

جلد نائون۔ شمارو ٻيو
ڊسمبر 2016

چھ ماھي
سنڌي ٻولي
تحقيقي جرنل

ايڊيٽر
پروفيسر ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ

سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو
حيدرآباد، سنڌ

چھ ماہي سنڌي ٻولي تحقيقي جرنل

ايڊيٽر:	پروفيسر ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ
سب ايڊيٽر:	شوڪت چاچڙ
ڪمپوزنگ:	سڃاوت علي جتوئي / محمد بخش ٿيڀو
ٽائيٽل:	اسدالله پٽو
جلد:	نائون - شمارو: ٻيو: (ڊسمبر 2016ع)
تعداد:	1000
چپائيندڙ:	پروفيسر ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ، چيئرمئن، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو، نيشنل هاءِ وي، حيدرآباد، سنڌ - 71000
مله:	120 روپيا
چپيندڙ:	ميشرس پاڪيزه پرنٽرز حيدرآباد

ISSN: 2519-9765

SINDHI BOLI [Research Journal]

Editor:	Prof. Dr. Abdul Ghafoor Memon
Sub Editor:	Shoukat Chachar
Composing:	Sakhawat Ali Jatoi/M.Bux Thebo
Title:	Asadullah Bhutto
Volume:	9 th - Edition: 2 nd (December 2016)
Published by:	Prof. Dr. Abdul Ghafoor Memon, Chairman Sindhi Language Authority, National Highway, Hyderabad Sindh, 71000
Price:	Rs.120/-
E-mail:	sindhiboli@sindhila.edu.pk
Online link:	www.library.sindhila.org
Printed by:	M/S Pakeeza Printers Hyderabad

ايڊيٽوريل بورڊ

ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ

چيئرمئن، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو
agmemon@uok.edu.pk

ڊاڪٽر فهميده حسين

اسڪالر

fahmida.memon@gmail.com

ڊاڪٽر غلام علي الانا

لسانيات جو ماهر / اسڪالر

ڊاڪٽر ادل سومرو

اسڪالر

dradalsoomro@yahoo.com

ڊاڪٽر اسحاق سميجو

اسڪالر

ishaq_samejo@yahoo.com

نصير مرزا

اسڪالر

naseermirza200755@gmail.com

ايڊيٽوريل بورڊ پاليسي

- سنڌي ٻولي تحقيقي جرنل ۾ ڇپندڙ مقالا جيئن ته تحقيق تي مشتمل هوندا آهن، تنهنڪري مقالا نگار جي متن سان اداري جو متفق هئڻ ضروري نه آهي.
- مقالات نگارن کي گذارش آهي ته مقالو تحقيق جي مروج اصولن تحت لکن، حوالا ۽ تڻ (Abstract) ضرور شامل هئڻ گهرجن.
- ڪمپوز ٿيل مقالا تپال ذريعي موڪليا وڃن، ساڳئي وقت مقالا اداري ڏانهن اي-ميل به ڪيا وڃن.
- ڪمپوزنگ لاءِ MB Bhitai Sattar فائٽ استعمال ڪيو وڃي.
- مقالن سان گڏ مقالا نگار جو مختصر تعارف، ڏس پتو، اي ميل ۽ فون نمبر شامل هئڻ گهرجي.
- حوالا HEC جي طئي ٿيل طريقن موجب ڏنا وڃن.

ماهرن جي ڪميٽي

- **ڊاڪٽر بلاديومتلاني**
چيئر مئن سنڌي شعبو
ممبئي يونيورسٽي، (ڀارت)
baldevmatlani@mail.com
- **ڊاڪٽر انور فگار هڪڙو**
چيئر مئن سنڌي شعبو
سنڌ يونيورسٽي، ڄام شورو
sindhdepartment@yahoo.com
- **ڊاڪٽر روشن گولاڻي**
چيئر مئن بورڊ آف اسٽڊيز
گجرات يونيورسٽي، احمد آباد، (ڀارت)
roshangolani1@yahoo.com
- **ڊاڪٽر عنايت حسين لغاري**
چيئر مئن سنڌي شعبو
وفاقي اردو يونيورسٽي، (ڪراچي)
dr.inayathussain@yahoo.com
- **ڊاڪٽر ساجده پروين**
اسسٽنٽ پروفيسر، سنڌي شعبو
ڪراچي يونيورسٽي، (ڪراچي)
sajida@uok.edu.pk
- **ڊاڪٽر روي پرڪاش ٽيڪچنداڻي**
اسسٽنٽ پروفيسر
دهلي يونيورسٽي، (ڀارت)
favitechandani@gmail.com
- **ڊاڪٽر حڪم علي پرڙو**
اسسٽنٽ پروفيسر
ڊپارٽمينٽ آف پاڪستاني لئنگئيجز
علامه اقبال اوپن يونيورسٽي، اسلام آباد
hakimali79@yahoo.com
- **پروفيسر جينيفر ايس . ڪول**
انسوسيئيٽ پروفيسر لئنگئسٽڪ
يونيورسٽي آف اليونوٽيس ائبٽ اربانا،
(آمريڪا)
jcole@uchicago.edu
- **ڊاڪٽر سيد عالم شاه**
ريسرچ اسڪالر
ڊپارٽمينٽ آف فلاسافي
يونيورسٽي آف شيفلڊ (انگلينڊ)
syed.shah@sheffield.ac.uk
- **آفتاب احمد ميمڻ**
سنڌي ۽ انگريزيءَ جو ماهر اسڪالر،
(حيدرآباد)
millionmemon@gmail.com

فهرست

- 07 • ايڊيٽوريل
- 9-17 • ادب جي ساختياتي تنقيد وارو طريقو
ڊاڪٽر فهيمده حسين
- 18-37 • گجرات ۾ سنڌي مضمون نويسيءَ جا 50 سال: جائزو
ڊاڪٽر جينولالواڻي
- 38-50 • سُرسسئي آبريءَ ۾ ڪوهستاني لهجو
ڊاڪٽر رُخمان گل پالاري
- 51-58 • شاه لطيف جي مارئي پرڻيل عورت جي روپ ۾
ڊاڪٽر ساجده پروين
- 59-71 • ٽميره زرِين جي ڪهاڻين جا ڪردار: اڀياس
ڊاڪٽر نواب ڪاڪا
- 72-93 • سنڌي لکت جا اصول ۽ تاريخ: مختصر جائزو
پروفيسر رستم خاصخيلي
- 94-121 • شاه لطيف جي شاعريءَ ۾ اترادي لهجي جو اڀياس
ڊاڪٽر احسان دانش
- 136 • شاه لطيف جي زندگيءَ ۽ فن تي
انگريزي ٻوليءَ ۾ تحريرن جو جائزو
122 محمد حبيب سنائي
- 137- • صوفين وٽ پالڻهار جو تصور (خود شناسائيءَ کان خدا
151 شناسائيءَ تائين)
عصمت فاطمه ويسر/غلام فاطمه پير

ايڊيٽوريل

سنڌي ٻولي تحقيقي جرنل جو تازو شمار توهان جي هٿن ۾ آهي. هن نئين سلسلي جو هيءُ ٻيو پرچو آهي. ٽيون پرچو اچڻ کان پوءِ اسان هن جرنل کي HEC کان رجسٽرڊ ڪرائينداسين. اسان ڪوشش ڪئي آهي ته هن جرنل جو معيار اڪيڊمڪ هجي ۽ منجهس شايع ٿيندڙ سڀني تحقيقي مقالا عالمي معيار جا هجن. تنهن جي باوجود به تنقيد جا دروازا کليل آهن. ٿي سگهي ٿو اڃان توهان جي عالمائي راءِ اسان جي رهنمائي ڪري. تحقيق نهايت ڏکيو موضوع آهي. تحقيق ڪرڻ لاءِ هڪ مزاج ڪپي، جاکوڙ ۽ فن ڪپي. تحقيق موضوعي دنيا کي معروضي ثبوتن سان جوڙي اهو نتيجو ڪڍي ٿي ته اسان جو انومان غلط آهي يا صحيح! چوٽه تحقيق ڪرڻ جو بنيادي مقصد نئين خيال يا هلندڙ راءِ ۽ نظريي جي تصحيح يا ترديد ڪرڻ آهي. ان ڪري ڪيترن مقالن جي نتيجي سان اسان جو اختلاف پڻ ٿي سگهي ٿو. ڪيترا اهڙا مقالا اسان وٽ اچن ٿا، جن جي تحقيقي نتيجي سان اسان متفق ناهيون هوندا، پر پوءِ به تحقيق جو بنيادي شرط ٿي اهو آهي. ته توهان نون خيالن ۽ نون انومانن کي نئين سري سان ڏسو. متان ڪا ڳالهه توهان کان لڪل رهجي ويئي هجي. انهيءَ ڪري اسان انهن تحقيقي مقالن جو فن، مواد ۽ علمي اهميت متعلق مقرر ڪيل ماهرن کان راءِ وٺي پوءِ پڌرو ڪريون ٿا.

هيءُ تحقيقي جرنل، سنڌي ٻوليءَ، ادب، تاريخ، ثقافت ۽ لوڪ ادب جي سڀني موضوعن تي مشتمل تحقيق شايع ڪري ٿو. تنهن ڪري هيءُ جرنل اسان جي سڀني تحقيقي ڪارن، استادن ۽ ريسرچ ڪندڙ شاگردن لاءِ هڪ وسيع ميدان مهيا ڪري ٿو. ته هو پنهنجي تحقيق هن جرنل ۾ شايع ڪرائي پنهنجي اڪيڊمڪ گهرجن کي پورو ڪري سگهن. اسان کي اڪثر اهڙا مقالا ملن ٿا، جن جو نت (Abstract) لکيل نه هوندو آهي يا وري حوالا درست طريقي سان ڏنل نه هوندا آهن. اهڙن مقالن کي شايع ڪرڻ اسان لاءِ ڏکيو هوندو آهي. تنهن ڪري تحقيق ڪندڙ انهيءَ ڳالهه کي ضرور نظر ۾ رکي ته مقالو HEC جي مقرر معيار مطابق هئڻ گهرجي.

گذريل جرنل، جيڪو هن سلسلي جي پهرين ڪڙي هئي، انهيءَ کي گهڻن عالمن، اديبن، ساراهيو ۽ خطن، ايس. ايم. ايس ۽ اي. ميل ذريعي اسان جي همت افزائي ڪئي. اسان سندن ٿورائتا آهيون.

پروفيسر ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ

ايڊيٽر

ادب جي ساختياتي تنقيد وارو طريقو Structuralist Criticism of Literature

Abstract:

Structuralism is a trend and method of evaluating different literary genres, in which special attention is given to the system of structural patterns and construction of language and specific meaning of words and terms, in a given piece of writing. Simultaneously the theories of Post structuralism and Deconstruction were also in vogue which emphasised the ambiguity of language.

In this article, apart from giving the definition of structuralism, Construction, Deconstruction, their application on the poetry of various poets is also discussed. It is also argued that the importance and significance of "Word" has always been emphasized in the poetry of Sindhi classical poets like Shah Latif and Sachal Sarmast. Examples of such poems, along with those from Urdu language have been quoted to explain the implied meanings and their subsidiary interpretations of word in particular situation and contexts, which may sometimes appear just apposite in sense from the ordinary meanings given in the dictionary. An attempt has been made to use this method for evaluating some of the poetry of Sindhi language.

ادب جي ساختياتي (Structural) تجزيي سان ادب جي پرک ڪري سگهجي ٿي. ويهين صديءَ جي چاليهن واري ڏهاڪي ۾ ڪنهن فنپاري جي مواد جي مجموعي بناوت، تنظيم يا جوڙجڪ سان گڏوگڏ ان جي ساخت يا بناوت جي تشڪيلي عنصر ۽ اندروني ترتيب ۽ تنظيم کي ٻوليءَ جي مدد سان سمجهڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، خاص ڪري هڪ روسي هيٽ پسند اديبن شڪلو وسڪي (Shkovsky) ۽ ڪن ٻين نقادن ادب جي ٻوليءَ خاص ڪري لفظن جي تجزيي تي گهڻو زور ڏنو. فرانس جي ليوي اسٽراس ۽ نيويارڪ ۾ هڪ اداري ۾ سندس ساٿي اديب رومن جيڪب سان گڏجي ادب جي تنقيد ۾ ٻوليءَ جي عنصر کي شامل ڪيو. 1962ع ۾ هنن بادليئر جي مشهور نظم Le' Chats جي ٻوليءَ جو جنهن انداز ۾ تجزيو ڪيو ان کي پهريون ڀيرو Structural Criticism جو نالو ڏنو ويو. ان جي پٺيان سندس اهو خيال ڪارفرما هو ته "انساني ذهن ۾ ٻولي لاشعوري طور بناوت يا ساخت جي بنياد تي جڙي ٿي، ان ڪري

ٻوليءَ جون ڪي خاص بناوتون ادبپاري ڪي سمجهڻ ۾ مدد ڏئي سگهن ٿيون، خاص ڪري شاعريءَ جي صورت ۾ ٻوليءَ جي جيڪا ساخت (structure) ٺهي ٿي اها ئي ان جي حُسن ۽ تاثر ڪي مڪمل ڪري ٿي ۽ لفظن جي ٿوري به ڦير گهير ان تاثر ڪي ختم ڪري سگهي ٿي [اها ساڳي ڳالهه علامه آءِ. آءِ قاضيءَ اعليٰ شاعريءَ لاءِ ڪارلائل جي ڏنل معيارن ۾ ڄاڻائي آهي ۽ شاهه لطيف جي حوالي سان لکيو آهي ته سندس ٻوليءَ جو ڪو هڪ اکر به بدلائڻ سان بيت جو سمورو تاثر ۽ اعليٰ خيال متاثر ٿي وڃي ٿو]. اهوئي سبب آهي ته جڏهن ڪنهن اعليٰ شاعر جي شاعري ترجمو ٿئي ٿي ته خيال جي منتقل ٿيڻ باوجود شاعريءَ جو اهو تاثر ۽ حسن مجروح ٿي وڃي ٿو، جيڪو ان جي اصل ٻوليءَ سبب ان ۾ هجي ٿو، ڇو ته هر هڪ لفظ جي پويان هڪ تاريخ هوندي آهي، سماجي ثقافتي پسمنظر هوندو آهي. شاعريءَ جي اهڙي نموني پرک ڪرڻ واري ڳالهه ڪي ڪن سمجهيو ته ڪن نه سمجهيو. فرانس جي هڪ ٻئي نقاد رولينڊ بارٿس (Roland Barthes) چيو ته ”ٻوليءَ جو مطالعو اهم آهي پر ٺلهو تشبيهن، استعارا، تجنيسون ۽ صنايع بدايه ڏسڻا ناهن، بلڪ لفظن جا گهاڙيتا ۽ ظاهري توڙي لڪل معنائون به ڏسڻيون آهن. هن طبقي جي نقادن ٻوليءَ جي بناوت (Construction) ڪي سمجهڻ لاءِ ان جي جزن ڪي توڙڻ (Deconstruction) جي ۽ وري جوڙڻ يا پيچ گهڙڻ جي عمل جي به ڳالهه ڪئي، جنهن عمل سان ڪنهن تخليق ڪي سمجهڻ جي ڪوشش ڪري سگهجي ٿي.

ان نظريي جا اڪثر نقاد اعليٰ شاعريءَ جي خوبين ۾ شاعر جي پنهنجي تجربتي کان جذبي، خيال، اسلوب، گهاڙيتي، ترنم، عڪسيت تائين هر پهلوءَ جي هڪ جيتري اهميت ڪي شامل ڪن ٿا، پر اهو مڃين ٿا ته انهن سڀني عنصرن ڪي پڙهندڙ تائين پهچائڻ ۾ ٻولي ۽ ان جا لفظ ڇاڪاڻ جو اهم ذريعو يا وسيلو (medium) هوندا آهن. ان ڪري انهن جي هڪ خصوصي اهميت آهي. لفظن جون نه صرف لغوي پر پاسائيتيون (Subsidiary) معنائون به هونديون آهن، جيڪي پڻ وڏو ڪردار ادا ڪنديون آهن. ساختيات درحقيقت ٻوليءَ جي ساخت يا جوڙجڪ ۾ مختلف عنصرن منجهه موجود هڪ ٻئي سان تعلق ڪي به سمجهڻ جو به طريقو آهي جنهن سان معنيٰ مفهوم پڌرا ڪرڻ ۾ مدد ملي سگهي ٿي. ته ان تعلق ۾ به هڪ سرشتو لڪل آهي. مشهور نقاد پي گري ان ڏس ۾ لکيو آهي ته ”لفظ نه رڳو معنيٰ جي لحاظ کان پر ڪيفيت ۽ مواد جي لحاظ کان به هڪ ٻئي کان مختلف هوندا آهن. ڪن لفظن جا مطلب مقرر ۽ جامد هوندا آهن ته ڪن ۾ وري گوناگون دنيا لڪل هوندي آهي.“ انگريزي ٻوليءَ جي مشهور

رومانوي شاعر ۽ نقاد ڪولرج پڻ اهڙي ڳالهه ڪئي هئي ته ”آءٌ پنهنجي لفظن جي معنائن ۾ بظاهر موجود مفهوم سان گڏ انهن سڀني مفهومن کي لاڳو ڪرڻ ضروري سمجهندو آهيان. جيڪي انهن لفظن سان وابسته هوندا آهن.“ انهن ڳالهين مان نتيجو ڪڍي سگهجي ٿو ته ادب جي پرک لاءِ نقاد ان جي ٻوليءَ کان به مدد وٺي سگهن ٿا.

اهو ته اسان مان هر ڪو ڄاڻي ٿو ته، شاعر يا اديب جا ادبياري ۾ استعمال ٿيل لفظ مقرر يا متعين مفهوم يا ڊڪشنريءَ ۾ ڏنل معنائن کان سواءِ به وڌيڪ وسيع، گهرا ۽ گهڻ ڀاساوان مطلب رکندا آهن. اڄڪلهه جيئن ته ڪمپيوٽر جو دؤر آهي، ٻوليءَ ۾ تمام گهڻي تبديلي آئي آهي ۽ اظهار جي سڀني ذريعن يا طريقن جيان ادب، خاص طور تي شاعريءَ ۾ به تبديلي آئي آهي. شاعريءَ جي ٻوليءَ ۾ ”لفظ“ وڌيڪ اهميت اختيار ڪري ويا آهن. انهن کي محض سادو اظهار نه پر هڪ اهڃاڻ يا ڪوڊ (Code) وارو مفهوم ملي ويو آهي، جنهن سان معنيٰ ۾ وسعت ۽ اظهار ۾ قوت حاصل ڪري سگهجي ٿي. لفظ جي هڪڙي حقيقي معنيٰ ٿئي ٿي. ٻيون ڪيتريون ئي پاسائتيون معنائون به ٿين ٿيون، پر شاعر جي تخليقي سگهه ۽ تخيل ان کي لغوي معنيٰ ۽ عام مروج مفهومن جي محدوديت مان ڪڍي لا محدود ڪري ڇڏن ٿا، جيڪي پڙهندڙن جي اندر جي تارن کي ڇيڙڙ سان گڏوگڏ دماغ ۾ ڪيترن نون مفهومن کي اجاگر ڪري سگهن ٿا.

ادب ۾ اڪرن جي اهميت کان ڪوبه انڪار ڪري نٿو سگهجي ۽ اهو صرف اڄ نه پر قديم ڪلاسيڪي ادب ۾ به هڪ مڃيل نڪتو هو. صرف ان جو احساس نٿين ڳالهه آهي. شاهه لطيف ان جو چتو اظهار ڪيو آهي، چوي ٿو:

اڪر چتي هيڪڙي، بهون جي نه بجهن،

ڪوهه ڪبو ڪي تن، سڄي سڻائي ڳالهڙي،

ساڳيءَ ريت ڪجهه چوڻ ۽ نه چوڻ يعني لفظ ڪڇڻ ۽ نه ڪڇڻ ۾ به ڪا مام

ڪوور لڪل آهي جيئن سچل چيو هو ته:

ماڻ ڪريان ته مشرڪ ٿيان، ڪچان تان ڪافر.

انهيءَ وائيءَ وڻ، ڪو سمجهو لهي سچيڏنو چوي

ڪي ماڻهو ڪئين ڪاڳر ڪارا ڪرڻ جي باوجود پنهنجي ڳالهه سمجهائي

نه سگهندا آهن، پر ڪن جو صرف هڪڙو حرف وسرڻ جهڙو ڪونه هوندو آهي. هوان

هڪ حرف جي اندر لڪل وڏي معنيٰ کي بيان ڪري سگهندا آهن، شاهه صاحب چوي

ٿو:

اڻ اليندي ڪيترو ڪاتب ٿا لکن،

سنهي ٿلهي ڳالهڙي، جوڙيو جمع ڪن،
تون پاڙو سي تن، جن حرف نه وسري هيڪڙو.
ڪڏهن ڪڏهن ته اڻ چيل ڳالهه به اهڙو ڪوڊ بنجي وڃي ٿي، جيڪو بس
ڪي سمجهڻ وارا سمجهي سگهندا آهن. اتي معاملو وڃي ڪميونڪيشن جي اڻ ڏنل
تارن جهڙو بيهي ٿو. جيئن اردو جو شاعر چوي ٿو:

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا

وہ بات ان کو بہت ناگوار گذری ہے۔

شاهه لطيف وٽ به چُپ سان چوڻ جو اهڙو تصور ملي ٿو:

سوڊا صبر تنهنجو مرڪ لڄاين،

چُپ سين جي چون، ادب ڪجي ان جو.

ان ڪري چئي سگهجي ٿو ته چيل توڙي اڻ چيل لفظن جو شاعريءَ ۾ وجود ان
ڪي تخليقي سطح تي سگهارو ڪري ٿو. ڪيترا لفظ شاعر وٽ گهڻ معنائِي ٿي پون ٿا،
جيئن هن بيت ۾ ڏسو:

محبت جن جي من ۾ تن تشنگي تار

پي پيالو اڃ جو اڃ سين اڃ اڻيار

پنهون پاڻ پيار ته اڃ سين اڃ اجهايان

هن لفظ ”اڃ“ ڪي تخليقي سطح تي شاعر ڪيڏو نه شاهوڪار بڻائي ڇڏيو

آهي، هڪ ٻيو به شاهه جو بيت ان ڏس ۾ ڏئي سگهجي ٿو. جنهن ۾ هڪ ست آهي:

ڏونگر تون ڏاڍو، ٿو ڏاڍا تون ڏاڍا يون ڪرين.

هتي لفظ ”ڏاڍو“ وسيع معنيٰ وارو لفظ ٿي پيو آهي. ڪن ڪن لفظن ڪي شاعر

ايئن استعمال ڪندا آهن جو عام پڙهندڙ انهن ڪي اوستائين سمجهي ڪونه سگهندا،

جيستائين هوان جي پس منظر ۾ موجود ڪهاڻيءَ بابت نه ڄاڻندا هجن. مثال طور:

بندي پيا قرار اسين لوڇيون لوهه ۾

مٿي تن ترار سدا سانبيٺڙن جي.

هن بيت ۾ لفظ ”لوهه“ جو هڪ پس منظر آهي ۽ ”لوهه ۾ لوڇڻ“ جي هڪ

ظاهري بي لڪل معنيٰ آهي. زنجيرن ۾ قيد ماڻهوءَ جي سوچ ۽ لوچ آزاد ماڻهوءَ جي سوچ

لوچ کان مختلف هوندي آهي. ساڳيءَ طرح ”تن مٿان ترار“ جي عڪس ۾ پيوسي توڙي

خطري جو گڏيل تصور به هر ڪو ڪونه سمجهي سگهندو. هن تصور ڪي مارئيءَ جي

ڪهاڻيءَ کان واقف ماڻهوءَ تي بهتر نموني سمجهي سگهي ٿو.

”لفظ“ جو تعلق ٻوليءَ سان آهي ۽ ٻوليءَ جي وصف ڪئين طريقن سان ڪئي وئي آهي، جنهن ۾ سماجي، نفسياتي ۽ لساني پهلو سامهون رکيا ويندا آهن. هڪ لساني نظريو ٻوليءَ کي ٻن حصن ۾ ورهائي ٿو. جن مان هڪڙو ٻوليءَ جو عام مفهوم رکي ٿو. يعني ماڻهن جو اظهار Langue ۽ ٻيو Parole يعني لفظ، زباني ڳالهه ٻولهه يا لڪل مفهوم، انهيءَ مان لهجي (dialect) وارو مفهوم به نڪري سگهي ٿو ته هڪ فرد جو محاورو (idiolect) به پر شاعريءَ ۾ شاعر جي ڊڪشن، لفظن جي مقصد، معنيٰ ۽ مفهوم تائين پهچڻ لاءِ ٻوليءَ جي ساخت يا بناوت (Structure) کي سمجهڻ ضروري هوندو آهي، ان لاءِ ساختياتي تنقيد واري طريقي موجب ضروري ٿيو ته پهرين ٻوليءَ جي ان ساخت کي سمجهجي، جنهن جي ذريعي لفظ کي عام متعين معنيٰ کان آزاد ڪري لامحدود معنيٰ ڏيئي شاعر کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، ايئن تنقيد جو اهو نئون انداز ساختياتي (Structural) ۽ عميري يا بناوت وارو (Constructional) سامهون آيو، جنهن جو مدار تن ڳالهين تي آهي.

1. لفظ جي ظاهري سطحي بناوت.

2. لفظن جي اندروني ساخت.

3. لفظن جي ترتيب (Word order)

اهي ٽيئي شيون گڏجي معنيٰ جو تعين ڪن ٿيون. لفظن جي سطحي بناوت ٻوليءَ جي عام روايت سان تعلق رکي ٿي، پر اصل معنيٰ لفظ جي اندروني ساخت ۽ ترتيب ۾ هوندي آهي، جيڪا ستن جي اندر يعني بين السطور هوندي آهي. مثال طور:

آءُ ڏورينين، شال مَ لهين، پرين هئين پري

هڏ نه ساهه سري، تن نه تسلي ٿئي.

عشق جي انتها تي پهتل عاشق مرڱو وصل کان ئي انڪار ٿو ڪري پر مجموعي تاثر ڪهڙو ٿو بيهي! اهڙو وصل ڪهڙي ڪم جو جنهن ۾ نه ساهه ٿو سري سگهي نه تن کي تسلي ٿئي. عاشق کي دائمي وصل ٿو گهرجي نه ته ان جي دائمي درد کي ئي هو پنهنجي حاصلات بنا ٿو چاهي. يا هن ست تي سوچيو:

الا ڏاهي مَ ٿيان، ڏاهيون ڏک ڏسن.

ان هڪ ست ۾ صدين جو تجربو سمايل آهي. شاعر ڄاڻي ٿو ته هڪ ڏاهي لاءِ آگهيءَ جا پنهنجا عذاب آهن. اڻڄاڻ ماڻهو سڪيو ستو پيو هوندو پر سڄاڻ ماڻهو جي ننڍڙي پٺي هوندي ان ڪري ڪيترن وٽ اڻڄاڻائي، پورائي (ignorance) هڪ نعمت مثل آهي. (ignorance is a bliss) ۽ بي خبريءَ ۾ ئي عافيت آهي (no news is good news).

اڪرن جو فهم ڏاڍو ڏکيو آهي، ڪڏهن ڪڏهن شاعر جو تخيل پڙهندڙ جي
تخيل کان گهڻو پري هوندو آهي. جڏهن اردو جو شاعر چوي ٿو:
مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو
کہ نائق خون پروانے کا ہوگا۔

تہ ڪيترا ماڻهو ان جي تہ تائين پهچندا... تہ ماڪيءَ جي مک باغ ۾ ويندي، گلن جو رس
چوسيندي، ميڙ ٺاهيندي، ان مان ميڙ بتي (شمع) ٺهندي تہ پڪ سان ان تي پتنگ ايندا
۽ پنهنجو سر وڃائيندا. ان ڪري مرڳوئي مک کي باغ ۾ ئي وڃڻ نه وڃي.
لفظن جي اندروني معنيٰ کي سمجهڻ واري طريقي ۾ غلطيءَ جو امڪان به
گهڻو هوندو آهي. اهڙي ساختياتي اڀياس ڪرڻ ۾ پيل ٿي سگهي ٿي، انهيءَ امڪان کي
ذهن ۾ رکي نقادن وري هڪ ٻي راهه به ڏسي آهي تہ ان طريقي سان ڪنهن تخليق کي
پرڪڻ سان گڏوگڏ وري ان جي بنهه ابتڙ طريقي کي به لاڳو ڪري ڏسجي، جنهن کي هو
رد ساختيات (Deconstruction Theory) ٿا سڏين يعني متعين معنائن کي رد ڪري
ڏسجي، جيڪڏهن ڪو شاعر اڪين لاءِ هيئن چوي ٿو:

پوريون پرين پسن، اڀتيان تہ انڌيون،

ويڻو روز رسن، حبيباتي حجري

هتي شاعر پاڻ لفظن جون متعين معنائون رد ڪري ڇڏيون آهن، اڪين کي
ڪولڙ سان ڏسڻ جو عمل ٿيندو آهي. بند ڪرڻ سان انڌيون ٿي وينديون آهن، پر شاعر
بند ابتي ڳالهه ڪئي آهي، ان کي سمجهڻ لاءِ اسان کي نئين انداز ۾ پرڪ ڪرڻي پوندي،
ساڳيءَ طرح هڪ شاعره انيس ميمڻ جون هي سٽون ڏسو:

ٻه اڪيون، ٻه چپ

چپ چاپ ڏسندا رهيا

اڪيون جڙ تہ ڳالهائينديون رهيون.

معنيٰ تہ چپ جن جو ڪم ڳالهائڻ آهي، سي چپ چاپ ڏسندا رهن ۽ اڪيون جن جو
ڪم ڏسڻ آهي، انهن ذريعي اظهار جون ڪيفيتون بيان ٿي سگهن ٿيون. اهو لفظن جي
مروج معنائن ۽ concepts جي ابتڙ استعمال آهي، پر غلط ناهي.

رد ساختيات واري طريقي جي خاص خوبي اها آهي تہ اهو هر روايتي خيال ۽
معنيٰ کي ازخود رد ٿو ڪري ۽ مروج ڪلچر، نظريي يا فلسفي کي چئلينج ٿو ڪري،
مثال طور ڏسو تہ عام مروج قدرن موجب نيڪيءَ کي مثبت ۽ بديءَ کي منفي رويو چيو
ويندو آهي. اها هڪ روايتي ڳالهه آهي، جنهن کي رد ساختيات يا رد تعمير

(Deconstruction Theory) جي نقطه نظر سان ڏسبو ته ان موجب نيڪيءَ جي پيٽ ۾ بدي هڪ آفاقي حقيقت آهي، جنهن کان انحراف ڪي نيڪي سمجهڻ گهرجي. ساڳيءَ طرح اوندھ ۾ پڻ هڪ اٽل حقيقت آهي، جنهن جو ضد آهي ان حقيقت جو هٽڻ، جنهنڪري روشني چيو وڃي. شيطان برائيءَ جي علامت آهي، پر ان جي برائيءَ کي هڪ اٽل حقيقت طور قبول ڪري صوفين ان جي اندر به هڪ مثبت پهلو ڳولي ڏنو ۽ چيو ته:

عاشق عزازيل پيا مڙي سڌڙيا،

منجهان سڪ سبيل لعنتي لال ٿيو.

ساڳئي قسم جي ڪميٽمينٽ جي اهميت اجاگر ڪرڻ لاءِ توحيد پرست

شاعر هيئن به چيو ته:

ڪوڙو تون ڪفر سين ڪافر مَ ڪوئاڻ

شاهه عبداللطيف جهڙي هڪ عظيم شاعر لفظن کي نيوڻ معنائون ۽ نوان

مفهوم ڏئي ڇڏيا آهن. هوڏانهن علامه اقبال مسلمانن ۾ رسمن رواجن (rituals) کي

اهميت ڏيڻ واري ڳالهه کي طنزيه طور هيئن ننڍيو.

هم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم

ملتیں جب مٹ گئیں، اجزائے ایماں ہو گئیں

مؤحد انسانن انهن رسمن ۽ ماضيءَ جي روايتن کي به ايمان جو جزو بڻائي ٿي

ڇڏيو جن کي ترڪ ڪرڻ ضروري هو.

اهڙا به نقاد آهن جن چيو ته هر ادبي تخليق جي متن ۾ لفظن جي مقرر معنيٰ

کي رد ڪرڻ جو مادو از خود هوندو آهي، ان ڪري رد تعمير جو نظريو خود پڙهندڙ به

لاڳو ڪري سگهي ٿو ان ڪري ان کي يا پڙهندڙ پاران ٿيندڙ تنقيد -Reader

oriented Criticism به چئي سگهجي ٿو، جنهن ۾ هو آزاد آهي ته جيئن چاهي لفظ جي

معنيٰ ڪري، هو عام معنائن کي مڪمل رد به ڪري سگهي ٿو. هڪ سٺي نظر ۾ لفظن

۽ مواد جو گهرو تعلق هوندو آهي ۽ اها مربوط اڪائي هڪ معنيٰ جو دائرو ٺاهيندي

آهي، جنهن مان غير ضروري ۽ اجايا مطلب ٻاهر هوندا آهن، لفظن جون خاص معنائون

هونديون آهن. هاڻي اهي خاص معنائون ڪيئن ظاهر ٿينديون؟؟ اهڙن ڳوڙهن سوالن

اٿڻ جي ڪري ان تنقيدي نظريي کي فلسفيائو نقطه نظر چيو ويو آهي، جنهن ۾ ادبي

معنائن، ڪلچر ۽ فلسفي جي روايتي مفروضن کي رد ڪيو ويو آهي. اهو رد تعمير هر

روايتي رويي کي چٽلينج ڪري ٿو. لفظن جي معنائن ۾ صدين جا تجربا لڪل هوندا آهن. مثال طور: انگريزي لفظ Right جي معنيٰ ”ساڄو“ به آهي ”حق“ به وري ”صحيح“ به. هاڻي اهو ضروري ته ڪونهي ته ساڄو (طرف) هجي اهو حق يا صحيح به هجي! اهوئي مفهوم اسان وٽ سنڌيءَ ۾ به آهي. ساڄو معنيٰ سٺو، ڪاٻو يا ڏاڻو معنيٰ خراب يا ڏنگو.

عبدالرحيم گرهوڙيءَ جي هڪ ست آهي ته:

جيئون چڱايون لکي، ڏاڻو ڏوهنٽا

هتي ”جيئون“ معنيٰ ساڄو آهي. انسان جا چڱا عمل ساڄي طرف وارو فرشتو لکندو آهي ۽ ڏوهه ۽ برا عمل ڏاڻي طرف وارو. ساڄي هٿ کي پاڪ ۽ ڪاٻي کي ناپاڪ سمجهڻ جو مذهبي تصور به موجود آهي ته ڪلچر ۾ به اهڙا ڪيترا خيال موجود آهن. گهر ۾ گهڙڻ مهل پهرين ساڄو پير رکجي ته سپاڳو عمل سمجهبو. خيرات ساڄي هٿ سان ڏيبي ته قبول پوندي، ماني ساڄي هٿ سان کائڻ کپي وغيره. ڪيترائي پهالا چوڻيون ۽ اصطلاح اهڙي نفسيات کي ظاهر ڪن ٿا، مثال طور: ”ساڄو سنئون ڪري ڏاڻو ڏنگو“ وغيره پر جي ڪو چڱو ماڻهو ڪاٻڙيل هجي ته ڇا ڪري؟ اڪثر اهڙا ماڻهو وڌيڪ هوشيار ۽ ذهين هوندا آهن. سندن اڪر سهڻا ۽ خيال اعليٰ هوندا آهن. هوانهن کي لکندا به ڏاڻي هٿ سان آهن ته ڇا اها عام مروج تصور کان مختلف ڳالهه قبول نه ڪجي!! هاڻي جيڪڏهن موجوده دور ۾ ڏسجي ته سياست ۾ ساڄي ڌر ۽ ڪاٻي ڌر (Rightist and Leftist) جا اصطلاح هڪ ٻنهن جدا مفهوما ۾ مروج آهن، جتي ليبرل سوچ کي ڪاٻي ڌر (Leftist) سان لاڳاپجي ٿي ۽ مذهبي انتهاپسندي ساڄي ڌر (rightist) سان – هتي صحيح ۽ غلط وارو تصور ڪن لاءِ ٻنهن ابتو ٿي ويو. ان ڪري لفظن جي روايتي تصور کي رد به ڪري سگهي ٿو. اهڙي نموني پنهنجي جديد شاعريءَ جي پرک به ڪري سگهجي ٿي.

حوالا:

1. Wilber seoll, "Fine Approaches to the Literary Criticism".
2. The concise Oxford Dictionary: of H.W fowler and F.G fowler- Oxford University Press 1964.
3. رضوى، سجاد باقر - مغرب ڪے تنقيدى اصول: كتابيات لاہور- 1966
4. www.wikipedia.org ۽ ڪجهه ٻيون ويب سائيٽن کان ورتل حوالا.
5. گربخشاڻي، هوتچند مولچند، ڊاڪٽر، شاهه جورسالو، ڀٽ شاهه ثقافتي مرڪز.

ڊاڪٽر جينو لالواڻي

[احمد آباد- ڀارت]

گجرات رياست ۾ سنڌي مضمون نويسي:

پنجاه سالن جو جائزو: (2010-1960)

50 Years of Sindhi Essay Writing in Gujarat (India)

Abstract:

Sindhi essay writing has a distinct history. Many authors have proved their worth in essay writing both in Sindh & in India. Various essayists have helped glorify this form of literature. This form is loaded with heaps of knowledge. In India, essay writing actually started during British rule. This paper reviews Development of Sindhi essays across the Gujarat State during last five decades (1960-2010). Many of Sindhi writers still don't understand difference between an essay & research article. These essays are about culture, History, Education, Literature, Sociology, Sindhology, Anthropology's Linguistics & other fields. These essays are published in different magazines Sindhi news papers and books. Leela Ram Ruchandani, Gangaram Samrat, Bolchand Rajpal, Ram Lakhani, Keerat Babani, Haresh wasvani, Dr. Jetho Lalavani, Hiro Shevkani, Jethmal Parsram, B.H Advani, Sateesh Rohara, Kamla Goklani, Hashmat harvani, Inder Bhojvani, Dr. Roshan Golani, Jayant relvani, Vasdev Mohi & many other writers have contributed in Sindhi essay writing.

مضمون، جنهن کي انگريزيءَ ۾ ايسي (Essay) چيو وڃي ٿو، اهو فرانسيسي لفظ اسائي (Essia) جي انگريزي صورت آهي. فرانسيسي ادب جي ليڪڪ ”مانٽين“ 1571 ڌاري پنهنجي مشاهدي جي آڌار تي مختلف عنوان کڻي ڪجهه رچنائون (لکڻيون) قلمبند ڪيون جنهن کي (Essia) هن نالو ڏنو ان طرف عالمن جو ڌيان ڇڪيو ۽ ”ايسي“ يعني مضمون جي صنف وجود ۾ آئي. مان تين جي ايسيز کان متاثر ٿي انگلينڊ جي هڪ عالم، فيلسوف بيڪن 1597-1645 تائين 85 کن مضمون لکيا، جيڪي انيڪ ٻولين ۾ ترجمو ٿيا. سنڌيءَ ۾ انهن جو ترجمو مرزا

قليچ بيگ ”مقالات الحکمت“ نالي سان ڪيو. انگريزي ادب ۾ وليم ڪارن والس (1660) مضمون نگاريءَ کي وڌيڪ مقبوليت ڏني.⁽¹⁾

مضمون نويسيءَ جي وصف ۾ جدا جدا عالمن پنهنجي پنهنجي ڍنگ سان ڏني آهي. فرانسيسي مصنف ”ماتين“ مضمون کي ذاتي تصوير سڏي ٿو. هن جي مضمونن ۾ سندس شخصيت جي آئيني ۾ فيلسوفائي رنگ ۽ اخلاقي سبق ملن ٿا. بيڪن جي مضمونن ۾ اخلاقي آموري ۽ زندگيءَ جو سبق مرڪزي مقصد آهي. ان ۾ گهرو فيلسوفائو رنگ، ربط ۽ تسلسل به آهي. ارڙهين صديءَ ۾ مضمون کي زندگيءَ جي هر شعبي سياست، معاشرت، مذهب، ڌرم وغيره جو ترجمان بڻايو ويو. ان کانپوءِ مضمون نويسيءَ جا ٻه قسم ڄاڻايا ويا. پهرئين قسم جي مضمونن ۾ سماجي، مذهبي، ادبي، ٻئي قسم کي شخصي مضمون چيو ويو. موضوع آندا ويا.

سنڌيءَ ۾ مضمون جي پهرئين قسم کي مقالو ۽ ٻئي قسم کي مضمون سڏيون ٿا.

مضمون سراسري طور داخلي شيءِ آهي جنهن ۾ ليکڪ جا پنهنجي شخصيت، سيرت بخش مشاهدا، تجربا، خيال، تصورات جهلڪندا نظر ايندا آهن. مضمون کي داخلي يا ذاتي نه ٿو سڏيو وڃي، اهو بلڪل درست آهي ته ادب جي هر شاخ داخليت کان وانجهيل نه آهي. پر مضمون جي داخليت ڪجهه مختلف نوعيت جي آهي، هن ريت فرق به نظر اچي ٿو. ٻين صنفن ۾ مصنف بحیثیت ليکڪ نظر ايندو آهي پر مضمون ۾ هو بحیثیت هڪ انسان معلوم ٿيندو آهي. ناول ۽ ڊرامي ۾ اديب جي شخصيت جو اهو حصو نظر اچي ٿو، جيڪو سندس ذهن ۽ فڪر سان تعلق رکي ٿو پر مضمون ۾ ليکڪ جي شخصيت جو اهو حصو اکرن ۾ اچي ٿو جيڪو ان جي خيالن ۽ نظرين سان گڏ فطرتي لاڙن سان پڻ لاڳاپورکي ٿو.

مضمون، غزل جيان هڪ داخلي ۽ ذاتي شيءِ آهي پر ائين نه آهي ته ان ۾ خارجي مضمون نه ايندو. ڇاڪاڻ ته فنڪار داخليت ۽ خارجيت جو پابند نه هوندو آهي. جديد غزل ۾ ڪيترن شاعرن خارجي رنگ ڀريو آهي. مضمون به هر اديب وٽ صرف داخلي ڇيز نه رهيو آهي پر ڪيترن اديبن معاشي ۽ معاشرتي مسئلا، واقعا ۽ ٻيون انيڪ ڳالهين مضمون جي مخصوص رنگ ۾ بيان ڪيون آهن.

اسين ڄاڻون ٿا ته مضمون ساهت ادب جي هڪ خشڪ صنف آهي. مضمون جي وصف لاءِ انيڪ مونجهارا آهن ۽ ودوائن نقادن ان جي جدا جدا نموني وصف ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

انسائيڪلو پيڊيا برطانيڪا ۾ مضمون جي وصف هن ريت ڏنل آهي:

”ساهت جي هڪ شاخ جي حيثيت ۾ مضمون وچولي وٽ جو هڪ اهڙو متن آهي جيڪو اڪثر نثر ۾ هوندو آهي ۽ جنهن ۾ سولي ۽ سرسري انداز ۾ ڪنهن موضوع تي ۽ در حقيقت اهڙي موضوع تي بحث ڪيو ويندو آهي، جنهن لکڻ واري کي متاثر ڪيو هوندو“⁽²⁾ هن ۾ مضمون لاءِ ائين به چيو ويو آهي ته ڪن ليکڪن جا مضمون شخصي ٿين ٿا. سنڌيءَ جي برڪ مضمون نگار، اديب ناتڪن جي ابي، پروفيسر منگهارام ملڪاڻيءَ ۽ ڄاڻايو آهي ته: ”ناول ۽ ناولڪ زندگيءَ جو آئينو آهن ته شعر ۽ مضمون شاعر يا ليکڪ جي شخصيت جو آئينو“. پروفيسر پوٽيءَ هيراننداڻي جي راءِ مطابق: ”تخليقي لکڻين لاءِ ذات ڪپي، تنقيدي يا تبصراڻي لکڻين لاءِ اڀياس ۽ محنت ڪپي. مضمون لکڻ لاءِ گهڻين ئي وصفن جو هجڻ ضروري آهي، ليڪن مضمون لکڻ لاءِ اديب جي پنهنجي محنت، ٻوليءَ جي ماهريت، اڀياس، مصنف جي دائره ۽ اصولن جي ڄاڻ ٽيڪنيڪي لفظن جي ڄاڻ هجڻ ضروري آهي“⁽³⁾

حاصل مطلب ته مضمون ۾ ترتيب، ربط، چٽائي هئڻ ضروري آهي، مضمون ۾ ٻولي موضوع سان ٺهڪندڙ لکڻ گهرجي. عام طرح نثر کي ۽ نثر ۾ قلم بند ڪيل ڪنهن به ٽڪر کي مضمون سڏيو وڃي ٿو.

ڪنهن مشهور مضمونن جي مجموعن ۾ مضمونن جي صنف هيٺ ڪهاڻي، ناولن ۽ آتم ڪٿائن جا ٽڪرا، درويشن، سنتن، اديبن، فلاسفرن جا قول ۽ نصيحتون به شامل ڪيل آهن ته وري مضمون جي عنوان هيٺ ادبي تنقيد وارا ليکڪ، تاريخ، سائنس، جيون ڪهاڻيون وغيره به شامل ڪيل آهن.

مضمون، نثر جي ڪسوٽي آهي، پارٽي ادب ۾ مضمون لفظ جي ڪلپنا حقيقت ۾ انگريزي حڪومت وقت آئي آهي. فرانس جو ليکڪ مونتڻ، مضمون جو جنم داتا سڏيو وڃي ٿو، جنهن 1580ع ۾ ڪجهه ليکڪ لکيا ۽ اهي ايسيس نالي شايع ڪيا ۽ اهو لفظ ادب ۾ Essay طور ڪافي مقبول ٿيو ان کان اڳ جيڪي به ليکڪ لکيا ويندا هئا، انهن کي ڪوشش پرڪ ۽ تجربو سڏيو ويندو هو. هن وقت پڻ Essay جي لغوي معنيٰ آهي ڪوشش، پر ڪٿ، نالو ڪنهن موضوع تي هڪ مختصر تحرير.⁽⁴⁾

سنڌيءَ ۾ اڃا تائين گهڻا اديب مضمون يا مقالي ۾ فرق نه سمجهي سگهيا آهن. مقالو، ادب جي اها صنف آهي جنهن ۾ ليکڪ گهربل موضوع تي سنجيدگيءَ سان روشني وجهندو آهي ۽ پنهنجي بيان کي مستند بڻائڻ لاءِ پختا دليل ۽ موزون حوالا به ڏيندا آهن. مضمون ۾ ليکڪ ڪنهن شيءِ تي روشني وجهندو آهي پر اها روشني رنگا رنگي هوندي آهي، روح کي راحت به ملندي آهي ته دلي سرور به حاصل ٿيندو

آهي. مضمون ۾ اختصار جي ساختگي، زبان ۽ بيان جي لطافت، مقصد جي سولائي ۽ ادیب جو فطري ۽ ذاتي لاڙو لازمي طور هوندو آهي.

سنڌيءَ ۾ جڏهن کان اخبار نويسيءَ جي ابتدا ٿي، تڏهن کان سنڌي ادب ۾ مضمون نويسيءَ جو به آغاز ٿيو ڇاڪاڻ ته شروع ۾ اخبار تي مضمونن لکائڻ جو ذريعو بڻي. سنڌي ٻوليءَ ۾ اخبار نويسيءَ جي شروعات ”خورشيد“ اخبار جيڪا سکر مان 1860ع ۾ جاري ٿي، ان ۾ به ڪالمر نمائتا هوندا هئا، هڪ فارسيءَ جو ٻيو سنڌيءَ جو بعد 1866ع ۾ سنڌسکرڪار جي تعليم کاتي ”سنڌ سڌار“ نالي پندرهن ڏينهن رسالو شروع ڪيو جنهن ۾ تعليم بابت ليکڪ شايع ٿيندا هئا.

پهريون مضمون جنهن ڪتابي صورت اختيار ڪئي اهو هو ديوان ڪوڙي مل جو ”پڪو پھ“، جيڪو 1862ع ۾ شايع ٿيو. هن ۾ زناني تعليم جي فائدي ۾ قلمبند ڪيل هو. ان کانپوءِ مختلف عنوانن تي مضمونن جو پهريون مجموعو بيڪنس ايسز تان مرزا قليچ بيگ 1877ع ۾ ”مقالات الحکمت“ نالي شايع ڪيو ان کانپوءِ سنڌيءَ ۾ ڪيترن ئي اديبن مضمون لکيا جيڪو سلسلو اڄ تائين قائم دائم آهي.⁽⁵⁾

منهنجي هن مقالي ۾ گجرات جي گذريل پنجاهه سالن جي مضمون نويسي، 1960ع کان وٺي 2010ع تائين جو مختصر جائزو پيش ڪيل آهي.

ڀارتي رياست گجرات ۾ سنڌي مضمون نويسيءَ ڪافي ترقي ماڻي آهي. ان جو رچنا دائرو گهڻو وسيع آهي. مضمون نگارن مختلف قسمن جا مضمون لکي مضمون نويسيءَ کي اوج ڏني آهي. هيڏي عرصي ۾ هر هڪ مضمون نگار ۽ هر هڪ مضمون جي مجموعي ۽ ٽريل پڪٽريل مضمونن جو مڪمل جائزو وٺڻ لاءِ هڪ جدا ڪتاب جي ضرورت آهي. ائين مان سمجهان ٿو محدود رهندي به مضمون نويسيءَ جي اوسر غور طلب آهي.

گجرات ۾ اخبارن، مخزنن ۾ درسي مضمون جدا جدا موضوعن تي شايع ٿيندا رهيا. هنن تعليمي مضمونن ۾ سترامداس سائل، ڪيرت مهر چنداڻي ۽ ٻيا ڪافي اڳوا رهيا، پر گجرات ۾ صحيح معنيٰ ۾ ادبي مضمونن جي شروعات بولچند راجپال، جيڪو سنڌ ۾ سنڌو مخزن شايع ڪندو هو، ان احمد آباد مان نئين سر ”سنڌو“ شايع ڪرڻ سان شروع ڪئي، جنهن ۾ ڀارت ۾ جي برڪ مضمون نويسن جا مضمون مقالات شامل هوندا هئا، پر ليلا رام رچنداڻي، گنگارام سمراٽ جا ادبي، تواريخي، ٻوليءَ سان سرشار ٿيل تحقيقي مضمون به شايع ڪيا. سنڌوءَ ۾ فطري نظارن تي به مضمون آهن ته انساني زندگيءَ سان تعلق رکندڙ عنوانن تي به مضمون آهن ۽ گڏوگڏ ڪن مثالي زندگين کي

به مضمون جي رنگ ۾ پيش ڪيو ويو آهي. ڪن مضمونن ۾ طنز مزاح جو رنگ به آهي خاص ڪري ليلا رام رچنداڻيءَ جي مضمونن ۽ گنگارام سمراٽ جي مضمونن ۾ اتهاس، سان گڏ اخلاقي درس به سمايل آهي.

”سنڌو“ رسالي ۾ شايع ٿيل مضمونن جو سلسلو اڳتي وڌندو رهي ٿو. بعد ۾ گجرات جي اٺيڪ اديبن سنڌي مضمون نويسيءَ تي ڪلڪراني (طبع آزمائي) ڪئي آهي. هن مقالي جي محدود وقت ۽ وصال عرصي پنجاهه سالن کي ڏيان ۾ رکندي غور طلب، ڏيان چڪائيندڙ مضمونن ۽ مضمون نگارن جو ذڪر ڪرڻ جي هر ممڪن ڪوشش ڪئي ويئي آهي.

