

هائير ايجوكيشن ڪميشن پاران منظور ٿيل

ڪارونجهر

چهره ماهي
[تحقيقي جرنل]

ISSN# 2222-2375

جلد - 19، شمارو 32، ڊسمبر 2025ع

چيف ايڊيٽر

ڊاڪٽر عنايت حسين لغاري

ايڊيٽر

ڊاڪٽر سيما ايترو

سنڌي شعبو

وفاقي اردو يونيورسٽي آف آرٽس، سائنس ۽ ٽيڪنالاجي،

عبدالحق ڪيمپس، ڪراچي، سنڌ، پاڪستان.

ڪارونجھر

چھ ماھي

(تحقيقي جرنل)

ISSN# 2222_2375

چيف ايڊيٽر: ڊاڪٽر عنايت حسين لغھاري

ايڊيٽر: ڊاڪٽر سيما ابرو

پانمن پبلي: ڊاڪٽر عابده گھانگھرو

سال: ڊسمبر 2025ع

ڪمپوزنگ: مختيار احمد بگھيو

چپائيندڙ: سنڌي شعبو وفاقي اردو يونيورسٽي آف آرٽس، سائنس ۽

ٽيڪنالاجي، عبدالحق ڪيمپس، باباءِ اردو روڊ، ڪراچي، سنڌ،

پاڪستان.

اي ميل: ihussain.laghari@fuuast.edu.pk

karoonjhar.rj@gmail.com، ٽيليفون نمبر: 2024 Ext: 021_99215371

موبائيل: 0301_3852943

چاپيندڙ: مَرڪ پبليڪيشن ۽ پرنٽرس، ڪراچي (03005182494)

All rights reserved

KAROONJHAR

Bi-annual

[Research Journal]

ISSN# 2222-2375

Chief Editor: **Dr. Inayat Hussain Laghari**

Editor: Dr. Seema Abro

Sub- Editors: Dr. Abida Ghanghro

Year: December, 2025

Published by: Department of Sindhi, Fedral Urdu University of Arts, Science & Technology, Abdul Haq Campus, Karachi, Sindh, Pakistan.

Composing: Mukhtiar Ahmed Bughio.

Layout: Zen Computers Karachi, Sindh (03005182494)

Email: karoonjhar.rj@gmail.com, ihussain.laghari@fuuast.edu.pk

Tel: 021-99215371. Ext: 2024, Cell No: 0301-3852943

Printed by: Murk Publication & Printers, Karachi.

سرپرست اعليٰ

پروفيسر ڊاڪٽر ضابطه خان شنواري

(وائيس چانسلر، وفاقي اردو يونيورسٽي ڪراچي)

سرپرست

پروفيسر ڊاڪٽر شاهد اقبال

(ڊين، آرٽس فيڪلٽي، وفاقي اردو يونيورسٽي، عبدالحق ڪيمپس، ڪراچي)

- **ڊاڪٽر عنايت حسين لغاري**
سنڌي شعبو
وفاقي اردو يونيورسٽي ڪراچي
- **ڊاڪٽر نواز علي شوق**
اڳوڻو چيئرمين سنڌي شعبو
ڪراچي يونيورسٽي ڪراچي
- **ڊاڪٽر محمد علي مانجهي**
اڳوڻو ڊائريڪٽر جنرل،
ڪاليج سنڌ، ڪراچي
- **ڊاڪٽر نور افروز خواجه**
اڳوڻي ڊين،
آرٽس فيڪلٽي،
سنڌ يونيورسٽي، جامشورو
- **ڊاڪٽر بلديو متلاڻي**
اڳوڻو چيئرمين،
سنڌي شعبو بمبئي يونيورسٽي، انڊيا
- **ڊاڪٽر جگديش لچاڻي**
اڳوڻو پرنسپل، ايس ڊي ٽي ڪالاجي ڪاليج آف
آرٽس، سائنس اينڊ ڪامرس، انڊيا
- **ڊاڪٽر منوهر لال متلاڻي**
هيڊ، ڊپارٽمينٽ آف سنڌي،
يونيورسٽي آف ممبئي،
ويدانگريڪيمپس، ممبئي، انڊيا
- **ڊاڪٽر وندنا اشوک**
رامواني جونيئر ڪاليج سنڌي،
جي. ايم. ساءِ بيلا گرلز جونيئر ڪاليج، انڊيا

ماهرن جي ڪاميٽي

- **پروفيسر ڊاڪٽر عبدالڪريم (ادل سومرو)**
اڳوڻو چيئرمين،
سنڌي شعبو.
شاهه عبداللطيف يونيورسٽي، خيرپور
- **پروفيسر ڊاڪٽر انور نگار هڪڙو**
اڳوڻو ڊين،
آرٽس فيڪلٽي،
سنڌ يونيورسٽي، جامشورو
- **ڊاڪٽر محمد عابد شاهه (عابد مظهر)**
اڳوڻو چيئرمين،
سنڌي شعبو
ڪراچي يونيورسٽي، ڪراچي
- **ڊاڪٽر رشد الله شاهه (مخمر بخاري)**
اسسٽنٽ پروفيسر،
سنڌي شعبو
سنڌ يونيورسٽي، جامشورو
- **ڊاڪٽر منظور علي ويسريو**
ايسوسيئيٽ پروفيسر،
نيشنل انسٽيٽيوٽ آف پاڪستان اسٽڊيز،
قائد عوام يونيورسٽي، اسلام آباد
- **ڊاڪٽر حاكم علي پرڙو**
اسسٽنٽ پروفيسر،
پاڪستاني پولين وارو شعبو
علامه اقبال اوپن يونيورسٽي، اسلام آباد
- **ڊاڪٽر رحيم بخش مهر (مهر خادم)**
اڳوڻو چيئرمين،
سنڌي شعبو
شاهه عبداللطيف يونيورسٽي، خيرپور

Editorial Board's Policies

Review Process:

All manuscripts are reviewed by an editor and members of the editorial board or qualified outside reviewers. Decision will be made as rapidly as possible and the journal strives to return reviewer's comments to authors within two weeks.

Articles:

The paper must be typed for Sindhi (in MB Lateefi Font size 13), Urdu (in Noori Nastaleeq font size 14) and English (in Times New Roman font size 12) with double spaced on A-4 size paper.

The title should be brief phrasedescribing the contents of the paper. The title pages should include the author's full names and affiliations. All manuscripts to be send in hard copy along with the text in CD to mailing address of Department of Sindhi, FUUAST, and also through email to: karoonjhar.rj@gmail.com, ihussain.laghari@fuuast.edu.pk

Abstract:

The abstract should be informative and completely self-explanatory, briefly present the topic and state the scope of work. The abstract should be 100 to 200 words in length.

Tables and Figures:

Tables should be kept to a minimum and be designed to be as simple as possible. Figure legends should be typed in numerical order on a separate sheet. Graphics should be prepared using applications capable of generating high resolution GIF, TIFF, JPEG or Power Point before pasting in Microsoft Word manuscript file. Tables should be prepared in Microsoft Word or Microsoft Publisher.

Acknowledgement:

The acknowledgement of people, grants, funds etc should be brief.

