄ ڀلائي اُن ۾ آهي ته اهو شاگردن تي ڇڏي ڏيون ته ڀل
ڪهڙي به لپيءَ ۾ پڙهن.“ (ڪونج رسالو: مارچ - اپريل، 2008ع)، ص 11)

انهيءَ هوندي به ڀارت ۾ سنڌي ماڻهو جنهن جنهن رياست جي، جنهن جنهن شهر ۾ آباد آهن، اُتي
اُنهن پنهنجي سڃاڻپ، سنڌي هجڻ جي سڃاڻپ پنهنجي ماتر پاشا، پنهنجي اُتم سڀيتا جي سڃاڻپ ۽
پنهنجي ڌنڌي ڪاروبار ۾ پاڻ مڃايو آهي. ڀارت جي هر اُها رياست ۽ اُن جي شهر ۾ جتي سنڌي
ماڻهو آباد آهن، مثال طور دهلي، مهاراشتر رياست جي ممبئي، ڀوني کان سواءِ گجرات، راجسٿان، ڀوپال،
آندرا پرديش، اُتر پرديش، هريانا وغيره رياستن ۾، هنن سنڌي ٻولي، سنڌي ادب ۽ سنڌي سڀيتا لاءِ وڏو ۽
مثالي ڪم ڪيو آهي. مهاراشتر رياست ۾، ممبئي ۽ ڀوني يونيورسٽين ۾، سنڌي ادب ۽ سنڌي لسانيات
جي شعبن ۾، ايم. اي، ايم. فل ۽ پي. ايڇ. ڊي ڊگريون تائين پڙهائي ۽ تحقيق جو سلسلو جاري آهي. اهڙيءَ
طرح دهلي يونيورسٽيءَ ۾، ماڊرن لئنگئيجز واري شعبي ۾ سنڌي ٻولي ۽ ادب جي سلسلي ۾ ايم. اي، ايم.
فل ۽ پي. ايڇ. ڊيءَ جي ڊگريءَ لاءِ تعليم ڏني ويندي آهي. اهڙيءَ طرح راجسٿان جي ڪن ڪاليجن ۾ به
ايم. اي تائين سنڌي ٻوليءَ جي پڙهائي ڪري سگهجي ٿي. ممبئيءَ ۾ سنڌين جا ڪيترائي اسڪول ۽
ڪاليج آهن، جن مان ڪن ۾ سنڌي ٻولي ۽ ادب پڙهايو ويندو آهي.

19 - ڀارت ۾ سنڌ مان لڏي ويل سياستدانن، اديبن ۽ شاعرن، پنهنجي وجود جي جياپي
پنهنجي سنڌي هجڻ جي سڃاڻپ ۽ پنهنجي سڀيتا ۽ مادري زبان سنڌيءَ لاءِ ڀارت ۾ به پاڻ پتوڙيو ۽ ڀارت
جي ڪانسٽيٽيوشن جي ائين شيڊيول ۾ سنڌي ٻوليءَ کي شامل ڪرائي، ڀارت ۾ سنڌي ٻوليءَ کي هميشه
لاءِ زنده رکڻ ۾ ڪاميابي حاصل ڪري ورتي، جيئن اڳ ۾ به چيو ويو آهي.
ڀارت ۾ لڏي ويلن مان هڪ عظيم سنڌي شاعر، نارائڻ شيام، پنهنجي مادري زبان جي محبت ۾ فرمايو:

جيگل	مٺڙي	لوءُ
سنڌي	لوليون	ننڊ
ٻڌيون	هن	کان
	پوءِ	

پنهنجي سنڌي هجڻ واريءَ سڃاڻپ جي سلسلي ۾ سنڌي زبان جي هڪ وڏي ودوان شاعر،
ڊاڪٽر موتي پرڪاش، پنهنجي هڪ نظم ۾ فرمايو:

آنديءَ	۾	جوت	جلائڻ	وارا،	سنڌي
مٽيءَ	کي	سون	بنائڻ	وارا،	سنڌي

مطلب تر يارت ۾، سنڌين پنهنجين سرگرمين کي جاري رکيو. اهڙين سرگرمين ۾ سنڌي ادب ۽ سنڌي سڀيتا جا ادارا، جن طرفان هر ماه سنڌي رسالا ڪڍيا ويندا آهن. اهڙن رسالن ۾ ’نئين دنيا‘، ’ڪونج‘ ۽ ’سپون‘ رسالا شامل آهن، جن يارت ۾ ترقي پسند تحريڪ ۾، سنڌي اديبن ۽ شاعرن جي رهنمائي ڪئي آهي.

انهن رسالن کان سواءِ ’ساهت ڌارا‘، ’آکاڻي‘، ’راڻيل‘، ’سنگيتا‘ ۽ ٻيا به ڪيترائي رسالا جاري ڪيا ويا. جنهن سبب يارت ۾ سنڌي ادب ۾ وڌيڪ ترقي آئي. نوجوان شاعر ۽ اديب، انهن رسالن ۾ زور شور سان لکڻ لڳا. مطلب ته ورهاڱي کان پوءِ يارت ۾ گذريل ستر سالن ۾ گهڻوئي ڪجهه لکيو ويو آهي، پر تحقيق جو اهو هڪ ڌار موضوع آهي. حاصل مطلب ته يارت جي سنڌي اديبن ۽ شاعرن جون اهي ڪاوشون، سندن مادري زبان سنڌي ۽ سندن سنڌي هجڻ واري شناخت قائم رکڻ ۾ ڪامياب ثابت ٿيون آهن.

يارت ۾، ’سنڌي ساهتيه اڪادمي، دهليءَ‘ کان سواءِ يونين سرڪار جو ٻيو ادارو ’نئشنل ڪائونسل فار ڊيولپمينٽ آف سنڌي لئنگئيج‘ (NCDSL) آهي. هن اداري جو ڪم سنڌي ٻوليءَ کي ترقي ڏيارڻ آهي. اهي ۽ انهن کان سواءِ ٻيا به اهڙا ادارا آهن، جن کي استيت سرڪار طرفان، مالي مدد ڏني ويندي آهي. ممبئي يونيورسٽيءَ جي سنڌي شعبي طرفان ڪيترائي معياري ڪتاب پڻ شايع ڪرايا ويا آهن.

اهڙيءَ طرح گانڌيدام آڏيپور ۾، سنڌي جاتيءَ جي ڪن شخصيتن جي ڪوششن سان ’انڊين انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي‘ قائم ڪيو ويو آهي. هن اداري جي قائم ڪرڻ ۾ ڊاڪٽر ستيش روهڙا ۽ ڪن ٻين ساٿين کي داد ڏيئي سگهجي ٿو.

20- هن کان اڳ وارن صفحن ۾ اهو ڄاڻايو ويو آهي ته يارت ۾ سنڌي ٻوليءَ جي بقا ۽ بچاءَ ۽ سنڌي سڀيتا ۽ سنڌي هجڻ جي سڃاڻپ کي قائم رکڻ لاءِ يارت ۾ لڏي ويل سنڌين وڏيون وڏيون قربانيون ڏنيون آهن. هن مقالي ۾، پڙهندڙن جو ڌيان، منهنجي اُن مقالي طرف ڇڪائڻ چاهيان ٿو، جنهن جو عنوان هو: ’چا يارت مان سنڌي ٻولي ختم ٿي سگهي ٿي؟‘ اهو مقالو، تهاڻي ’سپون‘ رسالي جي آڪٽوبر- نومبر- ڊسمبر 2006ع واري پرچي ۾، صفحي 19 کان 30 تائين شايع ٿيو هو.

جهڙيءَ طرح اسان وٽ پاڪستان ۾، بلوچستان جي اڳوڻي رياست لس ٻيلي کان سواءِ سبي، ڪيترن، مڪران ۽ جدگال وارن خطن ۾، هزارين سالن کان رهندڙ سنڌين، جن وڏا وڏا سگهڙ، سالڪ، شاعر ۽ نثر نويس پيدا ڪيا آهن، تن جي ٻوليءَ ۽ ثقافت کي، اسان سنڌ وارن، پاڪستان جي قائم ٿيڻ کان پوءِ پنهنجون سمجهي، خانگي يا سرڪاري طور انهن جي ڪابه پرگهور ڪانه لڏي آهي. تهڙيءَ طرح يارت ۾، ورهاڱي کان هزارين سال اڳ، ڪڇ، ڪاٺياواڙ، جوڌپور، اجمير، ميوڙ، مارواڙ، جيسلمير، بيڪانير ۽ ٻين

اڳوئين پارٽي رياستن ۾ رهندڙ مقامي سنڌين، جن جا ورهاڱي کان اڳ، سنڌ سان گهاتا واسطا رهيا هئا، تن کي ڀارت ۾ لڏي ويندڙ سنڌي مهاجرن، پنهنجون سمجهي، انهن جي ڪا به پرگهور ڪانه لڏي، ايتري قدر جو لڏي ويل سنڌي، جيڪي اُتي هاڻي وڏا دولتمند ٿي ويا آهن، اُهي انهن قديم پارٽي سنڌي جاتين - لنگها، ميراسي، مڱڻهار، جت، ڪنڀر، سودا، سميچا، چارڻ، متوا، ڀٽ، سومرا، ريباڙي، هاليپوٽا، نوتيار ڪولهي ۽ مينگهوڙ - سان ڪيڪار پيلي ڪار ڪرڻ مهل هٿ به ڪونه ملائين. انهن کي پنهنجي ڀر ۾ به ڪڏهن ويهڻ ڪونه ڏين. اهي سڀ ذاتيون، سنڌي سڀيتا ۽ سنڌي ٻوليءَ کي هزارين سالن کان وٺي پاڻ وٽ سانڍينديون اچن. اهي سڀ جاتيون پاڻ کي سنڌي سڏائين ۽ پاڻ ۾ سنڌي ٻولي ئي ڳالهائين.

سنڌي ساهت کان سواءِ، ڀارت ۾، سنڌي سڀيتا جي واڌاري لاءِ، سنڌي جاتيءَ طرفان، ’جهولي لال‘ جا ميلا لڳايا ويندا آهن، جتي سنڌي راڳ رنگ ۽ سنڌي لوڪ ڪلا جون محفلون رچايون وينديون آهن. جهولي لال جو ميلو، سنڌي مهيني چيت جي پهرينءَ تاريخ کان شروع ٿيندو آهي، ۽ ڌار ڌار شهرن ۾، رهندڙ سنڌي، جهولي لال جو ميلو لڳائيندا آهن.

ڀارت ۾ رهندڙ انهن قديم سنڌين جي باري ۾، ڊاڪٽر پرسی گدواڻيءَ، پروفيسر جهمت مل پاونائي، هيري نڪر، ڊاڪٽر مرليڊر جيتلي، ڊاڪٽر جيني لالواڻيءَ، جهمي چڱاڻيءَ، پريتم ورباڻيءَ ۽ ڊاڪٽر ڪشي قلوڻيءَ، واکاڻ جوڳو ڪم ڪيو آهي. انهن سڀني محققن، پنهنجن تحقيقي مقالن ۽ ڪتابن ۾ اهو به ڄاڻايو آهي ته ڀارت جي انهن خطن ۾ رهندڙ قديم سنڌي جاتين ۾ ڪيترائي وڏا شاعر، اديب، سياڻا، سگهڙ، تاريخ نويس ۽ لوڪ ادب جا وڏا ڄاڻو پيدا ٿيا آهن.

سنڌ جي انهن قديم ماڻهن، ورهاڱي جي باوجود، پنهنجن اصلي ماڳن ۽ مڪانن مان هجرت ڪانه ڪئي، پر اُتي ئي رهي پنهنجي سڃاڻپ، پنهنجي سڀيتا ۽ مادري ٻوليءَ کي قائم ۽ دائم رکيوائن. انهن جي مٿان، ورهاڱي کان اڳ، هزارين سالن کان غير - سنڌي حڪمرانن جي حڪومت هجڻ جي باوجود، انهن پنهنجي سڀيتا ۽ ٻوليءَ کي پئي بچايو آهي. ڊاڪٽر پرسی گدواڻيءَ، ڪڇ جي باري ۾ ڪيترائي مضمون ۽ ٽي چار ڪتاب به لکيا آهن. هن سلسلي ۾ پنهنجي ڪتاب: ’سنڌي ٻوليءَ جي زيارت‘ ۾، پنهنجي ڪڇ واري سفر کي ڊاڪٽر گدواڻي، سنڌي ٻوليءَ ۽ ڪلچر جي زيارت ٿو ڪوئي ۽ لکي ٿو ته:

”ها! اها منهنجي، سنڌي ٻوليءَ ۽ سنڌي ڪلچر جي زيارت ٿي هئي. هر دفعي ٻنيءَ ۾، ڪڇ ۾ بوليائي اڀياس لاءِ ويندو آهيان ته ان دوري کي، سنڌي ٻوليءَ ۽ ڪلچر جي زيارت ٿي سمجهندو آهيان، چوٽه ٻنيءَ جو علائقو، سنڌي ٻوليءَ ۽ ڪلچر جي انيڪ پهلون کي ساهه سان سانڍي ويٺو آهي.

ٻنيءَ جي سنڌين، انيڪ ڪشت ۽ ڪشالا سهندي به، سنڌي ٻوليءَ کي زنده رکيو آهي. انهن سببن جي ڪري اُتي ويڃڻ، اُتان جي ٻوليءَ جو اڀياس ڪرڻ ۽ اُتان جي ڪلچر جو مزو ماڻڻ، ڪنهن به

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

درگاه تي وڃي، سجدي ڪرڻ کان گهٽ ڪونه آهي، يا ڪنهن تيرت آستان تي وڃي، اُتي مندر مورتِيءَ اڳيان مٿو نيڪڻ کان گهٽ ڪونه آهي.

هر دفعي پنهنجيءَ سنڌي امڙ جو نئون ۽ نرالو روپ ڏسندو آهيان ۽ اُن جي ٻوليائي قسمن (Varieties) جو اڀياس ڪري، پنهنجي سنڌڙي امڙ جي شاهوڪاريءَ اڳيان سجدو ڪندو آهيان، ۽ اُن جي شاهوڪار ڪلچر اڳيان مٿو نيڪيندو آهيان.“ (پرسو گدواڻي، ڊاڪٽر: 1989ع، ص ص 1-2)

ڊاڪٽر گدواڻيءَ کان سواءِ شري ليلام رچنداڻيءَ، ڊاڪٽر جيني لالواڻيءَ، ڊاڪٽر ڪملا گوڪلاڻيءَ، ڊاڪٽر ڪشني ڦلواڻيءَ ۽ ٻين به هن ڏس ۾ واکاڻ جوڳو تحقيقي ڪم ڪيو آهي. پروفيسر جهمت مل ڀاونائي، پنهنجي مضمون ۾ لکي ٿو:

”ورهاڱي کان اول، اولهه راجستان جو سمورو حصو سنڌ صوبي سان جڙيل هو جنهن کي ’تر‘ (تار پرديش) چئجي ٿو. وورهاڱي بعد جيڪو حصو ڀارت جي حد ۾ آيو اُتي سنڌي سنسڪرتي پنهنجي جيئري جاڳندي روپ ۾ قائم آهي.“ (جهمت مل ڀاونائي) ڊاڪٽر ڪشني ڦلواڻي، سڀون رسالي ۾ ڇپيل، پنهنجي هڪ مضمون ۾ لکي ٿي:

”سنڌ (پاڪستان) جي سرحد سان لڳل راجستان جو اٽڪل 100 کان 125 ڪلوميٽر ڪيتر، جنهن کي گهاٽ (گهن) چئجي ٿو. اُن ۾ رهندڙ اڄ به، سنڌي پاشا جو استعمال ڪن ٿا. ’تار ڪيتر‘ جو ٻن ملڪن (هندستان ۽ پاڪستان) ۾ وورهاڱي وڃڻ ڪري پاشائي حالت ۾ ڪو به فرق نه آيو آهي. حقيقت ۾، تار جو ريگستاني ڪيتر، سنڌي پاشا ۽ سنگيت جي رڱ ۾ رڱيل آهي.“ (ڪشني ڦلواڻي، ڊاڪٽر: 2004ع، ص 31)

ڊاڪٽر ڪشني اڳتي لکي ٿي:

”سنڌي لوڪ سنسڪرتيءَ جا رکشڪ (بچائيندڙ)، خاص ڪري لنگها ۽ مڱڻهار جاتيءَ جا مسلمان آهن. اُهي راجستان جي اُتر- اولهه حصي ٻارَ ميڙ، جيسلمير، جوڌپور ۽ بيڪانير ۾ آهن. اُنهن جا ڪٽنب، جيسلمير نالي پراڻي رياست ۾ رهندا آيا آهن. سياسي ۽ جاگرافيائي نظر کان اهي حصا ڀارت ۽ پاڪستان جي سرحد جو نرمال ڪن ٿا. ان ڪري ظاهر آهي ته هن جاتيءَ جا گهڻا ڪٽنب اڄ به ٻنهي ملڪن جي سرحدي ڪيترن ۾ آهن. اُهي هڪٻئي وٽ اچن وڃن ٿا. لوڪ ڪلا جي ماهر، ڪومل ڪوٺاريءَ، ’چرمي‘ نالي ڪتاب جي مهاڳ ۾ لنگها جاتيءَ جي هڪ شخص ’جي ونش‘ جو سلسلو گڏ ڪندي لکيو آهي:

”اڄ جا لنگها نوجوان، پنهنجون ڇهه پيڙهيون اڳ تائين، هندو ڌرم جا مڃيندڙ هئا ۽ اتهاسڪ ڪارڻن ڪري هنن اسلام ڌرم قبول ڪيو.“ (ڪشني ڦلواڻي، ڊاڪٽر: 2004ع، ص 31)

ڊاڪٽر ڪشني پنهنجي ساڳئي مضمون ۾ اڃا به اڳتي لکي ٿي:

”شاهه جي رسالي جا جيڪي سر آهن، اُهي اڻ پڙهيل ڳاڻڪيءَ جي روپ ۾ ڳائيندا آهن. سنڌين لاءِ ڪيڏي نه فخر جي ڳالهه آهي جو اسان جو شعر، اسان جو سنگيت، اسان جي فيلسوفي، هي غريب مسڪين، ڪيترين ئي پيڙهين کان سنڀالي ويا آهن.“ (ڪشني ڦلواڻي، ڊاڪٽر: 2004ع، ص 31)

انهن مثالن مان اهو ظاهر ٿو ٿئي ته ڀارت جي انهيءَ حصي ۾، قديم زماني کان رهندڙ سنڌي پنهنجي ماتر پاشا سان، جيءَ جو جيا پوءِ مَنَ جو ڳانڍاپو جاري رکندا پيا اچن.

21۔ ڀارت ۾ سنڌي ٻوليءَ ۾ جتي افسانوي ادب، ناٽڪ ۽ شعر و شاعريءَ جهڙين صنفن تي ورهاڱي کان اڳ ۽ ورهاڱي کان پوءِ گهڻو ئي مواد لکيو ويو آهي، اُتي تحقيق جي ميدان ۾ به سنڌي ٻولي، شاهه لطيف، سچل سرمست، سامي، قاضي قادن، دادو ديال ۽ مهامتي پراڻ ناٿ جي ڪلام تي تحقيق ڪري نوان نتيجا ڪڍيا ويا آهن. انهيءَ مواد کان سواءِ سنڌي ٻوليءَ ۾ آپ بيتيون، سفرناما ۽ تنقيدي ادب تي سٺو مواد، ڇپايو ويو آهي. هن ڏس ۾ سرڪاري توڙي خانگي ادارن ۽ ممبئي يونيورسٽيءَ واکاڻ جوڳو مواد ڇپائي پڌرو ڪيو آهي. هن سلسلي ۾ هيٺ ڪن چونڊ ڪتابن جا حوالا ڏجن ٿا ته جيئن پڙهندڙن کي ڪجهه معلومات ملي سگهي:

(1) شاهه جو رسالو	پروفيسر ڪلياڻي آڏواڻي
(2) سنڌي نثر جي تاريخ	پروفيسر منگهارام ملڪاڻي
(3) سنڌي پاشا شاستر	پروفيسر پوپٽي هيراننداڻي
(4) الاڏاهي مڙيان	ايضاً
(5) سنڌي ريتيون رسمون ۽ رواج	ايضاً
(6) ٻولي منهنجي ماءُ	ايضاً
(7) سنڌي ناٽڪ جي هڪ صدي	ڊاڪٽر پريم پرڪاش
(8) ڪڇ جي لوڪ ادب جي تاريخ	ڊاڪٽر جينولالواڻي
(9) سنڌي ٻوليءَ جي ياترا	ڊاڪٽر پرسوگدواڻي

- (10) سنڌي اڀياسائن جا چونڊ لفظ ايضاً
- (11) سنڌي پهاڪا ۽ محاورا ڊاڪٽر مرليڌر جيتلي
- (12) سنڌي ڌوني - وڳيان (سنڌي فونيتڪس) ايضاً
- (13) ٻوليءَ جو سرشتو ۽ لڪاوت ايضاً
- (14) سنڌي ساهت جي جھلڪ ايضاً
- (15) شاھ لطيف جو اڀياس ايضاً
- (16) ديولا مارو پروفيسر جهمت مل ڀاونائي
- (17) چنڊ سڳند ايضاً
- (18) قاضي قادن جو ڪلام هيرو نڪر
- (19) تحقيق ۽ تنقيد ايضاً
- (20) سنڌي لوڪ گيت ڊاڪٽر نارائڻ ڀارتي
- (21) سنڌ جا سنت ڊاڪٽر ديال آشا
- (22) مهامتي پراڻ ناٿ جي وائي، پر ڀاڱا جهمو چڱائي
- (23) سنڌي سماج ۽ ڀاشا وڳيان ڊاڪٽر ڪنيو ليڪوائي
- (24) ڀاشا ۽ ڀاشا وڳيان ڊاڪٽر ستيش روھڙا
- (25) ڀاشا، ساهتي ۽ سماج ڊاڪٽر ستيش روھڙا
- (26) موج ڀريو مھراڻ ريٽا شھائي
- (27) جيوت ۽ ساهت ايضاً
- (28) ادب ۽ تنقيد اي جي اُتم
- (29) شاھ ۽ سچل جو تقابلي مطالعو ڊاڪٽر بلديو منلاڻي
- (30) گرڀند مالھي: هڪ شخص ۽ اديب ڊاڪٽر منوھر منلاڻي
- (31) ادبي ليک هري دلگير
- (32) جھوڳيٽڙا جھان ۾ ڊاڪٽر جڳديش ليڇائي
- (33) ساهت جي پرڪ ايضاً
- (34) سنڌي ناول ڪٽھڙي ۾ (تنقيد) پروفيسر هيرو شيوڪاڻي

- (35) زندگيءَ جا تجربا پروفيسر رام پنڄواڻي
- (36) پيهي منجهه پاتال ڪيرت باباڻي
- (37) سنڌي تنقيد هريش واسواڻي
- (38) سنڌو جوت جا مختلف نمبر (ترتيب) لچمڻ ڀاڻيا ڪومل

اهڙيءَ طرح اڃا به ڪيترائي ٻيا ڪتاب آهن جيڪي مون کان هن لسٽ ۾ شامل ڪرڻ کان رهجي ويا آهن.

بهر حال سنڌ جي ٻهڳڻي عالم، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، 1955ع ۾ لاڙڪاڻي ۾ ڪوٺايل، سورھين ادبي ڪانفرنس ۾ پيش ڪيل پنهنجي مقالي ۾ فرمايو ته:

”تقريباً ڏيڍ سؤ سال اڳ، سنڌي ٻولي توڙي سنڌ جا باشندا، هر نڪتي کان دنيا ۾ برڪ هئا. وڏي ۾ وڏا شاعر، عالم، گرامر جا ماهر ۽ لغت نويس هن ننڍڙيءَ ايراضيءَ مان طلب ڪيا ويندا هئا.“

ڊاڪٽر صاحب اڳتي لکي ٿو:

”سنڌي ٻوليءَ جي بقا ۽ بچاءَ واسطي ٻين اڳيان هٿ ڊگھيرڻ حماقت آهي. پائرو! سنڌي ٻولي اڃا تائين زندهه رهي سگهي ٿي جيستائين اوهين زندهه آهيو ۽ هڪ صحتمند زندگي گذاري رهيا آهيو.“

ٻين الاقوامي لحاظ سان پڻ پاڪستان سنڌي ٻوليءَ تي فخر ڪري سگهي ٿو ڇاڪاڻ ته دنيا جي قديم آريائي تمدن، مثلاً مصري، بابلي ۽ عراقي تمدن جي ساٿي، سنڌو-تمدن جي ٻولي آهي.“ (بلوچ، نبي بخش، ڊاڪٽر: 1955ع، لاڙڪاڻي ڪانفرنس ۾ پڙهيل مقالو)

22- اڳ ۾ عرض ڪيو ويو آهي ته مغربي پاڪستان ۾ ون يونٽ جي قيام، سنڌ جي ماڻهن، خاص ڪري سنڌي ڳالهائيندڙ عوام کي، پاڪستان ۾ گهڻو سجاڳ ڪري ڇڏيو. اُن دور جي اديبن، شاعرن، عالمن، فاضلن ۽ محققن، پاڪستان توڙي ڀارت ۾، سنڌي ٻوليءَ کي هر لحاظ کان شاهوڪار ۽ وسيع بناڻ ۾ وڏو ڪم ڪيو. هنن، علم ادب ۽ سائنس جي مضمونن جا سنڌي ٻوليءَ ۾ نوان نوان لفظ گهڙيا؛ نوان فقرا، اصطلاح ۽ چوڻيون ٺاهيائون. ڌار ڌار شعبن جي مضمونن جي ماهرن فني ۽ علمي لفظن ۽ اصطلاحن کي، سنڌي ٻوليءَ جو ويس وٺايو. علم طبعي، علم ڪيميا، علم بدن، علم ارضيات، علم نباتات، علم حيوانات ۽ علم اقتصاديات کان سواءِ، ٻين مڙني علمن جا فني لفظ، فقرا ۽ اصطلاح، سنڌي ٻوليءَ ۾ آندا ويا. لهاذا

سنڌي ٻوليءَ ۾ موجود انهن سڀني خوبيون ۽ خصوصيتن جي آڌار تي اهو چئي سگهجي ٿو ته سنڌي ٻوليءَ جو ماضي شاندار حال ترقي پذير ۽ مستقبل روشن نظر اچي ٿو.

سنڌي اديبن شاعرن، عالمن، فاضلن، سگهڙن، سياڻن، صحافين ۽ محققن جي ڪوشش ۽ ڪاوشن سان، هاڻي سنڌي ٻوليءَ ۾ سنڌ شناسي، لطيف شناسي، سچل ۽ سامي شناسي، ويدانت، ڀڳتي، مت، ناٿ پنٿ، پاڪستان شناسي، ديني ادب، اخلاقيات، لوڪ ادب، لوڪ رس، ڪلاسيڪي ۽ اثاثي ادب، عروضي شاعري، چنڊ وديا، راڳداري ۽ موسيقي ۽ ويراڳي ڪلام (devotional songs) کان سواءِ سائنسي ۽ فني ادب تي ڪافي علمي، ادبي ۽ سائنسي ذخيرو موجود آهي.

سنڌي ٻوليءَ جي تنقيدي ادب ۾، تنقيدي ادب جي تاريخ، تنقيدي تجزين، سنڌي ادب ۾ نون لاڙن ۽ نون رجحانن، بلند ۽ اعليٰ ويچارن، گهري سوچ ۽ فڪر، سنڌي ٻوليءَ ۾ وسعت ۽ پختگيءَ، لغوي لفظن جي فراواني ۽ شاهوڪاريءَ سبب، سنڌي ٻوليءَ جي نثر توڙي نظم جون صنفون، املهه ۽ قيمتي مواد ۽ سرمايي سان مالا مال ٿي ويون آهن.

اڄ جو سنڌي نوجوان، ٻار توڙي بزرگ، سنڌي ٻوليءَ ۾ ڇپيل مواد ۾ پنهنجي دور جون ڳالهيون، پنهنجيءَ پسند جون ڳالهيون، پنهنجي ماحول ۽ سماج جون حقيقتون پنهنجن سهيوڳين ۽ همعصر ماڻهن، مردن توڙي خواتين جون ڳالهيون، انهن جون سوچون ۽ ويچار گهڻي شوق ۽ اتساهه سان، پنهنجيءَ مادري ٻوليءَ ۾ پڙهڻ پسند ٿو ڪري، انهن کي سمجهڻ جي ڪوشش ٿو ڪري ۽ اُن مواد جي وسيلي سان پنهنجي سنڌي هجڻ جي سڃاڻپ ڪرائي ٿو.

وڏيءَ خوشيءَ ۽ فخر جي ڳالهه هيءَ به آهي جو سنڌي ٻولي، موجوده دور ۾، تعليم ۽ تدريس، علم ۽ ادب، نشر و اشاعت، اخبارن، ريڊئي، ٽي وي، فلم، ڊي وي ڊي، ڪمپيوٽر ۽ انٽرنيٽ کان سواءِ، ڇپائيءَ ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا جهڙن ذريعن لاءِ بهتر کان بهترين وسيلي طور ڪم آڻندي پيئي وڃي. سنڌي ٻولي هن دور ۾، پرنٽ ميڊيا واريءَ منزل کان گهڻو اڳتي، انٽرنيٽ واريءَ منزل تائين پهچي، دنيا جي هر حصي ۾ پنهنجو ڌاڪو ڄمائي چڪي آهي.

ان سلسلي ۾، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجيءَ جي ڪوششن سان، پر حقيقت ۾ سنڌ يونيورسٽيءَ جي تڏهوڪي سنڌي قوم پرست وائيس چانسلر، سائين غلام مصطفيٰ شاهه جي، سنڌي ٻوليءَ سان عشق واري جذبي سبب، سٽيزرلئنب مان، هر مز ڪمپنيءَ مان، المصطفيٰ نالي سنڌي ٽائپ رائٽر جي ٺهي اچڻ کان پوءِ سنڌي ٽائپ رائٽر جي ڪي بورڊ جي آڌار تي، سنڌي نوجوان، محترم ماجد ڀرڳڙيءَ، ڪمپيوٽر لاءِ سنڌي فونٽن ۽ سنڌي سافٽ ويئر جي ٺاهڻ کان پوءِ، ۽ خاص ڪري سنڌي ٻوليءَ کي انٽرنيٽ تي آڻڻ کان پوءِ،

يعني انٽرنيٽ تي سنڌي ٻوليءَ جي استعمال ۾ اچڻ کان پوءِ سنڌي ٻولي، ترقيءَ جا گهڻو ڪري سڀ مرحلا طي ڪري چڪي آهي. هن وقت سنڌي ٻوليءَ ۾ انٽرنيٽ تي لڳ ڀڳ اٺ سؤ کن ويب سائيٽون آنڊيون ويون آهن. انهن سڀني سهولتن جي ڪري سنڌي ٻولي، تعليم ۽ تدريس، نشر و اشاعت، ابلاغ ۽ اشتها رازيءَ ۽ سنڌي ثقافت جي فروغ لاءِ 'Virtual Sindhi' جهڙا پروگرام ٺاهي، اردو ٻوليءَ کي به پٺيان ڇڏي وئي آهي.

23۔ پنهنجيءَ مادري زبان جي شاندار ماضيءَ، موجوده وقت ڪمال جي منزل واري ترقيءَ ۽ شاندار مستقبل جو ذڪر ڪندي، دنيا جو عظيم مفڪر ۽ بين الاقوامي سنڌي رهنما، پاڪستاني عوام جي سدا حيات محبوب رهنما، شهيد ذوالفقار علي ڀٽي، اسلامي جمهوريه پاڪستان جي قومي اسيمبليءَ ۾، ميمبرن کي مخاطب ٿيندي فرمايو:

”هن علائقي جا ماڻهو اهڙا هئا جو پنج هزار سال اڳ وٽن پنهنجي ٻولي ۽ پنهنجو رسم الخط هو پوءِ اُن کي سنڌي سڏيو ويندو هو يا سرائڪي يا ڀيو ڪجهه، اهو سوال ناهي، سوال هيءُ آهي ته اهي ماڻهو پنج هزار سال اڳ به سڏيل هئا، پوءِ ڪٿي انهن کي سنڌي ڪري نه سڏيو وڃي، پر تنهن هوندي به وٽن پنهنجو رسم الخط هو ۽ ٻولي هئي، جا سنڌو ماڻهيءَ واريءَ تهذيب منجهان هئي، انسان ذات کي جن بيحد سڏريل ۽ مالدار تهذيبن جي پروڙ هئي، تن منجهان هيءُ هڪ هئي.“ (شهيد ذوالفقار علي ڀٽو: قومي اسيمبليءَ ۾ تقرير)

24۔ هت هن ڳالهه جو ذڪر ڪرڻ به مناسب ٿيندو ته پنهنجيءَ مادري ٻوليءَ سان محبت ۽ پنهنجي سنڌي هجڻ جي سڃاڻپ جي دليل طور، سنڌ جي ٽن نوجوانن، هر هڪ: محترم ماجد ڀرڳڙي، محترم بدر هيساڻيءَ ۽ سيد اياز شاهه جون ابتدائي ڪوششون ۽ ڪاوشون ساراهه جوڳيون آهن. شروع ۾ ماجد ڀرڳڙي صاحب، مڪئنٽش ڪمپيوٽر ڪمپنيءَ جي سهڪار سان سنڌي ٻوليءَ لاءِ عربي سسٽم جي ڪي بورڊ تي، سنڌي سافٽ ويئر تيار ڪري، پهريون ڀيرو سنڌي P.C مارڪيٽ ۾ آندو.

انهن تنهي سڃڻ کان پوءِ ڪيترن ئي ٻين نوجوانن هن سلسلي ۾ سنڌي فونٽن تي ڪم ڪيو. انهن مان سيد اياز شاهه، IBM ڪمپنيءَ لاءِ سنڌي ڪي بورڊ ۽ نوان فونٽ ٺاهي، روزانه سنڌي اخبارن کي اليڪٽرانڪ ميڊيا تي آڻڻ جي شروعات ڪئي. انهن اخبارن کان سواءِ، سنڌي ٻوليءَ ۾ پرنٽنگ ٽيڪنالاجيءَ جي لحاظ کان خانگي پبلشنگ ادارن ۾ سنڌيڪا اڪيڊميءَ، روشني پبليڪيشن ۽ ڪويتا پبليڪيشن به ڪامياب تجربا ڪيا.

هن ڏس ۾، سال 1998ع کان 2001ع تائين واري عرصي ۾، سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ به ’سنڌي ڪمپيوٽنگ سسٽم‘ جي ترقيءَ ۽ واڌاري ۽ انٽرنيٽ تي سنڌي ٻوليءَ کي آڻڻ لاءِ محترم ماجد ڀرڳڙيءَ جي

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت ————— 165

مدد سان ڪامياب تجربا ڪيا. اٿارٽيءَ جي طرفان سيد اياز شاھ، سيد دانيال شاھ، اعجاز جعفريءَ ۽ سارنگ رام جي سهڪار سان، سنڌي ڪمپيوٽر تي ڪم ايندڙ ڌار ڌار فونٽن مان ’لطيفي فانت‘ نالي معياري فونٽ ٺاهي ان کي ڪم آڻڻ جي سفارش ڪئي، جيئن اڳ ۾ چيو ويو آهي.

سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ طرفان، سنڌي ڪمپيوٽنگ سسٽم ۾ ترقي آڻڻ لاءِ اداري اندر ’سنڌي انفورميٽڪس شعبو‘ قائم ڪيو ويو. انهيءَ شعبي ۾ سيد اياز شاھ جي رهنمائيءَ هيٺ، محترم انيس ڪاڪا جي نگراني ۾، معياري سنڌي کي بورڊ، لي آئوٽ، سنڌي ڪوڊ پليٽ ۽ سنڌي صورتخطيءَ ۾، حروفن جي هڪٻئي سان جُڙڻ/ ملڻ جي ترتيب (collation order) جا اصول ۽ طريقا مقرر ڪيا. حرفن جي جُڙڻ/ ملڻ جي مذڪوره ترتيب (collation order) اها ساڳي رکي وئي، جيڪا سنڌالاجيءَ طرفان ’المصطفيٰ‘ سنڌي ٽائپ رائٽر لاءِ ماهر (مسٽر تمنائي) جي صلاح سان مقرر ڪئي وئي هئي.

سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ، محترم ماجد ڀرڳڙيءَ جي رهنمائيءَ ۾، مائڪروسافٽ ڪارپوريشن جي تعاون سان، سنڌي ٻوليءَ جو پنهنجو Unicode تيار ڪري، سنڌي ٻوليءَ کي سال 2000ع تائين، انٽرنيٽ تي آڻڻ ۾ ڪاميابي حاصل ڪري ورتي. ان ڪوشش جو نتيجو اهو نڪتو جو اسين هاڻي دنيا ۾ ڪٿي به ۽ ڪنهن سان به، عربي- سنڌي رسم الخط ۾، انٽرنيٽ تي خط و ڪتابت ڪرڻ واريءَ صلاحيت رکڻ ۾ ڪامياب ٿي ويا هئاسين.

لهاڏا سال 2001ع تائين، سنڌي ٻولي انٽرنيٽ جي ٻولي بڻجي چڪي هئي. جيئن اڳ ۾ عرض ڪيو ويو آهي ته هن وقت عربي- سنڌي رسم الخط ۾ اٺ سؤ کن ويب سائيٽون موجود آهن، ۽ ساڳئي وقت، اهو به ڌيان ۾ رهي ته هاڻي عربي- سنڌي رسم الخط، ديوناگري سنڌي رسم الخط ۽ رومن- سنڌي الخط ذريعي، انٽرنيٽ تي سنڌي سکڻ جا وسيلو موجود آهن.

25- حاصل مطلب ته گذريل ڏيڍ سؤ سالن ۾، 1843ع کان موجوده وقت تائين واري عرصي ۾، سنڌي ٻوليءَ، سنڌي ادب ۽ سنڌي ثقافت جي تاريخ تي نظر وجهڻ سان، سنڌي ٻوليءَ جي ترقيءَ ۽ واڌاري جي سلسلي ۾ جيڪي اهم ڪارناما سرانجام ڏنا ويا آهن، انهن جو مختصر تفصيل هيٺ پيش ڪجي ٿو:

(1) انگريزن جي حڪومت جي پهرين پنجن سالن اندر 1848ع ۾، بمبئيءَ جي گورنر سر جارج ڪلرڪ،

هڪ حڪم نامو جاري ڪيو، جنهن موجب سنڌي ٻوليءَ کي سرڪاري ۽ دفتری ٻوليءَ طور ڪم آڻڻ لاءِ سڀني سرڪاري ڪامورن لاءِ لازمي طور سنڌي زبان جي سکڻ جا احڪام جاري ڪيا ويا.

(2) 1854ع ۾، سنڌي ٻوليءَ لاءِ عربي- سنڌي رسم الخط منظور ڪري ان جي ڪم آڻڻ جا حڪم جاري ڪيا ويا.

(3) سنڌ جي ڪمشنر، 29 آگسٽ، 1857ع ۾، سنڌي ٻوليءَ کي سنڌ جي سرڪاري دفترن ۾ دفتری ٻوليءَ ۽

اسڪولن ۾ تعليم جي ذريعي طور ڪم آڻڻ جا حڪم جاري ڪيا!

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت 166

- (4) ڪئپٽن جارج اسٽئڪ طرفان، سال 1848ع ۽ 1855ع ۾ 'انگريزي- سنڌي' ۽ 'سنڌي- انگريزي' لغتون، ٺاهي ڇپايون ويون. اهڙيءَ طرح سال 1879ع ۾ مسٽر شرٽ سنڌي ٻوليءَ جو گرامر لکيو.
- (5) 1853ع ۾ منشي آڏارام جولڪيل ٻاراڻو ڪتاب، 'باب نامو' سرڪاري طور شايع ڪرايو ويو.
- (6) 1866ع ۾، ڊاڪٽر ارنسٽ ٽرمپ، پهريون ڀيرو 'شاهه جي رسالي جو متن' مرتب ڪري، ان کي جرمنيءَ جي لپسيا شهر مان سنڌي ٽائيپ ۾ شايع ڪرايو.
- (7) ان کان پوءِ، ڊاڪٽر ٽرمپ 1872ع ۾ 'A Grammar of Sindhi Language' لکي، ڪراچيءَ مان شايع ڪرايو.
- (8) 1875ع ۾ 'ديوان گل' ۽ 1876ع ۾ شاهه ڪريم جو ڪلام 'بيان العارفين' جي عنوان سان شايع ٿيو ۽ ساڳيءَ طرح 1878ع ۾ 'ديوان قاسم' شايع ٿيو.
- (9) سال 1893ع ۾، آخوند عبدالرحيم وفا، سنڌي- فارسي لغت 'جواهر لغات- سنڌي اڪيچار' تيار ڪري شايع ڪرائي.
- (10) انگريز سرڪر طرفان، انگريزيءَ مان سنڌي ٻوليءَ ۾ ڪتابن جي ترجمي کي سرڪاري طور همٿايو ويو ۽ 'راسيلاس'، 'تاريخ معصومي' کان سواءِ ٻيا ڪتاب ترجمو ڪرائي ڇپايا.
- (11) ان زماني ۾، مرزا قليچ بيگ، ديوان ڪوڙي مل ۽ ٻين هن سلسلي ۾ پنهنجي قلم کي تيزيءَ سان ڪم آندو.
- (12) مرزا قليچ بيگ، شيڪسپيئر جا ڊراما، بيڪن جا مضمون ۽ ڪن مصنفن جا ناول ترجمو ڪيا، ۽ ساڳئي وقت طبعزاد ناول به لکيو.
- (13) مرزا صاحب پهريون دفعو سنڌي ادب ۾ 'ڪهاڻي' لکڻ جي شروعات ڪئي.
- (14) هن دور جو هڪ ٻيو وڏو ۽ اهم ڪارنامو ڊاڪٽر هوتچند مولچند گربخشاڻيءَ پاران، شاهه لطيف جي ڪلام کي ترتيب ڏيئي، ان کي سوڌي سنواري، تحقيق جي جديد اصولن موجب تيار ڪري ٽن جلدن ۾ شايع ڪرايو. هن صاحب، 'مقدم لطيفي' جي عنوان سان، شاهه جي رسالي جو معياري مقدمو لکي، سنڌي ٻوليءَ ۾، تحقيق ۽ تنقيد جي جديد اصولن سان سنڌي ٻوليءَ ۾ تنقيدي ادب لکڻ جي شروعات ڪئي. ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ، پنهنجن مذڪوره مسودن ۾، شاهه جي رسالي ۾ ڪم آندل نون ۽ ڏکين لفظن جون، انهن جي ڌاتوئن جي بنياد تي معنائون پڻ لکيون. ڌاتو ڪوش (etymological dictionary) جي حوالي سان، شاهه لطيف جي ڪلام ۽ ٻوليءَ جي سلسلي ۾ اهو هڪ انوکو ۽ بنيادي ڪم آهي.
- ان کان پوءِ ڊاڪٽر دائودپوٽي، شاهه ڪريم جي ڪلام تي، جديد تحقيق ۽ تنقيد جي اصولن موجب 'ڪريم جو ڪلام' جو نسخو تيار ڪيو.

(15) ديوان وسنڌيءَ، سنڌي ٻوليءَ جو 'سنڌي ڏاتو ڪوش' نالي ڪتاب لکي، سنڌي ٻوليءَ جي ڪن لفظن جي ڏاتوئن ۽ اشتقاقن تي مشتمل، ڊڪشنري (Etymological dictionary of Sindhi Language) جوڙي ڇپائي.

(16) ديوان نارائڻ داس ۽ جهمت مل وسنڌيءَ، 'A Grammar of Sindhi Language' نالي سان سنڌي ٻوليءَ جو وياڪرڻ لکي ڇپايو.

(17) ديوان ڪوڙي مل ڪلنڌيءَ 'پڪوبهه' جي نالي سان، سنڌي ٻهاڪن تي مشتمل ڪتاب لکي، سنڌي لوڪ ادب جي لکڻ جي شروعات ڪئي.

(18) خان بهادر محمد صديق ميمڻ 'سنڌ جي ادبي تاريخ' جي عنوان سان، سنڌي ادب جي تاريخ بن جلدن ۾ لکي تيار ڪئي، انهن مان پهريون جلد، 1935ع ۾ ڇپايو ويو ۽ ٻيو جلد 1954ع ۾ شايع ٿيو.

27- ورهاڱي کان پوءِ، جيئن اڳ ۾ چيو ويو آهي ته سنڌي ٻوليءَ کي، وڏن مسئلن کي منهن ڏيڻو پيو جن جو ذڪر اڳ ۾ ڪيو ويو آهي.

13، جون 1947ع تي، سنڌ يونيورسٽي، ڪراچيءَ ۾ قائم ڪئي وئي. هن اداري جي شروعات، امتحان وٺندڙ هڪ اداري وانگر ٿي هئي. سنڌ يونيورسٽيءَ، 1948ع ۾ مئٽرڪ جو پهريون ڀيرو امتحان ورتو. هن يونيورسٽيءَ جي 1951ع ۾، حيدرآباد ۾ منتقل ٿيڻ کان پوءِ، ۽ علامه آءِ آءِ قاضي صاحب جي هن يونيورسٽيءَ جو وائيس چانسلر مقرر ٿيڻ کان پوءِ، سنڌ يونيورسٽيءَ کي تدريسي ادارو بنايو ويو. علامه صاحب جن، سنڌ يونيورسٽيءَ ۾ ڪيترائي نوان نوان شعبا کوليا، ۽ ملڪ جي چونڊ ۽ مڃيل اُستادن کي، مشرقي پاڪستان ۽ پنجاب جي شهرن کان سواءِ، سنڌ جي مرڪزي شهر ڪراچيءَ مان به ڪي قابل اُستاد گهرائي، سنڌ يونيورسٽيءَ ۾ مقرر ڪيا. سڀ کان پهرين، سنڌ ۾ هاءِ اسڪولن ۾ ڪم ڪندڙ اُستادن جي تربيت لاءِ، تعليم جو شعبو شروع ڪيائون، جنهن ۾ اُن وقت جي نوجوان، ۽ اميريڪا مان تعليم ۾ ڊاڪٽوريٽ جي ڊگري حاصل ڪري آيل شخص، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ کي، شعبي جو صدر مقرر ڪيائون. اهڙيءَ طرح اردو زبان ۽ ادب جي سکيا لاءِ ڊاڪٽر غلام مصطفيٰ خان، غلام مرتضيٰ قاضي، جنرل هستري پڙهائڻ لاءِ، ڊاڪٽر بشير احمد، ڊاڪٽر يار محمد، غلام مرتضيٰ، قاضي ميان احمد اختر جوناڳڙهيءَ کي مسلم هستري پڙهائڻ لاءِ، ڊاڪٽر قاضي ممتاز عليءَ کي، ڪيمسٽري ڊاڪٽر شمس الاسلام کي باڻي، ڊاڪٽر نياز احمد کي پوليتيڪل سائنس، ڊاڪٽر اين. اي جي خان کي ايڪانامڪس، ۽ ٻين به ڪيترن ئي نالي وارن اُستادن کي گهرائي، سنڌ يونيورسٽيءَ ۾ آرٽس ۽ سائنس جي شعبن ۾ مقرر ڪيائون.

علامه صاحب جن، سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جي سکيا لاءِ به عملي قدم کنيا. انهن مان سندن ڪي قدم هي هئا:

(i) ڀارت کان لڏي آيل ۽ سنڌ جي مختلف شهرن ۽ ڳوٺن ۾ آباد ٿي ويل نون سنڌين کي، سنڌي زبان سکڻ

۽ ساڳئي وقت سنڌ جي ماڻهن کي اردو زبان سيکارڻ لاءِ، ٻنهي ٻولين، يعني اردو ۽ سنڌيءَ کي ڪلاس تعين کان وٺي، ڪلاس ٻارهنين تائين لازمي طور سگھڻ لاءِ، سنڌيڪيت کان فيصلو ڪرايائون.

(ii) سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تدريس لاءِ، ڊاڪٽر بلوچ صاحب جي نگرانيءَ هيٺ، تعليم واري شعبي ۾ سنڌي سيڪشن قائم ڪيو ويو. جتي سنڌي ادب ۾ ايم. اي جا ڪلاس شروع ڪيا ويا. ڊاڪٽر بلوچ صاحب جن جي مدد لاءِ، پروفيسر محبوب علي چنا کي، سنڌي شعبي ۾ ريڊر مقرر ڪيو ويو. (iii) عالمي ادب ۽ ادب عاليه کي سنڌي ٻوليءَ ۾ ترجمو ڪرڻ لاءِ ايم. اي (فائنل) سنڌيءَ لاءِ چوٿين پيپر جي گهرجن جي پورائيءَ لاءِ، مضمون جي عيوض، انگريزي ۽ فارسي ادب جي عالمي معيار جي ڪنهن معياري ڪتاب کي ترجمو ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو.

(iv) اردو ۽ سنڌي ٻوليءَ ۾ هم آهنگي ۽ لغوي ڄاڻ رکڻ لاءِ، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ۽ ڊاڪٽر غلام مصطفيٰ خان جي نگرانيءَ هيٺ، سنڌي- اردو ۽ اردو سنڌي لغتون تيار ڪرائي، سنڌ يونيورسٽيءَ طرفان شايع ڪرايون.

(v) شاهه لطيف جي رسالي کي اردو زبان ۾ ترجمو ڪرائڻ لاءِ هڪ رٿا تيار ڪرائي، اها رٿا، وفاقي حڪومت جي منظوريءَ لاءِ، اسلام آباد موڪليائون، پر انهيءَ رٿا تي، سندن حياتيءَ ۾ عملي ڪم شروع ٿي نه سگھيو. سندن وفات کان پوءِ سنڌ يونيورسٽيءَ جي وائيس چانسلر ڊاڪٽر رضي الدين صديقي صاحب، سندن انهيءَ رٿا تي عملي قدم کنيو ۽ شاهه جي رسالي جي اردو زبان ۾ ترجمي جو ڪم، مرحوم شيخ اياز کي سونپيو ويو جنهن اهو ڪم مڪمل ڪيو.

28- ون يونٽ واري زماني ۾، سنڌي عوام جي دٻاءَ سبب، انگريزن جي دور ۾ سنڌي ٻوليءَ جي ترقيءَ لاءِ قائم ٿيل اداري 'بورڊ آف ڪنٽرول فار سنڌي لٽريچر' جو نالو تبديل ڪري 'سنڌي ادبي بورڊ' جي نئين نالي سان، ادارو قائم ڪيو ويو. ان لاءِ ڪميٽي جوڙي وئي جنهن تي ڊاڪٽر دائودپوٽي، سائين ميران محمد شاهه، مرحوم عثمان علي انصاري ۽ ٻين دانشورن کي ميمبر طور کنيو ويو.

هت اهو به بيان ڪرڻ مناسب ٿيندو ته پاڪستان جي قائم ٿيڻ کان اڳ، انگريز سرڪار جي طرفان قائم ڪيل 'بورڊ آف ڪنٽرول فار سنڌي لٽريچر' تي، پروفيسر هرو سڊا رنگاڻي، پروفيسر پيرومل آڏواڻي ۽ ڪي ٻيا، هن بورڊ جي ڪميٽيءَ جا ميمبر هئا. پاڪستان جي ٺهڻ کان پوءِ، ۽ هندو اديبن، عالمن ۽ شاعرن جي سنڌ مان لڏي وڃڻ کان پوءِ، ڪجهه عرصي لاءِ ٻين ادبي سرگرمين سان گڏ، هي ادارو به خاموش ٿي ويو هو.

1961ع ۾، 'سنڌي ادبي بورڊ' جي ڪميٽيءَ کي نئين سر جوڙيو ويو. مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ کي بورڊ جو چيئرمين مقرر ڪيو ويو، ۽ ميمبرن ۾ سيد حسام الدين شاهه راشدي، ڊاڪٽر

نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر دائود پوٽو عثمان علي انصاري ۽ ڪي ٻيا دانشور مقرر ڪيا ويا.¹ هن ئي دور ۾، هن بورڊ وڏيون رٿائون جوڙيون، انهن مان ڪي هي هيون:

- (i) سنڌ جي تاريخ، جدا جدا دورن تي مشتمل، اٺن جلدن ۾ لکرائڻ.
 - (ii) سنڌي لوڪ ادب جي ڌار ڌار صنفن تي مشتمل مواد کي گڏ ڪري ڌار ڌار جلدن ۾ ڇپائڻ.
 - (iii) دنيا جي ادب عاليه کي سنڌي ٻوليءَ ۾ ترجمو ڪرائي ڇپائڻ.
 - (iv) سنڌ جي باري ۾ مختلف ٻولين ۾ لکيل تاريخن کي ايڊٽ ڪرائي شايع ڪرڻ.
 - (v) جديد سنڌي ادب شايع ڪرڻ.
 - (vi) مهراڻ رسالي کي، تماهي رسالي طور شايع ڪرڻ ۽ ان ۾ ڪهاڻين، مضمونن، تحقيقي مقالن ۽ شعر و شاعريءَ جي صنفن کي شايع ڪرڻ.
- سنڌي ادبي بورڊ، 1961ع کان پوءِ، هڪ بين الاقوامي تحقيقي اداري طور پاڻ کي پاڪستان کان ٻاهر به مڃرايو. هن اداري طرفان فارسي، عربي ۽ انگريزي ٻولين ۾ سنڌ تي لکيل تاريخن جهڙوڪ: 'تحفة الڪرام'، 'تاريخ معصومي'، 'ترخان نامہ'، 'بيگلار نامہ'، 'تاريخ طاهري'، 'مڪلي نامہ'، 'لب تاريخ سندھ'، 'Visit to the Court of Sindh'، 'Conquest of Sind' ۽ اهڙا ٻيا نادر ڪتاب، سيد حسام الدين شاه راشديءَ، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ۽ محترم محمد حنيف صديقيءَ جهڙن ڏاهن کان ترجمو ۽ ايڊٽ ڪرائي، ۽ انهن جا حاشيا لکرائي، انهن کي شايع ڪيو. اهڙيءَ طرح اساسي ۽ عروضي شاعريءَ تي مشتمل ڪتاب، جهڙوڪ: مير عبدالحسين 'سانگيءَ' جو ڪلام، ميين شاه عنايت جو ڪلام، فقير ولي محمد لغاريءَ جو ڪلام، خليفي نبي بخش جو رسالو ۽ حمل فقير لغاريءَ جو ڪلام ايڊٽ ڪرڻ ۽ انهن ڪتابن جا حاشيه لکڻ لاءِ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جون خدمتون حاصل ڪيون.
- (ج) سنڌي ادبي بورڊ، سنڌي ٻوليءَ ۾ ٻيا معياري ڪتاب ترجمو پڻ ڪرايا.
- (ح) سنڌي ادبي بورڊ، مٿين رٿائن کان سواءِ 'جامع سنڌي لغات' جهڙي اهم رٿا به شروع ڪئي، ۽ اها رٿا به ڊاڪٽر بلوچ صاحب جي حوالي ڪئي وئي.
- (خ) سنڌي ادبي بورڊ سنڌ ۽ سنڌي ادب اڳ ۾ ڇپيل ۽ ناياب ڪتابن کي ٻيهر ڇپائڻ جي به رٿا ناهي. اهڙن ڪتابن ۾ خاص خاص ڪتاب هي هئا:

- (i) مرزا قليچ بيگ جا ترجمو ڪيل ۽ ناياب ناول، ناٽڪ، سنڌي ٻوليءَ جو وياڪرڻ.
- (ii) پروفيسر پيرومل جا ڪتاب: سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ ۽ وڏو سنڌي وياڪرڻ.

¹ هيءُ گذارش ٿو ڪريان ته بورڊ طرفان ڪو اهڙو دستاويز شايع ڪيو وڃي، جنهن ۾ بورڊ جي انگريزن جي دور کان وٺي مڪمل تاريخ بيان ڪيل مڃي قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

(iii) ديوان وسنائيء جو سنڌي وٽپتي ڪوش وغيره.

(iv) سنڌي ادبي بورڊ، الله بچائي سمي جو لکيل 'سير ڪوهستان' ۽ ڊاڪٽر بلوچ صاحب جو لکيل 'بيلين جا ٻول' ڪتاب پڻ شايع ڪرايا.

(v) سنڌي ادبي بورڊ، ڊاڪٽر عبدالڪريم سنديلي جي، لکيل 'تحقيق - لغات سنڌي' شايع ڪرائي، سنڌي لغت ۾ واڌارو ڪيو.

(vi) سنڌي ادبي بورڊ، ڊاڪٽر عبدالڪريم سنديلي جا لوڪ ادب جي سلسلي ۾ لکيل هيٺيان ٻيا ڪتاب شايع ڪيا:

(i) وينجهار

(ii) سنڌ جو سينگار

(iii) هڪ خانگي اداري طرفان مخدوم طالب الموليٰ جي ڇپايل ڪتابن ۾، هيٺيان ڪتاب اهم آهن:

(i) ياد رفتگان

(ii) ڪافي

29- 1971ع ۾، پاڪستان ٻن حصن ۾ ورهائجي ويو. 16 ڊسمبر 1971ع تي مشرقي پاڪستان، بنگلاديش جي نالي سان، نئين ملڪ جي صورت ۾ دنيا جي نقشي تي نمودار ٿيو ۽ پاڪستان جو باقي حصو نئين پاڪستان جي صورت ۾ قائم رهيو. جنهن جي واڳ، شهيد ذوالفقار علي ڀٽي سنڀالي ورتي. پيپلز پارٽيءَ، پنهنجي هن پهرئين دور، خيرپور ۾، کان سواءِ سڄي ملڪ ۾ نيون يونيورسٽيون ۽ نوان ادبي ۽ ثقافتي ادارا قائم ڪيا. سنڌ ۾، ڪراچي يونيورسٽيءَ ۾، شاھ لطيف چيئر، ڀٽ شاھ تي شاھ لطيف ڀٽائي ثقافتي مرڪز خيرپور ۾، سچل اڪيڊمي، لاڙڪاڻي ۾، سر شاھ نواز ڀٽو لائبرري، حيدرآباد ۾، دائودپوٽ لائبرري، نواب شاھ ۾، پيپلز ميڊيڪل ڪاليج، خيرپور ۾، سنڌ يونيورسٽيءَ جو شاھ لطيف ڪئمپس، ڄام شوري تي سنڌ يونيورسٽيءَ جو انجنيئرنگ ڪئمپس، قائد عوام يونيورسٽي، نوابشاھ ۽ ٽنڊي ڄام ۾ سنڌ ايگريڪلچر يونيورسٽي قائم ڪئي. انهن ادارن سنڌ ۾، سنڌي ٻولي ۽ ادب ۽ تعليم لاءِ وڏو ڪم ڪيو.

30- سنڌي ٻولي، سنڌي ادب ۽ سنڌي ثقافت جي سلسلي ۾، سنڌ يونيورسٽيءَ جو پنهنجو اهم ڪردار رهيو آهي، جيئن اڳ ۾ چيو ويو آهي. هن سلسلي ۾ علامه آءِ آءِ قاضي ۽ ڊاڪٽر رضي الدين صديقيءَ کان پوءِ هن سلسلي ۾ سيد غلام مصطفيٰ شاھ جون خدمتون وسارڻ جو ڳيون نه آهن. شاھ صاحب سنڌي ٻوليءَ جي ترقيءَ لاءِ هيٺيان ڪم ڪيا:

(i) سنڌي ٻوليءَ کي، سنڌ يونيورسٽيءَ ۾، انگريزيءَ سان گڏ، دفتر ۾ ٻوليءَ طور رائج ڪيو.

(ii) سنڌي ٻوليءَ کي آرٽس، هيومنٽيز سوشل سائنسز اسلامڪ ڪلچر، دينيات، مسلم هسٽري، ايجوڪيشن

۽ ٻين اهڙن مضمونن لاءِ ايم. اي. ايم. فل ۽ پي. ايڇ. ڊيءَ جي سطح تائين تعليم جو ذريعو بنايو.

(iii) سنڌي ٻوليءَ کي، فني ٻولي بنائڻ لاءِ سٽزرنلنڊ جي هر مز فيڪٽريءَ مان 'المصطفيٰ' سنڌي ٽائپ رائٽر ٺهرايو.

(iv) شهيد ذوالفقار علي ڀٽي جي خواهش تي، سنڌي ٻوليءَ کي دفٽري ٻوليءَ جي سلسلي ۾ سنڌي ٽائپ رائٽر ۽ سنڌي شارٽ هئنڊ جي سکيا جا ڪتاب تيار ڪرائي شايع ڪرايا ۽ انهن ٻنهي جي سکيا جو بندوبست پڻ ڪيو.

31- اليڪٽرانڪ ميڊيا لاءِ سنڌي ٻولي، ڌار ڌار ڇهن چئنلن، جهڙوڪ: ڪي. ٽي. اين، سنڌ ٽي. وي ۾ ڌرتي، ڪشش، مهراڻ، آواز ۽ برطانيه جي شهر مانچيسٽر مان 'ڊجيٽل ڊي' چئنل تي هفتي ۾ هڪ ڪلاڪ نشر ٿيندڙ سنڌي پروگرام، سنڌي ٻوليءَ کي دنيا جي هڪ سؤ کن شهرن ۾، سنڌي ڳالهائيندڙ عوام تائين پهچائي، سنڌي ٻوليءَ جي بين الاقوامي ٻوليءَ واري دعويٰ کي سچو ثابت ڪيو آهي.

سنڌي ٻوليءَ لاءِ خانگي طور ڪنيل اهي قدم، ثابت ٿا ڪن ته سنڌي ماڻهن پنهنجي مادري ٻوليءَ جي سڃاڻپ، بقا ۽ بچاءَ ۽ ان سان پنهنجي نفسياتي لڳاءُ ۽ دلي ڳانڍاپي لاءِ عملي ثبوت ڏنا آهن، جن کان کين ڪوبه جدا ڪري نٿو سگهي.

32- انهن سڀني ڳالهين جي باوجود، سنڌي ٻوليءَ لاءِ هڪ خطرو ضرور موجود آهي. اهو خطرو به پنهنجن وٽان آهي. اهو خطرو آهي 'سنڌي ٻوليءَ جو بگاڙ' جيڪو سنڌي اخبارن، رسالن ۽ سنڌي ريڊيو ۽ ٽي وي چئنلن تي ورهين کان ٿي رهيو آهي.

ٻوليءَ جي بگاڙ واري مسئلي تي 'سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا' ڪتاب ۾ گهڻوئي ڪجهه لکيو ويو آهي. منهنجيءَ راءِ موجب ٻوليءَ جو بگاڙ يا ٻوليءَ کي بگاڙڻ، ان عمل کي چئبو آهي، جنهن ۾ ڪنهن به ٻوليءَ جا ڳالهائيندڙ ان جا اديب ۽ شاعر، اُستاد ۽ عام ماڻهو، پنهنجي ٻوليءَ جي صوتياتي آوازن کي غلط نموني ڦيرائي گهيرائي، انهن جو اُچار غلط ڪن، ٻوليءَ جي لغوي خزاني، ٻوليءَ جي لفظن جي وياڪرڻي ڍانچي، يعني صرفي ۽ نحوي قاعدن ۽ قانونن ۽ گهاٽڻن، ۽ صرفي نحوي کي، پنهنجيءَ مرضيءَ سان، يا انهن قانونن جي ڄاڻ نه هئڻ سبب، غلط نموني استعمال ڪرڻ، يا ڪن لفظن جي واحد ۽ جمع، مؤنث ۽ مذڪر صورتن جي اصولن جي پابندي نه ڪرڻ، يا علم نحو جي اصولن ۽ قانونن کان واقف نه هئڻ ڪري، حالت فاعليءَ، حالت جريءَ، حالت اضافت، حالت مڪاني يا حالت اپادان جي ڦيري، ۽ فاعل ۽ مفعول جي ڦيري وارن اصولن کان اڻڄاڻ هجڻ سبب، ٻوليءَ جو اهڙو استعمال ڪرڻ جيڪو اڳتي هلي، ٻوليءَ جي وياڪرڻي ڍانچي کي ٽي ڦيرائي ڇڏي.

آءٌ هن ڳالهه تي زور ڏيئي عرض ڪندس ته معياري سنڌي لهجي جي بگاڙ واري عمل جي خلاف، سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ کي مهم هلائڻ گهرجي. اخبارن، ريڊي ۽ ٽي وي چئنلن تي ڪم ڪندڙ سيڪڙاٽ، قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

گهت تعليم رکندڙ ۽ غير تربيت يافتہ ڪارڪنن، خبرون پڙهندڙن ۽ ڊرامن ۾ ڪم ڪندڙ اداڪارن، بلڪ خبرن جا ڊرافت تيار ڪندڙ ڊراما ۽ فيچر وغيره لکندڙن جي ٻوليءَ تي نه فقط نظر رکڻ گهرجي، پر انهن سڀني کي، درست ٻوليءَ جي ڪم آڻڻ جي تربيت به ڏيڻ گهرجي.

ٻوليءَ جي سڌاري واريءَ مهر جو ڪم، 'سنڌي لئنگئيج اٿارٽي' جو ئي آهي. هن اداري کي، ابلاغ جي ادارن تي نشر ٿيندڙ ٻوليءَ، يا اخبارن، سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ کان سواءِ ٻين سرڪاري، نيم سرڪاري ۽ خانگي اشاعتي ادارن طرفان شايع ٿيندڙ رسالن، مخزنن ۽ ڪتابن وغيره ۾ استعمال ٿيندڙ ٻوليءَ کي مانيٽر ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن ائين نه ڪيو ويو ته ايندڙ ويهن پنجويهن سالن اندر، سنڌي ٻوليءَ جي شڪل ئي بدلجي ويندي ڇاڪاڻ ته اردو ۽ انگريزي ميڊيم اسڪولن ۾ پڙهندڙ سنڌي ٻارن جي ٻولي، تمام تيزيءَ سان بدلجي رهي آهي. جيڪڏهن هن قدم کڻڻ لاءِ اٿارٽيءَ طرفان لاڳو ٿيڻ يا سستي ڪئي وئي ته ان لاءِ ذميوار سڄيءَ سنڌ جو عوام هوندو.

اڄ جڏهن تعليم سؤ فيصد عام ڪرڻ، قومن جي زندگيءَ جو هڪ لازمي ۽ بنيادي اصول بڻجي چڪو آهي، ته اهڙين حالتن ۾ جيڪڏهن اسان کي پنهنجي مادري ٻوليءَ، سنڌيءَ کي نه فقط محفوظ رکڻو آهي، پر ان کي علمي ۽ ادبي حيثيت، فني ۽ ڪاروباري وهنوار ۾ به اڳتي وڌائڻو آهي. اهڙيءَ حالت ۾، اسان کي پنهنجي تعليمي ۽ تدريسي سرشتي جي مدد سان ئي اهو عظيم مقصد حاصل ڪرڻو پوندو.

سنڌي ٻار کي صحيح معنيٰ ۾ تعليم سان روشناس ڪرائڻو آهي ته اها تعليم کيس سندس مادري زبان ۾ ئي ڏيڻ گهرجي. جنهن سان هوهر ڪا ڳالهه آسانيءَ سان سمجهي سگهندو.

سنڌي ٻوليءَ جي ترقيءَ ۽ واڌاري لاءِ بهتر ٿيندو ته سنڌي ٻوليءَ جا گهڻي ۾ گهڻا ڪتاب، انٽرنيٽ تي به آڻڻ گهرجن. ٻي ڳالهه ته ڌار ڌار ملڪن ۾ رهندڙ سڀئي سنڌي عربي- سنڌي رسم الخط نقا ڄاڻن. انهن مان لکين ماڻهو ڄاوا ئي غير ملڪن ۾ آهن. انهن کي پاڻ سان شامل ڪرڻ ۽ سنڌي سماج جو حصو بنائڻ لاءِ مناسب ٿيندو ته انهن کي رومن- سنڌي لپيءَ ۾ به مواد مهيا ڪرڻ گهرجي. ائين ڪرڻ سان اسين، سڄي جهان ۾ رهندڙ سنڌين کي پنهنجي قافلي ۾ شامل ڪري، سنڌي ٻوليءَ جي وڏي خدمت ڪري سگهنداسين.

ببليوگرافي سنڌي ڪتاب ۽ مقالا:

- 1- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 2000ع، سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس، ڄامشورو انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص 244
- 2- ايضاً، 2006ع، سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا، حيدرآباد: سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، ص 417، 77 ۽ 418
- 3- الهداد ٻوهيو، ڊاڪٽر: 1975ع، سنڌي ٻوليءَ جو سماجي ڪارج، ڄام شورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص 43
- 4- بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر: مقالو، سنڌي ٻولي، اُن جو ماضي حال ۽ مستقبل، سماهي مهراڻ 3-4 / 1965ع، ص 56
- 5- پرسو گدواڻي، ڊاڪٽر: 1989ع، سنڌي ٻوليءَ جي زيارت، دفتر پندار- گانڌي نگر: گجرات سنڌي اڪادمي، ص 1-2
- 6- پوپتي هيرانندائي پروفيسر: 2006ع، ڪونج مارچ- اپريل، 2006ع، ص 11
- 7- جي. ايم. سيد: پاڪستان جا موجوده سياسي مسئلا
- 8- جهمت مل ڀاونائي، پروفيسر: چند سڳند، بمبئي: هندوستان ساهتيه مالا
- 9- حميد سنڌي: 1967ع، ماهوار روح رهاڻ جو ايڊيٽوريئل، 4 مارچ، 1967ع
- 10- شهيد ذوالفقار علي ڀٽو: 1972ع، 15 جولاءِ، 1972ع تي قومي اسيمبلي ۾ تقرير
- 11- علامه آءِ آءِ قاضي: 1955ع، لاڙڪاڻي ۾ ڪونايل سورھين سنڌي ادبي ڪانفرنس لاءِ موڪليل پيغام سماهي مهراڻ 3-4 / 1965ع
- 12- ايضاً، 1967ع، روزانه عبرت اخبار ۾، 22 آڪٽوبر، 1967ع تي ڏنل انٽرويو
- 13- علامه دائودپوٽو، ڊاڪٽر: 1983ع، مقالو، اسان جي سنڌي زبان اسان جي ٻولي، اسان جي تعليم ڪتاب ۾ شامل حيدرآباد، سنڌ: سنڌ فرينڊس سرڪل، ص 9 ۽ 10
- 14- علي محمد شاهه راشدي: 1967ع، روزانه عبرت ۾، 17 فيبروري، 1967ع ۾ ڇپيل ڪالم
- 15- ڪشني ڦلواڻي، ڊاڪٽر: 2004ع، مقالو 'راجستان ۾ سنڌي لوڪ ڳائڻا ۽ راڳيندڙ تماهي سپون آڪٽوبر، نومبر ۽ ڊسمبر، 2004ع، ص 31
- 16- غلام محمد، گرامي: 1965ع، سماهي مهراڻ، 3-4 / 1965ع، ص 65

- 17 _ مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ: 1962ع، ڪافي، هالا: بزم طالب الموليٰ شاخ، ص 36
- 18 _ محمد ابراهيم جويو: 1985ع، تعليم جو مؤثر ذريعو مادري زبان آهي، اسان جي ٻولي، اسان جي تعليم ڪتاب ۾ شامل مضمون حيدرآباد سنڌ: سنڌ فرينڊس سرڪل، ص 47-53
- 19 _ ايضاً، 1985ع، اسان جي مادري زبان ۽ اُن جي تعليم ۾ اهميت، اسان جي ٻولي، ان جي تعليم ڪتاب ۾ شامل مضمون، حيدرآباد، سنڌ: سنڌ فرينڊس سرڪل، ص 34-46
- 20 _ ايضاً، 1983ع، 'سنڌي ذات هنجن' ڪتاب جو مهاڳ، رسول بخش پليجو
- 21 _ مولانا، عبدالقادر پروفيسر: 14، 15 ۽ 16 اپريل، 1961ع تي لاهور ۾ ٿيل پاڪستان جي علائقائي ٻولين جي پهرين ڪانفرنس ۾ صدارتي تقرير، سامهي مهراڻ، 3-4 / 1965ع
- 22 _ نند چڱاڻي: 2008ع، ڪونج، چيتي چنڊ سنڌيت - سيمينار پرچو مارچ، اپريل، 2008ع، ايڊيٽوريل، ص 11

انگريزي ڪتاب

- 23-James, C. Melvil, 1948, Scinde, a copy of the report of Sir George Clerk, Governor of Bomby, on Administration of Scinde, East India, Sir George Clerk Minutes on Scinde, P.15

البيرونيءَ جي وقت ۾ سنڌ جي علمي، ادبي، سماجي، ثقافتي ۽ لسانياتي سياڻپ

1- سون ورنيءَ سنڌ ۾، گذريل صدين ۾، ڪئين سياح آيا، ڪي قبل مسيح ۾ آيا ته ڪي وري بعد- مسيح واري ماني ۾. ڪي چين کان آيا، ڪي عربستان ۽ ايران کان آيا، ته ڪي وري ترڪستان ۽ انگلنڊ ۽ يورپ جي ڪن ٻين ملڪن کان آيا. انهن جا لکيل سفرناما، سنڌ جي احوال سان ڀريا پيا آهن. پر جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته انهن سياحن جي سفرنامن جي روشنيءَ ۾، سنڌ جي سياسي، معاشي، معاشرتي، ثقافتي، علمي، ادبي، لساني توڙي سائنسي علمن، جن ۾ علم ادب، علم نجوم، علم هئيت، علم رياضي، علم طب، علم التاريخ، علم الجغرافيه، علم ارضيات، علم اللسان، علم الانسان ۽ ڇند وديا جي باري ۾ اڃا تائين گهري نظر سان مطالعو ٿيو ئي نه آهي. انهن جو مطالعو ضروري آهي. ويجهڙائيءَ ۾ آزاديءَ کان اڳ ۽ آزاديءَ کان پوءِ، علم آثار قديمه ۽ علم الانسان جي ماهرن، سنڌ جي باري ۾ وڏو تحقيقي ڪم ڪيو آهي، ۽ اُن ۾ اسان جي ادارن ۽ ملڪي ماهرن جو حصو ڪيترو آهي، تنهن جي باري ۾ به پڙهندڙن کي خبر آهي. عام طور ائين سمجهيو ويندو آهي ته سنڌ ۾ عربن جي اچڻ کان اڳ، سنڌ جي علمي، سائنسي، ادبي، لساني، معاشي ۽ معاشرتي تاريخ جي باري ۾ ڪورڪارڊ موجود ئي ڪونهي، چوٽ ڪي سڄڻ ائين سمجهن ٿا ته محمد بن قاسم جي فوج، سنڌ ۾ تباهي آڻي، سنڌ جي علمي ۽ ادبي خزاني کي جلائي پسم ڪري ڇڏيو هو. مون پنهنجي Ph.D واريءَ ٿيسز ”لاڙ جي ادبي ۽ ثقافتي تاريخ“ ۾، صفحي 170 تي، سنڌ جي معياري ادب جي تاريخ واري باب ۾ هيئن لکيو هو:

”اسلام جي آمد کان اڳ واري سنڌي علم ادب جي تاريخ جي ڪا به خبر پئجي نه سگهي آهي. هن ڏس ۾ راجستان ۽ گجرات جي پراڻن ڪتبخانن کي اٺائڻ پٺائڻ جي ضرورت آهي، ڇاڪاڻ ته فاتح سنڌ، غازي محمد بن قاسم جي حملي وقت (93هه / 712ع) ۽ ديبل جي فتح وقت ڪي سنڌي لوهڻا ۽ ٻيون هندو جاتيون، پروارين غير- مسلم حڪومتن ڏانهن لڏي وئيون، ۽ اوڏانهن وڃي پناهه ورتائون. (1) ممڪن آهي ته لڏپلاڻ ۾ هو پنهنجي قيمتي شين سان گڏ، ڪجهه علمي ۽ ادبي سرمايو به پاڻ سان گڏ کڻي ويا هجن، جيڪي شايد هن ڏس ۾ اسان جي رهنمائي ڪن.“ (2)

ڪافي عرصي کان پوءِ، ڀارت جي ٻن محققن، هن ڏس ۾ تحقيق ڪري منهنجي هن دعويٰ کي سچو ثابت ڪيو آهي. انهن مان هڪ محقق آهي پاءِ هيرو نڪر، جنهن قاضي قادن جي گم ٿيل بيتن کي، قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

ڀارت جي 'هريانا' رياست جي هڪ ڳوٺ جي 'مٺ' مان هٿ ڪيو ۽ اُن مٺ 'مان' قاضي قادن جا سڄا سارا 112 بيت هٿ ڪيائين، ۽ پوءِ سال 1978ع ۾ انهن تي مشتمل هڪ ڪتاب ڇپائي پڌرو ڪيائين (3). بيومحقق، پاءُ جهمو ڇڳاڻي آهي، جنهن 'مهامي پراڻ ناٿ جي واڻيءَ' جا سنڌيءَ ۾ ڇپيل بيت، 'ڄام ننگر' (ڀارت جي اڳوڻي رياست جي شهر هڪ شهر) مان ڳولهي، هٿ ڪري، هڪ ڪتاب جي صورت ۾ شايع ڪرايا. (4) اهڙيءَ طرح خواجهڪا اڪرن ۽ اردا ناگري رسم الخط ۾، ڪي ڪاپاڙا ۽ بيومواد، برتس ميوزيم لائبرريءَ مان، محترم سراج الحق ميمڻ هٿ ڪري، ماهوار رسالي 'نئين زندگيءَ' ۾، هڪ مقالي جي صورت ۾ شايع ڪرايا. (5) هيري نڪر ۽ جهمو ڇڳاڻيءَ جي تحقيق، اهو ثابت ڪيو آهي ته سنڌ جي ڀر وارين رياستن ۾، سنڌي ادب جو پراڻو خزانو موجود آهي، جنهن کي اڃا به ڳولڻ جي ضرورت آهي.

هن ڏس ۾ چيني ياترين ۽ سياحن، توڙي عرب محققن جي تحقيق جا اڃا تائين پيرا ڪنيا ئي ڪونه ويا آهن، نه ته جيڪر سنڌ جو گم ٿيل ۽ پڪڙيل علمي ۽ سائنسي ادب، اڃا به وڌيڪ ظاهر ٿي وڃي ها، يا اُن جي باري ۾ معلومات ملي سگهي ها. هن سلسلي ۾ جاگرافيدانن جهڙوڪ: ابن بطوطه (942ع-959ع) جي سفرنامي ۾ به سنڌ جي باري ۾ گهڻو ئي مواد موجود آهي.

محقق البيرونيءَ (973ع-1048ع) جي ٻين تحقيقن ته نهيو، پر فقط سندس ڪتاب، "ڪتاب الهند" جي حوالي سان، سنڌ جي جاگرافي، تاريخ، علم نجوم، علم هئيت، علم رياضي، ڇند وديا (Prosody)، شاعري، علم طب (Medicine)، علم الانسان، علم التاريخ (Chronology)، ثقافتي ائٿنوپالاجيءَ جو اڀياس ٿو ڪجي ته معلوم ٿو ٿئي ته قديم سنڌ ملڪ، ان وقت عرب ۽ هند ۾، وڏي شهرت رکندڙ ملڪ هو جنهن جا عالم، فاضل، ودوان ۽ ماهر، وڏيءَ عزت، شان ۽ مان وارا هوندا هئا، ۽ سندن قدرو ۽ شان، بادشاهن ۽ حاڪمن جي درٻارن ۾ به هوندو هو.

2- اسلام جي آمد کان اڳ سنڌ ۾ علم ۽ ادب:

عرب سياحن کان اڳ، چيني سياحن، سنڌ جي باري ۾ گهڻو ئي ڪجهه لکيو آهي. انهن (چيني سياحن) ۾، فاهين (Fa Hien) ۽ هوان سئنگ (Huen Tasng) ته سنڌ وارن جي گهڻي ساراهه ڪئي آهي. اهڙيءَ طرح سياحن، محققن، مؤرخن، جاگرافيدانن ۽ ٻين ماهرن جي لکيل مواد کان سواءِ، سنڌ مان هٿ آيل پراڻن سڪن، مهرن، قديم آثارن ۽ ٻئي اهڙي املهه خزاني کي سامهون رکي، سنڌ ته ڇا پر پوري ننڍي کنڊ ۽ ايشيا جي تاريخ نئين سر لکڻي پوندي هن سلسلي ۾ ملڪ جي هر ماهر کي پنهنجي پنهنجي علم ۽ موضوع جي باري ۾ نئين سر تحقيقي ڪم ڪرڻو پوندو.

هن باري ۾ ڳولها ڪندي معلوم ٿيو آهي ته سنڌ ۾ اسلام جي آمد (93ھ / 712ع) کان به گهڻو اڳ، علم نجوم، علم هئيت، علم رياضي، علم طب، علم اللسان ۽ علم الانسان توڙي ٻين علمن جا وڏا وڏا عالم ۽ ودوان، موجود هوندا هئا، جن مان ڪيترن ئي جا لکيل ڪتاب، سنڌ ۾ پهرين ايراني حڪومت جي دور ۾ فارسيءَ ۾، ۽ پوءِ اُميه ۽ عباسي دورن ۾ عربي زبان ۾ ترجمو ڪيا ويا. هن سلسلي ۾ ٻڌمت تي ڪي لکيل ڪتاب، چيني ٻوليءَ ۾ به اُتلايا ويا، پر اهو موضوع، هن مقالي جي دائري کان ٻاهر آهي.

اهڙيءَ طرح مهرڳڙهه، موهن جي دڙي، ڪاهوءَ جي دڙي، چانهوءَ جي دڙي، آمريءَ ۽ ڪوٽ ڏجيءَ جي آثارن جي کوٽاين جي حوالي سان، ان وقت جي علم نجوم، علم هئيت ۽ علم رياضي وغيره جي باري ۾ به گهڻو ئي ڪجهه لکي سگهجي ٿو. ساڳيءَ طرح پنيور جي کوٽائيءَ جي رپورٽ جي باري ۾ گهڻوئي ڪجهه بيان ڪيو ويو آهي. هن مقالي ۾ فقط محقق البيرونيءَ جي دور جي باري ۾ پنهنجا خيال ظاهر ڪرڻا آهن ۽ جائزو وٺڻو آهي. هو قديم سنڌ ۾ 1017ع واري عرصي کان وٺي 1031ع تائين رهيو هو. ۽ قديم سنڌ ملڪ جو مطالعو ڪيو هئائين.

ابو ريحان محمد ابن احمد البيروني، 973ع ۾، خوارزم (خوا / Khiva) ۾ ڄائو هو. اوائل دور ۾ سائنسي علمن، خاص ڪري علم نجوم ۾ مهارت حاصل ڪيائين. پوءِ معمولي خاندان جي بادشاهه جو درباري نجومی مقرر ٿيو. جيتوڻيڪ معمولي خاندان وارا حڪمران، محمود غزنويءَ جا عزيز هوندا هئا، پر تڏهن به هن (محمود غزنويءَ)، هنن حاڪمن کي ختم ڪرڻ تي چاهيو، نيٺ هن مٿن حملو ڪيو، ۽ معمولي خاندان جي بادشاهه کي لاهي، اتي پنهنجو گورنر مقرر ڪيائين، ۽ معمولي خاندان جي خاص خاص اميرن کي قيد ڪيائين، جن ۾ البيروني به هو. اهو واقعو 1017ع ۾ پيش آيو. (6) البيروني جيئن ته ماهر نجومی هو، انهيءَ ڪري کيس محمود غزنويءَ جي دربار سان وابسته ڪيو ويو.

البيرونيءَ جي ولادت (973ع) کان 109 سال اڳ، يعني 864ع ۾، ’جاحظ‘ کي سنڌ ۾ سفر دوران، علم نجوم ۽ علم رياضيءَ جي ماهرن جي باري ۾ گهڻي معلومات ملي هي. جاحظ پنهنجي سفرنامي ۾ لکي ٿو: ”سنڌ (هند) جي ماڻهن کي اسان نجوم ۽ حساب جي علم ۾ گهڻو اڳتي ڏٺو“ (7).

عربن سنڌ ملڪ، 93ھ / 712ع ۾ فتح ڪيو هو. پر سنڌ تي اسلام جو اثر 680ع ڌاري ٿي چڪو هو (8). جاحظ ته اسلام جي فتح کان 152 سال پوءِ ئي سنڌ ۾ آيو هو. پر هت اسلام جو اثر جاحظ جي اچڻ کان 184 سال اڳ پهچي چڪو هو. هن مان ثابت ٿو ٿئي ته البيرونيءَ جي تحقيق ۽ جاحظ جي آمد کان اڳ، سنڌ ۾ سائنسي علمن جهڙوڪ: علم نجوم، علم هئيت، علم رياضي، علم طب، علم ادويه، علم التاريخ ۽ علم ادب جو چوڀول عام هوندو هو. چچنامي مان معلوم ٿو ٿئي ته راجا چچ ۽ راجا ڏاهر جي درٻارن ۾ به نجومی رهندا هئا، جيڪي وقت بوقت حالتن جي باري ۾ حاڪمن جي رهنمائي ڪندا رهندا هئا. چچنامي ۾ ڄاڻايل آهي ته:

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

”چچ کي راڻي سونهن ديويءَ مان به پت ۽ هڪ ڏيءَ پيدا ٿي. هر هڪ جي ڄمڻ وقت نجومين کان سندن طالع بابت پڇا ڪيائين، ۽ هنن سندن حڪم تي هر هڪ جي طالع بابت، ستارن جي بُرجن ۽ منزل، نيڪ بختيءَ ۽ ذلت جو نقشو تيار ڪيو.“ (9)

چچنامي ۾ اڳتي ڄاڻايل آهي:

”ڀاڻ (ڏاهر)، پالڪيءَ ۾ ويهي، نجوميءَ جي اوطاق تي پهتو. نجوميءَ، راجا کي ڏسي سندس استقبال ڪيو.“ (10)

هن مان ثابت آهي ته سنڌ ملڪ، انهن علمن ۾ اسلام جي آمد کان به اڳ گهڻو مالدار هوندو هو. جاحظ جيتوڻيڪ، سنڌي نجومين، جوتشين، حڪيمن ۽ طبيبن وغيره جا نالا ڪونه ڏنا آهن، پر ڪوجنا مان معلوم ٿو ٿئي ته البيرونيءَ جي اچڻ (البيروني سنڌ ۾ 1017ع – 1031ع تائين رهيو) کان به گهڻو اڳ، سنڌ ۽ هند ۾ انهن علمن تي لکيل مواد، عربي زبان ۾ ترجمو ٿي چڪو هو جيڪو پوءِ البيرونيءَ جي مطالعي هيٺ به آيو.

3- البيرونيءَ جي سنڌ ۾ اچڻ کان اڳ، عرب دنيا سان سنڌ جا علمي رابعا:

البيرونيءَ جي سنڌ ۽ هند ۾ اچڻ (1017ع) کان گهڻو اڳ، سنڌ ۽ اسلامي دنيا جي مرڪزي شهرن سان، سنڌ – شناسي ۽ هند – شناسيءَ جي سلسلي ۾، گهرا ۽ گهاتا تعلقات قائم ٿي چڪا هئا، ۽ هن سلسلي جي تحقيق جي پيڙهه به پئجي چڪي هئي. البيرونيءَ جي تحقيق جو بنياد، يعني ’غزني – سنڌ‘ تحقيق جو بنياد دراصل ’بغداد – سنڌ‘ واريءَ تحقيق ۾، هڪ قسم جو تسلسل (continuity) هو، ڇو ته سنڌ ۽ بغداد جي تحقيقي مرڪز جو بنياد، پهرين آميه دور ۾ پئجي چڪو هو. جيڪو اڳتي هلي عباسي دور ۾ پختن پائين تي تعمير ٿيو.

تاريخي حوالن مان ظاهر آهي (بلاذري 730 – 734ع) ته سنڌ جي فتح (93هـ / 712ع) کان پوءِ، سنڌ کي آميه حڪومت جو حصو بنايو ويو. سنڌ جي قديم شهر، ’بهمنوا‘ (برهمڻاباد/ برهمڻ آباد) ۾، فتح جو بنياد رکيو ويو، ۽ هن شهر جو نالو مٽائي، ’المنصوره‘ رکيو ويو (11)، ۽ هن شهر (المنصوره) کي نئين حڪومت جو تختگاهه بنايو ويو. هي شهر اڳي ئي تعليم، تحقيق ۽ وڻج واپار جو مرڪز هو. انهيءَ ڪري هن نئين حڪومت جي زماني ۾ به هن شهر کي وڌيڪ اهميت ملي. ڊاڪٽر بلوچ صاحب جي راءِ موجب:

”هن دور ۾، المنصوره، ’انڊو – عربڪ اسٽڊيز‘ (Indo- Arabic Studies) جو مرڪز بڻجي ويو.“ (12)

عباسي خلافت جي زماني ۾، 722ع ۾، بغداد شهر جي قيام کان پوءِ، المنصوره، سنڌ جي سرزمين تي، اسلامي حڪومت جو هڪ اهم صوبائي مرڪز بڻيو. هند – شناسي (Indian Studies) لاءِ بغداد ۽ السنڌ جي

وچ ۾ عالمن ۽ ودوانن جي اڄ - وچ (تبادلې) لاءِ، المنصوره، مرڪزي شهر بڻيو. علمي، ادبي ۽ سائنسي سرگرمين جي وڌڻ ڪري مقامي ثقافت، ٻولي، سائنس ۽ ادب کي وڏي ترجيح ملي. ساڳيءَ طرح، قديم سنڌ ملڪ جي اترئين شهر ملتان، جنهن کي اڳي ئي مذهبي، علمي ۽ ثقافتي حيثيت حاصل هئي، (تنهن) ۾ به محمد بن قاسم جي فتح (93ھ / 712ع) کان پوءِ، علمي، ادبي، سائنسي ۽ ثقافتي سرگرمين زور ورتو ۽ هن شهر کي السنڌ صوبي جي اترئين حصي جي گاديءَ جو هنڌ بنايو ويو. اهڙيءَ طرح قديم سنڌ ملڪ جي اترئين حصي ۾ ملتان، وچئين حصي ۾ اروڙ ۽ ڏکڻ ۾ المنصوره تي وڏا مرڪزي شهر قائم ٿي ويا.

قديم سنڌ جي اوڀر طرف، گجرات ملڪ جي گاديءَ جو هنڌ، 'پلمال' به هڪ طرف علم نجوم، علم هيت ۽ چنڊ وديا جي ودوانن جي ڪري مشهور هو ته ٻئي طرف سنڌ ۽ پلمال جي عالمن جا هڪ ٻئي سان پراڻا ۽ گهاٽا تعلقات ۽ لاڳاپا هئا. پلمال ۾ 'بنو علاف قبيلي' جا ماڻهو به رهندا هئا. (13) انهن جو سردار 'محمد بن الحارث علافي'، 712ع کان به گهڻو اڳ (680ع ڌاري)، سنڌ ۾ اچي رهيو (17)، ۽ راجا ڏاهر جي اعتماد وارن ماڻهن مان هوندو هو. هن، مقامي ماڻهن سان پنهنجا اثر رسوخ به وڌايا، ان ڪري هتي جي ماڻهن، محمد بن قاسم جي سامهون، پنهنجا هٿيار ڦٽا ڪيا، ۽ جنگ وڙهڻ کان گريز ڪيائون. اهو به هڪ سبب هو جو سنڌ جي فتح کان پوءِ، سنڌ ۽ پلمال جي وچ ۾ رشتا هيڪاري مضبوط ٿيا، جن، علم ۽ سائنس جي فروغ ۾ گهڻي مدد ڪئي.

ڊاڪٽر بلوچ صاحب اهو به لکيو آهي ته: "پلمال شهر جي ڪيترن ئي خاندانن، اسلام قبول ڪيو. اتي جي عالمن، عربي زبان ۽ ادب جو مطالعو ڪيو انهن ۾ 'عبدالرحمان ابن البيلماني' به هو جنهن 757ع - 767ع واري عرصي ۾ وفات ڪئي. هو 'بيلماني خاندان' جو هڪ يگانو عالم ٿي گذريو آهي. بيلماني مسلمان عالمن، ٻين مسلمان عالمن کي، هندستان جي مقامي ۽ ڪلاسيڪي ٻوليون سکڻ ۾ مدد ڪئي. اهڙيءَ طرح پلمال ۾، علم نجوم (Astronomy) ۽ ٻين علمن جي سلسلي ۾ جيڪو مواد لکيو ويو هو ان جي سکڻ ۾ پڻ هن مدد ڪئي." (15)

4. 'هند - شناسي' ۽ 'سنڌ - شناسي' جو بنياد پوڻ:

محمد بن قاسم جي سنڌ جي فتح کان ڏهه سال پوءِ، پلمال سميت، ٻن هندو رياستن سان صلح جا عهدناما ڪيا. 'الفزاري' قبيلي مان، عمر بن حبيره الفزاريءَ کي يزيڊ بن عبدالملڪ، عراق جو حاڪم مقرر ڪيو. ان وقت سنڌ ۽ ٻيا اُڀرنديان ملڪ، هن جي حڪمرانيءَ هيٺ آيا. الفزارين جي سنڌ سان دلچسپي انهيءَ ڪري به هئي جو انهن جي سردار عمر، سنڌ جي هڪ خاتون 'حبابه' سان شادي ڪئي هئي. (16) عمر قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

بن حبيره الفزاريء، جنيد بن عبدالرحمان کي 723ع / 105ھ ۾ سنڌ جو گورنر مقرر ڪيو. هن ڪوفه جي بڪير بن ماهان کي پاڻ وٽ مترجم مقرر ڪيو. جنيد جي گورنريءَ واري زماني (723ع - 729ع / 111 - 112ھ) ۾، الفزاري قبيلي مان ڪن کي سنسڪرت، علم نجوم ۽ علم هئيت تي لکيل ڪتابن جي مطالعي جو شوق جاڳيو ۽ هن قدم کڻڻ سان چڻ ته 'هند - شناسي' (Indian studies) جو بنياد رکيو ويو. اڳتي هلي، هن ڪم کي، مشهور عرب سائنسدان ۽ ماهر لسانيات، 'ابراهيم بن حبيب الفزاري' ۽ ان جي پٽ، 'محمد ابن ابراهيم الفزاري' ۽ محمد جي پٽ جي ساٿين هر هڪ، 'يعقوب بن طارق' ۽ 'بشر الفزاري' اڳتي وڌايو. محمد ابن ابراهيم الفزاري پهريون عرب عالم هو جنهن سنڌ ۽ هند جي هندن جي علم نجوم کي، عرب عالمن وٽ مانوس ڪرايو ۽ انهن جي اهميت کي نمايان ڪيو جيتوڻيڪ البيرونيءَ جو رايو آهي ته هن (الفزاريءَ)، هندستاني علم نجوم ۽ علم هئيت کي صحيح طرح سمجهيو ئي نه هو. (17)

نه فقط يلمال ۾ علم نجوم، علم هئيت ۽ ٻيا علم اوج تي پهتل هئا، پر ملتان، اروڙ ۽ بهمنوا جا ودوان به هنن علمن ۾ گهڻا اڳتي هئا. يلمال ۾، علم نجوم ۽ علم هئيت کان سواءِ، شاعريءَ ۾ 'چند' ۽ 'تقطيع واري علم' (Prosody) تي پڻ ڪتاب لکيا ويا هئا. هن شهر جي انهن علمن تي لکيل ڪتابن جو البيرونيءَ نه فقط مطالعو ڪيو، پر انهن ڪتابن کي بنياد بنائي، انهن علمن کي هن اڳتي وڌايو. (18) البيرونيءَ، 'برهم گپت' جا خاص ڪري هيٺيان ڪتاب، پنهنجي تحقيق لاءِ بنيادي طور ماخذ بنايا. (19)

(i) برهم سڌانت: هي ڪتاب هن (برهم گپت)، 30 سالن جي عمر ۾، 628ع ۾ لکيو.

(ii) ڪرن ڪنڊ، ڪاڌيڪ: هي ڪتاب، 665ع ۾ لکيائين. هي ڪتاب هن، 'پاتليپتر' جي علم هئيت جي مشهور ماهر، 'آريه - پت' جي تعليم ۽ اصولن جي بنياد تي لکيو هو. 'آريه پت'، هن (برهم گپت) کان ٻه صديون اڳ ٿي گذريو آهي.

البيرونيءَ، برهم گپت تي تنقيد ڪندي لکيو ته هن (برهم گپت)، آريه پت تي غير ضروري تنقيد ڪئي هئي، پر ساڳئي وقت هن (البيرونيءَ)، برهم گپت جي علميت ۽ جانچ جي ساراهه به ڪئي آهي. (20) برهم گپت جي علميت، جانچ جي پيش نظر، سنڌ جي اوائلي مسلم محققن، هن جي ڪتابن کي خاص طور اهميت ڏني. انهن ڪتابن کي عربيءَ ۾ ترجمو به ڪيو ويو.

مسلمان مترجمن، 'برهم سڌانت' جو عربيءَ ۾ 'سنڌ - هند' نالو رکيو ۽ 'ڪرن ڪانڊ' / ڪرن ڪنڊ ڪاڌيڪ' جي عربي ترجمي جو نالو 'الارڪنڊ' رکيو. اهي ٻئي ڪتاب، مسلم دنيا ۾ گهڻا مشهور ٿيا. جنيد گورنر جي زماني (723ع - 729/30ع) تائين، سنڌ جا نو مسلم عالم، جيڪي مقامي زبانن ۾ لکيل علمي ۽ ادبي خزاني کان چڱيءَ طرح واقف هئا، عربي زبان سان به چڱيءَ طرح مانوس ٿي چڪا هئا، ۽ ڪن ته قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

عربي زبان ۾ مهارت به حاصل ڪئي هئي. اهڙيءَ طرح سنڌ ۾ مقيم عرب مسلمانن، سنڌي زبان ۽ هند جي ٻين زبانن ۾ چڱي مهارت حاصل ڪئي هئي.

اٺين صدي عيسويءَ جي وچ (730ع - 734ع ڌاري، برهمڻ آباد/ المنصوره جو شهر جيڪو علم ادب، سائنس، طب، رياضي ۽ ٻين علمن ۾ برهمڻن جي دور حڪومت يا ان کان به اڳ مشهور هو هن دور ۾ به مرڪز بڻجي چڪو هو. هن دور (عباسي دور) تائين، مقامي عالمن جا مختلف علمن تي لکيل بيشمار ڪتاب، عربي زبان ۾ ترجمو ڪيا ويا هئا، تن ۾ اضافو ٿيو. 'برهم گپت' جو 'ڪرن ڪنڊ ڪاڊيڪ (الارڪنڊ)'، انهن ۾ خاص اهميت وارو ڪتاب هو جيڪو المنصوره (برهمڻ آباد) ۾ عربي زبان ۾ ترجمو ڪيو ويو. (21) هن ڪتاب جو ترجمو ڪندڙ سنڌي علمن، ان ۾ سنڌ جي جاگرافيائي، تهذيبي ۽ تمدني ماحول ۽ حالتن کي سامهون رکي، ان ۾ نه فقط سنڌ جي حالتن بابت اضافو ڪيا، پر انهن ۾ نقشا ۽ چارٽ پڻ شامل ڪيائون. اهڙيءَ طرح ترجمو ٿيل ڪتاب، سنڌ جي حوالي سان تيار ٿيا. هنن نه فقط سنڌ جي حوالن ۾، حالتن کي سامهون رکي، انهن ۾ اضافو ڪيا، پر سنڌ جي ٻن مکيه شهرن جي اصولن نالن کي به درست ڪري لکيو. جن جا نالا 'ڪرن ڪنڊ' ۾ صحيح طرح لکيل نه هئا. انهن ۾ 'بهمنا' کي 'برهمنا باد' لکيو ويو هو ۽ ٻئي شهر 'لوهارانيءَ' جو نالو 'لوهانيه' لکيو ويو هو. انهن ٻنهي شهرن جا نالا، سنڌي عالمن درست ڪري لکيا.

ڪرن ڪنڊ (الارڪنڊ) ۾ ٻي حقيقت، جيڪا خاص اهميت واري آهي، اها آهي، 'سنڌي - سن / سنبت' (Sindh Era)، 'سنڌي سنبت' / ڪال (Sindh Era) جي باري ۾. هن ڪتاب جي حوالي سان، البيرونيءَ، 'ڪتاب الهند' ۾ خاص ذڪر ڪيو آهي. (22) هن (البيرونيءَ) جي راءِ موجب، سنڌي سن (سنڌي سنبت) جو پهريون مهينو سنڌ جي نجومين ۽ علم هئيت جي ماهرن جي راءِ موجب، 'چيت جو مهينو' هجڻ گهرجي. (23) نجومين، Era لاءِ 'ڪال' لفظ ڪم آندو آهي. سنڌي سن (سنڌي ڪال / Sindh Era) جي باري ۾ البيرونيءَ جي حوالي سان، ڊاڪٽر بلوچ صاحب تفصيل سان بحث ڪيو آهي. بلوچ صاحب، سنڌي سن جي باري ۾ البيرونيءَ جي هن اهم نقطي جي سنڌ ۾ پهريون ڀيرو سڃاڻپ ڪرائي، جنهن کان سنڌ جا سڃاڻ، اڳ واقف ڪونه هئا. ڊاڪٽر صاحب لکي ٿو:

”برهم گپت، 'ڪرن ڪنڊ ڪاڊيڪ'، 665ع ۾، ان وقت لکيو جڏهن سنڌي - سن (Sindh)

Era) کي شروع ٿيندي 39 سال گذري چڪا هئا، يعني ته سنڌي - سن، 4 مارچ 626ع،

29 رمضان 4 هه ۾، چيت مهيني جي پهرينءَ تاريخ، خميس جي ڏينهن کان شروع ٿيو هو.

اهو سن برابر آهي 548 شاڪ - ڪلا جي.“ (24)

البیروني لکي ٿو:

”ملتان جي عالم ’ڏرلي‘ جي چوڻ موجب، هندو سال (سنڌي-سن) ’مرگهیرش‘ (نھاريءَ) کان شروع ٿيندو هو پر ملتان جا ٻيا نجومی ۽ علم ھئیت جا ڄاڻو اُن جو سال چیت جي مھيني کان شروع ڪندا هئا.“ (25)

بھرحال، سنڌي-سن يا سنڌي-ڪال (سنڌي سنبت) جي باري ۾ سنڌ وارن (سنڌي مسلمانن) کي اطلاع، گھڻوئي پوءِ پر پھريون ڀيرو البیرونيءَ جي ڪتاب مان ان وقت مليو جڏھن سنڌ وارا پنھنجو گھڻو ڪجھہ وساري چڪا هئا. ويجهڙائيءَ ۾ هن سن لاءِ سنڌ جي سڃاڻ مائھن کي، ڊاڪٽر بلوچ صاحب ٽي آگاهہ ڪيو آھي. هي سن، سنڌ جي سياسي تاريخ ۾ انھيءَ ڪري بہ اھم ليکيو وڃي ٿو جو هي سن (سنڌي سنبت)، ’راءِ سھارس پھرين‘ جي، ايرانين تي سنڌ ۾ فتح حاصل ڪرڻ ۽ ايرانين کان سنڌ کي آزاد ڪرائڻ جي ياد طور، سنڌ وارن، سنڌي سن / سنڌي ڪال (Sindh Era) جي نالي سان شروع ڪيو. سنڌي سن / سنڌي-سنبت / سنڌي ڪال، چیت مھيني جي پھرينءَ تاريخ کان شروع ٿيو. اھو ڏينھن عيسوي سن موجب، خميس جو هو مارچ مھيني جي چوٿين تاريخ ھئي ۽ سن 626ع هو. اسلامي سن موجب 29 رمضان ۽ سال 4 هجري هو. ’راءِ سھارس‘ پاڻ تہ هن جنگ ۾ شھيد ٿي ويو، پوءِ سندس پٽ ’سھاسي پھريون‘ تخت تي ويٺو ۽ راءِ گھراڻي جي آزاد حڪومت جو بنياد رکيائين، ۽ سنڌ مان ساسانين جي حڪومت ختم ٿي. (26)

محمد حسين پنهور صاحب جي راءِ موجب: ”راءِ گھراڻي جي حڪومت، 499ع کان شروع ٿي ۽ قمری سال موجب 137 ورھيه ۽ شمسي سال موجب 133 ورھيه، يعني 632ع تائين ھلي. راءِ گھراڻي جو باني، ’راءِ ديوائجي‘ (ڏيوجي) هو. هي ٻڌ مت جو پوڄاري هو. هنن، ساساني خاندان جي ايراني حاڪم، ’ڪئڪباد‘ (King Kakobad) کي شڪست ڏيئي، ايراني حڪومت جو ھميشہ لاءِ خاتمو آندو. (27) پنهور صاحب، ڊاڪٽر بلوچ صاحب جو حوالو ڏيندي لکي ٿو تہ: ”راءِ گھراڻي جو بنياد، ’خسرو اول‘ جي زماني ۾ پيو. (28) هن (راءِ) گھراڻي جا پنج حاڪم هئا: (i) راءِ ديوائجي (ڏيوجي)، (ii) راءِ سھارس پھريون، (iii) راءِ سھاسي پھريون، (iv) راءِ سھارس ٻيو ۽ (v) راءِ سھاسي ٻيو. پنهور صاحب لکي ٿو تہ: ”چچ برھمڻ، 640ع ۾ تخت نشين ٿيو تہ پوءِ هن (راءِ گھراڻي) جي حڪومت 507ع کان شروع ٿي ھوندي، چوٽہ ’ھيون سنگ‘ (Huen Tsang) لکي ٿو تہ 640ع ۾ هن گھراڻي جو حڪمران، ’سودرا‘ (Sudra) هو جيڪو راءِ ديوائجيءَ جي خاندان مان هو.“

سودرا ممڪن آهي ته شودر هجي، چو ته سودرا لفظ ڪجهه شڪي پيو لڳي. (29)

هن ڏس ۾ ڪاڪوپيرومل لکي ٿو:

”هيون سنگ نالي هڪ چيني مسافر، عيسوي ستين صديءَ ۾ راءِ سھاسيءَ جي وقت ۾ آيو هو. هن صاحب پنهنجي سفرنامي ۾ ڄاڻايو آهي ته سنڌ جو راجا هڪ شودر هو. ڀانئجي ٿو ته انهيءَ وقت کان سگهوئي پوءِ هيءُ (راءِ گھراڻي وارا) حاڪم، ڪتري راجپوت سڏجڻ ۾ آيا.“ (30)

5- عباسي دور ۾ سنڌ - شناسي:

ڊاڪٽر سخاؤ به اهائي دعويٰ ٿو ڪري ته هندن جي علم نجوم جي باري ۾، عرب عالمن کي پهرين پهرين معلومات، خليفي المنصور جي دربار واري سنڌي عالم جي ترجمو ٿيل ڪتابن مان ملي. ان سنڌي عالم، ’برهم گپت‘ جا ٻه ڪتاب، ’برهم سڌانت‘ (سنڌند) ۽ ’ڪرن ڪنڊ - ڪاديڪ‘ (الارڪنڊ) ترجمو ڪيا. سخاؤ لکي ٿو ته: ”اسان کي بئبيلونيا ۾، 771ع/ 154ھ ۾، سنڌي سفير جي موجودگيءَ جا ثبوت ٿا ملن. سنڌ وارن، خليفي المنصور کي پنهنجو حاڪم تسليم ڪيو هو چو ته اسلام جو اثر نه فقط سنڌ جي سرحدن تائين، پر ان کان به اڳتي، سنڌ جي سرحد کان پري، پاڙيوارن ملڪن تائين جنگ، تجارت ۽ علم جي ضرورت لاءِ پکڙجي چڪو هو. ان وقت سنڌ ۾ جيڪي ننڍا ننڍا حڪمران هئا، تن لاءِ اهو هڪ مناسب موقعو هو ته اُهي پنهنجا سفير ۽ وفد، اسلامي مرڪز ڏانهن موڪلي، مقامي طور پاڻ حڪومت ڪرڻ لاءِ اجازت وٺن.“ (31)

اڳ ۾ عرض ڪيو ويو آهي ته سنڌ - شناسي (Sindh studies) جو پيو دور، عباسي خليفن جي ڏينهن ۾ شروع ٿيو. ان ٻئي دور جي ابتدا، خليفي المنصور جي ڏينهن ۾ ٿي هئي. اهو دور بن حصن ۾ ورهايل آهي. پهرئين حصي ۾ هن قسم جي تحقيق ۽ مطالعي جو باني، عباسي خليفو المنصور هو، جنهن 754ع کان 775ع تائين حڪومت ڪئي. هن جي حڪومت واري زماني ۾، 755ع ۾، بغداد جي قيام کان پوءِ، خليفي المنصور جي دربار ۾، سنڌ حڪومت جي طرفان موڪليل وفد ۾ ڪيترائي سنڌي نجوم ۽ علم هئيت جا ماهر ۽ ٻين علمن جا ودوان پڻ هئا. دربار جي نجوم ۽ ستارن جي علم جي ڄاڻوءَ، ’ابراهيم بن محمد الفزاريءَ‘، سنڌ کان آيل نجومين ۽ علم هئيت جي ماهرن جي ڪم ۾ خاص دلچسپي ورتي. هنن کان گهڻو ئي ڪجهه سکيائين. هن، سنڌي نجومين ۽ علم هئيت جي ماهرن جي مدد سان، سنڌ ۽ هند ۾، علم نجوم ۽ علم هئيت تي لکيل ڪتابن کي عربيءَ ۾ ترجمو ڪرائڻ جو منصوبو تيار ڪيو. انهيءَ منصوبي تحت،

’برهم گپت‘ جو علم هئيت تي لکيل ڪتاب، ’ڪرن کنڊ ڪاڍيڪ‘ کي ’الا- ڪنڊ‘ جي عنوان سان ترجمو ڪرايو ويو. ان کان سواءِ، هن ئي دور (خليفي المنصور 754ع - 775ع) ۾، برهم گپت جي ٻئي ڪتاب ’برهم سڌانت‘ کي به ترجمو ڪرايو ويو. انهن ٻنهي ڪتابن، بغداد جي عالمن تي وڏا اثر ڇڏيا. اهو پهريون ئي موقعو هو، جنهن بغداد جي عالمن کي، علم هئيت ۽ علم نجوم جي سائنسي طريقي (Scientific system) کان واقف ڪرايو. انهن عرب عالمن، تالمي (Ptolemy) کان به گهڻو اڳ، ’برهم گپت‘ جي لکيل ڪتابن تان گهڻو ئي فائدو حاصل ڪيو. 77-779ع ڌاري ابو عثمان عامر ابن بحر الحافظ البصريءَ جهڙو عالم ٿي گذريو آهي، جنهن ”ڪتاب البيان واتابعين“ لکيو. هن ڪتاب ۾، هن انهن سنڌي عالمن جا نالا ڏنا آهن، جيڪي خليفي المنصور جي دربار ۾ حاضر ٿيا هئا.

هن ئي دور ۾، ’سنڌ- بغداد‘ جي عالمن جي تعاون سان، هند جي عالمن (برهم گپت ۽ ٻين) جي طرفان، علم هئيت تي لکيل ڪتابن جو اڀياس ڪيو ويو. ۽ ان ڏس ۾ وڌيڪ کوجنا ڪئي وئي. سنڌي عالمن جي مدد سان، ’الفزاري قبيلي‘ جي عالمن مان، ابراهيم بن حبيب الفزاريءَ ترجمي جي سلسلي ۾ المنصوره ۾ وڏو ڪم ڪيو.

البيرونيءَ، انهن سنڌي نجومين ۽ علم هئيت جي ماهرن جي مدد سان، الفزاري ۽ يعقوب ابن طارق طرفان، ’ستارن جي گردش‘ (Star cycle) واري ڪتاب جي ڪيل ترجمي تي تنقيد ڪئي. هن جي لکڻ موجب يا ته هندو عالم عرب عالمن کي صحيح طريقي سان سمجھائي نه سگھيا هئا ۽ يا ته عرب عالم صحيح ترجمو ڪري نه سگھيا هئا. البيرونيءَ، برهم گپت جي ترجمو ٿيل عربي لکڻين ۾ درستيون ڪيون.

خليفي المنصور، هشام بن عمر التغلبيءَ کي سنڌ جو گورنر مقرر ڪيو. هشام جي زماني (768ع/ 151ھ - 774ع/ 157ھ) ۾، سنڌ جو ٻيو وفد، خليفي المنصور جي دربار ۾ حاضر ٿيو. البيروني لکي ٿو ته هن وفد ۾ سنڌ جا علم هئيت جا ماهر ۽ قابل نجوم ڀڙ شامل هئا. هن وفد، خليفي جي خدمت ۾، ’سڌانت‘، نالي سان هڪ ڪتاب پيش ڪيو، جنهن، دربار جي علم هئيت جي ماهر، محمد بن ابراهيم الفزاريءَ کي، هن ڪتاب جي ترجمي ۽ هن علم تي کوجنا ڪرڻ لاءِ شوق ڏياريو. هند ۽ سنڌ جي انگن جو دربار ۾ تعارف ڪرايو ويو. دربار ۾ اهي ئي انگ شروع ڪيا ويا. ’سڌانت‘ جي عربي ترجمي جو نالو ’السند- هند‘ رکيو ويو.