مرڪزي ساهتيه اڪادميءَ 1981 ع ۾ ”بهترين سنڌي مضمون“ جو خاص شمارو ڪيرت ٻاڻڻيءَ شايع ڪيو، اُن جو ٻيو ڇاپو 1986 ع ۾ شايع ٿيل آهي. هن ڪتاب ۾ 28 مضمون ڏنل آهن. جن ۾ گجرات جي ٽن اديبن ليلا رام رچنداڻيءَ جو ”سدا سونهارا سنڌي“ پروفيسر هريش واسواڻيءَ جو ”اڳ ۽ اڃ“ ۽ پروفيسر هيرو شيوڪاڻيءَ جو ”ايڪويهين صدي“ مضمون شامل ڪيل آهن.

”سدا سونهارا سنڌي“ ۾ اوائلي سنڌين جو دنيا ۽ ٻين ملڪن جي رهواسين سان واپاري ناتو ڪيتري قدر هو ۽ سنڌين جي سامونڊي سفر جو ذڪر ڪيل آهي سندس مضمون ”اڳ ۽ هاڻي“ ۾ انسانيت، انسان تي زندگيءَ ۾ ڪهڙا بدلاو ۽ لاڙن جي ڦير ڦار، زندگي جي وقت پتانڌڻ، بدليل مقصدن جو ذڪر آهي ته وري ”وري ٻيو مضمون ايڪويهين صدي“ پنهنجو پاڻ ۾ وڳيان، ٽيڪنيڪ، فني ترقيءَ جون نت نيون منزلون طئي ڪرڻ جو سلسلو وڌندڙ ڊوڙ جا اشارا ڏئي ٿو.

گجرات سنڌي ساهتيه اڪادميءَ طرفان 1990 ۾ ”بهترين سنڌي مضمون“ هيري نڪر جي ادارت ۾ شايع ٿيل آهن. ان شماري ۾ 22 مختلف مضمون شامل آهن گجرات جي سترامداس ’سائل‘ جو ”سنڌي ٻولي“ هيري شيوڪاڻيءَ جو ”سنڌي ڪٿا ساهت ۾ سنڌي جيون“ ڊاڪٽر ستيش روهڙا جو ”پاشا ۽ سنسڪرتيءَ جو سنڀڻڻ“، ليلا رام رچنداڻيءَ جو ”جينمل پرسرام“ ۽ ڀڳواندس دولتاڻي ’هوش‘ جو ”سامي ۽ رهسي واد فلسفو“ پنج مضمون شامل آهن، هر مضمون سنڌيءَ جي تاريخي مضمون جو هڪ نمونو آهي. هيري شيوڪاڻي جو مضمون مقالي جي قسم جو آهي اُن ۾ ”سنڌي ڪٿا ساهت ۾ سنڌي جيوت جو چتر“ بابت عالماڻي چنڊچاڻ ڪيل آهي. ڊاڪٽر ستيش روهڙا جي مضمون ۾ انساني سماج جي ٻن اهم شعبن، ٻوليءَ ۽ سڀيتا تي روشني وڌل آهي، انهن کي سنڌي جاتيءَ جي حوالي سان چتو

ڪرڻ جي ڪوشش ڪيل آهي .

پگوانداس هوش جو مضمون صوفي مت ۽ رهسيه واد جي سمجهاڻي ڏئي ٿو. ليلارام چينمل پرسرام سنڌيءَ جي جدا جدا مهان اديبن جي نظر ۾ هن جون خوبيون، نرالپ، سڀر ۽ ٻهڳڻي شخصيت کي پيش ڪيو آهي. گڏوگڏ چينمل پرسرام جي قلمبند ڪيل ڪتابن، اُن مٿان شاه، سچل، ساميءَ جي ٿيل اثر ۽ چينمل جي سنڌي ادب ۾ قائم مقام جوڙڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

اسين گجرات ۾ شايع ٿيل مضمونن جي ڪتابن تي نظر ڦيرائي ورهاست ڪريون ٿا ته اسان کي مضمونن جا قسم هن ريت ملن ٿا.

(1) سنڌ ۽ سنڌيت (2) تواريخي مضمون (3) ٻوليءَ سان لاڳاپيل مضمون (4) ساهتيڪ ادبي مضمون (5) سياسي مضمون (6) لوڪ ساهت مضمون (7) ڌرمي مضمون (8) شاه سچل، سامي ۽ ٻين عالمن تي مضمون (9) تنقيدي مضمون ۽ (10) ڪلا ۽ ناٽڪ سان وابستہ مضمون ۽ متفرقه مضمون.⁽⁶⁾

ورهاڱي بعد ڀارت ۾ سنڌ ۽ سنڌيت لاءِ تمام گهڻو چاهه پيدا ٿيو. ان موضوع کي ڪٿي ڪجهه مضمون هن ريت شايع ٿيا. هريش واسواڻيءَ جو ”رڪن جي دريافت“! ليلارام رُچنداڻيءَ جا ”چيتي چنڊ جو مهتو“ ۽ ”سنڌي تلوار“، پگوانداس دولتاڻيءَ جو ”سنڌيت ڏينهن چيتي چنڊ“ ڊاڪٽر جيني لالواڻي جو ”چيتي چنڊ جي اهميت ۽ سنڌيش“ وغيره سنڌ ۽ انهن جي ماڻهن جي ريتن رسمن جو ڪتاب آهي ”سنڌ جا اڳوڻا هندو“ ليڪڪ ٽيڪچند تولارام تاراچنداڻي، اتهاسڪ مضمونن ۾ اسان کي گهڻي ڀر گهڻا مضمون گنگارام سمراٽ جا حاصل ٿين ٿا. سمراٽ سنڌ ۽ هند جي اتهاس تي قلم هلايو. هن جي تاريخي مضمونن جا ڪتاب آهن: ”ڀارت ورش“ (1965) جي تاريخ جا ٽي جلد ”آريه ورت“ ۽ ”ڀارت هندستان“ (1967)، سنڌ جي اتهاس جو ”سنڌو سووير“ هن جي ٻولي جيتوڻيڪ خشڪ آهي پر عالم طبقي کي پڙهڻ ۾ ذهني سکون حاصل ٿئي ٿو. گنگارام سمراٽ جا ڪجهه تواريخي مضمون جدا جدا مخزنن ۾ پڻ شايع ٿيل آهن. جن ۾ خاص آهي ”چيني ساهت ۾ سنڌ“، ”پرياکر وردن ۽ سنڌ“، ”ڪڇ ۽ سنڌ جا جت عربستان ۾“ وغيره.

گنگارام سمراٽ جي تاريخي مضمونن جا ٻيا مجموعا آهن: ۽ سڪندر هاراڻو! (1980) ۽ ڏاهر ڪٿيو! (1982) اڪبر هاراڻو پر...! (1983) شواجيءَ ڪٿيو پر! (1985) انهن ۾ اتهاس سان واسطو رکندڙ مضمون گهٽ پر جاگرافي ۽ سڀيتا سان واسطو رکندڙ آهن. هي نج تاريخي مضمونن وارا ڪتاب نه آهن.

ليالارام رُچنداڻيءَ جا ڌيان چڪائيندڙ تواريخي مضمون آهن: ”مهراڻ جا موتي“، ”الور برهمڻ آباد“ ۽ ”پنپور ڪيئن برباد ٿيو؟“ ”سنڌي پراچين اتهاس جون ڪجهه جهلڪيون“ وغيره.

سنڌي ٻوليءَ کي ڪٿي هند، سنڌ ۾ جيترو کوچنا (تحقيق) جو ڪم ٿيو آهي، جتي ڀارت ۾ جي لسانيات جي ماهرن به ان موضوع تي ڪلڪراني ڪئي آهي، اُتي گجرات جا عالم پڻ ڪافي اڳ رهي آهن.

ڊاڪٽر ستيش روهڙا جو مضمون ”سنڌي پهاڪن جو پاشا وگيانڪ ۽ سماج شاستري اڀياس“، ”سنڌي پاشا جو بدلجندڙ روپ“، سترامداس سائل جو ”سنڌي ٻوليءَ جي هاڻوڪي حالت“ ڀڳوانداس دولتاڻيءَ جو ”ٻولي ۽ ادب قوم جا محافظ ڪشن خوبچنداڻيءَ جو سنڌي ٻوليءَ جي مختصر واقفيت ليالارام رُچنداڻيءَ جي ”پراچين سنڌي ٻولي“، ”سنڌي ۽ يوناني“ ”سنڌي ترڪي ۽ منگولي ٻوليون“ ”سنڌي ۽ گجراتي“ ”سنڌي ۽ مرهٽي“ ”سنڌي ۽ هندي“ ”وراچڙ جي وصف وغيره لسانياتي مضمون آهن پر ان کان سواءِ ليالارام جا سنڌي ٻوليءَ تي ٿيل معياري تحقيقي ڪتاب پڻ هي آهن: ”سنڌوءَ جي جهلڪ“ (1963) ”سنڌو درشن“ (1972) ”سنڌي ٻوليءَ جو وڪاس (1977)“ ۽ ”سنڌي ٻولي“ (1989)

پروفيسر پوپتي هيراننداڻيءَ جا ”پاشا شاستر“ تي ٻه ڪتاب آهن، جنهن ۾ ليالارام رُچنداڻيءَ جا ٻه ڪجهه مضمون درج ڪيل آهن. شري ليالارام رُچنداڻيءَ جو ڌيان چڪائيندڙ مضمون آهي. ”سنڌي ٻولي ۽ سنڌي لپيءَ جو سوال“ هتي اهو به ذڪر ڪرڻ واجب ٿيندو ته ليالارام جا سنڌي ٻوليءَ تي قلمبند ڪيل جدا جدا مضمونن جا حوالا سنڌ جي ڪيترن ئي تحقيقي رسالن ۽ ڪتابن ۾ درج ٿيل آهن.

ادبي مضمونن جو پڻ تعداد تمام گهڻو آهي. هر صنف تي مضمون شايع ٿيا آهن. گهڻا مضمون معلوماتي ۽ معياري آهن. نندلال رامڻي جيڪو سنڌي ادب ۾ ڪجهه وقت سرگرم رهي، شانت ٿي ويو. اُن جا ڪجهه شروعاتي مضمون آهن: ”جديد سنڌي ڪهاڻي“ ۽ ”اڄ جو سنڌي ناول“ سنا آهن.

جديد ادب جي ڏاهي علمبردار، نقاد، پروفيسر هريش واسواڻيءَ جا معياري ادبي مضمون، ڪوتا، ڪونج، رچنا ۽ ٻين ادبي مخزنن ۾ ڪافي مضمون شايع ٿيل آهن ته هن جو مجموعو ”40_84“ نالي سان به شايع ٿيل آهي جنهن ۾ ”آزاديءَ کانپوءِ سنڌي ڪهاڻي“، ”جذبت جي آسپاس سنڌي ڪهاڻي“، ”ڪويتا-نئين“ ۽ ”سنڌي هاڻوڪي غزل، اڄ جي حوالي ۾ نواڻ“ وغيره مضمون شامل آهن.

ليارام چنڊاڻيءَ جي مضمون جي ڳٽڪي ”سنڌي گلدستو“ ۾ درج ڪجهه مضمون هن ريت آهن. سنڌي ڪافي، سنڌي دوهو، سنڌ ۾ جوڳي مت، هو جمالو وغيره ”سڀون منجهه مهراڻ“ ڀڳوانداس دولتاڻي هوش جي مضمونن جو مجموعو آهي جنهن ۾ ”سنڌي وائي ۽ ڪافي“ هڪ عالماڻو مضمون آهي.

ڊاڪٽر چيني لالواڻيءَ جي مضمونن جا مجموعا هن ريت آهن:

(1) ”ويچار“ (1980) جنهن ۾ ”ورهاڱي ڪانپوءِ سنڌي ادب ۾ طنز“، ”سنڌي ناري“ مضمون آهن (2) ”ادبي سرهاڻ (1982)“ (3) ناٽڪ ڪلا جو وڪاس ڪتاب ۾ ”سنڌي ادب ۾ طنز“، 1947 ڪانپوءِ ”سنڌي شاعريءَ ۾ ديش ڀڳتي“، ”سنڌي ادب ۾ مذاق“ ”نڌي ناٽڪ نويسي-هڪ سرسري نظر“ جهڙا مضمون آهن (4) ”ادبي ويچار (1988)“ ۾ ”سنڌي ساهتيه پرمپرا“، ”سنڌي ادب ۾ پيشڪش جا تجربا“، ”سنڌي ٻولي اهميت، ضرورت ۽ ذميواري“ ۽ (5) ”ادبي غنچو (2010)“ ۾ ”آتم ڪٿائون-جيون ڪهاڻي“، ”گذريل ڏهاڪي جو سنڌي ادب جو جائزو-ناٽڪ“ وغيره مضمون ساهتيڪ ڍنگ جا مقالا قسم جا مضمون آهن. هن جا مضمون نويسيءَ تي 15 کان وڌيڪ ڪتاب لکيل آهن، ڊاڪٽر روشن گولاڻيءَ ڊاڪٽر چيني لالواڻيءَ جي مڪمل پورهئي تي تحقيقي ٿيسز لکي ڊاڪٽريٽ جي ڊگري پڻ ورتي آهي.

ڊاڪٽر چيني لالواڻيءَ جي مضمونن لاءِ بقول پروفيسر پوپتي هيراننداڻيءَ جي ته: ”چيني، اتهاس ۽ تبصري پنهني سان انصاف ڪيو آهي، چينو سنو مضمون نويس بنجڻ لاءِ لڳاتار ڪوششون ڪندو رهيو آهي، مان سمجهان ٿي ته هاڻ هو سنڌيءَ جي ڪامياب مضمون نويسن جي صف ۾ باعزت ويهي سگهي ٿو هو ڪاميابيءَ جي منزل تي پهچي ويو آهي.“⁽⁷⁾

بقول ڊاڪٽر ڪملا گوڪلاڻي: تڙ بياني، اثرائتي ٻولي، فناقتي پيشڪش، وشيه (موضوع) ۾ اونهو وڃڻ جي سوچي ۽ ان سان نڀائڻ جي قوت بيشڪ چيني لالواڻيءَ کي ڪامياب مضمون نويسن جي صف ۾ با عزت ويهي سگهي ٿو هو ڪاميابيءَ جي منزل تي پهچي ٿي ويو آهي.⁽⁸⁾

ڪيرت ٻاٻاڻيءَ لکيو آهي ته ”ادبي ويچار“ جي مضمونن ۾ نه صرف چونڊيل وشيه (موضوع) تي تسلي بخش اڀياس نڪري نروار ٿئي ٿو، بلڪ اها به ڪل ٿي پوي ته پڻ-پڻ ڪنڊن کان جائزو وٺڻ جي ڪوشش ڪيل آهي، جيئن ته صرف ڪافي ڏهين آهي جنهن جي ساڪ انهن مضمونن مان ملي ٿي بلڪ بيهڪ سرگرم جوان آهي. ”ادبي ويچار“ سنڌيءَ ۾ تحقيقي ادب ۾ هڪ سنو ۽ خوش آمديد اضافو آهي.“⁽⁹⁾ ڊاڪٽر

هونداراج بلواڻيءَ جي ڪتاب ”ادبي جائزو“ ۾ چار مضمون آهن، ”ورهاڱي کانپوءِ جو سنڌي تنقيدي ادب“، ”ساهتيه ۾ سنڌ جي سار“، عام ماڻهوءَ جي آس پاس اڄ سنڌي ڪهاڻي ۽ ”اسان جو ٻال ساهت“ ڪافي معياري مضمون آهن. ٻولي به سرل آهي. پروفيسر هيري شيوڪاڻيءَ جا ٻه تنقيدي ڪتاب ”جدت جو مفهوم“ ۽ ”جائزو“ آهن. هن جا ٻيا مضمون آهن: ”سنڌي ڪهاڻيءَ جو روپ“ ”چوٿين ڏهاڪي ۾ سنڌي آلوچنا“، ”گوبند مالهي ۽ سندس ناول“ ”سيڪس فاحشپڻو ۽ ساهتيه“ ڪيرت مهرچنداڻيءَ جا ”سنڌي ڪهاڻيءَ ۾ قومي ايڪتا“، ”رومانواد ۽ سنڌي ڪهاڻي“، ”ورهاڱي بعد سنڌي غزل جو هٽنڊبوڪ“ واسديو موهيءَ جو تنقيدي ڪتاب آهي. هر باب ادبي ۽ تنقيدي معياري مضمونن جي تقاضا پوري ڪري ٿو.

سنڌي ڊراما ورڪشاپ طرفان ”غزل“ تي هڪ سيمينار ٿيو هو. ان ۾ جيڪي مقالا پڙهيا ويا هئا ”رچنا“ مخزن ۾ شايع ٿيا هئا. مقالا ۽ مقالا نويس هئا ”ڀارت ۾ هاڻوڪو سنڌي غزل“ هري دلگير. ”هاڻوڪي سنڌي غزل بدلجندڙ احساس ۽ بندش“ واسديو موهي.

”ڪويتا“ مخزن ۾ نئين ڪويتا تي ڪجهه معياري مضمون شايع ٿيل آهن. ”نئين ڪويتا“، ”هري دلگير“، ”سنڌي نئين ڪويتا هيرن جي من“ ”نامديو تاراچنداڻي“ ”سنڌي نئين ڪويتا، آس پاس ۽ پرڪريا جي وچ ۾ سنڀندا“، ڊاڪٽر پير پرڪاش وغيره.

ڊاڪٽر ستيش روهڙا جو ”اوائلي سنڌي نثر جو پاشا وگيانڪ اڀياس“، ”لکمي ڪلاڻيءَ جو“ سنڌي ادبي تنقيد جون نيون تقاضائون“ ڪافي سٺا ادبي مضمون آهن. سياسي موضوع جا مضمون سنڌيءَ ۾ گهڻا قلم بند ڪيل نه آهن. ان ۾ به گجرات جي ايڪٽر پيڪٽر هن قسم جا مضمون حاصل ٿين ٿا، جن ۾ هريش واسواڻيءَ جو ”ورهاڱي جي آرپار ۽ غلاميءَ جي چانڊوڪي“ ۽ جيني لالواڻيءَ جو ”ڌرم ۽ سماجواد“ وغيره ذڪر لائق آهن.

ڀارت ۾ ڊاڪٽر نارائڻ ڀارتيءَ جا وڏا ۽ وڏا لوڪ ادب تي مضمون قلمبند ڪيل آهن. گجرات ۾ وري لوڪ ساهتيه تي لکيل مضمونن ۾ ليلا رام رچنداڻي ڪافي سرگرم رهيو آهي. سنڌي لوڪ ناچ هو جمالو ”سنڌين جون ريتون رسمون“، ”سنڌي سنگيت ڪلا“، ”سنڌي لوڪ وارتائون“ ڪتاب به شايع ٿيل آهي، جنهن ۾ لوڪ ڪٿائن جي سفر سان گڏ اتهاسڪ پس منظر به ڏنل آهي. گنگارام سمراٽ جو سنڌي پهاڪا ۽ غير سنڌي ٻوليون، ”ڪمل پياسيءَ جو“ لوڪ ساهت ۽ ساڪيون پڳوانداس

دولتائڻي ”هوش“ جو ”پارن لاءِ لوڪ ڪتا“ چنڊرسيڻ ناواڻيءَ جو ”سنڌي لوڪ ساز“ ڊاڪٽر جيني لالواڻيءَ جو ”سنڌي ڀڳت“، ”ڪنپٽليون“، ”سانگ“، ”چيچ“، ”سنڌي لاڏا“، ”سنڌي پروليون“، ”سنڌي ڌڻ“، ”سنڌي ريتون رسمون“، ”سنڌي لوڪ سنگيت“، ”سنڌي پهراڻ“ وغيره جدا جدا لوڪ ادب جي موضوعن تي ڌيان ڇڪائيندڙ مضمون قلمبند ڪيا آهن، جيڪي هند، سنڌ جي معياري رسالن جي سونهن بڻيا آهن ته وري ڪتابي صورت ۾ به شايع ٿيا آهن.

شاهه سچل ۽ ساميءَ ۽ ٻين عالمن اديبن تي لکيل مضمونن ۾ هاسارام پيٽا جو ڪتاب ”سچل“ ڌيان ڇڪائيندڙ آهي. ٻيا مضمون آهن: ليلارام رچنداڻيءَ جو ”شاهه جي ٻولي“، هري دلگير جو ”سچل اڄ جي حوالي ۾“، ڊاڪٽر ستيش روهڙا جو ”سچل جي ڪلام ۾ قومي ايڪتا“، ڀڳوانداس هوش جو ”سچل جي ڪلام ۾ سنگيت“، ليلارام رچنداڻي جو ”سامي هڪ عوامي ڪوي“، هري دلگير جو ساميءَ جي شعر جي ڀر ۾. ڀڳوانداس دولتائڻي هوش جو ”ساميءَ جي ڀڳتي“ وغيره. هوش جا ساميءَ تي نڪتل ڪتاب ”جاني جهروڪن ۾“ ۽ ”شاهه جي ڪلام ۾ رس ۽ سنگيت“ کي به وساري نٿو سگهجي.

ڪوي ڪشنچند بيوس تي پڻ انيڪ ادبي مضمون ۽ مقالا شايع ٿيل آهن، جنهن ۾ غور طلب آهن: ”بيوس ۽ آزاديءَ جي هلچل“: دادا هوند راج ”دڪايل“؛ بيوس جي شعر ۾ علم عروض: دادا هري ”دلگير“ بيوس جي پاشا ۽ مرڪبي گهڙت: ڊاڪٽر ستيش روهڙا ۽ ليلارام رچنداڻي جو ”بيوس جي شعر ۾ سماجڪ حقيقت پرستي“ وغيره.

ٻين به ڪيترن اديبن تي ڪن ليکڪن جا مضمون لکيل ملن ٿا، جهڙوڪ ارجن حاسد، ڊاڪٽر پريم پرڪاش، ڊاڪٽر ستيش روهڙا، ليلارام رچنداڻي، ڀڳواداس دولتائڻي هوش، ڪيرت مهرچنداڻي، جينٽ ريلواڻي، لکمي ڪلاڻي، پروفيسر هريش واسواڻي، ڊاڪٽر جينو لالواڻي، تيج ”قابل“ ڀڳوان ”نردوش“ ڊاڪٽر هوندراج بلواڻي، اندرا واسواڻي وغيره. ڊاڪٽر جيني لالواڻي، ارجن حاسد، هري دلگير، واسديو موهي وغيره جي جيون، فن ڪاريه تي جدا جدا ڪتاب پڻ شايع ٿيل آهن.

سنڌي ٽائيمس وارن ”شاعر شيام“ ڪتاب شايع ڪيو آهي، جنهن ۾ ”نارائڻ شيام جي ڪوتاهه ۾ جماليات“: ارجن حاسد؛ ”نارائڻ شيام جي ڪوتاهه جو انٽر ڊرشن“، هريش واسواڻي، ”فارسي علم عروض“، هري دلگير؛ ”نارائڻ جي ڪويتا جو سانسڪرت ۾ ملهه“: نامديو تارچنداڻيءَ جا مقالا درج ٿيل آهن. گجرات سنڌي ساهتيه

اڪادميءَ طرفان ”نارائڻ شيام هڪ اڀياس“ پڳوانداس دولتاڻي ”هوش“ جو لکيل ڪتاب شايع ٿيل آهي ته وري ”هري دلگير هڪ اڀياس“ پڳوان ”نردوش“ جو ڪتاب شايع ٿيل آهي.

سير سفر تي ڇپيل ڪتاب ۽ مضمون به آڱرين تي ڳڻڻ جيترا مس آهن. انهن ۾ لکمي ڪلاڻيءَ جو ”من جا محل ڪنڊر“ جنهن ۾ هن ڪيرو کان وٺي لنڊن تائين جن به يورپي ملڪن جو سير - سفر ڪيو. ان جو من موهڪ احوال ڏنو آهي، ٻئي طرف لکميءَ تي ”ڪونج“ جي ڪن پرچن ۾ گوٽا جو ياترا احوال به قلمبند ڪيو آهي. ڊاڪٽر چيني لالواڻيءَ جو ”مورنہ وسران سنڌ“ سڄاڻي هفتيوار ۾ قسطن ۾ ”امن جا پڪي اڏاڻا سنڌ“ سنڌين جو سنسار مخزن ۾ سلسليوار سنڌ جي زيارت جو وسيلي ٻوليءَ ۽ اُتان جي لوڪن جون ڳالهيون، گڏو گڏ ڪن ادبين جون جيون جهلڪيون سان سنڌ جو سهڻو چتر چٽيو آهي. اهڙو ئي عمدو ۽ قيمتي ڪتاب آهي ڊاڪٽر موتي پرڪاش جو ”جي سڀ سانديمر ساهه سين“ جنهن ۾ سنڌ جي ماڻهن جي سڪ، مهمان واري جو سهڻو عڪس ملي ٿو.

ڀارت ۾ سنڌي تنقيد نگاريءَ به وڏي پئماني تي ترقي ڪئي آهي. انهن تنقيدي مضمون نگارن ۾ گجرات جا اديب هريش واسواڻي، هيرو شيوڪاڻي، ليلا رام رچنداڻي مک آهن. جن جا ڪجهه ڪتاب هن ريت شايع ٿيل آهن. هريش واسواڻيءَ جو ”تنقيد“؛ هيري شيوڪاڻيءَ جو ”جدت جو مفهوم ۽ جائزو“، ليلا رام رچنداڻيءَ جا ”قاضي قادن سنڌي نظم جي تاريخ“ ۽ ”سنڌي ساهت ۾ مذاق“؛ ڪمل پياسيءَ جو ”شاهه لطيف، هڪ فنڪار“؛ اندر پوڄواڻيءَ جا ”علم عروض“، ”فن شاعريءَ“، پڳوانداس هوش جو ”سنڌي شعر ۽ چنڊ“ ۽ ”سنڌي شعر ۾ علم عروض ۽ النڪار“، پريم پرڪاش جا ”ڪوتا“، ”ڪهاڻي“، ”سنڌي ناٽڪ“ هيري شيوڪاڻيءَ ڪوتا ۽ ڪهاڻيءَ تي به گهڻو ڪجهه لکيو آهي. گجرات سنڌي ساهتيه اڪادميءَ طرفان شايع ڪيل ”بهترين سنڌي ناٽڪ“ ايم. ڪمل ۽ برج موهن جي ڪتاب ”بندوبست“ ۾ هريش واسواڻي، تجرباتي ناٽڪ ۾ ڊاڪٽر پريم پرڪاش ڪافي معلوماتي ڄاڻ ميسر ڪئي آهي. لوڪ ساهت تي ڊاڪٽر چيني لالواڻيءَ جو ”بنيءَ جا سنڌي لوڪ گيت“؛ ”سنڌي ناٽڪ نويسيءَ جي اوسر (1880-1980)“ ڊاڪٽر پريم پرڪاش؛ سنڌي ٻال ساهت ڊاڪٽر هوندراج بلواڻي؛ پوپتي هيراننداڻيءَ جي ”ڪتا ساهتيه ۾ ناري ڪردار“؛ ڊاڪٽر ورشا اوڌوداساڻي وڏا تحقيقي مقالا ۽ ڊاڪٽوريت ٿيسز پڻ شايع ٿيل آهن.

”بيوس جو شعر“ ۾ هري دلگير بيوس جي شاعريءَ تي ڪافي روشني وڌي آهي، ”جديد سنڌي شعر“ ڊاڪٽر ستيش روهڙا جو ادبي ۽ تنقيدي مضمون آهي. مخزن ”ڪونج“ طرفان شايع ٿيل ”نون آف“ ۾ گجرات جي هريش واسواڻي، هيري شيوڪاڻي، پريم پرڪاش جا مضمون شامل آهن. چوٿرام لالچنداڻيءَ جو تنقيدي مجموعو ”سپن منجه سرهاڻ 1998“ سنڌي ادب ۾ اهم ڪتاب آهي جنهن ۾ نون توڙي برڪ اديبن جي گوناگون ڪتابن جو تنقيدي جائزو پيش ڪيل آهي. سنڌيءَ ۾ ٻين موضوعن تي به چڱي تعداد ۾ مضمون شايع ٿيل آهن جن ۾ اصلوڪا ۽ انواد شامل آهن. ”اخبارن جي اهميت ۽ اتهاس“ رام پاڳچنداڻي، گيان ڳوناڻي ڪچھري، لالجي سوٽھڙ، ”ڍولا مارو ۽ عمر مارئي“ ۽ ”پهاڪن جي پيڙهه“، ”سنڌي پاشا تي الڳ الڳ ڌرمن جو اثر“ ۽ ”موپاسان جون ڪهاڻيون“، ”ليلارام رچنداڻي“، ”سنڌوندي ۽ سنڌ جو اتهاس“، ”ڪڇ جو ڪبير“ ۽ ”جام لاکيا پڙ“ خانچند ڪوڙاڻي، ڪيرت مهرچنداڻيءَ جو ”پڪڙيل گل“ اهم مضمون آهن. سڀ مضمون هن جي جدا جدا حالتن سان واسطو رکن ٿا. ميول آهوڄا جو ”پشپ مالها“، بي. ايڇ. آڏواڻيءَ جو ”پنڪڙيون“، جيني لالواڻيءَ جا ”اڄ جا وديارتي“، ”شاديءَ جو اهم مسئلو“، ”لعبري“، ”شانتي“ ۽ آفتڪواد (دهشت) وغيره مضمون اسڪولي ۽ ڪاليجي ڍنگ جا آهن. موتيلال بتاڻيءَ جو ”سنت ساهتيه ۽ اتهاس 1965“ ۾ شايع ٿيل آهي. ”اصلي زيور ۽ سونارا“ ۾ سنڌين جي زيورن جو لائاني ذڪر آهي.

آسن واسواڻي مجبور جو ”معاف ڪجو“ مذاحيه ۽ طنزيه ليکن جو مجموعو آهي. ان جو ذڪر لائق ليکڪ آهن ”ڪتن جا ڪرتوت“، ”دينين جي ڪانفرنس“، ”مود ڪونهي“، ”گنجن جي ڪانفرنس“، ”سوبر اٿڻ جي بيماري“، ”هميشه اُڏارو وٺندڙ“، ”شاعر ۽ سندس تخلص“ وغيره.

جيني لالواڻيءَ جا ”نذرانو“ ۾ شايع ٿيل مضمون شاعر ٿيڻ جا سولا نسخا ۽ ”چور شاعر“ پڻ مذاقي ۽ طنزيه ليکڪ آهن.

ناٽڪ، اداڪاري، چتر ڪلا تي پڻ سنڌيءَ ۾ ڪجهه ڪتاب شايع ٿيا آهن. ڊاڪٽر جيني لالواڻيءَ ان موضوع تي وڏو ۽ مثالي، فني ۽ معياري ڪتاب ڏنا آهن، ناٽڪ ۽ رنگ منچ ڪلا (1981)، ناٽڪ ڪلا جو وڪاس (1983) سنڌو ناٽيه درشن (1984) وغيره، ارجن پيمپاڻيءَ جو ناٽڪ ۽ اداڪاري (1983)، گهنشيام ساگر جا ڪلا جڳت ۽ ڪلا درشن، ناٽڪ ۽ رنگ منچ ڪلا ۾ سترهن موضوعن تي قلم هلايو ويو آهي. ڪلا ڇا آهي؟ ڪلا ۽ ساهت، ناٽڪ ڇا آهي؟ ناٽڪ جا پيد، فلم ۽ رنگ منچ،

ايڪانڪي ناٽڪن جا جزا وغيره درج ڪيل آهن گڏوگڏ ائبسرڊ ناٽڪن بابت به ويچار پيش ڪيل آهن.

چيني لالوائيءَ جوئي لکيل ”ناٽڪ ڪلا جو وڪاس“ حقيقت ۾ سنڌي ناٽڪن جو احوال، اتهاس چئي سگهجي ٿو. سنڌو ناٽيه درشن ۾ ريڊيو ناٽڪ، ٽي. وي ناٽڪ، تجرباتي ناٽڪن، بال ناٽڪن وغيره جو تفصيلوار ۽ معلوماتي ذڪر ڪيل آهي.

گهنشيام ساگر جو ”ڪلا جڳت“ ۾ ڪلا جي وصف چتر ڪلا جا تنق چتر ڪلا وڪاس وغيره بابت ڪارائتي ڄاڻ ڏنل آهي. ”ڪلا درشن“ ۾ به چتر ڪلا جي باري ۾ ٽي ڪلا جي ڌارائن جو ذڪر ڪيو آهي، پر جديد چتر ڪلا کي ڇهيو به نه آهي. ارجن پيمپائيءَ جي ۾ ”ناٽڪ ۽ اداڪاري“ ۾ ناٽڪ ۽ اداڪاري، ناٽڪ گهر ۽ منچ، درشڪ ۽ ڪلاڪارن جي چونڊ ڌيان ڇڪائيندڙ مضمون آهي.

گجرات سنڌي ساهتيه اڪادمي، گانڌينگر طرفان ساهتيڪ رسالي ”ادبي چمن“ جي اشاعت 1984 ۾ ڪئي ويئي جنهن جي جا ايڊيٽر هري دلگير ۽ سترامداس ’سائل‘ رهيا.

اُن بعد سنڌي ساهتيه اڪادميءَ جي وجود ۾ اچڻ سان 1987 کان نيماٽو ”ادبي چمن“ رسالو شايع ڪيو ويندو آهي. هر سال چيٽي چنڊ جي موقعي تي اشاعت ٿيندي آهي. 1987 کان وٺي اڄ ڏينهن تائين شايع ٿيل مخزن ”ادبي چمن“ جي ادارت ڊاڪٽر چيني لالوائيءَ کي سونپيل آهي. وچ ۾ ڪن شمارن جي ادارت. هوندرج بلوڙي پڳوان نردوش، آند تهلراماڻي ۽ بين ڪئي.

ڊاڪٽر لالوائيءَ وڌ کان وڌ پرچن جي نيماٽي جوابداري سنڀالي آهي. معيار طرف خاص جوڳو ڌيان ڏنو آهي. جدا جدا پرچن ۾ مضمون پڻ شامل هوندا آهن جن ۾ گجرات جي اديبن سان گڏ ڀارت ۾ جي برڪ مضمون نگارن جا تحقيقي معياري مضمون، مقالا پڻ شايع ڪيا ويندا آهن. وقتي خاص پرچا پڻ هوندا آهن. مثال 1988 شمالي ”پيپاس“ ۾ ڪي. ايم. منشيءَ جي جيون، شخصيت ۽ رچنائن تي خاص ليڪ، مضمون، مقالا درج ڪيا ويو. 18 مضمونن مان 9 مضمون گجرات جي اديبن جا قلمبند ڪيل هئا، ساڳئي ئي پرچي ۾ ڪچي، سنڌي لوڪ ادب تي ”ست مضمون ۽ مقالا شامل ڪيا ويا جن ۾ پنج گجرات جا مضمون نويس هئا. گذريل ڏهاڪي جو 1977 کان 1988 تائين سنڌي ادب جو جائزو ورتو ويو، جنهن ۾ بال ساهت، ڪهاڻي، مضمون، آلوچنا ۽ ناٽڪ وشيه جو جائزو“ ورتو ويو. جنهن ۾ ”ڪهاڻي“ ليلارام رچنداڻي ۽ ”مضمون“ ۽ مقالا ساڳئي ئي شمالي ۾ شايع ڪيا ويا.

10 جنوري 1989 تي برک شاعر نارائڻ شيام جي اوچتي لاڏاڻي سبب انهن کي شرڏانجلي (پيٽا) ڏيڻ لاءِ 1989 پرچي ۾ ”هر دل عزيز نارائڻ شيام“ تي خاص پرچي ۾ مضمون شامل ٿيا تن ۾: هستيواد جا مفڪر، (ليلا رام رچنداڻي)، تامل ساهتيه ۾ سنڌي لوڪ ڪٿا، (گنگارام سمراٽ)، روبندر نات ٽنگور (بي. ايڇ. آڏواڻي) ويهين صديءَ جي چترڪلا (نامديو لاڏلا) ڳجهارتون (لالجي سوٽهڙ) وغيره.

1990ع جي پرچي ۾ اڪادميءَ شاهه لطيف تي سيمينار ڪيو هو، ان ۾ پڙهيل مقالا شايع ڪيا، جنهن ۾ ”شاهه جي ڪلام ۽ خيال جي اڏام“ (پروفيسر هيرو شيواڻي) شاهه جي فڪر جي اڏامي: (ليلا رام رچنداڻي) شاهه ۽ چنگ، (پڳوانداس هوش) جا مقالا درج رهيا 1991. جي پرچي جا معياري مضمون رهيا ”سنڌو سنسڪرتيءَ ۽ گجرات“ گنگارام سمراٽ ۽ هيري شيواڻيءَ جو ”موجود سنڌي ڪهاڻيءَ جو روپ“.

1998ع جو پرچو: ايڊيٽر آند ٿهلاماڻي ۽ معياري مضمون رهيا، ”سنڌي ليکڪن جون ٻين ٻولين ۾ چوڻيون“، جينٽ ريلواڻي ”ورهاڱي کانپوءِ سنڌي نظم جو موڙ“ (ڪمل پياسي).

1999ع وارو پرچو: ايڊيٽر نرمل گوپلاڻي: خاص مضمون ادبي طرز جا ”بيوس جي شعر جي اهميت“ (نامديو تاراچنداڻي) شاهه عبدالطيف (جينٽ ريلواڻي).

2000ع جي رسالي ايڊيٽر جينو لالواڻي: گجرات سنڌي ساهتيه اڪادميءَ طرفان هند، سنڌ جي عظيم گائڪ، موسيقار ماسٽر چندر تي سيمينار ڪيو ويو هو ان ۾ پڙهيل مقالن جو خاص پرچو ”ماسٽر چندر“ نالي منسوب ڪيو ويو، جنهن ۾ ”ماسٽر چندر سنڌي جوانن جو دل جي ڌڙڪن جو آواز“ (ڊاڪٽر موتي پرڪاش) ”چندر گهراڻو“ (ارجن حاسد)، ”ماسٽر چندر سنگيتڪار“ (ارجن پمپاڻي) مقالن سان گڏ هن شماري ۾ ٻيا جيڪي معياري ادبي مضمون شايع ڪيا ويا هئا، ”هند ۽ سنڌ ۾ هاڻوڪو غزل“ (واسديو موهي) موضوع ۽ پيشڪش جي حوالي سان هن جي نئين ڪويتا ۽ سنڌ جي نثري نظم جي موجود سمي ۾ اڀرندڙ چهرو ڊاڪٽر پريم پرڪاش.

1990ع خاص نمبر ”شاهه لطيف سيمينار جا مقالا“ ايڊيٽر جينو لالواڻي، خاص مضمون: ”پرسرام ضيا هڪ اعليٰ سخن ور“ (بي. ايڇ. آڏواڻي) سوراشر ۾ سنڌين جون رياستون، (گنگارام سمراٽ) ”انگريزي ادب ۽ ٽوڪبازي“ (نامديو لاڏلا) لوڪ گيت (لالجي سوٽهڙ).

1992ع ايڊيٽر جينو لالواڻي ۽ شامل مضمون: سنڌ ۽ ڪڇ جا سنڀند، روپ

ريڪا (گنگارام سمراٽ) اندر پوڄاڻي جي جمالياتي شاعريءَ ۾ مشاهدي جي قوت (پڳوانداس دولتڻي هوش) ”سنڌي ادب ۾ پيشڪش جا تجربا“ (ڊاڪٽر چينو لالواڻي) ”ڪڇ ۾ سنڌو سنسڪرتي“ (تيج قابل).

1994ع ايڊيٽر: پڳوان نردوش: لطيف شناسي انگريزي پاشا ۾ (ڪمل بياسي) ”سنڌي لوڪن جو پهراو“ چينو لالواڻي ”جديد سنڌي ڪهاڻيءَ ۾ سنڌي جيوت“ (جينت ريلواڻي).

1996ع جي رسالي ۾ ڇپيل مضمون: ايڊيٽر هوندراج بلواڻي ۽ وڪرم شهاڻي، مضمون: سنڌو سنسڪرتيءَ جو هڪ نئون رتن ڍولا ويرا (هري درياڻي) سنڌي سنت ساهت ۽ پرمپرا (گنگارام سمراٽ) ”ريڊيو ناٽڪ لکڻ ڪلا“ (وڪرم شهاڻي) سنڌي ٻال ناٽڪ جي اوسر (منوهر نهالاڻي) ”مٽڪو“ ڪوتائون، واسديو موهيءَ جي ڪتاب تي تنقيد، (تيرٿ چانڊاڻي).

2001-2ع پرچي جو ايڊيٽر آتمارا گوپلاڻي، ويڙهو رفيق ۽ گهنشيام ساگر شامل مضمون: سنڌي ٻال ناٽڪن جا مسئلا ۽ حل، (لکمي ڪلاڻي) ”ميڊيا جو ساهتيه جي ڦهلاءَ ۾ يوگدان“ (ويڙهو رفيق)، ”وڊيش ۾ ٻڌمت جا پرچارڪ ۽ پڪشو“ (گنگارام سمراٽ) پڳت پوڻيءَ ۾ هڪ جهڙائي (ايم. وي پيمائي) جديد سنڌي ڪهاڻي، (نامديو تاراچنداڻي).

شمارو 3_2002ع ايڊيٽر هوندراج بلواڻي ۽ نامديو تاراچنداڻي، خاص ادبي مضمون آهن: ”سنڌ جي اتهاس جا ذريعا“ (ليلارام رچنداڻي) ”سنڌي ادب ۾ تنقيد هڪ جهلڪ“ (ڊاڪٽر ستيش روهڙا) ”مليٽيم آف سنڌي لئنگويژ“ (ڊاڪٽر چينولالواڻي) ”لوڪ ادب ذريعي سنڌيت جي سرهاڻ“ (لکمي ڪلاڻي) ”ممتاز مهر جون ڪهاڻيون ستر (تنقيد)“ (نامديو تاراچنداڻي).

شمارو 2006ع ايڊيٽر چينو لالواڻي: هن پرچي ۾ ذڪر جوڳا مضمون آهن ادبي ڪٽ، (ايشور پارتي)، ڀارت جي بدلجندڙ تصوير حشمتراءِ هرواڻي قديم سنڌ (جينت ريلواڻي)، سنڌي جاتي انيڪتا ۾ ايڪتا (ڊاڪٽر موتي پرڪاش) شمارو 2008ع ايڊيٽر چينو لالواڻي، آزاديءَ جي هلچل ادب جو خاص شمارو جنهن ۾ ڀارت جي هلچل ۾ سنڌين جو يوگدان (ڪماري پاونا ڪانيچ) آزاديءَ جي تحريڪ ۾ ڪوي هوندراج دڪايل جو يوگدان (ڪماري پاوتا ڪانيچ)، آزاديءَ جي تحريڪ ۾ ڪوي هوندراج دڪايل جو يوگدان، (ڪرشنا پيمائي)، سنڌي شاعريءَ ۾ ديش پڳتي ڊاڪٽر چينولالواڻي، گجرات جا سنڌي آزاديءَ جا سپاهي، ڪنعبا لال گوپلاڻي مضمون

ڏيان طلب آهن.

شمارو 2009ع ايڊيٽر جينولالوائي، مضمون: پدم شري هوندراج ”دڪايل“ جو خاص شمارو ۽ مضمون، مقالن ۾ روايت کان طرف بدلاو جي ڪٿا ڪلاٽمڪ پيشڪش ۽ معيار جي حوالي ۾ (واسديو موهي) سنڌي ساهتيا جي وڪاس ۾ آڪاشواڻيءَ يوگدان، ريڊيونائڪ، (ويڙهورفيق).

شمارو 2010ع، ايڊيٽر جينولالوائي: سنت ڪنور رام جي سوا سئو جنم جي موقعي تي خاص پرچي ۾ انيڪ مضمون ڏنل آهن، گجرات جي اديبن جا معياري معلوماتي مضمون آهن: سنت ڪنور رام. (هوندراج دڪايل)، سائين ڪنور رام جي پڳت جوتاڇي پيٽو (ڊاڪٽر جينولالوائي)، سونهاري سنڌڙيءَ جو سر تاج امر شهيد ڪنور (نرمل گوپلاڻي) ٻين مضمونن ۾ غور طلب آهن. سنڌي ڪوتل-شاعري ۾ بعد جديدت - (واسديو موهي)، ڪڇ ۾ سنڌي ٻوليءَ جي صورتحال (ڪلاڌرتوا)، سنڌي شعر ۾ قدرتي ڇت، (سي. ٽي. گيانچنداڻي)، سنڌي لاڏا - (وليرام ڪشناڻي).

”ادبي چمن“ جا ڪجهه شمارا سنڌ جي اديبن کي سوکڙي طور موڪليا ويا هئا، جيڪي ڊاڪٽر جيني لالوائيءَ جا ايڊٽ ڪيل هئا. سنڌ جي انيڪ اديبن، ادبي چمن جي پرپور ساراهه ڪئي ۽ انهن جا رايا ادبي چمن 1992ع ۾ شايع ڪيل آهن. هڪ مضبوط سگهارو رايو پيش آهي آءُ هن رسالي کي مهراڻ جي معياري جو رسالو سمجهان ٿو هن رسالي ۾ بهترين مضمون مقالا.

ڪهاڻيون ۽ شاعري شامل آهن. اڪادميءَ ايڏو معياري عظيم ڪم هٿ ۾ کنيو آهي. مبارڪون ”ڊاڪٽر غلام علي الانا“ سنڌ يونيورسٽي⁽¹⁰⁾ تاثرات: شروعاتي دور جي مضمونن ۾ سادگيءَ سان سنئين سڌي نموني خيال ظاهر ڪيا ويا آهن ۽ مقصد بيان ڪرڻ تي زور ڏنل آهي.

سترامداس ۽ ڪيرت مهرچنداڻيءَ جا مضمون تعليمي، اخلاقي قسم جا آهن. هو بلند پايي جا درسي مضمون نويس هئا.

ليلارام رُچنداڻيءَ وڌ ۾ وڌ مضمون نويسيءَ تي ڪلڪرائي (طبع آزمائي) ڪئي آهي هن هر قسم جا مضمون جوڙيا آهن پر ادبي ۽ تحقيقي مضمونن جو انداز وڌيڪ آهي. هن جي مضمونن ۾ خارجيت داخليت جو حسين امتزاج آهي. هن خارج موضوعن کي داخلي رنگ ڏيئي انوکي اسلوب سان ان کي بيحد موثر بڻايو آهي. ليلارام پڻ بهترين مضمون نويس رهيو آهي.

گجرات مان شايع ٿيندڙ مخزنن چوڏس، چوليون، ڪوتل، سنگيتا، اسٽيج، ادبي

چمن وغيره مضمون نويسيءَ کي وڌائڻ ۾ ساراھ جوڳو ڪم ڪيو آھي. ھنن رسلان ۾ فطري نظارن، انساني زندگين کي بہ مضمونن جي رنگ ۾ پيش ڪيو ويو آھي. ڪن مخزنن ۾ طنز ۽ مزاح بہ آھي.

ادبي چمن، ڪوٽا ۾ ڪيترائي معلوماتي ۽ ادبي مضمون شايع ٿيا آھن. ”اسٽيج“ ۾ ناٽڪن فن، لوڪ ڪلاڪن، سان وابستہ معياري ۽ معلوماتي مضمون شايع ٿيل آھن ”رچنا“ مخزن ۾ پروفيسر ھريش واسواڻيءَ ڪوٽا (شاعريءَ) لاءِ ھڪ سلسلو ھلايو: ”نئين ڪوٽا جي لٽراچي ٽيسٽنگ“ جنھن ۾ ڪنھن بہ ھڪ شاعر جي ڇپيل ڪتاب تي ادبي اوڪ ڊوڪ، ڇيد ڪيو ويندو ھو. گجرات مان شايع ٿيندڙ ٻين رسالن، اخبارن ۾ بہ ڪيترائي سياسي، ڌرمي، اخلاقي، قسم جا بهترين مضمون شايع ٿيل آھن.

جدا جدا مخزنن، رسالن، اخبارن ۾ شايع ٿيل مضمونن جي ادبين چونڊ ڪري مضمونن جا ڳٽڪا شايع ڪيا آھن جن مان ڪجھہ مجموعا تعليمي ضرورت کي پورو ڪن ٿا، اڪثر اھي مضمون آھن جن ۾ معلومات بہ آھي تہ اخلاقي درس بہ آھي. گجرات جي مضمونن ۾ ڳوٺاڻي زندگيءَ بابت گھٽ پر شھري زندگي وڌيڪ اجاگر ٿيل آھي.

سير و سفر جا دلچسپ، معلوماتي ۽ سبق آموز حالات بيان لکمي ڪلاڻي، تيج قابل ۽ ڊاڪٽر نند ايسراڻيءَ ڪيا آھن. ڊاڪٽر چيني لالواڻيءَ ڳوٺن، شھرن، پھاڙن، سنڌ جي مشھور شھرن، بزرگن، آستانن، درگاھن جو احوال ”مورنہ وسران سنڌ“ ۽ ”سنڌو درشن ياترا“ ۾ ڏنو آھي.

مزاح، طنز جي ڏس ۾ شري ليلا رام چنداڻي، آسن واسواڻي، جينو لالواڻي، گھنڀار ساگر ۽ موتيرام رام چنداڻي اڳرائيا آھن. ھنن جا مضمون خارجي قسم جا آھن. ھنن جي اندازي بيان ۾ سختي تلخي ۽ ھجو آھي. گنگارام سمراٽ جا ڌارمڪ ۽ تاريخي معلومات ڏيندڙ مضمون آھن. جينت ريلواڻيءَ گجرات، ڪڇ، ڪاٺياواڙ شعراشتري کي ڪٿي نيم تواريخي سياسي ۽ ناٽن کي ڪٿي ڄاڻ ڏيندڙ مضمون رھيا آھن. سنڌ جي تھذيب، ساروڻي، سنسڪرتيءَ تي ڪافي شاھڪار مضمون آھن جن ۾ معلومات جو خزانو سمايل آھي. داخلي رنگ سان پريور آھن.

نون مضمون نويسن سماجي مسئلن ۽ سائنسي ڳالھين کي سولي ۽ دلڪش انداز ۾ بيان ڪيو آھي. دادا ھونداراج دڪايل جي ڪن مضمونن ۾ سنڌي ڳوٺاڻي زندگي ۽ زراعتي ڄاڻ ملي ٿي. ھن قسم جا مضمون ھن جي ادارت ۾ شايع ٿيندڙ اخبارن

پرملن ٿا.

ڊاڪٽر پريم پرڪاش، ارجن حاسد، واسديو موهي، نامديو تاراچنداڻي،
ڊاڪٽر چينو لالوڻي، ڊاڪٽر هوندراج بلوڻي محقق ۽ مقالا نويس آهن. هنن به مقالن
سان گڏ مضمون به لکيا آهن. ليلارام رچنداڻي، ڀڳوانداس دولتاڻي هوش، اندرپوڄوڻي،
ڊاڪٽر ستيش روهڙا، پروفيسر هريش واسواڻيءَ جي مضمون مان سندس وصال اڀياس،
اوچ ويچار، چيڊي عبارت جا درشن ٿين ٿا. برجستگي، وسعت، گوناگونيت سان گڏ
گهرائي پڻ آهي.

ڪمل پياسيءَ، پکين، جيو جنٽن سان گڏ ڌرمي آتم چيتنا، گيتا وغيره جهڙن
وسين تي مضمون لکيا آهن.

ٻارن جي موضوع ۽ سنڌي ٻال ادب تي ڊاڪٽر هوندراج بلوڻيءَ سرل ۽ سڌي
ٻوليءَ ۽ ٻه ٻه ٻه مضمون جوڙيا آهن.

ڪن مضمونن ۾ اسان کي عالمي امن، انساني برابري، پائيداري، انسان جي
آزادي ۽ ترقي پسند ويچار ڌارا جا درشن به ٿين ٿا.