References:

In the text, a reference identified by means of an author's name should be followed by the year of the reference in parentheses. Patterns are as following:

سنڌي:
خواجہ، نور افروز، ڊاڪٽر، ”ورهانگي کان پوءِ سنڌي ناول جي اوسر“، شيخ شوڪت علي اينڊ سنز ڪراچي،
2010ع، ص: 404

اردو:

سيد، مظفر جيل، ”جديد سنڌي ادب، (مبيلات، رجحانات، امڪانات)“، اڪادمي بازيافت، (دوسري اشاعت)، 2007ع، ص:

English:

Deuze, M., “Professional identity and ideology of journalists Reconsidered”, Journalism, Vol. 6, No. 4, 2005, Page No. 422-464

You can follow the given other patterns in this journal also.

Copyright:

All the statements of fact and opinion expressed in this journal are the sole responsibility of the authors, and do not imply and endorsement on part or whole in any form/shape whatsoever by the editors or publishers.

فهرست

ايديتوريل ڊاڪٽر عنايت حسين لغاري 07

مقالا

1. سنڌي ٻولي جي بڻ بنياد بابت سنسڪرتي نظريي جو تنقيدي اڀياس
ڊاڪٽر غفور ميمڻ 09
2. شاهه لطيف جي شاعريءَ ۾ حرف ندا جو استعمال:
ڊاڪٽر شير مهراتي 19
3. سنڌي شاعريءَ ۾ ترقي پسندي فڪر جو جائزو
ڊاڪٽر ربڏنو (راز شاههاتي) 32
4. مخدوم محمد امين فهمير جي غزل گوئي جون خوبيون
ڊاڪٽر اختر حسين گهنيو/ڊاڪٽر انورالدين ڪاڪا 43
5. شاهه لطيف جي سر سامونڊي ۾ آس ۽ اميد جو فڪر: هڪ تحقيقي
جائزو ڊاڪٽر قدير احمد ڪانڌڙو/ڊاڪٽر احمد حسين ڪولاچي 54
6. سيد غلام رسول شاهه غمناڪ حسينيءَ جي شاعريءَ ۾ انسان
دوستيءَ جو تصور پروفيسر ساجده پروين (ساڀيان سانگي) 60
7. ورهاڱي کان اڳ سنڌي ڪهاڻيءَ جا موضوع انجنيئر زبير احمد ڪلوڙ 67
8. قاضي قادن جي شاعريءَ ۾ انسان دوستيءَ جو تصور نديم بلوچ 88
9. جديد سنڌي ڪهاڻيءَ ۾ عورتا زاد جو تصور: هڪ تحقيقي
۽ تنقيدي جائزو منزه نظير 100
10. سائنس فڪشن تي سنڌيءَ ۾ لکيل پهريون ناول ”ٻاويهه سئو ٻاويهه“
جو تنقيدي ۽ تحقيقي جائزو بيبي فاطمه ابڙو 110
11. گلبن لفظن جو جڙڻ: انهن جو لساني جائزو ۽ تاريخي پسمنظر
سردار علي چنڙ 119

ايڊيٽوريل

پي ايڇ ڊي جي ريسرچ دوران جڏهن ڪارونجهر جي ٽڪري، جيڪا ”ڪارونجهر جبل“ جي نالي سان مشهور آهي، جو مشاهدو ڪيم ۽ تاريخي حوالي سان جڏهن مطالعو ڪيم ته پارڪر جي هن ماڳ مون کي تمام گهڻو متاثر ڪيو. جيئن ته ڪراچي يونيورسٽي جي شاھ عبداللطيف ڀٽائي چيئر مان، ”ڪلاچي“ ۽ سنڌ يونيورسٽي ڄامشورو جي سنڌي شعبي پاران ”ڪينجهر“ ريسرچ جرنل اڳ ۾ ئي شايع ٿي رهيا هئا. اسان سوچيو ته وفاقي اردو يونيورسٽي جي سنڌي شعبي پاران به هڪ تحقيقي جرنل شايع ڪجي. خواهش سان گڏ اهو هڪ خواب پڻ هو.

نيٺ پنهنجي ان خواب ۽ خواهش کي مد نظر رکندي اڄ کان 15 سال اڳ وفاقي اردو يونيورسٽي جي سنڌي شعبي پاران، ”ڪارونجهر“ ريسرچ جرنل شايع ڪرڻ جو سلسلو شروع ڪيو. جيڪو اڃان تائين جاري آهي. مون کي هن ريسرچ جرنل جو پهريون ايڊيٽر هجڻ جو شرف حاصل آهي. اڳتي هلي ڪجهه عرصو مرحوم ڊاڪٽر ڪمال ڄامڙو پڻ هن جرنل جو ايڊيٽر رهيو.

هن ريسرچ جرنل ۾ هائير ايجو ڪيشن ڪميشن اسلام آباد H.E.C جي پاليسين ۽ هدايتن کي سامهون رکندي تحقيقي مقالا شايع ڪيا ويندا آهن. مقالي نگارن جي رهنمائي لاءِ رسالي جي ابتدائي صفحي تي هدايتون پڻ درج ٿيل آهن. جن کي سامهون رکندي محققن کي مقالا لکڻ جي دعوت ڏيندا رهيا آهيون؛ جيڪو سلسلو پڻ هلندڙ آهي. ڊسمبر 2025ع جو شمارو اوهان جي هٿن تائين پهچائيندي سرهاڻي محسوس ڪري رهيو آهيان. ڪارونجهر تحقيقي جرنل وفاقي اردو يونيورسٽي جي هيٺين ويب پورٽل تي پڻ موجود آهي.

Karonjhar Research Journal

<https://fuuast.edu.pk>

اوهان جي تعاون ۽ تجويزن سان جرنل جو معيار اڃان وڌيڪ بهتر ڪري سگهجي ٿو.

ڊاڪٽر عنايت حسين لغاري

چيف ايڊيٽر ڪارونجهر ريسرچ جرنل

سنڌي ٻولي جي بڻ بنياد بابت سنسڪرتي نظريي جو تنقيدي اڀياس

ڊاڪٽر غفور ميمڻ

Abstract:

The first theory about the origin of the Sindhi language was presented by Ernest Trumpp. He claimed that Sindhi is a language derived from Sanskrit, a view initially accepted by many scholars in Sindh. Later, Dr Baloch outlined six principles of Dr G.A. Grierson (referred to as "Dr Shirt"), through which he demonstrated that Sindhi is not derived from Sanskrit, but rather belongs to the Dravidian language family. However, Dr Baloch put forward the theory that Sindhi is a language of the Semitic family. Following him, Siraj Sahib and Dr Ghulam Ali Alana also presented their own theories, rejecting the Sanskrit-origin theory. In this research, after examining the arguments of various scholars, we have concluded that Sindhi does not belong to the Sanskrit language family. The question of Sindhi's true origin still requires further investigation. However, examples from grammar, phonetics, and morphology show that the paths of Sanskrit and Sindhi are separate. Nonetheless, both languages have influenced each other. Sindhi is a dynamic language, possessing a vast stock of sounds, which should not be confused with vowel combinations. It features a distinct system of pronominal suffixes, and its method of verb conjugation is unique. Sindhi also contains many original letters that are not found in other languages, and these characters indicate the antiquity of the Sindhi language.