هند ۽ سنڌ جي علمن جي، بغداد ۾ ٻيو دفعو ’پالوت‘ (Influx)، خليفي هارون الرشيد جي حڪومت (786ع کان 808ع) واري دور ۾ ٿي. ان زماني ۾ ’برمڪي خاندان‘، وزارت واري منصب تي هو. اهو خاندان (برمڪي)، حڪمران گهراڻي سان گڏ، بلخ آيو هو. جتي سندن وڏا، ٻڌمت جي مندر ’نو وهار‘ (Nau behar/ Nau Vihar) ۾ وڏو اثر رکندا هئا. محقق سخاؤ لکي ٿو ته: ”برمڪ (Barmak) نالو، هندستاني بنياد جو معلوم قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

ٽٽي ٿو جنهن جي معنيٰ آهي: 'پرمڪ' (Parmak) يعني عمدو بالا (Superior)، يعني مڙهيءَ جو مهنت. (32). برمڪين، بغداد جي ڪن عالمن کي، طب، طبابت، دواسازيءَ (Pharmacology) ۽ علم نجوم جي اڀياس لاءِ سنڌ موڪليو. هنن، اُن کان سواءِ، سنڌ جي هندو طبيبن ۽ طبابت جي ماهرن کي، بغداد ۾ گهرائي، انهن کي پنهنجن ادارن ۽ دواخانن ۾ مقرر ڪيو. ان سان گڏ انهن کي اها پڻ گذارش ڪئي وئي ته هوانهن مضمونن تي سنسڪرت ۾ لکيل ڪتابن کي عربيءَ ۾ ترجمو پڻ ڪن. طب، طبابت ۽ دواسازيءَ کان سواءِ، سنڌ جي عالمن کي اها پڻ گذارش ڪئي وئي هئي ته هوزهر جي ڄاڻ جي علم (Toxicology)، فلسفي، علم هئيت، علم نجوم ۽ ٻين مضمونن تي سنسڪرت ۾ لکيل ڪتاب ترجمو پڻ ڪن.

6- سنڌ جا حڪيم عباسي دربار ۾:

(الف) 801ع کان 821ع تائين، بغداد ۽ سنڌ جي وچ ۾ ثقافتي ۽ علمي آمد رفت کي وڌايو ويو. (33) 807-8ع ڌاري خليفو هارون الرشيد بيمار ٿي پيو. سنڌ ۾ 'پنڊت ماڻڪ' هڪ وڏو طبيب موجود هوندو هو. هن کي خليفي جي علاج لاءِ بغداد گهرايو ويو. خليفو هن جي علاج سان صحتياب ٿيو. ان ڪري خليفي هارون الرشيد، هن کي دارالحڪم ۾ مقرر ڪيو. هن (پنڊت ماڻڪ)، سنسڪرت ۾ طب تي لکيل ڪتاب ترجمو ڪيا. هن عرصي (801ع کان 808ع تائين) ڌاري پنڊت ماڻڪ، طب تي لکيل ڪتاب، 'مُسْرَت' جو ترجمو ڪيو. پنڊت ماڻڪ، ابو حاتم بلخيءَ جي، 'الساموم' ڪتاب جي ترجمي ڪرڻ ۾ پڻ مدد ڪئي. (34) پنڊت ماڻڪ، ابو حاتم بلخيءَ سان گڏجي، 'زهريات' تي لکيل ڪتاب، فارسيءَ ۾ ترجمو ڪيو. پنڊت ماڻڪ، دوائي ٻوٽن تي لکيل ڪتاب جو پڻ ترجمو ڪيو. اهو ترجمو سليمان بن اسحاق لاءِ ڪيائين. (35)

ان کان سواءِ 'پنڊت گنگو' پڻ وڏو طبيب هو. هي به خليفي هارون الرشيد جو ذاتي معالج هو. هن کي به 'حڪيم ماڻڪ' سان گڏ، 'بيت الحڪم' ۾ مقرر ڪيو ويو. (36) ٽيون طبيب، 'صالح ابن ڀلو' هو جنهن کي خليفي جي پيڻوڻي جي علاج لاءِ رکيو ويو. اهڙيءَ طرح خليفي هارون الرشيد پنهنجيءَ دربار لاءِ سنڌ مان ٻيا طبيب پڻ گهرايا. (37) جن مان ڪي (طبيب) هي هئا:

(i) گلو (Kallr) - سخاؤ چوي ٿو ته، هن نالي کي گُلوش (Klusha) پڙهڻ گهرجي چوٽه مهرٿا، راجا

سمباجيءَ، جي برهمڻ وزير جو نالو گُلوش هو. (38)، پر منهنجي خيال ۾ اهو نالو 'گلو' هو.

(ii) ابن دهن (ابن ڌنو) - هي نالو 'دهن' جي بدران 'ڌنو' پڙهڻ گهرجي. 'ڌنو' نالو ان وقت به عام هو ۽

اڄ به بهراڙين ۾، هندن توڙي مسلمان ۾ اهو نالو عام آهي. 'ابن ڌنو' معنيٰ 'ڌني جو پٽ'. هي ان

وقت هڪ وڏو ماهر طبيب هو. هي بغداد ۾، برمڪين جي اسپتال جو ناظم (Director) هو. سخاؤ لکي ٿو ته اهو نالو 'ڌني' يا 'ڌنن' ٿي سگهي ٿو جيڪو 'علم الاشتقاق' (Etymology) موجب 'ڌنرتري' (Dhanvantari) سان واسطو رکي ٿو. 'ڌنرتري'، منو شاستر ۾ ديوتائن جو تصوراتي طبيب هو. (39)، پر منهنجي خيال موجب اهو لفظ 'ڌنو' سمجھڻ گهرجي. پڙهندڙ اهو به ڄاڻن ٿا ته اسان جا مقامي سنڌي نالا، 'ڌند ڪٿا' (Mythology) سان گهڻو واسطو رکن ٿا. انهن ۽ اهڙن نالن جو مطالعو ۽ انهن جي ديومالائي پس منظر تي کوجنا ڪرڻ جي ضرورت آهي. مثال طور هيٺيان نالا توجهه ڇڪائين ٿا:

ڪرشن، گوبال، ڀاڳ، ڀاڳيري، ڪرم، ڪرم سئين، مومل، سسئي، ليلا، پدمي، نصيبو، ڀڳونتي، ڀڳوان، سونهن، سونهن ديوي، سهڻو سیتا، سيتل، سونهارو منو مان، ڇاڳ، پريم، ڇاڳلي، ڇاڳلو سنڌو، سوني، سونل، سونو ڇتل، ڀلو پليڏنو، لکپتي، سائينءَ ڌنو سائينءَ رکيو آگيڏنو راڻي، راڻو ناتر، سوڍو لاکو، ميهار کاتائو ڀاڳي، ڀاڳل، ننگر، پونگر، پانهن پيڻو تماچي، وسايو هيرو موتي، پدما، لالو ڏهيسر، لال، لالو، همير، سڄو، ساجن، جمعو، چنچر، آچر / آچار خميسو سومار، پانهو اڱارو، ٻڌومل، ٿانور، چنيسر، غلام عارب، مبارڪ، لچمي ۽ دودو وغيره. اهڙيءَ طرح: انب، ليمو، جمون، ڪانڊيرو، ڪرڙ نم، ٻير، ڏاڙهون، ٻير، موٽڻ، سانوڻ، چيڙ، صوف، جام، مٿر، مڇ، بصر، بصريو، واڱڻ، شير، گدڙ مور، مصري، ڦوٽو، ناٿو، نثر، جوڌو، ڪتو، لوڻگ، جافر، سنجهر، ماڻڪ، مرلي، مرليڏر، چاندي، رونجهو، چتون، شهباز شاهين، ڪونج، ديو، شڪر، شيوڪ، ڪيانتو، ڪتو، ڪڏو، ڪاڻو، مير ۽ جوڳي.

اهڙيءَ طرح سنڌ ۾ ٻيا حڪيم هي هئا، جيڪي عباسي درٻار ۾ شامل ڪيا ويا هئا:

(i) واٽو۔ سخاؤ هن جو نالو 'واطر' لکيو آهي، پر هي نالو 'واٽو' پڙهڻ گهرجي چوٽه 'واٽو' ۽ واٽومل، به هندن جي عام نالن مان آهن. هي هڪ وڏو عالم هو ۽ پيئڻ جي شين (Drinkables) تي ڪتاب لکيائين.

(ii) بيدبا (بيديا)۔ هن جو نالو 'بيد باه' به لکيل آهي. هي 'فلسفي جي شاخ، wisdom جي موضوع تي ڪتاب جو مصنف هو. سخاؤ جي راءِ موجب اهو نالو 'ويد وياس' (Veda Vyasa) هوندو چوٽه هن جي لکڻ موجب هن نالي واري عالم کي 'ودياس' پڻ سڏيو ويو آهي. هي عالم، ويدانت مڪتب فڪر (Vedant School of philosophy) جو بنياد وجهندڙ هو.

(iii) ستيه (سچو)۔ البيرونيءَ 'ستيه' نالو به ڄاڻايو آهي، جيڪو 'جاتڪ' (Jataka) جو مصنف هو. سخاؤ جي راءِ موجب هي نالو 'ستيه ورمڻ' (Satya Varman) جو مصنف آهي. دراصل هي نالو

‘سچو’ پڙهڻ گهرجي. سنڌيءَ (assimilation) جي قانون موجب ‘ت’ ۽ ‘ي’ پاڻ ۾ ملي ۽ هڪ ٻئي تي اثر ڪري ‘چ’ صوتيه ۾ بدلجن ٿا.

(iv) سنجهر – البيرونيءَ هي نالو ‘سنجهل’ لکيو آهي، جيڪو ‘سنجهر’ پڙهڻ گهرجي. ‘سنجهر’ نالو هن وقت به سنڌ ۾ عام آهي. سخاؤ جيئن ته سنڌي ٻوليءَ جو ڄاڻو نه هوندو تنهن ڪري هو هن نالي جي باري ۾ لکي ٿو ته: “هن نالي جي هندستاني نعم البدل (Equivalent) لاءِ ڪو رايو ڏيئي نٿو سگهجي.” (39)

(v) گوش – هن جو نالو ‘ٻڌا گوش’ به ڄاڻايو ويو آهي. هن، عورتن جي مڪرن (Cunnings of Women) تي ڪتاب لکيو هو. هي ڪتاب پوءِ عربيءَ ۾ به ترجمو ٿيو.

(vi) چندر – وياڪرڻي هو. ٻڌمت جو پوڄاري هو.

(vii) سُگريو (Sugriva) – علم نجوم جو ماهر هو. هي ٻڌمت جو پوڄاري هو. هي نالو ‘سُگريو’ پڙهڻ گهرجي. (سُگريو نالو رامائين ۾ استعمال ٿيو آهي. هو پولڙن جي فوج جو سپه سالار هو).

(viii) ‘پنگل’ – چنڊ وديا جو ماهر ۽ شاعريءَ جي صنف، ‘سلوڪ’ جو باني شاعر هو. سلوڪ شاعريءَ جو هڪ قسم هو جيئن اڳتي بيان ڪيو ويو آهي.

(ix) رتن – هي رياضيدان هو.

(x) جوڌو – هي طبيب هو.

(xi) دُرلپ – ملتان جو نجومِي هو. هن اهرگن / قانون جو ڪتاب لکيو.

هندو عالمن کان سواءِ ڪيترائي مقامي مسلمان ۽ سنڌ ۾ رهندڙ عرب عالم به هن دور ۽ آميه دور سان واسطو رکندا هئا. انهن ۾ هيٺيان عالم مشهور ٿي گذريا آهن:

(i) ابو عطا سنڌي – هي 749ع / 132ھ ۾ آميه دور ۾ ٿي گذريو آهي.

(ii) محدث حافظ ابو محمد بن سليمان – هڪ غلام جي حيثيت ۾ سنڌ مان بغداد پهتو. هي هڪ وڏو محدث ٿي گذريو آهي.

(iii) ابو عبد الملڪ – هي به سنڌي غلام هو. بغداد موڪليو ويو هو. هي به هڪ وڏو عالم ٿي گذريو آهي.

(iv) ابو معشر سنڌي – 87 – 786ع / 170ھ ۾ ابو معشر سنڌيءَ کي قيد ڪري جنگي قيدي بڻائي.

خليفن المنصور جي شهزاديءَ، اُم موسيٰ وٽ موڪليو ويو. هي هڪ وڏو عالم ثابت ٿيو.

(v) ابو ضلع – هي به هڪ وڏو عالم هو.

هند ۽ سنڌ جي علم رياضيءَ کي عرب عالمن، ‘الحساب الهندي’ سڏيو. اهڙيءَ طرح هن دور تائين علم نجوم، علم هئيت، علم رياضي، طبابت، دواسازيءَ جي علم کان سواءِ عربن ‘سرپ وديا’ يعني نانگن قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

جي علم، زهر جي جاڙ جي علم (Viska Vidya)، نانگن تي منڊ پڙهڻ، هر قسم جي جادو ۽ ڪاري علم، تعويذ، توڻن ڦيڻ، منتر پڙهڻ، ڦيڻو ۽ ڦوڪون وجهڻ جي علم ۽ منڊ، جانورن جي طبابت جي علم (Veterinary)، مهاڻا گوتم ٻڌ جي سوانح ۽ ان سان واسطو رکندڙ ڪهاڻيون، قصا ۽ آکاڻيون، منطق ۽ فلسفي، اخلاقيات، سياست ۽ علم عسڪري يعني جنگ جي علم (Science of War) تي به ڪتاب ترجمو ٿيا، گویا سنڌ، انهن سڀني علمن ۾ مهارت رکندي هئي، جنهن ڪري عرب عالم هن طرف گهڻو متوجه ٿيا. عرب عالمن، سنڌ جي هندو عالمن سان گڏ ويهي، نه فقط انهن علمن تي لکيل ڪتابن جا ترجما ڪيا، پر انهن تي تبصرا، تشريحو ۽ تنقيدون پڻ لکيائون. عربن جو پسنديدہ مضمون ’الحساب الهندي‘ هو جنهن ۾ اڳتي هلي، الڪندي ۽ ٻين عالمن هن علم کي ترقي وٺرائي.

گورنر عمران بن موسيٰ برمڪيءَ (839 کان 841ع)، سنڌي عالمن جو هڪ وفد، خليفي معتصم بالله جي دربار ۾ بغداد موڪليو. هنن عالمن کي بيت الحڪمت ۾ شامل ڪيو ويو. انهيءَ لاءِ ته هو سنڌ ۾ لکيل ڪتاب عربيءَ ۾ ترجمو ڪن. انهن عالمن ۾ ڪيترائي طبيب ۽ نجومی هئا، برمڪي گورنر، ’سوريه- سڌانت‘، ’آريه پٿ‘، برهم گپت جو ’ڪرن ڪنڊ ڪاڍڪ‘، ’مها پارت‘ ۽ ’ارث سوترا‘ جا ترجمو ڪرايا.

7- عباسي دور کان پوءِ جي حالت:

ان کان پوءِ، سمانی دور (892ع کان 999ع تائين) ۾، جڏهن عباسي خلافت ڪمزور ٿي وئي، تنهن زماني ۾، ’سماني‘، ڪابل ۽ سنڌ سان پنهنجا ناتا جوڙيا. انهن جي وزيرن، هند ۽ سنڌ جي باري ۾ گهڻي معلومات هٿ ڪئي. سمانين جي غلام ’الپتگين‘ پاڻ کي لڳ ڀڳ آزاد حڪمران ظاهر ڪيو. هي زمانو البيرونيءَ جي ولادت (973ع) کان ٿورو اڳ جو آهي. الپتگين کان پوءِ جڏهن سندس پٽ سُبڪتگين حاکم بڻيو تڏهن هن، هند ۽ سنڌ تي حملا ڪرڻ ۽ لڙائيءَ جون راهون گهڙيون، ۽ موقعا ڳوليا. هن کان پوءِ سندس پٽ ’محمود‘ به، پيءُ جي نقش قدم تي هليو. البيروني لکي ٿو ته:

”خدا وند ڪريم، محمود غزنوي ۽ ان جي پيءُ تي رحم ڪري ڇو ته ٻنهي، جنگين لاءِ پختو ارادو ڪيو هو. محمود ته هندستان جي خوشحاليءَ کي تباهه ڪري ڇڏيو ان ڪري ڪيترائي هندو عالم، انهن علائقن مان ڀڄي ويا، جتي هن (محمود) قبضو ڪيو هو يا اُهي اتي وڃي رهيا جتي هن (محمود) جو پهچڻ ناممڪن هو.“ (40)

8- البيرونيءَ جي سنڌ ۾ آمد:

البيروني، سنڌ ۾ يارهين صديءَ جي پهرئين ڏهاڪي (1017ع / 708هـ) جي شروعات ۾ آيو. هن سنڌ جي عالمن کي، هن، مٿي بيان ڪيل علمن ۾ گهڻو اڳتي ڏٺو. هن جي اچڻ وقت، علم ادب جون قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

سرگرميون تيز هيون. ڪيترائي بنيادي ڪتاب ۽ انهن جا عربي ترجما موجود هئا. هن، اصولن ۽ بنيادي ڪتابن جو اڀياس ڪيو. انهن کي ترجمو ٿيل مواد سان پيڻيائين. ترجمن تي تنقيدون لکيائين، ۽ انهن (ترجمن) ۾ سڌارا ۽ واڌارا ڪيائين. هن کي سنڌ ۾ علم نجوم، علم هئيت کان سواءِ، علم رياضي، طبابت جي علم، مذهبيات، لسانيات، علم تقطيع ۽ علم الانسان وغيره تي لکيل ڪيترائي ڪتاب مليا. هن، انهن علمن جو مطالعو ڪيو. هن مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته سنڌ اُن زماني ۾ مختلف علمن ۾ اوج تي پهتل هئي.

البيرونيءَ جي بيان موجب، عرب نسل جو هڪ سنڌي عالم، پُٺر، سنڌي زبان جو وڏو ڄاڻو هو. جنهن کي مقامي جڙين ٻوٽين، سُتين ٿڪين ۽ دوائن جي مقامي نالن جي پوري ڄاڻ هئي. مطلب ته جڏهن البيروني، قديم سنڌ ۾ وارد ٿيو هو. تڏهن هو هند ۽ سنڌ جي علمن جي باري ۾ گهڻوئي ڪجهه معلوم ڪري چڪو هو. هن، هِت اچي، وڌيڪ مطالعو ڪيو. ودوانن ۽ پنڊتن کان مدد ورتائين، ماڻهن سان ملاقاتون ڪيائين، ذاتي مشاهدا ڪيائين، ۽ پوءِ نه فقط پاڻ ڪتاب تصنيف ڪيائين پر ڪانئس اڳ لکيل يا ترجمو ٿيل ڪتابن تي تنقيدون ۽ تبصرا پڻ لکيائين.

ڊاڪٽر سخاؤ جو خيال آهي ته البيرونيءَ، سيارن ۽ گرهن جي ’ڦيرن ۽ چڪرن‘ (Revolution) جا نقشا ۽ چارٽ، خليفي المنصور (771ع/154هـ) جي دربار جي هڪ سنڌي سفير، جيڪو علم هئيت ۽ علم نجوم جو ماهر هو ان جي چارٽن تان نقل ڪيا هئا. (41)

البيروني، قديم سنڌ ۾ وارد ٿيڻ کان پوءِ، جهلم شهر جي ويجهو ’ندن‘ نالي قلعي ۾ اچي رهيو. 1019ع کان 1029ع تائين، هن قديم سنڌ ۾ سير ۽ سفر ڪيا، ۽ قديم سنڌ (موجوده پاڪستان) جي اتر-اولهه واري حصي ۾ رهيو. ان وقت سنڌ ۾ سومرن جي حڪومت (پهريون دور) هئي. البيروني لاهور به ويو. هن لاهور، پشاور ’ويهند‘ (سنڌو درياءَ تي هڪ شهر)، جهلم، نندن قلعي، سيالڪوٽ، مند ڪور (جهلم ۽ لاهور جي وچ ۾ هڪ شهر) ۽ ملتان جون ويڪرائي ڦاڪون (Latitudes) مقرر ڪيون. 1029ع ڌاري هن پشاور، ريجن، ڪشمير، مغربي پنجاب، سنڌ جي ملتان ريجن جو به سير ڪيو. هن ملتان جي اوڀر طرف وهندڙ ’بياس‘ (بياه) نديءَ جو ذڪر ڪيو آهي. هن، ملتان ضلعي ۾ واقع هڪ غير آباد قلعي ’روهيتڪا‘ (Rohitaka) (ممڪن آهي ته اهو ’روهتاس‘ نالي وارو موجود قلعو هجي) جو به ذڪر ڪيو آهي. عام رايو هي آهي ته ’روهتاس‘ جو قلعو شير شاهه سوريءَ تعمير ڪرايو هو پر جاءِ وقوع جي مشاهدي کان پوءِ اهو ڀليءَ پٽ ثابت ٿو ٿئي ته اهو قلعو شير شاهه سوريءَ کان گهڻو اڳ تعمير ٿيل هو ۽ شير شاهه ان جي مرمت ضرور ڪرائي هئي.

البیرونيءَ، سنڌ جي جاگرافيائي حدن جو پهريون پيرو مطالعو ڪري ان جي اترئين حصي (جھراور Jharawar ۽ ملتان تي مشتمل) کي 'سؤوير' (Sauvira) سڏيو آهي، جيڪو هن حصي جو ان وقت جاگرافيائي نالو هو. البیرونيءَ جي هن بيان مان ظاهر آهي ته هن کي ملتان شهر ۽ ان جي گردونواح جي حصن جي پوري پوري ڄاڻ هئي، جيڪي هن جي اچڻ وقت به سنڌ ملڪ جي اترئين حصي ۾ شامل ڪيا ويا هئا.

البیروني لکي ٿو ته ملتان جي ماڻهن کيس ٻڌايو ته سنڌ جا ماڻهو سن ۽ سال پنهنجو ڳڻيندا آهن. هنن کيس اهو به ٻڌايو ته اُهي ڪهڙي مهيني کان پنهنجو سال ڳڻين ٿا. البیروني لکي ٿو ته 'مريگلا' (Marigala) ۽ 'برداري' (Bardari) ملڪ جي وچ واري حصي ۾ رهندڙ ماڻهو پنهنجي سال جو پهريون مهينو ڪارتيڪ / گتي (Kartika) کان ڳڻين ٿا. هن مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته البیرونيءَ جي اچڻ وقت ٽڪسيلا جو شهر، 'مرگلا' پهاڙين جي پٺيان، موجوده مقام تي ئي آباد هو. البیروني، ٽڪش شِلا (Takshasila) کي ٽڪيسهر / ٽڪيشهر (Takeshar) لکيو آهي. (42) البیروني اڳتي لکي ٿو ته هو سنڌ جي باري ۾ هند جي ٻين حصن کان وڌيڪ ڄاڻ رکي ٿو. هن سنڌ جي ٻارهن کن وڏن شهرن جون ويڪرائي ڦاڪون مقرر ڪيون هيون. (43) هن، سنڌونديءَ جي وهڪرن، شاخن، ڇاڙن، ان جي چوڙ واري هنڌ، دو-آبي ۽ سامونڊي ساحل جو به ذڪر ڪيو آهي. هن پنهنجن ڪتابن 'ڪتاب الهند' ۽ 'قانون المسعودي' ۾، سنڌ ۾ سمنڊ جي ويرين جي چڙهڻ ۽ لهڻ، سج ۽ چنڊ گرھن وغيره جو ذڪر به ڪيو آهي.

(i) 'ڪتاب الهند' ۾ جاگرافيائي حالتن جو ذڪر:

البیروني، پنهنجي ڪتاب ۾ ڌار ڌار ملڪن جا نالا به ڄاڻايا آهن. اهي ملڪ هي هئا: ڪمبوج، سنڌو (اروڙکان وٺي هيٺ سمنڊ تائين) ۽ سؤوير (اروڙکان اتر طرف ملتان کان وٺي جھراور تائين) ۽ سؤراشٽر. هُو لکي ٿو ته ملڪن جا نالا، جڳن مطابق ڦرندا هئا. مثال طور ملتان جو اصلوڪو نالو 'گسيپ پور' (Kasyapaura) هو. اهو نالو پوءِ 'همسپور' (Hamsapura) ٿيو. پوءِ بدلجي 'ڀاڳپور' (Bhagapura) ٿيو. پوءِ 'سمپپور' (Sambhapura) ٿيو ۽ پوءِ 'مولستان' (Mulisthana) ٿيو. 'مولستان' جي معنيٰ آهي اصلوڪي جاءِ. مول معنيٰ بنياد: اصلوڪو ۽ تان معنيٰ جاءِ.

البیرونيءَ، 'ور مھرا' جي حوالي سان، قديم ڀارت کي 9 'کنڊن' ۾ ورهايو آهي. هر کنڊ کي هو 'ورگ' ٿو سڏي. هر 'ورگ'، هڪ علائقي (ريجن) تي مشتمل هوندو هو. سنڌو-سؤوير هڪ 'ورگ' هو. البیروني پهريون عالم هو جنهن سنڌ کان مٿي اترئين حصي لاءِ اهو لفظ ڪم آندو آهي.

اڳ ۾ عرض ڪيو ويو آهي ته البیروني قديم سنڌ جي جاگرافيائي حالتن، شهرن جي نالن، دريائن جي وهڪرن، سامونڊي ساحلن، دريائي ۽ سامونڊي بندرن ۽ تجارت گاهن جو به ذڪر ڪيو آهي. اهڙيءَ قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

طرح هن علم التاريخ جي باري ۾ يا ته عالمن ۽ فاضلن جي ڪتابن کي پڙهيو هو ۽ يا ته هن سنڌ ۾ پنهنجي رهائش دوران ذاتي مشاهدن تي مواد حاصل ڪيو هو. هن پنهنجي دور کان اڳ وارن يا ان دور جي راجائن، حاڪمن ۽ سردارن جي دور کي به بيان ڪيو ۽ انهن جا تاريخ وار احوال پڻ لکيا. سڪن جي مدد سان هن، مختلف دورن کي بيان ڪيو ۽ انهن جا تاريخوار پڻ لکيا. سڪن جي مدد سان هن، مختلف دورن کي پيٽڻ تي چاهيو ۽ اهوئي سبب هو جو هن، 'ساڪ دور' جي، 953 سال جي چيت مهيني جي، پهرينءَ تاريخ کي، 'سنڌين جي نئين سال' (سنت) جو ڏينهن مقرر ڪيو. هن گپتا دور ساڪ دور ستن دور ڪُشان دور اشوڪا جي ڪتب ۽ فرمانن، ٻڌمت جي لکتن، سڪن ۽ مهرن جو به ذڪر ڪيو. ملتان جي عالم، 'ڏرلپ' جو به البيروني ذڪر ڪيو آهي. هي اهو عالم هو جنهن 'ساڪ دور' جو ذڪر ڪيو آهي. ۽ ان جو اندازو لڳايو آهي. البيرونيءَ، 'مرگلا' (Marigala) يعني موجوده 'مرگل' پهاڙن، تڪش سيلا جو به بيان لکيو آهي.

هن، وڏن وڏن شهرن جي نالن کان سواءِ، انهن جي وچ واري مفاصلي جو به بيان ڪيو آهي. هولڪي ٿو ته 'بزان' جي اولهه ۾، پنجاه فرسخن جي مفاصلي تي، ملتان جو شهر آهي. ملتان کان 15 فرسخ پري، ٻن شاخن جي وچ ۾ 'بهمنا' آباد آهي. 'بهمنا/ المنصوره'، 'اروڙ' کان 20 فرسخ پري آهي. 'لوهاراني' شهر، سنڌونديءَ جي چوڙوٽ، 30 فرسخن جي مفاصلي تي آهي.

پنجاب جون پنج نديون، ملتان کان هيٺ، جنهن مقام وٽ پاڻ ۾ گڏجن ٿيون، ان هنڌ کي 'پنج-نند' چوندا آهن. يعني 'پنجن دريائن جي ملڻ جو هنڌ'. اُهي پنج نديون آهن، 'بيات' (جهلم ندي)، 'بياه' (بياس) ندي، 'شتلدر' (ستلج) ندي، 'ارو' (راوي) ندي، ۽ 'جندره' (چناب) ندي. هن، سنڌو دريا جو 'ويهند' دريا به نالو ڏنو آهي. مسلمان، سنڌونديءَ کي، 'اروڙ' کان هيٺ، ڏکڻ طرف، 'مهران' سڏيندا آهن. 'اروڙ' کان هيٺ، سنڌو دريا، ويڪرو ۽ ويڪرو ٿيندو وڃي. 'المنصوره' تائين پهچندي هي درياءَ (سنڌو)، ڪيترائي ٻيٽ ٺاهي ٿو. 'المنصوره' به ٻن دريائن جي وچ ۾ هڪ ٻيٽ آهي. سنڌوندي اتر طرف گندارا جي وچان وهي ٿي.

(ii) ملڪن ۽ شهرن جا نالا:

البيرونيءَ، سيوهڻ کي 'سدوسان' سڏيو آهي. هن 'سدوسان' ۽ 'سيوستان' جي مقامي روايتن جو به ذڪر ڪيو آهي. ان عمارت کي 'ڪنشڪ چئتي' (Kanishka Chaitya) چوندا هئا. (44) البيروني محمد بن قاسم جي باري ۾ لکي ٿو ته:

”هوسند ۾ ’سيجستان‘ (ساڪستان) کان داخل ٿيو ۽ ’بهمنوا‘ ۽ ’مولستان‘ فتح ڪيائين. هن، ’بهمنوا‘ کي، ’المنصوره‘ سڏيو ۽ ’مولستان‘ تي ’المعموره‘ سڏيو آهي. هو ’گندارا‘ کان ٿيندو ’ڪنوج‘ تائين به ويو ۽ واپسيءَ ۾ ڪشمير تائين ملڪ فتح ڪيائين. (45)

ملتان ۾، سورج ديوتا جو مشهور مندر هوندو هو. هن مندر کي ’آديتيه‘ (Aditya) به سڏيندا هئا. مندر اندر، ڪاٺ جو بُت رکيل هوندو هو. اهو بت، هڪ قسم جي چمڙي جي ’ڪل‘ (Cordovan Leather) سان ڍڪيل هوندو هو. اُن (بُت) جي اکين ۾ ڳاڙهيون لعلون لڳل هونديون هيون. عام رايو اهو هوندو هو ته اهو بُت زماني جي پهرئين جڳ يعني ’ڪرتا جڳ‘ ۾ تعمير ٿيو هو يعني ته البيرونيءَ جي آمد واري وقت تائين هن بُت کي تعمير ٿيندي 21,06,432 لک کن سال گذري چڪا هئا. (46)

البيرونيءَ سند ۽ هند جي عالمن جي راءِ جي حوالي سان، زماني کي چئن جڳن ۾ ورهايو آهي. اهي آهن: (i) ’ڪرتا جڳ‘، (ii) ’تريتا جڳ‘، (iii) ’دواپور جڳ‘ ۽ (iv) ’ڪلجڳ‘. هن، انهن جڳن جو اڳتي عرصو به بيان ڪيو آهي. البيروني لکي ٿو ته: ”جڏهن محمد بن قاسم ملتان فتح ڪيو تڏهن هن پڇيو ته: ”هي شهر (ملتان) ايترو سڪيو ستابو ۽ خوشحال ڇو آهي؟ هت ايترا خزانا ڇو آهن ۽ اهي ڪٿان ٿا اچن؟“ (47) جواب مليس ته: ”هن (سورج ديوتا جي) مندر ۾ انهيءَ بت جي ياترا لاءِ هر سال لکن جي تعداد ۾ ياتري ايندا آهن، ۽ پيٽا ڏيندا آهن. ان ڪري هي شهر خوشحال ۽ سڪيو ستابو آهي. اُن ڪري هن (محمد بن قاسم) فيصلو ڪيو ته بُت، جنهن به جاءِ تي آهي، اتي ئي قائم رهڻ ڏنو وڃي، پر هن، ان (بُت) جي ڳچيءَ ۾، ٺٽوليءَ خاطر ڳئون جي گوشت جو ٽڪر لٽڪارائي ڇڏيو. (48) ان جي پير ۾ مسجد تعمير ڪرايائين. جڏهن اسماعيلي داعي، جلم بن شيبان (ملتان ۾ آمد ۽ رهڻ جو سن 982ع) جي هٿ هيٺ اسماعيلين (فاطمي خليفن) ملتان ۾ پنهنجي حڪومت قائم ڪئي، تڏهن هن (جلم بن شيبان) اهو بت ڀڃائي، ٽڪر ٽڪر ڪرائي ڇڏيو ۽ ان جي جاءِ تي (البيرونيءَ جي بيان موجب) هن پنهنجي حويلي تعمير ڪرائي. جلم بن شيبان، محمد بن قاسم واري ٺهرايل مسجد کي به تالو لڳرائي ڇڏيو ڇو ته اها مسجد، ’أميه‘ دور جي نشاني هئي، ۽ اتي پنهنجي مسجد تعمير ڪرايائين. جڏهن محمود غزنويءَ، اسماعيلين کي، (1010ع) ۾ ملتان ۾ شڪست ڏيئي، ملتان تي قبضو ڪيو تڏهن هن، محمد بن قاسم جي ٺهرايل مسجد کي ڪولرايو ۽ جلم بن شيبان جي ٺهرايل مسجد کي بند ڪرائي ڇڏيائين. (49)

9- علمي ۽ ادبي سرمايو:

مٿي بيان ڪيو ويو آهي ته البيرونيءَ پنهنجي دور، يعني سومرن جي حڪومت جي پهرئين دور (1010ع - 1025ع)، ۽ اُن کان اڳ واري زماني، لڳ ڀڳ ٽن صدين ۾ هند - شناسي ۽ سند - شناسيءَ تي ٿيل

ڪم جو ذڪر ڪيو آهي، ۽ اُن جو تفصيل سان جائزو ورتو آهي. هن پنهنجن ڪتابن ۾، ٻين علمن کان سواءِ علم لغت، ڇند وديا، وياڪرڻ، شعر و شاعري، لوڪ ادب، مثالا جي ۽ ائٿراپالاجي جي باري ۾ به ڄاڻ ڏني آهي. هن ڏند ڪٿائن، پيرمن، وهمن ۽ توڻن ڳيڻن کان سواءِ، ماڻهن جي سوچ و پڄاڻ ذهني ارتقا، سماجي ۽ ثقافتي حالتن، رهڻي ڪهڻي ۽ ريتين رسمن جي مطالعي (Cultural anthropology) جي اڀياس لاءِ راهون گهڙيون. هن جي ڪتابن ۾، ٻين ڪتابن کان سواءِ ”الائا البائي“ (Chronology of Ancient Nations) به هڪ لائاڻي ڪتاب آهي.

البيروني لکي ٿو ته ان وقت، عالمن جي عزت هوندي هئي. حڪمرانن وٽ، عالمن ۽ ودوانن لاءِ قدر ۽ مان هوندو هو. علم نجوم، علم طب، طبابت ۽ علم رياضيءَ جي ودوانن جي گهڻي شهرت هوندي هئي. ڇاڪاڻ ته اُن زماني ۾ هر قدم ڪڍڻ کان اڳ، نجومين سان صلاح مشورو ڪيو ويندو هو. ڏڻ وارا، گرهن ۽ ستارن جو فائدي يا نقصان واري هجڻ لاءِ صلاح ورتي ويندي هئي. نجومين جي رهنمائي، هر ڪم ۾ ضروري سمجهي ويندي هئي، اڄ به سنڌ ۾ اهورواج آهي. شاهه لطيف جو هي بيت گواهي ڏئي ٿو:

تتر مَر ٿئي تن ڪي، ڏونگر ۾ ڏاڻو

يعني ته اُن زماني ۾ ماڻهن، ڏينهن ۽ وارن کان سواءِ، جانورن ۽ پکين وغيره کي به سٺي سٺ يا بدسٺ جي نشاني سمجهندا هئا. سڄل سرمست به هن ڏس ۾ گهڻوئي ڪجهه چيو آهي، فرمائي ٿو:

سوسجڻ مون سان، جنهن جي ڪارڻ مون ٿي پوڻيون پٽايون
پوڻيون پٽايم جن لاءِ، اُهي مون کي مولِي ملايا.

قديم سنڌ ۾، Mathematical Astronomy ۽ علم نجوم جي ڄاڻ کي وڏي اهميت حاصل هوندي هئي. اسان جي ماهرن کي گهرجي ته البيرونيءَ جي حوالي سان، سنڌ ۾ انهن علمن جي ماضيءَ ۽ حال جو تقابلي مطالعو ڪن. البيرونيءَ جي دور ۾، ’سڌانت‘ ڪتاب کي، گهڻي قدر جي نگاهه سان ڏٺو ويندو هو. ’سڌانت‘ جي معنيٰ آهي ’سڌو يا سنئون‘، يعني جيڪو ٿيڻو نه هجي، يا جنهن ۾ ڪا ڦيرڦار يا تبديلي نه اچي. ان ڪري علم نجوم جي هر ڪتاب کي ’سڌانت‘ چوندا هئا، اهڙا پنج سڌانت هئا. اُهي هئا (50):

- (i) سورهيہ سڌانت يعني سورج سڌانت – هي ڪتاب، لاڙ (ڪاٺياواڙ) ۾ لکيو ويو هو.
- (ii) وسبشت سڌانت – هي ڪتاب، دب اکبر گرہ (Great Bear) جي باري ۾، وشنو چندر لکيو هو.
- (iii) ڀليسا سڌانت – هي ڪتاب، ڀليسا لکيو هو.
- (iv) روماڪا سڌانت – هن ڪتاب ۾، رومن حڪومت جي باري ۾ لکيو ويو هو. هي ڪتاب سرشينا لکيو هو.
- (v) برهما سڌانت – هي ڪتاب، ’برهم گپت‘ جي پٽ، ’جسوجي‘ لکيو هو. هي ماهر به ڀيلمال جورهاڪو هو.

البیرونيءَ جي قديم سنڌ ۾ آمد کان گهڻو اڳ، ۽ سنڌ سندس رهائش واري دور ۾ به علم طب، خاص طور زور هو. هن علم جي اهميت به علم نجوم جهڙي هئي. طبابت (medicine) ۾ جنهن ڪتاب گهڻي شهرت حاصل ڪئي هئي، ان جو نالو ’چَرَكُ‘ هو. هي ڪتاب، هن ڪتاب جي ليکڪ جي نالي پٺيان مشهور هو. ماڻهن جو عام عقيدو هوندو هو ته ’چرڪر‘ نالي وارو علم طب جو دوان. ’دوراپور جڳ‘ ۾ هڪ رشي تي گذريو آهي. هن رشيءَ جو نالو پهرين ’اگنيويس‘ هو، ۽ پوءِ هو ’چرڪر‘ جي نالي سان مشهور ٿيو. هن ڪتاب جو ترجمو خاص ڪري شهزادن لاءِ ڪيو ويو هو. (51)

نجومِي هجڻ کان سواءِ، البیروني، ’علم هئيت‘ ۾ به مهارت رکندو هو. اُن علم تي به گهڻو ئي ڪجهه لکيو اٿس چو ته هن جي خيال ۾، هن جي ڪتابن جا مسلمان پڙهندڙ هن علم جي سائنسي طريقي کان واقف ڪونهئا، ۽ نه ئي وري کين هن کان اڳ، هند جي نجومين ۽ علم هئيت جي ماهرن جي لکيل ڪتابن جي پڙهڻ جو ڪو موقعو مليو هو. البیرونيءَ جو اهو به خيال هو ته هند ۽ سنڌ جي ماهرن جي لکيل ڪتابن جو صحيح ترجمو به ڪيل نه آهي، جيئن اڳ ۾ لکيو ويو آهي. هن جو خيال هو ته هند ۽ سنڌ جي ماهرن جي لکيل مواد جي اهڙي حالت ڪئي وئي آهي، جو جيڪڏهن اصلوڪا ليکڪ به اهي ترجما پڙهن ته جيڪر هوا هي پاڻ به سچائي نه سگهن ته ڪواهي ترجما، سندن ئي تصنيفن جا آهن.

اڳ ۾ چيو ويو آهي ته البیرونيءَ، سنڌ جي سَتين ڦڪين، جڙين ٻوٽين ۽ پَسارڪي وڪرن بابت، ڪائس اڳ لکيل ڪتابن ۽ ٻئي مواد جو مطالعو ڪيو. ڇاڪاڻ ته هن سلسلي ۾ گهڻو ئي مواد ڪائس اڳ به موجود هو. ڊاڪٽر بلوچ صاحب لکي ٿو:

”ٻين ۽ ٽين صدي هجريءَ کان وٺي، عرب عالمن، علم طب تي تحقيق شروع ڪئي ۽ دوائن ۾ استعمال ٿيندڙ معدنيات، جڙين ٻوٽين ۽ پَسارڪي وڪر بابت ڪتاب لکڻ لڳا. سنڌ نه فقط ان وقت بين الاقوامي حيثيت رکندڙ هئي، پر سنڌ ۾ پَسارڪي وڪر جو واپار ايترو ته وڌيل هو جو هند جي ٻين ڀاڱن جون جڙيون ٻوٽيون پڻ سنڌ مان ئي اولهه طرف ٻين ملڪن ڏانهن موڪليون وينديون هيون. انهيءَ ڪري بين معاصر ٻولين سان گڏ سنڌي ٻوليءَ ۾ جڙين ٻوٽين ۽ پَسارڪي وڪرن جا نالا ڏيڻ پڻ ضرور سمجهيو ويو.“ (52)

ڊاڪٽر بلوچ صاحب اڳتي لکي ٿو:

”چوٿين صديءَ هجريءَ جي آخر ۾، ’بشر بن عبدالوهاب الفزاري‘، پنهنجي ڪتاب ’تفاسير الادويه‘ ۾ پَسارڪي وڪر ۽ دوائن جا سنڌي ۽ هندي نالا وڌيڪ تفصيل سان درج ڪيا. ان کان پوءِ محقق البیرونيءَ، پنهنجو ڪتاب ’الصيدين في الطب‘ لکيو جنهن ۾

جڙين ٻوئين ۽ دوائن جا نالا، يوناني، سرياني، عربي، فارسي، سنڌي ۽ هندي توڙي ٻين مقامي ٻولين ۾ قلمبند ڪيائين. هن ڪتاب ۾، البيرونيءَ، مٿي سڏ ڪن جڙين، ٻوئين ۽ دوائن جا نالا سنڌيءَ ۾ ڏنا آهن، جن مان اڌ کان وڌيڪ، بشر بن عبدالوهاب الفزاريءَ جي ’ڪتاب تفاسير الادويه‘ جي حوالن سان ڏنا اٿس.“ (53)

انهن لفظن مان ڪي هي آهن:

بشر جو لفظ	البيرونيءَ جو لفظ	موجوده سنڌي لفظ
لِم	لِم	لم / نِم
-	قُن	قُن
-	جاماها	جاماهو / ڊراماهو / ڊاماهو
بنج	دهطورا	پنگ / ڌاتورو
توتيه	توتيه	توتيو
-	منيهل	ميڻ ڦل
حرمُل	هملو	هرملو / هرمر و
-	هين	هڱ
-	رَفَائِطِي	رُپاڪُٽِي (چانديءَ جي گُت)
-	بولو	ڀُلَهڻ
-	سُند	سُنڊ
-	ڪَتوره	ڪَتوري
-	شنڪر	سڱر
-	دُرَب	ڊپ
-	توهر	توهر

10- سنڌي مواد لاءِ ماخذ ۽ مواد:

هند ۽ سنڌ ۾ لکيل مواد، ٻن ذريعن جي وسيلي، پهرين اُميه درٻار تائين ۽ پوءِ عباسي خليفن تائين (بغداد تائين) پهتو. انهن مان هڪ ذريعو هو سنسڪرت مان سڌوسنئون عربيءَ ۾ ترجمو، ۽ ٻيو ذريعو ايران هو چوتو هندو عالمن جا لکيل ڪيترائي ڪتاب، عربيءَ کان اڳ، ايراني تسلط جي زماني ۾، ۽ ان کان پوءِ قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

فارسيءَ ۾ ترجمو ٿي چڪا هئا. فارسيءَ ۾ ترجمو ٿيل ڪتابن کي وري عربيءَ ۾ اُتلايو ويو. 'ڪليله دمنه' ان جو هڪ مثال آهي. هي ڪتاب (ڪليله دمنه)، سنسڪرت مان، نوشيروان جي زماني ۾ (579 هـ - 631 هـ)، فارسيءَ ۾ ترجمو ٿيو. نوشيروان (خسرو اول)، ساساني خاندان جو حاڪم هو. هن جي دربار ۾ 'برزوهيا' (Burzohya) سندس ذاتي طبيب طور رهندو هو. 'ڪليله دمنه'، هن دور ۾ فارسيءَ ۾ ترجمو ٿيو ۽ پوءِ ان کي فارسيءَ مان عربيءَ ۾ ترجمو ڪيو ويو. اهڙيءَ طرح دوائن تي لکيل مشهور ڪتاب 'چرڪ' (Charaka) به پهرين فارسيءَ ۾ ترجمو ٿيو جنهن کي پوءِ عربيءَ جو ويس وٺايو ويو.

البيرونيءَ جو خيال هو ته عرب عالم، هندن جي علم نجوم ۽ علم هئيت کان پوريءَ طرح واقف ڪونه هئا، ان ڪري هن 'ورهر مهره' (Vraha Mihira) جي ڪتاب، 'برهتسمهيتا' (Brihatsmahita) ۽ 'لگهو جاتگم' (Laghu Jatakam) جو ترجمو شروع ڪيو. البيروني، هند ۽ سنڌ جي عالمن جي علمي ذهانت ۽ علميت کان خصوصاً علم نجوم، علم هئيت، علم رياضي ۽ علم ادويه کان ايتري قدر ته متاثر ٿيو جو هن، پنهنجي ملڪي ڀائرن (عربن) کي، هندن جي ڌار ڌار علمن جي ڄاڻ کان واقف ڪرائڻ لاءِ، مشهور ڪتاب، 'ڪتاب الهند' لکيو. هو هندن جي مذهبي ڪتاب 'ڀڳوت گيتا' ۽ وشنوپنت جي مذهبي ڪتابن کان به گهڻو متاثر هو ۽ غالباً هي پهريون ئي مسلمان عالم ۽ محقق هو، جنهن سنسڪرت ۾ لکيل علم ادب جي جوهر کان مسلمانن کي روشناس ڪرايو هو. البيروني پهريون مسلمان عالم هو جنهن هندن جي 'پراڻن' ۽ 'مهاپارت' جو به اڀياس ڪيو. هن لوڪ ڪهاڻين ۽ ديومالائي قصن کان واقف ٿيڻ لاءِ، 'پنج تنتر' جو به اڀياس ڪيو ۽ ان سلسلي ۾ 'المڪف' جو ترجمو پڙهيائين.

البيرونيءَ نه فقط ودوانن، پنڊتن ۽ عام ماڻهن کان مدد ورتي، پر 'برهم گيت' جي ڪتابن جي ترجمن جي مطالعي ۽ انهن کي نئين سر ترجمي ڪرڻ لاءِ 'ڪتاب الهند' کان سواءِ ٻين ڪتابن لکڻ لاءِ هن ڪيترن ئي ڪتابن تان مدد ورتي، جن مان سڄا وڃي راءِ مطابق ڪي ڪتاب هي هئا: (54)

- (i) A treatise on the determination of the lunar stations nakshatras
- (ii) The Khayal alkusufam, which contained probably beside other things, a description of the Yoga theory.
- (iii) A book containing description of the Karanas's, the title of which is not mentioned.

انهن کان سواءِ هن هيٺين ڪتابن تان پڻ مدد ورتي:

(i) 'ڪيلا' جو لکيل ڪتاب 'سمڪيا' (Samkhyā),

(ii) 'پتنجاليءَ' جو ڪتاب،

(iii) 'ڀڳوت گيتا'،

(iv) 'پراڻ'

(v) وشنوپنت جا ڪتاب.

(vi) 'وشنوپراڻ'،

(vii) 'متسير پراڻ'،

(viii) 'وايو پراڻ'،

(ix) 'اڏيتي پراڻ'.

انهن ڪتابن ۾ هن، علم نجوم، علم التاريخ، جاگرافي ۽ هئيت تي لکيل باب پڙهيا. انهن کان

سواءِ هن، برهم گپت جا هيٺيان ڪتاب به پڙهيا:

(i) 'پليس سڌانت' (Pulisa Siddhanta)

(ii) 'برهم سڌانت' (Brahma Siddhanat)

(iii) 'گرن ڪنڊ ڪاڊيڪ' (Karana Khanda Khadyaaka)

(iv) 'اُتر ڪنڊ ڪاڊيڪ' (Uttara Khanda Khadyaka)

'وَرَه مَهر' جي هيٺين ڪتابن جو به مطالعو ڪيائين:

(i) 'پنج سڌانتڪ' (Pancha Sidhantika)

(ii) 'برهتسمهيتا' (Brihatsamhita)

(iii) 'لگه جاتڪم' (Laghu- Jatakam)

(iv) 'برهت جاتڪم' (Brihatjatakam)

(v) 'مهاديو چندر' (Mahadeva Chandra)

ڪشميري عالم، 'اُتپل' (Utpala) جو ڪتاب سرودو (Srudhava) / 'سروڌر' (Sarvadhara) پڙهائين.

'وتيسور' (Vittesvara) جو ڪتاب 'گرن سَر' پڙهائين.

'وجيندين' (Vijayandndin) جو ڪتاب 'گرن تِلڪ' (Karana- Tilaka) به پڙهائين.

11. ڪشمير مان هٿ آيل ڪٿيندر:

هن، قومن جي پراڻين ڳالهين جي تاريخ به بيان ڪئي آهي. اُن لاءِ 'الرينشهري' (Alrenshahri) جي

ڪتاب تي مدار رکيائين. جنهن جو عنوان هو 'قديم قومن جي تاريخ'.

جڏهن البيروني سنڌ ۾ آيو تڏهن اتي جون سياسي حالتون اهڙيون هيون جو ديسي عالمن سان دوستيءَ وارا ناتا رڪڻ ممڪن نه هو. ڇاڪاڻ ته ان وقت هن جا واسطا محمود غزنويءَ جي دربار سان هئا. محمود غزنويءَ، ڀاتيا جي حاڪم، راجپال کي شڪست ڏيئي، 'پال گهراڻي' جي 'هندو شاهي' حڪومت جو اثر - سنڌ (موجوده اتر پنجاب ۽ ڪابلستان) ۾ خاتمو آندو. ان ڪري اتر - اولهه وارا مقامي حڪمران، محمود غزنويءَ جي سخت خلاف هئا. انهن پاڻ ۾، هن (محمود) جي خلاف اتحاد قائم ڪيو هو. جنهن ۾ ملتان جو اسماعيلي حڪمران، 'دائود' پڻ شامل هو. ڇاڪاڻ ته دائود کي، محمود کان هر وقت خطرو رهندو هو. انهيءَ اتحاد کان اڳ، ملتان جي اسماعيلي حڪمران ۽ ڀاتيا جي حاڪم، 'انند پال' گڏجي، محمود غزنويءَ جو مقابلو ڪيو هو. ڪشمير جي حڪومت به آزاد حڪومت هئي. 'انند پال'، حملي جي ڊپ کان ڀڄي وڃي ڪشمير ۾ پناهه ورتي. محمود، 'انند پال' کي گرفتار ڪرڻ لاءِ، ڪشمير تي حملو ڪيو. جنهن زماني ۾ (1019ع)، البيروني هي احوال قلمبند ڪري رهيو هو تنهن زماني ۾، 'انند پال' جي بدران 'سوگرم ديو' (Saugramdeva)، ڪشمير جو حاڪم هو. هن (سوگرم ديو) کان حڪومت، 'اننت ديو' کي ملي. هن (اننت ديو)، 1030ع کان 1082ع تائين راج ڪيو.

محمود غزنويءَ جي زماني ۾، اترين ۽ ڏاکڻي سنڌ (صوبي ملتان کان ديبل تائين) محمود غزنويءَ جي دست - اندازيءَ کان بيزار هئي. سنڌ جي حڪومت، ٻن رياستن ۾ ورهايل هئي ۽ هر رياست تي ڌار ڌار حڪمرانن جي حڪومت هئي. اترين سنڌ يعني ملتان واري علائقي تي، اسماعيلي حڪمران، 'دائود' جي حڪومت هئي. محمود غزنويءَ، دائود تي حملو ڪري، کيس قيد ڪيو. ڇاڪاڻ ته هن، محمود جي خلاف 'انند پال' سان اتحاد ڪيو هو.

انهن ئي ڏينهن ۾، محمود غزنويءَ، گجرات جي دارالخلافه 'انهلوار پتن' (Anihilvar Patan) تي حملو ڪرڻ لاءِ، 1025ع ۾ سونمات تي ڪاهيو. ان زماني ۾، گجرات تي، 'سولنڪي گهراڻي' جو راج هو. هنن 980ع ۾ 'چولڪيا گهراڻي' کان حڪومت هٿ ڪئي هئي. محمود جي حملي جي ڪري سولنڪي راجا، 'ڪمود' ڀڄي ويو. محمود غزنويءَ، ساڳئي خاندان جي هڪ شهزادي، 'ديو سرما' کي پنهنجي طرفان حاڪم مقرر ڪيو پر محمود جي وڃڻ کان پوءِ، 'راجا ڪمود' جي پٽ 'ڏرليپ'، 'ديو سرما' کي ڀڄائي، حڪومت تي قبضو ڪيو ۽ 1037ع تائين راج ڪيائين. ان ئي زماني ۾، 'مالوا' تي 'پرمار گهراڻي' جي حاڪم، 'يوجديو' حڪومت ٿي ڪئي. هن حاڪم، ڪشمير جي راجا وانگر، 'پال گهراڻي' جي حاڪم کي محمود جي خلاف مدد ڪئي. هن حاڪم (البيرونيءَ جي لکڻ موجب)، 997ع کان 1053ع تائين حڪومت ڪئي.

12- گرامر، شعر و شاعري، لسانيات ۽ ڇند وديا:

البيرونيءَ جي زماني ۾، يعني سومرن جي حڪومت جي پهرئين دور ۾، سنڌ ملڪ، علم ادب، شعر ۽ شاعري، علم لغات، لسانيات، وياڪرڻ ۽ ڇند وديا جي باري ۾ عظمت تي پهتل هو. البيرونيءَ جي لکڻ موجب، قديم سنڌ ۾ وياڪرڻ، لسانيات، شعر ۽ شاعري ۽ ڇند وديا جو به چوپل عام هوندو هو. هن جي راءِ موجب، وياڪرڻ ۽ ڇند وديا جا علم، مددي علمن طور پڙهيا ويندا هئا. انهن ٻنهي علمن ۽ وياڪرڻ کي وڌيڪ اهميت هوندي هئي. سنڌي عالمن، وياڪرڻ جي وصف هيئن ڪئي آهي:

”وياڪرڻ جي معنيٰ آهي ٻوليءَ جي ڳالهائڻ ۽ لفظن جي صحيح استعمال ۽ اشتقاق لاءِ قانون.

جن جي مدد سان لکڻ ۽ پڙهڻ ۾ فسادت ۽ ڪلاسيڪي انداز اختيار ڪري سگهجي.“ (55)

البيروني لکي ٿو ته مون کي چيو ويو آهي ته وياڪرڻ جهڙي علم جي سکيا لاءِ آءٌ هيٺين ڪتابن

جو مطالعو ڪريان: (56)

(i) ’ائندرا‘ (Aindra)

(ii) ’چندر‘ – هي ڪتاب گيتو – رتي چوغي پائيندڙ يعني ٻڌمت جي پيڪشو، ’چندر‘ لکيو هو.

(iii) پائيني – هي ڪتاب پنڊت پائينيءَ جو ٿيو هو.

(iv) گتنتر (Katantra) – هي ڪتاب، ’سرو ورمڻ‘ لکيو هو.

(v) ساسيديو رتي (Sasidevaviritti) – هي ڪتاب، ’ساسيديو‘ لکيو هو.

(vi) درگا ورتي.

(vii) سيشاهتو رتي (Sishyavitoviritti) – هي ڪتاب، ’اگر يوتي‘ (Ugarbhuti) لکيو هو.

البيروني لکي ٿو ته ’اگر يوتي‘، ’راجا جئال‘ (پاتيا جي حاڪم) جو پٽ، ’شاهه انند پال‘ جو استاد

هو. البيرونيءَ، اگر يوتي ۽ پائينيءَ جو خاص ذڪر ڪيو آهي. البيرونيءَ جي حوالي سان علم اللسان جي

شاخن، جهڙوڪ: ’تاريخي لسانيات‘، ’تقابلي لسانيات‘ ۽ ’توضيحي لسانيات‘ جي اڀياس ۾ مدد ملي ٿي،

چوٽه هن (البيرونيءَ) سنسڪرت، پراڪرت ۽ ان جي اُپشائن ۽ انهن جي لپين جو به ذڪر ڪيو آهي.

وياڪرڻ کان پوءِ، البيرونيءَ ڇند وديا تي لکيل مواد جو ذڪر ڪيو آهي. هن، شعر جي بحر ۽

وزن لاءِ، ان وقت ۾ مروج ’ڇند وديا‘ (يعني شعر جي مصرعن، چرٽن، بدن ۽ ماترائن جي ماپڻ جو علم) جي

باري ۾ گهڻوئي ڪجهه لکيو آهي. دراصل البيرونيءَ جي حوالي سان، هن موضوع تي ڌار تحقيق ڪرڻ جي

ضرورت آهي. البيرونيءَ جي لکڻ موجب ڇند وديا جو واسطو، گوت يا يعني شاعريءَ جي مصرعن، چرٽن ۽

بدن جي تورتن يا ونڊ ورڇ جي باري ۾ آهي، ۽ ان ۾ ’ماترائن‘ جي ماپن ۽ انهن جي ڊگهين يا چوٽين هجڻ

جي باري ۾ معلومات آهي. البيروني لکي ٿو ته هندو شعر ۽ شاعريءَ ۾، گهڻي جوش ۽ خروش سان حصو وٺندا هئا، ۽ انهن جي پڙهڻ ۾ به خاص انداز ۽ سندن هٿن جا اشارا، ٻڌندڙن کي دلچسپ لڳندا هئا. (57) هن جي راءِ ۾، عالم ۽ ودوان، نثر جي بدران، ٽڪبنديءَ واري نظام تي نثر لکڻ کي وڌيڪ ترجيح ڏيندا هئا. ان وقت جا ڪي ڪتاب، شعر جي صنف ’سلوک‘ يعني ’ٽڪبنديءَ‘ ۾ لکيل آهن، ڇاڪاڻ ته انهن جي ياد ڪرڻ ۾ آساني ٿيندي هئي. (58) انهيءَ ڪري قديم زماني کان اقليدس جهڙا سائنسي علم ۽ نجوم جهڙا اوکا علم ۽ حقيقتون پڻ هن صنف، يعني ’سلوک‘ جي انداز يا مقفي ۽ مسجع نثر يا ٽڪبنديءَ واري نثر جي عبارت ۽ طرز ۾ لکيون وينديون هيون، انهيءَ ڪري جو جيئن مٿي عرض ڪيو ويو آهي ته انهن جي ياد ڪرڻ ۽ ڏهرائڻ ۾ سڪياڻي ٿيندي هئي. پروفيسر پيرومل لکي ٿو ته:

”وبدن کان پوءِ سنسڪرت ۾ اڪثر ’سوتر‘ آهن، تنهن ڪري اها ’سوترن‘ جي زماني، واري سنسڪرت سڏبي ٿي. ’سوتر‘ لفظ، اهو ساڳيو آهي، جنهن جو بگڙيل اُچار سنڌيءَ ۾ آهي ’سُت‘. وچولي زماني ۾ وڏيون ڳالهيون، ٿورن لفظن ۾ ائين آڻيندا هئا، جڏهن ته سُت يا ڏاڳي ۾ موتي پوئندا هئا. سوترن جي مکيه خاصيت آهي ’ٿورا ڪرائي‘. سنڌيءَ ۾ جيڪي پهاڪا آهن، سي اڪثر سوترن جي نموني جڙيل آهن. مثلاً ’جڙيءَ کي جس‘، ’ڪندو سو پائيندو‘، ’جهڙي ڪرڻي تهڙي پرڻي‘ وغيره، هتي ڏسو ته هر هڪ پهاڪي ۾ لفظ ٿورڙا آهن، پر منجهن وڏي فيلسوفي سمائل آهي. سوترن ۾ اڪثر قاعدا ڄاڻايل آهن. ڌرم سوترن ۾ ڌرمي ڳالهيون بابت، گريه سوترن ۾ گهرو ڳالهيون بابت قاعدا آهن. ائين سوتر لفظ جي معنيٰ ٿي قاعدو، قول يا نقطو جو ٿورڙن پر پائيدار لفظن ۾ ڄاڻايل هجي.“ (59)

سنڌي ٻوليءَ جو آڳاٽو نثر علم، جنهن ۾ سنسڪرت جا شبد، اسماعيلي پيرن طرفان جوڙيل دعائون، آڳاٽو لوڪ ادب، لوڪ شاعري، ٻول، چوڻيون، ناصحائو ٺڪتا، ڳجهارئون ۽ پروليون، هن دعويٰ جي دليل طور مطالعو ڪري سگهجن ٿيون. اوائلي لوڪ شاعريءَ جي انداز ۾، اسماعيلي پيرن جون جوڙيل دعائون، ’مقفي‘ يا ’نظماني نثر‘ يا ’ٽڪبنديءَ‘ جا مثال آهن. مون پنهنجي ڪتاب ’سنڌي نثر جي تاريخ‘ جي ٻئي ڇاپي ۾ اهڙا مثال ڏنا هئا، جيڪي هت وري مثال طور پيش ڪجن ٿا، مون عرض ڪيو هو ته:

”هن سلسلي ۾ اسماعيلي داعين جو جيئن شعري ادب هٿ آيو آهي، تيئن اسماعيلي جماعت وٽ، ٻيڙهي به ٻيڙهي، اهڙو نثر مواد به موجود رهندو آيو آهي، جيڪو صدين تائين سڀني هڪ بزرگ کان ٻئي بزرگ کي ملندو رهيو آهي. انهيءَ مواد کي سڀني ۾ آسانيءَ سان سانڍڻ لاءِ، ان کي مقفي نثر جي صورت ڏني وئي هئي. بلڪل ائين جيئن ڳجهارئون پڇيندڙ سگهڙ، لفظن جون لڙهيون، الف - ب وار ياد

ڪندا آهن. ۽ جنهن وقت به ڦورو ڦولھڻ ويھندا آهن. تنهن وقت اھي لفظ ھڪ ٻئي پٺيان الف- ب وار چوندا ويندا آهن؛ جڏھن ته درياءَ جو بند ٿئي پيو ھجي. سنڌي ٻوليءَ ۾ لفظن يا فقرن جي ياد ڪرڻ جو اھو طريقو بلڪل قديم ٿو نظر اچي.

اسماعيلي بزرگن به. نون اسماعيلي مسلمانن کي ديني ادب جون ڪي دعائون ياد ڪرائڻ لاءِ اھوئي پراڻو طريقو اختيار ڪيو ۽ کين مقامي ٻوليءَ ۾ مقفيٰ نثر ۾ دعائون جوڙي ڏنائون ته جيئن عمر رسيده ماڻھو به اھي آسانيءَ سان ياد ڪري سگھن. انهن دعائن مان ڪي نموني طور هيٺ ڏجن ٿيون:

(1) يا شاھ! حق تون. پاڪ تون. دانا تون. بيٺا تون. اول تون.

آخر تون. ظاهر تون. باطن تون. پيدا تون. پنھا تون.... الخ

(2) يا شاھ! اتر. پورب. دڪشڻ. پشچم.

چار ڏسيون. چار اوڏسيون. چار ڪاٿيون. چار واٽيون.

چار ڪتاب. چار ڪلپ. چار جُڳ. چار ويد.... الخ

اھي دعائون مقفيٰ نثر ۾ آهن.“ (60)

اھڙيءَ طرح. سنسڪرت جو ھڪ قول. جيڪو آزاديءَ کان اڳ. ٽنڊي محمد خان جي A.V اسڪول ۾.

ھندي ۽ سنسڪرت سکندي. استاد وٽان مون سکيو ھو. سو ھن ريت ھو:

اَلْسِي ڪُتو وِديا (اَلْسِي يا سست ماڻھو علم ڪيئن حاصل ڪري سگھندو؟).

اَوَدِسي ڪُتو ڏنم (اڻڀڙهيل ماڻھو دولت ڪيئن ڪمائي سگھندو؟).

اَدَنَسِي ڪُتو مَترَم (بنا ڌن جي) غريب ماڻھو) ڪنھن ماڻھوءَ جو به ڪومت مائت ڪونہ ھوندو آھي).

اَمَترِسي ڪُتو سُڪم (يعني بنا متن مائتن. يارن دوستن جي ماڻھوءَ کي سک ڪيئن حاصل ٿيندو؟).

سنڌي ٻوليءَ جي لوڪ شاعريءَ جي صنفن. جھڙوڪ: چوڻي. پھاڪن. ٻُڃھارتن ۽ ٻين صنفن جو

مطالعو به ھن ڏس ۾ گھڻي مدد ٿو ڪري. جن جو مدار ٽڪيندي. سڄي سنڌي يعني مقفيٰ يا مسجع عبارت

تي آھن. مثال طور:

(1) چوڻيون (61)

(i) ڪتيون آيون ڪاپار مورڪ مينھن گھرن

(ii) آيا ڪنگاڻي. ويو پيجاريءَ مان پاڻي

(iii) لوڙھيءَ ڏرو سارين ڪرو

(iv) ڏکڻ مينهن نه وسڻو وسي تان ٻوڙي

(v) ڪانئر ڌڪ نه هڻڻو هڻي تان توڙي

(2) پهاڪا (62)

(i) انبن ٻور اکين سور.

(ii) ايمان مزمان آهي.

(iii) اکين جو ڍڙ، پيٽ جي بک.

(iv) بکون لاهين بنيون، پورهيو ڇا بک لاهيندو؟

(v) پوکي وڌجي، راهي نه وڌجي.

(vi) جنهن کي ساهه ڪئي سڏ نه پري، تنهن سان سور ڪهڙو سلجي.

(vii) جيترا هر، اوترا ڦر.

(viii) ڄٽ کي گهر ۾ هوندو ڪاسو، ته ڪوڙيندو وڃي پاسو.

(ix) زال چئي ته گهر پٽي، زال ميڙي ته گهر پيڙي

(x) سڳا سي ئي سيٺ، پکا جني اوڏڙا.

(xi) سانوڻ جو ستو ڪٽي، جو ڪٽو.

(xii) لوڪ لڏڻ ۾ چري اڏڻ ۾.

(xiii) چريا ڏيئي چار واپان ونجي هڪڙي

(3) بهڳڻ جا ٻول (63)

پنجڪا ٻول:

(i) پنج ئي نه ٿيا، پنج ئي نه ٿيا.

ڏچر گهوڙي، سُچر زال، ڇڏي ڪڻڪ، گهاٽا تير، اُڏارو وهانءُ،

اهي پنج ئي نه ٿيا

(ii) ٻيونمونو:

چور کي پادر پلو سڄي کي آڏر پلو

آس لاءِ قادر پلو جاءِ کي سر در پلو

پنج ئي گردن بار پنج ئي گردن بار

ڇٽ چنوڙي جُختي، مٿي سند و بار

واريءَ سندو پنڌڙو دُن اُگهاڙي نار
پُچ مروڙ ڏاندڙو پنج ئي گردن بار

اهي ٽڪا چار ئي روڪ ڇڏي
 ڪوهه تي رسي ڇڏي، مڙس ته پاڻ ڇڏي
 عورت کي ته هسي ڇڏي، اُن کي ته ڏاڻ ڇڏي
 دوست سان ته چسي ڇڏي، پوک کي ته پاڻ ڇڏي
 بلا جا ڏسي ڇڏي، محبت جو ته ماڻ ڇڏي
 اهي ٽڪا چارئي ڇڏي، اهي ٽڪا چارئي روڪ ڇڏي

(4) گجھارت (64)

پڪي تن گاهن جو پڪي تو نه ٻڌو،
 پڪي هوت چڙهي ويا، پڪي تو نه اُتو،
 پڪي سات سنڌوءَ، پڪي ڪنهن شهر جو

ڊاڪٽر سنديلو لکي ٿو ته: ”هن گجھارت ۾ ٽن قسمن جا ٻاوا آهن: پڪي، گاهه ۽ شهر، تنهن ڪري
 سگهڙ، گجھارت کي ڇڏي لاءِ انهن تنهن ٻاون کي ڳولھڻ شروع ڪندا آهن. پڪي ٻاوي لاءِ مختلف پڪين جا
 نالا هيئن چوندا:

ڪو جو پيو ڪال، منچر جي مياڻ ۾،
 بگهن جي ٻيگهي مٽي، ڪنگ ٿيا ڪنگال،
 قادن جو قراز ڏسي، منجهن رهيو نه حال،
 ڪونجن جا ڪرڪو ماڻيا، ٽيون نيرڳيون ته نهال،
 بدڪون پي بي حال ٿيون، تڻ تانگر ڪن ٿا تال،
 آڙين آر ڇڏي ڏنو، پيو پيو منجهه بائيٽال،
 ڏيڏرن جا ڏيڏو چوي، وڃي پير کُٽا پاتال،
 آيا ڪي ابدال، جن ڏن ڦيرائي ڏيهه جي

هن بيت ۾ پڪين جا نالا آهن، پر گجھارت ڪانه پڳي، تنهن ڪري سگهڙ وري گاهن جا نالا ڳولڻ

لاءِ، گاهن جي نالن وارو بيت ڪڍندو:

ٿيو ايمان عالم ۾، گاهن ڪيا گلزار
 هڪ پچتي، پتر، پيا لُٺ ڪيا للڪار
 ڪه ڦٽي خوشبو ڪري ڳم ڳاه ڳنديار
 لائيو لاکيو لسڙو ۽ ڪيرل جا خنڪار
 ڪل، ڪپه، ڪنڙو ساوڙي ڪيا سينگار
 ڪنڀيون ٿيون خاصخيلي چوي، پوئي پت ڪنوار
 ٻهون ٿيون، ٻاٽيون، ٿيا هڱ، هتم هزار
 لوڻڪ، مريڙو، مڙي، ڪنڊڙي، منجه ڪنار
 ڊاماھو، مانڊاڻو، مڪڻي، نيم، سنا، سبزوار
 ڳڻي ڳڻندو ڪونه ڪو شاعر منجه شمار
 ڪنهن کي ٻاجهي چوي يا آڳي ري اختيار
 سائين ڪيا سڪار ٿيو ايمن عالم ۾

پر ڳجهارت ڪانه ڀڳي ان ڪري سگهڙ وري پڪين جا نالا ڪڍندو:

هنجن جي هونگن جي ڪهڙي ڪل ڪنگن،
 جڏ ڪونجون، ڪانون سان لڳيون، تڏ ماڻ لڳي مورن،
 ڪانءَ ڪانويرا، ڪانويريون، ڀريا ڏينگ ڀرن،
 چيها، چبون، چتون، چمڙا، ٿا ولر ڪيو وتن،
 باز باسا، بهريون، ٿيون ڦيڙيون ڦرڪن،
 ڳيرا پنهنجي ڳوٺ تي هيڙها هل نه ڪن،
 وهيا ٿا وڃن، پورا ڀلج ڪينڪي.

هن بيت ۾ ’وهيا‘ نالو آيو آهي. جنهن سان ڳجهارت ڀڄي پئي.

ڳجهارت تي، ڊاڪٽر سحرامداد، ڪينجهر رسالي جي نمبر 3- 1989ع ۾ جيڪو مضمون لکيو

آهي، تنهن ۾ محترم ڊاڪٽر سحر، سائين طالب الموليٰ جا جيڪي حوالا ڏنا آهن، تن جو مطالعو ڪرڻ سان هي نقطو ذهن ۾ اچي ٿو. مخدوم صاحب ۽ البيرونيءَ جي راي ۽ نظرين کي سامهون رکي، سنڌي ادب جو اوائلي دور لوڪ ادب، چنڊ جي صنفن، سلوڪ، سوترن سان شروع ڪرڻو پوندو جنهن ۾ انهن صنفن کي سامهون رکي، تجزيو ڪرڻو پوندو. محترم ڊاڪٽر سحرامداد بلڪل درست لکيو آهي ته:

”سومرن جو دور ڳجهارت جي فن جو ابتدائي تاريخي دور نه، بلڪ ان فن جي تاريخي عروج جو دور آهي، ۽ ان جي مکيه ثابتي خود ڳجهارت جو گهاڙتو (Form) آهي، جيڪو چنڊ تي آڌارڪ آهي ۽ قديم آهي.“

مخدوم طالب الموليٰ سائين جن جي هيءَ راءِ، منهنجي دعويٰ کي سچو ثابت ٿي ڪري سائينءَ جن فرمائين ٿا:

”سنڌيءَ ۾ به ڳجهارت، قديم شاعريءَ جو هڪ قسم آهي.“ (ڪينجهر، نمبر 3، 1989ع، ص 121). البيرونيءَ جي آمد وقت، يعني سومرن جي حڪومت جي پهرئين ابتدائي دور جي ادبي صنفن کي جيڪڏهن ڳولهيو ته شايد چنڊ جي هڪ صنفن جو نالو ڳجهارت به هجي، جيئن مخدوم صاحب جن جو حوالو ڏيندي ڊاڪٽر سحر لکي ٿي:

”ڳجهارت سنڌي سلوڪ ۾ اعليٰ چيز آهي.“ (65)

چئبو ته سلوڪ، عام نالو هو جنهن جون صنفون هيون: ڳجهارت، سوتر، دوهو ۽ سورنو. هي هڪ الڳ موضوع آهي، جنهن تي هن مقالي ۾ وڌيڪ لکي نٿو سگهجي، پر ايترو ضرور عرض ڪبو ته قديم سنڌ جي، قديم علم ۽ ادب جي تاريخ جو اهو اوائلي مواد آهي، جنهن جي تلاش راءِ گهراڻي جي دور وارن ڪتابن، مڙهين، منن ۽ مندرن ۾ ڪرڻ گهرجي. اهو نقادن جو فرض آهي ته اهي تفتيش ۽ کوجنا ڪري ثابت ڪن ته اوائلي علم ۽ ادب، نظامي نثر (تڪبندي، مقفي ۽ مسجع نثر) ۾ لکيو ويندو هو، پر پوءِ نظم ۽ نثر واري انداز ۾ ڌار ڌار لکجن ڳو. اهو ڪڏهن ٿيو ۽ پهرين ڪنهن ڪي؟ جتي ’پنگل‘ ۽ ’چلت‘ جا نالا ملن ٿا، ۽ جتي ’برهم سڌانت‘ جو نالو مليو آهي، اتي ٻين ماهرن، وياڪرڻين ۽ انهن جي ڪتابن جا نالا به ملڻ کپن، پر ان لاءِ ڀارت ۾ رهندڙ ودوانن کي تحقيق ڪرڻ گهرجي.

البيروني لکي ٿو ته: ”چنڊ وديا جو فن، جن عالمن ايجاد ڪيو، انهن جا نالا ’پنگل‘ ۽ ’چلت‘ هئا.“ (66) سلوڪ، شاعريءَ جي مقبول صنف هئي. ’برهم سڌانت‘ ڪتاب جو هڪ باب چنڊ وديا جي باري ۾ هو. البيروني لکي ٿو ته مون چنڊ وديا جو گهڻو مطالعو ڪونه ڪيو هو ان ڪري آءٌ اها دعويٰ نه ڪندس ته ڪو آءٌ چنڊ وديا جي باري ۾ ڪا ڄاڻ رکان ٿو (67). البيرونيءَ جي راءِ موجب هن علم تي ڪيترائي ڪتاب موجود آهن، پر انهن ۾ خاص نالي وارو ڪتاب ’گسيتا‘ (Gaisita) آهي. (68)

البيروني لکي ٿو ته چنڊ جو مدار ماترائن تي آهي. ماترائون ڊگهيون ۽ چوٽيون ٿينديون آهن. ڊگهيءَ ماترا کي ’درگه‘ (Dirgha) يعني ڊگهي يا ڊگهو چئبو آهي ۽ چوٽي ماترا کي ’لگه‘ (Laghu) چوندا آهن. (69) ڊگهي ماترا جو نشان ’>‘ آهي ۽ چوٽي ماترا جو نشان ’l‘ آهي. سڄيءَ مصرع کي ’چرڻ‘ چئبو

_____ قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

آهي ۽ اڌ مصرع کي 'پڊ' ماترائن جي ڳڻڻ کي 'ڳڻو- چنڊ' (Gana- Chanda) چئبو آهي، يعني اهو چنڊ جيڪو ڳائڻي يا ڳڻڻ تي مدار رکي. هلڪي ماترا کي 'لڳه' ۽ ڳري ماترا کي 'گُر' (Guru) چون. 'گُر'، 'لڳه' کان ٻيڻو ٿيندو آهي، يعني هڪ گُر برابر آهي ٻن لڳهن جي. 'درگه' ۽ 'گُر' هڪ ٻئي جي برابر ٿيندا آهن. 'درگه' ۾ 'ڊگهو سُر' (Long vowel) هوندو آهي ۽ 'لڳه' ۾ چوٽو سُر. البيروني چوي ٿو ته آءُ اجاتائين 'لڳه' ۽ 'گُر' کي چڱيءَ طرح سمجهي نه سگهيو آهيان، ان ڪري ان جا عربيءَ ۾ مثال ڏيئي نٿو سگهان، پر ايترو ضرور سمجهيو اٿم ته 'لڳه' جي اها معنيٰ ڪانهي ته اهو هڪ اهو وينجن آهي، جنهن سان ڪوبه سُر شامل ڪونهي، يعني اهو وينجن 'ساڪن' آهي، ۽ نه وري ائين سمجهڻ کپي ته گُر هڪ اهو وينجن آهي جو متحرڪ آهي، جنهن سان سُر به شامل آهن، پر برعڪس ان جي، لڳه اهو وينجن آهي جنهن سان 'چوٽو سُر' لڪل صورت ۾ شامل هوندو آهي، جيئن 'ڪ'، 'س' ۾ سُر لڪل آهي. البيروني لکي ٿو ته چندن جا جدا جدا آهن، جيڪي شعر جي صنف مطابق رکيل آهن. (70) يعني ڊگهن بنڊن يا گهيڙن مصرعن واري نظم جو نالو ساڳيو نه هوندو آهي. اهڙيءَ طرح ان ۾ چنڊ به مختلف هوندو آهي.

ڪڏهن وري هڪ ئي نظم (Poem) ۾، ڪيترائي چنڊ ڪم آڻين، انهيءَ ڪري اهو نظم، ريشم جي اُن ٽڪر وانگر نظر ايندو آهي، جنهن تي ڌار ڌار رنگن ۾ ڀرت ڀريل هوندو آهي. البيروني، علم لغت جي هڪ ماهر 'هري پٽ' (Haribatta) جو نالو ڏنو آهي، جيڪو چنڊ وڌيا ۾ به ماهر هو.

هن، ڊگهين ماترائن ۽ چوٿين ماترائن تي تفصيلي بحث ڪيو آهي، تقطيع جي فن تي گهڻو ئي ڪجهه لکيو اٿس. هن لکيو آهي ته سلوڪ ۾ چار پڊ ٿيندا آهن ۽ هر پڊ ۾ آٺ syllable ٿيندا آهن. چئن پڊن مان، هر هڪ جي آخر ۾ ساڳيو گُر هجڻ گهرجي. هر پڊ ۾ پنجون syllable لڳه هوندو آهي ۽ ڇهون syllable گُر هجڻ گهرجن.

اهڙيءَ طرح هن موضوع تي البيرونيءَ جي حوالي سان، چنڊ وڌيا جو اڀياس ڪري سگهجي ٿو. هن حقيقت مان اها ڳالهه واضح ٿي ٿئي ته سنڌ ۾ اسلام جي آمد کان به اڳ، شعر و شاعريءَ جو سلسلو جاري هو ۽ جيڪو پوءِ به قائم رهيو.

13- سڪو، انگ ماپ، تور ۽ وزن:

سڪو- البيرونيءَ جي لکڻ موجب، سنڌ ۾ شهرن ۽ ضلعن جي لحاظ کان سڪي جو نالو ۽ وزن به ڌار ڌر هو. هن هڪ سڪي جو نالو 'ڏنڪ' لکيو آهي. هن جي راءِ موجب 'ست ڏنڪ'، هڪ 'درهم' جي قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

برابر هوندا هئا. (71) سون جو سڪو به هلندو هو. سونَ جو وزن تڏهن ڪيو ويندو هو جڏهن ان مان زيور ٺاهڻا هوندا هئا. سون جي وزن کي 'سورَ' چوندا هئا. (72)

انگ۔ البيروني لکي ٿو ته 'انگ' کي 'انڪ' ('انگڪ') ٿا چون. (73) هُو لکي ٿو ته: "ڏاکڻي سنڌ جي دارالخلافه المنصوره ۾ رياضيءَ ۽ حسابن جي ڳڻپ لاءِ انگ ڪم آڻين ٿا. هن جي لکڻ موجب منصوره ۾ مروج انگ، هند جي ٻين حصن ۾ مروج انگن کان مختلف آهن."

'انگن' لاءِ اکر نه، پر 'انگ' ڪم آڻين. هُو لکي ٿو ته: "اسان انگن لاءِ جيڪي نشان ڪم آڻيندا آهيون، اهي هندن جي بهترين طريقي تان ورتل آهن. رياضيدان، 'انگن' جي حصن ۽ ڀاڱن لاءِ وياڪريشن کان مدد وٺن." (74) ڳاڻيٽي ۾ ڪي عدد جيڪي البيرونيءَ بيان ڪيا آهن، اهي سنڌي زبان ۾ ان وقت به استعمال ٿيندا هئا ۽ اڄ به ٿوريءَ تبديليءَ سان ڳڻيا آهن، مثال طور: (75)

(i) ايڪم، دشم، ستم، لڪش (لڪ)، پدم، ڪرو (ڪرب)

(ii) شَن = ٻُڙي

(iii) آدي = شروعات

سڃاڻ لکي ٿو ته: "البيرونيءَ کي انگ اهڙا به ڪم آندا آهن، جيڪي هُو بهو سنڌيءَ ۾ ملن ٿا. هن ٽرمپ جي گرامر جي صفحي 158 جو حوالو ڏيندي لکيو آهي ته البيرونيءَ 'پڪش' يعني مهيني جي 'پڪواڙي' جي پهرئين ڏينهن لاءِ جيڪو انگ ڪم آندو آهي، اهو آهي 'برڪ' يعني پهريون." (76) اهڙيءَ طرح سڃاڻ صفحي 559 تي انگ ڏيئي لکي ٿو ته اهي انگ، سنڌي ٻوليءَ جي انگن سان ملي اچن ٿا، مثال طور:

برڪ۔ (پهريون)، ٻيو، ٽريو، چوٿو، پنجو، ڇهيو، ستو، اٺو، نئو/نائون، ڏهو، يارهو، ٻارهو، تيرهو ۽ چوڏهو.

14- وزن ۽ تور ۽ تور آڙو:

مٿي عرض ڪيو ويو آهي ته البيرونيءَ، سونَ جي وزن کي 'سورَ' لکي ٿو. هڪ 'سورَ'، سوا تولي جي برابر هوندو آهي. عام وزن 'تولو' هوندو هو. هڪ تولو 10-1-2 مثقالن جي برابر هوندو هو. تولي جا ٻه ڀاڱا يا حصا هوندا هئا. انهن ڀاڱن مان هڪ ڀاڱو يا حصو ماشا (ماسو) هوندو هو. هڪ ماشا (ماسو)، هڪ تولي جي 1/2-1 (هڪ سڄو هڪ ڀاڱي ٻه حصي) جي برابر هوندو هو يعني ته هڪ تولي ۾ 12 ماشا (ماسا) هوندا هئا.

(i) اهڙيءَ طرح اها جدول، اسان جي ملڪ ۾ 'ڏهاڻي' (Decimal) طريقي واري تور جي وزن شروع

ٿيڻ تائين جاري هوندي هئي. اها جدول ان وقت هن ريت هوندي هئي. (77)

ڏهاڻي سرشتي تائين چالو جدول:

چار مڱ	= هڪ رتي
اٺ رتيون	= هڪ ماسو (ماشو)
ٻارهن ماشا / ماسا	= هڪ تولو
پنج تولا	= هڪ آنو
چار آنا	= هڪ پاءُ
چار پاءُ	= هڪ سير
چاليهه سير	= هڪ مڱ
اٺ مڱ	= ڪنڊي

(ii) ڳڻپ جا ڪيترائي لفظ، جيڪي پراڻي سرشتي موجب ڪم ايندا هئا، سي هاڻ متروڪ ٿي ويا آهن، مثال طور:

ڪپڙن جو جوڙو (جنهن ۾ شلوار ۽ قميص شامل هئا)

جوتن جو جوڙو

انبن جو هڪ سو = 130 داڻا

(iii) 20 عدد = هڪ ڪوڙي (قديم زماني ۾، ڳڻپ جو حساب ڪتاب ويهن تي هلندڙ هو جيئن پنج

ويهن، ڇهه ويهن وغيره). گذريل زماني ۾ ڳڻپ جو حساب ڪتاب هيٺ موجب هلندو هو:

پنج ڪوڙيون = هڪ سو

اڍائي سير = هڪ ڌڙي

پکين جي ٽلي = چار عدد

پلي جي هاري = نر ۽ ماديءَ کي ملائي، اُن کي هاري چيو ويندو هو.

ڪچو سير

پڪو سير

(iv) پهرين جدول (تور ۽ ماپ جي):

هڪ تولو = 12 ماشا

هڪ ماشا = 4 آنڊي (ايرينڊا / گوڙ وڻ جو ٻج)

هڪ انڊي = 4 يَوَ (جَو)

هڪ يَوَ = 6 گَلا

هڪ گَلا = 4 پَدَ

هڪ پَدَ = 4 مُدري

(v) ٻي جلدول: (سون جي تور ۽ ماپ)

هڪ سورڻ = 16 ماشا = 64 انڊي = 256 يَوَ = 1600 گَلا = 6400 پَدَ = 25600 مدري

(vi) ٽين جدول:

4 يَوَ = هڪ انڊي

4 انڊي = هڪ ماشا

16 ماشا = هڪ سورڻ

4 سورڻ = هڪ پل

اهڙيءَ طرح تور ۽ ماپ جا ٻيا به مثال ان وقت واريءَ سنڌ ۾ مروج ملن ٿا.
اهڙيءَ طرح البيرونيءَ ٻين ماپن جو به ذڪر ڪيو آهي، جن جو مطالعو به دلچسپيءَ کان خالي نه آهي.

15- وقت جي ماپ ۽ ڊيگهه: (78)

هن کان اڳ، وقت جي ماپ جي سلسلي ۾، 'سنڌي-سن' / 'سنڌي' سَنَبَت' (سنڌي ڪال) ۽ جڳن جو ذڪر ڪيو ويو آهي. ان مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته نه فقط شين جي تور ۽ وزن يا مفاصلي جي ڊيگهه لاءِ ماپ جو رواج هو پر البيرونيءَ، ڪائس اڳ لکيل ڪتابن جي حوالي سان، اُن زماني ۾، وقت جي ڊيگهه جا ماپا ۽ پئمانا به بيان ڪيا آهن، يعني ته ڏينهن کي پلن ۽ پراڻن جي ماپن جا نالا ڏنا اٿس، پر هفتي جي ڏينهن جا نالا، موسمن جا نالا ۽ ماپا (عرصي جي ڊيگهه) مهينن جي نالن ۽ ان کان پوءِ سالن، ڪلپن ۽ جڳن جو به ذڪر ڪيو اٿس.

ڪشميري ودوان، 'اُتپَل'، ڏينهن کي ٻه حصن ۾ ورهايو هو. هن پنهنجي ڪتاب 'سُرود' ۾ بيان ڪيو آهي، ته سيڪنڊ کي 'چشڪ' چيو ويندو هو. ڪلاڪ کي 'وگهتيڪ' چوندا هئا. ڪلاڪ کي سَنَ حصن ۾ ورهايو ويندو هو. هر حصي کي 'پَل' يا 'گهتي' (منٽ) چوندا هئا. هر 'پَل' کي سَنَ حصن ۾ ورهايو ويندو هو ۽ هر حصي (سيڪنڊ) کي 'چشڪ' سڏيندا هئا. هر 'چشڪ' وري ڇهن حصن ۾ ورهايل هوندو هو. ان مان هر حصي کي 'پراڻ' (breath) يعني 'دم' سڏيندا هئا. (79)

اهڙيءَ طرح 15 چشڪ، يعني 'گهٽيءَ' (منت) جي $1/4$ حصي کي 'ڪشڻ' (ڪن) چوندا هئا، هر 'ڪشڻ' (ڪن) کي، 15 حصن ۾ ورهايو ويو هو ۽ ان جي هر حصي کي 'گل' چوندا هئا. 'گل'، 'چشڪ' جو ٻيو نالو هو. اهڙيءَ طرح وقت جي جدول هيئن هوندي هئي:

6 پراڻ = هڪ چشڪ / گل

15 گل / چشڪ = هڪ ڪشڻ (ڪن)

60 چشڪ (سيڪنڊ) = هڪ ڀل / گهٽي منت / گهٽي

60 ڀل / گهٽي = هڪ وگهٽيڪ (ڪلاڪ)

ڏينهن کي عام زبان ۾ 'دس' چوندا هئا، پر ڪلاسيڪل ٻوليءَ ۾ ڏينهن کي 'ديوس' يا 'ڏيوس' به چوندا هئا، ۽ رات کي 'راتري'، مهيني کي 'ماس'، مهيني جي اڌ کي 'پڪش' (پڪ) چوندا هئا. مهيني جي پهرئين اڌ، يعني 'روشن اڌ کي' سُڪل پڪش' چوندا هئا ڇو ته هن اڌ ۾ چاند وڌيڪ راتيون ٿينديون آهن، ٻئي يعني پوئين اڌ (اونڌاهي اڌ) کي 'ڪرڻ پڪش' سڏيندا هئا.

سال کي 'برهه' / برڪ / برش' چوندا هئا. سال ۾ ڇهه مندون شمار ڪندا هئا. 'مند' کي 'رُت' سڏيندا هئا. هر رُت، ٻن مهينن جي هوندي هئي. سومناٿ (گجرات) طرف تي موسمون ٿينديون هيون، يعني هر موسم، چئن مهينن جي ٿيندي هئي.

زماني کي چئن جُڳن ۾ ورهايو هئائون. انهن جُڳن ۽ انهن جي عرصي جي، سالن جي ڊيگهه البيرونيءَ هيٺ موجب ڏني آهي. (80)

(i) ڊڪرٽا جُڳ = 17,28,000 لک سال

(ii) ٽريٽا جُڳ = 12,96,000 لک سال

(iii) دواپور جُڳ = 8,64,000 لک سال

(iv) ڪل جُڳ = 4,32,000 لک سال

البيرونيءَ، برهم گيت جي حوالي سان 'ڪلين'، 'ڪل جُڳ' ۽ 'چتر جُڳ' جي عرصي جي باري ۾ به گهڻو ڪجهه لکيو آهي.

سنڌ ۽ هند جا ماڻهو 'قمرِي مهينا' شمار ڪندا آهن، پر سندن سال 'شمسي' آهي. قمرِي سال، شمسي سال کان يارهن ڏينهن ننڍو ٿيندو آهي. تنهنڪري هندن جي حساب موجب، Leap year تيرهن مهينن جو ٿيندو آهي. (81) ڇاڪاڻ ته ان ۾ 'آدر' / اڌڪ / آديماس' جو مهينو به ملايو ويندو آهي. (82) ان سال کي هندو، 'ملماس' (Malmas) چوندا آهن. 'مل' جي معنيٰ 'ميل' آهي. جو هٿ تي چڙهي پوندو آهي، جيئن

تہ اهو 'ميل' هٿ جو حصو نہ هوندو آهي ۽ ان کي صاف ڪيو ويندو آهي. تيئن 'ملماس' به سال جي مهينن ۾ شامل نہ ڪيو آهي، ۽ سال جا ٻارهن مهينا ليکبا آهن. بهر حال ان (leap) مهيني کي 'اڏيماس' چئبو آهي. 'اڏيماس' جو مهينو 'نپاڳو مهينو' سمجهيو ويندو آهي. ان مهيني ۾ شادي ۽ وهانءَ يا ڪوبه ٻيو اهڙو جشن ڪونه ملهائبو آهي.

16- طرف ۾ ڏسيون ۽ ڏينهن ۽ مهينا:

البيرونيءَ ست زمينون ۽ ست آسمان بيان ڪيا آهن. هن ڏسين ۽ طرفن جا به نالا ڏنا آهن: اهي نالا اڄ به سنڌ ۾ استعمال ٿين ٿا، البت اُچار ۾ ٿوري صوتي تبديلي ٿي آهي. مثال طور: اُتر، پورو (پورب)، ڏکڻ (ڏکڻ) ۽ پشچم (پچم). اسماعيلي پيرن طرفان جوڙيل دعائن مان هڪ ۾ اهي لفظ هن ريت ڪم آندا ويا آهن:

يا شاهه اتر، پورو ڏکڻ، پشچم،
چار ڏسيون، چار اوڏسيون، چار ڪاٿيون، چار واٿيون،
چار ڪتاب، چار ڪلپ، چار جڳ، چار ويد... الخ

البيرونيءَ ڏينهن جا نالا به لڳ ڀڳ اهي ئي ڏنا آهن، جيڪي اڄ به سنڌيءَ ۾ ٿوريءَ تبديليءَ سان استعمال ٿيندا آهن. ڏينهن جا نالا گهڻو ڪري اهي ئي آهن، جيڪي سيارن / گرهن جا نالا آهن، صرف ڏينهن جي نالن جي سڃاڻپ لاءِ 'گره' جي نالي جي پٺيان، 'بار' پڇاڙي ملائي ويندي آهي، جنهن کي سنڌيءَ ۾ 'وار' اُچاريو ويندو آهي، ۽ عام تبديل موجب 'ب' جو 'و' ۾ بدلجڻ ثابت ٿئي ٿو. مثال طور (83):

اڌ تي بار = آرتوار / آچر

سومر بار = سوموار / سومار / سومر

منگل بار = منگل وار / منگل

ٻڌوار = ٻڌ وار / ٻُڌ

برهشپتي بار = وسپت

سکر بار = شڪروار

سنسچر بار = چنچر

اهڙيءَ طرح هن، سيارن ۽ گرهن جا نالا ۽ انهن جي باري ۾ تفصيل سان لکيو آهي. انهن جا نالا

هي آهن:

سور، اديتي = سورج Sun

سومر، چندر = چندر Moon

منگل = منگل Mass

پُٺڊ، چنڊر = Mercury

ورھسپتي = Jupiter

سُڪر، ڀرڇ = Venus

سئنسچر = Satun

(ث) مھينا:

البیرونيءَ مھينن جا نالا بہ رڪارڊ ڪيا آھن، جيڪي اڄ بہ ٿوريءَ تبديليءَ سان سنڌ ۾ رائج آھن، مثلاً:

البیروني	موجودہ سنڌي ٻولي
چيتر	چيت
ويشاک	ويساک / ويساک
جئشن	جین
آشاڙ	آکاڙ
سراوڻ	ساوڻ
بادريڍ	بدو
آشٽر پوج	اسو
گرتڪ	ڪتي
مڙگسڙش	نھاري
پوش	پوه
ماگھ	ماگھ
فلگن	ڦڳڻ

17- ٻوليون ۽ رسم الخط:

(الف) جاحظ کان وٺي البیرونيءَ تائين جيڪي بہ عرب عالم، فاضل، جاگرافيدان ۽ محقق سنڌ ۾ آيا، تن سڀني، سنڌي ٻوليءَ کي روزمره جي استعمال واري ٻولي سڏيو آهي، ۽ ان جي ڌار ڌار رسم الخطن جو بہ ذڪر ڪيو اٿن. ان مان ثابت ٿو ٿئي تہ سنڌي ٻولي، قديم زماني کان وٺي، نہ فقط روزمره جي استعمال لاءِ ڳالهائي ويندي هئي، پر اُها باقاعدي لکي بہ ويندي هئي. سنڌي ٻولي، ان وقت، ملتان تائين ڳالهائي

ويندي هئي. پر باقاعدي لکي به ويندي هئي، بلڪ تجزيو ڪيو وڃي ها ته جيڪر سنڌي ٻوليءَ جا اهڃاڻ ۽ آرڪاڻ سنڌو-ڪوهستان ۽ سوات-ڪوهستان جي، توروالي ۽ ڏکڻ-اوڀر افغانستان ۾ ڳوچرن جي ٻوليءَ ۽ هندڪو ۾ به نظر اچن ها، جا حظ لکيو آهي ته:

”سنڌ جي ماڻهن جو هڪ خاص سنڌي خط آهي.“ (84)

اصطخري (1951ع) لکي ٿو ته: ”منصوره، ملتان ۽ ان جي مضافات جي ماڻهن جي ٻولي، سنڌي ۽

عربي آهي.“ (85)

مسعودي (16-1915ع) لکي ٿو ته: ”سنڌ جي زبان، هندستان کان مختلف آهي. سنڌ، اسلامي ملڪن سان قريب تر آهي. ’مهانگر‘ يعني ’وليرا‘ جي سلطنت جي تختگاه جي ٻولي ’ڪري‘ آهي. هيءُ انهيءَ طرف ۽ پسگردائيءَ جي زبان آهي، مگر ثقيل آهي. سامونڊي ساحل، ’چيمور‘، ’سوياره‘ ۽ ’ٿاڻي‘ وغيره جي ساحلي شهرن جي زبان ’لاڙي‘ آهي.“ (85)

بشاري مقدسي 980ع لکي ٿو ته: ”ديبل هڪ سامونڊي شهر آهي. هن سان هڪ سؤ ڳوٺ مليل آهن. هتي جا رهاڪو زياده تر هندو آهن. سمنڊ جو پاڻي طغيانيءَ جي وقت، شهر جي ديوارن سان اچي لڳندو آهي، هتي جا باشنده واپاري آهن. سنڌي ۽ عربي زبانون ڳالهائين ٿا.“ (86)

ابن نديم (995ع) لکي ٿو ته: ”سنڌ جي ماڻهن جون زبانون ۽ مذهب باهم مختلف آهن، ۽ رسم الخط متعدد آهن. هنن جا تقريباً ٻه سؤ رسم الخط آهن. سنڌ جي ماڻهن وٽ 9 رسم الخط رائج آهن.“ (87)

ابن حوقل (942ع-959ع) لکي ٿو ته:

”منصوره، ملتان ۽ آسپاس جي علائقن ۾ عربي ۽ سنڌي زبانون رائج آهن.“ (88)

اهي سڀ سياح، البيرونيءَ کان گهٽ ۾ گهٽ 61 سالن کان وٺي 161 سال اڳ آيا هئا، البيروني هن ڏس ۾ وڌيڪ وضاحت ۽ تفصيل سان لکيو آهي، ڇاڪاڻ ته هڪ ته هن کي سنڌ ۾ رهڻ لاءِ وڌيڪ وقت مليو هو ۽ ٻيو ته هن جي اچڻ جو مقصد فقط مشاهدو ڪرڻ يا سير و سفر نه هو، بلڪ هو تحقيق ڪرڻ لاءِ آيو هو. هن سنڌ ۽ هند جي ماهرن، نجومين، ستارن جي علم جي ڄاڻوڻ جي باري ۾ گهڻو ئي ڪجهه ٻڌو هو. ۽ پڙهيو به هو، هو خود به وڏو نجومِي هو.

هن، سنڌ ۽ هند ۾ رسم الخط جي باري ۾، پنهنجي ڪتاب ’ڪتاب الهند‘ ۾ هڪ باب لکيو آهي. البيروني لکي ٿو ته: ”سنڌ ۾ هڏين تي لکڻ جو رواج ڪونهي، البت هت وڻن جي پنن ۽ ڇوڏن تي لکڻ جو رواج گهڻو آهي.“ (89) البيروني سنڌ ۾ لکت جي فن جي باري ۾ لکي ٿو ته: ”ڳالهائڻ واري ٻولي (tongue)، ڳالهائيندڙ جي خيالن کي ٻڌندڙن تائين پهچائڻ جو هڪ وسيلو آهي. انهيءَ عمل (ڳالهائڻ) کي ٿوري

عرصي لاءِ جتاءَ رهندو آهي. اهوئي سبب آهي جو صدي علم (سيني بسيني ياد ڪرڻ وارو طريقو) ۽ تاريخي واقعا، وقت گذرڻ سان گڏ، پنهنجي اصلي اهميت وڃائي ويهن ٿا. ان ڪري انسان ذات، اهم واقعن ۽ علمي ڳالهين کي محفوظ رکڻ لاءِ لکڻ جو فن ايجاد ڪيو. (90)

البيروني لکي ٿو ته: ”سنڌ جا ماڻهو ڪتاب کي ’پوٿي‘ (Pothe) ۽ ’پستڪ‘ چوندا آهن.“ (91) هن جي خيال موجب، هندن، لکڻ جو فن وساري ڇڏيو هو پر پوءِ ’پاراسر‘ (Parasara) جي پٽ، ’وياس‘ (Vyasa)، انهن جي الف-ب کي وري ايجاد ڪيو. جنهن ۾ پنجاهه اکر هوندا هئا. البيروني لکي ٿو ته: ”اڪرن کي هي ماڻهو ’اڪشر‘ (Akshara) چوندا آهن.“ (92) اهي ماڻهو ڪاٻي کان، ساڄي طرف لکندا آهن. (93) ليڪ ڪڍي ان جي هيٺ اکر لکن. ليڪ جي مٿان جيڪي نشان ڏيندا آهن، اهي وياڪرڻ جو مفهوم رکندا آهن. (94) هر خطي ۾ رسم الخط جو نمونو ۽ ان جو نالو الڳ آهي. اهورسم الخط جيڪو گهڻو مشهور آهي، ان جو نالو ’سڌ ماتريڪا‘ (Sidhamatrika) آهي، جيڪو ڪن ماهرن جي خيال موجب، ڪشمير ۾ ايجاد ڪيو ويو هو. (95)، ۽ ڪشميرين جي استعمال لاءِ هو. پر اهورسم الخط ’ورائاسي‘ (Varansai)، ’مديه ديش‘ ۽ ’آريه ورت‘ (ڪنوج جي چوڌاري وارو ملڪ) ۾ به ڪم آڻيو آهي. مالوا ۾ ’ناگر رسم الخط‘ استعمال ٿيندو آهي، جيڪو شڪل ۽ صورت ۾ ’سڌ ماتريڪا‘ کان ٻيءَ طرح آهي. (96) ٻيو رسم الخط ’اردناگري‘ (Ardhanagari) / ’اڌناگري‘ آهي، جيڪو ڀاڻپيا ۽ سنڌ جي ڪن حصن ۾ هلندو آهي. (97) اهڙيءَ طرح ڏکڻ سنڌ ۾ سمنڊ تائين، ’مالو شائو‘ (Malwashau) خطي ۾، ’ملواري‘ (Malwari) رسم الخط ڪم ايندو آهي. اهڙيءَ طرح ’بهمنوا‘ يا ’المنصوره‘، ۾ ’سئنڌو‘ (Saindhava) رسم الخط، ۽ ’لاڙي‘ رسم الخط، ’لاڙ ديش‘ ۾ هلندو آهي. (98)

18- عربي- سنڌي رسم الخط:

هن وقت تائين، سنڌي ٻوليءَ جي لاءِ عربي- سنڌي رسم الخط به رواج ۾ اچي چڪو هو جنهن جي ابتدا گهڻو اڳ جاحظ، 864ع ڌاري ڪئي هئي، بلڪ ٽي سگهي ٿو ته ان کان به اڳ عربي سنڌي رسم الخط جي ابتدا ٿي چڪي هئي، پر هن ڏس ۾ البيرونيءَ تمام گهڻو ڪم ڪيو.

البيرونيءَ، سنڌي ٻوليءَ جا سَوَن جي تعداد ۾ لفظ، عربي- سنڌي رسم الخط ۾ لکيا، ۽ انهن لفظن جي لکڻ لاءِ هن ڪيترائي نوان حرف / اکر به جوڙيا، جيڪي عربي رسم الخط ۾ اڳ موجود ڪونه هئا. هن، علم نجوم، علم هئيت، علم رياضي، وياڪرڻ، شعر و شاعري، چنڊ وديا، وقت جي ماپن جي سيڪنڊن،

منتن لاءِ وڏو لفظي خزانو ۽ ماپ، ماپ، تور وزن، سڪي، گهڙين، ڏينهن، راتين، مهينن، سالن، جڳن، ڪلپن لاءِ مقامي ٻوليءَ جا لفظ، عربي - سنڌي رسم الخط ۾ لکيا، البيرونيءَ، سنڌي ٻوليءَ جي خاص نج آوازن لاءِ عربي رسم الخط مان جيڪي ويجهڙا حرف جوڙيا ۽ ٺاهيا، انهن جو تفصيل اڳتي ڏنو ويو آهي. هن، سنڌ جي وڻن ٻوٽن، پسارڪي وڪرن، جڙين ٻوٽين جي لاءِ مقامي لفظ جهڙوڪ: 'توهر' لاءِ 'توهر'، 'نم' لاءِ 'لم' ۽ اهڙيءَ طرح 'ڌڻ' لاءِ ڪم ايندڙ لفظ 'دمڙ' کي 'رمڙ' جي صورت ۾ لکيو. اهي لفظ ۽ نالا، هن کي سنڌ جي حڪيمن، طبيبن ۽ ماهرن کان معلوم ٿيا هئا يا ڪانئس اڳ لکيل مواد مان کيس مليا، جيڪي عباسي دور وارن حڪيمن، طبيبن ۽ ماهرن لکيا هئا.

البيروني کان اڳ، الفزاري عالمن، سنڌي ٻوليءَ جا لفظ، عربي رسم الخط ۾ لکيا، جن ۾ دوائن جا نالا، ستين ٿڪين جا نالا ۽ پسارڪي وڪرن جا نالا اچي وڃن ٿا. سنڌي رسم الخط ۾ لکڻ لاءِ البيرونيءَ، لفظن جي اصلي اُچارن جو خيال ضرور رکيو مثال طور سنسڪرت لفظ 'دويپ' (Dvipa) کي 'ديپ' يا 'دبيپ' لکيو. ان قسم جا لفظ پهريون دفعو عربيءَ ۾ لکيا ويا. انهيءَ ڪري خاص سنڌي آوازن لاءِ حرف هيٺ موجب ٺاهيا ويا:

سنڌي آواز لاءِ	البيرونيءَ جون اهيل سنڌي - عربي حرف	سنڌي لفظ	البيرونيءَ جا لکيل لفظ
پ	ب / به	پنگ	بنج
گ	گ / ڪ	برهم گپت / گنگو	برهم گپت / ڪنڪ
پ	پ	بيد پاءِ / رپا گتي	بيدبا / رفا قطي
ت	ت	توهر / ڪتوري	توهر / ڪتوره
ڌ	ده	ڌاتورو / ڌنو	دهطره / دهن
ڻ	ن	وڻ / مڻ	ون / من
ڙ	ر	رمڙ	رمر
ڊ	در	ڊپ	درب
ڍ	د	سنڍ	سند
ڌ	د	ڪوڏي	ڪڏو
پ	ب	بلهڻ	بولو
ت	ط / ت	واتو	واطر
جه	جه	سنجهر	سنجهل

گ	نگ / ن / نگ	سگر / هڱ / آگر	شنکر / هين / انگل
ک	کش	اکر / کن	اکشر / کش
ڪ	ک	کتوري	کتوره
چ	تیه / ج	سچو / پنج تنتر	ستہ / پنج تنتر
ث	ست	وٿي	وٿسي

(ث) صوتي تبديليون:

ج <	ي	جَو	يَو
ر <	ل	نَلَو	نري

‘ش’ بدلجي ‘س’ ٿيو ۽ ‘س’ بدلجي ‘ه’ ٿيو. مثال طور: ڪروش < ڪروهه < ڪوهه ۽ ‘ر’ حذف ٿي ويو. پيش < پوهه < پو

اهڙيءَ طرح آخري حرف تي ‘وٿر’ (Vowel) جي اُچار لاءِ فعل جي ڦيرن جو خيال به رکيو هئائين. مثال طور:

بندُ سنسڪرت ونديا
لَنڪُ سنسڪرت لَنڪَ (Lanka)
گورُ سنسڪرت گوري (Gauri)

هر لفظ جي آخر ۾ سُرَ جو نمايان هجڻ، سنڌي وياڪرڻ جي خاص خوبي آهي. هن دعويٰ لاءِ سخاؤ جي راءِ هڪ وڏو دليل آهي، جنهن ۾ هولڪي توت سنڌي وياڪرڻ ۾ اڃا تائين اها خوبي موجود آهي. ‘ا’ پڇاڙي، سنڌيءَ جي ڪيترن ئي اسمن ۾ موجود آهي. (99)

ان وقت ‘پانشالائون’ (Schools) به هونديون هيون. پانشالائون ۾ ٻارن لاءِ ڪاريون ‘تختيون’ ڪم آڻيندا هئا، ۽ انهن (ڪارين تختين) تي لکڻ لاءِ تختين جي ڊيگهه تي لکندا هئا، يعني تختيءَ کي ڊيگهه واري طرف جهليو ويندو هو ۽ نه ڪو ويڪر واري طرف. ڪتاب جو عنوان، ڪتاب جي آخر (پڇاڙيءَ) ۾ لکندا هئا ۽ نه ڪو مُنڍ ۾ يا سري تي.

19- ماڻهوءَ، رسمون ۽ رواج، تهذيب ۽ تمدن، لباس، رانديون ۽ وندرون:

(الف) هندن جون ذاتيون:

البيرونيءَ جي اچڻ وقت، هندن جون چار ذاتيون هونديون هيون. منجهن ذات پات جو پيد پاو گهڻو هوندو هو. ذاتيون هي هيون:

- برهمڻ - مذهبي ڪريا ڪرم کان سواءِ، برهمڻ حڪمران به رهيا.
- ڪشتري (ڪتري) - اهي فوج ۾ شامل هوندا هئا.

- (iii) ويٿشيء - اهي زراعت ۽ واپار جو پيشو ڪندا هئا.
- (iv) شودر - اهي برهمڻن جا نوڪر ڇاڪر ۽ خادم هوندا هئا.

(ب) آباد قومون:

(i) البيرونيءَ پنهنجي وقت ۾ اتر - هند ۾ رهندڙ قومن ۽ قبيلن جا نالا ڏنا به آهن. ڪي نالا هي آهن: 'وهيلڪ', 'وڌ', 'واڻ', 'وائين', 'آپير', 'گلتويڪ', 'پهلوق', 'گرمڪنديڪ', 'گندار', 'يون', 'سندو', 'سووير', 'ساڪ', 'ملا', 'ڪوڊار', 'ڪليندا', 'جهنگل', 'پڙڏو', 'دسيڪ', ۽ 'لمپڪ' وغيره. اهي قومون اڄ به سنڌ ۾ آباد آهن. البت انهن جي نالن جي اُچارن ۾ ٿوري گهڻي ڦير گهير ٿي آهي.

(ii) اهڙيءَ طرح اولهه هند ۾ ان وقت جيڪي قومون آباد هيون. انهن مان ڪن جا نالا البيرونيءَ جي لکڻ موجب هي آهن:

'مَلَد', 'گروڻ', 'ميڪل', 'اٽگل', 'سرن', 'پوڄ', 'ڪشڪند', 'ڪوسل', 'ڪوشل', 'تريپير', 'وئڊڪ', 'نمبر', 'پڌ', 'هن', 'ملو', 'ڪيرت', ۽ 'تمر'.

(iii) ڏکڻ - اولهه هند ۾ آباد قومون:

'گچل', 'اروشت', 'پرسو', 'بربر', 'ڪرت', 'ڪنڊ', 'آپير', 'چنچڪ', 'سندو', 'گلڪ', 'دزميد', 'ناريڪ' (زالن جي چھري وارا مرد).

(ت) لباس:

(i) البيروني لکي ٿو ته، مرد مٿي تي پڳ ٻڌن. 'ڪرتو' (Kurtaka) ۽ شلوارون به پائين. شلوارون ايڏيون ته ڊگهيون پائين جو سندن پير به ڏسڻ ۾ ڪونه ايندا آهن. ڪرتو ڊگهيون ٻانهن سان پائين. زالون گھڻو ڪري 'پھراڻ' پائين. مرد 'جڻيو' به پائين. مرد، سينگار جو سامان (Cosmetics) به ڪم آڻين. مرد ڪنن ۾ 'ڪيوتيون' (ڪن جو زبور)، ٻانهن ۾ 'چوڙا' ۽ سون جون 'مُھرون' (Seals) مُنڊيءَ طور پائين. مرد 'ڪڙيون' به پائين، ۽ چيلھ سان، ساڄي طرف خنجر (ڪتار) ۽ ڪٺا ٻڌن. بدن جا وار ڪونه ڪوڙين (لاھين). مٿي جا وار انهيءَ ڪري ڪونه ڪوڙين جو وار کين، 'اُس' جي تپش کان بچائيندا آهن. (100) هو مُڇون به رکن. ننهن وڏا رکن. مٿي جي وارن کي ڪنهن ۽ انهن مان جونءَ به ڳولھين. وهنجڻ مهل پھرين پيرن کان شروع ڪن ۽ پوءِ منهن ڏوڻ.

(ii) مرد، پنهنجن زالن سان، هر ڳالهه لاءِ صلاح مشورو ڪن. پٽ جي ڄمڻ تي خوش ٿين ۽ ڌيءَ جي ڄمڻ تي رنج ٿين.

(iii) ٻئي ڪنهن جي گھر وڃڻ مهل، اندر گھڙڻ لاءِ ڪابه اجازت ڪانه وٺن، پر وڃڻ مهل اجازت گھرن. ڪچهري ۽ گڏجاڻين ۾ پلٽي ماري ويھن. هو ٿڪ ٿڪ (تڪيندا رهندا) ڪندا رهندا آهن، ۽ سنگھ به ڪيندا رهندا آهن. سنگھون ۽ کانگھارا اُڇليندا رهندا آهن.