گجرات ۾ مرد ادبين سان گڏ عورت ليکڪائن پڻ مضمون قلم بند ڪيا آهن
جن ۾ اندارا واسواڻي، ومي سدا رنگاڻي، انيتا ڪيولراماڻي، مينا شهدادپوري ۽ سروج
پارواڻي مڪيه آهن.

گجرات ۾ گذريل پنجاهه سالن ۾ مضمون نويسيءَ جي ڪيترن ۾ جيڪي
مضمون نگار سڀ کان وڌيڪ سرگرم رهيا آهن سي آهن: حشمت هروڻي، رامداس
لکاڻي، رام لعل پاتيا، گنگارام سمراٽ، اندرپوڄوڻي، ڀڳوانداس دولتاڻي هوش، لکمي
ڪلاڻي، ڪمل پياسي، ليلارام رچنداڻي، چينو لالوڻي، هوندراج بلوڻي، هاسارام بيٺا،
گهنشيام ساگر. ڪشن خوبچنداڻي، سترامداس ساٿل، بي. ايڇ آڏواڻي، هريش
واسواڻي، پريم پرڪاش، واسديو موهي، ڊاڪٽر ستيش روهڙا، جينت ريلواڻي ۽ ٻيا.

گجرات جي سنڌي ليکڪن سياست، ڌرم، فيلسوفي، ادبي تنقيد، اتهاس،
ٻولي، ڪلا، سنسڪرتي، سير سفر، استري سنسار وغيره جي موضوعن تي ڪلڪراني
ڪئي آهي.

گجرات ۾ ڀارت جي سنڌي ادبين جيان تخليقي ساهت ڪوتاهه، ڪهاڻي،
ناتڪ ۽ ناول تي وڌيڪ ڌيان ۽ زور رهيو آهي. مضمونن طرف ڌيان گهٽ آهي
پر جيڪي به جنهن به قسم جا مضمون قلم بند ڪيا ويا آهن انهن جي معيار جي سطح
۾ اضافو نظر اچي ٿو.

موضوعن ۾ چٽائي ۽ تڪ تور ۾ پختا نظر اچن ٿا. مضمون نويسيءَ جو تخليقي ميدان خوبصورت ۽ وسيع آهي. ڏينهن ڏينهن وڌندڙ پختگي گجرات جي سنڌي مضمون نويسيءَ جو گڻ آجيان لائق آهي.

حوالا

1. لڪياري، قلندر شاھ. آڪسفورڊ انگريزي سنڌي ابتدائي لغت، 2006ع ص. 116
2. انسائيڪلوپيڊيا برطانيڪا، جلد ٽيون، ص. 110
3. هيرانندائي، پويٽي، سنڌونائيه درشن، 1984ع مهاڳ، ص. 2
4. ميمڻ، عبدالمجيد سنڌي، سنڌي ادب جو تنقيدي اڀياس، 1996ع ص. 192
5. ملڪاڻي، منگهارام، سنڌي نثر جي تاريخ، 1968ع ص. 214
6. رُچندائي، ليلا رام، آزاديءَ بعد سنڌي ساهت جواتها، 1994ع ص. 328
7. هيرانندائي، پويٽي، سنڌونائيه درشن، 1984ع مهاڳ، ص. 3
8. گوکلاڻي (ڪملا) ڊا (مضمونگار ڊاڪٽر جينو لالواڻي، جيون فن ڪاربه، 2001ع ص. 83-84
9. ٻاٻاڻي، ڪيرت، ادبي ويچار، 1998ع مهاڳ، ص. 4
10. الانا، غلام علي، ڊاڪٽر ادبي چمن، 1992ع ص. 5
11. لالواڻي جينو، ادبي سرهاڻ، 1982ع
12. ادبي چمن، گجرات سنڌي ساهتيه اڪادمي، 5سالا جدا جدا شمارا.

ڊاڪٽر زُخمان گل پالاري

[چيئر مئن، سنڌي شعبو ڪراچي يونيورسٽي]

”سُر سَسُئي آبريءَ ۾ ڪوهستاني لهجو“
Kohistani Dialect in sur Sasui Aabri

Abstract:

Shah Latif travelled through every territory of Sindh, and his poetry contains words of regions he treaded. Shah Latif's *sur Sasui Aabri* contains many common words, and some terms, of the *Kohistani* dialect. There is a place after his name on a regional mountain called *Paanwari*. Currently, there is some construction work going on in that area also. The track that Sasui took in searching for Punhoon, called "*Sasui Ji Waat*" or "*Sasui's pathway*". Unfortunately, these ancient marks are getting erased. Background, meaning, and interpretation of many *Kohistani* words and terms used by Latif in his *sur Sasui Aabri* have been given in this paper.

سنڌي ٻوليءَ جي ڪوهستاني لهجي بابت هن کان اڳ منهنجا ٻه مقالا ڇپجي چڪا آهن. جن مان هڪ ”شاهه ۽ ڪوهستاني لهجو“ ڇماهي ڪلاچي تحقيقي جرنل سال سيپٽمبر- ڊسمبر 2001ع واري پرچي ۾ ڇپيو جنهن ۾ سسئيءَ جي پنجن ئي سرن کان سواءِ ٻين سرن ۾ آيل ڪوهستاني لهجي جي لفظن وارا ٻه- ٻه- ٽي- ٽي بيت نموني طور ڏنا ويا، جڏهن ته ٻيو مقالو ”ڪوهستاني لهجو“ جي عنوان سان ”سنڌي ٻولي“ تحقيقي جرنل سان سيپٽمبر 2008ع ۾ ڇپيو. هن مقالي ۾ صوتي، صرفي ۽ نحوي حوالي سان ڪوهستاني ۽ معياري لهجي جي ڀيٽ ڪئي ويئي آهي. پر موجوده هن مقالي ۾ لطيف جي سُر سَسُئي آبريءَ ۾ شاهه لطيف جيڪي هن تر (ڪوهستان) جا لفظ ڪتب آندا آهن انهن تي پنهنجا ورجيل وڇاڙ وندڙيان ٿو. جيڪڏهن ڪوهستاني ايراضي ٿا ڪڇيون (ماپيون) ته ڳالهه گوڙ کان چڙهيو وڃي، ضلعي نئي جو جُنگشاهيءَ وارو سڄو اتر وارو پاسو ويندي هيٺ گڱهر تائين، ڪراچيءَ جو سڄو ضلعو ملير، ضلعي ڄام شوري جا ڌري گهٽ ٽي حصا، ضلعي دادو جو اتريون اولهائون پاسو بلوچستان جو ڏريچي، خضدار، ضلعو لسٻيلو سڄو، جاتو جبل جو سڄو اولهائون اترئين ڪنڊ وارو

پاسو بارکان تائين، وري ڏاکڻين پاسي اورماڙه، پسنی، جیوئيءَ کي الهندي پار کندي
 ایرانی دشت به اورانگهيو وڃي. انهيءَ سڄي کوهستاني پٽيءَ جو جيڪڏهن کوري
 کاڳر (کاغذ) تي نقشو ڇٽيون ته ڄڻ کا ٻانهياري پبلهه دلا کنيورلَ رَمَندي منڊيندي
 اچي، ان سڄي کوهستاني پٽيءَ ۾ سنڌي ٻوليءَ جا پورا پنج لهجا ڳالهايا وڃن ٿا. جن
 ۾ لاڙي، کوهستاني، لاسي، کيتراني ۽ جدگالي. اڪثر ماڻهن کي کيتراني لهجي جي
 شايد خبر به نه هجي، جدگالي لهجي تي وري ڊاڪٽر آفتاب ابڙي جو هڪ ڪتابڙو
 لکيل آهي، جنهن ۾ جدگالي لهجي کانسواءِ ٻيو ڪي ڪجهه آهي، ته اهي لهجا ڄڻ ته
 هڪٻئي سان سلهاڙيا پيا آهن. جو منجهن کيترائي هڪجهڙا لفظ معمولي اُچارن
 جي، ڦير ڦار سان ڳالهايا وڃن ٿا، ان کوهسارن واري سڄيءَ پٽيءَ ۾ جي انساني اوسر
 جا آثار ڳوليو ته انساني جهنگلي جيوت کان وٺي انساني سڌريل تهذيب جا سوين
 آثار پڌرتي پکڙيا پيا آهن. آئون هتي فقط سنڌ جي راڄڌاني ڪراچيءَ جي ضلعي ملير
 جي اترين اولهائين ڪُنڊ جي چند قديم آثارن جو ذڪر ان ڪري ضروري ٿو سمجهان
 جو انهن آثارن جو سنئون سڌو واسطو سسئيءَ ۽ شاهه لطيف سان به آهي.

سو سسئي به اها وات وٺي هوت پنهنونءَ جا پير ڪڙهيندي ويئي هئي، اهو گس
 اڄ به ”سسئيءَ جي وات“ جي نالي سان مشهور آهي، شاهه لطيف به اهائي وات وٺندي
 هيءَ شاهدي ٿو ڏئي:

ڪڙهي ۽ ڪڙي، پڙ ۾ پير پنهنونءَ جو
 سِڪَ ٻڌائين سنڌرو جانب لاءِ جڙي،
 لڪن سر لطيف چئي، مُنڌ جهيڙي ۽ جهيڙي،
 پڙي تان نه پڙي، جي عَمِر سڀ ايئن ڪري
 پر سڀني رسالن ۾ هن بيت جي پهرين سٽ هيئن لکيل آهي.
 ”ڪڙهي ۽ ڪڙي، پير ۾ پير پنهنونءَ جو“.

لفظ: پَر = ڳجهه ڳوهه ۾ جڏهن ته پڙ اصل ۾ هڪ ماڳ آهي، پڙ (رلوپڙ) تراڪڙو
 پٿريلو پوٺو جنهن کي ”پڙ“ ۽ ”للوپڙ“ به چون (هن ماڳ جو سسئي پنهنونءَ واري قصي
 سان به لاڳاپو آهي) جيڪو ”پانواري جبل“ جي لڳ الهندي پاسي آهي. پانواري جبل
 تان ميهوڳيءَ جو پاڻي هن پوٺي ۾ جمع ٿي پر پاسي وارا پٺيون ٻارا پُر ڪري پوءِ ٻچيل
 پاڻي وڃي ”لنگهيجي نئن“ ۾ چوڙ ڪندو آهي، هي بيالي نما تراڪڙو پوٺو ڄڻ ته هن جوءِ
 جي مينهوڳي پاڻيءَ جي ورهاسي و هڪ آهي. شاهه لطيف پڙ ۽ پانواري جبل جو ذڪر
 هيئن بيت ۾ ڪيو آهي:

وَجِبْطُ مُونِ وَاجِبٌ تَتَوُ صُبْحُ سَوَارُو
پِڙَ ۾ پِيَرُ پَنُهونَءَ جُو لَڳُو لاَوَارُو
پِڙَ وَجَهَنديسِ پُڻ تِي، پِچَندي پَانوارُو
ڏوڀڻ جُو ڏَاڙُو جِيڪسِ جَتَ هَڻِي وَتَا.

پانواري جبل تي شاهه لطيف جو تڪيو پڻ هو جنهن تي نانيءَ (هنگلاج) ڏانهن ويندڙ جوڳي ٻيو پاڻو اچي ڪندا هئا، پر افسوس هن تڪيي تي هن وقت بحريه ٽائون جي سرماييدار مالڪ طرفان ٺهرايل پاڪستان جي وڏي ۾ وڏي مسجد تي، ڪم ڪندڙ مزدورن لاءِ پيشاب جون جايون ٺهرايون ويون آهن! 15 ڪلو ميٽر ڊگهو ۽ 800 فوٽ اوچو پانوارو جبل ڊاهي پوئو ڪيو ويو آهي، جنهن تي چڙهڻ سان پڻ جبل پٿرو بيٺو هوندو هو. ان پٿر واري جاءِ تي وڏو گولف ڪلب ٺاهيو ويو آهي! هي سڄو تر قديم تاريخي آثارن جي جڙ تہ ڪاڻ آهي، جنهن ۾ پٿر جي دؤر جي اوزارن جا ڪيئي ماڳ، قديم گڏيل زراعتي نظام جي آثارن جون نشانبيون ان چيڙ جون ننگهون (Cupmarks) جي پاڪستان ۾ هن وقت تائين جي لڌل ننگهن ۾ سڀ کان وڏيون ۽ تعداد ۾ به وڌيڪ آهن.

ويجهڙائي وارن ٻن ايڏائي سالن ۾ سسئيءَ ۽ شاهه لطيف جي وات وارا آهي ان ڳڻيا ماڳ هاڻي ميسارجي رهيا آهن. انهن ماڳن واري زمين جيڪا هزارين ايڪڙن تي مشتمل آهي، اها بحريه ٽائون واري سرماييدار خريد ڪري اتي تعميراتي رٿائون شروع ڪيون آهن.

اڄ اسين دنيا جي وڏي شاعر (لطيف) جي شاعريءَ ۾ سندس ئي ٻوليءَ جا لهجا پيا ڳوليون، اسان جا عالم ان جي پيدائش جا ٽي هنڌ ٻڌائين ٿا، درسي ڪتابن ۾ هالا حويلي لکيل آهي، انهن ماڳن تي تحقيق جي ايجان به ڪافي ضرورت آهي، پر انهن ماڳن جي حالت ڏسو ته جڙ اسان زمين تان ئي ميساري ڇڏيا آهن. هالا حويلي ۽ پينٽن پور ته ٿيا پت شاهه کان 15، 18 ڪلوميٽر پري. هڪ اڀرندي ٻيو ڏکڻ ۾ پر پت شاهه جي ڪڇ ۾ اتر طرف ڏيڍ ٻن ڪلوميٽرن جي پنڌ تي سوئي ڪنڊر مقام تي ڪو اچي تحقيق ڪري ته کيس سواءِ عجيب ڏند ڪٿائن جي ڪجهه به پلاءَ نه پوندو.

تحقيق جو ذڪر نڪتو آهي ته هڪ ٻيو به تاريخي هاڃو ٻڌو: هن وقت تائين جن به شاهه لطيف تي سوانح جي حوالي سان تحقيق ڪئي آهي، انهن سڀني شاهه لطيف جي سُھري جو نالو مرزا مغل بيگ لکيو آهي، اڄ کان ويهارو سال اڳ ڊاڪٽر ڪليم الله لاشاريءَ، شاهه لطيف جي ساهري جي قبر هٿ ڪري ان تي لکيل نالو سن ۽

قبر جي تصوير (The Archaeological review Sept. 1997) رسالي ۾ ڏيئي هڪ مقالو پڻ لکيو هو ۽ قبر جي تصوير ۾ اهو پڻ واضح ڪيو هو ته قبر واري مٿئين پٿر کي وچ تان سير به پيل آهي. اهو قبرستان هن وقت پت شاهه کان ويجهه ٻاويھه ڪلوميٽر الهندي ڏکڻ ڪنڊ تي تنڊي آدم کان تنڊي الهيار ويندڙ روڊ جي عثمان شاهه هڙيءَ واري استاڻ کان ٻه ڪلوميٽر اتر طرف آهي. هن وقت اهو قبرستان ”ميين ونهين“ جي نالي سڏجي. ميئن ونهين جي مقبري کان سڌ پنڌ تي ڏکڻ ۽ (ميئن ونهين قبرستان ۾ مرزا بيگ بن جان بيگ ارغون جي قبر)

اوپر واري ڪنڊ تي چارين ۽ ديوبن جي جهنگ ۾ قاسم بيگلار ۽ سندس خاندان جي قبرن کان ٽيهارو فوت ڪن اتر طرف شاهه لطيف جي سهري جي قبر نٿل حالت ۾ موجود آهي. قبر جو مٿيون وڏو پٿر به اڌ ٿيل آهي. ان پٿر جو نالي وارو حصو قبر جي پيرانديءَ پاسيرو پيل آهي. جنهن تي بنهه واضح لکيل آهي: ”مرزا بيگ بن مرزا جان بيگ ارغون

سن 1124ع“

ڊاڪٽر غلام علي الانا به پنهنجي هڪ مضمون ۾ هن قبرستان ۾ اچڻ جو ذڪر ڪيو آهي ۽ ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ به هتي آيو هو. اسان جي، هنن ٻنهي ناميارن عالمن هن تاريخي ڇڪ تي رکيل ڇپ ڪي چوريو به ناهي. اهڙين تاريخي تاريخين تي سنڌ جي ثقافت کاتي کي ڌيان ڏيڻو پوندو.

شاهه لطيف رح سر سسئي آبريءَ ۾ ڪوهستاني لهجي جا عام لفظ ۽ ڪن بيتن ۾ هن ترجما عام اصطلاح به ڪتب آندا آهن، جن جي شاهه لطيف جو رسالو

سهيٽيندڙ عالمن کي به پروڙ پئجي ناهي سگهي! اصطلاح پنهنجي اندر هڪ الڳ معني رکي ٿو، جيڪڏهن انهن لفظن کي توڙي ڌار ڌار معنيٰ ڪڍي ته معنيٰ ئي بدلجي
(سئي قنڌر: شاهه حبيب جي حويليءَ جي قتل ماڳ)

ويندي آئون نموني لاءِ شروع ۾ ٻه ئي اصطلاحن وارا بيت ۽ پوءِ هن تر جي ڪجهه لفظن وارا بيت ۽ انهن جون معنائون پڻ ڏيندس.

پُنهون ڇڏيو پوءِ، جَانِبُ جَمِلِ گهورئين،
 تِلاهين تنگون ڪريين، جِلاهين تون جَوءِ

ساجن سڄ نهارين، ڏکي ڏوه ڪئو،
 هاڙهي هوت نه هوءَ، وري پڇ وينين کي.

(سر آبري 3/1 ب. خ. شيخ جلد II ڇاپو پڻو 2012ع)

جبل گهورڻ (اصطلاح) = ڄاڻي ٻجهي مصيبت سر تي کڻڻ، ڏسي وائسي باه

پاڻيءَ ۾ تپو ڏيڻ.

تنگون ڪرڻ (اصطلاح) = اجايو بي سود ڊوڙڻ پڇڻ، پنهنجي وزن ۽ وت کان

وڌي ڳالهه ڪرڻ / وڌيڪ ٻار کڻڻ.

ڌران منجهه دوس ٿئو موٽي پڇ پانهين،

عَبثَ آڳاهين، ويٺو ڪوڪين گانڌ کي.

(سر آبري 6/3 ب. خ. شيخ جلد II ڇاپو پڻو 2012ع)

پاهين پڇڻ (اصطلاح) = پنهنجو پاڻ ڏسڻ، اندر اورڻ، دل جي ڳالهه چوڻ

سَدَاتِي سِيڪا، بڪ نه باسي گا،

جيهيءَ تيهيءَ ذات جي، جنبش ڳانهي جاءِ،

مون سين هلي سا، جا جيءَ منو نه ڪري

(سر آبري 2/4 ب.خ. شيخ جلد II ڇاپو پڻو 2012ع)

مٿئين بيت جي پهرين سٽ ۾ آيل لفظ بڪ، جو هن وقت تائين جي سڀني ڇاپيل رسالن ۾ ايئن ئي لکيل آهي، هن بيت ۾ آيل لفظ بڪ تي آئون ڪافي اڳ پنهنجي هڪ مقالي ۾ بڪ جي حوالي سان ذڪر ڪري چڪو آهيان. بڪ باسڻ اصطلاحِي طور به هن تر ۾ ڳالهائجي ٿو هي عقيدِي جي حوالي سان هڪ سنوڻ/سنوڻ به آهي، جو هن تر ۾ اڪثر ڪري هندو توڙي مسلمان عورتون ڪن. پنهنجي ڪنهن پياري دل واري تان يا ڪنهن بيمار يا ٻار وغيره تان جهنگ ۾ ڪو ننڍو ڪڪڙ يا بڪر تنگن ڏاڻي (ڪڪڙيا بڪر جي، وڪ جيترو ڪارو وٿيل ڏاڳو ٻڌي) ڇڏي ڏين ته جيئن ڪو جهنگ جو گدڙ لومڙيا ڪو آٿڙو واٿڙو آسانيءَ سان جهلي وڃي، ته ان دل واري پياري بيمار يا ٻار تي ڪابه آيل مصيبت تري وڃي، بڪ باسڻ (اصطلاح) = ساهه جو آسرو لاهڻ، پاڻ کي جهنگ حوالي ڪرڻ، ته مٿئين بيت ۾ سسئي چوي ته سڌون ته مون سان گڏ هلڻ جون سيڪا ڪري ٿي، پر پنهنجي جان جي بڪ ڪابه نٿي باسي، ۽ هيئن ست ۾ ته اڃا به بڪ جي معنيٰ واضح ٿئي ٿي، سسئي ٿي چوي ته مون سان اها هلي جنهن کي پنهنجو جيءَ منو نه هجي، معنيٰ پاڻ کي گهوري ڇڏي، اهو بيت گذريل سال 2015ع ۾ ٿيل شاهه لطيف جي عرس جي موقعي تي تاج جويي پڙهيو ته هال ۾ ويٺل ذوالقرنين شاهه اعتراض واريو ته اها بڪ آهي نه ڪي بڪ، پر اهو سنوڻ ۽ اصطلاح هن تر ۾ آهي، سيد ذوالقرنين شاهه پلي اعتراض واري پر شاهه جي بيت جي معنيٰ بڪ سان ٿي درست ٿئي ٿي.

وهم ورساياس، نه ته پنهنون آئون پاڻ هئي،

پاڻ وڃايم پانهنجو پتي پريان جي پاس،

رتي علم نه راس، پسڻ ڌاران پرينءَ جي.

(سر آبري 8/5 ب.خ. شيخ جلد II ڇاپو پڻو 2012ع)

وهم ورساڻڻ (اصطلاح) = اجايو شڪ ڪرڻ، ٻڌڻ تر ۾ ڪو صحيح فيصلو نه

ڪرڻ، بدشد ڳالهائڻ.

تڪ ته ٿيئين ٿان، پهتي ڪانه پنڌ ڪري،

سي لالڻ هنيون لاءِ منجهان هج هلن جي.
 (سر آبري 24/8 ب.خ شيخ جلد II ڇاپو ٻٽو 2012ع)
 هيٺئين ست ۾ ”هنيون لانءَ“ هٽڻ گهرجي، جيئن مٿئين ست ۾ ”ٽيين
 ٿانءَ“ آهي.

ٿانءَ ٿيڻ (اصطلاح) = ماڳتو ٿيڻ، حال پاڻي ٿيڻ
 ٽڪيائي ٿر ٿيڻ، چڙهه چڪيائي چوٽين،
 هلندي هوت پنهونءَ ڏي، ڀءَ مڙي پيل،
 اٿي راتو ريل، وينن تان واري وري
 (سر آبري 8/13) غلام محمد شاهواڻي، ڇاپو پهريون 1950ع

ٿر ٿيلڻ (اصطلاح) = نااميد نه ٿيڻ، مصيبت کي منهن ڏيڻ.
 پڙ پيلڻ (اصطلاح) = سڀ لاڳاپا لاهڻ، ناتا ٽوڙڻ
 راتو ريلڻ (اصطلاح) = پارڪرڻ / اڪرڻ، جهولي نه جهلڻ
 گُجاڙو ڏيئي، آتون مڙندي پرينءَ کي،
 سر تي سُنٽ پائين، سجينديس سوئي،
 اوڙڪ اهوئي، وجهنديس پيش پنهونءَ جي.
 (سر آبري 8/28 ب.خ. شيخ جلد II ڇاپو ٻٽو 2012ع)

سنت پانئڻ (اصطلاح) = نظر نياز ڪرڻ، قربان ٿيڻ.
 جيئن هن بيت جي آخري ست ۾ اوڙڪ معنيٰ نيٺ آخر آهي، پر هي لفظ
 اصطلاحي طور اڳڪٿي ڪرڻ، اڳوات نتيجي ڪيڏ لاءِ به هن تر ۾ استعمال ٿئي،
 (اوڙڪ آڪڻ - اصطلاح) پهراڙيءَ جو ريدار، ٻڪرار ويچارو ڪري اڳ ڪٿي ڪندو
 هو غريب فطرت سان ٿي هم ڪلام ٿيندو ته هن سال مينهن گهڻا پوندا، هن سال پارو
 ڪرندو، هن سال ڏڪار پوندو يا جهڪون لڳنديون، وغيره پهراڙيءَ جي ماڻهوءَ جون
 اهي ئي اڳڪٿيون هونديون ٻيو ڇا؟
 هيٺ چند بيت هن تر جي لفظن وارا معنائن سميت لکان ٿواهي لفظ هن وقت
 به عام ڳالهائيا وڃن ٿا، جي گهڻن کي شايد اوڀرا لڳن.

سَسِيءَ ڪين سَمجھئو، اوري آريءَ ساڻ،
 ڪري پيڪ پُنهو سِين، پاڌارياڻين پاڻ،
 ڇت وڃايو ڄاڻ، بانڀڻ ٻروچن سِين.
 (سر آبري 1/10) شاهواڻي، ڇاپو پهريون 1956ع

هن بيت جي بي ست پر آيل لفظ پيڪ ۽ پاڌاريائين عام جي واهپي پر آهن،
 پيڪ لفظ جي معنيٰ هر رسالي پر تي چار لفظ لکيل آهن، جيئن شاهواڻي صاحب: ديدار،
 ڏيٺ، دوستي لفظ معنيٰ طور ڏنا آهن، ٻانهي خان شيخ هن لفظ جي معنيٰ لاءِ: محبت،
 سنگت، واقفيت، لاڳاپو جهڙا لفظ رکيا آهن، جيئن پهراڙيءَ جو ڪو عطا ٿي ڊاڪٽر بخار
 واري مريض کي، مليريا کان ويندي مڏي جي ٽپ واريون دوائون هڪڙي

(پيڪن پور: شاهه حبيب جي مسجد جو ڏيک)

ٿي سٽيءَ پر گڏي مريض کي تنبي چڏيندو، ڪانه ڪا دوا ته وڃي اثر ڪندي، هت به
 اهائي ڪار آهي، پر رڳو معنيٰ بچي...!!

پيڪ معنيٰ ”نينهن جون ناتو“ جو لوڪ کان لڪائڻو ٿو پوي، پر سستي پاڌاري
 معنيٰ ظاهر ۽ پٿرو ڪري وڌو، ان جو زالو به ويچاري ادا ڪيو.

”سسي ڏيئي سام ستي سنگهر پتئين“ (شاهه)

سام ڏيڻ، سام پوڻ، سام جهلڻ ۽ سام ڪٽڻ اهي به اصطلاح آهن.

سام ڏيڻ = پنهنجو پاڻ کي قربان ڪرڻ، موت سان لائقون لهڻ، اهو ”پاڻ

گهورڻ“ وارو ڪم سستيءَ تي ڪيو هو:

”قرباني قبوليوس، باسي منڍ موت هلي“ (شاهه^{رح})

سام پوڻ = ڪنهن اڳيان پيش پوڻ، هٿيار ڦٽا ڪرڻ، آڻ مڃڻ.

سام جهلڻ = مصيبت وقت ڪنهن جي ننگ ۽ لڄ يعني زائفتان کي پنهنجو

ننگ (مائون ۽ پيٽون) سمجهي ان جي هر حال ۾ حفاظت ڪرڻ.

سام ڪٽڻ = وار وار ۾ ضامن پوڻ، هر ڳالهه ۾ ٻڌل رهڻ، ڪنهن وٽ مدد لاءِ پاڻ

هلي وچڻ، ڪنهن جو در لنگهي اچڻ (مدد لاءِ اچڻ نه وڃڻ وارو).
 هيٺين بيت ۾ لفظ ڏاهه جي معنيٰ رسالن ۾ ٻانهي، گولي، اي ڏاهه لکيل آهي. جا
 پنهنجي جاءِ درست آهي، پر ڏاهه اها ٻانهي، گولي يا نوڪريائي، يا مالڪن کان سندن
 مرضي وارو ملهه ڳني ورتل هجي. جا جيئري ته ٺهيو پر مٿي پڄاڻان به ان جو جنازو موتي
 مالڪن ڏانهن نه ويندو. شاهه لطيف عام نوڪريائيءَ واري لفظ بدران ”ڏاهه“ وارو وزني
 لفظ ڪتب آندو آهي.

پسي ڏونگر ڏاهه، ڄم هلڻ ۾ هيٺي وهين،
 لانچي لڪ لطيف چي، ڀڻي ڪيچين ڪاهه،
 ڀڄي ڀوج سسئي، ٻلوچائي باهه،
 ان وڙائي وڙ جي، آسڙ هڏ م لاهه،
 جو آڪنتون اوڏو آهه، سو پرين پراهون م چئو.

(سر آبري 1/2) شاهواڻي 1950

مٿئين بيت جي ٻي ست ۾ هن تر جو عام لفظ ”لانچي“ به آهي، جنهن جي
 شاهواڻيءَ صاحب، گولي معنيٰ ڏني آهي ۽ ٻانهي خان شيخ صاحب، ٻڌي معنيٰ رکي
 آهي. پر هن تر ۾ لانچي معنيٰ اُڪري، پار پئي / ٿي، اورانگهي.
 آئين وريتيون ورو آئون نه ورندي وڙ ري،
 جاڏي هن جبل جو تانگهينديس ترو
 جتن سان ڏرو نينهن نبيرو نه ٿئي.

(سر آبري 4/9 پ-خ شيخ جلد II ڇاپو ٻيو 2012ع)

مٿئين بيت جي ٻي ست ۾ لفظ جاڏي معنيٰ اوڪي، اڙانگهي طور ڪوهستاني
 لهجي ۾ عام ڳالهائجي ٿو ۽ هن ست ۾ آيل لفظ تانگهينديس، ڪنهن به جو ڪاٿي ڪم
 يا قدرتي آيل آپدا (پاڻي، باهه، طوفان وغيره) مان پار پوڻ يا پار ٿيڻ جو اٽل ارادو ڪرڻ
 لاءِ ڪوهستاني لهجي ۾ عام ڳالهائجي ٿو.

توسين ٻول ٻهون، سهسين ساچن جي ڪري،
 ڪندينءَ توءَ گهون، جي نالو ڳيڙيءَ نينهن جو.

(سر آبري 4/16) جلد II ڇاپو ٻيو 2012ع

مٿئين بيت ۾ لفظ ”ڪهون“ ڪوهستاني لهجي ۾، پنڌ هلڻ واري اڙانگي سفر
 ۾ ٿڪي بيزار ٿيڻ کان پوءِ به ٿڪ پيڇڻ کان سواءِ هلندو رهڻ لاءِ عام ڳالهائجي ٿو.
 چلان منجهه نه چاڪو، ڀران ڀونيم ڀرڪڻا،

مَچِٽُ ڪا مُنڌَ ڪَري، موٽَ جِي مذاقَ،
چِٽُ سَندو مون چاڪَ، هاڙهي هَڏَ هڻي ڪَئو.

(سر آبري 4/18) جلد II ڇاپو پڙهيو 2012ع

مٿئين بيت جي پهرئين ست ۾ لفظ چاڪَ، جسماني سگهه ۽ سونهن لاءِ، پُراڻ
لفظ نست ۽ نِزور هٽڻ باوجود به پيرين پنڌ هلڻ لاءِ ۽ آخري ست ۾ لفظ هَڏَ، بنهه، اصل،
صفا عام رواجي طور هن سڄي ڪوهستاني تر ۾ ڳالهائجي ٿو.

ويئي سونهن سستيءَ جي، پنهنون ٿيس پاڻ،
سپني جي سيد چئي، آهي اِتِ اُمانَ،
پنپور جا پاڻ، آڏا آريچن ڪي.

(سر آبري 5/7) جلد II ڇاپو پڙهيو 2012ع

هن مٿئين بيت جي ٻي ست ۾ لفظ اِتِ، بنهه ويجهي شيءِ لاءِ هٽي/هت جي
معنيٰ ۾ ڳالهائجي، هن ئي ست جي آخري لفظ ”اُمانَ“ جي، زير، زير هيٺ مٿي ڪرڻ
سان معنيٰ ٿي بدلجي ويندي، جيئن هن بيت ۾ ”اُمانَ“ ”اُمانَ“ تي زير سان معنيٰ امانت
ٿيندي، پر اُمانَ، ”اُمانَ“ تي زير ڏيڻ سان معنيٰ ٿيندي روانو ڪر (رواڻ، موڪل) جيئن شاهه
لطيف سر حسينيءَ جي هن بيت ۾ ”اُمانَ“ لفظ موڪل، روانو ڪر جي، حوالي سان
ڪتب آندو آهي.

پنپورن ٻاهر ٿي، اَمَرِ مون اُمانَ،
اسان تو رهان، موٽي گا مس ٿئي.

(حسيني 3/5) جلد II ڇاپو پڙهيو 2012ع

اهي ٻئي لفظ اُمانَ ۽ اُمانَ ڪوهستاني لهجي ۾ انهن مٿي ڄاڻايل معنائن لاءِ
عام طرح ڳالهائيا وڃن ٿا، سر آبريءَ، واري بيت جي ٽي ست ۾ آيل لفظ به هن تر ۾ زير،
زير هيٺ مٿي ڏيڻ سان الڳ معنيٰ رکي ٿو جيئن پاڻ معنيٰ ماڳ مڪان، جايون، پَٽَ ۽
پاڻ/پان معنيٰ مال جا چيڻا، جنهن کي جَمَ به چون، ته اهي لفظ به هن تر ۾ عام ڳالهائجن
ٿا.

هُوٽُ تنهنجي هنج ۾ پڇين ڪُوهُ پَريانَ،
وَخُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تنهنجو توڻي ساڻ،
پنهنجو آهي پاڻ، آڏو عجيبن ڪي.

(آبري 5/14) جلد II ڇاپو پڙهيو 2012ع

مٿئين بيت ۾ آيل لفظ پَريانَ زير ۽ پيش هيٺ مٿي ڏيئي الڳ معنيٰ طور هن

تر ۾ ڳالهائڻ جي هن بيت جي پهرين ست ۾ پريان، ”ڻ“ تي پيش (س) سان معنيٰ ٿيندي ڌاريو پرائو. اهو ساڳيو لفظ سر حسينيءَ جي هيٺئين بيت ۾ به آيل آهي جو رسالن ۾ ”پريان“ تي لکيل آهي.

آتن ۾ پريان، هو سڀني جيڏين،
مون سپاڳيءَ سان، ڪير چلندي چيرين.

(حسيني 2/19) جلد II ڇاپو پڻو 2012ع

مٿي ڏنل سر حسيني واري بيت جي پهرين ست ۾ لفظ پريان ۾ ”ڻ“ تي زير ڏينداسين ته پوءِ هن بيت جي، معنيٰ درست ٿيندي. پريان = ڏس پتو وڃن واعدو.

سرتيون سڀوئي ٿئو اندر آريائي،
ويني پسان پاڻ ۾، ڏونگر ڏهاڻي،
هيس جن هاڻي، سي ڪيچي گڏير ڪهه ۾.

(آبري 5/16) جلد II ڇاپو پڻو 2012ع

هن بيت جي آخري ست ۾ لفظ هاڻي هن تر ۾ آسري تي، پروسي تي جي معنيٰ ۾ عام ڳالهائڻ جيئن هن تر جي سگهڙ نالي چڱي پالاريءَ جي سر سسئيءَ وارن بيتن ۾ ان هڪ بيت ۾ هاڻي لفظ آيل آهي.

هڪي جن هاڻي، ساڻي نه ٿيڙس سي،
بول ٻروچي وترو، سنڌ لڪن لامون ڏي،
رسالن ۾ لفظ ”هاڻي جي معنيٰ، جي ماريل، وس ۾، جتي، لکيل آهي.
هيگانديءَ هوئي، پرين پاتوريءَ هلئا،
گندينءَ ڪوهه روئي، ڀوندو سانگهه سڀڪنهن.

(سر آبري، 7/7) جلد II ڇاپو پڻو 2012ع

مٿئين بيت جي پهرين ست ۾ لفظ ”پاتوري“ به هن تر ۾ ڳالهائڻ جي، هي لفظ رات جي، ٽي پهر لاءِ استعمال ٿئي ٿو. جڏهن رات بنهه ٺري پوندي آهي، ان وقت ڪتا ۽ ڪڪڙ به نند ۾ هوندا آهن، رسالن ۾ فجر جي مهل، فجر جي وقت، پرهه جي وقت لکيل آهي، فجر يا پرهه جو وقت پاتوريءَ وارو پهر گذرڻ کان پوءِ شروع ٿئي ٿو.

پاپائي تي پور پئيءَ ڪيچين ڪڪرا،
رائو مڙوئي رت سين، ڪارڻ ڪانڌ ڪڪور،
لانچي لڪ لطيف جي، اٿي ڏونگر ڏور،
جت وڃي ٿو زور، اڀڙ تان اوڏي ٿيبن.

(آبري 8/10) شاهواڻي ڇاپو پهريون 1950ع

هن بيت جي شروع ۾ لفظ ”پايائيءَ“ جي معنيٰ رسالن ۾، شريڪ، پائيوار، پاچوڪڙ، همت واري سرت واري لکيل آهي. پر هن تر ۾ ڪرت جي حوالي سان هي لفظ استعمال ٿئي، جيئن ڪا عورت سونارن جي ڦٽي ڪيل ڦلهيار مان سون جا ٻنھ سنھا ڌڙڙا ڳولي ته ان کي چون پايائي، ان سونارن واري ڦلهيار جي ڍڳ مان پايائي کي رتيءَ جيترو سون به مس پلئ پوندو هوندو. هن ڦلهيار مان سون ڳولڻ به وڏيءَ سرت ۽ همت جو ڪم آهي، ته شاهه لطيف به سسئيءَ کي چئي ٿو ته، پنھونءَ جي ڳولا پايائيءَ جيان ڪر. هن ئي بيت جي تي ست ۾ لفظ ”لانچي“ جي معنيٰ ”ٻڌي“ درست ڏنل آهي، هي لفظ اصطلاحي طور به هن تر ۾ ڳالهائجي ٿو. جيئن:

لانچي لهڻ = (اصطلاح) نھاري ڳولي هٿ ڪرڻ.

لانچي ٻڌڻ = (اصطلاح) ڪسي ناهي نوڪي ٻڌڻ (جيئن ملهه وڙهڻ لاءِ سندرو

ناهي ڪسي ٻڌبو آهي).

هن ئي بيت جي آخري ست ۾ لفظ ”اڀڙ“ به هن تر ۾ عام ڳالهائجي، جنهن جي معنيٰ رسالن ۾ (تڪو) پنڌ ڪر. وڪ وڌاءِ لکيل آهي، اڀڙ معنيٰ وڏيون پرانگهون پري هلڻ، يعني ڄڻ ته ڊوڙي هلڻ آهي. ان مان ڪٽنگر وغيره ڪڍڻ لاءِ سڀ ۾ ان وجهي، سڀ کي ٻنهي هٿن سان هيٺ مٿي ڪري لولرائين ته جيئن ان مان ڪن ڪچرو ٻاهر نڪري اچي، ان عمل کي اڀڙڻ/اڀڙڻ چون. لاڙ توڙي ڪوهستان ۾ هي لفظ عام ڳالهائجي.

ڪوهستاني لهجي جا سر آبريءَ ۾ شاهه لطيف ٻيا به ڪوڙ لفظ استعمال ڪيا آهن، جي هن وقت به عام ڳالهائجن ٿا. جيئن مارڳ، ورچي، سٽري/سٽرو، ڌڙي، جريدي، جوراڻو، پاڻو، چاٽارين، چُل، ڪوٽي، سوجهي، واڳهه، ڪُسن، ڪهي، نين، جهڙي، ويرپيٽو، ربيبي وغيره.

آئون انهن مٿين ويهارو ڪن لفظن مان فقط چند لفظن جون معنائون هيٺ ڏيان ٿو جي رسالن ۾ ته عالمن پنهنجي حساب سان ڏنيون آهن.

(1) ورچي = بيزار	(5) واڳهه = چٽو (جانور)
(2) ڌڙي = ڊني	(6) ڪُسن = ڌارين
(3) جوراڻو = موت	(7) ڪهي = ٽڪي
(4) جريدي = هڪي حاضر، اوڏي مهل تيار	(8) نين = وٺي وڃن.

حوالا

1. شيخ، بانھون خان، ”شاھ جور سالو“ جلد ٻيو ”شاھ لطيف چيئر، ڪراچي يونيورسٽي 2012ع.
2. شاھواڻي، غلام غلام محمد ”شاھ جور سالو“ (سر آبري) ڇاپو پھريون 1950ع
3. ”ڪلاچي“ تحقيقي جرنل، شاھ لطيف چيئر، ڪراچي يونيورسٽي (سيپٽمبر 2001)
4. ”سنڌي ٻولي“ تحقيقي جرنل، شمارو پھريون، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، حيدرآباد 2008ع

ڊاڪٽر ساجده پروين

[اسسٽنٽ پروفيسر، سنڌي شعبي، ڪراچي يونيورسٽي]

”شاهه لطيف جي مارئي - پرنٽيل عورت جي روپ ۾“

Marui: as a married woman, in Shah Lateef's poetry

Abstract:

“Omar Marui” is one of the most popular folktales of Sindh and Sindhi literature which belongs to the Soomra dynasty. This folktale is written by many scholars, some of them are historians, and some are compilers of Shah Jo Risalo, while others are researchers.

Intellectuals possess different opinions and traditions on whether Marui was fiancée of or married to “Khait”. Jethmal Pursraam argues that Marui was fiancée of Khait, when she was kidnapped by Omar Soomro from water well. On the other hand, Tahir Muhammad Nasyani, Mir Ali Sher Qaney Thattvi, Dr Gurbakhshani, Dr Nabi Baksh Khan Baloch and Wali Sarwari are of the opinion that Marui got married to Khait before her abduction and subsequent imprisonment in the fort of Omerkot.

In this research paper, I am sharing an analytical, critical and comparative study of relevant traditions about Marui to investigate and explore the event. I will also discuss Sur Marui's selected poetry as reference from the Shah Jo Risalo to make the point.

There are many poems in Sur Marui which show her marital status such as:

مون ماروءَ سين لڏيون، لوڻيءَ ۾ لائون،

سون برابر سڳڙا، مون کي ٻانهن ٻڌائون،

عمر جو آئون، پت ڪيئن پهريان سومرا!

I, simply, have tied the knot with a desert dweller,
They've adorned my arm with threads – to me equal to gold,
How can, therefore I, wear satin offered by Umar Soomro!

In this paper, I have thoroughly discussed the events by referring to the poetry of Shah Bhattai from Sur Marui, to prove that Shah Latif was also of the view that Marui was Khait's wife not her fiancée at the time of her abduction.

عمر - مارئيءَ جو قصو سومرن جي دور (1050ع - 1350ع) سان تعلق رکي

ٿو. مختلف تاريخي احوالن، شاهه جي مرتب ڪيل رسالن توڙي ٻين ڪتابن ۾ سنڌ جي هن رومانوي قصي کي هر عالم ۽ اسڪالر پنهنجي پنهنجي انداز سان مختلف روايتن ذريعي پيش ڪيو آهي. هن تحقيقي مقالي جو مقصد عمر مارئيءَ جي داستان جي تفصيل، تشریح، ورجاءَ يا مارئيءَ جي حُب الوطنيءَ جو تذڪرو بيان ڪرڻ هرگز ناهي.

آئون هن قصي سان لاڳاپيل روايت ته ”جنهن وقت عمر سومرو مارئيءَ کي ڪوه تان زوري ڪڍي وڃي ويو هو ان وقت هوءَ کيت سين جي مڱيندي هئي.“ جي چنڊ چاڙ ڪندي، شاهه جي بيتن جي روشنيءَ ۾ اهو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪنديس ته مارئيءَ اغوا ٿيڻ وقت، کيت سين جي مڱ ڪا نه هئي پر هوءَ ساڻس پرڻيل هئي ۽ کيت سين سندس وڙ هو!

عمر - مارئيءَ جي داستان جو سڀ کان آڳاٽو احوال اسان کي ٻن تاريخي ڪتابن مان ملي ٿو. پهريون طاهر محمد نسيانيءَ جي فارسي تصنيف ”تاريخ طاهري“ مان جيڪا 1621ع جي لڳ ڀڳ مرتب ڪئي وئي ۽ ٻيو مير علي شير قانع نٿويءَ جي فارسي تصنيف ”تحفة الڪرام“ مان، جيڪا تقريبن 1767ع ۾ رقم ٿي. تحفة الڪرام ۾ ڏنل بيان پڻ گهڻي ڀاڱي تاريخ طاهريءَ تان ئي نقل ڪيل ٿو ڏسجي. مير علي شير قانع نٿوي لکي ٿو ته:

”مارئيءَ نالي هڪ پاڪدامن ۽ خوبصورت عورت مارن جي قوم مان تلهيا (ڳوٺ) ۾ رهندڙ هئي. سندس ماءُ پيءُ هن جو مڱڻو ”پنهونءَ“ نالي هڪ شخص سان ڪيو هو پر پوءِ ڦري، هڪ ٻئي عزيز کي ڏيئي ڇڏيائون. پنهنون انهيءَ محبوبه جي هٿان نڪري وڃڻ کان ڦٽيل دل ٿي، ”عمر“ وٽ فريادي ويو، ۽ وڃي چيائينس ته منهنجي مڱيندي، ٻئي سان پرڻائي ويئي آهي.“⁽¹⁾

هن حوالي مطابق عمر - مارئيءَ جي روايتي قصي جي برعڪس ڦوڳ نه بلڪ پنهنونءَ نالي ڪو شخص هو، جنهن مارئيءَ جي سڱ جي گهر ڪانه ڪئي هئي، بلڪ مارئيءَ جو رشتو، ماٿرن جي مرضيءَ سان اڳ ۾ پنهنونءَ سان ئي ڪيو ويو هو. تنهن کان پوءِ وري هن جي ماٿرن پنهنونءَ سان سندس مڱڻي ختم ڪري کيس ٻئي ڪنهن ماٿر سان پرڻائي ڇڏيو هو. هن سموري قصي ۾ اسان کي ڪٿي به مارئيءَ جي مڙس يعني ”کيت سين“ جو نالي سان ذڪر نٿو ملي. ليڪه هر هنڌ فقط ”مڙس“ جو لفظ استعمال ڪيو آهي. مارئيءَ جو سڱ پنهنونءَ سان ڇو ختم ڪيو ويو ان جو سبب پڻ ڪونهي ڄاڻايل.

‘تاريخ طاهري’ توڙي ‘تحفة الكرام’ ۾ هيءُ قصو سومرن جي زمان ۽ مڪان کان تقريباً ٽي يا چار صديون پوءِ لکيو ويو آهي. تنهن ڪري هيءُ قصو گهڻو ڪري زباني روايتن جي شاهدين جي آڌار تي ترتيب ڏنو ويو هوندو ۽ جيئن پوءِ تين وقت بوقت هن قصي جي واقعن ۾ اڃان به ڦير گهير ٿيندي رهي آهي.

ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ پنهنجي ترتيب ڏنل شاهه جي رسالي ۾ انهيءَ واقعي کي هن ريت بيان ڪيو آهي:

”بالڀڻي کان ئي ڦوڳ جو مارئيءَ تي ڏاڍو ارواح هوندو هو. هاڻ ته سندس جوانيءَ جو جلوهو پسي، ويتر مٿس مست ٿي پيو. آخر پاڻ جهلي نه سگهيو. سو هڪ ڏينهن وجهه وٺي پاڻيءَ کان مارئيءَ جو سڱ گهريائين. پاڻيءَ ته مارئيءَ جي مائٽي پنهنجي هڪ نياڻيءَ کي سان اڳ ٿي ڪري ڇڏي هئي. سو صفا نابري واريائين.“⁽²⁾

جيتوڻيڪ ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ ’شاهه جي رسالي‘ ۾ ان ڳالهه جو اعتراف ڪيو آهي ته هن پڻ انهيءَ آکاڻيءَ جو سٺو انهن پنهنجي تاريخن ۾ آيل احوال مطابق رکيو آهي، پر تنهن جي باوجود ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ ان واقعي کي چوڦيرائي ڇڏيو آهي، تنهن جي ڪا سڌ نٿي پوي ۽ نه ئي وري پاڻ حاشيبي ۾ ان تبديليءَ جي ڪا وضاحت ڏني اٿائون.

گربخشاڻي صاحب پنهنجيءَ جي بجاءِ ڦوڳ نالو ڄاڻايو آهي جيڪو مارئيءَ جو اڳوڻو مڱيندو ڪونه هو بلڪ هو مارئيءَ تي عاشق هو ۽ سندس سڱ جي گهر ڪرڻ تي خبر پيئس ته مارئيءَ جو رشتوڪيت سان طئي ٿي چڪو هو. ان روايت جي بيان مان اهو انومان پيدا ٿئي ٿو ته ان وقت مارئيءَ جي ڳالهه يقينن پڪي ٿي چڪي هوندي پر هوءَ اڃان پرڻي ڪونه هوندي.

ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ صاحب پڻ لوڪ ادب جي اسڪيم هيٺ عمر-مارئيءَ جي داستان جي مختلف روايتن کي ترتيب ڏيندي هن قصي کي هنن لفظن ۾ بيان ڪيو آهي:

”مارئي تمام حسين هئي، عمر سومرو سندس سونهن جي ساراهه ٻڌي ملي ۾ ويو ۽ مارئيءَ کي ڪوهه تان ڪڍي عمر ڪوٽ ۾ آيو. مارئيءَ کي ويس وڳن ۽ محلاتن تي لالچائي شادي ڪرڻ لاءِ چيائين، پر مارئي اڳتي پرڻيل هئي، تنهن انڪار ڪيو ۽ عمر سومري کان واپس وطن وڃڻ جي گهر ڪيائين...“⁽³⁾

شاهه لطيف جي سالياني عرس جي موقعي تي پٽ شاهه ثقافتي مرڪز پاران ڇپرايل تحقيقي مقالن جي ڪتاب ”سر مارئي“ ۾ وٺي سروري لکي ٿو:

سر مارئيءَ جي ڪنهن به بيت مان ثابت نٿو ٿئي ته ڪو مارئي مڱ آهي ۽
مارو عرف ڪيت مڱيندو آهي.

سون برابر سڳڙا، ٻانهن ٻڌائون،
مون ماروءَ سين لڏيون، لوئيءَ ۾ لائون،
عمر کي آئون ڪيئن ڪر قبوليان.

هن بيت ۾ شاديءَ جي خاص رسم ”لائن“ جو ذڪر آهي. ثابت ٿيو ته مارئيءَ کي مڙس
ڏنو ويو هو. جنهن ڪري هاڻ هوءَ عمر کي خاوند واري حيثيت ڪنهن به طرح ڏيڻ لاءِ
تيار ناهي. (4)

ڊاڪٽر گريخشاڻيءَ جو همعصر ليکڪ جينمل پرسرام پنهنجي
ڪتاب ”شاهه جون آڪاڻيون“ ۾ ساڳي روايت جي سمجهاڻي هيئن ڪري ٿو:
عمر، تون مون کي پنهنجي مڱيندي کان ڌار ڪري هٿ وٺي آيو آهين، سو آءُ
ڪاڻياري ٿيس، هٿ منهنجي وڙ کي طعنا پيا لڳن ته تنهنجي مڱ هيئن پڄائي ويا.....
(5)

جينمل پرسرام صاحب پڻ هن واقعي کي ٿورو منجهائي بيان ڪيو آهي.
مارئي پنهنجي مڱيندي لاءِ وڙ جو لفظ ڪيئن ٿي استعمال ڪري سگهي. آءُ سمجهان
ٿي ته سنڌ جي سماجي قدرن سان تعلق رکندڙ ڪابه چوڪري مڱيندي کي مڙس ڪو
نه چوندي آهي. ٻيو ته وڙ جو لفظ نڪاح يا شاديءَ کان پوءِ ئي ڪتب آندو ويندو آهي.
تنهن ڪري هن روايت مان اها وضاحت نڪري ٿي ته عمر سومري جنهن وقت مارئيءَ
کي اغوا ڪيو ان وقت هوءَ ڪيت سين جي زال نه پر مڱ هئي.