This paper examines various syntax principles, which shed new light on the origins of the Sindhi language and open up new avenues for further research.

سنڌي ٻولي جي بڻ بنياد بابت پهريون نظريو ڊاڪٽر ارنسٽ ٽرمپ ڏنو هو ان کان پوءِ مرزا قليچ بيگ، پيرومل آڏواڻي، وغيره سڀني ان ڳالهه تي متفق هئا ته سنڌي سنسڪرت مان نڪتي آهي.

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

پيرومل جو چوڻ هو ته. ”سنڌ سمنڊ مان هتي جڏهن پري ٿيو ته سڀ کان پهرين هتي ڪول ۽ سنڌال آيا. جن جي ٻولي کي منڊا يا ڪولرين ٻولي سڏجي ٿو. انهيءَ نسل جا ماڻهو اڄ به سنڌ ۾ پيل، شڪاري، ڏڦير آهن. هنن جي ٻولي جا ڪيترائي لفظ سنڌي ۾ اڄ به رائج آهن. مثال انگن ۾ ڪوڙي ڪري ليکيندا هئا جنهن مطلب آهي ويجهه هن کي vigesimal system چئبو آهي.“⁽¹⁾ ان کان علاوه نقل ڪيل آوازن جي لفظن جو طريقو به ڪولن جو آهي. مثال ڪانءَ ڪانءَ، مياڻون مياڻون، ان کان علاوه ڪجهه ٻٽن لفظن جو طريقو پڻ ڪولن جي دور جو آهي، جيئن گهڻگهرن، جڻجهڻ، نڪا، لڪ لڪوتي وغيره ڪولن ۽ سنڌالن بابت چوڻ آهي ته اهي آسٽريليا کان چين واري واٽ وٺي سنڌ ۾ داخل ٿيا. اڄ به هندستان ۾ گهڻا شودر ڪول آهن. ان کان پوءِ آريا آيا جيڪي يورپ کان ايران واري واٽ وٺي آيا کي وري سمنڊ رستي آيا.

ڪنهن به ٻولي جي هڪجهڙائي معلوم ڪرڻ لاءِ لسانيات جي شاخ comparative Study ۾ وڃڻو پوندو آهي. ڏسڻو پوندو آهي ته منجهن ڪهڙا اصول مشترڪ آهن مثال:

صوتياتي سرشتي جو هڪجهڙائي.
لفظن جي ڌاتن جون هڪجهڙائيون
اسمن ۽ فعلن جي گردانن جي هڪجهڙائيون
صرفياتي هڪجهڙائيون
صفت جي درجن جو هڪجهڙائيون
ٻوليءَ جي عالمي قسمن جي انداز جون هڪجهڙائيون
گالهائڻ وقت حرڪتي اصول جون هڪجهڙائيون
اهي ڪجهه اصول آهن ان کان علاوه ٻولي جون خصوصيتون به ڏٺيون وينديون آهن.

هاڻي ڪجهه ماڻهن بضم آهڻ ته سنڌي سنسڪرت مان نڪتي آهي. يعني سنسڪرت پراڻي ٻولي آهي. جيئن پيرومل جو چوڻ هو ته سنسڪرت مان ڪجهه پراڪرتون ٺهيو جن مان اڀرنش ٺهي ان کان پوءِ وقت گذرڻ سان وري اڀرنش بگڙي وراڇڊ اڀرنش ٺهي ان مان سنڌي ٻولي ٺهي.

اهڙي طرح ڊاڪٽر بلوچ صاحب ڊاڪٽر شرٽ جي اصول کي ورجائيندي

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

اهو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ته سنڌي گهٽ ۾ گهٽ سنسڪرت مان ناهي نڪتي. جنهن جا ڇهه اصول ڏنا اٿس پر ڊاڪٽر شرت جو خيال هو ته سنڌي دراوڙي ٻولي آهي. پر بلوچ صاحب انهيءَ نڪتي تي پهتو ته سنڌي سامي صفت جي ٻولي آهي.⁽²⁾

سراج صاحب سنڌي ٻوليءَ جي بڻ بنياد بابت جيڪو نظريو ڏنو اهو سڀني کان مختلف هو هن نظريي مطابق سنڌي هن ڌرتي مان ڦٽي نڪتل آهي. جيڪا قديم ٻولي آهي خود سنسڪرت به سنڌي ٻولي مان نڪتل آهي. پراج به وڪي پيڊيا ۾ سنڌي جا لفظ سنسڪرت مان ئي نڪتل ٻڌايل آهن. “The base of its vocabulary is derived from Sanskrit the form of Prakrit and Apabhramśa”⁽³⁾

سنڌي سنسڪرت مان ڇو نڪتل ناهي؟

پهريون دليل ته سنڌي ٻولي حرڪت واري ٻولي آهي هن جي اکر تي حرڪت ايندي آهي، ڳالهائڻ وقت به اها حرڪت استعمال ٿيندي آهي. خاص طور سان آخري حرف تي وڌيڪ حرڪت ايندي آهي. مثال پرک + پرڪ پ تي زير آخر ۾ رک تي زير. ڇت حرڪتي اصول موجب ح تي زير تي زير ايندي. اسان جيڪڏهن ڪنهن کي سڏ ڪنداسين ته ان جي نالي پٺيان ڊگهو سر ملائينداسين مثال رفيق کي چونداسين رفيق + اهتي آخر ۾ آجواچار ڊگهو ٿي ويندو. سنڌي ماڻهو ڪو به اردو يا انگريزي ۾ جملو ڳالهائيندو ته پڌرو ٿي پوندو. ڇو ته هو سندس مخصوص حرڪت واري اصول تي ڳالهائيندو. سنسڪرت ۾ حرڪت وارو اصول ناهي.

دليل 2: سنڌي ٻولي ۾ ڪڏهن به حرف صحيح به گڏجي نٿا اچن. هر حرف صحيح کان پوءِ حرف علت ايندو.

مثال: ڪڙڪ، ڪڪڙ وغيره ۾ ڪ + ا، ڙڪ، ڪآ، ٿيندو ڪ + ا، ڪ + ا، ڪ + ا ٿيندو.

مثال 2. ته، هن لفظ ۾ ت + آ ايندو. اهڙي طرح هر لفظ جي ڪنهن به هڪ يا ٻن تي زور به اچي ٿو. مثال کاتو هن اکر ۾ ”ت“ تي زور موجود آهي. پر سنسڪرت ۾ به حرف صحيح گڏ ايندا آهن مثال پريم، جل، شپت، وسپت، انگريزي ۾ تي حرف صحيح به گڏ اچن ٿا. مثال strength ۾ ايس، تي

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

۽ آرگڙ اچار ۾ ايندا، پر سنڌيءَ ۾ به حرف صحيح گڏ نٿا اچن. هڪ حرف کان پوءِ سر اچي ٿو.

مثال: سنڌي ۾ حرف صحيح گڏ نه اچڻ ڪري ئي سنڌي ٻولي حرڪت واري يا متحرڪ لهجي ۾ ڳالهائي ويندي آهي.