مرد، چار شاديون ڪري سگهن، ۽ هڪ ئي وقت چار زالون رکڻ جي کين اجازت هوندي آهي، پر عورت کي سندس مڙس جي مرڻ کان پوءِ به شادي ڪرڻ جي اجازت ڪانه هوندي آهي، شاديءَ لاءِ قانون آهن، جنهن موجب برهمڻ، چار زالون رکي سگهي ٿو، ڪتري تي زالون، وٽس ٻه زالون، ۽ شودر کي هڪ زال رکڻ جي اجازت هوندي آهي، هر قوم جي مرد کي فقط پنهنجي ذات يا قوم مان ئي شادي ڪرڻ جي اجازت هوندي آهي. پنهنجي ذات کان ٻاهر، پنهنجي ذات کان هيٺ درجي واريءَ عورت سان به شادي ڪرڻ جي منع هوندي اٿن. ٻار، ماءُ جي ذات سان شمار ٿيندو آهي ۽ نه ڪه پيءُ جي ذات سان. برهمڻ، زال مان پيدا ٿيل ٻار برهمڻ سڏبو آهي، شودر زال مان ڄاول ٻار شودر سڏبو آهي. البيرونيءَ عورت جي پاڪائيءَ ۽ ناپاڪائيءَ لاءِ ڏينهن ۽ عرصي جو به ذڪر ڪيو آهي.

(ج) کاڌي کائڻ جون رسمون:

(i) هندو ماڻهو هڪ دسترخوان تي ويهي گڏجي کاڌو کونه کائين. پر الڳ الڳ ۽ اڪيلا اڪيلا کائين. (101) بچيل کاڌو کونه کائين. ٺڪر جا برتن، کاڌي کائڻ کان پوءِ اُڇلائي ڇڏيندا آهن. هو پاڻ ۽ سوياري شوق سان کائيندا آهن. انهيءَ ڪري سندن ڏند ڳاڙهاڻا ٿي مائل هوندا آهن. ماني کائڻ کان اڳ پهرين شراب پيئندا آهن. هو ڳئون جي پيشاب مان سُرڪيون پيرين، پر ان (ڳئون) جو گوشت کونه کائين. (102)

(ii) کاڌي پيئي جي سلسلي ۾ به هي ماڻهو قانون جي پابندي ڪندا آهن. ڪن جانورن جي گوشت کائڻ جي اجازت هوندي اٿن ۽ ڪن جي کائڻ جي اجازت ڪانه هوندي اٿن. هندن جي نظر ۾ اهي جانور جن جي مارڻ ۽ کائڻ جي اجازت هوندي آهي، اهي آهن:

رڍ، بڪري، هرن، سهو گيندو، مينهن، مڇي، پاڻيءَ ۽ سُڪيءَ جا پکي، جهڙوڪ: جهرڪي، ڪبوتر، ڳيرو، مور ۽ ٻيا جيڪي مکروه نه آهن، ۽ زهريلا به نه آهن.

اهي جاندار جن جي کائڻ جي کين اجازت ڪانه هئي، اهي هئا:

ڳئون، گهوڙو، گڏو، خچر، اُٺ، هاڻي، پالتو ڪڪڙ، ڪانءُ، طوطو، بلبل ۽ هر قسم جا بيضا.

هي ماڻهو گهوڙي تي سنج رکڻ کان سواءِ ساري ڪندا آهن، پر جيڪڏهن سنج رکن ته پوءِ گهوڙي تي ساڄي پاسي کان چڙهن.

هڪ ٻئي کي ڪا شيءِ ڏيئي هوندي اٿن ته اها اُڇلائي ڏين:

(ح) رانديون ۽ وندرون:

سنڌ جا ماڻهو راندين ۽ وندرن جا شوقين آهن. شطرنج (Chess) هندن جي مقبول راند آهي. هن راند ۾ مهر، هاڻي، گهوڙا، سوار، پيادا ۽ وزير جي صورت ۾ ٿين. راند ڪرڻ مهل هاڻيءَ کي سڌو هلائين ۽ اُن کي ٻين پاسن ڏانهن تپائين جيئن پيادي کي تپايو آهي. (103) البيرونيءَ هن راند (شطرنج) جو خاڪو ۽ نقشو به ڏنو آهي. (104)

بي وندر جهانجه (ساز) وڄائڻ آهي. (105) هي ماڻهو شڪار جا به شوقين آهن. خاص ڪري 'سرھ' (Ibex) جو شڪار شوق سان ڪن.

20- مذهب:

البيرونيءَ سنڌ جي ڏکڻ ۽ ڏکڻ اولهه ۾ لنگ ۽ ٻٽن جي پوڄا جو به ذڪر ڪيو آهي. هن جي بيان موجب هندو ڌرم کان سواءِ هت 'شوپنت' ۽ 'وشنوپنت' جا مڃيندڙ به رهندا آهن. انهن ٻن جي باري ۾ به هن گهڻو ڪجهه لکيو آهي.

البيرونيءَ پنهنجي دور ۾ برهمڻن کي زور ڏنو. ان وقت ٻڌن جو زور ختم ٿي چڪو هو. حالانڪه راءِ سھاسيءَ جي حڪومت تائين سنڌ ۾ ٻڌمت سرڪاري مذهب هو. يارهين صدي عيسويءَ جي پهرئين اڌ تائين ٻڌمت جا اثر وچ- ايشيا، خراسان، افغانستان، اُتر- اولهه هندستان ۾ ختم ٿي چڪا هئا. هن (البيرونيءَ) کي ٻڌمت جي باري ۾ گهڻي معلومات ملي ڪانه سگهي. ۽ سندس ڪتاب ۾ به ٻڌمت ۽ ٻڌن جي باري ۾ گهڻي معلومات ڏنل ڪانهي. هن، البت ٻڌمت جي عالمن ۾ وياسڪرٽي چندر علم هئيت جي ماهر، سُگرٽي (Sugriva) ۽ ان جي چيلن (شاگردن) جا نالا ڏنا آهن.

البيروني لکي ٿو ته عرب عالمن، ٻڌمت وارن کي 'شمني' (Shamaniyya) سڏيو آهي. اهو لفظ هن جي خيال موجب، پراڪرت جي سنسڪرت روپ، 'سرمڻ' (Sramana) تان ورتو ويو آهي. البيروني لکي ٿو ته: "سنڌ جي شهرن ۾ مسلم فاتح وٽ حملي دوران صلح جي ڳالهين لاءِ 'سرمڻن' (Sramanan) يعني ٻڌمت وارن کي موڪليو ويو هو." هن جي خيال موجب ان مان ظاهر ٿو ٿئي ته 710ع ڌاري يعني محمد بن قاسم جي حملي ۽ فتح کان اڳ، سنڌ ۾ ٻڌمت جا پيرو رهندا هئا. اهي بااثر هئا ۽ برهمڻ راج جي خلاف هئا.

21- هندن جا عقيدا ۽ ڀرم ۽ سنسا:

هندو ماڻهو جيئن اڄ به پنهنجا خاص خاص عقيدا رکن ٿا تيئن البيرونيءَ به کين سندن عقيدن ۾ پختو محسوس ڪيو. جيئن هو موجوده وقت به ڌار ڌار مهينن ۽ ڏيهاڙن جي لحاظ کان ورت رکندا آهن، تيئن ان وقت به ڪنهن سُڪا ۽ مائتا طور ورت رکندا هئا.

البيرونيءَ، هن سلسلي ۾ تمام گهڻي وضاحت سان لکيو آهي. هندن جو عقيدو هو ته: (106)

- (1) چيت جي مهيني ۾ ورت رکڻ سان، دولت ۽ اضافو ٿيندو ۽ ٻار نيڪ ٿيندا.
- (2) ويساک جي مهيني ۾ ورت رکڻ سان، ورت رکندڙ پنهنجي قبيلي جو سردار ٿيندو.
- (3) جيٺ جي مهيني ۾ ورت رکڻ سان، ورت رکندڙ عورتن جي نظر ۾ پسنديدگي ڪبا.

- (4) آکاڙ جي مهيني ۾ ورت رکڻ سان، دولت هٿ ايندي
- (5) سانوڻ جي مهيني ۾ ورت رکڻ سان، ڏاهپ، عقل ۽ سياڻپ حاصل ٿيندي
- (6) بڊي جي مهيني ۾ ورت رکڻ سان، تندرستي، مال، ڌن ۽ دولت ملندي
- (7) آسوءَ جي مهيني ۾ ورت رکڻ سان، دشمنن تي ڪاميابي حاصل ٿيندي
- (8) ڪٽيءَ جي مهيني ۾ ورت رکڻ سان، پنهنجن ماڻهن جي نظرن ۾ مقبول ٿيو ۽ منَ جون مرادون حاصل ٿينديون
- (9) ناهريءَ جي مهيني ۾ ورت رکڻ سان، ورت رکندڙ حسين، دلڪشن ۽ زرخيز ملڪ ۾ ٻيو جنم وٺندا.
- (10) پوه جي مهيني ۾ ورت رکڻ سان، اعليٰ منزل ۽ مراد ماڻهي.
- (11) مانگهه جي مهيني ۾ ورت رکڻ سان، بي انداز دولت حاصل ٿيندي
- (12) ڦڳڻ جي مهيني ۾ ورت رکڻ سان خوشحال رهيو.

22_ ڏهاڙا ۽ جشن:

- (الف) اهڙيءَ طرح هندو ماڻهو الڳ الڳ مهينن ۽ موقعن تي، ڏهاڙا ۽ جشن ملهائيندا آهن، مثال طور: (107)
- (i) چيت جي چند رات، وسنت جو جشن ملهايو ويندو آهي. اهو جشن عورتن لاءِ هوندو آهي. ان ڏينهن تي اُهي گهڻا پائينديون آهن ۽ پنهنجن مڙسن کان تحفا ۽ سوکڙيون گهرنديون آهن.
 - (ii) چيت جي 22 تاريخ تي ڀاڳوتي ديويءَ جو جشن ملهائيندا آهن. ماڻهو وهنجي سهنجي خيراتون ڪندا آهن.
 - (iii) ويساک جي 3 تاريخ تي، عورتن جو جشن ملهايو ويندو آهي. هن جشن جي موقعي تي 'گوري ديويءَ' (گوري مهاديءَ جي زال، همونت جبل جي ڌيءَ) جي پوڄا ڪئي ويندي آهي. عورتون ڏيئا ٻارينديون آهن، پر ڪنهن شيءِ جي کائڻ کان پرهيز ڪنديون آهن.
 - (iv) ويساک جي ڏهين تاريخ تي آتشبازي ڪئي ويندي آهي. گويا 'ويساکي ميلو' رچايو ويندو آهي.
 - (v) هندن وٽ باهه تي قرباني ڏيڻ جي رسم هلندي آهي. گهوڙيءَ کي چڙواڳ ڇڏي ڏيندا آهن، ته جيئن اها آزاد گهمي. ڪتري (سولجر)، گهوڙي تي ساري ڪري سگهندا آهن. گهوڙي کي دنيا جو حڪمران سمجهندا آهن.

البيروني لکي ٿو ته، ڌرم ۽ ڌرمي رسمن کان سواءِ هي ماڻهو ٿوڻ ڦيڻ ۾ گهڻو ڀروسو ڪن. ٿوڻ ڦيڻ ۽ ڌاڳن ڌوپن کان سواءِ هنن ماڻهن وٽ 'ڪاري علم' (Witchcraft) جو به گهڻو رواج آهي. جيتوڻيڪ هي ماڻهو طب، دوائن ۽ ستنين ٺڪين واري علاج ۾ مهارت رکندا آهن، تنهن هوندي به هو جهاڙن ٿوڪن، منڊن ۽ منترن ۾ به يقين رکن. نانگ جي 'ڏنگجڻ' ۽ 'ڪڪجڻ' جي حالت ۾ جوڳيءَ وٽ منتر ۽ منڊ لاءِ وڃن، انهن کان جهاڙون پڙهائين ۽ ٿوڪون وجهرائين.

البيرونيءَ مهاديو جو قصو به بيان ڪيو آهي. مهاديو هڪ طاقتور ۽ ذهيت حاڪم، 'هرڻا گش' جي ڌيءَ، 'دڪش' (Dkish) سان شادي ڪئي. قصن ۽ ڪهاڻين جي سلسلي ۾ 'پنج تنتر' مشهور ڪتاب هو.

البيرونيءَ جي سڀني ڪتابن جي جائزي وٺڻ جي ضرورت آهي. خاص ڪري البيرونيءَ جهڙي محقق جي ڪتابن ۾ ڄاڻايل هر هڪ موضوع تي موجوده وقت ۽ ان وقت جي علمي حالت جي تقابلي مطالعي ۽ کوجنا ڪرڻ جي ضرورت آهي. اسان جي ماهرن کي اهو تجزيو ڪرڻ گهرجي ته گذريل هڪ هزار سالن ۾ سنڌ ڇا وڃايو آهي ۽ ڇا حاصل ڪيو آهي؟ ڪهڙن ڪهڙن موضوعن ۾ اسان پنهنجي علم ۽ ڄاڻ کي جاري رکيو آهي، انهن ۾ ترقي ڪئي آهي، ۽ ڪهڙن ڪهڙن موضوعن ۾ اسين بلڪل پنهنجي رهجي ويا آهيون. ان ۾ ڪوشش ڪونهي ته سنڌ ۾ هر دور ۾ عالمن، فاضلن، ماهرن، مؤرخن، سائنسدانن، علم التاريخ جي سڃاڻن جي کوٽ ڪانه رهي آهي. سنڌ، بين الاقوامي شهرت يافتہ سياستدان، قانوندان، تعليمي ماهر ۽ مؤرخ پيدا ڪيا آهن، پر ان هوندي به ڪن علمن جهڙوڪ: علم نجوم، علم هيت، چنڊ وديا، علم اللغة، لسانيات، وياڪرڻ، علم رياضي، علم طب، طبابت ۽ اهڙن ٻين علمن ۾ اسين سڀ ڪجهه وڃائي چڪا آهيون. سنڌي سڀيتا/سن جي رڪجي وڃڻ جو سبب ڪهڙو هو؟ اڄ ڪيترا عالم هن وقت به ان کان واقف آهن؟ علم عروض جا ماهر ته پيدا ٿيا، پر چنڊ وديا جو علم اسان کان ڇڏائجي ويو. هن علم ۾ تسلسل پيدا ٿي نه سگهيو. اسان وٽان جڙين ٻوٽن جا ماهر به گم ٿي ويا. اڄ سوچڻ جهڙي ڳالهه هيءَ آهي ته ڪي ڪنڀار هڏين جي جوڙڻ واري علم ۾ اڄ به مهارت رکن ٿا، چور وار ڪيڙ لاءِ هاڻ فقط ڪي حجام ئي مهارت رکن ٿا، ڪي ڊاڪٽر ۽ ماهر حڪيم به موجود آهن، جيڪي پٿريءَ جي بيماريءَ، موڪن جي بيماريءَ، ڪاري سائيءَ جي بيماريءَ ۽ ٻين خاص خاص بيمارين ۾ مهارت رکن ٿا. اسان وٽ ڪي اهڙيون ڏايون به موجود آهن، جيڪي گائناڪالاجيءَ (يعني زنانين بيمارين) ۾ مهارت رکندڙ ڊاڪٽريائين کان به وڌيڪ ڄاڻ رکن ٿيون. نڪتن ۽ سيارن جا سڃاڻيندڙ هاري ۽ مالدار هاڻ موجود نه آهن. ماهر پيڙيڻا ۽ ميربحر به نه رهيا آهن، جيڪي انهن نڪتن جي مدد سان، هوا يا طوفان جي باري ۾ پيشنگوئي ڪرڻ ۾ ماهر هجن. اسان وٽ جانورن جي بيمارين جا ماهر ڀاڳيا به موجود نه رهيا آهن. جڙين ٻوٽن جا ڄاڻو پساري به هي جهان ڇڏي ويا. هاڻ اهي ٻيڙيون ئي نه آهن جيڪي گهرو علاج ۾ مهارت رکنديون هيون، ۽ ٻارن جي بيمارين کي سڃاڻي سگهنديون هيون. نانگن بلائن جي ڏنگ جون علاج ڪندڙ ٺوڪون، جهازون ۽ منتر پڙهندڙ جوڳي به رهيا نه آهن، پر جيڪي ڪجهه باقي بچيو آهي انهيءَ ساري مواد کي هاڻ ڪير سموهي، ڪير گڏ ڪري ۽ ڪير ان تي تحقيق ڪري؟ اهو هڪ اهم سوال آهي؟ هن ڏس ۾ سوچڻ ۽ ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي.

ببليوگرافي:

- 1- Thadhani, T.S, 1948, An Article, The Lohanas, Sind Historical Society, Vol: VIII, No: 3, January
- 2- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 1977ع، لاڙ جي ادبي ۽ ثقافتي تاريخ، ڄامشورو. انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص 170
- 3- نڪر هيرو: قاضي قادن جو ڪلام، 1987ع، دهلي: پوڄا پبليڪيشنس
- 4- چڱاڻي جهمو: مقالو سنڌي ساهت جو هڪ لڪل ورق (پراڻ ناٿ جون 524 ڇوپايون)، سماهي مهراڻ، نمبر 1/ 1990ع (جنوري-مارچ) ڄامشورو: سنڌي ادبي بورڊ، 1990ع، ص 106 کان 114
- 5- ميمڻ سراج الحق: مقالو ماهنامہ نئين زندگي، ڪراچي: پاڪستان پبليڪيشن
- 6- Sachau, E.C. Dr., 1962, Alberuni's India, English Edition, Vol. I, Lahore: Govt of Pakistan, preface, P.IX
- 7- جاحظ: رسالت فخر السودان علي البيضان، 1960ع، اردو ترجمو هندستان عربون کي نظر مين، جلد اول، اعظم ڳڙهه: دارالمصنفين، ص 4-7
- 8- Ref: 6, Vol: ii, p. 350
- 8- علي ڪوفي: 1954ع، فتح نامہ سنڌ عرف چچ نامو، مترجم: مخدوم امير احمد (تشریح ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ)، حيدرآباد: سنڌي ادبي بورڊ، پهريون ايڊيشن، ص 40
- 9- ايضاً، ص 47
- 10- ايضاً، ص 74
- 12- Ref: 6, Vol: I, p.25
- 13- Alberuni: 1973, Ghurra-al-Zijar of Kirana Tilaka, Originally written by Bijayanand of Benares, translated by prepared for publication by Dr. N. A Baloch, Jamshoro: Institute of Sindhology, p.15
- 14- Ibid, p.15
- 15- البيروني لکي ٿو ته: ”سنڌ جي فاتح محمد ابن القاسم جو بهترين عرصو 707ع کان 714ع تائين هو پر سنڌ ۾ اسلام جو پيغام هن جي فتح (712ع) کان 32 سال اڳ، يعني 680ع ڌاري پهچي چڪو هو-ڏسو سحاق حوالو نمبر 6، جلد 2، ص 350.

- 16- Ref 6, Vol: I, pp. 13, 14, 16
 17- Ibid, p. 15
 18- Ibid. preface, XXXIV
 19- Ref: 6, Vol: I. p.35
 20- Ibid, Vol, I
 21- Ibid. Vol. I, p.413
 22- Ref: 13, p.18
 23- Ref: 13, p.33
 24- Ref: 6, Vol: II, pp. 13& 499
 25- Ref: 13, p.22
 26- Ref: 6, Vol: II, pp. 12 & 13
 27- Ref: 13, p.22
 28- Panhwar, M. H, 1983, Chronological Dictionary of Sindh, Jamshoro: Institute of Sindhology, p.114
 29- آڏواڻي پيرومل، 1956ع، سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ، حاشيو حيدرآباد: سنڌي ادبي بورڊ، ص 55

30- ايضاً

- 31- Ref: 6, Vol: II, p.428
 32- Ibid.
 33- Ibid., I, 429
 34- Ref: 27, p. 172
 35- Ibid., p. 172

36- البيرونيءَ، ’گنگو‘ جو نالو ’ڪنڪ‘ لکيو آهي. سخاؤ هن لاءِ (Kanikku) پڙهڻيءَ جي سفارش ٿو ڪري ۽ چوي ٿو ته اهو سنسڪرت لفظ ’ڪنشڪ‘ تي سگهي ٿو. پر اهو لفظ گنگو آهي، جيڪو عباسي خليفن جي دربار جو هڪ وڏو طبيب هو.

- 37- Ref: 6
 38- Ibid

39- بزرگ بن شهريار عجائب الهند، اردو ترجمو جلد اول، ص 101

- 40- Ref: 6, Vol: I, p.500
 41- Ibid, Vol: I. p.35
 42- Ibid, p.34
 43- Ibid, p. 28
 44- Ibid., p26 Also see ibid, Vol: II, pp. 11, 12 and 498
 45- Ibid., p.40
 46- Ibid, p. 50
 47- Ibid. p. 25
 48- Ibid., p. 156
 49- Ibid
 50- Ibid
 51- Ibid., Also see: Ibid. Vol: II. P. 400

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

52- بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر: 1980ع، سنڌي ٻوليءَ جي مختصر تاريخ، ڇاپو ٻيو، حيدرآباد:

زيب ادبي مرڪز، ص 76

53- ايضاً، ص 78

54- Ref: 6, Vol: I, p. 46

55- Ibid, 6. Vol: I, p. 182

56- Ibid., Vol: I, p. 184

57- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 1977ع، سنڌي نثر جي تاريخ، ڇاپو ٻيو، حيدرآباد: زيب ادبي مرڪز

ص 3 ۽ 4

58- ايضاً، حوالو ص 170

59- سنڌيلو عبدالڪريم، ڊاڪٽر: 1986ع، لوڪ ادب جو تحقيقي جائزو ڄامشورو: انسٽيٽيوٽ

آف سنڌالاجي، ص 450

60- ايضاً، ص ص 44 ۽ 45

61- ايضاً

62- ايضاً

63- سحر امداد

64- ايضاً

65- Ibid., p. 186

66- Ibid. p. 193

67- Ibid., Vol: II, p. 421

68- Ibid., Vol: I, p. 215

69- Ibid., Vol: I, p. 233

70- Ibid, Vol: I, p. 238

71- Ibid, Vol: I, pp. 235 & 237

72- Ibid., Vol: II, pp. 265, 476 and 559

Also see: Trumpp, E, A Grammar of Sindhi Language, pp. 158 & 174

73- Ref: 6, Vol: I, p. 216

74- Ibid., Vol: I, p. 221

75- Ibid., Vol: I, pp. 219, 220 & 221

76- Ibid., Vol: I, pp. 223 & 224

77- Ibid., Vol: I, pp. 448, 449 & 450

78- Ibid. Vol: I, pp. 498, 499

80- اصطخري: المسالك الممالك: اردو ترجمو هندوستان عربون كي نظر مين، جلد اول، ص 375

81- ابوالحسن مسعودي: مروج الذهب و معاون الجوهر، حوالو ذئل آهي، جلد اول، ص ص 288-289

82- بشاري، مقدسي: احسن التقاسيم، ايضاً، ص ص 385-386

83- ابن نديم: الفهرست، ايضاً، جلد دوم، 1922ع، ص ص 3-4

84- ابن حوقل

85- Ref: 6

86- Ibid

87- Ibid

88- Ibid

89- Ref: 6, Vol: I, p. 229

90- Ibid., Vol: I, p. 228

91- Ibid., Vol: I, p. 230

92- Ibid.

93- Ibid., Vol: I, p. 231

94- Ibid., Vol: I, p. 232

95- Ibid.

96- Ibid., Vol: I,

97- Ibid, Vol: I,

98- Ibid.

99- Ibid., Vol: II, p. 345

100- Ibid., Vol: I, p. 241

101- Ibid.

102- Ibid., Vol: I, p. 242

103- Ibid., Vol: I, p. 245

104- Ibid., Vol: I, p. 246

105- Ibid., Vol: I, p. 242

106- Ibid., Vol: II, pp. 233- 234

107- Ibid., Vol: II, pp. 240- 243

پاڪستان ۾ قومي ٻوليءَ جو مسئلو

1- قوم ڇا آهي؟

بين الاقوامي ماهرن جي راءِ موجب، ان سماجي گروهه جي دائمي ميٽر کي ’قوم‘ سڏي سگهجي ٿو جيڪو گروهه:

- (i) ساڳئي ملڪ ۾ رهندو هجي،
- (ii) ساڳي ٻولي ڳالهائيندو هجي،
- (iii) اُن سماج ۾ ماڻهن جي رهڻي ڪهڻي، اُتڻي ويهڻي ۽ ريتيون رسمون به لڳ ڀڳ هڪجهڙيون هجن.

- (iv) سندن رهڻ جون جاگرافيائي حدون به ساڳيون هجن،
 - (v) اُن قوم جون تاريخي روايتون به ساڳيون هجن،
 - (vi) اُن جا ثقافتي قدر به ساڳيا هجن؛
- مطلب ته ڪنهن قوم لاءِ ساڳي ٻولي، ساڳيو وطن، ساڳي ثقافت ۽ اُن قوم جا سياسي مفاد ۽ اُن جا ثقافتي ۽ سماجي قدر پڻ ساڳيا ئي هئڻ ضروري آهن.

2- ٻولي:

جديد لسانيات جي ماهرن جي راءِ موجب: ”ٻولي، سماجي گروهه ۾ هڪ ٻئي سان تعاون ۽ هڪ ٻئي سان ڪار وهنوار لاءِ انسان ذات جي وات مان نڪتل آوازن جو هڪ سرشتو آهي.“

لسانيات جي جڳ مشهور ماهر، بلو مفيلد جي اها به راءِ آهي ته، ”هڪ انسان، سماجي ۽ معاشي معاملن ۾، ٻوليءَ تي گهڻو مدار رکي ٿو. ٻوليءَ کان سواءِ ڪنهن به انساني معاشري کي سمجهڻ مشڪل هوندو آهي. ٻوليءَ ذريعي ئي هڪ انسان جي ’طلب يا تحرڪ‘ جو ڪو ٻيو انسان ’جواب‘ ڏئي ٿو. ٻوليءَ ۾ ئي ڪنهن قوم جي تهذيب ۽ ثقافت جون پاڙون کُتل هونديون آهن. هر ٻوليءَ جي تاريخ جي پس منظر ۾، اُن ٻوليءَ جي ڳالهائيندڙ قوم جي تاريخ جا اُهيڃا موجود هوندا آهن. اهوئي سبب آهي جو انسان ذات جي گروهن، ٽولين ۽ ميڙن جي مطالعي لاءِ لازمي آهي ته اول اُن گروهه، اُن ميٽر يا اُن قوم جي ٻوليءَ جو مطالعو ڪجي. جيڪڏهن ڪو ماڻهو چاهي ته هو ڪنهن قوم جي طور طريقي، ۽ اُن قوم جي تهذيب، ثقافت ۽ تاريخ جو اونهو اڀياس ڪري ته ان کي گهرجي ته اول اُن قوم جي ٻوليءَ جو باقاعدي سان مطالعو ڪري.“

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت ————— 227

مطلب ته ڪنهن به سماجي گروهه يا قوم لاءِ ڪنهن ٻوليءَ جو هجڻ ضروري هوندو آهي. ۽ ساڳئي وقت، ڪنهن به ٻوليءَ جي بقا ۽ بچاءَ لاءِ اُن ٻوليءَ جي سماجي گروهه يا قوم جو هجڻ ضروري آهي.

3- قومي ٻولي ڪهڙيءَ ٻوليءَ کي چئبو آهي؟

ماهرن جي بيان ڪيل وصف موجب، قومي ٻولي، اُن ٻوليءَ کي چوندا آهن، جيڪا، ڪا قوم يا قوميت، پنهنجي سماجي زندگيءَ جي روزمره جي وهنوار ۽ ڪاروبار ۾ استعمال ڪندي هجي. اردو ٻوليءَ جي هڪ نادان دوست، ڊاڪٽر عبدالرحيم پراچا، روزانه جنگ اخبار (مؤرخه 7-8-1970ع)، صفحي 3 ۾، اردو ٻوليءَ کي پاڪستان جي قومي ٻولي مڃرائڻ جي سلسلي ۾، قومي ٻوليءَ جون جيڪي خاص خاص خصوصيتون بيان ڪيون آهن، اُهي هي آهن:

- (i) ملڪ جي اڪثريت، اُن ٻوليءَ کي سمجهي سگهندي هجي ۽ ڳالهائي سگهندي هجي.
- (ii) جيڪا ٻولي، اُن قوم کي پنهنجن ابن ڏاڏن کان ورثي ۾ ملي هجي.
- (iii) جنهن ٻوليءَ ۾ اعليٰ کان اعليٰ تعليمي، دفتری ۽ عدالتي ڪاروبار آسانيءَ سان هلائي سگهجي.
- (iv) جيڪا ٻولي اُن قوم جي اُننگن، جذبن تهذيب، ادب، مذهب ۽ شاعريءَ جو مظهر بڻجڻ جي اهليت رکندي هجي.
- (v) جيڪا ٻولي ڪنهن دشمن ملڪ جي زبان نه هجي.
- (vi) جنهن ٻوليءَ جي وسعت جو ميدان، محدود نه هجي. يعني اُها ٻولي دنيا جي ٻين ٻولين جي لفظن ۽ اصطلاحن کي پاڻ ۾ مدغم ڪرڻ جي پوري اهليت رکندي هجي.
- (vii) جنهن ٻوليءَ کي دنيا جي ٻين قومن جي سامهون پنهنجي قومي ٻولي کي ڏيکاري، فخر سان پيش ڪري سگهجي.

ڊاڪٽر پراچا جو رايو آهي ته جنهن ٻوليءَ ۾ مٿي بيان ڪيل ڳالهائون نه هجن ته اها ٻولي، قومي ٻولي سڏائڻ جي حقدار نٿي ٿي سگهي.

حقيقت ۾، ڊاڪٽر پراچا صاحب، قومي ٻوليءَ جي سلسلي ۾ هڪ اهم نقطو ڄاڻي وائي ڇڏي ويو آهي. اهو نقطو هي آهي ته: ”قومي ٻولي اها ٿي سگهي ٿي جيڪا اُن ملڪ جي نسل مان هجي ۽ جنهن جو وطن به اهوئي هجي. جتي اُن ٻوليءَ کي قومي ٻولي مقرر ڪيو وڃي. هي نقطو، قومي ٻولي ۽ سرڪاري ٻوليءَ ۾ فرق ڏيکاري ٿو.

4- پاڪستان هڪ گهڻ قومي ملڪ آهي:

سوال هي ٿو پيدا ٿئي ته مملڪت پاڪستان جا جملي ماڻهو هڪ قوم آهن يا اُهي ڌار ڌار قوميتن جو هڪ ميڙ آهن؟ اڃا به هڪ اهم سوال هي آهي ته پاڪستان هڪ وحداني مملڪت آهي يا وفاقي؟

228 _____ قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

انھن ٻنهي سوالن جا جواب، پاڪستان جي 23 مارچ، 1940ع جي لاهور واري نھراءَ مان ملي سگھن ٿا. حقيقت ۾، پاڪستان، مختلف لساني ۽ رياستي علائقن توڙي مختلف تهذيبن ۽ تمدني روايتن ۽ مختلف تاريخي حقيقتن تي مشتمل هڪ وفاقي ملڪ آهي. هن ملڪ ۾ ڪئين قومون آباد آهن، جن جي رهڻي ڪهڻي مختلف آهي. جن جو لباس مختلف آهي، جن جي تهذيب ۽ تمدن مختلف آهي، جن جي سوچ ۽ فڪر جو انداز مختلف آهي. انهيءَ ڪري انهن ڳالهين جي آڌار تي، ۽ ’قوم‘ جي مٿي بيان ڪيل وصف جي روشنيءَ ۾، جيڪڏهن ڪو سماجي گروهه يا ڪي سماجي گروهه، ٻوليءَ، تهذيب ۽ تمدن توڙي ريتين رسمن وغيره جي ڪري هڪ ٻئي کان الڳ الڳ آهن، يا هڪ ٻئي سان علحدگي رکن ٿا، ۽ هڪ ٻئي کان مختلف آهن ته پوءِ اهڙي هر سماجي گروهه کي هڪ ڌار قوم سمجهڻ گهرجي. انهيءَ دليل جي آڌار تي، مملڪت پاڪستان اندر ماڻهن مان، سنڌي هڪ ڌار قوم آهي، پنجابي هڪ ڌار قوم آهي، ۽ اهڙيءَ طرح سرائڪي، بلوچ، پختون، بروهي، شين، هندڪو، بروس ۽ چترالي وغيره الڳ الڳ قومون آهن، جن جون ريتيون ۽ رسمون الڳ الڳ آهن، جن جو لباس ۽ رهڻي ڪهڻي الڳ الڳ آهي، جن جون ٻوليون الڳ الڳ آهن، جن جون ٻوليون، علم ادب ۽ مطالعي جا دفتر آهن. جيڪي گوناگون خوين ۽ خصوصيتن سان ڀريل آهن. دراصل ’پاڪستان انهن مڙني قومن جي ثقافت وارن گلن مان جڙيل هڪ گلدستو آهي‘.

پاڪستان، جدا جدا قومن تي مشتمل هڪ ملڪ آهي. اُن مان هر قوم کي پنهنجي ڌار ٻولي آهي، پنهنجو ڌار ڌار جاگرافيائي خطو آهي، پنهنجي پنهنجي تهذيب ۽ پنهنجي پنهنجي ثقافت آهي، رهڻي ڪهڻيءَ جا پنهنجا طور طريقا ۽ اصول آهن، جن کي ملائي هڪ ڪرڻ، يعني جن کي ملائي ۽ گڏي واحد ثقافت بنائڻ، هرگز ۽ هرگز ممڪن نه آهي. انهن قومن جي ماڻهن تي پنهنجي پنهنجي هستيءَ ۽ تشخص، پنهنجي پنهنجي سڃاڻپ ۽ وجود کي قائم ۽ دائر رکيو آهي. سنڌين جي شڪل ۽ صورت، رنگ ۽ روپ، ڌيڪ ۽ ويڪر، کاڌو ۽ خوراڪ، رسمون ۽ رواج، پاڪستان ۾ رهندڙ ٻين سڀني قومن، جهڙوڪ: پنجابين، پختونن، سرائيڪين، بلوچن، بروهين، چترالين، هزاره وارن ۽ ٻين کان بلڪل مختلف آهن. اهڙيءَ طرح هر قوم جي ماڻهن جون پنهنجون پنهنجون عادتون ۽ خصوصيتون آهن، جن ۾ اُن قوم جي تاريخي روايتن جا نشان ۽ اهڃاڻ ملن ٿا.

5- قومي ٻوليءَ جا مسئلا ۽ انهن جا حل:

پاڪستان جي قومي ٻوليءَ جي سلسلي ۾، هن ملڪ جا مختلف ماڻهو مختلف رايو رکن ٿا. هڪڙن جو رايو آهي ته پاڪستان لاءِ واحد ٻولي، قومي ٻولي هئڻ گهرجي. انهن جي راءِ موجب، اردو ئي اها واحد ٻولي آهي جيڪا پاڪستان جي قومي ٻولي ٿي سگهي ٿي. پر ٻيا ماڻهو پاڪستان ۾ هڪ کان قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

وڌيڪ قومي ٻوليون رائج ڪرڻ جي حق ۾ آهن. انهن جي راءِ موجب، اردوءَ سان گڏ پاڪستان جي سڀني مادري ٻولين، جهڙوڪ: سنڌي، پنجابي، پشتو بلوچي، بروهي، ڪوٽل هندڪو بلتي، سرائڪي ۽ شينا وغيره کي قومي ٻوليون تسليم ڪيو وڃي. تيان وري هن راءِ جا آهن ته جيئن ته اردو پاڪستان جي ڪنهن به صوبي يا علائقي جي قديم ماڻهن جي ٻولي ڪانهي تنهن ڪري اردو ٻوليءَ کي ڪنهن به صورت ۾ پاڪستان جي قومي ٻولي تسليم ڪرڻ جائز نه آهي.

ٻئي طرف، اردو ٻوليءَ جا طرفدار صرف اردو ٻوليءَ کي ئي پاڪستان جي واحد قومي ٻولي قرار ڏيڻ لاءِ دليل ڏيندي چون ٿا:

”پاڪستان جي تحريڪ، اردو ٻوليءَ جي ڪري ئي ڪامياب ٿي هئي تنهن ڪري

پاڪستان جي قومي ٻولي، اردو ۽ رڳو اردو ئي ٿيڻ گهرجي.“

اردو ٻوليءَ جي بابا، مولوي عبدالحق ته اردو نوازيءَ جي جنون ۾ ائين به دعويٰ ڪئي ته، ”اردو جزوي

ايمان آهي.“ مولوي عبدالحق صاحب ته متحده پاڪستان جي وقت ائين به چيو هو ته:

”بنگلا، ڪافرن جي زبان آهي.“ (ڏسو: اخبار صبح سنڌ 26-7-1970ع).

اردوءَ جا حامي ته اها به دعويٰ ڪندا آهن ته:

”اردو استحڪام پاڪستان جي ضمانت آهي.“ (ڏسو: ليل و نهار 31 کان 6 سيپٽمبر،

1970ع، ص 39).

اهي صاحبان ته اهو به نعرو هڻندا آهن ته:

”اسلام ۽ اردوءَ جو چوليءَ ۽ دامن وارو ساٿ آهي.“

اهي حضرات ته اها به هام هڻندا آهن ته:

”اردوءَ جي مخالفت، اسلام ۽ پاڪستان جي مخالفت آهي.“

مولوي عبدالحق جي وريءَ جي موقعي تي، ڊاڪٽر پراچا صاحب چيو ته:

”بالآخر مسلمانن پاڪستان حاصل ڪري ورتو انهيءَ لاءِ ته پنهنجي مذهب، ثقافت ۽

پنهنجي زبان يعني اردوءَ جو تحفظ ڪري سگهن.“

ڊاڪٽر پراچا صاحب وڌيڪ چيو ته:

”ڪنهن جي فھر ۽ گمان ۾ به هيءَ ڳالهه ڪانه هئي ته اردوءَ کي هٿ آڻي، پنهنجيءَ

پوزيشن تان ڪيرائڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي، ۽ مقامي ٻولين (هن جي لکڻ موجب

لهجن) کي قومي زبان جي مقابلي ۾ آڻڻ جي سازش ڪئي ويندي“ (جنگ اخبار)

ابن مسعود اختر، روزانه جنگ مؤرخه 8-10-1970ع ۾، 'اردو سندھه کي عوام کي زبان هي' جي عنوان سان، مبالغه کان ڪم وٺندي لکيو ته:

”اردو اسان پاڪستانين لاءِ هڪ اهڙي ناقابل ترديد حقيقت جي حيثيت تي رکي، جنهن تي اسان جي تمام معاشرتي ۽ ثقافتي زندگيءَ جا بنياد قائم آهن، پر انهن بنيادن کي ذرو به هٽائڻ يا لوڏڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته هيءَ پوري عمارت، واريءَ جي گهر وانگر اچي پٽ پوندي.“

ابن مسعود اختر صاحب اڳتي لکي ٿو:

”اردو ۽ اسلام اهي ٻه اهڙا ٽنڀا آهن جن تي پاڪستان جو بنياد رکيو ويو هو. اردو ته تقسيم کان اڳ، ڪنهن هڪ فرقي يا جماعت يا صوبي جي زبان نه هئي ۽ نه هاڻ آهي. جيڪي ماڻهو ائين سمجهن ٿا ته اردو ڪنهن خاص طبقي جي زبان آهي، اهي وڏيءَ گمراهيءَ ۾ ڪن غلط فهميءَ ۾ مبتلا آهن. اردو پنهنجن سڀني هم ڳوٺ جي ڪري هندوستان جي اسي ڪروڙ انسانن جي زبان هئي، ۽ 1947ع ۾ تقسيم کان پوءِ هيءَ زبان پنهنجن بيشمار خويين سان، پاڪستان کي ورثي ۾ ملي. دنيا جي ڪا به طاقت اسان کي انهيءَ ورثي کان محروم ڪري نٿي سگهي. جهڙيءَ طرح اسلام کي ڪنهن به قيمت تي ’خيرباد‘ چئي نٿا سگهون، تهڙيءَ طرح پاڪستان مان اردو ڪڍڻ به ختم ٿي نٿي سگهي. اڄ خيبر کان ڪراچي، ڪاڪڙ بازار تائين، ٻارهن ڪروڙ انسان، اها زبان ڳالهائين ٿا. هن جي استعمال جو حق بنگال ۽ سرحد کي به ايترو ئي آهي، جيترو پنجاب، سنڌ، بلوچستان ۽ ڪشمير کي.“

هو مبالغه کان ڪم وٺندي اڃا به اڳتي لکي ٿو:

”هيءَ ڪاشتڪارن جي زبان آهي، هيءَ هاريءَ جي زبان آهي، هيءَ ٺيلي وارن جي زبان آهي، هيءَ تاجرن ۽ صنعتڪارن جي زبان آهي. اردو عام ماڻهن جي زبان آهي.“ (روزانه جنگ: 8-10-1970ع).

حقيقت هيءَ آهي ته اردو زبان جا حامي، ٻوليءَ جي معاملي ۾ جذباتي وڌيڪ هوندا آهن، انهيءَ ڪري هونئن سچ، نوان ۽ بي بنياد بيان ڏيندا رهندا آهن. ننڍي کنڊ جي آزاديءَ ۽ پاڪستان تحريڪ ۾ جن بزرگن حصو ورتو هو، انهن مان سنڌ مان حاجي عبدالله هارون، رئيس غلام محمد ڀرڳڙي، سائين جي. ايم سيد، شيخ عبدالمجيد سنڌي، سر شاهه نواز خان ڀٽو، محمد هاشم گذر، قاضي فيض محمد، سر

غلام حسين هدايت الله، مير بنده علي خان تالپر، مير حاجي غلام علي خان تالپر ۽ قاضي فضل الله توڙي ٻين بزرگن سياستدانن ڪڏهن به ڪٿي به ائين ڪونه فرمايو هو ته: ”ڪو پاڪستان، اردوءَ جي تحفظ لاءِ ٿي نٿو ٺهي.“ اسين سنڌ وارا، اردوءَ جي حامين جي انهن بيانن کي هرگز قبول نٿا ڪريون.

(i) پاڪستان جي ڪنهن صوبي يا تبت - بلتستان يا فاتا ۾ رهندڙ ماڻهو اهو هرگز قبول نٿا ڪن ته، پاڪستان، اردو ٻوليءَ جي تحفظ لاءِ ٿي نٿي ٺهيو آهي.

(ii) اردوءَ وارن جي نظر ۾ اردو آسماني ٻولي آهي، مگر اسين سنڌ، بلوچستان، پنجاب، صوبه خيبر -

پختونخواهه، سرائڪي خطي گلگت، بلتستان ۽ فاتا جا رهاڪو اردو جي طرفدارن جي اها راءِ هرگز قبول ڪرڻ لاءِ تيار نه آهيون. سنڌ اهو ديس آهي جتان حضور پاڪ صلعم جن کي بهشت جي هير لڳندي محسوس ٿيندي هئي. سنڌ اهو ديس آهي، جنهن لاءِ عرب سياحن: جاحظ، بزرگ بن شهر يار، المسعودي، ابن حوقل، البيروني ۽ ابن نديم پنهنجن سفرنامن جا صفحن جا صفحا ڀري ڇڏيا آهن.

(iii) اسين اهو دعويٰ سان چئي سگهون ٿا ته گهٽ ۾ گهٽ سنڌ صوبو، جنهن پاڪستان جي قيام جي حمايت ۾، ننڍي کنڊ ۾، سڀ کان پهرين، 3 مارچ، 1943ع تي سنڌ اسيمبليءَ مان ٺهراءُ منظور ڪيو هو تنهن جي سامهون اهي نقطا هئا ٿي ڪونه ته:

- ڪو اردو آسماني ٻولي آهي.
- يا ڪو پاڪستان فقط اردوءَ جي تحفظ لاءِ ٿي نٿي رهيو هو.

(iv) اردوءَ جي حامين کي اهو سمجهي وٺڻ ڪپي ته سنڌي ٻوليءَ جي مقابلي ۾ عربي زبان جهڙي عالم اسلام جي ٻولي، عربن جي سنڌ تي ٽي سؤ سال حڪومت ۾ رهڻ جي باوجود، سنڌي ٻوليءَ سان مقابلو ڪري نه سگهي ۽ عربيءَ ڪڏهن به سنڌ جي عوام جي زبان بڻجي ڪانه سگهي. ساڳيءَ طرح فارسي زبان، سنڌ ۾ اٺ سؤ سال، حاڪمن جي زبان رهڻ جي باوجود، سنڌ جي عوام تائين پنهنجي رسائي حاصل ڪري نه سگهي. ڇاڪاڻ ته سنڌي، سنڌ جي عوام جي ٻولي آهي، ڇاڪاڻ ته سنڌي ٻوليءَ جون پاڙون، عام ماڻهن جي روزانه زندگيءَ واري ماحول ۾ ائين اونهيون کٽل آهن، جيئن ڍپ ٻوٽي جي پاڙ زمين اندر کٽل هوندي آهي. جيستائين سرزمين سنڌ قائم ۽ دائم آهي، جيستائين سنڌ جو عام ماڻهو سدا سجاڳ آهي، تيستائين سنڌي ٻولي به قائم ۽ دائم رهندي، ۽ تاقيمات امر رهندي جيئن بزرگن چيو آهي ته:

ڍپ سائي جو سائو

ڏاند بڪئي جو بڪيو.

اهڙيءَ طرح سنڌي ٻوليءَ جو سلوب، هميشه ۽ هميشه ساڻو ئي رهندو ۽ سدائين وڌندو رهندو. لفظ زبان يا ٻوليءَ ۾ ڪوبه فرق نه آهي، البت اردوءَ ۾ Language لفظ لاءِ ’زبان‘ ۽ dialect لاءِ ’ٻولي‘ لفظ استعمال ڪيو ويندو آهي.

هاڻي حقائق جي روشنيءَ ۾ اردوءَ جي حامين جي دعويٰ ڪي. پاڪستان ۾ اردوءَ جي ڳالهائيندڙن جي تعداد ۽ في سيڪڙي سان پيٽڙ گهرجي. ان سلسلي ۾ هيٺ آدمشماريءَ جا انگ اکر پيش ڪجن ٿا. (i) ابن مسعود اختر، جنگ اخبار ۾، تاريخ 8-10-1970ع تي پنهنجي مذڪوره مضمون ۾، دعويٰ ڪندي لکيو هو ته:

”تقسيم کان اڳ، هندستان ۾ پنجاهه ڪروڙ ماڻهن جي زبان اردو هئي.“

ابن مسعود اختر جي انهيءَ دعويٰ ڪي، حقيقتن جي روشنيءَ ۾ ڇاچڻ گهرجي ته ڇا تقسم هند کان اڳ، هندستان ۾ سڀني ماڻهن جي ٻولي اردو هئي؟ ڇا ڏکڻ هندستان ۾ رهندڙ دراوڙ قومون به اردو ٻولي ڳالهائينديون هيون؟ ڇا مهاراشتر، گجرات، پنجاب، ڪڇ، ڪاٺياواڙ، اوڙيسا، آسام، راجستان ۽ هريانا جي عام ماڻهن جي زبان به اردو هئي؟ ڇا آسامي، اوڙيا، هندي، ڪشميري، بهاري، راجستاني، سنٿالي، ڀيلي، خانديشي، بوڊو، منڊا، لڻائي، ڪوند، بومجي، ڪويا، گئي، ڪرڪ ۽ ڪماتوني ٻولين ۽ دراوڙي ٻولين جي ڳالهائيندڙن، اردوءَ کي پنهنجيءَ زبان طور تسليم ڪيو هو؟ ڇا، انهن سڀني ماڻهن، اردوءَ کي پنهنجي روزمره يا تعليمي ۽ تدريسي زبان طور اختيار ڪيو هو؟ يا قبول ڪيو هو؟

(ii) ابن مسعود اختر، ٻن ڏينهن کان پوءِ پنهنجيءَ راءِ ۾ تبديلي آندي ۽ لکيائين ته:

”تقسيم کان پوءِ، اردو ڳالهائيندڙن جو تعداد ٻارهن ڪروڙ آهي.“

اڳ ۾ چيو هئائين ته تقسيم کان اڳ، هندستان ۾ پنجاهه ڪروڙ ماڻهن جي زبان اردو هئي. هيڏو وڏو تضاد! هوڏانهن وري روزانه جنگ جي 10-10-1970ع واري پرچي ۾، زين نقوي لکيو هو ته:

”سڄي برصغير ۽ ٻين هنڌ، اردو ڳالهائيندڙن جو ڪل تعداد 24 ڪروڙ آهي. اهڙيءَ طرح

هو (نقوي صاحب) اردو ڳالهائيندڙن جو دنيا ۾ ٽيون نمبر تعداد ڄاڻائي ٿو ۽ ان ۾ هنديءَ

کي به شامل ڪري ٿو.“

(iii) حقيقت ۾، پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ، اردوءَ جا حامي جيڪڏهن آدمشماريءَ جا سرڪاري انگ

اڪر (جيڪي به اسان جي لحاظ کان مبالغوي وارا آهن) ڏسڻ جي تڪليف ڪن ها ته جيڪر اهڙي بي بنياد دعويٰ هرگز نه ڪن ها! پاڪستان بيمر بڪ جي 1969ع واريءَ اشاعت ۾، صفحي 44 تي، پاڪستان جي

ڪل آبادي 90282674 ڪروڙ ڏيکاري وئي آهي. انهيءَ ڪل آباديءَ مان 50840235 ڪروڙ ماڻهو اڳوڻي اوڀر

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت 233

پاڪستان ۾ رهندا هئا ۽ باقي 39442439 ڪروڙ ماڻهو اولهه پاڪستان يعني موجوده پاڪستان ۾ رهندا هئا. مذڪوره ساڳئي ڪتاب (پاڪستان بيلٽر بڪ 1969ع) ۾. صفحي 24 تي ٻولين وار ماڻهن جا جيڪي انگ اکر ڏنل آهن، سي هت هڻيو پيش ڪجن ٿا:

ٻولي	ڳالهائيندڙن جو تعداد	پاڪستان جي ڪل آبادي	ڪل آباديءَ جو في سيڪڙو
بنگالي	5,08,40,235 ڪروڙ	9,02,82,674 ڪروڙ	55.48
اردو	032,98,454 ڪروڙ		7.57
پنجابي	2,61,96,263 ڪروڙ		29.39
سنڌي	49,63,996 لک		12.59

(iv) اردوءَ جا حامي. 1970ع ۾ به اها هاءِ هڻندا هئا ته ڪراچيءَ ۾ رهندڙ 35 لکن ماڻهن جي ٻولي اردو آهي. اُن زماني ۾، روزانه هلال پاڪستان جي 17-12-1971ع واري پرچي ۾، ڪراچيءَ جي آباديءَ جا جيڪي انگ اکر ڏنل هئا، سي هن ريت آهن:

پشتو ڳالهائيندڙ 630000 لک

بلوچ 560000 لک

پنجابي ڳالهائيندڙ 450000 لک

بنگالي 060000 هزار

دراوڙ (ملباري وغيره) 180000 لک

گجراتي ڳالهائيندڙ 220000 لک

سنڌي ڳالهائيندڙ (سنڌي ڪچي ۽ لاسي) 430000 لک

انهن جو ڪل تعداد 2530000 لک ٿئي ٿو. هاڻ اردوءَ جا طرفدار خود اهو فيصلو ڪن ته دهلي، لکنو، جئپور، جوڌپور، حيدرآباد دکن، يوپي، پيوٻال، آسام ۽ ٻين شهرن ۽ ڀارت جي پراڻين رياستن مان جيڪي اردو ڳالهائيندڙ پاڪستان ۾ لڏي آيا هئا، تن جو تعداد ڪيترو ٿي سگهي ٿو. انهن ۾ گجرات کان ميمڻ به آيا، راجستان کان مارواڙي، ميوڙي ۽ ٻيون راجستاني ٻوليون ڳالهائيندڙ مهاجر به آيا. پاڪستان بيلٽر بڪ موجب، 1969ع ۾ پاڪستان ۾، اردو ڳالهائيندڙن جو ڪل تعداد 3298454 لک هو ۽ سنڌي ڳالهائيندڙن جو تعداد 4970219 لک هو. اهڙيءَ طرح هلال پاڪستان جي 17-2-1971ع واري رپورٽ موجب فقط سنڌ ۾، پشتو، بلوچي، پنجابي، بنگالي، دراوڙ گجراتي ۽ سنڌي (ڪچي ۽ لاسي سميت) ڳالهائيندڙن جو ڪل تعداد 2530000 لک هو. ته پوءِ ڪراچيءَ ۾ اردو ڳالهائيندڙ آباديءَ جو تعداد ڪيترو

ٿي سگهي ٿو؟ پاڪستان بيمار بڪ موجب متحده پاڪستان ۾ اردو سنڌي بنگالي، پنجابي ۽ ٻين ٻولين جي ڳالهائيندڙن جو في سيڪڙو هيٺ موجب هو:

55.48%	بنگالي
29.2%	پنجابي
12.59%	سنڌي
2.70%	پشتو
3.65%	اردو
1.9%	بلوچي

جڏهن ته گڏيل پاڪستان ۾ گجراتي، مارواڙي، ملباري ڳالهائيندڙن جو به وڏو تعداد رهندو هو. ان کان سواءِ چترال ۾ ڪووار ٻولي ڳالهائيندڙ صوبه خيبر پختونخوا ۾ هندهڪو شينا، بنگالي، توروالي، وڃي، گلگت - بلتستان ۾ بالٽي، بروشسڪي، ڪلامي ۽ ٻيون به ڪيتريون ئي ٻوليون ڳالهائيندڙ ماڻهو رهندا هئا، جيئن اڄ به اهي انهن علائقن ۾ رهن ٿا. اهڙيءَ طرح بلوچستان، سنڌ ۽ پنجاب ۾ سرائڪي ڳالهائيندڙ لکن جي تعداد ۾ رهن ٿا، ۽ اهڙيءَ طرح سنڌ ۽ بلوچستان ۾ ٻروهي ٻولي ڳالهائيندڙن جو به وڏو تعداد آباد آهي. (v) اهڙيءَ طرح 1971ع ۾ ڀارت ۾ خاص خاص ٻولين جي ڳالهائيندڙن جو تعداد هن ريت هو:

ٻولي	تعداد	ٻولي	تعداد
اردو	2,23,518 ڪروڙ	ملايالم	1,70,18,782 ڪروڙ
بنگالي	3,38,88,939 ڪروڙ	تامل	3,05,62,706 ڪروڙ
گجراتي	2,03,06,464 ڪروڙ	تيلنگو	3,72,68,136 ڪروڙ
هندي	13,37,35,360 ڪروڙ	مرهٽي	3,36,86,771 ڪروڙ

(vi) هاڻ جڏهن، پاڪستان ۽ هندستان ۾ رهندڙ اردو ٻوليءَ ڳالهائيندڙن جي تعداد جو جوڙو ٿو ڪجي ته پاڪستان جي ٻنهي حصن ۾ 03298454 لک ۽ ڀارت ۾ اردو ڳالهائيندڙن جو تعداد 22323518 ڪروڙ هو. انهي ٻنهي جو جوڙو ڪنداسين ته ٿيندو: 25621972 ڪروڙ. پر اردوءَ جي حامين، ڪاٻي طرف هڪ جوانگ وڌائي ٻن ڪروڙن مان، ٻارهن ڪروڙ ٺاهي ڇڏيو ۽ ردوءَ جي ٻئي حاميءَ، ٻن جوانگ وڌائي ٻن مان 24 ڪروڙ ٺاهي ڇڏيو. ان ۾ هنديءَ کي به شامل ڪري اردو ڳالهائيندڙن کي خوشفهميءَ ۾ رکڻ جي ڪوشش ڪيائين. حقيقت ۾ 1970ع واري آدمشماريءَ موجب، اردو ڳالهائيندڙن جو تعداد، گڏيل پاڪستان ۾، 3.65 في سيڪڙو هو ۽ فقط اولهه پاڪستان ۾ 7.57 في سيڪڙو هو.

(vii) هاءِ ڏسجي ته ڌار ڌار آدم شمارين موجب (هي تعداد 2017ع واري آدمشماريءَ کان اڳ جو آهي) پاڪستان ۾ ڌار ڌار ٻولين جي ڳالهائيندڙن جو فني سيڪڙو ڪيترو هو؟ بين الاقوامي اداري IUCN جي ڪتاب 2004 Sindh. state of Environment and Development ع ۾، پاڪستان جي آدمشماريءَ جا انگ اکر هن ريت ڏنا آهن:

ٻولي	1981ع	1998ع	1981ع		1998ع		ڪراچي 1998ع
			ديهي	شهري	ديهي	شهري	
اردو	7.60	7.57	1.33	24.40	1.48	20.22	48.52
پنجابي	48.17	44.15	47.52	49.92	42.51	47.56	13.94
پشتو	13.15	15.42	15.05	08.04	18.06	09.94	11.42
سنڌي	11.77	14.10	13.77	06.43	16.46	09.20	07.22
بلوچي	03.02	03.57	03.50	01.74	03.99	02.69	04.34
بروهي	01.21	—	01.49	—	10.45	—	—
هندڪو	02.43	—	02.77	—	01.53	—	—
سرائڪي	09.84	10.53	11.97	04.12	12.97	05.46	02.11
ٻيون ٻوليون	02.81	04.66	02.60	03.37	04.53	04.93	12.44

انهيءَ ساڳئي اداري، پنهنجيءَ ساڳيءَ رپورٽ ۾، سنڌ صوبي جي آدمشماريءَ جا به انگ اکر ڏنا آهن. اهي هن ريت آهن:

ٻولي	1981ع	1988ع	1981ع		1998ع	
			ديهي	شهري	ديهي	شهري
اردو	22.64	21.05	02.17	49.68	01.62	41.48
سنڌي	52.40	59.73	78.23	18.28	92.02	25.79
پنجابي	07.69	06.99	04.38	12.05	02.68	11.52
پشتو	03.06	04.19	03.46	06.48	08.61	07.96
بلوچي	04.51	02.11	05.63	03.30	01.50	02.74
بروهي	01.08	—	03.03	00.30	—	—
هندڪو	0.35	—	00.06	00.74	—	—
سرائڪي	02.29	01.00	03.44	00.77	00.32	01.70
ٻيون ٻوليون	05.97	04.93	03.94	08.65	01.25	08.80

1998ع تائين آدمشماريءَ جي انگن اکرن ۾ پنهنجو پاسو ڪمزور ڏسي، اردوءَ جي حامين مذهب جي

آڙ ۽ سياسي پناهه گاهه ۾ لڪڻ جي ڪوشش ڪئي. هنن پاڪستان جي اڪثريت يعني اردوءَ کان سواءِ باقي ٻيون ٻوليون ڳالهائيندڙن کي، يعني مقامي ٻولين جي حامين کي، اسلام جا دشمن، پاڪستان جا دشمن ۽ نظريه پاڪستان جا مخالف ۽ دشمن ڪوٺڻ شروع ڪيو. جنگ اخبار پنهنجي 5-8-1970ع واريءَ اشاعت ۾ لکيو ته: ”صوبائي زبانن کي، اردوءَ جي مقابلي ۾ آڻڻ جو رجحان، ملڪ ۽ ملت سان غداري آهي.“

ساڳيءَ اخبار وڌيڪ لکيو ته: ”اردوءَ کي جيڪڏهن پاڪستان جي قومي ٻولي نه بنايو ويو ته پاڪستان جي سالميت ۽ استحڪام تي خطرو آهي.“

هاڻ سوال ٿو پيدا ٿئي ته ڇا پاڪستان جي 7.57 سيڪڙو آبادي، يعني اردو ڳالهائيندڙ خواتين و حضرات کي، 92.43 سيڪڙو عوام، جن جي مادري ٻولي اردو نه آهي، تن کي غدار، شرپسند عناصر، پاڪستان جا دشمن، تخريب پسند يا نظريه پاڪستان جا مخالف سڏيندڙ انهن اردو ڳالهائيندڙن کي اهو حق ڪنهن ڏنو؟

ڇا هز رائل هائس، سر سلطان محمد شاهه آغا خان ٽيون به پاڪستان ۽ نظريه پاڪستان جي خلاف هئا، جن 1954ع ۾، ڪراچيءَ ۾ مؤتمر اسلاميه ڪانفرنس ۾ پنهنجيءَ لکيل تقرير ۾، اردوءَ جي مخالفت ڪندي فرمايو: ”پاڪستان جهڙي نئين ملڪ لاءِ، اُن زبان کي ڪيئن ٿو قومي زبان بنايو وڃي، جيڪا هندستان ۾ مسلمانن جي زوال جي زماني جي پيداوار آهي؟“

اهي ماڻهو جيڪي اردوءَ کي پاڪستان جي قومي ٻولي بنائڻ جي مخالفت ڪن ٿا، اهي پنهنجا دليل ڏيندي لکن ٿا:

”اردو ٻوليءَ کي مسلمانن جي ٻولي چوڻ، يا اسلام سان اردوءَ جي رشتي کي ڳنڍڻ جي

ڪوشش ڪرڻ، غلط ۽ حقيقت کان انڪار آهي.“

هُو لکن ٿا ته: ”اردوءَ جي ترقيءَ ۾، هندستان جي هندو اديبن جو به ايترو ئي حصو آهي، جيترو مسلمان اديبن جو. ۽ اڄ به حالتن جي ناسازگيءَ جي باوجود هندستان ۾، اردو ٻولي ڳالهائيندڙن جو تعداد، پاڪستان ۾ ڳالهائيندڙن جي تعداد کان وڌيڪ آهي. ۽ اڄ به هندستان ۾، اردوءَ ۾ ادب جي تخليق ۽ اشاعت ٿي رهي آهي، ۽ جن ماڻهن طرفان اردوءَ جي ترقيءَ لاءِ ’نئشنل ڪائونسل فار ڊيولپمينٽ آف اردو‘ نالي ادارو بنايو ويو آهي، جنهن کي هر سال ڪروڙين روپيا گرانٽ طور ڏنا ويندا آهن.“

پاڪستان ۾، وفاقي سرڪار طرفان فقط اردو ٻوليءَ کي، قومي ٻولي نه بنائڻ لاءِ جيڪي دليل ڏنا ويا آهن، اُنهن مان ڪي هي آهن:

- (1) اردو پاڪستان جي ڪنهن به، پاڪستاني اصل نسل واريءَ قوم سان تعلق نٿي رکي، انهيءَ ڪري انهيءَ اصول تحت فقط اردو پاڪستان جي قومي ٻولي بڻجڻ جو حق نٿي رکي سگهي.
- (2) مذهبي لحاظ کان به اردو قومي ٻولي بڻجڻ جي حقدار نه آهي. ڇاڪاڻ ته اردو ڪنهن به قوم جي مذهبي ٻولي ڪانهي. دراصل مسلمانن جي مذهبي ٻولي فقط عربي ۽ عربي ٻولي ئي آهي، جنهن ۾ عالم اسلام جي مذهبي ميراث موجود آهي.
- (3) اردو فاتحن يا حاڪمن جي ٻولي به ڪانهي. اردوءَ وارا پاڪستان ۾ فاتح نه پر پناه وٺڻ آيا آهن.
- (4) اردو پاڪستان ۾ ڪنهن به صوبي يا پوري پاڪستان جي اڪثريت جي ٻولي به ڪانهي. جيڪڏهن اڪثريت جي ٻوليءَ کي پاڪستان جي قومي ٻولي بڻجڻ جو حق ڏجي ته اهو صرف پنجابي ٻوليءَ کي ئي ڏيئي سگهجي ٿو.
- (5) جديد نظريي ۽ اصولن موجب، قومي ٻوليءَ جو وطن هئڻ لازمي آهي. اردو ٻوليءَ جو اصل وطن هندستان آهي. مسٽر 'بيليءَ' جي راءِ موجب اردوءَ جو بڻ بنياد دهليءَ جي آسپاس ۾ ڳالهائي ويندڙ 'ڪڙي ٻولي' آهي. اردو ڄاڻي به هندستان ۾، وڌي ۽ ويجهي به هندستان ۾، ۽ ترقي به هندستان ۾ ڪيائين. اردوءَ جي انهيءَ ترقيءَ ۾ ڀارت جي هندن جو به وڏو حصو رهيو آهي. انهيءَ راءِ موجب، جيڪڏهن ڏسو ته اردو نه فقط پاڪستان جي وطني ٻولي ڪانهي. پر اها هڪ اهڙي ٻولي آهي، جنهن جو اصل وطن هندستان آهي، جيڪا هن وقت به هندستان ۾ حيدرآباد دکن، اورنگ آباد، احمد نگر، پوڀال، دهلي، ڪلڪتي ۽ ٻين شهرن ۾، ڪيترائي هندو ۽ مسلمان، مادري ٻوليءَ طور ڳالهائيندا آهن، پر ان جي مقابلي ۾ پاڪستان ۾ فقط 7.57 سيڪڙو ماڻهه، جي مادري زبان اردو آهي.

ٻوليءَ جي ماهرن، جديد نظريي موجب، قومي ٻوليءَ جو وطن هن ڪري به لازمي ٺهرايو آهي، جو قومي ٻولي، وطني ماڻهن جي ذهني بلنديءَ ۽ فڪري معيار تهذيبي ۽ ثقافتي لاڙن توڙي تاريخي روايتن جي آئينه دار هوندي آهي. اهڙيءَ ٻوليءَ جون پاڙون ان جي پنهنجي وطن جي سماج ۾ ڪتل هونديون آهن. ان ٻوليءَ ۾، وطني ماڻهو پنهنجن خيالن، فڪرن ۽ احساسن کي آسانيءَ سان بيان ڪري سگهندا آهن. اردو ٻوليءَ ۾ اهڙو اظهار نه سنڌي ڪري سگهندا آهن، نه پنجابي، پختون، نه هندڪو نه سرائڪي، نه ڪووار ۽ نه ئي وڃي ڳالهائيندڙ ڪري سگهندا آهن ۽ نه ئي وري بلوچ، بروهي، شين ۽ گجراتي ڳالهائيندڙ ڪري سگهندا آهن.

مٿي بيان ڪيل حقيقتن ۽ پيش ڪيل دليلن جي آڌار تي اها دعوا ڪري سگهجي ٿي ته جيئن ته پاڪستان گهڻن ئي ٻولين وارو ملڪ آهي، تنهن ڪري ان ۾ ڪنهن هڪ ٻوليءَ کي، قومي ٻوليءَ طور قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

مسلط ڪرڻ، ٻين قومن جي ٻولين سان ناانصافي آهي. مٿي بيان ڪيل نقطن جي آڌار تي اهو چڻي سگهجي ٿو ته پاڪستان جي ڌار ڌار صوبن ۽ علائقن ۾ مادري زبان طور ڳالهائون ويندڙ مڙيئي زبانون، پاڪستان جون قومي ٻوليون بڻجن جي لائق ۽ حقدار آهن؛ ڇاڪاڻ ته:

(i) اهي پاڪستان جي اصلي قومن جون مادري زبانون آهن.

(ii) اهي انهن علائقن جي اصلي باشندن جون ٻوليون آهن.

(iii) اهي ئي ٻوليون آهن جيڪي حقيقت ۾ انهن خطن ۽ علائقن اندر رهندڙ هارين نارين، ڪمين

ڪاسين، مزورن ۽ ڪارخانيدارن ۽ محنت ڪش ماڻهن جي روزمره ۾ رائج ٻوليون آهن.

(iv) اهي ئي ٻوليون انهن صوبن، علائقن ۽ خطن ۾ ڳالهائون ويندڙ ٻوليون آهن، جن ۾ مسلمانن

جي اڪثريت جي آڌار تي پاڪستان وجود ۾ آيو.

(v) اردوءَ کي هارين نارين، مزورن ۽ محنت ڪش ماڻهن جي ٻولي ۽ عوامي ٻولي سڏيندڙ دراصل

وڏيءَ خوش فهميءَ ۾ آهن. اردو پاڪستان جي عام ماڻهن جي ٻولي ۽ ڪڏهن به ڪانه رهي

آهي. اردو دراصل هندستان ۾ لکنو دهلي، فتح پور، پوپال، حيدرآباد دکن، آوڙ ۽ رامپور جي

نوابن، رئيسن ۽ انهن جي درٻار جي ٻولي رهي آهي. اردو ٻولي، عوامي مسئلن جي آئينه دار

هرگز ڪانه رهي آهي، پر اها هڪ مخصوص طبقي جي آداب ۽ تهذيب جي آئينه دار رهي

آهي. اهوئي سبب آهي جو اردوءَ جي لاءِ عوام تائين پهچڻ ۽ عام ماڻهن جي ٻوليءَ جي جاءِ

وٺڻ ممڪن ئي نه آهي.

مٿي ٻوليءَ جي وصف بيان ڪندي، لسانيات جي جڳ مشهور ماهر، بلو مفيلڊ جو رايو ڏيندي

عرض ڪيو ويو آهي ته هر ٻوليءَ ۾ پنهنجي خطي جي ثقافت جون پاڙون ڪٽل هونديون آهن. هن جو اهو به

رايو آهي ته هر قوم جي بڻجڻ ۾، ٻوليءَ کي وڏو عمل دخل هوندو آهي. ماهرن جو اهو به رايو آهي ته

جيڪڏهن ڪو ماڻهو چاهي ته ڪنهن قوم جي طور طريقن ۽ اُن قوم جي تاريخ ۽ ثقافت جو اونهون اڀياس

ڪري ته ان کي گهرجي ته پهرين اُن قوم جي ٻوليءَ جو باقاعديگيءَ سان مطالعو ڪري انهيءَ راءِ جي آڌار

تي اهو چڻي سگهجي ٿو ته سنڌي، پنجابي، بلوچي، پشتو سرائڪي، شينا، ڪووار برهوئي، هندڪو بالتي

۽ بروشسڪي وغيره ٻولين جو مطالعو انهن علائقن جي علمي، ادبي، سماجي ۽ ثقافتي بنيادن جو مطالعو

آهي، جن علائقن ۾ اهي ٻوليون ڳالهائون وڃن ٿيون. سنڌي ٻوليءَ ۽ سنڌي تهذيب جي مطالعي، ننڍي کنڊ

جي ماضيءَ جي مطالعي ۽ ننڍي کنڊ جي ماضيءَ جي تاريخ ۾ نوان نوان باب کوليا آهن. موهن جي دڙي جي

کوٽائيءَ مان هٿ آيل مهرن واريءَ ٻوليءَ جي مطالعي جا نتيجا ثابت ڪندا ته هن قديم ۽ عظيم تهذيب جا

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

ماڻهو قديم زماني ۾ ڪهڙي ٻولي ڳالهائيندا هئا؟ اُن ٻوليءَ جو صوتياتي، صرفي ۽ نحوي سٽاءُ ڪيئن هو؟ اُن ٻوليءَ جو لغوي سرمايو ڪهڙو هو؟ اُن ٻوليءَ جي لغوي ذخيري جي باقيات جي مطالعي جي مدد سان هزارين شين ۽ بيشمار جنسن، ماڻهن، وڻن، تنن، جانورن، پکين ۽ پسونتن جي نالن، ماڻهن جي رهڻيءَ ڪهڻيءَ، کاڌي خوراڪ ۽ ڪپڙي لٽي جي نالن جي خبر پئجي سگهندي اهو سمورو مواد، واديءَ سنڌ ۽ سنڌو تهذيب جي تاريخ، نئين سر لکڻ ۾ مدد ڪندو.

مٿي بيان ڪيل حقيقتن مان اهو واضح ٿئي ٿو ته پاڪستان هڪ گهڻو قومون ۽ گهڻو ٻوليائي ملڪ آهي. انهن قومن کي پنهنجون پنهنجون مقامي ٻوليون آهن. اهي ٻوليون اڄ به انهن قومن جي تهذيب ۽ تمدن، معياري ادب ۽ لوڪ ادب جي تخليق ۽ رچنا جون ٻوليون آهن. جيڪي انهن قومن جي روزمره جي زندگيءَ ۾ روزمره جي ڪار وهنوار ۾ ڪم اينديون آهن. اهي ٻوليون، مملڪت پاڪستان جي ڌار ڌار علائقن جي عوام جون مادري ٻوليون آهن. جيڪي انهن قومن کي سندن ابن ڏاڏن کان، انهن کي انهن جي ابن ڏاڏن کان، لکين سالن کان ورثي ۾ مليون آهن. انهن قومن جون اهي ٻوليون، انهن ماڻهن جي ذهني ارتقا، فڪر ۽ سوچ، تهذيبي ۽ ثقافتي سرمايي سان ڀريل آهن. اهي ٻوليون، انهن قومن جي اُمنگن، اُميدن ۽ اُنهن جي معاشري جون آئينه دار آهن. لهاڏا سنڌي، پنجابي، بلوچي، پشتو سرائڪي، برهوتي، ڪوار، هندڪو وڃي، شينا ۽ بروشسڪي معاشري، سوچ ۽ فڪر جون آئينه دار اهي ئي ٻوليون آهن ۽ نه ڪ اردو ٻولي.

انهن قومن ۽ سندن قوميتن جي لسانياتي خوبين ۽ خصوصيتن جو ميدان به تمام گهڻو وسيع ۽ ڪشادو آهي. اهي ٻوليون، عربيءَ، فارسيءَ، منگوليءَ، تورانيءَ، تاتاريءَ، توڙي پورچوگيزي، ڊچ، يوناني، فرينچ ۽ انگريزي ٻولين جي لفظن، اصطلاحن ۽ ٻئي لغوي ذخيري کي، ائين ڳڙڪائي ۽ پنهنجيءَ ساخت، سٽاءُ ۽ رچنا ۾ ملائي، پنهنجي لغوي سانچي ۾ وجهي، انهن کي ائين گهڙي وڌيون آهن، جو اصلي ٻوليءَ جا ڳالهائيندڙ هزارين هالا به ڪڍي هلائين ته به پنهنجين ٻولين جي انهن لفظن ۽ اصطلاحن کي مشڪل سان سڃاڻي سگهندا.

پاڪستان ۾، هر قوم پنهنجي پنهنجي ٻوليءَ تي فخر ۽ ناز ڪندي آهي، انهن مان سنڌي ته پنهنجي ٻوليءَ جي بقا ۽ بچاءَ لاءِ هر قسم جي قرباني ڏيڻ کان هرگز ڊڄي نه آهن. هزارين مخالفتن جي باوجود، ون يونٽ ۽ هر مارشل لا جي زماني ۾ به شمار بزرگ ۽ نوجوان اديبن، شاعرن، صحافين ۽ سياستدانن توڙي اُستادن ۽ شاگردن کي جيلن ۾ بند ڪرڻ جي باوجود، سنڌ جا سرفروش جوڌا ۽ سرويچ فداي. پنهنجيءَ مادري زبان لاءِ، پنهنجا سر تريءَ تي رکي بيٺا ڪا چوندا رهيا، ”هلو هلو جيل هلو“. هن ڏس ۾ سنڌ جي شاعرن به پاڻ خوب ملهائيو. مرحوم عبدالڪريم گدائيءَ فرمايو:

جيڪو وائي شاھ جي ڳائي، ٻولي جيچل جي ورجائي،
تنهن تي پهريدار اڃا پي ساڳياڙي

شيخ اياز فرمايو:

تون چؤ ته لڄان، تون چؤ ته ڪڇان، توکان هڪڙي ڳالهه پڇان؟
تون ڪنهن ڪنهن کي خاموش ڪندين، اعلان هزارين مان نه رڳو.

سنڌ ۾ غير وطني ٻوليءَ کي نفرت جي نگاهه سان ڏسڻ جي سٽي، سنڌ وارن کي اول اول لطيف
سائينءَ ئي پياري هئي، ۽ غير وطني ٻولي يعني فارسي ٻوليءَ جي ڄاڻندڙن کي مخاطب ٿيندي فرمايائون ته:
جي تو فارسي سڳيو گولو توءَ غلام
اُچيو تان آب گهري، بکيو تان طعام
هي عامن سندو عام خاصن منجهان ڪين ٿئي.

(iii) سنڌو ماثر جي تاريخ گواهه آهي ته سنڌي ماڻهن، پنهنجي مادري زبان کي هميشه کان اوليت

ڏني آهي، مثال طور:

- (1) قرآن ڪريم جو دنيا ۾ پهريون ترجمو 270ھ / ۾ سنڌي ٻوليءَ ۾ ٿيو هو.
- (2) دنيا ۾ سڀ کان پراڻي لکت جا آثار ۽ اهڃاڻ سنڌي ٻوليءَ ۾ ملن ٿا.
- (3) ننڍي کنڊ ۾ اردناگري يا مقامي طرز تي لکت جا اوائلي نمونا، سنڌي ٻوليءَ ۾ پنيور ۽
بهمنوار (برهمڻ آباد / منصوره) مان حاصل ٿيا آهن.
- (4) ننڍي کنڊ ۾ تعليم جي ضابطن بابت پهريون نثري ڪتاب، مخدوم جعفر بوبڪائيءَ لکيو
جنهن ۾ سنڌي ٻوليءَ ۾ لکيل جملا به ملن ٿا.
- (5) موهن جي دڙي واريءَ تهذيب ۽ سنڌو ماثر ۾ رائج اُن ٻوليءَ جا ڪي عنصر ۽ رگ ويد واريءَ ٻوليءَ جا
ڪي لفظ سنڌي ٻوليءَ ۾ پاڻ وٽ اڄ به محفوظ ڪيا آهن، جيڪي عام سنڌي زبان ۾ نظر اچن ٿا.
- (6) تحقيق مان اهو به معلوم ٿيو آهي ته ننڍي کنڊ ۾ اسلام جي تعليم سڀ کان اول سنڌي ٻوليءَ
۾ ڏني وئي.

سنڌي ماڻهو پنهنجي مادري زبان تي انهيءَ ڪري به فخر ڪندا آهن جو سنڌي ٻوليءَ جو ادب،
هن وقت به ترقي يافتہ ملڪن جي ٻولين جي ادب سان گڏوگڏ ڪلهي ۾ ملائي سگهي ٿو. سنڌي نثر توڙي
نظم ۾ هر قسم جو مضمون ڇپجي چڪو آهي. ناول، ڊراما، افسانا، سائنس جي هر مضمون، حڪمت،
فلسفي، تاريخ جا دفتر، معرفت جا بيان، لسانيات ۽ لغات جا اصول وغيره، اهڙيءَ طرح نظم جي هر صنف
تي سنڌي ٻوليءَ ۾ تمام گهڻو مواد موجود آهي.

6- بهرحال مٿي قومي ٻوليءَ لاءِ جيڪي اصول مقرر ڪيا ويا آهن ۽ دليل ڏنا ويا آهن، انهن جي آڌار تي اهو بلڪل واضح ٿئي ٿو ته پاڪستان جي قومي ٻولي صرف اردو نه، پر پاڪستان جي هر قوم جي مادري ٻوليءَ کي، پاڪستان جي قومي ٻوليءَ جو درجو ڏنو وڃي.

اردوءَ جا حامي، پنهنجيءَ مخصوص ڄاڻ ۽ ضد سبب، اردوءَ کي زبان يعني Language ۽ مقامي پاڪستاني ٻولين کي dialects ٿا ڪوٺين. ڊاڪٽر پراچا، پنهنجي مذڪوره مضمون (8-71970ع) ۾، جنگ اخبار ۾ لکي ٿو:

”پاڪستان بنجڻ کان فوراً پوءِ اسان کان هڪ غلطي ٿي جو اسان، قومي زبان جي متوازي مقامي ٻولين کي به زبان يعني لئنگئيج چوڻ شروع ڪيو. حقيقت ۾ بنگالي، سنڌي، پشتو بلوچي ۽ پنجابي صرف مقامي ٻوليون يعني ڊائليڪٽس آهن، جيڪي هڪ محدود علائقي ۾ ڳالهائون وڃن ٿيون. انهن کي زبان يعني لئنگئيج جو درجو نٿو ڏيئي سگهجي. پاڪستان ۾ اگر ڪا زبان آهي ته صرف هڪ يعني اردو.“

ڊاڪٽر پراچا جي هن خوش فهميءَ واريءَ راءِ جو رد، مٿي ڏنو ويو آهي، ۽ ٻولي ۽ قومي ٻوليءَ جي وصف جا واضح دليل ڏنا ويا آهن، جن مان ثابت ٿو ٿئي ته پاڪستان جي هر قوم جي مادري ٻولي، زبان جي حيثيت رکي ٿي. انهيءَ ڪري اڳ ۾ اها دعويٰ ڪئي وئي آهي ته پاڪستان، هڪ ٻوليءَ وارو نه، پر گهڻو-ٻوليائي ملڪ تسليم ڪيو ويو آهي.

پاڪستان ۾ قومي ٻوليءَ جو مسئلو دنيا جي سڌريل ۽ ترقي يافتہ ملڪن، جهڙوڪ: روس، برطانيه، ڀارت، ڪئناڊا ۽ سڀيتزرلئنڊ وانگر حل ڪرڻ گهرجي. انهن ۽ اهڙن ٻين ملڪن کي هڪ هڪ قوم/قوميت وارو ملڪ نه، پر گهڻو-قومون ملڪ تسليم ڪيو ويو آهي. انهن سڀني قومن جي ٻولين کي هڪجهڙي حيثيت حاصل آهي. سابق سوويت يونين ۾ ڪي اهڙيون به قومون تسليم ڪيون وئيون هيون، جن جي آبادي هڪ هزار ماڻهن کان به گهٽ هئي، پر انهن سڀني جي اُن وقت حيثيت هڪجهڙي هئي. سوويت يونين جي ٽٽڻ کان پوءِ انهن سڀني قومن جون ٻوليون هن وقت پنهنجن پنهنجن ملڪن جون سرڪاري ٻوليون آهن. هر قوم جي ٻوليءَ کي سرڪاري ٻولي هئڻ جو حق حاصل آهي. اُن زماني ۾، روسي ٻولي، هڪجهڙين سوويت قومن جي وچ ۾ رابطي جي ٻولي هوندي هئي. قومي جمهوريت جي تعليمي سرشتي ۾ روسي ٻولي ٻئي درجي تي شمار ٿيندي هئي، جيتوڻيڪ روسي ٻولي انهن جي مادري ٻولي ڪانه هوندي هئي.

اهڙيءَ طرح سڀيتزرلئنڊ ۾ هن وقت به چار قومي ٻوليون تسليم ڪيل آهن. برطانيه ۾، اسڪاٽلئنڊ ۾ اسڪاٽس ۽ ويلس ۾ ويلش ٻوليءَ کي قومي ٻولين جو درجو حاصل آهي. برطانيه ۾، انهن حصن ۾ قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

انگريزيءَ کي ثانوي زبان جي حيثيت مليل آهي. ڪئناڊا ۾، فرينچ ٻوليءَ کي به اهائي حيثيت حاصل آهي، جيڪا اُن ملڪ ۾ انگريزيءَ کي حاصل آهي. ڀارت ۾ 800 ٻوليون ڳالهائون وينديون آهن. اُتي 12 ٻولين کي ملڪ جي دستور ۾، ائين شيڊيوئل ۾ داخل ڪيو ويو آهي، جن مان سنڌي ٻولي به هڪ آهي.

بلڪل مٿين ملڪن وانگر پاڪستان ۾ به، سنڌي پنجابي، بلوچي، پشتو، بروهي، سرائڪي، هندڪو، شينا، ڪووار، بلتي، بروشسڪي، وڃي ۽ ٻين ٻولين کي قومي ٻولين جي حيثيت ڏني وڃي. انهن قومن جي ٻولين جي ترقيءَ ۽ استحڪام لاءِ ضروري آهي ته انهن جي علحدي حيثيت تسليم ڪئي وڃي، ۽ هر قوم کي اهو اختيار ڏنو وڃي ته اُهي پنهنجن سڀني ڪمن ڪاربن کي پاڻ سندن ئي ٻولين ۾ پورو ڪن. اهڙيءَ طرح سڀني قومن جو اهو احساس ختم ٿي ويندو ته فقط هڪ قوم ٻيءَ قوم تي غالب پوڻ يا اُن کي نقصان پهچائڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي. ٻيو ته هر قوم کي پنهنجيءَ حد ۾ رهي، پنهنجيءَ قومي ٻوليءَ کي ترقي وٺرائڻ جو پوريءَ طرح موقعو ملندو. هن سلسلي ۾ ’ليل و نهار‘ هفتي وار رسالي جي ايڊيٽر لکيو ته:

”قومي زبان، هڪ اهڙي معاشرتي حقيقت آهي، جنهن کي قانوني يا آئيني اعلان سان بدلائي نٿو سگهجي. انهيءَ اعتبار سان هن وقت پاڪستان ۾ جيتريون به زبانون رائج آهن، جهڙوڪ: اردو، سنڌي، پنجابي، پشتو ۽ بلوچي وغيره سڀ قومي زبانون آهن، ڇاڪاڻ ته انهن مان ڪنهن به ٻوليءَ کي اوهين ڌارين يا غير قومي ٻولي چئي نٿا سگهو. بيان جي سهوليت لاءِ اسان وٽ علائقي زبانون ۽ اصطلاح ضرور رائج آهي، ليڪن جاگرافيائي تصور جي لحاظ کان انهن زبانن جي قومي ڪردار ۾ فرق نه آهي. پاڪستان ۾ جڏهن ته هڪ کان وڌيڪ زبانون رائج آهن ته پوءِ ڪنهن به هڪ زبان جا ڳالهائيندڙ چاهي اُهي بنگالي هجن، اردو يا سنڌي يا پختون هجن، پنهنجي تعداد يا طاقت يا اثر رسوخ جي زور تي حڪومت کان مطالبو ٿا ڪن ته انهن جي زبان ملڪ جي سرڪاري ۽ تدريسي زبان قرار ڏني وڃي ليڪن هي مطالبو ته ڪا به هڪ زبان پاڪستان جي قومي زبان قرار ڏني وڃي، عقلمنديءَ وارو نه آهي.“

ساڳئي رسالي جو ايڊيٽر اڳتي لکي ٿو:

”انهيءَ سلسلي ۾، قائداعظم يا مسلم ليگ جي سند پيش ڪرڻ سان ڪجهه به حاصل نه ٿيندو. انهيءَ ڪري جو هڪ ته تقسيم کان اڳ جي حالتن هيٺ، هنديءَ سان مقابلي ۾ اردوءَ جي تحفظ جي گهر ڪئي وئي هئي. اهي حالتون هاڻ موجود نه آهن، ۽ ٻيو ته اردوءَ جي حمايت برصغير جي مسلمانن، دانشورن يا ارباب رياست تائين محدود ڪانه هئي، پر غير مسلم اديب به انهيءَ مهم ۾ شريڪ هئا.“

هواجا به اڳتي لکي ٿو:

”مغربي پاڪستان ۾ هن وقت اردو ۽ ٻين قومي زبانن جي حامين ۾ تڪرار جاري آهي. ان جو هڪڙو سبب هي مطالبو آهي ته اردو کي مغربي پاڪستان جي واحد قومي زبان قرار ڏنو وڃي.

ايڊيٽر صاحب اڃا اڳتي لکي ٿو:

”ٻي ڳالهه هيءَ آهي ته جيڪڏهن ڪنهن ملڪ ۾ هڪ کان وڌيڪ زبانون رائج هجن ته انهن مان ڪنهن به هڪ زبان کي سڀني قوميتن تي رياستي يا تدريسي زبان طور انهيءَ صورت ۾ مسلط ڪري سگهجي ٿو جڏهن حڪومت ۽ اقتدار ان زبان جي چاهيندڙ قوميت جي هٿ ۾ هجي. مغل حاڪمن جي زماني ۾ سندن راڄ ۾ سرڪاري ڪاروبار ۽ اعليٰ تعليم لاءِ فارسي زبان رائج ڪئي وئي، انگريز آيا ته فارسيءَ جي جڳهه انگريزي ورتي. مشرقي پاڪستان ۾ آئيني تبديلين کان پوءِ بنگالي هم وطنين کي اها حيثيت يقيناً حاصل ٿي سگهي ٿي. پر مغربي پاڪستان ۾ اردو جي ڳالهائيندڙ طبقي کي تعداد، دولت ۽ سرمائي، رياستي ادارن تي تسلط، مطلب ته ڪنهن به لحاظ کان حاڪم يا بالادست قوميت قرار ڏيئي نٿو سگهجي. انهيءَ ڪري ’اردو امپيريئلزم‘ ۽ ’اردو فاشزم‘ ۽ اهڙي قسم جا ٻيا اصطلاح قطعي گمراهه ڪن آهن.“

هواجا به اڳتي لکي ٿو:

”علاقائي قومي زبانن کي جملي سرڪاري ۽ تدريسي ذميداريون سونپيون وڃن. رياست جي معاملن ۽ مختلف علائقن جي باهمي راهه ۽ رسم جو ڪم اردو جي حوالي ڪيو وڃي.“

اردو جا نادان دوست، بانيءَ پاڪستان، قائداعظم تي بهتان هڻي، سندس تقرير جو غلط ترجمو ڪري ان تقرير کي پنهنجي مقصد لاءِ ڪم آڻين ٿا. اهي ماڻهو چون ٿا ته قائداعظم فرمايو هو ته: ”پاڪستان جي قومي ٻولي، فقط اردو ئي رهندي.“ حقيقت ۾ قائداعظم پنهنجيءَ تقرير ۾، قومي ٻوليءَ جو ذڪر ئي نه ڪيو هو پر قائداعظم موصوف، رياست جي ٻولي يعني سرڪاري ٻوليءَ جي سلسلي ۾ ارشاد ڪرڻ فرمايو هو.

روزانه جنگ اخبار مؤرخ 9-11-1970ع جي صفحي 3 تي، ڊاڪٽر پراچا، قائداعظم جي انهن مشهور تقريرن جا ’ت‘ ڏنا آهن، جيڪي قائداعظم 21-3-1948ع ۽ 24-3-1948ع تي ڊاڪا ۾ ڪيون هيون، جن ۾ پاڻ پاڪستان جي سرڪاري ٻوليءَ متعلق ارشاد فرمايو هئائون. قائداعظم، 21-3-1948ع تي،

244 ————— قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

ريس ڪورس جي ميدان تي فرمايو هو:

”آءُ اوهان کي نهايت کليل ۽ واضح لفظن ۾ ٻڌائڻ ٿو چاهيان، ۽ انهيءَ سلسلي ۾ سڄي ملڪ ۾ ڪنهن به ماڻهوءَ کي شڪ ۾ يا غلط فهميءَ ۾ رهڻ نه گهرجي ته پاڪستان جي سرڪاري (رياستي) ٻولي، اردو ۽ فقط اردو ئي رهندي ۽ نه ڪا ٻي ٻولي. ڪوبه شخص جيڪڏهن انهيءَ سلسلي ۾ غلط رستي تي وٺي ويڃي جي ڪوشش ڪندو ته اهو پاڪستان جو دشمن ليکبو. رياستي ٻوليءَ (سرڪاري ٻوليءَ) کان سواءِ دنيا جي ڪابه قوم نه مضبوطيءَ سان نه متحد رهي سگهي ٿي، ۽ نه ئي وري ملڪ جو انتظام ٿي هلائي سگهي ٿي. تاريخ جي ورق گرداني ڪري ڏسو هر حڪومت کي پنهنجي ڪاروبار هلائڻ لاءِ ڪنهن نه ڪنهن ٻوليءَ کي رياستي ٻوليءَ جي حيثيت ۾ اختيار ڪرڻو پوندو آهي. انهيءَ ڪري جيستائين هتي جي رياستي يعني سرڪاري ٻوليءَ جو تعلق آهي، پاڪستان جي رياستي ٻولي اردو ئي هوندي“

قائداعظم. پنهنجي انهيءَ تقرير ۾، رياستي ٻوليءَ جو فقرو ڪم آندو آهي. جنهن جو ترجمو پراچا صاحب ’قومي ٻولي‘ ڪيو آهي، جيڪو بلڪل غلط ۽ گمراه ڪندڙ آهي. جيڪڏهن state language جو ترجمو قومي ٻولي ڪيو وڃي ته پوءِ National Language جو ترجمو ڇا ڪجي؟ جيڪڏهن اسٽيٽ لئنگئيج مان مراد، قومي ٻولي آهي ته پوءِ اسين اهو مڃيون ڇا ته انگريزن جي دور حڪومت ۾ انگريزي اسان جي قومي ٻولي هئي؟ فارسي هن ملڪ ۾ 800 سالن تائين سرڪاري ۽ دفتری ٻولي رهي هئي. ڇا اردوءَ جا نادان دوست اهو به قبول ڪندا ته فارسي زبان، 800 سالن تائين اسان جي قومي ٻولي هئي؟ حقيقت ۾ state language ۽ National language جي مفهوم مقصد ۽ عمل يعني ڪارج ۾ وڏو فرق آهي. هن کان اڳ، قومي ٻوليءَ جي مفهوم مقصد ۽ دائري جي باري ۾ وضاحت سان روشني وڌي وئي آهي. قائداعظم مرحوم پنهنجي 24-3-1948ع واريءَ تقرير فرمايو ته:

”آءُ هڪ ڀيرو وري به پاڪستان جي سرڪاري ٻوليءَ جي باري ۾، پنهنجو فيصلو ٻڌائڻ ٿو چاهيان. هن صوبي (مشرقي پاڪستان) ۾ دفتری ڪاروبار هلائڻ لاءِ هتي جو عوام جيڪا به ٻولي چاهي سا ڪم آڻي سگهي ٿو پر ان ڳالهه جو فيصلو هن صوبي جو عوام ڪندو. مناسب ۽ موزون وقت اچڻ تي، هر قسم جي جذبات ۽ تعصب کان بالاتر رهي، اهو فيصلو ڪيو ويندو. اهو فيصلو عوام جي انهن نمائندن جي معرفت ڪيو ويندو جن کي آزاد راءِ جي ذريعي چونڊيو ويو هوندو. جيڪي هن مسئلي ۾ عوام جي خواهشن کي چڱيءَ طرح

جائندا هوندا، ۽ جيڪي پاڻ به قابل اعتماد هوندا، مگر ياد رکو ته هن ملڪ جي سرڪاري ۽ بين الصوبائي ٻولي صرف هڪ ۽ صرف هڪ ئي ٻولي هوندي ۽ اها اردو ئي هوندي“
 قائداعظم پنهنجيءَ ساڳيءَ تقرير ۾ 24-3-1948ع تي ڊاڪا يونيورسٽيءَ جي ڪنوينشن ۾ بلڪل واضح طور فرمايو ته:

”اردو پاڪستان ۾، بين الصوبائي ۽ رابطي جي زبان رهندي هر صوبي ۾، ان صوبي جي ٻولي دفتر ۾ ٻولي رهندي“

قائداعظم وڌيڪ فرمايو:

”اهو درجو ۽ رتبو ٻيءَ ڪنهن به زبان کي ڏنو نه ويندو. انهيءَ ڪري ملڪ جي سرڪاري ٻولي، هر صورت ۾ ۽ هر حالت ۾ صرف اردو هوندي هيءَ اها زبان آهي جنهن کي هن برصغير جي ڪروڙين مسلمانن پالي، ترقيءَ تي پهچايو آهي، جيڪا پاڪستان جي هڪ چيڙي کان ٻئي چيڙي تائين، ڳالهائي ۽ سمجهي ويندي آهي، جنهن ۾ صوبائي ٻولين جي ڀيٽ ۾، اسلامي ثقافت ۽ مذهب جو مواد موجود آهي، ۽ جنهن کي بين اسلامي ملڪن جي ٻولين سان قريبي رشتو ۽ ناتو آهي.“

قائداعظم جي انهيءَ اعلان تي مشرقي پاڪستان ۾ سخت اعتراض ڪيو ويو ۽ انهيءَ ڏينهن کان پوءِ اردو- بنگلہ مخالفت جي شروعات ٿي وئي، جنهن جو نتيجو آخر اهو نڪتو جو ڊسمبر 1971ع تي ’بنگلاديش‘ جي نالي سان نئون ملڪ وجود ۾ آيو.

بانيءَ پاڪستان جي مذڪوره تقرير جي هن حوالي سان سنڌ کان سواءِ ٻين صوبن ۽ علائقن ۾ جتي ٻولين جي حيثيت معياري ۽ ملڪي آهي اُتي انهن صوبن کي ته اهو حق حاصل ٿئي ٿو ته اهي صوبا، اهو فيصلو پاڻ ڪن ته هو پنهنجن پنهنجن صوبن ۾، ڪهڙي ٻوليءَ کي دفتر ۽ تعليمي ذريعي جي ٻولي/ ٻولين طور ڪم آڻين. بانيءَ پاڪستان بلڪل واضح لفظن ۾ فرمايو هو ته: ”اردو بين الصوبائي ٻولي رهندي ۽ ان کي ڪنهن به صوبي ۾، اُتي جي صوبائي ٻوليءَ جي جاءِ تي استعمال ڪرڻ جو حق نه رهندو.“
 انهيءَ اصول ۽ اعلان تحت، سنڌي ٻوليءَ کي، سنڌ ۾ صوبائي ۽ دفتر ۾ تعليمي ذريعي جي ٻولي رهڻ جو هر ڪو حق آهي. ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته قائداعظم جي فرمان مطابق، انهيءَ حق جي گهر پاڪستان جي مخالفت هرگز نه آهي.

دراصل قائداعظم جي فرمان جي انحرافي ڪندڙ جيڪڏهن ڪو گروهه آهي ته اهي اردوءَ جا حامي ئي آهن، جن پنهنجي مقصد حاصل ڪرڻ خاطر اردوءَ کان سواءِ ٻيءَ ڪنهن به ٻوليءَ کي تسليم نه

ڪري، قائداعظم جي فرمان جي توهين ڪئي آهي، ۽ پاڪستاني قوم کي هميشه ۽ هميشه لاءِ مسئلن جي منهن ۾ ڏکي ڇڏيو، جنهن مان ملڪ اڃا تائين نڪري نه سگهيو آهي.

7۔ موجوده جمهوري حڪومت لاءِ هيءُ هڪ اهم موقعو آهي ته جڏهن ملڪ ۾ ٻيا قومي مسئلا، جهڙوڪ: صوبائي خودمختياري، سرحد صوبي جي نالي بدلائڻ وارو مسئلو ۽ ٻيا اهڙا مسئلا حل ڪرڻ جو مصمم ارادو ڪيو ويو آهي ته اهڙي وقت ۾ پاڪستان ۾ قومي ٻولين جي مسئلي کي به هميشه ۽ هميشه لاءِ حل ڪيو وڃي. ان سلسلي ۾، مملڪت پاڪستان کي مضبوط ۽ مستحڪم بنائڻ لاءِ ضروري آهي ته:

(i) پاڪستان جي مختلف قومن جي حيثيت کي تسليم ڪري انهن قومن جي ٻولين جهڙوڪ: سنڌي، پنجابي، پشتو، بلوچي، بروهي، هندڪو، شينا، ڪوٽل، بالٽي، بروشسڪي ۽ سرائڪي وغيره کي پاڪستان جون قومي ٻوليون تسليم ڪيو وڃي.

(ii) اردو زبان کي، صوبن ۽ علائقن جي درميان رابطي جي ٻوليءَ جي حيثيت ڏني وڃي.

(iii) مادري زبانن کي پرائمريءَ کان اعليٰ سطح تائين تعليم جو ذريعو بنايو وڃي.

(iv) هر صوبي ۾ ٻارهين ڪلاس تائين اردو ۽ مادري زبانون لازمي طور پڙهايون وڃن.

(v) انگريزيءَ کي ڪلاس ڇهين کان بين الاقوامي زبان طور لازمي پڙهايو وڃي.

(vi) هر صوبائيءَ ٻوليءَ وانگر سنڌ ۾، سنڌي زبان کي دفتری، ڪاروباري ۽ ڪورٽ جي زبان طور رائج

ڪيو وڃي.

(vii) چٽاڀيٽيءَ وارو امتحان سڀني قومي زبانن ۾ ورتو وڃي.

اهوئي واحد حل آهي جنهن تي عملي قدم کڻڻ سان، پاڪستان ۾ ٻولين واري مسئلي کي هميشه لاءِ

حل ۽ ختم ڪري سگهجي ٿو ۽ اهڙي قدم کڻڻ سان ملڪ ۾ هم آهنگيءَ سان گڏ، سڀني قومن جي ٻولين ۽ ثقافت کي وڌڻ ۽ ويجهڻ جو مناسب ۽ واجبي حق ملي سگهندو ۽ هر قوم سان انصاف ڪري سگهيو.

ببليوگرافي

- 1- ابن مسعود اختر: روزانه جنگ اخبار، 8-10-1970ع، مضمون جو عنوان: (اردو سنڌه کي عوام کي زبان هي)
- 2- ايضاً
- 3- ايضاً
- 4- عبدالرحيم، پراچا، ڊاڪٽر: روزانه جنگ اخبار، 8-7-1970ع، ص 3
- 5- ايضاً، روزانه جنگ اخبار 5-8-1970ع
- 6- Pakistan year Book, 1969, P.44
- 7- روزانه جنگ اخبار 5-8-1970ع
- 8- زين تقى: روزانه جنگ اخبار، 10-10-1970ع
- 9- قائد اعظم: تقرير، 21-3-1948ع، ڊاڪا يونيورسٽي ڪنوينشن ۽ 24-3-1948ع
- 10- ليل ونهار، ايڊيٽوريئل 31 آگسٽ کان 6 سيپٽمبر، 1970ع، ص 39
- 11- مولوي عبدالحق: ڏسو صبح سنڌ، 26-7-1970ع
- 12- سر سلطان محمد شاهه آغا خان ٽيون: موٽر اسلاميه ڪانفرنس، 1954ع، ڪراچي، پريڪيل تقرير
- 13- Sindh, State of Enviroment and Development, IUCN, 2004, pp. 337-368

سنڌي ٻوليءَ اُن جو ماضيءَ موجوده مقام ۽ مستقبل لاءِ ڪي تجويزون

1- سنڌي ٻوليءَ جو مقام:

انسان ذات جي رهڻيءَ ڪهڻيءَ، اُتڻيءَ ويهڻيءَ ۽ روزمره جي زندگيءَ جو سڀ کان اعليٰ رڪارڊ ۽ خزانو هر دور ۾ ٻولي ئي رهي آهي. جيئن جيئن ڪنهن قوم جي رهڻيءَ ڪهڻيءَ ۽ سماجي قدرن ۾ فرق ايندو رهيو آهي، جيئن جيئن انسان ذات جي تهذيب ۽ تمدن ۾ ترقي ايندي رهندي آهي تيئن تيئن انهيءَ ترقيءَ ۽ تبديليءَ جو اثر اُن قوم جي ٻوليءَ تي پڻ ٿيندو آهي؛ اُن ۾ تبديلي ۽ ترقي پڻ ايندي آهي؛ اُن ۾ اضافو پڻ ٿيندو آهي. دنيا جو اهو وهنوار، هر دور ۾ جاري رهندو آيو آهي. ڊاڪٽر الهداد ٻوهي بلڪل درست لکيو آهي ته:

”هرڪا ٻولي، پنهنجيءَ جاءِ تي هڪ گوناگون گنج ۽ عجب اسرار آهي. ٻولي عقل ۽ علم جو وڏو وسيلو آهي. ٻولي انساني عمل جو نمونو آهي. ٻولي ماڻهن جي ثقافتي ڪارڪردگيءَ جو حصو آهي.“ (الهداد، ٻوهيو ڊاڪٽر، 1978ع: 132 ۽ 133)

ٻوليءَ جو علم، علم الانسان سان واسطو رکي ٿو. ٻوليءَ جو مطالعو ڪنهن قوم ڪنهن سماج، ڪنهن تهذيب ۽ تمدن جو مطالعو آهي، چوڻ ٻولي، انساني عمل جي پيداوار آهي. ٻوليون، مثل ماڻهن جي هڏن مان نه، پر زندهه ماڻهن جي روزمره جي زندگيءَ مان اُڀريون ۽ اُسريون آهن. انهيءَ ڪري هيئن چئبو ته ٻولي، قومن جي زندگيءَ، ثقافت، رهڻيءَ ڪهڻيءَ جو آئينو آهي. ٻوليءَ جي تاريخ ۾، قومن جي زندگيءَ جي تاريخ لڪل ۽ سمايل هوندي آهي. ڊاڪٽر ٻوهي، پورتر جي حوالي سان لکيو آهي ته:

”انساني ٻولي، عوامي پيداوار آهي. اها نه ڪن عالمن جي ٺاهيل آهي ۽ نه وري ڪن اُستادن جي، عالم ۽ اُستاد، ٻوليءَ/ ٻولين کي شاهوڪار ضرور بنائين ٿا، اُن/ انهن کي سينگاري، سنواري، ٺاهي جوڙي، ادبي ٻوليءَ جي حسن جو گل ضرور بنائين ٿا، پر ٻوليءَ جون اهم ترين مڪثيون، دراصل انهيءَ ٺاريءَ تي پيدا ٿين ٿيون جيڪا پنهنجو پاڻ اُڀري ۽ اُسري آهي، وڌي ۽ ويجهي آهي، ۽ اُن جون پاڙون زمين اندر اونهيون ڪتل هونديون آهن. اُها زمين ئي آهي جنهن مان ٻوليءَ/ ٻولين کي پنهنجي تازگي ۽ غذا ملندي آهي

(الهداد ٻوهيو ڊاڪٽر، 1978ع: 43)

حقيقت ۾ ٻوليءَ جو اڀياس، انسان ذات ۽ علم الانسان جو اڀياس آهي. پورتر جي راءِ موجب:
 ”بهترين زبان اها آهي جنهن جو بنياد، ڪنهن سماج ۽ سماجي قدرن ۽ روايتن تي رکيل
 هجي.“ (الهداد ٻوهيو ڊاڪٽر، 1978ع: 43)

ٻوليءَ جي مٿين عام وصف جي اڀياس جي روشنيءَ ۾ جڏهن سنڌي ٻوليءَ جو جائزو وٺجي ٿو
 تڏهن اهو چئي سگهجي ٿو ته سنڌي ٻولي به هڪ سماجي قوت، علم ۽ عقل جو اثاھ ساگر، لغت، معنيٰ،
 علم ادب، خيال ۽ اظهار جو هڪ گنج آهي. هيءَ ٻولي، ڪنهن هڪ ماڻهوءَ، ڪنهن هڪ عالم يا ڪنهن
 هڪ اُستاد ويهي ڪانه ٺاهي آهي، پر هيءَ ٻولي، سنڌ ڌرتيءَ سان گڏ وجود ۾ آئي آهي، ۽ هن ٻوليءَ جون
 پاڙون به، سنڌي سماج ۽ ان جي ڌرتيءَ اندر ئي اونهيون ڪٽل آهن، جن کي پتي اُچلي ڇڏڻ، ڪنهن به ماڻهوءَ
 لاءِ ممڪن ئي نه آهي. اهوئي سبب آهي جو هيءَ ٻولي، هر زماني ۾ سنڌي سماج جي روزمره جي ماحول ۾
 سدائين مروج، سدائين استعمال واري ۽ سندس حيثيت ۽ مقام هر زماني ۾ مڃيل ۽ مؤثر رهيو آهي. ٻين
 لفظن ۾ هيئن چئبو ته سنڌي ٻوليءَ جو سرچشمو سدائين عوام ئي رهيو آهي. هن ٻوليءَ جي عوامي ۽
 سماجي حيثيت هميشه ۽ هر دور ۾ نمايان رهي آهي. انهيءَ ڪري هيءَ ٻولي، ابتدا کان وٺي اڄ تائين امر
 رهندي آئي آهي، ۽ انشاءَ الله تاقيامت امر رهندي هن ٻوليءَ کي، مختلف دورن ۾ ڪن ڪوتاه انديش
 ماڻهن جيتوڻيڪ ڇيهو رسائڻ جي ڪوشش به ڪئي، پر هن ٻوليءَ کي ڪامورو ڪوبه ڪنهن به قسم جو
 ڪو ڇيهو رسائي نه سگهيو آهي.

سنڌي ٻوليءَ، سنڌ جي تهذيب، تمدن ۽ ثقافت جي هميشه حفاظت جو ڪم ڪيو آهي، ۽ سنڌ
 جي قومي، وطني ۽ سماجي حيثيت کي هميشه بحال ۽ برقرار رکيو آهي. مشهور لطيف شناس، ڊاڪٽر
 سورلي، بلڪل درست فرمايو آهي ته:

”سنڌي ٻوليءَ جي لغت تي اسان جي سماج، اسان جي معاشري، اسان جي معاش ۽
 معاشي حالتن جو وڏو اثر رهيو آهي، ۽ ٻيو ته سنڌي ٻوليءَ جهڙي ٻولي، اهڙي ئي سماج ۾
 ڪاميابيءَ سان ڪم ڪري ٿي، جهڙو سنڌي ٻوليءَ جو سماجي ڪارج آهي.“ (بحواله
 الهداد ٻوهيو ڊاڪٽر، 1978ع: 125).

ڊاڪٽر الهداد ٻوهيو سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت ۽ مقام جي باري ۾، پنهنجن خيالن جو اظهار
 ڪندي لکي ٿو ته:

”سنڌي ٻولي، اسان جي سماج جي اندر درياءَ شاھ جيان وهندي، ماڻهوءَ ماڻهوءَ کي
 ڏاڍيندي، آباد ۽ سڪيو رکندي، هلندي ويندي آهي، تان جو محبتن ۽ ميلابن، ڏورابن،

ويٿن، طعنن ۽ توڪن، ميهڙن ۽ مهميزن، رازن ۽ رمزن، حرفن ۽ حيفن، ڏاهپن ۽ عقلن، حقيقتن ۽ حڪمتن جا گستاخاڻا ٺهي، ٻوليءَ کي اٿاھ ساگر ۽ عميق سمنڊ جهڙو ڪري ڇڏيندي“ (الھداد ٻوهيو، ڊاڪٽر، 1978ع: 125)

سنڌي ٻولي، سنڌ جي معاشي ۽ معاشرتي زندگي، ذهني ۽ فڪري ترقيءَ جو ذريعو آهي. محترم محمد ابراهيم جويي، ’سنڌي ذات هنجن‘ ڪتاب جي مهاڳ ۾ فرمايو آهي ته:

”ٻولي، آواز- دانھن جو جواب- ٻوليءَ جا لفظ، ٻوليءَ جون ڳالھيون، زندگيءَ جي وڏي وٺ آھن ۽ اُن لاءِ وڏو آتھ آھن، بلڪ ماڻھن لاءِ ماڻھپي سان جيئڻ جو بنياد آھي.“ (محمد ابراهيم جويي، 1982ع: مهاڳ، ص 8)

جويي صاحب، هڪ روسي اديب، ترگنيف (83-1818ع)، جنھن پنھنجيءَ عمر جو اڌ عرصو ڪنھن طرح بي وطنيءَ ۾ گذاريو هو، پنھنجيءَ روسي ٻوليءَ لاءِ هڪ موقعي تي چيپيل ٽول، نقل ڪندي لکيو آهي:

”جڏھن مان شڪ ۾ ويڙھجي وڃان ٿو، جڏھن به پنھنجي ملڪ تي ويچاريندي منھنجو من لرزجي ٿو تڏھن او منھنجي عظيم، سگھاري، سچار آزاد روسي ٻولي! تون ئي مون کي ڏي ڏين ٿي، ۽ مون کي بچائين ٿي، جي تون نه هجين ها ته پڪ ئي پڪ جو ڪجهه منھنجي وطن تي وهي رهيو آهي، اُن کي ڏسي، آءٌ هوند ڊھي بنھ پٽ اچي پوان ها، پر ڪو آخر ڪيئن ٿو مڃي سگھي ته ههڙي عظيم ٻولي، عظيم قوم کان گھٽ ڪنھن قوم کي مليل هوندي“ (محمد ابراهيم جويي، 1982ع: مهاڳ، ص 8)

(ii) هن مثال کان پوءِ، جويي صاحب، سنڌي ٻوليءَ بابت، پنھنجي راءِ ڏيندي لکي ٿو ته:

”اسين به پنھنجيءَ ٻوليءَ لاءِ چئي سگھون ٿا ته اها اسان جو وڏو ڏي آهي، آتھ آهي ۽ اسان جا شڪ ۽ نراسايون دور ڪري ٿي، ۽ جيڪا ٻولي اسان کي اڄ، ’سنڌي ذات هنجن‘ جهڙو نثر ڏيئي سگھي ٿي ۽ اُن جهڙي پرک ڏيئي سگھي ٿي، اها ٻولي ڪيئن نه عظيم هوندي، ۽ نيٺ ائين ڪئين ٿو ٿي سگھي ته ههڙي عظيم ٻولي، عظيم قوم کان گھٽ، ڪنھن قوم کي ملي هجي!“ (محمد ابراهيم جويي، 1982ع: مهاڳ، ص 8)

هن مثال کان پوءِ هيئن چئي سگھجي ٿو ته هر ڪا ٻولي، پنھنجيءَ قوم جو آب حيات آهي. انساني روح جو سڌا تازو، ڀريو ڀاڳ پاڪ چشمو جنھن ۾ ماڻهو پنھنجو ماضي گڏ ڪري رکن ٿا ۽ پنھنجن تمنائن جو پنھنجيءَ جان جو تجربو جو ۽ اڳ- ويچار ۽ پروڙ جو عڪس ڏسن ٿا، ۽ اهو سڄو ڪم سندن سگھڙ، اديب ۽ شاعر ڪن ٿا.