بهرحال انهن سڀني روايتن جي تقابلي جائزي مان اهو نتيجو اخذ ٿئي ٿو ته
پنهنوءَ يا ڦوڳ نالي شخص جنهن وقت مارئيءَ جي سڱ جي گهر ڪئي هوندي، ان
وقت هوءَ يقينن ڪناري يا ويٺل چوڪري هوندي ڇاڪاڻ ته هميشه ان چوڪريءَ جي
سڱ جي گهر ڪئي ويندي آهي جيڪا ان پرڻيل هوندي آهي يا فقط ڪنهن جي نالي
ٿيل هوندي آهي (پر گهر ڪرڻ واري کي ان جي خبر ناهي هوندي) يا وري عورت بيواهه
هجي. پرڻيل عورت جي ٻانهن جي گهر ڪير به ناهي ڪندو.

ٻئي پاسي جيڪڏهن پاڻيءَ جي بيان جو تجزيو ڪجي ته ”هن مارئيءَ جي
ماتئي ڪري ڇڏي آهي“ ته ان مان اهو مطلب به نڪري ٿو ته هن مارئيءَ جي شاديءَ جا
ڏينهن ٻڌي ڇڏيا هوندا. جيستائين ساڙ ۽ حسد منجهان ڦوڳ عمر سومري کي مارئيءَ
کي اغوا ڪرڻ لاءِ هر ڪاڻيو هجي، ممڪن آهي انهيءَ وچ ۾ مارئي، ڪيت سين سان لائون

لهي چڪي هجي.

شاهه لطيف جنهن دور سان تعلق رکي ٿو سو ساڳيو تاريخ طاهري ۽ تحفة
الڪرام جي لکچر جو وچ وارو دور آهي. شاهه لطيف يقينن هيءُ قصو پنهنجي دور جي
پٽن، پانن، چارٽن ۽ سگهڙن کان ٻڌو هوندو. هن پٺ مارتِيءَ کي پنهنجي ڪلام ۾ پرڻيل،
باوفا ۽ مڙس سان بي انتها محبت ڪندڙ عورت جي روپ ۾ پيش ڪيو آهي. جنهن جي
شاهدي رسالي جي ڪيترن ئي بيتن مان ملي ٿي.
مثال طور مارتِيءَ جي زباني شاهه صاحب چورائي ٿو:

مون ماروءَ سين لڏيون، لوئيءَ ۾ لائون،
سون برابر سڳڙا، مون کي ٻانهن ٻڌائون،
عمر جو آئون، پٽ ڪيئن پهريان سومرا!⁽⁶⁾

(سرمارتي، داستان تيون، بيت 6)

هن بيت ۾ شاهه صاحب لائن لهڻ ۽ ڳائي ٻڌڻ جو ذڪر ڪيو آهي. هي
رسمون نج شاديءَ جي موقعي جون آهن جيڪي پئي ڪنهن به وقت ادا ناهن ڪيون
وينديون. ڪنوار کي شاديءَ کان اڳ ۾ ونواهه ۾ ويهاريو ويندو آهي. ونواهه جي خاص
رسم ۾ هڪ رسم ڪنوار کي ساڄي ٻانهن ۾ ساهرن پاران ڳانو ٻڌڻ جي هوندي آهي.
جڏهن ته لائون شاديءَ واري رات ڏنيون وينديون آهن. جنهن ۾ گهوٽي ۽ ڪنواريتا
گڏجي ست ست دفعا ڪنوار ۽ گهوٽ جا مٿا پاڻ ۾ تڪرائيندا آهن. هن بيت
۾ ”لڏيون“ ۽ ”ٻڌائون“ لفظن مان ماضي ڏانهن اشارو ڪن ٿا. جنهن جو مطلب اهو ٿيو
ته شاهه لطيف مارتِيءَ جي زباني عمر کي اهو چورائي ٿو ته آءُ لائون لهي چڪي آهيان.
اهو ساڳيو فڪر اسان کي شاهه جي هڪ وائيءَ ۾ پڻ ملي ٿو:

لوئيءَ ۾ لائون، مون ماروءَ سين لڏيون،
سون برابر سڳڙا، ٻانهن ٻڌائون،
مون ماروءَ سين لڏيون،

سا ڪيئن کائي ڪارڪون، جنهن کي ڏونرا ڏيڃ ڏنائون؟

مون ماروءَ سين لڏيون.⁽⁷⁾ (سرمارتي، داستان تيون، وائي 1)

هن وائيءَ ۾ شاهه صاحب لائون ۽ ڳائي سان گڏ ڏيڃ جو به ذڪر ڪيو آهي.
ڏيڃ پڻ اهو سامان هوندو آهي جيڪو شاديءَ جي موقعي تي ماٿر پنهنجي نياڻيءَ کي
ڏيندا آهن. سومارتي پڻ چوي ٿي ته مون کي مارن ڏيڃ ۾ ڪنهن وڏي ساز سامان جي
بجاءِ ڏونرا ڳڻايا ۽ پئي هنڌ چوي ٿي ته مون کي مارن سيڃ ۾ سڃ ڳڻائي. سيڃ پڻ انهيءَ

خاص ڳاڙهي رنگ واري هنڌ کي چيو ويندو آهي جنهن تي شاديءَ واري رات گهوت ۽
ڪنوار کي ويهاري لائون ڏنيون وينديون آهن.
مارئي چوي ٿي:

مون کي ماروڙن، سچ ڳڻائي سچ ۾ (8)

(سرمائي، داستان ٽيون، بيت 15)

وري هي بيت ڏسو:

سون برابر سڳڙا، لون لونءَ برابر لڪ،

رپو جنهن رد ڪئو ڪوڙ تهين کي ڪڪ،

مون مارو جو مک، تيل نه لائين تنهنجو. (9)

(سرمائي، داستان ٽيون، بيت 4)

هن بيت جي آخري ست ۾ پڻ ونواهه جي وقت چوڪريءَ جي مٿي ۾ سس،
نٿان، ڏيرائين ۽ ٻين سهڳڻين پاران ست پيرا تيل لڳائڻ واري رسم جو ذڪر ڪيل
آهي. مارئي عمر کي چوي ٿي ته مون کي ونواهه ۾ پنهنجي گهوت پاران جيڪو تيل
لڳايو ويو سوئي ڪافي آهي ۽ آءُ تنهنجو تيل پنهنجي سينڌ ۾ هرگز نه لائيندس.

ان کان سواءِ سر مارئيءَ ۾ شاهه صاحب ڪوڙ سارا اهڙا بيت پڻ مارئيءَ جي
زباني چورايو آهن جن ۾ هوءَ ڪيت سين کي مارو، پنهور ۽ تور جهڙن لفظن سان گڏوگڏ
وڙ، ڪانڌ ۽ پتار جهڙن لفظن سان ياد ڪري ٿي. مثال طور:

آئون ڪيئن سوڙين سمهان، مون وڙ گهاري وله، (10)

(سر مائي، داستان ٽيون، بيت 13)

يا وري هي بيت ڏسو.

پڻ نه پهريان، سومرا! جانڪيتان جيان،

آءُ ڪيئن لوئي لاهيان، ڪارڻ هن ڏينهان؟

جانسين ٿي جيان، ڪانڌ نه ڪنڊيس ڪو پڻو. (11)

(سرمائي، داستان ٽيون، بيت 7)

هي بيت پڻ ان ڳالهه جي وضاحت ڪري ٿو:

جهڙي آيس جي، تهڙي وچان تن ڏي

ته لائين جا لطيف چئي، ڪر مدن انا مينهن،

ماڙيءَ! لڳر مهڻو سڀ چماندر سي،

ٿيس ڪاڻياري ڪانڌ جي، هتي اچي هيئن،

ڪنڌ ڪٽنديس ڪيئن، منهن ماروڙن جي؟⁽¹²⁾

(سرمارئي، داستان ڇهون، بيت 1)

سنڌي سماج جي ڪا به عورت فقط پنهنجي مڱيندي يا محبوب لاءِ وڙ ڪانڌ ۽ پتار جهڙا لفظ استعمال نٿي ڪري سگهي يا مارئيءَ جو عمر کي اهو چوڻ ته جيستائين جيئري آهيان ڪو ٻيو مڙس نه ڪندس. اهي بيت بخوبي ثابتي ڏين ٿا ته مارئيءَ کي جنهن وقت عمر سومرو اغوا ڪري ويو هوندو ان وقت هوءَ يقينن ڪيت سين سان پرڻيل هوندي.

تنهن کان سواءِ هڪ ٻي شاهدي، جا شاهه صاحب جي بيتن منجهان ملي ٿي، سا اها آهي ته سموري سر ۾ مارئيءَ، عمر سومري کي ڪيترائي ڀيرا سندس نالي سان مخاطب ڪيو آهي جڏهن ته پنهنجي وڙ يعني ڪيت سين جو نالو هوءَ ڪٿي به نٿي وٺي. انهيءَ جو سبب اهو آهي ته سنڌي سماج جي ثقافتي قدرن ۾ ڪا به عورت پنهنجي مڙس جو نالو وٺڻ بجاءِ پنهنجي ٻار جي نالي سان مڙس جو ذڪر ڪندي آهي. اڄ به اسان جي نيت پهراڙين ۾ اهو قدر موجود آهي. انهيءَ ڳالهه مان پڻ اها ثابتي ملي ٿي ته مارئي پرڻيل هئڻ سبب پنهنجي گهر واري ڪيت سين جو نالو ڪٿي به نٿي وٺي.

مجموعي طور سان هن تحقيقي مقالي مان اهو نتيجو اخذ ٿئي ٿو ته مارئيءَ جي شاديءَ جي حوالي کان مختلف روايتن کي ترتيب ڏيندي تاريخ طاهريءَ ۽ تحفة الڪرام جي مصنفن ۽ ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ، ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ توڙي ولي سروريءَ به ڪيس ڪيت سين سان پرڻيل ڏيکاريو آهي. جنهن جي شاهديءَ ۾ شاهه صاحب جا پڻ ڪيترائي بيت ملن ٿا. جن ۾ مڱڻيءَ کان ويندي ونواهه ۽ شاديءَ جي ڪيترين ئي رسمن جهڙوڪ لائن لهڻ، ڏاج ڏيڻ، ڳاڻي ٻڌڻ، مٿي ۾ تيل لائڻ وغيره جو ذڪر ڪيل آهي. تنهن ڪري اسان اهو چئي سگهون ٿا ته جنهن وقت عمر سومري مارئيءَ کي اغوا ڪيو هوندو ان وقت هوءَ ڪيت سين جي مڱيندي نه پر پرڻيل زال هوندي. جنهن جي شاهدي شاهه صاحب جي بيتن منجهان پڻ ملي ٿي.

حوالا

1. قانع علي شير نتوي، مير، ”تحفة الكرام“، سنڌي ادبي بورڊ، حيدرآباد، 1957ع، ص. 100.
2. گربخشاڻي، هوتچند مولچند، ڊاڪٽر ”شاهه جورسالو“، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 2005ع، ص. 559.
3. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، ”مشهور سنڌي قصا“؛ سنڌ جي حب الوطني جو داستان عمر مارئي، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد، 1976ع، ص. 8.
4. سنڌي حميد، ”سر مارئي“، شاهه عبداللطيف ڀٽ شاهه ثقافتي مرڪز ڀٽ شاهه، 1990ع، ص. 119.
5. گلراجاڻي، جينمل پرسرام، ”شاهه جون آکاڻيون“، اسات ساهت مالها، نئين دهلي، 1922ع، ص. 106.
6. گربخشاڻي، هوتچند مولچند ڊاڪٽر: ”شاهه جورسالو“ سر مارئي: روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو 2005ع.
7. ساڳيو رسالو: (داستان ٽيون: وائي 1)
8. ساڳيو سر مارئي (داستان ٽيون: بيت 15)
9. ساڳيو سر مارئي (داستان ٽيون: بيت 4)
10. ساڳيو سر مارئي (داستان ٽيون: بيت 13)
11. ساڳيو سر مارئي (داستان ٽيون: بيت 7)
12. ساڳيو سر مارئي (داستان ٽيون: بيت 1)

ڊاڪٽر نواب ڪاڪا

[اسسٽنٽ پروفيسر سنڌي شعبو سنڌ يونيورسٽي]

ٽيميره زرين جي ڪهاڻين جا ڪردار: هڪ اڀياس An analytical Study of Characters of Short Stories of Sumera Zareen”

Abstract:

Sumera Zareen (1941-1977) was famous short story writer, and her stories were published in various magazines of India and Sindh. Later on, her entire work was compiled in different book forms. After partition, being a woman story-writer she contributed various stories and highlighted issues relating women as well as men by using characters skillfully. Furthermore, she represents both negative and positive aspects of women in her writings. She highlights domestic issues such as marriage, relationship, affection and hatred. The attitude of men towards women is, also, bravely characterized by her in writings.

In this paper, her two books “Roshan Chanwero” and “Geet Unjayal Moran Ja” have been carefully examined, and themes along with characters have been analyzed in order to understand her role in history of Sindhi short stories. Through this paper, the characters and their social aspects have also been addressed.

ٽيميره زرين (1941_1977) سنڌي ادب جي نامور ڪهاڻيڪار هئي، سنڌي افسانوي ادب جي عورت ليکڪائن ۾ پنهنجي حياتيءَ جي مختصر عرصي دوران ٽيميره گهڻو لکيو. سندس اصل نالو سڪينه هو. ذات جي اعواڻ هئي، پر ادبي نالي ٽيميره زرين جي نالي سان ڄاتي سڃاتي وڃي ٿي. سندس ذاتي شخصيت جا ڪيترائي نرالا پهلو عبدالقادر جوڻيجي پنهنجي مضمون ۾ نروار ڪيا آهن هو لکي ٿو: ”مون جيڪي شڪارپور جي ڪلچرڊ هٽڻ جون ڳالهيون آغاسليم کان ٻڌيون آهن، انهن ڳالهين کي سامهون رکي ويهي حساب ڪتاب ڪجي ته ٽيميره بذات خود شڪارپور هئي يا شڪارپور ٽيميره هئي! اٿڻ، وهڻ، ڳالهائڻ هر ڳالهه ۾ نفاست، هر ڳالهه ۾ سليقو اجرا ۽ رعبدار ڪپڙا پائي ٽيميره آرٽس فيڪلٽيءَ ۾ اچي ڪڪر يا ڪونج وانگر لهي ايندي هئي. توري تڪي وڪون کڻي هلندي هئي. جيڪڏهن ڳالهائي وجهينس ته پوءِ ويٺو ٻڌ،

منو اترادي شڪارپوري لهجو. لفظ لفظ ۾ جڙيل، خوبصورت جملا، جيڪڏهن ڪنهن توتوچاڻ جو ويهيي ذڪر ڪري ته ذهن ۾ رت جي ڦڙن بدران ڳاڙها گلاب جا گل تڙندا“ ليڪڪ جي ذات ۽ شخصيت جو اثر تحرير تي اڻ تر آهي. عورت جو ڪردار سندس ڪهاڻين جو محور ۽ مرڪز آهي. سندس مشهور مجموعا ”گيت اُجاييل مورن جا“، ”آءُ اها ئي ماري ۽ روشن چانورو“ اهم آهن. سندس پهرين ڪهاڻي ”زندگي ڪيتري نه گران آهي“ نالي سان 1954ع ۾ نئين زندگي، جنوري جي پرچي ۾ شايع ٿي. سندس ڪهاڻين ۾ زندگيءَ جون اٽل حقيقتون، عورت جي ڪردار جون احساساتي گهرايون موجود آهن. ڪهاڻي لکڻ جو سبب ڄاڻائيندي لکي ٿي: ”پنهنجي زاويه نگاهه کان ڪنهن واقعي کي ڏسڻ ۽ پرکڻ جي لاءِ شعوري چاهنا ڪهاڻيءَ جي اظهار جو باعث“. حالتون ۽ ماحول به ڪڏهن لکڻ تي مجبور ڪندو آهي، جڏهن سماج ۾ محسوس ڪرڻ واري دل ۽ سوچيندڙ دماغ هجي. سوچڻ ۽ محسوس ڪرڻ جو ڍنگ روايتي نه پر پنهنجو نوج ۽ نرالو هجي ته ان وقت ڪيئي تخليقون سر جي وينديون آهن. سندس سوچڻ ۽ محسوس ڪرڻ وارو اهو ئي نرالو انداز کيس لکڻ لاءِ آماده ڪري ٿو: ”بين کان ٻڌي اڪثر دل ۾ پيدا ٿيندڙ اهو خيال، ته اهو ٻڌل مان خود پڙهان، پنهنجي نظرين جي روشنيءَ ۾ پرڪيان، طبيعت جو ساڳيو ضد شايد ڪهاڻي لکڻ به، مان صرف پڙهان نه (بين جو سوچيل خود به لکان)“ (زرين 7/1980ع).

ٽميره جي ڪهاڻين جو مرڪز عورت آهي، هوءَ نه صرف عورت سان ٿيندڙ ناانصافي ۽ اڻ برابري کي پنهنجي ڪهاڻين ۾ آڻي ٿي، پر عورت پنهنجي مخصوص نفسيات ۽ ماحول جي اثر ڪري گهرن ۽ سماج ۾ جيڪا نفرت جي باهه پڙڪائي سڪون برباد ڪري ٿي، عورت جي اهڙي ڪردار کي به پنهنجي ڪهاڻين ۾ پيش ڪيو ويو آهي. افسانوزندگيءَ جي نه صرف ڪٽاڻ کي ۽ مسئلن کي پيش ڪري ٿو بلڪه ڇا ٿيڻ گهرجي ان بابت به ٻڌائي ٿو. ٽميره ان حوالي سان لکي ٿي ”افساني ۾ انسان جي خارجي زندگي ۽ ذهني فڪر جي گڏيل تصوير نظر اچي ٿي، افساني ۾ نه رڳو اهو بيان ڪيو وڃي ٿو ته ڇا ٿي رهيو آهي پر ڇا ٿيڻ کپي جي حسين تصور جي تصوير پڻ ان ۾ نظر اچي ٿي“ (جوڻيجو: 34:1980ع). ٽميره زرين پنهنجي مطالعي ۽ افساني سان گهري دلچسپي سبب نئين زندگي ۾ شايع ٿيل چونڊ افسانن کي سهيڙي فن ۽ اوسر تي مقدمو لکي مهراڻ جون ڇوليون نالي سان شايع ڪرايو. هتي سندس ٻن مجموعن ۾ شامل ڪهاڻين جي ڪردارن جو اڀياس ڏجي ٿو. ”گيت اُجاييل مورن جا“ ۽ ”روشن چانورو“ سندس مجموعي ”گيت اُجاييل مورن جا“ جو ٻيو ڇاپو جنوري 1980ع ۾ شايع

ٽيڻ هن مجموعي ۾ سندس يارهن ڪهاڻيون آهن.

”گيت اڃايل مورن جا“ جو پيش لفظ آغا سليم لکيو. آغا صاحب سندس ڪهاڻين ۽ ڪردار جي باري ۾ لکي ٿو: ”تميره ڪي زندگيءَ سان پيار آهي، اسان جهڙن عام ماڻهن جي رواجي ڏڪن ۽ خوشين لاءِ احترام آهي، اهو ئي سبب آهي جو هوءَ غير معمولي چرڪائيندڙ ۽ سنسني خيبر واقعن جي بدران زندگيءَ ۾ روز پيش ايندڙ عام ۽ ننڍڙن واقعن کي ميڙي چونڊي پنهنجي ڪهاڻين ۾ پوئيندي آهي. سندس ڪردار غير معمولي انسان نه پر، اسان جهڙا عام انسان آهن ۽ سندس ڪهاڻيون اسان جي ئي ننڍڙين ننڍڙين خوشين، ڏڪن ڏولون، محبت ۽ نفرتن جون ڪهاڻيون آهن.“ (آغا سليم 5:1980) آغا کيس ورجينا وولف وانگر احساسن جي ليڪڪا پڻ سڏيو آهي، جيڪا حقيقت سندس ڪهاڻين مان پڌري آهي. هن مجموعي جي پهرين ڪهاڻي ”ڪجور جو وڻ“ آهي، ان ڪهاڻيءَ ۾ موجود احساس ۽ واقعي کي ٽلسيءَ جي بيت:

ٽلسي ايسی پریت نہ کر جیسی لمبی
کھجور
دھوپ لڳے تو چھائون نہی بھوک لڳے۔
پھل دور

جي مناسبت سان نالو ”ڪجور جو وڻ“ ڏنو ويو آهي. ڪهاڻيءَ ۾ رابع، مصباح ۽ اشفاق جا اهم ڪردار آهن. رابع هڪ عام سادي چوڪري آهي، اشفاق هڪ اهڙو ڪردار آهي جيڪو پينوري جهڙي فطرت رکندڙ هو روز نئين گل سان ڪڏهن به هڪ چوڪريءَ سان گڏ گهڻو نه رهيو. اهڙي ڪردار جي ڪري عورت جنهن ڪرب ۽ تڪليف مان گذري ٿي ان کي پيش ڪيو ويو آهي. ٻئي طرف عورت به پنهنجي سادگي ۽ محبت جي جذبي هيٺ بغير سوچڻ سمجهڻ جي آسانيءَ سان اهڙن ڪردارن جي چار ۾ ڦاسيو پوي. محبت ۾ جذباتي ٿيڻ جو نتيجو اهڙو ئي نڪري ٿو.

شمع ٻاريندي شب: تميره جي هن ڪهاڻيءَ ۾ عورت جي وفا ۽ قرباني ڏيندڙ ڪردار کي پيش ڪيو ويو آهي، ساڳئي وقت عورت جي مڪر ۽ فريب پري ڪردار کي به نمايان ڪيو اٿائين. احمد، مختيارڪار ٿيڻ بعد پنهنجي خوبصورت ۽ محبت ڪندڙ زال کي ڇڏي امينه نالي مڪريلي عورت جي دام ۾ وڃي ڦاٿو. احمد جيڪو غربت مان پڙهي وڏي عهدي تي پهتو هو، دولت جي چمڪ تي پنهنجو اصلي سپاءُ مٽائي ڇڏيائين. بانو پوڳيندي رهي، احمد جو پيءُ به ڏکيا ڏينهن گذارڻ لڳو. نيٺ رشوت جي ڪيس ۾ ڦاٿو.

نوڪري وٺي جيل ۾ ويو. امينه کيس ڇڏي وئي. صبح جو پليل جيستائين وري تيستائين بانو صبح شام واري چڪر کان آزاد ٿي چڪي هئي، احمد واپس وريو پر بانو نه رهي هئي. ڪهاڻيءَ جا ڪردار پنهنجي فطري انجام تي پهچن ٿا. اڪثر وڏي عهدي ۽ دولت جي چڪر ۾ انسان بوڪلائجي ويندو آهي ۽ ٻين لاءِ پوڳنا جو باعث بڻجي وڃي ٿو. احمد کي غربت ۽ ساڻس همدردي ۽ سڄي محبت ڪندڙ ڪردارن جو احساس نه رهيو. هڪ موقعي پرست عورت جڏهن کيس ڏکين حالتن ۾ اڪيلو ڇڏي هلي وئي تڏهن سجاڳ ٿيو. پر گهڻي دير ٿي چڪي هئي. هتي بانو وفادار عورت شمع ٻاربندي شب پنهنجي مينڌري احمد خاطر مري چڪي هئي. ٽميره ڪم ظرف ۽ سطحي ڪردارن ۽ سڄي محبت ڪندڙ ڪردارن کي هن ڪهاڻيءَ ۾ پيش ڪيو آهي.

پروس ٽيم پراڻ: هن ڪهاڻيءَ جو اهم ڪردار فوزيه آهي. مسعود، افتخار ۽ جمال سندس چاهيندڙ آهن. جمال سان سندس چاهت شادي تائين پهتي پر ڪار ايڪسيڊنٽ ۾ وفات ڪري ويو. افتخار موقعي جو فائدو وٺي ساڻس شادي ڪئي پر هوءَ هن ۾ جمال کي وهاري ويٺي هئي. افتخار جي گهر اچڻ بعد سندس ننڍي ڀاءُ مسعود ۾ کيس جمال نظر آيو. پر پوءِ به هوءَ جمال کي اندر مان نه ڪڍي سگهي. دل جي دوري سبب وفات ڪري وئي. فوزيه هڪ اهڙو ڪردار آهي جنهن هڪ ئي پيرو سڄي محبت ڪئي، ڪنهن ٻئي جي نه ٿي سگهي مسعود جي صورت ۽ مورت ۾ کيس جمال جو عڪس محسوس ٿيو. پر هوءَ جمال سان محبت جي مضبوط رشتي ۾ ٻڌل رهي. ڪنهن ٻئي انسان سان اهڙو رشتو جڙي نه سگهيو. سندس ساهه جو سڳو چڻ ڪنهن ٻئي جي هٿ هو. ڪهاڻيءَ ۾ ڪردار جي پنهنجي پريتم سان آخري دم تائين وفا واري عمل کي پيش ڪيو ويو آهي.

ٿوهر: هن ڪهاڻيءَ ۾ ٽميره عورت جي ان ڪردار کي پيش ڪيو آهي جنهن ڪردار سبب گهر يا سماج دوزخ بڻجي ويندو آهي. سندس ڪردار ٿوهر جهڙو ٿي هوندو آهي، جنهن ۾ صرف زهر ۽ ڪنڊا ٿي آهن. فضلوهن ڪهاڻيءَ جو اهڙو ڪردار آهي جيڪو سعادت مند ابي امان جي خدمت ڪندڙ آهي، سندن گهر خوشين سان ڀريل آهي پر جڏهن خير ان گهر ۾ آئي ته خوشيون تيز هوا جي جهوٽي تي اڏامندڙ سڪل پن جيان هن جي گهر مان هليون ويون. سس شهري سان جهيڙو فضلوه جي پيٽ شهزاديءَ سان جهيڙو مڙس سان ڳالهه ڳالهه تي جهيڙو پاڙي اوڙي ۾ هر ڪنهن سان جهيڙو فضلوه جا جذبات ايترا پڙڪيا جو سوچڻ لڳو. ”جيڪر ڏاڏو آدم ملي ته چوانس چاهي ٿي عورت لاءِ تورب کي پنهنجي پاسريءَ جو گوشت ڪڍي ڏنو هتو؟ تون ته بهشت ۾ وندر لاءِ ساڻي

گهريو پر مون کي ته هن عورت دنيا ۾ ٿي دوزخ جو مزو چڪائي ڇڏيو آهي.“ (زرين 106:
1980ع)

هڪ عورت پيءُ عورت جي ڪردار ۽ عمل جو نهايت گهراڻي سان جائزو وٺي
ٿي، خيران هڪ اهڙو سُڙ ۽ شيطانيت سان ڀريل ڪردار آهي جيڪو وسنديءَ کي
ويرانيءَ ۾ تبديل ڪري ٿو. فضلُو هڪ نير ٽڪيءَ جي پويان گهر ڇڏي هليو ويو وري نه
آيو. ڪهاڻيءَ ۾ خيران جي ڪردار ذريعي هڪ اهڙي عورت جي عڪاسي ڪئي وئي
آهي جيڪا گمت سمجھ، ضد ۽ انا جي ڪري پنهنجي زندگيءَ جو سک به برباد ڪري
ٿي ته ٻين جو به.

مومل جو ڏهاڳ: هن ڪهاڻيءَ جا اهم ڪردار غزاله، سهيل، قريشي صاحب ۽ عارفه جا
آهن. اهي مٿئين طبقي جا ڪردار آهن، سوچون، خيال ۽ مستقبل لاءِ وڏيون خواهشون،
قريشي صاحب ڌيءَ جي رشتي لاءِ ڪنهن وڏي جاگيردار ۽ ڪمائي واري بالا عملدار
جي تلاش ۾ آهي. سهيل جهڙي سي ايس ايس آفيسر سان به ڌيڻي لپي ۽ پنهنجا ايترا
مطالب رکيائين جو هن وڃي عارفه سان شادي ڪئي. ان بعد ڊرا جو رشتو آيو پر اهو به
نڪرايو ويو. غزاله جي سونهن کي ڪيش ڪرائڻ لاءِ واپار هليو. پر ماڻهن يعني قريشي
گهڻي نفعي جي چڪر ۾ غزاله جي بازار ۾ قيمت ڪرائي ويهي ٿو. غزاله بيمار ٿي پئي،
سندس سونهن وڃڻ لڳي، هيءُ ڪهاڻي دولتمند بيمار ذهني، ڪردارن جي نفسيات،
ڪنجوسي ۽ ڌارين جي غلط روايتن کي ظاهر ڪري ٿي.

پلٽ پايو ڪج: ڪهاڻي اهڙن ڪردارن جي آهي جيڪي ظاهري سونهن بجاءِ اندر جي
سونهن جا قاتل بڻجن ٿا، زمره رنگ جي بلڪل ڪاري آهي، جنهن ڪري سندس رشتو
نتوٺي ٻه ٽي دفعا ڳالهه نڪاح تائين پهچندي رکجي ويئي، نياڻيءَ سان گڏ سندس
ماڻه به لوڪ جي مهڻن ۽ طعنن جي حوالي. نيٺ کيس اهڙي گهر جو رشتو مليو جتي
ظاهري سونهن بجاءِ اندر جي سونهن درڪار هئي، فضلُو ۽ سندس پيءُ زماني جون
حقيقتون ڏسيو محسوس ڪيو ويٺا هئا. زمره کي اها محبت ۽ ماڻه مليو جنهن جو
کيس گمان به نه هو. ڪهاڻيءَ ۾ ڪردار فطري بناوت، رنگ جي ڪاري يا ڪوچهي
شڪل سبب ڪيئن ۽ ڪهڙي ڪُرب ۽ تڪليف مان گذرن ٿا ماهرانه انداز ۾ حقيقت
کي پيش ڪيو ويو.

رمندا بادل: هن ڪهاڻيءَ جو ماحول ۽ ڪردار مٿئين طبقي جا اهي فرد آهن، جيڪي
ڪلبن ۽ جيمخانن ۾ روز عياشيون ڪرڻ اچن ٿا، اتي هڪ ٻئي کي ويجهو اچڻ، پر پوز
ڪرڻ، دوستيون ۽ ٻيا تعلقات قائم ٿين ٿا. رضوان ۽ جاويد به اهڙا نوجوان جيڪي
متلاشي نگاهن ذريعي خوبصورت چهرن جي ويجهو وڃي پهچن ٿا. ميجر جي ڀائٽي ناز

ڪلب ۾ نئين آئي هئي، جاويد ڪوشش ڪئي ساڻس ويجهو ٿيڻ جي پر هوءَ اڳ ٿي
ميچر جي هڪ بيمار پٽ سان منگيل هئي، ساڳئي موضوع تي نسيم ڪرل جي
ڪهاڻي ”گتس“ پڻ آهي. اميراطو ماحول، عشق ۽ عيش عشرت جون ڳالهيون، گهرو
مسئلا ۽ معاملا هن ڪهاڻيءَ ۾ پيش ڪيا ويا آهن. هڪ ٻئي جي دولت، عهدي ۽
حيثيت مطابق رشتن جي جوڙ توڙي ٿي، تعلق جڙن ٿا ۽ ٽٽن ٿا.

نير جي چانو ۽ سرنهن جي خوشبو: هن ڪهاڻيءَ جا ڪردار ۽ ماحول ٿميره جي ٻين
ڪهاڻين جي تسلسل ۾ آهي، گهر جو ماحول خوبصورت فرزانہ ان کي چاهيندڙ، عامر
اشفاق ۽ حامد آهن. عورتن جي مختلف ڪيفيتن ۽ رشتن جي جڙڻ ۽ ٽٽڻ جي حوالي
سان ڪهاڻيءَ ۾ ڊگهو بحث ڪيو ويو آهي، فطرت جا حسين نظارا آهن. ڪردارن جون
پنهنجي نفسيات ۽ ذهني لاڙي مطابق پنهنجي پسند ۽ ناپسند کي پيش ڪيو ويو آهي.
محبت جا نفيس احساس ۽ روماني خيال به ڪهاڻيءَ جو حصو آهن.

گيت اڃايل مورن جا: هيءَ ڪهاڻي ”ڪونج“ مخزن بمبئيءَ جي چونڊ ڪهاڻين واري
خاص پرچي ”ڪنڊهر“ ۾ شايع ٿي چڪي هئي ۽ هن ڪتاب جي موضوع واري مُڪ ۽
منفرد نوعيت جي ڪهاڻي آهي، ڪهاڻيءَ جا ڪردار بازيد، فريال ۽ فريده اهر آهن.
فريال ٻنهي جي ڏيءَ آهي. بازيد ۽ فريده وچ ۾ تلخي ٿيڻ بعد طلاق ٿيڻ سبب ننڍپڻ ۾
فريال ماءُ سان هلي وئي، ٿميره پيءُ ۽ ڏيءَ جي لڪ چپ ۾ ملاقاتين، هڪ ٻئي کي
سوڪڙين ۽ تحفن ڏيڻ ۽ وچ ۾ ٿيندڙ گفتگو ۾ ڪٿي به اهو ظاهر ٿيڻ نه ڏنو آهي ته هي
ٻئي کي پيءُ ۽ ڏيءَ آهي، هر ڪو ٻنهيءَ کي دوست سمجهي ٿو. حقيقي زندگيءَ ۾ ائين
اهڙا واقعا نه ٿا ٿين پر نوجوان ڏيءَ پيءُ جو اهڙو رويو گهٽ رهندو آهي. ماءُ سان گڏ رهڻ
دوران ماءُ ٻار تي حاوي رهندي آهي، پيءُ جي لاءِ اهي حقيقتون سندن اڳيان رکندي آهي،
جو ٻار خوبخود پيءُ کان نفرت ڪرڻ لڳي، هتي ڪردار ائين پيش ڪيا ويا آهن. جڻ
هڪ ٻئي جا عاشق ۽ معشوق هجن، هي راز پڙهندڙ تي به آخر ۾ ظاهر ٿئي ٿو جو هڪ
پارٽي ۾ هي جملا ٻڌڻ لاءِ مليا، ”پريان مسز رزاق ڪنهن واقف ڪار کي چئي رهي هئي،
اڙي هو مستر بازيد آهي نه فريال جو فرينڊ ڪٿي، هو ته سندس پيءُ آهي باءِ گاد جنهن
خيالي اختلافن ڪري فريده کي طلاق ڏني هئي.“ (زرين 1980/232 ع) (7) ڪهاڻيءَ
۾ آيل واقعو احساس ۽ ڪردارن جو انداز غير فطري لڳن ٿا، پيءُ جي محبت ۽ شفقت
کي هڪ عاشق واري رنگ ۾ پيش ڪيو ويو آهي.

سوري سزاوار: هن ڪهاڻيءَ ۾ پڻ گهريلو مسئلا ۽ شاديءَ جو معاملو پيش ڪيل آهي.
فرزانہ کان پيءُ سندس مرضي پيچي ته هوءَ عامر سان شادي ڪرڻ چاهي ٿي يا نه، عامر

سان سندس هونئن ته بي تڪلفي آهي، پر نظرياتي يا فڪري اختلاف موجود آهي. هو عورت کي استعمال جي شيءِ سمجهي ٿو ۽ هيءَ عورت جي عظمت مڃائڻ چاهي ٿي. عامر کيس چاهي ٿو شاديءَ جو پيغام به موڪلي ٿو، پر هوءَ ڪشمڪش ۾ مبتلا آهي. ماءُ بيمار اٿس ڪوئٽ تي بي سينٽوريم ۾ داخل آهي، سندس والدين پيار جو پرڻو ڪيو هو، هو پر ڪجهه ئي عرصي بعد پيءُ هڪ عيسائي عورت کي وٺي آيو. سندس سامهون هي سمورا واقعا ۽ احساس ٿري اچن ٿا، نيٺ هوءَ سوچي پنهنجي پٽيءَ کي عامر سان شاديءَ کان جواب ڏئي ٿي، جيڪو سڀني لاءِ غير متوقع هو. ڪهاڻيءَ جو اهم ڪردار فرزانہ حقيقتن کي غور سان محسوس ڪندي پنهنجي باري ۾ فيصلو ٻڌائيندي جڻ سوريءَ سزا وار ٿي. سلجهيل ۽ سنجيده عورت جو ڪردار آهي جيڪا پنهنجي ذاتي زندگيءَ جو فيصلو پاڻ ٻڌائي ٿي. حالتن سان مصلحت نٿي ڪري هن مجموعي جون سموريون ڪهاڻيون سنڌي سماج ۾ عورتن جي ڪردارن ۽ سندس نفسياتي لاڙن، رشتن ۽ محبت جي احساسن بابت آهن. گهڻي ڀاڱي مٿئين طبقي جون عورتون آهن، محبتون، منجهيل معاملن، گهرو مسئلا آهن. ٽيميره فطرت جي حسين منظر نگاري به پيش ڪئي آهي، سڀ عام ڪردار آهن، تشبهن ۾ نواڻ آڻي ٿي، پر ڪي تشبهنون غير منطقي به لڳن ٿيون، جيئن ”ڀاڻس بانگي ڪوٽ وانگر ڪوٽڪ آواز ۾ کيس چيو شرم ڪر بيحيا..!“ (زرين 1980/94ع) ”هو يقيناً کيس پنهنجي بيمار سان موڙي سگهندو ائين جيئن باهه جي ٽوٽي شيشي کي پنهنجي مرضيءَ مطابق موڙي سگهيو آهي!“ (زرين 1980/239ع) اهڙين تشبهن مان گهٽ مشاهدي جو شڪ پيدا ٿئي ٿو هڪ اڌ ڪهاڻيءَ کان سواءِ سموريون ڪهاڻيون خوبصورت عورتن ۽ حسين نظارن جون آهن. هيٺ وڌيڪ ڪجهه ڪهاڻين جو مطالعو سندس ڪتاب ”روشن چانورو“ مان ڏجي ٿو.

روشن چانورو مجموعو 1989ع ۾ ناري پبليڪيشن حيدرآباد طرفان شايع ٿيو هن مجموعي ۾ ڪهاڻين جا سڀ موضوع عورتن جي ڪردارن سان واسطو رکڻ ٿا. عام سماجي مسئلا آهن، خير النساءِ جعفري مهاڳ ۾ لکي ٿي ”اڄ سندس ڪهاڻي پڙهندي پل وڌندڙ وقت جو پتو پئي نه پئي، پر پوئين وقت جي پوري سچائيءَ جو ساءِ ضرور اچي ٿو، هن جيڪو لکيو جيترو سچ لکيو.“ (جعفري 1989:7) (10) سچائي ۽ حقيقتن جو عنصر هر جديد ادبي تحرير تي غالب هوندو آهي، ٽيميره جي ڪهاڻين مان وڌيڪ مطالعي جي روشنيءَ ۾ نتيجو ملي سگهندو.

هن مجموعي جي پهرين ڪهاڻي ٽنگور جي آهي، جيڪا ٽيميره ترجمو ڪئي آهي، ڪهاڻيءَ جو عنوان ”دروازو“ آهي. هن ڪهاڻيءَ ۾ عورت جي ڪردار جي ٻن رخن کي

پيش ڪيو ويو. همدردِي، محبت، پنهنجائپ ۽ احساس. بيورخ بي حسي، نفرت، غير ذميوارانہ رويو ڪاوڙ ۽ ڪروڙ. حبيب کي پت ڪري پاليندڙ مريم محبت، وفا ۽ سچائيءَ جو مجسمو آهي. جڏهن ته سندس زال زليخا جي محبت ۽ سڪ جي لاءِ هو آخر تائين دروازي ۾ اڪيون ڳاپيو ويٺو هو نفرت، بي حسي ۽ غير ذميواري جهڙن اوڳڻن سان ڀريل هئي. حبيب مري ويو پر هوءَ نه وري ڪهاڻي عورت جي جتي وفا ۽ هاڪاري پاسي کي ظاهر ڪيو آهي اتي ناڪاري ڪردار پڻ واضح آهن، ترجمو آهي پر مقامي ماحول جا عڪس پڻ منجهس آهن.

تنهائي: هن مجموعي جي ٻي ڪهاڻي آهي. رفعت ۽ خالد جا اهم ڪردار آهن، مشڪل سان به هم خيال جيون ساڻي مليا، مگر فطرت کين جدا ڪري ڇڏيو. رفعت تائيفائيد بخار ۾ لاڏاڻو ڪيو. خالد لاءِ وري ساڳي تنهائي. هڪٻئي کي سمجهندڙ ڪردار گهڻي تلاش کان پوءِ گڏيا، پنهي جي تنهائي دور ٿي، مگر ٿوري وقت لاءِ ڪردارن جي هڪ ٻئي کي ڳولا ڪڏهن عارضي ثابت ٿئي ٿي ۽ هم خيال کان سواءِ دنيا ۾ تنهائي جو احساس وڌندو رهي ٿو. اهڙو ويچار ۽ ڪردار هن ڪهاڻي ۾ آهي.

ساز حيات: هن ڪهاڻيءَ ۾ هڪ اهڙي محبوب چوڪريءَ جو ڪردار آهي جيڪا پنهنجي محبت جو اظهار نه ڪري سگهي. جنهن اظهار ڪيو ان پنهنجي پريتم کي ماڻيو. حاصل ۽ لا حاصل احساسن کي رويي ۽ رضيه، سعد ۽ ارشد جي ڪردارن ذريعي پيش ڪيو ويو آهي.

خواب: ڪهاڻيءَ ڪردار جو خواب ٿي رهي ٿي، خواب ساڀيان نه ٿيو. فرح پنهنجي ڪاليج جي اڳواڻ شاگرد اختر کي چاهيو، پر اختر سان زندگيءَ وفا نه ڪئي، ڪاليج جي شاگردن جي حقن لاءِ جلوس جي اڳواڻي ڪندي ماريو ويو. رياستي ادارن جي ڏاڍائي عام انسانن جي خوابن کي ساڀيا ٿيڻ نٿي ڏئي.

زندگيءَ جي بازي: هن ڪهاڻيءَ جا ڪردار سنڌ جي لوڪ داستانن عمر مارئي تي بحث ڪندي، سندن عظمت بيان ڪن ٿا، سندن تاريخي ۽ سماجي شعور چٽو ٿئي ٿو. ڪهاڻيءَ جو اصل مقصد ۽ موضوع ڪردارن جو شعور ۽ دلين ۾ لڪل محبت آهي، جنهن کي هو ڪڏهن به اظهاري نه سگهيا. افتخار خورشيد جي هر ادا کان متاثر هو خاص ڪري سندس علمي ادبي ۽ تاريخي شعور کان جنهن کي پاڻ هنن لفظن ۾ ظاهر ڪري ٿو “هوءَ شاهه پٺاڻيءَ کان وٺي مغرب جي وڏن وڏن شاعرن تي گفتگو ڪندي هئي، ضرورت وقت لڏيد ڪاڏو به تيار ڪندي هئي، هن ۾ ڪيتريون نه خوبيون هيون.” (زرين

همسفر پاران اظهار نه ڪرڻ سبب هن جي شادي ڪنهن عام گهٽ پڙهيل سان ٿي وڃي ٿي ۽ افتخار زندگيءَ جي بازي هارائي ويٺو شعوري طور هڪ ٻئي کي قبول ڪندڙ ڪردار زندگيءَ جا همسفر نه بڻجي سگهيا. زندگيءَ ۾ ڪڏهن ائين به ٿيندو آهي، خانداني ريتن، رسمن ۽ ٻين سببن ڪري پڙهيل چوڪرين جا رشتا ان پڙهيلن سان ٿي ويندا آهن.

پاڇو: هن ڪهاڻيءَ جو اهم ڪردار هڪ مظلوم پورهيت، گهريلو عورت ”خاتون“ نالي سان آهي. غربت ۽ اڻهوند سبب بيماريءَ ۾ پيوڳي ٿي، اسر ويل روزي لاءِ اٿي تيار ڪري ٿي، پر زندگيءَ جا ڀل پورا ٿيا، سڀ ڪجهه ڇڏي هلي وئي. فتنسي وارو عنصر به آهي، چند مختلف منظر ڏسي ڳالهائي ٿو، تن مهينن بعد سندس مڙس عثمان نيائين جيڏي چوڪريءَ جو پاڻ لاءِ رشتو گهري ٿو. خاتون ڄڻ هڪ پاڇو هٿي جيڪو اونداهه ۾ گم ٿي ويو مظلوم غريب مرد توڙي عورت بيمارين ۾ چيچلائي زندگيءَ جي اونداهه ۾ پاڇي جيان گم ٿيو وڃن.

جوڀن به ٿي ڏينهنڙا: ٽميره جي اڪثر ڪهاڻين ۾ ريڪسانيت آهي، خاص ڪري موت جي حوالي سان يا ته کيس اهڙن ئي ڪردارن متاثر ڪيو جيڪي مري رهيا هئا يا مري ويا هئا. ڪردارن کي موت جي انجام تي پڄاڻي سوڳ جو ماحول قائم ڪيو وڃي ٿو. هن ڪهاڻي ۾ به ياسمين جي موت کان پوءِ شفيق اڪيلو ٿي ويو. زندگيءَ کي ڄڻ جوڀن به ٿي ڏينهنڙا هٿي جا گذري ويا.

بيشرم ڪيو: زيبيده ۽ ساجده اسلم جو به گهرواريون آهن، اسلم صرف ساجده کي خرچ وغيره ڏئي ٿو گڏ رهائي ٿو، زيبيده کي نظر انداز ڪري ٿو، جڏهن هوءَ سلائي ذريعي پورهيو ڪري زندگيءَ جو گهر جون پوريون ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿي ته اسلم کيس روڪي ٿو ته شرم ڪر، منهنجي عزت ٿي وڃائين، ڪردار جي سطحيت ۽ ڪوڪلائپ ظاهر ٿئي ٿي. ڪهاڻيڪارا سوال اٿاري ٿي ته بيشرم ڪير آهي، بيشرم سماج جي سامهون آهي.

لڙڪ ۽ مرڪ: لڙڪ ۽ مرڪ ڪهاڻيءَ جو موضوع جنس جو فرق آهي، ڏيکاريو ويو آهي ته ڇهن پتنن ۽ ٻن نيائين جي اولاد وڃ ۾ امير گهراڻو هجڻ باوجود نيائين کي نظر انداز ڪيو ويو ايتري تائين جو بيماريءَ ۾ نيائيءَ جي علاج لاءِ خرچ کي فضول سمجهن ٿا، نيائي بيماريءَ ۾ تڙپندي موت جي حوالي ٿي وئي. سڌريل دنيا ۾ هاڻي جنس جو فرق ناهي رهيو، پر هتي اڃان به عورت کي سندس جائز حق نٿو ملي.

ساريان ڪونه سڪوءَ: هيءَ ڪهاڻي فني طور ڪمزور لڳي ٿي، زندگيءَ جي حقيقت ۽ ڪنهن هڪ اثر کي پرپور انداز ۾ ظاهر ڪرڻ بجاءِ مسلسل موت ٿي موت ۽ ڏک ٿي

ڏک آهي، هڪ ڪردار جي موت بعد ٻيو سهارو ٻئي جي موت تي ٿيون ۽ آخر ۾ اهو به موت جي منهن ۾ وڌيري جي ٻن شادين مان هڪ اولاد جا ڪردار هن ڪهاڻيءَ جو مرڪز آهن، زميندار جي فوت ٿيڻ ڪري نوجوان تي ذميواريون اچن ٿيون، ماءُ فوت ٿيو وڃي، ان بعد سندس چاهت نوري به فوت ٿيو وڃي، ڪردار جي حقيقي حيثيت لاءِ ٿميره جو ذهن واضح نظر نٿو اچي، نوجوان زميندار آهي، هارين جا سڄي رات حساب به ڪري ٿو، بندوق ۽ ڪارتوس ڪٿي زمين تي گهمي ٿو، پر ڪاليج پراڻي سائيڪل تي وڃي ٿو ۽ ڪاليج جي فيس لاءِ پريشان آهي، ماءُ جي علاج لاءِ قرض ڪٿي آمريڪا جي ڊاڪٽرن وٽان علاج ڪرايائين پر پوءِ به مري وئي، مٿان وري ڳوٺ جي حسين ۽ شوخ طبيعت نوري ان جي به جڏهن هن تي نظر پئي ته اها به مٿس موٽ تي پوي ٿي. ڪهاڻيءَ جا واقعا غير فطري ۽ ڪردارن تي زوريءَ ٿا ٿاڻيل نظر اچن ٿا. ڪردارن کي ڏکڻ جي گهاٽي ۾ پيڙائي آخر مارائي ڇڏي ٿي، ڏوهه سڄو سماج جو آهي، اهڙن غير فطري واقعا سبب ڪردار پنهنجي مفهوم کان هٽيل نظر اچن ٿا. سماجي ۽ ادبي اصولن کان ڪردار پري آهي.

ڪنول: هن ڪهاڻيءَ جو موضوع ۽ ڪردار به ٿميره جي روايتي ڪهاڻين جيان ڏکڻ جي پيڙا جا ماريل آهن، شروعات ئي هن طرح ٿئي ٿي “اڄ ڏکڻ وري ڪر موٽيا، دل ۾ جيڪو زخم وقت جي مرهم سان مٽجي ويو هو سو وري تازو ٿيو.” (زرين 1989/140ع) ڪردار جي باري ۾ اها خبر نٿي پوي ته ڪهڙي سبب هو اڳ ئي ڏکڻ ۾ ورتل آهي، درد ۽ تڪليف پوڳي رهيو هو. ڪاليج ۾ پروفيسر ٿيڻ بعد نزهت سان اک اٿڻ کان پوءِ دنيا جا درد وري کيس گهيري وڃن ٿا، نزهت جي ڪنهن ٻئي سان شادي ٿي وئي ۽ درد جو طوفان ڪردار کي ڳهي وڃي ٿو، يا ته ٿميره چونڊي دردن جي ماريل ۽ سودائي ڪردارن کي آڻي ٿي، يا پنهنجي ڪنهن درد کي هر ڪهاڻيءَ ۾ ڪنهن نه ڪنهن ڪردار جي ذريعي پيش ڪري ٿي. مرد جو حقيقي دنيا ۾ عورت جي چڪر ۾ ايترو پاڻ کي محرومين ۽ پيڙائن جي ور چاڙهي ڇڏڻ غير حقيقي لڳي ٿو.

پتنگ چائين پان کي: ڪهاڻيءَ جو عنوان ته وڏو آهي، پر موضوع ساڳيو روايتي آهي. اهم ڪردار پروفيسر سعيد، ڊاڪٽر پرويز ۽ فوزيه آهن، ٽيئي ڏکڻ جا ماريل. ٿميره جي ٻين ڪهاڻين جي ڪردارن جيان دل جي ڳالهه هڪ ٻئي کي اظهاري نٿا سگهن. پرويز ۽ فوزيه هڪ ٻئي کي چاهين ٿا پر اڃانڪه فوزيه جي شادي ڪنهن ٻئي هنڌ ٿي ويئي. پرويز پتنگ جيان پڇندي رهجي وڃي ٿو. هن ڪهاڻيءَ جي ڪردارن ۾ روايتي ڪيفيتن کي پيش ڪيو ويو آهي.

چانو: هن ڪهاڻيءَ جو اهم ڪردار نوري آهي. جيڪا دردن جي ماريل آهي. ڏير سان پاڻ شادي نه ڪيائين. پاڻيئي رمضان وٽ سهاري لاءِ آئي پر ان به هڪ مينهن عيوض ڪيس وڪڻي ڇڏيو. دردن ۾ ڇڙي ڇڙي مري ويئي. ڪردارن مٿان موت جو پاڇو پيڻل آهي، جيڪي هڪٻئي پٺيان مردنا، پوتڻي پيڻ لاءِ دردن ۽ پيڙائڻ جا انبار ڇڏي وڃن ٿا.