دليل 3. سنسڪرت جو اشتقاق ڪنداسين ته اهو هن ريت ٿيندو.
سم + ڪرت . جنهن جي معنيٰ آهي سم معنيٰ سنواريل سڌاريل
ڪرت معنيٰ ڪم.

معنيٰ سڌاريل ڪم. اها ٻولي جيڪا سڌاريل هجي.
پراڪرت جو اشتقاق ڪنداسين ته هن ريت ٿيندو
پراچين + ڪرت معنيٰ قديم ڪم، پراڻو ڪم⁽⁴⁾.

هاڻي ٿورو غورو ڪريو پيرومل چوي ٿو سنسڪرت مان پراڪرت ٺهي ان مان اڀرندڙ ٻيو ان مان سنڌي ته جيڪا خود سڌاريل آهي ان مان قديم ٻولي ڪيئن نڪرندي؟ تنهن ڪري سنڌي سنسڪرت مان ڪيئن نڪتي. واحد بخش شيخ صاحب پنهنجي ڪتاب صرف و نحو ۾ لکي ٿو ته سنڌي سنسڪرت مان نڪتي آهي سندس حرف عربي فارسي ڪي نج سنڌي باقي سنسڪرت جا آهن. نج سنڌي حرف، ٻ، ج، ڳ، ڙ آهن.⁽⁵⁾

حقيقت ۾ نج سنڌي لفظ ان کان علاوه ج، ڙ، به آهن. اهو سوال سڀني عالمن اٿاريو آهي ته سنڌيءَ سنسڪرت يا سامي سٿ يا عربيءَ مان نڪتل آهي ته پوءِ سنڌيءَ ۾ نج سنڌي اکر ڪٿان آيا. جنهن جو جواب الانا صاحب به ڏنو هو ته ”موهن جي ڌڙي واري تهذيب، آرين جي اچڻ کان اڳ جي تهذيب آهي، اها مڃيل ڳالهه آهي ته آريا سنڌو ماٿر ۾ ايران کان آيا. اهي به ڌار ڌار الڳ الڳ قبيلن جي صورت ۾ آيا.“⁽⁶⁾

دليل 4. سنڌي ٻولي سراج صاحب جي چوڻ مطابق ڦيرو ڪائيندڙ ٻولي آهي ڪجهه جوڙ ڪائيندڙ به لفظ موجود آهن. چڙن پڌن واريون ٻوليون الڳ ٿينديون آهن مثال جاپاني ٻولي. ٻيو جوڙ واريون ٻوليون مثال ترڪي. جنهن ۾ لفظ ڦيرو نٿا کائڻ. بلڪ جڙن ٿا. سنڌي ۾ ان جا مثال موجود آهن. مثال گهراڻون، يا گهران. معنيٰ گهر کان ٿيون قسم ڦيري وارو ٿيندو آهي. سنڌي اصل ۾ ڦيرو ڪائيندڙ ٻولي آهي.⁽⁷⁾

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

مثال: ڏسو. ڏسان، ڏسون، ڏسن، ڏسندا سين وغيره هاڻي اهو ڦيرو عربي ۾ انگريزي ۾ به موجود آهي پر انهيءَ جو مطلب اهو ناهي ته سنڌي ٻولي انگريزي مان نڪتي آهي.

دليل 5. سنڌيءَ ٻولي جا ڏاتو هوا، پاڻي مٽي مان نڪتا آهن. مثال ”سو“ ڏاتو آهي، چيو وڃي ٿو سنسڪرت جو آهي جنهن ۾ اڙ ڏاتو ملائڻ سان لفظ سور ٺهي ٿو. ٻئي طرف سو يا سءَ سراج صاحب جو چوڻ آهي ته ”سءَ ڏاتو جو سنڌيءَ ۾ فعلي صورتون موجود آهن، سٽڻ، سڄڻ، سڄاڻ، سٽڻ، اهو اصل ڏاتو سنڌي جو آهي. سنڌي جي ڏاتن تي ڪم گهٽ ٿيو آهي پر سنڌي ٻولي جا ڏاتو 22 سٽو کان مٿي آهن.“⁽⁸⁾ سٽڻ (فعل مصدر) ٻئي طرف سٽڻ، سٽ، سار، سئا، جنهن مان سءَ، هن ڏاتو مطلب آواز آهي. جنهن مان سٽڻ، مفعولي صورت سڄڻ، س اڳتي هلي هڪ اڳيان جوڙ جي شڪل اختيار ڪري ويو جنهن جي معنيٰ آهي سٺو، مثال: سڄاڻ، سپرين، سوڀر، سڳند، جنهن جو ضد ڪُ آهي معنيٰ خراب مثال: ڪوڙيون، ڪپرين، ڪوپر، ڪوپچ وغيره. دليل 6. سنسڪرت ۾ صفت جا درجا ٻئي طرح سان ٿيندا آهن. مثال پاپ مان پاپي، پاپيس، پاپيشٽ وغيره.

سنسڪرت ۾ صفت تفصيل ٺاهڻ لاءِ اسم پويان ”تر“ ملايو آهي. مثال دکشٽ صفت ٿيندي دکشٽيه معنيٰ ٿيندي ڏاڪڻو پر به پريتر، پريتم وغيره. آپ + تيه آيتيه معنيٰ پاڻيانو⁽⁹⁾

سنڌي ۾ اهي اصول ناهن. مثال خشڪ تر ۾ تر فارسي جي تر جو نعر البدل آهي. مثال چڱو جو صفت تفصيل چڱو تر ڪونه ٿيندو، سٺو تر ڪونه ٿيندو. باقي درجا ته پيٽ سان ٿيندا آهن. جيڪي ٻڌ اختلافي آهن يا هٿ ٺڪيا آهن.

دليل 7، سنڌي ۾ ضمير متصل ٿيندا آهن. معنيٰ اسم يا ضمير جي پٺيان حرف ”ر“ يا ”ت“ يا ”س“ ملائڻ سان معنيٰ نڪرندي منهنجو تنهنجو يا هن جو. مثال پيٽس، چاچس، وتءَ، پاٿم، ماٿس، ڪٽس، سندم وغيره. ضمير متصل يعني ضمير يون پڇاڙيون سنسڪرت ۾ ناهن انهي ڪري سنڌي جو رستو الڳ آهي.

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

دليل 8: سنڌي ٻوليءَ جيڪڏهن سنسڪرت مان نڪتل آهي ته پوءِ سنڌي اکرن جون ذخيروڪٿان آيو. مثال ڳ، گ، ڳ، ڙ، ج، ڇ، ڙ، ڳ، اهڙا اکر آهن جيڪي سنسڪرت ۾ ناهن. پيرو مل جو خيال هو ته اهي اکر سرائيڪي مان آيا آهن.⁽¹⁰⁾

جڏهن ته سرائيڪي خود پنجابي ۽ سنڌي ٻولي مان نڪتل ٻولي آهي، سرائيڪي ٻولي پندرهن صدي ۾ موجود هئي. پر سنڌي موهن جي دڙي کان اڳ موجود هئي.

دليل 9: ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جو خيال هو ته سنڌي ۾ حرف علت نه هئا. مثال گذڙ، ڪڪڙ وغيره پر پوءِ حرف علت عربي جي مهرباني سان سنڌيءَ ۾ آيا. جنهن تي تنقيد ڪندي سراج صاحب چيو ته سنڌي جا يارنهن حرف علت آهي.