2- سنڌي ٻوليءَ جي ماضيءَ ۾ حيثيت:

سنڌي ٻولي، هر دور ۾ ارتقا پذير رهي آهي. اُن جو خاص سبب هي آهي ته سنڌ جي اديبن، عالمن ۽ شاعرن، پنهنجي ماحول معاشري جو هر دور ۾ گهرو مطالعو ڀڄي ڪيو آهي. هر دور جي ماحول ۽ معاشري جي تبديل ٿيڻ جو اثر، ٻوليءَ ۽ اُن جي ادب تي ضرور ٿيندو رهيو آهي. اديب ۽ شاعر، لاشعوري طور، هر دور ۾ اُن جو رڪارڊ، پنهنجين لکڻين ۾ هميشه رکندا آيا آهن، جنهن جي باري ۾، هر وقت جي نقادن ۽ ماهرن جائزو پئي ورتو آهي.

’سنڌي ڪهاڻيءَ ۾ ٻوليءَ جا تجزيا – اُپتي ٻولي ۽ سنڌي ٻوليءَ جو مزاج‘ جي عنوان واري مقالي ۾ مون، عرض ڪيو هو ته:

”سومرن جي دور کان وٺي، موجوده وقت تائين، نظم توڙي نثر جي صنفن جو جڏهن جائزو وٺجي ٿو، تڏهن محسوس ٿو ٿئي ته اسان جو ادب، هر دور ۾ عوامي ادب رهيو آهي، ۽ معاشري کي متاثر ڪندڙ تبديليون هميشه سنڌي ادب ۽ اُن دور جي ٻوليءَ کي به متاثر ڪنديون رهيون آهن، جنهن ڪري سنڌي ٻولي ۽ اُن جي ادب ۾ هميشه وقت جي رفتار سان گڏ نوان تجربا ڪيا ويا آهن، اُن کي نئون موڙ چيو ويو آهي ۽ اُن ۾ هر قسم جي نواڻ آندي وئي آهي.“ (الانا، غلام علي، ڊاڪٽر، 1979ع: 124)

هن سلسلي ۾، ڊاڪٽر الھداد ٻوهيو لکي ٿو ته:

”ادب جو سماجي ڪارج وارو اڀياس، افاديت جي خيال کان اسان لاءِ ٻولي، سماج، ڪلچر ۽ ادب جي باري ۾ ڪئين نقطا واضح ڪري ٿو. ڪئين مسئلا حل ڪري ٿو. ڪئين راهون کولي ٿو ۽ ڪئين سوال اُڀاري ٿو. هن طرح اسان، هر قسم جي اڀياس مان، سنڌي ٻولي، سنڌي ادب ۽ سنڌي سماج جي باري ۾ وڌيڪ ڪم ڪرڻ لاءِ وڏو مواد حاصل ڪري سگهون ٿا.“ (الھداد ٻوهيو، ڊاڪٽر، 1978ع: 105)

سنڌي زبان هڪ نهايت ئي قديم ۽ تاريخي زبان آهي. ننڍي کنڊ، پاڪ – هند جي تمام جهوني ٻولين ۾، هن ٻوليءَ جو شمار ٿئي ٿو. سنڌي زبان هڪ علمي ۽ شاهوڪار زبان آهي. هن زبان کي پنهنجي لغت، پنهنجو لوڪ ادب، پنهنجو معياري ادب ۽ پنهنجو ثقافتي ورثو آهي. هن زبان ۾، اصطلاحن، ٻهاڪن، چوڻين ۽ محاورن جو وڏو ذخيره موجود آهي.

هن ٻوليءَ کي پنهنجو معياري رسم الخط آهي، جنهن کي ’عربي – سنڌ رسم الخط‘ چيو وڃي ٿو. اهو رسم الخط، پوري اسلامي دنيا جي ٻولين ۽ انهن جي رسم الخطن کان تاريخي طور، قديم رسم الخط آهي، جو خالص عربي رسم الخط، ’نسخ‘ تان ورتل آهي. اُن جي مقابلي ۾ فارسي، اردو، پشتو ۽ بلوچي قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

زبانن جي رسم الخطن ۾ وڏو فرق آهي. فارسي زبان جو رسم الخط، 'نستعلیق' آهي. اردو زبان وارو رسم الخط، فارسيءَ جي نستعلیق رسم الخط تان ورتل آهي. لهاذا پوري اسلامي دنيا ۾، عربي رسم الخط وانگر، ڪامل عربي رسم الخط فقط سنڌي زبان کي ئي عطا ٿيل آهي، جنهن ۾ هن وقت تائين هزارن جي تعداد ۾ ڪتاب لکجي ۽ ڇپجي چڪا آهن.

هت اهو به واضح ڪرڻ ضروري آهي ته ننڍي کنڊ، پاڪ - هند جي تهذيبي ۽ تعليمي تاريخ ۾ اهو پهريون عربي - سنڌي رسم الخط ئي آهي، جيڪو 'ديوناگري رسم الخط' جي جاءِ تي خالص ديني ۽ قومي اثرن کي قبول ڪندي بحال ڪيو ويو ۽ جيڪو سنڌ ۾ اسلام جي اچڻ واري زماني کان وٺي هلندو ٿو اچي. سنڌي ٻولي جيتري قديم آهي، اوتري ئي آهي، اُن جي علمي، ادبي ۽ دفتری حيثيت قديم. موهن جي دڙي جي مهرن جي پڙهڻ ۾ ڪن ماهرن کي ڪجهه قدر ڪاميابي حاصل ٿيڻ کان پوءِ، اهو ته چئي سگهجي ٿو ته هر ڪا ٻولي پنهنجي گهرو ماحول ۽ پاڙي ۾ ڳالهائڻ سان سکبي آهي، پر ڪنهن به ٻوليءَ جي لکت سکڻ لاءِ ضروري اهتمام ڪيا ويا هوندا، ڪي بندويست ڪيا ويا هوندا. قديم زماني ۾، سنڌو ماڻھو ۾ ڪي پائشالاڻن قائم ڪيون ويون هونديون، جتي لکڻ ۽ پڙهڻ سيکاريو ويو هوندو. مهنر ٺاهڻ لاءِ ضرور ڪي ڪاريگر هوندا، جن ڪن ماهر اُستادن ۽ ڪاريگرن وٽ تربيت ورتي هوندي، بلڪل ائين جيئن چر جا پور ٺاهبا آهن. اڄ به ڪن اُستاد ڪاريگرن وٽ ڪي بالڪا يا شاگرد ڪم ڪرڻ سکندا آهن.

سنڌي ٻوليءَ جي سکيا لاءِ قديم زماني ۾ ڪهڙو بندويست ڪيل هو تنهن جي باري ۾ ڄاڻ اسلام جي سنڌ ۾ آمد کان اڳ واري دور ۾ فقط تڪش شلا واري 'ودياتي' مان ملي ٿي. ۽ ائين چئي سگهجي ٿو ته اُن دور ۾ به ودوان، درس ۽ تدريس جو ڪم ڪندا هئا، ۽ پائشالاڻن ۾ پنهنجن چيلن ۽ شاگردن کي باقاعدي سان سکيا ڏيندا هئا.

عرب سياحن جي سفرنامن مان معلوم ٿو ٿئي ته سنڌ جا ودوان، علم جوتش، علم نجوم، علم رياضي، علم طب ۽ ٻين علمن ۾ وڏي مهارت رکندا هئا. سنڌ ۾ انهن علمن جا وڏا وڏا ڄاڻو ودوان ۽ پندت هوندا هئا. انهن سفرنامن مان ائين به معلوم ٿئي ٿو ته اُن زماني ۾، بلڪه اُن کان به اڳ واري زماني کان، قديم سنڌ ۾ انهن علمن جي سکڻ ۽ سيکارڻ لاءِ ڪي پائشالاڻن به هيون، جن ۾ ودوان ۽ پندت روزانه سکيا ڏيندا هئا. محقق، البيرونيءَ جو ڪتاب، 'ڪتاب الهند'، انهيءَ ڄاڻ سان ته ڀريو پيو آهي.

سنڌ جا واپاري ۽ خاص ڪري 'هت وائيا'، پنهنجن ٻارن کي، اُن وقت جي پائشالاڻن ۾ موڪلڻ جي بدران، انهن کي پنهنجن هٿن تي ويهاري انهن کي واپار ڪرڻ به سيکاريندا هئا ۽ ساڳئي وقت کين پتيءَ تي پڙهڻ ۽ لکڻ به سيکاريندا هئا. اُهي هٿائي وائيا، پنهنجن ٻارن کي، پنهنجي لپي به لکڻ ۽ پڙهڻ سيکاريندا هئا. لپين ۾ شين وغيره جا نالا لکڻ، انگ لکڻ، حساب رکڻ کان سواءِ ڪوڙا، جدولون، جوڙ ڪٽ، ونڊ، ضرب، ڏيهي

حساب، نرو وياج، گڏيل وياج، نفعي نقصان وارا حساب سڪڻ کان سواءِ، 'هِنديون' لکڻ، 'ڪاپارو' لکڻ، هر سال جي اُپت ۽ ڪپت جو 'پوتاميل' ٺاهڻ به سڀڪاريندا هئا. مطلب ته اُهي ٻار سماجي اڀياس وارن مضمونن کان سواءِ باقي سڄو نصاب پنهنجي ڏاڏي، پيءُ، چاچي، مامي يا وڏي پيءُ کان هٿ تي ئي سکندا هئا.

سنڌ ۾ اسلام جي آمد کان پوءِ، اسلامي تعليم لاءِ خاص جتن ڪيا ويا، مدرسا ڪليا، هت به ڪيترائي عالم ۽ فاضل پيدا ٿيا، جن مان ڪن پوءِ وڃي عرب دنيا کي آباد ڪيو. اهڙيءَ طرح عرب دنيا، ايران ۽ افغانستان کان ڪيترائي عالم، فاضل ۽ درويش، سنڌ ۾ اچي آباد ٿيا (عبدالڪريم بن محمد سمعاني، الانساب، 1912ع: 237)، جن پنهنجي رواداريءَ ۽ علمي جاڻ سان، سنڌ کي نوازيو ۽ سيراب ڪيو. انهن عالمن، عربيءَ ۽ فارسيءَ سان گڏ سنڌي ٻوليءَ کي به زور وٺايو ۽ سنڌ جي عالمن، اديبن ۽ شاعرن کي، عرب دنيا سان واقف ڪرايو.

عرب حاڪمن، سنڌي عالمن، حڪيمن، طبين ۽ ودوانن کي بغداد گهرايو جتي انهن جي تمام گهڻي قدرداني ٿي. سنڌي عالمن، مترجمن جي مدد سان، علم طب، علم نجوم، علم جوتش، علم رياضي ۽ ٻين علمن تي ڪتاب لکيا، ۽ پنهنجيءَ ڄاڻ کي عربي زبان ۾ ترجمو ڪيو (هن دعويٰ لاءِ ڏسو عرب سياحن، جهڙوڪ: اصطخري، مسعودي، بشاري المقدسي، ابن نديم، البيروني، جاحظ ۽ بزرگ بن شهريار جا سفرناما ۽ ڪتاب).

سومرن جي حڪومت جو پيو دور (1051ع - 1351ع)، سنڌ، سنڌي زبان لاءِ جاڳرتا ۽ ديني تبليغ جو دور هو. هن دور ۾ سنڌي ٻوليءَ کي اسلام ۽ تصوف جي تعليم ۽ تبليغ جو ذريعو بنايو ويو. هن دور ۾ سنڌي ٻوليءَ ۾ ديني پرچار جو ادب، شاعريءَ ۾ به ملي ٿو. اسلام جي ٻين صوفي طريقن؛ سهروردي، قادري، نقشبندي ۽ چشتي کان سواءِ، اسماعيلي (باطني) فڪر ۽ فرقي جا داعي، سنڌ ۾ سن 172هه کان پوءِ، هباري خاندان جي دور ۾ گهڻي قدر پکڙجي چڪا هئا.

سومرن جي ٻئي دور ۾، اسماعيلي داعي، پنهنجي فڪر جي پيغام ڏيڻ لاءِ هڪ ٻئي پٺيان سنڌ ۾ ايندا رهيا. هن دور ۾ اسماعيلي فڪر 'ست پٺت طريقي' جو پهريون داعي، سيد نورالدين هو جنهن کي مصر جي ائين فاطمي خليفي، سيدنا مستنصر بالله (وفات: 1094ع)، اسماعيلي فڪر جي دعوت لاءِ هندستان موڪليو. سيد نورالدين (وفات: 462ھ / 1079ع)، سنڌ ۾، گجرات، ڪڇ ۽ ڪاٺياواڙ ۾، پاڻ کي 'پير ستگرنور' جي نالي سان، سڏايو ۽ ماڻهن کي اسماعيلي فڪر جي 'ست پٺت' طريقي جو پيغام ڏنو. پير ستگرنور پنهنجن پوئلڳن کي، 'ست پٺت' جي اسماعيلي فڪر جي تعليم، سندس جوڙيل منظوم ڪلام ذريعي، مادري زبان ۾ ڏني. هن پنهنجي ڪلام کي 'گنان شريف' جو نالو ڏنو. پير ستگرنور کان پوءِ

هن ئي دور (سومرن جي ٻئي دور) ۾ اسماعيلي فڪر جا ٻيا داعي به قديم سنڌ ۾ آيا، جن ۾ پير صلاح الدين، پير شمس سبزواري ملتاني (1165ع - 1276ع)، پير نصير الدين بن پير شمس ايران کان آيا، پر پوءِ اُهي ۽ اُنهن جا پونير قديم سنڌ ۾ ئي پنهنجي تبليغي ڪم ۾ هت ئي آباد ٿي ويا، جتي پوءِ پير شهاب الدين ۽ اُن جو فرزند پير صدرالدين (1290ع - 1409ع) هتي ئي اوج شريف ۾ پيدا ٿيا. انهن سڀني بزرگن، گنانن ذريعي، پير سترنور جي ڏنل تعليم کي جاري رکيو. انهن داعين، پنهنجن پوئلڳن کي گنانن ذريعي، اسلام جا اصول ۽ عقيدا سمجهايا. انهن داعين، شريعت جا مسئلا، روحاني علمن جا راز، تصوف، ويدانت، ڀڳتي، مت، نات پنٿ ۽ هندومت جون ڳالهيون، پنهنجن پوئلڳن کي، سندن مادري ٻولين، گجراتي، ڪڇي، هندي، پوري، سنڌي، سرائڪي ۽ پنجابيءَ ۾ سمجهايون.

اسماعيلي داعين مان پهرين پير شمس ۽ پوءِ اُن جي پڙ پوتي پير صدرالدين، پنهنجي علمي سرمايي کي لکت ۾ محفوظ ڪرڻ لاءِ، 'شاه مڪي' ۽ 'خوجڪي' رسم الخط ڪم آندا. پوئين رسم الخط ۾، نه فقط گنانن کي محفوظ ڪيو ويو، پر اُن رسم الخط ۾ پير صدرالدين پنهنجن پوئلڳن کي ٻين دنياوي علمن لاءِ نصاب پڻ تيار ڪري ڏنو. انهن ڳالهين جو ذڪر 'سنڌي صورتخطي' ڪتاب ۾ ڪيو ويو آهي. ('لانا، غلام علي، ڊاڪٽر، 1993ع). بلڪ هن رسم الخط ۾ ڇپيل مواد، برٽش لائبريريءَ ۾ به موجود آهي.

هن راءِ مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته سنڌي زبان، يارهين صديءَ عيسويءَ کان، ذريعي تعليم ۽ تدريس رهي آهي. اُن وقت به سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت، علمي، ادبي، روزمره جي استعمال، تجارتي وهنوار ۽ مذهبي درس و تدريس واري هئي.

سمن جي دور (1351ع - 1521ع) ۾ به، سنڌ ۾ اسلامي علوم جي گهڻي ترقي ٿي. جيتوڻيڪ سومرن جي دور کان ئي اسلاميات جي تعليم مدرسن ۾ ڏيڻ شروع ٿي چڪي هئي، پر سمن جي دور ۾ مدرسن لاءِ جدا عمارتون پڻ ٺهيون، جن ۾ وڏا وڏا محدث، عالم ۽ فاضل تعليم ڏيندا هئا. بکر، ٺٽي، سيوهڻ، اگهاڻي، درٻيلي، ٺٽي، ٻرلو، هالا ڪنڊي، نصرپور ۽ ٻين قديم بستين ۾، جيئن پوءِ ٿيڻ مدرسن جي قائم ڪرڻ جو رواج وڌندو ويو. انهن مدرسن ۾ قرآن حڪيم، حديث، تفسير ۽ فقه جي تعليم ڏني ويندي هئي. (مولائي شيدائي، 1959ع: 413)

اسلامي دنيا ۾، اسلاميات جي درس و تدريس ۾، ٺٽي جي قديم شهر، 'دارالعلوم' جي حيثيت اختيار ڪئي هئي. ٺٽي جي اُن زماني جي عالمن ۽ فاضلن جي علم جي هاڪ ٻڌي ايران، افغانستان، خراسان ۽ ٻين هنڌن، ڪيترائي عالم ۽ فاضل لڏي اچي ٺٽي ۾ آباد ٿيا. (مولائي شيدائي، 1959ع: 359)

مذهبي تعليم ۽ تدريس وارن مدرسن ۽ دانشگاهن، سنڌي علم ادب جي ترقيءَ ۽ سنڌي زبان جي واڌاري لاءِ به وڏو ڪم ڪيو. هن دور جا وڏا عالم، سنڌي ٻوليءَ جا نامور شاعر پڻ هئا (نبي بخش خان، بلوچ، قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

ڊاڪٽر: 1970ع، ۷). انهن مان قاضي قادن، اسحاق آهنگر، مخدوم احمد ڀٽي ۽ ٻين جا نالا فخر سان وٺي سگهجن ٿا. شاھ ڪريم بلڙائيءَ جا بيت ۽ سمجهاڻيون، 'بيان العارفين' ڪتاب جي صورت ۾ هن دعويٰ جو دليل آهن. ارغونن، ترخانن ۽ مغلن جي نوابن جي ڏينهن ۾، سنڌي زبان، عام ماڻهن جي زبان طور گهڻي ترقي ڪئي. انهن دورن ۾ شاھ لطف الله قادريءَ، شاھ ڪريم بلڙائيءَ ۽ مخدوم نوح سرور جهڙا وڏا مفڪر ۽ عالم پيدا ٿيا، جن جي ڪلام عام ماڻهن جي دلين ۾ وڏي سجاڳي آندي.

ڪلهوڙن جو دور ته سنڌي زبان لاءِ وڏي عظمت وارو دور ثابت ٿيو. هي دور سنڌي ٻوليءَ لاءِ نوان نياپا، نوان موڙ نيون ڌارائون ۽ نوان علمي ۽ ادبي ماپا کڻي آيو. هڪ طرف مخدوم محمد معين ٺٽوي، معين شاھ عنايت صوفيءَ، خواجہ محمد زمان لنواريءَ واري ۽ شاھ عبداللطيف ڀٽائيءَ، سنڌي زبان ۾ نئون روح ڦوڪي، اُن کي زندهه جاويد بنائي ڇڏيو ۽ اهڙيءَ طرح عام فهم ٻوليءَ ۾ صوفياڻو پيغام ڏنو جنهن سنڌي زبان کي امر بڻائي ڇڏيو. هونئن ته شاھ ڪريم بلڙائيءَ جي بيان العارفين ڪتاب مان ظاهر آهي ته ارغونن ۽ ترخانن جي زماني (1521ع - 1555ع) ۾، سنڌي ٻولي، ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان نستعليق يا نسخ خط ۾ لکجڻ ۾ پئي آئي. هوڏانهن هندن ۽ مسلمانن مان ڪن جاتين پنهنجي پنهنجي لپيءَ کي، پنهنجي ڪار وهنوار لاءِ ڪم پئي آندو پر نسخ رسم الخط ۾، پهرئين معياري ڪتاب، 'مقدمة الصلوة' جي لکجڻ سان، سنڌي ٻوليءَ کي نصابي حيثيت ڏيئي ملي وئي. اهو ڪتاب، 'مخدوم ابوالحسن جي سنڌي' جي نالي سان اهو رسم الخط، سڄيءَ سنڌ جي عالمن تسليم ڪيو ۽ اصولي طور سنڌي زبان لاءِ اهو رسم الخط ئي سڄيءَ سنڌ جي مدرسن ۾ نصاب ۾ شامل ڪيو ويو. البت اُهي عالم جيڪي نستعليق رسم الخط تي هريل هئا، اُهي اُن (نستعليق) ئي رسم الخط ۾ پيا لکيڙهه ڪندا هئا، پر سنڌ جي اڪثر عالمن، جهڙوڪ: مخدوم ضياءُ الدين، مخدوم محمد هاشم ٺٽوي، مخدوم عبدالله ۽ ڪن ٻين عالمن، پنهنجن پنهنجن مدرسن ۾ نسخ رسم الخط اختيار ڪيو. اڄ به ڪلاسيڪي ادب ۾، انهن عالمن جون جوڙيل 'سنڌيون' وڏي اهميت رکن ٿيون. لهاڏا اهو چئي سگهجي ٿو ته ڪلهوڙن جي دور (1718ع - 1782ع) جي شروع واري زماني کان ئي، سنڌي زبان، عوامي طور مدرسن ۾ تعليم جي ذريعي طور استعمال ٿيڻ لڳي هئي. سڀني مدرسن ۾، سنڌي زبان جي صورتخطيءَ وارو مسئلو هيڪر حل ٿي ويو. اُن کان پوءِ مدرسن ۾ ڪم ايندڙ نصابي ڪتاب هن ئي رسم الخط (ابوالحسن جي سنڌيءَ) ۾ ئي لکجڻ لڳا هئا.

ڪلهوڙن جي دور ۾ لکيل ديني درسي ڪتاب توڙي ٻين موضوعن تي موجود قلمي نسخا، گهڻو ڪري ابوالحسن واريءَ سنڌيءَ ۾ لکيل ملن ٿا. اُن جي باوجود ڪن ڪن مدرسن جا عالم، نستعليق رسم الخط به جاري رکندا آيا. اُن دور ۾ جيڪي سنڌي ڪتاب، سنڌ جي مدرسن ۾ ڪم ايندا هئا، انهن مان ڪن ڪتابن جا نالا هي آهن:

ڪتاب جو نالو

مصنف جو نالو

مقدمة الصلوة

مخدوم ابوالحسن

چؤ علمي

مخدوم ابوالحسن

مخدوم ضياء الدين جي سنڌي

مخدوم ضياء الدين ٺٽوي

فرائض الاسلام

مخدوم محمد هاشم ٺٽوي

وصيت نامہ

مخدوم محمد هاشم ٺٽوي

ذبح شڪار عرف راحت المؤمنين

مخدوم محمد هاشم ٺٽوي

زاد الفقير

مخدوم محمد هاشم ٺٽوي

مطلوب المؤمنين

مخدوم عبدالخالق ٺٽوي

ڪنز العبرت (ٻن جلدن ۾)

مخدوم عبدالله نريبي وارو

بدر المنير

مخدوم عبدالله نريبي وارو

نور الابصار

مخدوم عبدالله نريبي وارو

هفت بهشت

مخدوم عبدالله نريبي وارو

قمر المنير

مخدوم عبدالله نريبي وارو

مخدوم ابراهيم جي سنڌي

مخدوم محمد ابراهيم ڀٽي هالاڻي

ٽالپرن جي دور ۾، مدرسن ۾ ديني تعليم، عربي ۽ فارسيءَ سان گڏ، سنڌي زبان ۾ پڻ ڏني ويندي هئي. اعليٰ تعليم لاءِ، عربي ۽ فارسي زبانن ۾ تعليم ڏيڻ جو رواج هو. اُن زماني ۾، سنڌي ٻوليءَ جو نصاب هن ريت هوندو هو:

(1) مڪتب ۾ پهرئين سال کان پوءِ جڏهن ڪوبه ٻار لکڻ ۽ پڙهڻ شروع ڪندو هو تڏهن اُن کي پهرين قرآن مجيد پڙهڻ (سواءِ معنيٰ جي) سکياريو ويندو هو. هن عمر ۾، ٻار جي تربيت آهستي آهستي ڪئي ويندي هئي.

(2) جڏهن اُهو ٻار نون سالن جو ٿيندو هو تڏهن اُن کي مادري زبان يعني سنڌيءَ جي اڀياس لاءِ هڪ ڏاڪو اڳتي ٽپايو ويندو هو. اُن لاءِ اُن کي هيٺيون نصاب پڙهايو ويندو هو:

(i) نورنامو۔ هي هڪ آسان ۽ مختصر منظوم ڪتاب آهي، جنهن ۾ انسان ذات جي پيدائش کان اڳ جي تاريخ بيان ٿيل آهي. هي ڪتاب، عبدالرحمان جو جوڙيل آهي. هن ۾ ڌار ڌار پيغمبرن جون چوڻيون ۽ اسلام جي پيغمبر صله جن جي مختلف حديثن کي گڏ ڪيو ويو آهي.

- (ii) مخدوم محمد هاشم ٺٽويءَ جو تصنيفون ۽ تفسير - مخدوم صاحب جا لکيل ڪتاب، جهڙوڪ: فرائض الاسلام وصيت نامو ذبح شڪار عرف راحت المؤمنين. بياض هاشمي. تفسير تبارڪ، تفسير عمر، زادالفقيه، تهذيب الاصلاح، فتح ڪلام ۽ حيات القوب، اُن زماني ۾ نصاب ۾ شامل هوندا هئا.
- (iii) نظم ۽ نثر ۾ آکاڻيون - جهڙوڪ: سيف الملوڪ ۽ ليليٰ مجنون وغيره. هن سلسلي ۾، سڀ کان اهم ڪتاب، حكايت الصالحين هو جيڪو عبدالڪريم نالي ڪنهن عالم، عربيءَ مان، سنڌيءَ ۾ ترجمو ڪيو هو. هن ڪتاب ۾ جيڪي مضمون شامل هئا، اُهي هي آهن: سوانح عمريون، اسلامي دور جي مشهور درويشن جون چوڻيون وغيره.
- (iv) لاڏاڻو - هن ڪتاب ۾، پاڻ سڳورن صلعم جي هي جهان ڇڏڻ جي باري ۾ بيان آهي. هي ڪتاب ميان حبيب الله جي ڪتاب، 'حبيب سيار' جو ترجمو آهي.
- (v) سؤ مسئلا - هي هڪ ننڍو ڪتاب آهي. هن ڪتاب ۾ جاڻايل آهي ته ڪيئن عبدالڪليم نالي هڪ فقير، روم جي بادشاهه جي ڌيءَ سان، سؤ سوالن جي صحيح جوابن ڏيڻ واري شرط ڪٽڻ ڪري، ساڻس (شهزاديءَ سان) شادي ڪئي.
- (vi) معراج نامو - هن ڪتاب ۾، نبي ڪريم صلعم جن جي معراج تي وڃڻ واري حقيقت جو بيان ٿيل آهي. حاصل مطلب ته انگريزن جي حڪومت جي شروعات کان به اڳ، سنڌي زبان نه صرف تعليمي ۽ تدريسي ٻوليءَ طور ڪم ايندي هئي، نه فقط مدرسن ۾، تعليم جي ذريعي طور ڪم ايندي هئي، پر هن زبان ۾ وڏا وڏا اديب، عالم ۽ شاعر به موجود هئا، جن پنهنجي ڪلام ۽ پنهنجن عالمانه علمي ۽ ادبي شهپارن ذريعي، سنڌي زبان کي، علمي ۽ ادبي زبان جي معيار ۽ مقام تي پهچائي ڇڏيو هو. انهن عالمن، شاعرن ۽ مفڪرن ۾، سچل سرمست، ميان سرفراز خان عباسي، سيد ثابت علي شاهه، مخدوم عبدالرؤف ڀٽي، سامي، دلپت، روحل، بيدل ۽ بيڪس جا نالا وڏي فخر سان پيش ڪري سگهجن ٿا. نه فقط ايترو پر سنڌي زبان، روزمره جي وهنوار کان سواءِ، واپاري ڌيٽي لپٽيءَ واريءَ لکت جو ذريعو پڻ هئي. هندو واپارين کان سواءِ، مسلمانن ۾ خواجه ۽ ميمڻ به هن ٻوليءَ کي پنهنجي پنهنجي رسم الخطن جي مدد سان، واپاري لکپڙهه کان سواءِ روزمره جي ٻئي ڪم ڪار ۾ پيا ڪم آڻيندا هئا.
- انگريزن سنڌ تي 17، فيبروري، 1843ع تي قبضو ڪيو. انهن، پنهنجيءَ حڪومت واري زماني ۾ شروع کان ئي، سنڌي زبان جي مٿي بيان ڪيل خوبيين ۽ مقام کي قبول ڪيو. انگريزن، پنهنجيءَ حڪومت جي شروع ٿي وارن سالن ۾، سنڌي ٻوليءَ کي، سنڌي صوبي ۾ سرڪاري، دفتری، علمي، ادبي ۽ ڪورٽ جي ڪاروبار لاءِ استعمال ڪرڻ جو درجو ڏنو. سن 1848ع ۾، بمبئي صوبي جي گورنر، سر جارج قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

ڪلارڪ، هڪ حڪم نامو جاري ڪيو. جنهن ۾ ڄاڻايو ويو هو ته، سنڌي ٻوليءَ کي دفتری ۽ سرڪاري ٻوليءَ طور ڪم آندو وڃي. اُن حڪم نامي ۾ ڄاڻايل هو ته:

”اسان کي ملڪي ٻوليءَ (سنڌيءَ) کي دفتری ٻولي بنائڻ گهرجي. مون کي خبر نٿي پوي ته اسان جا روينيو ۽ عدالتي کاتن جا عملدار فارسي ۽ انگريزيءَ جهڙين غير ملڪي ٻولين ذريعي ڪاميابيءَ سان ڪم ڪيئن ڪري سگهندا هوندا! انهيءَ سلسلي ۾ سڀني سول ڪامورن کي ارڙهن مهينن جو مدو ڏنو وڃي، جنهن ۾ هو سنڌي ٻوليءَ ۾ امتحان پاس ڪن. اهڙن ڪامورن کي، ليفٽيننٽ اسٽئڪ جي ڊڪشنري وڏي مدد ڏيئي سگهي ٿي، جنهن جي ڇپائڻ جي هن کي اجازت ڏني وڃي.“

انگريزي حڪومت جي دور ۾ پوءِ، سنڌي ٻوليءَ لاءِ سرڪاري طور صورتخطي مقرر ٿيڻ ڪري سنڌي ٻوليءَ کي وڏو فائدو رسيو. سنڌ ۾ ڇاپخانا قائم ڪيا ويا، جنهن ڪري سنڌي زبان ۾ رسالا، اخبارون ۽ ڪتاب گهڻي تعداد ۾ ڇپجي ظاهر ٿيا. انهن ۾ نثر توڙي نظم جي گهڻو ڪري هر صنف اچي ٿي وئي. هن دور ۾، سنڌ جي اديبن، شاعرن ۽ عالمن، دنيا جي بهترين ۽ اعليٰ معيار وارين تصنيفن ۽ ’ادب عاليه‘ جي معيار وارن ڪتابن کي، سنڌي ٻوليءَ ۾ ترجمو ڪرڻ شروع ڪيو. انهن عالمن، انگريزي، فرينچ، جرمن، روسي، عربي، فارسي، ترڪي، هندي، بنگالي، سنسڪرت، گجراتي، اردو ۽ ٻين ٻولين ۾ ڇپيل اعليٰ پايه جي ڪتابن کي، سنڌي زبان ۾ ترجمو ڪيو. انهن قرآن مجيد، توريت، زبور، انجيل، مهاڀارت، رامايڻ ۽ گيتا جهڙن ديني، ذرعي ۽ مقدس ڪتابن کي سنڌي ٻوليءَ جو ويس وٺايو. دنيا جي نامور مفڪرن، عالمن، اديبن ۽ شاعرن، جهڙوڪ: روميءَ، شيرازيءَ، فردوسيءَ، سعديءَ، عمر خيام، خليل جبران، شيڪسپيئر، ڊائٽي، والٽر اسڪاٽ، ڪانڊائيل، ڊڪنس، ڪار لائل، ٽالسٽاءِ، اٽسن، بيڪن، ميڪاولي، ڪاليداس، ٽئگور، مهاتما گوتم ٻڌ، مهاتما گانڌيءَ ۽ ٻين عظيم مغربي توڙي مشرقي، اديبن، شاعرن، دانشورن، عالمن ۽ مفڪرن جا فلسفيانه خيال ۽ ويچار، ناول، ناٽڪ، مضمون، شعر توڙي ٻيو مواد، سنڌيءَ ۾ ترجمو ڪيو.

اهڙيءَ طرح اسلام جي پيغمبر صلعم کان سواءِ حضرت عيسيٰ عليه السلام، حضرت موسيٰ عليه السلام، حضرت ابراهيم عليه السلام توڙي ٻين پيغمبرن کان سواءِ خلفاءِ راشدين، امامن سڳورن، اصحابن، ولين، درويشن ۽ سادن سنتن جا احوال به، سنڌي ٻوليءَ ۾ ڇپايا ويا.

مطلب ته سنڌي نثر ۾، ابن خلدون، بوعلی سینا، امام غزالي، شري ڪرشن، شري رامچندر ڀڳت، ڪبير، ميران ٻائي توڙي ٻين فيلسوفن، حڪيمن، عالمن ۽ سالڪن جي حياتين جا ڪارناما پڻ سنڌي ٻوليءَ ۾ فلمبند ڪري ڇپايا ويا. مطلب ته انگريزن جي حڪومت جي دور ۾ دنيا جي مشهور ٻولين ۽ نامور اديبن، عالمن، مفڪرن ۽ شاعرن جو ڇپيل ادب عاليه سنڌي ٻوليءَ ۾ ترجمو ڪيو ويو.

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

3- جديد سنڌي ادب جي شروعات:

سنڌي ٻوليءَ ۾ جديد ادب جي شروعات دراصل ترقي پسند تحريڪ جي اثر جي ڪري شروع ڪئي وئي. هن نظريي جي شروعات 1936ع کان ٿي هئي، پر سنڌي ٻوليءَ تي هن تحريڪ جو اثر 1940ع ۾ نمايان طور ٿيڻ لڳو هو.

ورهاڱي (1947ع ۾) کان اڳ ئي سنڌي ٻوليءَ ۽ اُن جي ادب ۾ نون نظرين ۽ نون رجحانن جي شروعات ٿي چڪي هئي. هن سلسلي ۾ گوڻند مالهي، گوڻند پنجابي، تيرت وسنت، شيخ عبدالرزاق 'راز'، شيخ اياز، عبدالڪريم گدائي، اياز قادري، پرسرام ضيا، ڪيٿلداس 'فاني'، حيدر بخش جتوئي ۽ ڪشچند 'بيوس' جون لکڻيون، دليل طور پيس ڪري سگهجن ٿيون.

ورهاڱي کان پوءِ، سنڌ مان هزارن جي تعداد ۾ اديبن، شاعرن ۽ ناشرن جي لڏي وڃڻ کان پوءِ، سنڌ ۾ ادبي ميدان ۾ ڪجهه وقت لاءِ ته ماٺار ڇانئجي ويو هو پر پوءِ جلدي سنڌ جا اديب، سنڌ ۾ توڙي هند ۾ پنهنجي تخليقي ادب جي ميدان ۾ نڪري پيا. سنڌي ٻوليءَ ۾ ادبي سجاڳيءَ وارو جذبو ڏسي، اُن زماني ۾ سنڌي ادب جي هڪ وڏي صحافيءَ ۽ نقاد، پير علي محمد شاهه راشديءَ بيباڪيءَ سان لکيو ته (اڳ ۾ به حوالو ڏنو ويو آهي):

”سنڌيءَ ۾ تصنيف ۽ تاليف جو ڪم اهڙي زور شور سان اسان جي ڏسندي ڏسندي شروع ٿيو، ۽ جيڪي ڪجهه اڄ تائين ٿي چڪو آهي، سو حيرت ۾ وجهندڙ آهي. جيتري قدر منهنجو خيال آهي ته آزاد پاڪستان اندر جيترو علمي ۽ ادبي ڪم، سنڌي ٻوليءَ ۾ ٿيو آهي، اوترو ڪنهن به مقامي زبان ۾ ڪونه ٿيو آهي. زيور هرڪا پاڻي پر ڪا زيور نمڪائي به ته ڏيکاري! سنڌي اهل قلم حضرات بلڪل ڪمال ڪري ڏيکاريو آهي. خدا کين نظر بد کان بچائي، ۽ سندن همتون بلند ڪري هنن ملڪ جي وڏي علمي خدمت ڪئي آهي. جڏهن ميان محمد حنيف صديقي يا ڊاڪٽر دائودپوٽو يا آءِ ڏڪا ٿا ڪا ٿا ڪا ٿيندا، ڪتاب ڳولهندا، ڳنهندا، اوڌر تي وٺندا پئي وياسين، تڏهن اسان کي هي خواب خيال به ڪونه هو ته اسان جن پنهنجن مان ڪو اهڙو نسل پيدا ٿيندو جو سمورو اباڻو لساني ورثو ۽ خزانو ڳولهي ڦولهي، هٿ ڪري هميشه لاءِ محفوظ ڪري وٺندو.

اسان جي ابتدائي ڏينهن ۾ اڪثر ماڻهن کي ناٽڪن ۽ گانن جو شوق هوندو هو. ڪنهن کي اها اُميد هئي ته اهي ساڳيا ماڻهو چچنامو، معصومي، طاهري، تحفة الڪرام، بيگلار نامو ۽ مڪلي نامو وغيره جهڙن خشڪ ڪتابن ڏانهن مڙي پوندا يا پنهنجن

زنده جاويد املهه ماڻڪ شاعرن کي ڳولهي، انهن جي ٻولي ٻولڻ لڳندا! شاعرن جو ذڪر ڇڙيو آهي ته منهنجي هيءَ ڳالهه به ٻڌي ڇڏيو ته مان هن زماني ۾ اهڙا شاعر به ڏسان ٿو جن جو ڪلام ڪنهن ڏينهن سنڌيءَ جي ڪلاسيڪي شاعرن جي ڪلام سان ڪلهو گسائيندو نظر ايندو.“ (علي محمد شاه راشدي، پير:؟)

(2) موجوده حيثيت:

موجوده وقت، سنڌي ٻوليءَ ۾ ڇپايل ادب کي پرکيندي، ائين چئي سگهجي ٿو ته موجوده وقت سنڌي ٻولي، دنيا جي ڪنهن به ترقي يافتہ ٻوليءَ سان، ڪلهو ڪلهي ۾ ملائي بيهي سگهي ٿي. هن ٻوليءَ ۾ هر صنف ۽ هر موضوع تي ادب مهيا ڪيو ويو آهي. ايتري قدر جو موجوده وقت جي بين الاقوامي مسئلن کي به، سنڌي ٻوليءَ ۾ پيش ڪيو ويو آهي، ۽ سنڌي شاعرن جو ڪلام سنڌي نثر نويسن جا لکيل ناول، افسانا، ڪالم، سوانح عمريون، ايشيا، يورپ ۽ آفريڪا جي مشهور ٻولين، جهڙوڪ: انگريزي، فرينچ، جرمن، روسي، اطالوي، چيني، جپاني، ٿائي، هائي، هندي، مرهٽي، گجراتي، اردو، عربي ۽ فارسي زبانن مان ترجمو ٿي چڪا آهن.

سنڌي ٻوليءَ جي علمي ۽ ادبي حيثيت ۽ اهميت جو قدر ڪري جيئن انگريز حاڪمن، پنهنجيءَ حڪومت جي ابتدائي دور کان وٺي، اُن ۾ تعليم ڏيڻ، اُن ۾ اشاعتي سلسلي کي وڌائڻ ۽ اُن ۾ اُن جي باري ۾ تحقيق ڪرڻ جي همت افزائي ڪئي، تيئن ورهاڱي کان اڳ يا اُن کان پوءِ، يورپ، اميريڪا ۽ روس جي اديبن، عالمن، مفڪرن ۽ محققن، جديد تحقيق جي روشنيءَ ۾، سنڌي ٻوليءَ جو مطالعو ڪرڻ شروع ڪيو. برطانيا جي، لنڊن يونيورسٽيءَ جي، ’اسڪول آف اوريئنٽل ائنڊ آفريڪن اسٽڊيز‘، فرانس جي ’سوربورن يونيورسٽيءَ‘، اميريڪا جي ’پينسلوانيا‘، ’ٽئڪساس‘ ۽ ’هارورڊ يونيورسٽيءَ‘، ۽ هيلسنڪيءَ ۽ اسڪئنڊينيويا جي ڪن ادارن کان سواءِ، جرمني، اٽلي ۽ ڪن ٻين ملڪن جي ادارن ۾ ماهرن، سنڌي ٻوليءَ جي ادب، سنڌي لسانيات ۽ خصوصاً موهن جي دڙي جي کوٽائيءَ مان هٿ آيل سنڌو لکت تي تحقيقي ڪم ڪرڻ شروع ڪيو. خاص ڪري جرمنيءَ جي بون يونيورسٽيءَ جي مشهور مفڪر، ڊاڪٽر ائيمري شمل، شاھ لطيف، سچل سرمست ۽ سنڌي ادب جي سلسلي ۾ بهترين مقالا لکي، يورپ ۽ اميريڪا ۾، سنڌي ٻوليءَ ۽ سنڌي ادب جو تعارف ڪرايو. اهڙيءَ طرح اٽليءَ ۾ ڊاڪٽر ٿرياني، ماسڪو ۾ ڊاڪٽر رايا ايگوراوا ۽ پروفيسر گنڪو وسڪي، سنڌي ٻوليءَ جا وڏا ماهر ٿي گذريا آهن. ڊاڪٽر ايگوراوا جي پي ايڇ ڊيءَ جي ٿيسز به سنڌي ٻوليءَ جي وياڪرڻ جي باري ۾ هڪ وڏو تحقيقي ڪم هو. اهي حقيقتون ثابت ٿيون ڪن ته سنڌي ٻوليءَ جي علمي، ادبي ۽ لسانياتي حيثيت، دنيا ۾ پنهنجو مقام

حاصل ڪري چڪي آهي، ۽ هن زبان جو مستقبل تمام گهڻو روشن آهي. اڳ ۾ ائين به چيو ويو آهي ته موجوده زماني ۾، سنڌي ٻوليءَ جي چونڊ شاعريءَ، افسانن، ناولن، مضمونن ۽ تنقيدي ڪالمن کي جرمني، اميريڪا، روس، جپان، چين ۽ عرب توڙي آفريڪن ملڪن ۾ ترجمو به ڪيو ويو آهي.

موجوده دور ۾ لکيل سنڌي افسانن، ناولن، ڊرامن، مضمونن، گيتن، توڙي نظم، دوا، جديد وائي، جديد ڪافي، سنڌ ۽ سنڌي زبان جي روشن مستقبل جي بشارت ڏين ٿا. موجوده دور ۾ سنڌي ٻوليءَ ۾ لکيل اهي سڀ صنفون، انگريزي، فرينچ، جرمن ۽ ٻين ترقي يافتہ ملڪن جي زبانن ۾ لکيل صنفن وانگر، وڏي معيار واريون صنفون آهن. انهيءَ ڪري مستقبل ۾، سنڌي ٻوليءَ جي روشن مستقبل لاءِ وڏيون اميدون رکي سگهجن ٿيون.

سنڌي ٻوليءَ ۾، پنهنجيءَ ڌرتيءَ، پنهنجن بزرگن، سياڻن ۽ سرويچن، اديبن ۽ عالمن جي سوچ ۽ ساڃاهه، سندن آسن ۽ اميدن، سندن امنگن ۽ جذبن، سندن ڪوششن ۽ ڪاوشن جون ڳالهيون بيان ٿيل آهن. سنڌي ٻوليءَ ۾، سنڌ شناسيءَ، تنقيدي ۽ تخليقي توڙي 'ادب عاليه' جي ترجمي تي مشتمل، سوين مضمون، مقالا، ڪتابڙا ۽ ڪتاب ڇپجي چڪا آهن. انهيءَ ڇپيل مواد ۾، سنڌي ادب جي مختلف صنفن جي نون موضوعن ۽ مضمونن، وڏيءَ سوچ، ٻوليءَ جي پختگيءَ، ٻوليءَ جي حسناڪيءَ، لفظن جي فراواني ۽ وسعت سبب، اڄ جو سنڌي ادب (نظم توڙي)، سنڌي ته خير پر ٻين الاقوامي سطح تي پسند ڪيو ويو آهي.

اڄ جو پڙهندڙ سنڌي ادب ۾، پنهنجيءَ پسند، پنهنجي دور ۽ پنهنجي ماحول جون ڳالهيون ڏسي ٿو. هر پڙهندڙ موجوده سنڌي ادب ۾، پنهنجي باري ۾، ۽ پنهنجن سهيوگين جون ڳالهيون گهڻي چاهه سان پڙهي ٿو. اهوئي سبب آهي جو هر طبقي جي ماڻهن ۾ هاءِ، سنڌي زبان ۾ ڇپيل مواد جي مطالعي جو شوق گهڻو وڌيل آهي.

سنڌي زبان جي اديبن، شاعرن ۽ نقادن، هر زماني جي گهرجن ۽ ضرورتن کي سامهون رکي، سماجي، سائنسي ۽ ٻين علمن جي ڌار ڌار موضوعن طرف ڌيان ڏنو آهي. هن سلسلي ۾، اقتصاديات، سياست، تاريخ، سماجيات، لسانيات توڙي ٻين علمن جي اصولن ۽ معياري ڪتابن جي لکڻ کان سواءِ، ٻين عالمي زبانن ۾ ڇپيل معياري ڪتابن جي ترجمي جو ڪم جاري رکيو آهي.

حاصل مطلب ته هن وقت تائين سنڌي زبان ۾ لکيل ادب، ۽ سنڌي زبان، دنيا ۾ اعليٰ مقام حاصل ڪري چڪا آهن. هن زبان ۾، جديد ادب جي روشنيءَ ۾، ماحول ۽ معاشري جو گهرو مطالعو ڪيو ويو آهي. سڀني اديبن، عالمن ۽ شاعرن، حقيقت پسندانہ انداز ۾، پنهنجي معاشري جو اونهو اڀياس ڪري حالات جي ترجماني ڪئي آهي.

ورهاڱي کان پوءِ، سنڌي زبان، سنڌي ادب ۽ سنڌ جي ثقافت سان جيڪي زيادتيون ۽ ناانصافيون ٿيون هيون، انهن جي باري ۾ هن ئي ڪتاب ۾ شامل هڪ مضمون ۾ ڪيو ويو آهي. انهن زيادتين جي قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

ردعمل ۾ وطن دوستيءَ، سنڌ دوستيءَ، سنڌي زبان ۽ ادب جي تحفظ لاءِ سنڌ ۾ جيڪو جذبو پيدا ٿيو هو تنهن سنڌ جي اديبن، عالمن ۽ شاعرن کي تمام گهڻو متاثر ڪيو. انهن، اُن سلسلي ۾، مزاحمتي ادب جي صورت ۾ تمام گهڻو ئي ڪجهه لکيو. اهو مڪمل مواد، ڇپيل رسالن ۽ ڪتابن ۾ موجود آهي، پر هن موضوع تي اڃا ڪا تفصيلي تحقيق ڪانه ڪئي وئي آهي.

سنڌ جي اديبن ۽ شاعرن، سنڌي ٻوليءَ جي پنهنجن صنفن کان سواءِ، ڏيهي توڙي پاڪستان جي ٻين صوبن جي لوڪ ادب واربن صنفن تي پڻ، سنڌي زبان ۾ طبع آزمائي ڪئي. ڪلاسيڪي ادب ۾ وائي، ڪافي، دوهي ۽ سورني جون فقط موضوع ۽ مضمون بدلايو ويو، پر انهن صنفن جي سٽاءَ تي نوان تجربا به ڪيا ويا، ۽ انهن سٽائن ۾، فارسي بحر ۽ وزن کي ملائي، نئين هيٽئون جوڙيون ويون (تنوير عباسي، ڊاڪٽر: غزل جو فارسيءَ وارو رنگ، لب ۽ لهجو ۽ ماحول بدلائي اُن کي نئين سنڌي ماحول ۽ اسلوب ڏنو ويو) (عبدالجبار جوڻيجو، ڊاڪٽر: 1983ع: 272)

موجوده دور ۾، سنڌي ادب ۾، شاعريءَ جي مزاج ۾ وڏو فرق آندو ويو آهي. ٻوليءَ ۾ ڪومل ۽ رس پريا لفظ ڪم آڻي، اُن ۾ نفاست، نزاکت، نرمতা، ڪوملتا، رس، پاو لئي ۽ لذت پيدا ڪئي وئي آهي. مه جبين، مه لقا ۽ مه وش جهڙن اوڀرن ۽ اُڏارن لفظن جي جاءِ تي منڙا، بانورا، سانورا ۽ سائينءَ جهڙا وڻندڙ لفظ ڪم آندا ويا آهن، جن ۾ پنهنجائپ وڌيڪ آهي. شاهه لطيف، شاهه ڪريم ۽ مخدوم نوح وانگر، موجوده دور جي شاعرن به تشبيهن، استعارن ۽ ڪنائين لاءِ مقامي ٻوليءَ ۽ مقامي ماحول ۽ رنگ وارا لفظ ڪم آندا آهن، جنهن ڪري سندن ٻولي وڌيڪ رس ڀري محسوس ٿئي ٿي. مثال طور شاهه لطيف جو هي بيت ڏسو:

سر لوهيڙا ڳپيا، ڪُتر نيريا،

آن ڪيئن وسريا، ڍوليا ڏينهن اچڻ جا.

يا مخدوم نوح سرور جو هي بيت ڏسو:

پيئي جا پريات، سا ماڪ مَ پانيو ماڻهوئا،

روئي چڙهي رات، ڏسي ڏکون ڪي.

موجوده شاعرن پڻ مقامي ماحول ۽ منظر جي عڪاسي، ديسي لفظن ذريعي هن ريت ڪئي آهي:

ڦٽڻ لڳي آميندي منڙا،

نمن جهليو آ ٻوڙ....

ڪيسين رهندين دورا

يا

اوسانوري

اوبانوري

سانوڻ جي ڪڪري هيڪلي.

ڪر خبر چوڻي روئين،

چوڻي روئين ڇاجي ڪري

نه صرف موضوع جي لحاظ کان سنڌي زبان ۽ سنڌي ادب، مالدار ۽ مايستار نظر اچن ٿا، پر ادبي صنفن ۾ انهن لاءِ مناسب فن ۽ ٽيڪنڪ جي لحاظ کان به. سنڌي زبان پنهنجو اعليٰ مقام حاصل ڪري چڪي آهي. اُسلوب بيان، ماحول جو مطالعو حقيقت نگاري، منظرن جي عڪاسي، ٻوليءَ جي حسناڪي ۽ اهڙيون ٻيون خوبيون، سنڌي ٻوليءَ جي اعليٰ معيار ۽ مقام لاءِ پختا دليل آهن. هن سلسلي ۾ سيد حسام الدين شاهه راشديءَ پنهنجي هڪ مقالي ۾ لکيو آهي ته:

”سنڌ جو فڪر، سنڌ جي تعليم ۽ سنڌي ذهن جي جيڪڏهن تلاش ۽ تحقيق ڪرڻي هجي ته اها غزل گو شاعرن جي ديوانن مان نٿي ڪري سگهجي، بلڪه ڪافين، ڏوهيڙن ۽ ٻين نيٺ سنڌي صنفن جي ڪاڻ مان، مٿين ۽ هيٺن کي ڪڍي، پروڙي ۽ پرکي سگهجي ٿي. سنڌ جي شاعرن ۽ اديبن، هر دور ۾ اُن دور جي مسئلن، طبقاتي ظلمن ۽ سماجي بيرحمين کان متاثر ٿي، اُن لاءِ جدوجهد ڪئي آهي. هن دور جو ادب، پنهنجي زماني جي سنڌ جي چهره ديد ۽ حقيقت پري تاريخ آهي. هن دور جو ادب، بامقصد ادب آهي. سنڌ جي جديد شاعرن نه فقط سنڌي شعر کي بامقصد بڻايو آهي، پر زبان کي جيڪي ڏاج ۽ ڏيوڻ ڏنا اٿن سي پڻ اچرج ۾ وجهندڙ آهن.“ (سيد حسام الدين شاهه راشدي، 1981ع: 676 ۽ 679)

ون يونٽ جي قائم ٿيڻ کان پوءِ، سنڌ جي مسئلن کي، ڪهاڻين، ناولن، ڊرامن، ڪالمن ۽ شاعريءَ ذريعي بيان ڪرڻ ۾ سنڌ جي اديبن شاعرن ۽ ڪالم نگارن ڪابه ڪسر ڪانه ڇڏي. هن سلسلي ۾ ڊاڪٽر تنوير عباسيءَ لکيو ته:

”ماضيءَ کي زندهه ۽ محفوظ رکڻ جا ٻه طريقا آهن، هڪ تاريخ ذريعي ۽ ٻيو ڪهاڻيءَ، ناول ۽ ڊرامن جي ذريعي، تاريخ جي ذريعي ڪنهن به قوم جي، ڪنهن به دور جي مجموعي تاثر کي محفوظ ڪري سگهجي ٿو. پر ڪهاڻيءَ، ناول ۽ ڊراما ذريعي، اُن جي تفصيل (details) تي روشني وجهي سگهجي ٿي. اُن دور جا ڪردار انهن جي نفسيات، انهن جا لاڙا، مونجهارا، انهن جي روش، انهن جا مسئلا، اهي سڀ تفصيل سان بيان ٿي سگهن ٿا.

فڪشن، تاريخ کي 'آتشي ڪاڻي' (magnifying lence) ذريعي 'وڏو' (magnify) ڪري ٿو
ڏيکاري. (تنوير عباسي، ڊاڪٽر....)

ڊاڪٽر تنوير عباسيءَ، حميد سنڌيءَ جي ڪهاڻين ۾ بيان ڪيل سماجي ماحول، ڪردارن،
مونجهارن ۽ سندس ڪهاڻين، خاص ڪري 'راڻا جي رڇپوت' جي حوالي سان، سندس ٻوليءَ جي اسلوب،
عبارت، اُن ۾ ڪم آندل اصطلاحن ۽ محاورن جو ذڪر ڪيو آهي. اهڙيءَ طرح، ڊاڪٽر تنوير عباسي، ٻين
افسانه نگارن جي باري ۾ لکي ٿو ته:

”پر آءُ سمجھان ٿو ته جمال ابڙي، اياز قادريءَ، امر جليل، رشيد ڀٽيءَ ۽ نسيم احمد ڪرل
جا، ون يونٽ واري دور ۾ لکيل افسانا، سنڌي ٻوليءَ، سنڌي سماج ۽ سنڌي ماحول جي
نقش نگاريءَ ۽ ڪردار نگاريءَ جي لحاظ کان، سنڌي ٻوليءَ ۽ سنڌي ادب جا نمائنده
افسانا آهن جن تي طوالت جي ڪري لکي نٿو سگهجي.“ (تنوير عباسي، ڊاڪٽر...؟)

پاڪستاني دور جي هڪ عظيم ترقي پسند ۽ قومي شاعر، شيخ اياز سنڌي ٻوليءَ ۾ نوان تجربا
ڪيا. شيخ صاحب نوان لفظ ۽ اصطلاح به گهڻيا. هن، سنڌي ٻوليءَ ۾ نوان بيت ۽ نظم چيا. شيخ اياز کان
سواءِ، هن دور ۾ اُستاد بخاري، پنهنجن همعصر شاعرن تي چاڻيل رهيو. اهڙيءَ طرح نارائڻ شيام، تنوير
عباسي، نياز همايوني، شمشيرالحيدري، ابراهيم منشي، سرويج سجاولي، محمد خان مجيدي،
عبدالڪريم گدائي، بردو سنڌي ۽ ٻيا به ڪيترائي شاعر، هن دور جا نمائنده شاعر هئا. انهن سڀني شاعرن
جي ڪلام ۾ لفظن جي فراواني آهي، ترنم ۽ موسيقيت آهي. شيخ اياز جي انهن خوين واريءَ شاعريءَ لاءِ،
ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجي لکيو ته:

”گيت اُڃايل مورن جا“ نظم ۾، اياز جي طبع جو وهڪرو درياءَ جي وهڪري کان گهٽ نه آهي.

مثال طور:

مان	توڪي	گيت	ڏيان	اي	ڌرتي،
تون	مون	تي	زنجير	وجهين،	
هي	گيت	گلابي	موتين	جا،	
هي	گيت	شرابي	جهڙ ڦڙ	جا،	
هي	سانوڻ	جا،	من	پانوڻ	جا،
هي	آگم	آگم	آوڻ	جا،	
هي	گيت	اُڃايل	مورن	جا،	

ریتیء تي ڪنٺ ڪنورن جا،
هي گيت سنهري سنڌوءَ جا.

(عبدالجبار جوڻيجو، ڊاڪٽر، 1982ع: 27)

ترنم ۽ موسيقييت واري اها خوبي، جديد شاعرن دراصل شاھ لطيف جي اسلوب کان متاثر ٿي ڪئي. اهوئي انداز لوڪ شاعر، سانوڻ فقير جي ڊگهن بيتن ۾ به نظر اچي ٿو. اهاڻي خوبي، شيخ اياز ۽ سندس ٻين سهيوڳي شاعرن ۾ به ملي ٿي.

اديبن ۽ شاعرن، پنهنجي ڪلام توڙي نثري صنفن ۾، پنهنجي دور جي ماڻهن جا دک ۽ درد بيان ڪيا. شاعرن، جمالياتي شاعري به ڪئي. هنن، پنهنجن محبوبن جي حسن ۽ جمال جو وستار به ڪيو پر هيءُ نقطو خاص طور توجه طلب آهي ته هنن جو پيرين يا محبوب، ڪا پري پيڪر، حسين ۽ جميل دوشيزه ڪانهي، پر هنن جو محبوب، ’سنڌ وطن‘ آهي. هنن پنهنجي وطن، ’سنڌ‘ سان ئي پيار ڪيو آهي. هنن، سنڌي ٻوليءَ سان ئي عشق ڪيو آهي. هنن، سنڌي ماڻهن سان پيار ڪيو آهي. سنڌ جا ماروئي ئي سندن محبوب آهن.

وڏيءَ خوشيءَ ۽ فخر جي ڳالهه اها آهي ته سنڌي زبان، موجوده دور ۾ تعليم ۽ تدريس، علم ۽ ادب، نشر ۽ اشاعت، اخبار ريڊئي، ٽي- ويءَ، فلم، ويڊيو ڪمپيوٽر ۽ ٻين ڇپائيءَ وارن ۽ اليڪٽرانڪ ذريعن لاءِ بهتر وسيلي طور ڪم اچڻ لڳي آهي. انهن ذريعن لاءِ بهتر تحرير ۽ تقرير، روزمره جي ڪاروبار وڻج واپار جي لکپڙهه، انشاپردازيءَ ۽ اشاعت لاءِ هڪ معياري وسيلي طور ڪم اچڻ لڳي آهي.

ورهاڱي کان پوءِ ترت پهرين، ڪراچيءَ ۾ ريڊيو اسٽيشن قائم ٿي، جتان سنڌي ٻوليءَ ۾ به پروگرام نشر ٿيڻ لڳا. ون يونٽ واري زماني ۾، حيدرآباد ۾ به ريڊيو اسٽيشن قائم ٿي. هن اسٽيشن تان شاھ سائينءَ جي ڪلام کان سواءِ ٻين ڪلاسيڪي توڙي جديد شاعرن جو ڪلام، ڪافيون، غزل، گيت، نظم ۽ لوڪ گيت نشر ٿيڻ لڳا. اُن ڪري سنڌي راڳ ۽ راڳداريءَ توڙي لوڪ ادب جون صنفون هاڻ، راجن جي چڱن مڙسن يا رئيسن ۽ وڏيرن ۽ سينين جي اوطاقتن ۽ اوتارن، لوهارن جي بينڪن، ڪرن، نارن ۽ هرلن سان گڏوگڏ، ريڊئي ۽ ٽرانزسٽرن ذريعي، ننڍن ننڍن ڳوٺن ۾، چانهه ۽ پاڻ وارن جي مانڊپڻين، نانوائين جي هوٽلن ۽ بس اسٽاپن تي به عام ماڻهن جي وندر جو وسيلو بڻجي ويون. راڳ کان سواءِ، ريڊيو تي ڌار ڌار موضوعن، جهڙوڪ: زراعت، صحت، سماجي رسمن تي گفتگو کان سواءِ، ناٽڪ، لوڪ ڪچهريون، تعليمي پروگرام ۽ آبادگارن لاءِ پروگرام پڻ نشر ٿيڻ لڳا.

ريڊيو پاڪستان (حيدرآباد ۽ ڪراچي) ته سنڌي ناٽڪ کي نئون جنم ڏنو. هن ذريعي ئي، ريڊيو جي صداڪارن کي، اسٽيج، ٽي- ويءَ ۽ فلمن جي اداڪاريءَ واريءَ منزل تي پهچايو. اُن زماني ۾، سنڌي ٻوليءَ ۾ ڪيتريون ئي فلمون به ٺهيون. ورهاڱي کان اڳ، سنڌ ۾ اسٽيج ڊرامن جو تمام گهڻو رواج هوندو هو. ڪيتريون ئي ڊراما منڊليون هونديون هيون. ورهاڱي کان پوءِ، اسٽيج ڊرامن کي ڏهرايو ته ويو پر اداڪارن جي غريب هئڻ سبب، هن فن کي گهڻي اهميت ڪانه ڏني وئي.

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

ريڊيو پاڪستان، ڪيترائي مرد ۽ عورتون فنڪار پيدا ڪيا. ويتر ڪراچيءَ ۾ ٿي. وي اسٽيشن قائم ٿيڻ ڪري سنڌي ٻوليءَ ۾ به 'پرفارمنگ آرٽ'، 'شويزنس' توڙي اليڪٽرانڪ ميڊيا جي ميدان ۾ سنڌي ٻوليءَ کي وڏي ڪاميابي حاصل ٿي. ڪراچي ٿي. وي اسٽيشن تان، سنڌي ٻوليءَ ۾ هر هفتي ڊراما، لوڪ رس جا پروگرام، لوڪ ناچ، لوڪ ڪچهريون، ادبي محفلون، تنقيدي ادبي پروگرام تعليمي پروگرام، چٽاڀيٽيءَ توڙي معلوماتي پروگرام، مشاعرا، ٻارن ۽ آبادگارن جا پروگرام نشر ٿيڻ لڳا. انهن پروگرامن، سنڌي ٻوليءَ ۾ گهڻو اُتساهه جاڳايو.

مطلب ته سنڌي ٻولي، هن دور ۾ پرنٽ ميڊيا کان ترقي ڪري، اليڪٽرانڪ ميڊيا تائين پاڪستان ۾ پنهنجو ڌاڪو ڄمائي چڪي هئي. اهڙيءَ طرح ريڊيائي ڊراما ۽ ٽي. وي ڊراما، هن دور جون اهم صنفون آهن. ريڊيائي ڊرامن ۾، منظور نقوي، مراد علي مرزا، آغا سليم، امر جليل، غلام حيدر صديقي ۽ علي بابا، سنڌي ٻوليءَ ۾ ريڊيائي ڊرامن لکڻ ۾ نوان تجربا ڪيا. منظور نقويءَ ته عشقي ڊرامن کان سواءِ، جاسوسي ڪهاڻين، لوڪ ڪهاڻين، تاريخي ۽ نيم تاريخي داستانن جي پلاٽ تي ريڊيائي ڊراما لکيا. آغا سليم، 'دودو چنيسر'، 'دولهه دريا خان' ۽ 'گل چنو گرنار جو' جهڙا تاريخي ڊراما لکي، سنڌي قوميت جي جذبي کي اُجاگر ڪيو. علي بابا جو ڊرامو 'رُج جا راهي' سنڌ جي تاريخ ۽ وطنيت جي جذبي جو اُتساهه جاڳائيندڙ ۽ هڪ نه وسرندڙ ڊرامو آهي. اهڙيءَ طرح علي بابا کان سواءِ امر جليل ۽ امداد حسينيءَ جا لکيل ريڊيائي ڊراما، سنڌي ٻوليءَ جو وڏو ذخيرو آهن. هاڻ ته سَوَن جي تعداد ۾ اديب، اسٽيج، ريڊيو ۽ ٽي. وي ڊرامن لکڻ، شويزنس ۽ ٻين پرفارمينگ آرٽن ۾ پنهنجو پاڻ مڃائي چڪا آهن.

حاصل مطلب ته سنڌي زبان موجوده وقت ۾، تعليم ۽ تدريس، علم ۽ ادب، نشر ۽ اشاعت، اخبار ريڊيو ٽي وي فلم، ڪمپيوٽر ۽ ٻين ذريعن لاءِ به بهترين ذريعي طور ڪم اچي رهي آهي، ۽ اُن لاءِ بهترين صلاحيتون رکي ٿي. هيءَ زبان، هن وقت وسيع، مالدار شاهوڪار ابلاغ جي ذريعن لاءِ بهترين وسيلو ۽ لغوي خزاني سان هڪ ڀرپور ٻولي آهي، جنهن ۾ ٻين ترقي يافتہ ٻولين وانگر لغت لاءِ اڻاهه خزانو موجود آهي. هن زبان ۾ هڪ شاهوڪار سرمايدار ۽ مايدار ٻوليءَ وانگر، لغت جو اڻاهه خزانو موجود آهي. هن ٻوليءَ ۾ هڪ لفظ لاءِ ساڳي معنيٰ رکندڙ ڪيترائي لفظ، ۽ هڪ لفظ جون ڪيتريون ئي معنائون رکندڙ لفظ ميسر آهن. هيءَ زبان، تحرير توڙي تقرير لاءِ، روزمره جي ڪاروبار ۽ واپاري ڏيتي لپٽيءَ لاءِ، انشاءِ پردازيءَ، اشاعت ۽ ابلاغ جي ذريعن لاءِ، تعليم ۽ تدريس لاءِ توڙي علم ۽ ادب لاءِ هڪ معياري زبان طور ڪم اچي رهي آهي.

مطلب ته سنڌي ٻولي هاڻ دنيا جي ترقي يافتہ زبانن جهڙي حيثيت ۽ مقام حاصل ڪري چڪي آهي. موجوده دور ۾، هن ٻوليءَ جي اديبن، شاعرن ۽ نقادن، شاعراڻين صنفن کان سواءِ دنيا جي ادب عالمي کي، سنڌي ٻوليءَ ۾ ترجمو ڪري، سنڌي زبان ۾ نوان لاڙا، نوان نظريا، نوان ادبي رجحان، نوان اُمنگ ۽ جذبا ۽ وڏو لغوي خزانو مهيا ڪيو آهي، جيڪو سنڌي ٻوليءَ جي شاندار مستقبل جي ضمانت ڏئي ٿو.

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

اڳ ۾ ون يونٽ جي قائم ٿيڻ جو ذڪر ڪيو ويو آهي. هن سلسلي ۾ به سنڌ جي عوام کي سلام آهي. جنهن 16 سالن جي مسلسل ڪوششن کان پوءِ، پاڪستان جي اُن وقت حڪومت کي مجبور ڪيو جنهن 1970ع ۾ ون يونٽ کي توڙي پاڪستان جي اڳوڻن صوبن جي ساڳي حيثيت بحال ڪئي. ون يونٽ توڙڻ جو سهرو تڏهوڪي آمر، آغا محمد يحيٰ خان جي سر تي ٿو سونهي. اُن آمر، پنهنجي اُنهيءَ حڪمران سان گڏ، بلوچستان جي مڪمل ايراضيءَ کي هڪ نئين صوبي جي حيثيت ڏني، ۽ ساڳئي اعلان ۾، 1971ع ۾، پاڪستان ۾ قومي ۽ صوبائي اسيمبلين جي چونڊن ڪرڻ جو پڻ اعلان ڪيو. 1971ع وارين انهن چونڊن کان پوءِ ڇا ٿيو اهو هر سڃاڻ ماڻهو ڄاڻي ٿو. مشرقي پاڪستان ۾، شيخ مجيب الرحمان جي عوامي ليگ ۽ مغربي پاڪستان ۾، محترم ذوالفقار علي ڀٽي جي پاڪستان پيپلزپارٽي، وڏيءَ اڪثريت سان ڪاميابي حاصل ڪئي. ملڪ جو صدر، ملڪ جي ٻنهي حصن مان قومي اسيمبليءَ ۾ چونڊجي آيل ميمبرن جو اجلاس ڪوٺائڻ ۾ ڪامياب ٿي نه سگهيو. نيٺ شيخ مجيب الرحمان، ’بنگلاديش‘ جي نالي سان هڪ ڌار ملڪ يعني قائم ڪرڻ جو اعلان ڪيو. لکين جانين جي قربانيءَ کان پوءِ ۽ مشرقي پاڪستان تي، ڀارتي فوج جي حملي جي ڪري، مشرقي پاڪستان جي فوج پنهنجا هٿيار ڦٽا ڪيا، ۽ 16 ڊسمبر، 1971ع تي، مشرقي پاڪستان، ’بنگلاديش‘ جي نالي سان هڪ نئين آزاد ملڪ طور وجود ۾ آيو.

مغربي پاڪستان واري حصي ۾ جيئن ته پاڪستان پيپلزپارٽي، هر صوبي ۾ اڪثريت سان چونڊجي آئي هئي، انهيءَ ڪري اُن وقت جي مارشل لا ائڊمنسٽريٽر، آغا محمد يحيٰ خان، 1971ع ۾ نئين پاڪستان جون واڳون، پاڪستان پيپلزپارٽيءَ جي چيئرمئن، جناب ذوالفقار علي ڀٽي جي حوالي ڪيون. شهيد ذوالفقار علي ڀٽي، حڪومت جون واڳون سنڀالڻ کان پوءِ، ريڊيو ۽ ٽي ويءَ تي، پنهنجيءَ پهرين تقرير ۾، پاڪستان جي عوام کي، مشرقي پاڪستان ۾ ڪاڌل شڪست کان مايوس نه ٿيڻ لاءِ همٿايو. ۽ قوم کي پنهنجو پروگرام ڏنو جنهن ۾ عام ماڻهن، خاص ڪري مزدورن، هارين ۽ ڪمين جي معاشي حالتن جي سڌارڻ جون ڳالهيون ڪيون.

ڀٽي صاحب، زرعي زمينن، صنعت، تعليمي ۽ تجارتي سڌارن جو نه فقط اعلان ڪيو پر هڪ هڪ نقطي لاءِ پنهنجن پروگرامن جي وضاحت پڻ ڪئي. انهيءَ ڪري سڄي ملڪ ۾ هلچل مچي وئي. شهيد ڀٽي، جتي ملڪ گير حيثيت وارن پروگرامن کي پنهنجي سامهون رکيو اُتي صوبائي، ضلعي ۽ ڊيهي سطح جي پروگرامن تي پڻ، پنهنجي خطاب ۾ واضح ڪيو. ڀٽي صاحب جي پروگرام عام ماڻهن، خاص ڪري مزدورن، هارين ۽ محنت ڪش جون دليون موهي ڇڏيون. ڀٽي صاحب، سڄي ملڪ ۾ انقلابي جاڳرتا آڻي ڇڏي.

شهيد ڀٽي جي اقتدار ۾ اچڻ کان پوءِ، سنڌ جي ماڻهن، شهيد ڀٽي جي نئين حڪومت کان ون يونٽ ۽ ايوب خان جي مارشل لا واري زماني ۾، سنڌ، سنڌي ٻولي، سنڌي ادب ۽ سنڌ جي ماڻهن سان ٿيل زيادتين جي تلافيءَ ۽ سنڌي ٻوليءَ جي تعليمي، تدريسي، دفتری ۽ ڪورتن جي زبانن جي اصلي حيثيت ۾ بحال ڪرڻ جي گهر ڪئي. سنڌ جي ماڻهن، نئين حڪومت کان گهر ڪئي ته:

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

- سنڌي ٻوليءَ کي، سنڌ ۾ تعليم جو ذريعو بنايو وڃي.
 - مارشل لا جي دور ۾ سنڌي ڪتابن تي پيل بندش هٽائي وڃي.
 - سنڌ جي صوبائي توڙي لوڪل باڊيز جي آفيسن ۾ سنڌي ٻوليءَ کي سرڪاري ۽ دفتری ٻولي بنايو وڃي.
 - سنڌي ٻوليءَ کي پاڪستان جي هڪ قومي ٻولي بنايو وڃي.
 - سنڌ ۾ ريلوي اسٽيشن جا نالا سنڌي ٻوليءَ ۾ لکرايا وڃن.
 - سنڌ ۾ ريلوي جي پاڙن جو ٽڪيٽون سنڌي ٻوليءَ ۾ جاري ڪيون وڃن.
 - سنڌ جي ماڻهن کي سرڪاري نوڪرين ۾ سندن حق ڏنو وڃي.
 - سنڌ جي بئراجن جون زمينون، سنڌي هارين کي ڏنيون وڃن.
- سنڌي ماڻهن جي انهن مطالبن جو احترام ڪندي، سنڌ پيپلزپارٽيءَ طرفان، 1972ع ۾، سنڌ اسيمبليءَ ۾، سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت بحال ڪرڻ لاءِ، 7 جولاءِ، 1972ع واري اجلاس ۾ ’سنڌي ٻوليءَ جو بل‘ پيش ڪيو جيڪو يڪراءِ منظور ڪيو ويو. 15 جولاءِ، 1972ع تي شهيد ذوالفقار علي ڀٽي، قومي اسيمبليءَ کي خطاب ڪيو، جنهن ۾ شهيد مرحوم فرمايو ته:

”... سنڌي هڪ قديم زبان آهي، ۽ جڏهن انگريزن سنڌ تي قبضو ڪيو تڏهن سر چارلس نيپيئر چيو هو ته زبان سان هٿ چراند ڪرڻ جي ڪا به ڪوشش نه ڪئي وڃي. جڏهن سنڌ، بمبئيءَ سان شامل هئي، تڏهن بمبئي يونيورسٽيءَ ۾ به، سنڌي ٻولي پڙهائي ويندي هئي، ۽ 1958ع تائين، اها سرڪاري زبان هئي، جنهن کان پوءِ مارشل لا وارن، زباني حڪم جاري ڪري ان تي بندش وجهي ڇڏي.

سنڌ اسيمبليءَ طرفان سنڌي ٻوليءَ واري منظور ڪيل بل تي عمل ڪرڻو پوندو، ڇاڪاڻ ته مان نٿو چاهيان ته سنڌ جي عوام ۾ پاڪستان لاءِ نفرت پيدا ٿئي. اردوءَ کي ڪوبه خطرو ڪونهي، ڇاڪاڻ ته اها برصغير ۾ ڳالهائي وڃي ٿي، پر سنڌيءَ لاءِ خطرو پيدا ڪيو ويو هو، ۽ اهڙي سبب آهي جو سنڌ جي ماڻهن جا جذبات شديد ٿي ويا آهن. مان سنڌ جي عوام جي حقن کي غصب ڪرڻ نٿو چاهيان، ۽ نه ئي وري سندن زبان يا ثقافت کي تباهه ڪرڻ گهران ٿو.“ (شهيد ذوالفقار علي ڀٽو، 1972ع)

سنڌ اسيمبليءَ طرفان، 7 جولاءِ، 1972ع تي، سنڌي ٻولي بل يڪراءِ منظور ڪيو ويو ۽ 17 جولاءِ، 1972ع تي، سنڌ صوبائي اسيمبليءَ جي سيڪريٽريءَ، محترم جمال ابڙي جي صحيح سان، مذڪوره بل جي منظور ٿيڻ جو ’پڌرنامو‘ (Notification) جاري ٿيو. انهيءَ نوٽيفڪيشن جي ڪاپي ۽ ان جا لفظ هن طرح آهن:

EXTRAORDINARY

Registered No. S-463

The Sind Government Gazette

PUBLISHED BY AUTHORITY

KARACHI, FRIDAY, DECEMBER 8, 1972

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

PART IV

PROVINCIAL ASSEMBLY OF SIND

NOTIFICATION

Karachi, dated the 8th December, 1972

No. PAS/Legis-14/72.—The Sind (Teaching, Promotion and use of Sindhi Language) (Application) Bill, 1972 having been passed by the Provincial Assembly of Sind on the 17th Day of November, 1972 and assented to by the Governor of Sind on the 8th December, 1972 is hereby published as an Act of the Legislature of Sind:—

THE SIND (TEACHING, PROMOTION AND USE OF SINDHI LANGUAGE) (APPLICATION) ACT, 1972

Sind Act No. XIV of 1972

(First published after having received the assent of the Governor of Sind in the Gazette of Sind (Extra Ordinary) dated the 8th December, 1972).

AN

ACT

to make certain provision in relation to the application of the Sind (Teaching, Promotion and Use of Sindhi Language) Act, 1972.

WHEREAS clause (2) of Article 267 of the Interim Constitution of the Islamic Republic of Pakistan provides that without prejudice to the status of the National languages, a Provincial Legislature may by law prescribe measures for the teaching, promotion and use of a Provincial Language in addition to a national language; Preamble.

L (iv) 435—Ext, IV—23

(118)

Price : 25 Paisa

AND WHEREAS Urdu is a national language and is spoken by a substantial section of the people;

AND WHEREAS it is considered expedient for the purposes of clarification and removal of doubts to make certain provisions in relation to the application of the Sind (Teaching, Promotion and Use of Sindhi Language) Act, 1972 (Act II of 1972);

It is hereby enacted as follows:—

Short title and commencement. 1. (1) This Act may be called the Sind (Teaching, Promotion and Use of Sindhi Language) (Application) Act, 1972.

(2) It extends to the whole of the Province of Sind.

(3) It shall come into force at once.

No discrimination on linguistic basis. 2. Notwithstanding the provisions of the Sind (Teaching, Promotion and Use of Sindhi Language) Act, 1972 (Sind Act II of 1972), for a period of twelve years commencing from 22nd July, 1972 (hereinafter referred to as the said date)—

(a) no person, otherwise qualified for appointment or promotion to any civil service, or a civil post in connection with the affairs, of the Province of Sind, shall be discriminated against only on the ground of want of knowledge of Sindhi or Urdu Language;

(b) no person who, immediately before the said date was serving in the civil service, or a civil post in connection with the affairs of the Province of Sind, shall be removed from service only on the ground of want of knowledge of Sindhi or Urdu Language.

Application of Sind Act II of 1972 to eliminate discrimination against Urdu. 3. Application of the Sind (Teaching, Promotion and Use of Sindhi Language) Act, 1972 (Sind Act II of 1972) shall be in a manner that shall not prejudice the use of Urdu.

Repeal of Sind Ordinance XI of 1972. 4. The Sind (Teaching, Promotion and Use of Sindhi Language) Act, (Application) Ordinance, 1972, is hereby repealed.

By Order of the Speaker,
Provincial Assembly of Sind.

JAMALUDDIN ABRO,
Secretary,
Provincial Assembly of Sind.

صوبائي اسيمبلي سنڌ، نوٽيفڪيشن:

ڪراچي 17 - جولاءِ، 1972ع

نمبر ص الف س / ق - ب - 72 / 13 - سنڌ (سنڌي ٻولي سکيا، واڌارو ۽ استعمال) سال 1972ع، جيڪو 7 - جولاءِ 1972ع تي صوبائي اسيمبلي سنڌ، طرفان منظور ڪيو ويو ۽ جنهن جي پڄاڻي سنڌ جي گورنر 16 - جولاءِ 1972ع تي ڪئي. تنهن کي سنڌ جي صوبائي قانون ساز مجلس جي ائڪٽ طور ڇاپيو وڃي. سنڌ (سنڌي ٻوليءَ جي سکيا، واڌارو ۽ استعمال) ائڪٽ 1972ع) سنڌ ائڪٽ نمبر 2 بابت سال 1972ع (سنڌ جي گورنر جي بحاليءَ بعد، پهريائين سنڌ جي غير معمولي گزيت ۾ تاريخ 17 - جولاءِ، 1972ع تي ڇپيو)

سنڌي ٻوليءَ جي سکيا، واڌاري ۽ استعمال لاءِ اُپاءُ تجويز ڪرڻ لاءِ:

هڪ ائڪٽ

جيئن ته اسلامي جمهوريه پاڪستان جي عبوري دستور جي آرٽيڪل 67 جي مهاڳ ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته قومي زبانن جي حيثيت کي نقصان پهچائڻ کان سواءِ، صوبائي مقننه، قانون جي ذريعي، هڪ قومي ٻوليءَ سان گڏ هڪ صوبائي ٻوليءَ جي سکيا، واڌاري ۽ استعمال لاءِ اُپاءُ تجويز ڪري سگهي ٿي. ۽ جيئن ته سنڌي ٻولي سرڪاري کاتن ۽ آفيسن ۾ استعمال ٿي رهي آهي، ۽ جيئن ته سنڌي ٻولي تعليمي ادارن ۾ پڙهائيءَ لاءِ لازمي مضمون هئي. پر اُن کي مارشل لا اختيار ۽ ورن جي زباني حڪم تي ختم ڪيو ويو هو ۽ جيئن ته اها صوبي سنڌ جي فطري آرزو ۽ خواهش آهي ته سنڌي ٻوليءَ جي سکيا ۽ استعمال کي ترقي ڏني وڃي، تنهن ڪري هيٺيون قانون ٺاهيو پيو وڃي.

1 - (الف) هن ائڪٽ کي (سنڌي ٻوليءَ جي سکيا، واڌارو ۽ استعمال) ائڪٽ (مختصر عنوان، شروعات ۽ حد) 1972ع چيو ويندو.

(ب) اهو هڪدم عمل ۾ ايندو ۽ پوري سنڌ صوبي سان لاڳو ٿيندو.

2 - هن ائڪٽ ۾ جيستائين ڪوئي ٻيو مطلب نه نڪرندو هجي، هيٺين (تشریح) لفظن جي اهائي معنيٰ سمجهي ويندي، جيڪا هر هڪ لاءِ ڄاڻائي وڃي آهي:

(الف) "اسيمبلي" معنيٰ صوبائي اسيمبلي سنڌ.

(ب) "حڪومت" معنيٰ سنڌ جي حڪومت.

(ج) 'حڪومت جو کاتو' معنيٰ حڪومت جو ڪوئي کاتو ۽ انهيءَ ۾ ڪوئي خودمختيار ادارو لوڪل ڪائونسل يا لوڪل اتار تي به شامل سمجهيا ويندا.

(د) 'ادارو' جي معنيٰ اسڪول، ڪاليج، يونيورسٽي يا ڪو ٻيو ادارو.

3- سنڌيءَ کي سنڌ صوبي جي صوبائي ٻوليءَ جي طور استعمال (صوبائي ٻولي) ڪيو ويندو.

(الف) اهڙن سڀني ادارن ۾، جن ۾ چوٿين کان ٻارهين ڪلاس تائين تعليم (سنڌيءَ جي سکيا) ڏني پيئي وڃي، سنڌيءَ اردوءَ کي لازمي مضمون جي حيثيت هوندي.

(ب) لازمي مضمون جي حيثيت ۾ سنڌيءَ جي شروعات هيٺئين سطح يعني چوٿين ڪلاس کان عمل ۾ آندي ويندي، ۽ درجي بدرجي، جيئن مقرر ڪيو وڃي، مٿين درجن ۾ ٻارهين ڪلاس تائين رائج ڪئي ويندي.

4- سنڌي ٻوليءَ جي واڌاري ۽ ثقافتي ترقيءَ لاءِ (سنڌيءَ جي واڌاري لاءِ) حڪومت ائڪيڊميون بورڊ ٺاهي سگهي ٿي.

5- حڪومت آئين جي فقرن جي دائري اندر رهندي، آفيسن ۽ سرڪاري کاتن، جن ۾ عدالتون ۽ اسيمبلي شامل آهن، سنڌي ٻوليءَ جي درجي بدرجي استعمال لاءِ (سنڌيءَ جو استعمال) انتظام ڪري سگهي ٿي.

6-(1) هن ائڪٽ جي مقصدن حاصل ڪرڻ لاءِ حڪومت قاعدا ٺاهي (قاعدن جو اختيار) سگهي ٿي.

(2) مٿين عام اختيارن کي نقصان پهچائڻ کان سواءِ، اهڙا قاعدا ٺاهي (قاعدن ٺاهڻ جو اختيار) سگهي ٿي.

(الف) سنڌي ٻوليءَ کي درجي بدرجي، پڙهائيءَ لاءِ لازمي مضمون طور تي رائج ڪرڻ.

(ب) ائڪيڊمين ۽ بورڊن جي ٺاهڻ ۽ انهن کي عمل ۾ آڻڻ ۽ انهن جي اختيارن ۽ ڪمن جي وضاحت ڪرڻ.

(ج) آفيسن ۽ سرڪاري کاتن، اسيمبلي، عدالتن ۽ ادارن وغيره ۾ سنڌي زبان جو درجي بدرجي استعمال.

حڪم

اسپيڪر

صوبائي اسيمبلي سنڌ

جمال الدين ابڙو

سيڪريٽري، صوبائي اسيمبلي سنڌ (2)

هن نوٽيفڪيشن جي جاري ٿيڻ کان فوراً پوءِ، سنڌ جي ڪن ناٽجرببيڪار ۽ بي سمجهه ڪامورن ۽ سياستدانن، اُپهرا فيصلا ڪيا ۽ انهن فيصلن تي ٽڪڙا قدم کنيا، جنهن ڪري انهن ماڻهن جي اُميدن تي پاڻي ڦري ويو جن وٽ يونٽ جي زماني ۾، ۽ ايوب مارشل لا جي به وقت ۾، سنڌ ۽ سنڌي ٻوليءَ لاءِ سختيون سٺيون هيون ۽ قربانيون ڏنيون هيون.

سنڌ ۾، ٻوليءَ جي بل جي حوالي سان، اردو زبان ڳالهائيندڙن جي هڪ گروهه طرفان مخالفت ۾ جلسا ڪرڻ ۽ جلوس ڪڍڻ شروع ڪيا ويا، جيتوڻيڪ ورهاڱي کان پوءِ، ڀارت جي مختلف رياستن کان لڏي آيل اردو ڳالهائيندڙ ماڻهن، شروع شروع ۾، سنڌي ٻوليءَ ۽ سنڌي ثقافت کي وڏي اُتساه سان قبول ڪيو هو. انهن جي ٻارن، اسڪولن ۾ سنڌي ٻولي سکڻ شروع به ڪري ڏني هئي. ڪيترن ئي ڪٽنبن ۾ گڏيل شاديون پڻ شروع ٿيون هيون. نتيجي طور ڪراچي ۽ حيدرآباد سميت، سنڌ جي جن جن شهرن ۽ بستين ۾ اردو ڳالهائيندڙ ڪٽنب آباد ٿيا هئا، اُتي پائيداري وارو ماحول پيدا ٿي چڪو هو. اها ٻي ڳالهه آهي ته ڪراچيءَ ۾، ڌار ڌار ٻولين جي ماڻهن جي آباد هجڻ ڪري، سنڌي ڳالهائيندڙ ماڻهن پڻ ڀارت مان لڏي آيلن سان، سنڌيءَ ڳالهائيندڙ ماڻهن پڻ ڀارت مان لڏي آيلن سان، اردو زبان ۾ گفتگو ڪرڻ کي ترجيح ڏني. انهيءَ هوندي به ڀارت جي گجرات رياست، ڪڇ، ڪاٺياواڙ ۽ ممبئيءَ کان لڏي آيل ميمڻن، ڪڇين ۽ خوجن کان سواءِ، راجسٿان جي اڳوڻين رياستن مارواڙ، ميوڙ، جوڌپور، جئپور، جيسلمير، ۽ بيڪانير کان آيل ڪن ماڻهن، راڳڙن توڙي سنڌي ڳالهائيندڙ سمن، سمانن ۽ ٻين قومن، سنڌ ۾ هرهنڌ، سنڌي ٻوليءَ ۾ وهنوار جاري رکيو. هونئن به ته ميمڻي، ڪاٺياواڙي، ڪڇي، جيسلميري، مارواڙيءَ جو رشتو ۽ ناتو قديم رهيو آهي. ميمڻ ۽ ڪاٺياواڙي ته سنڌ مان ئي سمن جي دور ۾، ڀارت جي انهن علائقن طرف لڏي ويا هئا. خوجا برادريءَ جو ته مذهبي ۽ سماجي رشتي سبب، سنڌ جي ماڻهن سان واسطو رهيو هو. انهيءَ ڪري انهن سڀني قومن ۽ جاتين، سنڌ ۾ پاڻ کي ڌاريو ڪونه سمجهيو هو. بلڪه ائين چيائون ته اسين پنهنجي اصلوڪي وطن ۾ واپس موٽي آيا آهيون.

بهرحال، 1972ع واري سنڌي ٻوليءَ جي بل جي منظور ٿيڻ کان پوءِ، سنڌ جي ڪن سياستدانن ۽ ڪامورن جي اُپهرن فيصلن ۽ قدمن خاص ڪري، وٽ يونٽ ۽ ايوب مارشل لا جي زماني ۾ سنڌ ۾ اڳي ئي پيدا ٿيل نفرتن سبب، سنڌ ۾ هنگاما ٿيا.

هن بل جي منظور ٿيڻ کان پوءِ، اردو ڌان طبقي جي هڪ گروهه سمجهيو ته هاڻ سندن زبان (اردو) کي ختم ڪيو ويندو، سنڌ ۾، اردو زبان جو هاڻ ڪو وجود ئي نه رهندو ۽ جيئن وٽ يونٽ جي زماني ۾، ڪتر ڪامورن ۽ ڪن سياستدانن، سنڌي ٻوليءَ کي ختم ڪرڻ پئي چاهيو. تيئن هاڻ اردو قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

زبان کي به ختم پيو ڪيو وڃي، ۽ اردو هاڻ درس و تدريس جي زبان نه رهندي. انهيءَ بي اعتماديءَ ڪرڻ جو نتيجو اهو نڪتو جو ڪراچي، حيدرآباد، سکر، ميرپورخاص، نوابشاهه ۽ ڪن ٻين شهرن ۾، اردو ڳالهائيندڙ آباديءَ، اعتراضن هنگاما ڪيا، جلسا ۽ جلوس ڪڍيا. حقيقت ۾، انهن ماڻهن کي جنگ اخبار ئي پڙڪايو هو. جنگ اخبار ۾، رئيس امروھويءَ جو هڪ نظم، سڄي صفحي تي، وڏيءَ سرخيءَ سان ڇاپيو ويو. انهيءَ نظم جي مطلع جي پهرين مصرع، دراصل هڪ نعرو هو. اُها مصرع هئي: ”اردو ڪا جنازه نڪل، زرا دھوم ڪلے“.

حقيقت هيءَ آهي ته ڪنهن به اردودان مذڪوره ائڪٽ پڙهيو ئي ڪونه هو. رئيس امروھويءَ جي انهيءَ گمراهه ڪندڙ نظم جي انهيءَ مصرع، سڄيءَ سنڌ ۾ باهه پڙڪائي ڇڏي. وڏن وڏن شهرن ۾ لساني جهڳڙا شروع ٿي ويا. سنڌين ۽ اردودانن جي وچ ۾ نفرتن، لساني جهڳڙن جي صورت اختيار ڪئي. انهن نفرتن جو ازالو اڄ ڏينهن تائين ٿي نه سگهيو آهي، ويتر، حيدرآباد ۾ نواب مظفر طرفان، ’مهاجر، پنجابي ۽ پٺاڻ محاذ‘ ٺاهڻ ڪري، اهي نفرتون وڌي وڻ ٿي ويون. پهريون دفعو مهاجر لفظ شروع ڪيو ويو.

انهن هنگامن، اسلام آباد ۾، تڏهوڪي صدر مملڪت، جناب شهيد ذوالفقار علي ڀٽي جو ڌيان ڇڪايو، جيئن اڳ ۾ به هڪ مضمون ۾ بيان ڪيو ويو آهي. جيتوڻيڪ شهيد مرحوم جي ٺاهيل پيپلزپارٽيءَ جي شروع واري زماني کان وٺي، ۽ سندس حڪومت جي پهرئين دور ۾، پاڪستان جا گهڻو ڪري ترقي پسند تحريڪن جا اڳواڻ، مرد توڙي عورتون، شهيد مرحوم جي اڳواڻيءَ هيٺ، پيپلزپارٽيءَ ۾ شامل ٿيون هيون. انهن ۾ معراج محمد خان، ڊاڪٽر مبشر حسين، مير علي احمد خان ٽالپر، مير رسول بخش خان ٽالپر، اي. جي. رحيم ۽ ٻيا به ڪيترائي اڳواڻ شامل هئا. ڪراچيءَ جي اردو ڳالهائيندڙ انهيءَ گروپ، جنهن لساني فساد ڪرايا هئا، انهن پاڻ کي ’فاتح سنڌ‘ يا ’معمار پاڪستان‘ ٿي سمجهيو ۽ سنڌ جي ماڻهن کي پنهنجو محڪوم ۽ جاهل ٿي سمجهيو.

سنڌ جي لساني جهڳڙن جو مرحوم ذوالفقار علي ڀٽي شهيد جي ذهن تي دٻاءُ ايتري قدر ته وڌي ويو جو محترم ممتاز علي ڀٽي جهڙو باهمت شخص جنهن کي سنڌ اسيمبليءَ مان، سنڌي ٻوليءَ جي بل پاس ڪرائڻ تي، سنڌ جي ماڻهن ڏهيسر، جو خطاب ڏنو هو سو به في الحال دهلجي ويو هو.

جناب ذوالفقار علي ڀٽي شهيد، محترم ممتاز علي ڀٽي کي، جيڪو اُن وقت سنڌ جو چيف منسٽر هو، حڪم فرمايو ته هو سنڌي ٻوليءَ لاءِ، سنڌ اسيمبليءَ مان منظور ٿيل بل تي عمل درآمد واري قدم کي في الحال ملتوي ڪري

پوءِ سنڌ مان، سنڌي ۽ اردو ڳالهائيندڙ اڳواڻن تي مشتمل هڪ ڪميٽي جوڙي وئي، سنڌ جي سياسي اڳواڻن ۽ اديبن مان، سائين جي ايم سيد، قاضي فيض محمد ۽ شيخ اياز انهيءَ ڪميٽيءَ تي نامزد ڪيا ويا، ۽ انهن کي اسلام آباد گهرايو ويو. محترم جي. ايم سيد، اهو چئي، اسلام آباد ويڃڻ کان انڪار ڪيو ته: ”هڪ چونڊيل اسيمبليءَ جي فيصلي ۾ ترميم ڪرڻ جو حق، ڪنهن به شخص يا ارڻ چونڊيل ماڻهن، يا ڪنهن ڪاميٽيءَ کي نه آهي، اُن ڪري احتجاج طور آءُ ان ڪاميٽيءَ ۾ شامل ٿي، اسلام آباد اچڻ کان انڪار ٿو ڪريان، ۽ پنهنجو احتجاج تاريخ اڳيان رڪارڊ ڪريان ٿو. جڏهن ته قاضي فيض محمد ۽ شيخ اياز ڀٽي صاحب جي سنڌي اسلام آباد وڃي، ڪاميٽيءَ جي اجلاس ۾ شامل ٿيا، شهيد مرحوم طرفان مقرر ڪيل اُن ڪاميٽيءَ کي اهو اختيار ڏنو ويو هو ته اها سنڌي ۽ اردو ڳالهائيندڙن جي مطالبن کي سامهون رکن، سفارشون تجويز ڪري انهيءَ ڪميٽيءَ، هيٺيون تجويزون، شهيد مرحوم جي خدمت ۾ پيش ڪيون:

(i) سنڌي ۽ اردو ٻئي ٻوليون، مادري زبان طور ابتدائي ڪلاس کان وٺي غير – مادري زبان طور، مڊل ڪلاس کان ٻارهين ڪلاس تائين، ٻنهي ٻولين جي ڳالهائيندڙ شاگردن کي، لازمي مضمون جي حيثيت ۾ پڙهايون وڃن.

(ii) ٻنهي ٻولين جي پڙهائڻ لاءِ اسڪيم آف اسٽڊيز جوڙي وڃي.

(iii) سرڪاري ادارن ۾ نوڪريون ۽ خاص ڪري پيشور ادارن ۾ داخلائون، آباديءَ جي حساب سان بلديءَ ۽ ديهي آباديءَ جي تناسب سان ڏنيون وڃن.

(iv) سرڪاري ادارن ۾ نوڪريون به ڪوٽا موجب ڏنيون وڃن.

(v) چٽاڀيٽيءَ جي امتحانن (CSS ۽ PCS) پاس ٿيندڙ آميدوارن کي، نوڪريون، ڪوٽا موجب ڏنيون وڃن.

(vi) ٻارهن سالن تائين، غير سنڌيدان ڪامورن لاءِ نوڪرين ۾ ڀرتي ٿيڻ کان پوءِ، سنڌي ٻوليءَ جو امتحان پاس ڪرڻ ملڻو ڪيو وڃي.

مطلب ته سنڌ اسيمبليءَ طرفان پاس ڪيل بل، وفاقي حڪومت جي غير جمهوري حڪم هيٺ واپس ورتو ويو. ۽ پاڪستان ۾ جمهوري عمل ۾ هيءَ پهرين دخل اندازي ڪئي وئي، سنڌ جي تڏهوڪي گورنر، جناب مير رسول بخش خان ٽالپر جي صحيح سان، وفاقي حڪومت جي مداخلت تي، حڪومت سنڌ طرفان هڪ آرڊيننس ڪڍيو ويو جيڪو ڪراچيءَ مان، 22 جولاءِ، 1972ع تي جاري ڪيو ويو. انهيءَ آرڊيننس مان واضح آهي ته سنڌ جي صوبائي، اسيمبليءَ جي پاس ڪيل قانون ۾ وفاقي حڪومت طرفان، دست اندازي ڪئي وئي. مذڪوره آرڊيننس جو متن، ملاحظي لاءِ پيش ڪجي ٿو:

_____ قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

حڪومت سنڌ

قانون ڪانو

نوٽيفڪيشن

ڪراچي، ۲۲- جولاءِ، ۱۹۷۲ع.

نمبر ايس (ايجس) ۱ (۱۱)/۷۲-سنڌ جي گورنر جو جاري ڪيل هيٺ ڏنل آرڊيننس، عام پڌرائي لاءِ شايع ڪجي ٿو:

سنڌ (سنڌي ٻوليءَ جي سکيا، واڌارو ۽ استعمال) ايڪٽ (اطلاق) آرڊيننس، ۱۹۷۲ع.

سنڌ آرڊيننس يارهون باب ۱۹۷۲ع

سنڌ (سنڌي ٻوليءَ جي سکيا، واڌارو ۽ استعمال) ايڪٽ ۱۹۷۲ع جي اطلاق جي سلسلي ۾ ڪجهه فقرا وضع ڪرڻ لاءِ:

هڪ آرڊيننس

جيئن ته اسلامي جمهوريه پاڪستان جي عبوري دستور جي آرٽيڪل ۲۶۷ جي **مهاڳ** **فقرو (۲)** ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته قومي ٻولين جي حيثيت کي نقصان پهچائڻ کان سواءِ، صوبائي مقنن، قانون جي ذريعي، هڪ قومي ٻوليءَ سان گڏ، هڪ صوبائي ٻوليءَ جي سکيا، واڌاري ۽ استعمال لاءِ اهڙا تدبيرون ڪري سگهي ٿي:

۽ جيئن ته اردو هڪ قومي ٻولي آهي ۽ ان کي ڳالهائڻ وارا ڪافي سائو موجود آهن:

۽ جيئن ته مغرض وضاحت ۽ ڪمانن کي دؤر ڪرڻ لاءِ اهو ضروري تصور ڪيو ويو وڃي ته سنڌ (سنڌي ٻوليءَ جي سکيا، واڌارو ۽ استعمال) ايڪٽ ۱۹۷۲ع (ايڪٽ ٻيو، بابت سال ۱۹۷۲ع)، جنهن جو حوالو هن بعد مذڪوره ايڪٽ جي طور تي ڏنو ويندو، جي اطلاق جي سلسلي ۾ ڪجهه فقرا وضع ڪيا وڃن:

۽ جيئن ته هن وقت صوبائي اسيمبلي سنڌ جو اجلاس ڪونه ٿي رهيو آهي ۽ سنڌ جي گورنر کي انهيءَ ڳالهه جو اطمينان آهي ته اهڙيون حالتون موجود آهن، جن جي هيٺ هن لاءِ ترٽي قدم کڻڻ ضروري آهي:

هائي، تنهنڪري، انهن اختيارن کي، جيڪي اسلامي جمهوريه پاڪستان

جي عبوري دستور جي آرٽيڪل ۱۳۵ جي فقره (۱) هيٺ حاصل آهن، استعمال ڪندي، سنڌ جو گورنر هيٺيون آرڊيننس ٺاهي نافذ ڪري رهيو آهي:

۱- (۱) هن آرڊيننس کي سنڌ (سنڌي ٻوليءَ جي سکيا، واڌارو ۽ استعمال) مختصر عنوان، شروعات ۽ حد ايڪٽ (اطلاق) آرڊيننس، ۱۹۷۲ع چيو ويندو؛

(۲) هي سنڌ جي سڄي صوبي سان لاڳو ٿيندو؛

(۳) هي هڪدم عمل ۾ ايندو.

۲- مذڪور ايڪٽ جي فقرن جي باوجود هن آرڊيننس جي شروعات کان زبان جي بنياد تي ڪنهن فرق جو ذريعو ٻارهن سالن جي عرصي تائين:

(الف) ڪنهن به شخص سان، جيڪو ٻي صورت ۾ سول نوڪريءَ يا صوبي سنڌ جي معاملن جي بجا آوريءَ سان متعلق ڪنهن سول آفيسر تي تقرر يا ترقيءَ جو اهل هوندو، فقط انڪري فرق نه رکيو ويندو جو هن کي سنڌي يا اردو ٻوليءَ جي ڄاڻ ڪانهي،

(ب) ڪنهن به شخص کي، جيڪو هن آرڊيننس جي نافذ ٿيڻ کان هڪدم اڳ، سول نوڪري ڪري رهيو هو يا صوبي سنڌ جي معاملن جي بجا آوريءَ سان متعلق ڪنهن سول آفيسر تي ڪم ڪري رهيو هو، فقط انڪري نوڪريءَ کان ڌار نه ڪيو ويندو جو هن کي سنڌي يا اردو ٻوليءَ جي ڄاڻ ڪانهي.

۳- مذڪوره ايڪٽ کي اهڙيءَ ريت عمل ۾ آندو ويندو، جيئن اردوءَ جي اردوءَ جي خلاف فرق کي ختم ڪرڻ لاءِ ايڪٽ جو اطلاق استعمال ڪري ڪوئي نقصان نه پهچي.

هبر رسول بخش خان ٽالپر
گورنر سنڌ

بي. جي. اين. قاضي
سيڪريٽري قانون کاتو
حڪومت سنڌ

ڪراچي

۱۶- جولاءِ ۱۹۷۲ع

بهر حال سنڌ جي ماڻهن، شهيد ذوالفقار علي ڀٽي جي انهيءَ فيصلو تي انتهائي غم ۽ غصي جو اظهار ڪيو. هت اهو ذڪر ڪرڻ به مناسب ٿيندو ته يارهين ۽ ٻارهين ڪلاس ۾، سنڌي ۽ اردو ٻولين کي غير-مادري زبان طور رائج ڪرڻ وارو فيصلو (جيڪو 1984ع ۾ عمل ۾ اچڻو هو)، اڃا تائين صرف فائيل ۾ ئي موجود آهي، پر ان تي ڪوبه عمل ٿي نه سگهيو آهي.

سال 1973ع ۾، شهيد ذوالفقار علي ڀٽي جي پاڪستان جي تاريخ ۾ وڏي ۽ شاندار ڪاميابي اها مڃي ويندي آهي جو سندس ئي حڪومت جي پهرين ٻن سالن جي عرصي اندر، پاڪستان لاءِ آئين، Constitution of Islamic Republic of Pakistan جوڙي، قومي اسيمبليءَ مان ’يڪراءِ‘ بحال ڪرايو ويو. حقيقت ۾، پاڪستان جي تاريخ ۾ اهو پهريون ڀيرو هو جو ملڪ کي ’آئين‘ مليو هو ۽ ان ’آئين‘ ۾، ’قومي ٻوليءَ‘ ۽ ’صوبائي ٻولين‘ جي حيثيت واضح ڪئي وئي هئي. 1973ع واري آئين ۾، قومي ٻولي اردو ۽ صوبائي ٻولين جي باري ۾ واضح طور هيٺ موجب بيان ڪيو ويو:

اسلامي جمهوريه پاڪستان جي 1973ع واري آئين جي قلم 251 (3) هيٺ ڄاڻايل آهي ته:

”قومي ٻوليءَ جي حيثيت کي قائم رکندي، ڪابه صوبائي اسيمبلي،

قومي ٻوليءَ سان گڏ، صوبائي ٻوليءَ جي سکيا، ترقيءَ ۽ استعمال لاءِ

قانوني اپاءَ وٺي سگهي ٿي.“

پاڪستان جي 1973ع واري مذڪوره آئين کان سواءِ، ان کان پوءِ وفاقي حڪومت طرفان وقت بوقت جاري ڪيل تعليمي پاليسين ۾، قومي ٻولي (اردو) ۽ صوبائي ٻولين جي ترقي ۽ واڌاري کان سواءِ، صوبن جي مرضيءَ سان، صوبائي ٻولين کي، صوبن اندر، ذريعي تعليم طور استعمال ڪرڻ لاءِ، واضح پاليسي ڄاڻائي وئي آهي، پر ان جي باوجود، سنڌ ۾، ڪراچي، حيدرآباد توڙي ٻين سڀني شهرن ۾، خانگي اسڪولن ۾، خاص طور انگريزي ميڊيم وارن اسڪولن ۾، سنڌي ٻوليءَ کي مادري زبان توڙي غير-مادري زبان طور لازمي مضمون جي حيثيت ۾ پڙهائڻ جو ڪوبه بندوبست نه ڪيو ويو بلڪه پاڪستان ٺهڻ وقت سنڌ ۾، هر ننڍي يا وڏي ڳوٺ، شهر ۽ بستيءَ ۾ سنڌي ميڊيم اسڪول هوندا هئا. اُهي سڀ اسڪول، ون يونٽ واريءَ حڪومت جي زماني ۾ بند ڪيا ويا. اُهي اسڪول وري ڪڏهن به جاري نه ٿيا، ۽ نه ئي وري غير-مادري زبان طور سنڌي ٻوليءَ جي پڙهائيءَ طرف ڪو توجهه ڏنو ويو. لساني جهڳٽن کان پوءِ ته سنڌي ٻوليءَ لاءِ نفرت ۾ پاڻ وڌو اضافو آيو.

مارچ 1972ع ۾ سڀني خانگي اسڪولن کي، نشنلائيز ڪيو ويو، پر جنرل ضياءَ واري مارشل لا جي زماني کان وٺي، جڏهن خانگي اسڪولن جي کولڻ جي اجازت ڏني وئي، تڏهن وڏن شهرن جي ته گهڻيءَ گهڻيءَ ۾، ننڍن ننڍن بنگلن اندر ۽ ننڍن شهرن ۾ به، انگريزي ميڊيم اسڪول کوليا ويا. انهيءَ زماني کان وٺي، اهڙن سڀني خانگي اسڪولن (سواءِ هڪ ٻن جي) ۾، سنڌي ٻوليءَ جي پڙهائي بلڪل ختم ڪئي وئي.

هونئن ته سنڌ سرڪار طرفان انگريزي، اردو ۽ سنڌي ٻوليءَ کي لازمي طور پڙهائڻ لاءِ واضح طور حڪم جاري ڪيل آهن. پر انهيءَ هوندي به خانگي اسڪولن ۽ ڪاليجن جا مالڪ، سنڌ سرڪار جي حڪمن جي ڪا به پرواهه نٿا ڪن.

وفاقي حڪومت جي پاليسيءَ سبب، سنڌ ۾ ڪلاس ٽئين کان ٻارهين ڪلاس تائين، سنڌي ۽ اردو لازمي طور مادري زبان ۽ غير-مادري زبان جي حيثيت ۾ پڙهائيون آهن، پر سروي مان معلوم ٿيو آهي ته ڪراچيءَ جي سواءِ هڪ يا ٻن خانگي اسڪولن جي، ٻئي ڪنهن به اسڪول ۾، سنڌي ٻولي، مادري زبان يا غير-مادري زبان طور بلڪل پڙهائي نٿي وڃي. ڪراچيءَ ۾ سنڌي ڳالهائيندڙ ماڻهن جي اها حالت ۽ سنڌ سرڪار جي تعليم کاتي جي اهڙي بيوسي ڏسي، هاڻ هيئن چوڻو پوندو ته:

”ڪراچيءَ ۾ هار سنڌي ٻوليءَ جو ڪو ڪلهي ڪانڌي به ڪونه رهيو آهي.“

سنڌي ٻولي، 1857ع کان وٺي 1954ع تائين، سنڌ ۾ سرڪاري دفترن، ڪورٽن ۽ تعليمي ادارن ۾، دفتر، سرڪاري ۽ تعليمي زبان طور رائج رهندي آئي، پر ون يونٽ جي قائم ٿيڻ کان پوءِ، سنڌ جي سڀني سرڪاري کاتن، ڪورٽن ۽ تعليمي ادارن ۾، سنڌ صوبي کان ٻاهران، بدلي ٿي آيل آفيسرن جي ڪترپي واري رويي سبب، اڳوڻيءَ حڪومت جي انهيءَ حڪمنامي طرف ڪوبه توجهه ڪونه ڏنو ويو. انهيءَ حڪمنامي ۾ اهو به ڄاڻايل هو ته: ”سنڌ ۾ ٻاهران بدلي ٿي آيل ڪامورن کي سنڌي ٻولي لازمي طور سکڻ گهرجي.“ پاڪستان جي قائم ٿيڻ کان پوءِ، ۽ سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن کي، سنڌي ٻوليءَ جو اهو امتحان وٺڻو هو ۽ هر غير-سنڌي ڪاموري کي اهو امتحان پاس ڪرڻو هو. سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي 28 مارچ، 1981ع واري پڌرنامي ۾ ڄاڻايو ويو هو ته:

”اهي سرڪاري ملازم جيڪي گريڊ 5 ۽ ان کان مٿئين گريڊ ۾ سنڌ صوبي ۾ ڪم ڪن

ٿا، انهن مان جن جي مادري زبان اردو نه آهي، تن کي اردو ٻولي، ۽ جن جي مادري زبان

سنڌي نه آهي، انهن کي سنڌي ٻوليءَ جو امتحان لازمي طور پاس ڪرڻو پوندو. اهو

امتحان سال ۾ ٻه دفعا ورتو ويندو.“

انهيءَ پڌرنامي ۾ اهو به ڄاڻايل آهي ته: ”اهي ڪامورا جيڪي اهو امتحان، مقرر عرصي اندر پاس نه ڪندا ته انهن جي سالياني انڪريمنٽ ان وقت تائين روڪي ويندي جيستائين هو اهو امتحان پاس نه ڪندا؛ پر جنهن تاريخ کان اهي اهو امتحان پاس ڪندا، ان تاريخ کان انهن کي سندن روڪيل انڪريمينٽ جاري ڪئي ويندي.“

پر سنڌ سرڪار جي ’سروس ۽ جنرل کاتي‘ (S&G)، سرڪار جي انهيءَ حڪمنامي تي قدم ڪڍڻ جي ڪڏهن به ڪا ضرورت محسوس ٿي ڪانه ڪئي. نتيجي طور خود سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن، پنهنجيءَ رپورٽ، سال 1997ع ۾، صفحي 108 تي ڄاڻايو هو ته:

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت 280

”سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن، 16 گريڊ کان وٺي مٿي سول آفيسرن جا سنڌي ۽ اردو ٻولين جا سال ۾ ٻه دفعا، حيدرآباد، ڪراچي ۽ سکر وارن مرڪزن ۾، Sindh Civil Servants Language Examination Rules 1981 Syllabus preserved ۾ جنهن جا تفصيل:

Appendix-VII صفحي 39 تي رپورٽ ۾ ڏيندي ڄاڻايل آهي ته:

”ڪو به اميدوار سنڌي ٻوليءَ جي امتحان ۾ نه ويٺو.“

1973ع ۾ پاڪستان جي ’آئين‘ نافذ ٿيڻ کان پوءِ، سنڌ صوبي ۾، صوبائي زبان طور سنڌ جي سڀني سرڪاري، نيم سرڪاري، لوڪل باڊيز جي دفترن، ڪورٽن، تعليم کاتي جي سڀني ادارن، روينيو ۽ پوليس کاتي جي دفترن ۾، سنڌي زبان کي دفترتي زبان طور رائج ڪرڻو هو. انگريزيءَ جي جاءِ تي قومي زبان طور اردوءَ کي رائج ڪرڻو هو. پر حڪومت جي قانون ۽ پاليسيءَ جو احترام نه ڪندي، سنڌ ۾، سنڌ کان ٻاهر بدلي ٿي آيل ڪتر ڪامورن، ميونسپل ڪميٽين، ميونسپل ڪارپوريشنن جي چيئرمينن، ميئر، انگريزيءَ سان گڏ، سنڌي زبان جي دفترتي حيثيت ختم ڪرڻ ۾ ڪا به دير ڪانه ڪئي. پر هنن فقط اردو ٻوليءَ کي دفترتي زبان طور استعمال ڪرڻ جا حڪم ڪڍيا، ۽ سنڌي ٻوليءَ کي پنهنجيءَ اصلي حيثيت تان به هٽائي ڇڏيائون. اهڙن ئي ڪامورن، سنڌ ۾ لساني جهڳٽن کي وڌائڻ ۽ سنڌ جي ماڻهن ۾ هڪ ٻئي خلاف نفرتون پيدا ڪرڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو هو.