صبح ڪٿي آهي: هن ڪهاڻيءَ جو ڪردار انور غربت واري ماحول مان ماءُ ۽ پيٽ جي سهاري سان پڙهي اڳتي وڌي ٿو. پر آفيسر ٿيڻ بعد ٻنهي کي گهران ڪڍي بي حس بطنجي زال سان رهڻ لڳي ٿو. ٽميره هڪ طرف ڪهاڻيءَ ۾ ڪردار کي ايترو وغير ذميوار ۽ بي حس ظاهر ڪيو آهي ٻئي طرف لکي ٿي ”انور پارٽيءَ ۾ مشغوليت جي ڪري ماءُ کي عيد مبارڪ ڏيڻ جي لاءِ به نه اچي سگهيو هو. ورنه ته هو اهڙو ٿورو ٿي هو.“ (زرين 195 1989ع) (13) ڪردار بابت پڙهندڙ جو ذهن واضح ٿي وڃي ٿو ته هو جيڪو ماءُ ۽ پيٽ کي ڌڪاري چڪو آهي، ان کان وڌيڪ سندس بي حسيءَ جي ڪهڙي ثابتي ڪبي، پاڻ شايد ڪردار بابت ڪو فيصلو نه ڪري سگهي آهي.

وڃايل وات: هن ڪهاڻيءَ جو اهم ڪردار دارا ۽ مونا آهن. دارا زندگيءَ ۾ جيڪا سڃاڻپ پيدا ڪئي، نيٺ ان تي ڪيس پشيمان ٿيڻو پيو. عورتن سان دوستيون، صحبتون ڪرڻ، سدائين دوستيون تبديل ڪرڻ، نيٺ مونا سان سندس سڄي محبت ٿي پر ان ڪيس ڌڪاري ڇڏيو.

برستا هڪ منزل: هن ڪهاڻيءَ جي اهم ڪردار ياسمين آهي. جيڪا مصوري ۽ ادب ۾ چاهه رکي ٿي، ٽي هزار ايڪڙ جي مالڪ زميندار حامد سان شاديءَ کان انڪار صرف ان ڪري ڪري ٿي جو ان کي مصوري ۽ ڪتابن سان چاهه ناهي. حامد شادي تي هلڻ جو ڪوڙو ناٽڪ ڪري ياسمين ۽ سندس پيٽ کي گاڏي تيز هلائي خودڪشيءَ جي ڪوشش ڪري ٿو پر اڃانڪه گاڏي بيهاري ياسمين کي حقيقت ٻڌائي ٿو ته جيڪڏهن زندگي توسان گڏ نٿي گذري ته موت ته تو سان ٿئي، پر ان ڪري گاڏي بيهاري اٿم ته متان ايڪسيڊنٽ ۾ تون مري وڃين ۽ مان بچي وڃان. ايترو شديد رد عمل حامد جي طرفان آهي، هوڏانهن ڪهاڻيءَ ۾ ڪيس پنهنجي هارين کان به گهٽ عقل وارو ڪورو ڄت ظاهر ڪيو ويو. عجب ۾ وجهندڙ حالتون ۽ غير فطري ماحول ۽ ڪردار ڪهاڻيءَ ۾ نظر اچن ٿا.

ٽميره جي هر ڪهاڻيءَ جو موضوع ۽ ڪردار عورت آهي، اها مختلف طبقن جي غريب، امير ۽ اڪثريت امير گهراڻن سندس عشق ۽ ساڻس عشق گهريلو مسئلا، سماجي اڻ برابري ۽ پيا اهڙا ڪيترائي موضوع آهن. جيڪي سندس ڪهاڻين ۾ موجود آهن، اڪثر موت سندس ڪردارن تي چانيل آهي، نيٺ دردن ۾ پيڙي پيڙي ڪردارن

ڪي ختم ڪري ڇڏي ٿي.

حوالا:

1. جوڻيجو عبدالقادر، (2010ع ڇاپو ٻيو) شڪليون، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، ص 34
2. زرین، ٽميرہ ”گيت اڃايل مورن جا“ (1980ع)، ملير ادبي اڪيڊمي حيدرآباد، ص 7.
3. ساڳيو: ص 7
4. زرین، ٽميرہ مھراڻ جون ڇوليون، پاڪستان پبليڪيشن.
5. آغاسليم، گيت اڃايل مورن جا، (پيش لفظ) ملير ادبي اڪيڊمي حيدرآباد
6. زرین، ٽميرہ گيت اڃايل مورن جا، (ڪھاڻي ٽوھر) ملير ادبي اڪيڊمي حيدرآباد
7. زرین، ٽميرہ (1980ع) گيت اڃايل مورن جا، ملير ادبي اڪيڊمي حيدرآباد
8. ساڳيو: ص 94
9. ساڳيو: ص 239
10. جعفري، خير النساء (1989ع) روشن ڇانوڙو، ناري پبليڪيشن حيدرآباد
11. زرین ٽميرہ، (1989ع) روشن ڇانوڙو، ناري پبليڪيشن حيدرآباد
12. ساڳيو: ص 140
13. ساڳيو: ص 195

پروفیسر رستم خاصخیلی

[اڳوڻو پرنسپال، گورنمنٽ سچل ڪاليج نوابشاہ]

سنڌي لکت جا اصول ۽ تاريخ: مختصر جائزو History & Principales of Sindh Script: an Analysis

Abstract:

Sindhi is an ancient language, and equally old are its Script & principles of writing. These get modified with changing times and appear in altered forms and even anew. For example: transformation in the shape of letters, increase and decrease in the number of letters and variation in the sounds of letters.

1st principles of Sindhi writing can be seen on the stamps found in Mohen Jo Daro. They used the rules of writing rightwards (left to right) and downwards (top to bottom). This writing is around 6000 year old; could be said that this was before the times of writing history itself. Even in those days, Sindhi writing had vowels and consonants. Language, in every era, witnesses variations in its alphabet. This improvement process continues today also. Languages have gone extinct, in which such improvements have not taken place. Same improvement is the need of the hour as far as saving the Sindhi language is concerned. This improvement should be in the right direction and long-lasting. In order to save Sindhi from devastating attempts of other languages, it has to be made more compatible and easy.

To this end, this paper offers some recommendations. For example: there should be one letter per sound rather than having multiple letters for one sound. Therefore 'non-essential' letters should be eliminated, because selecting a pertinent letter for a particular sound is tedious and difficult. In my opinion, number of letters should be decreased that hang together with accents and sounds of our language.

سنڌي ٻولي نهايت قديم ٻولي آهي. ان جي لکت جا اصول به قديم آهن، جيڪي وقت جي وهڪري سان گڏ تبديل ٿيندا رهيا آهن. جهڙوڪ اکرن جي صورت ۾ تبديلي، اکرن جي تعداد ۾ گهٽ وڌائي ۽ اکرن جي آوازن ۾ مت ست وغيره. قديم سنڌي ٻوليءَ جي لکت وارا اهڃاڻ سڀ کان پهريان موهن جي دڙي مان

مليل مهڙن واري لکت ۾ موجود آهن. انهن اکرن مان لفظ ٺاهڻ جو اصول ڪاٻي کان ساڄي ۽ مٿان کان هيٺ لکڻ وارو هو. اهي لکت وارا اصول 6000 سال قديم آهن. ايئن ڪٿي چئجي ته تاريخ لکڻ کان اڳ واري دؤر جا آهن.⁽¹⁾ ان دؤر ۾ به حرف علت ۽ حرف ساکن جو سنڌي لکت ۾ اصول موجود هو. جنهن جي شاهدي جرمنيءَ جي ماهر ڪرت چائلڊ مين (Kurt Childman) پنهنجي ڪتاب Decipherment of Indus Valley Script ۾ ڏني آهي. هن سنڌولکت (Indus script) جي ٻه هزار مهڙن جو ترجمو سنڌي ٻوليءَ جي مدد سان ڪيو آهي. جنهن ۾ هن 22 حرف ساکن ۽ چئن حرف علت جي الفابيٽ سان ترجمو ڪيو آهي. سندس ڪتاب انٽرنيٽ تي موجود آهي.⁽²⁾ ان کان علاوه عطا محمد پيٽري پڻ سنڌو لکت جو ترجمو ڪيو آهي.

پهرين صديءَ جي شروعات ۾ براهمي لپي، سنڌو لکت مان ٺاهي وئي، اشوڪ بادشاهه پنهنجي دؤر ۾ پنهنجي حڪومتي وهنوار کي هلائڻ لاءِ براهمي لکت ڪم آڻي، براهمي لکت ۾ 33 حرف ساکن ۽ 10 حرف علت وارو اصول پڻ شامل هو، جيڪي سنڌي ٻولي لکڻ لاءِ ڪيترين ئي صدين تائين جاري رهيو.⁽³⁾

پنجين صديءَ ۾ گپتا لکت، براهمي لکت مان ٺاهي وئي، گپتا لکت ۾ 33 حرف ساکن ۽ 8 حرف علت شامل هئا. جيڪا گپتا دؤر ۾ سنڌي ٻولي لکڻ لاءِ ڪافي عرصي تائين ڪم ايندي رهي.

ڇهين صديءَ ۾ گپتا لکت جي ذريعي شارداه، نگري ۽ سدڌرام لکتن جنم ورتو ۽ ٻارهين صديءَ تائين لکت جي ڪم اينديون رهيون. انهن لکتن کي پيٽر سڏجي ٿو. چوٿڙهي تيئي لکتون ساڳي دؤر ۾ مختلف علائقن ۾ لکت لاءِ ڪم اينديون هيون.⁽⁴⁾ شارداه لکت، ڪشمير واري علائقن ۾ استعمال ٿيندي رهي، ان لکت ۾ 35 حرف ساکن ۽ 13 خودمختيار حرف علت ۾ 13 غير خودمختيار حرف علت شامل هئا، جيڪي لکت ۾ اصول طور ڪم ايندا هئا. عظيم سنڌ (Greater Sindh) جي خطي ڪشمير ۾ رهندڙ سنڌي ماڻهو شارداه لکت سان پنهنجي ٻولي لکندا هئا.⁽⁵⁾

ناگري لکت (Nagari script) سنڌ جي ٿر ۽ راجستان واري علائقي ۾ راجپوتن ۽ سومرن جي دؤر ۾ سنڌي ٻوليءَ لکڻ لاءِ 1350ع تائين ڪم ايندي رهي. ان لکت ۾ 33 حرف ساکن ۽ 10 خودمختيار حرف علت ۽ 10 غير خودمختيار حرف علت شامل هئا.⁽⁶⁾

سدڌام لکت (Siddham script) انڊس ڪوهستان واري علائقن ۾ ٻڌ ڌرم جي عبادت ۾ ڪم ايندڙ mantra ۽ sutra لکڻ لاءِ 12 صديءَ تائين ڪم ايندي رهي.

سڌڌام لکت ۾ 33 حرف ساکن ۽ 12 خود مختيار حرف علت ۽ 12 غير خود مختيار حرف علت شامل هئا. جيڪي ٻولي لکت لاءِ اهم اصول طور ڪم ايندا هئا. سڌڌام لکت خاص طور تي سنسڪرت لکت لاءِ جوڙيل هئي ۽ سنسڪرت سنڌي ٻوليءَ جو مڪمل ۽ تسيلي بخش طريقو مڃيو ويندو هو. (7)

جارج اسٽيڪ (George Stack) پنهنجي گرامر جي ڪتاب (A Grammar of Sindhi language) ۾ لکيو آهي ته مون پنهنجو گرامر سنڌي ٻولي ۾ ان ڪري لکيو آهي، جو برصغير ۾ سڀ کان وڌيڪ لفظ سنڌي ٻوليءَ ۾ ملي ٿي سگهيا. (8)

سڌڌام لکت جي خوبصورتيءَ کان متاثر ٿي چين وارن پنهنجي ملڪ ۾ سڌڌام لکت پنهنجي مذهبي مواد لاءِ ڪم آندي ان کان پوءِ جاپاني وارن پڻ سڌڌام لکت پنهنجي ملڪ ۾ لکت ۽ پڙهڻ لاءِ ڪم آندي هن وقت به جپان سڌڌام لکت کي محفوظ رکيو پيا آهن، ان جا اکر پنهنجي (T. Shirts) شرٽن تي لکائي پائيندا رهن ٿا. لاکيٽن تي پڻ سڌڌام لکت جا اکر لکرائي پنهنجي ڳلي ۾ پائيندا رهن ٿا. در حقيقت سڌڌام لکت سنڌي ماڻهن جي ايجاد آهي، جنهن کي وساريو ويو آهي يا انهن کان ڪسي وٺي آهي.

ڏهين صديءَ کان ديوناگري لکت (Devanagri Script) شاردا، نگري ۽ سڌڌام لکت مان ٺاهي وئي. ناگري لکت جا سمورا اکر ۽ ڪجهه شاردا ۽ سڌڌام لکت جا اکر ديوناگريءَ اسڪرپٽ ۾ شامل ڪيا ويا. ان سان گڏوگڏ اکرن جي صورت ۾ به نواڻ آندي وئي. ديوناگري 34 حرف ساکن ۽ 13 حرف علت سان سنسڪرت لکت لاءِ تيار ڪئي وئي. سنسڪرت لفظ جي معنيٰ مڪمل يا تسلي بخش آهي. سنسڪرت الفـب لاءِ چوڻ آهي ته اها الفـب مڪمل ۽ مضبوط ٺهيل آهي. اهو ان ڪري جو سنسڪرت الفـب ۾ اکر سان گڏ ان جو آواز به شامل ڪيو ويو هو. اها ڳالهه چين وارن کي پسند آئي. انهن پنهنجن ملڪ ۾ ان لکائي وارو طريقو شامل ڪيو. پر انهن اکرن جي صورتن ۾ تبديلي آڻي ڇڏي آهي.

ديوناگري رسم الخط مان ايشيا جي 22 ٻولين جي لکت لاءِ الفابيٽ واريون تختيون ٺاهيون ويون آهن. انهن ۾ انڊونيشيا، ملائيشيا، فلپائن، بنگلاديش، سري لنڪا ۽ ڀارت جي ملڪن جون ٻوليون شامل آهن.

سنڌو درياھ جي ڪنارن سان قائم شهرن ۾ لکت جي لاءِ ڪم ايندڙ الفـب ب تختين جو ذڪر ڪندي جارج اسٽيڪ (George Stack) لکي ٿو ته هڪ، هڪ

ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Roman characters	
ا	ب	ت	ث	ج	د	هـ	و	ز	ح	Arabic	
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Devanagari	
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Gurmukhi	
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Rhindanadi	
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Shikharpu	
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Sakhar	
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Luhaniā	Mittā
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Budgās	
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Larāi	
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Wangai	
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Prijai	
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Khujas	
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Thattā	Kannara
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Hyderabad	
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Senhāni Bhātharā's	
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Chhiki Punjabi	

in continuation

پ	ق	ك	خ	ج	چ	ح	جھ	جھ	پ	Roman characters
پ	ق	ك	خ	ج	چ	ح	جھ	جھ	پ	Arabic
پ	ق	ك	خ	ج	چ	ح	جھ	جھ	پ	Dewanagari
ਪ	ਕ	ਖ	ਗ	ਘ	ਙ	ਚ	ਛ	ਝ	ਠ	Gurmukhi
پ	ق	ك	خ	ج	چ	ح	جھ	جھ	پ	Khudabadi
پ	ق	ك	خ	ج	چ	ح	جھ	جھ	پ	Shikarpuri
پ	ق	ك	خ	ج	چ	ح	جھ	جھ	پ	Sakhar
پ	ق	ك	خ	ج	چ	ح	جھ	جھ	پ	Lahoras
پ	ق	ك	خ	ج	چ	ح	جھ	جھ	پ	Bhatias
پ	ق	ك	خ	ج	چ	ح	جھ	جھ	پ	Larai
پ	ق	ك	خ	ج	چ	ح	جھ	جھ	پ	Wangai
پ	ق	ك	خ	ج	چ	ح	جھ	جھ	پ	Rajai
پ	ق	ك	خ	ج	چ	ح	جھ	جھ	پ	Khujas
پ	ق	ك	خ	ج	چ	ح	جھ	جھ	پ	Shatta
پ	ق	ك	خ	ج	چ	ح	جھ	جھ	پ	Hyderabad
پ	ق	ك	خ	ج	چ	ح	جھ	جھ	پ	Arabian Bhatias
پ	ق	ك	خ	ج	چ	ح	جھ	جھ	پ	Uchki Panyati

The Alphabet

ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Roman characters
۞	۞	۞	۞	۞	۞	۞	۞	۞	۞	Arabic
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Devanagari
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Gurmukhi
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Khudabadi
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Shikarpuri
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Sakhar
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Lahinas
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Bhatias
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Larai
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Wangai
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Rijai
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Khujas
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Shatta
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Hyderabad
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Siachani Bhatias
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	Ochiki Panjabi

The Alphabet

The Alphabet

Roman Characters	Arabic	Devanagari	Gurmukhi	Khukhudi ²	Sukarpuri	Sukkur	Lahanda	Rhindis	Larai	Wangal	Rajal	Chhoyas	Thalia	Hydrocal	Siuehale	Shalhuas	Siuehale	Panjabi
a	ا	अ	ਅ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ
u	ا	उ	उ	उ	उ	उ	उ	उ	उ	उ	उ	उ	उ	उ	उ	उ	उ	उ
e	ي	इ	इ	इ	इ	इ	इ	इ	इ	इ	इ	इ	इ	इ	इ	इ	इ	इ
o	و	ओ	ओ	ओ	ओ	ओ	ओ	ओ	ओ	ओ	ओ	ओ	ओ	ओ	ओ	ओ	ओ	ओ
i	ي	ई	ई	ई	ई	ई	ई	ई	ई	ई	ई	ई	ई	ई	ई	ई	ई	ई
u	و	ऊ	ऊ	ऊ	ऊ	ऊ	ऊ	ऊ	ऊ	ऊ	ऊ	ऊ	ऊ	ऊ	ऊ	ऊ	ऊ	ऊ
e	ي	ऎ	ऎ	ऎ	ऎ	ऎ	ऎ	ऎ	ऎ	ऎ	ऎ	ऎ	ऎ	ऎ	ऎ	ऎ	ऎ	ऎ
o	و	ऌ	ऌ	ऌ	ऌ	ऌ	ऌ	ऌ	ऌ	ऌ	ऌ	ऌ	ऌ	ऌ	ऌ	ऌ	ऌ	ऌ
i	ي	ऑ	ऑ	ऑ	ऑ	ऑ	ऑ	ऑ	ऑ	ऑ	ऑ	ऑ	ऑ	ऑ	ऑ	ऑ	ऑ	ऑ
u	و	ऒ	ऒ	ऒ	ऒ	ऒ	ऒ	ऒ	ऒ	ऒ	ऒ	ऒ	ऒ	ऒ	ऒ	ऒ	ऒ	ऒ

* The characters of the characters used at Hyderabad are, by most of the respectable merchants & gentlemen, the country that of the Chikapur and Sukkur merchants, and the same in all the parts of the country.

† The characters used at Hyderabad are, by most of the respectable merchants & gentlemen, the country that of the Chikapur and Sukkur merchants, and the same in all the parts of the country.

1
u

1. ملتان ۾ ملتاني الف_ب
 2. شڪارپور ۾ شڪار پوري الف_ب
 3. دادو ۾ خُدا آبادي (خدا وادي) الف_ب
 4. حيدرآباد ۾ ميمنائي الف_ب
 5. نئي ۾ نئائي الف_ب
 6. ڪراچي ۾ ڪوجڪي الف_ب
- Khudawadi (Sindhi) script 1868 by Narayan Jagannath Mehta

هن تختي ۾ سنڌ تي سورمي دودي چنيسر جو ڪتاب پهريون دفعو لکيو ويو. جنهن

هن تختي ۾ سنڌ جي سورمي دودي چنيسر جو ڪتاب پهريون دفعو لکيو
ويو ڪتاب جو مٿيون مُڪ صفحو ثابتيءَ جي لاءِ هيٺ ڏجي ٿو.

Figure 4: Cover of a book containing the epic *Dodo Chanesar* written in Standard Sindhi (photo from Michel Boivin).

انگريزن جي حڪومت کان پهريان سڀني لکت واريون تختيون سنڌي ٻولي لکڻ لاءِ ڪم اينديون هيون. انگريز حڪومت انهن سڀني لکت جي تختين کي ختم ڪري سنڌي ٻولي لکڻ لاءِ عربي رسم الخط الف-ب رائج ڪيو، جيئن حڪمراني ڪرڻ ۾ آساني ٿئي. ان ڳالهه مان سمجهڻ گهرجي ته هتان جا ماڻهو لکت جي اصولن کي ايترو ته سمجهندا هئا، جو پنهنجي الف-ب تخليقي تيار ڪرڻ جي سگهه رکندا هئا.

1853ع کانپوءِ سنڌي ٻولي لکڻ لاءِ سنڌي عربي الف-ب سنڌي لکت لاءِ ڪم اچڻ شروع ٿي. جنهن سان نه رڳو سرڪاري لکپڙهه، نصابي ڪتاب لکيا ويا، پر ڳچ سارو سنڌي ادب سرجيو ويو آهي. قديم سنڌي لکت وارو ادب موجوده سنڌي عربي الف-ب ۾ ترجمو ڪرڻ، جيئن عربن، انگريزن ۽ چين وارن پنهنجي پنهنجي ٻوليءَ ۾ سنسڪرت ۾ لکيل ڪتاب ترجمو ڪري ڪيا آهن. اهي ئي ڪتاب سنڌي عربي الف-ب ۾ ترجمو ڪري سگهجن ٿا. ڀارت ۾ رهندڙ ڪافي سنڌي ديوناگري خط پڻ استعمال ڪن ٿا پر اتي هڪ اندازي موجب سنڌي ٻوليءَ جي صورتحال ابتر آهي. جو سندن نئون نسل سنڌي ٻوليءَ کان گهڻو واقف ناهي. ڀارت جا ڪي اديب ۽ محقق عربي رسم الخط پڻ استعمال ڪن ٿا.

هڪ دؤر ۾ سنڌي ٻولي، واڻڪي رسم الخط سان لکي ويندي هئي ان واڻڪي الف-ب جا ڪي اکر عربي الف-ب جي اکرن سان هڪجهڙائي ظاهر ڪن ٿا. جيئن د، ڌ، ڏ، ج، ڃ، ع، ح، ف، و، ل ۽ ڪ اکرن جون تصويرون واڻڪي الف-ب ۾ موجود آهن، واڻڪي الف-ب جو چارٽ. گول دائري ۾ ڏيکاريل اکر هڪجهڙائي ظاهر ڪن ٿا. ان ڪري اهو چئي سگهجي ٿو ته موجوده سنڌي الف-ب ان قديم واڻڪي الف-ب جي سنڌايل صورت آهي.

هر دور ۾ ٻوليءَ جي الفابيٽ ۾ ڦير ڦار ٿيندي رهي آهي. اڃان تائين اهو اصلاح وارو عمل جاري آهي. اها اصلاح صرف سنڌي لکت ۾ نه، پر، سمورين ٻولين ۾ ٿيندي رهي آهي. الفابيٽ کي سٺي کان سٺو ڪرڻ جو ڪم هلندو پيو اچي ڪٿي به ڪا الف-ب ۾ ڪمي پيشي نظر اچي ٿي ته ان کي درست ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي. جن ٻه ٻولين جي لکت واري الف-ب کي سنوارڻ جي ڪوشش نه ٿي آهي، اهي آهستي آهستي ختم ٿي ويون آهن هر هڪ ٻوليءَ جي ماهر اها ڪوشش ڪئي آهي ته، هو پنهنجي ٻولي جي لکت واري الف-ب تخليق ڪي آسان ۽ خوبصورت ڪري ٺاهي. جيئن دنيا جي ماڻهن کي سکڻ ۾ آسان لڳي ٻوليءَ جي ضرورت مطابق الفابيٽ ۾ اکرن جو تعداد موجود آهي پنهنجي ٻوليءَ جي آوازن ۽ لهجن کي ذهن ۾ رکي الف-ب تيار ڪرڻ پائيدار ۽ خوبصورت رهندي پنهنجي ٻوليءَ جي لاءِ ٺاهيل الف-ب تخليق پنهنجي ٻوليءَ مطابق موزون هوندي آهي. پراڻي ٻوليءَ جا آواز پنهنجي الف-ب تخليق ۾ ملائڻ غير ضروري آهي اهو به ان ماحول ۾ جڏهن اسان جي سنڌي ٻوليءَ کي ٻين کان اوڌارا ڪرڻ جي ضرورت ناهي.

منهنجي راءِ مطابق موجوده سنڌي لکت واري اکرن ۾ اصلاح جي ضرورت آهي. اها اصلاح درست ۽ پائيدار هئڻ گهرجي. ٻوليءَ کي ڌاري ٻولين جي حملن کان بچائڻ لاءِ ان کي آسان ۽ سولي ڪرڻ جي ضرورت آهي. جيئن پنهنجا توڙي پراوا آساني سان لکي پڙهي سگهن. منهنجي ذاتي سمجهه مطابق هن وقت سنڌي لکت جي اکرن ۾ ڪي اهڙا اکر به آهن، جيڪي اضافي يا غير ضروري اکر لڳن ٿا. منهنجي هن راءِ جو مقصد اهو آهي ته سنڌي لکت لاءِ هڪ آواز لاءِ هڪ اکر هئڻ گهرجي. نڪي هڪ آواز لاءِ وڌيڪ اکر هئڻ گهرجن، ان ڪري، غير ضروري اکر گهٽائڻ وقت جي ضرورت آهي. ڇو ته لکت دوران چٽن، يا ٽن يا ٻن اکرن مان هڪ اکر ساڳي آواز لاءِ چونڊڻ مشڪل ۽ ڏکيو مسئلو آهي. سنڌي لکت ۽ انگريزي لکت ۾ فرق ڏسو:

انگريزي ۾ نالا		سنڌي ۾ نالا		
لفظ	اڪر	لفظ	اڪر	نمبر
Zameer	Z	ضمير	ض	1.
Zeeshan	=	ذیشان	ذ	2.
Zaheer	=	ظهير خان	ظ	3.
Zubair	=	زبير	ز	4.

Samreen	=	ثمرين	ث	1
Suleman	=	سليمان	س	2
Saleh	=	صالح	ص	3

ساڳيا نالا سنڌي الف-ب سان لکڻ ۾ ست اکر ڪم آيا۔ پر، ساڳيا نالا انگريزي الف-ب سان لکڻ ۾ رڳو ٻه اکر ”S“ ۽ ”Z“ ڪم آيا. ڇا انگريزي ۾ لکيل نالا غلط آهن؟

ان ڳالهه جو حل منهنجي سمجهه مطابق اهو آهي ته اهي اکر جيڪي اسان جي ٻوليءَ جي لهجن ۽ آوازن سان نٿا ملن، انهن کي گهٽائڻ گهرجي. جيئن هيٺ ڏنل چئن اکرن سان صرف ”ز“ برقرار رکي باقي ٽن اکرن کي گهٽائڻ گهرجي.

ض_ذ_ظ -ز

هيٺ ڏنل ”س“ اکر کي سنڌي لکت لاءِ برقرار رکي باقي واڌو اکرن کي ڪڍي ڇڏڻ بهتر ٿيندو.

ث
ص
س

هيٺ ڏنل ”ت“ اکر کي برقرار رکي باقي ٽا اکر کي ختم ڪري سگهجي ٿو.

ط
ت

هيٺ ڏنل ٻنهي اکرن مان ”غ“ اکر کي ڪڍي ”گ“ اکر کي برقرار رکڻ موزون ٿيندو.

گ

هيٺ ڏنل ٽنهي اکرن مان ”ع“ اکر ڪڍي، باقي ٻن اکرن کي برقرار رکجي.

ا

ء

هيٺ ڏنل ٻنهي اکرن مان ”ح“ اکر ڪڍي ”ه“ کي برقرار رکجي.

ه

هيٺ ڏنل اکرن مان ”ق“ ختم ڪري ”ڪ“ کي برقرار رکجي، پر، لکت جي خوبصورتِي رکڻ لاءِ ٻنهي اکرن کي برقرار رکي سگهجي ٿو.

ڪ

52 اکرن مان جيڪڏهن 10 اکر گهٽايا وڃن ته باقي 42 اکرن سان سنڌي ٻولي آساني سان لکي سگهجي ٿي. ان کان علاوه، ”ه“ اکر جي ٻن صورتن واري استعمال کي الڳ ڪرڻ گهرجي جيئن پڙهندڙ کي وڌيڪ آساني ٿئي. منهنجي هن تجويز سان هر ڪنهن جو متفق هئڻ ضروري ناهي. پر اهي رايو غور طلب ضرور آهن.

لکت ۾ حرف علت جو اهم ڪردار آهي. حرف علت جا ٻه قسم آهن. هڪ خود مختيار حرف علت ۽ ٻيو غير خود مختيار حرف علت. خود مختيار حرف علت جا اکر ا-و-ي-ن آهن. ۽ غير خود مختيار صرف علت جون نشانيون هن ريت آهن:

1. سَ
2. س
3. سُ
4. سا
5. سو
6. سي
7. سَو
8. سُو
9. سِي
10. سِي
11. سان
12. سون
13. سُون
14. سِين
15. سِين

نوٽ: جيڪڏهن هڪ اکر جا ايترا آواز نهي سگهن ٿا. پوءِ ساڳئي آوازي اکر لاءِ ٻين اکر جي ضرورت ڪانهي.

ٽن هڪ آواز اکرن جو چارٽ

لفظ	اڪر	لفظ	اڪر	لفظ	اڪر
سَرڪار	ص	صَدْرُ	ث	ثَمْرُ	س
سِڪَنُ	ص	صِدِيقُ	ث	-	س

سُ	سُرُطُ	صُ	صُلْحُ	تُ	–
سا	سَارُطُ	صا	صادق	ثا	ثابِتُ
سي	سيڪُڙُ	صي	–	ثي	–
سو	سوغات	صو	–	ثو	–
سُو	سُوْمِرِي	ضو	صوْفُ	ثُو	–
ستي	سَيِرُ	صي	–	ثِي	–
سي	سَيِرُ ڏيڻُ	صي	–	ثِي	–
سان	سانگو	صان	–	ثان	–
سون	سونهن	صون	–	ثون	–
شون	شونگاري	صُون	–	ثُون	–
سِين	سِينگارُ	حيڦ	–	ثِين	–

مٿي ڏنل چارٽ ۾ ”س“ اکر سان سڀني غير خود مختيار حرف علت سان فعل ۽ اسم وارا لفظ ٺاهي سگهجن ٿا. پر، ص ۽ ث سان صرف اسم وارا ڪجهه لفظ ٺاهي سگهجن ٿا. جنهن مان ظاهر ٿئي ٿو ته هي اکر سنڌي لکت جا بنيادي اکر ناهن. ان کان علاوه، مون 300 لفظ فعل جا لکيا. انهن ۾ هڪ ٻه اهڙو لفظ نه هو جيڪو ذ ص، ظ، ع، خ، ث، ۽ غ سان شروع ٿي فعل جو ڪم ڏئي. ٻه حال، لکت جا اصول غير ضروري اکرن جي الف-ب ۾ داخلا موزون نٿا مڃن.

مشهور ويب سائيٽ wikipedia لکي ٿي ته پاڻيڻي چوٿين يا پنجينءَ صدي ڌاري ٻوليءَ جا 3959 اصول (Sutra) لکيا. جن کي ٻولي لکت جا اصول چيو وڃي ٿو. جيڪي هن Astadhyayai جي نالي سان ڪتاب ۾ لکيا آهن. جنهن جو مقصد ”انن باهن“ وارو چيو وڃي ٿو. دنيا جي ماهرن ان کي سنسڪرت جو گرامر سڏيو آهي. پر ان وقت اهو نالو رائج ڪونه هو ان کي پاشا جو گرامر سڏيو ويو هو. سنسڪرت نالو پوءِ ڪنهن دؤر ۾ ڏنو ويو اها پاشا ڪهڙي هئي، ڪٿان آئي هئي ان تي سراج ميمڻ جي تازو آيل ڪتاب (Story of Sindh and Sindhi Languages) ۾ بهتر تفصيل ۾ موجود آهي. ڏسو wikipedia ۾ ڏنل حوالو:

“Shripd Krishna Bel Valkar (1915) An Accezml of different existing system of Sanskrit grammar”

سنڌو لکت جي باري ۾ Wikipedia لکي ٿي ته سنڌو لکت (Indus

(Script) دنيا جي قديم لکت آهي. پر مالڪي نه هئڻ ڪري اها ختم ٿي چڪي آهي.
هيءَ حقيقت جرمنيءَ جي ماهرن Die Indus-Schrift 2600-1800 جي عنوان سان
سامهون آندي آهي.

حوالا:

1. Koskegnemi k./parpda, A: A concordance to the texts in the Indus script, department of Asian and African studies, university of Helsinki, Research reports. No.3 Helsinki 1982”
2. پروفيسر گرت چائلڊ مين جي ترجمي وارو ڪتاب Decipherment of Indus valley Script ويب لنڪ تي پڙهو www.scribd.com/23549227/schildmann_de
3. براهمي اسڪرپٽ (Brahmi script) جي باري ۾ ويب لنڪ wikipedia تي پڙهو:
4. Jump up to scharfe Hartmut (2002) kharoshti and Brahmi Journal of the

American oriental society.

5. گپتا اسڪرپت (Gupta Script) ويب لنڪ wikipedia تي پڙهو.
6. Jump up to sri vastava Anupama. The development of imperial gupta Brahmi shipt new Delhi. Ramanand 1998.
7. شاردا اسڪرپت (Sharda Script) ويب لنڪ wikipedia تي پڙهو.
8. Pandits to visit sharada temple. The Hindu 17_may 2006.
9. ناگري اسڪرپت (Nagari script) ويب لنڪ wikipedia تي پڙهو.
10. Jump up to gazatte of the Bombay presidency up p.30 at google books Rudrudaman's inscript in from 1st throug 4th centry C E found in Gujrat indai. Stan ford university Archives pages 30_45.
11. سڌام اسڪرپت (Siddham Script) ويب لنڪ wikipedia تي پڙهو.
12. Chaudhuri saroj kumar (1998) siddham in china and japan. Socio_platonic papers no.88
13. ديوانگري اسڪرپت Devanagari script ويب لنڪ wikipedia تي پڙهو.
14. Jump up to sulo mon, Richard 1998. indian epigraphy a guide to the study of inscriptions in sanskrit, prakrit and the other in do Aryan languages. South Asia research oxford university press. Pp.33_41
15. جارج اسٽيڪ جو لکيل گرامر A grammar of the Sindhi language جيڪو 1847ع بمبئي مان شايع ٿيو. ويب لنڪ www.alibris.com
16. وساريل سنڌي واٽڪي اسڪرپت (Forgotten Sindhi script waranki)
17. ويب لنڪ www.academia.edu/3691164 by Rajesh Lakhani

ڊاڪٽر احسان دانش

[ليڪچرر گورنمينٽ ڊگري ڪاليج، لاڙڪاڻو]

شاهه لطيف جي شاعريءَ ۾ اترادي لهجي جو اڀياس A Study of Upper Northern Sindhi Dialect in the Poetry of Shah Latif

Abstract:

Dialects of Sindhi language are attributed and named according to their geographic boundaries. Dialect of Sindhi language spoken in a particular area possesses its own importance. In the accent of every region, there exist elements of peculiarity in terms of pronunciation, and articulation; this lends beauty and color to every word and literary term of that particular accent.

On the language that Shah Lateef has chosen, scholar opinions vary. Some call it *Laari* (dialect typical to lower part of Sindh) and some take it as of *Wicholo* (dialect of central Sindh). In fact, the language of Shah is extremely rich and multi-facet. Shah Lateef adopted every accent of spoken Sindhi inside and outside of Sindh, and awarded it a pertinent place in his poetry. Therefore, Shah cannot be limited as a poet of a particular accent/dialect. This is because; he spent many years travelling around nooks and corners of Sindh, and was impressed by culture and language of every territory. In the Upper Sindh, he went to Khairpur, Sukkur, Rohri, Ghotki, Larkana, Shikarpur and other districts. There are monuments, still, after his name.

Our focal point of study, in this paper, is *Utradi* dialect.

سنڌي ٻولي دنيا جي قديم زبانن مان هڪ آهي. هيءَ ٻولي ننڍي کنڊ جي اهم ٻولين ۾ ڳڻي وڃي ٿي. تهذيبي لحاظ کان هن ٻوليءَ جون پاڙون سنڌو ماٿر جي عظيم سڀيتا ۾ ڪٽل آهن. سنڌن ٻوليءَ جون جاگرافيائي حدون جانچڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته هيءَ موجوده سنڌ صوبي کان علاوه پاڪستان جي ٻين صوبن جهڙوڪ بلوچستان ۽ پنجاب جي مختلف علائقن توڙي پاڙيسري ملڪ هندوستان جي سرحدي علائقن تائين ڦهليل آهي. ڪاڪي پيرو مل مطابق ”سنڌي ٻولي قديم وڏيءَ سنڌ جي ٻولي آهي، جنهن جون حدون ڪشمير کان وٺي گجرات جي شهر سورت تائين هيون، جنهن ڪري

پنجاب جو گجڻ ڀاڱو، راجپوتانا، سڄو ڪڇ علائقو ۽ ڪاٺياواڙ جو اتر وارو ڀاڱو سنڌ ۾ اچي ٿي ويا. هوڏانهن افغانستان ۽ بلوچستان جا ڪي پاسا، لس ٻيلي ۽ مڪران سميت سنڌ جي حڪومت هيٺ هئا. انهن سڀني هنڌن اسان جي سنڌي ماڻهن راج ٿي ڪيو، جنهن ڪري سنڌي ٻولي جو انهن پاسن ڏي چالو آهي.“⁽¹⁾

پروفيسر علي نواز حاجن جتوئيءَ پنهنجي ڪتاب ”علم لسان ۽ سنڌي زبان“ ۾ رابرٽ اي هل (Robert A. Hill) جي ڪتاب (Introductory Linguistics) جو حوالو ڏيندي لکيو آهي ته ”هر زبان جو هڪ ملڪ ٿيندو آهي، جنهن جي گهٽ يا وڌ ايراضي ٿيندي آهي. انهيءَ ايراضيءَ اندر هڪ ئي زبان جا مختلف محاورا جدا جدا ڀاڱن ۾ موجود هوندا آهن، جن مان هر هڪ کي اتان جي ”مقامي ٻولي“ (Dialect) سڏيو آهي. باريڪ بيٺيءَ سان ڏٺو وڃي ته هر شخص جي ٻوليءَ جو طريقو بلڪل پنهنجو ۽ نرالو هوندو آهي، جنهن کي ذاتي زبان (Idiolect) چئي سگهجي ٿو. مگر اها آوازي، صرفي ۽ نحوي نگاهه کان ٻين جي ذاتي زبان کان نرالي نه هوندي آهي... سڄ پڇ ته زبان نه رڳو هڪ شخص کان ٻئي تائين بدلجي ٿي، پر هر طبقي کان ٻئي طبقي تائين ٿري ٿي.“⁽²⁾

ان ڦير گهير جا ڪافي سبب آهن. لسانيات جي ماهرن ان تبديلي جا سبب ٻڌائيندي ٻوليءَ جون حدون متعين ڪيون آهن. سنڌيءَ ۾ عام چوڻي آهي ته ”ٻارهيڻ ڪوهين ٻولي ٻي.“ جنهن مان پڻ اها ئي مراد آهي ته هڪ حد کان ٻي حد تائين ساڳي ٻوليءَ جي لهجي ۽ محاورن ۾ ڦير و اچي ٿو. انهن حدن جو تعين ان طرح ڪري سگهجي ٿو ته جنهن حد يا علائقي تائين ٻولي پنهنجي لهجي ۾ بنا ڪنهن ڦير ڦار جي ساڳي آهي، تنهن کي هڪ لهجو يا محاورو مڃڻ ڪپي ۽ جنهن علائقي کان ٻوليءَ جي لهجي ۾ تبديلي محسوس ٿئي تنهن علائقي کان ٻوليءَ جو ٻيو محاورو سمجهڻ گهرجي. ائين ئي مختلف ٻولين جا الڳ الڳ محاورا هوندا آهن. هر ٻوليءَ جو هڪ معياري لهجو (Standard dialect) هوندو آهي. سنڌي ٻوليءَ ۾ وچولي واري لهجي کي معياري لهجو سڏيو ويندو آهي. هنديءَ ۾ معياري ٻولي (Standard dialect) کي پاشا ۽ اهڙي ٻوليءَ جا محدود دائري ۾ رهندڙ عام ماڻهو ڳالهائين ٿا، جنهن کي وپاشا / لهجو (Dialect) چيو وڃي ٿو. ”وپاشا جي حد، جاگرافي مقرر ڪري ٿي، پر پاشا جي حد سڀيٽا، سنسڪرتي ۽ ڀاونائون مقرر ڪن ٿيون..... وپاشا ۽ پاشا جو پاڻ ۾ گهرو سڀنڌ آهي، ڇاڪاڻ ته وپاشا کي اڳتي هلي پاشا جو پد ملي ٿو.“⁽³⁾

سنڌي ٻوليءَ جي لهجن کي سندن جاگرافيائي حدن مطابق طئي ڪيو ويو

آهي ۽ انهيءَ لحاظ کان سندن نالا پڻ مقرر ڪيا ويا آهن. سنڌ جي اتر يا سڀري واري علائقي ۾ جيڪو محاورو مروج آهي ان کي اترادي لهجو ڪوٺيو ويندو آهي. اهڙي طرح سنڌ جي جدا جدا طبعي ڀاڱن جهڙوڪ سنڌ جي لاڙ واري پاسي ڏي مروج لهجي کي جاگرافيائي حدبندين مطابق لاڙي لهجو ڪوهستان ۾ ڳالهائي ويندڙ ٻوليءَ کي ڪوهستاني لهجو ٿر ۾ ڳالهائي ويندڙ ٻوليءَ کي ٿري لهجو سنڌ جي وچولي ۾ ڳالهائي ويندڙ ٻوليءَ کي وچولي وارو لهجو لس ٻيلي ۾ ڳالهائي ويندڙ ٻوليءَ کي لاسي لهجو سڏيو ويندو آهي. انهن مان سنڌي ٻوليءَ جي هر لهجي ۾ الڳ الڳ حسناڪيون موجود آهن ۽ اهڙو مطالعو نهايت دلچسپ آهي.

جارج گريئرسن، لنگٽسٽڪ سروي آف انڊيا جي جلد اٺين ۾ سنڌي ٻوليءَ جي معياري (وچولي)، سرائڪي (سڀري واري)، ٿريلِي (ٿر واري)، لاڙي، لاسي ۽ ڪاڇڪي محاورن جو مطالعو پيش ڪيو آهي. جڏهن ته ڪاڪي پيرو مل پنهنجي ڪتاب ”سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ“ ۾ سنڌي ٻوليءَ جا ڇهه لهجا ڏنا آهن، جن ۾ سڀريلِي، وچولي، لاڙي، ٿريلِي، ڪاڇڪي ۽ لاسي شامل آهن. اهڙي طرح ڊاڪٽر غلام علي الانا سنڌي ٻوليءَ جي لهجن کي اترادي (سڀريلِي)، وچولي، لاڙي، ٿري، ڪوهستاني، ڪاڇي ۽ لاسي ۾ ورهائي ٿو.

هن مقالي ۾ اسان جي مطالعي جو محور شاهه جي ڪلام ۾ موجود اترادي لهجو آهي، تنهن ڪري پهريان اترادي لهجي / محاورو بابت ڪجهه اهم ڳالهين تي روشني وجهڻ ضروري آهي. سنڌي ٻوليءَ جي اترادي لهجي بابت ڪاڪو پيرو مل لکي ٿو ”سڙ معنيٰ مٿو ۽ سرو معنيٰ مٿ يا مٿيون ڀاڱو سنڌ جو اتر وارو پاسو. سنڌ توڙي سنڌونديءَ جي وهڪ جو مٿيون ڀاڱو آهي. انهن ٻنهي سببن جي ڪري اهو سرو سڏجي ٿو. ٻوليءَ جي مطلب لاءِ ٿلهي ليکي چئبو ته خيرپور رياست کان وٺي ويندي اڀاوڙي تعلقي جي چيڙي تائين ۽ سيوهڻ دادو کان وٺي سڄو لاڙڪاڻو ضلعو توڙي شهدادڪوٽ ۽ جيڪب آباد وارو پاسو ڪشمور تعلقي جي چيڙي تائين ”سرو“ آهي ۽ اتي جي ٻولي ”سڀريلِي“ سڏجي ٿي.“⁽⁴⁾ جڏهن ته پروفيسر شيخ محمد فاضل پنهنجي ڪتاب ”ماٿيلي - اڀاوڙي جي ٻولي“ ۾ لکي ٿو ته ”لسانيات جي ڪن ماهرن اترادي محاورو کي ”سڀريلِي ٻولي“ سڏيو آهي، ڇو ته اها ٻولي سنڌ جي ان طبعي ڀاڱي ۾ ڳالهائي وڃي ٿي، جنهن کي ”سرو“ ڪوٺجي ٿو. اها ڳالهه ڪنهن حد تائين ڪٿي تسليم ڪجي پر سڀري جي حدن کي اترادي محاورو جون سرحدون سمجهڻ ڪنهن به حالت ۾ درست نه آهي. ڪنهن به خطي جي ”طبعي جاگرافي“ ۽ ”لساني جاگرافي“ ۾ صد في صد

مطابقت اتفاقي ته ٿي سگهي ٿي پر عمومي طور تي ائين نه آهي.“⁽⁵⁾ هن ڪاڪي پيرو مل جو مٿيون حوالو ڏيندي لکيو آهي ته ”پيرو مل جي راءِ کي ٿلهي ليکي ٿي قبول ڪري سگهيو. چوٽه خيرپور ضلعي جي اوڀر واري وسيع ايراضي توڙي روهڙي، ميرپور ماٿيلي ۽ اڀاوڙي تعلقن جي اڀرندي طرف واري پٽيءَ ۾ سنڌيءَ جو سنئون سنڌو ٿري محاورو ڳالهائيو وڃي ٿو. ٻئي طرف جيڪب آباد ۽ لاڙڪاڻي ضلعي جي اولهندي پاسي بلوچستان جي شورو ۽ سبيءَ واري علائقي ۾ به اترادي محاورو رائج آهي. اڀاوڙي تعلقي جي اتر ۾ وري ماڇڪي جي ٻوليءَ جو گهڻو اثر آهي. اتان جي ٻوليءَ کي ”سرائڪي سنڌي“ ته سڏي سگهيو. پر ان کي اترادي ٻولي يا سريلي ٻوليءَ ۾ شمار ڪري نه سگهيو... ائين ڪٿي چئجي ته ”اترادي محاورو“ لاڙڪاڻي (قمبر شهدادڪوٽ)، شڪارپور، جيڪب آباد، سکر ۽ خيرپور ضلعن تي پکڙيل آهي. البت اهي ايراضيون جي بلوچستان، پنجاب ۽ هندوستان سان بلڪل متصل آهن. تن ۾ سندن قريبي علائقي وارين ٻولين جو اثر آهي، جنهن ڪري اتي ڳالهائيل ٻولين کي نج اترادي محاورو سڏي نه سگهيو.“⁽⁶⁾ ڊاڪٽر داد محمد خادم بروهيءَ پنهنجي ڪتاب ”سبيءَ جي ٻولي“ ۾ سنڌي ٻوليءَ جي اترادي محاورن تي ٻين ٻولين جي اثر جي حوالي سان لکيو آهي ته ”اترادي محاورن تي سرائڪي، بروهي ۽ بلوچي زبانن جو اثر نظر اچي ٿو. چوٽه اهي ٻوليون ڳالهائڻ وارا ماڻهو هن علائقي ۾ ڪافي تعداد ۾ رهن ٿا ۽ صدين کان اتي ئي رهائش پذير آهن.“⁽⁷⁾

جاگرافيائي لحاظ کان سرو ۽ لاڙ سنڌ جا ٻه ڇيڙا آهن ۽ ٻنهي علائقن وچ ۾ هڪ وڏو فاصلو موجود آهي. اهڙي طرح ٻنهي علائقن ۾ ڳالهائي ويندڙ سنڌي ٻوليءَ جي لهجن ۽ اچارن ۾ وڏي تبديلي نظر ايندي. حڪيم فتح محمد سيوهاڻيءَ لکيو آهي ته ”سنڌ جي لاڙ ۽ سري جي ٻولين ۾ وڏو فرق آهي. ايتري قدر جو صدها، بلڪ هزارها لفظ لاڙ واري حصي جا اهڙا آهن، جي سري جا ماڻهو ٻنهي سمجهي ڪين سگهندا آهن. اهڙيءَ طرح سري جي ٻوليءَ ۾ به ڪيئي اهڙا لفظ آهن، جي لاڙ جا ماڻهو مشڪل سمجهندا آهن. انهيءَ کان سواءِ ٿر ۽ ڍٽ جي ٻولي وچان ئي نرالي آهي. شاهه پٽائيءَ جي ڪلام ۾ ڏسجي ٿو ته سڀ ڪنهن قسم جي سنڌي ڪم آندل آهي، پر لاڙ جي سنڌي ڪجهه مڙني سرس ورتايل آهي. جيتوڻيڪ لاڙ ۽ سري جي ٻوليءَ جا خاص خاص لفظ ڏاڍا وڻندڙ ۽ پيارا آهن، پر اهي پنهنجي حد ۾ ئي ڪم اچن ٿا، لاڙ جا لفظ سري ۾ ۽ سري جا لاڙ ۾ ڪم نه ٿا اچن. ڳالهائڻ توڙي لکڻ ۾.“⁽⁸⁾

سنڌ جي هر خطي ۾ ڳالهائي ويندڙ سنڌي ٻوليءَ جي لهجن جي پنهنجي

پنهنجي اهميت آهي. هر علائقي جي لهجي، ڍار ۽ اچار ۾ فرق آهي ۽ هر محاروري ۾ پنهنجي حسناڪي موجود آهي. پروفيسر شيخ محمد فاضل اترادي لهجي جي اهميت اجاگر ڪندي لکي ٿو ته ”اترادي لهجي جي اڀياس مان معلوم ٿئي ٿو ته هي لهجو لغت جي اعتبار کان وڌيڪ شاهوڪار ۽ گرامر جي قاعدن قانونن جي بيمثال پختگيءَ جو حامل آهي. هن لهجي ۾ سنڌي ٻوليءَ جي ٻين لهجن جي ڀيٽ ۾ نهايت قيمتي مواد موجود آهي، جنهن جي آڌار تي سنڌي ٻوليءَ جي ارتقائي تاريخ معلوم ڪرڻ جا گهڻائي موقعا ميسر ٿي سگهن ٿا.“⁽⁹⁾

اترادي ٻوليءَ ۾ وڏو ادبي ذخيره موجود آهي. سنڌي ڪلاسيڪي شاعريءَ سان گڏ لوڪ شاعريءَ جو نهايت وڏو خزانو هن لهجي ۾ ملي ٿو. منصوري فڪر سان سلهاڙيل سنڌ جي سرمست شاعر حضرت سچل سرمست کان سواءِ سامي چيئن راءِ، قادر بخش بيدل، فقير محمد بيڪس، خوش خير محمد، روجل فقير، فقير تارڪ نجفي، وريل فقير ۽ ٻيا ڪيترا ئي شاعر جيڪي سنڌ جي اترادي حصي سان تعلق رکن ٿا، تن جي ڪلام ۾ اترادي لهجو غالب نظر اچي ٿو. ان حوالي سان ادب جي دفترن ۾ اترادي لهجي جو قديم ترين نمونو قاضي قادن (1443 – 1551) جي ڪلام جي صورت ۾ موجود آهي، جنهن کي قدامت جي لحاظ کان سنڌ جو پهريون وڏو ڪلاسيڪل شاعر سمجهيو وڃي ٿو. ان کان علاوه جديد سنڌي شاعريءَ جي مهندار شاعر شيخ اياز کان علاوه ڪشچند بيوس، هري دلگير، تنوير عباسي، تاجل بيوس، عبد الڪريم گدائي، عطا محمد حامي سان گڏ موجوده دور جي سوين سھڻن شاعرن جو تعلق به سنڌ جي اتر واري علائقي سان آهي، ۽ انهن جي ڪلام تي سنڌي ٻوليءَ جو اترادي لهجو حاوي آهي. ”شاهه لطيف پنهنجي ڪلام ۾ جيڪا سنڌي ٻولي استعمال ڪئي آهي، ان کي ڪن عالمن لاڙي ته ڪن وچولي واري ٻولي ڪوٺيو آهي پر حقيقت ۾ اها نهايت ڪشادي ۽ گھڻ رخِي آهي. ڀٽائيءَ جي ٻوليءَ ۾ سنڌ جي مختلف طبعي ڀاڱن ۾ استعمال ٿيندڙ سنڌي ٻوليءَ جا لفظ اچار ۽ لهجا موجود آهن. لطيف سائين پنهنجي سير سفر دوران سنڌ ۽ سنڌ کان ٻاهر ڳالهائي ويندڙ سنڌيءَ جي هر لهجي کي اپنايو ۽ پنهنجي ڪلام ۾ جاءِ ڏني.“⁽¹⁰⁾ لطيف سائينءَ سنڌ جي درياهي، سامونڊي، ٿر، ڪڇي، ڪاڇي ۽ ٻين علائقن ۾ ڳالهائي ويندڙ سنڌي جي خاص اصطلاحن ۽ محاورن کي پنهنجي ڪلام ۾ استعمال ڪيو آهي. قرآن، حديث، رومي ۽ ڪبير جي شعرن جو نت ڪڍي پنهنجي شاعريءَ ۾ پيش ڪيو آهي. اهڙيءَ طرح سندس ڪلام تي عربي، فارسي ۽ هندي ٻولين ۽ ادبيات جو گھرو اثر موجود آهي، پر خاص طور سنڌي ٻوليءَ جي

الڳالڳ لهجن کي هن پنهنجي ڪلام ۾ اهڙي ريت استعمال ڪيو آهي، جو سندس رسالو سنڌي ٻولي جي جدا جدا محاورن سان گڏجي هڪ حسين گلدستو بڻجي پيو آهي.