ا، ا، آ، اي، اي، آي، او، او، آو، آو⁽¹¹⁾
مثال گذڙ گ + ا + دآ + ڙا.

پر حقيقت ۾ اهي حرف سر آهن، هتي حرف علت ۽ سرن ۾ مونجهارو آهي، انهن سرن کي ارنست ٽرمپ به حرف علت لکيو آهي. سنڌي ۾ عام طور سان ا، و، ن، ي حرف علت طور استعمال ٿيندا آهن. پر مثال نالو، مون، منهنجو مان، هي، آهي، وغيره هنن ۾ ا، و، ن، ي سرن کي ظاهر ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيل آهن، پر اهي حرف صحيح به آهن، جڏهن اسان نالو لفظ لکيو ته هتي ”ن“ حرف صحيح آهي، ياقوت ۾ ”ي“ حرف صحيح آهي، انسان ۾ ”ا“ الف حرف صحيح آهي، ان کان پوءِ سرن کي ظاهر ڪرڻ لاءِ اعرابن جو نظام موجود آهي جيڪو عربي کان ورتو ويو آهي. پر بحث وري به اهو آهي ته ڪا به ٻولي سرن کان بغير ڪانه ٿيندي آهي، سنڌي ۾ سريارنهن ناهن وڌيڪ آهن.

ڊاڪٽر الانا جو چوڻ آهي ته اهي به سرن ناهن پر سر آوازن جون لکيل صورتون آهن سرن جا به علامتي اکر لکيل آهن.⁽¹²⁾ انهيءَ جو مطلب ته سر هجن يا حرف صحيح پر سڄي الفابيٽ علامتي شڪليون آهن.

اصل ۾ سر هجن يا حرف صحيح پر لکيل علامتن ۾ ئي آهن. ڪو به حرف صحيح پنهنجي ليکي سر کان بغير اچاري به نٿو سگهجي. مثال ”پ“ هاڻي هن کي اسان بي چونڊاسين. اچار جو چيد ڪنداسين ته اهو پ + اي

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

ٿيندو. جنهن جو مطلب ته سر حرف علت ناهن پر سر حرف حرڪت آهن، باقي حرف صحيح مثل آهن. يا حرف ساڪن آهن، جن کي سرن جي ذريعي اچاري سگهجي ٿو. تنهن ڪري دنيا ۾ ڪا به ٻولي سرن کان بغير ناهي ٿيندي

مثال:

دليل 10. سنڌي ۾ ڳڻپ لاءِ واحد ۽ جمع هوندا آهن. جڏهن ته سنسڪرت ۾ ڳڻپ لاءِ عدد جا ٽي قسم آهن واحد عدد، تشنيه عدد جمع عدد. جيئن انگريزي ۾ pair لفظ ٻن شين جي نمائيدگي ڪندو آهي. جڏهن ته عربي ۽ فارسي ۾ فلسفي ۾ ثنويت جو لفظ ۽ انگريزي ۾ Dual/Dualism موجود آهن. پر سنڌيءَ ۾ عدد تشنيه ڪونهي ڊاڪٽر الانا صاحب جو چوڻ آهي ته ڪجهه اسم ندائي حالت ۾ تشنيه جو روپ وٺن ٿا. مثال ماڻهو او، ڪيچيو، سڀيا! ۽ جمع ۾ ماڻهوٿا، ڪيچيا! وغيره.⁽¹³⁾

منهنجو خيال آهي ته اهو به عدد تشنيه ناهي بلڪ اسان احترامن تون کي توهان چوندا آهيون، يا جن لڳائيندا آهيون مثال. ميڊم جن، سائين جن، وغيره بلڪل اهڙي طرح بزرگو، ماڻهو او، ڪيچي او به احترامن آهي اهي عدد ناهن. پٺاڻي جو بيت آهي ته:

وڳر ڪيو وتن، ڀرت نه چنن پاڻ ۾
پسو پڪيئڙن، ماڙهنٿا ميٺ گهڻو⁽¹⁴⁾
(ڏهر 4/7)

هتي لفظ ماڙهنٿا استعمال ٿيل آهي. لاڙ ۾ ماڻهو کي ماڙهو چوندا آهن. تنهن ڪري شاهه صاحب ماڙهنٿا استعمال ڪيو آهي. جنهن جو مطلب عام طور تي ماڻهو جو جمع ورتو ويندو آهي، پر هتي ماڻهوٿا جو مطلب ماڻهو کان به آهي، مطلب سنڌي ۾ گهڻن لفظن ۾ حرف جر عام طور اسمن ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي. مثال گهران معنيٰ گهر کان، اندران معنيٰ اندر کان، پاهران معنيٰ پاهر کان، هن بيت جي ست ۾ ماڻهوٿا جمع جي بجاءِ سندس جري حالت آهي. عام طور ماڻهو جو جمع ماڻهوٿا نه ڪيو ويندو آهي. عام طور تي جري حالت ۾ ماڻهو مان ماڻهن ٿيندو پر هتي شاهه ماڻهوٿا مان مراد ماڻهن کان ورتي آهي. پر حرف ندا ۾ ماڻهو جو جمع ماڻهڻا به ورتو وڃي ٿو جيئن ڪيچيو! اوٺيا! وغيره

ڊاڪٽر الانا صاحب انهيءَ نتيجي تي پهتو هو ته ” آرين جي اچڻ کان اڳ برصغير ۾ سنڌوني ۽ ان جون شاخون چالو هيون جيڪا غير آريائي ٻولي هئي. انهيءَ جون پاڙون سنڌو ماڻھو جي تهذيب ۾ ڪتل هيون“⁽¹⁵⁾ سنڌ ان وقت ڪشمير کان وٺي ڪراچي تائين هئي سندس حدون راجستان جي ڀڄ، ٻاٽوا، بيڪانير، جيسلمير تائين هيون هوڏانهن ڀاڳناڙي، خضدار، لسٻيلو تائين سنڌ جو حدون هيون، ٻولي جي حوالي کان وادي هر علائقي ۾ نوان لهجا پيدا ٿي ٻولين جي شڪل اختيار ڪندي ويا. جيئن هن وقت سنڌ جا پنج لهجا آهن. اتر، لاڙ، ڪوهستان، ٿر ۽ وچولو. سنڌي صرفياتي ۽ صوتياتي لحاظ کان ٻين ٻولين کان الڳ حيثيت رکي ٿي. جيڪي آرين جي اچڻ کان اڳ هتي موجود هئي. ڏٺو وڃي ته موهن جو دڙو 5 هزار سال پراڻو آهي ته پوءِ ان ۾ ڪا ٻولي ڳالهائي ويندي هئي. جيڪا سنڌي هئي البته سنڌي هر دور ۾ ٻين ٻولين کان لفظ ورتا به آهن ته ڏنا به آهن. جنهن تي الڳ بحث ڪري سگهجي ٿو.

سنڌي ۽ سنسڪرت جو پاڻ ۾ لاڳاپو ضرور آهي پر سنڌي سنسڪرت مان نڪتل ناهي تنهن ڪري اهو چوڻ ته گهڻا لفظ سنسڪرت مان نڪتا آهن اهو غلط آهي، ٻوليون هڪ ٻئي تي اثر انداز ٿينديون آهن. جيئن عربي، فارسي، انگريزي سنڌيءَ تي اثر انداز آهن.