ڪراچي، سنڌ صوبي جي صوبائي دفتر هجڻ جي باوجود، ڪراچي ميونسپل ڪارپوريشن، جتي ورهاڱي کان اڳ، انگريزي ۽ سنڌي، دفترتي زبان طور استعمال ٿينديون هيون، اُتي ڪٽرپٽي ۽ سنڌ دشمنيءَ واري رويي سبب، هڪ ئي قلم سان، انگريزيءَ ۽ سنڌيءَ کي خارج ڪري انهن جي جاءِ تي، سنڌ سرڪار جي فيصلي جي انحرافي ڪندي، فقط اردو ٻوليءَ کي دفترتي ٻوليءَ طور رائج ڪرڻ جا احڪام جاري ڪيا ويا. اهڙي ڪارنامو، حيدرآباد ۽ سکر ميونسپل ڪارپوريشنن به ڪري ڏيکاريو. اهڙن غلط فيصلن تي، سنڌ سرڪار ته بيوس ۽ خاموش تماشائيءَ طور سڀ ڪجهه ڏسندي رهي، پر سنڌ جا ماڻهو به، سڀ ڪجهه ڏسندي به خاموش رهيا. اُن جو سبب سنڌ جا قوم پرست اڳواڻ ئي ٻڌائي سگهندا.

5 جولاءِ، 1977ع تي جنرل ضياءَ، ڀٽي صاحب جي حڪومت کي ختم ڪري ملڪ ۾ مارشل لا لڳايو. جنرل ضياءَ واري مارشل لا جي زماني ۾ سنڌ وارن لاءِ ظلم وارا ڏينهن وري شروع ٿيا، ويتر 1983ع ۾، سنڌ ۾ وڏي پئماني تي ايم. آر. ڊي (Movement for Restoration of Democracy) جي تحريڪ هلائي وئي. انهيءَ تحريڪ ۾، ٻين صوبن جي سياسي سربراهن، سنڌ جي اڳواڻن سان ٺاهه ڪرڻ جي باوجود، (انهن اڳواڻن) سنڌ وارن سان ڪو به ساٿ نه ڏنا هيو.

اِهي ۽ اهڙا ٻيا سڀ موضوع، جنرل ضياءَ جي راڄ ۾، سنڌي ٻولي ۽ سنڌي ادب جا موضوع رهيا. مختلف شاعرن، نثر نويسن، ڪالم نگارن ۽ نقادن انهن موضوعن تي تمام گهڻو لکيو. انهن شاعرن ۽ نثر

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

نويسن ۾ شيخ اياز اُستاد بخاري، نياز همايوني، تنوير عباسي، شمشيرالحيدري، امداد حسيني، ابراهيم منشي، محمد خان مجيدي، سرويج سجاولي، احمد خان مدهوش، تاج بلوچ، قمر شهباز، راشد موراڻي، سرڪش سنڌي، انور پيرزادو، ذوالفقار راشدي، عبدالحڪيم 'ارشاد' ۽ ٻيا هن دور جا نمائنده شاعر هئا. نثر نويسن ۾ محمد ابراهيم جويو، مولانا غلام محمد گرامي، پير حسام الدين راشدي، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، رسول بخش پليجو، سراج، امرجليل، جمال ابڙو، آغا سليم، نسيم احمد کرل، غلام رباني آگرو، مراد علي مرزا، حميد سنڌي، غلام نبي مغل، عبدالقادر جوڻيجو، شوڪت شورو، علي بابا، جمال رند، رشيد ڀٽي، جيڄي زرينه بلوچ، نورالهدى شاهه، ماهتاب محبوب، خير النساء جعفري، تنوير جوڻيجو، ثميره زرين ۽ ٻيون به ڪيتريون ئي سنڌي ٻوليءَ جي نمائنده افسانه نويس، ناول نگار ڊراما نويس، ڪالم نگار، نقاد ۽ مضمون نگار هئا، جن سنڌي ادب ۽ سنڌي ٻوليءَ لاءِ بيباڪيءَ سان مزاحمتي ادب لکيو.

17، آگسٽ 1988ع تي، جنرل ضياءَ ۽ سندس 35 ساٿي، بهاولپور واري هوائي حادثي ۾ اجل جو شڪار ٿيا. انهيءَ حادثي کان پوءِ، پاڪستان جي آئين موجب، پاڪستان جي سنيت جي صدر غلام اسحاق خان، ملڪ جي صدر جون واڳون سنڀاليون. غلام اسحاق خان، 1988ع ۾ ئي، پاڪستان ۾ قومي ۽ صوبائي اسيمبليون جون چونڊون ڪرايون. انهن چونڊن ۾ پاڪستان پيپلزپارٽي، وڏيءَ اڪثريت سان ڪاميابي حاصل ڪئي، ۽ محترم بينظير ڀٽو شهيد، پاڪستان جي وزيراعظم ۽ مسلم دنيا ۾ پهرين خاتون وزيراعظم جي حيثيت ۾ قسم کنيو ۽ ملڪ جون واڳون سنڀاليون.

پيپلزپارٽيءَ جي هن نئين حڪومت کان، سنڌ جي ماڻهن، ٻين مطالبن سان گڏ، سنڌي زبان جي ترقيءَ ۽ واڌاري لاءِ، 'سنڌي لئنگئيج اٿارٽي' قائم ڪرڻ جي گهر ڪئي، پر اُن وقت انهيءَ حڪومت 'سنڌي لئنگئيج اٿارٽي' بدران، 'سنڌي لئنگئيج بورڊ' ٺاهڻ جو اعلان ڪيو ۽ سراج الحق ميمڻ صاحب کي اُن جو چيئرمئن مقرر ڪيو. سراج صاحب، چيئرمئن ٿيڻ تي قبول نه ڪيو، پر حڪومت کي لکي موڪليائين ته سنڌي ٻوليءَ جهڙيءَ عظيم ٻوليءَ لاءِ 'اٿارٽي' ٺاهڻ جي بدران، 'سنڌي ٻولي بورڊ' ٺاهي اوهان، سنڌي ٻوليءَ سان نٿولي ڪئي آهي. اهڙيءَ طرح ٻن سالن تائين (يعني 1990ع تائين) سنڌ جي ماڻهن جي اها گهر سردخاني ۾ ئي پيل رهي.

سنڌ جي ماڻهن مان ڪي، مون سان منهنجيءَ هن راءِ تي اتفاق ڪن يا نه ڪن، پر آءٌ اهو دعويٰ سان چوندس ته 'سنڌي لئنگئيج اٿارٽي' ٺاهڻ جي سعادت، اُن شخصيت کي نصيب ٿي جنهن جا هن وقت به لکن جي تعداد ۾ ماڻهو مداح آهن. ته وري اوتراڻي اُن سان نفرت ڪندڙ به هوندا. اها شخصيت هئي، جناب نواب ڄام صادق علي خان مرحوم، ڄام صاحب، پنهنجي وزيراعليٰ هجڻ واري زماني ۾، 19 نومبر، 1990ع تي، سنڌ اسيمبليءَ مان، 'سنڌي لئنگئيج اٿارٽي' جي قائم ڪرڻ لاءِ بل منظور ڪرائي. اٿارٽيءَ جي قائم ڪرڻ جو نوٽيفڪيشن جاري ڪيو.

282 _____ قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

The Sindh Government Gazette

PUBLISHED BY AUTHORITY

KARACHI, SUNDAY, DECEMBER 23, 1990

PART IV

PROVINCIAL ASSEMBLY OF SINDH

NOTIFICATION

Karachi, the 23rd December, 1990

No. PAS/Legis-B-5/90.—The Sindh (Teaching, Promotion and Use of Sindhi Language) (Amendment) Bill, 1990 having been passed by the Provincial Assembly of Sindh on 19th November, 1990 and assented to by the Governor of Sindh on 4th December, 1990 is hereby published as an Act of the Legislature of Sindh.

THE SINDH (TEACHING, PROMOTION AND USE OF SINDHI LANGUAGE) (AMENDMENT) ACT, 1990.

SINDH ACT NO. VIII OF 1990

(First published after having received the assent of the Governor of Sindh in the Gazette of Sindh (Extra-Ordinary) dated 23rd December, 1990).

AN

ACT

to further amend the Sindh (Teaching, Promotion Use of Sindhi Language) Act, 1972.

WHEREAS it is expedient to further amend the Sind (Teaching, Promotion and Use of Sindhi Language) Act, 1972, in the manner hereinafter appearing; Preamble

It is hereby enacted as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Sindh (Teaching, Promotion and Use of Sindhi Language) (Amendment) Act, 1990.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 5 and 7 of Sind Act 2 of 1972.

2. In the Sind (Teaching, Promotion and Use of Sindhi Language) Act, 1972, in section 5, and in section 7, in sub-section (2), in clause (b), for the words "Academies and Boards" the words and comma "an Authority, Academies or Boards" shall be substituted.

Repeal of Sindh Ordinance VI of 1990.

3. The Sindh (Teaching, Promotion and Use of Sindhi Language, (Amendment) Ordinance, 1990 is hereby repealed.

BY ORDER OF THE SPEAKER
PROVINCIAL ASSEMBLY OF SINDH

ZAKIR HUSSAIN K. MIRZA
Secretary,
Provincial Assembly of Sindh.

KARACHI: PRINTED AT THE SINDH GOVERNMENT PRESS

سڀ کان پهرين. سنڌي ٻوليءَ جي ترقيءَ ۽ واڌاري لاءِ 1972ع واري قانون (Act) ۾ سنڌ جي تڏهوڪي گورنر، عالي جناب محمود اي هارون، 22 آڪٽوبر، 1990ع تي، ترميمي آرڊيننس جاري ڪيو جنهن موجب 1972ع واري قانون جي شق (1) ۽ آرٽيڪل 128 ۾ ترميم ڪئي ۽ فرمايو ته:

(1) هن آرڊيننس کي، 'سنڌ (سنڌي ٻوليءَ جي سکيا، ترقي ۽ استعمال) جي 1972ع واري قانون ۾ آرڊيننس 1990ع موجب ترميم سمجهيو وڃي.

(2) هي قانون فوري عمل ۾ ايندو.

(3) اڳوڻي قانون 'سنڌ (سنڌي ٻوليءَ جي سکيا، ترقي ۽ استعمال) قانون 1972ع ۾ سيڪشن 5 ۽ سيڪشن 7، ضميمي سيڪشن (2) ڪلاز (ط) ۾ ڄاڻايل فقرن، "اڪيڊميون ۽ بورڊ" لفظن ۽ ڪامائن جي جاءِ تي "اثار تي، اڪيڊميون يا بورڊ" لفظ استعمال ڪيا ويندا." (صوبه سنڌ جي گورنر طرفان جاري ڪيل آرڊيننس، ڪراچي، 22 آڪٽوبر، 1990ع)

هن آرڊيننس کان پوءِ، سنڌ اسيمبليءَ ۾ اهو بل پيش ڪيو ويو جنهن کي 19 نومبر، 1990ع واري اجلاس ۾ منظور ڪيو ويو ۽ اُن بل، 4 ڊسمبر، 1990ع تي، سنڌ جي گورنر صاحب جي منظوريءَ سان، 'قانون' (Act) جي صورت ورتي. سنڌ اسيمبليءَ جي تڏهوڪي سيڪريٽريءَ، محترم ڏاڪر حسين کي مرزا جي صحيح سان، تاريخ 23 ڊسمبر، 1990ع تي انهيءَ قانون جي پڌرائي ڪئي وئي.

4- سنڌي ٻوليءَ جو مستقبل ۽ اُن لاءِ ڪي تجويزون:

اڳ ۾ چيو ويو آهي ته سنڌي زبان جو مستقبل تمام گهڻو روشن آهي. جيڪي ڪجهه ماضيءَ ۾ ڪيو ويو، يا جيڪي ڪجهه حال ۾ ڪيو ويو آهي، اُن جو جڏهن مرزا قليچ بيگ، سائين جي. ايم سيد، پير علي محمد شاه راشديءَ، علامه آءِ. آءِ قاضيءَ، حڪيم فتح محمد سيوهاڻيءَ، پروفيسر پيرومل آڏواڻيءَ ۽ پير حسام الدين شاه راشديءَ جي تجزيي ۽ تجويزن جي روشنيءَ ۾ مطالعو ٿو ڪجي ته محسوس ٿو ٿئي ته سنڌي ٻوليءَ جو مستقبل تمام گهڻو روشن نظر اچي ٿو. مثال طور علامه آءِ. آءِ قاضي صاحب فرمايو ته:

"سنڌي زبان جي بقاء جو هڪ مؤثر طريقو هي آهي ته سنڌين ۾ قوت فڪر پيدا ٿئي ته جيئن هو نئين خيال ۽ نئين معنيٰ کي سنڌي زبان ۾ قلمبند ڪن. ائين ڪرڻ سان زبان جي زندگيءَ ۽ بقا جو سوال پاڻي حل ٿي سگهي ٿو."

سيد حسام الدين شاه راشديءَ، سنڌي ٻوليءَ جي مستقبل ۽ اُن جي ترقيءَ لاءِ تجويزون ڏيندي

لکيو ته:

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت _____ 284

”شعر، افساني ۽ ڊرامي کان سواءِ ٻيا به اهم موضوع آهن جن تي نئين نسل کي فوري توجهه ڏيڻ کپي. ڪابه قوم فقط شعر، افساني ۽ ڊرامي جي سهاري جيئري رهي نه سگهندي. سنڌ جي تاريخ به هڪ اهم موضوع آهي، جيڪو هن وقت تائين اکين کان تريل رهيو آهي. سنڌ جي تاريخ طرف ڌيان ڏيڻ سان، سندن ادبي تعليمات ۾ نئون رنگ ۽ رس ڀرجي ويندو. نوان موضوع ملندا ۽ نرالا عنوان قائم ٿيندا، ۽ پنهنجن خواهه پراڻن جون اکيون کلي پونديون.“ (سيد حسام الدين شاهه راشدي، 1981ع: 681)

سيد صاحب اڳتي لکي ٿو:

”هن جدوجهد ۾ هيلٽائين جي زماني ۾ اهائي قوم قائم رهي سگهندي جيڪا ترقي يافته قومن سان ڪلهو ڪلهي ۾ ڏيئي هلڻ جي ڪوشش ڪندي. هن خطرناڪ ۽ عجيب دور ۾ اها قوم جيئري رهندي ۽ اهڙي ماڻهو رفتار سان گڏوگڏ، پنهنجي رفتار قائم رکندو ايندو.“ (سيد حسام الدين شاهه راشدي، 1981ع: 681)

حقيقت ۾ ٻنهي بزرگ دانشورن، يعني علامه آءِ. آءِ قاضي ۽ پير حسام الدين شاهه راشديءَ جي تجويزن ۽ اهم نقطن طرف سنڌ جي ماڻهن کي فوراً ڌيان ڏيڻ جي گهڻي ضرورت آهي. سنڌ ۽ سنڌي زبان، فقط افسانوي ادب جي سلسلي ۾ گهڻي ۾ گهڻي مواد پيش ڪرڻ سان ترقي يافته زبانن جي دائري ۾ داخل ٿي نه سگهندي.

هن سلسلي ۾ سال 1982ع ۾، محترم مراد علي مرزا، سنڌ يونيورسٽيءَ جي، سنڌي شعبي ۾ هڪ سيمينار ۾ پنهنجي هڪ مقالي ۾، سنڌي ٻوليءَ جي سڀني گهڻگهرن کي خبردار ڪيو هو. مرزا صاحب اهو چئلينج ڏنو هو ته سنڌي زبان ۾ سائنسي علمن تي گهڻو ڪم ڪونه ٿيو آهي جو اسين ان کي سائنسي علمن واريءَ فئڪلٽيءَ ۾ شامل ڪري سگهون. مرزا صاحب اهو خدشو ظاهر ڪندي چيو هو ته جيڪڏهن اسان جي عالمن، اُستادن ۽ ليکڪن، جديد فني ۽ سائنسي علمن، جهڙوڪ: انجنيئرنگ، اليڪٽرانڪس، ڪمپيوٽر سائنس، علم طبعي، علم ڪيميا، علم ارضيات، علم حياتيات، علم طب، زرعي توڙي اهڙن ٻين علمن جي باري ۾ سنڌي زبان ۾ مواد پيش نه ڪبو ته سنڌي زبان اڳتي وڌي نه سگهندي. ۽ اسان فقط شاعريءَ، افساني، ناول ۽ ڊرامي جي موضوعن تي لکيل چند ڪتابن کي زبان جي ترقي سمجهي، خوش فهميءَ ۾ رهجي وينداسين. سنڌ ۾ سَوَن جي تعداد ۾ سنڌيدان، انهن موضوعن ۽ مضمونن جي اُستادن ۽ محققن جي حيثيت ۾ ڪاليجن ۽ يونيورسٽين ۾ باقاعدي اُستادن ۽ محققن طور مقرر ٿيل آهن. اهو انهن اُستادن ۽ محققن جو اخلاقي فرض آهي ته پنهنجي روزمره جي مشغولين مان ڪجهه وقت ڪڍي هن طرف ڌيان ڏين ۽ پنهنجي پنهنجي موضوع ۽ مضمون جي سلسلي ۾ تحقيق ڪن، مقالا ۽ ڪتاب لکن.

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

اهڙيءَ طرح سنڌ ۾ ٻارن لاءِ جديد اشاعتي اصولن موجب ٻاراڻو ادب خاص ڪري سائنسي فڪشن جهڙن موضوعن تي طبعزاد ڪتاب لکرايا وڃن يا ٻين ٻولين ۾ ڇپيل ڪتاب ترجمو ڪرايا وڃن.

(2) پرائمري سطح کان وٺي، سنڌي ٻوليءَ جي سکيا تي توجهه ڏيڻ جي ضرورت:

سنڌي ٻوليءَ کي مستقبل جي زبان بنائڻ لاءِ اهو به ضروري آهي ته پرائمري تعليم واريءَ سطح کان وٺي، تعليم جو ذريعو بنائڻ گهرجي. سڀني سرڪاري توڙي خانگي اسڪولن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي سکيا لازمي ڪئي وڃي. اهو سنڌ جي ٻارن جي مائٽن لاءِ به ضروري آهي ته اُهي به ڏسن ته سندن ٻارن کي، سنڌي ٻولي پڙهائي وڃي ٿي يا نه؟ سنڌ جي هڪ وڏي اديب ۽ محقق، محترم شوڪت حسين شوري، روزانه عبرت اخبار جي، 9 جولاءِ، 199ع واري شماري ۾، ’سنڌي ٻوليءَ جو مستقبل‘ واري عنوان هيٺ، پنهنجي هڪ ڪالم ۾، سنڌي ٻوليءَ لاءِ خطرن طرف ڌيان ڇڪائيندي لکيو هو ته:

”اسان جا عالم ۽ دانشور جڏهن ڪنهن ادبي ميڙ جي صدارت ڪندا آهن، يا مهمان خصوصيءَ جي حيثيت ۾ اسٽيج تي ڪرسي والاري ويهندا آهن ته اُهي صاحبان، پنهنجن تقريرن ۾ عجيب غريب حقيقت پسنديءَ ۽ خوش فهميءَ واريون ڳالهائون ڪندا آهن. اُهي خاص طور سنڌي زبان جي باري ۾ اهڙي جذباتي قسم جي دعويٰ ڪندا آهن، جنهن کي ٻڌي في الحال ته ماڻهو بي اونو ٿي ويندو آهي ۽ سمجهندو آهي ته سنڌي زبان کي ڪوبه خطرو ڪونهي.“

شورو صاحب، پنهنجي انهيءَ ساڳئي ڪالم ۾ اڳتي لکي ٿو:

”هڪڙا خطرا ٻاهريان آهن ۽ ٻيا اندروني. ٻاهرين خطرن تي ٻئي پيري ڳالهائينداسين. سنڌي زبان کي جيڪو اندريون خطرو آهي، اُن جي لاءِ ذميوار خود اسين سنڌي آهيون. تعليمي لحاظ کان، سنڌي زبان جي ٻيڙي ٻوڙڻ ۾ اسان جو پنهنجو ئي هٿ آهي. اُن ۾ ڪوشڪ ڪونهي ته ورهاڱي کان پوءِ سنڌ جي وڏن شهرن، ڪراچيءَ ۽ حيدرآباد ۾، تعليمي لحاظ کان سنڌي زبان جا ننڍا ويڙهجي ويا آهن. ڪراچيءَ جو شهر جيڪو سنڌ جي گاديءَ جو هنڌ آهي، اُتي هڪڙو به سنڌي پرائمري اسڪول ڪونهي. حيدرآباد جي ايڏي ساريءَ سنڌي آباديءَ ۾ به ٿي سنڌي پرائمري اسڪول مس وڃي بچيا آهن.

قاسم آباد جي سنڌي وسنديءَ ۾، بيڪن هائوس، پبلڪ اسڪول ۽ سينٽ بوناويچر اسڪولن ۾ وڌ ۾ وڌ سنڌي ماڻهن جا ٻار داخل آهن. جتي انگلش ميڊيم ته پنهنجيءَ جاءِ تي، پر سنڌي ٻارن کي پهرئين ڪلاس، يا ڏوڪڙ ڏيڻ سان جيڪڏهن پرائمريءَ ۾ داخلا ملي وئي ته جڻ ته زندگي ملي وئي.

جيڪي نوجوان ڪاپي ڪري بي. اي. بي. ايس سي يا ايم. اي ڪري وينا آهن. يا نئين سهوليت موجب آسانيءَ سان بي. ايڊ آف ڪئمپس جي ڊگري حاصل ڪري چڪا آهن. اُهي نڪور رڙهو لڳائي سگهندا ۽ نه ئي وري هر ڪاهي سگهندا. اهي پرائمري ماستر ٿي ويا ته وڏي ڪيپ ڪٽيائون. هاڻي رهيو ڳوٺ جي اسڪول ۾ ٻارن کي پڙهائڻ جو معاملو ته اڳي گوسٽو شاگرد ٻڌبا هئا، پر هاڻي زمانون ڦري ويو آهي. گوسٽو شاگردن کان، گوسٽو استادن جو انگ وڌي ويو آهي. جنهن زبان جي بنيادي تعليم جو اهو حال هجي، اُها آخر ڪيستائين علمي ۽ ادبي زبان جي حيثيت سان قائم رهندي.

هن وقت جيڪڏهن سنڌي زبان ۾ ايتريون ساريون اخبارون نڪرن ٿيون، رسالا ۽ ڪتاب ڇپجي رهيا آهن ته اها پنهنجيءَ جاءِ تي خوشيءَ جي ڳالهه آهي، پر جڏهن سوچجي ٿو ته ايندڙ وقت ۾ انهن اخبارن، رسالن ۽ ڪتابن جا پڙهندڙ ڪيترا هوندا ته سڄي خوشي ختم ٿيو وڃي، جيڪڏهن سنڌي تعليم جي صورتحال اهائي قائم رهي جيڪا ڏينهن ڏينهن ابتريءَ ڏانهن وڌندڙ آهي ته ايندڙ صديءَ جي بئي اڌ ۾ سنڌي اخبارن، رسالن ۽ ڪتابن کي پڙهڻ وارو ڳوليو به ڪونه ٿيندو. سنڌي ماڻهو ته برابر هوندا پر سنڌي پڙهندڙ ڪونه هوندا، جيئن انڊيا ۾ هن وقت سنڌي زبان جي حالت آهي. انڊيا ۾ سنڌين جو پراڻو نسل جيئن جيئن ختم ٿيندو وڃي، انهن سان گڏ سنڌي زبان جي علمي ۽ ادبي حيثيت به ختم ٿيندي پئي وڃي. هن وقت انڊيا ۾ سنڌي لکندڙ به آهن، سنا شاعر، سنا ماڊرن ڪهاڻيڪار ۽ ناول نگار به آهن، پر پڙهندڙ ڪونه آهن. سنڌين جا ٻار نالي ۾ سنڌي آهن، پر اهي هندي ۽ انگريزيءَ ۾ ڳالهائيندا آهن.“

(3) - (الف) سنڌي ٻوليءَ ۾ سائنسي ادب جي واڌاري لاءِ ڪم ڪرڻ:

اڳ ۾ چيو ويو آهي ته سنڌي ٻوليءَ ۾ سائنسي علمن تي مواد نه هئڻ جي برابر آهي. اڳ ۾ اهو به چيو ويو آهي ته سنڌي زبان، فقط افسانن، ڪهاڻين، ڊرامن، ناولن يا جذباتي قسم جي شاعريءَ سان ترقي ڪري ڪانه سگهندي. ۽ نه ئي وري ترقي يافتہ ٻولين ۽ ترقي يافتہ ادب پيدا ڪندڙ قومن جي دائري ۾ داخل ٿي سگهندي. سنڌي زبان ۾ سائنسي ۽ ٽيڪنيڪل علمن جي باري ۾ گهڻي مواد لکڻ جي ضرورت آهي. اهوئي سنڌي قوم ۽ سنڌي ٻوليءَ جي سامهون، اُن جي مستقبل ۽ ترقيءَ لاءِ وڏو چئلينج آهي. سنڌي ٻوليءَ جي مستقبل ۽ ترقيءَ لاءِ، سنڌي ٻوليءَ کي اليڪٽرانڪ ميڊيا جي زبان بنائڻ لاءِ، سنڌي ٻوليءَ ۾ اليڪٽرانڪ ميڊيا لاءِ گهربل مواد لکڻو پوندو. اُن لاءِ انهيءَ مضمون جي ماهرن کي پنهنجو وقت ڏيڻو پوندو.

پڙهندڙن کي ياد هوندو ته 1970ع واري ڏهاڪي واري زماني ۾ سنڌ يونيورسٽيءَ جي هڪ فاضل دانشور ۽ انسٽيٽيوٽ آف ڪيمسٽريءَ جي فاضل پروفيسر ۽ ڊائريڪٽر مرحوم ڊاڪٽر ممتاز علي قاضي صاحب جي نگرانيءَ ۾ 'سنڌ سائنس سوسائٽي' قائم ڪئي وئي هئي. مذڪوره سوسائٽيءَ، اُن ڏس ۾ تعريف جوڳو ڪم به ڪيو هو. هن اداري طرفان 'ماهوار سائنس مخزن' کان سواءِ سائنس جي مختلف موضوعن تي، سنڌي ٻوليءَ ۾ طبعزاد ۽ ترجمو ڪيل ڪتاب پڻ شايع ڪرايا ويا هئا. هن ئي اداري طرفان، سائنس جي ٽيڪنيڪي ۽ فني لفظن تي مشتمل، انگريزي- سنڌي لغت پڻ شايع ڪئي وئي هئي. اها لغت مرحوم قاضي صاحب پاڻ مرتب ڪئي هئي، پر ڪيترن ئي سالن کان اهو ادارو ختم ٿي چڪو آهي. مٿي ذڪر ڪري آيو آهيان ته 1991ع ۾، سنڌ حڪومت طرفان، سنڌ اسيمبليءَ ۾، سنڌي ٻوليءَ جي پاس ڪيل بل جي روشنيءَ ۾، 'سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ' جي نالي سان ادارو قائم ڪيو ويو. هن اداري جو باني چيئرمئن، مشهور سنڌ شناس ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ صاحب کي مقرر ڪيو ويو. ڊاڪٽر صاحب هن اداري جو ٽي سال چيئرمئن رهيو. هن اداري جي عملي قدم جي سلسلي ۾، 'سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا' ڪتاب ۾ تفصيل سان ذڪر ڪيو ويو آهي. هن اداري جي مقصدن مان هڪ مقصد هي به طي ڪيو ويو ته سنڌي ٻوليءَ ۾، سائنسي ۽ ٽيڪنيڪل علمن جي مضمونن تي ڪتاب لکرائي شايع ڪرايا وڃن. پنهنجي قيام واري زماني کان وٺي، هن اداري هن ڏس ۾ تعريف جوڳا قدم کنيا آهن. هن اداري طرفان شايع ٿيندڙ ڇهه ماهي تحقيقي جرنل، 'سنڌي ٻولي' جي شماري 2، جلد چوٿين جي اپريل- مئي ۽ جون، 1994ع واري شماري ۾، 'سنڌيءَ ۾، سائنسي ادب جي واڌاري لاءِ سڌ' جي عنوان هيٺ، سائنسي ادب جي ليکڪن کي، سائنسي موضوعن تي لکڻ جي دعوت پڻ ڏني وئي. اُن دعوت ۾، مذڪوره جرنل ۾، صفحي 43 تي تفصيل پڙهي سگهجي ٿو.

1998ع ۾، هن اداري ۾ سائنسي ادب جي واڌاري لاءِ هڪ ڌار شعبو پڻ قائم ڪيو ويو. اداري پنهنجي سڀني پروگرامن تي مستقبل ۾ عملي جامو پهرائڻ لاءِ 'شارت ٽرم' ۽ 'لانگ ٽرم' پروگرام پڻ طي ڪيا، جن مطابق سنڌي ٻوليءَ ۾ 'حوالاجاتي مواد'، 'انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا' کان سواءِ 'سائنسي ادب'، 'ٻارن لاءِ ادب'، 'ڊڪشنريون'، ورڪشاپ، مذاڪرا، ادبي ڪلاس ۽ ادبي ڪچهرين، سنڌي سکيا جي ڪلاسن کان سواءِ هر سال 'شاهه لطيف قومي ڪانفرنس' کولائڻ جو پروگرام پڻ جوڙيو ويو هو. انهن سڀني پروگرامن تي عمل ڪرڻ لاءِ ڌار ڌار مشاورتي ڪميٽيون پڻ جوڙيون ويون.

(ب) سنڌي ٻوليءَ کي اليڪٽرانڪ ميڊيا واري ٻولي بنائڻ:

سنڌي ٻوليءَ کي فني ۽ ٽيڪنيڪل ٻولي بنائڻ جي سلسلي ۾، سنڌ يونيورسٽيءَ جي، انسٽيٽيوٽ قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

آف سنڌالاجيءَ، 1970ع ۾ سنڌي ٻوليءَ لاءِ، سميٽزلئنڊ جي 'هرمز ڪمپنيءَ' کان، 'المصطفيٰ' نالي سنڌي ٽائپ رائٽر ٺهرايو. اُن کان پوءِ سنڌي ٽائپ رائٽر جي سکيا ۽ 'سنڌي شارٽ هئنڊ' جي نالي سان ڪتاب لکرائي ڇپايا. اهي ڪتاب، دراصل 'سنڌي ٽائپ رائٽنگ' ۽ 'سنڌي شارٽ هئنڊ' جي سکڻ لاءِ ٽيڪسٽ بڪ ٿي هئا. اليڪٽرانڪ ميڊيا طرف، سنڌي ٻوليءَ لاءِ اها هڪ قسم جي پيش قدمي هئي، جنهن جي شروعات، سنڌالاجيءَ طرفان ڪئي وئي.

پر سنڌي ٻوليءَ جي ڇپائيءَ، يعني پرنٽنگ ٽيڪنالاجي جي سلسلي ۾، 1954ع ۾ علامہ آءِ آءِ قاضيءَ، جرمنيءَ مان مشينون گهرائي، سنڌ يونيورسٽيءَ ۾ پريس قائم ڪري، اُن ۾ ڇپائيءَ لاءِ جرمنيءَ مان Punch Operating System واريون مشينون آنديون. انهن پريس جي مدد سان، سنڌ يونيورسٽي پريس، ڇپائيءَ جي سلسلي ۾، اليڪٽرانڪ ميڊيا جي سلسلي ۾، انقلابي قدم کنيا جيڪي سنڌ ۾ بلڪل نوان هئا.

سنڌي ادبي بورڊ، سنڌي ٻوليءَ کي ڇپائيءَ جي سلسلي ۾ پهريون دفعو 1984ع ۾ ڪنڀاٽا ڪمپنيءَ وارن جي مدد سان، ڇپائيءَ لاءِ ڪمپيوٽر واريون مشينون ٺهرايون. اڳتي هلي ريڊيو ۽ ٽي ويءَ تي، سنڌي ٻوليءَ جي نشريات به هن ڏس ۾ هڪ ڪامياب شروعات هئي، انهيءَ عرصي ۾ سنڌ ۽ ڀارت ۾، سينيما گهرن ۾ سنڌي فلمن جو اچڻ به، سنڌي ٻوليءَ جي شويزنس ۽ پرفارمنگ آرٽ وارن شعبن جي ترقيءَ طرف هڪ وڏو قدم هو.

اهڙيءَ طرح ڪمپيوٽر تي سنڌي ٻوليءَ کي ٽيڪنيڪل طريقي سان آڻڻ وارين ڪامياب ڪوششن جي سلسلي ۾ محترم عبدالماجد ڀرڳڙي ۽ بدر هيساڻيءَ، سنڌي ٻوليءَ جي خدمت جي سلسلي ۾ پاڻ کي زنده جاويد بنائي ڇڏيو. اهي ٻئي صاحب، ڪروڙين سنڌين جي مبارڪن جا مستحق آهن. ڀرڳڙي صاحب ته، 'مڪئنٽش ڪمپيوٽر ڪمپنيءَ' جي سهڪار سان، سنڌي ٻوليءَ لاءِ 'عربي سسٽم' جي ڪي بورڊ تي، سنڌي فانت تيار ڪري، سنڌي ٻوليءَ ۾ پهريون ڀيرو سنڌي PC ٺاهي، مارڪيٽ ۾ آڻي، ڪمپيوٽر تي سنڌي ٻوليءَ جي استعمال طرف، سنڌ جي ماڻهن جو ڌيان ڇڪايو ۽ 'سنڌي ڪمپيوٽنگ سسٽم' جي شروعات ڪئي. جيتوڻيڪ 1984ع ۾، سنڌي ادبي بورڊ، ڪنڀاٽا ڪمپنيءَ جي مدد سان، ادبي بورڊ ۾، سنڌي ٻوليءَ جي ڪمپوزنگ جي طريقي لاءِ ڪمپيوٽر تي آڌار ڪمپيوٽر ٺهرائي استعمال ڪرڻ شروع ڪيون هيون، پر هڪ ته اڄوڪي سسٽم ۽ انهيءَ سسٽم ۾ وڏو فرق هو ۽ ٻيو ته انهن تي سنڌي ڪمپوزنگ مهانگي پڻ هئي. انهيءَ ڪري نه فقط واپاري لحاظ کان به سنڌ جي ماڻهن، خاص ڪري پرنٽنگ پريس جي مالڪن ۽ آفيسن ۾ منتظمين جو ڌيان، 'مڪئنٽش ڪمپنيءَ' جي جوڙيل 'PC' طرف

وڌيڪ ٿيو هو. ساڳئي وقت هي طريقو وڌيڪ جديد، گهٽ خرچ وارو ۽ جلدي نتيجا ڏيندڙ طريقو به هو. ماجد پرڳڙي ۽ بدر هيسباڻيءَ کان پوءِ، ڪيترن ئي ٻين سنڌي نوجوانن، سنڌي ڪمپيوٽنگ سسٽم جي سلسلي ۾، خاص ڪري نون سنڌي فائنل جي ٺاهڻ طرف ڌيان ڏنو. انهن ۾ سيد اياز شاھ، IBM ڪمپنيءَ لاءِ، سنڌي ڪي بورڊ ۽ نوان فائنل ٺاهي، ڪن سنڌي اخبارن کي اليڪٽرانڪ ميڊيا تي آڻڻ جي شروعات ڪئي. شايد ’عوامي آواز‘ پهرين سنڌي اخبار هئي، جنهن طرفان سنڌي ڪمپيوٽنگ سسٽم موجب شايع ڪرڻ جي شروعات ڪئي وئي. هاڻي ته سنڌي ٻوليءَ جون سڀ اخبارون، ڪتاب، رسالا ۽ اڻڊورٽائيزمينٽ جو مواد، سنڌي ڪمپيوٽنگ واري سسٽم موجب ڇپايو ويندو آهي. اهو به نوٽ ڪرڻ گهرجي ته سنڌيءَ ۾ پرتنگ ٽيڪنالاجيءَ جي لحاظ کان، سنڌي ۾ ’سنڌيڪا اڪيڊميءَ‘، ’روشني پبليڪيشن‘ ۽ ’ڪويتا پبليڪيشن‘، سٺا ۽ ڪامياب تجربا ڪيا، ۽ اُن سان گڏ انهن ادارن، ڪمپيوٽر تي ڪمپوزنگ جي سلسلي ۾ ڪيترن ئي نوجوانن کي سکيا ڏيئي، ڇپائيندڙ ادارن، خاص ڪري اخبارن کي ڪامياب آپريٽر تيار ڪري ڏنا آهن.

ايترين سارين انفرادي ڪوششن جي باوجود ضرورت هن ڳالهه جي هئي ته سنڌي ڪمپيوٽنگ سسٽم لاءِ ’معياري ڪي بورڊ‘، ’معياري ڪوڊ پليٽ‘، ۽ ’معياري فائنل‘ ۽ ’سافٽ ويئر‘ ٺاهڻ جي ڪوشش ڪجي. ماجد پرڳڙي، بدر هيسباڻي ۽ اياز شاھ کان سواءِ ٻين نوجوانن، ڪمپيوٽر جي سکيا جا پنهنجا پنهنجا سنڌي فائنل پڻ ٺاهيا. انهن جا نالا اٿارٽيءَ جي 2001ع واريءَ سالياني رپورٽ ۾ ڏنا ويا آهن.

هن سلسلي ۾، 1998ع کان سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ، نهايت ئي ڪامياب ڪوششون ڪيون. اٿارٽيءَ طرفان، ’لطيف ناشر‘ نالي سان هڪ معياري فائنل تيار ڪري سنڌ سرڪار کي اُن جي منظوريءَ لاءِ گذارش به ڪئي وئي. هن اداري سنڌي ٻوليءَ لاءِ ’معياري ڪوڊ پليٽ‘، ’معياري ڪي بورڊ‘، ’معياري فائنل‘ ٺاهيا ويا آهن.

هر سڄاڻ ماڻهو ڄاڻي ٿو ته هيءُ دور، اليڪٽرانڪ ميڊيا جو دور آهي. هن دور ۾ سنڌي ٻوليءَ کي اليڪٽرانڪ ميڊيا تي آڻڻ لاءِ ڪن خاص خاص ماڻهن، خانگي ادارن ۽ ڪن اخبارن ۽ ٽي-وي چئنلن، پنهنجو اهم ڪردار ادا ڪيو آهي. هن وقت سرڪاري ادارن ۾، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي ئي هڪ اهڙو ادارو آهي، جنهن هن سلسلي ۾ نه فقط باقاعدي سان شروعات ڪئي، پر هن ڏس ۾ ڪافي ڪاميابي پڻ حاصل ڪئي آهي. اٿارٽيءَ طرفان، پاڻ سان اڪثر انهن نوجوانن کي پڻ شامل ڪيو ويو، جن انفرادي طور هن ڏس ۾ ڪوششون پئي ڪيون. انهن نوجوانن ۾ محترم عبدالماجد پرڳڙي، سيد اياز شاھ، سيد دانيال شاھ، اعجاز جعفري ۽ سارنگ رام جا نالا وڏن ٿورن سان وٺي سگهجن ٿا. انهن نوجوانن جي مدد سان، اٿارٽيءَ، اُن وقت ۾

ڌار ڌار استعمال ٿيندڙ 'فائنٽن' مان 'لطيفي ناشر' فائنٽ کي معياري فائنٽ طور منظور ڪيو.

اليڪٽرانڪ ميڊيا جي سلسلي ۾، خاص ڪري 'سنڌي ڪمپيوٽنگ سسٽم' تي ڪم ڪرڻ لاءِ، اٿارٽيءَ جي ڪمپيوٽر لئب کي ترقي ڏيئي، 'سنڌي انفرميٽڪس شعبو' قائم ڪيو ويو. انهيءَ شعبي، وفاقي سرڪار جي اداري NADRA سان هڪ گڏجاڻيءَ ۾ ڪيل فيصلن تي عمل ڪرڻ جي سلسلي ۾، هن شعبي جي مشاورتي ڪميٽيءَ عملي قدم کڻڻ شروع ڪيو. ۽ NADRA جي مشوري موجب، سنڌي ٻوليءَ جي صورتخطيءَ ۾ ڪم ايندڙ 'حرفن جي استعمال جي رفتار' (frequency of letters) جي بنياد تي 'معياري سنڌي ڪي بورڊ لي آئوٽ'، 'سنڌي ڪوڊ پليٽ'، ۽ سنڌي صورتخطيءَ ۾ حرفن جي هڪ ٻئي جي اڳيان يا پٺيان ملڻ/گڏجڻ جي ترتيب، يعني Collation Order به تيار ڪري ورتو. پوءِ اهو پورو پئڪيج، سنڌي سافٽ ويئر ٺاهڻ لاءِ اٿارٽيءَ طرفان منظور ڪيو ويو ۽ ساڳيءَ طرح اٿارٽيءَ طرفان ٺاهيل اهو فائنٽ، اسلام آباد ۾ NADRA کي، ۽ سيڪريٽري ڪلچر، حڪومت سنڌ جي معرفت سنڌ سرڪار جي چيف سيڪريٽريءَ کي ڪراچيءَ موڪليو ويو ته جيئن اٿارٽيءَ طرفان ٺاهيل 'سنڌي ڪي بورڊ لي آئوٽ'، 'ڪوڊ پليٽ' ۽ 'ڪوليشن آرڊر' کي سرڪاري طور منظور ڪري، اهڙو نوٽيفڪشن جاري ڪيو وڃي. انهيءَ پئڪيج جي تيار ٿيڻ کان پوءِ، سنڌي ٻوليءَ لاءِ هر قسم جي سافٽ ويئر ٺاهڻ ۾ آساني ٿي وئي.

اٿارٽيءَ، محترم عبدالماجد ڀرڳڙيءَ جي تعاون ۽ ڪوششن سان، سنڌي ٻوليءَ کي انٽرنيٽ تي آڻڻ ۾ به ڪاميابي حاصل ڪري ورتي. انهيءَ ڪاميابيءَ کان پوءِ اسين هاڻي دنيا ۾ ڪٿي به ۽ ڪنهن سان به، سنڌي ٻوليءَ جي عربي-سنڌي رسم الخط ۾، انٽرنيٽ تي خط و ڪتابت ڪرڻ جي صلاحيت رکڻ ۾ ڪامياب ٿي وياسين.

اٿارٽيءَ ۾ قائم ڪيل سنڌي انفرميٽڪس شعبي، اليڪٽرانڪس ميڊيا جي حوالي سان، سنڌي ٻوليءَ جي مستقبل ۾ ترقيءَ لاءِ هينئون پروگرام رٿيو هو:

(i) جڳ مشهور مائڪروسافٽ ڪمپنيءَ جي 'يوني ڪوڊ' جي بنياد تي، سنڌي ٻوليءَ ۾ اي ميل

کي بنا رڪاروٽ جي عام ڪرڻ.

(ii) سنڌي ٻوليءَ جون ونڊوز (Windows) تيار ڪرڻ لاءِ، مختلف سافٽ ويئر ڪمپنين جو سهڪار

حاصل ڪرڻ.

(iii) ڪمپيوٽر جي حوالي سان، سنڌي ٻوليءَ لاءِ اهي سڀ سهوليتون مهيا ڪرڻ جن جي سهوليت

انگريزي ٻوليءَ جي ڪي بورڊ ۾ موجود آهي، يعني، ايڊيٽر، ڊڪشنري، سارٽنگ آرڊر،

لئنگئيج ڪنورٽر/يعني ٽرانسليٽر وغيره تيار ڪرڻ.

سنڌيءَ جي ويب سائيٽ ڊزائنگ جي سلسلي ۾، اٿارٽيءَ، IUCN ۽ گورنمينٽ ٽيڪنيڪل ڪاليج، وحدت ڪالونيءَ جي سهڪار سان، ڪونايل هڪ ورڪشاپ جي افتتاح جي موقعي تي مهراڻ يونيورسٽيءَ جي تڏهوڪي وائيس چانسلر، ڊاڪٽر عبدالرحمان ميمڻ صاحب، پنهنجيءَ تقرير ۾ سنڌي ٻوليءَ جي مستقبل جي حوالي سان فرمايو ته:

”سنڌي ٻوليءَ جي Marketability گهٽي رهي آهي، اُن لاءِ سوچڻ جي ضرورت آهي.“

هن وڌيڪ چيو ته:

”ڀارت، برطانيا، آمريڪا، ڏور مشرق ۽ ٻين ملڪن ۾ رهندڙ لکين سنڌي ماڻهن، سنڌي

ٻوليءَ ۾ دلچسپي وٺڻ ڇڏي ڏني آهي. ايتري قدر جو هاڻ، سنڌ ۾ به، سنڌي ماڻهن جي،

سندن ٻارن کي سنڌي ٻولي پڙهائڻ جي سلسلي ۾ دلچسپي ختم ٿيندي وڃي.“

اهي ئي ڳالهائون، محترم شوڪت حسين شوري پنهنجي هڪ ڪالم ۾ چيون هيون، جن جو اڳ

۾ ذڪر ڪيو ويو آهي.

ڊاڪٽر ميمڻ صاحب جون اهي ڳالهائون ۽ سنڌي ٻوليءَ جي مستقبل لاءِ خدشا، سنڌ جي سڀني

يونيورسٽين ۽ سرڪاري توڙي نيم سرڪاري ادارن لاءِ هڪ وڏو چئلينج آهن. هن صاحب بلڪل

وقتائين ڳالهائون ڪيون هيون. هن چيو هو ته هن زماني ۾، سنڌي ٻوليءَ جي Marketability جو سڄو

دارومدار اليڪٽرانڪ ميڊيا جي ميدان ۾ ترقي حاصل ڪرڻ تي آهي. اُن لاءِ سنڌي لئنگئيج اٿارٽي ۽

سنڌ ۾ قائم يونيورسٽين ۾ قائم ادارن کي ’انفرميشن ٽيڪنالاجي‘ (IT) جي سلسلي ۾ وڏو ڪم ڪرڻو

پوندو. ’سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ‘ ۽ سنڌ ۾ قائم سرڪاري يا خانگي يونيورسٽين کي، هن سلسلي ۾ گڏجي

ڪي پروگرام ٺاهڻ گهرجن ڇاڪاڻ ته يونيورسٽين وٽ ’ماهر‘ (Technocrats) موجود آهن. سنڌي ٻوليءَ

جي Marketability وڌائڻ لاءِ، اٿارٽيءَ ۽ يونيورسٽين جي ماهرن کي گڏجي ڪي پروگرام ٺاهڻ گهرجن. هن

سلسلي ۾ هيٺيان قدم کڻڻ گهرجن:

(I) سنڌي ٻولي جيڪا هاڻي ڪمپيوٽر جي ٻولي به بڻجي چڪي آهي، پر اُن کي معياري بولين

جهڙوڪ: انگريزي، فرينچ، جرمن، روسي، چيني ۽ ٻين بولين جي معيار تي آڻيو پوندو. اُن

سلسلي ۾ اٿارٽيءَ سميت سڀني يونيورسٽين کي نه فقط سنڌي ڪمپيوٽنگ سسٽم جا

ڪلاس شروع ڪرڻ گهرجن، پر سنڌي ٻوليءَ جي ترقيءَ لاءِ پروگرام به ٺاهڻ گهرجن.

(II) انٽرنيٽ جي زبان بڻجڻ ۾ ڪاميابي حاصل ڪرڻ کان پوءِ، سنڌيءَ ۾ مختلف پروگرامن

جون CDs ٺاهڻ ۾ وڌيڪ مهارت حاصل ڪرڻ گهرجي، جنهن لاءِ انهن سڀني ادارن کي گڏجي ڪوششون ڪرڻيون پونديون. اسان وٽ ماهرن جي کوٽ ڪانهي، پر هڪ ٻئي سان سهڪار ڪرڻ جي گهڻي ضرورت آهي.

(III) انٽرنيٽ ذريعي سنڌي ٻولي سيکارڻ لاءِ مختلف پروگرام تيار ڪرڻ گهرجن. دنيا ۾ جتي جتي سنڌي ڳالهائيندڙ ماڻهو آباد آهن، انهن مان جيڪي عربي - سنڌي رسم الخط ذريعي سنڌي ٻولي سکڻ نٿا چاهين، انهن لاءِ رومن - سنڌي رسم الخط ذريعي، سنڌي ٻولي سيکارڻ جون سهوليتون مهيا ڪرڻ گهرجن، پر زور وري به عربي - سنڌي رسم الخط تي ڏيڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته عربي - سنڌي رسم الخط ۾ لکڻ جي تعداد ۾ ڇپيل ڪتاب، هن وقت لائبررين ۾ موجود آهن.

(IV) ڪمپيوٽر لاءِ سنڌي ٻوليءَ ۾ اهي سڀ سهوليتون مهيا ڪرڻ جي ڪوشش جاري رکڻ گهرجي ته جيئن اُن ۾ سنڌي ايڊيٽر، سنڌي ڊڪشنري، لئنگئيج ڪنورٽر / ٽرانسليٽر ۽ لئنگئيج سارٽر جون سهوليتون مهيا ڪيل هجن. انهن سڀني سهوليتن لاءِ سنڌ جون يونيورسٽيون، سنڌ سرڪار جي منسٽري آف انفرميشن ٽيڪنالاجي، سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ سان سهڪار ڪن.

ڪمپيوٽر کان سواءِ، سنڌي ٻوليءَ لاءِ سٽلائيٽ چئنلن جي سلسلي ۾ هن وقت اخبارن کان سواءِ ڪي پئسي واريون ذريون ميدان ۾ اچي چڪيون آهن. ڇاڪاڻ ته هي شعبو جتي تجارت، اطلاعات، شوبز، پرفارمينگ آرٽ ۽ ثقافت، سماجي حالتن، علم ادب جي ترقيءَ لاءِ هڪ بهترين ۽ ڪامياب وسيلو آهي، اُتي واپاري اشتهارن وسيلي، وڻج واپار جي واڌاري لاءِ به هڪ ڪامياب وسيلو ثابت ٿيو آهي. خوشيءَ جي ڳالهه آهي جو سنڌي ٻوليءَ جا ست چئنل هن وقت چوويهه ئي ڪلاڪ پنهنجي نشريات کي جاري رکندا اچن. انهن چئنلن جتي دنيا جي لڳ ڀڳ هڪ سؤ کان به وڌيڪ ملڪن ۾ سنڌي ٻوليءَ ۾ پنهنجي پيغام ڏيڻ ۾ ڪاميابي حاصل ڪئي آهي، اُتي سون جي تعداد ۾ نوجوان هاڻي اليڪٽرانڪ ميڊيا جي مختلف شاخن ۾ مهارت حاصل ڪري چڪا آهن. اهو هڪ وسيع ميدان آهي، جنهن ۾ ائڪٽر پرسن کان وٺي، خبرون پڙهندڙن ۽ خبرون لکندڙن کان سواءِ سنڌي موسيقيءَ، سنڌي اداڪاريءَ ۽ ٻين شعبن ۾ ٻيا هزارين نوجوان ماهر تيار ڪيا ويا آهن. انهن چئنلن ۾: ڪي. ٽي. اين، سنڌ ٽي وي، مهراڻ ٽي وي، ڌرتي، ڪشش ٽي وي، آواز ٽي وي، پي ٽي ويءَ کان سواءِ ڀارت مان گرنا کان سواءِ مئنيچيسٽر مان نشر ٿيندڙ Digital D تي هر هفتي سنڌي پروگرام نشر ٿيندا رهندا آهن.

برطانيا، آمريڪا ۽ يورپ ۾ آباد سنڌي ماڻهن طرفان. انهن ملڪن ۾ ٺاهيل ادارن (جهڙوڪ سانا وغيره) کي گهرجي ته اهي هندستان ۽ پاڪستان جي ڪنهن سياسي اداري جي ذيلي سياسي يا سماجي ادارن بڻجڻ ۽ سياسي ڪم ڪرڻ جي بدران. سنڌي ٻوليءَ، سنڌي تهذيب ۽ ثقافت، ۽ خاص ڪري سنڌي ٻوليءَ کي اليڪٽرانڪ ميڊيا جي حوالي سان، ۽ سنڌي ٻوليءَ جي Marketability جي سلسلي ۾. سنڌ ۾ قائم ڪيل ادارن جي مدد ڪرڻ گهرجي. هن سلسلي ۾ اهو ضرور چئبو ته مغربي دنيا ۾ رهندڙ سوين نوجوان سنڌين، پنهنجي سر محنت ڪري سنڌي ٻوليءَ جون سوين Websites ٺاهيون آهن. جنهن لاءِ کين شاباس هجي.

هن وقت سنڌ ۾ فقط سنڌي لئنگئيج اٿارٽي ئي هڪ اهڙو ادارو آهي. جيڪو سنڌ بابت Reference tools ۽ Data Bank جهڙن پروگرامن جي ٺاهڻ لاءِ عملي طور ڪم ڪري سگهن جي لائق آهي. ڇاڪاڻ ته سنڌ ۾ اهڙو ڪوبه ٻيو ادارو هن وقت موجود ڪونهي جيڪو هن سلسلي ۾ ڪم ڪرڻ جي صلاحيت رکندو هجي. اٿارٽيءَ اهو ڪم شروع به ڪيو هو پر پوءِ ڪن سببن جي ڪري اڳوڻن اڳواڻن بند ڪري ڇڏيو.

سنڌي ٻوليءَ جي مستقبل، خاص ڪري ڪمپيوٽنگ سسٽم، سنڌي فلمن، ڊرامن، لوڪ ادب، پرفارمنگ آرٽ ۽ ٻين پروگرامن جي سلسلي ۾ ڀارت ۾ رهندڙ سنڌي قوم (خاص ڪري ممبئي، دهلي، پوني، ڪڇ، گجرات، ڪاٺياواڙ، جيسلمير، ميوڙا، مارواڙ ۽ بيڪانير ۾ رهندڙ قديم سنڌي جاتين) کي اڳيان وڌڻ گهرجي. ڀارت ۾ رهندڙ سنڌي قوم، ان سلسلي ۾ ڪي جتن ته ڪيا آهن، پر وٽن ڪو اهڙو پروگرام ڪونهي، جنهن ۾ هو سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ سان، سڌيءَ يا اڻسڌيءَ طرح گڏجي، سنڌي ٻوليءَ جي مستقبل لاءِ ڪجهه ڪري سگهن. هن ڏس ۾ انڊين انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجيءَ جي موجوده ڊائريڪٽر، پيءُ لکمي ڪلاڻيءَ جا خيال، حوالي طور پيش ڪجن ٿا. ڪلاڻي صاحب، ڀارت مان شايع ٿيندڙ ’تماهي سپون‘ رسالي جي جولاءِ- آگسٽ 2000ع واري شماري ۾، صفحي 19 تي لکيو هو ته:

”گذريل پنجاه سالن جي سنڌي ادب تي سرسري طور نظر وجهندي. هن دور جا پنج اهم ڪارناما، ازخود ذهن تي تري اچن ٿا. ورهاڱي کان اڳ هڪ ئي سڀ کان اهم ترين ڪارنامو نظر اچي ٿو اهو آهي ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ طرفان شاهه جي ڪلام کي سوڌي ٽن جلدن ۾ ڇپائڻ ۽ ان جو عالمانو مهاڳ، ’مقدم لطيفي‘ لکڻ. ورهاڱي بعد لڳ ڀڳ ساڳيءَ اهميت واريون پنج ٻيون تخليقيون نظر اچن ٿيون. اهي آهن: پروفيسر منگهارام

ملڪاڻيءَ جي لکيل 'سنڌي نثر جي تاريخ'. پروفيسر ڪلياڻ آڏواڻيءَ طرفان مرتب ڪيل 'شاهه جو رسالو'. ڊاڪٽر پريم پرڪاش جو سنڌي ناٽڪ جي اوسر جا سؤ سال، هيري نڪر جو ڪوچ ڪري هٿ ڪليل 'قاضي قادن جو نئون ڪلام'، ۽ جهمو چڱاڻيءَ جو سوڌي شايع ڪيل 'مهامتي پراڻ ناٿ جي سنڌي واڻي'. گذريل پنجن ڏهاڪن جا اهي پنج ڪارناما، ايندڙ سنڌي پيڙهي لاءِ سنڌي دستاويز بڻيا رهندا، جن لاءِ جاتي هميشه سندن قرضدار رهندي. (لکمي ڪلاڻي، 2000ع: 19)

ڪلاڻي صاحب اڳتي لکي ٿو:

”اڄ هن ويهين صديءَ جي پڇاڙيءَ واري سال ۾، سنڌي ٻوليءَ ۽ ساهت جو پوڄيٽو اونداهو نظر اچي رهيو آهي. سنڌي ٻولي گهرن مان گم ٿي رهي آهي، سنڌي اسڪول هڪ ٻئي پٺيان بند ٿيندا ويا آهن، سنڌي ساهت جو وڪرو ’ن‘ برابر آهي. سنڌي ڪتاب سون جي تعداد ۾ مفت ورهائجي رهيا آهن، پوءِ به انهن کي ڪو پڙهڻ وارو پائڪ ڪونهي. سنڌي پائڪن جي عدم موجودگيءَ ۾، ڪيترن سنن ليکڪن پنهنجا قلم طاق تي رکي ڇڏيا آهن، رڳو ڪي وڏي عمر وارا نئين سر جاڳيا آهن جيڪي پنهنجي ليکڪ بڻجڻ جو شوق پورو ڪرڻ لاءِ پنهنجي هٿن ۽ وڙن ڪتاب ڇپائين ٿا ۽ مفت ۾ ڪٿاهه پراساد وانگر انهن کي ورهائين ٿا. نراسائيءَ جي اُن ڪاري ٻات ۾ نارائڻ شيام جا لفظ اسان جي اندر کي ڏيڏين ٿا:

”رات پٺيان پريات، اي دل ماندي ٿين متان“

دل کي اهو ڏسي آتڻ ملي ٿي، جڏهن سنڌي ٻوليءَ ۽ ساهت جو سڄ لهي ويو آهي، پوءِ به ڪي ڏيڻا هن ٻات اوندهر ۾ به نمائيندا نظر اچن ٿا. ’شريڪانت صدف‘، ’ڪيمن مولاڻي‘، ’مهيش نينوڻي‘، ’رشي رامڻي‘، ’رومي سدارنگاڻي‘ ۽ ’پارو چاولا‘ ليکڪن جي نئين سنڌي پيڙهيءَ جا نمائندا آهن، جيڪي تمام سنولڪي، سنڌي ساهت جي جوت کي روشن رکيو ويٺا آهن. جيستائين ايڪويهين صديءَ ۾، سنڌي ٻوليءَ، جي ساهت جو نئون سڄ ڪني ڪڍي، عام سنڌيءَ اندر سنڌي بڻجي رهڻ جي خواهش پيدا ٿئي. پنهنجيءَ ٻوليءَ، ڪلچر ۽ ادب لاءِ پيار پيدا ٿئي، هنن جي ويڃايل خودداري واپس اچي، سنڌين ۾ اها نئين جاڳرتا ضرور ايندي شاعر جو واشواس پڪو ۽ پختو آهي.“ (لکمي ڪلاڻي، 2000ع: 19)

شري لکمي ڪلاڻي. ڀارت ۾ سنڌي ٻوليءَ جي مستقبل لاءِ پُر اُميد به آهي ۽ پنهنجي ساڳئي مضمون ۾ اڳتي لکي ٿو: ”گذريل پنجاه سالن ۾ سنڌي ڇپائيءَ ۾، ’ڪمپيوٽر‘ جي آمد هڪ زبردست انقلاب آڻي ڇڏيو آهي. ٿريڊل مشين تي ڪتاب ۽ مئگزينون ڇپڻ ڏينهن پوءِ ڏکيو ڪارنامو ٿيندو ويو هو جو نوجوان ڪمپازيٽر موجود ڪونه هئا. لڳو ٿي ته گوتم شڪارپوريءَ سان گڏ، سنڌي لپيءَ جي ڇپائيءَ جو خاتمو اچي ويندو. پر اڄ چؤطرف سَوَن جي تعداد ۾ ننڍڙين سنڌي نينگرين کي سنڌي سکي. ڪمپيوٽر تي سنڌي ڪتاب ۽ مئگزينون ڪمپوز ڪندو ڏسي پنهنجي سنڌي لپيءَ جو پوشيه اوجھل نظر اچي رهيو آهي. اهو اسان جي سنڌي ادب لاءِ هڪ ڪرشموناھي ته ٻيو ڇا آهي.“ (لکمي ڪلاڻي، 2000ع: 19)

6. سنڌي ٻوليءَ جي بگاڙ لاءِ مستقبل ۾ خبردار رھڻ:

هن موضوع تي ڪتابن، اخبارن ۽ رسالن ۾ گهڻوئي ڪجهه ڇپجي چڪو آهي. ’سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا‘ ڪتاب ۾، انهيءَ سلسلي ۾ گهڻوئي ڪجهه لکيو ويو آهي. ٻوليءَ جي ڄاڻو ماڻهن اهو خدشو ظاهر ڪيو آهي بلڪه مثالن ۽ دليلن سان لکيو آهي ته، سنڌي ٻوليءَ جي بگاڙ جو وڏي ۾ وڏو خطرو روزانه ڪرندڙ اخبارن يا شايع ٿيندڙ رسالا ۽ مخزنن کان سواءِ ٿي- وي، ريڊيو ۽ ڪن ناشرن جي. سنڌي ٻوليءَ جي وياڪرڻ ۽ املا کان اڻڄاڻ هجڻ جي ڪري آهي.

سنڌي ٻوليءَ قديم زماني کان، سرزمين سنڌ تي حملي آورن ۽ فاتحن جي ٻولين کان گهڻو ڪجهه ورتو پئي آهي. ساڳئي وقت، انهن قومن جي ٻولين ۽ ثقافت کي گهڻوئي ڪجهه ڏنوبه آهي. اهوئي سبب آهي جو سنڌي ٻوليءَ جي لغات ۾ هزارن جي تعداد ۾ پراڪرت، سنسڪرت، فارسيءَ، عربيءَ، يونانيءَ، ڊچ، پورچوگيزيءَ، ترڪيءَ ۽ انگريزي ٻولين جا هزارين لفظ شامل ٿي ويا آهن. انهن مان ڪي لفظ ته ايتري قدر ته سنڌي ٻوليءَ جي ذخيري ۾ ضم ٿي ويا آهن جو اڄ اهي سڃاڻپ ۾ ئي نٿا اچن ته ڪو اهي لفظ سنڌيءَ ۾ اوڀر آھن. اهڙيءَ طرح سنڌي ٻوليءَ جا هزارين لفظ پاڙي وارين اڳوڻين رياستن، جهڙوڪ: مارواڙ، ميوڙ، آڏيپور، جيسلمير، جوڌپور، بيڪانير، ڪڇ، گجرات، ڪاٺياواڙ، بهاولپور، قلات ۽ لس ٻيلي جي ٻولين ۾ ايتري قدر ته گڏجي سڏجي ويا آهن جو ائين محسوس ٿي نٿو ٿئي ته ڪو اهي لفظ بنيادي طرح انهن ٻولين جا اصولوڪا لفظ نه آهن.

(i) ٻولين جو اهڙيءَ طرح، هڪ ٻئي کان لفظ اڏارا وٺڻ ۾ ڪوبه عيب ڪونهي. بلڪه اها ته هڪ سڌريل ۽ شاهوڪار ٻوليءَ جي خوبي آهي. دنيا جون شاهوڪار ۽ سڌريل ٻوليون ائين هميشه

هڪ ٻئي کان لفظ اُڌارا وٺنديون رهنديون آهن. لفظن جي اُڌاري وٺڻ واري انهيءَ عمل کي، ٻولين جي لغتن ۾ واڌارو چئبو آهي، ۽ نه ڪ ٻوليءَ جو بگاڙ

(ii) ٻوليءَ جو بگاڙ يا ٻوليءَ کي بگاڙڻ، اُن عمل کي چئبو آهي جڏهن ڪنهن به ٻوليءَ جا ڳالهائيندڙ اديب ۽ شاعر، پنهنجي ٻوليءَ جي صوتياتي آوازن جو غلط اُچار ڪري، ٻوليءَ جي صوتياتي نظام ۾ غلط نموني سان ڦير ڦار ڪن. ٻوليءَ ۾ ڪم ايندڙ لفظن جي وياڪرڻي ڍانچي، يعني صرف ۽ نحو جي قاعدن ۽ قانونن کي پنهنجي مرضيءَ يا وياڪرڻي قانونن جي ڄاڻ نه هئڻ سبب، اُن کي غلط نموني ڪم آڻيندا هجن. ٻوليءَ جي اهڙي بگاڙ جي سلسلي ۾ سنڌ جي عالمن، مفڪرن ۽ دانشورن جا رايا، ’سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا‘ ڪتاب ۾ ڏنا ويا آهن.

(iii) ٻوليءَ جي وياڪرڻي قانونن، اصولن ۽ سٽاء موجب، هر ملڪ جي درسي ڪتابن، سرڪاري دفترن، ڪورتن، اشاعتي ۽ مواصلاتي ادارن، يعني اخبارن، ريڊيو ۽ ٽيليويزن تي، هميشه معياري لهجو ڪم آڻيو آهي. اهڙي قانون، سنڌي ٻوليءَ سان به لڳي ٿو پر ڏٺو ويو آهي ته سنڌ ۾ انهن اصولن ۽ قانونن تي، اشاعتي ادارا توڙي مواصلاتي ادارا ڪوبه توجهه ڏيڻ لاءِ تيار ئي نه آهن. سنڌي اخبارن، سنڌ جي ريڊيو اسٽيشنن ۽ ٽيليويزن لاءِ لکيل ڊرامن، نشر ٿيندڙ خبرن، معلوماتي مواد، ثقافتي ڳالهين کان سواءِ، درسي ڪتابن جا سبق لکندڙ خواتين ۽ حضرات ته انهيءَ مواد جي لکڻ يا ڳالهائڻ مهل، پنهنجي پنهنجي لهجي ۾ ڪم ايندڙ ٻولي لکندا آهن. جنهن جي نتيجي ۾ ٻوليءَ جي سڌاري جي بدران، بگاڙ وارو عمل وڌيڪ نظر آيو آهي. انهيءَ سلسلي ۾، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، وقت بوقت ادارن کي آگاهه ڪندي رهي آهي. اهڙي بگاڙ جا ڪي مثال، ’سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا‘ ڪتاب ۾ ڏنا ويا آهن.

هن وقت سنڌي ٻوليءَ جي سڃاڻڻ جون نظرون، سنڌي ٻوليءَ جي سڀني اشاعتي توڙي مواصلاتي ادارن طرف ڪتل آهن. وڏي اميد ته سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ ۾ آهي، جنهن کي سنڌي ٻوليءَ کي ڪمپيوٽر جي ٻولي جي ترقيءَ لاءِ وڏا جتن ڪرڻا آهن. هن ئي اداري کي جتي سائنسي ادب، ٻاراڻو ادب، انسائيڪلوپيڊيا، ڊڪشنريون، معلوماتي ادب مهيا ڪرڻو آهي، اُتي سنڌي ٻوليءَ کي انٽرنيٽ جي ٻوليءَ سان گڏ اُن ۾ حوالاجاتي ۽ سائنسي بنياد تي تحقيقي ۽ تنقيدي مواد به مهيا ڪرڻو آهي.

هر ٻوليءَ جي بقا، بچاء ۽ بهترين مستقبل لاءِ اهي ئي وسيل آهن، جيئن پير حسام الدين شاه راشدي اڄ کان چاليهه سال اڳ اُميد ڏيکاري هئي.

حوالا:

- 1- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 1979ع، مقالو سماهي مهراڻ، نمبر 2، ڄام شورو: سنڌي ادبي بورڊ، ص 124
- 2- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 1993ع، سنڌي صورتخطي، حيدرآباد: سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو.
- 3- الهداد پوهيو ڊاڪٽر: 1978ع، سنڌي ٻوليءَ جو سماجي ڪارج، ڄام شورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص ص 43، 105، 125، 132 ۽ 133
- 4- تنوير عباسي، ڊاڪٽر:
- 5- سيد حسام الدين شاهه، راشدي 1981ع، ڳالهون ڳوٺ وٺڻ جون، ڪراچي- حيدرآباد: انجمن تاريخ سنڌ، ص ص 676، 679 ۽ 981
- 6- شهيد ذوالفقار علي ڀٽو، 15 جولاءِ، 1972ع، قومي اسيمبليءَ ۾ ڪيل تقرير
- 7- شوڪت حسين شورو: 1979ع، روزانه عبرت اخبار جي 9 جولاءِ، 1999ع واري شماري ۾ ڇپيل ڪالم
- 8- صوبه سنڌ جي گورنر طرفان جاري ڪيل آرڊيننس، ڪراچي: 22، آڪٽوبر، 1990ع
- 9- عبدالجبار جوڻيجو ڊاڪٽر: 1982ع، سنڌي ادب جي مختصر تاريخ، حيدرآباد: زيب ادبي مرڪز، ص 272
- 10- علامه عبدالڪريم بن محمد سمعاني: 1912ع، الانساب، لنڊن: ص 273
- 11- علي محمد راشدي پير، ڏينهن آهي شينهن، ڄام شورو: سنڌي ادبي بورڊ، ص
- 12- لکمي ڪلاڻي، 2000ع، سنڌي ساهت جا پنجاه سال، ماهوار سپون، جولاءِ- آگسٽ، 2000ع، ص 19
- 13- محمد ابراهيم جويو: 1982ع، سنڌي ذات هنجن ڪتاب جو مهاڳ
- 14- مولائي شيدائي، 1959ع، تاريخ تمدن سنڌ، حيدرآباد: سنڌ يونيورسٽي، ص 413
- 15- مولائي شيدائي: 1958ع، جنت السنڌ، حيدرآباد: سنڌي ادبي بورڊ، ص 359
- 16- نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر: 1970ع، شاهه لطف الله قادريءَ جو ڪلام ڄام شورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي.

”لغات سنڌي مخففات“ جو مقدمو

1- آءُ پنهنجي هڪ دلگهري دوست جي ايئرپورٽ تي آجيان ڪرڻ لاءِ ڪراچي ويل هوس ۽ ڪنهن ٻئي ڪم سانگي ڪراچيءَ ۾ به — تي ڏينهن ترسڻو پيم. واپس موٽڻ تي ۽ پنهنجي ڪمري ۾ داخل ٿيڻ کان پوءِ، جنهن شئي منهنجو فوراً ڌيان ڇڪايو اها شئي هئي منهنجي ميز تي رکيل هڪ فائيل. هڪدم اهو فائيل ڪنير ۽ کولي ڏٺم. منجهس ٻئي مواد سان گڏ مٿان ئي مٿان، منهنجي مهربان ۽ نوجوان ساٿي ۽ سڄڻ، مخدوم جميل الزمان سائينءَ جن جو مون ڏانهن لکيل خط پيل هو جنهن جو مضمون هُو تهو نقل ڪريان ٿو.

4.10.90

هالا شريف

محترمي و مکرمي ڊاڪٽر غلام علي الانه صاحب
السلام عليكم

اُميد آهي ته هميشه بخير و عافيت هوندا.

مرشدنا قبلًا مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ سائين جن جي حڪم مطابق، سندن ۽ مرحوم سنڌي اُستاد شاعر احمد خان ”آصف“ مصراڻي صاحب جو گڏ مرتب شده ڪتاب، ”لغات سنڌي مخففات“ جي مسودي جي مڪمل فوٽو ڪاپي اوهان ڏانهن مفصل مقدمي واسطي موڪلجي پئي. مذڪور ڪتاب سنڌي ادبي بورڊ جي هلندڙ سال جي شيدول تي منظور ڪيل آهي. آءُ سمجهان ٿو ته آچر ڌاري سيڪريٽري بورڊ وٽان پڻ ساڳئي مقصد وارو خط اوهان تائين پهچندو — حالانڪ اوهان بيحد مصروف آهيو تاهم اُميد آهي ته هن ڪم جو اُڪلاءَ جلد ڪندا ته جيئن ڪتاب ترت منظرِ عام تي اچي سگهي. مهرباني.

والسلام

اوهان جو

مخدوم جميل الزمان

مون کي قبليٰ جميل سائينءَ جو اهو خط پڙهي حيراني ٿي. سوچ ۾ پئجي ويس ته قبليٰ مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ سائينءَ جن، سندن هن هڪ اهم ڪتاب جي مقدمي لکڻ لاءِ مون جهڙي ادنيٰ انسان جو انتخاب ڪيئن ڪيو ۽ ڇو ڪيو؟ وري ساڳئي فائيل ۾ سيڪريٽري سنڌي ادبي بورڊ جو لکيل آفيشل خط به موجود هو جيڪو 9_10_1990ع تي لکيل هو. لکيو هئائين:

”اهو فيصلو ڪيو ويو ته ڪتاب جي معيار جي پيش نظر ڪتاب جو

مقدمو لکڻ جو ڪم اوهان صاحبن جي حوالي ڪجي.“

مذڪوره ڪتاب جي مواد تي بي صبريءَ وچان تڙ تڪڙ ۾، نظر وجهندو ويس ۽ پڻا اُٿلائيندو ويس ۽ پنهنجيءَ حالت ۾ تبديلي محسوس ڪيم. منهنجا ٻار مون ڏانهن ڏسندا رهيا ۽ حيران به هئا ڇو ته کين ڄاڻ هئي ته آءُ جڏهن به هڪ اڌ ڏينهن ڪٿي ٻاهر نڪري پوءِ گهر موٽندو آهيان ته ٻارن سان ڏاڍي پيار ۽ پابوهر سان ملندو آهيان. اهو ڪو نياڳو مائٽ هوندو جيڪو پنهنجن ٻارن سان پيار نه ڪندو هوندو. آءُ ٻاهران واپس موٽڻ کان پوءِ پنهنجين نياڻين جون پيشانيون ڇُمندو آهيان ۽ کين ياڪر پائي پيار ڪندو آهيان. پر اڄ مون نه ڪنهن جي پيشاني ڇمي، نه ڪنهن کي ياڪر پاتو ۽ نه ڪنهن سان پيار ڪيو. بس ايندي شرط هن فائيل کي هٿ ۾ کڻڻ سان ئي ذهني طور گم ٿي ويس. ٻارن سوچيو ته آخر هن فائيل ۾ ڪهڙي خاص ڳالهه آهي جنهن اسان جي پيءُ کي اسان کي پيار ڪرڻ کان پري ڪيو آهي. هنن پاڻ ۾ چڻ پڻ ڪئي ۽ چيو ته هن فائيل ۾ اها ڪهڙي مٺيا آهي جا ”پيا“ کي اسان کان وڌيڪ مني لڳي آهي. ۽ کيس اسان کان به وڌيڪ پياري لڳي آهي. آخر منهنجي نياڻي ”ڊاڪٽر ماهه ميل“ جيڪا مون سان هميشه دل جهلي، همت ڪري ۽ حجت سان ڳالهائيندي آهي، چيو ته: ”پيا!! هن فائيل ۾ ڇا آهي جو اوهان اچڻ شرط اُن کي لڳي ويا آهيو ۽ اسان سان به ڪونه ڳالهايو اٿو؟“ منهنجي نياڻيءَ جي انهن لفظن مون کي هوش ۾ آندو. چيو مانس ته پٽ معاف ڪجو! آءُ واقعي شرمسار آهيان. هن فائيل ۾ سنڌ جي هڪ عظيم روحاني رهبر، سنڌ جي هڪ عظيم عالم، شاعر ۽ اديب، قبلي طالب الموليٰ سائينءَ جن جو تصنيف ڪيل هڪ ڪتاب آهي، جنهن جي مقدمي لکڻ لاءِ سائين جن مون کي حڪم فرمايو آهي. آءُ ان ڪري سوچ ۾ پئجي ويو آهيان ته مخدوم صاحب جن مون کي هن ڪتاب جي مقدمي لکڻ لاءِ ڇو منتخب ڪيو آهي، جڏهن ته هن ميدان ۾ وڏا وڏا عالم ۽ فاضل موجود آهن. آءُ سندن بيحد شڪر گذار آهيان جو پاڻ مون کي اهو مرتبوعطا فرمايو اٿن. بهرحال اها ڳالهه منهنجي سمجهه کان ٻاهر آهي ته مخدوم صاحب جن اهو فيصلو ڇو ڪيو؟

پڙهندڙ جڏهن هن لغات جو مطالعو ڪندا تڏهن هو خود فيصلو ڪندا ته هيءَ لغات، علم اللسان جي لحاظ کان عموماً ۽ سنڌي زبان لاءِ خصوصاً ڪيتري قدر نه هڪ اهم، اعليٰ سرمايو ۽ علمي اساسو آهي. طالب الموليٰ سائينءَ جن جهڙي اعليٰ آدرشي انسان جي اسان جي نظرن ۾ عظمت ۽ اعليٰ مرتبتوان ڪري ڪونهي ته پاڻ سنڌي ادبي بورڊ جا چيئرمئن آهن. سندن اعليٰ ۽ عظيم هجڻ ۾ سنڌي ادبي بورڊ جي چيئرمينيءَ جو ڪو به واسطو ڪونهي، بلڪه آءُ ته ائين چونڊس ته سنڌي ادبي بورڊ جي عزت يا

عظمت ۾ واڌارو ان ڪري به ٿيو آهي جو طالب الموليٰ سائينءَ جن هن اداري جا سربراه آهن ۽ ان جي بورڊ آف گورنرس جا چيئرمئن آهن. ڪي ادارا پنهنجن ڪمن ۽ ڪارڪردگين جي ڪري اونچا سمجهيا ويندا آهن. ته ڪي ادارا وري ڪن اعليٰ، مهان ۽ قدآور علمي ۽ ادبي شخصيتن جي ڪري اونچي منزل تي ڳتيا ويندا آهن. سنڌي ادبي بورڊ جي عظيم هجڻ يا عظيم اداري جي حيثيت ۾ ان جو شمار طالب الموليٰ سائينءَ جن جي ذات ۽ سندن علمي، ادبي ۽ قدآور شخصيت هجڻ جي ڪري ئي آهي. هن بورڊ گذريل زماني ۾ سندن ئي چيئرمئنِيءَ واري دور ۾، پاڪستان ته ڇا، پر سڄي دنيا ۾ شهرت حاصل ڪئي هئي.

2- هن لغات يعني ”لغات سنڌي مخففات“ جي باري ۾ ڪجهه خيال ظاهر ڪرڻ کان اڳ هيٺين نڪتن کي سمجهڻ ضروري آهي. اهي نڪتا هي آهن:

(الف) لغت ڇا آهي؟

(ب) لغت نويسي ڇا آهي؟

(ت) لغت نويسيءَ لاءِ ڪهڙا ڪهڙا اصول ۽ پئمانا آهن؟

(ث) لغت جا ڪهڙا ڪهڙا قسم آهن؟

(ج) روزمره جي استعمال ۾ رائج لفظن تي مشتمل لغات لاءِ ڪهڙيون ڪهڙيون ڳالهون ضروري آهن؟ سنڌ جي قابل فخر سپوت ۽ بين الاقوامي شهرت جي عالم ۽ فاضل ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ پنهنجي مرتب ڪيل لغات، ’جامع سنڌي لغات‘، لغت، لغت نويسي ۽ خاص ڪري جامع سنڌي لغات جي باري ۾ پنهنجن املهه ويچارن سان نوازيو آهي، پر ان هوندي به انسائڪلوپيڊيا برٽانيڪا ۽ ڪن ٻين بين الاقوامي لغتن جي حوالي سان لغت ۽ لغت نويسيءَ جي اصولن جي باري ۾ وضاحت ضروري آهي ته جيئن ”لغات سنڌي مخففات“ جي تيار ڪرڻ لاءِ قابل احترام مصنف ۽ ان جي مڏير جي طرفان ڪيل محنت ۽ مفهوم سمجهه ۾ اچي سگهي.

هن ڪتاب جي مقدمي ۾ مون ڪوشش ڪري سڙا (عنوان) ۽ انهن جا حصا (ذيلي عنوان) ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته جيئن نه فقط ’لغات سنڌي مخففات‘، پر هر قسم جي لغات جو مفهوم ۽ مقصد سمجهڻ ۾ آساني ٿئي. پڙهندڙن ۽ ڪوچڪن جي سهوليت لاءِ هن مقدمي ۾ بيان ڪيل ڳالهين جو نچوڙ ۽ تت، ڌار ڌار عنوانن جي صورت ۾ ڏنوا ٿا. مقدمي جي اندرين صفحن ۾ ڪيل وستار جو وڃوڙ يا تت هن ريت آهي:

(1) لغت ۽ لغت نويسيءَ جي وصف، اصول ۽ فن

(2) لغات جا قسم

(3) سنڌي لغات / لغت نويسي

(الف) سنڌي لغات جي ابتدا

(ب) مشهور سنڌي لغتون

(4) لغات سنڌي مخففات

(الف) علم اللسان جي لحاظ کان اهميت

(ب) مواد جي ترتيب

(ت) هيءَ لغات، عام ٻوليءَ (Colloquial) يا ڪنهن هڪ لهجي جي نمائندگي ڪري ٿي.

(ث) هيءَ لغات، سڄيءَ سنڌ جي رائج اچار جي نمائندگي ڪري ٿي يا انفرادي اچار جي نمائندگي ڪندڙ آهي.

(ج) هيءَ لغات سنڌي شاعريءَ ۾ وزن جي پورائيءَ لاءِ لفظن جي اچارن جي نمائندگي ڪري ٿي.

(ح) ويا ڪرڻي خصوصيت

(i) سنڌيءَ (assimilation) جي اصولن ۽ قانونن جي نمائندگي

(ii) صرف و نحو جي اصولن ۽ قانونن جي نمائندگي

(iii) هن لغات جي سنڌي ٻوليءَ ۾ افاديت

مٿي ڏنل اهي موضوع يا عنوان تفصيل سان، ايندڙ صفحن ۾ بيان ٿي نه سگهيا آهن، پر ان هوندي به اها ڪوشش ڪئي وئي آهي ته هر موضوع جا مثال ڏنا وڃن ته جيئن آئنده لغات واري موضوع تي مفصل مطالعو ڪرڻ ۾ مدد ملي. ۽ هن لغات يا ٻين لغتن جي لاءِ ڪاراءِ قائم ڪري سگهجي.

1- لغت جي وصف:

هن تعارفي تفصيل کان پوءِ هڪ هڪ موضوع تي هيٺ روشني وڌي ويندي. سڀ کان پهرين هن سوال تي روشني وجهڻي آهي ته لغت ڇاڪي ٿو چئجي؟ يعني لغت نويسي ڇا آهي، ۽ ان لاءِ ڪهڙيون ڪهڙيون ڳالهيون ضروري آهن؟ پنهنجيءَ جاءِ، مطالعي ۽ مواد جي پيئڻ کان پوءِ اهو واضع طور چئي سگهجي ٿو ته:

”لغت اهو بنيادي حوالن لاءِ تيار ڪيل ڪتاب يا مواد آهي جنهن ۾ ڪنهن به ٻوليءَ ۾ مروج/رائج لفظن کي الف - ب وار گڏ ڪري انهن لفظن جي اچارن، تلفظ، لفظن جي لکڻ لاءِ هجي (Spelling)، انهن لفظن جي معنائن، مفهوم سمجهاڻي، ذاتن، بنيادي صورت، صيغن ۽ اشتقاقن کان سواءِ جملن، فقرن، اصطلاحن، قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

پهاڪن، چوڻين، شعر و شاعريءَ کان سواءِ، انهن جو خطي وار استعمال، مفهوم ۽ ڪارج سمجهايل هجي. ”لغتن جيئن ته ڌار ڌار قسمن تي مشتمل هونديون آهن، ان ڪري ڪن خاص قسم جي لغتن ۾ خطيوار جاتيوار ۽ ڌنڌيوار لفظن جو ذخيرو گڏ ڪيل هوندو آهي.“
انسائيڪلوپيڊيا برٽنڪا ۾ لغات جي وصف هن ريت ڏني وئي آهي:

”لغات (Lexicon) ڪنهن به ٻوليءَ جي لفظن جي الف - ب وار ترتيب جو اهو مجموعو يا ڪتاب آهي جنهن ۾ ان ٻوليءَ جي لفظي خزاني جي گڏ ڪيل هر هڪ لفظ يا اُن لفظ جي حصن کي گڏ ڪري، انهن جي معنيٰ، مفهوم ۽ وصف سمجهاڻي وٺي هجي. لفظن جي اهڙي ميڙ يا مجموعي ۾ اُهي لفظ يا ته ان فرد (ماڻهوءَ)، جي پنهنجي ماحول ۾ رائج هوندا آهن، جنهن اُها لغات جوڙي هوندي، جيڪي (اهي لفظ) هُو پاڻ ۽ ٻيا ماڻهو گفتگو ۾ ڳالهائيندا هوندا، يا ڪن ڪتابن، دستاويزن، لکتن، ڪاغذن پٽن، علم ادب ۽ شعر و شاعريءَ مان چونڊ ڪري گڏ ڪيا هوندا، ۽ يا وري هنن لفظن جو اهو ذخيرو ڌار ڌار ڪرت وارن، ڌنڌو ڪندڙ ماڻهن، پيشه ورن، هنرمندن، ڪاسبين توڙي خاص موضوعن سان دلچسپي رکندڙن وٽان گڏ ڪيو هوندو.“¹
جان رچرڊسن، لغات جي وصف بيان ڪندي لکي ٿو:

”لغت جي معنيٰ آهي ٻولي، گفتگو (ڳالهائڻ) يا لهجو. انگريزيءَ ۾ هن لغت لاءِ Lexicon لفظ ڪم آندو آهي. علم لغات لاءِ Lexicography ۽ لغات نويس لاءِ اهل لغت يعني The writer of a Dictionary²

2- لغات جا قسم

لغتن جا ڪيئي قسم بيان ڪيا ويا آهن ۽ ڏنا ويا آهن. هر شاهوڪار زبان ۾ لغتن جا قسم ڪثرت ۾ ملن ٿا. سنڌي زبان به جيتوڻيڪ ننڍي کنڊ جي شاهوڪار زبانن مان هڪ آهي پر جيڪڏهن ڏٺو وڃي ۽ آزاد راءِ ڏني وڃي ته هيئن چئبو ته سنڌي زبان ۾ لغات جي سلسلي ۾ اڃا ايترو گهڻو ڪم ڪونه ٿيو آهي جو هن زبان کي انگريزي، فرينچ، جپاني، بنگالي، هندي يا ٻين مشرقي يا مغربي ملڪن جي زبانن ته ٺهيو پر ڏکڻ - ايشيا جي زبانن سان پيٽي سگهجي: پر تنهن هوندي به اها دعوا ڪري

¹ 'Encyclopedia Britannica', Micropaedia, 1983, Vol: VI, 15th Edition, pp. 187 & 532.

² John Richardson, 1984, "Dictionary of Persian, Arabic and English", revised & improved edition, Lahore: Sang-e-Meel publication, p p. 1269.

سگهجي ٿي ته اردو زبان سميت. پاڪستان جي ٻين زبانن جي مقابلي ۾ سنڌي زبان ۾ سرڪاري مدد نه ملڻ جي باوجود، تمام گهڻو ڪم ٿيو آهي ۽ هيءَ زبان انهن زبانن کان وڌيڪ ترقي يافته آهي ۽ اڳتي آهي. منهنجي هن دعويٰ جي دليل لاءِ مون وٽ ڪيترائي مثال موجود آهن، پر انهن جي باري ۾ تفصيل سان هن مقدمي ۾ لکڻ موضوع کان ٻاهر ٿيندو. البت ايترو لکڻ مناسب ٿو سمجهان ته ائين سمجهڻ خوش فهمي ٿيندي ته سنڌي زبان ۾ هر قسم جي لغت موجود آهي. يا ان سلسلي ۾ سنڌي زبان ۾ وڏو ۽ باقاعدي سان ڪنهن منصوبه بنديءَ موجب ڪم ٿيو آهي.

پڙهندڙن جي مطالعي لاءِ هيٺ لفظن جي ڌار ڌار قسمن جي باري ۾ وضاحت کان پوءِ انهن ڌار ڌار قسمن وارين لفظن جي سلسلي ۾ سنڌي زبان ۾ ٿيل ڪم ۽ تحقيق جو جائزو وٺبو ته جيئن هن ڪيتر ۾ سنڌي زبان جي شاهوڪاري وسعت ۽ علمي ادبي خزاني جي باري ۾ پتو پئجي سگهي. مطالعي جي مدد سان لفظن جا هيٺيان ڌار ڌار قسم مقرر ڪري سگهجن ٿا:

(الف) لهجي – وارا يا اُپياشا/اُپياشائن تي مشتمل لغات – هن قسم واري لغت ۾ ڪنهن به ٻوليءَ جي ڪنهن هڪ يا هڪ کان وڌيڪ لهجي يا لهجن ۾ رائج لفظن جي ذخير کي گڏ ڪيو ويندو آهي. سنڌ ۾ هن ڏس ۾ لهجن تي ڪو گهڻو ڪم ڪونه ٿيو آهي. پر تنهن هوندي به هيٺيان ڪتاب هن موضوع ۾ شمار ڪري سگهجن ٿا. انهن ڪتابن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي ڌار ڌار لهجن/اُپياشائن ۽ روزمره واري ٻولي/ٻولين تي مواد ملي ٿو:

- I. سنڌي ٻولي جي تاريخ
- II. بيلين جا ٻول
- III. سنڌي ٻولي ۽ ادب جي مختصر تاريخ
- IV. تاريخ ريگستان
- V. بدنصيب ٿري
- VI. آفتاب ادب
- VII. سير ڪوهستان
- VIII. لاڙ جو سير
- IX. لاڙ جي ادبي ۽ ثقافتي تاريخ
- X. سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافي
- XI. ڪچين جا قول
- XII. سبي واري علاقي ۾ ٻولين جو لساني جائزو
- XIII. لاڙ جي لغت

هن ڏس ۾ ڀارت ۾ پاشا وگيان جو مشهور سنڌي عالم، ڊاڪٽر پرسو گدواڻي پنهنجي ڪتاب ”سنڌي ٻوليءَ جي زيارت“ ۾ ڪافي رهنمائي ڪري ٿو. ٺو لکي ٿو:

”ٻني ۽ ڪڇ جي دوري کان اڳ منهنجي من ۾ هميشه ٻيڙا هوندي هئي ته اڄ ڀارت جي غير سنڌي پاشا وگيانين کي پنهنجا ڳوٺ آهن، نه فقط ايترو پر ڳوٺن ۾ ڳالهائيندڙ انيڪ اُپاشائن جا قسم به آهن. ان سبب انهن لاءِ انيڪ ٻوليائي فرقن تي ڪم ڪرڻ جو وسيع دائرو آهي. پر منهنجي لاءِ فقط شهري سنڌي ٻوليءَ جا نمونا ئي ڪم ڪرڻ لاءِ موجود آهن. خاص ڪري جڏهن به الڳ الڳ پرديسن ۾ سيمينارن، ڪانفرنسن ۽ سمپوزيمن ۾ ويندو هوس ۽ پنهنجي پاشا وگيانين دوستن کي الڳ الڳ جاتياتي اُپاشائن (جيئن جت، سوڍا، سما، سومرا ۽ ٿيڀا وغيره) يا وري الڳ الڳ ڌنڌي جي آڌار تي ٺهيل اُپاشائن (جيئن ڪنڀر، مهاڻا، لوهار، رازا وغيره) جي اڀياس لاءِ مقالا پيش ڪندي ڏسندو هوس تڏهن بيحد ٻيڙا محسوس ڪندو هوس. ڪيترا دفعا ته پنهنجي ڪمري ۾ اچي روئندو هوس ۽ ورهاڱي جي درد کي سهڻ کان ٻاهر محسوس ڪندو هوس. پر هاڻي جڏهن سيمينار تي ويندو آهيان تڏهن شان سان پنهنجن مقالن ۾ سنڌي ڳوناڻن جي ٻوليءَ جي الڳ الڳ پهلون جا بيان ڪندو آهيان ۽ انهن جا ئي مثال ڏيندو آهيان. مون کي ائين ڪرڻ سان حد کان وڌيڪ خوشيءَ جو احساس ٿيندو آهي. مون کي هينئر ڀارت جي سنڌي ٻولي ۾ مڪملتا نظر ايندي آهي.“³

(ب) جاتيواري ٻولين جي لغات:- ڊاڪٽر گدواڻيءَ جي مٿينءَ راءِ مان ظاهر ٿو ٿئي ته الڳ الڳ جاگرافيائي يا ٻوليائي اُپاشائن کان سواءِ ڌار ڌار جاتياتي اُپاشائن تي مشتمل لفظن جو ذخيرو گڏ ڪري انهن جون لغتون ٺاهيون آهن. گدواڻي صاحب پاڻ هن ڏس ۾ وڏو ڪم ڪيو آهي. هن جي راءِ موجب جت، سوڍا، سما ۽ سومرا الڳ الڳ قومون يا جاتيون آهن، جن جي جاتيواري اُپاشائن/محاورن ۾ فرق آهي، يعني انهن جون جاتيواري اُپاشائون آهن. هر هڪ اُپاشا جي لفظن کي گڏ ڪري ڌار ڌار جاتيواري لغات ٺاهيون وڃيون آهن. هن ڏس ۾ ڀارت ۾ گهڻوئي ڪم ٿيو آهي. خاص ڪري ڏکڻ هندستان جي اَٺل يونيورسٽيءَ جي دراوڙي ٻولين واري اداري ته گهڻوئي ڪم ڪيو آهي. سنڌ ۾ به هن قسم وارين لغتن تي تحقيق ٿي سگهي ٿي. مثلاً:

³ پرسو گدواڻي، ڊاڪٽر: ”سنڌي ٻوليءَ جي زيارت“، گانڌي نگر، گجرات اڪادمي، 1989ع ص 2 ۽ 3.

خواجن، جتن، ريباڙين، اوڏن، ڪولھين، پيلن، مينگھواڙن، باگڙين، سوڍن، سمن، سومرن، شڪارين، مهاڻن ۽ شيدين وغيره جي ماحول ۾ رائج لفظن جون لغتون ٺاهي سگهجن ٿيون.

(ت) ڌنڌي وار لفظن جون لغتون: - ڊاڪٽر گدواڻيءَ هن قسم جي لغات طرف به اشارو ڪيو آهي. 'جامع سنڌي لغات' ۾ پڻ ڌار ڌار ڪرت ڪندڙن جي ڪرت لاءِ رائج لفظ شامل ڪيا ويا آهن. ۾ هن (جامع سنڌي لغات) لغات کي خاص ڌنڌي وار لفظن جي لغات ڪونه چئبو. سنڌي زبان ۾ هن قسم جي لغات مرحوم ڊاڪٽر محمد صالح شاهه تيار ڪئي هئي. ڪنهن به ٻوليءَ ۾ ڌار ڌار ڌنڌن ۾ ڪم ايندڙ لفظن جي ذخيري تي مشتمل لغات، ٻوليءَ جي اڀياس لاءِ اهم هوندي آهي. ڊاڪٽر پرسو گدواڻيءَ جو خيال آهي ته:

”ڌنڌي وارين اڀياسائن جو شبد - پندار ڪنو ڪرڻ، انهن لفظن جو اشتقاقِي اڀياس ڪرڻ ته جيئن سنڌي ٻوليءَ جي اصولن لفظن جي جان پوي“⁴.

ڊاڪٽر گدواڻيءَ ڌنڌي وار ماڻهن جي جيڪا فهرست ڏني آهي، اها آهي: هيءَ فهرست وڏي آهي، مثلاً:

هاري ناري، اونار، ڏٺولي، ڀاڳيا، جهانگي، سانگي، واڍا، لوهار، ڪنڀار، سونارا، سائي، مهاڻا، ميربحر، سوٽهڙ، نانارا، رنگريز، سيلوٽا، پيچارا، بورجي، ملاح، ڪوري، ڪوڪڙي، ڪاريا، اوڏ، ڪاٿير، رازا، ڪاشيگر، طبيب، وگھامل، تيلي، سراز، موچي، ۽ سوچي وغيره.

ڊاڪٽر بلوچ صاحب پنهنجي مشهور ڪتاب، ”ٻيلين جا ٻول“ ۾ فرمائي ٿو:

”ٻوليءَ جي اصلي لفظن جو ذخيره به نج بهراڙين ۾، جن کي شهري هوا اڃا گندون ڪيو آهي، محفوظ ۽ سلامت آهي ۽ وڏڙن جي صدي دفتر ۾ سمايل آهي ۽ پشت پشت موروثي طور هلندو اچي. هر ڪنهن فن ۽ ڌنڌي جي اطوارن، اوزارن، محاورن ۽ معنائن جا نج سنڌي نالا اصلي سنڌي ڪاريگرن وٽ محفوظ ۽ مروج آهن. لوهارن، واڍن، ڪورين، ڪنڀارن ۽ ملاحن وٽ انهن فني نالن جون فهرستون موجود آهن“⁵.

(ث) ڌاتو ڪوش (Etymological dictionary) - هن قسم وارين لغتن ۾ لفظن جا ڌاتو، بنياد، ماده ۽

اشتقاق ڏنا ويندا آهن. هن قسم واريون لغتون، ٻولين جي تاريخي ابتدا ۽ ارتقا جي اڀياس ۾ مدد

⁴ پرسو گدواڻي، ڊاڪٽر: 1989ع، ”سنڌي ٻوليءَ جي زيارت“، گانڌي نگر، هجرات اڪادمي.

⁵ نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر: 1970ع، ”ٻيلين جا ٻول“، پير ڇاپو، حيدرآباد: زيب ادبي مرڪز ص. 5

ڪن ٿيون. سنڌيءَ ۾ هن کيتر ۾ گهڻو ئي ڪم ٿيو آهي. هيٺيان ڪوش خاص طور فخر ڪرڻ جي لائق آهن:

(i) جامع سنڌي لغات

(ii) وڻتپتي ڪوش

(iii) تحقيق لغات سنڌي

Philological curiosities (iv)

انهن کان علاوه شاعرن جي ڪلامن جا ڪوش به لکيل آهن جن جا نالا الڳ ڏنا ويا آهن.

(ج) جامع لغات:— هن قسم واريون اهي لغتون هر لحاظ کان جامع لغتون هونديون آهن جن ۾ لهجي وار لفظن جا مجموعا، جاتيوار اُپشائن جا شبد پندار ڏنڌي وار لفظن جون لڙهيون، لفظن جا ڌاتو اُچار، ماده ۽ اشتقاق ڏنل هوندا آهن. سنڌي ٻوليءَ ۾ ’جامع سنڌي لغات‘ هن قسم واري لغات لاءِ هڪ بهترين نمونو آهي.

پنهنجي لغات يعني ’جامع سنڌي لغات‘ جي باري ۾ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ صاحب فرمائي ٿو: ”هن لغات لاءِ سڄيءَ سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ مان عام رائج لفظن ۽ اصطلاحن کي سهيڙڻ لاءِ خاص ڪوشش ڪئي وئي. سنڌ جي هر ضلعي جي مکيه ڀاڱن ۾ مڪاني ماڻهو مقرر ڪيا ويا، انهيءَ لاءِ ته پنهنجي ٿر جي ٻوليءَ جا الفاظ ۽ اصطلاح هٿ ڪري موڪلين (مثلاً ڪاسبين، ڪنڀارن، لوهارن، ڪورين، واڍن، وگهاڻن وغيره جا الفاظ ۽ اصطلاح؛ جنسن جا نالا جهڙوڪ: گاهن، جيتن، گلن، پڪين وغيره جا نالا؛ مقامي ريتين رسمن، جهڙوڪ شادي غمي، ميلن ملاڪڙن جا اصطلاح؛ گهرو الفاظ، جهڙوڪ عورتن جا اصطلاح، ڀرت جا نالا وغيره؛ اُنن ۽ گهوڙن جي سازن، سنجن، پنڌن، بيمارين ۽ علاج جا الفاظ ۽ اصطلاح؛ پوک جي مڙني قسمن جي پوکڻ ۽ سنڀارڻ جا الفاظ ۽ اصطلاح. ميوي جي فصلن جهڙوڪ: انب، ڪڇي وغيره جا اصطلاح ۽ الفاظ).

هن سلسلي ۾ هي احتياط پڻ رکيو ويو آهي ته جيئن سنڌي ٻوليءَ جي مڙني مکيه محاورن يعني ته لاڙ سري، ٿر، ڪاڇي، ڪاڍي ڪڇ ۽ لس ٻيلي جي مخصوص ٻولين جا انوکا عام رائج الفاظ ۽ اصطلاح هن لغات ۾ شامل ڪري سگهجن.“

(ج) ثقافتي قسم جي لغات:— هن قسم واريءَ لغات ۾ ثقافت سان واسطو رکندڙ موضوعن وارا لفظ گڏ ڪيا ويندا آهن. ڌار ڌار جاتين جي ثقافت وغيره جي جهلڪ هن قسم واري لغات ۾ نظر ايندي

⁶ نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر: 1960ع، ”جامع سنڌي لغات“، جمر شورو: سنڌي ادبي بورڊ.

آهي. جامع سنڌي لغات لاءِ ڊاڪٽر بلوچ صاحب جيڪي ڳالهيون بيان ڪيون آهن اُهي هن قسم واري لغات سان ٺهڪي اچن ٿيون؛ مثلاً: ڪاسبين، ڪنپارن، لوهارن، ڪورين، واڍن ۽ وگهاملن جا الفاظ ۽ اصطلاح؛ جنسن جا نالا جهڙوڪ: گاهن، جيتن، گلن، پکين وغيره جا نالا؛ مقامي ريتين رسمن جهڙوڪ: شادي غمي، ميلن ملاڪڙن جا اصطلاح؛ گهرو الفاظ، جهڙوڪ: عورتن جا اصطلاح ۽ ڀرت جا نالا وغيره؛ اُنن ۽ گهوڙن جي سازن، سنجن، پنڌن، بيمارين ۽ علاجن جا الفاظ ۽ اصطلاح؛ پوک جي مڙني قسمن جي پوکڻ ۽ سنڀارڻ جا الفاظ ۽ اصطلاح؛ ميوي جي فصلن جهڙوڪ: انب ڪجيءَ وغيره جا اصطلاح ۽ الفاظ. ان لحاظ کان جامع سنڌي لغات کي ثقافتي مقصد يا موضوع واري لغات سڏي سگهجي ٿو. ثقافتي لغات مان انهن قومن ۽ قبيلن، ماڻهن ۽ ملڪن جي ثقافت جي مطالعي ۾ مدد ملندي آهي.

(خ) دو - لساني لغات:- هن قسم واري لغات هر ٻوليءَ ۾ ملي ٿي. سنڌي ٻوليءَ ۾ هن وقت تائين هن قسم جون هيٺيون لغتون شايع ٿيون آهن:

(i) انگريزي - سنڌي لغت

(ii) سنڌي - انگريزي لغت

(iii) عربي - سنڌي لغت

(iv) اردو - سنڌي لغت

(v) سنڌي - اردو لغت

(د) گھڻ - لساني لغات:- هن قسم واريون لغتون ڪيترن ئي ملڪن ۾ تيار ڪيون ويون آهن. پاڪستان ۾ هن سلسلي جو ڪم پشتواڪيڊمي ۽ اردو مرڪزي بورڊ ڇپايو هو. پشتواڪيڊمي پنج - لساني لغت، ۽ مرڪزي اردو بورڊ، هفت - لساني لغت تيار ڪرائي ڇپائي. انهن لغتن ۾ اردو ٻوليءَ جي لفظن کي مرڪزي لفظ مقرر ڪري، اُن جي سنڌي، پنجابي، پشتو، بلوچي، بروهي ۽ انگريزيءَ ۾ معنيٰ ڏني وئي آهي.

اردو سرائڪي ۽ ٻين ٻولين جي تاريخن ۾ به هن قسم جي عام لفظن جو اڀياس پيش ڪيو ويو آهي. مثلاً عين الحق فريد ڪوٽيءَ جو ڪتاب 'اردو زبان کي قديم تاريخ' ۽ ظامي صاحب جا سرائڪي ٻوليءَ تي لکيل ڪتاب وغيره.

(ر) ڪنهن هڪ شاعر جي ڪلام مان چونڊيل لفظن جي لغات:- هن قسم جو ڪم دنيا جي ڪيترن ئي شاعرن ۽ اديبن جي سلسلي ۾ ڪيو ويو آهي. سنڌي زبان ۾ پڻ شاهه، سچل، سامي، شاهه ڪريم ۽

گرهوڙيءَ تي سنو ڪم ٿيل آهي، مثال طور هيٺيان عنوان هن موضوع جي مطالعي ۾ مدد ڪن ٿا:

- (i) لغات لطيفي
- (ii) لغات قديمي
- (iii) ٻاروچي ٻولي
- (iv) غريب اللغات
- (v) ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ وارو شاهه جورسالو
- (vi) شاهواڻيءَ وارو شاهه جورسالو
- (vii) ڪلياڻ آڏواڻيءَ وارو شاهه جورسالو
- (viii) ڪريم جو ڪلام
- (ix) سامي ڌاتو ڪوش
- (x) سچل جي لغت
- (xi) ڊاڪٽر سنديلي صاحب طرفان سچل جا ڌاتو
- (xii) شيخ اياز جي ڪلام ۾ ڏکين لفظن جي معنيٰ
- (xiii) چپر ۾ چٽيون ڪتاب ۾ ڏکين لفظن جي معنيٰ

(ز) ڪنهن به ٻوليءَ جي علم ادب جي لغات:۔ هن قسم جون لغتون ڌار ڌار ملڪن جي ٻولين جي ادب تي ملن ٿيون. هن قسم جي لغات ۾ معياري ادب، لوڪ ادب ۽ ٻين علمي ۽ ادبي صنفن ۾ ڪم ايندڙ فني ۽ اصطلاح لفظن جي سمجهاڻي ڏني ويندي آهي. هن قسم واري لغات ۾ هيٺيان عنوان/ڪتاب شامل ڪري سگهجن ٿا:

- (i) سنڌ جو سينگار
- (ii) هنر
- (iii) ڏهسنامون
- (iv) سرهاڙ
- (v) سڳند
- (vi) لغت گنان

(س) انسائيڪلوپيڊيا:- هن قسم واري لغات جو بنياد برٽنڪا وڌو. 'نئين سوچ رسالي' ۾ هن قسم واري لغات جي وصف هن ريت ڏني وئي آهي:

"انسائيڪلو پيڊيا يوناني ٻوليءَ جو لفظ آهي جنهن جي لغوي معنيٰ آهي: انسائيڪلو=پوري پيڊيا = تعليم. اصطلاحي معنيٰ، علم ۽ فن جي دائري ۾ سڪڻ ۽ سيکارڻ. انسائيڪلوپيڊيا کي حوالن واري تصنيف به چئي سگهون ٿا. ائين ڪئي چئجي ته اهڙو ڪتاب جنهن ۾ دنيا جي سمورين شين جي پوري ڄاڻ ڏني وڃي. تهذيب و تمدن جي ابتدا کان وٺي اڄ تائين انسان پنهنجي ذات ۽ ڪائنات جي باري ۾ جيڪي ڪجهه ڄاتو يا حاصل ڪيو آهي اهو سڀ ڪجهه انسائيڪلوپيڊيا ۾ گڏ ڪيو ويندو آهي. انسائيڪلوپيڊيا ۽ لغت (ڊڪشنريءَ) ۾ فرق آهي. لغت (ڊڪشنريءَ) ۾ لفظ جي هجي، تلفظ ۽ معنيٰ درج هوندي آهي. پر انسائيڪلوپيڊيا ۾ انهيءَ اصل ڳالهه ڏانهن خاص ڌيان ڏنو ويندو آهي. جنهن لاءِ اهو لفظ واضح ٿيل هوندو آهي"⁷.

(ش) خاص موضوعن ۽ مضمونن تي مشتمل لغتون:- هن قسم جون لغتون دنيا جي هر ملڪ جي ٻوليءَ ۾ لکيون وڃن آهن. سنڌيءَ ۾ ڪن موضوعن تي هن سلسلي ۾ ڪم ٿيو آهي. خاص خاص موضوع هي آهن:

علم ڪيميا، فزڪس، علم ارضيات، علم رياضي، اقتصاديات، معاشرتي علوم، سوشيالاجي، جاگرافي، لسانيات، صوتيات، صوتي اُچارن واري لغت، علم آثار شناسي، ٽيڪنيڪل ٽرمز واري لغت، بايولاجي، علم انسان شناسي، علم اللسان، علم طب، علم دواسازي، علم زهريات، زراعت، علم ادب، فنون لطيفه، علم نجوم، علم فلڪيات، علم موسيقي، علم التعليم ۽ علم التاريخ وغيره.

(ص) انڊيڪس يا ڏسڻي:- هن قسم جون ڏسڻيون دنيا جي سڀني ٻولين ۾ لکيون وڃن آهن. سنڌيءَ ۾ ڇپيل ڪتابن جي ڏسڻين ۾ ماڳن، مڪانن، ماڻهن، دريائن، شهرن، ڳوٺن وغيره کان سواءِ، ڪتابن جا نالا پڻ شامل ڪيا ويندا آهن. هت منهنجي مراد اها ڏسڻي آهي جنهن جي مدد سان هڪ شاعر جي ڪلام جي مصرعن ۽ انهن ۾ ڪم آندل لفظن جي ڏسڻي ڏنل هجي.

هن موضوع تي شاھ لطيف جي ڪلام تي ڪم ٿي رهيو آهي. ان کان سواءِ Concordance به هن موضوع ۾ شامل ڪري سگهجن ٿا.

(ض) گلاسري يا فرهنگ:- هي به هڪ بين الاقوامي موضوع آهي. ڪن ڪن ڪتابن ۾ اهڙا فني

⁷ خالد سيف الله پٽي، مقالو "انسائيڪلوپيڊيا"، هفتيوار نئين سوچ رسالو جلد 2، شمارو 19، 20، هجرا جي 15 آڪٽوبر 1990ع ص 62

اصطلاحات ڏنا ويندا آهن جن جي سمجهاڻيءَ جي ضرورت هوندي آهي. اهڙا فني لفظ ۽ اصطلاحات، گلاسريءَ جي عنوان هيٺ گڏ ڪيا ويندا آهن ۽ انهن جي سمجهاڻي ڏني ويندي آهي. (ط) دفتري ٻوليءَ تي مشتمل لغتون: سرڪاري طور آفيسن، ڪورٽن ۽ حڪومت جي ڪم ڪار لاءِ جيڪا ٻولي منظور ڪئي ويندي آهي ان کي دفتري ٻولي چئبو آهي. سنڌ ۾ انگريزن جي دور ۾ سنڌ صوبي ۾ انگريزيءَ سان گڏ سنڌي ٻوليءَ کي به سرڪاري ۽ دفتريءَ ٻوليءَ طور قبول ڪيو ويو هو. پاڪستان ۾، سنڌ اسيمبليءَ ۾ 1972ع ۾ ”سنڌي لئنگويئيج ائڪٽ“ پاس ڪري، سنڌي ٻوليءَ کي اهو درجو عطا ڪيو. حالانڪ سنڌي سرڪاري زبان طور انگريزن جي زماني کان به اڳ رائج هئي. تازو نومبر 1990ع ۾ سنڌ اسيمبليءَ، سنڌي ٻولي اٿارٽيءَ وارو بل ترميم سان منظور ڪيو آهي. انگريزن جي دور ۾ دفتري ۽ سرڪاري ڪاروبار لاءِ هر قسم جو مواد سنڌي ٻوليءَ ۾ ڇپايو ويو هو پر جيئن ته ان ساري مواد جي هن مقدمي ۾ فهرست ڏيڻ، موضوع کان ٻاهر ٿيندو تنهنڪري هت صرف دفتري ڪم ڪار لاءِ تيار ڪيل لغوي مواد جي نشاندهي ڪبي. انگريزي دور ۾ ۽ پوءِ پاڪستاني دور ۾ هيٺيون مواد شايع ٿيو:

(i) سنڌ گزيٽيئر ۾ دفتري ڪاروبار لاءِ انگريزي لفظن جو سنڌيءَ ۾ ترجمو ۽ انهن جي فهرست

(ii) انگريزي-سنڌي لغت

(ط) ڪرانالاجيڪل لغات: هن قسم جي لغات جو ٻوليءَ جي رائج لفظن سان ڪو واسطو ڪونهي. هن قسم جي لغات ۾ ملڪ جي تاريخ، ثقافت ۽ تاريخي مواد، تاريخ وار ۽ سال وار درج ڪيو ويندو آهي.

(ع) پنهنجي ماحول ۾ رائج روزمره وارن لفظن جي لغات: ڪي ليکڪ، اديب، عالم ۽ شاعر پنهنجي چوڌاري واري ماحول ۾ رائج لفظن تي مشتمل لغوي مواد جو شبد - پندار گڏ ڪري انهن کي لغات جي صورت ۾ شڪل ڏيندا آهن. هن جو هڪ مثال ’لغات سنڌي مخففات‘ ۾ ملي ٿو. محترم مرتب هن لغات ۾ اُهي لفظ به شامل ڪيا آهن جيڪي فقط سندس ماحول ۾ يعني دادو ضلعي ۾ (اُهو به فقط دادوءَ جي آسپاس) رائج آهن. مثال طور هيٺ ڪي لفظ ڏجن ٿا جن جي جائزي مان ثابت ٿو ٿئي ته هن لغات ۾ انهن لفظن جي شامل ڪرڻ سان، هن لغات جي حيثيت، هڪ لهجي تائين محدود ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. اهي لفظ هن لغات جي اهميت کي گهٽائين ٿا ڇو ته اهي لفظ سڄيءَ سنڌ جي لغوي خزاني جي نمائندگي نٿا ڪن؛ مثال طور:

اصولڪو لفظ مخفف روپ

تاتي تتِي

تاتيهين تِت

تتئون	تتاهون
تڌ	تڌهن
تاڌي	تيڌانهن

هن فهرست ۾ 'تاتي'، 'تاهين'، 'تتاهون'، 'تاڌي'، 'تتئون' لفظ فقط هڪ محدود حصي ۾ رائج آهن. نڌ، 'ڪڌ' ۽ 'جڌ' روپن لاءِ طالب الموليٰ سائين پنهنجي ديوان ۾ واضع طور فرمائين ٿا:⁸

ڪڏهين ۽ جڏهين جو مخفف (گهٽايل) ڪڏهن ۽ جڏهن آهي.
 ڪي ته 'ڪڌ' ۽ 'جڌ' به لکندا آهن. جي غلط سمجهان ٿو.⁹

3- لغت نويسي (سنڌي لغات نويسي): - لغت نويسيءَ لاءِ ٻه ڪي اصول ۽ قانون مقرر ٿيل آهن. جيئن مٿي بيان ڪيو ويو آهي. ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ 'جامع سنڌي لغات' مرتب ڪرڻ جي سلسلي ۾ جن جن ڳالهين ۽ اصولن کي سامهون رکي هيءَ لغات تيار ڪئي هئي. انهن تي اڳتي هلي لکيو ويو آهي ۽ ڊاڪٽر صاحب جا بيان ڪيل اصول ٻڌايا ويا آهن.