اسان جڏهن سنڌي ٻوليءَ ۽ ان جي لهجن جي ڳالهه ڪريون ٿا ته سنڌ جي طبعي ڀاڱن ۾ ڪم ايندڙ ٻوليءَ ڏانهن ئي ڌيان ڇڪجي وڃي ٿو. هتي اسان جو موضوع به اهو ئي آهي پر شاعراڻي اصطلاح ۾ لهجي مان مراد رڳو ڪنهن مخصوص طبعي ڀاڱي ۾ ڪتب ايندڙ ٻولي يا لهجون نه پر ڪنهن شاعر جو مخصوص انداز بيان آهي. ان حوالي سان امداد حسيني لکيو آهي ته ”شاعريءَ ۾ لهجي مان مراد اسٽائيل / اسلوب ورتي ويندي آهي. هر شاعر جو پنهنجو هڪ مخصوص لهجو اسٽائيل يا اسلوب هوندو آهي ۽ ان مان ئي شاعر جي انفراديت جو تعين ڪيو ويندو آهي ۽ اسين شعر پڙهڻ، ٻڌڻ شرط پروڙي وٺندا آهيون ته اهو ڪنهن جو شعر آهي. لهجي جو تعين ٻوليءَ، شبد - ڀنڀار، اچار، نغمگيءَ، رواني، لفظن جي گهڙت جڙت، سٽ - سٽاءُ، سُر، گھاڙيتي، معنيٰ ۽ مقصد جي آڌار تي ڪيو ويندو آهي. اهي سمورا ڳڻ - سڳڻ ڳوهجي سوهجي، شاعريءَ ۾ گڏجي سڏجي ٿا وڃن ۽ انهن جي مجموعي تاثر کي اسين لهجو چئون ٿا ۽ اڳتي هلي اهو شاعر پنهنجي مخصوص لهجي جي آڌار تي ئي سڃاڻي ٿو. اهو لهجو شاعر جي فطرت جو حصو ٿي ويندو آهي.“⁽¹¹⁾ شاهه لطيف جي ڪلام جي معاملي ۾ اسين ڏسندا سڀين ته هن سنڌ جي مختلف طبعي ڀاڱن جي لهجن کي ڪتب آڻيندي حقيقت ۾ هڪ نئين لهجي کي جنم ڏنو آهي. ان کي اسان لطيفي لهجو چئي سگهون ٿا. اهو ئي لهجو شاهه جي ڪلام جي سڃاڻپ آهي.

امداد حسينيءَ مطابق ”لطيف سائين سڄي سنڌ گهميو آهي. عام ماڻهن، سگهڙن، گني ماڻهن، راڳين، شاعرن، عالمن سان مليو آهي، انهن سان صحبتون ڪيون اٿس. ان ڪري سندس شاعريءَ ۾ سنڌي ٻوليءَ جا سمورا لهجا اچي ويا آهن. اترادي، وچولو، لاڙي، ٿري، ڪڇي، ڪوهستاني ۽ لاسي - انهن مڙني لهجن کي شاهه سائينءَ ٻڌو ۽ پاڻ ۾ جذب ڪيو ۽ اهي سمورا لهجا سندس فطرت جو حصو بڻيا ۽ جذب، ڪيف ۽ وجداني ڪيفيت ۾ اهي سندس شاعريءَ ۾ اچي ويا آهن. شاهه سائين سان اٿاهه محبت ۽ عقيدت جي ڪري انهن لهجن جا ڳالهائيندڙ لطيف کي پنهنجو سمجهن ٿا... مثلاً ج. ع منگھاڻي ”شاهه لطيف جي ٻولي - تحقيقي جائزو“ ۾ لطيف سائين جي لفظن کي ڪوهستاني ۽ لس ٻيلي جا لفظ چوي ٿي... ان ريت اترادي دوست لطيف سائينءَ کي پنهنجي لهجي ۾ پڙهندا آهن ۽ چنڊ کي چنڊر، چُون کي چُون، پُون کي پُون، رُون کي روئن، ڪُونر کي ڪنور ۽ پُونر کي پَنور پڙهندا آهن. اهي اچار سندس عين لهجي مطابق

آهن. جيئن نيٺ لاڙي ”پت“ کي ”بت“ اُچاريندا آهن.“⁽¹²⁾

ڊاڪٽر غفور ميمڻ جي اها راءِ درست آهي ته ”پتائي جي ٻوليءَ بابت سنڌ جا عالم لهجن ۽ علائقن ۾ ورهايل آهن. اترادي پنهنجي معنيٰ ٿو ڏي، لاڙي چوي ٿو آئون صحيح آهيان، ٿري پنهنجي معنيٰ ڪڍي وينو آهي، ڪوهستان وارو چوي ٿو ته پتائي جي بيتن جي لفظن جي معنيٰ صرف اسان کي اچي ٿي. ڪي عالم اهڙا به آهن جيڪي پتائيءَ جي ٻوليءَ کي معياري يا اڪيڊمڪ لهجي ۾ تبديل ڪرڻ جي خواهش رکن ٿا. شاهه بيتن جي موسيقي ۽ جماليات ٺاهڻ لاءِ سڀئي لهجا استعمال ڪيا آهن. ايتري قدر جو عربي ۽ فارسيءَ جا لفظ به انهيءَ موسيقيءَ لاءِ استعمال ڪيا اٿس.“⁽¹³⁾

شاهه سائينءَ جي ڪلام ۾ جيڪا وسعت ۽ گوناگونيت آهي ان جو وڏو ڪارڻ ٿي اهو آهي ته هن جو مڪمل ڪلام سنڌي ٻوليءَ جي ڪنهن هڪ لهجي تي آڌاريل نه آهي. پر ان ۾ سنڌي ٻوليءَ جي مختلف لهجن جي آميزش موجود آهي. ”شاهه صاحب جن جن خطن جو سير ڪيو انهن مان هر خطي جي ماحول ۽ رائج مقامي لهجي، ان لهجي جي خاص خاص لفظن، فقرن، اصطلاحن، چوڻين ۽ پهاڪن کي، پنهنجي رسالي جي مختلف سُرن ۾ محفوظ ڪيو. ان کان سواءِ انهن خطن ۾ رهندڙ ماڻهن جي ڪرت، ڏنڏن ۽ مشغَلن ۾ ڪم ايندڙ لفظن جي وڏي خزاني کي به پنهنجي رسالي جي لغوي خزاني جو حصو بڻائي ڇڏيو. اهڙيءَ طرح هن، سنڌي ٻوليءَ جي ڌار ڌار لهجن، جهڙوڪ: اترادي، وچولي، لاڙي، ٿري، ڍاٽڪي، پارڪري، ماڃري، ڪارائي، منڇري، درياهي، ڪوهستاني ۽ ڪاڇي واري لهجي کان سواءِ، لاسي، جدگالي ۽ فرائي لهجن کان سواءِ ميواڙي، مارواڙي، جيسلميري ۽ ڪڇي ٻولين جي لغوي خزاني کي به پنهنجي ڪلام ۾ استعمال ڪيو. شاهه صاحب انهيءَ سموري لغوي خزاني کي سنواريو، سنڌاريو ان ۾ نواڻ آندي ۽ سنڌي زبان کي هر لحاظ کان وسيع، مائيدار ۽ شاهوڪار بنايو.“⁽¹⁴⁾

اهڙيءَ طرح شاهه سائين سنڌي ٻوليءَ جي متروڪ ٿيل لفظن کي پڻ پنهنجي ڪلام ۾ محفوظ ڪيو. شاهه جي ڪلام ۾ گهڻ معنائن وارن لفظن لاءِ هڪ هڪ لفظ ڪم آڻڻ، لفظن جي نئين وياڪرڻي صورتون جوڙڻ، سادن ۽ بنيادي لفظن جي پٺيان پڇاڙيون ملائي نوان لفظ ٺاهڻ، ٻٽن يا تڪراري لفظن جي استعمال، ابتڙ لفظن يا لفظن جي ضدن جي استعمال، هڪ لفظ لاءِ گهڻن هم معنيٰ لفظن جي استعمال، سنڌي وياڪرڻ جي متصل ضميرن جي استعمال، ٻوليءَ ۾ حالتن جي گردانن جي استعمال، حرف جرن جي استعمال، اسم تصغير جي استعمال، فعل متعدي مجهول جي استعمال، اسم مفعول جي استعمال، مخفف صورتن جي استعمال وارين خصوصيتن جي حوالي سان ڊاڪٽر غلام

علي الانا صاحب جو تحقيقي اڀياس بي مثال آهي.⁽¹⁵⁾ ڊاڪٽر الانا صاحب شاهه لطيف جي ڪلام ۾ حسن بيانيءَ وارين خوبين کي بيان ڪندي لکيو آهي ”علم السان جي نقطه نگاهه کان، حسن بيانيءَ جي حوالي سان، شاهه صاحب پنهنجي ڪلام جي ٻوليءَ ۾ نوان تجربا ڪري، سنڌي ٻوليءَ جي عبارت ۽ اسلوب ۾ انقلابي تبديليون آڻي ڇڏيون.“⁽¹⁶⁾

شاهه لطيف پنهنجي ڪلام ۾ پنهنجي ٻاجهاري ٻوليءَ کي اهڙي ريت استعمال ڪيو آهي جو مٿي ذڪر ڪيل خاصيتن کان علاوه به سندس شاعريءَ ۾ ڪيئي لغوي ۽ لسانياتي خوبيون پيدا ٿي پيون آهن. تڏهن ئي ته علامه دائود پوٽي چيو آهي ته ”شاهه جي بزرگي ۽ شهرت هن حقيقت ۾ سمايل آهي، جو هن پنهنجي ٻاجهاري ٻوليءَ جي وسيلي سنڌ جي خاص توڙي عام ماڻهن جي خيالن ۽ افڪار جي خاصي ترجماني ڪئي آهي. سندس زبان ۾ اها سلاست ۽ صفائي، اها شيريني ۽ شيواڻي، اها رنگيني ۽ رعنائِي، اها جاذبيت ۽ ارڏائي، اها فصاحت ۽ بلاغت، اها لطافت ۽ نزاکت، اها اونھائي ۽ پنھائي رکي آھي، جو پڙھيل سوا ۽ دقت جي کيس پڙھي ۽ پڙھي سگھن ٿا. جھانگي جھنگن ۾ جھجھندي، ڌنار ڌڻ چاريندي، هاري هر ڪاهيندي، زالون ان پيهندي ۽ هنڌ سوريندي، پورهيت پورهيو ڪندي، غريب ۽ شاهوڪار اعليٰ ۽ ادنيٰ، هندو ۽ مسلمان، سندس بيت جھونگارين ٿا.“⁽¹⁷⁾ ظاهر ٿيو ته پٽائيءَ کي عوامي پذيرائي ملڻ جو هڪ وڏو ڪارڻ سندس ٻوليءَ جو خوبصورت ۽ فنڪارڻو استعمال آهي، اها ٻولي جيڪا پنهنجي پوري جاذبيت ۽ سگهه سان قاريءَ جي حواسن تي چانئجي وڃي ٿي. ”لطيف جيڪو سدا حيات شاعر جو پد ماڻيو آهي، ته ان ۾ خود لطيف جي خلقيل ٻوليءَ جو وڏو عمل دخل آهي ۽ ظاهر آهي ته اها ٻولي به امر آهي، جيڪا لطيف جي اظهار جو واحد وسيلو آهي. لطيف وٽ ست ستاءُ ۾ جيڪو لفظن جو جڙاءُ آهي، ان جو جوهر اڄ تائين نه رڳو جھڪو نه ٿيو آهي، بلڪه اهو ڏينهن ڏينهن وڌيڪ جھڪندو ٿو وڃي..... لطيف وٽ لفظ هيري مثل آهي ۽ لطيف ان جي تراش خراش ڪري، ست سريءَ ۾ پوئي ان جي معنيٰ جا ست ئي رنگ جھرڪائي ڇڏيا آهن.“⁽¹⁸⁾ لطيف جي هيرن جهڙن لفظن نه رڳو ٻوليءَ جي سونهن ۽ سوڀيا وڌائي آهي پر ان سان سنڌي ٻوليءَ ۾ خوبصورت لفظي ذخيري جو به اضافو ٿيو آهي. پٽائي صاحب پنهنجي ڪلام ۾ جيڪا ٻولي ڪتب آندي آهي ان جي خوبين تي ڳالهائيندي ڊاڪٽر پرسو گدواڻي پنهنجي ڪتاب ”چپر چاتون مڪيون“ ۾ لکي ٿو ته ”شاعر پنهنجي رچنائن ۽ ٻوليءَ کي الڳ الڳ روپن ۾ ڪم آڻيندو آهي. اهڙي حالت ۾ ٻوليءَ جو ڪردارن موجب هجڻ

ضروري آهي ۽ ان ڪري ٻوليءَ ۾ اصليت ۽ سڀاويڪ جا ڳڻڻ اچي ويندا آهن... شاه صاحب جي شعر ۾ هي ڳڻڻ تاجي پيٽي سمايل آهي. ڇا ته پنهنجي سورمين جي واتان دک داستان ۽ برهه جي باهه جا ورڻ سندن ئي سليس، مٺڙي ۽ چيندڙ ٻوليءَ ۾ چوايا اٿس.“⁽¹⁹⁾ گدوائتي صاحب شاهه جي ٻوليءَ جي حوالي سان وڌيڪ لکي ٿو ته ”هر ڪنهن ويچار يا پاو کي ظاهر ڪرڻ لاءِ ليڪڪ يا شاعر کي لفظن جي چونڊ ڪندي ڪافي سجاڳ ۽ هوشيار رهڻو آهي. ظاهر ڪيل ويچار يا پاو لاءِ صحيح لفظ جو استعمال ئي پاو ۽ ويچار جي اظهار جو ڪامياب ماپو آهي..... شاهه جو شعر ان ڳڻڻ سان ڀرپوري آهي. سندس رسالي ۾ ڪو اهڙو اکر نه آهي جو گهر گهلو هجي.“⁽²⁰⁾

اسين هن مقالي ۾ شاهه جي شاعريءَ تي اترادي لهجي جي اثر جي حوالي سان سنڌي ٻوليءَ جي اترادي لهجي جي صوتياتي ۽ صرفي خوبي تي روشني وجهندي ۽ اترادي ٻوليءَ تي ٻين ٻولين جي اثر کي ظاهر ڪندي پٽائيءَ جي ڪلام جي پرک ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا سين. اهڙي ريت آخر ۾ سنڌ جي اتر واري علائقي ۾ استعمال ٿيندڙ خاص خاص لفظن کي سامهون رکندي پٽائيءَ جي اترادي لهجي تي ڳالهائيندا سين.

اسين شاهه کي ان ڪري به سنڌي ٻوليءَ جي فقط ڪنهن هڪ لهجي جو شاعر نه ٿا چئي سگهون جو هن پنهنجي عمر جا انيڪ سال سفر ۾ گذاريندي سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ گهمي ۽ هر خطي جي ثقافت ۽ ٻوليءَ جي لهجي کان متاثر ٿيو. اتر ۾ هن خيرپور، سکر، روهڙي، گهوٽڪي، لاڙڪاڻي، شڪارپور ۽ ٻين ضلعن ۾ پنهنجا پير ڌريا جتي اڄ تائين پٽائي جا تڪيا، لوڙها، اوتارا ۽ دونهيون قائم آهن. خاص طور شڪارپور ضلعي جي ڳوٺ ٿرائي ۽ ڳاهيجا ۽ لاڙڪاڻي ضلعي جي نائچ ۽ نظر ڏيٿو ڳوٺ ۾ پٽائي جا تڪيا، خيرپور ضلعي جي ڳوٺ سڳيون ۽ ڄامڙا ۾ پٽائي جا لوڙها توڙي سکر ۾ گلنگ واه لڳ رسول شاهه مست تي شاهه جو تڪيو ان حوالي سان خاص اهميت رکن ٿا. نائچن ۾ ته لطيف سائين جو پهراڻ پڻ موجود آهي. اهڙي طرح شڪارپور، روهڙي ۽ گهوٽڪي شهرن ۾ پڻ لطيف جا تڪيا ملن ٿا. مطلب ته لطيف سائينءَ پنهنجي سير سفر دوران سنڌ جي اترين يا سڀي واري علائقي ۾ ڪافي عرصو گذاريو آهي، جنهن ڪري سندس ڪلام تي اترادي لهجي جو اثر سڀاويڪ آهي.

اترادي لهجي جو صوتياتي نظام ۽ شاهه جو ڪلام:

ٻوليءَ جي آوازي علم کي صوتيات (Phonology) چيو ويندو آهي. اهو لفظ عربي ٻوليءَ جي لفظ ”صوت“ مان ورتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي ”آواز.“ آوازن جي گروه بندي ڪرڻ صوتيات جي مکيه مقصدن ۾ شامل آهي. هر ٻوليءَ کي پنهنجو

پنهنجو صوتياتي سرشتو آهي. ٻولين جي لهجن ۽ محاورن جو صوتياتي سرشتو ۽ معياري ٻوليءَ جو صوتياتي سرشتو ساڳيو هوندو آهي، سواءِ ڪن جزوي فرقن جي.“⁽²¹⁾ ”ٻولين جي آوازن جو اڀياس هن وقت علمي صورت اختيار ڪري چڪو آهي، جنهن کي علم آواز (Phonetics) سڏجي ٿو... صوتيات جون ٻه مکيه شاخون آهن: هڪ علم آواز (Phonetics) ۽ ٻي علم صوتيه (Phonemics). انهن ٻنهي کي گڏي صوتيات سڏجي ٿو. ازنسواءِ ان ۾ آوازن جي ڊگھائپ، بلندي، تيزي ۽ لاهه چاڙهه يعني ڍار جو به جائزو ورتو ويندو آهي.“⁽²²⁾

ڊاڪٽر تنوير عباسيءَ لکيو آهي ته ”هر ٻوليءَ جو پنهنجو مزاج ٿيندو آهي، ۽ ان ٻوليءَ جا لهجا ان جي مزاج موجب ٺهندا آهن. ڪن ٻولين ۾ لفظن جا اچار مقرر ۽ مستقل ٿين ٿا. انهن ٻولين ۾، لفظن کي فقط هڪڙيءَ ريت اچاري سگهجي ٿو، ۽ ڪنهن به صورت ۾ انهن جي اچارن ۾ ڦير گهير نه ٿي ڪري سگهجي. لکيل صورت ۾ انهن ٻولين جون اعرابون مستقل آهن. مثلاً عربيءَ جو لفظ محبت آهي، ته عربيءَ ۾ اهو هر حالت ۾ انهيءَ طريقي سان اچاريو ويندو. جيئن لکيو ويو آهي، يعني م ر ع ح تي زير، ب تي شد ۽ ت تي جزم. ڪنهن به صورت ۾ ان جي اچار ۾ ڦير گهير نه ايندي، لفظن جا اچار متعين آهن، ۽ هر حال ۾ ساڳيا هوندا آهن. ان جي برعڪس، ڪن ٻولين ۾، ڪن لفظن توڙي لکيل ٻولي ۾ گھڻائي يا وڌائي سگهيو آهي، يا ڪن حالتن ۾ چڪي ٽاڻي سگهيو آهي. يورپي ٻولين مان اهڙي هڪ ٻولي آهي انگريزي، ۽ ننڍي کنڊ جي ٻولين مان اسان جي سنڌي ٻولي هڪ آهي.“

هر ٻوليءَ وانگر سنڌي ٻوليءَ کي به پنهنجو لهجو آهي، جيڪو اچارن جي بنياد تي ٻڌل آهي، ۽ ٻين ٻولين وانگر سنڌي ٻوليءَ جي اها خاصيت آهي، ته هوءَ پاڻ ۾ آيل ٻولين جي لفظن جي اچار کي پنهنجي لهجي آهر مٽائي ٿي ڇڏي. جيئن مٿي ڄاڻايل عربيءَ جو لفظ ”محبت“ سنڌيءَ ۾ لهجي جي اثر هيٺ ڦري مَحَبَّت ٿيو وڃي. شاهه لطيف به چيو آهي:

مَحَبَّت پائي من ۾، رنڊا روڙيا جن.“⁽²³⁾

ڊاڪٽر هدايت پريم جي چوڻ موجب ”سنڌي ٻوليءَ جي معياري لهجي ۽ اترادي لهجي جي صوتياتي سرشتي ۾ ڪوبه فرق نه آهي سواءِ هيٺ ڄاڻايل عيوضي آوازن (Allophones) جي: ڊر، ڍر، ڏر... سنڌي الف بي ۾ (ٽر)، (ڊر) ۽ (ڍر) آوازن جي نمائندگي ڪرڻ لاءِ ڪوبه اکر مقرر ڪونه ڪيو ويو آهي. اترادي ماڻهو لکيل اکر ”ت“ کي ”ٽر“ ۽ ”ڊ“ کي ”ڊر“ ڪري اچاريندا آهن. دراصل جنڊ، پاٽ ۽ ڀٽ لفظن

ڪي سنسڪرت ۾ جندر، چندر، پاتر وغيره چيو ويندو آهي. اهي لفظ جيڪڏهن سنسڪرت مان سنڌيءَ ۾ آيا آهن ته انهن جي اچار ۾ (ر) هٽڻ وڌيڪ درست آهي، پر جيڪڏهن سنڌيءَ مان سنسڪرت ويا آهن ته به ائين چئي سگهجي ٿو ته اصل ۾ ئي انهن لفظن ۾ (ر) آواز شامل هو. يا اڃا به ائين ڪئي چئجي ته اهي لفظ سنسڪرت ۾ سنڌي ٻنهي ۾ هڪجهڙا آهن. چوٽه يعني همعصر ۽ ٻينر ٻوليون آهن ته به (ر) جو آواز ٻنهي ٻولين ۾ هٽڻ گهرجي،⁽²⁴⁾ اهڙي طرح سرائڪي ٻوليءَ ۾ به ”چنڊ“ کي ”چندر“ ۽ ”پٽ“ کي ”پتر“ چيو ويندو آهي.

شاهه لطيف جي ڪلام ۾ اهڙا ڪيئي لفظ ملن ٿا، جن کي معياري لهجي ۾ ”ر“ کان سوا اچارو ويندو آهي ۽ اترادي لهجي مطابق انهن لفظن جي آخر ۾ ”ر“ گڏائي کين ڊگهو ڪري مرڪب لفظ طور اچارو ويندو آهي.

چوڏهينءَ چنڊا تون اُپرين، سهسين ڪرئين سينگار

چنڊا تنهنجي ذات، پاڙيان نه پرين سين

چنڊا چوانءَ سڄ، جي مٺي مور نه پائينئين (سُر ڪنڀات، د 1)

چمڪن چوڏس چنڊا جتن، وڃڻيون وهسن (سارنگ، د 3)

چنڊي پايو جان ۾، ڏکي ڏک ڏري (حسيني، د 4)

پايو جڙ چنڊن ۾، ڪوڏان ڪن ڪهون (مارئي، د 8)

علي پٽ امير، گندا راڙو رک سين (ڪيڏارو، د 1)

پنن جو پٽ ڪٿي، سو جي سڃاڻن (رامڪلي، د 7)

پٽ هڻي پٽ سين، پيري تين پڳو (رامڪلي، د 9)

سا سٽ نه سارين، آلف جنهن جي آڳ ۾ (يمن ڪلياڻ، د 5)

سارنگ ساڻي سِٽَ، جَهڙي لالي لاک جي (سارنگ، د 2)

آمڙا اوري آڇ، تہ سِٽَ سُڻائينءَ سُورَ جي (حسيني، د 2)

سا لُونِي لِيلان جِيَعن، مَٽِيو جنهن مِٺُ ڪَيو (معذوري، د 2)

ماڻِڪَ مِٺُ سَنَدوم، اونداهيءَ ۾ سو جِهرو (ديسي، د 6)

اَگهيا سَٺَ سَنَدن، پائي ترازيءَ نہ توريا.

سَٺُ اُنِين جو سَٺَرو جي پَر ۾ پِڇائين (سُر ڪاپائتي)

شاهه سائينءَ جي مٿين بيتن ۾ چنڊ، جنڊ، پُٺ، پُٺ، سِٽ، مِٺ ۽ سَٺُ لفظن هيٺان ليڪ ڏئي کين واضح ڪيو ويو آهي. اهي ۽ اهڙا ٻيا لفظ اترادي لهجي موجب آوازي ڦيري سان اڇاريا ويندا آهن ۽ انهن سڀني لفظن پٺيان ”ر“ گڏائي ويندي آهي. ڊاڪٽر بلوچ جو خيال آهي ته ”جنڊر“ جو اچار اصلي سنسڪرت اچار جي نزديڪ تر آهي ۽ انهيءَ ڪري پڪي سنڌيءَ جي اچار (جنڊ) کان وڌيڪ صحيح آهي. تعجب جي ڳالهه آهي ته سنڌي ٻوليءَ جي ڪچي محاورو ۾ ”ڊ“ بجاءِ ”در“ ۽ ”ت“ بجاءِ ”تر“ اصلي ۽ صحيح اچار لفظن ۾ موجود آهن. سنڌيءَ جي وچولي واري پڪي محاورو ۾ ”در“، ”تر“ جي صورتن ۾ ڪن لفظن ۾ موجود آهن. (جيئن ته جنڊر، چنڊر، پاتر، پتر) مگر حيدرآباد خواه نصرپور جي مڪاني ۽ آس پاس واري ”چالو عامه“ ۾ اهي اچار سُسي سُڪي وڃي ”ڊ“ ۽ ”ت“ ٿي بيٺا آهن. (چنڊ، پُٺ). حيدرآباد جي پڙهيلن وري پنهنجي اڻ ڄاڻائيءَ سبب اهي سُڪا ۽ مڪاني اچار سنڌي صورتخطي ۾ رائج ڪري ڇڏيا. ڪچي محاورو ۾ عام طور ”چنڊ“ کي (چنڊر)، ”جنڊ“ کي (جنڊر)، ”پات“ کي (پاتر)، ”پُٺ“ کي (پتر)، ”هيڊ“ کي (هيڊر)، ”چيت“ کي (چيتر)، ”بدو“ کي (بدرو)، ”ڪيت“ کي (ڪيتر)، ”ڏانتو“ کي (ڏانترو)، ”جوٺڻ“ کي (جوٺرڻ)، ”مِٺ“ کي (متر)، ”ننڊ“ کي (نندر) وغيره ڪري اڇاريندا آهن ۽ اهي اچار ازروءَ لغت وڌيڪ صحيح آهن.“⁽²⁵⁾

ڊاڪٽر قاسم بگهڻي موجوده دور ۾ وچولي واري لهجي جي آوازي ڦرڻ تي تحقيق ڪندي اهو نتيجو ڪڍيو آهي ته ”گريٽرسن کان پنجاهه سال بعد ڊاڪٽر بلوچ

(1965) ۽ ڊاڪٽر الانا (1967) جي تجزيي مطابق ته اها ”ر“ صرف سريلي محاورو جا ڳالهائيندڙ ”تي“، ”ڪنڊ“ ۽ ”ڏي“ وغيره لفظن ۾ استعمال ڪن ٿا ۽ وچولي توڙي ٻئي ڪنهن به سنڌي محاورو جا ڳالهائيندڙ استعمال ڪونه ٿا ڪن..... وقت سان گڏ سنڌيءَ ۾ اهم لسانياتي تبديلي رونما ٿي چڪي آهي، جنهن مطابق ”ر“ جو مقامي / فطري اچار ”نه اچارڻ“ واري ڦرڻيءَ ۾ تبديلي ٿي چڪي آهي.“⁽²⁶⁾

”ارنيست ٽرمپ اترادي ٻوليءَ لاءِ راءِ ڏني آهي ته ان جا اچار چٽا آهن. چٽن اُچارن مان مراد آهي ته سُر آواز نمايان آهن ۽ پوريءَ ريت ڪڍيا وڃن ٿا. ان جي وضاحت اها آهي ته اتر ۾ چٽو ”چيائون“ ته لاڙ ۾ ان جو اُچار آهي ”چئون“ يا ”چيئون“. اترادي لهجي ۾ لاڙ جي لهجي جي مقابلي ۾ هي فرق آهي جو سري ۾ ”آ“ يا ”ا“ جو سُر آواز لاڙ جي لهجي ۾ ”ا“ يا ”اي“ ٿئي ٿو. مثلاً:

اترادي لهجو	لاڙي لهجو
جَن	چَن
تَن	تِن
گَن	ڪَن
جاتي	چَتي
تاتي	تَتي
ڪاڻي	ڪَتي ⁽²⁷⁾

ڪاڪي پيرو مل جَن، تَن ۽ ڪَن جا واحد لفظ جَنهن، تَنهن ۽ ڪَنهن مان مثال ڏيندي لکيو آهي ته ”جَنهن، تَنهن ۽ ڪَنهن لفظن جي مُنڍ ۾ جڏهن زير () يعني ”آ“ جو اُچار آهي، تڏهن جمع جَن، تَن ۽ ڪَن ۾ به ساڳيو ئي اُچار ”آ“ جو هئڻ گهرجي، تنهن ڪري چٽو ته اتر وارا صحيح آهن.“⁽²⁸⁾

ان سلسلي ۾ سنڌي ٻوليءَ جي معياري ۽ ڪوهستاني لهجي جو مطالعو به

اهميت رکي ٿو.

معياري لهجو	ڪوهستاني لهجو	اترادي
چَتي	چَتي	جاتي، جاتي
ڪَتي	ڪَتي	ڪاڻي
هَتي	هَتي	هَتي
آهي	آهي	آهي

مٽئين چارٽ مان معلوم ٿئي ٿو ته اترادي لهجو ڪوهستاني لهجي کان ٻنهي
مختلف آهي. جڏهن ته ڪٿي ڪٿي معياري ۽ اترادي لهجي ۾ لفظ ساڳئي تلفظ سر ۽
آواز وارا ملن ٿا. جئين ”هٽي“ يا ”آهي“.

شاهه لطيف پنهنجي رسالي جي الڳ الڳ سُرڻ ۾ اترادي لهجي مطابق ساڳئي
تلفظ وارا لفظ استعمال ڪيا آهن. لاڙ جي ماڻهن کي اهو اعتراض ٿي سگهي ٿو ته لطيف
جي رسالي جي مرڪزي ٻولي جيئن ته لاڙي آهي، تنهن ڪري لاڙي لهجي مطابق جن،
تن، گن، جنهن، تنهن، گنهه جهڙا اکر زير سان اچارڻ گهرجن پر شاهه جي رسالي
جي مختلف مرتبن اهي لفظ تلفظ جي چٽائيءَ خاطر پهرين اکر تي زير ڏئي مختلف
رسالن ۾ شامل ڪيا آهن. هيٺ ڪجهه مثال پيش ڪجن ٿا:

جن

سمنڊُ سوجھي جن، آڻي اٿلِ اوليا. (سريراڳ، د 2)

پڳهه چوڙي جن، وڏا بيٽا ٻار ۾. (سامونڊي، د 2)

تنُ تسيح، منُ مٽيو دلِ ڏنورو جن (آسا، د 4)

ڏسي ڏوري ڏونگرين، واٽ وڃائي جن (ڪاهوڙي، د 3)

اچي بيا آت ۾، واٽ وڃائي جن (رامڪلي، د 1)

جنهن / جنهين / جنين

سودو سوئي ڇڏي، جنهن ۾ جواهر ناه ڪي. (سريراڳ، د 4)

جنهن کي سڱ ساھڙ جي، پورن مٿي پور:

ڪاريءَ رات کٽن ۾، وهمن ڪي وهلور:

جنهن کي ساڻ پريان جا سور، تنهنڪي نڍي ناه نگاهه ۾. (سهڻي، د 3)

جنهن مون سڀ ڄمار، جر ۾ جهوٽون ڏيئون. (سهڻي، د 4)

ويءُ داتا جي ڌر تي، شڪر جنهن جڳاءِ (سهڻي، ابيات متفرقه)

سوڊِيُون سِجَمائِي وِيا، هَهڙا جَنِينِ حالِ (مومل راڻو، د 3)

**

جَت جَنِينِ جا چُورَ سي مَڪي مَرُڪُ نه ڪنڊيون. (مارئي، د 4)

**

وِني جَنِينِ وِرَهَ ٿيا، مَٿي سِينِ مِيرِي (رامڪلي، د 6)

**

جَنِينِ جي جَهڙپَ، هاڻي هِنڌان ئي نه چُري (ڪارايل، د 2)

تِن

ساهڙُ سَنڊو تِن، گهاگهاڻي گَهڙن جي

**

پُرزو پَندا نه ٿِي، تَخَتو مَنجھان تِن (سهڻي، د 2)

**

وَتان ويهي تِن، سَطُ ته سوڙُ پرائِين. (سسئي آبر، د 11)

**

وارثَ وِري تِن، آچي شالَ اولو ڪَري (سارنگ، د 2)

**

ديڪَ مَ ٿون سِينِ تِن، هي جي مَجازِ يائُونِ مَنهن ۾ (آسا، د 3)

**

تِن اَڪِينِ اُتان سُڪَ، ڪلندي ڪَٽنِ جي (پورب، د 2)

تنهن / تنهين

تَنهنِ عَشَقَ ڪي شاباسِ، جَنهن مَحَبَتِي مِي ٿيا. (ڪارايل، د 1)

**

اِيندي لَچَ مَرَن، تَنهن سَرِ مَٿي هَنجڙا. (ڪارايل، د 1)

**

ڪُهي جا ڪَنيا ئين، وِڪَ تَنهين ويجهي ڪَئي (سسئي آبري، د 9)

**

ماريسَ سَورَ تَنهين، جو نه جَناري، جيڏِيُون! (سُرِ حسيني، د 9)

**

تَنهين وِيرَ ڪِيومَ، وِجَنُ وِيرَ بِيچَن سِين. (مارئي، د 1)

**

رُبو جنهن رَدَ ڪِيو، ڪوڙُ تَنهين ڪي ڪَڪَ (مارئي، د 3)

پرو تنهين پوءِ، جو اچھي پوءِ اُن تان (ڪاهوڙي، د 3)

مڱ تنهين کان، مڱڻا! جو ڏيهڙي توڙي (سُر پرياتي، د 1)

گنهن / گنهين

سو نه گنهين شيءَ ۾، جيڪي منجهه تُراب (سهڻي، د 1)

گنهين پَر رُتان پَرينءَ ڪي؟ اَندرِ ناهِ اُسات (ڪوهياري، د 6)

بَدو گنهين ٻنڌاڙ، هنڌڙو هوتاڻيءَ سين (حسيني، د 12)

گنهين گنهين ڪاريءَ ذاتِ ڪي، مور به متائين (ڪارايل، د 2)

گُپيريءَ ۾ پير، گنهين پاتو پيرين (ڪاهوڙي، د 3)

ماڙهن ميڙائو گنهين گنهين پيڙعين (ڏهر، د 1)

گنهين ڪين همتيو ڪان جھليندو ڪير؟ (بلاول، د 1)

مٿي ڏنل بيت ڪلياڻ آڏواڻيءَ جي رسالي مان ڪنيل آهن. جيڪي ڪنهن هڪ سُر منجهان نه آهن پر ساري رسالي جي الڳ الڳ سُرَن منجهان چونڊيل آهن، انهن مان ڪي سُر ته آهن ئي لاڙ ڪوهستان ۽ ٿر جي پس منظر ۾ چيل. پر انهن لفظن جو لهجو خالص اترادي آهي. اهڙيءَ طرح ساڳين اچارن وارا لفظ ڊاڪٽر گربخشاڻي، غلام محمد شاهواڻيءَ، ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ ۽ ٻانهي خان شيخ جي مرتب ڪيل رسالن ۾ پڻ موجود آهن. انهن عالمن مان ڪنهن جو به سنڌ جي اتر واري علائقي سان تعلق نه آهي، جي هجي ها ته اهو چوڻ ۾ هڪ محسوس نه ٿئي ها ته هنن شاهه جي رسالي کي پنهنجي تر جو لهجو ڏنو آهي. خاص طور جن، تن، گن وارو معاملو مذڪوره سڀني رسالن ۾ واضح آهي، البتہ جنهن، تنهن، ڪنهن يا جنهن، تنهين ۽ گنهين ۾ مختلف رسالن ۾ ڪٿي زير ته ڪٿي زير آيل آهي ۽ ڪٿي وري ڪائي اعراب ڏنل نه آهي. ساڳين عالمن پنهنجن پنهنجن ترتيب ڏنل رسالن ۾ جنهن، تنهن ۽ ڪنهن ۾

ڪٿي زير جو استعمال ڪيو آهي ته ڪٿي زير جو.

ڊاڪٽر غفور ميمڻ پنهنجي مقالي ”شاهه جي بيتن ۾ معنائن جا مونجهارا“ ۾ ان حوالي سان امداد حسينيءَ جو حوالو ڏيندي لکيو آهي ته ”امداد حسينيءَ ڪجهه ڏينهن اڳ ”سوجهرو“ رسالي ۾ اهو بحث ڪيو ته شاهه لطيف ”تن“ ۽ ”جن“ يعني زير جو استعمال نه ڪيو آهي پر زير يعني ”جن“ ۽ ”تن“ استعمال ڪيو آهي. اسان هت ٻڌي عرض ڪيو ته سائين لاڙ ۾ چون ٿي جن ۽ تن يا جنين ۽ تنين پر امداد صاحب چيو نه پيرو مل لکيو آهي ته آهي ٿي جن ۽ تن. رخمان گل پالاريءَ به کيس جواب ڏنو ته سائين شاهه صاحب جن ۽ تن استعمال ڪيو آهي.

امداد حسينيءَ هڪ بيت ڏنو آهي:

”محبت پاڻي من ۾ رنڍا روڙيا جن،

تن جو صرافن، اڻ توريو اگهايو“

هاڻي امداد جو خيال هو ته جن ۽ صرافن ۾ ”فن“ هم قافيا آواز آهن. تنهن ڪري پٽائيءَ زير استعمال ڪئي آهي..... گهٽ ۾ گهٽ ”ڪاموڏ“ سر ۾ ته شاهه لاڙي لهجو استعمال ڪيو هوندو؟ جيڪو ماچر جو داستان آهي پر ان ۾ به اسان جي عالمن ”جن“، ”تن“ استعمال ڪيو آهي. هاڻي ماچر ۾ ڪوبه وڃي ڏسي اُتي ڪوبه جن ۽ تن استعمال ڪونه ٿو ڪري سڀ جن ۽ تن ۽ جنين، تنين استعمال ڪن ٿا. مثال هي بيت ڏسو:

ڪاچ جني جو ڪڪيون، مال تني جو مڏ

(پانهون خان شيخ).“ (29)

اهو سوال واقعي تحقيق طلب آهي ته انهن لفظن ۾ پٽائيءَ جو اصل تلفظ ڪهڙو آهي. جيڪڏهن اسان انهن لفظن کي زير واري اچار سان پڙهندا سين ته سنڌ جي انهن عالمن، ٻوليءَ جي ماهرن، شارحن ۽ شاهه جي رسالي جي ناميارن مرتبن جي مٿين تلفظي بناوت بابت سوال ضرور اڀرندو. ٻي ڳالهه ته جيڪڏهن شاهه جي داستانن جي جاگرافيائي حدن جي بنياد تي ٻولي ۽ محاورن جو تعين ڪرڻ ضروري آهي ته پوءِ شاهه جي رسالي ۾ ته اترادي علائقي جو ڪوبه داستان ڳايل نه آهي ته پوءِ ڇا ان بنياد تي سندس ڪلام ۾ موجود اترادي لهجي کان ٻنهي انڪار ڪري ڇڏبو؟ بهرحال ان حوالي سان وڌيڪ تحقيق ۽ چنڊ چاڻڻ جي ضرورت آهي.

اهڙيءَ طرح اتر ۾ لفظ ويو جي ’و‘ تي زير ڏئي اچار ڀرو ويندو آهي، جڏهن ته معياري ۽ لاڙي محاورن ۾ ’و‘ تي زير ڏئي اچار ڀرو ويندو آهي. پيرو مل آڏواڻي ان سلسلي

پر زمان ماضي متعلق واري عنوان ۾ لکيو آهي ته ”هو ويو.“ ’و‘ مٿان زير () پر ٻين هنڌ زير () ڏين ٿا. حقيقتون سري وارا صحيح آهن: ’ويو‘ لفظ جي منڍ ۾ ’و‘ جي مٿان زير () يعني ’ا‘ جو اچار آهي، ته ’ويو‘ لفظ ۾ به ساڳيو ’ا‘ جو اچار هئڻ گهرجي... (پر) سنڌ جي ڏاکڻي ڀاڱي جي ماڻهن ۾ ’ا‘ جي عادت گهڻي آهي.“⁽³⁰⁾ شاهه لطيف پنهنجي رسالي جي مختلف بيتن ۾ لفظ ”ويو“ استعمال ڪيو آهي. جيئن:

ويو ويو ڇوڙو ٿيو ميلاپو واحد واءِ واريو (يمن ڪلياڻ، د 4)

انگن چاڙهي انگ، ويو وڻجارو اوهرِي!

مُونڪي چاڙهي جيئن، ويو وڻجارو اوهرِي! (سامونڊي، د 1)

شاهه سائينءَ جي مٿين بيتن ۾ ڪلياڻ آڏواڻي، گريخشاڻي، ڊاڪٽر بلوچ، غلام محمد شاهواڻي لفظ ’ويو‘ تي زير يا زير نه ڏني آهي. ان ڪري هر علائقي جو ماڻهو ان لفظ کي پنهنجي سهولت ۽ مقامي صوتياتي نظام مطابق اچاري ٿو.

اتراڊي لهجي جو صرفياتي نظام ۽ شاهه جو ڪلام

صرفيات (Morphology) ٻوليءَ جي علم جي هڪ اهم شاخ آهي، جنهن وسيلي لفظن جي ٺهڻ ۽ روپ متاثر بابت اڀياس ڪيو ويندو آهي. ٻين لفظن ۾ اهو لفظن جي صورتگريءَ جو علم آهي. پروفيسر حاجن جتوئيءَ مطابق: ”لفظ ٻوليءَ ۾ ڇو ۽ ڪيئن ٻيا ٻيا روپ وٺن ٿا، تنهن جو تعلق لسانيات جي هڪ شاخ سان آهي، جنهن کي علم صرف يا صرفيات سڏجي ٿو. ان کي تشڪيلات يا صورتيات به سڏيو آهي، چوڻ ته اهو عام لفظ جي مختلف شڪلين ۽ صورتن سان بحث ڪري ٿو.“⁽³¹⁾

لفظن جي بناوٽ ۽ تشڪيل جي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته ڪنهن به ٻوليءَ ۾ بنيادي طور تي ٽن قسمن جا لفظ ٿين ٿا. 1. مفرد (Simple) 2. مرڪب (Compound) ۽ 3. مرتب (Complex). مفرد لفظ پنهنجي وجود ۾ پورا، مڪمل ۽ اڪيلا هوندا آهن. انهن کي توڙي نه سگهيو آهي، جيڪڏهن توڙيو ته اهي بي مطلب ٿي ويندا. اهڙيءَ طرح مرڪب لفظ اهي آهن جن کي توڙو سان هر جزو پنهنجو ڌار مطلب ڏيندو، جڏهن ته مرتب لفظ جڙ ۾ اڳياڙين يا پڇاڙين ملائڻ سان وجود ۾ اچن ٿا. شاهه لطيف جي شاعريءَ ۾ اسان کي لفظن جا اهي ٽي قسم موجود ملن ٿا.

لفظن جي صورتگري جي سلسلي ۾ صرفيي جي پٺ وڏي اهميت آهي. پروفيسر علي نواز جتوئي لکي ٿو ته ”اها اچاريل صورت جا آزاد هجي يا پابند، جنهن

ڪي مطلب وارن ننڍين جزن يا تڪرن ۾ ورهائي نه سگهجي، تنهن کي صرفيه سڏجي ٿو... جن ٻولين ۾ لفظ روپ بدلين ٿا تن جي لفظن کي گهڻ صرفيو (Polymorphic) سڏجي ٿو. انهن ۾ صرفي جوڙجڪ گهڻو ڪري ٻن قسمن جي ٿيندي آهي: هڪ اشتقاقِي (Derivational) ۽ ٻيو گرداني (Inflectional).“ (32)

واحد ۽ جمع:

سنڌي ٻوليءَ جي اترادي ۽ معياري توڙي لاڙي لهجي ۾ واحد عدد مان جمع عدد ٺاهڻ جي اصول ۾ فرق نظر اچي ٿو. معياري ۽ لاڙي محاورن ۾ واحد مان جمع ٺاهڻ لاءِ واحد پٺيان ’اون‘ جو سر ايندو آهي، جڏهن ته اترادي محاورن ۾ واحد لفظ مان جمع ٺاهڻ لاءِ ’آن‘ پڇاڙي لڳائي ويندي آهي. مثال:

واحد	معياري لهجي مطابق جمع	اترادي لهجي مطابق جمع
نچ	نچون	نچان
ڪٽ	ڪتون	ڪتان
ڪوڪ	ڪوڪون	ڪوڪان
ڪارڪ	ڪارڪون	ڪارڪان
ڪيهه	ڪيهون	ڪيهان
ميخ / ميڪ	ميخون، ميڪون	ميخان، ميڪان
ريڪ	ريڪون	ريڪان

اهو لهجو گهڻو ڪري لاڙڪاڻي، شڪارپور، جيڪب آباد توڙي ٻني عاقل ۽ گهوٽڪي جي علائقن ۾ ٻڌڻ ۾ اچي ٿو. شاهه لطيف به پنهنجي ڪلام ۾ اهڙا ڪجهه نج اترادي لهجي وارا بيت چيا آهن. جيئن:

راڻا تنهنجي راهه تي، ڏيهائي ڏيڪان،

راڻي جي رهاڻ جون، روح اندر ريڪان،

محبت جون ميڪان، توسين لال لپيٽيون (سر مومل راڻو، د 4)

يا

مينهان ۽ نينهان، ٻئي اکر هيڪڙي،

جي وسط جا ويس ڪري، ته ڪڪر ڪن ڪيهان،

بادل ٿي بيهان، جي آگر اچڻ جي ڪرين. (سر سارنگ، د 2)

مٿين ٻنهي بيتن ۾ ”ريڪان“، ”ميڪان“، ”مينهان“، ”نينهان“ ۽ ”ڪيهان“ لفظن جي بناوٽ نج اترادي لهجي مطابق آهي.

ڪاڪو پيرو مل پڇاڙيءَ وارن لفظن ’اون‘ کي رد ڪندي ’آن‘ کي درست سمجهي ٿو. هن لکيو آهي ته ”سنڌ ۾ ٻين هنڌ ’اون‘ پڇاڙي گڏين ٿا، سو بگڙيل اچار آهي. شڪارپور وارو نمونو نهايت آڳاٽو آهي ۽ اهو ئي ٻين ٻولين ۾ آهي. جيئن: ”موري اڪيان ٿرڪن لاڳي.“ اک جو جمع اڪيان – (هندي)، ”سهس سياڻپان لڪ هوءُ“ سياڻپا جو جمع سياڻپان – (پنجابي)، ”برهه باهين باليان“ باهه جو جمع باهين – (سرائڪي). پير جو جمع پيران ۽ ڏينهن جو جمع ڏينهان – (لاسي). زن جو جمع زنان، پسر جو جمع پسران – (فارسي). هن مان ڏسڻ ۾ ايندو ته ٻين ٻولين ۾ ’اون‘ پڇاڙي آهي ئي ڪانه.“⁽³³⁾ جيتوڻيڪ سنڌي ٻوليءَ جي معياري لهجي ۾ ’اون‘ پڇاڙي کي شامل رکي ڪاڪي پيرو مل جي ان خيال کي رد ڪيو ويو آهي، پر ان ۾ ڪوشڪ ناهي ته هندي، فارسي، پنجابي ۽ سرائڪي – سنڌيءَ جون هم عصر زبانون آهن ۽ هر زبان ۾ لفظ جي جوڙ ۽ گهڙت جا اصول موجود آهن. ڪاڪي پيرو مل جي مٿئين حوالي مان معلوم ٿئي ٿو ته انهن ٻولين جو سنڌي ٻولي سان گهرو تاجي پيٽو رهيو آهي ۽ واحد مان جمع ٺاهڻ واري اصول مطابق سنڌي ٻوليءَ جي اترادي لهجي سميت انهن ٻولين تي باهمي اثر موجود آهن.

اسم تصغير:

اهڙو اسم جيڪو ڪنهن شيءِ جي ننڍي روپ لاءِ استعمال ٿئي، تنهن کي ’اسم تصغير‘ چيو وڃي ٿو. جئين رات مان راتڙي، ڳالهه مان ڳالهڙي، باهه مان باهڙي يا باهوٽي، انب مان انبڙي، ديڳ مان ديڳڙي، نوڙ مان نوڙي، چوڪر مان چوڪرات، چمر مان چموٽي وغيره. سنڌي ٻوليءَ جي اترادي لهجي ۾ اسم تصغير جو واهپو گهڻو آهي. اتر جي شڪارپور ۽ لاڙڪاڻي وارن علائقن ۾ دلڙي، جهاتڙي، باهڙي، پاٽڙا، منڙا، ادڙا، منڙا جهڙا لفظ عام جام استعمال ٿيندا آهن. اهي ۽ اهڙا ٻيا ڪيئي لفظ اترادي شاعرن سچل سرمست، بيدل، بيڪس ۽ ٻين جي ڪلام ۾ پڻ جمجما ملن ٿا. ائين نه ٿو چئي سگهجي ته اهڙا لفظ رڳو اترادي ٻوليءَ ۾ آهن، ڇو ته ساڳئي قسم جا اسم سنڌيءَ جي معياري لهجي ۾ پڻ موجود آهن، پر ايترو ضرور آهي ته اهڙن اسمن جو اترادي ٻوليءَ ۾ گهڻو واهپو آهي. شاهه لطيف جي ڪلام مان به اترادي محاورن جو اهڙو اثر جملڪي ٿو.