نتيجو

هن بحث جو مطلب ڪنهن تي پنهنجو خيال مڙهڻ ناهي ڪو به ماڻهو پنهنجو خيال هن خلاف رکي سگهي ٿو. سنڌي ٻولي جي بڻ بنياد بابت اسان جا اسڪالر سنڌي ٻولي کي هر ورو عربي يا سنسڪرت مان نڪتل سمجهن ٿا. پر ٿورو غور ڪريون ته سنڌي بابت گهڻا مفروضا آهن، جيڪي ٻين ٻولين جي لفظن سان هڪجهڙائي جي ڪري اخذ ڪيا ويا آهن. سنڌي ٻولي جون ڪجهه خصوصيتون اهڙيون آهن جيڪي جيڪي هن دنيا ۾ منفرد ناهين ٿيون. ٻيو ته سراج صاحب جي نظريي مطابق سنڌي ٻولي هن ڌرتي جو فطرتي عنصرن مان ٺهيل ذاتن مان پيدا ٿي آهي. جنهن کي حرف آخر نٿو سمجهي سگهجي. چو ته اڃا تائين موهن جي دڙي جي لکت کي پڙهيو ڪونه ويو آهي. انومان آهي ته اها ٻولي دراوڙي، سنسڪرت کان اڳ جي ٻولي آهي.

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

ٻيو ته سنڌي کي عربي ۾ لکڻ ڪري اسان گرامر به عربي واري يا انگريزي واري جو نقل ڪري سنڌيءَ کي ڏنو آهي. جڏهن ته سنڌيءَ جي گرامر الڳ آهي. ارنسٽ ٽرمپ، پيرومل ۽ سراج جا سنڌي ٻولي جي بڻ بنياد بابت نظريا چٽا ۽ واضح آهن پر ڊاڪٽر بلوچ صاحب جو نظريو واضح ناهي. هن جا گهڻا خيال سنڌي ٻولي متعلق قياس آرائي تي مبني آهن. باقي هڪ ڳالهه اهم اها ثابت ٿي ته سنڌي گهٽ ۾ گهٽ سنسڪرت مان نڪتل ناهي.

حوالا

1. آڏواڻي، پيرومل، مهر چند، سنڌي ٻولي، سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد، ڇاپو ٽيون، 1972ع (ص. 10)
2. غلام علي الانا، ڊاڪٽر، واحد بخش شيخ، سنڌي ٻوليءَ جو صرف و نحو سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو، ڇاپو ٻيو 2006ع (ص. 2)
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Sindhi_language Date 29_07_2025 time 10 pam
4. الانا، غلام علي، ڊاڪٽر سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد، سنڌيڪا اڪيڊمي، 2004ع (ص. 80)
5. واحد بخش شيخ، سنڌي ٻوليءَ جو صرف و نحو سنڌي ادبي بورڊ، 1986ع (ص. 07)
6. حوالو در حوالو ڊاڪٽر غلام علي الانا، سنڌي ٻولي جو بڻ بنياد، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي ڄامشورو 1974ع (ص. 5)
- (Grierson, G, Linguistic Survey of india, vol, 1, part 1, 1927, (p 99)
7. سراج، سنڌي ٻولي، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو، حيدرآباد، ڇاپو ٽيون، 2017ع (ص. 44)
8. ساڳيو (ص. 55)
9. الانا، غلام علي، ڊاڪٽر، سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد، سنڌيڪا اڪيڊمي، 2024 (ص. 70)
10. آڏواڻي، پيرومل، مهر چند، سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ، سنڌي ادبي بورڊ 2018ع ڇاپو ستون (ص. 80)
11. سراج، سنڌي ٻولي، عظيم پبليڪيشن حيدرآباد سنڌ ڇاپو پهرين، 1964ع (ص. 48)

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

12. الانا، غلام علي، ڊاڪٽر، سنڌي لسانيات، تحقيقي ۽ تنقيدي اڀياس، سنڌي ٻولي جو بااختيار ادارو، 2020ع (ص، 01)
13. الانا، غلام علي، ڊاڪٽر، سنڌي ٻوليءَ جو بڻ بنياد، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي 1974ع (ص، 14)
14. قاضي، علامه آءِ آءِ، شاهه جو رسالو، سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو 1993ع (ص، 658)
15. الانا، غلام علي، ڊاڪٽر، سنڌي ٻولي جو بڻ بنياد، سنڌيڪا اڪيڊمي 2024ع (ص، 299)

شاه لطيف جي شاعريءَ ۾ حرف ندا جو استعمال:

تحقيقي ۽ تنقيدي جائزو

Use of an interjection in the poetry of

Shah Latif: A research and Critical Analysis

ڊاڪٽر شير مھراڻي

Abstract:

Shah Abdul Latif Bhittai's poetry is rich and multidimensional in every respect. On the one hand, it presents a profound philosophy of life, nature, and the universal human experiences; on the other, it preserves an exceptional degree of linguistic beauty. In his *Risalo*, one encounters the elegance of similes, the grandeur of metaphors, and a wide range of poetic devices that enhance both meaning and aesthetic appeal. From a grammatical perspective, his poetry appears almost flawless. While errors may occur in conventional Sindhi grammar texts, Shah Latif's verses demonstrate remarkable precision and consistency. This linguistic perfection is one of the reasons his poetry continues to be appreciated beyond regional and national boundaries.

In this study paper, an endeavor has been made to explore and analyze the use of interjections—words that express sudden emotions or feelings of the human mind—in Shah Latif's poetry. The study demonstrates that Shah not only employs interjections effectively but also presents them with diverse characteristics, enriching both the emotional depth and expressive power of his poetic discourse.

شاه لطيف هر حوالي سان زندگيءَ جو مڪمل شاعر آهي: سندس شاعريءَ ۾ زندگيءَ جا سمورا مامرا، مسئلا، حسناڪيون، نفسيات، جماليات ۽ ثقافتي خوبيون ته موجود آهن ئي پر سندس شاعريءَ جون لساني حسناڪيون پڻ لاجواب آهن. هو پنهنجي شاعريءَ ۾ ڪڏهن پنهنجن ڪردارن سان مخاطب ٿئي ٿو ته ڪڏهن پنهنجي شاعريءَ جي پڙهندڙن سان ڳالهائي ٿو. ڪڏهن خدا سان گفتگو ڪري ٿو ته ڪڏهن وري پنهنجي پاڻ سان ڳالهائي

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

ٿو. اهڙي گفتگو ڪندي هو پنهنجي شاعريءَ ۾ ڏک، سک، افسوس، ڪاوڙ، سڏ، خوشي، تحسين ۽ حيرت جو خوبصورت اظهار ڪري ٿو. ڪنهن به جملي ۾ خوشي، ڏک، افسوس، سڏ ۽ حيرت جو اظهار ”حرف ندا“ جي زمري ۾ اچي ٿو. شاهه لطيف پنهنجي شاعريءَ ۾ جتي لفظن جون اڪيچار خوبيون، لساني حسناڪيون ۽ لفظن توڙي حرفن جون وياڪرڻي صورتون ڪتب آنديون آهن؛ اتي سندس شاعريءَ ۾ ”حرف ندا“ جو پڻ انتهائي خوبصورت استعمال ملي ٿو. حرف ندا جي هنن ڪجهه ستن کي غور سان پڙهون:

”وئي سڙڪ، سسئي! ويهه وهائيءَ سڀڻن؛“

”هتي! تنهن جي حال، ٿيا جماتي جزيد جا“

”هيءَ! هيءَ! گيو ”هائ!“ ٿي پاڻ هڻي سر پاهڻين؛“

”الله ڪارڻ، اوڻيا! ليڙا نيومر لڙن؛“

۽ اهڙا ڪيترائي مثال اسان کي شاهه لطيف جي شاعريءَ ۾ ملن ٿا. هتي اسان حرف ندا جي تشريح سان گڏ لطيف سائينءَ جي شاعريءَ مان ان جا مثال پيش ڪنداسين.