عام طور لغت نويسيءَ لاءِ جيڪي اصول، قاعدا ۽ قانون، طور طريقا ۽ عملي قدم کنيا ويندا آهن، اهي لڳ ڀڳ اهي ئي آهن جيڪي هر ٻوليءَ جي لغات تيار ڪرڻ يا لغت نويسيءَ لاءِ لفظن جو سرمايو گڏ ڪرڻ يعني شبد - پندار ڪنو ڪرڻ، گڏ ڪيل لفظن جا ذاتو، ماده، اشتقاق ڪيڙ، ٻوليءَ جي لهجن، محاورن ۽ روزمره وارن اُچارن (Dialectology) ۽ ٻوليءَ جي لساني اڀياس ۽ ويا ڪرڻي جائزي لاءِ اختيار ڪيا ويندا آهن. انهن اصولن جي اڀياس لاءِ سر گريٽرسن، بدولف (Biddulph)، مسٽر لاريمر، پروفيسر اسڪالموسڪي، ڊاڪٽر رٿ، مارٽي فچ ۽ گريگري ڪوپر، ڊاڪٽر لورسٽندر، پروفيسر ايم - اي يانگ، ڊاڪٽر پرسي گدواڻي ۽ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جا ڪتاب ۽ جائزا رهنمائي ڪن ٿا. لغت نويسيءَ لاءِ ماهرن جيڪي اصول، قاعدا ۽ قانون مقرر ڪيا آهن، انهن مان ڪي هي آهن:

(i) ٻوليءَ جي دائري اندر، مختلف خطن ۾ مروج لفظن کي گڏ ڪرڻ ۽ انهن جون الف - ب وار چٽڪيون ۽ فهرستون ٺاهڻ.

(ii) هر هڪ لفظ جي اُچار، هجي (Spelling)، جزن ۽ پڌن (Syllabication) ۾ ورهائڻ، ۽ ان موجب اُچار مقرر ڪرڻ.

⁸ پيرومل آڏواڻي: "سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ"، حيدرآباد سنڌي ادبي بورڊ، 1952ع ص

⁹ طالب الموليٰ: "ديوان طالب الموليٰ"، هالا 1982ع، ص 16 ۽ 17

- (iii) هر هڪ لفظ جا مادہ، ذاتو ۽ اشتقاق ڪيڏ ۽ ان لفظ جي تاريخي ارتقا بيان ڪرڻ.
- (iv) هر هڪ لفظ جي معنيٰ، ان جو مفهوم، سمجھائي ڏيڻ ۽ فقري، جملي ۽ شعر جي مصرع، چوڻي ۽ پهاڪي ۾ ان جو مفهوم ۽ سمجھائي ڏيڻ ۽ فقري، جملي ۽ شعر جي مصرع، چوڻي ۽ پهاڪي ۾ ان جو استعمال ڏيکارڻ ته جيئن الڳ الڳ حالتن (Context of Situation) ۾ لفظ جي ڌار ڌار معنيٰ نمايان معلوم ٿئي.
- (v) هر هڪ لفظ جي وياڪرڻي حيثيت يعني ڳالهائڻ جي اٺن صورتن (parts of speech) مان ڪنهن به هڪ حيثيت جي نشاندهي ڪرڻ.
- (vi) هر هڪ لفظ اُچار لاءِ، ڪنهن خاص علامت (Symbol) ذريعي اُچار جي نشاندهي ڪرڻ.
- (vii) هر هڪ لفظ جي حيثيت ۽ معيار نثري جملن، چوڻين، پهاڪن ۽ شعري مصرعن ذريعي بيان ڪرڻ ته جيئن خبر پوي ته اهو لفظ روز مره واري ٻوليءَ موجب عام محاورِي (Colloquial) ۾ ۽ عام گفتگو ۾ عام طور مروج آهي يا بازاری ٻولي (Slang) ۾ رائج آهي.
- (viii) اهڙيءَ طرح هر هڪ لفظ جي معنيٰ کان سواءِ هم معنيٰ لفظ ۽ انهن جا فقرن، جملن، چوڻين، پهاڪن ۽ بيتن وغيره ۾ رائج استعمال جا مثال ڏيڻ.
- لغت نويسيءَ لاءِ ڌار ڌار لغت نويس، ڌار ڌار قدم کڻندا آهن. ڪي لغت نويس جدا جدا خطن ۾ پنهنجا 'خبرو' (Informants) مقرر ڪندا آهن. اُهي ماڻهو پنهنجي پنهنجي تر مان ڌار ڌار موضوعن وارا لفظ گڏ ڪري، لغت نويس يا مرڪزي آفيس ڏانهن موڪليندا آهن. ڪي لغت نويس پنهنجن ساٿين، مددگارن جي مدد سان ڪتابن، رسالن، اخبارن، مضمونن ۽ مقالن وغيره مان اساسو گڏ ڪندا آهن. ڪي ماهر ٻئي طريقا اختيار ڪندا آهن. هن ڏس ۾ جامع سنڌي لغات، لاءِ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ صاحب جيڪو طريقو اختيار ڪيو تنهن لاءِ ڊاڪٽر صاحب خود فرمائي ٿو ته:
- ”هن لغات جي لفظن جو ذخيره هيٺين سرچشمن مان گڏ ڪيو ويو آهي:
- (الف) ڇپيل ڪتاب، جن مان ادب توڙي ٻين مختلف موضوعن تي لکيل، اندازاً 450 ننڍا وڏا ڪتاب توڙي مخزنون پڙهيون ويون ۽ انهن مان الفاظ ۽ اصطلاح چونڊيا ويا.
- (ب) اهي جملي ڇپيل لغاتون، جن جو سنڌي لفظن جي معنيٰ سان واسطو هو.
- (ج) ادب ۽ لغت جي اڻ ڇپيل قلمي ڪتابن جو ذخيره. خاص طرح شاهه عنايت رضوي، خليفي نبي بخش، فقير محمد صديق ۽ مولوي غلام محمد خان زئي جا رسالا جن مان انوکا الفاظ چونڊي

هن لغات ۾ داخل ڪيا ويا. ان ڇپيل لغاتن مان آخوند عبدالرحيم عباسي جي جواهر اللغات ۽ مولوي علي محمد مهيريءَ جي سنڌي لغات (مسودو) انهن ٻنهي مان جملي الفاظ شامل ڪيا ويا آهن. بمبئيءَ مان مسٽر تاراچند گاجرا ۽ لالا هاسانند جي لکيل لغات جا الفاظ اُتاري موڪليا، جن کي ڇنڊڇاڻ بعد داخل ڪيو ويو.

مٿئين ماخذن کان سواءِ، اسان عوامي ادب ۽ عام رائج سنڌي ٻوليءَ جي سرچشمي کي وڏي اهميت ڏني آهي. اڄ ڏينهن تائين جيڪي به لغاتون يا ڪتاب لکيا ويا آهن تن جي اڪثر مصنفن ۽ مؤلفن جو واسطو شهرن سان رهيو آهي جي پهاڙيءَ جي نج سنڌي ٻوليءَ کان ڪماحتہ واقف نه هئا؛ انهيءَ ڪري سندن تصنيفن ۾ پهاڙيءَ جي عام رائج ٻوليءَ جا ڪيترائي نج سنڌي محاورا، الفاظ ۽ اصطلاح موجود نه آهن.

هن لغات لاءِ سڄيءَ سنڌ جي ڪُنڊ ڪڙڇ مان عام رائج لفظن ۽ اصطلاحن کي سهيڙڻ لاءِ خاص ڪوشش ڪئي وئي. سنڌ جي هر ضلعي جي مکيه ڀاڱن ۾ مڪاني ماڻهو مقرر ڪيا ويا، انهيءَ لاءِ ته پنهنجي تر جي ٻوليءَ جا الفاظ ۽ اصطلاح هٿ ڪري موڪلين (مثلاً: ڪاسبين، ڪنڀارن، لوهارن، ڪورين، واڍن، وگهاملن وغيره جا الفاظ ۽ اصطلاح؛ جنسن جا نالا جهڙوڪ: گاهن، جيتن، گلن، پکين وغيره جا نالا؛ مقامي ريتين رسمن جهڙوڪ: شادي غمي، ميلن ملاڪڙن جا اصطلاح؛ گهرو الفاظ، جهڙوڪ: عورتن جا اصطلاح ۽ ڀرت جا نالا وغيره؛ اُنن ۽ گهوڙن جي سازن، سنجن، پنڌن، بيمارين ۽ علاجن جا الفاظ ۽ اصطلاح پوک جي مڙني قسمن جي پوکڻ ۽ سنڀارڻ جا الفاظ ۽ اصطلاح؛ ميوي جي فصلن جهڙوڪ انب، ڪجيءَ وغيره جا اصطلاح ۽ الفاظ).

هن سلسلي ۾ هيءَ احتياط پڻ رکيو ويو آهي ته جيئن سنڌي ٻوليءَ جي مڙني مکيه محاورن يعني ته لاڙ سري ٿر، ڪاڇي، ڪاري ڪڇ ۽ لس ٻيلي جي مخصوص ٻولين جا انوکا عام رائج الفاظ ۽ اصطلاح هن لغات ۾ شامل ڪري سگهجن.

نج سنڌي لفظن کان سواءِ عربي ۽ فارسي لفظن جو پڻ ڪافي وڏو ذخيرو سنڌي ٻوليءَ ۾ شامل ٿي چڪو آهي. انهن مان هڪڙا الفاظ اهڙا آهن جن کي سنڌي ٻوليءَ آڏي مڪي، پنهنجو ڪري ڇڏيو آهي. ۽ ٻيا ڪي عربي، فارسي لفظ ۽ محاورا پوين ڏيڍ سو ورهين ۾ سنڌي شاعرن ۽ اديبن جي زبان ذريعي سنڌي ادب جو جز بنجي ڪتابن ذريعي، شايع ٿي چڪا آهن. اهڙن عربي ۽ فارسي لفظن ۽ اصطلاحن کي پڻ داخل ڪيو ويو آهي، انهيءَ لاءِ ته هيءَ لغات سڀني طبقن لاءِ ڪارآمد ٿي سگهي.

ڊاڪٽر صاحب اڳتي لکي ٿو:

هن لغات جي تياريءَ ۽ تڪميل لاءِ هڪ مرڪزي آفيس قائم ڪئي وئي ۽ تعلقي وار ڪارڪن مقرر ڪيا ويا، جن هدايتن موجب سنڌ جي سڀني ڀاڱن جي مقامي لفظن ۽

اصطلاحن جا ذخيرا گڏ ڪري موڪليا. مرڪزي آفيس جي عملي، ڪارڪنن کان پھتل مواد کي ھدايتن موجب ڇنڊي ڇاڻي صاف ڪيو ۽ پڻ ڇپيل توڙي اڻ ڇپيل ڪتابن مان الفاظ ۽ اصطلاح چونڊي قلم بند ڪيا“¹⁰.

ڊاڪٽر بلوچ صاحب، گڏ ڪيل لفظن جي اُچارن، مادن، جُزن، ذاتن، اشتقاقن ۽ انھن لفظن جي خطي وار استعمال، ڪارج، مفھوم ۽ عمل وغيره جي سلسلي ۾ جيڪي اصول مقرر ڪيا، تن جو پاڻ ھن تفصيل سان ذڪر ڪيو اٿن، جيڪي جامع سنڌي لغات ۾ پڙھي سگھجن ٿا.¹¹

(الف) سنڌي لغات نويسيءَ جي ابتدا ۽ ارتقا:

سنڌي لغات نويسيءَ جي باري ۾ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ صاحب لکي ٿو: ”جيتوڻيڪ سنڌي لغات جو سلسلو هڪ سو سال اڳ ارڙهين صديءَ جي وچ ڌاري شروع ٿيو، تنهن هوندي به باوجود ڪيترين ئي مخلصانه ڪوششن جي، سواءِ ڪن خاص لفظن تي مخصوص لفظن جي، سنڌي ٻوليءَ جي سنڌي لغات، جنهن ۾ مجموعي طور رائج ٻوليءَ جا مکيه لفظ ڏنل هجن ۽ معنائون پڻ سنڌيءَ ۾ لکيل هجن، هن کان اڳ لکجي شائع ٿي نه سگهي آهي. ان ڏس ۾ هيءَ پهرين جامع سنڌي لغات آهي“¹².

ڊاڪٽر صاحب اڳتي لکي ٿو ته:

”هن لغات ۾ هي خاص احتياط پڻ رکيو ويو آهي ته جيئن سنڌي ٻوليءَ جي مڙني مکيه محاورن يعني ته لاڙ سري ٿر، ڪاڇي، ڪڇ ۽ لس ٻيلي جي مخصوص ٻولين جا انوکا عام لفظ ۽ اصطلاح، هن لغات ۾ شامل ڪري سگھجن. مطلب ته هيءَ پنهنجي نوع جي پهرين سنڌي لغات آهي، جنهن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي لفظن جي هڪ ججهي ذخيري کي شامل ڪيو ويو آهي ۽ هر لفظ جي عام توڙي اصطلاحي معنيٰ کي، شاهدين ۽ مثالن سان کولي ورجايو ويو آهي“¹³.

هن سلسلي ۾ ڊاڪٽر عبدالڪريم سنديلو، پنهنجي ڪتاب، تحقيق لغات سنڌيءَ جي مهاڳ ۾

لکي ٿو:

¹⁰ نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر ”جامع سنڌي لغات“، 1960ع، مهاڳ

¹¹ ايضاً

¹² ايضاً

¹³ عبدالڪريم سنديلو، ڊاڪٽر: تحقيق لغات سنڌي مهاڳ

”جيتوڻيڪ سنڌي لفظن جو صحيح سلسلو انگريزن جي دور کان شروع ٿئي ٿو تاهه انهن سڀني لفظن ۾ بنياد يا ڌاتوءَ جي ڪمي نظر اچي ٿي. ڪيپٽن اسٽئڪ پهريون انگريز هو جنهن 1848ع ۾ انگريزي - سنڌي لغت جي پيڙهه جو پٿر رکيو. هن صاحب 1855ع ۾ سنڌي - انگريزي لغت پڻ ٺاهي جا عربي - سنڌي آئوٽا بدران ديوناگري لپيءَ ۾ آهي“¹⁴.

سنڌ جي انهن ٻنهي عالمن، يعني ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ۽ ڊاڪٽر عبدالڪريم سنديلي صاحب، سنڌي ٻوليءَ جي جن جن لغتن جا نالا ۽ تفصيل ڏنا آهن انهن جو وچور هيٺ ڏجي ٿو:

نمبر	مصنف جو نالو	لغات جو عنوان	سال
(1)	جارج اسٽئڪ	انگريزي-سنڌي ڊڪشنري	1848ع
(2)	ايضاً	سنڌي-انگريزي ڊڪشنري	1855ع
(3)	پادري شرٽ	اڪر ڌاتو	1866ع
(4)	آخوند عبدالرحيم وفا	جواهر لغات	1866ع
(5)	آخوند فتح محمد هالائي	ڪاشف الفيوض	1866ع
(6)	پادري شرٽ	سنڌي-انگريزي ڊڪشنري	1879ع
(7)	جهمت مل وسناڻي	وئٽپٽي ڪوش	1880ع
(8)	مرزا صادق علي بيگ ۽ منشي آڏارام ٿانورداس ميرچنداڻي	سنڌي-انگريزي لغت	1880ع
(9)	ڪاڪوپيرومل	غريب اللغات	1906ع
(10)	پرمانند ميوارام	سنڌي-انگريزي ڊڪشنري	1910ع
(11)	مرزا قليچ بيگ	Philological Curiosities	1911ع
(12)	ايضاً	لغات لطيفي	1914ع
(13)	علامه علي محمد مهيري	سنڌي لغات (قلمي نسخو)	1920ع
(14)	مرزا قليچ بيگ	لغات قديمي	1924ع
(15)	ڊاڪٽر گر بخشاڻي	شاهه جي رسالي ۾ لفظن جي معنيٰ ۽ ڌاتو وغيره	1933ع

(16)	لالاها ساند	سنڌي ڊڪشنري	1947ع
(17)	ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ	جامع سنڌي لغات	1960ع
(18)	ڊاڪٽر عبدالڪريم سنديلو	تحقيق لغات سنڌي	
(19)	سيد غلام مصطفيٰ شاه ۽ غلام اصغر ونڊير	انگريزي سنڌي ڊڪشنري	
(20)	غلام محمد شهنواڻي	شاهه جي رسالي ۾ لفظن جي معنيٰ	
(21)	ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو	لاڙ جي لغت	
(22)	سيد حسام الدين شاه راشدي ۽ پيا	بنيادي سنڌي لغات	
(23)	مظهر خوجا	لغت گنان	
(24)	سيد محمد صالح شاه	ڏنڌي - وار لغت	
(25)	ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ۽ ڊاڪٽر غلام مصطفيٰ خان	اردو - سنڌي لغت	
(26)	ايضاً	سنڌي - اردو لغت	
(27)	پروفيسر غلام حسين جلباڻي	عربي - سنڌي لغات	
(28)	سيد نجف علي شاه تقويٰ "ڪمتر"	ٻاروچي ٻولي	
(29)	ڪلياڻ آڏواڻي	شاهه جي رسالي ۾ ڏکين لفظن جي معنيٰ	
(30)	ڊاڪٽر دائود پوٽو	شاهه ڪريم جي رسالي ۾ ڏکين لفظن جي معنيٰ	
(31)	ڊاڪٽر عبدالڪريم سنديلو	سامي ڏاتو ڪوش	
(32)	محمد علي هداد	سچل جي لغت	
(33)	ڊاڪٽر عبدالڪريم سنديلو	سچل جي ڪلام ۾ لفظن جا ڏاتو	
(34)	محمد ابراهيم جويو	شيخ اياز جي ڪلام جي ڏکين لفظن جون معنائون	

4_ لغات سنڌي مخففات:

(الف) علم اللسان جي لحاظ کان اهميت:

هيءَ پنهنجي نوع ۽ قسم واري پهرين ۽ اهم لغات آهي. جنهن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي لفظن جا مخفف روپ گڏ ڪري انهن جي صوتي، صرفي، نحوي ۽ لغوي چنڊچاڻ ڪئي وئي آهي ۽ انهن جي ڪارج کان سواءِ انهن جي مفصل سمجھائي پڻ ڏني وئي آهي. سنڌي ٻوليءَ ۾ هن قسم جي هيءَ پهرين واکاڻ جوڳي ڪوشش آهي.

‘مخفف’ لفظ لاءِ انگريزيءَ ۾ abbreviation لفظ ڪم آندو ويندو آهي. پر مقصد ۽ ڪارج جي لحاظ کان. هن لغات جي حوالي سان مخفف جي معنيٰ ۽ مفهوم ٿيندو: ڪنهن لفظ کي سسائڻ، گهٽائڻ، يا ننڍو ڪرڻ، يعني ڪنهن لفظ مان ڪو آواز، ڪا صوتي، ڪا صرفي، ڪو وڻج يا ڪو سُر حذف ڪرڻ، گهٽائڻ، ڪيرائڻ يا سسائڻ، جيئن اردوءَ ۾ ’بدتر‘ لفظ جو مخفف يا سسيل اُچار يا روپ ’بتر‘ ڪيو ويندو آهي. مطالعي دوران اهو پڻ معلوم ٿيو آهي ته لفظن جا مخفف روپ ڪنهن ڏکياريءَ سان يا بيقاعدِي نموني نٿا حاصل ڪجن پر اُن لاءِ به ٻوليءَ جي ارتقا دوران ڪي اصول يا قانون ٺهي ويندا آهن. مثال طور هيٺيان اصول عام طور لفظن جي مخففات لاءِ ڪارفرما هوندا آهن. مثلاً:

(i) سنڌي (ادغام) وارا اصول ۽ قانون

(ii) شاعريءَ يا نثر وارين صنفن ۾ ٻوليءَ جي استعمال ۾ لفظن جو مخفف روپ وٺڻ

(iii) روزمره واري ٻوليءَ ۽ عام گفتگو واري ٻوليءَ ۾ لفظن جو سسٽم وغيره.

سنڌي ٻوليءَ ۾ لفظن جي مخفف صورتن جي اڀياس لاءِ حاصل ڪيل اصولن ۽ قانونن جي مفصل تجزيي کان اڳ، اهو مناسب ٿيندو ته ’لغات سنڌي مخففات‘ جي مصنف جي هن اهم ڪم ۽ ڪارنامي، ۽ هن لغات جي باري ۾ ڪجهه عرض ڪجي. منهنجي خيال ۾ هن لغات جي مصنف جو هي ڪارنامو هڪ ’جدت‘ مڃڻ گهرجي ڇاڪاڻ ته هن لغات واري تحقيقي ۽ تخليقي ڪم جو خيال، هن کان اڳ ڪنهن به عالم جي ذهن ۾ اُڀري ئي نه سگهيو. اڃا به وڌيڪ وضاحت سان هيئن چئبو ته هن لغات جي تخليق ڪرڻ جو خيال ڪنهن به ماهر جي ذهن ۾ هن کان اڳ سرجيوئي ڪونه هو. هن لغات جي تيار ٿيڻ کان اڳ، البت مختلف لغتن ۾ لفظن جا ذاتو، ماده ۽ اشتقاق ضرور ڏنا ويا آهن پر لفظن جا سسيل يا مخفف روپ، انهن جو لساني ڪارج ۽ ويا ڪرڻي حيثيت جي سلسلي ۾ ڪا به راءِ ڏنل ڪانهي. ان لحاظ کان هن دعويٰ ڪرڻ ۾ اهو ڪو وڏا ڪونهي ته سنڌي ٻوليءَ جي لفظن جي مخفف يا سسيل روپن جي اڀياس جي سلسلي ۾ هيءَ پهرين اهم لغات آهي جا جدت واري عمل ۽ تحقيق واري خوبيءَ سان مالا مال

آهي، جنهن لاءِ طالب الموليٰ سائين ۽ محترم احمد خان آصف مصراڻي مبارڪن جا مستحق آهن. ديوان جهمت مل وسناڻيءَ پنهنجي ڪتاب ’وڻتپتي ڪوش‘ ۾ لفظن جا ڏاتو ڪيندي، مخفف روپ ته ڏنا آهن پر هن به مخفف روپ نالي ڪنهن به صورت جو ذڪر نه ڪيو آهي. وڻتپتي ڪوش تي تنقيد ڪندي ڊاڪٽر سنديلو صاحب لکي ٿو:

”گرچہ ڪتاب تي ڪافي مٿا ڪٽ ڪيل آهي مگر اونهي ايباس ڪرڻ سان معلوم ٿو ٿئي ته ڪن ڪن هنڌ، مصنف صاحب هڻي ويو آهي، مثلاً لکي ٿو: مٿرڪو سنسڪرت ’مڏگر‘ مان نڪتل آهي، ’پيچرو‘ سنسڪرت ’پاد‘ مان نڪتل آهي. خير ائين به هجي ليڪن مخفي نه رهي ته ’مٿرڪو‘ عربي لفظ ’مطرقه‘ ۽ ’پيچرو‘ لفظ فارسي ’پايه چاره‘ مان نڪتل آهي“¹⁵.

بهر حال ’پيچرو‘ لفظ لاءِ چئي سگهجي ٿو ته اهو لفظ فارسيءَ جي ’پايه چاره‘ جو مخفف روپ آهي پر اهڙو ذڪر نه ڊاڪٽر سنديلي صاحب ڪيو ۽ نه وري ڪو اهو نقطو ڊاڪٽر سنديلي صاحب جي ذهن ۾ ٿي هو. مخفف روپن يا مخفف جي ان حيثيت لاءِ سنڌي زبان ۾ پهريون دفعو لکڻ جو سهرو قبلي مخدوم طالب الموليٰ سائينءَ جي سر تي ٿو سونهي ۽ هن لغات جي تصنيف ڪرڻ جي سعادت کين ئي نصيب ٿي.

ڊاڪٽر سنديلي صاحب کي ’تحقيق لغات سنڌي‘ جي اشاعت تي مبارڪن جو خط (مورخه 18-11-1958ع) لکندي، جناب طالب الموليٰ صاحب جن فرمائين ٿا:

”اوهان جي تصنيف ’تحقيق لغات سنڌي‘ زير مطالع آهي. رايو بعد ۾ موڪليندس پر ايترو ضرور چوندس ته اوهان سنڌي زبان کي سونو نڪ وڌو آهي. هن قسم جي لغت جي سخت ضرورت هئي“¹⁶.

جيڪڏهن سنديلي صاحب واري تحقيق (تحقيق لغات سنڌي)، سنڌي زبان کي سونو نڪ وڌو آهي ته ’لغات سنڌي مخففات‘، سنڌي زبان کي سونو تاج پهرايو آهي. هن لغات جي به ايتري ئي ضرورت هئي جيتري ٻين لغتن جي. ڇاڪاڻ ته هن لغات جي مدد سان سنڌي ٻوليءَ ۾ لفظن جي فقرن، جملن ۽ شاعريءَ وارين مصرعن ۾ سسيل روپن ۽ مخففات جي، صرفي، نحوي ۽ لساني ڪارج ۽ حيثيت جي باري ۾ مفيد معلومات ملي ٿي.

¹⁵ عبدالڪريم سنديلو ڊاڪٽر: ”تحقيق لغات سنڌي“. حوالو ڏنو ويو آهي.

¹⁶ ايضاً

سنڌي ٻوليءَ جي لغات واري ڪيتر ۾ هيءَ پهرئين قسم جي لغات آهي. جنهن ۾ چونڊيل لفظن جو اصلي اُچار ۽ انهن جا مخفف يعني سسيل روپ ڏيئي، انهن جي سمجهاڻي ڏني وئي آهي. ۽ روزمره واريءَ نوڙي عام گفتگو واريءَ ٻوليءَ ۾ انهن سسيل روپن جي استعمال ۽ ڪارج جا مثال پڻ ڏنا ويا آهن. هي هڪ اهڙو اهم ۽ مفيد ڪم آهي جو گهڻو اڳ ٿيڻ ڪپندو هو. منهنجي هن دعويٰ ۾ ڪوبه وڌاءُ ڪونه ٿيندو ته هيءَ پنهنجي نوعيت جو پهريون ۽ هڪ اهم تحقيقي ڪم آهي جو گهڻي ۾ گهڻو داد لهڻي.

(ب) ترتيب:- هن لغات ۾ 2100 لفظ ڏنا ويا آهن، جن جي ترتيب ’ديوان طالب الموليٰ‘ ۾ صفحي 9 تي ڏنل الف - ب واري پٽيءَ موجب رکي وئي آهي. الف - ب جي هيءَ پٽي، سنڌ جي سرڪاري تعليم کاتي طرفان، 1940ع ۾ ڇپايل ٻاراڻي ڪتاب ۾ ڏنل الف - ب جي پٽيءَ موجب آهي. مواد جي ترتيب جي سلسلي ۾ هن لغات جو مرتب آصف مصراڻي صاحب لکي ٿو:

”هن لغات ۾ گڏ ڪيل مواد کي اساسي سرمايو سمجهي، انهن لفظن کي مندر ۾ ساڄي طرف اهم

لفظ طور برقرار رکيو ويو آهي ته جيئن بقول سندس: ”سندن انفرادي ڪارنامو نمايان رهي.“

محترم مصراڻي صاحب سموري مواد کي الف - ب وار ترتيب ڏيڻ لاءِ سندس چوڻ موجب

الف - ب جو سلسلو ٻاراڻي ڪتاب 1940ع واري ڇاپي، جنهن جو عڪس ديوان طالب الموليٰ جي صفحي 9 تي ڏنل آهي، ان موجب رکيو آهي.“

ساري مواد کي چئن بابن ۾ ورهايو ويو آهي. پهرئين باب ۾ بقول مرتب جي، اسم، ضمير، صفت،

ظرف ۽ فعل وغيره لفظن جا مخفف ڏنا ويا آهن؛ ٻئي باب ۾ اسم عام تي مشتمل لفظن جا مخفف روپ ڏنا

ويا آهن؛ ٽئين باب ۾ اسم مصدر مان نڪتل لفظن جا مخفف روپ ڏنا ويا آهن؛ چوٿين باب ۾ بقول مؤلف

جي ڪن ٻين لفظن جا مخفف ڏنل آهن، جن مان ڪي هي آهن:

بتو لفظ	مخفف روپ	بتو لفظ	مخفف روپ
سنڌ جو	سنڌي	هند جو	هندي
عربستان جو	عربي	لوهر وارو	لُهر
سون وارو	سونارو		

منهنجي خيال ۾ ’سنڌ جو‘، ’عربستان جو‘، ’هند جو‘، ’لوهر وارو‘ ۽ ’سون وارو‘ ٻٽا لفظ نه آهن.

بهر حال هيءَ هڪ ڌار بحث آهي جيڪو هن مقدمي سان واسطو نٿو رکي. ساڳيءَ طرح محترم مؤلف

هيٺين گروهه کي هم آواز لفظن طور پيش ڪيو آهي. منهنجي سمجهه مطابق انهن لفظن کي هم آواز لفظ

بيان ڪرڻ، علم اللسان جي حوالي سان صحيح نه آهي. اُهي لفظ هي ڏنا اٿس:

لفظ مخفف

موهن	موهين
کوهن	کوهين
ڳوهن	ڳوهين

انهن لفظن کي ڌار عنوان هيٺ رکڻ صحيح فيصلون آهي.

(ت) مخفف لفظن جي وياڪرڻي خصوصيت: هن لغات جي گهري مطالعي سان خبر پوي ٿي ته هن ۾ شامل لفظن مان هر هڪ جو انفرادي حالت ۾ اُچار ڪيئن ڪيو ويندو آهي پر جڏهن اهو لفظ يا اهي لفظ ڪنهن گفتگو (روزمره واريءَ گفتگو) ۾ ڳالهايا ويندا آهن يا شعرو شاعريءَ ۾ ڪم آڻبا آهن، تڏهن انهن جي لکت واري صورت مان خبر پوندي ته انهن لفظن جو اُچار ڪهڙي شڪل يا صورت وٺي بيهندو آهي، يعني اهو لفظ يا اهي لفظ روزمره واري گفتگو ڪنهن نشري جملي يا شعر جي مصرع ۾ ڪهڙي مخفف صورت ٿا ٺاهين. اهڙن مخفف لفظن جي اڀياس ڪرڻ مهل انهن لفظن تي علم صوتيات، علم صرف يا علم نحو جا قانون اثر انداز معلوم ٿين ٿا. انهن لفظن تي، ’سنڌي‘ (assimilation) جي قانون موجب، تخفيف يا سوس وارو اصول اثر انداز محسوس ڪبو آهي. انهن ۽ اهڙن لفظن جي مخفف روپن ۾ جيڪي صوتي، صوتياتي ۽ سنڌيءَ جي اصولن جي ڪري تبديليون رونما ٿينديون آهن، انهن کي (انهن لفظن جي مخفف روپن کي) چڱيءَ طرح ڄاڻي يا پروڙي سگهجي ٿو. مثال طور:

لفظ جي انفرادي صورت	عام جملي ۾ لکيل صورت ۽ اُچار	مخفف روپ
اٿن	ماني کاڌي اٿن	ماني کاڌي ٿن / ماني کاڌن
	هن چيو آهي / چيو اٿن	چيو ٿن / چيڻ

مٿين مثالن ۾ ’کاڌن‘ ۽ ’چيڻ‘ مخفف روپن جو جڏهن غور سان اڀياس ٿو ڪجي ته معلوم ٿو ٿئي ته هن سلسلي يا عمل ۾ ’سنڌي‘ وارا اصول اثر انداز آهن، ۽ اهي اصول ئي مخفف روپن جي اصلوڪن لفظن جي ڳولڻ ۾ مدد ڪن ٿا.

هن نقطي کي اڳتي هلي، مثال ڏيئي سمجهائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. انهن روپن جو تفصيلي جائزو تڏهن سامهون ايندو جڏهن انهن ۽ اهڙن ٻين لفظن يعني مخفف يا سسيل روپن کي روزمره واريءَ ٻوليءَ يا عام گفتگو يا شعر و شاعريءَ ۾ ڪم آڻي، انهن جي ڇنڊڇاڻ ڪئي ويندي.

مرحوم ڊاڪٽر سنڊيلو پنهنجي ڪتاب، ’تحقيق لغات سنڌي‘ جي حوالي سان فرمائي ٿو:

”فلسفہ اللسان (Philology) بحر بيڪران آهي، جنهن جو انت لهڻ آسان نه آهي“¹⁷

پر آءُ ته ائين چون ٿو ته ”فلسفہ اللسان“ ته ”علم اللسان“ جو فقط هڪ شعبو آهي. جڏهن ته ”فلسفہ اللسان“ (Philology)، مرحوم سنڌيلي صاحب جي خيال ۾ بحر بيڪران آهي ته پوءِ ”علم اللسان“ (Science Linguistic) جي آگاهه مهاساگر جي پاتال ۾ پيهي، اُن جو انت ڳولڻ ته اوکي ۾ اوکو ڪم آهي. مخدوم طالب الموليٰ صاحب ته هڪ غواص بڻجي، علم اللسان جي هن عميق ۽ بي انت بحر ۾ ٽپو ڏنو آهي، ۽ موتي ميڙڻ جي نهايت ئي ڪامياب ڪوشش ڪئي آهي. نواءِ سنڌ اخبار جي ايڊيٽر پنهنجيءَ 1-1956ع واريءَ اخبار ۾ تبصرو ڪندي سنڌيلي صاحب کي داد ڏيندي لکيو آهي:

”قابل مصنف هن بحر بيڪران ۾ هٿين خالي گهڙي تڙگي تڙگي ۽ تبينون هڻي، جيڪي موتي ڪڍيا آهن، تن جو قدر نه ڪرڻ حد درجي جي زيادتي ٿيندي“

ماشاء الله هن قسم جو داد طالب الموليٰ سائينءَ جن کي به، سندن هن املهه ماڻڪ ۽ اعليٰ پايه جي شهپاري تي ڏيڻ گهرجي. مخدوم صاحب جن، ڪائنات تي فتح واري هن موجوده دور ۾ هڪ آزمودگار غواص بڻجي، سنڌي زبان ۽ ادب جي آگاهه مهاساگر ۾ ٽپو ڏيئي، اُن جي پاتال تائين پهچي، املهه ماڻڪ ميڙي هن لغات جي صورت ۾، سنڌ جي سڃاڻ ماڻهن اڳيان رکيا آهن. هاڻ اهو اسان تي ڇڏيل آهي ته اُن جو ڪهڙي نموني سان قدر ڪريون. پر آئون ته ائين چون ٿو ته مخدوم صاحب سنڌي ٻوليءَ کي سونو تاج پهرايو آهي. وري جو ساڻي ملين محترم احمد خان آصف مصراڻيءَ جهڙو مخلص، محنتي، سباجهو سخور ۽ هن ڏس ۾ ماهر، جنهن مخدوم صاحب طرفان گڏ ڪيل مواد کي سهيڙي، سموي ۽ سنڌري هڪ مڪمل مسودي جو روپ ڏنو. هولي تو:

”لغات سنڌي مخفقات جو مواد قبله مخدوم محمد زمان صاحب طالب الموليٰ جن، جدا جدا نوٽبوڪن، چوپڙين، بلڪ چٽڪين تي ڪنو ڪري، ان کي باقاعدي ترتيب ڏيڻ لاءِ هڪ خاص نوٽبوڪ تي ڪم به شروع ڪيو مگر لڳاتار طبيعت جي ناسازي، سروري جماعت جي سالاري، بين ذميدارين، مشغولين ۽ مصروفين سبب اهو ڪم روڪي ڇڏيو هئائون. مون لاءِ فخر جي بات آهي ۽ آءُ پاڻ کي خوش نصيب ٿو سمجهان جو اهو سمورو مواد ترتيب ڏيڻ لاءِ منهنجي حوالي ڪيائون.“

وري وڏا ڀاڱ منهنجا چٽا جو هن شهپاري جي مقدمي لکڻ جي سعادت مون کي نصيب ٿي، جنهن لاءِ آئون مخدوم صاحب جن جو ٿورائتو آهيان. مون هن کان اڳ وارن صحن ۾ عرض ڪيو آهي ته:

¹⁷ عبدالڪريم سنڌيلو ڊاڪٽر: ”تحقيق لغات سنڌي“، ص 33

”منهنجي خيال ۾ هن لغات جي مصنف جو هي ڪم ’جدت‘ ۽ تخليقي ڪم آهي. هن لغات واري تحقيقي ڪم جو خيال، اڳ ۾ ڪنهن به صاحب جي ذهن ۾ اُڀريوئي ڪونه هو. يعني ته هي خيال ڪنهن به ماهر جي ذهن ۾ هن کان اڳ سرجيوئي ڪونه هو.“

منهنجي هن دعويٰ جي تصديق، محترم انور هالائيءَ جي هيٺينءَ راءِ مان ملي ٿي. انور هالائي صاحب، ’طالب الموليٰ سائينءَ جي شاعرانه حيثيت‘ جي عنوان سان ’ديوان طالب الموليٰ‘، صفحي 29 تي لکي ٿو:

”چوٿين دور ۾ زير مطالع ڪتاب، ديوان طالب الموليٰ، 1982ع ۾ شايع ٿيو آهي. هڪ ڪتاب ’سنڌي مخففات‘، مخدوم صاحب لکي رهيو آهي جيڪو عنقريب شايع ٿي ويندو. سنڌي مخفف بابت مخدوم صاحب جن پنهنجي ڪتاب ديوان طالب الموليٰ ۾ اڳي ئي ذڪر ڪيو آهي، توقع آهي ته اهو ڪتاب سنڌي ادب ۾ هڪ نئون تحقيقي ڪتاب ثابت ٿيندو“¹⁸.

بيشڪ هيءَ لغات، سنڌي زبان ۽ ادب جو هڪ بي بها خزانو آهي. هن لغات سنڌي ٻوليءَ جي شاعريءَ ۾ ڪم ايندڙ لفظن ۽ انهن جي صوتي، صرفي ۽ وياڪرڻي اڀياس واري ڪيترن ۾ شاندار اضافو ڪيو آهي. هن ڪتاب جي مرتب، لفظ جي مخفف روپ جي سلسلي ۾، صحيح راءِ ڪانه ڏني آهي. مهاڳ ۾ هوليڪي ٿو:

اصل لفظ مان ’ي‘ ڪڍڻ سان مخفف ملي ٿو.“ جيئن:

لفظ	مخفف	لفظ	مخفف
اڪيڻ	اڪڻ	دڪيڻ	دڪڻ
مڪيڻ	مڪڻ	سڪيڻ	سڪڻ ¹⁹

حقيقت ۾ سنڌي ٻوليءَ جي صوتي، صرفي ۽ نحوي اصولن ۽ قانونن موجب لفظ جي مخفف روپ ٺاهڻ لاءِ اهڙو ڪوبه قانون ڪونهي، جيئن مصراڻي صاحب فرمايو آهي، پر حقيقت ۾ ڪنهن به لفظ جي مخفف ٿيڻ يعني سسٽم يا گهٽجڻ جي باري ۾ جيڪي اصول ۽ قانون، انهن لفظن جي اڀياس کان پوءِ نظر آيا آهن، انهن مان ڪي هن کان اڳ وارن صفحن ۾ بيان ڪيا ويا آهن، پر هت هڪ دفعو وري هيٺ ڏهرايڻ مناسب سمجهان ٿو، اهي اصول هي آهن:

(الف) سنڌي (ادغام) جا اصول ۽ قانون جيڪي لفظن جي مخفف صورتن ٺاهڻ ۽ انهن جي اڀياس ۾ مدد ڪن ٿا.

(ب) روز مره واري ۽ عام گفتگو واري ٻوليءَ جو اڀياس

¹⁸ ڏسو: ”ديوان طالب الموليٰ، ص 29

¹⁹ ڏسو: ”لغات سنڌي مخففات“ جو مهاڳ

(ت) شاعريءَ يا نثر ۾ ڪم ايندڙ لفظن، فقرن ۽ جملن ۾ لفظن جو مخفف ٿيڻ.
 (ث) هن لغات جي ٻوليءَ ۾ افاديت: انهن تنهي اصولن مان جيتوڻيڪ شاعريءَ يا نثر ۾ ڪم ايندڙ لفظن جو فقرن ۽ جملن يا مصرعن ۾ استعمال، ٽئين نمبر تي ڏنو ويو آهي پر جيئن ته هن لغات جي مصنف، شاعريءَ واري اصول تي پنهنجيءَ هن لغات جو بنياد رکيو آهي، ان ڪري، پهرين ان اصول جي باري ۾ بحث ڪبو. منهنجي ڄاڻ ۽ مطالعي موجب ۽ پڻ مخدوم صاحب جن جي راءِ موجب، شاعريءَ ۾ چند جي ماترائن يا علم عروض جي وزن جي پورائي ڪرڻ لاءِ مصرعن ۾ ڪي لفظ يا ڪن لفظن ۾ ڪي آواز مخفف ڪرڻا پوندا آهن. هن دعويٰ کي جناب طالب الموليٰ جن پنهنجي ديوان ۾ لکيل پرمغز مهاڳ ذريعي وڌيڪ صحيح ثابت ڪيو آهي. مخدوم سائينءَ جن لکن ٿا:

’اُچيو، ’اُچئو، ’مُڙيو، ’مُڙئو، ’وڌيو، ’وڌئو، ’اڳيان، ’اڳئان،
 ’لڪيو، ’لڪئو، ’ڪليو، ’ڪلئو، ’پيو، ’پئو وغيره وغيره لفظ
 آهيءَ، انهيءَ لکندو آهيان. ’ي‘ تي ’زير‘ ڏيڻ سان اصل
 مطلب ادا ٿئي ٿو ۽ ’همزو‘ (ء) زائد آهي. ’آهيان،
 ’آهئا، ’آهيان، ’هان، انهن لفظن جون لکڻيون جدا مگر
 معنيٰ ساڳي آهي، تنهنڪري ضرورت سارو سواءِ ’هان‘ ۽
 ’هن‘ جي باقي تنهي شڪلين ۾ اهي لفظ استعمال ڪندو
 آهيان انهن لکڻين ۾ عروض موجب تقطيع (ونڊوڇ) ۾ آساني ٿئي ٿي“²⁰.

اڳتي فرمائين ٿا ته:

’آئون لفظ ’آءُ‘ يا ’آئي‘ بدران ’آءُ‘ ڪري لکندو آهيان ۽ اُن
 کي درست سمجهان ٿو ڇو ته ٻيءَ طرح جي لکڻي تقطيع ۾
 غلط ٿيندي: مثال طور:

ملاقات لئي محب مشتاق جو
 سڪي ساهه وارو ادا ڪج عرض
 (فاضل)

”نه آهي ڀروسو ڪا به نه مايه تي نه سايا تي
 انهيءَ تصديق لاءِ غافل وڃي گورو ڪفن کان بچ“²¹
 (انجم)

²⁰ مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ، ”ديوان طالب الموليٰ“، 1982ع ص 16 ۽ 17.

مٿي ڏنل وضاحت، مثالن ۽ هيٺ ڏنل راءِ مان بلڪل واضح ٿئي ٿو ته مخدوم صاحب جن مخفف روپن جي مفهومي ۽ ڪارج کان 1982ع ۾ چڱيءَ طرح واقف هئا. فرمائين ٿا:

”ڪڏهين ۽ ’جڏهين‘ جو مخفف (گهٽايل) ’ڪڏهن‘ ۽ ’جڏهن‘ آهي. ڪي ته ’ڪڏ‘ ۽ ’جڏ‘ به لکندا آهن. جي غلط سمجهان ٿو“²².

اڳتي لکن ٿا ته:

”لفظ ’آهن‘ کي ’هن‘ ۽ آهيان‘ کي ’هان‘ به ڪري، ڪٿي

چون ۽ لکن ٿا. اهي لفظ سنڌ جي اُترئين حصي جا آهن. جهڙيءَ طرح عربي ۽ فارسي الفاضن جا مخفف آهن تهڙيءَ طرح ڪيترن ئي سنڌي لفظن جا مخفف موجود آهن؛ ڪجهه مثال هي آهن:

هِنن	هِن	ندين	ندن	اڪين	اِڪن
تنن	تن	آهن	هن	سمين	سَمين
وهين	وهن	ستين	ستن	جنن	جِن
شڪين	شڪن	آهيان	آهيان	وسين	وَسين
آهن	هن	گهٽين	گهٽن	هٽايا	هٽايا
متين	متن	هٽويا	هٽيوهو	ڏنگين	ڏنگن
سومار سومر	چڏين	چڏن	صدين	صدن	
مجين	مجن	ادين	ادن	چڪين	چڪن
ونين	ونن	يار	يار	ير	

طالب الموليٰ سائينءَ جن لکن ٿا:

”مٿيان لفظ شاعريءَ ۾ بغور پڙهڻ سان، آسانيءَ سان سمجهڻ ۾ اچن ٿا، لفظ ’وهه‘، ’ره‘ به آهن. جيئن ’اوهان‘، ’توهان‘ ۽ ’گرهاتي‘، پر انهن کي رديف نثوبنائي سگهجي“²⁴. طالب الموليٰ سائينءَ جن جي انهيءَ راءِ کي، شعر جا هيٺيان مثال وڌيڪ وڌندار بنائين ٿا. انهن شعرن ۾ لفظن جي مخفف روپن جا مثال ملن ٿا:

²² مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ: ديوان طالب الموليٰ، 1982ع ص 16.

²³ ايضاً ص 17.

²⁴ ايضاً ص 18.

لکڻ ۾

پڙهڻ ۾

وري آدابِ محفل کان ٿيا او وري ادب محفل کان ٿيا او

روشناس آهن روشناساھن

نشيمن کان جي بي پرواھ هئا آواره نشيمن کان بي پروا هئا آوارا

هرجائي هرجائي²⁵

لفظن جي مخفف روپن جا مثال شاھ لطيف جي ڪلام ۾ به بيشمار ملن ٿا، مثال طور:

دوس منا دلدار عالم سڀ آباد ڪرين

هن مصرع ۾ ’دوس‘ لفظ، ’دوست‘ جي مخفف صورت آهي ۽ ’ت‘ حذف ڪيو ويو آهي. ٻيو بيهر آهي: باروچاڻا ٻار توڙان ترس نه سڪيا.

هن مصرع ۾ ’توڙان‘ لفظ ’توڙ کان‘ لفظن جو مخفف روپ آهي.

اهڙيءَ طرح ڪڳمار لفظ ڪڙڳ مار جو مخفف آهي.

مرزا قليچ بيگ جي ڪلام ۾ مخففات جا ڪيترائي مثال ملن ٿا، مثلاً:

پنهنجي ڪوچي ۾ ڏسي رات رقيب مٺڪي،

پڻ خبردار ڪيو ڪنهن ڪيو دلدار ڪيو²⁶

هن شعر ۾ ’مٺڪي‘ لفظ، ’مون کي‘ جو مخفف روپ آهي.

مير عبدالحسين خان سانگيءَ به شاعريءَ ۾ وزن جي پورائيءَ لاءِ ڪن ڪن لفظن جا مخفف روپ ڪم آندا آهن، مثال طور:

نڪا پوک پوکن، نڪو هر هلي،

تڏهن پي سڪيا آهن مارو منڊ!²⁷

هن شعر ۾ ’پوکن‘ لفظ ’پوکين‘ جو مخفف روپ آهي.

سانگيءَ جي ڪلام ۾ ٻيا مثال هي آهن:

سدا منهنجا منجهه ملي،

پين ۽ گولائن مان ”ماڻن“ مزا،

²⁵ مرزا سڪندر علي: ”سنڌي جو عروض“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، 1984ع ص 67 ۽ 68

²⁶ عبدالجبار جوڻيجو ڊاڪٽر: سنڌي شاعريءَ تي فارسي شاعريءَ جو اثر، ڄام شورو انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، 1980ع ص 245

²⁷ ايضاً

پنهوارن جي آهي ڀسيءَ سان پريت،
سگر سڀڪي ”ڪائن“ سانگي سا سدا²⁸

مٿين ٻن شعرن

۾ ’ماڻن‘ ۽ ’ڪائن‘ لفظ، ’ماڻين‘ ۽ ’ڪائين‘ جا مخفف آهن.

هن قسم واريون خصوصيتون محترم شيخ اياز جي ڪلام ۾ به نظر اچن ٿيون. شيخ صاحب جي ڪلام مان ڪي مثال ڏجن ٿا:

ڊوڙي ڊوڙي ٽڪجي ٽڪجي
وڻ جي هيٺيان بيٺا سوچن.²⁹

هن شعر ۾ ’سوچن‘ لفظ ’سوچين‘ لفظ جو مخفف آهي. شيخ صاحب جي هڪ ٻي مصرع به ملاحظہ فرمايو:

اڙي چنڊ اڙي چنڊ پرين تو نه ڏٺو³⁰

لفظن جي مخففات جا اهڙا ڪئين مثال محترم شمشير ’الحيدريءَ‘، تنوير عباسيءَ ۽ ٻين شاعرن جي ڪلام ۾ به ملن ٿا. نوجوان شاعر اياز گل جي ڪلام مان ڪي مثال ملاحظہ فرمايو:

سوچون ساريون هاراييل سردار جيان،
خواب پيا ها پيرن ۾ تلوار جيان،
چپ اوهان جا پنهنجا، لفظ پراوا هن،
يارو! آهيو ڊرامي جي ڪردارن جيان.

هن شعر ۾ ’ها‘، ’هن‘ لفظ مخفف روپن جا مثال آهن. اياز گل جو هڪ ٻيو شعر مثال طور ڏجي ٿو:

نفرت جنهن جي ٻولي آهي،
منهنجي هٿ ۾ گل سندس لاءِ،
هن جي گن ۾ گولي آهي³¹

هن شعر ۾ ’لاءِ‘ لفظ مخفف صورت آهي.

شاعريءَ وانگر نثر ۾ به روزمره واري ٻوليءَ ۾ ڪم ايندڙ مخفف ملن ٿا. مثال طور مخدوم صاحب، ديوان

²⁸ عبدالجبار جوڻيجو: ڊاڪٽر: سنڌي شاعريءَ تي فارسي شاعريءَ جو اثر، ڄام شورو انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، 1980ع، ص 245

²⁹ عبدالجبار جوڻيجو: ڊاڪٽر: حوالو ڏنل آهي، ص 245

³⁰ غلام علي الانا ۽ زيب شيخ: ادبي اوسر، حيدرآباد، زيب ادبي مرڪز 1967ع، ص 5

³¹ عبرت مخزن، 15 - آڪٽوبر 1990ع، ص 21

”ماڻهن جي تمنائن، تقاضائن ۽ کاڌ پيٽ سندن وڙهڻ جا سبب پيدا ڪيا“³²

سنڌيءَ وارا قانون – مٿي لفظن کي مخفف ڪرڻ يا سسائڻ جا جيڪي مثال شاعريءَ مان ڏنا ويا آهن، انهن جي مخفف ٿيڻ يا سسائڻ واري مطالعي لاءِ سنڌيءَ جا قانون مدد ڪن ٿا. هن ڏس ۾ ’سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس‘ ڪتاب³³ ۾ سنڌيءَ جي اصولن جي باري ۾ تفصيل سان بحث ڪيو ويو آهي، البت اهو قبول ڪرڻ ۾ ڪوبه عار ڪونه ٿو سمجهان ته ان وقت منهنجي ذهن ۾ لفظن جي مخفف صورتن جو تصور به ڪونه هو. هيٺ مثال ڏيئي اهو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي اٿم ته ڪنهن به لفظ ۾ ڪنهن آواز جي گهٽجڻ، سسجڻ، گم ٿيڻ يعني ڪنهن لفظ جي مخفف ٿيڻ ۾ ’سنڌيءَ وارا اصول ۽ قانون‘ اثر انداز ٿيندا آهن.

سنڌيءَ جي لغوي معنيٰ آهي ’جوڙ‘، ’ڳنڍ‘ يا ’ملاپ‘. انگريزيءَ ۾ اُن عمل کي assimilation چئبو آهي. جڏهن ڪنهن به مرتب يا مرکب لفظ فقري يا جملي ۾ مثال طور مرتب لفظ جي حالت ۾ بنيادي لفظ سان هڪ يا هڪ کان وڌيڪ ’پروس‘ صرفيه يا صورتون بنيادي لفظ جي اڳيان يا پٺيان اهڙي نموني ملن يا گڏجن جو پهرئين لفظ يا صرفيه جو پويون آواز ۽ پوئين لفظ يا صرفيه جو پهرين آواز هڪ ٻئي تي اثر ڪري هڪ نئين آوازي صوتيه ۾ متجن يا تبديل ٿين، ته اهڙي تبديليءَ کي لسانيات ۾ ”سنڌيءَ جي اثر کان تبديلي“ شمار ڪيو ويندو آهي. هن وصف جي مطالعي کان پوءِ جيڪي نتيجا حاصل ٿيا آهن اُهي هي آهن:

(الف) لفظن يا صرفين جي ملاپ يا جوڙ وارا مرکب آوازي يا آوازن جا ميل، پاڻ ۾ سماءُجي يا هڪ ٻئي تي اثر ڪري هڪ نئين آواز ۾ تبديل ٿيندا آهن: مثال طور:

اُت < چارڻ = اُچ + چارڻ < اُچارڻ
ايڪا - دش < ايڪا - رهه < اي + آ - ره < ياره
دوا - دش < با + دش < رس < پاره < پاره < ٻارهن
پنج - دش < پند - رهه < پن - ره < پندره³⁴

³² ديوان طالب الموليٰ، ص 1.

³³ غلام علي الانا، ڊاڪٽر: ”سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس“، جهر شور و انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، 1987ع ص 101-120.

³⁴ ايضاً

ست + جن < سج - جن < سجن < سجن

اهڙيءَ طرح وڌيڪ مثال سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس ڪتاب ۾ ڏسي سگهجن ٿا.

(ب) ٻن لفظن يا هڪ لفظ ۽ هڪ ڀروس صورت جي ميلاپ جي حالت ۾ پوئين آواز (صوتيه) جي اثر کان

پهريون آواز وچان ئي هڪ نئين ٿيڻ آواز جو روپ وٺندو آهي: جيئن:

ڏهه + بل < ڏر - بل < ڏبل < ڏٻرو

نهه + قل < نش + قجل < نس قل

نهه + مل < نر + مل < نرم: مل < نمل

واڻيو + آڻي < واڻ + ياڻي < واڃاڻي³⁵

(ت) تاريخي ارتقا دوران ڪنهن لفظ ۾ هڪ آواز بدلجي ٻيو آواز ٿي ويندو آهي. هن عمل کي 'تاريخي

سنڌي' چئبو آهي. سنڌيءَ جو هي قسم ٻوليءَ جي ارتقا سان واسطو ٿورڪي، يعني ٻوليءَ جي ارتقا دوران

جيئن جيئن ٻوليءَ ۾ ٻيون تبديليون واقع ٿينديون آهن، تيئن تيئن هن قسم واري سنڌي به پنهنجا اثر

ظاهر ڪندي آهي. هن قسم واري سنڌيءَ جي مطالعي مان معلوم ٿو ٿئي ته ڪو لفظ ڪنهن زماني ۾

هڪ خاص نموني سان اُچاريو ويندو هو پر جيئن جيئن ٻوليءَ ۾ ترقي ايندي وئي تيئن تيئن اهڙن لفظن ۾

آوازن ۽ سندن گروهن ۾ ٻيا خاندان ۾ فرق ايندو ويو. مثال طور:

(i) ڪن لفظن ۾ تاريخي ارتقا دوران 'ڪ'، 'گه' ۽ 'ت' آواز بدلجي "ه" ٿيا؛ مثال طور:

مُنهڻ < مَه < مڪ

مينهن < ميه < ميگهه

(ii) تاريخي سنڌيءَ جو هڪ ٻيو قسم اهو آهي جنهن ۾ ٻوليءَ جي ارتقا دوران ڪنهن لفظ ۾ آواز گم يا حذف

ٿي ويندا آهن. سنڌي ٻوليءَ جي موجوده صورت ۾ اهڙا ڪيترائي لفظ موجود آهن، جن مان تاريخ جي گذرڻ

سان گڏوگڏ ڪي آوازي صوتيه آهستي آهستي گم ٿي ويا، يا حذف ٿي ويا يا مخفف ٿي ويا؛ مثال طور:

گرام < گام < گاؤن سنيهه < نيھ < نينهڻ

پراتا < پرا < پيا سروي < سوي < سڀي < سڀ

ارڙ < اڙ چرم < چم

ارگهه < اگهه ماتر < مات < ماءُ

³⁵ غلام علي الانا، ڊاڪٽر: "سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس"، ص 101-120

ارڪ > اڪ ڪريندي > ڪندي

رسمي > رسي

شادباش > شاباش > شاباس

خوددار > خودار

شاه گرد > شاگرد

بادشاه > باشا > پاشا³⁶

سنڌي ٻوليءَ جي ڪلاسيڪي توڙي جديد شاعريءَ ۾ ’ڪرن‘ ’ڪريندي‘، لفظ جي استعمال جا مثال ملن ٿا. مثال طور اسحاق آهنگر جو هي سورٺو ڏسو:

ٿيان مان جهرڪ، ويهان پرينءَ جي چچ تي،

مان ڪَرن ڳرڪ، ٻولي ٻاجهاريءَ سين.

شاه ڪريم جو دوهو به هڪ سٺو مثال آهي:

چندن چور ڪريندي رتو منهن ڪهاڙ

سجڻ ڏجڻ نه ٿئي، رُسي جي سَو وار³⁷

هن سلسلي ۾ سنڌي ماڻهن ۽ شهرن جي نالن جا مخفف روپ به ڏاڍا دلچسپ معلوم ٿين ٿا، ۽ اڀياس طرف ڌيان ڇڪائين ٿا؛ مثال طور:

اصوڪو لفظ	مخفف روپ	اصوڪو لفظ	مخفف روپ
خدا آباد	خداواد	خدا ڏنو	خدانو
الله ڏنو	الانو	الله ڏتو	الله تو
غلام محمد	گلاند	نورالدين	نوردين
عبد القادر	ڪادر	غلام علي	گلاملي
سائينءَ ڏنو	سائينو	سائينءَ جن	سانين
سائينءَ جن وڏا	سانين ڏا	مير محمد	ميرند

لغات سنڌي مخففات ۾ به اهڙا ڪيترائي لفظ ڏنا ويا آهن، جيڪي سنڌيءَ جي هن اصول سان واسطو رکن ٿا؛ مثلاً

³⁶ غلام علي الانا، ڊاڪٽر: ”سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس“، ڄام شورو انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، 1987ع ص 101-120

³⁷ ايضاً

اصوڪو لفظ	مخفف روپ	اصوڪو لفظ	مخفف روپ	اصوڪو لفظ	مخفف روپ
اڻ بڻت	اڻ بڻ	اڻاوت	اُٺت	اوهان	هان
چٽڪ	چٽ	الله تو آهار	الاتوهار/الاتوار	اٿورچ	اورچ
بلائتو	بلا تو	اولاڪو	اولڪو	تندور	تنور
ئونگڙو	ئونگو	پاڇولو	پاڇو	ڏولچي	ڏولي
ڏوهاري	ڏوهي	ڏندرو	ڏندو	ڊيڇڙو	ڊيڇو
راڏائو	راڏو	رانول	راء	ڏن پرو	ڏاني
حجت	حج	خورشيد	خور	ڄاڻپ	ڄاڻ
جاءِ بجاءِ	جاءِجا	جڏهانڪر	جڏاڪر/جڏ	جڳت	جڳ
پولار	پور	پرين	پر	پڇاڻو	پڇا
پانڊيٽڙو	پانڊي	پاسرا تي	پاسري	راڳائي	راڳي
رڪوال	راڪو	روڪڙ	روڪ	آجيان	آجان
اڻيئي	اڻي	جواننو	جائو		

(iii) تاريخي سنڌيءَ جو هڪ وڌيڪ مثال تاريخي سنڌوگي سنڌي آهي. تاريخي سنڌوگي سنڌيءَ جا مثال به مخففات واري اڀياس ۾ مدد ڪن ٿا. هن قسم واريءَ سنڌيءَ جي حالت ۾، لفظ ۾ ميل يا جوڙ وارا ڪي به به مخفف آواز يا گڏيل آواز پاڻ ۾ سمائجي يا هڪ ٻئي تي اثر ڪري هڪ نئين آواز ۾ بدلبي آهن. تبديل ٿيل نئون آواز ميل وارن آوازن کان بلڪل الڳ ۽ نون گروهن وارن آوازن مان هڪ هوندو آهي؛ مثال طور:-

اصوڪو لفظ	نئون لفظ	تبديل
اگر	اڳ	’گ‘ ۽ ’ر‘ پاڻ ۾ سمائجي ۽ بدلجي نئين آواز ’ڳ‘ جو روپ ورتو آهي.
ياڳيه	ياڳ	’گ‘ + ’ي‘ هڪ ٻئي ۾ سمائجي ’ڳ‘ جي صورت ورتي.
ستيه	سڄ	’ت‘ + ’ي‘ هڪ ٻئي ۾ سمائجي ’ڇ‘ ۾ تبديل ٿيا آهن.

هتيا	هچا	'ت' + 'ي' هڪ ٻئي تي اثر ڪري 'چ'
ويدي	ويچ	'د' + 'ي' هڪ ٻئي تي اثر ڪري 'ج' ۾ تبديل ٿيا آهن.
هست	هت	'س' + 'ت' هڪ ٻئي تي اثر ڪري 'ت' ۾ بدليا آهن.

(iv) لفظ جي انفرادي طور استعمال کان سواءِ اُن جو نحوي سٽاءَ ۾ استعمال به مخفف روپ جي مطالعي ۾ مدد ڪري ٿو ڇاڪاڻ ته 'سنڌيءَ جا قانون' نه فقط انفرادي لفظن جي حالت ۾ اثر انداز آهن پر جملن ڪم آندل لفظن جي روپن تي به اهي قانون پنهنجو اثر ڏيکارين ٿا ۽ لفظن کي مخفف بنائين ٿا؛ مثال طور:

فرق

نه + آهي < ناهي	'آ' سر جي اثر کان، سندس اڳيان آيل 'آ' سر حذف ٿي ويو. ايضاً
نه + آهن < ناهن	هن مثال ۾ 'آهن' لفظ جو 'آ' حذف ڪيو ويو آهي.
ڇا + آهن < چاهن	هن مثال ۾ 'ن' وارو 'آ' ۽ 'آ' حذف ڪيا ويا.
ڪانه + آهي < ڪانهي	قابل توجهه نقطو هي آهي ته هن جملي ۾ ڪونه لفظ ۾ 'ن' آواز اوسرگ هو جو 'ڪونهي' لفظ ۾ بدلجي وسرگ 'نه' ٿيو آهي.
ڪونه + آهي < ڪونهي	اهڙيءَ طرح 'ڪونهن' ۽ 'ڪينهين' 'نه' وسرگ آواز آهي.
ڪين + آهن < ڪينهين	
بيا مثال هي آهن:	

ڇا + آهي < چاهي؟
 ڇا + نه < آهي < چانهي
 ڏٺو اٿن < ڏٺو اٿن < ڏٺن

ڏٺو اٿن < ڏٺو ٿن < ڏٺن
 چيو اٿن < چيو ٿن < چين
 ويندو اٿن < ويندو ٿن < ويندن
 کاڌو اٿن < کاڌو ٿن < کاڌن
 ويا اٿن < ويا ٿن < ويا ن
 درويش آهن < درويش هن < درويشن
 ويو + س < ويس
 ٿيو + س < ٿيس
 لکيو + م < لکيم

(v) سنڌي ٻوليءَ جي نحوي سٽاءَ موجب فاعل - فعل واري ترتيب ۾ جملي ۾ ڪم ايندڙ لفظن اندر ترميم واري خصوصيت (Modification) جو سنڌيءَ جي قانون موجب، اڀياس ڪرڻ گهرجي، ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته جملن ۾ ڪم ايندڙ لفظن ۾ مخفف روپ سنڌيءَ وارن اصولن سان واسطو رکڻ ٿا. مثال طور ترميم واري اصول موجب، ڪنهن به گفتار ۾ فاعل ۽ حرف جر ۾ ميلاپ واري حالت ۾ صوتي تبديل واقع ٿيندي آهي، پر جيڪڏهن فاعل ۽ فعل الڳ الڳ يا ڌار ڌار ڪري ۽ جهلي جهلي ڳالهائبا ته پوءِ انهن لفظن ۾ ڪنهن به صوتي تبديليءَ جو امڪان ڪونه ٿيندو. پر ڪنهن عام گفتار ۾ لفظن جو الڳ الڳ ڳالهائڻ رواجي طور يعني عام (Normal) حالت ۾ ممڪن ڪونهي. هن سلسلي ۾ هيٺيان مثال مدد ڪن ٿا.

لفظن جو الڳ الڳ استعمال	عام رواجي گفتار ۾ استعمال
مون وٽ پين ڪانه آهي	مون ت پين ڪانهي / پين ڪانهيم
پين ڪانه اٿم	پين ڪانه ٿم / پين ڪانئم
هُو ڇا آهي؟	هُو ڇاهي؟ / ڇاهي؟
هُو ڪراچي ويا آهن	هُو ڪراچي يا هن / ڪراچي ياهن
هُو اسان جي مدد ڪندا آهن.	هُو سانجي مدد ڪندا هن / سان جي مدد ڪندا هن
هنن اسان جي مدد ڪئي آهي.	اسان جي مدد ڪئي اي < مدد ڪئين.
هُو مدد ڪندو اٿن	مدد ڪندو ٿن / مدد ڪندن < ڪندن

ڪتاب ڏوٽن / ڪتاب ڏيندن ڪڍيندن

هُو ڪتاب ڏيندو اٿن

چيو ٿن / هن کي چئن / چئن

هن کي چيو اٿن

هُو رلندوتي / رلندوتي

هُو رلندوتي

مان ب کان ٿو

مان انب کان ٿو

الاتوهار / الاتوار

الله تو آهار

(vi) اهڙيءَ طرح ضميري پڇاڙين يعني متصل ضميرن جا هن لغات ۾ بيشمار مثال ڏنا ويا آهن، جن جو اڀياس به سنڌيءَ جي اصولن جي ڪارج جي روشنيءَ ۾ ڪرڻ گهرجي. سنڌي ٻوليءَ ۾ ضمير متصل مخفات واري موضوع جي خصوصيتن جي مطالعي ۾ مدد ڪن ٿا. هن لغات ۾ هيٺيان لفظ ضمير متصل واري موضوع سان واسطو رکڻ ٿا ۽ انهن جي چنڊ چاڻ به اهڙن اصولن ۽ قانونن جي مدد سان ڪئي ويندي ته علم لغات سان دلچسپي رکندڙ ۽ ويا ڪرڻ جا شاگرد. اهڙن لفظن جي صحيح طريقي سان چنڊ چاڻ ڪري سگهندا. هن لغات مان ڪي لفظ چونڊي چنڊ چاڻ لاءِ پيش ڪجن ٿا:

اصل لفظ	مخفف اصل	لفظ مخفف	اصل لفظ	مخفف	اصل لفظ	مخفف
آپاريوم	آپاريئم	آناريوم	آناريئم	آچيوم	آچيوم	آلاپيوم
اُتاريوم	اُتاريئم	اتڪايوم	اتڪايئم	اُڏاريوم	اُڏاريئم	اُهنجايوم
بڻايوم	بڻايئم	باريوم	باريئم	ٻڌايوم	ٻڌايئم	تڙايوم
ٿيوم	ٿيئم	چيوم	چيئم	پيوم	پيئم	هنيوم
ڪنيوم	ڪنيئم	ماريوم	ماريئم	ڪاڏوم	ڪاڏوم	ڪاڏؤ

سنڌي ويا ڪرڻ جي ڄاڻوڻن کي اها خبر آهي ته سنڌي ٻوليءَ جي جملن ۾ ضمير خالص (ضمير متڪلم ضمير حاضر ۽ ضمير غائب) جي بدران ضمير متصل به ڪم آڻبا آهن. ضمير متصل جو اهڙو استعمال مخفف لفظن جي مطالعي ۾ مدد ڪري ٿو. سنڌي زبان ۾ ضمير متصل جاتي ڪارج آهن. مثال طور:

(الف) ملڪيت (اضافت) ڏيکارڻ لاءِ، اسمن يا ضميرن جي پٺيان، 'جو' يا 'بخار' شامل ڪرڻ يعني ملائڻ ۽ ملڪيت جي معنيٰ ظاهر ڪرڻ.

(ب) فعلن سان گڏجي متعدي متعدي بالواسطه ۽ ٻٽا بالواسطه فعلن جو ڪارج يا مفهوم ظاهر ڪرڻ.

(ت) حرف جر طور ڪم اچڻ.

هيٺ انهن تنهي ڪارجن جا مثال ڏجن ٿا.

(الف) آهي متصل ضمير جيڪي اسمن سان ملي، ملڪيت جي معنيٰ ۽ مطلب ظاهر ڪن ٿا:

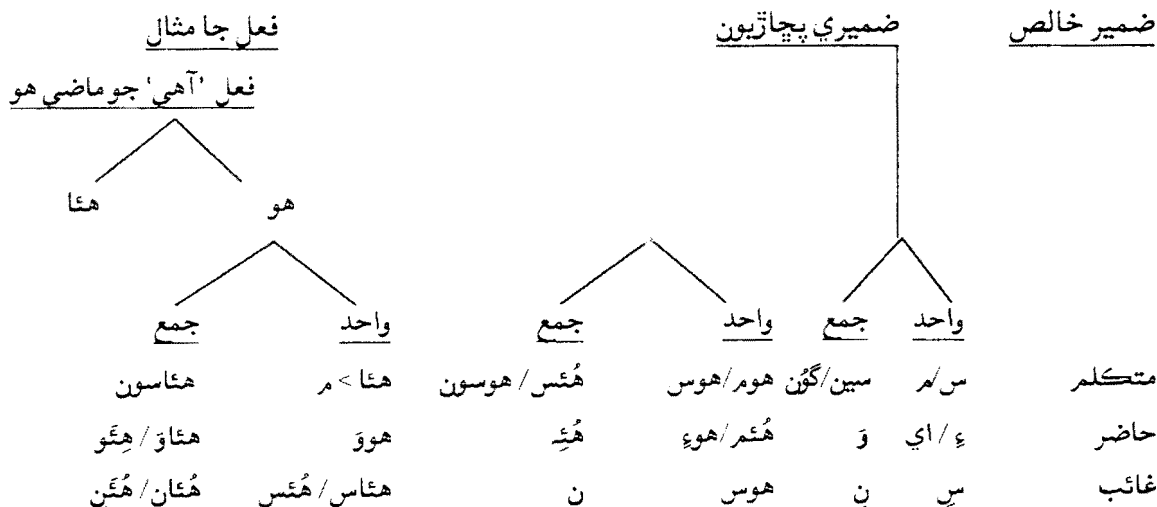
ضمير خالص	ضميري پڇاڙيون	اسم جا مثال
		اسم پٽ
		پٽ پٽ
		واحد جمع واحد جمع
متڪلم	م -	پُئِمْ پُئِنُون پُئِمْ پُئِنُون
حاضر	ءِ / اي و	پُئِئِ پُئِئُون پُئِئِ پُئِئُون
غائب	سِ نِ	پُئِس پُئِن پُئِس پُئِن

ساڳيءَ طرح متصل ضميرن جو فعل سان ملي، مخفف روپن جو مطالعو هيٺ ملاحظه فرمايو.

فعل 'آهي' سان، زمان حال ۾ ضمير متصل جو استعمال:

ضمير خالص	ضميري پڇاڙيون	فعل جا مثال
		فعل 'آهي'
		آهي آهي
		واحد جمع واحد جمع
متڪلم	م اُون	آهينئون / آهينئون آهينئون / آهينئون
حاضر	ءِ / اي و	آهينئون / آهينئون آهينئون / آهينئون
غائب	سِ نِ	آهينئون / آهينئون آهينئون / آهينئون

اهڙيءَ طرح فعل 'آهي' سان زمان ماضيءَ ۾ متصل ضمير جو استعمال:

اهڙيءَ طرح هن لغات مان 'پيارِئُم'، 'آچيم'، 'اُٽڪايم'، 'بارِئُم'، 'چيئُم'، 'پيئُم'، 'ڪاڏُم'، 'ڪاڏيءَ' وغيره مثال ثابت ٿا ڪن ته متصل ضمير (ضميري پڇاڙيون) فعل، اسم سان ملي لفظ کي گهڻائين يعني مخفف ڪرڻ جو ڪارج ادا ڪن ٿا. سنڌي ويا ڪرڻ جي اها هڪ اهم خصوصيت بيان ڪئي ويئي آهي. مثال طور:

فعل جوڌا تو	زمان جي علامت	ضميري پڇاڙيون	فعل جوگردان
لکڻ	يو (زمان ماضيءَ جي علامت)	ضمير متڪلم: م	لکيوم > لکيم > مون لکيو لکيوسون / لکيوسين - اسان لکيو.
=	=	ضمير حاضر: ۽ / و	لکيوءَ > لکيئو > تو لکيو لکيئون > اوهان لکيو
=	=	ضمير غائب: س / ن	لکيو لکيون > ڏسائي هن لکيو لکيون / حذف ٿي وئي هنن لکيو.

هنن مثالن ۾ زمان ماضيءَ جي صيغن ۾ ضمير غائب جي صورت ۾ ضميري نشانين حذف ڪيون وينديون آهن ۽ ’لکيوس‘ / ’لکيون‘ جي استعمال سان جملي جي معنيٰ ۽ ضمير متصل جي ڪارج ۾ فرق اچي ويندو. مثال طور:

لکيوس جي معنيٰ هُن، هُن کي لکيو
 لکيون جي معنيٰ هُنن، هِنن کي لکيو
 البت 'هُن لکيو' جي مخفف صورت 'لکيائين' آهي ۽ 'هُنن لکيو' جي مخفف صورت 'لکيائون' ڪم ايندي آهي.
 اهڙيءَ طرح 'لک' ڏاڻو۽ جو زمان مستقبل ۾ گردان مثال طور هيٺ ڏجي ٿو:

نفل جو ٿاتو	زمان جي علامت	ضميري پڇاڙيون	نفل جو گردان
لڪ	آند+او/اي (مستقبل)	متڪلم: م/س	لڪندوم لڪندوس < آءُ لڪندس لڪنديس / لڪندم

	سيين / سون	لڪنداسين < اسين لڪنداسين لڪنداسون
=	حاضر: ۽ / اين	لڪندين < تون لڪندين
=	حاضر: و / آ	لڪندئو / لڪندا < توهين لڪندا
=	غائب: س / ن	لڪندو < لڪندا < هو لڪندو هو لڪندا

زمان مستقبل ۾ نفل سان ضمير متصل جي ملائڻ وارو قانون ڏاڍو دلچسپ آهي. 'لڪندوم' ۽ 'لڪندم' جي معنيٰ ۾ وڏو فرق آهي. 'لڪندم' ۽ 'لڪندس' ۾ 'م' ۽ 'س' جو ڪارج ساڳيو ئي آهي. اهڙيءَ طرح 'لڪندوءَ' ۽ 'لڪندئ' جي اها ساڳي معنيٰ ڪانهي جيڪا 'لڪندين' ۽ 'لڪندا' جي آهي. اهڙيءَ طرح ضمير غائب جا گردان به ويا ڪرڻين جو ڌيان ڇڪائين ٿا.

(ب) متصل ضميرن جو ٻيو ڪارج متعدي. 'متعدي بالواسطه' ۽ 'بئن بالواسطه' فعلن جي باري ۾ آهي. هيٺ ڏنل مثالن جي مطالعي مان معلوم ٿو ٿئي ته ضمير متصل متعدي، متعدي بالواسطه ۽ متعدي بئن بالواسطه فعل ٺاهڻ ۾ مدد ڪن ٿا، مثال طور:

نفل جو ٿاتو	متعدي فعل	متعدي بالواسطه	بئن بالواسطه
سٿر۔	ساڙ	ساڙا۔ ۽	ساڙارا۔ ۽
هر۔	مار	مارا۔ ۽	مارارا۔ ۽
	لڪ	لڪا۔ ۽	لڪارا۔ ۽
	چؤ	چوا۔ ۽	چوا۔ ۽

اهڙيءَ طرح 'چڀم'، 'چوڀم'، 'چوارڀم'، 'چوايو مانس'، 'چوارايو مانس'، 'ڏيڪاريم'، 'ڏيڪاريو مانس'، 'ڏيڪارايو مانس' ۽ اهڙا ٻيا مثال ڏاڍا دلچسپ آهن، جيڪي هن لغات جي حوالي سان وضاحت طلب آهن. سنڌي وياڪرڻ جي مطالعي وارن موضوعن مان حالتن جا گردان دلچسپ آهن. 'سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد' ڪتاب ۾ حالت اڀارن، حالت مڪاني ۽ حالت اوزاريءَ جا مثال ڏيئي اهو بيان ڪيو ويو آهي ته سنڌيءَ ۾ 'ڀر'، 'ڪان'، 'مان'، 'ڪئون' ۽ 'مئون' حرف جر آهن. انهن حرف جرن جو ڪنهن اسم جي پويان اچڻ سان، اُن لفظ جون فقط اُچار بدليو آهي پر اُهي حرف جر، انهن اسمن يا اسم سان 'مدغم' ٿي گم ٿي وڃن ٿا. اهڙن مخفف لفظن جي اڀياس ڪرڻ سان انهن لفظن ۽ حرف جرن جو اصلوڪو روپ به سڃاڻڻ ۾ ڪوٺا ايندو آهي، مثال طور:

اسم حرف جر حالتن جي ٺهڻ کان پوءِ ورتل روپ

گهڙ	کان	گهڙ کان < گهران < گهرا
گهڙ	مان	گهڙ مان < گهران < گهرا
گهڙ	ڪئون	گهڙ ڪئون < گهڙئون < گهڙون
گهڙ	مئون	گهڙ مئون < گهڙئون < گهڙون

انهن مثالن ۾ ’گهرا‘ ۽ ’گهڙون‘ مخفف صورتون آهن. البت ’گهڙئون‘ ۽ ’گهڙون‘ اُترادي لهجي ۾ رائج آهن. ’گهرا‘ ۽ اهڙا ٻيا مثال ڪلاسيڪي شاعرن جي ڪلام ۾ ملن ٿا.
(ت) اهڙيءَ طرح ’وت‘، ’ڪي‘، ’سندو‘ وغيره سان متصل ضمير ملي دلچسپ صورتون اختيار ڪن ٿا. هن لغات ۾ هيٺيان لفظ، هن قسم جي اڀياس جي دعوت ڏين ٿا:
'وٽم'، 'وٽي'، 'ڪيس'، 'ڪين'، 'ڪيم'، 'وتن'، 'وتس'،
'وتانس'، 'وتانئن'، 'سندم'، 'سندن'، 'سندو' وغيره.

سنڌي ٻوليءَ جي لاڙي لهجي ۾ متصل ضميرن جا ڏاڍا دلچسپ مثال ملن ٿا، جيڪي مخفف صورتن جي لاءِ اهم موضوع آهن³⁸

ضمير خالص	ضميري پڇاڙيون	فعل جا ڌاتو	زمان	معياري لهجي ۾ اچار	لاڙي لهجي ۾ مخفف اچار
متڪلم واحد	آن	ڏس-ڏسانءِ ٿو	حال	آءُ توکي ڏسان ٿو	ڏسين ٿو < ڏساني ٿو.
= جمع	ان	=		اسين توکي ڏسون ٿا	ڏسون ٿي ٿا ڏسونءِ ٿا
ضمير حاضر	اين / اين	=		تون ڏسين / ڏسين ٿو	ڏسين / ڏسين ٿو.
ضمير غائب	اي			هو توکي ڏسي ٿو ڏسني ٿو ڏسءِ ٿو.	

اهڙيءَ طرح ’چانس ٿو‘، ’چوم ٿي‘، ’چاني‘ وغيره جا مثال ڌيان ڇڪائين ٿا، پر ’سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد ڪتاب‘ ۾ هن سلسلي جا ٻيا ڪئين مثال ملن ٿا.

حاصل مطلب ته هن ساري ڇنڊ ڇاڻ مان هي ثابت ٿو ٿئي ته قبلي مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ جن، هن لغات جي مدد سان سنڌي ٻوليءَ جي لساني مطالعي جي سلسلي ۾ هڪ نئين موضوع طرف ڌيان ڇڪايو آهي ۽ سنڌي لغات جي ڪيترن ۾ هڪ نئين قسم جو اضافو ڪيو آهي. هيءَ لغات، شاعريءَ ۾ لفظن جي مناسب استعمال کان سواءِ روزمره واري ٻوليءَ جي اُچارن ۽ لفظن، فقرن ۽ جملن ۾ انهن جي ڪم اچڻ کان پوءِ انهن جي مخفف صورت يا شڪل وٺڻ واري عمل جي اڀياس ۾ مدد ڪري ٿي. (ث) جيئن اڳ ۾ عرض ڪيو ويو آهي ته سنڌي لسانيات جي مطالعي جي ميدان ۾ هي هڪ اهم موضوع آهي، جنهن تي هن وقت تائين ڪنهن به عالم قدم نه کنيو آهي. هن ڏس ۾ ڊاڪٽر پرسي گدواليءَ جي تحقيق به ڪافي مدد ڪري ٿي. ڊاڪٽر گدواليءَ سسيل روپ جي ڳالهه ڪئي آهي. هولڪي ٿو:

³⁸ غلام علي الانا، ڊاڪٽر: ”سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد“، حيدرآباد، ريب ادبي مرڪز 1974ع.

”سوڊين جي نالن جو اڀياس ڪرڻ سان گهڻين ئي نئين ڳالهين جي ڄاڻ ملي اٿس. پهرين ۽ سڀ کان اهم ڳالهه ته جيئن اسان هندن جي مؤنث نالن ’ٻائي‘ (راڌا ٻائي)، ’ديوي‘ (هري ديوي) ۽ ڪماري (وجيه ڪماري)، نالي جي پڇاڙيءَ ۾ گڏبو آهي. تيئن سوڊين جي نالن ۾ وري ’ٻا‘ ۽ ’ڪور‘ جوڙين. ’ٻا‘ تي سگهي ٿو ته ٻائيءَ جو ’سسيل روپ‘ (Abbreviated) هجي. پر ڪور ته بلڪل سڪ ڌرم جي پوئلڳ جي مؤنث نالي پٺيان ايندڙ ’ڪور‘ آهي. اُچار ۾ ڪوبه فرق ڪونهي. لفظ ’ڪور‘، ’ڪنور‘ مان نڪتو آهي“³⁹.

گدواڻي صاحب اڳتي لکي ٿو:

”راجپوت پاڻ کي راجائي خاندان سان ڳنڍين ٿا ۽ ان ڪري هر ڪو پاڻ کي راجڪمار سمجهندو آهي ۽ نالي سان گڏ ’ڪنور‘ لکندو آهي. راجڪمارين، ’ڪنور‘ نالي سان ڳنڍڻ شروع ڪيو ۽ وقت جي دوران ۽ اُن مان نڪائون آواز گم ٿي ويو ۽ پوءِ اهو ’ڪور‘ ٿي پيو“⁴⁰

هيءَ لغات گهڻ – ڪارج واري لغات آهي. هن ۾ اڪيچار خصوصيتون آهن جن جو اڳ ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي. هن لغات جي مدد سان لفظن جا ذاتو اُچار اشتقاق، ٻوليءَ ۾ لفظن جي معنيٰ، سمجهاڻي ۽ وياڪرڻي ڪارج معلوم ڪري سگهجن ٿا. هن لغات جي مطالعي سان لساني، وياڪرڻي، تهذيبي، تمدني ۽ ثقافتي ڳالهين، نڪتا ۽ حقيقتون سامهون اچن ٿيون. جن جي چنڊ ڇاڻ کي بنياد بنائي ڪئين ڪتاب لکي سگهجن ٿا.

حقيقت ۾ ’لغات سنڌي مخفقات‘ جو مطالعو سنڌي ٻوليءَ جي صوتيات، صرف و نحو، سنڌيءَ ٻوليءَ جي تاريخي ارتقا ۽ سنڌي لسانيات جو مطالعو آهي. هي هڪ اهڙو موضوع آهي، جنهن تي وڌيڪ تحقيق لاءِ بنياد رکيو ويو آهي.

عزت مآب مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ سائين کي هن لغات لکڻ لاءِ آئون سلام ڪريان ٿو. مون وٽ اهڙا لفظ ئي نه آهن جيڪي سندن محنت، قابليت، ذهانت ۽ علميت جي مڃتا لاءِ ڪم آڻيان. کين لکين مبارڪون هجن. محترم احمد خان آصف مصراڻيءَ جي محنت به قابل داد آهي. هن طالب الموليٰ سائينءَ جي گڏ ڪيل لفظن کي چٽڪين ۽ چوڙين تان اُتاري انهن کي موجوده صورت ڏني آهي. منهنجي دعا آهي ته هن خدمت ۽ محنت جي عيوض رب پاڪ مرحوم مصراڻي کي جنت ۾ جاءِ ڏئي ۽ سندس آل اولاد کي سڪي ۽ آباد رکي.

سنڌ جو هر فرد هن لغات تي فخر ڪري سگهي ٿو.

(مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ جي جوڙيل لغت ’لغات سنڌي مخفقات‘ ڇپيل 1991ع، تان ورتل)

³⁹ پرسو گدواڻي، ڊاڪٽر: ”سنڌي ٻوليءَ جي زيارت“، گانڌي نگر، گجرات سنڌي اڪادمي، 1989ع، ص 39 ۽ 40

⁴⁰ ايضاً

لاڙ جي بدين واري علائقي ۾ قديم دور ۾ ڪم ايندڙ رسم الخط

1- سنڌ جي پراڻي تاريخ جي ورق گردانيءَ مان معلوم ٿو ٿئي ته لاڙ واريءَ ايراضيءَ جا ماڻهو سنڌ ۾ اسلام جي اچڻ کان به گهڻو اڳ، يعني راءِ گهراڻي جي راڄ واري زماني ۾ پنهنجن پاڙيسري ملڪن کان سواءِ، ڏورانهن ملڪن سان تجارتي ۽ واپاري ناتا رکندا هئا (قاضي اظهر مبارڪپوري 1965ع: 19 ۽ 20). نه فقط ايترو پر پروان ملڪن جا واپاري جهڙوڪ: بندر عباس، بصري ۽ ايراني نار جي بندرن تان، پنهنجن واهڻن جا سڙه ساڃا ڪري نڪرندا هئا ۽ سنڌ جي سامونڊي ۽ دريائي بندرن تي ڊاڀو ڪندا، ۽ اڳتي ڪڇ، گجرات ۽ ڪاٺياواڙ کان به هيٺ، ملبار جا ڪنارا، سري لنڪا ۽ چين جي سامونڊي ساحل تي آباد بندرن ۽ واپاري منڊين تائين پهچندا هئا. اهڙيءَ طرح سنڌ ۾، اسلام جي آمد کان اڳ، هتي جا تاجر ۽ واپاري خشڪي رستن ذريعي ڀڄ، ايران، سيستان، بلخ ۽ بخارا تائين، پنهنجا واپاري قافلا ڪاهي ويندا هئا.

انهيءَ اچ وڃ ۽ واپاري ڏي-وٺ جو اثر جيئن سنڌ ملڪ جي اقتصادي حالتن تي ٿيو، تيئن هن علائقي جي ثقافت ۽ ٻولي پڻ هن اثر کان بچي ڪانه سگهي. سنڌي ٻوليءَ ۾، ڪيترن ئي غير-ملڪي ٻولين جي لفظن جي ڏي-وٺ ٿي. ڪيترائي سنڌي لفظ، فارسي، عربي ۽ ٻين ڀر وارين زبانن جي لغتن ۾ داخل ٿي ويا، ۽ اهڙيءَ طرح انهن زبانن جا هزارين لفظ، سنڌي زبان جي لغت جو حصو بڻجي ويا.

2- سنڌي زبان، قديم زماني کان روزمره جي استعمال ۽ وڻج واپار واري ٻولي رهي آهي. عرب سياحن جي سفرنامن ۽ تازين ڪوجنائن مان ثابت ٿيو آهي ته سنڌ ۾ عرب حڪومت جي شروع واري زماني ۾، بلڪه اُن کان به گهڻو اڳ، سنڌي زبان، عام ماڻهن جي روزمره واري ۽ تجارت توڙي وڻج واپار واري ٻولي هئي. هيءَ هڪ شاهوڪار ٻولي هئي، ۽ هر دور ۾، ٻين ٻولين کان به متاثر رهي آهي، ۽ متاثر رهڻ جي ڪري، هن جي لغت ۾، ڌارين ٻولين جا بيشمار لفظ داخل ٿي ويا، جيئن اڳ ۾ چيو ويو آهي.

اسلامي حڪومت جي ابتدائي دور ۾، عربيءَ کي سرڪاري ۽ دفتری ٻولي بڻايو ويو پر تنهن هوندي به سنڌي ٻولي، عام ماڻهن، واپارين ۽ عالمن وٽ مقبول هئي. هن دعويٰ جي دليل لاءِ مسعودي (957ع)، اصطخري، بشاري المقدسي ۽ ٻين عرب سياحن جا سفرناما پڙهي سگهجن ٿا.

عرب سياحن جي سفرنامن ۾، سنڌي ٻوليءَ، سنڌي ثقافت، سنڌ جي وڻج واپار سنڌي علم ادب توڙي ٻين خوبيين جا لکت ۾ ثبوت ملن ٿا. انهن سفرنامن مان اهو پڻ پتو پوي ٿو ته سنڌي ٻولي، اُن زماني ۾ به باقاعدي سان لکي ۽ پڙهي ويندي هئي. اُن زماني ۾ حاصل ٿيل مسودن مان اهو پڻ معلوم ٿو ٿئي ته اُن زماني ۾، سنڌي ٻولي ڪهڙين ڪهڙين لپين ۾ لکي ويندي هئي. هن ڏس ۾ پنيپور ۽ برهمڻ آباد جي ڪنڊرن

جي ڪوتائيءَ مان جيڪي ٺڪريون هٿ آيون آهن، انهن ٺڪرين تي لکيل اکر، اُن زماني ۾، ڀنڀور ۾ مروج لکت جي نمونن، عرب سياحن جي اُن دعويٰ کي سڄو ثابت ڪيو آهي ته سنڌي زبان سنڌ ۾، عرب حڪومت جي ابتدائي زماني ۾ به هڪ معياري روزمره واري ۽ وڻج واپار واري ٻولي هئي، جنهن کي پنهنجا ڌار ڌار رسم الخط هئا. نه فقط ايترو پر ٺڪر جي ٿانون جي حاشين تي اهڙا نشان ۽ چت پڻ ڪڍيا ويندا هئا، جيڪي ڌار ڌار اکر يا حرف يا حرفي صورتون معلوم ٿين ٿيون. اهڙن مڙني نشانن ۽ چتن جي باري ۾ تحقيق ڪرڻ ۽ انهن جي باري ۾ ڪا راءِ قائم ڪرڻ جي گهڻي ضرورت آهي.

ڀنڀور جي ڪوتائيءَ مان حاصل ٿيل ٺڪرين تي لکيل اکرن جي جائزي مان، نه فقط لاڙ ۾ رائج لپين جي باري ۾ ڄاڻ ملي ٿي، پر انهن جي چنڊچاڙ سان سنڌي زبان جي لکت جي تاريخ جي باري ۾ پڻ گهڻوئي مواد ملي سگهي ٿو.

3- هن ڏس ۾ سڀ کان اڳ، ابن نديم (وفات 955ع)، ۽ پوءِ البيرونيءَ (سنڌ ۾ قيام 1017ع کان 1031ع)، سنڌي زبان جي هن گم ٿيل باب تي روشني وجهي، اُن کي منظر عام تي آندو. البيرونيءَ ته سنڌ وارن تي وڏو احسان اهو به ڪيو جو هن پنهنجيءَ تحقيق، ’ڪتاب الهند‘ ۾، سنڌ ۾ مختلف علمن جي لفظن، جهڙوڪ: علم جاگرافي، علم هئيت، علم نجوم، علم طب، وڻج واپار ۽ روزمره جي زندگيءَ ۾ ڪم ايندڙ لفظن جون لڙهيون پڻ ڏنيون. اُهي لفظ اڄ به معمولي ڦير گهير سان، سنڌ ۾ ڪم ايندا رهن ٿا. انهن جو ذڪر اڳ ۾ ڪيو ويو آهي.

ابن نديم، سنڌي ٻوليءَ کي، ڌار ڌار قومن جي لپين ۾ بيان ڪيو آهي. هُو لکي ٿو: ”سنڌ جي ماڻهن جون ٻوليون ۽ مذهب مختلف آهن، ۽ رسم الخط متعدد آهن. سنڌ ۾ ويندڙ هڪ سياح مون کي ٻڌايو ته سنڌي ٻوليءَ جا تقريباً 200 رسم الخط آهن. اُن ساڳئي سياح ٻڌايو ته سنڌ جي ماڻهن ۾ عموماً 9 رسم الخط رائج آهن.“ (ابن نديم، 1962ع، 3 ۽ 4) هن سلسلي ۾، محقق البيرونيءَ جو بيان وڌيڪ وضاحت وارو آهي. هن جي تصنيف، ’ڪتاب الهند‘ ۾ جيڪو حوالو ڏنل آهي، سو هيٺ وري دهرائجي ٿو:

”سنڌ جي ڏاکڻين خطي ۾ سامونڊي ساحل تائين، ’مالو شائو‘ نالي جيڪو رسم الخط ڪم ايندو آهي، اُن کي ’ملواڙي‘ به چيو ويندو آهي. بهمنوا ۾ ’سئندو‘ رسم الخط ڪم ايندو آهي. ’لاڙي خط‘، لاڙ ۾ ڪم ايندو آهي. ’آرڏناگري‘ خط، ڀاتيا ۽ ٻين خطن ۾ گهڻو ڪم آڻيو آهي.“ (Sachau, E., Dr., 1910: 170)

ابن نديم ۽ البيرونيءَ جي مٿي ڏنل بيانن، انهن دعوائن کي مضبوط ڪيو آهي، جن موجب اهو چيو ويو

هو ته: ”اها راء غلط آهي ته سنڌي زبان، سنڌ ۾ عربن جي حڪومت کان پوءِ ئي موجوده صورت ورتي آهي.“ پر سياحن جا احوال هن دعويٰ کي مضبوط ڪن ٿا: ’سنڌي زبان، سنڌ ۾ عرب حڪومت کان به اڳ، روزمره جي استعمال واري ۽ واپاري ڏي- وٺ لاءِ ڪم ايندڙ هڪ معياري ٻولي هئي جا سنڌ ۾ رهندڙ ڌار ڌار قومن جي ماڻهن، انهن جي ڌار ڌار ڌنڌن، ڌار ڌار طبقي وارن ۽ ڌار ڌار خطن ۾ رهندڙ ماڻهن، پنهنجي پنهنجي حلقي ۽ ماحول ۾ نه فقط ڳالهائڻ ۾ ڪم ٿي آندو پر ان کي ڌار ڌار لپين ۾ لکيو به ٿي. معلوم ٿو ٿئي ته اهي لپيون، ماڻهن سان گڏ، مختلف مرحلا طئي ڪنديون، هر حال ۽ هر حادثي مان گذرنديون، انگريزن جي حڪومت جي ابتدائي زماني تائين (عربي- سنڌي رسم الخط جي نافذ ٿيڻ کان اڳ)، پنهنجن لکندڙن سان گڏ، قائم رهنديون آيون. انهن لپين جا لکندڙ هر زماني ۾ انهن کي پاڻ وٽ واپاري بندين وغيره ۾ سانڍيندا ۽ سنڀاليندا آيا. ايتري قدر جو انگريزن جي حڪومت جي شروع واري زماني ۾، انگريز سياحن کي به سنڌ ۾، ڪيترائي رسم الخط نظر آيا. اهي رسم الخط ڌار ڌار قومن ۽ جاتيون، پنهنجن ڌار ڌار ڪرتن ۽ ڌنڌن ۾، پنهنجن خطن ۾ واپاري روزنامچا، هُنديون، ڪاپارا ۽ ٻيجڪ وغيره لکڻ لاءِ ڪم آڻيندا هئا. انهن رسم الخطن جو ذڪر ڪئپٽن جارج اسٽئڪ، سر گريئرسن ۽ آر- ايف برٽن به ڪيو آهي. انهن غيرملڪي ماهرن جي راءِ ۽ پيپور ٽوڙي برهمڻ آباد جي ڪنڊرن جي ڪوٽائيءَ مان هٿ آيل نُڪرين تي لکيل اکر، اهو دليل پيش ڪن ٿا ته اها لکت، سنڌ ۾ عربن جي حڪومت کان به گهڻو اڳ واري دور جي آهي، جنهن لاءِ آرڪيالاجي کاتي جي ڊائريڪٽر، ڊاڪٽر ايف- اي خان، اها راءِ ڏني هئي ته:

”اهي نُڪريون مقامي آهن ۽ انهن تي لکيل اکر، ڪاريءَ ڪلڪ سان لکيل آهن.“

پيپور مان هٿ آيل نُڪرين تي لکيل اکرن کي، ٽالپرن واري دور ۾ رائج اکرن سان جڏهن پيئجي ٿو ته پوءِ ائين چئي سگهجي ٿو ته انهن مان ڪي رسم الخط نه فقط ٽالپرن جي دور ۾ به سنڌ ۾ رائج هئا، پر اهي ڪافي زمانو اڳ، يعني سومرن جي دور ۾ به سنڌ ۾ رائج هئا، جن جو ذڪر البيرونيءَ پڻ ڪيو آهي. انهن مان لوهاڻڪو رسم الخط هٿ- وائڻڪا اکر ۽ خدائي رسم الخط، انگريزن جي دور ۾ به هلندا هئا. لوهاڻڪي رسم الخط مان ’خواجڪو‘ ۽ ’ميمڻڪو‘ رسم الخط ٺاهيا ويا، انهن رسم الخطن جا ثبوت، اڄ به ملن ٿا.

تحقيق مان اهو به پتو پوي ٿو ته سنڌ، ڪڇ، ڪاٺياواڙ، گجرات ۽ پنجاب ۾ رهندڙ خواجہ اسماعيلي جماعت جا ماڻهو مسلمان ٿيڻ کان اڳ، هندو لوهاڻا هوندا هئا، جيڪي پنهنجي روزمره ۽ وڻج واپار واري زندگيءَ ۾، لوهاڻڪو رسم الخط ڪم آڻيندا هئا. انهيءَ ئي رسم الخط کي پوءِ سنواري، سڌاري، اُن ۾ واڌارا ڪري، پير صدرالدين، اُن تي ’خواجڪا اکر‘ نالو رکيو. جنهن کي ’چاليهه اکر‘ به چيو ويندو هو. اهو رسم الخط، سڄيءَ دنيا ۾ رهندڙ اسماعيلي خواجہ جماعت جا ماڻهو ويهه کن سال اڳ واري زماني

تائين ڪم آڻيندا هئا. اهڙيءَ طرح جوڻ، فتح باغ، بدين، راهمڪي بازار ۽ ڪن ٻين قديم شهرن ۾ رهندڙ نو مسلم خواجه، ٿوريءَ تبديليءَ سان لاڙي رسم الخط به پيا ڪم آڻيندا هئا. انهيءَ لاڙي خط جا ڪي نمونا، جوڻ شهر جي ڦٽل دڙن جي اوڀر طرف، سيد ڪبير شاهه جي درگاهه واري قبرستان ۾، خواجه جماعت جي ماڻهن جي قبرن تي اُڪريل ڏسبا هئا، جيڪي هاڻ ٻهي ويا آهن.

4- اڳ ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته ابن نديم، سنڌ ۾ رائج 9 رسم الخطن جو ذڪر ڪيو آهي. ابن نديم پاڻ ته سنڌ ۾ ڪونه آيو هو پر جن سياحن کيس اهڙو اطلاع ڏنو هو انهن اُهي خط فقط لاڙي ۾ ئي ڏنا هئا. انگريزن جي حڪومت جي اوائلي دور تائين، سنڌ ۾ ديوناگري لپيءَ مان جوڙيل جيڪي لپيون رائج هيون، اُهي هي هيون:

(i) نئي جي شهر ۾ به رسم الخط لکيا ويندا هئا. انهن مان هڪ کي ’لوهائڪو خط‘ سڏيو ويندو هو. اهو رسم الخط، لوهائڻا قوم جا ماڻهو استعمال ڪندا هئا. ٻيو رسم الخط، ’پاتيا رسم الخط‘ هو جيڪو پاتيا قوم جا هندو ڪم آڻيندا هئا.

(ii) لاڙي يا لاڙائي رسم الخط — هي رسم الخط، لاڙ جي دريائي بندرن ۽ شهرن، جهڙوڪ: جوڻ، فتح باغ، رڙي، سنڊو بندر ۽ راهمڪي بازار جا واپاري ڪم آڻيندا هئا.

(iii) راجائي رسم الخط — هي رسم الخط، لاڙ جي سامونڊي بندرن، ڏبي، جاڪي بندر ۽ ميرپور ساڪري طرف جا ماڻهو ڪم آڻيندا هئا.

(iv) ميمڻڪو رسم الخط — هي رسم الخط، نئي ۾ رهندڙ ميمڻ قوم جا ماڻهو ڪم آڻيندا هئا. ميمڻ، هتان پوءِ سنڌ جي ڌار ڌار شهرن کان سواءِ ڪاٺياواڙ طرف به لڏي ويا.

(v) خواجڪا اکر — هن رسم الخط کي چاليهه اکر به چوندا آهن. هيءُ رسم الخط اسماعيلي خواجه قوم جا ماڻهو ڪم آڻيندا هئا. اهي لوهائڻا قوم مان مسلمان ٿيا هئا.

(vi) ڏاڪڻو لوهائڪو رسم الخط — هي رسم الخط، موجوده بدين ضلعي جي اڳوڻي چاڪان سرڪار جي ونگي، ولهار ۽ ڪوچي پرڳڻن ۾ ڪم آڻيو هو. پراڻ تي وڏن دريائي بندرن، ’ونگي پٽڻ‘، ’بنگار جي شهر‘ ۽ ’باغ جي پٽڻ‘ جا رهاڪو توڙي ’ولهار‘ ۽ ’ڪوچي‘ جا ماڻهو هي رسم الخط ڪم آڻيندا هئا. انهيءَ ڪري هن رسم الخط کي، ’ونگائي رسم الخط‘ به چوندا هئا.

هن مضمون ۾ اسان کي فقط لاڙ تائين ئي محدود رهڻو آهي، نه ته وچولي سنڌ ۾، ’خدا آباد‘ ۾ ’خداوادي رسم الخط‘، ڪم ايندو هو. اهڙيءَ طرح شڪارپور ۾ ڪم ايندڙ رسم الخط کي شڪارپوري سکر ۾ ڪم ايندڙ رسم الخط کي، ’ساڪرو‘ ۽ سيوهڻ ۾ ڪم ايندڙ رسم الخط کي ’سيوهاڻي‘ رسم الخط سڏيندا هئا.

5- موجوده بدين وارو علائقو مغلن جي دور ۾ 'چاچڪان سرڪار' سنڌيو ويندو هو. اهو علائقي 'جوڻ'، 'ورياهه'، 'فتح باغ'، 'ونگ'، 'ولهار'، 'ڪوچي' ۽ بدين محلن ۾ ورهايل هو. انهن محلن يا پرڳڻن مان، 'جوڻ'، 'فتح باغ'، 'رڙي' ۽ 'بدين' ۾ لاڙي رسم الخط رائج هوندو هو ته وري 'ونگي'، 'ولهار'، 'ڪوچي' ۽ 'ولاسي' ۾، 'ونگائي رسم الخط' ڪم ايندو هو.

ونگي، ولهار ۽ ڪوچي جي طبعي جاگرافيائي ۽ اقتصادي حالتن جو مطالعو ڏاڍو دلچسپ آهي. هي سڄو علائقو پراڻ درياءَ جي ٻن ڀورن جي ڍو- آبي جي وچ ۾ آباد هوندو هو. جتي سنڌ جا وڏا وڏا دريائي بندر هوندا هئا. انهن بندرن ۾، 'ونگو پٽڻ'، 'باغ جو پٽڻ'، 'بنگار جو شهر'، 'راهمڪي بازار'، 'علي بندر' ۽ 'سنڌڙي بندر'، آباد ۽ وسندڙ بندر هوندا هئا.

انهن ٻنهي ڀورن مان هاڻ هڪ کي هن وقت 'اُڀرنديون پراڻ' ڀورو چوندا آهن، ۽ ٻئي کي 'الهنديون پراڻ' ڀورو سڏيندا آهن. اهي ٻئي ڀورا، ونگي پٽڻ کان هيٺ، ڏکڻ طرف، چنڊڻ وٽ گڏبا هئا. اُڀرنديون پراڻ ڀورو ضلعي سانگهڙ ۽ ميرپورخاص کان ايندو ڪنري فضل ڀنڀري ۽ نئين ڪوٽ کان ڦرندو هاڻوڪي بدين ضلعي جون حدون ڏيکاريندو ونگي پٽڻ جي ڀر وٽان لنگهي، ڏکڻ طرف، راهمڪي بازار ڏانهن ويندو هو.

ٻيو ڀورو (الهنديون ڀورو)، 'جُهڙي'، 'ڏيهي چرڪس اولياءَ' جي درگاه کان ڪجهه پري و لنگهندو ننڍي شهر وارا پٽ پسايندو چنڊڻ وٽ، اُڀرندي واري ڀوري سان اچي ملندو هو. اهي ٻئي ڀورا هيٺ گڏجي، هڪ وهڪري جي صورت ۾، 'ڪوري ڪاريءَ' ۾ ڇوڙ ڪندا هئا.

انهن ٻنهي ڀورن جي، نئين نئين حصن جا، ڌار ڌار خطن ۾، ڌار ڌار مقامي نالا هوندا هئا. مثال طور: 'لوهائو درياءَ'، 'وڏو نيرو'، 'ننڍو نيرو'، 'سهڻيءَ جو درياءَ' ۽ 'بدرُو' وغيره.

انهن ۽ اهڙن ٻين ڀورن، واهن ۽ درياءَ جي شاخن جي حدن کي سامهون رکي، سنڌي ٻوليءَ جي لاڙي لهجي کي پڻ، خطي وار محاورن ۽ انهن مقامي لهجن ۾ ورهائي، لاڙي لهجي تي وڏي تحقيق ڪري سگهجي ٿي. حاصل مطلب ته سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ جو هي هڪ اهم باب آهي، جنهن تي ڪم ڪرڻ جي گهڻي ضرورت آهي.

ببليوگرافي

اردو ڪتاب

- 1- ابن نديم: 1962ع، الفهرست، اردو ترجمہ، هندوستان عربوں کي نظر ميں، جلد دوم، اعظم گڑھ: درالمصنفين، ص 3-4
- 2- تھافي اظہر مبارکپوري: 1965ع، عرب و ہند عہد رسالت ميں، جامع مسجد دہلي: ندوۃ المصنفين، ص 19 اور 20

English Books

- 3- Sachau, E., 1960, Alberuni's India, Vol: II, Lahore: p.173

اوله ڀارت، بلوچستان، سرائڪي ٻوليءَ واري خطي ۽ ماڇڪي واري خطي ۾ سنڌي ٻولي ۽ سنڌي ادب صدين کان قائم آهي

1. سنڌ کان ٻاهر سنڌي ٻوليءَ جو قيام:

1- اولهه ۽ ڏکڻ- اولهه ڀارت جي قديم رياستن- ڪڇ، ڪاٺياواڙ (سؤراشتر)، گجرات، ميوڙا، مارواڙ ٻارميڙ، جوڌپور، جيسلمير ۽ بيڪانير- کان سواءِ، پاڪستان ۾ بلوچستان صوبي جي اولهه، اوڀر ۽ ڏکڻ ۾ اڳوڻين رياستن- لس بيلي، مڪران، قلات، جهل مگسي ۽ مڪران کان سواءِ، اُن صوبي جي ڪيترن، ڪڇي ۽ سبي علائقي توڙي پنجاب جي سرائڪي خطي ۽ ماڇڪي واري خطي ۾، صدين کان وٺي موجوده زماني ۾ به سنڌي ٻولي، سنڌي ڪلاسيڪي ادب، سنڌي لوڪ ادب، سنڌي لوڪ ڪلا ۽ سنڌي ثقافت جي موجودگي ۽ اثر انداز هجڻ جي سلسلي ۾ ڀارت کان سواءِ، سنڌ ۾ ڇپيل ڪيترن ئي مضمونن، مقالن ۽ ڪتابن ۾ مثالن سان، تفصيلي معلومات ڏني وئي آهي. اهڙيءَ طرح ممبئيءَ مان شايع ٿيندڙ تهاڻي رسالي، سپون جي، جولاءِ- آگسٽ- سيپٽمبر، 2004ع واري شماري ۾، صفحي 9 کان 14 تائين ڇپيل منهنجي مضمون: 'ڇا، ڀارت مان سنڌي ٻولي ختم ٿي سگهي ٿي؟' کان سواءِ 'سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافيءَ'، ماسٽر محمد سومار جي ڪتاب، 'ڪڇين جا قول' توڙي ڪن ٻين مقالن، مضمونن ۽ ڪتابن جي حوالي سان هن موضوع تي تفصيلي بحث ڪيو ويو آهي.

دراصل هن موضوع جي باري ۾ سوچڻ ۽ اُن جي جائزي وٺڻ جو ڪارڻ، سنڌي ٻوليءَ جي هڪ وڏي ڀارتواسي شاعر، 'ارجن حاسد' جو اهو انٽرويو هو جيڪو هن، ڪلڪتي ۾، سنڌي چئنل KTN لاءِ ڏنو هو. ارجن حاسد صاحب، اُن انٽرويو ۾، ڀارت ۾ سنڌي ٻوليءَ جي مستقبل جي سلسلي ۾ تمام گهڻو نااميد ۽ مايوس نظر پئي آيو. هن ڳالهه تي گهڻو زور ڏيندي چيو ته:

”ڀارت ۾ سنڌي ڀاشا جو ڪوبه مستقبل ڪونهي.“

ارجن حاسد صاحب جي هن راءِ مان مون ائين محسوس ڪيو ته ارجن حاسد صاحب، شايد سنڌو واديءَ جي قديم تاريخ کي ڄاڻي وائي نظر انداز ڪيو آهي، نه ته سنڌو واديءَ ۾، صدين کان وٺي، ڀارت جي پراڻين رياستن- ڪڇ، ڪاٺياواڙ جي رياستن، اولهه ۽ ڏکڻ- اولهه ۾ گجرات، مارواڙ، ميوڙا، ٻارميڙ، جوڌپور، جيسلمير ۽ بيڪانير ۾، صدين کان سنڌي قومون آباد آهن. انهن سنڌي قومن، انهن رياستن ۾، هزارين سالن کان اڄ ڏينهن تائين، پنهنجي سنڌي ٻوليءَ، سنڌي ڪلاسيڪي توڙي لوڪ ادب، لوڪ ڪلا ۽ پنهنجيءَ سنڌي ثقافت کي قائم رکيو آهي.

ارجن حاسد صاحب، ڀارت ۾، سنڌي ٻوليءَ جو ٽهلاءُ ۽ وجود، شايد ورهاڱي کان پوءِ واري دور کان تو سمجھي، پر دراصل ڀارت جي مٿي ڄاڻايل قديم رياستن ۾ سنڌي تهذيب ۽ تمدن، سنڌي ٻوليءَ ۽ سنڌي ادب جي موجود هجڻ جا ثبوت، سنڌ ۾ راءِ گهراڻي جي دور جي قديم سنڌ تي حڪومت (449ع-641ع) واري زماني کان به اڳ ملن ٿا، جيئن ’سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافي‘ ڪتاب ۾ ڏنل ثبوتن مان ظاهر ٿئي ٿو.