راتڙيون جاڳن جي، سي آئون ڪندڙي سير (يمن ڪلياڻ، د 5)

پنين سندي ڳالهڙي رازق آندي راس (ڪارايل، د 1)

جت نه پڪيءَ پير، تَتِ تَمڪي باهڙي (ڪاهوڙي، د 2)

اگلڙي آءُ، مون کان پڙا پڳا نه ٿيا (ڪاپائتي، د 1)

واڻي

هوءَ نه نينر پاڻ سين، جا ويندڙي سيڻين سيڻين؛

ڪالھوڻيان آڄ گھڻي، جمورڙي جمپڻين جمپڻين.

پيون سڀ واڳيون ورن سين، آءُ جا واڳڙي ويڻين ويڻين. (ڏهر، د 2)

مٿين بيتن ۽ واڻي ۾ ”رائڙيون“، ”ڪندڙي“، ”ڳالهڙي“، ”باهڙي“، ”اگلڙي“، ”ويندڙي“، ”جهورڙي“ ۽ ”واڳڙي“، اسم تصغير جا مثال آهن. اهي لفظ لهجي کي ڪيڏو نه منڙو ۽ ملائم بڻائي ڇڏين ٿا.

حالت ايجادان:

سنڌي ٻوليءَ جي پنجن حالتن ’حالت فاعلي‘، ’حالت تغيري‘، ’حالت ايجادان‘، ’حالت جري‘ ۽ ’حالت ندا‘ مان حالت ايجادان (Ablative) جي حوالي سان اتراڌي ۽ معياري لهجي ۾ فرق نظر اچي ٿو. معياري لهجي ۾ حالت ايجادان ۾ اسم پٺيان ’آن‘ پڇاڙي لڳائي ويندي آهي جڏهن ته اتراڌي محاورن ۾ ’تون‘ پڇاڙي ڪتب آندي ويندي آهي. مثلاً:

<u>معياري لهجي مطابق</u>	<u>اتراڌي لهجي مطابق</u>
هندان	هندتون
توکان	توڪتون
مونکان	ماڪتون
ڪلهان / ڪلهنٿان	ڪلهتون / ڪلهنٿون
منجهان	منجهون / منجهنٿون
نيڻان	نيڻتون
نرتان	نرتتون

ڪاڏهون	ڪيڏانهن
ڪاٿئون	ڪتان
اورپتون	اورپان
جاٿئون	جتان
اڳيئون	اڳيان

حالت اڀادان مطابق پٽائيءَ عين اترادي لهجي وارا لفظ جا بجا پنهنجي رسالي ۾ استعمال ڪيا آهن. هيٺ ڏنل بيتن جي ستن ۾ ليڪيل لفظ حالت اڀادان جي اترادي محاورن جو مثال آهن.

گلهنئون ڪورين، عاشق عبداللطيف چئي (ڪلياڻ، د 1)

ڏڪندو سڀوئي ڏور ڪيو، منجهون تن طبيب؛ (سُر ڪلياڻ، د 3)

ويجنئون ويئي، ٿي وهيئي سڄڻين! (يمن ڪلياڻ، د 3)

ڪالائون ڪاءِ، مت نه سڪين مون هنٿان! (يمن ڪلياڻ، د 4)

تري تن پياس، پاسئون پاڻي وهي (سريراڳ، د 3)

صرافنئون ڌار، ماڻڪ ملاحظو ٿئي! (سريراڳ، د 4)

ننگرتون نيٽين، هن اوليءَ نه اوهرِي؛ (سامونڊي، د 1)

گهوريون ڪارونپار، مان ملنئون سڀرين. (سهڻي، د 7)

توڪي پسي تن، سورنئون صاف ٿو. (پورب، د 1)

پرتئون پير پري، ملهائج مسڪين ڪي (لبلا چنيسر، د 1)

ڪڪر منجه ڪپار جهڙ نيٽون نه لهي (رپ، د 1)

طرف:

اهڙو لفظ جيڪو فعل سان گڏجي ۽ ان مان ريت، جاءِ، وقت يا قدر جي معنيٰ نڪري، تنهن کي ظرف چيو وڃي ٿو. ظرف جا يارنهن قسم آهن. ظرف جي انهن قسمن جي حوالي سان به ڏسندا سڀين ته معياري ۽ اترادي لهجن جي طرفن ۾ فرق نظر ايندو. ظرف ۾ معياري لهجي مطابق اچار ۽ ويڻڙ لفظ ”آهستي“ متجس ”آستي“ ٿي وڃي ٿو. اهڙي طرح ظرف مڪان جي حوالي سان به معياري ۽ اترادي محاورن ۾ فرق نظر اچي ٿو. مثال طور:

<u>معياري لهجي مطابق</u>	<u>اترادي لهجي مطابق</u>
جتي	جاتي
ڪٿي	ڪاٿي
تتي	تاتي / تاتي
جيڏانهن	جاڏي
تيڏانهن	تاڏي
اوڏانهن	اوڏي
هوڏانهن	هوڏي
اتاهون	اتتون
مٿاهون	مٿتون
ڪيڏانهن	ڪاڏتون
اڳيان	اڳيون
پويان	پويون

لطيف سائينءَ جو ڪلام پڙهڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته هن اترادي لهجي مطابق ظرف جون بدليل صورتون پڻ استعمال ڪيون آهن. خاص طور ظرف مڪان جا ڪافي مثال ملن ٿا. جئين:

واٽي

جاڻي ڪاٿي محبوبن جي، آه حُسنَ جي هاڪَ (سُر يمن ڪلياڻ، د 8)

پويون هي پيرون، نينهن نياهي هليا. (حسيني، د 1)

سڀوئي سُبْحانُ، ڪاڏي وڃي نيتيان (رامڪلي، د 4)

ڪيئن ڪريان ڪاڏي وڃان، مون کي سوڍو سجهه نه ڏي (مومل راتو د 7)

اُٿيو ۽ اُٿياڪ، ڪالھوڪو ڪاڏي گيو؟ (سسئي آبري، ابيات متفرقه)

سپوئي سُبْحان، ڪاڏي وڃي نِيٽيان. (سُر رامڪلي، د 5)

اهي لفظ ئي آهن جيڪي ٻوليءَ کي ٻولي بڻائين ٿا. هر ٻوليءَ جي لسانياتي جاگرافي مطابق ڌار ڌار ڀاڱن ۾ الڳ الڳ لهجن وارا لفظ موجود هوندا آهن. سنڌي ٻولي ۾ انوڪن لفظن جو پندار موجود آهي ۽ لسانياتي جاگرافي جي حوالي سان هر خطي جي محاورن ۾ پنهنجا پنهنجا منفرد لفظ پڻ موجود آهن. امداد حسيني لکيو آهي ته ”جڏهن لفظ جملي ۾ ڪتب اچي ٿو، تڏهن هڪ خاص معنيٰ ۾ ڪتب اچي ٿو پر جڏهن لفظ شعر جي ست ۾ اچي ٿو، تڏهن مُنڊيءَ تي ٽڪ وانگر جڙجي ٿو. جڏهن ان لفظ بدران ان جو ٻيو ڪوبه هم معنيٰ لفظ ڪتب آڻبو ته اسپاويڪ، ٽنبييل ۽ ڀرتيءَ جو پاسندو. ان ڪري ئي شاعريءَ ۾ لفظ جي شدت ۽ پوترتا تي سڀ کان پهريان ڌيان ڏنو ويندو آهي ۽ لفظ جي حرمت جو لطيف کان وڏو پاسدار ڪنهن ماءُ اڄ تائين چڻيو ئي نه آهي.“⁽³⁴⁾ شاهه لطيف پنهنجي شاعريءَ ۾ سنڌي ٻوليءَ جي جدا جدا لهجن جا منفرد لفظ استعمال ڪري هڪ اهڙو گلدستو ٺاهيو آهي جنهن جو هڳاءُ ئي نرالو آهي. اترادي محاورن مطابق پڻ ڀٽائيءَ جي ڪلام ۾ انيڪ لفظ ۽ اصطلاح موجود ملن ٿا. جن مان ڪجهه مثال هن مقالي ۾ پيش ڪيا آهن.

شاهه لطيف جي رسالي جي ٻولي ۽ ان ٻوليءَ جو هر لهجو نهايت اهم آهي. لطيف سائينءَ سنڌ جي هر خطي جي ماڻهوءَ کي ان ڪري ئي پنهنجو لڳي ٿو جو هن سنڌي ٻوليءَ جي هر لهجي کي اهميت ڏني آهي. جيئن هن جو فڪر لافاني آهي تيئن هن جي ٻولي به زندهه رهڻي آهي. ”ٻوليءَ، لهجي، فن ۽ فڪر جي حوالي سان لطيف جي شاعري نه رڳو گذريل توڙي گذرندڙ بلڪه ايندڙ زمانن جي شاعري آهي ۽ بني نوع انسان لاءِ هر دور ۾ وات جي لات آهي ۽ اهڙو ڏينهن پڪو ئي اچڻو آهي. جڏهن ٻيون گهڻون گوهيون ڇڏي بني نوع انسان کي اهڙي شاعريءَ ڏانهن رجوع ٿيڻو پوندو.“⁽³⁵⁾ آخر ۾ آءُ هڪڙي ڳالهه چوڻ ضروري ٿو سمجهان ته ٻوليءَ بابت تحقيق ڪندڙ اسان جي ڪيترن ئي عالمن پنهنجي ڳالهه کي درست قرار ڏيڻ لاءِ ڪيئي اڃا تڙيون

ڳالهيون پڻ ڪيون آهن ۽ پنهنجي ڳالهه کي حرف آخر وانگر پيش ڪيو آهي. جيڪا ڳالهه تحقيق جي اصولن جي خلاف آهي. ادب ۽ ٻوليءَ جي معاملن ۾ ڪڏهن به تنهنجو ۽ منهنجو واري ڳالهه نه هوندي آهي پر هر نڪتي کي مضبوط دليل، منطق ۽ سائنسي اصولن آڌار پر ڪيو ويندو آهي. شاهه لطيف اسان سڀني جو آهي جيئن اسان سڀ شاهه جا آهيون. منهنجي خيال ۾ شاهه جي ڪلام ۾ سنڌ جي مختلف طبعي ڀاڱن ۾ مروج ٻوليءَ جو استعمال خود انهيءَ وحدت ۽ محبت جو دليل آهي.

حوالا

1. آڏواڻي، پيرو مل مهرچند ”سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ“ سنڌي ادبي بورڊ، ڇاپو چوٿون 1994ع ص 83
2. جتوئي، علي نواز ”علم لسان ۽ سنڌي زبان“ انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي ڇاپو ٻيو آگسٽ 1983 ص 154
3. هيرانداڻي پوپتي، ”پاشا شاستر“ 1964ع، ص 41 ۽ 42
4. آڏواڻي پيرو مل مهرچند ”سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ“ سنڌي ادبي بورڊ، ڇاپو چوٿون 1994ع ص 96
5. شيخ، محمد فاضل، پروفيسر ”ماتيلي ۽ اوباوڙي جي ٻولي“، سنڌي ٻوليءَ جو با اختيار ادارو 1992ع ص 11
6. ساڳيو، ص 11 ۽ 13
7. بروهي داد محمد ڊاڪٽر ”سڀيءَ جي ٻولي“ سنڌي ٻوليءَ جو با اختيار ادارو 1992ع ص 1
8. سيوهاڻي فتح محمد حڪيم ”آفتاب ادب عرف ساهت جو سج“، سنڌي ادبي بورڊ 1983ع، ص 116
9. شيخ، محمد فاضل پروفيسر ”ماتيلي ۽ اوباوڙي جي ٻولي“، سنڌي ٻوليءَ جو با اختيار ادارو 1992ع ص 15
10. دانش احسان ڊاڪٽر ”شاهه لطيف جي شاعريءَ جو سماجي ڪارج“، ثقافت ۽ سياحت کاتو حڪومت سنڌ 2016ع ص 225
11. فهميده حسين ڊاڪٽر ”سنڌي ٻولي“ تحقيقي جرنل (مقالو: شاهه سائين جي شاعريءَ جو بنيادي لهجو ۽ ٻين لهجن جا اهڃاڻ - امداد حسيني)، جلد پهرين، شمارو پهرين سيپٽمبر 2008ع، ص 36
12. ساڳيو ص 40 ۽ 41
13. لغاري، عنايت حسين ڊاڪٽر (ايڊيٽر) ”ڪارونجهر“ تحقيقي جرنل (مقالو: شاهه جي بيتن ۾ معنائن جا مونجهارا - ڊاڪٽر غفور ميمڻ)، جلد 7، شمارو 13، ڊسمبر 2015، ص 8 ۽ 12
14. الانا، غلام علي، ڊاڪٽر ”انساني نفسياتي ڪيفيتن، جذبن ۽ احساسن جو ترجمان شاعر - شاهه عبداللطيف ڀٽائي“، شاهه عبداللطيف ڀٽائي چيئر، ڪراچي يونيورسٽي، ڪراچي 2014ع، ص 212
15. دانش احسان ڊاڪٽر ”شاهه لطيف جي شاعريءَ جو سماجي ڪارج“، ثقافت ۽ سياحت کاتو حڪومت سنڌ 2016ع ص 226
16. الانا غلام علي ڊاڪٽر ”انساني نفسياتي ڪيفيتن، جذبن ۽ احساسن جو ترجمان شاعر - شاهه عبداللطيف ڀٽائي“، شاهه عبداللطيف ڀٽائي چيئر، ڪراچي يونيورسٽي، ڪراچي 2014ع، ص 220
17. شاد، بشير احمد ڊاڪٽر (مرتب) ”پيهي منجه پاتال“ مقالو ”شاهه جي عظمت جا اسباب“ علامه دائود پوٽو مهراڻ اڪيڊمي 1992ع ص 34
18. فهميده حسين ڊاڪٽر (ايڊيٽر) ”ڪلاچي“ تحقيقي جرنل - جون 2003 - (مقالو: ”لطيف - سنڌي ٻوليءَ جو محافظ“ - امداد حسيني) ص 90 ۽ 91
19. گدواڻي، پرسو ڊاڪٽر ”چپر ڇاتون مڪيون“ (شاهه جي شاعريءَ جو ادبي اڀياس) باڪ ادبي

- اڪيڊمي، حيدرآباد 1997ع ص 38
20. حوالو ساڳيو ص 41
21. پريم هدايت ڊاڪٽر ”اتراڊي ٻولي“ سنڌي ٻوليءَ جو با اختيار ادارو 1995ع ص 29
22. جتوئي، علي نواز ”علم لسان ۽ سنڌي زبان“ انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي ڇاپو ٻيو، آگسٽ 1983 ص 35
23. عباسي، تنوير ”شاهه لطيف جي شاعري“ روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو 2000ع ص 279
24. پريم هدايت ڊاڪٽر ”اتراڊي ٻولي“ سنڌي ٻوليءَ جو با اختيار ادارو 1995ع ص 31 ۽ 32
25. بلوچ نبي بخش خان ڊاڪٽر، مقالو: سنڌي ٻوليءَ جون سرحدون ۽ ان جو ڪچي محاورو“ ڪتاب ”مهراڻ جون موجون“ ص 21 ۽ 22
26. بگهيو قسم ڊاڪٽر ”سنڌي ٻولي لسانيات کان سماجي لسانيات تائين، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، 1998ع ص 84
27. پريم هدايت ڊاڪٽر ”اتراڊي ٻولي“ سنڌي ٻوليءَ جو با اختيار ادارو 1995ع ص 39 ۽ 40
28. آڏواڻي، پيرومل مهرچند ”سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ“ سنڌي ادبي بورڊ، ڇاپو چوٿون 1994ع ص 97
29. لغاري، عنايت حسين ڊاڪٽر (ايڊيٽر) ”ڪارونجهر“ تحقيقي جرنل (مقالو: شاهه جي بيتن ۾ معنائن جا مونجهارا - ڊاڪٽر غفور ميمڻ)، جلد 7، شمارو 13، ڊسمبر 2015، ص 12 ۽ 13
30. آڏواڻي، پيرومل مهرچند ”سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ“ سنڌي ادبي بورڊ، ڇاپو چوٿون 1994ع ص 105
31. جتوئي، علي نواز ”علم لسان ۽ سنڌي زبان“ انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي ڇاپو ٻيو، آگسٽ 1983 ص 109
32. ساڳيو ص 112، 113، 114
33. آڏواڻي، پيرومل مهرچند ”سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ“ سنڌي ادبي بورڊ، ڇاپو چوٿون 1994ع ص 103
34. فهميده حسين ڊاڪٽر (ايڊيٽر) ”ڪلاچي“ تحقيقي جرنل - جون 2003 - (مقالو: ”لطيف - سنڌي ٻوليءَ جو محافظ“ - امداد حسيني) ص 95
35. ساڳيو ص 93

نوٽ: (هن مقالي لاءِ سمورا بيت ڪلياڻ آڏواڻيءَ جي ترتيب ڏنل ”شاهه جو رسالو“ مان ورتا ويا آهن. جڏهن ته بيتن جي ڀيٽ ۾ خاطر خاطر ڊاڪٽر گربخشاڻي، غلام محمد شاهواڻي، ڊاڪٽر بلوچ ۽ ٻانهي خان شيخ جا ترتيب ڏنل رسالا پڻ مطالعي هيٺ رهيا.)

محمد حبيب سنائي

[پرنسپال، گورنمينٽ انسٽيٽيوٽ آف بزنس اينڊ ڪمرشل ايجوڪيشن هالا]

شاهه لطيف جي زندگيءَ ۽ فن تي

انگريزي ٻوليءَ ۾ تحريرن جو جائزو

An analysis of selected writings in English
Language on life and art of Shah Lateef

Abstract:

Shah Abdul Latif Bhitai (1689-1752) the most renowned and cherished poet of Sindh, whose poetry, after lapse of more than two centuries, is still venerated and enjoyed not only by literary pundits but also by illiterate persons of rural heartland. About his life and

poetry, countless publications have been brought out, not only in Sindhi but also in other languages. For the purpose of this paper, I have gone through selected English writings about his life and work.

Richard F. Burton (19 March 1821 – 20 October 1890) was the first Englishman, who have written about him in his famous book “Sindh And The Races Inhabit The Valley Of The Indus” published in the year 1851. He wrote: “Hence his poetry is the delight of all that can understand it. The learned praise it for its beauty, and are fond of hearing it recited to the sound of the guitar. Even the unlearned generally know select portions by heart, and take the trouble to become acquainted with their meaning.”[Ref: Same book by Burton, Page # 203]

When Sir Bartle Frere (29 March 1815 – 29 May 1884) was the Commissioner of Sindh during 1851-56 and 1857-58, he assigned Mr. W. Southey to write booklet about Shah Latif for his daughter, which was later published in 1870.

Mirza Qaleech Beg (1853- 1929) was the first Sindhi Scholar who wrote a book in English about his life in 1883, but could not published at that time. Since then, various publications about him have appeared in English, which are briefly discussed in this paper.

شاه عبدالطيف ڀٽائيءَ جي زندگي توڙي فن تي سنڌيءَ کان علاوه ٻين ٻولين ۾ به اڻ ڳڻيا مقالا ۽ ڪتاب تحرير ٿيا آهن. نامياري عالم حبيب الله صديقيءَ جي خيال ۾ شاهه صاحب تي اڻ ڳڻين مضمونن ۽ ٻين ليکڪن کان سواءِ به انگريزيءَ ۾ معياري اشاعتن جو تعداد پنجاهه کان مٿي ٿيندو.⁽¹⁾ صديقي صاحب شاهه ڀٽائيءَ سان لاڳاپيل اولين ڪتابن جي فهرست ۾ رچرڊ برٽن جي ٻن ڪتابن “Historty of Sindh ۽ “and the Races that inhabit Valley of the Indus” سان گڏ، ٻيا به ڪتاب به ڄاڻايا آهن. اهي آهن: ايف جي گولڊسمٿ جو (1863) Sasui ۽ ڊبليو سائوٿي جو ڪتاب (1870) Life of Shah Abdul Latif.

ڊاڪٽر هوتچند مولچند گربخشاڻيءَ موجب ”جڏهن سر ٻارٽل فريئر سنڌ جو ڪمشنر هو (1851 کان 1859)، تڏهن سندس نياڻيءَ جي وندر لاءِ شاهه لطيف جي سوانح عمري سنڌيءَ ۾ لکائي ويئي، جا انگريزيءَ ۾ پڻ ترجمو ڪئي ويئي.... مگر ڪنهن سبب کان اهي ٻئي مسودا سنڌي توڙي انگريزي خطي حالت ۾ رهجي ويا.“⁽²⁾

ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ، مرزا قليچ بيگ جي سنڌي ڪتاب ”احوال شاهه عبدالطيف“ جي مهاڳ ۾ لکيو آهي ته ”جڏهن سر ٻارٽل فريئر سنڌ جو ڪمشنر 1851_56 ۽ 1857_58 هو تڏهن هن صاحب سنڌي ٻولي ۽ ادب ۽ خصوصاً

حضرت شاهه عبداللطيف جي رسالي ۽ سوانح بات وڌيڪ ڪتاب لکڻ ۽ شايع ڪرڻ کي همٿايو. سندس نياڻي، جنهن سنڌ بابت ڪتاب لکڻ تي چاهيو تنهن لاءِ ڪنهن سرڪاري ملازم حضرت شاهه لطيف جي حياتي بابت روايتون گڏ ڪري سنڌيءَ ۾ هڪ مختصر سوانح حيات مرتب ڪئي. ان جو انگريزي ترجمو پوءِ سرڪاري مترجم ڊبليو سائوٿي، 2 نومبر 1870 ع ڌاري ڪيو. جو شايع ٿيو جنهن جو سنڌي ۾ ترجمو مرحوم ڊاڪٽر دائودپوٽي صاحب ڪيو. (3) ان جي مطالعي مان معلوم ٿيندو ته هي تذڪرو اڪثر غير معتبر علمي روايتن تي ٻڌل آهي. (4)

بهر حال اهو طيءَ آهي ته سڀ کان اول شاهه پٽائيءَ جو انگريزي ٻوليءَ ۾ مختصر احوال رچرڊ برٽن سال 1851 ع ۾ پنهنجي ڪتاب "Sindh and the Races that inhabit the Valley of the Indus" ۾ ڏنو آهي. اهو احوال ان ڪتاب جي 83 ۽ 203 نمبر صفحي تي آهي. ان ۾ ڏنل احوال کي غلام محمد لاکي ترجمو ڪري هڪ مختصر مضمون ۾ به آندو آهي، جيڪو ڪتاب "سنڌ جي تاريخ جا بنيادي ماخذ" ۾ ڏنو ويو آهي. (5)

جيئن اڳ ۾ ذڪر ٿيو ته حبيب الله صديقيءَ 1863 ع ۾ شايع ٿيل انگريزي ڪتاب "Sasui" "سسئي" جو ذڪر ڪيو آهي. پر ان جو وڌيڪ تفصيل مون کي ملي نه سگهيو آهي.

اوڻيهين صديءَ جي ساڳئي ڏهاڪي ۾ ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ (1885-1828) سال 1866 ع ۾ پنهنجي مرتب ڪيل شاهه صاحب جي رسالي ۾ جيڪو انگريزي ۾ مهاڳ لکيو آهي، تنهن ۾ هن شاهه صاحب جي زندگيءَ جو مختصر احوال ڏيئي، شاهه جي بيتن جي بحر وزن تي بحث ڪيو آهي. ان کان علاوه ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جي لکت موجب ارنيسٽ ٽرمپ پنهنجي مقالي سر سورٿ ۾ به شاهه جي سوانح جا حوالا ڏنا آهن. (6)

انگريزي ٻوليءَ ۾ شاهه صاحب جي زندگيءَ تي پهريون مفصل ڪتاب مرزا قليچ بيگ (1853-1929) سال 1887 ع ۾ "Life of Shah Abdul Latif Bhitai" لکيو. پر اهو ذري گهٽ هڪ صديءَ تائين اڻ ڇپيل رهيو ۽ 1980 ع ڌاري شايع ٿيو. البت ان جو سنڌي ترجمو ان زماني ۾ ڏهن سالن کان پوءِ سال 1897 ع ۾ ئي شايع ٿيو هو. هي ڪتاب ڏهن بابن تي مشتمل آهي. آخر ۾ چار ضميميما به ڏنل آهن.

سنڌ جي ٻئي عالم ديوان ڏيارام گدومل (1857-1927) فرضي نالي "سگما" سان هڪ رسالي نما ننڍڙو ڪتاب Something About Sindh سال

1882ع ۾ لکيو هو. ان ڪتاب بابت ڊاڪٽر گربخشاڻي لکيو ”گچ حصو شاهه جي حياتي جي احوال سان ڀريل آهي. هن صاحب، جيتوڻيڪ تاريخي حقيقتون ڏيڻ جي قدرتي ڪوشش ڪئي آهي، پر تڏهن به غالب سندس بيان جو دامن قصن ۽ ڪهاڻين جي ڪنڊن ۾ ڦاسجي ويو آهي، خصوصاً سنن، مڪانن ۽ ۾ انهن جي نالن وغيره ۾ گهڻيون غلطيون ڪيو اٿس. گهڻن هنڌن تي ته رڳو شخصي خيال ۽ رايو اظهار ڪيل آهن. انهن سببن جي ڪري سندس ڏنل احوال تاريخي معيار تي پورو نٿو بيهي.“⁽⁷⁾ ڊاڪٽر بلوچ موجب سڄي ڪتاب جي چاليهن صفحن ۾ شاهه صاحب جي سوانح لکي اٿائين.⁽⁸⁾

شاهه صاحب جي زندگيءَ، شاعري ۽ فڪر تي انگريزي زبان ۾ لکيل ٻيو جيڪو مڪمل ڪتاب آهي، تنهن جو نالو آهي:

The Greatest poet of Sindh. The life, Religion & Poetry of Shah Latif.

هن ڪتاب جو ليکڪ ليلا رام وڙمڻ لالواڻي آهي. اهو ڪتاب پهريون ڀيرو 1889 ۾ شايع ٿيو. ان جو ٻيو ڇاپو 1985 ۾ مظهر يوسف جي تعارف سان سنڌي ڪتاب گهر، انڊس پبليڪيشنز ڪراچي پاران شايع ٿيو. جڏهن ڪتاب پهريون ڀيرو شايع ٿيو هو، تڏهن ليلا رام هالا جي ڪورٽ ۾ سب جج هو. هن اهو ڪتاب جارج ليمبرٽ کي اڀريو آهي، جيڪو ان زماني ۾ سنڌ سرڪار ۾ سپرنٽينڊنگ انجنيئر هو. هيءَ ڪتاب ٻن جلدن ۾ ورهايل آهي. پهريون جلد وري ٽن حصن ۾ ورڇيل آهي. پهرئين حصي ۾ شاهه صاحب جي زندگيءَ جو احوال چئن بابن ۾ ڏنو ويو آهي. ٻئي حصي ۾ شاهه صاحب جي مذهب جو احوال چئن بابن ۾ آهي. ٽئين حصي ۾ شاهه جي شاعريءَ جو تذڪرو ٽن بابن ۾ ڏنو ويو آهي. ڪتاب جو ٻيون جلد ٻن حصن ۾ ورهايل آهي. پهرئين حصي ۾ شاهه جي رسالي ۾ آيل عربي آيتن ۽ حديثن جي معنيٰ ڏني وئي آهي ۽ ٻئي حصي ۾ شاهه جي رسالي ۾ استعمال ٿيل ڏکين لفظن جي لغت شامل آهي. ان لغت ۾ مظهر يوسف موجب 1500 کان وڌيڪ لفظ شامل آهن.

ليلا رام وڙمڻ لالواڻيءَ پنهنجي مهاڳ ۾ اهو تسليم ٿو ڪري ته سندس ڪتاب هڪ طرح جي سهيڙو آهي. پر ان کي سهيڙو ۾ کيس 8 سال لڳا، جن مان آخري ٻه سال ته هن قرآن جي عربي کي انگريزي، اردو ۽ فارسي ترجمن توڙي انگريزي گرامر ۽ فارسي ۽ اردو ڪتابن جي مدد سان سمجهڻ ۾ لڳايا. هو مهاڳ ۾ لکي ٿو ته پهريائين جڏهن ڪنهن ٺلي يا قاضيءَ کان شاهه لطيف جي ڪلام ۾ ڏنل ڪا آيت جي

سمجھائي ٿي پڇي، ته انهن کي ڪنهن ڪافر کي اهو سمجھائڻ تي بچان ٿي لڳي. تنهن ڪري هن پنهنجي مدد پاڻ تحت قرآن کي سمجھڻ جو ڪم شروع ڪيو. هن صاحب وڌيڪ لکيو آهي ته هو مرزا قليچ بيگ جو ٿورائتو آهي، جنهن نه صرف کيس ڪافي شعرن جي سمجھائي ڏني، پر کيس پنهنجي ڪتاب جو مسودو ڏيکاريو، جنهن جو ذڪر اسان مٿي ڪيو آهي.⁽⁹⁾

لالواڻي صاحب پنهنجي مهاڳ ۾ پيٽ جي هڪ بزرگ شخص آخوند احمدي، جنهنجو پڙ ڏاڏو پٽائيءَ جو استاد هو جا به ٿورا بجا آئي ٿو. ۽ لکي ٿو ته جيڪر اهو نه هجي ها ته هو ڪافي غلطيون ڪري وجهي ها. لالواڻي صاحب کي شاهه جي حوالي سان احوال آخوند احمديءَ کان مليو تنهن کي بنان ڪنهن ڇنڊ ڇاڻ جي ڪتاب ۾ شامل ڪيو آهي.

ڊاڪٽر در شهوار سيد، لالواڻي صاحب جي حوالي سان لکي ٿي ته ”هي شاهه جي رسالي جي تشريح پنهنجي سوچ تحت ڪري ٿو. لالواڻيءَ جي خيال ۾ شاهه جي شاعري ويدانتي فلسفي جي نڪتن تي مبني آهي. بعضي هوشاهه صاحب جي، نبي سڳوري ﷺ سان پنهنجي محبت ۽ عقيدت جي اظهار ۽ قرآن پاڪ جي حوالن تي پنهنجي اچرج ۽ ارهائي جو اظهار ڪري ٿو. يقينن لالواڻي صاحب جي اها اڃا آهي ته رسالو سندس مذهبي نقطي نظر موجب هجي.“⁽¹⁰⁾

سال 1895 ۾ جهنم نارومل وسائڻيءَ ”Notes on the Risalo“ نالي ڪتاب لکيو، جنهن جو نالو ڊاڪٽر موتي لال جي ڪتاب جي ضميمي ۾ ڏنل آهي. ان جو وڌيڪ تفصيل نه مليو آهي.

ويهين صديءَ جي پهرئين ڏهاڪي ۾ سال 1907 ۾ اي ايڇ ايتڪن جو ”سنڌ گزيٽيئر“ شايع ٿيو، جنهن ۾ شاهه صاحب جو احوال ڏنل آهي.

سال 1922 ۾ ايم ايم گدواڻيءَ هڪ ننڍو ڪتاب Shah Abdul Latif لکيو، جيڪو لنڊن ۾ شايع ٿيو. ڊاڪٽر در شهوار سيد جي خيال ۾ اهو ڪتاب مغربي اسڪالرن لاءِ شاهه جو تعارف آهي.⁽¹¹⁾

جينم پيرسرام گلراج (1885-1948) جو ڪتاب Sindh and its Sufis سال 1924ع ۾ مدراس ۾ شايع ٿيو هو. اهو ڪتاب چئن ڀاڱن ۾ ورهايل آهي. پهرئين ڀاڱي ۾ سنڌ جو مختصر جائزو آهي. ٻئي ڀاڱي ۾ سنڌ جي صوفي ڪلچر جو مختصر جائزو آهي. ٽئين ڀاڱي ۾ قلندر شهباز ۽ ٻين صوفين جو احوال آهي. چوٿين سيڪشن ۾ ٻين ڪجهه صوفي شاعرن سان گڏ شاهه صاحب جي زندگي توڙي شاعريءَ تي لکيو

ويو آهي. ڪافي بيتن جو انگريزيءَ ۾ ترجمو ڏنو ويو آهي. هن ڪتاب جو پاڪستان ۾ پهريون ڇاپو سال 1979ع ۾ سنگ ميل پبليڪيشنز، لاهور ڇپايو هو. تازو هن جو نئون ڇاپو ثقافت کاتي پاران ٻين عالمي صوفي ڪانفرنس 2016 جي موقعي تي پڌرو ڪيو ويو آهي.

نامياري انگريز عملدار ۽ اسڪالر ايڇ. ٽي سورلي سال 1938ع ۾ پنهنجي ڊاڪٽريٽ جي ٿيسز شاهه جي حوالي سان لکي، سندس اهو تحقيقي پورهيو 1940ع ۾ ڪتابي صورت ۾ Shah Abdul latif of Bhit – His Poetry, Life and Times جي نالي سان شايع ٿيو. اهو ڪتاب ٽن ڪتابن تي مبني آهي. پهرئين ڪتاب جو موضوع تاريخ، ٻئي جو موضوع ادب ۽ تنقيد ۽ ٽئين شاهه جي چونڊ شاعري جو ترجمو آهي. اهو ڪتاب ڪافي حد تائين سائنسي تحقيق تي مبني آهي. هن ڪتاب جو سنڌي ترجمو عظامحمد پيڙي ڪيو آهي، جيڪو سنڌيڪا اڪيڊميءَ شايع ڪيو هو. سورلي صاحب جي هڪ ٻئي ڪتاب، Musa Pervagans Being translation, with original texts of selected lyric poetry of over two thousand years from the Diverse Languages ۾ جيڪو 1953 ڌاري ڇپيو هو، ان ۾ نه صرف شاهه جي چونڊ شاعريءَ جو ترجمو ڏنل آهي، پر شاهه جي فن ۽ فڪر تي رايو پڻ ڏنا آهن. ان ڪتاب جو آزادانه ترجمو عظامحمد پيڙي سرتاج شاعر شاهه عبداللطيف جي نالي سان ڪيو آهي، جنهن جو پهريون ڇاپو 2002 ۽ ٻيون ڇاپو 2014 ۾ سنڌيڪا اڪيڊمي شايع ڪيو آهي. ان ڪتاب ۾ سورلي گذريل اڌيڪ سالن جي عرصي ۾ ڪيل غنائي شاعري مان 13 شاعرن جي چونڊ شاعري جو ترجمو ۽ تعارف ڏنو آهي. انهيءَ ڪتاب جي تعارف ۾ سورلي دعويٰ ڪئي ته ”جيڪڏهن اعليٰ ۽ عظيم غنائي شاعريءَ جي پس منظر کي جانچي پرکي ڏسو ته معلوم ٿيندو ته دنيا جو سڀني کان اتم ۽ اعليٰ شاعر سنڌ جو شاهه عبداللطيف آهي، جنهن جي هر بيت جي اسلوب ۾ حسن ۽ جمال جو تقدس موجود آهي. هن جو ڪلام ٻڌي سندس ادب ۽ احترام سببان ماڻهو تي هڪ قسم جو وجد طاري ٿيندو آهي.“⁽¹²⁾

انهيءَ ڪتاب جي شاهه لطيف واري باب ۾ سورلي لکي ٿو ته ”منهنجي خيال ۾ شاهه عبداللطيف ان ملڪ جو وڏي ۾ وڏو شاعر آهي، جنهن کي هاڻي پاڪستان سڏيو ويندو آهي ۽ اهڙو عظيم شاعر ڌرتي هن وقت تائين پيدا ڪري ٿي ڪانه سگهي آهي. هن قادرالڪلام شاعر جي شاعريءَ کي مان اڄ کان اڏائي هزار سال اڳ جي مشهور غنائي شاعريءَ سان پيٽائي ڏنو آهي. مون کي يقين آهي ته دنيا جي جن وڏن غنائي

شاعرن جي ڪلام کي مون ترجمو ڪري هن ڪتاب ۾ پيش ڪيو آهي، تن سڀني مان شاهه عبداللطيف نهايت اعليٰ ۽ عظيم آهي، تنهن ڪري مون هن ڪتاب ۾ دنيا جي ٻين عظيم غنائي شاعرن جي پيٽ ۾ سندس ڪلام وڌيڪ ڏنو آهي.“⁽¹³⁾

سي. ايل ماڙيوالا سال 1945ع ڌاري سنڌ هسٽاريڪل سوسائٽي اڳيان هڪ مقالو Shah Abdul latif of Bhit and Commerce of Sindh جي نالي سان پڙهيو.

سال 1949ع ۾ شايع ٿيل گرديال ملڪ جي ڪتاب The Divine Dewellers of Desert ۾ هڪ باب شاهه صاحب تي شامل آهي.

سال 1954ع تي ايل واسواڻيءَ جو ڪتاب The Soul of Sindhi Literature شايع ٿيو جنهن ۾ هڪ باب شاهه صاحب تي آهي.

سال 1961ع ۾ علامه آءِ آءِ قاضي (18_04_1886_1968) هڪ مقالو /ڪتابچو Shah Abdul Latif an Introduction to His Art جي نالي سان لکيو جيڪو پوءِ ايلسا قاضيءَ جي شاهه جي رسالي جي انگريزي ترجمي ۾ ضميمي طور ڏنو ويو. ان ڪتاب جو مقدمو اي ڪي بروهيءَ لکيو آهي. جنهن مان ڪافي حوالا ڊاڪٽر موتي لال جوتواڻيءَ جي ڪتاب ۾ ملن ٿا. رسالي واري اليڪٽرانڪ بوڪ ايڊيشن ۾ خبر نه آهي ته ڇو اهو مقدمو يا تعارف شامل نه ڪيو ويو آهي. علامه قاضي جي هن مقالي ۾ علامه صاحب چند عالمي تنقيدي اصولن جي روشنيءَ ۾ شاهه جي عظمت کي ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ورتي آهي.

1962ع ۾ بانڪي بهن Bankey Behn جو ڪتاب Sufis, Mystics and Yogis of India, شايع ٿيو جنهن ۾ پڻ هڪ باب شاهه لطيف جي حوالي سان لکيل آهي.

ويهين صديءَ جي سٺ واري ڏهاڪي ۾ تيرٿداس هوتچند (04_06_1906_1971) صاحب نه رڳو شاهه جي حوالي سان ڪافي مضمون انگريزي ۾ تحرير ڪيا، پر هن جا ڪتابچا به عنوان: The song of the Necklace (1961), Shah Abdul Latif-An: Introduction to his Seven Stories (1962), Pakistan's Immortal Poet. The Song of Kinjhar Lake (1963 & Shah Abdul Latif (1962) شايع ٿيا.

جرمن اسڪالر اينميري شمل (26.01.2003 - 7.4.1922) به شاهه جي حوالي سان مختلف ڪتابن توڙي مقالن ۾ ڪافي ڪجهه لکيو آهي. ڊاڪٽر در شهوار سيد جي

خيال ۾ شامل پنهنجي ڪتاب (1975) Mystical Dimensions of Islam ۾ هندستان ۽ پاڪستان جي صوفي شاعرن جو تذڪرو ڪندي خاص ڪري شاه لطيف جو احوال ڏيئي، هن جي حقيقي حيثيت کي اجاگر ڪيو آهي. ڇو ته ٻين عالمن شاه جو ذڪر ڪرڻ کان پاسو ڪيو آهي. شامل جي ٻئي ڪتاب Pain and Grace (1976) ۾ هڪ پاسي اردو جي شاعر مير درد جو ذڪر آهي ته ٻئي پاسي شاه لطيف جو احوال ۽ شاعري جو ترجمو آهي.⁽¹⁴⁾ شامل صاحب ان کان علاوه هڪ پاسي ڪافي سارا مضمون شاه جي حوالي سان لکيا آهن، ته ٻئي پاسي شاه جي شاعريءَ جا حوالا ٻين مضمونن ۾ شامل ڪيا آهن.

سال 1970ع ۾ هندستان ۾ ايل ايڇ اجواڻيءَ (1899-1976) جو ڪتاب History of Sindhi Literature شايع ٿيو آهي، جنهن ۾ به باب شاه لطيف جي حوالي سان آهن.

ساڳئي سال سنڌ ۾ پروفيسر محمد اڪرم انصاريءَ جو ڪتاب Shah Latif and the Modern World شايع ٿيو، جنهن ۾ ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جي مهاڳ کان علاوه مختصر تعارف ۽ 9 مضمون شامل آهن. انهي ڪتاب جو ٻيو ڇاپو سنڌي ٻولي اٿارٽيءَ سال 2003 ۾ شايع ڪيو آهي.

سال 1971 ۾ ڪلياڻ آڏواڻيءَ (1911-1994) جو ڪتاب يا مقالو بعنوان Shah Abdul Latif هندستان ۾ شايع ٿيو.

ڊاڪٽر موتي لال جوتواڻيءَ (13_01_1936-28.01.2008) جو ڪتاب Shah Abdul Latif his life and work به سندس پي ايڇ ڊي ٿيسز تي مبني آهي، جيڪو هن دهلي يونيورسٽيءَ ۾ 1970 ۾ پيش ڪيو. اهو پهريون ڀيرو 1974ع ۾ هندستان ۾ ۽ سال 2006ع ۾ پاڪستان ۾ شايع ٿيو آهي. هيءُ ڪتاب مقدمي کان علاوه ٻن ڀاڱن ۾ ورهايل آهي. پهرئين ڀاڱو هڪ باب تي مبني آهي، جنهن ۾ شاه صاحب جي زندگي جو احوال آهي. ٻئي ڀاڱي جو مکيه موضوع آهي شاه جو تخليقي پورهيو. پر اهو وري ٻن ذيلي موضوعن ۾ ورهايل آهي. پهريون ذيلي موضوع آهي ٻولي، بحر وزن، راڳ وغيره ۽ اهو چئن بابن ۾ ورهيل آهي. ٻيون ذيلي موضوع فلسفو ۽ مذهب تن بابن تي مشتمل آهي، پڄاڻي کان پوءِ به ضمينا به ڏنل آهن.

جوتواڻي صاحب جو هڪ ٻيو انگريزي ڪتاب Sufis of Sindh سال 1986 ۾ شايع ٿيو، جنهن ۾ هن ٻين صوفي شاعرن سان گڏ شاه صاحب تي به تفصيلي مضمون لکيو آهي.

اسي واري ڏهاڪي ۾ جي.الانا جو ڪتاب سال 1980ع ۾ سندس پاران ڪيل شاهه لطيف جي چونڊ شاعري جو ترجمو Selections from Risalo شاهه صاحب جي 237 عرس تي شايع ٿيو. تنهن جي مقدمي ۾ هن شاهه لطيف جي زندگي ۽ فڪر تي لکيو آهي.

سال 1983ع ۾ انسٽيٽوٽ آف سنڌالاجي پاران پروفيسر اڪرم انصاريءَ جو ڪتاب Symbolism in Latif's Poetry ڇپيو آهي. جنهن ۾ هڪ پاسي هن جا شاهه جي حوالي سان لکيل 12 مضمون شامل آهن، ته ٻئي پاسي آخر ۾ شاهه جي چونڊ بيتن جو انگريزي ترجمو به شامل آهي.

سال 1985ع ڌاري محمد يعقوب آغا شاهه سائينءَ جي شاعريءَ جو نثري ترجمو Shah jo Risalo alias Ganje Latif جي نالي ڪيو جيڪو ٽن جلدن ۾ شايع ٿيو. پهرئين جلد ۾ ڏنل مقدمو ٽن بابن ۽ ستن ضميمين تي مبني آهي. ان ۾ شاهه صاحب جي زندگي، فن ۽ فڪر تي لکيو ويو آهي. ان کان علاوه هر سر جو تفصيلي تعارف به لکيو ويو آهي. آغا صاحب لکيو آهي ته هن 6000 کان مٿي ڏکين لفظن ۽ اصطلاحن جي لغت تيار ڪئي آهي. پر افسوس ته ٽيهن سالن کان وڌيڪ عرصو گذرڻ بعد به اها شايع نه ٿي آهي. هن ڪتاب جي ٻئي ڇاپي ۾ ٽيئي جلد گڏيا ويا آهن.

سال 1984ع ۾ ڊاڪٽر در شهوار سيد ((21.03_1940_27.12.1997)) شاهه لطيف جي حوالي سان پنهنجي پي ايڇ ڊي ٿيسز يونيورسٽي آف ايڊنبرو ۾ پيش ڪئي. ان پي ايڇ ڊي ٿيسز تي آڌاريل ڪتاب The Poetry of Shah Abdal Latif سال 1988 ۾ سنڌي ادبي بورڊ پاران شايع ٿيو. هي ڪتاب پنجن بابن، ضميمي، ڪتابيات ۽ ڏسڻي تي مشتمل آهي. پهرئين باب ٻن حصن ۾ ورهايل آهي. پهرئين جو عنوان آهي شاهه جي زندگي کان اڳ واري وقت جو تاريخي ۽ ادبي پسمنظر. ٻئي حصي جو عنوان آهي شاهه جي زندگي؛ ان ۾ زندگي جي احوال سان گڏ شاهه جي رسالي جي مسودن، ڇاپن، توڙي شاهه تي لکيل ڪتابن جو جائزو ورتو آهي. ٻئي باب جو عنوان آهي شاهه جي شاعريءَ ۾ عورت، ٽئين باب جو عنوان آهي شاهه لطيف ۽ يوگين جي حوالي سان هندو فڪر. چوٿين باب جو عنوان آهي شاهه جي شاعري ۽ فريڊالدين عطار جو تقابلي جائزو. هن ۾ فريڊالدين عطار جي ڪتاب منطق ال طير، جيڪو سنڌي ۾ پکين جي پارليامينٽ جي نالي سان شايع ٿيل آهي، تنهن ۾ آيل نڪتن کي شاهه جي صوفي تعليمات سان پيٽيو ويو آهي. پنجين باب ۾ جلال الدين رومي ۽ شاهه

جي شاعريءَ ۾ هڪجهڙائي ۽ اختلافن تي لکيو ويو آهي. ضميمي ۾ شاهه جي شاعريءَ ۾ آيل لوڪ قصن جو احوال آهي.

شاهه صاحب جي 247 هين عرس جي موقعي تي سال 1991ع ۾ عبدالحميد آخوند جو ايڊٽ ڪيل ڪتاب Shah Abdul Latif & his Mystical Poetry جي نالي سان شايع ٿيو آهي، جيڪو شاهه عبدالطيف ڀٽائي اڀياس سلسلي جو پهريون ڪتاب ڄاڻايل آهي. انهيءَ ڪتاب ۾ 18 مضمون ۽ آخر ۾ سراج الحق ميمڻ پاران شاهه جي چونڊ بيتن جو انگريزي ترجمو ڏنو ويو آهي. مضمونن ۾ اڻيسٽ ٽرمپ جو شاهه جي رسالي لاءِ مهاڳ (How was the Risalo printed first) ۽ ايج ٿي سورلي جي ٻن مضمون The birth of Classic ۽ Shah Abdul Latif، کان علاوه علامه آءِ آءِ قاضي (Shah, His position among the World poets)، ڊاڪٽر اينميري شمل (Shah Abdul Latif of Bhit)، اي ڪي بروهي (The Philosophical Dimensions of Latif's Poetry)، شمس العلماء ڊاڪٽر عمر دائود پوتو (Shah Latif and Rumi)، ڊاڪٽر افضل اقبال (Impact of Rumi on Shah Abdul Latif)، ڊاڪٽر ايس قدرت الله هاشمي (New Light on the Mystic Thought of Shah Abdul Latif Bhitai)، ڊاڪٽر جميله خاتون (The Conception of Love and Mysticism in Shah Abdul Latif Bhitai)، تيرٿداس هوتچند (The Risalo: Its Musical Compositions)، پروفيسر ايم اي انصاري (The Divine Influx)، عبدالعلي ايف قلباڻي (Heroes of Shah)، عبدالرحيم شيخ (Heroines of Shah Abdul Latif)، ڊاڪٽر غلام علي الانا (Shah Abdul Latif's Imaginative use of Sindhi Language)، علي احمد بروهي (Shah Abdul Latif Bhitai)، ڪريم بخش خالد (Shah: Poet Laureate of Sindhi)، صبيح حسن (The Romances of Risalo) جا مضمون ڏنل آهن.

سال 1991ع ۾ ڊاڪٽر غلام علي الانا (1930-03-15) جو لکيل ڪتاب An Introduction to Sindhi Literature سنڌي ادبي بورڊ پاران شايع ٿيو آهي. ان ڪتاب ۾ به شاهه صاحب جي متعلق لکيو ويو آهي. ڊاڪٽر الانا جو 2009 ۾ هڪ ٻيو ڪتاب Sindhi Language and Literature شايع ٿيو آهي. اهو ڪتاب ٻن حصن ۾ ورهايل آهي. پهرئين حصي ۾ سنڌي ٻوليءَ تي بحث آهي ۽ ٻئي حصي ۾ سنڌي ادب تي بحث آهي. ان حصي ۾ هن صاحب شاهه جي فن ۽ فڪر تي ڪافي ڪجهه لکيو آهي.

سال 1993 ۾ عبدالحميد آخوند پاران ايڊٽ ڪيل مضمونن جو مجموعو Bhitai The Message of the Master جي نالي سان پڌرو ٿيو. هن مجموعي کي بن حصن ۾ ورهايو ويو آهي. پهرئين حصي ۾ شاهه پٽائي 27 ۽ 28 مئي 1992 تي ٿيل ڪانفرنس ۾ ڪيل صدارتي تقرير ۽ پڙهيل مضمونن کي شامل ڪيو ويو آهي. ان حصي ۾ سيد مظفر حسين شاهه جي صدارتي تقرير کان علاوه، رٽيزل حسين (Universal Message of Shah Abdul Latif)، ايس ڪيو فاطمي (Shah Latif And The Est India Company، محمد خالد مسعود) (Yunus Emre، امر جليل (Quest for the Beloved)، ڊاڪٽر غلام علي الانا (Shah Abdul Latif _ A Great Exponent of Sindh, its History and Culture)، علي احمد بروهي (Shah Latif: Poet of Love) جا مضمون ۽ سراج الحق ميمڻ جي ترجمو ڪيل شاعري آهي. ٻئي حصي ۾ ڊاڪٽر اينميري شمل (The Sufi Traditions in the Eighteenth Century، ڪلياڻ بي آڏواڻي (Shah Latif، ايم ايم گدواڻي (Shah Abdul Latif)، ايڇ ٽي سورلي (Shah Abdul Latif's Muse، اي ڪي بروهي (Poetry of Shah Abdul Latif) پروفيسر محمد اڪرم انصاري (The Immortal Beauty of Latif's Sea Poetry)، تنوير عباسي (Images in the poetry of Shah Latif)، ضياء الدين ايس بلبل (Shah Abdul Latif's Conception of Tauhid) ۽ ڪريم بخش خالد (Shah Abdul Latif Bhitai) جا مضمون شامل آهن. منهنجي ذاتي خيال ۾ ڪلياڻ آڏواڻي جو مقالو هو ڪتاب آهي، جيڪو 1971 ۾ هندستان ۾ شايع ٿيو هو. تنهن کي هتي مقالي طور شامل ڪيو ويو آهي.

سال 1994 ۾ پروفيسر آمنه خميساڻي (16_04_1919_2007) جو شاهه جي چونڊ شاعريءَ جو انگريزي ترجمو شايع ٿيو هو. جنهن جو ٽيون ڇاپو 2012 ۾ شايع ٿيو آهي. ان ۾ مهاڳ کان علاوه ٽي ٻيا ليک آهن، جيڪي مقامي جو نعم البدل آهن. پهرئين ليک ۾ شاهه جي زندگيءَ جو احوال آهي، ٻئي ۾ شاهه جي رسالي جي تاريخ وغيره تي لکيو ويو آهي ۽ ٽئين ۾ شاهه جي تصوف تي ويچار ونديا ويا آهن.