حرف ندا:

اسان ڳالهائڻ وقت جيڪو به لفظ زبان مان ڪڍون ٿا؛ اهو لفظ ڳالهائڻ جي اٺن لفظن مان ڪنهن نه ڪنهن ۾ ضرور شامل هوندو آهي. اسان مختلف ڪيفيتن ۾ مختلف لب ۽ لهجي ۾ گفتگو ڪريون ٿا. هڪ ئي لفظ هڪ جملي ۾ ڳالهائڻ جي ڪنهن هڪ لفظ جي زمري ۾ ايندو ته ساڳيو لفظ ٻي جملي ۾ وري ڪنهن ٻي لفظ جي کاتي ۾ ايندو.

ڳالهائڻ وقت اسان جيڪي به لفظ سڏ، تخاطب، اندر جي ڪنهن به ڪيفيت جهڙوڪ؛ خوشي، خواهش، ڏک، افسوس وغيره لاءِ استعمال ڪريون ٿا ته اهي حرف ندا چيا وڃن ٿا. لفظ ’ندا‘ معنيٰ سڏا عام طور تي ’او‘، ’اڙي‘، ’اي‘، ’هو‘ وغيره ندائي جا لفظ آهن. پر ڪيئي اسم يا ضمير پڻ اعرابن جي لڳڻ سان حرف ندا ٿي پون ٿا.

ارنيسٽ ٽرمپ پنهنجي مشهور ڪتاب، ”گرامر آف سنڌي لئنگئيج“ ۾ حرف ندا بابت لکيو آهي ته،

“In treating of the Interjections we abstract form such nouns or phrases, as are or may be used in the sense of Interjection, e.g

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

Silence, چڱو Good, سچ True, الله عليہ God Knows. . . and only
adduce such particles, as have now become strictly interjectional.”⁽¹⁾

يعني احساساتي جذبن کي سمجهڻ لاءِ اسان نالن يا جملن توڙي فقرن ۾
جيڪي جزا ڪتب آڻيون ٿا؛ اهي حرف ندائي ٿيندا آهن. جهڙوڪ، مان،
چڱو، سچ، الله عليہ وغيره. جملن ۾ ڪتب ايندڙ اهڙا جزا حرف ندا جي زمري ۾
اچن ٿا.

مسڪين راشديءَ ڪتاب، ”سوجهرو“ ۾ حرف ندا کي اندر جو آواز
سڏيندي لکي ٿو ”اهڙو لفظ جيڪو سڏ ڪرڻ جي ڪم اچي يا منجهائينس سڏ،
خوشيءَ، افسوس، نفرت ۽ ڏڪار جي معنيٰ ظاهر ٿئي، ان کي حرف ندا سڏبو
آهي.“⁽²⁾

ڪتاب، ”سنڌي ٻوليءَ جو تشريحي گرامر“ ۾ ڊاڪٽر الانا مختلف
ڪتابن مان حرف ندا جون تشريحوں بيان ڪندي لکي ٿو:
”هر زبان ۾ اهڙا بيشمار ندائي ’آواز‘ ۽ ’لفظ‘ ڪم آندا ويندا آهن؛ جن
مان خوشيءَ، رنج، الم، غم، تعجب، تمنا، خواهش، نفرت، حيرت، اقرار، انڪار ۽
شاباس جو اظهار ڪيو وڃي.“⁽³⁾

حرف ندا جي سادي تشريح هن طرح ملي ٿي:

“An interjection is a word used merely to express some sudden
feeling of the mind –Or ‘An interjection is a word which expresses
some sudden feeling or emotion”⁽⁴⁾

يعني ڪنهن به احساس جي اوچتي اظهار جي لاءِ جيڪي به لفظ ڪتب
اچن؛ اهي حرف ندا هوندا.

ڪاڪي پيرو مل لکيو آهي ته:

”جيڪي لفظ سڏ ڪرڻ يا دل جي حالت؛ جهڙوڪ، خوشي، ڏڪ، عجب
خواهش يا سڏ، ڪاوڙ يا ڏڪار وغيره ظاهر ڪرڻ ۾ ڪم ايندا آهن تن کي
چئبو آهي، ”حرف ندا“ ندا معنيٰ سڏ يا دانهن“⁽⁵⁾

ارنيسٽ ٽرمپ پنهنجي گرامر جي ان ڪتاب ۾ حرف ندا کي بيان
ڪندڙ اهڙن اٺن احساسن جو ذڪر ڪيو آهي.

1. هائوڪار جي ڪار يا راضيپو (Assent)

2. شاباس (Commendation)

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

3. حيرت، تعجب (Astonishment)
4. تمنا، خواهش (Desire)
5. شڪ، گمان يا ڪڇ پڪ (Uncertainty)
6. ناڪار انڪار يا اختلاف (Dissent)
7. افسوس يا ڳڻتي (Disapprobation and reproach)
8. ڏک يا شڪايت (Grief or complaint)⁽⁶⁾

شاهه سائينءَ جي سموري شاعري فطري لفظن ۽ روحاني ڪائنات سان گڏ انساني احساسن، جذبن، امنگن ۽ اميدن جو سهڻو اظهار آهي. شاهه سائينءَ جي شاعريءَ جو جتي فڪري اڀياس ضروري آهي، اتي اهو پڻ ضروري آهي ته سندس شاعريءَ ۾ موجود لسانياتي خوبين، وياڪرڻي صورتن ۽ ٻوليائي ڪاريگريءَ جي اڪيل ڪجي.

هتي مختصر طور تي شاهه سائينءَ جي شاعريءَ ۾ موجود حرف ندا جي مختلف صورتن جو اڀياس ڏجي ٿو.

عاشق! معشوقن جو وٺي ويهڻ رند،
پياريندڙ پاڻهين، ميخاني جو مند،
ڪيم ڪڍج ڪند، اوڏو ٿي ان ڪي!