2- اولهه ۽ ڏکڻ- اولهه ڀارت ۾ سنڌي ٻولي صدين کان موجود رهندي آئي آهي:

1993ع ۾، ’سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافي‘ ڪتاب ۾، هن موضوع تي محققن جي لکيل تحقيقي مواد جي حوالي سان پريور بحث ڪيو ويو آهي. اُن ڪتاب ۾ اهو به ڄاڻايو ويو آهي ته ڀارت جي قديم رياستن - ڪڇ ۽ ڪاٺياواڙ علائقي جي پراڻين رياستن - ڄام نگر، راجڪوٽ، گوندل، جهوناڳڙهه، هالار مانا وادريءَ درول وغيره ۾ قديم زماني کان وٺي رهندڙ سنڌي قومن، پنهنجيءَ ٻوليءَ، پنهنجي سنڌي ڪلاسيڪي توڙي لوڪ ادب، لوڪ ڪلا، سنڌي تهذيب ۽ ثقافت کي اڄ تائين قائم رکيو آهي. (الانا، غلام علي، 1993ع: 61-84)

اهڙيءَ طرح راجستان ۽ سنڌ جا مؤرخ لکن ٿا ته راجستان جي اولهه وارين قديم رياستن - ميوڙ مارواڙ ٻارميڙ، جوڌپور، جيسلمير ۽ بيڪانير سان سنڌ جا تمام قديم زماني کان، پراڻا رشتا ۽ ناتا رهيا آهن. انگريزن ته هن سلسلي ۾ وڏو تحقيقي ۽ معلوماتي مواد لکيو هو.

ورهاڱي کان پوءِ، ڀارتوآسي سنڌي اديبن، ودوانن ۽ محققن به هن ڏس ۾ تمام گهڻو معلوماتي مواد پيش ڪيو آهي. انهن محققن ۾، ڊاڪٽر پرسي گدواڻيءَ، پروفيسر جهمت مل پاونڌيءَ، هيري نڪر، جهمو ڇڳاڻيءَ، ڊاڪٽر جيني لالواڻيءَ، ڊاڪٽر مرليڌر جيتلي، پريتم وريائيءَ ۽ ڊاڪٽر ڪشني ڦلواڻيءَ، هن سلسلي ۾ معياري ۽ معلوماتي تحقيقي ڪم ڪيو آهي.

اهڙيءَ طرح سنڌ ۾، راجڇند چيلهاري، منگهارام اوجها، ماسٽر محمد سومار شيخ ۽ امداد علي سرائيءَ جي تحقيق مان به گهڻو ئي مواد ملي ٿو. انهيءَ تحقيقي مواد مان اهو ثابت ٿو ٿئي ته ڀارت جي مذڪوره قديم رياستن (ڪڇ، اولهه گجرات، ڪاٺياواڙ توڙي اولهه - راجستان جون قديم رياستون، ميوڙ مارواڙ ٻارميڙ، جوڌپور، جيسلمير ۽ بيڪانير) ۾ قديم زماني کان، سنڌي جاتيون آباد آهن، جن پنهنجيءَ سنڌي ٻوليءَ، سنڌي ڪلاسيڪي توڙي لوڪ ادب، لوڪ ڪلا کي اڄ به سندن روزمره جي سماجي زندگيءَ جو حصو بنايو آهي.

شري جئرامداس دولترام، 1958ع ۾، پروفيسر ڪلياڻ آڏواڻيءَ طرفان، ترتيب ڏنل ’شاهه جي رسالي جي ڇاپي‘ جي مهاڳ ۾، شاهه سائينءَ جي ڪلام جي ٻوليءَ ۽ سنڌ جي قديم تاريخ کان سواءِ، سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ جي سلسلي ۾ جيڪي خيال ظاهر ڪيا آهن، تن کي سنڌ ته خير پر شايد ڀارت ۾ قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

به سندس پڙهندڙن، غور سان پڙهيو ٿي ڪونه هو. يا هاڻ شري جئرامداس دولترام جون اُميدن پريون ڳالهيون ۽ سندن چاهنائون کين وسري وئيون آهن.

هن مقالي ۾ مون، شري دولترام جي انهن سوچن ۽ ڳالهين کي وري ڏهرايو آهي ته جيئن ڀارتواسي سنڌي ماڻهن کي اهو ياد اچي وڃي ته ڀارت ۾ سنڌي لوڪ ڪلا ۽ سنڌي ٻوليءَ جو وجود، ورهاڱي کان پوءِ سنڌين جي ڀارت لڏي وڃڻ کان پوءِ واري زماني کان سمجهڻ نه ڪبي. پر ڀارت جي مٿي بيان ڪيل قديم رياستن ۾، سنڌي ٻولي، سنڌي تهذيب ۽ تمدن توڙي سنڌي ڪلاسيڪي ۽ لوڪ ادب، صدين کان قائم رهندو آيو آهي.

صرف شاهه لطيف جي ڪلام جي سلسلي ۾، شاهه سائينءَ جي ٻوليءَ جي باري ۾ تحقيق ڪرڻ جي سلسلي ۾، شري جئرامداس دولترام محققن کي جيڪي نئيون راهون ڏسيون آهن، انهن تي سنڌ توڙي سنڌ کان ٻاهر رهندڙ سنڌي اديبن، عالمن، ودوانن، شاعرن، محققن ۽ نقادن کي سوچڻ گهرجي. شري جئرامداس دولترام لکي ٿو ته:

”سترهين – ارڙهينءَ صديءَ جي لوڪ پاشا، عام خلق جي زندهه ٻوليءَ جو املهه ورتو. شاهه اسان لاءِ ڇڏي ويو آهي. سندس رسالي جي آڌار تي ئي، سنڌي ٻوليءَ جي صورت ۽ نسل نسبت، ٻولين جا اڪثر ماهر، ڪڇ چئي ۽ لکي سگهيا آهن. سنڌي صرف نحو (وياڪرڻ) جي صورت به گهڻي ڀاڱي شاهه جي رسالي جي وسيلي چئي وئي آهي. سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ لاءِ پڻ شاهه جو رسالو هڪ خزانو آهي. ان ڪري سچ پچ ته شاهه جي هٿن جي هيرن جواهرن جي جڙت کي ’سڌاري‘ يعني ڪنهن چالو ڍول پٽاندر نئين سر گهڙڻ نه جڳائي. رسالي جا ’ماڻڪ، موتي، لال‘، جيئن گهڙي جڙي ڏنا اٿس تيئن ئي قبول ڪرڻ گهرجيئون. سنڌي ٻوليءَ جي وڳيانڪ اڀياس لاءِ سندس اتهاس جي پوري ڪهاڻي لکڻ خاطر به اهو بلڪل ضروري آهي.“ (مهاڳ)

(iv) شري جئرامداس دولترام جتي شاهه جي ڪلام جي ٻوليءَ تي کوجنا ڪرڻ تي زور ڏنو آهي، اتي هن، سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ ۽ سنڌي ٻوليءَ جي باريڪ نقطن تي پڻ کوجنا ڪرڻ لاءِ پنهنجي خواهش جو اظهار پڻ ڪيو آهي. هُو لکي ٿو:

”ٻوليءَ جي نقطه نظر کان، شاهه جي رسالي جي اڃا به اونهي کوج ٿيڻ گهرجي. ڪئپٽن اسٽئڪ، ڊاڪٽر ٽرمپ (Dr. Trumpp)، هوتچند مولچند گربخشاڻي، پيرومل آڏواڻي، محمد صديق ميمڻ ۽ ٻين، شاهه جي رسالي مان چڱو مال هٿ ڪري، سنڌي ٻوليءَ نسبت گهڻو ئي لکيو آهي، پر اڄوڪي وڳيانڪ نيمن سان کوج ڪرڻ ۾ اڃا گهڻوئي ڪم پيو

آهي. اها سنڌيءَ لاءِ فخر جي ڳالهه آهي ته گڏيل هندستان جي سڀني ٻولين ۾ پهرين پهرين سنڌي ٻوليءَ جي ٽي وڳيانڪ صورت چئي وئي. 1872ع ۾ ڊاڪٽر ٽرمپ (Dr. Trumpp) هڪ جرمن، اهو ڪشالي جو ڪم ڪيو پر اهو زمانو ٻيو هو. اڄ ٻولين جي وڳيان (Science of Linguistics) اڳتي وڌايون آهن.

دل جي چاهنا اٿم ته هندستان ۽ پاڪستان ۾، سنڌي ٻوليءَ جا ڪي نه ڪي ماهر ميدان ۾ نڪرن جي نون وڳيانڪ اصولن پٽاندڙ سنڌي ٻوليءَ جي باريڪ صورت چئين، جيئن اڄڪلهه ٻين ٻولين جي چئجي پئي. ۽ سنڌيءَ جي مصوري اتهاس تي روشني وجهن، جيئن سڄو نسل کلي ظاهر ٿئي، ۽ ڪڇ، مڪران، راجستان ڏي سندس وڌڻ ويجهڻ نسبت پوري ڄاڻ پوي.

شري جئرامداس دولترام جي لکيل مذڪوره مهاڳ جي اڀياس مان اها پڪ ٿي ٿئي ته هو سنڌي ٻوليءَ جي مستقبل لاءِ هميشه باآميد هو. پنهنجي مذڪوره مهاڳ ۾، شاهه سائينءَ جي رسالي کي سڀني سنڌين لاءِ آميدن جو سهارو بيان ڪندي هن لکيو آهي ته:

”جيسين سنڌي ٻولي آهي ۽ سنڌي آهن، جيسين کين روحاني پياس آهي، ۽ انساني جذبا آهن، جيسين سندن سامهون جيون جي اوکي رڻ پونءَ آهي، تيسين شاهه جو رسالو آهي. هي رسالو اسان جن روحاني، اخلاقي، دنياوي، راجنيتي ۽ سماجڪ مسئلن لاءِ سکيا جو ساگر آهي ۽ رهندو.“

2- ڀارت ۾، راجستان جي اولهه واري حصي ۾، مٿي بيان ڪيل اڳواڻين رياستن ۾، سنڌي ٻوليءَ جي موجود هجڻ، ۽ خاص ڪري سنڌي ڪلاسيڪي ۽ لوڪ ساهتيه ۽ لوڪ ڪلاڪي قائم رکڻ ۽ ان جي واڌاري ۾، اُتي جي جتن، چارٽن، چواڻن، پتن، پانن، جاجڪن، ميراثين، مڱڻهار لنگهن ۽ ٻين جاتين جي لوڪ ڪلاڪارن، سگهڙن ۽ شاعرن جو وڏو هٿ رهيو آهي. اُن سلسلي ۾، لسانيات (پاشا وڳيان) جي ڀارتواسي، سنڌي ماهر، پروفيسر جهمت مل ڀاونائيءَ جي راءِ ۾:

”ناگر اڀيرنش، قديم دور ۾، ساهتيه جو ذريعو (وهاڻ) هئي، جا گجرات، راجستان ۽ اُن جي اولهه طرف واريءَ ايراضيءَ تي ادبي لحاظ کان ڇانيل هئي. ڏکڻ ۽ ڏکڻ-اوڀر، ۽ سنڌ جي اوڀر واري حصي جا گجرات ۽ راجستان جي اولهه واريءَ ايراضيءَ سان گهاتا ۽ گهرا ناتا هجڻ سبب، اُن وقت جا سگهڙ ۽ سياڻا، ٻنهي طرفن ۾ بنا ڪنهن جهل پل جي، پيا ايندا ويندا هئا.“ (جهمت مل ڀاونائي، 1956ع: 77)

پروفيسر پاوناڻي اڳتي لکي ٿو:

”اڀرنش مان جدا جدا ديش پاشائون: سنڌي، راجستاني، گجراتي ۽ هندي وغيره ڇڄي ڌار ٿيون. اها جدائي، عيسوي يارهينءَ صديءَ ۾ شروع ٿي. پر پوءِ گهٽ ۾ گهٽ ٻه صديون، سنڌي ۽ اولهه راجستاني لوڪ وهنوار پاشا ۾ گهڻو ڦيرو ڪين آيو. حڪومتي ٻوليءَ ۾ برابر گهڻو ڦيرو آيو. پر انهيءَ جو لوڪ پاشا تي اثر خير ڪو پيو. ڪن سنڌي عالمن، عربي ۽ فارسيءَ ادبي مهارت حاصل ڪئي، پر عام خلق جي ٻولي سنڌي هلندي آئي، جا اُن وقت اولهه راجستانيءَ کان گهڻي علحدي ڪانه هئي. ڪي صديون پوءِ، هاڻوڪيءَ سنڌ جي ڪجهه حصي جو راجستان سان سياسي ۽ سموريءَ سنڌ جو راجستان سان پننگتي ناتو هلندو آيو.“ (جهمت مل، پاوناڻي، 1956ع: 77)

انهيءَ سلسلي ۾، ٿرپارڪر جي مشهور تاريخي ودوان، رائجند چيلهاريءَ پنهنجي ڪتاب، تاريخ ريگستان ۾ لکيو ته:

”ڪڇ ۽ گجرات جي حاڪمن وانگر، راجستان جي راجائن سان، سنڌ جي سوڍن، رائن ۽ ٻين راجائي ڪل وارن مائٽيون ڪيون. امرڪوٽ جي پرمار راجا، سسڍ جي ڌيءَ سان، لدوري ۽ ڀونگل جي يادونسي مندر ۽ شادي ڪئي.“ (رائچند چيلهاري، 1956ع: 72)

چيلهاري صاحب اڳتي لکي ٿو ته:

ٿرپارڪر جا سوڍا به پنهنجون نياڻيون، ڪڇ، مارواڙ ۽ جيسلمير ۾ پرڻائيندا هئا.“ (رائچند چيلهاري، 1956ع: 77)

3- ڀارت ۾، راجستان جي اولهه طرف، ميوڙا مارواڙ ٻارميڙ، جيسلمير ۽ بيڪانير توڙي ڀارت جي ڏکڻ۔ اوڀر طرف ڪڇ، گجرات ۽ سؤراشٽر وارا علائقا اهڙا آهن، جتي اڄ به سنڌي ٻوليءَ جون اُڀاشائون ڳالهائون وينديون آهن، ۽ اُتي جي زباني روايتن ۾، سنڌي قصا، ڪهاڻيون، داستان ۽ سنڌي لوڪ گيت پڻ موجود آهن. اها خوشيءَ جي ڳالهه آهي ته ڀارت ۾ موجود سنڌي ڪلاسيڪي ادب تي تحقيق ڪندڙ ڪن سڄڻن جو ڌيان، هن طرف به وڌيو آهي. ڊاڪٽر پرسو گدواڻي، شري جينت ريلواڻي، ڊاڪٽر ڪشني ڦلواڻي ۽ ڊاڪٽر جيئو لالواڻي، سنڌ، ڪڇ، گجرات ۽ ڪاٺياواڙ توڙي راجستان جي قديم رشتن ۽ ناتن تي ڪافي وقت کان لکندا رهيا آهن.

انهن جي لکيل ڪتابن کان سواءِ سندن مقالا ۽ مضمون، سڀون ۽ ڪونج رسالن ۾ ڇپبا رهيا آهن. شري جنت ريلواڻيءَ جو ڪتاب، ’سنڌ۔ ڪڇ۔ ڪاٺياواڙ جا سڀيتڪا نانا‘ اُن سلسلي ۾ هڪ بهترين

ڪتاب آهي. البت ريلواڻي صاحب، هڪ آزاد خيال مؤرخ جي حيثيت ۾ نه، پر هڪ نظرياتي هندو ودوان جي حيثيت ۾ پنهنجا رايا ڏنا آهن، جيڪي شايد ڪن حلقن ۾ پسند نه ڪيا وڃن.

اهڙيءَ طرح اجمير ۾ رهندڙ هڪ سنڌي نياڻي ۽ اُتي هنديءَ جي ليڪچرر ڊاڪٽر شريمتي ڪشني ڦلواڻي ڪيماڻيءَ، اولهه راجستان ۾ رائج، سنڌي لوڪ ڪلا جي باري ۾ کوجنا ڪري، جودپور يونيورسٽيءَ مان، ڊاڪٽر آف فلاسافيءَ جي ڊگري حاصل ڪئي. ڊاڪٽر ڪشني ڦلواڻيءَ جي پيش ڪيل ان ٿيسز جو عنوان آهي: 'راجستان ۾ سنڌي لوڪ ڳائڻا - ڳائيندڙ'. اهڙيءَ طرح تماهي سڀون رسالي جي آڪٽوبر - نومبر ۽ ڊسمبر 2008ع واري پرچي ۾، ڊاڪٽر ڪشنيءَ جو هن موضوع جي باري ۾ تحقيقي مقالو پڻ شايع ٿيو هو. پنهنجي اُن مقالي ۾ ڊاڪٽر ڪشني ڦلواڻي لکي ٿي ته:

”راجستان ۾، سنڌي ڳائڪيءَ جي روايت اوترو ئي قديم آهي جيترو هتي جو سنڌي عوام. ائين ته لوڪ ساهتيه جي هر هڪ صنف، مثلاً: لوڪ ڪٿا، لوڪ گيت ۽ لوڪ ناچ وغيره، سموري لوڪ جي ملڪيت هوندي آهي، ۽ اُن کي قائم رکڻ ۾ سموري لوڪ جو يোগدان هوندو آهي. اُن جي پڙهندڙن جو پتو نه هوندو آهي، جو پيءُ کان پٽ کي، ماءُ کان ڌيءُ کي، سس کان ننهن کي ۽ گهوت کان زال تائين، نديءَ وانگر پرواهت ٿيندو رهي ٿو. پر راجستان ۾ پيشور ڳائڻن جي مختلف گروپن، هن روايت کي وڌيڪ سگهارو ڪري، جيئرو رکيو آهي، جن ۾ لنگها، مڱهار، هندو ڍولي، مسلم ڍولي، ميراثي، ٻاپوڇيءَ جا ڀوپا، ديوناڻي يا بگڙاوتن جا ڀوپا ۽ ماتا جا ڀوپا وغيره عام آهن.“

ڊاڪٽر ڪشني ڦلواڻي اڳتي لکي ٿي: ورهاڱي کان اڳ، اولهه راجستان جو سمورو حصو سنڌ صوبي سان جڙيل هو جنهن کي ’ٿر‘ (ٿار پرديش) چئجي ٿو. ورهاڱي بعد جيڪو حصو ڀارت جي حد ۾ آيو اُتي سنڌي سنسڪرتي پنهنجي جيئري جا ڳنڍي روپ ۾ قائم آهي.“ (ڪشني ڦلواڻي، ڊاڪٽر، 2004ع: 31)

ڊاڪٽر ڪشني اڳتي لکي ٿي:

”سنڌ (پاڪستان) جي سرحد سان لڳل راجستان جو اٽڪل 100 کان 125 ڪلوميٽر ڪيتر جنهن کي ’گهاٽ‘ (گهٽ) چئجي ٿو اُن ۾ رهندڙ اڄ به سنڌي ياشا جو استعمال ڪن ٿا. ٿار ڪيتر جو ٻن ملڪن (هندستان ۽ پاڪستان) ۾ ورهائجي وڃڻ ڪري ياشائي حالت ۾ ڪوبه فرق ڪونه آيو آهي.

حقيقت ۾، ’ٿار‘ جو ريگستاني ڪيتر، سنڌي ياشا جو بنيادي ڪيتر آهي، ۽ هتان جي ڪڻ ڪڻ ۾ سنڌي سڀيتا، سنسڪرتي ۽ سنگيت جو رنگ رڱيل آهي.“ (ڪشني

ڦلواڻي، ڊاڪٽر، 2004ع: 31)

ڊاڪٽر ڪشني اڃا به اڳتي لکي ٿو:

”سنڌي لوڪ سنسڪرتيءَ جا رکشڪ (بچائيندڙ)، خاص ڪري لنگها ۽ مڱهار جاتيءَ جا مسلمان آهن. اهي راجستان جي اُتر-اولهه حصي، ٻارميٽ، جيسلمير، جوڌپور ۽ بيڪانير ۾ آباد آهن. انهن جا گهڻائي ڪٽنب، جيسلمير نالي پراڻي رياست ۾ رهندا آيا آهن. سياسي ۽ جاگرافيائي نظر کان اهي حصا، ڀارت ۽ پاڪستان جي سرحد جو نرمائڻ ڪن ٿا. ان ڪري ظاهر آهي ته هن جاتيءَ جا گهڻا ڪٽنب اڄ به ٻنهي ملڪن جي سرحدي ڪيترن ۾ آباد آهن.“

ڊاڪٽر ڪشنيءَ پنهنجيءَ تحقيق ۾ لوڪ ادب جي انهن صنفن جو به ذڪر ڪيو آهي، جيڪي انهن لوڪ ڪلاڪارن پنهنجن سينن ۾ سانڍي رکيا آهن، ۽ اڄ به اهي ڪلاڪار لوڪ ڳائڻا، اهي صنفون ڳائيندا آهن.

ڊاڪٽر ڪشني لکي ٿي:

”اهي سڀ لوڪ ڳائڻا، لڻ ۽ سنگيت جا ماهر ۽ سرن جا جادوگر آهن، جيڪي پنهنجي ساٿي ڳائڻن ۽ سازن سان گڏ، جنهن وقت ڳائيندا آهن ته ٻڌندڙ جو پتوئي پاڻي بڻجي ويندو آهي. اهي لوڪ ڳائڻا، لوڪ قصا، پريم ڪهاڻيون، بيت، ڏوهيڙا، ڏور، ڪافي، ڪلام ۽ وائي وغيره، سنڌي شعر ۽ سنگيت جا ڪيترائي روپ ڳائيندا آهن.“

انهن صنفن کان سواءِ، ڊاڪٽر ڪشنيءَ انهن قصن جا نالا به ڄاڻايا آهن، جيڪي اولهه راجستان جي ڪيترن ۾ اهي لوڪ ڳائڻا ٻڌائيندا آهن:

”انهن قصن ۾ لالي جي ڳالهه، مورڙو مگر مڇ، دودو چنيسر، رڳو شهزادي، بروا بادشاهه، يوسف زليخا، راجڪماري عائش ۽ نه ڄاڻ بيا به ڪيترائي قصا.

عمر ڪوٽ جي باري ۾، ٻارميٽ جي باري ۾ جيسلمير جي باري ۾ ڪيتريون ئي ڳالهيون ٻڌائيندي، سندن گائڪيءَ تي خمار چائڻجي ٿو وڃي. نتيجي طور ڳائڻن سان گڏ ٻڌندڙ به بي خود ٿي جهومڻ لڳي ٿو.“ (ڪشني ڦلواڻي، 2004ع: 33)

ڊاڪٽر ڪشني، هن خطي ۾ لوڪ فنڪارن جي موجوده جڳهه جي قدامت بيان ڪندي لکي ٿي ته: ”راءِ ڏياچ جي قصي ۾ جنهن چارڻ جي سنگيت جو ذڪر ڪيو ويو آهي، هنن لوڪ ڳائڻن جي پرمپرا، اُن کان به پراڻي آهي. اهي نه ڄاڻ ڪيترين ئي صدين کان راجستان جي اُتر-اولهه وري ڀاڱي ۾، سنڌي توڙي گجراتي پاشا ڳالهائيندڙ ڪيتر جي ماڻهن جي هڙدي ۾ وسيل قصا، ڳائيندا رهيا آهن.“ (ڪشني ڦلواڻي، 2004ع: 33)

ڊاڪٽر ڪشني اڳتي لکي ٿي:

”اهي لوڪ ڳائڻا، راڄ ڪوي ڪونه هئا، پر لوڪ ڪوي ضرور هئا. هو ڳائڻا به هئا ته هنن ۾ ڪوي پرورتي به جنم جات ۽ گل جي پرمپرا سان قائم لوڪ قصن ۾ ڪجهه نه ڪجهه پنهنجون سٽون به جوڙيندا ويندا هئا.“

اڄ به سوين سال گذري ويڃن بعد به سندن چالو پيڙهيءَ ۾ پڻ، پنهنجي ٻڌندڙن کي پنهنجي سرن جي جادوءَ سان ٻڌي رکڻ جي سگهه موجود آهي.

سنڌي لوڪ ساهتيه جو هيءُ وڻندڙ رومانچڪاري پڪش، پڙهڻ يا ٻڌڻ سان سمجهه ۾ نٿو اچي، اهو ته پنهنجي شخصي ڪنن ۽ اکين سان ٻڌڻ ۾ ڏسڻ ۾ ئي ضروري آهي.“

ڊاڪٽر ڪشنيءَ پنهنجيءَ تحقيق ۾ اهو به ڄاڻايو آهي ته هن علائقي جي لوڪ فنڪارن، شاه لطيف جي ڪلام کان سواءِ، ٻين ڪهڙن ڪهڙن صوفي درويشن ۽ شاعرن جي ڪلام کي به پنهنجن سينن ۾ پيڙهي پيڙهي سلامت رکيو آهي. هوءَ لکي ٿي:

”شاه جي رسالي جا جيڪي به سر آهن، اهي هي اڻ پڙهيل، ڳاڻڪيءَ جي روپ ۾، ڳائيندا آهن. سنڌين لاءِ ڪيڏي نه فخر جي ڳالهه آهي جو اسان جو شعر، اسان جو سنگيت ۽ اسان جي فيلسوفي، اهي غريب مسڪين، ڪيترين ئي صدين کان سنڀالي وينا آهن. اسان جي هڪ پيڙهي به پنهنجي عاليشان ورثي کي سنڀالي نه سگهي آهي.“

ڊاڪٽر ڪشني اڳتي لکي ٿي ته:

”لوڪ ڳائڻن کي نه ڄاڻ ڪيترن ئي صوفي شاعرن جو شعر ياد آهي. قاضي قادن، شاه عنايت، منار فقير، صاحبڏنو فقير فاروقي، سچل سرمست، صادق فقير، عالم خان، مورو ساوڙ فقير، روجل فقير، مراد فقير ۽ قاسم کان سواءِ بابا بلهي شاه جو صوفيائو ڪلام لوڪ ڳائڻا ڳائي، محفلن مڄائيندا آهن.“ (ڪشني ڦلواڻي، 2004ع: 33)

ورهاڱي کان پوءِ، سنڌي جاتيءَ جو وڏو تعداد گجرات ۽ اولهه راجستان ۾ به وڃي آباد ٿيو آهي. انهن مان ڪيترائي سٺا ۽ ڪامياب اديب، شاعر ۽ محقق به پيدا ٿيا آهن، جيئن اڳ ۾ ڊاڪٽر ڪشني ڦلواڻيءَ جي ٽيسز کان سواءِ ٻئي مواد جو ذڪر ڪيو ويو آهي. اهڙيءَ طرح جيسلمير جي هڪ سنڌي رهواسي، پريتم وريائيءَ به، اولهه راجستان ۾، سنڌي سنسڪرتيءَ جي هڪ وڏي رکيال جي حيثيت ۾ هن، سڀون ۽ ٻين رسالن ۾، ڀارت جي سنڌين کي پنهنجي تهذيب کي قائم رکڻ لاءِ انهن کي اُڪسائڻ جون ڪوششون ڪيون آهن. شري پريتم وريائيءَ، تماهي سڀون رسالي جي، اپريل - مئي - جون، 2006ع واري

پرچي ۾، 'جيسلمير جو تهذيبى اڀياس' جي عنوان سان هڪ مضمون لکيو هو. دراصل وريائي صاحب جو اهو ساڳيو مضمون، 1987ع ۾ به ڇپجي چڪو هو. پنهنجي ان مضمون ۾ وريائي صاحب لکي ٿو ته:

”جيسلمير جا ماڻهو پاڻ کي سنڌي ڪوٺائڻ ۾ فخر وٺندا آهن. سچ پچ ته و آهن به و شال سنڌ جا لوڪ. ساڳي حالت آهي ٻار ميڙ، ڪڇ ۽ سؤراشتر جي ماڻهن جي، پر اسان پنهنجيءَ تنگدليءَ ڪارڻ کين پراڻو ڪوٺي، سنڌي جاتيءَ کي ننڍڙو ڄامڙو ڪري ڇڏيو آهي. سنڌي سائينڊڙ ڳاڻا ۽ ڪلاڪار سڀ انهن پاسن جا آهن.“ (پريتم وريائي، 2006ع: 18)

پريتم وريائي صاحب، ڀارت ۾ رهندڙ سنڌي جاتيءَ ۽ ڀارت جي رياستي سرڪار تي افسوس جو اظهار ڪندي لکي ٿو:

”هر سال، فيبروري مهيني ۾ تن ڏينهن جو 'مارو ميلو' لڳندو آهي. هي ميلو ٿورست کاتي ۽ انفرميشن ڊپارٽمينٽ جي سهڪار سان لڳندو آهي. هڪ شاهي ميدان (جو لڳ ڀڳ قلمي جي پٺ ۾ آهي) تي، ملهه، گشتي، ديسي رانديون، اُنن جا ڪسرتي ڪرتب، گهوڙن جي ڊوڙ مردن جي تلواري لڙائي، سندن ڪپڙن جي چمڪ ڌمڪ، جدا جدا پڳڙيون ۽ پتڪا، ڌوٽيون ۽ ستڻيون، چوڻيدار پائڄاما، قميصون ۽ گُڙتا، هٿيار ۽ ڪرتب، سهڻيون ۽ چمڪندڙ موجدڙيون ۽ جتيون، انهن تي زريءَ جو ڪم، چيلهه تي ٻڌل پٽا، ڪمر ۾ جلويدار مياڻ ۽ اُن ۾ شمشير (تلوار) ڏسڻ لائق هوندا آهن. اُن کان سواءِ زالن جا گيت، سنگيت، آلاپ، نرتيه واري سامان سان ڏيکاريا ويندا آهن. ڪڏهن جوڌپور ته ڪڏهن ٻارميڙ: ڪڏهن جيسلمير ته ڪڏهن بيڪانير ۽ گجراتي گيت، گربا ۽ نرتيه.

هي جلويدار گيت ڏسي حيرت ۾ پئجي وياسين. اوچتو ٻڌرائي ڪيائون ته هيءُ 'ويسترن انڊيا ڪلچر' جو منظر آهي، پر انهن ۾ مون کي 'مراڻي' ۽ 'سنڌي ڪلچر' جا ڪي به اسم نظر نه آيا. ايرڪا ٿي رهي هئي ته اسين به جيڪر پنهنجا نجي پروگرام بانيڪارن معرفت پيش ڪريون، ۽ هر سال، سنڌي ڪلا ۽ ڪلاڪارن کي اوج ڏيون، ۽ اُن لاءِ سنڌي ڊانسن، ڊراما سنگيت ۽ نرتيه اڪيڊمي ڪوليون.

هتي هڪ ڳالهه جو ذڪر ڪرڻ شايد موزون ٿئي سگهي، ته مرڪزي سرڪار جي ڪلچر وياڳ طرفان، هر پرائنٽ ۾ 'سائنگ ائٽڊ ڊراما ڊويزنس' ڪوليا ويا آهن. سرڪار کي لڳاتار ڏهه سال لکنڊا رهياسين ته سنڌ ٻارڊر تي اهڙو يونٽ ڪولجي، پر سرڪار وٽ نه

ڪن آهن ۽ نه ئي من. اسان وٽ بارگيننگ پاور جو ڪونهي! اسين به اگهور نند ۾ آهيون.“ (پريتم وريائي، 2006ع: 17)

شري پريتم وريائيءَ جي انهيءَ شڪايت کي، ڊاڪٽر ڪشني ڦلواڻيءَ به ورجايو آهي. سندس راءِ آهي ته: ”ڀارت ۾ سرڪاري طور سنڌي سنسڪرتيءَ کي بچائڻ جو سرڪاري طور ڪوبه منصوبو ڪونهي؛ صدين کان هر ڪيتر جي ماڻهن، پنهنجي ڪلچر کي پاڻ ئي بچايو آهي.“ هن سلسلي ۾، ڊاڪٽر ڪشني مشورو ڏيندي لکي ٿي ته:

”الهندي راجستان جي ’تار ڪيتر‘ ۾، مارواڙي ۽ سنڌي پاشا جي هڪ وسيع لوڪ گائڪي پرمپرا آهي. مارواڙي لوڪ گائڪيءَ کي ڦلڻ ڦولڻ جو ڪم، راجستان جا عالم، سرڪاري ۽ خانگي سنسٽائن جا عملدار پنهنجو پورو سهڪار ڏيئي وڌائين ٿا. ٻارن، وڏن ۽ بزرگ لوڪ ڪلاڪن لاءِ اسڪالرشپ ڏئي ڪيل آهي، جڏهن ته سنڌي پاشا جي جيڪا ايتري وسيع لوڪ روايت آهي، ان جو ڪو قدر دان ڪونهي.

مون پنهنجي اکين سان ڏٺو ته سنڌيءَ جا لوڪ ڳائڻا، سنڌي ڪلام، ڪافيون ۽ بيتن جون ڪجهه ستون ڳائي، چپ ٿي ويندا هئا ۽ مون کي چوندا هئا ته اسان ڇا ڪريون؟ سوين گيت ڪلام اسان کي ايندا هئا، پر نه ڳائڻ ڪري اسان اُهي ڀلجي ويا آهيون. مان چپ چاپ پنهنجي هن وسيع ورثي جي زوال (پتن) کي ڏسندي رهندي هئس. هڪ ته هن ڪيتر ۾ جان وٺڻ جيترو ڏڪار پوندو آهي، ٻيو ته سنڌ پاسي وڃڻ جا هنن جا رستا بند ٿي ويا آهن. هندستان جا سنڌي پنهنجي، وراثت کي ڀلجي ويا آهن. هاڻي ويچارا هي مسڪين ماروڙڙا، پنهنجي روح رهاڻ هن سنگيت سان پيا ڪندا آهن، پر اُها ڪيستائين ڪندا؟

ضرورت آهي سنڌي پاشي سنسڪرتيءَ جي لوڪ گيتاत्मڪ روپ کي پوريءَ طرح محفوظ رکڻ جي. مان هن منچ تان سڀني کي هڪ دفعو وري وينتي ٿي ڪريان. پنهنجي هن وسيع وراثت کي بچائڻ جي، جيڪا اچڻ واريءَ پيڙهيءَ کي راهه ڏيکاريندي ۽ اچڻ واريون پيڙهيون پنهنجي هيءَ وراثت بچائي، ان تي ناز ڪنديون.“ (ڪشني ڦلواڻي، 2004ع: 33)

شروع ۾ عرض ڪري آيو آهيان ته اولهه ڀارت جي قديم رياستن ۾ صدين کان پراڻيون سنڌي جاتيون آباد رهنديون اچن. انهن جاتين، پنهنجيءَ ثقافت، رهڻي ڪهڻيءَ، لباس، ڪلاسيڪي ادب، لڳ ڀڳ ادب، لوڪ ڪلا ۽ پنهنجي ٻوليءَ کي قائم رکيو آهي. جيتوڻيڪ قديم زماني کان، انهن جاتين جي ماڻهن

لاءِ سنڌي ٻوليءَ جي سکيا جو بندوبست بنهه ڪيو نه ويو آهي، البت ورهاڱي کان اڳ، ڪڇ ۾ ڪن ڳوٺن جي مدرسن ۾، سنڌي ٻوليءَ جي سکيا جو بندوبست هوندو هو. پر ورهاڱي کان پوءِ اُتي جي حالتن جي هار ڪا به خبر ڪانهي.

انهيءَ سلسلي ۾ لطيف سائينءَ جو رسالو هڪ تاريخي ذخيري جي حيثيت رکي ٿو. ڪجهه سال اڳ مون، شاھ عبداللطيف ادبي ڪانفرنس ڪراچيءَ ۾ Historical References in Shah Jo Risalo جي عنوان واري مقالي ۾، شاھ سائينءَ جي رسالي جي حوالي سان، اولهه ڀارت جي رياستن ۽ انهن جي شهرن ۽ اُتي جي حاڪمن جو به ذڪر ڪيو هو جن جو احوال شاھ سائينءَ رسالي ۾ ڌار ڌار سرن ۾ موجود آهي. شاھ لطيف پنهنجي رسالي ۾، ڪڇ ۽ ڪاٺياواڙ جي ڪن شهرن، گجرات جي جهوناڳڙهه رياست ۽ اولهه راجستان جي جيسلمير شهر جي تهذيب جو ذڪر ڪيو آهي. شاھ سائين اولهه ڀارت جي ڪڇ، ڪاٺياواڙ اولهه راجستان ۽ گجرات جي جهوناڳڙهه شهر کان سواءِ ٻيا به ڪيئي ماڳ ۽ مڪان گهميو هو. هن جهوناڳڙهه جي مشهور تاريخي داستان، ’سورٿ – راءِ ڏياچ‘ کان سواءِ، ’اُڏوڪيهه ۽ هوٽل پدمي‘، ’ڍولا مارو‘، ’لاکو ۽ اوڏو‘ ۽ ڪن ٻين قصن جا حوالا پڻ پنهنجي رسالي ۾ ڏنا آهن. ’مومل ۽ راڻي‘ واري سر ۾ مومل، ۽ ’ليلا ۽ چنيسر‘ واري سر ۾، ’ڪوٽروءَ‘ کي به پيش ڪيو آهي، جيڪا ڪڇ جي رهاڪو هئي. اهڙيءَ طرح لطيف سائينءَ، ڪڇ جي ’ڪارا ڏونگر‘، ’دوارڪا‘ جي مندرن کان سواءِ، هالار ۽ جيسلمير جي تهذيب ۽ ثقافت ۽ جيسلمير يائين جي ڪردار جي نقش نگاري به ڪئي آهي. فرمايو اٿن:

تن جيسلمير يائين جس، جي لي الله ڪارڻ لندبون.

اهڙيءَ طرح جيسلمير کان مومل جي ماڳ، لڊاڻي تائين پهچڻ ۽ رسالي ۾ سر مومل راڻي ۾ لڊاڻي جي محلن ۽ ماڙين کان سواءِ، مومل توڙي ٻين سوڍين جي سونهن جي تصوير چٽي اٿس. انهن ماڙين جو ذڪر، موجوده دور ۾، پاءُ پريتم وريائينءَ به پنهنجي مقالي ۾ ڪيو آهي.

مطالعي مان معلوم ٿو ٿئي ته مومل جو ماڳ لڊاڻو جيسلمير جي بلڪل ويجهو آهي. اهڙيءَ طرح ’ڍولا مارو‘ جو قصو به انهيءَ طرف جو آهي. لطيف سائينءَ جي سورمي، ’ليلا‘ به ڪڇ جي هئي ته وري ’ڪوٽرو‘ به ڪڇ جي هئي. ضرورت هن ڳالهه جي آهي ته لطيف شناس، شاھ جي رسالي جي حوالي سان، ڪڇ، گجرات ۽ جيسلمير جي رومانوي داستانن تي تحقيق ڪن، جيتوڻيڪ ديوان جينت ريلواڻيءَ، هن سلسلي ۾ تمام سٺي تحقيق ڪئي آهي، پر ريلواڻي صاحب جي تحقيق، يڪطرفي سوچ ۽ نظريات جو حصو بڻجي وئي آهي.

3- ڪڇ ۽ ڪاٺياواڙ وارن علائقن ۾ سنڌي ٻوليءَ جو موجوده زماني ۾ وجود:

1- اڳ ۾ ڪڇ ۽ ڪاٺياواڙ جي رياستن ۾ سنڌي ٻوليءَ، سنڌي تهذيب ۽ ثقافت، ۽ سنڌي ڪلاسيڪي توڙي لوڪ ادب ۽ لوڪ ڪلا جي، صدين کان وٺي موجوده وقت ۾ به قائم هجڻ جي باري ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي. ڀارت جي انهن علائقن ۾ قديم زماني کان وٺي، سنڌي ٻوليءَ، سنڌي تهذيب ۽ ثقافت ۽ سنڌي ڪلاسيڪي توڙي لوڪ ادب جي حوالي سان ذڪر، 'سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافي' ڪتاب ۾ حوالن سان، تفصيلي طور ڪيو ويو آهي.

مطالعي مان اهو به معلوم ٿو ٿئي ته سنڌ، ڪڇ، ڪاٺياواڙ جي رياستن ۽ اولهه راجستان جي پراڻين رياستن جا لاڳاپا، عيسوي سن کان به ڪافي آڳاٽا رهيا آهن. انهيءَ سلسلي ۾ ايتڪن، پنهنجي ترتيب ڏنل سنڌ گزيٽيئر (1907ع) ۾ لکي ٿو:

”ڪڇ جوڙ، سنڌ، ڪڇ ۽ گجرات (ڀارت) جي ڏکڻ ۽ ڏکڻ-اوڀر جي سرحد آهي، جا سمنڊ تائين پکڙيل آهي. اڄ ڪلهه اهو خطو ڪلر بڻجي ويو آهي، پر سڪندراعظم جي هن خطي ۾ اچڻ واري زماني ۾ اهو خطو هڪ نار جي شڪل ۾ هوندو هو. اُن نار ۾ سنڌو درياءَ جي ’پراڻ شاخ‘، ’ڪوري ڪاريءَ‘ ذريعي سمنڊ ۾ ڇوڙ ڪندي هئي. ڪوري ڪاريءَ تي، سنڌ ۾، ’علي بندر‘، ’راهمڪي بازار‘ ۽ ’سنڌڙي بندر‘ آباد بندر هوندا هئا. انهن بندرن، ڪڇ جي ترقيءَ ۽ آباد هجڻ ۾ به اهم ڪردار ادا ٿي ڪيو.

ڪوري ڪاريءَ وسيلي، سنڌ جو ڪڇ ذريعي، ڏيساور سان واپار هلندو هو. سنڌ ۽ ڪڇ جي وچ ۾ ماڻهن، مال ۽ واپارين جي اچ وڃ ٿيندي هئي.“ (Aitken, E., 1907: 9)

ٻئي طرف، قديم سنڌ جي ڏکڻ-اولهه طرف، موجوده جاتي تعفي ۾ پراڻو گونگڙوڻاٽ، سير ڪاريءَ ۾ ڇوڙ ڪندو هو. اُن زماني ۾، سير ڪاريءَ تي ’سندوبندر‘ ۽ قل ڪاريءَ تي ’شاهه بندر‘ اُن وقت جا وڏا واپاري بندر هوندا هئا. (Aitken, E., 1907: 9)

مطالعي مان اهو به معلوم ٿو ٿئي ته سنڌ ۽ ڪڇ جا سياسي ناتا ڪافي قديم آهن. راءِ گهراڻي جي حڪومت واري زماني (499ع-641ع) ۾، سنڌ جي حڪومت جون سرحدون، اوڀر ۾ ڪنوج تائين ۽ ڏکڻ-اوڀر ۾ گجرات جي سورت بندر تائين هونديون هيون.“ (مولائي شيدائي، 1957ع: 122 ۽ 132) جڏهن برهمڻ گهراڻي جي دور ۾ (641ع-712ع)، عربن سن 93ھ/712ع، سنڌ ملڪ فتح ڪيو. تڏهن ڪيترائي لوهاڻا ۽ ٻيون هندو جاتيون، سنڌ ڇڏي، ڀر وارين هندو رياستن سان گڏ ڪڇ طرف لڏي وڃي آباد ٿيون. (Thadhani, T.S., 1948: 166) اهڙيءَ طرح سومرن جي حڪومت جي ٻئي دور (1051ع-1351ع) ۾، سومرن جي چوٿين

حاکم، 'سنگھار پٽ دودي اول جي حڪومت وارن ڏينهن ۾، ڪڇ کان وٺي هالا ڪنڊيءَ وارو سڄو ملڪ، سومرن جي حڪومت جي تابع هو (علي شير قانع، 1957ع: 88)

اهڙيءَ طرح، سمن جي حڪومت واري زماني (1351ع - 1521ع) ۾ به ڪڇ ۽ ڪاٺياواڙ وارا علائقا، سمن جي حڪومت ۾ شامل هئا. انهيءَ ڪري به اُن زماني ۾ ڪيتريون ئي سنڌي قومون، سنڌ مان لڏي، ڪڇ، گجرات ۽ ڪاٺياواڙ جي ڪن رياستن ۾ وڃي آباد ٿيون. ساڳيءَ طرح، انهن علائقن مان ڪيترائي قبيلو لڏي، سنڌ ۾ اچي آباد ٿيا. ايتري قدر جو ڀارت جي ورهاڱي واري زماني تائين سنڌ جي ڪيترن ئي قبيلن جا سردار ۽ چڱا مڙس، ڪڇ ۾ رهندا هئا، ۽ ڪڇ ۽ ڪاٺياواڙ ۾ رهندڙ ڪيترين ئي جاتين جا سردار ۽ چڱا مڙس، سنڌ ۾ رهندا هئا. (الانا، غلام علي، 1993ع: 28)

ورهاڱي کان پوءِ، سنڌ جي سرحد بند ٿي وڃڻ ڪري، هُن طرف کان ايندڙ ڀاڱا هُن طرف کان سرحد پار وڃڻ لاءِ ماڻهن جي، هر قسم جي اچ-وڃ جو سلسلو بند ٿي ويو، پر انهيءَ هوندي به سنڌ واريءَ سرحد جي هُن پار وارن علائقن، يعني اولهه راجستان جيسلمير ۽ بيڪانير کان سواءِ، ڪڇ، گجرات ۽ ڪاٺياواڙ جي رياستن ۾ صدين کان رهندڙ سنڌي قومن، پنهنجي بوليءَ، پنهنجي ثقافت، ڪلاسيڪي لوڪ ادب ۽ لوڪ ڪلا جي ڌار ڌار پهلون ڪي اڄ ڏينهن تائين پاڻ وٽ قائم ۽ دائم رکيو آهي. ايتري قدر جو هن وقت به سنڌ جي وڏي صوفي شاعر، شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي ڪلام جا وڏا وڏا ڄاڻو به، ڪڇ، ڪاٺياواڙ جي ڪن رياستن ۽ جيسلمير ۾ ملن ٿا.

تحقيق مان اهو به معلوم ٿيو آهي ته ڪڇ ۾، سنڌي بوليءَ جا وڏا شاعر به ٿي گذريا آهن، جن مان ڪيترن ئي جا نالا ماسٽر محمد سومار شيخ جي ڪتاب: 'ڪڇين جا قول' کان سواءِ، منهنجي ڪتاب، 'سنڌي بوليءَ جي لساني جاگرافيءَ' ۾ ڏنا ويا آهن.

2- ڀارت جو، سنڌي پاشا وگيان جو هڪ وڏو ماهر، ڊاڪٽر پرسو گدواڻي، ڪڇ جي خطي جو هڪ وڏو عاشق هوندو هو. پوني يونيورسٽيءَ ۾، ملازمت واري زماني ۾، گرميءَ جي وئڪيشن وارا ڏينهن، هو ڪڇ ضلعي جي، بنيءَ واري خطي ۾ گذاريندو هو. پوءِ ته اُتي ئي پنهنجو گهرڙو به اڏايو هئائين، ۽ رٽائر ٿيڻ کان پوءِ، پنهنجي حياتيءَ جو وڏو حصو ڪڇ جي بنيءَ واري ڪيتر ۾ ئي گذاريائين.

ڊاڪٽر گدواڻيءَ، ڪڇ جي مختلف موضوعن تي ڪيترائي مضمون، مقالا ۽ چار ڪتاب به لکيا. هن سلسلي ۾، پنهنجي لکيل هڪ ڪتاب 'سنڌي بوليءَ جي زيارت' ۾، ڪڇ واري پنهنجي پهرئين سفر کي هو 'سنڌي بولي ۽ ڪلچر جي زيارت' توکي ٿو ته:

”ها! اها منهنجي، سنڌي بوليءَ ۽ سنڌي ڪلچر جي زيارت هئي. هر دفعي بنيءَ ۽ ڪڇ

۾، بوليائي اڀياس لاءِ ويندو آهيان ته اُن دوري کي، سنڌي بوليءَ ۽ ڪلچر جي زيارت ٿي

قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي بوليءَ جي حيثيت

سمجهندو آهيان، چوتہ ٻنيءَ جو علائقو سنڌي ٻوليءَ ۽ سنڌي ڪلچر جي انيڪ پهلون کي ساهه سان سانڍي ويٺو آهي.

ٻنيءَ جي سنڌين، انيڪ ڪشت ۽ ڪشالا سهندي به سنڌي ٻوليءَ کي زنده رکيو آهي. انهن سببن جي ڪري اُتي وڃڻ، اُتان جي ٻوليءَ جو اڀياس ڪرڻ ۽ اُتان جي ڪلچر جي مزو ماڻڻ، ڪنهن به درگاهه تي وڃي سجدي ڪرڻ کان گهٽ ڪونه آهي، يا ڪنهن تيرت آستان تي وڃي، اُتي مندر ۾ مورتيءَ اڳيان مٿو ٽيڪڻ کان گهٽ ڪونه آهي. هر دفعي پنهنجيءَ سنڌي امڙ جو نئون ۽ نرالو روپ ڏسندو آهيان، ۽ اُن جي ٻوليائي قسمن (varieties) جو اڀياس ڪري. پنهنجيءَ سنڌي امڙ جي شاهوڪاريءَ اڳيان سجدو ڪندو آهيان، ۽ اُن جي شاهوڪار ڪلچر اڳيان مٿو ٽيڪندو آهيان.“ (پرسو گدواڻي، 1989ع: 1-2)

ڪڇ ۾ صدين کان ڪيتريون ئي هندو ۽ مسلمان، سنڌي قومون آباد آهن، جن صدين کان سنڌي ٻوليءَ، ڪلاسيڪي ۽ لوڪ سنڌي ادب ۽ سنڌي لوڪ ڪلا کي قائم رکيو آهي. انهيءَ سلسلي ۾ ڊاڪٽر پرسو گدواڻي، پنهنجي ساڳئي ڪتاب: ’سنڌي ٻوليءَ جي زيارت‘ ۾ لکي ٿو ته:

”هن وقت تائين جيڪي به مقالا يا ٻي. ايڇ. ڊيءَ جون ٿيسزون ڇپيون آهن، اُنهن ۾ ڪنهن به جتن، سمن، سومرن، سوڍن ۽ ڪنڀرن وغيره جي ٻوليءَ جي ڪنهن به پهلوءَ جو اڀياس ڪونه ڪيو آهي. نه فقط ايترو پر رچنامڪ ساهت ۾ پڻ فقط لڏي آيل هندن جا ئي بيان آهن. ڪٿي به قديم دور کان ڀارت ۾ رهندڙ جتن، سمن، سومرن، ٿيڀن، ڪنڀرن، مڱڻهارن، سوڍن ۽ مينگهواڙن جي نه زندگيءَ جا بيان ڪيا آهن ۽ نه ئي اُهي ڪردار ڀارت جي سنڌي ساهت ۾ ملن ٿا، پر سنڌ ۾ ڇپيل ساهت ۾ به ائين نه آهي.“ (پرسو گدواڻي، 1989ع: 2)

ڊاڪٽر گدواڻي، ڪڇ ۾، سنڌي لوڪ ساهت ۽ لوڪ سنگيت جي صدين کان زنده هجڻ جي باري ۾ دليل ڏيندي لکي ٿو ته:

”ڳچ سال اڳ جڏهن به سنڌي لوڪ ساهت جي ڳالهه نڪرندي هئي تڏهن ائين چوڻو پوندو هو ته سنڌي لوڪ ادب فقط ڪن ٻڍن وٽ، سندن بستين ۾ وڃي بچيو آهي، بچيو ڇا آهي، بلڪ پوين پساهن ۾ آهي، پر اڄ اهو سچ نه آهي. اسان جا سنڌي ڳوٺ، لوڪ ادب جا خزانو آهن. لوڪ سنگيت جا پڻ خزانو آهن. لوڪ ساز ۽ لوڪ ڌنون، اڄ به اسين ڀارت جي ڀُونءَ تي ئي ٻڌي سگهون ٿا. نثر، چنگ، بوڙيندو، بينون ۽ مرلي وغيره سڀ ساز اڄ به ٻنيءَ ۾ جيئن

جو تيئن زنده آهن. اهوئي سبب آهي جو ڀارت سرڪار جي سهڪاري جيڪو پهريون 'فوک لور' (فوک لور فقط ادب نه ايندو آهي، پر لوڪ فن به اچي ويندو آهي) تي ورڪشاپ ٿيو هو. اهو ڪنهن سنڌي بستيءَ ۾ ڪونه ٿيو هو، پر اهو ڪڇ جي 'ندونا' ڳوٺ ۾ ئي ٿيو هو. اهو ڳوٺ، ٻنيءَ جي ڪناري تي آهي ۽ جتي سنڌ جون جهونيون ذاتيون اڄ به سنڌي ڪلچر کي زنده رکڻ لاءِ پنهنجن ويهن ئي ننهن جو زور لڳائي رهيون آهن. اهو ورڪشاپ 1987ع ۾ ٿيو هو. ڪجهه سال اڳ شايد اهو ناشدني مڃيو وڃي ها. اهو ورڪشاپ به ڪيترن ئي ڀاڱ وٺندڙن لاءِ زيارت ٿي هو." (پرسو گدواڻي، 1989ع: 3 ۽ 4)

پنهنجي ساڳئي ڪتاب ۾، ڊاڪٽر پرسو گدواڻي، پروفيسر رام پنجاڻيءَ جو حوالو ڏيندي لکي ٿو ته: "لوڪ ساهتيه جي ٺهلاو ۾ وڏي هٿي، ڀٽن، ڀانن، ڪٽڪن، چارٽن ۽ ڀڳتن ڏني آهي. جڏهن اخبارون ڪونه هيون ۽ سفر جا وسيلو به محدود هئا، تڏهن اهي سڀ ڀٽ ۽ ڀڳت ئي هوندا هئا جي ديسان ديس رتن ڪندا وٽندا هئا، ۽ هتان جون خبرون ڪٿي هت پهچائيندا هئا. خشڪ نموني خبر چار نه ڏيندا هئا، پر ڪوٽا ۽ ڪهاڻيءَ جي روپ ۾." (پرسو گدواڻي، ڊاڪٽر، 1989ع: 88)

ڊاڪٽر گدواڻي، ساڳئي سلسلي ۾ اڳتي لکي ٿو:

"اهي هتي هند ۾، لوڪ ساهتيه ۾ لوڪ سنسڪرتيءَ کي پنهنجي اصولوڪي روپ ۾ رکيو ويٺا آهن. سوڍا، سومرا، سما، متوا، جت ۽ ٻيون سنڌي ذاتيون، هن وقت ڪڇ جي ٻنيءَ واريءَ ايراضيءَ ۽ ڪن ٻين دور دراز ڳوٺن ۾ رهن ٿيون، انهن جي محفل رات جو مڃندي آهي، ۽ ڀڳت بدران شاه لطيف، چڱي جت، سانوڻ فقير ۽ ٻين مڪاني شاعرن جي بيتن، ڏوهيڙن، واين ۽ ڪافين سان رات رنگين ٿي ويندي آهي. وري جو ان محفل ۾ سنڌي سگهڙ ڏئون، ڏور هنر ۽ گجھارتون ڏيندا، وٽندا ۽ سليندا آهن، ۽ سنڌي ٻوليءَ جي جهونن لفظن جي پلٽ پلٽان ڪندا آهن، اهي ڳالهيون نه رڳو ان محفل کي چار چنڊ لڳائينديون آهن ۽ محفل ۾ شريڪ ٿيندڙن کي وندر ۽ ورونهن ڏينديون آهن، پر ان ڳالهه جو ثبوت به ڏينديون آهن ته سنڌي لوڪ ساهتيه ۽ سنڌي سنسڪرتي جڳان جڳ پيئي جيئي." (پرسو گدواڻي، 1989ع: 88)

3- ڪڇ جي باري ۾ تحقيق جي حوالي سان ٻيو محقق ڊاڪٽر جينو لالواڻي آهي. هن صاحب،

'ٻنيءَ جو لوڪ ادب' جي عنوان سان 1992ع ۾، پي. ايڇ. ڊي ڊگريءَ لاءِ، ٿيسز پيش ڪئي هئي. هيءَ ٿيسز

اُن ئي سال (1992ع) شايع ٿي. اُن ڪتاب جو مهاڳ، شري ليلارام رچنداڻيءَ لکيو هو. شري رچنداڻي، اُن مهاڳ ۾ لکي ٿو ته:

”هن ڪتاب ۾، چيني جو ڪيتر محدود رهيو آهي. رڳو ڪڇ ضلعي جي هڪ ننڍي ايراضيءَ تائين جنهن کي ’بني‘ چيو ويندو آهي، ۽ جنهن ايراضيءَ ۾ سنڌي جاتي، صدين کان وٺي رهندي پيئي اچي. وري بني ايراضي ڪا گهٽ اهم به ڪانهي. ملڪ جي برڪ مخزنن ۾ اُن جو احوال اچي چڪو آهي.“ (ليلارام رچنداڻي، مهاڳ، 1992ع: 3 ۽ 4)

شري ليلارام رچنداڻي، ڪڇ جي بني علائقي جو وڌيڪ ذڪر ڪندي لکي ٿو:

”بني، ڪڇ جو اهو علائقو آهي، جتي اڄ به اصلوڪيون سنڌي قومون رهن ٿيون. بني، چاليهن ڳوٺن وارو ايشيا جو وڏي ۾ وڏو چراگاهه وارو علائقو آهي، جتي اڄ به سنڌي ٻولي، سنڌي سنسڪرتي ۽ سنڌي لوڪ ادب قائم آهي.“

شري رچنداڻي اڳتي لکي ٿو:

”بنيءَ جو سنڌي لوڪ ادب، نالي هن ڪتاب ۾، بنيءَ جي سنڌي لوڪ ادب جي جدا جدا صنفن جي مواد کي ڪنوڪري پيش ڪيو ويو آهي. هن لوڪ ادب ۾، سنڌي ٻوليءَ جي جدا جدا اُپاشائن، سوڍڪي، جتڪي، ڪڇي، ڍاٽڪي ۽ ٿريءَ جا لفظ، جيئن جو ٿيئن ڏنا ويا آهن.“ (ليلارام رچنداڻي، 1992ع: 9)

ڊاڪٽر چيني لالواڻيءَ، ڪڇ جي بني خطي ۾ رهندڙ ڪيترين ئي هندو ۽ مسلمان سنڌي قومن جو ذڪر ڪيو آهي. انهن قومن ۾، جت، متوا، نورڙي، هڱورجا، سوڍا، ڀانڙا، ڪولهي، نوٽيار، جوٽيجا، سما، سومرا، ريباڙي، ڀٽي، هالي پوٽڙا، لوهاڻا ۽ مينگهواڙ وغيره قومون، جدا جدا ڳوٺن ۾ رهن ٿيون. اهي سڀ قومون پاڻ کي سنڌي سڏائينديون آهن. اهي قومون، سنڌي ٻولي ڳالهائينديون آهن. منجهن ڪيتريون ئي سنڌي رسمون اڄ به قائم آهن. پهراو ڪاڌ خوراڪ، رهڻي ڪهڻيءَ ۾ اهي سنڌي ئي آهن. سنڌي سنگيت ۽ سنڌي ڪچهريءَ جو لطف، بنيءَ جي ڳوٺن ۾ ماڻي سگهجي ٿو. بنيءَ جي سگهڙن وٽ اڄ به سنڌي لوڪ ادب ۽ سنڌي لوڪ گيتن جا قيمتي انبار پريا پيا آهن. جن کي هُو وقت بوقت ڪچهرين ۾ پيش ڪندا آهن. (جينو لالواڻي، 1992ع: 25)

ڊاڪٽر جينو لالواڻي، بنيءَ جي سنڌي لوڪ گيتن جي باري ۾ اڳتي لکي ٿو:

”بنيءَ جا سنڌي لوڪ گيت، هن علائقي جي ماحول ۽ سماجڪ جيون جي عڪاسي ڪن ٿا. گيت، لڻ، رس، تال ۽ ڀاوسان پيريل آهن، جيڪي ٻڌڻ واري جي دل ۽ دماغ تي

ڇانئجي وڃن ٿا. ٻنيءَ جي گيتن ۾ گونا گونيت پڻ آهي ته خوشيءَ جي گيتن ۾ نصيحتون لاڳاپيل آهن.“ (جينولالواڻي، 1992ع: 26)

’ٻنيءَ جا سنڌي لوڪ گيت‘ واري عنوان تي، ڀارت جي هڪ ٻئي وڏي سنڌي ودوان، ڊاڪٽر مرليڊر جيتلي، تمامي رسالي، سپون جي جنوري- فبروري ۽ مارچ 2004ع واري شماري ۾، ڊاڪٽر جيني لالواڻيءَ جي مذڪوره تحقيق جي حوالي سان رايو ڏنو آهي. ڊاڪٽر جيني لالواڻي صاحب، پنهنجيءَ ساڳيءَ تحقيق ۾، شاھ لطيف کي، ڪڇ، گجرات ۽ سؤراشٽر جو سرتاج شاعر ڪري سڏيو آهي. هُولڪي ٿو ته:

”شاھ صاحب، سنڌ جو سرتاج شاعر ته آهي ئي. پر گجرات ۽ ڪڇ جي سنت ڪوبن جو به سرتاج شاعر ڪري سڏيو ويو آهي. سؤراشٽر، ڪاٺياواڙ ۽ ڪڇ جو ادب، شاھ صاحب جي ڪلام کان سواءِ جڻڪ اڏورو آهي. شاھ صاحب خود نسي ٻيلي کان ٿيندا، ڪڇ پهتا هئا. ٻنيءَ جي ميڙن، ملاڪڙن، ڪچهرين ۽ درگاهن تي شاھ جو ڪلام ڳاتو ويندو آهي. ٻنيءَ جا سگهڙ، جٽ ۽ ٻيا فقير ۽ گايڪ، شاھ صاحب جا سڄا شيدائي آهن.“ (جينولالواڻي، ڊاڪٽر، 1992ع: 26)

ڊاڪٽر لالواڻيءَ، پنهنجيءَ تحقيق ۾ وڌيڪ ائين به ڄاڻايو آهي ته:

”شاھ لطيف، ٻنيءَ جي ڳوٺن ۾، ڪيرو، جمرو، هٻو ۽ لوڻو جبلن جو پنهنجي رچنائن ۾ ذڪر ڪيو آهي.“ (جينولالواڻي، 1992ع: 3 ۽ 4)

ڪڇ ۽ سنڌ جي قديم رشتن ۽ ناتن، ۽ ڪڇ ۾ سنڌي ٻوليءَ سنڌي ادب جي ڦهلاءَ توڙي قيام جي سلسلي ۾، تيون وڏو محقق، ماسٽر محمد سومار شيخ ٿي گذريو آهي. هن سلسلي ۾ شيخ صاحب جو تحقيقي ڪتاب: ’ڪڇين جا قول‘ جي عنوان سان، 1977ع ۾، سنڌي ادبي بورڊ شايع ڪيو هو. انهيءَ ڪتاب جي اڀياس مان معلوم ٿو ٿئي ته ورهاڱي کان صديون اڳ، ڪڇ ۽ سنڌ جي شاعرن ۽ سگهڙن جا هڪ ٻئي وٽ اچڻ وڃڻ، ڪچهريون ۽ معرڪا ڪرڻ جو گهڻو رواج هوندو هو.

شيخ محمد سومار پنهنجي مذڪوره تحقيق ۾ ڪڇ جي گذري ويل توڙي زنده سگهڙن ۽ شاعرن جا نالا به ڏنا آهن. انهن مان ڪن جيئن شاعرن ۽ سگهڙن سان شيخ صاحب، ڪڇ ۾ ملاقاتون به ڪيون هيون. پراڻن ۽ گذاري ويل شاعرن ۽ سگهڙن مان شيخ صاحب سمڳ چارڻ ۽ ٻين 52 سنڌي سگهڙن ۽ شاعرن جا نالا ڏنا آهن. اهڙيءَ طرح ’سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافيءَ‘ ۾ به ڪيترن ئي اهڙن پراڻن شاعرن ۽ سگهڙن جا نالا ڏنا ويا آهن؛ مثال طور:

- (i) پير غوث محمد لکپت وارو
- (ii) سيد مير صاحب، آرڪاڻي وارو
- (iii) سيد باقر شاهه، نارابي وارو
- (iv) عمر لوهار ٻاٺ وارو
- (v) سيد قاسم شاهه، مڌئيءَ وارو
- (vi) سيد منار شاهه
- (vii) ميرڻ ملوڪ، ڪوڙلڪت وارو
- (viii) چڱو جت
- (ix) عمر مينڌرو

شيخ محمد سومار پنهنجيءَ تحقيق جي مهاڳ ۾ لکي ٿو:
 ”آءٌ مڃيان ٿو ته مون کان، ڪافي ڪچي اديب، شاعر، سگهڙ ۽ سياڻا رهجي ويا آهن، پر تڏهن به جيڪو ماسومال مليو آهي سو پڙهندڙن جي خدمت ۾ رڳو هن ڳالهه کي اڳيان رکي پيش ڪريان ته اسان کي اها ڳالهه به توجهه ۾ رهي ته ڪچ ۾ به ڪافي سنڌي اديب، شاعر ۽ سگهڙ رهن ٿا، ۽ ڪچ جي نسبت اسان سان آهي ۽ اها نسبت ڪٽجڻ جي نه آهي. اسان پنهنجي ادبي تاريخ ۾ انهن شاعرن ۽ اديبن کي وساري ڇڏيو ته يقين آهي ته اسان جي سنڌي ادب جي تاريخ ڪڏهن به مڪمل ٿي نه سگهندي“ (محمد سومار شيخ، 1977ع: مهاڳ)

محمد سومار شيخ صاحب جي مذڪوره ڪتاب جي هڪ باب جو عنوان آهي: ’ڪچي ادب جا سرچشما‘ (ص 35-42). هن باب ۾ شيخ صاحب، انهن بزرگ عالمن، اديبن ۽ شاعرن کان سواءِ، انهن ڪتابن جا عنوان به ڏنا آهن جيڪي انهن اديبن ۽ شاعرن لکيا هئا. هن باب جو، ايباس سان، ڪچ ۾ لکيل سنڌي ادب جي ڌار ڌار صنفن جي باري ۾ تمام سٺي معلومات ملي ٿي.

ڪچ کان سواءِ، سنڌي قومن جو وڏو تعداد، قديم زماني کان، ڪاٺياواڙ جي اڳوڻن رياستن، جهوناڳڙهه، درول، سانٿلپور، بهاءُ نگر، گوندل، هالار، مانڊوي، ماراهي، راجڪوٽ ۽ منگروڙ ۾ آباد آهي. اهڙيءَ طرح ڪچ ۽ ڪاٺياواڙ ۾، سنڌي سڀيتا ۽ سنڌي ٻوليءَ جي صدين کان قائم رهڻ جي باري ۾ تحقيق ڪندڙ ڀارتواسي سنڌي ودوان، شري جيئٽ ريلواڻي آهي. هن صاحب، ’سنڌ - ڪچ - ڪاٺياواڙ سڀيتڪا نانا‘ جي عنوان سان هڪ املهه ڪتاب ڪاٺياواڙ جي اڳوڻي رياست، راجڪوٽ ۾، 2008ع ۾ شايع ڪرايو هو. هن ڪتاب ۾، شري ريلواڻيءَ، ڪچ ۽ ڪاٺياواڙ ۾ رهندڙ سنڌي قومن کان سواءِ پراڻي زماني ۾

راجائن، ساهتيه جي ڏي وٺ، پراڻي دور جي شاعرن، لوڪ ڪهاڻي ۽ لوڪ قصن کان سواءِ، ڪڇ جي لوڪ ادب جو خاص طور ذڪر ڪيو آهي، 'ڪڇ - ٻنيءَ جو لوڪ ادب' جي عنوان واري باب ۾ هوليڪي ٿو: "زمين وڃائڻ جي باوجود، سنڌي سنسڪرتي، جنهن جو مکيه انگ آهي ٻولي، اها ته چوڏسي ڦهليل هئي ۽ ڦهليل آهي. سنڌ جي آسپاس، ڀارت جي سرزمين تي، راجستان جي ٻارميٽ، بيڪانير ۽ جيسلمير، ايراضين، ۽ گجرات ۽ سؤراشتر جي سامونڊي ڪناري ۽ ڪڇ ۾، خاص طور ڪڇ جي 'ٻني علائقي' ۾، اڄ به سنڌي ٻولي، ڪن اُچارن جي ٽيرگهين سان زندهه آهي، ۽ اهي ايراضيون، سنڌي سڀيتا ۾ مرڪز بڻجي رهيون آهن، ۽ اُن سبب انهن ايراضين ۾ اڻاهه سنڌي لوڪ ادب موجود ملي ٿو. اُن ۾ به ڪڇ پرديش جي ٻني علائقي ۾، مٿل سنڌي لوڪ رهن ٿا ۽ سنڌ جيان سنڌي لوڪ سنسڪرتي ۽ لوڪ ادب اُتي جيئن جو تئين قائم رهيو آهي." (جيئن ريلواڻي، 2008ع: 461)

شري ريلواڻيءَ به ڪڇ ۾ رهندڙ سنڌي قومن جو ذڪر ڪيو آهي. هوليڪي ٿو: "ٻنيءَ ۾ سما، سومرا، جت، لوهاڻا، ڀانڻي، سوڍا، ڀٽي، متوا، هڱورجا، ڪولي، رٻاري جوڻيجا، هالي پوٽڙا ۽ ٻيون جاتيون رهنديون آهن. هتان جا سما جيڪي اڳ هندو راجپوت هئا، انهن ۾ ڪن ٻين جاتين جي بعد ۾ مسلم مذهب اختيار ڪرڻ سبب، هتان جي آدم شماريءَ ۾ مسلمانن جي گهڻائي رهي آهي. سندن ٻولي، سنڌي ئي رهي آهي. ۽ هُو پاڻ کي ٻنيءَ جا سنڌي سڏائيندا آهن. سنڌي جي رهڻيءَ ڪريءَ جون ڪيتريون ئي ريتيون رسمون هتي برقرار رهيون آهن. سنڌ واري مهمان نوازي، خوش خيبر عافيت، پاڪر پائي ملڻ ۽ پڇڻ جو ڍنگ جيئن جو تئين قائم آهي، ته وري اوطاق جي اهميت به برقرار آهي." (جيت ريلواڻي، 2008ع: 463)

شري ريلواڻيءَ پنهنجي ڪتاب ۾، ڪڇ جي لوڪ ادب جي صنفن جو به ذڪر ڪيو آهي. (ص ص 465، 466 ۽ 469).

4. بلوچستان صوبي ۾ سنڌي ٻولي، سنڌي ڪلاسيڪي ۽ لوڪ ادب ۽ سنڌي ثقافت جي موجودگي:

ڀارت جي ڪڇ، گجرات، ڪاٺياواڙ ۽ اولهه راجستان جي پراڻين رياستن وانگر، پاڪستان ۾ به، بلوچستان جي پراڻين رياستن، لس بيلي، مڪران، قلات، جهل مگسي، ڪيترن توڙي ڪڇي - گنداوا ۾ صدين کان سنڌي ٻولي، سنڌي ڪلاسيڪي ۽ لوڪ ادب، لوڪ ڪلاڪا کان سواءِ سنڌي ثقافت جا ڌار ڌار پهلو اڄ به قائم آهن. هن ڏس ۾ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، الله بچائي سمڻ، ڊاڪٽر داد محمد بروهيءَ

جي ڪتابن کان سواءِ، 'سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافي' ڪتاب ۾ به تمام گهڻي معلومات ڏني وئي آهي. مطالعي مان معلوم ٿو ٿئي ته سنڌ ۽ بلوچستان جا سياسي، سماجي، تاريخي، ثقافتي ۽ وڻج واپار جا رشتا ناتا، قديم زماني کان قائم رهيا آهن. قديم زماني ۾، بلوچستان وارو علائقو هڪ طرف واديءَ سنڌ ۽ ٻئي طرف مغربي ايشيا جي ملڪن جي وچ ۾، اتي جي جاگرافيائي حالتن جي ڪري هڪ سنگم جي حيثيت رکندو هو. اُن زماني ۾ مشرق قريب ۽ ايران کان ايندڙ اهم شاهراهون، بلوچستان جي مختلف خطن مان لنگهنديون، واديءَ سنڌ ۾ داخل ٿينديون هيون. انهيءَ لحاظ کان بلوچستان جو ڪوهستاني خطو قديم زماني کان ٻنهي طرفن جي تهذيب جي وچ ۾ باهمي ميل جول لاءِ اهم ڪردار ادا ڪندو هو.

بلوچستان جي ڪڇي - گنداواھ واري خطي جي آباديءَ ۾ قديم زماني کان جَت قوم اڪثريت ۾ رهي ٿي. هيءَ هڪ قديم قوم آهي. راءِ گهراڻي جي زماني (499ع - 641ع) ۾، جت قوم جا ماڻهو سنڌ مان لڏي، بلوچستان جي ڪڇي ۽ لس ٻيلي وارن علائقن ۾ پکڙجي ويا ۽ اُتي ئي رهڻ لڳا. (Sigrid West phal, Hellbusch, Dr., 1964: 104) ڪڇي ۽ لس ٻيلي واري علائقي تي، سنڌ جي سياسي ۽ سماجي تسلط جا ثبوت، اڳاٽي زمان کان ثابت ٿين ٿا. (اعجاز الحق قدوسي، 1971ع: 45 ۽ 5) مطالعي مان ائين به ثابت ٿيو آهي ته سنڌ جي سمن حاڪمن جي حڪومت واري زماني (1351ع - 1521ع) ۾، سمن جي حڪومت جون سرحدون، اُتر ۾ سبيءَ تائين پکڙيل هيون (گل خان نصير، 1952ع: 20 ۽ 21)

مطالعي مان ائين به معلوم ٿئي ٿو ته بلوچستان جي سبي، ڪڇي، جهالاوان ۽ سنڌ جي اُتر، اولهه ۽ اوڀر وارن خطن ۾، مختلف قبيلن ۽ قومن جي لڏپلاڻ هميشه ٿيندي رهي آهي. ڪيترائي بلوچ قبيلا لڏي، سنڌ ۾ اچي آباد ٿيا. انهن سنڌي تهذيب کي اختيار ڪيو. سنڌي ٻوليءَ کي مادري زبان طور اختيار ڪيائون. اهڙيءَ طرح ڪيتريون ئي سنڌي قومون، اُتر سنڌ مان لڏي، بلوچستان جي سبي، ڪڇي، قلات، جهالاوان، ساراوان ۽ لس ٻيلي وارن علائقن ۾ وڃي آباد ٿيون. اُهي سنڌي قومون ۽ قبيلا، صديون گذري وڃڻ جي باوجود، پنهنجي سنڌي تهذيب ۽ ثقافت توڙي ٻوليءَ کي قائم رکيو اچن. مثال طور: قديم رياست، 'جَهل' جي مگسي نوابن توڙي عام ماڻهن جي مادري ٻولي سنڌي آهي. هن قديم رياست ۾، سنڌي ٻوليءَ جا ڪيترائي شاعر ٿي گذريا آهن. انهن ۾، نواب قيصر خان جو فرزند، نواب گل محمد خان مگسي، سنڌي زبان جو هڪ وڏو شاعر ٿي گذريو آهي. اهڙيءَ طرح هر سال، سياري جي موسم ۾، جهالاوان ۽ قلات خطي جا رهاڪو بروهي، سوين ڪٽنبن سميت، سنڌ ۾ لڏي ايندا آهن. ۽ سيارو ختم ٿيندي ئي واپس قلات طرف هليا ويندا آهن. ساڳيءَ طرح مڪران خطي ۾، جدگال ايراضيءَ ۾، جدگالي ٻولي ڳالهائيندڙ هزارن جي تعداد ۾ ماڻهو آباد آهن. اهي صديون اڳ سنڌ مان لڏي انهيءَ خطي ۾ وڃي آباد ٿيا هئا.

بلوچستان جي جاگرافيائي اڀياس مان معلوم ٿو ٿئي ته سبيءَ وارو علائقو سنڌ جي سرحد کان اٽڪل هڪ سؤ اسي ڪلوميٽرن جي مفاصلي تي آهي. هن علائقي ۾ هر نائي، لورائي، ڍاڍر، گنداواهه، بيل پٽ، مري ۽ بگٽي علائقا اچي وڃن ٿا. هن خطي ۾ بروهي، بلوچي، پشتو ۽ سرائڪي ٻوليون، مختلف قبيلن جون ٻوليون آهن. پر عام طور هن خطي ۾ عام ماڻهن جي ٻولي، سنڌي آهي. سنڌ جي سرحد کان ٻه سؤ کن ڪلوميٽر پري هجڻ جي باوجود، هتي جي ماڻهن جي اڪثريت عام طور سنڌي ٻولي ڳالهائيندي آهي، البت انهن جي اُچار ۾ ڪجهه فرق ضرور آهي.

اهڙيءَ طرح سنڌ ۽ بلوچستان جي سرحدي شهرن، يعني سنڌ جي ڀرپوريءَ بلوچي ايراضيءَ ۾، اوسته محمد، جهٽ پٽ، مانجهيپور، جهل مگسيءَ ۽ گنداخو ۾، سنڌي ٻولي، مادري زبان طور ڳالهائي ويندي آهي. اهڙيءَ طرح سبيءَ کان به اڳتي مڇ شهر تائين، سنڌي ٻولي عام طور ڳالهائي ويندي آهي. انهيءَ پوري علائقي ۾ جيڪا سنڌي ٻولي ڳالهائي ويندي آهي، مقامي ماڻهو ان کي سنڌي ٻوليءَ جو ’فراڪي لهجو‘ سڏيندا آهن. (داد محمد بروهي، ڊاڪٽر، 1978ع)

سبيءَ واري علائقي ۾، ’سئي ڳوٺ‘ (سئي گئس) کان وٺي، لس پيلي تائين، ٻه سؤ کن ڪلوميٽر ويڪري ۽ ٽو سؤ ڪلوميٽر ڊگهي پٽيءَ واريءَ هن ايراضيءَ ۾، نه صرف بروهي، بلوچ ۽ پٺاڻ قومن رهن ٿيون پر هن خطي ۾ ڪيتريون ئي سنڌي قومن به صدين کان آباد آهن. انهن سنڌي قومن ۾ ابڙا، اعواڻ، آرائين، بوهر، ٻرڙا، بلال، پنهياري، پنهور، ڀنگر، ٿنيا، چڪڙا، چهاڻ، چاچڙ، ڏيالي، ڏونگر، رڌ، سميجا، سيال، سيانچ، سومرا، سيلاجي، شيخ، ڪنير، ڪورائي، ڪوري، ڪولاچي، ڪوکر، گوپانگ، ملڪ، ماچي، موچي، ناوڙا، نائچ، هاڙها ۽ سنڌي هندو جاتيون به آباد آهن. انهن سڀني قومن جي مادري ٻولي سنڌي آهي، جيڪا هن خطي ۾ اڪثريت جي ٻولي آهي.

سبي ضلعي ۾، قديم زماني کان رهندڙ پٺاڻن به، مقامي ماحول کي پنهنجو بنائي ڇڏيو آهي. ايتري قدر جو هنن پنهنجي ٻولي، پشتو به وساري ڇڏي آهي ۽ سڀ پٺاڻ گهڻو ڪري سنڌي ٻولي، مادري زبان طور ڳالهائيندا آهن، البت ’خجڪ‘ (Khajjak) ڳوٺ ۾ رهندڙ ’خجڪ‘ قوم وارا پٺاڻ، سنڌيءَ سان گڏ، پشتو پڻ ڳالهائيندا آهن. (District Census Report of Sibi District, 1961: 1-16)

ڪڇي ضلعي ۾ رهندڙ سڄي آباديءَ جي مادري زبان سنڌي آهي، پر اُهي ماڻهو بلوچي ۽ سرائڪي به ڳالهائيندا آهن. دراصل، بلوچستان ۾، ڪڇي، سبي، قلات، جهالاوان ۽ ساروان وارن علائقن ۾، سنڌي ٻوليءَ جي پهچ ۽ پکيڙ جي مطالعي لاءِ ضروري آهي ته اوستي محمد، روهڙا، گنداخو، هديرو، مگسين جي ڳوٺن، ڀاڳٽڙي، فتح پور، دير، بگٽي، سبي، ڍاڍر، مستونگ، قلات ۽ جهالاوان جي خطن جو لسانياتي اڀياس ڪجي.

اها به هڪ مڃيل حقيقت آهي ته ڪڇي ضلعي جي ’جهت پت‘ تعلقي جي ڳوٺ، فتح پور ۾، سنڌي زبان جو مشهور صوفي شاعر، ’سيد رکيل شاه‘ ٿي گذريو آهي. اُن جي مزار به اُتي ئي آهي. اُتي هر سال وڏو ميلو لڳندو آهي. رکيل شاه، سنڌي ٻوليءَ جو مشهور شاعر هو. سيد رکيل شاه جو فرزند، ’سيد چيزل شاه‘ به سنڌي ٻوليءَ جو هڪ مشهور شاعر ۽ راڳي ٿي گذريو آهي.

بلوچستان جي اڳوڻي رياست، ’لس ٻيلي‘ جي ته مادري زبان ئي سنڌي آهي. ون يونٽ جي قائم ٿيڻ (1954ع) کان اڳ، هن رياست تي، سنڌ جي سما گهراڻي جي شاخ، برفتن جي حڪومت هئي. (نبي بخش خان، بلوچ، ڊاڪٽر، 1973ع: 13) اهڙيءَ طرح، هن رياست تي، ڪوريجن به حڪومت ڪئي. اُهي به سنڌي هئا. (نبي بخش خان، بلوچ، ڊاڪٽر، 1973ع: 25)

ماضي ۽ بعيد ۾، مختلف حڪومتن جي دور ۾، سنڌ جون ڪيتريون ئي قومون، سنڌ مان لڏي، لس ٻيلي ۾ وڃي آباد ٿيون. انهن قوم ۾ رونجهڙا، نومڙيا، برفت، صابرا، جدگال، شهزادا، موندرا، واهرا، موچي، ٻاريجا، جيلاني پير، سنگر، مسڻ، جاموٽ، ميد، ڪاتيار، براديا، برباز، ڇٽا، دودا، آٿا، راهو، ساسولي شاهڪ، شيخ، ڪڙياڻي، گونگا، لنگها، مانڊڙا، مردوئي ۽ خواجا مشهور سنڌي قومون هيون. انهن قومن جي مادري زبان به سنڌي هئي. (نبي بخش خان، بلوچ، ڊاڪٽر، 1973ع: 61). اهڙيءَ طرح ڪي سنڌي هندو قومون به، لس ٻيلي طرف لڏي اُتي وڃي آباد ٿيون.

مطلب ته سياسي تسلط، ساڳي حڪومت، سماجي، مذهبي ۽ ادبي ميل جول سبب، لس ٻيلو، سنڌ جو سياسي، طبعي ۽ لساني خطو بڻجي چڪو هو. سنڌي قومن ۽ قبيلن جو لس ٻيلي جي ڌار ڌار خطن ۾ پکڙجي وڃڻ سبب، حاڪمن جي مادري ۽ درباري ٻولي سنڌي هجڻ سبب، لس ٻيلي جي عام ماڻهن جي مادري زبان سنڌي بڻجي وئي. اهو اثر، اُن سڄي علائقي تي اڄ به قائم آهي.

لس ٻيلي ۽ بلوچستان جي ٻين خطن ۾ سنڌي ادب جو موجود هجڻ:

بلوچستان صوبي جي مٿي بيان ڪيل سڀني خطن ۾، ڪلاسيڪي ادب ۽ لوڪ ادب جا وڏا وڏا شاعر ۽ سگهڙ پيدا ٿيا، جن جو شمار هن وقت به سنڌي زبان جي وڏن شاعرن ۾ ٿئي ٿو. شاه لطيف جيتوڻيڪ ڄائو سنڌ ۾، رهيو به سنڌ ۾، ۽ وفات به سنڌ ۾ ڪيائين، پر شاه سائينءَ جي ڪلام جا وڏا ڄاڻو ۽ لطيف شناس، مٿي ڄاڻايل خطن ۾ اڄ به موجود آهن. شاه لطيف، بلوچستان جي انهن خطن جي شاعرن جو به سرتاج مڃيو ويندو آهي.

بلوچستان جي سنڌي شاعرن ۾، سيد ڪبير شاه، شيخ ابراهيم، شيخ حمر، شيخ بکر، جام ميرخان، احمد شاه، نر، دوس محمد، نواب گل محمد خان مگسي، سيد رکيل شاه، سيد چيزل شاه ۽ ٻيا به وڏا شاعر ٿي گذريا آهن. (نبي بخش خان بلوچ، 1973ع: 83 ۽ 84)

بلوچستان جي اڳوڻي رياست لس ٻيلي کان سواءِ، جدگال واري خطي ۾، شاھ لطيف جي ڪلام جو وڏو اثر رهيو آهي. شاھ سائينءَ جي رسالي جا وڏا ڄاڻو لطيف شناس ۽ سگهڙ، انهن خطن ۾ ئي آباد آهن. حقيقت ۾، شاھ صاحب جي ڪلام جي اثر جي ڪري ئي، لس ٻيلي، ڪڇي علائقي، جدگال ۽ ٻين خطن ۾، سنڌي شاعري، سنڌي راڳ ۽ سنڌي لوڪ ڪلا جو رواج پيو ۽ انهن علائقن ۾ قادرالڪلام شاعر پيدا ٿيا، جيئن اڳ ۾ چيو ويو آهي. هن سلسلي ۾، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ صاحب لکي ٿو ته:

”شاھ جي شاعرانه سخا ۽ لٽ مان، سنڌي ٻوليءَ جي هر شاعر، هر هنڌ وڃ ورتي آهي. سنڌ جي الهندن جبلن، البت سنڌ ۽ لس ٻيلي جي وچ ۾، ماڻهن جي آمد رفت کي مشڪل بنايو هو. مگر شاھ صاحب جا بيت، درياءُ مٿان ٿيندا، نڪين تان ڪڏندا، جبل لتاڙيندا وڃي، پار پيا، ۽ لس ٻيلي ۾ به شاھ صاحب جي بيتن جو اهوئي چرچو ۽ ذوق جاري رهيو. جهڙو سنڌ ۾ ٿيو.“ (نبي بخش خان، بلوچ، 1973ع: 130 ۽ 131)

اهڙيءَ طرح بلوچستان جي مڪران واري خطي ۾ به، سنڌي ٻوليءَ جو اثر موجود رهيو. تاريخ جي مطالعي مان معلوم ٿو ٿئي ته بلوچ قبيلن، بلوچستان جا اصلوڪا رهاڪو نه آهن. بلوچ قبيلن، مڪران ۽ بلوچستان ۾، چوٿين صديءَ عيسويءَ کان اچڻ شروع ڪيو. (Mir Ahmed Yar Khan, 1975: 55) بلوچ قبيلن جي، هن علائقي ۾ اچڻ کان اڳ، هن خطي ۾ دراوڙ عرب، ايراني، بروهي، راجپوت ۽ جدگال (جت) قومون گهڻي تعداد ۾ آباد هونديون هيون. (District Census Report of Makran District, 1961: 1-14)

اُن زماني ۾، ڪرمان کان هيٺ وارو سڄو ملڪ، سنڌ جي حڪومت جي سرحد ۾ شامل هو. اُتي جا رهاڪو يقيناً سنڌي هئا ۽ لشڪر ۾ به سنڌي جوانن جي اڪثريت هوندي هئي. اُنهن مان ڪي قبيلن اڃا تائين بلوچستان کان سواءِ، ايران جي دشت ۽ ڪرمان واريءَ ايراضيءَ ۾ رهن ٿا ۽ پاڻ کي جدگال سڏائين ٿا. (مولائي شيدائي، 1957ع: 122 ۽ 132)

جدگالن جي ٻولي به سنڌي آهي. جنهن کي هُو ’جدگالي ٻولي‘ سڏيندا آهن. اهي قبيلن هزارين سالن کان، دشت، ڪرمان ۽ زاهدان جي وچ وارن خطن ۾ آباد آهن. اهڙيءَ طرح، بلوچستان جي گوادر خطي جي اُتر-اولهه ۾، باهو ۽ دشتياري ضلعن ۾ پڻ جدگال قوم جي وڏي آبادي رهندي آهي. جدگالن جا ٻه پاڙا آهن. اُنهن پاڙن مان ڪي تربت، ڪڇ، پنجگور جي ماڻهي، گوادر جي چوڌاري، ڪولوا ۽ پشورڪن کان اولهه طرف، ايراني مڪران ۾، باهو ۽ دشتياريءَ تائين پکڙيل آهن. جيتوڻيڪ اهي (جدگال) هاڻي بلوچن سان گڏجي ميسجي گاڏڙ ٿي ويا آهن، پر تنهن هوندي به هُو پنهنجي جدگالي ٻولي قائم رکندا اچن. ۽ هزارين سالن جي گذري وڃڻ جي باوجود، هُو پاڻ ۾ عام طرح جدگالي ٻولي ڳالهائيندا آهن.

5- پنجاب جي سرائڪي ٻڻي ۽ ماڇڪي وارن علائقن ۾ سنڌي ٻولي، سنڌي ادب ۽ سنڌي لوڪ ڪلا جو وجود:

جيتوڻيڪ لسانيات جي ماهرن، سنڌي ۽ سرائڪي ٻولين جي وچ ۾ رشتيداريءَ جي سلسلي ۾ مضمون، مقالا ۽ ڪتابن جا صفحا پري ڇڏيا آهن، پر سرائڪي خطي ۾ سنڌي ٻوليءَ، سنڌي ادب ۽ سنڌي ثقافت توڙي سنڌي لوڪ ڪلا جي باري ۾ ڪو ايڪٽر بيڪٽر لکيل مضمون مون کي نظر آيو آهي. اهڙيءَ طرح پنجاب جي ماڇڪي واري علائقي ۾ سنڌي ٻوليءَ، سنڌي ادب، سنڌي تهذيب ۽ سنڌي ثقافت جي باري ۾ هن وقت تائين لکيل ڪوبه مضمون منهنجي نظر مان ڪونه نڪتو آهي.

منهنجي ذاتي مطالعي ۽ ڪيل سفر موجب، سرائڪي خطي جي ڏکڻ واري علائقي ۾ سنڌ جي سرحد وارن ڳوٺن ۽ بستين کان وٺي، رحيم يار خان، صادق آباد ۽ ان جي اولهه طرف وارن خطن ۾ اُهي ئي قومون آباد آهن، جيڪي اُتر سنڌ جي اُهاوڙي ڪشمور، ڪنڌڪوٽ، ميرپورماٿيلي، گهوٽڪي، پنو عاقل، سکر، شڪارپور، جيڪب آباد ۽ خيرپور ضلعن جي اُتر طرف وارن خطن ۾ آباد آهن. انهن ۾ مهر، چنڱر، ڌاريجا، ڪوريجا، جويا، انڙ، سنديلا، چنا ۽ ٻيون به ڪيتريون ئي قومون اچي وڃن ٿيون. اهي سڀ قومون، سنڌي ٻولي ڳالهائينديون آهن.

مطالعي مان معلوم ٿو ٿئي ته قديم سنڌ جون سرحدون، اُتر ۾ ڪشمير تائين ۽ اوڀر ۾ ڪنوج تائين پکڙيل هيون. پنجاب گزيتيئر مطابق، سنڌ جي سومري حاڪم، همير جو تختگاهه، ’پٽڻ پور‘ نالي شهر ۾ هوندو هو. انهيءَ شهر جا قديم آثار، هن وقت، رحيم يار خان کان 9 ڪن ڪلوميٽر پري اوڀر طرف، قديم هاڪڙي درياءَ جي ڪنڌيءَ تي اڄ به موجود آهن.

سياسي اثر ۽ سنڌ جي حاڪمن جي حڪومت هجڻ سبب، ڪيترائي سنڌي قبيلو، مختلف دورن ۾، سنڌ مان لڏي، هن علائقي ۾ اچي آباد ٿيا. ان سلسلي ۾ ’پٽڻ منار‘ وارن قديم آثارن تي تحقيق ڪندي، سنڌ جي اُڀرندڙ مورخ، مرحوم عبدالله ورياهه، پنهنجيءَ تحقيق ۾ ڄاڻايو هو ته:

”بندر، پٽڻ کان ٽي ميل اولهه طرف آهي، جيڪو پٽڻ جي بادشاهيءَ جو قيد خانو هو. ان جاءِ تي اڄ به هڪ بستي، ’بندر‘ جي نالي سان سڏجي ٿي، جنهن ۾ سمات قوم جي هڪ ذات، ’ورياهه‘ جا ماڻهو رهن ٿا. بندر جي ڀرسان هڪ ٻي بستي، ’تُڀي لاڙان‘ جي نالي سان سڏجي ٿي، جنهن ۾ هڪ ذات، ’لاڙ‘ نالي سان آباد آهي. اُهي ’ورياهه‘ ۽ ’لاڙ‘ اصل سنڌ جا رهندڙ آهن. ۽ اڄ ڏينهن تائين انهن کي ’ڄام‘ جي لقب سان سڏيو وڃي ٿو. انهن جو تعلق اڄ به سندن ٻين ذات وارن سان آهي، جيڪي سنڌ جي اندروني علائقن ۾ رهن ٿا. سندن ٻوليءَ ۽ لباس تي، علائقي جو اثر ٿيو آهي. پوري بهاولپور رياست ۾ اهڙيون گهڻيون ئي ذاتيون رهن ٿيون، جن جو اصل نسل سنڌ جو آهي.“ (عبدالله ورياهه، 1981ع: 138)

حقيقت ۾، سياسي ۽ سماجي ناتن، ۽ مذهبي ۽ روحاني رشتن سبب، سنڌ جي ماڻهن جو ملتان تائين وڏو اثر ۽ رسوخ رهيو آهي. انهيءَ ڪري سنڌي ٻوليءَ کي اڄ شريف ۽ ملتان تائين پکڙجي ويو جو موقعو مليو. اهوئي سبب آهي جو اڄ به، سنڌي ٻولي، سرائڪي خطي ۾ رهندڙ سنڌي قوم جي ماڻهن جي مادري زبان طور قائم رهي آهي. سرائڪي خطي تي سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جو اثر ايتري قدر ته غالب رهيو جو شاهه لطيف ۽ سچل سرمست جي روحاني ڪلام کان متاثر ٿي، سرائڪي ٻوليءَ جي وڏي ۾ وڏي شاعر، خواجہ غلام فرید، سنڌي ٻوليءَ ۾ پنهنجو ڪلام چيو.

6- پنجاب جي ماڇڪي واري علائقي ۾ سنڌي ٻوليءَ جي مادري ٻوليءَ واري حيثيت:

ماڇڪي وارو علائقو سرائڪي پٽيءَ جي ڏکڻ-اولهه ڪنڊ تي، سنڌ جي سرحد سان شامل آهي، بلڪ قديم زماني ۾ اهو خطو، سنڌ جو حصو هو پر حيرانيءَ جي ڳالهه آهي ته ماڇڪي علائقي ۾ قائم سنڌي ٻوليءَ، سنڌي ادب، سنڌي لوڪ ڪلا ۽ سنڌي ثقافت جو اُتر سنڌ جي اديبن ۽ دانشورن سميت، ڪنهن به محقق، اديب، نقاد ۽ ٻوليءَ جي ماهر، اڄ ڏينهن تائين ڪوبه مطالعو نه ڪيو آهي. تاريخ جي مطالعي مان معلوم ٿو ٿئي ته ٽالپرن جي حڪومت واري زماني ۾، سرائڪي خطي ۾ ’سبزل ڪوٽ‘ کان وٺي، ’ڀنگ پاڙھ‘ وارا پرڳڻا، ٽالپرن جي حڪومت جو حصو هئا. ’ڊسٽرڪٽ ۽ اسٽيٽ گزيٽيئر آف پنجاب‘ ۾ ڄاڻايل آهي ته:

”سن 1812ع ۾، حيدرآباد جي ٽالپر حاڪم، مير غلام علي خان، سبزل ڪوٽ ۽ ڀنگ

پاڙھ جا پرڳڻا، بهاولپور جي نواب کان فتح ڪيا.“ (Extracts from the District and state

Gazetteers of the Punjab (Pakistan) L 1977: 441)

ساڳئي گزيٽيئر ۾ ائين به ڄاڻايل آهي ته:

”1842ع ۾، سبزل ڪوٽ ۽ ڀنگ پاڙھ جا پرڳڻا جيڪي 1808ع ۾ خيرپور جي حاڪم

فتح ڪيا هئا، اهي پرڳڻا، انگريزن، ميرن کان فتح ڪيا، ۽ سر چارلس نيپيئر پوءِ اهي

علائقا، بهاولپور جي نواب جي حوالي ڪيا.“ (Extracts from the District and state

Gazetteers of the Punjab (Pakistan) L 1977: 440)

1985ع ۾، علامه اقبال اوپن يونيورسٽيءَ جي بهاولپور واري ريجنل ڊائريڪٽر سان گڏجي مون،

رحيم يار خان، صادق آباد ۾ اسٽڊي سينٽر ڪولڻ کان پوءِ، ماڇڪي واري خطي ۾، رحيم آباد، پوئنگ شريف

۽ اُن جي آس پاس وارن علائقن جو جائزو ورتو. اُن وقت منهنجي ذهن ۾ اها ڳالهه ڪانه هئي ته ماڇڪو

خطو به سنڌي ڳالهائيندڙ خطو آهي. البت رحيم آباد، پوئنگ شريف ۾ ويجهن ڳوٺن ۾ ماڻهن کي پاڻ ۾

370 قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

سنڌي ڳالهائيندي ٻڌڻ کان پوءِ، انهن ماڻهن ٻڌايو ته هن خطي ۾ سنڌي ٻولي، مادري زبان طور ڳالهائي ويندي آهي. پر ڪنهن به ماڻهڪي خطي جو نالو نه ورتو ۽ نه ئي وري ڪو مون ان طرف ايترو توجهه ڏنو هو. يونگ شريف جي چڱي مڙس، رئيس بشير، يونگ شريف واري مسجد گهمائي ۽ ان سان شامل مدرسو به گهميائين. ان مسجد کي، ان سال ’آغا خان ڪلچرل اوارڊ‘ ڏنو ويو هو. انهيءَ اوارڊ ملڻ تي، رئيس بشير ۽ اُتي جي ماڻهن کي گهڻو فخر هو.

حقيقت ۾ اتر سنڌ جي اديبن، شاعرن ۽ محققن کي، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي يا شاھ عبداللطيف يونيورسٽيءَ جي سچل چيئر جي سهڪار سان، سڄي ماڻهڪي واري خطي جو تحقيقي جائزو وٺڻ گهرجي، ۽ ان ڏس ۾ ان خطي جي جاگرافيائي حالتن، سماجي ۽ سياسي حالتن، ٻوليءَ، ڪلاسيڪي، معياري توڙي لوڪ ادب، لوڪ ثقافت، لوڪ ڪلا ۽ ٻين شعبن جي حوالي سان تحقيقي اڀياس ڪري نتيجا عوام جي آڏو پيش ڪري، ماڻهڪي واري خطي کي نمايان ڪرڻ گهرجي.

7- نتيجو:

هن سڄي مطالعي مان هي نتيجو ڪڍي سگهجي ٿو ته ڀارت جي ڄاڻايل خطن ۾، سنڌي ٻوليءَ، سنڌي ڪلاسيڪي توڙي لوڪ ادب ۽ سنڌي سڀيتا جي بقاءَ ۽ واڌاري لاءِ، ڀارت سرڪار جي قائم ڪيل اداري Indian Institute of Sindiology ۽ National Council for development of Sindhi Language (NCDSL) کان سواءِ رياستي سرڪارن جي سهڪار سان ڀارت ۾ رهندڙ سنڌي جاتيءَ جا اڳواڻ، جهڙوڪ: لال ڪرشن آڏواڻي، رام چينملائي، ڊاڪٽر مرليدھر جيتلي، هيرو نڪر، چينو لالواڻي، پريتم وريائي، ڪشني ڦلواڻي، ڪملا گوڪلاڻي، لکمي ڪلاڻي، رام جوهرائي، رام گربخشاڻي ۽ ٻين اڳواڻن کي گڏجي ڪا جامع رٿا ٺاهڻ گهرجي، ۽ هر سال ڪڇ ۾، ’سنڌو ڪلچر‘ (يا ڪنهن ٻئي نالي سان) نالي سان هڪ هفتي جي ميلي جي بندوبست ڪيو وڃي، ان ۾ اُهي سڀ پهلو نمايان ڪيا وڃن، جن جو پريتم وريائي صاحب ذڪر ڪيو آهي.

ڀارت ۾ آباد ٿيل سنڌي جاتيءَ کي اهو به ٻڌائڻ گهرجي ته سنڌي جاتي فقط اُها نه آهي جيڪا وهاڱي کان پوءِ سنڌ مان لڏي اچي، پوني ممبئي، دهلي، پيوال، احمد آباد، بئنگلور، حيدرآباد دکن يا ڪن ٻين شهرن ۽ بستين ۾ آباد ٿي آهي پر اُها سنڌي جاتي جيڪا صدين کان ڪڇ، ڪاٺياواڙ ٻارميڙ، جوڌپور، ميوڙا، مارواڙ، جيسلمير، بيڪانير ۽ اولهه ڀارت جي اڳوڻين رياستن ۾ آباد آهي، جنهن پنهنجي ورثي کي هزارين سالن کان سانڍيو تاتيو. نپايو ۽ سنڀاليو آهي، ان جاتيءَ وٽ موجود ٻولي، ڪلاسيڪي توڙي لوڪ ادب، لوڪ ڪلا ۽ سنڌي سڀيتا موجود آهي، ان کي به سنڀالڻو آهي ۽ وڌائڻو گهرجي.

حقيقت هيءَ آهي ته جيئن ڊاڪٽر پرسي گدواڻيءَ، ڊاڪٽر مرليڌر جيتلي، ڊاڪٽر جيئي لالواڻيءَ، پريتم وريائي ۽ ڊاڪٽر ڪشني ڦلواڻيءَ جي تحقيق مطابق، انهن علائقن جا سنڌي ماڻهو هر لحاظ کان مسڪين ۽ غريب آهن، جيتوڻيڪ سنڌي لوڪ ادب، سنڌي ڪلاسيڪي ادب، خاص ڪري شاهه لطيف، سچل سرمست جي ڪلام جي سگهڙيائيءَ جي لحاظ کان هُو وڏا ودوان، سنڌي لوڪ ڪلا جا وڏا ماهر ۽ ڄاڻو آهن، پر انهن جي ڪنهن به اداري پرگهور ڪانه لڌي آهي.

ڀارت ۾ جيڪڏهن، صدين کان آباد سنڌي جاتيءَ جي ٻوليءَ، ڪلاسيڪي ادب، لوڪ ادب، لوڪ ڪلا ۽ سنڌي سڀيتا کي سنڀاليو ويو ته يقين سان اُتي نئين سنڌ جنم وٺندي.

اهڙيءَ طرح سنڌ ۾ سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، شاهه لطيف چيئر ۽ سچل چيئر گڏجي ڪو منصوبو ٺاهي، بلوچستان ۾ آباد سنڌي قوم جي لسانياتي، ادبي ۽ ثقافتي ورثي جي بقاء، بچاءَ ۽ ترقيءَ لاءِ ڪم ڪرڻ گهرجي، ۽ ساڳئي وقت سرائڪي خطي ۽ ماڇڪي علائقي ۾ به ساڳئي قسم جو ڪو تحقيقي پروگرام شروع ڪرڻ گهرجي، ۽ اُتي هن وقت موجود اديبن، شاعرن، سگهڙن ۽ محققن جو سهڪار حاصل ڪري، تحقيقي ڪم کي اڳتي وڌائجي ته جيئن سنڌي ٻوليءَ جي صحيح طرح خدمت ٿي سگهي. جنهن جي ورهين کان ضرورت آهي.

ببليوگرافي

سنڌي ڪتاب

- 1- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر، 2004ع، ڇا ڀارت مان سنڌي ٻولي ختم ٿي سگهي ٿي؟ تماهي سپون، ممبئي: جولاءِ- سيپٽمبر، ص ص 9-14
- 2- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 1993ع، سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافي، ٽيون ڇاپو، ڄام شورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص ص 28، 61، 84
- 3- پرسو گدواڻي، ڊاڪٽر: 1989ع، سنڌي ٻوليءَ جي زيارت، دفتر پندار- گانڌي نگر: گجرات سنڌي اڪادمي، ص ص 1-2، 3-4 ۽ 88
- 4- پريتم وريائي: 2006ع، جيسلمير سرحد جو تهذيبي اڀياس، (1987ع) تماهي سپون، اپريل- مئي- جون، 2006ع، ممبئي: ص ص 15، 18 ۽ 21
- 5- جئرامداس دولترام 1958ع، مهاڳ، شاهه جو رسالو، ڪلياڻ آڏواڻي جو ترتيب ڏنل
- 6- جينٽ ريلواڻي: 2008ع، سنڌ- ڪڇ- ڪاٺياواڙ جا سڀيتڪ نانا، راجڪوٽ: پروين پراڊڪشن، پي وي ٿي، ص ص 461، 465-469
- 7- جينو لالواڻي، ڊاڪٽر: 1992ع، ٻنيءَ جا سنڌي لوڪ گيت، احمد آباد: ساهيجپور بوگها، ڪوتا برنتنگ پريس، ص ص 3، 4، 25 ۽ 26
- 8- جهتمل ڀاونائي، پروفيسر: 1956ع، ڍولا مارو بمبئي: هندوستان ساهتيه مالا، ص 77
- 9- دادمحمد بروهي، ڊاڪٽر: 1978ع، سبي علائقي ۾ سنڌي ڪراچي: مقالوروزانه هلال پاڪستان، 5 مارچ
- 10- رائجند چيلهاري: 1956ع، تاريخ ريگستان، ڀاڱو پهريون، ڄام شورو: سنڌي ادبي بورڊ، ص ص 72 ۽ 77
- 11- عبدالله ورياهه: 1981ع، پٽڻ منارو، مقالو ڇهه ماهي سنڌي ادب، ڄام شورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص 138
- 12- علي شير قانع: 1957ع: تحفة الڪرام حيدرآباد: سنڌي ادبي بورڊ، ص 88
- 13- ڪشني ڦلواڻي، ڊاڪٽر: 2004ع، راجستان ۾ سنڌي لوڪ ڳائڻا- راڳيندڙ تماهي سپون، آڪٽوبر- نومبر- ڊسمبر، 2004ع، ص ص 31، 32 ۽ 33
- 14- ليلا رام رچنداڻي: 1992ع، ڊاڪٽر چيني لالواڻيءَ جي ٿيسز جو مهاڳ، احمد آباد: ساهيجپور بوگها، ڪوتا برنتنگ پريس، ص ص 3-4

- 15۔ محمد سومار شيخ: 1977ع، ڪڇين جا قول، ڄام شورو: سنڌي ادبي بورڊ، مهاڳ، ص ص 35۔ 42
- 16۔ مولائي شيدائي: 1957ع، تاريخ تمدن سنڌ، حيدرآباد: سنڌ يونيورسٽي پريس، ص ص 122 ۽ 131
- 17۔ مولائي شيدائي: 1958ع، جنت السنڌ، حيدرآباد: سنڌي ادبي بورڊ، ص ص 22 ۽ 60
- 18۔ نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر: 1973ع، پيلاين جا ٻول، حيدرآباد: زيب ادبي مرڪز ص ص 13، 25

اردو ڪتب

- 19۔ اعجاز الحق قدوسي لکي: 1971ع، تاريخ سنڌ، حصه اول، لاهور: مرڪزي اردو بورڊ، ص ص 4، 5 اور 33
- 20۔ گل خان نصير: 1952ع، تاريخ بلوچستان، جلد اول، ڪوئيٽا: اقبال اسٽيشنري مارٽ، ص ص 20 اور 21

فارسي ڪتب

- 21۔ خدا داد خان: 1959ع، لب تاريخ سنڌ، حيدرآباد: سندھي ادبي بورڊ، ص 65

English Books

- 22- Aitken A., 1907. Sindh Gazetteer Karachi District Cencuss Report of Makran District. 1961. pp. 1-14, 60, 86
- 23- District Cencuss Report of Sibi District, 1961. pp. 1-16
- 24- Extracts from the District and states Gazetteers of the Punjab (Pakistan), Vol: II, Lahore: Research Society of Pakistan, University of Panjab. 1977. p p. 425 and 441
- 25- Mir Ahmed Yar Khan. 1975, Inside Baluchistan, an autobiography. Karachi: Royal Book Company, p.55
- 26- Sigrid Westphal- Hellbusch, Dr. and Heinz Westphal, 1964, the Jats of Pakistan, Berlin: Dunker and Humbolt, p. 104
- 27- Thadhani. T. S., 1948. The Lohanas, and article published in JSHS, Vol: VIII, No: 3- January. p. 160

سماجي لسانيات جي روشنيءَ ۾ سچل سرمست جي ڪلام جو مطالعو

انسان ۽ انسان شناسي (Humanities) جي باري ۾ ڪيل مطالعي جو رڪارڊ، هر دور ۾ ملي ٿو. چاهي اهو مطالعو پٿر واري دور جي انسان جي باري ۾ هجي، يا تاريخ کان اڳ واري دور يا تاريخي دور جي انسان جو هجي. ۽ يا اهو مطالعو چاهي اڄ جي همعصر دور واري انسان جي باري ۾ هجي. انهيءَ سلسلي جو مطالعو انسان شناسيءَ جي مطالعي ۽ تجزئي جو موضوع پڻ رهيو آهي. البت اهڙي مطالعي ۽ تجزئي جا ماپ ۽ ماڻا، هر دور ۾ بدليا رهيا آهن. آرڪيالاجيءَ جا ماهر، اُن مواد جو تجزيو پنهنجي موضوع ۽ مضمون جي لحاظ کان ڪندا آهن؛ علم بشريات جا ماهر، پنهنجا ئي ماڻ ۽ ماپ استعمال ڪندا آهن. ته وري لسانيات جي ماهرن جي نظر ۾، سماجي لسانيات (Socio-linguistics) جي مطالعي ۽ تجزئي سان، هن مسئلي جو حل، علم اللسان ئي آهي.

اهڙيءَ طرح سماجيات ۽ ادبيات جا ماهر ۽ نقاد وري پنهنجو ئي طريقو اختيار ڪندا آهن. مطلب ته مذڪوره رڪارڊ جي مهيا ڪرڻ ۾، تاريخ جي ڌار ڌار دورن ۾، جن جن هٿن ڪم ڪيو هوندو آهي، انهن ۾ هنرمند به هوندا آهن، فنڪار به هوندا آهن ته وري تاريخدان، بشريات جا ماهر ۽ لسانيات جا عالم به هوندا آهن. اهڙيءَ طرح اقتصاديات، معاشيات ۽ معاشرتي علمن جي ڄاڻوڻ به هن ڏس ۾ پنهنجا تاريخي رڪارڊ ڇڏيا آهن. انهيءَ ساري 'اڀياس' کي 'انسان شناسي' يعني (humanities) سان واسطو رکندڙ علمن ۽ موضوعن سان شامل ڪري سگهجي ٿو.

هر شاعر يا اديب، مصنف يا مؤرخ، يا وري معاشيات ۽ معاشرتي علمن جي ڄاڻوڻ توڙي نفسيات، فلسفي ۽ ادبيات جي عالمن کي، 'انسان شناسيءَ' جا ماهر مڃيو ويو آهي. انهن ماهرن کي، اُن دور جي انسان ۽ اُن جي ڌار ڌار ضرورتن ۽ مسئلن جي باري ۾ گهڻي ڄاڻ هوندي هئي. شاهه لطيف، سچل سرمست ۽ ٻيا ڪلاسيڪي توڙي اڄ جا جديد شاعر، اديب، سگهڙ ناول نويس، افسانه نگار، ڊراما نگار، تاريخدان، سماجيات جا ماهر ۽ ٻيا، اهڙن سڄاڻ شخصن ۾ شمار ڪيا ويندا آهن، جن کي پنهنجي پنهنجي دور جي ماحول، ماڻهن جي مسئلن، گهرجن ۽ انسان شناسيءَ جي ٻين موضوعن جي باري ۾ مڪمل خبر ۽ ڄاڻ هئي / آهي. شاهه لطيف ۽ سچل سرمست، پنهنجي دور جا وڏا 'انسان شناس' (humanist) هئا. انهن، پنهنجي پنهنجي دور جي ماڻهن جا مسئلا، اشارن، ڪناين، تشبيهن، استعارن ۽ علامتن ذريعي، بيان ڪيا

آهن؛ انهن مسئلن جا عڪس چٽيا اٿن. انهن پنهنجي ڪلام ذريعي، سندن دور جي ماڻهن جي اخلاقي، معاشي، معاشرتي ۽ ثقافتي قدرن کي بيان ڪيو آهي.

علم الانسان (Anthropology) ۽ علم اللسان (Linguistics) جا ماهر جڏهن شاھ لطيف ۽ سچل سرمست جي ڪلام شاھ جي راڳ ۽ سچل جي راڳ جو تجزيو ڪن ٿا، تڏهن هُو واضح طور ٻڌائين ٿا ته انهن ٻنهي اعليٰ انسانن جي سوچ ۽ فڪر ۾ ڪهڙو فرق هو؟ مثال طور شاھ لطيف جي درگاه جا فقير، ڪاري رنگ جي 'ڪفني' پائيندا آهن، هٿ ۾ دنبورو کڻي، شاھ جي ڪلام جي ڳائڻ مهل، گهڻو ڪري 'گرام' واري انداز ۾ ڳائيندا آهن. لطيف جي ڪلام ۾ 'گيرپ' ۽ 'گاؤ' واري ڪيفيت هوندي آهي. لطيف جا راڳي، ويهي ڳائيندا آهن، نچڻ، ٽپڻ، هل ۽ هنگامو ڪرڻ کان انهي پرهيڙ ڪندا آهن، جڏهن ته سچل سرمست جي درگاه جا راڳي فقير، 'گهيڙو-رتا' ڪپڙا پائيندا آهن، هٿن ۾ ڪٿڙا ۽ ڪنن ۾ ڪُنڊل پائيندا آهن، ڳائڻ مهل، اُوچي ۽ 'ٽيپ' واري انداز ۾ ڳائيندا آهن؛ هڪ هٿ ۾ ريڪٽارو ۽ ٻئي هٿ ۾ ڪٽڙال کڻندا آهن؛ گوڙ ۽ گهمسان وارو رنگ پيدا ڪندا آهن، جنهن ۾ نچڻ ٽپڻ گهڻو هوندو آهي. شاھ لطيف جي درگاه تي ٿيندڙ راڳ، سماع مثل هوندو آهي، ۽ اُن ۾ عبادت جو رنگ وڌيڪ هوندو آهي. سچل سرمست جي درگاه واري راڳ ۾ جلال واري مستي زياده، ۽ ڳائڻ مهل هل هنگامو گهڻو هوندو آهي.