سليم ڀٽو لطيفي به لطيفيات جو سنو ڄاڻو آهي. هن شاهه صاحب جي حوالي سان سنڌي توڙي انگريزيءَ ۾ ڪافي ڪتاب لکيا آهن. مون کي سندس انگريزيءَ ۾ لکيل شاهه صاحب جي حوالي سان ٻن ڪتابن جا نالا مليا آهن، جيڪي آهن:
1) Horizon of Shah Abdul Latif Bhitai's poetry (1992),

2) Shah Abdul Latif Bhitai A star just before Dawn(1994)

اهي ڪتاب جيئن ته هن وقت مارڪيٽ ۾ وڪري لاءِ موجود نه آهن، تنهنڪري مون کي به انهن کي ڏسڻ يا پڙهڻ جو موقعو نه مليو آهي.

سال 2002 ۾ سنڌالاجي پاران محترم رشيد پٽيءَ جو ڪتاب Birth of a Great Poet شايع ڪيو ويو. ان ڪتاب جو مکيه موضوع ته ڪلهوڙن جو احوال آهي، پر آخري باب شاهه صاحب جي حوالي سان لکيل آهي.

سال 2009 ۾ محترم انور پيرزادي جو لکيل ڪتاب Sindhi Language and Literature (A Brief Account) سنڌي ٻوليءَ جي باختيار اداري شايع ڪيو آهي. انهي ڪتاب ۾ به شاهه صاحب جو ذڪر آهي.

سال 2012 ۾ آغا سليم جو ڪتاب Introduction to the Poetry and Mystic Thought of Shah Abdul Lateef Bhitai شايع ٿيو آهي، جنهن ۾ پهرئين ڀاڱي ۾ شاهه صاحب جي زندگيءَ، تاريخي پسمنظر ۽ مٿس شاهه عنايت شهيد جي تحريڪ جي اثرات تي اختصار سان لکيو ويو آهي. ٻئي ڀاڱي ۾ ٽيهن سرن جي موضوع تي لکيو ويو آهي.

2014ع ۾ مشتاق علي شاهه پاران ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جي مرتب ڪيل شاهه جي رسالي جو ترجمو Message of Shah جي نالي سان روشني پبليڪيشن پاران ڇپيو ويو آهي، جنهن جو مهاڳ توڙي تعارف ڪافي مفصل آهن. ان کان علاوه ان ۾ 2100 لفظن ۽ اصطلاحن جي لغت به شامل ڪئي وئي آهي. مشتاق شاهه ان کان اڳ آڏواڻي صاحب جي مرتب ڪيل چونڊ شاعريءَ کي ترجمو ڪيو هو، جيڪو Apostle of Love جي نالي 2012 ۾ شايع ٿيو هو.

سال 2015 ۾ ڊاڪٽر خليل الرحمان شيخ جو ڪتاب Political Thought of Shah Abdul Latif Bhitai شايع ٿيو. هن ڪتاب جو مهاڳ ڊاڪٽر درمحمد پناڻ لکيو آهي. هي ڪتاب مقامي کان علاوه پنجن ٻين تي ڦهليل آهي. حوالن کان اڳ شاهه جي زندگي جو سال بسال احوال به ڏنل آهي.

عبدالجبار قاسم نظاماڻيءَ، ڊاڪٽر غلام مصطفيٰ کهڙي جو حوالو ڏيندي ڄاڻايو آهي ته ايس ايمر جهانگياڻي به شاهه صاحب تي بي. ايڇ ڊي ڪئي، جنهن جي ٿيسز جو عنوان آهي Shah Abdul Latif and His Times⁽¹⁵⁾

جرمن اسڪالر گرڊ لپڪ Gerd Lupke جي جرمن ٻولي ۾ لکيل ڪتاب جو انگريزي ترجمو The Book of Shah Abdul Latif جي نالي سان شاهه

عبداللطيف ڀٽائي چيئر 2000 ۾ شايع ڪيو آهي .
سنڌيءَ مان انگريزي ترجمو ٿيل مواد:

سال 1998 ۾ ڪراچي يونيورسٽيءَ جي شاهه عبداللطيف ڀٽائي چيئر پاران هڪ ڪتاب Social Content in Shah jo Risalo شايع ڪيو ويو. جنهن کي ڊاڪٽر فهميده حسين ايڊٽ ڪيو ۽ ترجمي جا فرائض مرحوم انور پيرزادي ادا ڪيا. ان مجموعي ۾ محمد ابراهيم جويي (The Portrait of Shah Latif)، جي ايم سيد (Political Perception of Bhitai's poetry)، شيخ اياز (Philosophical Aspect of Shah Latif)، سراج الحق ميمڻ (Bhitai's Political Philosophy)، ڊاڪٽر غلام علي الانا (Water Worship in Bhitai's Sur Samoondi)، ڊاڪٽر تنوير عباسي (Poetic Images in Shah Latif's Risalo)، ممتاز مرزا (Sur Samoondi of Shah Latif)، شيخ عزيز (Sindh Music and Shah Latif)، ڪي ايم لاڙڪ (Latif: An Existential Heroine of Shah Latif)، ايس ايم جهانگياڻي (A Poet of People)، انور پيرزادو (Poet of Sindh's perennial Pathos)، سحر امداد (Shah Latif as a Poet)، ڊاڪٽر فهميده حسين (Bhitai's Philosophy of Pathos)، ڊاڪٽر غلام حيدر چنا (Socio-Economic and Political Conditions in Shah Latif's Time) جا مضمون شامل آهن .

مارچ 2001 ۾ شاهه عبداللطيف چيئر پاران ڊاڪٽر فهميده حسين جو ڪتاب Image of Woman in the Poetry of Shah Abdul Latif شايع ٿيو. اهو ڪتاب ڊاڪٽر صاحبه جي پي ايڇ ڊي ٿيسز تي آڌاريل سنڌي ڪتاب جو ترجمو هو. جيڪو ڊاڪٽر امجد سراج ميمڻ ڪيو هو. مقدمي کان علاوه ڇهه باب هن ڪتاب ۾ شامل آهن. آخر ۾ ڪتابيات ۽ ڏسڻي به شامل آهي.

2009ع ۾ ثقافت کاتي سنڌ، محمد ابراهيم جويي جي مشهور ڪتاب شاهه، سچل ساميءَ جو انگريزي ترجمو ڇاپيو. جنهن کي سليم نور حسين (سابقه سليم احمد يا خواجہ سليم) ترجمو ڪيو هو.

سال 2009 ۾ انسٽيٽوٽ آف سنڌالاجي پاران ڊاڪٽر هوتچند مولچند گربخشاڻيءَ (1884-1947) جي مشهور ڪتاب مقدمه لطيفي جو ڊاڪٽر حبيب الله صديقي پاران ٿيل ترجمو An Introduction to Shah شايع ٿيو. ڊاڪٽر گربخشاڻي ان زماني جي جديد تحقيقي اصولن جي روشني ۾ شاهه صاحب جي رسالي کي مرتب ڪرڻ شروع ڪيو. سندس حياتيءَ ۾ ان جا ٽي جلد ڇاپيا ويا. انهن تي کيس سخت

تنقيد برداشت ڪرڻي پئي. سال 1936ع ۾ پهرئين جلد ۾ لکيل مقدمي کي سڌاري
مقدم لطيفي جي نالي سان شايع ڪيو ويو. جنهن ڪتاب کي ڊاڪٽر حبيب الله
صديقيءَ ترجمو ڪيو آهي. هي ڪتاب ڏهن بابن ۾ ورهايل آهي.

سال 2010ع ۾ گل محمد عمراڻيءَ، ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ پاران شاهه جي
رسالي تي لکيل تحقيق ۽ تشريح کي ترجمو ڪري Life and Thought of Shah
Abdu Latif Bhattai جي نالي سان شايع ڪرايو آهي. هن ڪتاب جو مقدمو يا
تعارف ڊاڪٽر عبدالغفار سومري لکيو آهي. ان کان علاوه ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جو
مهاڳ ۽ ست باب آهن.

سال 2012 ۾ ثقافت کاتي پاران ڇپيل رشيد پٽيءَ جي ڪتاب جو اضافن
سان ترجمو محترم سليم نور حسين ڪيو جيڪو Sindhi Sufism and Classical
Poetry جي نالي سان ڇپيو آهي. ان ۾ به شاهه جو احوال شامل آهي.

حوالا:

- 1) Publisher's note in the book entitled "The poetry of Shah Abdal Latif" written
by Dr Durre Shahwar Sayed. Page vii
- 2) گربخشاڻي، ڊاڪٽر هوتچند مولچند، شاهه جو رسالو مقدم، ص 12، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو،
2005.
- 3) اهو ڊاڪٽر دائودپوٽي جي ڪتاب مضمون ۽ مقالا ۾ شامل آهي (صص 97 کان 107)، پت ثقافتي
مرڪز پت شاهه.
- 4) بلوچ، ڊاڪٽر نبي بخش، مهاڳ: "احوال شاهه عبدالطيف" از شمس العلماء مرزا قليچ بيگ، ص 2،
شاهه عبدالطيف ثقافتي مرڪز پت شاهه، 1987.
- 5) لاکو، ڊاڪٽر غلام محمد: سنڌ جي تاريخ جا بنيادي ماخذ
- 6) بلوچ، ڊاڪٽر نبي بخش: مهاڳ "احوال شاهه عبدالطيف" از مرزا قليچ بيگ، شاهه عبدالطيف پت شاهه ثقافتي
مرڪز پت شاهه، آگسٽ، 1987

- (7) گربخشاڻي، ڊاڪٽر هوت چند مولچند، شاهه جو رسالو مقدمه، ص 12، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، 2005.
- (8) بلوچ، ڊاڪٽر نبي بخش، مهاڳ احوال شاهه عبدالطيف از شمس العلماء مرزا قليچ بيگ، ص 3. شاه عبدالطيف پٽ شاهه ثقافتي مرڪز، 1987.
- 9) Lalwani, Lilaram Watanmal: The Life, Religion and Poetry of Shah Latif – The greatest poet of Sindh, preface, p V.
- 10) Sayed, Dr. Durr e Shahwar: The poetry of Shah Abdal-Latif, 1988, p 48
- 11) Ibid, p 48
- (12) سورلي، ايڇ ٽي، موزا پروا گانس، عظيم شاعرن جو سرتاج شاعر شاهه عبدالطيف ڀٽائي، سنڌيڪا اڪيڊمي، ڪراچي، مترجم عطا محمد پيڻيرو، ص 13 ۽ 14.
- (13) ساڳيو صفحو 104
- 14) Syed, Dr, Durre Shhwar: The Poetry of Shah Abdal Latif, 1988, p 51
- (15) تماهي تخيل، جنوري مارچ، 2016، ص 158

عصمت فاطمه ويسر / غلام فاطمه بېر

[ليڪچرر، تعليم کاتو، حڪومت سنڌ]

صوفين وٽ پالڻهار جو تصور

(خود شناسيءَ کان خدا شناسيءَ تائين)

Sufi Concept of Creator – from Inward to Godward

Abstract:

Sindh is land of saints, sufis and mystics. The message of these spiritual leaders is to serve and love to human beings without any discrimination. That is the real way to greet beloved. God is everywhere. If there is love, there is God.

In this research paper, we have given several references from devotional ascetic poetry of our saint poetry, about the spiritual wisdom. First of all you must know yourself, than you will find the path of Allah almighty. Shah Karim, Shah Latif, Shah Inayat, Sachal, Saami, Bedil, Rohal and other mystic devotional poets are our spiritual leaders, who guide us, through their verses.

ويراڳي، سنڀاسي صوفي شاعرن وٽ، پالڻهار جو تصور عام ماڻهن جي سوچ کان مختلف آهي. هو ڪائنات کي هڪ ٻي نگاهه سان ڏسن ٿا. ويراڳي شاعرن جو درجو عام جوڳي، سنڀاسي يا ڪاپڙي ڪردارن جي پيٽ ڀرڻ ڪري اهم آهي، جو انهن جو تياڳ جسماني حدن کان هتي روحاني حدن تائين پهچڻ کان پوءِ به اڃا هڪ وڪ اڳتي پهچي ٿو. اها آهي ڪائنات بابت سوچ وڃڻ ۽ غور و فڪر جي وادي انهيءَ واديءَ ۾ ويهي هو پالڻهار جا اهي اسرار پسڻ ٿا ۽ مشاهدا ڪن ٿا، جيڪي هر ڪنهن جي نصيب ۾ ناهن هوندا. انهن مشاهدن کي پسڻ لاءِ پهريان، خود شناسيءَ واري منزل پار ڪرڻي پوي ٿي. خود شناسي هڪ وڏو ۽ اهم مرحلو آهي. ويراڳي شاعرن خود شناسيءَ بابت پنهنجي شاعريءَ ۾ مشاهدن ۽ تجربن جو اظهار ڪيو آهي. پنهنجي وجود بابت سوچڻ تي آخر ان جي ضرورت ڇو پيش آئي، ڇا ان وجود جي ڌرتيءَ تي ڪا ضرورت هئي يا بس ائين ئي فالتو آيو آهي ۽ ائين اڃا به هليو ويندو. اهي سڀ سوال ويراڳين جي آڏو هئا. ڇا پنهنجي ليکي انهن سوالن جا جواب ڳولڻ ممڪن هو؟

اڪر اڳيان اُڀري وڃڻ ٿي وريام.

(بلوچ، 1999ع: 8)

انهيءَ لاءِ وڏي رياضت جي ضرورت پوي ٿي، مراقبا ڪرڻا پون ٿا. تڏهن وڃي محبوب جو مشاهدو ماڻجي ٿو. ويراڳين ۽ عاشقن لاءِ محبوب جو مشاهدو ئي وڏي ڳالهه آهي. اُهي بي ڪنهن به خواهش جا طالب ناهن.
دوڙخ دڙڪو بهشت دلاسو.

(عثمان علي انصاري، 1997ع: 33)

عاشقن ۽ ويراڳين جي منزل اڳتي آهي. انهن جون عبادتون به انهيءَ محبوب (پالڻهار) جي راضي لاءِ آهن انهن وٽ عبادتن ۽ رياضتن جو حساب رکيل ناهي. انهيءَ ڪري ئي انهن عاشقن ۽ عارفن جو رُتبو بلند آهي. پنهنجي وقت جو ويراڳي عاشق شاعر خواجہ محمد زمان فرمائي ٿو:

عارف ۽ عشاق پسڻ گهرن پرينءَ جو
جنت جا مشتاق، اڃا اورانهان ٿيا.

(جبار جوڻيجو، 2004ع: 33)

عارف صرف انهيءَ ذات جا طلبگار آهن. هو صرف انهيءَ پرين (پالڻهار) جي مشاهدي جي خواهش رکن ٿا. انهن کي ٻيو ڪجهه نه گهرجي ٿو. عارفن ۽ عاشقن جا درجات بلند آهن. پهريان هو پنهنجو مشاهدو ڪن ٿا ۽ پوءِ ان خود شناسيءَ واري رستي کان حق تائين پهچن ٿا. حق، جيڪو سچ آهي، سونهن آهي.

”صوفيءَ جي ذات يڪتا هوندي آهي، نه هن کي ڪير قبول ڪندو آهي ۽ نه هو

الله کان سواءِ ڪنهن کي قبول ڪندو آهي.“ (منصور حلاج)

”جيڪڏهن مان پنهنجي شعور جي نُور سان منور نه هجان ها ته مون لاءِ ڪنهن

شيءَ يا حالت جو ڄاڻڻ يا نه ڄاڻڻ ڪائي معنيٰ نه رکي ها. اهڙيءَ ريت

جيڪڏهن منهنجي ذات عين سرور نه هجي ها ته مان ڪنهن حالت يا شيءِ کان

واقف ٿيڻ جي لائق يا ڪنهن ڪم ڪرڻ لاءِ تيار نه هجان ها ۽ خود زندگي ئي

ناممڪن ٿي وڃي ها. انڪري سرور ئي علم، زندگي ۽ چُرپُر جي جان

آهي.“ (موهن، 1998ع: 13)

تنهنڪري سڀ کان پهريان اندر جي روشني ضروري آهي، جيڪا خود شناسيءَ مان پيدا ٿئي ٿي. ويراڳي، صوفي پهريان اها تپسيا ڪندو آهي ته جيئن هو پاڻ کي سڃاڻي. ان کان پوءِ خدا شناسيءَ جو مرحلو آهي. جنهن جا ڪيئي نالا آهن ۽ هر مظهر ۾ هو پالڻهار آهي.

انسان جڏهن اڪيون ڪن ٻوٽي، حواسن جا دروازا بند ٿو ڪري تڏهن، روحاني علم جو ديدار پسي ٿو ۽ سندس روح ملڪوت جي جهان جو سير ڪري ٿو. ننڊ ۾ ته حواس هيڪاري بيڪار ٿين ٿا. دنيا ۾ ”ماسوا“ جو خيال نه ٿوري، تڏهن حقيقي محبوب انسان جي دل ۾ ديرو ڪري ٿو، پر جي هڪوار اڪيون کليون ۽ جسماني عالم جي سار ٿي ته اهو محبوب گم ٿي وڃي ٿو. پوءِ ڪيتريون به هٿوراڙيون ۽ واجهه وجهه ته اهو هٿ نه ايندو. تصور جي حالت ۾ ائين آهي جو ذات پاڪ جو پرتو دل تي پوي ٿو:

سجڻ منجهه هٿام مون ويٺي واءِ ٿيا،
هيڏانهن هوڏانهن هٿڙا، هيٺڙي جاڙ وڌام.

(دائود پوتو، 1978ع: 44)

جڏهن ويراڳيءَ ۾ خود شناسيءَ جو شعور پيدا ٿئي ٿو ته خدا شناسيءَ جا سمورا رستا مٿس آشڪار ٿين ٿا. اهڙي حالت کان پوءِ هن جي اندر جون ڪڙڪيون کُلنديون وڃن ٿيون ۽ ڪائنات جا سمورا منظر ۽ مظهر هن جي آڏو ايندا وڃن ٿا ۽ هو محسوس ڪري ٿو ته هو به فطرت جو هڪ حصو آهي ۽ ان کان ڌار ناهي. هو سمند جو هڪ قطرو آهي، جيڪو ڪڪرن جي صورت ۾ هڪ مرحلي مان گذري، ساڳيو اچي سمند سان ملي ٿو ۽ ان جو حصو بڻجي وڃي ٿو. بظاهر:

پاڻي لهر پسڻ ۾، برابر به ٿيا.

(جبار جوڻيجو، 2004ع: 33)

پر حقيقت ۾ اهي هڪ آهن. اهڙو فهم هر ڪنهن کي نه هوندو آهي ته هوان کي سمجهي سگهي. اهو هڪ ويراڳي صوفي ئي سمجهي سگهي ٿو.
ماهيت مينهن نه پوءِ، قلزم اندر قطري،
مگر وڃي سو، جڳ چڙي جالار ۾.

(جبار جوڻيجو، 2004ع: 67)

پل پل پوءِ پچار، ملڪ ۾ ميثاق جي،
گک پڻ ڪن اقرار، اسين پانهن تون ڏٺي.

(جبار جوڻيجو، 2004ع: 65)

جي سو سڃاتو، سو سر سندنو پاڻي،
وچ لهرين گڏيو، ڪپر کي ته ڪندو.

(دائودپوٽو 1978ع: 102)

سو ئي هيڏان، سو هوڏان، سو ئي سو وسي،
تهين سندي سوجهري، سو ئي سو پسي.

(دائودپوٽو 1978ع: 78)

قاضي قادن، ان فهم جي ڳالهه ڪئي آهي ته جڏهن اهو شعور اچي وڃي ته تلاءُ
يا درياھ جو پاڻي ڪير آهي ته پوءِ ڪنهن به گمان، ڊپ يا پوءِ جي ضرورت ناهي. هوهر
طرف آهي، هر جاءِ تي آهي، هوئي سڀ ڪجهه پسي به ٿو.
مورڪ مور نه ڳجهڻا، هيڏانهن هوڏانهن ڪن،
ڪتر جن اکين ۾ سي ڪيئن پرين پسن.

(عبدالمجيد ميمڻ، 2007ع: 194)

تو چئو الله هيڪڙو وائي به نه سڪ،
سچو اکر من ۾ سو ئي لکيو لڪ.

(عبدالمجيد ميمڻ، 2007ع: 187)

خدا شناسيءَ جو عرفان سڀ کي حاصل نٿو ٿئي. ان لاءِ اندر جي اوجر ۽ اکين
جي پاڪائي ضروري آهي. بيءَ حالت ۾ اُهي هيڏانهن هوڏانهن پيا واجهائيندا. انهن کي
اُهو مشاهدو نصيب نه ٿيندو. شاهه ڪريم پنهنجي پاڻهار جي وحدانيت ۾ ڪامل
يقين رکڻ جي تلقين ڪري ٿو. ڇو ته ڪامل يقين کان سواءِ، اندر ۾ گنجائش رهجي
ٿي وڃي ۽ دل ڪڏهن به گمراهه ٿي سگهي ٿي. انڪري من ۾ ان جوئي ذڪر جاري رکڻو
آهي، جيڪو حق آهي، سچ آهي، پاڻهار آهي.

سڪ روحاني ساميبن، جسمي جاهلن،
بگهن مچي من، پارس پسن ڪينڪي.

(جبار جوڻيجو 2004ع: 68)

شاهه ڪريم جي فڪري تسلسل ۾ ساڳيو ئي خيال خواجه صاحب به ڏنو آهي
ته اندر جي پاڪائي اول شرط آهي. محبوب جي مشاهدي (خدا شناسي) لاءِ جيڪڏهن
من ۾ خواهشون (مچيون) هونديون ته انسان منزل ماڻي نه سگهندو.
پيالي پرينءَ جي، مون کي پُر ڪيو
ساقِي! ان شراب مان، پري ڏي پيو
گهمان مست ٿيو اڳيان در دوست جي.

(بلوچ، 1963ع: 11)

اسين بندا تنهنجا، تون اسانجو ڏٺي،
ڏنا ڏوهه بخشين، خاڪين تان ڪٽي،
مٽيئي ٽول ٺهاريان، جي هيٺين ساڻ هڻي،
تان سينٽان ئي گهڻي، رحمت تنهنجي راڄيا!

(بلوچ، 1963ع: 3)

خودشناسيءَ کان خدا شناسيءَ جي سفر تائين، معرفت جي پيالي جي ضرورت رهي ٿي. اهو ڪيف ۽ سرور ويراڳيءَ کي دلبر جي در تائين رسائي ٿو. اها مستي ۽ رندي، اندر جي آڳهيءَ جو هڪ انداز آهي. پاڻهار جا ڪيئي نالا آهن، پر آهي سڀني جو. هو ته سڀني جو مالڪ ۽ پاڻهار آهي. ويراڳيءَ جو مسلڪ، ڌرم ذات، قبيلو ڇا به هجي، پر هن جي ڪرم نوازي سڀني تي آهي. تجزيو ڪبو ته سڀني کان احسان ان جا وڌيڪ آهن. ايتري ڪرم نوازي جنهن جو ڪو حساب ئي ڪونهي ۽ مالڪ وٽ حساب آهي ئي ڪونه. بندو حساب ڪتاب رکي ٿو مالڪ وٽ ناهي.

خود شناسيءَ کان خدا شناسيءَ واري فڪر جي سلسلي ۾ سڀني کان وڏو ويراڳي شاعر شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ آهي، جنهن جي اظهار جو معيار ۽ مقدار ٻئي مٿانهان آهن. سسئيءَ جي جدوجهد، پنهنوءَ لاءِ ڳولا، ويراڳي ڪلام ۾ خود شناسيءَ جو هڪ اعليٰ مثال آهي. شاهه لطيف جهڙي آفاقي شاعر ان فلسفي کي اظهار جي اعليٰ مقام تي پهچايو آهي.

پيهي جان پاڻ ۾، ڪيم روح رهاڻ،
نڪو ڏونگر ڏيهه ۾، نڪا ڪيچين ڪاڻ،
پنهنون ٿيس پاڻ، سسئيءَ تان سُور هئا.

(ڪلياڻ آڏواڻي، 1997ع: 162)

پنهنون ٿيس پاڻهين، ويئي سسئيءَ جي سونهن،
”خلق آدم عليٰ صورتہ“، اٿن وٽن منجهه ورونه،
چريءَ منجهان چونه، ڪٿي هوت هنج ڪيو.

(ڪلياڻ آڏواڻي، 1997ع: 163)

هوت تنهنجي هنج ۾، ڀڄين ڪو بهي،
”و في انفسكم افلا تبصرون“، سوڄهي ڪر سهي،
ڪڏهن ڪان وهي، هوت ڳولڻ هت تي.

(ڪلياڻ آڏواڻي، 1997ع: 164)

وڃين ڇو وڻڪار هت نه ڳولئين هوت ڪي،
لڪو ڪين لطيف چئي، ٻاروڇو ٻئي پار
نائتي نيٺ نهار، تو ۾ ديرو دوست جو.

(ڪلياڻ آڏواڻي، 1997ع: 158)

هَلُ هنئين سين هوت ڏي، پيرين ڪر مَ پنڌ،
رائي پُڄ مَ رنڌ، رڙهه روحاني سستي.

(ڪلياڻ آڏواڻي، 1997ع: 158)

هتان ڪٿي هُت، جن رکيو سي رسيون،
ساجن، سُونهن، سُرَت، وڪان ٿي ويجهو گهڻو.

(ڪلياڻ آڏواڻي، 1997ع: 156)

پاڻ سڃاڻڻ جو فلسفو گهڻو ڪري سڀني ويراڳي شاعرن وٽ ملي ٿو. هو ته
ڌار آهي ٿي ڪونه - ساجن سچ آهي، ساجن سُونهن ۽ سُرَت آهي. جڏهن خود شناسيءَ
جو ادراڪ ٿيندو ته خدا شناسيءَ جون دريون پاڻ ٿي کلي وينديون آهن. شاهه لطيف
وٽ ان ڪيفيت لاءِ سوين سِتون آهن.

”اول الله عليهم اعليٰ عالم جو ڏٺي“ کان وٺي خدا شناسيءَ جو هڪ وڏو سلسلو
آهي، جنهن جو اظهار شاهه سائينءَ ڪيو آهي. هو ڏٺي (پالڻهار) جي وحدانيت جو قاتل
آهي ۽ ان ۾ ڪامل يقين رکي ٿو، ڪنهن ڪي شريڪ نٿو ڪري
وحدَهُ لا شريڪ لَهُ، اِيءَ هيڪڙائيءَ حَقُّ،
بيائيءَ ڪي ٻڪُ، جن وڏو سي ورسيا.

(ڪلياڻ آڏواڻي، 1997ع: 43)

شاهه لطيف، خدا شناس ويراڳيءَ جي روپ ۾، خدا ۾ ڪامل يقين رکندڙ آهي
۽ هو صرف ان کان ئي طلب ڪري ٿو. سندس دعا عالمگيريت جو درجو رکي ٿي.

صاحب! تنهنجي صاحبي، عجب ڏني سون،
پن پوڙين پاتال ۾، پهڻ تارين تون،
جيڪر اچين مون، ته ميرياڻي مان لهان.

(ڪلياڻ آڏواڻي، 1997ع: 420)

جيڏو تنهنجو نانءُ، باجهه به اڏويائي مڱان،
ريءَ ٽنپين، ريءَ ٽوڻپين، تون چير تون چانءُ،

ڪڇاڙو ڪهان، توکي معلوم ٿيڪا.

(ڪلياڻ آڏواڻي، 1997ع: 420)

”سنڌي سماج ۾ شروع کان مذهب کي وڏي اهميت حاصل آهي. اها شاهه لطيف جي دؤر ۾ به هئي ته اڄ به آهي. هونئن به سرمايه داري ۽ مشيني دؤر کان اڳ، مذهب ئي سماجي، اقتصادي توڙي سياسي شعبن تي حاوي رهيو آهي. شاهه لطيف وٽ پڻ اسلام جا مکيه عقيدا، وحدانيت ۽ رسالت پنهنجي اهميت سان موجود آهن.“ (تنوير عباسي، 1995ع، 70)

شاهه لطيف کان پوءِ سچل سرمست اهڙو شاعر آهي، جنهن وٽ خود شناسيءَ جا ويچار وڏي پئماني تي موجود آهن. رنديءَ ۽ مستيءَ جي سرشاريءَ ۾ سرمست شاعر پنهنجي ڪلام ۾ بيباڪيءَ سان ويراڳي فڪر جو اظهار ڪيو آهي. هو مذهب جي بنيادي ڪردار جو معترف آهي ۽ ان جي پوئواري ڪري ٿو باقي ڌرمي ۽ مذهبي پنڊتن ۽ ملن جي ڪردارن مان مطمئن ناهي. انهن کي ڌرمي فسادن ۽ ويڇن جو ذميوار قرار ڏئي ٿو. هو قرآن شريف جو حافظ هو اسلامي تعليمات جي کيس وڏي ڄاڻ هئي. هو خود شناسيءَ کان خدا شناسيءَ تائين پهچڻ جو قائل آهي.

رامرحيم هڪو هڪ سمجهين، مٿي محبت ماڻين.

(انصاري، 1997ع، 10)

”ايجهو ڪم ڪريجي، جنهن وچ الله آپ بڻيجي. اهو ئي طريقو آهي، خدا کي محبوب سمجهڻ جو ۽ اهڙيءَ ريت ئي انسان پنهنجي ڪارڪردگيءَ کي محض انساني پلائيءَ لاءِ وقف ڪري سگهي ٿو. هر ڪم لاءِ خدا جو روپ اختيار ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته انسان جو هر عمل هڪجهڙائيءَ جي بنياد تي قائم هجي.“ (سڌايو، 2015ع، ص 40)

مون ۾ آهين تون، تو ۾ آهيان مان
بجلي بادل سان، آهي جيئن سپرين.

(انصاري، 1997ع)

پنهنون پنهنون ٿي ڪريان، آءٌ پڻ پنهنون پاڻ،
اديون ٿيس اڃاڻ، جو ڪين پروڙيم پاڻ کي.

(انصاري، 1997ع)

محبوب ڳولي ڏس من ۾،
من ۾ تون، ڏس دل ۾ تون.

واهه ڪاريگر ساز بڻايو، ”ڪُن فيڪون“ جي ڪُن ۾،
سچل سائين صحي ڪري ڄاتو، يار گڏيو ڪڪ پَن ۾.

(انصاري، 1997ع: 61)

صورت سڀ سلطان،
پاڻ ڏسڻ آيو پنهنجو تماشو.

(انصاري، 1997ع: 60)

ٻانهون پانءِ مَ پاڻ،
توهين مالڪ ملڪ جو.
پاڻ پنهنجو پاڻهين، صورت منجهه سڃاڻ،
”سچو“ سائين هڪڙو ناهي شڪ گمان.

(انصاري، 1997ع: 60)

مون سان تون آهين آهين،
ڪڏهن ڪيئن ڪڏهن ڪيئن.
حاضر ناظر آهين اسان سان، ڪيئن چوان تان ناهين ناهين.

(انصاري، 1997ع: 60)

جي مڃن ٿا آدمي، سي نه مڃان مان،
ڪوئي آهيان آن، جو ٻانهو ڪنهن جو نه ٿيان.

(انصاري، 1997ع: 56)

ناهي ٻاروچو ڪو ٻيو،
آهي اهو جو مان روز ڏسان ٿي.

(انصاري، 1997ع: 58)

”عينيت جي فلسفي سان مذهب، تصوف، عشق، حُسن ۽ خيال ملي ٿو ته تصور
جو هڪ رنگين جهان وجود ۾ اچي ٿو ۽ اهو جهان سچل جي ڪلام ۾ پنهنجي پوري
شان سان موجود آهي. سچل جيڪي ڏٺو، سو عيني مشاهدي کان پوءِ چيائين.“ (مفتي،

2015ع، 67)

ویراڳي شاعرن ۽ صوفين جي هڪ ڌار منزل آهي، جتان ويهي اندر جي اک سان پنهنجو مشاهدو ڪندا آهن. هو جيڪو اظهار ڪندا، اهو ان مشاهدي جي آڌار تي هوندو آهي. جيئن لطيف سائينءَ ان عينيت جو اظهار ڪيو آهي:

پتنگ چايئين پاڻ کي، ته اچي آڳ اُجهاءُ،
پچڻ گهڻا پچائيا، تون پچڻ کي پچاءُ،
واقف ٿي وساءُ، آڳ نه ڏجي عام کي.

(ڪلياڻ آڏواڻي، 1997ع: 60)

ان منزل جو انت ڪهڙو آهي. پچڻ کي پچائڻ جي ڳالهه ڪئي ويئي آهي. ان جو انت عام کي ناهي ڏيڻو. چاهي ان جو شعور حاصل ٿي به وڃي.

عاشقن الله، ويروتار نه وسري،
آه ڪريندي ساهه، ڪڏهن ويندو نڪري.

(ڪلياڻ آڏواڻي، 1997ع: 74)

ویراڳي صوفي، مذهب يا ڌرم جي بنياد تي ڌار رهڻ جا قائل ناهن. هر ڪو پنهنجي رستي کان پالڻهار تائين پهچي ٿو. ڪو الله سڏي ان تائين رسائي حاصل ڪري ٿو ته ڪو ڀڳوان کي پاڏائي، خود شناسيءَ کان خدا شناسيءَ وارو سفر طءَ ڪري ٿو.

مومن مسلمان، ڪوڙن ۾ ڪو هڪڙو،
جو واصل وحدت ۾، ڪڍي غير گمان،
نور محل جي نيو ٿي، سيل ڪري سبحان،
تنهن کي سڀ جهان، ڄاڻي دوس خُدا ۽ جو.

(ابراهيم جويو، 2015ع: 360)

ويدانتي وڌيڪ، ڪنهن سان ٻولن ڪينڪي،
جنهن کي ڏني ستگروءَ، سامي سڀ توفيق،
چڙهيا چيئن چت تي، لنگهي لوڪان ليڪ،
نئنن کون نزديڪ، سته ڏسن سپرين.

(ابراهيم جويو، 2015ع: 313)

شاهه ۽ سچل سنڌ کي قرآن شريف جي آيتن، حديثن مولانا روميءَ جي مثنوي، منصور ۽ عطار جي گفتن کان واقف ڪيو. هندو ساميءَ فلسفي جي اونهي اڀياس ۽ ڌيان

بعد، پنهنجي ڌيان غفمان، وچن جوڙي چٽڪين تي گرمڪيءَ ۾ لڪي مٽڪين ۾ ٿي وڌا.
هو اسان کي ويدن جي ساڪ، چٽ درشنن جو سار ۽ 18 پراڻن جو نت پڌائي ٿو:

چھ، انا رهن، چار ڳالھ چون ٿا هڪڙي،
پڳت ڪر پڳوان جي نانا پرم نواز.

(ناگراڻي، 2015ع، 698)

ويراڳي ويدانتي ساميءَ به پنهنجن سلوڪن ۾ روحانيت جو دڳ ڏسيو آهي ۽
پڳوان جي پڳت جي تلقين ڪئي آهي. هو ته سامهون آهي، پر اسان کي اها نظر هجي.
جڏهن اندر مان غير جو گمان نڪري ويندو ته محبوب جي سڃاڻپ ٿيندي سامي به اها
ئي ڳالھ ڪري ٿو جيڪا شاهه لطيف ۽ سچل سرمست ڪئي آهي. ٻوليءَ ۽ اظهار جو
انداز سڀني جو پنهنجو آهي. فقير قادر بخش بيدل به سچل سرمست وانگر خود شناسيءَ
کان خدا شناسيءَ وارو رستو ورتو آهي:

تون ته ساڳيو سچل آهين.
صورت انساني ڪيو ديرو عرشين ڪين سمائين،
دين ڪُفر مستيءَ هستيءَ جا، پاڻ کي لقب لائين،
ڪاڻي ويس فقر جو پهري، بيدل نام سڏائين.

(اختر، 2011ع: 185)

معني وجودي ڪر صحيح، آهين سدا موجود تون،
ڪنهن جي عبادت ٿو ڪرين، ساڳيو آهين معبود تون.

(اختر، 2011ع: 195)

سر سُبْحاني آهيان، صورت ڪيل ڪلايان،
بيدل صورت، ڪري بهانو، چالان عجب چلايان،
ذات صفات کان آهيان نيارو، هت هت ناهه ٺهائين.

(اختر، 2011ع: 196)

جاڏي ڪاڏي پاڻ، چڏ تون غير گمان،
بيرنگيءَ مون رنگ بنائي، ٿي آيو انسان،
دين ڪُفر جي ويس ۾، سير ڪري سلطان.

(اختر، 2011ع: 204)

ظاهر بندو باطن مولا، بره جي بازي پُرجهي ڪير،
پاڻ ڳوليندڙ پاڻ کي ڳولي، عشق غيور وڃايو غير،
تان تون پنهنجو پاڻ سڃاڻين، وحدت وارو پيرج پير.

(اختر، 2011ع: 219)

بيدل سائينءَ جي انهن ڪافين ۾ خدا شناسيءَ جون ڪيفيتون سمايل آهن. بندو جڏهن پاڻ کي سڃاڻي ٿو ته خدا (پالڻهار) تائين پهچڻ آسان ٿيو وڃي. ”پاڻ ڳوليندڙ پاڻ کي ڳولي“ تي ويچار ڪرڻ سان پروڙ پوي ٿي ته اها ڳولا خود پنهنجي ڳولا آهي. اهو سلطان، دين ڪُفر جي حدن کان مٿي آهي. تون ته اهوئي پاڻ آهي، پنهنجي عبادت چوڻو ڪرين. اهي سڀ حڪمت جون ڳالهيون آهن ۽ عام رواجي ذهن انهن کي قبول نه ڪندو. پنهنجي پروڙ پوڻ کان پوءِ فقير چوي ٿو ”سر سبحاني آهيان“ اها منزل اهو ويراڳي فقير ئي سمجهي ٿو، جنهن پاڻ کي سڃاتو آهي.

روح فقير به بيدل فقير وانگر ويراڳي صوفي هو. هن به خدا شناسيءَ لاءِ پهريان پنهنجو پاڻ کي سڃاڻڻ جي ڪوشش ڪئي ته آخر ڪار سندس تخليق جو مقصد ڇا آهي. تنهن لاءِ هن مراقبا ڪيا، جهوڪ شريف ۾ وڏو عرصو گذاريو. وڏي رياضت بعد هن تي رندي راز آشڪار ٿيا ۽ هن پاڻ کي سڃاتو. پاڻ سڃاڻڻ پهرين منزل آهي ۽ ان بعد طالب پنهنجي رب کي سڃاڻي ٿو.

لوڪ آڪي روحل ٻوليندا،

ڪوئي آڪي هئي ذات زنگيجا،

نهين روحل نهين ذات زنگيجا،

اي ڪو سر الاهي هئي.

ڪامل مرشد راه بتايا،

”روحل“ وچن روح الله پايا.

آخر ذات ملي وچ ذاتين،

ڏيندا عشق اوگاهي هئي.

(لطف الله بدوي، 1964ع: 67)

”هن پنهنجي شاعريءَ ۾ توحيد ۽ تصوف جي نُڪتن کي نروار ڪيو آهي. تزڪيه نفس، هم اوست، توحيد، نفي و اثبات ۽ تصوف جي صفتن جي تبليغ ڪئي. سندس ڪلام ۾ هڪ صوفيءَ لاءِ مفصل پيغام آهي. روحاني رازن کان

سواء، سوز و گداز رس ۽ ٻوليءَ جي سونهن سمايل آهي. سندس ڪلام مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته روح فقير ڪيڏي وڏي درجي جو صوفي شاعر هو.“ (مانجهي، 2010ع، 252)

سڀني صوفين ويراڳين جي رندي ۽ عارفاتي ڪلام جو جيڪڏهن تجزيو ڪبو ته انهن سڀني ۾ فڪري هم آهنگي نمايان نظر ايندي. خاص طور تي پاڻهار کي سمجهڻ لاءِ يا ان تائين رسائي حاصل ڪرڻ لاءِ، پهريان خود شناسيءَ جي منزل پار ڪرڻ. ان کان سواءِ خواهشن جو خاتمو، ٽڪر ۽ وڌائي ختم ڪري، هيٺاهين اختيار ڪرڻ ضروري آهي. ان کان پوءِ خدا شناسيءَ واري حد تائين پهچڻ ممڪن ٿئي ٿو. شاهه لطف الله قادري وٽ به اهو ساڳيو ئي تصور آهي. پاڻهار بندي کان ڌار آهي ئي ڪونه. ظاهر، باطن توڙي خيال ۾ سندس ئي ذات آهي.

سا ئي صورت، سيرت سچڻين، سو ئي حسن ڪمال،
سائي ذات ظرافت پرينءَ کي سو ئي سو جمال،
سو ئي ظاهر، باطن سو سو ئي سو خيال،
سڀ سڀوئي حال، اونھائي انت ناهِ ڪو.

(بلوچ، 1963ع: 44)

سو ئي رازق رب سو سو ئي سو جليل،
سو ئي عالم، علام سو سو ئي سو خليل،
سو ئي هادي، هدايت سا، سو ئي سو دليل،
جي ڪثير جي قليل، تو سڀوئي سپرين.

(بلوچ، 1963ع: 41)

جڏهن پاڻهار جي ذات ۾ ڪامل يقين ٿي ويندو آهي ته سڀ ڪم ان ڏانهن منسوب ڪيا ويندا آهن يا ان جي حوالي ڪيا ويندا آهن. ويراڳي شاعر جڏهن خود شناسيءَ جي مقام تي پهتا ته انهن کي پرينءَ جي صورت ۾ به هون ئي نظر آيو. ڪٿي ظاهر ڪٿي لڪل، هر هنڌ هن جو ئي جلوو هو. اونھائيءَ جو انت ناهي ڪو هو هر هنڌ آهي. صوفين وٽ سڀيئي حوالي هن جا آهن، سڀيئي نالا هن جا آهن. جليل به هو خليل به هو هادي ۽ هدايت به هو. ويراڳي صوفي، پاڻهار جي ذات ۾ ڪامل يقين رکن ٿا ۽ ڪڏهن به شرڪ جي ويجهو نٿا وڃن.

خواجہ فرید بہ ساڳي ٻولي آلاپي ٿو. هن کي بہ هر پاسي اُهو ئي محبوب نظر
اچي ٿو جيڪو حاضر بہ آهي، غائب بہ آهي.

سب دي صورت وچ وسدا ڍولا ماهي.

دل اسا ڏي کسدا ڍولا ماهي.

رنگبرگي اُس دي ڊيري.

آپي رانجها، هير تي کيڙي.

لڪ چپ پيد نہ ڏسدا.

(جاويد چانڊيو، 1998ع: 228)

نانڪ يوسف کي بہ آدم جي صورت ۾ نظر اچي ٿو، چو ته هو ويراڳي شاعر بہ
خود شناسيءَ واري لکير اُڪري خدا شناسيءَ واري حد ۾ پهتو هو. اُتي ئي هن مشاهدو
ماڻيو:

سرتيون سپ ۾ پاڻ،

آهي رنگ رنگ ديد نظارو.

آدم صورت بني آيس، ورهي ڪيم وٿاڻ،

ڪارونپار ۾ ٿي وچ گم، اچي منجهه سڃاڻ،

ڏسي صورت معنيٰ مورت، چشمان چارئي چاڻ،

نانڪ يوسف يار تماشو پت پئي ڪن پاڻ.

(تنوير عباسي، 2014ع: 77)

نانڪ يوسف هجي يا عثمان فقير سانگي يا دريا خان فقير – هر صوفي
ويراڳي شاعر وٽ ڪائنات جي خلقيندڙ پالڻهار جو تصور چٽو ۽ واضح آهي. هو هر
مظهر ۾ انهيءَ محبوب کي ڏسن ٿا ۽ پنهنجي شاعريءَ ۾ انهن اهڙو اظهار ڪيو آهي.
جيڪڏهن ويراڳي شاعريءَ ۾ تفصيلي طور تي خود شناسيءَ کان خدا
شناسيءَ جي موضوع تي لکجي ته ان لاءِ هزارين صفحا بہ شايد گهٽ هجن. اهو ايترو
ئي وسيع آهي، جيئن سمنڊ ۾ هڪ ڌار دنيا آهي ۽ ڪناري تي بينل ماڻهوان جو شعور
نٿو رکي. جڏهن ته غواص اهو ڄاڻن ٿا، ويراڳي شاعر بہ اهڙا ئي غواص آهن. جيڪي
سمنڊ جي انت تري جا راز آشڪار ڪن ٿا. فقير خوش خير محمد هيسبائي بہ اهڙو ئي
هڪ غواص آهي، جيڪو تصوف جي ويراڳي سمنڊ مان ڪيئي گوهر ڪڍي ظاهر
ڪري ٿو:

هستيءَ ڪيئي حيران،
ڪيئن جسم ڪيئي اوت اسم ڪي.

ونحن اقرب پاڻ چيائين، اڃا تڪين آسمان،
اوڳا چڏ ان ريت رسم ڪي.
ذات صفات ۾ آهي رمل، صورت جو سلطان،
الف گم جيئن پيچ بسم ڪي.

(تنوير عباسي، 1998ع: 68)

سومرن جي دؤر کان وٺي ٽالپرن جي دؤر تائين ڪيئي ويراڳي صوفي شاعر ٿي گذريا آهن، جن پنهنجي فڪر وسيلي انسانن جي رهنمائي ڪئي. مادي توڙي روحاني فيض ڏيڻ لاءِ اهڙن صوفين، ماڻهن کي حق جي راهه ڏيکاري، خدا شناسيءَ جو درس ڏيئي، پتڪيل انسانن کي فلاح واري رستي تي آندو.

حوالا

1. آڏواڻي، ڪلياڻ، ”شاهه جور سالو“، سنڌي ساهت گهر، حيدرآباد، 2007ع.
2. انصاري، عثمان علي ”سچل سرمست جو سنڌي ڪلام“، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، 1997ع.
3. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، ”قاضي قادن جور سالو“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄام شورو، 1999ع.
4. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، ”مبين شاهه عنات جو ڪلام“، سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو، 1963ع.
5. بلوچ، نبي بخش خان، ڊاڪٽر، ”شاهه لطف الله قادريءَ جو ڪلام“، سنڌي ادبي بورڊ، ڄام شورو، 1963ع.
6. بدوي، لطف الله، ”ڪنڊڙيءَ وارن جو ڪلام“، سنڌي ادبي بورڊ، ڄام شورو، 1964ع.
7. جويو محمد ابراهيم ”ساميءَ جا سلوڪ“، شاهه عبداللطيف يونيورسٽي، خيرپور، 2015ع.
8. چانڊيو، جاويد، ”ديوان فريد“، سرائيڪي ادبي مجلس، بهاولپور، 1998ع.
9. دائودپوٽو، عمر بن محمد، علامه ”مضمون ۽ مقالا“، پت شاهه ثقافتي مرڪز، حيدرآباد، 1978ع.
10. درگاهي، اختر، ”بيدل سائينءَ جو سالو“، بيدل يادگار ڪاميٽي، روهڙي، 2011ع.

11. راء شو موهن، ”قدیر ہندی فلسفہ“، قومی ڪائونسل برائے فروغ اردو، نئی دہلی، 1998 ع.
12. عباسی، تنویر، ”شاه لطیف جي شاعري“، روشنی پبلیڪیشن، ڪنڊيارو، 1995 ع.
13. عباسی، تنویر، ”ڪلام خوش خیر محمد هيسپاڻي“، سنڌي ادبي بورڊ، ڄام شورو، 2008 ع.
14. عباسی، تنویر، ”نانڪ يوسف جو ڪلام“، سنڌي ادبي بورڊ، ڄام شورو، 2014 ع.
15. مانجهي، محمد علي، ڊاڪٽر، ”صوفي شاه عنایت شهيد ۽ سندس سلسلي جا شاعر“، ثقافت کاتو، حڪومت سنڌ، ڪراچي، 2010 ع.
16. مفتي، تهمينه، ”سچل سرمست ۽ ساميءَ جو فلسفو“، ڪنول پبليڪيشن، قمبر، 2015 ع.
17. ناگراڻي، پروفيسر، ”ساميءَ جا سلوڪ“، شاه عبداللطيف يونيورسٽي، خيرپور، 2015 ع.
18. ميمڻ، عبدالمجيد سنڌي، ڊاڪٽر ”شاه ڪريم جو ڪلام“، روشنی پبليڪيشن، ڪنڊيارو، 2007.
19. جُوڻيجو، عبدالجبار، ڊاڪٽر ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“ (جلد اول) سنڌي لئنگويج اٿارٽي، 2004.

SINDHI BOLI

Research Journal

Editor:

Prof. Dr. Abdul Ghafoor Memon

SINDHI LANGUAGE AUTHORITY
HYDERABAD, SINDH

Editorial Board

Dr. Abdul Ghafoor Memon

Chairman

Sindhi Language Authority

agmemon@uok.edu.pk

Dr. Ghulam Ali Allana

Linguist & Scholar

Dr. Fahmida Hussain

Scholar

fahmida.memon@gmail.com

Dr. Adal Soomro

Scholar

dradalsoomro@yahoo.com

Dr. Ishaq Samejo

Scholar

ishaq_samejo@yahoo.com

Naseer Mirza

Scholar

naseermirza20755@gmail.com

ISSN: 2519-9765

SINDHI BOLI [Research Journal]

Editor: Prof. Dr. Abdul Ghafoor Memon
Sub Editor: Shoukat Chachar
Composing: Sakhawat Ali Jatoi/M. Bux Thebo
Title: Asadullah Bhutto
Volume: 9th - Edition: 2nd (December 2016)
Published by: Prof. Dr. Abdul Ghafoor Memon, Chairman
Sindhi Language Authority, National Highway,
Hyderabad - 71000
Price: Rs.120/-
E-mail: sindhiboli@sindhila.edu.pk
Online link: www.library.sindhila.org
Printed by: Pakeeza Printers Hyderabad

Reviewers Committee

- **Dr. Baldev Matlani**
Chairman, Sindhi Department,
Mumbai University (India)
baldevmatlani@mail.com
- **Dr. Roshan Golani**
Chairman, Board of Studies
Gujrat University Ahmedabad,
(India)
roshangolani1@yahoo.com
- **Dr. Ravi Tekchandani**
Asst: Professor
Dehli University, (India)
ravitekchandani@gmail.com
- **Dr. Syed Alam Shah**
Research Scholar
Dept. of Philosophy,
University of Sheffield (UK)
syed.shah@sheffield.ac.uk
- **Prof. Jennifer S.Cole**
Associate Professor of
Linguistics & Cognitive
Science,
University of Illinois at Urbana,
Champaign 707, S. Mathews,
Urbana IL-61801, U.S.A
jcole@uchicago.edu
- **Dr. M. Anwar Figar Hakro**
Chairman Sindh Department
University of Sindh, Jamshoro
sindhdepartment@yahoo.com
- **Dr. Inayat Hussain Laghari**
Chairman, Sindhi Department
Federal Urdu University,
Karachi.
dr.inayathussain@yahoo.com
- **Dr. Sajida Parveen**
Asstt. Professor
Sindhi Department, University of
Karachi.
sajida@uok.edu.pk
- **Dr. Hakim Ali Buriro**
Asstt: Professor
Department of Pakistani
Languages Allama Iqbal Open
University, Islamabad.
hakimali79@yahoo.com
- **Dr. Manzoor Ali Veesrio**
(NIPS)
Quaid-e-Azam University,
Islamabad.
maveesrio.nips@yahoo.com
- **Mr. Aftab Ahmed Memon**
Scholar
Hyderabad, Sindh
millionmemon@gmail.com