بهر حال هي مطالعو به، سماجي زندگيءَ جي مطالعي جو هڪ پهلو آهي. هن مطالعي کي به، 'انسان شناسي'، 'لطيف شناسي' ۽ 'سچل شناسي' وارن موضوعن سان شامل ڪري سگهجي ٿو.

سڀني صوفي بزرگن، ڪلاسيڪي ۽ جديد ادب جي سخنورن، 'انسان شناسي' واري موضوع تي گهڻوئي ڪجهه چيو آهي. هنن، اُن موضوع جا ڪئين پهلو نمايان ڪيا آهن، جن مان ڪي هي آهن: نياز نوڙت، هنڌ، وڏائي، گيرپ ۽ گاؤ، ٽڪر، سچائي، نيڪي، نيڪ نيتي، عبادت، بندگي، شيوا، دنيا فاني، عشق، محبت، سک، پيار، سوز، تڙپ، ميلاپ، وصل، وچوڙو، جدائي، پياس، طلب، عزم، استقلال، مستقل مزاجي، مان، مريادا، ماڻهپو، انسانيت، رواداري رک رکاءُ، انڪساري، پاڻ سچائڻ، آه واري فرياد، ايلاز، منتون، عمل، قرباني، دولاپ، ٺڳي، دوکو، دوکي، بازي، احسان، فراموشي، بي وفائي، خودشناسي، خود فريبي، خود قرباني، ديدار، هرڪڻ، دل لڳڻ، اک لڙڻ، خود بيني، لوپ، لالچ، مطلب، خواهش، جوش، جذبو، اُمنگ، تمنا، مشترڪ مفاد، باهمي عمل، بيائي، محنت، ڪوشش، ڪاوش، جاکوڙ مدد ڪرڻ ۽ منافقت ڪرڻ وغيره.

هر ڪنهن ٻوليءَ جو اهڙو اڀياس، انسان شناسيءَ جي وسيع موضوع جو هڪ اهم پهلو آهي. هر ٻوليءَ کي پنهنجي ڌرتيءَ ۽ پنهنجو سماج هوندو آهي. ٻولي، پنهنجي سماجي ماحول ۽ پنهنجي ڌرتيءَ مان ئي انسان ذات سان گڏ اُڀري ۽ اُسرِي آهي. اُن جون پاڙون، پنهنجيءَ زمين ۾ ئي ڪٽل هونديون آهن. انهيءَ ڪري 'پاٽر' (Potter) جو هي رايو بلڪل صحيح آهي ته:

”بهترين زبان اها آهي، جنهن جو بنياد ڪنهن سماج ۽ سماجي قدرن ۽ روايتن تي رکيل هجي.“
 (Potter Simon, 1960: 24) پاٽر جي انهيءَ دعويٰ جو دليل، سنڌي سماج ۽ سنڌي ٻولي پڻ آهي. سنڌي ٻوليءَ جون پاڙون، سنڌي سماج ۽ سنڌ جي ڌرتيءَ ۾ ئي اونهيون نٿل آهن، يعني ته سنڌي ٻوليءَ جو سرچشمو سنڌ جي ڌرتي ۽ سنڌي سماج آهي. هن ڏس ۾، ڊاڪٽر سورلي لکي ٿو:
 ”سنڌي ٻوليءَ جي لغت تي سنڌي سماج، سنڌي معاشري ۽ سنڌ جي معاشي حالتن جو گهڻو ۽ گهرو اثر رهيو آهي.“ (Sorly, H. T., 1940: ?)

ٻولي، ڪنهن گفتو ۽ مقصد جي عمل جو ڪردار ادا ڪندي آهي. انهيءَ ڪري ان جي هر لفظ، هر فقري ۽ هر جملي ۾ ڪو ڪو مقصد يا مفهوم رکيل هوندو آهي. دراصل اهو مقصد يا مفهوم ئي آهي جو ڪنهن زبان جي عمل يا استعمال جي ضرورت طرف اشارو ڪندو آهي. اهوئي ڪارڻ آهي جو ڪنهن ٻوليءَ جو، انساني معاشري اندر زندهه رهي سگهڻ تي هڪ دليل آهي.

هر زبان، هر زماني ۾، پنهنجي پنهنجي دائري اندر روزمره واري ماحول ۾، هميشه استعمال ۽ رواج ۾ رهندي آئي آهي. زبان، انسان ذات جي تخيلات، نظريات، قوت احساس ۽ سماج ۾ رهڻ سھڻ جو هڪ رڪارڊ آهي. اهو رڪارڊ، انسان ۽ انساني سماج لاءِ، تاريخ جو ڪم ڏيندو آهي.

اڳ ۾ چيو ويو آهي ته زبان ۽ معاشره هڪ ٻئي لاءِ لازم ۽ ملزوم هوندا آهن. زبان جو مطالعو دراصل معاشري جو ئي مطالعو آهي، ۽ انهيءَ لحاظ سان معاشري جو مطالعو حقيقت ۾، ان معاشري ۾ مروج ۽ مستعمل زبان جو ئي مطالعو سمجهيو ويندو آهي. زبان جي اهڙي مطالعي کي، ’سماجي لسانيات‘ جو مطالعو ئي چئبو آهي.

ڪنهن به ملڪ جي ٻولي، ان ملڪ جي ادبي، سماجي، ثقافتي، تهذيبي ۽ تمدني تاريخ جي آئينه دار هوندي آهي. هر قوم جي ٻوليءَ جي مطالعي مان، ان قوم جي معاشي ۽ معاشي قدرن، سوچ ۽ فڪر جي ارتقا، تهذيبي ۽ تمدني تاريخ جي خبر پوندي آهي. زبان، ثقافت جو آئينو پڻ آهي. هر قوم جي ثقافت جو مرڪزي عنصر، زبان ئي هوندي آهي ڇو جو زبان، علم ادب جي تخليق، ادبي روايتن ۽ رجحانن جي محافظ هوندي آهي. ثقافت جي مطالعي ۾، هر قوم جي ٻولي ۽ علم ادب جو مطالعو پڻ شامل هوندو آهي، ڇو ته ٻولي ۽ علم ادب جي اٿاهه ۽ بي انت بحر جي اونهائيءَ ۾ ئي، ان قوم جي سماجي، ثقافتي، تهذيبي ۽ تمدني تاريخ جا ته لڪل هوندا آهن. (الانا، غلام علي، ڊاڪٽر، 1988ع؛)

سنڌي ثقافت جو مطالعو صرف قديم آثارن جو مطالعو نه آهي، يا سنڌي ثقافت جو مطالعو صرف فنون لطيفه، فن تعميرات، فن ڪئليگرافي، آجرڪ سازي، چُر جي ڪم، ڪاشيگريءَ ۽ جنڊيءَ جي هنر

جواپياس. ٻا راڳ ۽ راڳداريءَ جواپياس نه آهي، پر سنڌي ثقافت جو مطالعو سنڌي زبان ۽ سنڌي ادب جو مطالعو پڻ آهي. سنڌي ثقافت جو مطالعو شاھ لطيف، شاھ عنايت شهيد، شاھ عنايت رضوي، مخدوم نوح، شاھ ڪريم، قاضي قادن، سچل سرمست، سامي، ثابت علي شاھ، سانگي، قليچ، ڪوڙي مل، ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ، ڊاڪٽر دائودپوٽي، علامه آءِ. آءِ قاضي، سيد حسام الدين شاھ راشديءَ، سراج، شمشيرالحيدريءَ، نياز همايونيءَ، عبدالڪريم گدائيءَ، اُستاد بخاريءَ، امداد حسينيءَ، ذوالفقار راشديءَ، فقير محمد لاشاريءَ، عبدالقادر جوڻيجي، نورالهدى شاھ، مہتاب محبوب، امرجليل، جمال ابڙي، آغا سليم، نسيم کرل ۽ ٻين سَوَن جي تعداد ۾ اديبن، شاعرن، عالمن، فاضلن، محققن ۽ نقادن جي ادبي تحقيقي ۽ تنقيدي شہپارن جو مطالعو به آهي.

حقيقت ۾، سنڌي ٻولي ئي، سنڌ جي ماڻهن جي سماجي ۽ ثقافتي زندگيءَ جو عڪس پيش ڪري ٿي. سنڌي ٻوليءَ ۾ ئي سنڌي تهذيب ۽ تمدن جي جهلڪ ڏسي سگهجي ٿي. اها جهلڪ يا اهو عڪس، شاھ، سچل سرمست، ساميءَ ۽ شيخ اياز جي شاعريءَ ۾ به نمايان آهي. اهو عڪس جديد ادب جي شاعرن، ناول نگارن، افسانه نگارن، ناٽڪ نويسن ۽ مضمون نويسن جي شہپارن ۾ پڻ نظر اچي ٿو. سنڌي ادب جي اهڙي لسانياتي اڀياس کي سماجي 'لسانيات' يعني (Socio- linguistics) جو اڀياس چئبو. شاھ لطيف، سچل سرمست، سامي ۽ جديد ادب جي شاعرن، اديبن، نقادن ۽ محققن جي شہپارن ۾، سنڌ جي ڌار ڌار خطن جي ماڻهن جي تهذيبي، تمدني، ثقافتي، معاشي ۽ معاشرتي زندگيءَ جو عڪس نمايان طور چٽيل هوندو آهي. انهن جي ڪلام ۽ نثري شہپارن جي مطالعي مان، سنڌ جي ڌار ڌار خطن جي ماڻهن جي مخصوص روايتن، ذهني لاڙن، سماجي قدرن ۽ قومي مزاج جو پتو پوي ٿو. سنڌي ادب ۾ ڪم آندل ٻوليءَ جي اهڙي مطالعي کي، 'سنڌي ٻوليءَ جو سماجي مطالعو' چئبو آهي، ۽ اهو مطالعو 'سماجي لسانيات' جو مطالعو ئي چئبو.

سماجي لسانيات مان مراد، سماج ۾ ٻوليءَ جي ڪارج ۽ استعمال جو مطالعو آهي. ٻولي، انساني سماج جي تهذيب ۽ تمدن جو اهم حصو هوندي آهي. چوڻ ته ان (ٻوليءَ) جي مطالعي مان، ان جي سماج، سماجي گروهن ۽ فردن جي اُتھيءَ ويھڻيءَ، رسمن ۽ رواجن، سماجي قدرن، قومي مزاج ۽ انساني نفسياتي ڪيفيتن وغيره جي باري ۾ خبر پوي ٿي. ڪنهن به سماج ۽ ان ۾ ڪم ايندڙ ٻوليءَ، ان جي ڳالهائيندڙن جي وچ ۾ گهاتي ۽ گهري نسبت هوندي آهي. سماج ئي ٻوليءَ کي ٺاهي ٿو ۽ ڪا صورت ڏئي ٿو. ان کي سنواري ٿو. ان ۾ ترقيءَ جون راهون هموار ڪري ٿو. ۽ ان جي عيوض، ٻولي، ان سماج جي نمائندگي جي حيثيت ۾ ڪم ڪري ٿي. ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته ڪابه ٻولي، پنهنجي سماج جي بهترين نمائندگي

جهڙو ڪردار ادا ڪندي آهي، ۽ اُن سماج جو آئينو پڻ هوندي آهي. اُن سماج جي قدرن جي باري ۾ وضاحت ڪندي آهي. هر دور جو علم ادب، اُن دور جي سماج جو آئينو هوندو آهي. (الانا، غلام علي، ڊاڪٽر، 1987ع: 142)

سچل سرمست واري دور ۾ پيدا ٿيل ادب، اُن دور جي سماجي حالتن جي عڪاسي ڪري ٿو. ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته سچل سرمست واري دور جي سياسي، سماجي، اقتصادي، علمي ۽ ادبي، تهذيبي ۽ تمدني تاريخ جي معلومات جي سلسلي ۾، سچل جو ڪلام هڪ املهه سرمايو ۽ بي بها خزانو آهي. هن سلسلي ۾ معلومات جو بهترين وسيلو سچل جي ڪلام ۾ ڪم آندل ٻولي ٿي آهي. سچل سرمست جي ڪلام ۾ استعمال ڪيل اشارا، ڪنايا، تشبيهون ۽ استعاره، تمثيلون ۽ علامتون ٿي آهن، جن جي ذريعي، سچل جي دور وارين سماجي حالتن ۽ سچل جي ڪلام واريءَ ٻوليءَ جو سماجي لسانيات جي مطالعي ۾ مدد ملي ٿي. ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته سچل جي ڪلام ۾ ڪم آندل ٻولي، سچل جي دور جي سياسي، سماجي، معاشي، معاشرتي، علمي ۽ ادبي، تهذيبي ۽ تمدني تاريخ جي نمائندگي ڪري ٿي، ۽ سماجي زندگيءَ جي هر پهلو تي روشني وجهي ٿي. يعني سچل سرمست جي ٻولي، اُن دور جي سماجي لسانيات جو هڪ اهم باب آهي.

6- سچل سرمست جي ولادت، 1152ھ / 1739ع ۾ ٿي، ۽ سندس وفات 1242ھ / 1829ع تي، يعني ته هن درويش، ڪلهوڙن جي دور جو پورو پويون اڌ ۽ ٽالپرن جي دور (1782ع - 1843ع) جا پهريان چوڏهن سال ڏٺا. ڪلهوڙن ۽ ٽالپرن جي حڪومت واري زماني ۾، عام ماڻهن جي ٻولي سنڌي هئي، پر دفتری ۽ سرڪاري ڪاروبار جي ٻولي فارسي هئي، البت ٻنهي حڪومتن جي دور ۾ حڪمرانن جي مادري زبان سرائيڪي هئي، انهيءَ ڪري ٻنهي دورن ۾ فارسي ۽ سرائيڪي ٻولين جي اهميت ڪجهه زياده هئي. مدرسن ۾، عربي ۽ فارسيءَ سان گڏ، سنڌي ٻولي به ذريعي تعليم هئي. سنڌي زبان ۾ شعر و شاعري ڪرڻ جو رواج عام هو. ايتري قدر جو ڪلهوڙن ۽ ٽالپرن حڪمرانن ۽ سندن درٻارن جا اعليٰ درباري به سنڌي ٻوليءَ ۾ بهترين ڪلام چوندا هئا.

سچل سرمست ۽ سيد ثابت علي شاهه ٻئي هم عصر شاعر هئا. ٻنهي تي ڪلهوڙن ۽ ٽالپرن جي دور واريءَ ٻوليءَ، علم ادب، تهذيب ۽ ثقافت جو گهڻو ۽ گهرو اثر هو. ثابت علي شاهه، سنڌي ٻوليءَ ۾ فارسي زبان جا انيڪ محاورا، استعاره، تشبيهون ۽ لفظ ڪم آندا، جن جو سنڌي ٻوليءَ ۾ اڳ ايترو رواج ڪونه هو. انهيءَ ڪري سنڌي ٻوليءَ جي لغوي صورت ۽ وياڪرڻي سٽاءَ ۾ وڏي تبديلي آئي. سنڌي ٻوليءَ جي مزاج ۾ به وڏو فرق آيو. ثابت علي شاهه وانگر، سچل سرمست پڻ عربي ۽ فارسي ٻولين جا بيشمار لفظ،

محاورا، ترڪيون، تشبيهون ۽ استعاره، پنهنجيءَ شاعريءَ ۾ ڪم آندا. اُن کان سواءِ، سچل سرمست پڻ شاهه لطيف وانگر قرآن مجيد جون انيڪ آيتون پنهنجي ڪلام ۾، تلميحن طور استعمال ڪيون، ۽ فارسي لفظن ۽ ترڪيبن جو سنڌي ٻوليءَ ۾ واڌارو ٿيو.

7- هن مقالي ۾ اڳ ۾، 'انسان ۽ انسان شناسي' جي باري ۾ ڪي ڳالهيون عرض ڪيون وئيون آهن. ۽ انسان شناسيءَ جي اڀياس لاءِ ڪن موضوعن جي نشاندهي پڻ ڪئي وئي آهي، پر جيئن ته انساني معاشرو هميشه ارتقا پذير رهيو آهي، تنهن ڪري هر انساني معاشري جي باري ۾ معلومات، اُن دور جي علم ادب، ٻوليءَ، لطيف فنن، هنرن ۽ ٻئي مواد جي مطالعي مان حاصل ٿي سگهندي آهي. مثال طور موهن جي دڙي وارن قديم آثارن مان هٿ آيل مواد جي مطالعي مان، اُن دور جي سنڌ جي سماجي حالتن، سماجي قدرن، علم الانسان ۽ انسان شناسيءَ جي باري ۾ خبر پوي ٿي. موهن جي دڙي جي قديم آثارن مان هٿ آيل برتنن ۽ مهرن تي، چٽيل چٽن، گلن ٻوٽن، جانورن جي شڪلين، تصويرن ۽ ٻين نشانين مان، اُن دور جي سماج ۽ سماجي مطالعي ۾ مدد ملي ٿي. موهن جي دڙي ۽ هڙپا جي قديم آثارن مان هٿ آيل مهرن تي لکيل ٻوليءَ جي باري ۾ اڃا تائين ڪو فيصلو ڪن نتيجو مطالعي جي صورت ۾ سامهون نه آيو آهي، جنهن مان خبر پوي ته اُن زماني ۾، موهن جي دڙي واريءَ تهذيب ۾ رائج ٻوليءَ جي صوتياتي، صرفي ۽ نحوي ساخت ڪهڙي هئي ۽ اُن جو سٽاءُ ڪهڙو هو؟ اُن تهذيب ۾ رائج ٻوليءَ جو مزاج ڪهڙو هو؟ پر ڪجهه ٻئي حاصل ٿيل مواد مان، اُن تهذيب جي ماڻهن جي تهذيب ۽ تمدن، مذهب ۽ مذهبي لاڙن، فنن، هنرن، ماڻهن جي ڪرت ۽ ڌنڌن جي باري ۾ گهڻو ئي ڪجهه معلوم ٿي سگهيو آهي. جيڪڏهن سنڌو تهذيب ۾ رائج ٻوليءَ جي باري ۾ راز کلي پون ته پوءِ ته هن تهذيب جي ماڻهن جي سماجي زندگيءَ جي باري ۾ گهڻو ئي ڪجهه معلوم ٿي ويندو. ڇاڪاڻ ته جيئن اڳ ۾ عرض ڪيو ويو آهي ته ڪنهن به سماج جي مطالعي لاءِ ٻولي هڪ اهم ذريعو ۽ وسيلو هوندي آهي. جيتوڻيڪ لطيف فنن ۽ هنرن جي مطالعي مان به علم الانسان جي مدد سان، اُن دور جي سماج ۽ سماجي قدرن جي باري ۾ گهڻو ئي ڪجهه حاصل ٿي سگهي ٿو، پر ٻولي هن ڏس ۾ هڪ واحد ذريعو ثابت ٿي آهي.

سماجي لسانيات جي مطالعي جي مدد سان، ڪنهن به ملڪ جي ڪنهن به دور جي سماج، سماجي حالتن ۽ قدرن جو پتو پوي ٿو. جيئن انسان جي جسم جي عضون جي عمل جي باري ۾ هڪ ڊاڪٽر کي ٿي ڄاڻ هوندي آهي، تيئن سماجيات جو ماهر ٿي پنهنجي سماج ۽ اُن جي قدرن جي باري ۾ ٻڌائي سگهي ٿو. پنهنجي سماج جي فردن جي باري ۾ هو هر حقيقت کان واقف هوندو آهي. شاهه لطيف، سچل سرمست توڙي ٻيا سڄا سڄا سڄا پنهنجي پنهنجي دور جي سماجي حالتن جا ڄاڻو، پارکو ۽ ماهر قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

سماج شناس هئا. اهوئي سبب آهي جو انهن جي ڪلام ۾ سندن دور جي سماجي حالتن ۽ قدرن جي صحيح عڪاسي ٿيل آهي. انهن مفڪرن، جيڪي ڪجهه ڏٺو ۽ محسوس ڪيو تنهن جو ذڪر سچائيءَ سان، پنهنجي ڪلام ۾ ڪيو اٿن. اهي حقيقت شناس ۽ حقيقت نگار هئا. انهن جيڪي ڪجهه بيان ڪيو آهي، تنهن جي وضاحت، سماجي لسانيات جي مطالعي ۾ مدد ڪري ٿو.

8- سماجي لسانيات هڪ وسيع موضوع آهي. ۽ اهڙيءَ طرح سماجي لسانيات جي روشنيءَ ۾ سچل سرمست جي ڪلام ۾ ڪم آندل ٻوليءَ جو جائزو به هڪ وڏو ۽ وسيع موضوع آهي. پر هن مقالي ۾ ان سلسلي ۾ نهايت اختصار کان ڪم وٺڻو آهي. ۽ ڪي ٿورا مثال ڏيئي، هن موضوع جو چٽ تہ تعارف ئي ڪرائڻو آهي. سچل سرمست جي ڪلام جو سماجي لسانيات جي روشنيءَ ۾ مطالعي مان خبر پوي ٿي تہ سچل سرمست جي زماني جو معاشره ڪيئن هو ۽ ڪهڙو هو؟ ان زماني ۾، سنڌي سماج ۾ ڪيترا ۽ ڪهڙا ڪهڙا طبعا هئا؟ ان سماج ۾ مردن جو ڪردار ڪهڙو هو ۽ عورتن جو ڪردار ڪهڙو هو؟ انهن ڌار ڌار ڪردارن کي تشبيهن، استعارن ۽ علامتن جي مدد سان ڪيئن پيش ڪيو ويو آهي؟ ان زماني ۾، سچل سرمست جي ماحول ۾ ڪهڙيون ڪهڙيون ٻوليون ڳالهايون وينديون هيون، يعني ان زماني ۾، سنڌي معاشره ڪهڙن ڪهڙن لساني گروهن ۾ ورهايل هو؟ ان زماني ۾ سنڌي ٻوليءَ جا ڪهڙا ڪهڙا لهجا هئا؟ سنڌي ٻوليءَ جون ڪهڙيون ڪهڙيون سرحدون هيون؟ ان زماني ۾ سنڌ جي سماجي درجي بندي ڪيئن هئي؟ ان زماني ۾ سنڌ ۾ رائج ڌنڌن ۽ ڪرتن وارين ٻولين ۽ محاورن جا ڪيترا ۽ ڪهڙا ڪهڙا قسم هئا؟ انهن مان هر هڪ ڌنڌي ۽ ڪرت جي ٻوليءَ جو استعمال ڪيئن ٿيندو هو؟ ڌار ڌار لهجن کان سواءِ، 'ٻارهيڻ ڪوهين بي ٻولي' واريءَ چوڻيءَ مطابق، هر شهر، هر ڳوٺ ۽ هر واهڻ توڙي وسينءَ ۾ ڪم ايندڙ روزمره واري ٻولي، ان ۾ ڪم ايندڙ اصطلاحن، پهاڪن ۽ چوڻين کان سواءِ، ڌار ڌار خطن ۾ ڪم ايندڙ لفظن جي معنوي حيثيت ۽ ڪارج ڪهڙو ۽ ڪيئن هو؟

اهڙيءَ طرح معياري ٻوليءَ جو مزاج ۽ اُسلوب وغيره جي سلسلي ۾ مطالعو، سماجي لسانيات جي مطالعي سان واسطو ٿو رکي، جنهن جي تفصيلي تجزيي ۾ سچل سرمست جي ڪلام ۾ ڪم آندل ٻوليءَ جو جائزو وڏي مدد ڪري سگهي ٿو. پوءِ چاهي اهو سندس ڪلام ۾ ڪم آندل سنڌي ٻوليءَ جو جائزو هجي، سرائڪي ٻوليءَ جو جائزو هجي، يا اهو جائزو سندس ڪلام ۾ ڪم آندل اردو ۽ فارسي توڙي پنجابي ٻوليءَ جو هجي، پر ان لاءِ سچل سرمست جي سموري ڪلام جو مطالعو ڪرڻ ضروري آهي.

سماجيات جي ماهرن کي اها به خبر آهي تہ ڪنهن به سماج جي مطالعي لاءِ اهو خيال رکڻ ضروري آهي تہ جيئن تہ ڪوبه سماج، فرد واحد تي مشتمل نه هوندو آهي، پر ان ۾ ماڻهن جا مختلف طبعا

هوندا آهن. يعني ته ان سماج ۾ امير به هوندا آهن ته غريب به هاري به هوندا آهن ته زميندار به تاجر به هوندا آهن ته آجر به پيدا به هوندا آهن ته ٻار به مرد به هوندا آهن ته زائنائون به مطلب ته هر طبقي، هر ماحول، هر محلي، هر پاڙي ۽ ڳوٺ يا واهڻ جي ٻوليءَ ۾ فرق ضرور هوندو آهي؛ واپارين جي ٻوليءَ جا ڪيترائي لفظ، اصطلاح، فقرا، چوڻيون ۽ پهاڪا اهڙا به هوندا آهن، جيڪي هارين نارين، مزورن، ڌنارن، جوڳين ۽ فقيرن واري سماجي ماحول ۾ ڪم نه ايندا آهن.

اهڙيءَ طرح هر ماحول، هر طبقي ۽ هر تهذيب جي ٻوليءَ ۾ فرق ضرور هوندو آهي. اهو فرق، سماجي لسانيات جي مطالعي، سان معلوم ڪري سگهيو آهي. انهيءَ لحاظ کان شاهه لطيف، سچل سرمست ۽ ٻين ڪلاسيڪي توڙي جديد شاعرن جي ڪلام جو سماجي لسانيات جي حوالي سان مطالعو، نهايت ئي دلچسپ موضوع آهي.

سنڌي ٻوليءَ جي اڀياس لاءِ هي موضوع گهڻي توجهه جي لائق ۽ اهم آهي. ڇاڪاڻ ته سنڌي غزل، قصيدي، ڪافيءَ، نظم، وائيءَ، بيت، دوهي، گيت ۽ ٻين صنفن ۾، جتي عشق، محبت، پيار، ورهڻن ۽ وچوڙي لاءِ ورلاپ آهن، اُتي محبوب ۽ ممدوح جي صفت، ساراهه به ڪيل هوندي آهي، جتي وچوڙي لاءِ ورلاپ، آهن ۽ دانهن هونديون آهن، اُتي وصل لاءِ آزيون، نيزاريون ۽ التجائون به ڪيل هونديون آهن؛ جتي محبوب جي حسن، سونهن ۽ سوييا جي واکاڻ ڪيل هوندي آهي. اُتي هن سان وصل ۽ ميلاپ لاءِ آس، پياس ۽ انتظار جو بيان به هوندو آهي، جتي زميندارن، جاگيردارن، ڪارخانيدارن، سرڪاري ڪامورن، وقت جي حڪمرانن ۽ وڏيرن لاءِ نفرت، ڌڪار، ڦٽڪار ۽ مزاحمتي موضوع ڪم آندل هوندا آهن، اُتي هارين نارين، مزدورن، ڪڙمين، سانگين ۽ جهانگين جي صورتحال ۽ انهن سان همدرديءَ جي اظهار جي عڪاسي به ڪيل هوندي آهي. مطلب ته انهن موضوعن جو بيان، نه فقط سماج، سماجي حالتن، سماجي طبقن ۽ سماجي قدرن جو اڀياس آهي. پر انهن سڀني موضوعن جي مطالعي لاءِ سماجي لسانيات هڪ وسيلو ۽ ذريعو پڻ آهي.

9- سماجي لسانيات جي مطالعي جو هڪ پهلو هي به آهي ته هر سماج ۾، هڪ يا هڪ کان وڌيڪ سماجي گروهن جي فردن جي ٻوليءَ جو ٻين سماجي گروهن تي اثر ضرور ٿيندو آهي، يعني ته هر سماج کي لسانيات جي لحاظ کان هيٺين لساني گروهن ۾ ورهايو ويندو آهي. (الانا، غلام علي، ڊاڪٽر، 1988ع:)

(1) يڪ – لساني گروهه (Mono-lingual group)

(2) دو – لساني گروهه (Bi-lingual group)

(3) اڪثريتي لساني گروهه (Majority language group)

(4) اقليتي لساني گروهه (Minority language group)

انهن لساني گروهن جو تفصيلي مطالعو به سماجي لسانيات جي مطالعي ۾ مدد ڪري ٿو. سنڌي سماج جو انهن چئن ئي لساني گروهنبندين جي لحاظ کان جائزو وٺي سگهجي ٿو. ڇاڪاڻ ته سنڌ ۾ اُترادي لهجي تي سرائڪي ٻوليءَ جو اثر، ٿر واريءَ ايراضيءَ ۾ ٿري لهجي تي، سرحد پار کان هڪ طرف گجراتي ٻوليءَ جو اثر رهيو آهي ته وري ٻئي پاسي کان راجسٿاني ٻوليءَ جي ڍانڪي ٻوليءَ جو وڏو اثر رهيو آهي. اهڙيءَ طرح، ڪوهستاني لهجي تي، ڪيترائي لهجي جي اثر ڪري، سنڌي ٻولي، اوڀر ۽ ڏکڻ اوڀر طرف، لاسي، فرائڪي، خجڪ، جدگالي ۽ لوري لهجن ۾ ورهائجي وئي آهي. شهرن ۾ وري انگريزيءَ ۽ اردوءَ جا اثر نمايان نظر اچن ٿا. اُن کان سواءِ عربن جي حڪومت ۽ اڳتي هلي سومرن، سمن، ارغونن، ترخانن، مغلن، ڪلهوڙن ۽ ميرن جي حڪومت واري زماني ۾، عربي ۽ فارسي ٻولين جا اثر، نه فقط سنڌي ٻوليءَ جي لغت جو حصو بڻجي ويا، پر انهن ٻولين جي اثر ڪري، سنڌي ٻوليءَ جي مزاج، سٽاء، صوتيات ۽ صرف توڙي نحوي به وڏو اثر ٿيو. ساڳيءَ طرح، ٻين ٻولين مان ’اُڏارن ورتل لفظن‘ (Loan words) ۽ انهن ’اُڏارن ورتل لفظن جي قائم رهڻ‘ (Co-existence of words)، ۽ انهن سڀني پهلون جو تفصيلي جائزو ۽ مطالعو پڻ، سنڌي سماج، سنڌي ثقافت ۽ سنڌي تهذيب جي مطالعي ۾ مدد ڪندو آهي. انهيءَ ساري مطالعي کي، مجموعي طور ’سماجي لسانيات‘ جو مطالعو چيو ويندو آهي.

سماجي لسانيات جي مطالعي لاءِ، مٿي بيان ڪيل لسانياتي گروهن جي گهري اڀياس دوران، جن ’لساني حدن‘ (Linguistic domains) کي سامهون رکڻو پوندو آهي، اُهي حدون هي آهن. (الانا، غلام علي، ڊاڪٽر، 1988ع:)

(i) حاڪمن جي ٻولي يعني حڪومت طرفان منظور ڪيل سرڪاري ٻولي

(ii) ڪڙم ۽ ڪٽنب ۾ ڪم ايندڙ ٻولي

(iii) دوستي ياريءَ ۾ ڪم ايندڙ ٻولي

(iv) وڻج واپار ۾ ڪم ايندڙ ٻولي

(v) مذهبي ڪرياکرم ۾ ڪم ايندڙ ٻولي

(vi) گذر ۽ معاش واري ٻولي

(vii) راندين ۽ وندرڻ ۾ ڪم ايندڙ ٻولي

(viii) سياسي حالتون ۽ انهن جو ٻوليءَ تي اثر

(ix) سماجي سنڀند جو ٻوليءَ تي اثر

(x) آباديءَ جي لڏپلاڻ جو ٻوليءَ تي اثر

انهن لساني 'حدبندين' (Linguistic domains) جي ڪري سنڌي سماج کي ڪن حالتن ۾ دو-لساني سماج جي صورت ۾ اختيار ڪرڻي پيئي آهي. مثال طور عربن جي حڪومت واري زماني ۾، حاڪمن جي سرڪاري ٻولي عربي هئي، ته وري عوام جي زبان، سنڌي ئي هئي. هن بيان جي تصديق، عرب سياحن جي سفرنامن مان به ٿئي ٿي. مثال طور اصطخري (951ع) ۾ لکي ٿو:

”منصوره، ملتان ۽ اُن جي مضافات جي ماڻهن جي ٻولي، سنڌي ۽ عربي آهي.“
(اصطخري، 1960ع: 375)

ٻئي عرب سياح، بشاري المقدسي (985ع) لکيو آهي ته:

”ديبل هڪ سامونڊي شهر آهي. هن سان هڪ سؤ ڳوٺ مليل آهن. هتي جا رهاڪو زياده تر هندو آهن. سمنڊ جو پاڻي، طغيانيءَ جي وقت شهر جي ديوارن سان اچي لڳندو آهي، هتي جا باشندو واپاري آهن. سنڌي ۽ عربي ٻوليون ڳالهائين ٿا.“ (بشاري المقدسي، 1960ع: 358 ۽ 386)

اهڙيءَ طرح ابن حوقل، پنهنجي سفرنامي ۾ لکيو آهي ته:

”منصوره، ملتان ۽ آسپاس جي علائقن ۾ عربي ۽ سنڌي ٻوليون رائج آهن.“ (ابن حوقل، 1960ع:)

ڪلهوڙن ۽ ميرن جي حڪومتن جي دور ۾، فارسي، دفتری ۽ سرڪاري ٻولي هئي، ۽ سنڌي ٻولي، عوامي ۽ روزمره جي وهنوار ۾ ڪم ايندڙ ٻولي هئي. اها به حقيقت آهي ته سنڌ ۾ لڏپلاڻ جو سلسلو به هزارين سالن کان جاري رهيو آهي. ڪلهوڙن جي دور ۾، ۽ اُن کان پوءِ، ميرن جي زماني ۾، سرائڪي ٻوليءَ واري خطي مان بيشمار آبادي سنڌ ۾ لڏي آئي. هن آباديءَ پنهنجن گهرن، ڳوٺن ۽ پنهنجي سماجي ماحول ۾، سرائڪي ٻولي ئي استعمال ٿي ڪئي. پر انهن ماڻهن، بين سماج وارن سان، روزمره جي وهنوار ۾، سنڌي ٻولي تي ڳالهائي. ساڳيءَ طرح پاڪستان جي قائم ٿيڻ کان پوءِ، اردو ۽ سنڌيءَ جي وچ ۾ اهڙوئي رشتو رهيو آهي، پر حقيقت هيءَ آهي ته سنڌ جي وڏن شهرن ۾ اردو ٻولي اثرانداز رهي آهي، پر ٻهراڙين، ننڍن شهرن، ڳوٺن ۽ واهڻن ۾، سنڌي ٻوليءَ جو اثر وڌيڪ رهيو آهي. انهن حالتن جو سنڌي سماج تي گهڻو اثر ٿيو آهي، جنهن جا آثار سنڌي ٻوليءَ تي نمايان نظر اچن ٿا. انهن اثرن جو جائزو سماجي لسانيات جي اڀياس ذريعي ئي وٺي سگهجي ٿو.

هت اهو ٻڌائڻ به ضروري آهي ته سنڌي سماج جا مختلف طبعا (Classes) ۽ انهن ۾ رائج ٻولي ٻوليون، سماجي لسانيات جي مطالعي ۾ مدد ڪن ٿيون. اُها ٻولي يا ٻوليون يا اُن ٻوليءَ جو ڪو لهجو جيڪو ’اعليٰ‘ (privileged) طبقي ۾ ڳالهائيو ويندو آهي، اُن طبقي جي ٻوليءَ يا لهجي کي، سماج ۾ بيشڪ قومي ۽ عالمي تناظر ۾ سنڌي ٻوليءَ جي حيثيت

مان ۽ مرتبي واريءَ نگاه سان ڏٺو ويندو آهي. پر سماجي لسانيات جي شاگردن جي نظر ۾، هر طبقي ۾ رائج ٻوليءَ يا اُن جي لهجي کي به اهم سمجهيو ويندو آهي.

10- سماجي لسانيات جي انهيءَ تعارف ۽ وصف جي سمجهاڻيءَ کان پوءِ، هن مقالي جي عنوان جي مناسبت سان، سچل سرمست جي ڪلام جو سماجي لسانيات جي روشنيءَ ۾ جائزو ورتو ويندو. اڳ ۾ چيو ويو آهي ته شاھ لطيف وانگر سچل سرمست پڻ پنهنجي ڪلام ۾ مقامي ماحول، سنڌي تهذيب ۽ ثقافت جي قدرن کي بيان ڪيو آهي. هن پنهنجي ڪلام ۾ خودشناسي ۽ خوداحتسابيءَ جو درس ڏنو آهي. هن حق گوئيءَ ۽ حق پرستيءَ جو سبق سيکاريو آهي. هن کي به انسان ذات ۽ انسانيت لاءِ سچو پيار هو يعني هو به هڪ وڏو انسان شناس هو.

شاھ لطيف ۽ سچل سرمست، پنهنجي پنهنجي دور جي عوام جا آواز هئا. هنن جي ڪلام جي مطالعي مان معلوم ٿو ٿئي ته هنن ٻنهي جي زماني ۾، سنڌ ۽ ٻين خطن جو عوام، کين تمام گهڻو ويجهو ۽ پيارو هو. شاھ صاحب جا بيت ۽ وائيون، شاھ سائينءَ جي دور جا عام ماڻهو به جهونگاريندا هئا. اهڙيءَ طرح سچل سرمست جون ڪافيون، سندس زماني ۾، سنڌ، پنجاب ۽ سرائڪي ٻوليءَ جي خطي ۾ مشهور ٿيون. انهن ٻنهي بزرگ شاعرن جي شاعريءَ ۾، مختلف طبقن جي ماڻهن جي سماج ۽ سماجي حالتن جو ذڪر ملي ٿو. اُن دور جي عوام جا دک ۽ درد، ٻنهي بزرگ شاعرن جي ڪلام جا موضوع هئا. ٻنهي بزرگن، اُن حقيقت جي عڪاسي ڪئي آهي، جيڪا اُن وقت جي عوام جي دل وٽان هئي. انهيءَ ڪري ئي اهو چيو ويندو آهي ته ٻنهي جو ڪلام اصل ۾ سندن دور جي عوام جو آواز ئي آهي. ٻنهي جو ڪلام سندن دور جي ترجماني ڪري ٿو. ٻنهي جو ڪلام، سندن دور جي سماجي حالتن جي عڪاسي ڪري ٿو. ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته ٻنهي بزرگ شاعرن جو ڪلام، اُن دور جي حقيقت نگاري آهي.

سنڌ جي سماجي طبقن يا سماجي گروهن جي لحاظ کان، سچل سرمست جي ڪلام کي جن جن سماجي گروهن يا سماجي حدن ۾ ورهائي سگهجي ٿو ۽ انهن جو سماجي لسانيات جي روشنيءَ ۾ جائزو وٺي سگهجي. اُهي سماجي گروه هي آهن:

(i) سماجي سٽا:

امير، فقير، سيد، مير، پير، شاھ، گدا، حاڪم، واپاري، هاري ناري، سانگهي، جهانگي، ڪوهستاني (جابلو ماڻهو)، ڏوٽي، ڌنار، مهاڻا، ميربحر، سامي، جوڳي، ڳائڻا وڃائڻا، ڪوري، موچي، ملان ۽ مولوي وغيره.

(ii) تهذيبي ۽ تمدني طبقا:

لباس، پهرڻ، کاڌو خوراڪ، رهڻي ڪهڻي، اُتڻي ويهڻيءَ، گذر ۽ معاش، گهرگاهت، هنر، فن، ڪرتون ۽ ڌنڌا.

(iii) مذهبي ۽ ڌرمي سوچون:

اسلام، تصوف، ويدانت، هندومت، ٻڌمت، ڀڳتي مت، مھاپنٿ، مرشد، ڀيغمبر، امام، گر ۽ ڇيلا

(iv) سنڌ جون جاگرافيائي حدون:

اُتر، لاڙ ٿر، سرو وچولو ڪوهستان، ٿر، ڪارو ۽ ڪس

(v) انساني نفسياتي ڪيفيتون:

انڪساري، نياز، نوڙت، نمرتا، آڙي نيزاري، نمائائي، نهٺائي، هٺ وڌائي، غرور، تڪبر، مستقل مزاجي، جرئتمندي، همت، بهادري، بيباڪي، ليلائڻ، سڪ، سون تڙپ، طلب، پياس، عشق، محبت، پيار، مستي، جلال، جمال، اُمنگ ۽ جذبو.

(vi) لسانياتي خوبيون:

لفظي ۽ مصنوعي خوبيون، تشبيهون، استعاره، تمثيلون، علامتون، تجنيسون، تلميحون، تضمينون، ترجيع، مسجع ۽ ٻوليءَ جي حسناڪي

(vii) سورميون:

سهڻي، سسئي، مارئي، مومل، نوري، ليلان، ڪوئرو هير، سورٺ، اوڏڻ.

(viii) سورما:

ميهار پنهنجو، عمر، راڻو، ڄام تماچي، چنيسر، رانجهو، راءِ ڏياچ، لاکو ڦلاڻي، مخدوم بلاول، شاه شمس، منصور الحلاج ۽ سرمه

مٿي بيان ڪيل، لسانياتي ۽ سماجي طبقن جي حوالي سان، سچل سرمست جي ڪلام جو سماجي لسانيات جي روشنيءَ ۾ جائزو هڪ تمام وڏو ۽ وسيع موضوع آهي، جيڪو هن مقالي جي دائري کان تمام گهڻو وسيع آهي، پر هت مختصر طور ڪن مثالن جي مدد سان، سچل سرمست جي ڪلام جو سماجي لسانيات جي روشنيءَ ۾ مطالعو پيش ڪيو ويندو ته جيئن آئنده جا محقق، هن موضوع تي وڌيڪ ڪم ڪري سگهن.

سچل سرمست جي ڪلام ۽ سندس ٻوليءَ تي ڪلهوڙن (1718ع - 1782ع) ۽ ٽالپرن (1782 -

1843ع) جي حڪومتن، جي سماجي، تهذيبي ۽ ثقافتي حالتن جو وڏو اثر هو انهيءَ ڪري سيد ثابت علي شاهه وانگر هن به پنهنجي ڪلام ۾، فارسي ۽ عربي ٻولين جا بيشمار لفظ، اصطلاح، فقر ۽ اُنهن ٻولين جو ترڪيبون پڻ پنهنجي ٻوليءَ ۾ ڪم آنديون، مثال طور هيٺيان لفظ سندس (سچل سرمست جي) ڪلام ۾ گهڻي قدر ڪم آندل آهن:

ڪرامات، صفات، موجودات، مصلحات، اثبات، هدايت، ضلالت، تجريد، تفريد ۽ توحيد وغيره. انهن ۽ اهڙن ٻين فارسي ۽ عربي ٻولين جي استعمال جا مثال، سندس ڪافين ۾ عام ملن ٿا، جيئن:

آءُ ادا سالڪ سهي ڪر تون طلسمات ڪي،
 پيچ ڏوئي تا ڪل پويئي، دور ڪر درجات ڪي،
 سر اهو سارو سڻائج، ڪن نه ڏي ڪرامات ڪي. (الخ)

اهڙيءَ طرح انهيءَ ئي ڪافيءَ ۾ طاعت، حڪايات، عزي لات ۽ محلات وغيره لفظ به ڪم آندا اٿس. جيڪي عوامي معاشري ۾ گهٽ، پر عربي ۽ فارسيءَ واري اثر واري سماج ۾ گهڻي قدر ڪم ايندا هئا. اهڙيءَ طرح صنعت ترصيع جي استعمال وارا مثال پڻ، عربيءَ ۽ فارسيءَ واري سماج جي اثر جو نمايان دليل آهي. سچل سرمست جي ڪلام ۾ ’صنعت ترصيع‘ (موتي پوئڻ واري ڪاريگري يا صنعت)، يا علم اللسان جي ماهرن جي راءِ ۾ سجعبنديءَ جا ڪيترائي مثال، سچل سرمست جي ڪلام ۾ ملن ٿا. مثال طور:

حاضر ناظر تون، باطن ظاهر تون، تنهنجو هل هنگامو هي
 يا ٻيو مثال ڏسو:

تنهنجي حسن ماري، سوريءَ سي سنڀاريا، انهيءَ ڳالهه ڳاريا،
 اُهي يار آيا، نيزن جي نويا، نيئي سر سلايا، تنهن اڳهار هزارين هزار
 جنهن موج آئي، تنهن سڌ سڀائي، ڪيهي ڳالهه ڪائي، لنگهيا شهنسوار.

انهن مثالن مان ثابت ٿو ٿئي ته عربي ۽ فارسيءَ واري سجعبنديءَ ۽ ترصيع واري انداز بيان واريءَ ٻوليءَ جو اثر، سچل سرمست جي ٻوليءَ تي، نمايا طور نظر اچي ٿو.

ڊاڪٽر عطا محمد حامي لکي ٿو:

”سچل سائينءَ جي ڪلام جو گهري نظر سان مطالعو ڪبو ته معلوم ٿيندو ته کيس زبان تي وڏي دسترس ۽ عبور حاصل آهي. الفاظ جي نشست، بندش جي چستي، بيان جو جوش ۽ زبان جو زور سندس قادرالڪلاميءَ جو ڪلمو پريندا نظر ايندا. الفاظ سندس حڪم موجب، زبان جي صفائيءَ سان، فرمانبردار نوڪر وانگر، پنهنجي مناسب جڳهه تي ازخود ايندا ويندا، محاورا، ضرب المثل ۽ اصطلاح بلڪل روزمره جي مطابق هوندا. مجال آهي جو هڪ حرف بي مهل استعمال ٿيل هجي. مطلب ته هر شيءِ مُنڊيءَ تي ٽڪ وانگر، پنهنجي جاءِ تي جڙيل نظر ايندي ڪمال اهو آهي جو زبان جي صفائيءَ سان گڏ صنايع بدايع جي سرخي به شامل هوندي آهي. ۽ اُن ۾ ڪونه ڪو ناصحائو پهلوه به موجود هوندو.“ (عطا محمد حامي، ڊاڪٽر، 1983ع: 42)

حامي صاحب جي هيءَ دعويٰ، سچل سرمست جي ڪلام جي سماجي لسانيات جي روشنيءَ ۾، مطالعي ۾ گهڻي مددگار ثابت ٿي سگهي ٿي.
ڊاڪٽر عبدالڪريم سنديلو انهيءَ سلسلي ۾ لکي ٿو:

”اسان ان حقيقت کان به انڪار نٿا ڪري سگهون ته شاعر پنهنجي ڪلام ۾، جيڪي به محاوره ۽ انوکا لفاظ ڪم آڻيندا سي عين ان وقت جي تقاضا ۽ روزمره جي استعمال تي مبني هوندا. ڪو به شاعر من گهڙت لفاظ ڪم نه آڻيندو بلڪه اهي بامعنيٰ لفاظ ڪم آڻيندو جي سندس ڪلام جي سونهن ۽ سوبيا هوندا.“ (عبدالڪريم سنديلو، ڊاڪٽر، 1985ع: 45)

ڊاڪٽر سنديلي صاحب درست فرمايو آهي ته: ”شاعر، پنهنجي ڪلام ۾ جيڪي به محاوره ۽ انوکا لفظ ڪم آڻيندا، سي عين اُن وقت جي تقاضا ۽ روزمره جي استعمال تي مبني هوندا“؛ ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته سچل سرمست، پنهنجي ڪلام ۾ روزمره واري ٻولي ڪم آڻي، پنهنجي وقت جي حالتن جو صحيح ۽ سچو نقش چٽيو آهي.

اڳ ۾ چيو ويو آهي ته ڪلهوڙن ۽ ٽالپرن جي زماني ۾، سنڌ ۾، سنڌيءَ سان گڏ، سرائڪي ٻوليءَ جو رواج پڻ هو چوٽه حاڪمن کان سواءِ، لاتعداد سرائڪي ڳالهائيندڙ قبيلا، ڪيترن ئي سببن جي ڪري لڏي اچي سنڌ ۾ آباد ٿيا هئا. حڪمرانن جي ته مادري زبان ئي سرائڪي هئي، ان ڪري سرائڪي زبان ۽ سرائڪي سماجي ماحول جو، سنڌي ٻوليءَ تي گهڻو اثر ٿيو. انهيءَ جو ثبوت، سچل سرمست جي ڪلام مان به ملي ٿو. هن سلسلي ۾، ڊاڪٽر پروفيسر اياز حسين قادري صاحب لکي ٿو:

”سچل جي زماني ۾، رياست خيرپور جا حڪمران ۽ سنڌ جا ڪيترائي قبيلا، سرائڪي ڳالهائيندا هئا. ٽالپرن جي مادري زبان سرائڪي ئي هئي. سندن حڪمرانيءَ ڪري خيرپور رياست جي عام ماڻهن تي سرائڪيءَ جو وڏو اثر هو. سنڌ جا ملتان سان ڪيترائي پراڻا لاڳاپا ۽ ناتا رهيا آهن، جنهن ڪري ملتان مان ڪيترائي فقير، راڳ وارا ۽ حوالي وقت بوقت سنڌ ۾ ايندا رهندا هئا. ۽ سنڌ ۾ سرائڪي ڪلام ڳائي داد حاصل ڪندا هئا. ميرن جي اثر ڪري، ملتان سان قديم لاڳاپن، ۽ پڻ راڳ وارن جي آمد رفت سبب، خيرپور ۽ اُن جي آسپاس سرائڪي ڪلام جو ماحول پيدا ٿي ويو هو، جنهن کان سچل فقير به متاثر ٿيو.“ (اياز حسين قادري، ڊاڪٽر، 1985ع: ۶۶)

ساڳئي سلسلي ۾، ڊاڪٽر نواز علي ’شوق‘ صاحب لکي ٿو:
”سندس سرائڪي ڪلام ۾ عوامي زبان ۽ محاورا جام نظر ايندا.“ (نواز علي ’شوق‘،

ڊاڪٽر، 1985ع: 68)

ڊاڪٽر عبدالمجيد ميمڻ ’سنڌي‘ سچل سرمست جي ڪلام تي گهڻو ئي ڪم ڪيو آهي. هن ڏس ۾، ڊاڪٽر ميمڻ صاحب جي راءِ به گهڻي مدد ۽ رهنمائي ڪري ٿي. هُو لکي ٿو:

”سچل سرمست، سنڌي شعر سان گڏ، سرائڪي ۽ پنجابي شعر کان به واقف هو. سرائڪي ۽ پنجابي شاعريءَ ۾، پنجاب جي رومانوي داستان، هير – رانجهو تي شعر ملي ٿو. اُن کان متاثر ٿي، سچل سرمست سنڌيءَ ۾ هير – رانجهو جي تمثيل ۾ بيت چيا آهن. پنجابي شاعرن، هير – رانجهي جو قصو سلسليوار منظوم ڪيو آهي. پر سچل سرمست، سنڌي شعر جي روايت موجب اشاراتي ۽ تمثيلي انداز اختيار ڪيو آهي.“ (ميمڻ عبدالمجيد، سنڌي، ڊاڪٽر، 1988ع: 67)

ڊاڪٽر ميمڻ صاحب جي چوڻ موجب: ”سچل سرمست جي ڪلام ۾ سرائڪي زبان جو گهڻو اثر ملي ٿو. اهو نوٽ ڪرڻ گهرجي ته سرائڪي ٻوليءَ ۾ ’ر‘ آواز کي ’ل‘ آواز ۾ بدلايو ويندو آهي.“ (ميمڻ عبدالمجيد، سنڌي، ڊاڪٽر، 1988ع: 67)

مثال طور:

(i)	ڪٿي گداگر گدائي والا، ڪٿي شهنشاه	} وارو والا
سنيار سنيال
گهوري گهولي
(ii)	سنڌيو سار سنيال، يار مون کي آهي، منهنجا ميان،	
(iii)	سچو صدف تي تن تئون، جند جنهين هت گهولي	

ميمڻ صاحب جو رايو آهي ته سچل سرمست پنهنجي ڪلام ۾، سرائڪي ٻوليءَ جا لفظ به گهڻي انداز ۾ ڪم آندا آهن. مثال طور: (ميمڻ عبدالمجيد، سنڌي، 1988ع: 67)

(i)	بيو جائڻ محض گناه، هر ڪنهن صورت آڀ الله
	هن مصرع ۾ ’آڀ‘ لفظ، سرائڪي ٻوليءَ جو آهي.
(ii)	حال پائي اچي سي ٿيا، جن تان چيٽڪ لايو
	’چيٽڪ‘ سرائڪي ٻوليءَ جو لفظ آهي.
(iii)	ڏوڙا طالع مون ٿين، جڏهن سچو ناو سڏيندا.

هن مصرع ۾ ’ڏوڙا‘ به سرائڪي ٻوليءَ جو لفظ ڪم آندل آهي. ’ڏوڙا‘ جي معنيٰ آهي ’پيڻا‘. اڳ ۾ سچل سرمست جي زماني ۾، سنڌ جي ماڻهن جي مختلف سماجي طبقن جو ذڪر ڪيو ويو آهي. انهن مان ڪي سماجي طبعا هئي هئا: امير، فقير، غريب، سيد، مير، پير، ملان، قاضي، برهمڻ، ڌنار، ڏوٽي، شاه، گدا، حاڪم، واپاري، سوداگر، هاري ناري، سانگي جهانگي، جوڳي ۽ سامي وغيره. اهي طبعا،

ڌار ڌار سماجي گروهن طرف نشاندهي ڪن ٿا. انهن گروهن جي ٻولي، انهن سماجي گروهن جي دفعي ۾ داخل ڪئي ويندي مثال طور سچل سرمست فرمائي ٿو:

چئو ميان عشقا ڪيئن. تون سوين سيل بنائين ٿو
يا تون آهين ذات ديوانو جو ڪيڏا ٺاه ٺاهين ٿو
ڪاٿئين ملان قاضي تون. ڪاٿئين سيد سڏائين ٿو
ڪاٿئين مغل برهمڻ تون. ڪاٿئين بانگ ٻڌائين ٿو
ڪاٿئين منهن ۾ محراب. ڪاٿئين تلڪ لائين ٿو
ڪاٿئين تسبيحان تون سورين. ڪاٿئين جڻيا پائين ٿو
ڪاٿئين پيرين آهين پيادو. ڪاٿئين بور بچائين ٿو
ڪاٿئين منبر واعظي. ڪاٿئين پوڻيون پٽائين ٿو
ڪاٿئين زريفت قبائون. ڪاٿئين ليڙا لڙڪائين ٿو
ڪاٿئين ڌيتي شرعي فتويٰ. ڪاٿئين منصور مارائين ٿو
ڪاٿئين هنومان ڪونائين. ڪاٿئين ڏهيسر ڏسائين ٿو
ڪاٿئين ٿئين رام سيتا. ڪاٿئين لچمڻ لڪائين ٿو
ڪاٿئين نمرود ابراهيم ٿي. ڪيئي بيڪ بنائين ٿو
ڪاٿئين ٿي بادشاهه ملڪ جو ساور ديس ڊهائين ٿو
ڪاٿئين ٿئين غرض گداگر. ڪاٿئين توليون ٽڪائين ٿو
ڪاٿئين مفتي تون 'خدائي'. ڪاٿئين اناالحق فرمائين ٿو.

اهڙيءَ طرح هيٺئين شعر ۾ پورهيت ۽ خان جي سماجي طبقن جو ذڪر ڪيو اٿس:

پورهيت پاڻيءَ ڍوئي. خان ٻاروچا تنهنجي.
حاضر خدمت اچي اوهان جي. حال چونديس روئي.

انهن ڌار ڌار طبقن واري سماج ۾ ڪم ايندڙ ٻوليءَ جو انتخاب، اُن طبقي ۽ سماج مطابق ڪيو

اٿس. هن ڏس ۾، عثمان علي انصاري صاحب لکي ٿو ته:

”اهو به ضروري آهي ته پڙهندڙن کي خبر هجي ته جو پيغام سچل پنهنجي ڪلام جي وسيلي ڏئي ٿو تنهن پيغام جا ٻڌڻ وارا ڪهڙي خمير جا ٺهيل آهن.“ (عثمان علي

الانصاري، 1982ع: 9)

مٿي جن سماجي طبقن جا نالا ڏنا ويا آهن. انهن مان هڪ طبقو سوداگرن جو آهي. هن طبقي واري سماجي ماحول ۾ ڪم ايندڙ ٻوليءَ کي سچل سرمست، پنهنجي ڪلام ۾ ڪم آندو آهي. اُن ٻوليءَ جا ڪي لفظ هي آهن: سودو، آڻڻ، لڪائڻ، گم ڪرڻ، مُشڪ، عطر، گوهر، جوهر، مهر ۽ مشهر وغيره. اهي لفظ سوداگرن ۽ واپارين واري سماجي ماحول ۾ استعمال ٿيندا هئا. انهن لفظن کي سچل سرمست هن ريت سان بيان ڪيو آهي:

سل ڙي سوداگر، تون تان آئين وٺي هت سودو ڪهڙو؟
هُتئون آڻي هت ڪيئن لڪايءَ، ڪٿي مُشڪ عطر؟
هوڪو هت پيو ڪيهو گهمائءَ، ڪري تا گم گوهر؟
ههڙي جوهر جي هتي، ڪنهن سان ڪيئن ڪا خبر؟
پنهنجي اڳئون ڪيئن مڙيوئي، سارو ملڪ مشهر،
چاڪئون تو تان شاهه چُپائي، هيئن سا هٿ مُهر،
لڪي ڏنائون تو ڪيترا، ملن ڪي مضحڪ،
ليلان لکين ڪيون پڌريون، 'سچو' وي سرور.

ليلان چنيسر جي تمثيل وارو ماحول، محلاتي يا اميرائو ماحول آهي. سچل سرمست انهيءَ ماحول ۽ اميرائي سماج ۾ جيڪا ٻولي استعمال ٿي ٿي تنهن جو ذڪر هن ريت ڪيو آهي:

هار سينگار چنيسر جام ليلان ڪسا يو دستتون پنهنجي،
ڏاڳو، مڙيون هو ڪسوتي، جو دل جو ٿي پيو دام
نظر وڌئي تا غيرتي، تيلهان تون ٿئين تمام
پلي ٻولي ۾ پئينءَ، هارُ پانيئي آرام
تنهن ڏينهن آندئي پاڻ سان، سورن جو سرانجام
'سچو' ره صبر ۾، عشق ٿيئي انعام

هن ڪافيءَ ۾ چنيسر جي لاڏلي ليلان جي تمثيل ۾ سچل سرمست هار مڙيون، ڏاڳا، ڪسوتي ۽ دام جهڙا اميرائي سماج جا لفظ ڪم آندا آهن.

اُن جي برعڪس سانگين، جهانگين، ڏوتين ۽ ماروڙن جي ماحول ۽ سماج ۾ ڪم ايندڙ ٻوليءَ جا مثال، سچل سائينءَ جي ڪيترين ئي ڪافين ۾ ملن ٿا، مثال طور هيءَ ڪافي ڏسو:

هت ڏسان ڏوٿيڙن جون، ويئي واٽريون،
هت پون پنهورن تي، مڙيون ماتريون،
ياد اُتي جون مون پيون، چُوهُون چاٽريون،

توڙي چار ڪنڊا لوئيءَ جون، هت ڦاڪين ڦاٽريون،
 تان پي وڃان اوڏهين، جتي ڪنوڻيون ڪاٽريون،
 مون تي لوهن لاٽريون، تن سانگين سنديون سومرا.
 هن ڪافيءَ ۾ ڏوٿيڙن، واٽريون، پنهورن، ماٿريون، چوهون، چاٿريون، لوئي، ڪنوڻيون، ڪاٽريون،
 سانگي ۽ سومرا لفظ، جهانگين ۽ سانگين واري سماجي ماحول جا آهن.
 اهڙيءَ طرح، ٻيءَ ڪافيءَ ۾، سچل سرمست فرمائي ٿو:

مينهن وسندي مون ڏنا، هي پکا پنهورن،
 ڳاڙهيون اڇيون لوڻيون، ڪيا سهج سنگهارن،
 اُهي عام خلق ڪئون ٿا، گوشتي گذارن،
 منهنجي اچڻ سنديون، واٽان نهارن،
 سانگيڙا ساڻيه ۾، پيا نت نت نهارن،
 هي ڳالهيون ٿيون ڳارن، مون کي ماروڙن جون.

هن ڪافيءَ ۾، سانگين، جهانگين، ٿاريلن ۽ ڏوٿين جي سماجي زندگي ۽ سماجي ماحول ۾ ڪم
 ايندڙ ٻولي استعمال ڪئي وئي آهي. هن ڪافيءَ ۾ پکا، پنهورن، مينهن وسندي، لوڻيون، سنگهار واٽون،
 سانگيڙا، ساڻيه ۽ ماروڙا لفظ ڪم آندا ويا آهن.

اهڙيءَ طرح سچل سرمست ڳوٺاڻي ماحول موجب، ڪانگل جي معرفت پنهنجن کي پرينءَ کي
 نياپا موڪلڻ جهڙا مثال به پنهنجي ڪلام ۾ ڪم آندا آهن، مثال طور:

ڪانگل ڏج سنيهڙا، مان ويراڳڻ آهيان،
 اوهان ٻاجهون آءُ گهڻيري، محلن ۾ سُجان،
 قسمت قيد الماء جي، ايرادي آهيان،
 چانور چا چورما، آچن نت نوان،
 ڏوٽرا پُسيون ڏيه جا، ساريو هت رُٿان،
 زهر پيالا سوز جا، اوتيو آءُ پيٽان،
 اوهان ٻاجهون سپرين، مران آءُ ڪي جيان،
 ڏکن ڪارڻ ڏيه ۾، نپايس اوهان،
 'سچو' اڪڙين مٿون، هاري رت رُٿان.

اهڙيءَ طرح سهڻي ۽ ميهار واري دريائي سماجي ماحول ۾ ڪم آيل ٻولي، سسئيءَ جي ڪوهستاني ۽ جابلو ماحول کان علحدي سماج جي ساک پري ٿي، مثال طور، سسئيءَ جي سر ۾ سچل سرمست، جنهن سماج جو ذڪر ڪيو آهي، تنهن جو هڪ مثال پيش ڪجي ٿو:

توڙي جهڳ جهڪي ڪئي جهولي،
 بي تان ٻولي هڏ نه ٻولي،
 ٿيريون ڏٺي، پرين کي ٿولي،
 چوهون پاڻ، چپر کي چولي،
 گورن رند ڏسي سِرُ گهولي،
 ٻڙ ٻڙ ٻڙها ٻاريو ٻولي،
 ڏونگر ڏرڙ ڏڪوئي ڏولي،
 قادر شال قريبن ڪولي،
 ڪندو گام ٽڪر ڪئون تاري

هن ڪافيءَ ۾، سسئيءَ جي تمثيل ۾، جابلو ۽ ڪوهستاني سماج جي ماحول جي ڇٽ ڇٽڻ لاءِ، سچل سرمست جن لفظن جو سهارو ورتو آهي. اُهي هي آهن: جهڳ، جهولو، چوهون، چپر، چولڻ، گورا، رند، ڏونگر، ڏرڙ ۽ ٽڪر وغيره. اهڙيءَ طرح نوريءَ جي تمثيل بيان ڪندي، مهاڻن واري معاشري جو سچل سرمست عڪس هيئن پيش ڪيو آهي:

گڙهيون جن ڪنڌن تي، سي لڳي ڀاڳ ڀلا،
 دمڙي تن نه دست ۾، هئا نهريل ڪين ٺلا،
 اڄ مئين جي گهر مال جا، ٿيا ٿم ٿلا،
 پر هيڙي اڪڙين ۾، ڪاجا مِي ڪلا،
 ڪينجهر گهمڻ لاڏ ڪيون، ڪيون رس ڙلا،
 اڱلا سڱلا سمي نانوَ سڃاڻبا.

ٻيو مثال:

چيچيءَ جي هُئي ڇٽ، ٿي آئي عام خلق کي،
 وه وڃائي وه ۾، مِيئي مڃائي نه مٽ،
 نوري ڄام تماچيءَ سان، کلي چڙهي هئي ڪت،
 سر لاجو سر پٽ، ملاحن مشرو ڍڪيا.

انهن ڪافين ۽ بيتن ۾، سچل سائين، مهاڻن واري معاشري جو عڪس پيش ڪرڻ لاءِ هيٺين لفظن جو سهارو ورتو آهي:

منهن ميرا، منهن بچڙا، سهاڳ، گاندر گنيرا، ڪڙهيون، مئي، ڪلا، اگلا سگلا، سمو، ملاح، چيچي، چڻ، چيچيءَ چڻ، ڪوجهيون، رنگ ڪاريون، منهن نه موچارئون، ڪاريون، سرڪڻ ڪاريون آريون ڪڙڻ، ڪلهين ڪيناريون، نوري، تماچي ۽ ڪينجهر.
ميمڻ عبدالمجيد 'سنڌي' هن سلسلي ۾ لکي ٿو:

”سچل سائين، انهن ڪينجهر جي مهاڻن جو ذڪر ڪندي چوي ٿو ته: ’اهي مهاڻا جيڪي ميرن پيرن سان گهمندا هئا، ۽ پاڻيءَ ۾ تڙگندا هئا، انهن ۾ ڄام تماچيءَ سان تعلق ۾ اچڻ کان پوءِ، وڏي تبديلي آئي، ۽ هو شان ۽ شوڪت سان زندگي گذارڻ لڳا؛ (ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، 1988ع: 67)

مثال طور:

پيرائون منهن ميرا، پاڻي پوندي جن هئا،
سي اڄ ٻڌيون وتن سر تي، ڄام منجهان چيرا،
ماڻڪ موتي منهن تي، هئا تن هيرا
ڪات سڀ ڪيرا، سگهڙ سي ڄام جا.

ٻيو مثال:

ڪوجهيون رنگ ڪاريون، منهن نه موچارئون،
سي ڪڍيو ڪالورن جيئن، سر ڪڙڻ ڪاريون،
ڪي ئي ڪڙي اُن جيون ٿو تماچي آريون،
سي اڄ سالون ڍڪين سر تي، ڪلهين ڪيناريون،
زور ڇڏيون زاريون، ٿو تماچي تن کي ڪري“

اهڙيءَ طرح، سهڻيءَ جي تمثيل ۾ درياءَ سان واسطو رکندڙ سماجي ماحول واري ٻولي ڪم آندي اٿس، جنهن ۾ درياءَ جي سير، درياءَ جا ڪنارا ۽ گهيڙ ۽ اهڙا ٻيا لفظ ڪم آندا اٿس. مثال طور:

ساجن انهيءَ سير، ايندڙي ڙي اڃا!
سي پهتيون پرينءَ سان، جي گهڙن ٿيون انهيءَ گهيڙ،
سيپريان جي سير، ۾ هيڃئون هيٺڙو هير.

ٻڌي نچج نينهن جي، ڇاتيءَ ڇاتيءَ ڇير،
 'سچو' سائين جي پڇين، ڦٽل سڀيئي ڦير.
 سنڌي سماج جي ٻين طبقن ۾، سچل سرمست، شاه سائينءَ وانگر، جوڳين ۽ سامين جو به ذڪر
 ڪيو آهي، ۽ اُن سلسلي ۾ جيڪا ٻولي ڪم آندي اٿس تنهن جا ڪي مثال هي آهن:

(1)

ڌوڻيءَ منجه ڌيان، آهي آڌوڻ جو
 گم ٿي، گر گم گودڙيا، ڪن گروڙي گيان،
 اصل کان آشنان، گنگا جمن تن جو

(2)

جوڳين جُٿائون، جوڙي جوڙيون جان تي،
 چمٽا ٻڌي چيلھ سان، ٿڌيون ٿڌيائون،
 جنجيرن سان جمان ٿي، ڪشتا ڪڙيائون،
 گروڙي گاڏون، پورب پنڌ پڇي ويا.

(3)

ورلو ويراهي، گيانِي ڏنم گودڙيو
 پليا ڏنم پير ۾، پوڳي ۽ پاڳي،
 طالب تياڳي، لکن ۾ ڪو هيڪڙو

مٿين بيتن ۾، جوڳين ۽ سامين جي سماج واري ماحول جي ٻوليءَ جا انيڪ لفظ ڪم آندا ويا
 آهن. هن سماج جي بيان لاءِ، سچل سائينءَ، ڌوڻي، ڌيان، آڌوت، گرگم، گودڙيا، گروڙي، اشنان، گنگا، جمن،
 جوڳي، جٿائون، چمٽا ٻڌڻ، ٿڌيون، ڪشتا، پورب، ويراهي، پوڳي، پاڳي ۽ تياڳڻ لفظ ڪم آندا آهن.
 جيڪي فقط هن سماجي ماحول ۾ ئي ڪم ايندا آهن. اهڙيءَ طرح جوڳي، سامي، ڪڦني، مشعل،
 منهن - انگ، پپوت، گُڏيل، جوڳيسر، مرليون ۽ ونجهليون لفظ به ڪم آندا اٿس؛ مثال طور:

(1)

گُڏيل ڪنن ۾ وجهي، خان ڇڏي خاني،
 جوڳيسر جاني، راويءَ طرف روي هليو

چڏي چاه چناب جو راويءَ ڏانهن رَوِيو
مِليون سِليون وينجهليون، وڄائيندو ويو
تانيڪو ٿيو سو نانگو نور نڱير ۾

جوڳي زلفن وارو سو سامي مون تان ڪين سڃاتو
گل ڪئي ڪنني دست پهوڙا، مشعل منجهه موچارو
انگ پيوت بنائي آيو، بيڪ پئي وڻجارو
بئي لباس ڪو رانجهو ايندو، چڏي تخت هزارو
سبب انهيءَ ڪئون ڪين سڃاتم ماريو مٽيءَ لاءِ وارو
’سچوءَ‘ سڃاتو ته رانجهو آهي، جڏهن جمال پسائين سارو

11۔ سماجي لسانيات جي مطالعي ۾ لهجن ۽ محاورن جو مطالعو پڻ اچي وڃي ٿو. سچل سائين، اتر سنڌ جو رهاڪو هو انهيءَ ڪري سندس ڪلام جي ٻولي به ’اُترادي‘ يا ’سريلي‘ آهي. ڊاڪٽر درمحمد پٺاڻ، سچل سرمست جي ڪلام ۾ ڪم آندل ٻوليءَ جي لهجن جي باري ۾ لکي ٿو: ”سچل جي ڪلام ۾ سنڌي ٻوليءَ جا سمورا لهجا موجود ڪين آهن. گهڻي ڀاڱي سرائڪي گاڏڙ، شڪارپوري، معياري اُترادي ۽ لاڙي“ (درمحمد پٺاڻ، ڊاڪٽر، 1985ع: 73)

ڊاڪٽر ميمڻ سنڌي صاحب، سچل جي ڪلام ۾ ڪم آندل ٻوليءَ جي لهجي جي باري ۾ وضاحت سان لکيو آهي. هُو لکي ٿو:

”سچل سائينءَ جي ڪلام ۾ اُترادي لهجو ڪارفرما نظر اچي ٿو.“

ڊاڪٽر ميمڻ صاحب، مثال ڏيندي لکي ٿو:

”سريلي محاورن ۾ لفظ جي پويان ’آن‘ پڇاڙي ملائي جمع بڻايو ويندو آهي. پر لاڙي لهجي ۾ ’اون‘ پڇاڙي گڏي ويندي آهي. (عبدالمجيد ميمڻ سنڌي: 1988ع: 67)

مثلاً:

(i) جن لاءِ روزِ نهارِ راهان، مولا سي محب ملايا.

هن مصرع ۾ ’راهون‘ جي بدران ’راهان‘ لفظ ڪم آندو ويو آهي.

(ii) مون کي رات رسيون، ڏينه ڏاڏا ٿڪون خبران

هن مصرع ۾ لفظ 'خبران'، 'خبرون' اسم جمع جي بدران ڪم آندل آهي. هت هڪ ڳالهه جي وضاحت ڪرڻ ضروري آهي ته 'راهون' ۽ 'خبرون' لفظن ۾ 'اون' پڇاڙي صرف لاڙي لهجي ۾ ئي نه، پر معياري لهجي ۾ به ملائي ويندي آهي. اهڙيءَ طرح سچل سائينءَ پنهنجي ڪلام ۾ ظرف به اُترادي لهجي موجب ڪم آندا آهن: جيئن:

(i) قاصد ڪيچ وٺڻ ڏنهن، آتت سگهڙو آڻ.

(ii) آيو انهيءَ پار ڏهون، اديون ڪر ڪاڻ

اُترادي لهجي ۾ 'جتي' بدران 'جاتي'، 'تتي' بدران 'تاتي'، ڪٿي بدران 'ڪاٿي'، 'ڪٿان' جي بدران 'ڪاتئون' ۽ 'جتان' جي بدران 'جاتئون' ظرف ڪم آڻيا آهن. انهن جا مثال مٿي اچي ويا آهن. (ب) اُترادي لهجي ۾ هڪ ٻي خاص ڳالهه ماضي معطوفيءَ جو استعمال آهي. سچل سرمست جي ڪلام ۾ انهيءَ جا ڪيترائي مثال ملن ٿا، مثال طور:

(i) لالڻ ليڙو پايون هليو ويو.

هن مصرع ۾ 'پايون هليو ويو' صورت ۾ 'پايُون' لفظ، ماضي معطوفيءَ جو مثال آهي. جيڪو معياري لهجي ۾ 'پائي' استعمال ڪبو آهي. ٻيا مثال هي آهن:

(i) ڪينجهر گهمڻ لاڏ ڪيون، ڪيون رس رلا

هن مصرع ۾ 'لاڏ ڪيون' ۾ فعل، اُترادي لهجي موجب استعمال ٿيل آهي. پر معياري لهجي موجب اُن جو استعمال ٿيندو. 'لاڏ ڪريو'.

(ii) زور ڇڏيون زاريون، ٿو تماچي تن کي ڪري

هن مصرع ۾ 'زور ڇڏيون زاريون' ۾ 'ڇڏيون' صورت اُترادي لهجي موجب آهي. پر معياري لهجي موجب، اُن لاءِ 'ڇڏيو' صورت استعمال ڪئي ويندي آهي.

(iii) سي اڃ ٻڌيون وتن سر تي، چاهه منجهان چيرا

هن مصرع ۾ 'ٻڌيون وتن'، اُترادي لهجي جي صورت جو استعمال آهي، پر معياري لهجي موجب، اُن جو استعمال ٿيندو 'ٻڌيو وتن'.

اهڙيءَ طرح سچل سرمست، 'کان' ظرف جي بدران 'ڪئون'، 'ڏانهن' ظرف جي بدران 'ڏنهن' ظرف ڪم آندا آهن.

ميمڻ عبدالمجيد 'سنڌي' صاحب جو رايو آهي ته: "سچل جي ڪلام ۾ ڪٿي ڪٿي لاڙي لهجي جو اثر نمايان آهن. اهو شايد شاهه لطيف جي شعر جي اثر سبب آهي: مثال طور سريلي محاوي ۾ عام

طرح 'نه' جي معنيٰ ۾ 'م' ڪم ايندو آهي. سچل سائينءَ جي ڪلام ۾ ٿورين جاين تي 'نه' جي معنيٰ ۾ 'م' به آيو آهي، جيئن:

ويجان تا مر مري جان ٻاروچي منهن ڏسان

اهڙيءَ طرح لاڙي محاوري ۾ ناڪاري بڻائڻ لاءِ، لفظ جي اڳيان 'ا' اڳياڙي آندي ويندي آهي؛ مثلاً: 'آڃاڻ' ۽ 'اڙ' وغيره، پر سريلي محاوري ۾ عام طرح اهڙا لفظ ڪم نه ايندا آهن. سچل جي ڪلام ۾ اهڙيءَ اڳياڙيءَ وارا لفظ گهڻي قدر ڪونهن. البت ڪن جاين تي هڪ اڌ لفظ اڳياڙيءَ وارو ملي ٿو مثال طور:

هو سياڻا سپرين، عاجز هيءَ آڃاڻ

12- شاهه لطيف وانگر، سچل سرمست، سنڌ ۽ سنڌو ماثر جي ڪن تاريخي واقعن کي، لفظن ۾ اهڙيءَ طرح ته پيش ڪيو آهي جو چوڻ ته سمنڊ کي ڪوڙي ۾ بند ڪري ڇڏيو اٿس. اهڙن تاريخي واقعن کي هُو پيرائتو بيان ٿڌو ڪري، پر انهن واقعن جي ڪردارن جا نالا ڪڍي، ساري تاريخي قصي کي ڏهرائي ويو آهي، پر شرط اهو آهي ته پڙهندڙيا ٻڌندڙ تاريخ ۽ انهن تاريخي واقعن کان واقف هجي؛ مثال طور: سچل سرمست پنهنجي ڪلام ۾ سرمڊ، شيخ عطار زڪريا، يوسف علي، شمس سبزواري ملتان، بلهي شاهه، مخدوم بلاول ۽ شاهه عنايت شهيد جا نالا، پنهنجيءَ هڪ ڪافيءَ ۾ بيان ڪيا آهن. اهي نالا سنڌو ماثر جي تاريخ جا اهم ڪردار آهن جيڪي سنڌو ماثر جي سماجي تاريخ ۾ اهم حصو ادا ڪري چڪا آهن، مثال طور فرمائي ٿو:

جي آئين پلي آئين تون، ڪنهن منزل پهچائين تون،
 ٿو موٽي سر وڌائين تون!
 سرمڊ کي ڏيئي لت گهاٽي، سوريءَ تي منصور چڙهائي،
 شيخ عطار جو سر وڌائي، هاڻي هيڏي پٺت پچائين تون،
 زڪريا سار ڪرت چيرائي، يوسف کي منجه ڪوهه وجهائي،
 شمس ملن جي هٿون مارائي، عاشق ٿو آزمائين تون،
 جڻيو ڪفر صنمان وجهائي، بلهي شاهه کي ذبح ڪرائي،
 جعفر کي درياءَ ٻوڙائي، تن کي پار لنگهائين تون،
 گهاٽي ۾ بلاول پيڙائي، عنايت ميدان مارائي،
 ڪرمل کي هن حڪم هلائي، ڦيرو ڪند ڪپائين تون،
 قاسم ڏرن سان ستائي، موسيٰ کي بي سهاڳ وٺائي،

اڪيداس. تعزير ڏواي، سو اڃ ساڳيو آهين تون.
 'سچو' سنڌيءَ پڄاڻي، گهريو پنهنجو سر گهمائي،
 نينهن واري ڳالهه ڳالهائي، عاشق ٿي فرمائين تون.

اهڙيءَ طرح رام سيتا، هنومان، لچمڻ، راوڻ، نمرود، ابراهيم عليه، فرعون ۽ موسيٰ عليه ڄا نالا، اُهي
 نالا آهن. جن جي تاريخي احوال بيان ڪرڻ لاءِ ڪتاب لکي سگهجن ٿا.

13- سچل سرمست پنهنجي دور جي انسان جي نفسياتي ڪيفيتن ۽ جبلتن جي بيان ڪرڻ لاءِ
 تشبيهن، استعارن، تمثيلن، علامتن، اشارن ۽ ڪنڀرن کان ڪم ورتو آهي. هن سلسلي ۾ مرحوم عثمان
 علي انصاري لکي ٿو:

”سرمست جيڪي ڏٺو سو چيائين، ۽ جيڪي چيائين، سو عيني مشاهدي کان پوءِ
 چيائين. سندس زبان ۽ نگاهه ۾ ڪوئي فرق ڪونهي.“ (عثمان علي انصاري، 1982ع: 19)

انسان جي نفسياتي ڪيفيتن جا مٿي ڪي نمونا بيان ڪيا ويا آهن. ٻين مشرقي شاعرن وانگر
 سچل سرمست به عورت کي عاشق طور پيش ڪيو آهي. عورت جي روپ ۽ ڪردار کي، علامت ۽ اُھڃاڻ طور
 ڪم آڻيندي سچل سرمست، سنڌي عورت جي ڪردار، اخلاق ۽ مزاج، جهڙوڪ: محبوب تان سر صدي
 ڪرڻ، قرباني ڏيڻ، سسئيءَ جي روپ ۾ مستقل مزاجي، همت، جُرئتمندي ۽ بيباڪي، ليلان جي روپ ۾
 پڇتائڻ، ليلائڻ، آزيون نيزاريون ڪرڻ، منتون ڪرڻ، لالچ تان سر گهورڻ، غلطي کان پڇتائڻ، نوريءَ جي
 روپ ۾، نياز نوڙت، نمرتا ۽ نهٺائي، ماريءَ جي ويس ۾، وطن ۽ ويڙهيچڻ لاءِ سڪ، سُون طلب ۽ تڙپ، ۽
 ويڙهيچڻ لاءِ واجهه وجهڻ، واکا ڪرڻ، عمر بادشاهه جي محلن، ماڙين، پٽ-پٽيهرن، اطلش، عنبير ۽ ريشم
 کي، لوڻي ۽ ڦاٽل ڪنجري جي مقابلي ۾ تڇ سمجهڻ جهڙا موضوع بيان ڪيا آهن. مثال طور:

(i) ڪيچيئڙن جي ڪاڻ، جيڏيون منهنجو جيئڙو جهجي ٿو.

(ii) ولها وري آءُ، مون ڪئون موت نه مينڌرا،

ميان مون سان نه مٿين، سوڍل سائين ساءُ.

(iii) توتان صدي سپرين، هي ڏوهارڻ ڏڏ

(iv) صورت وارا سپرين، آءُ نمائي چاهيان.

(v) دوست اوهانجڙي آهيان، ميان!

سائينءَ لڳ سڃاڻين.

(vi) تون تان صاحب سپرين، ميان! هيءُ نانءُ نمائي،

جا اوهانجڙي ڪوئجي ميان! لا!

سا تو ڪيئن وساري.

ڳچيءَ پائي ڪپڙو ميان، لا!

زور ڪرينس زاري

(vii) هيءَ نمائي وو وَرَ وڪاڻي ميان. نال نباهي نيجو.

ڪيم وساريو مئي نه ماريو. ميان، چوري تان مڇڏيجو.

(viii) ڏينهن فراق جا لنگهيا، اسان تئون، مولِي سومحبيب ملايو.

(ix) منهنجو سوڌل سارئي ساه.

(x) ويئي ڪڙهان ڪاڪَ تي، آئيندو الله

(xi) 'سچو' ڪندا سي سگهڙو پاڻئون ڄاڻي پرچاءَ.

سماجي لسانيات جي اصولن موجب ڪن لفظن جا اُچار عوام ۾ غلط نموني سان اُچارجن جي ڪري، اُهي لفظ غلط الهام ٿي ويندا آهن. شاھ لطيف ۽ سچل سرمست جهڙن اڪابر شاعرن به، ڪن لفظن کي، اهڙي نموني ڪم آندو آهي، جيئن اُهي لفظ سندن عوامي ماحول ۾ اُچاريا ويندا هئا؛ مثال طور سچل سرمست 'شالون'، 'مشهور'، 'زنجير' ۽ اهڙن ٻين ڪيترن ئي لفظن جو اُچار 'سالون'، 'مشهر'، 'جنجير' ڪيو آهي. مثال طور:

(i) پنهنجي اڳيئون ڪيئَ مڙيوئي، سارو ملڪ مشهر

هن مصرع ۾ 'مشهور' لفظ جي بدران 'مشهر' لفظ ڪم آندو اٿس، جيڪو عوام ۾ ائين ئي اُچاربو هو.

(ii) سي اڄ سالون ڍڪين سر تي، ڪلهين ڪيناريون

هن مصرع ۾ 'شالون' جي بدران 'سالون' لفظ ڪم آندو اٿس.

(iii) جنجيرن سان جهان تي، ڪشتا ڪڙيائون

هن مصرع ۾ 'زنجيرن' بدران 'جنجيرن' لفظ ڪم آندو اٿس.

(ث) شاھ لطيف وانگر، سچل سرمست به، پنهنجي ڳالهه عام ماڻهن کي سمجهائڻ لاءِ، جهڙيءَ

طرح تمثيلون ۽ علامتون ڪم آنديون آهن، تهڙيءَ طرح عام فهم لفظ ڪڍي، انهن کي تشبيهن ۽ استعارن

طور پيش ڪيا اٿس ته جيئن عام ماڻهو سندس بيان ڪيل ڳالهه سمجهي سگهن، مثال طور:

جيئن سج آهي پریشان، سوئي ڳولهي سج کي،

مچلي جيئي آب سان، آب پڇي طفيان،

تارو پڇي نجم کي، موج پڇي مهران،
 ڦڙي پڇي مينهن کي، شاهه ڳولهي سلطان،
 هو مڙي پان ٿيو، کير ٿيا حيران،
 'سڄو' جي صفت ۾، اهو باريءَ کي بيان.

14۔ سنڌي سماج ۾، ڪي اهڙيون رسمون ۽ رواج، پير، سنڌ ۽ وهر اسان وٽ جاري آهن، جيڪي اسلام جي ننڍي کنڊ ۾ اڄو کان اڳ واري زماني کان وٺي، سنڌي سماج جو حصو رهيا آهن. اهي سنڌ ۾ غير مسلم سماج يا سنڌ ۾ اسلام جي اڄو کان اڳ واريءَ تهذيب سان واسطو رکڻ ٿا. اهڙين رسمن ۾، فال وجهائڻ، پوڻيون پٺائڻ، اڪا وجهڻ ۽ کانگل هٿان سنيھڙو موڪلڻ جهڙيون رسمون آهن، جن جو ذڪر سچل سرمست جي ڪلام ۾ به گهڻو ملي ٿو مثال طور:

- (i) جنهن ڪارڻ مون ٿي، فالون وجهايون،
- (ii) هو سو سڄڻ مون سان، جنهن جي ڪارڻ مون ٿي پوڻيون پٺايون،
- (iii) پوڻيون پٽايم جن لاءِ، اُهي مولِي ملايا
- (iv) کانگل ڏج سنيھڙا، مان ويراڳڻ آهيان.

بهر حال سچل سرمست جي ڪلام ۾ ڪم آندل ٻوليءَ جو سماجي لسانيات جي حوالي سان مطالعو هڪ دلچسپ ۽ معلوماتي مطالعو آهي، جيڪو سنڌ جي سماجي، تهذيبي ۽ تمدني تاريخ جي شاگردن لاءِ عام طور ۽ علم اللسان توڙي علم الانسان جي شاگردن لاءِ خاص طور هڪ وسيع ميدان آهي، پر هن مطالعي لاءِ سچل سرمست توڙي ٻين شاعرن جي ڪلام جي گهري مطالعي جي ضرورت آهي. حاصل مطلب ته سنڌي سماج، سماجي حالتن جا اُهيچاڻ ۽ عڪس، علم ادب جي صورت ۾، لکت ۾ اسان وٽ موجود آهن. سنڌ جي ڪلاسيڪي توڙي جديد ادب ۽ سنڌ جي لوڪ ادب ۾، سنڌ جي سماجي زندگيءَ جي عڪس جون جهلڪيون نمايان طور نظر اچن ٿيون، جن جي مطالعي جي ذريعي، سنڌ جي ماڻهن جي اخلاقي، معاشي ۽ معاشرتي قدرن جا ڌار ڌار روپ ۽ ڌار ڌار پهلون نظر اچن ٿا، پر هي موضوع اڃا ڪنهن نقاد جي مطالعي هيٺ آيوئي نه آهي. هن مطالعي جي اشد ضرورت آهي.

ببليوگرافي

سنڌي ڪتاب

- 1- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 1987ع، سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس، ڄام شورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص 142
- 2- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 1988ع، مقالو انسان، زبان ۽ ثقافت، سماهي مهراڻ، 4- 1988ع، ڄام شورو: سنڌي ادبي بورڊ، ص 50
- 3- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 1983ع، سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافي، ڇاپو پهريون، ڄام شورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي
- 4- اياز قادري، ڊاڪٽر: 1985ع، مقالو سرمست-5، خيرپور: سچل سرمست يادگار ڪميٽي
- 5- درمحمد پناڻ، ڊاڪٽر: 1985ع، سچل جي شاعريءَ ۾ مختلف لهجا، سرمست-5، خيرپور: سچل سرمست يادگار ڪميٽي، ص 73
- 6- عثمان علي انصاري: 1982ع، سچل سرمست جو سنڌي ڪلام، ڄام شورو: سنڌي ادبي بورڊ، ص 9
- 7- عبدالڪريم سنديلو، ڊاڪٽر: 1985ع، مقالو سچل جي ڪلام جا ڪي انوکا لفظ، سرمست-5، خيرپور: سچل سرمست يادگار ڪميٽي، ص 45
- 8- عظامحمد حامي، ڊاڪٽر: 1983ع، نينهن جا نعرا، سچل سرمست جي فارسي مثنوين جو منظوم سنڌي ترجمو، ڪراچي: ڪافي پبليڪيشن، ص 42
- 9- مختيارملڪ: 1985ع، مقالو سچل سرمست جون صنفون، سرمست-5، خيرپور: سچل سرمست يادگار ڪميٽي، ص 84
- 10- ميمڻ عبدالمجيد 'سنڌي'، ڊاڪٽر: 1988ع، ص مقالو شاه ۽ سچل، سماهي مهراڻ، 4- 1988ع، ص 67
- 11- نواز علي 'شوق'، ڊاڪٽر: 1985ع، مقالو سچل سرمست جي سرائڪي شاعري، سرمست-5، خيرپور: سچل سرمست يادگار ڪميٽي، ص 68

اردو ڪتاب

- 12- الانا، غلام علي، ڏاکڻر: 1988ع، زبان و ثقافت، اسلام آباد: علامہ اقبال اوپن يونيورسٽي
- 13- اصطرخري: 1960ع، المسالك والممالك، اردو ترجمہ، هندوستان عربوں کي نظر ميں، جلد اول، اعظم گڑھ: دارالمصنفين، ص 375
- 14- بشاري مقدسي: 1960ع، احسن التقاسيم في معرفته، اردو ترجمہ، هندوستان عربوں کي نظر ميں، اعظم گڑھ: دارالمصنفين، ص 385-386

English Books

- 15- Elliot, H. H., 1867, History of India. Vol: I. London: Trubner & Co., p.39
- 16- Potter Simon, 1960. Language in Modern world, Harred Watson. Ltd, p.24
- 17- Sorley, H.T., 1940, Shah Abdul Latif of Bhit. London:

تفصيلي بوليوگرافي

ٻولي

سنڌي ڪتاب ۽ رسالا

- 1- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 1979ع، سنڌي ڪهاڻيءَ ۾ ٻوليءَ جا تجربا، اُبتي ٻولي ۽ سنڌي ٻوليءَ جو مزاج، تماهي مهراڻ، 2/ 1972، ص 124
- 2- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 1983ع، سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافي، ڇاپو پهريون، ڄام شورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص
- 3- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 1987ع، سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس، ڇاپو پهريون، ڄام شورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص 142
- 4- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 1993ع، سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافي، ڇاپو ٽيون، ڄام شورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص 28، 61 ۽ 84
- 5- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 1988ع، انسان، زبان ۽ ثقافت، تماهي مهراڻ 4/ 1985ع ۾ ڇپيل مقالو ص 50
- 6- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 1993ع، سنڌي صورتخطي، ڇاپو ٽيون، حيدرآباد: سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو ص
- 7- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 2000ع، سنڌي ٻوليءَ جو اڀياس، ڇاپو ٻيو ڄام شورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص 244
- 8- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر، 2004ع، ڇا ڀارت مان سنڌي ٻولي ختم ٿي سگهي؟ تماهي سپون جي شماري ۾ ڇپيل مقالو جولاءِ - سيپٽمبر، 2004ع، ممبئي: ص 9-14.
- 9- الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: 2006ع، سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا، حيدرآباد: سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، ص 3، 9، 12، 35، 36، 77، 417 ۽ 418
- 10- الهداد ٻوهيو، ڊاڪٽر: 1978ع، سنڌي ٻوليءَ جو سماجي ڪارج، ڄام شورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص 43، 125، 132 ۽ 133
- 11- پرسو گدواڻي، ڊاڪٽر: 1989ع، سنڌي ٻوليءَ جي زيارت، دفتر پندار - گانڌي نگر: گجرات سنڌي اڪادمي، ص 1-4 ۽ 88
- 12- پرسو گدواڻي، ڊاڪٽر: 1994ع، سنڌڪي ۽ دراوڙ شخصي نالن ۾ هڪجهڙايون ۽ ميگهواڙ شخصي نالا، ڄام شورو: ڇهه ماهي سنڌي ادب، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي

- 13- پوپتي هيراندائي، پروفيسر: 2006ع، تماهي ڪونج، مارچ- اپريل ۽ مئي، ص 11
- 14- پيرومل، آڏواڻي: 1956ع، سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ، حيدرآباد: سنڌي ادبي بورڊ، ص ص 55، 176 ۽ 177
- 15- حميد سنڌي: 1967ع، روح رهاڻ رسالي جو ايڊيٽوريل، 4- مارچ، 1967
- 16- داد محمد بروهي، ڊاڪٽر: 1978ع، سبي علائقي ۾ سنڌي ڪراچي: روزانه هلالِ پاڪستان ۾ ڇپيل مضمون، 5، مارچ، 1978ع
- 17- دائودپوٽو علامه: 1983ع، اسان جي سنڌي زبان، اسان جي ٻولي، 'اسان جي ٻولي' ڪتاب ۾ شامل مضمون، حيدرآباد: سنڌ فرينڊس سرڪل، ص ص 9 ۽ 10
- 18- سراج الحق ميمڻ: ؟، سنڌي ٻوليءَ جا مسئلا، ماهنامہ نئين زندگيءَ ۾ ڇپيل مقالو، ڪراچي: پاڪستان پبليڪيشن
- 19- سليم احمد: 1967ع، پاڪستان ۾ ٻولين جو مسئلو، پئمفليت، حيدرآباد: ص ص 1، 5 ۽ 7
- 20- شوڪت حسين شورو: 1999ع، ڪالم، روزانه عبرت، 9 جولاءِ، 1999ع
- 21- عبدالڪريم سنديلو، ڊاڪٽر: 1985ع، سچل جي ڪلام جا ڪي انوڪا لفظ، سرمست-5 ۾ ڇپيل مقالو خيرپور: سچل سرمست يادگار ڪميٽي، ص 45
- 22- علامه آءِ آءِ قاضي: 1965ع، تماهي مهراڻ 4-3/1965ع ۾ ڇپيل مقالو
- 23- علامه آءِ آءِ قاضي: 1967ع، روزانه عبرت اخبار ۾ ڇپيل انٽرويو، 22، آڪٽوبر، 1967ع
- 24- علي محمد شاهه راشدي: 1967ع، روزانه عبرت اخبار ۾ ڇپيل ڪالم، 17- فيبروري، 1967ع
- 25- غلام محمد گرامي: ؟ ايڊيٽوريل، تماهي مهراڻ 4-3
- 26- ڪشني ڦلواڻي، ڊاڪٽر: 2004ع، راجستان ۾ سنڌي لوڪ ڳائڻا ۽ راڳندڙ تماهي سپون، آڪٽوبر- نومبر ۽ دسمبر، 2004ع ۾ ڇپيل مقالو ممبئي: ص ص 31، 32 ۽ 33
- 27- محمد ابراهيم جويو، 1982ع، سنڌي ذات هنجن ڪتاب جو مهاڳ، ص 8
- 28- محمد ابراهيم، جويو: 1985ع، تعليم جو مؤثر ذريعو مادري زبان آهي، 'اسان جي ٻولي، اسان جي تعليم' ڪتاب ۾ شامل مضمون حيدرآباد، سنڌ: سنڌ فرينڊس سرڪل، ص ص 39، 47 ۽ 53
- 29- محمد ابراهيم جويو: 2008ع، ڪونج رسالو مارچ- اپريل، ص 11
- 30- نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر: 1955ع، لاڙڪاڻي ۾ جمعيت الشعراء طرفان ڪرايل ادبي ڪانفرنس ۾ پڙهيل مقالو

- 31- نبي بخش خان، بلوچ، ڊاڪٽر: 1965ع، سنڌي ٻولي، اُن جو ماضي، حال ۽ مستقبل، تمام هي مهراڻ رسالي جي شماري 4-3/1965ع ۾ ڇپيل مقالو، ص ص 56 ۽ 65
- 32- نبي بخش خان، بلوچ، ڊاڪٽر: 1990ع، سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ، ڇاپو ٽيون، جام شورو: پاڪستان اسٽڊيز ص ص 11، 13، 28 ۽ 70
- 33- نند ڇڳاڻي: 2008ع، ڪونج، چيتي چند سنڌين سيمينار، پرچو مارچ، اپريل ۽ مئي، 2008ع، ايڊيٽوريئل، ص 11

روزانه اخبارون ۽ ماهوار رسالا

- 34- ماهوار روح رهاڻ، اپريل، 1997ع
- 35- روزانه خادم وطن، 27، جنوري 1967ع، ص 3
- 36- روزانه عبرت، 17 فيبروري، 1968ع
- 37- روزانه هلالِ پاڪستان، 5 جولاءِ، 1969ع
- 38- روزانه هلالِ پاڪستان، 28 آگسٽ، 1969ع
- 39- روزانه هلالِ پاڪستان، 14 سيپٽمبر، 1969ع، ص 3
- 40- روزانه هلالِ پاڪستان، 17 نومبر، 1969ع
- 41- روزانه هلالِ پاڪستان، 18 نومبر، 1969ع
- 42- روزانه هلالِ پاڪستان، 29 نومبر، 1969ع

English Books

- 43- Allana, G. A., Dr., 2002, Origin and Growth of Sindhi Language, Jamshoro: Institute of Sindhology
- 44- Brian Stross, 1976, The Origin and Evolution of Language, Texas: W.M.C. Brown Company publishers, pp. 20, 32 and 33
- 45- Firth, J.R., 1964, The Tongue of Man and Speech, London: Oxford University press, p.19
- 46- Grierson, G., 1919, Linguistic Survey of India, Vol: VIII, Part-1, p.7
- 47- James, C., Melville, 1848, Scinde the report of Sir George Clerk, Governor of Bombay on Administration of Scinde, East India, Sir George Clerk's Minutes of scinde, p.15
- 48- Melvin, L., Defleau and Sandra Ball Rokeach, 1989, Theories of Mass Communication, fifth edition, Logman, New York and London: pp. 7 and 76

- 49- Moririss Wadesh, 1971
 50- Potter Simon, 1960, Language in Modern world. Harred Watson LTd., p. 24
 51- Sharif Kunjahi, 1991, Panjab- Scandianacian Language contact. Gujrat (Pakistan): Chenab Academy, 61- Mazhar colony, pp. 12. 13 & 14
 52- Trumpp, E., Dr., 1872, A Grammar of Sindhi Language, Lepzig: Introduction, pp. I, II, III and 158 and 174

اردو کتب اور مخزن

- 53- الاناء، غلام علی، ڈاکٹر: 1988 ع، زبان و ثقافت، اسلام آباد: علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی
 54- امین مسعود اختر: 1970 ع اردو سندھ کی زبان ہے، روزانہ اخبار جنگ میں شائع کیا ہوا مضمون، 8- اکتوبر، 1970
 55- ابن ندیم: 1962 ع: الفہرست، جلد دوم، ہندوستان عربوں کی نظر میں، اردو ترجمہ، اعظم گڑھ: دارالمصنفین، ص 3-4
 56- آصف فرہنگ آصفیہ، مقدمہ، ص 55
 57- سلیم اختر، ڈاکٹر: 2010 ع، زبان: قومی اور بین الاقوامی تناظر میں، اسلام آباد: اخبار اردو میں شائع کیا ہوا مقالہ، دسمبر، 2010 ع،
 مقتدر وار دوزبان
 58- زین تقی: 1970 ع، روزانہ اخبار جنگ، 10 اکتوبر میں 8 جولائی، 1970 ع میں شائع کیا ہوا مضمون، ص 3
 59- عبدالرحیم پرچا: 1970 ع، روزانہ اخبار جنگ میں شائع کیا ہوا مضمون، 8 جولائی، 1970 ع، ص 3
 60- عبدالرحیم پرچا: 1970 ع، روزانہ اخبار جنگ میں شائع کیا ہوا مضمون، 5- اگست، 1970 ع
 61- قاعد اعظم کی تقریر: ڈاکا یونیورسٹی کنونشن، 24- مارچ، 1948 ع
 62- مولوی عبدالحمید: 1970 ع، اخبار صبح سندھ، 26- جولائی، 1970

اخبارات اور رسائل

- 63- روزانہ اخبار جنگ، لاہور: 19- جولائی، 2006
 64- روزانہ اخبار جنگ، 21- فروری، 2008 ع
 65- ہفتہ وار لیل و نہار، 31- اگست تا 6- ستمبر، 1970 ع، ص 39 ایڈیٹوریل

علم ادب سنڌي ڪتاب

- 66- جهت مل پاونائي، پروفيسر ڇ، ڇند سڳند، بمبئي: هندوستان ساهتيه مالا
- 67- ليلا رام رچندائي: 1992ع، ڊاڪٽر چيني لالواڻيءَ جي ٿيسز جو مهاڳ، احمد آباد: شاهجيپور بوگها، ڪوتا پرنٽنگ پريس، ص ص 3-4
- 68- محمد سومار شيخ: 1977ع، ڪچين جا ٽول، ڄام شورو: سنڌي ادبي بورڊ، مهاڳ، ص ص 35-42
- 69- نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر: 1973ع، پيلاين جا ٻول، حيدرآباد: زيب ادبي مرڪز ص ص 13، 25، 43، 45، 61، 130 ۽ 131

تاريخ سنڌي ڪتاب

- 70- پيرومل آڏواڻي: ڇ، قديم سنڌ، حيدرآباد: سنڌي ادبي بورڊ، ص ص 44، 46، 47، 173، 174 ۽ 465
- 71- رائجند چيلهاري: 1956ع، تاريخ ريگستان، ڀاڱو پهرين، ڄام شورو: سنڌي ادبي بورڊ، ص ص 72 ۽ 77
- 72- عبدالله ورياه: 1981ع، پٿر منارو، ڇهه- ماهي سنڌي ادب ۾ ڇپيل مقالو ڄام شورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص 138
- 73- داني احمد حسن، ڊاڪٽر: 1982ع، سنڌو- سؤير، سنڌ جي اوائلي تاريخ تي هڪ نظر: سنڌ صدين کان سيمينار ۾ پڙهيل مقالو مترجم: علي احمد بروهي، مرتب: ممتاز مرزا، ڪراچي: شاه عبداللطيف ڀٽ شاه، ثقافتي مرڪز ص ص 51 ۽ 53
- 74- علي اڪبر جعفري، ڊاڪٽر: 1982ع، 'اوائلي آريا دور ۾ سنڌ ۽ سنڌي'، سنڌ صدين کان سيمينار ۾ پڙهيل مقالو مترجم: علي احمد بروهي، مرتب: ممتاز مرزا، ڪراچي: شاه عبداللطيف ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز ص ص 105 ۽ 110
- 75- علي ڪوفي: 1954ع، فتح نامو عرف چچنامو، مترجم: مخدوم امير احمد (تاريخ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ) پهريون ايڊيشن، حيدرآباد: سنڌي ادبي بورڊ، ص ص 40، 47، 74، 98 ۽ 397
- 76- علي شير قانع: 1957ع، تحفة الڪرام حيدرآباد: سنڌي ادبي بورڊ، ص 88
- 77- مرزا قليچ بيگ: ڇ، قديم سنڌ، حيدرآباد: سنڌي ادبي بورڊ
- 78- مولائي شيدائي: 1958ع، تاريخ تمدن سنڌ، حيدرآباد: سنڌي يونيورسٽي، ص ص 122، 132 ۽ 359
- 79- مولائي شيدائي: 1985ع، جنت السنڌ، ٻيو ڇاپو، ڄام شورو: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ص ص 3 ۽ 6

English Books

- 80- Abdul Haq Mahar, Dr., 1992, The Soomras, Multan: Bacon Books, p.4
- 81- Abbot, J., 1977, Sind, reprinted, Karachi: Indus publication, p.23
- 82- Al- Beruni, 1973, Ghurrat-al Zijat of Kirana Tilaka, Originally writter by Bijayaand of beniares, Dr. N.A Baloch, Jamshoro: Institute of Sindhology, pp. 15, 18, 22 & 172
- 83- Elliot, H. H. 1867, History of India, Vol: I, London: Trubner and Co: p.39
- 84- Haig, M.R., 1972, Indus Delta Country, reprinted by Indus publication, Karachi, p.35
- 85- Lamabrick, H.T., 1975, Sind- A General Introduction, Hyderabad: Sindhi Adabi Board, pp. 1, 4, 102 and 148
- 86- Mir Ahmed Yar khan, 1975, Inside Balochan, an Autobiography
- 87- Sachau, E.C., Dr., 1962, al- Beruni's India, English edition, Vol: I, Lahore: Govt: of Pakistan, preface, pp. ix, 13, 14, 15, 16, 220, 221, 229, 233, 234, 345, 354, 428, 450, 449
- 88- Mirchandani, B. D., ?, Glimpses of Ancient Sindh, compilation of historical articles, pp. 19, 21, 22, 23, 25, 27, 30
- 89- Pahnwar, M.H., 1983, Chronological Dictionary of Sindh, Jamshoro: Institute of Sindhology, p. 114
- 90- Smith, V., 1914, Early History of India, Oxford:p. 360

اردو کتب

- 91- ابوالحسن مسعودی: 1960ء، مروج الذهب ومعان الجهور، اردو ترجمہ، ہندوستان عربوں کی نظر میں، اعظم گڑھ: ص 266-289
- 92- اصطخری: 1960ء، المسالك والممالك، اردو ترجمہ، ہندوستان عربوں کی نظر میں، جلد اول، اعظم گڑھ: دارالمصنفین، ص 375
- 93- اعجاز الحق قدوسی: 1971ء، تاریخ سندھ، حصہ اول، لاہور: مرکزی اردو بورڈ، ص 4، 5 اور 33
- 94- بشاری المقدسی، 1960ء، احسن التقاسیم، اردو ترجمہ، ہندوستان عربوں کی نظر میں، جلد اول، اعظم گڑھ: ص 385-386
- 95- جاحظ: 1960ء، رسالۃ فخر السودان علی البیان، اردو ترجمہ، ہندوستان عربوں کی نظر میں، اعظم گڑھ: دارالمصنفین، ص 4-7
- 96- قاضی اطہر مبارکپوری: 1965ء، عرب و ہند عہد رسالت میں، جامع مسجد دہلی: ندوۃ المصنفین، ص 19 اور 20
- 97- گل خان نصیر: 1952ء، تاریخ بلوچستان، جلد اول، کوئٹہ: اقبال اسٹیشنری مارٹ، ص 20 اور 21

فارسی کتب

98- خداداد خان: 1959ع، لب تاریخ سندھ، حیدرآباد: سندھی ادبی بورڈ، ص 65

جاگرافي

سنڌي ڪتاب

99- نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر: 1982ع، سنڌي ڪال / سنڌو سڻبت، سنڌ صدين کان سيمينار ۾ پڙهيل مقالو ص ص 6 ۽ 154

English Books

- 100- Cunnigham ?, Ancient Geography of India, pp. 286 and 287
- 101- Mushtaq-ur- Rehman, Dr. ?, A Geography of Sind Province of Pakistan, Karachi: The Karachi Geographical Association
- 102- Pithawala, M., Professor, 1959, A Physical and Economic Geography of Sindh, Hyderabad: Sindhi Adabi Board, p.9

Indus Valley Civilization and Culture

سنڌي ڪتاب

- 103- الانا غلام علي، ڊاڪٽر: 1999ع، ثقافتي ورثو ڪنڊيارو: روشني پبليڪيشن، ص ص 47، 48، 197، 199 ۽ 263
- 104- پريتم وريائي: 2006ع، جيسلمير سرحد جو تهذيبى اڀياس (1987ع)، تماهي سپون، اپريل - مئ - جون، 2006ع، ممبئي.
- 105- جيئٽ ريلواڻي، 2008ع، سنڌ - ڪڇ - ڪاٺياواڙ جا سڀيتڪا ناتا، راجڪوٽ: پروين پراڊڪشن، پي وي ٽي، ص ص 461، 465 - 469
- 106- عبدالڪريم بن محمد سمعاني: 1912ع، الانساب، ص 237

English Books

- 107- Allana, G. A., Dr., 1984, Sindhi Culture, Karachi: Indus Publication
- 108- Eathel- Jane, W., Bunting. 1980, Sindhi Tombs and Textile, the persistence of patterns, The University of Texas, p.5
- 109- Hiremath, R. C., Dr., 1984, The Genesis and Growth of Dravidian. Trivandrum: Dravidian Linguistic Association, publication No: 39, pp. 58 and 83
- 110- Kenoyer, J. Mark. 1977, Living Legacy, The Indus Civilization Lives on in Sindh in customs, architecture and Jewellery more, an article published in the monthly Herald, Karachi: Dawn Bureau of Publication
- 111- Kenoyer, J. Mark, 1977, 'Ancient Cities of the Indus Valley', an article published in Daily Dawn, Karachi: Tuesday, 3rd June, 1977
- 112- Nabi Buksha, Kazi. Dr., 1970, Sindon, an article published in Sindhological studies Jamshoro: Institute of Sindhology, P. 165
- 113- Paddaya, K., Dr., ? Cultural and Linguistic Connections in Indian Subcontinent p. 3
- 114- Pervin Talpur, Prof. ?. The Indus seals: Symbols and Sigus (2600-1900 B.C), from Geometry to Iconography and their Socio- Cultural meaning, unpublished
- 115- Shaikh Khurshid Hassan, 1976, Chaukhandi Tombs of Sindh, Karachi: Royal Book Co: pp. 138 and 146
- 116- Taj Mohammad Sehrai. 1997, Lake Manchar, Karachi: Sindhi Kitab Ghar. pp. 16, 170-171
- 117- Wheeler, E. M., Sir, 1950, Five Thousand Years of Pakistan, London: Royal India Pakistan Society, pp. 86 & 87

Ethnography

سنڌي ڪتاب ۽ مقالا

- 118 _ ليلورچنداڻي: 1967ع، 'جيسي قوم'، ٽماهي مهراڻ، 3/1967ع ۾ ڇپيل مقالو ص ص 39-44

English Books & articles

- 119- Dames, M. L., 1904, The Baloch Race, A Monograph. Published in JRAS. Vol: V, London: p. 254
- 120- Sigrid Westphal- Hellubusch, Dr. and Heinz, Westphal, 1984, The Jats of Pakistan, Berlin: Dunker and Hambolt, p.104,
- 121- Thadhani, T. S. 1948, The Lohanas, an article published in JSHS., Vol: VIII No-3, January, p. 166

Encyclopaedia

- 122- Encyclopaedia Britannica, Vol: VIII, p. 59

Gazetteers

- 123- Aitken, A., 1907, Sind Gazetteer, Karachi: American press, p.9
124- Extracts from The District and States Gazetter of Punjab (Pakistan), Vol: II, Lahore: Research Society of Pakistan, University of Panjab, pp. 425 & 441
125- Sorley, H. T., Dr., Gazetteer of West Pakistan (Sind Region) Lahore: Govt of West Pakistan, p.1

Reports

- 126- 1961, District Cencuss Report of Makran District, 1961, pp. 1-14, 60 & 86
127- 1961, District Cencuss Report of Sibi District, 1961, pp. 1-16
128- Sindh, State of Environment and Development, Karachi: IUCN, pp. 337- 368
129- Pakistan Year Book, 1969, p. 44
130- UNESCO Annual Report, 1996

سند سلامت

www.sindhsalamat.com

سند سلامت جو مشن ۽ مقصد سنڌي ٻوليءَ جي ڊجيٽلائيزيشن ۽ پکيڙ کي وسيع ڪرڻ آهي ۽ پڻ دنيا سان گڏ سندس رفتار سان هلڻ جو سانباهو آهي، ڇو ته تاريخ هميشه انهن قومن جو احترام ڪيو آهي جن پنهنجي علمي سرمائي جي حفاظت ڪئي آهي. سند سلامت پڻ پنهنجي ٻوليءَ جي بقاء خاطر سنڌي ٻوليءَ ۾ لکيل قيمتي ۽ ناياب ورثي کي ضايع ٿيڻ کان بچائڻ ۽ ان کي نه رڳو محفوظ رکڻ پر پنهنجي اديبن، ليکڪن، محققن ۽ شاعرن جي علم، هنر ۽ تخليق کي ڊجيٽلائيز ڪندي دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ موجود سنڌين تائين مفت ۾ آسانيءَ سان پهچائڻ جو عزم ڪيو آهي.

اسان جي خواهش هئي ته سنڌي مواد تي مشتمل هڪ اهڙو ڪتاب گهر قائم ڪجي جتي هر موضوع تي مشتمل ڪتاب موجود ملن. ڪتابن کي ڳولڻ ۽ ڊائونلوڊ ڪرڻ آسان هجي ۽ اينڊرائيڊ سميت آئي فون يا ونڊوز آپريٽنگ سسٽم سميت هر قسم جي ڊوائيس تي آساني سان آن لائين پڻ پڙهي سگهجي. ۽ اهو سڀ ”سند سلامت ڪتاب گهر“ ذريعي ئي ممڪن ٿي سگهيو. اميد ته سند سلامت ڪتاب گهر ذريعي سموري دنيا ۾ موجود سنڌي نه صرف پرپور لاڀ حاصل ڪندا پر سند سلامت ڪتاب گهر کي وڌيڪ فائديمند بنائڻ لاءِ پنهنجو پورو ساٿ ڏيندا.

books.sindhsalamat.com

سند سلامت ڪتاب گهر جي اينڊرائيڊ ايپليڪيشن پلي اسٽور جي هن لنڪ تان ڊائونلوڊ ڪريو:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindhsalamat.book>