(سُر جمن/يمن ڪلياڻ، داستان، 8 بيت، 22) (7)

يا، ”عاشق! معشوقن جو وٺي ويهڻ ڏر“، ”عاشق! معشوقن جو وٺي ويهڻ ڏڪار“، ”عاشق! معشوقن جو وٺي ويهڻ گهٽ“ انهن سڀني ستن ۾ نالو يا اسم ”عاشق“ حرف ندا ٿي ڪم آيو آهي. هنن ستن ۾ ”عاشق“ سان مخاطب ٿي ڳالهايو ويو آهي. ڪجهه وڌيڪ مثال:

ڏوڏا! تون نه ڏٺين، آڳ اوڏو نه وڃين!
آلا جي عشق جا، سي تان تون نه سهين،
اڻو ايئن چئين! ”ته آئون آڳڙيو آهيان!“

(سُر جمن/يمن ڪلياڻ، داستان، 3، بيت، 14)

يا

انڌا اونڌا ويڃ! ڪل ڪڇاڙتا ڪانئين.“⁽⁸⁾

(سرڪلياڻ، داستان، ٻيو بيت، 2)

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

هن ست ۾ ٻن طرحن سان حرف ندا ڪتب آيا آهي. هڪ ته ويچ سان
تخاطب جي صيغې ۾ ٻيو ويچ يعني طبيب کي ”اندو ۽ اونڌو“ سڏڻ يعني ساڻس
نفرت يا مٿس چڙ جي اظهار جي صورت ۾.

”بيڙياتا! بيئي ڳالهيون تون نه ڦهنديون.“

(سرراڳ، داستان، 6، بيت 14) (9)

لطيف سائينءَ جي شاعريءَ جو وڏو حصو مخاطب/تخاطب، سڏ، گفتگو
يا ڳالهائڻ واري انداز ۾ آهي؛ ڪڏهن سندس لمجوائين لڳي ٿو چڻ ته جن
ڪردارن سان هو ڳالهائي ٿو، اهي سندس رويو ۽ بيٺا آهن. هو پنهنجي شاعريءَ
۾ ڪتب آندل سڀني ڪردارن سان سڏ ڪري/مخاطب ٿي ڳالهائي ٿو. ڪڏهن
وري اهي ڪردار يا ته ساڻس ڳالهائين ٿا يا وري هو پنهنجن ويجهن ڪردارن
سان ڳالهائين ٿا. سسئي ڪڏهن پنهنوءَ سان ڳالهائي ٿي: ”پلڪ نه رهي دل تو
ري، ورميان صاحب! خان بلوچا!“. ڪڏهن ساهيڙين سان ڳالهائي ٿي، ”مون کي
جهل ۾ پايو جيڏيئون آئون هلندي هون ڏي“. ڪڏهن انهن ئي ساهيڙين کي
پيرون ڪري ٿي ڳالهائي، ”اڏيون گا ايندي، چپر مون سڱ ٿعو“ ڪڏهن ماءُ
سان ڳالهائي ٿي، ”ماءُ! وهائو وار ڪڻ پٿراڻي پانهنجي“، ڪڏهن جتن سان ٿي
ڳالهائي، ”جتا شال جيو! جيو ٿا جاڙون ڪريو!“ ڪڏهن پهڙ سان ڳالهائي ٿي،
”آڏو تڪر ٿر، متان روهه رتيون ٿين.“، ڪڏهن خود/پاڻ سان ٿي ڳالهائي،
”چڙهي ڏونگر چوٽين، پرزا ڪنديس پاڻ“، ڪڏهن خدا سان ڳالهائي ٿي،
ڪڏهن عزرائيل ته ڪڏهن منڪر ۽ نڪير سان ڳالهائي ٿي. هڪ ڪردار جي
ايترن ڪردارن سان گفتگو/ڳالهه ٻولهه لساني اعتبار کان ڏاڍو وڻندڙ ۽ گهرو
تجربو آهي. ساڳيءَ ريت سمهي به ڪڏهن ميمار سان ڳالهائي ٿي، ڪڏهن
درياهه سان ڳالهائي ٿي، ڪڏهن ميمارن جي مينهن ۽ وچيرين سان ڳالهائي ٿي،
ڪڏهن ماءُ ته ڪڏهن پاڙيوارين سان ڳالهائي ٿي. ماري به ساڳي ريت ڳالهائي
ٿي، مومل، سورن، ليلا، ڪنورو ۽ ٻيا ڪردار به ڳالهائين ٿا. لطيف سائينءَ جا
سورما به ساڳي طرح ڳالهائين ٿا. هڪڙن ڪردارن جو سڏ ڪري ٻين ڪردارن
سان ڳالهائڻ حرف جر جي زمري ۾ اچي ٿو. ڳالهائڻ حرف ندا جو هڪ پاسو
آهي، جڏهن ته ”الوميان“، ”پر پر“ يا ان طرح جهڙا ٻيا لفظ به حرف ندا آهن.
جيئن ڪاڪي پيرو مل لکيو آهي،

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

”راڳ ڳائڻ مهل الوالو ڀلو ڀلو، ميان، ني، وي ۽ ٻيا اهڙا لفظ ڪم آڻيندا آهن سي به حرف ندا آهن.“⁽¹⁰⁾

درد فراق ميان پنمون سائين، عشق فراق،

پنمون سائين، جيڏيون آلو ماري آهيان!

(پانهون خان شيخ، شارح، سرديسي، داستان، پنجون، وائي، 1)⁽¹¹⁾

باروچا پرپر، رات نه رهڻا هيڪڙي،

(پانهون خان شيخ، شارح، سرديسي، داستان، چوٿون، بيت، 5)⁽¹²⁾

جيئن ٿون مڇ نه موٽو! ڀلو ڀلو مڇ،

جا تو ڏني آڇ، تنهن پاڻيءَ پنا ڏينھڙا.

(پانهون خان شيخ، شارح، سرگهاتو، داستان، پھريون، بيت، 24)⁽¹³⁾

”ڀلو ميان محبتي منڙا مارو“ (سر جمن/يمن ڪلياڻ، داستان، پنجون، وائي، 1)⁽¹⁴⁾

يا سر سمڙيءَ جي ٽئين داستان جي بيت 31هين جي هن ست ۾ به ڀلو ڀلو لفظ ڪتب آندل آهي. ”ڀلو ڀلو ڀانڊ، لڙهين لهرن وچ ۾“ توڙي جو هنن ٻني بيتن ۾ لفظ ”ڀلو ڀلو“ راڳ جي آلاپ ۾ استعمال ٿيل ناهي پر پوءِ به اهڙي صيغي ۾ مخاطب آهي، جو حرف ندا ٿي ڪتب اچي ٿو.

”ڪڙڪڙ ڪن مروج، ڀانڊي ٻوڙم ٻار جا،“ سر سمڙيءَ جي ٽئين داستان جي بيت 33هين جي هن ست ۾ ڪتب آيل لفظ ”ڪڙڪڙ“ پاڻيءَ جي آواز کي ظاهر ڪري ٿو. هيءَ لفظ پڻ چاڪاڻ ته آواز کي ظاهر ڪري ٿو، ان ڪري ان کي به اسان حرف ندا چئي سگهون ٿا. ساڳي معنيٰ ۾ لطيف سائين لفظ ”ڪڙڪا“ چمن بيتن ۾ استعمال ڪيو آهي، ”گارا ڪن گاري ٿڳي، گاريهر ڪڙڪا،“ هن ست ۾ پاڻيءَ جي آواز کي ڪاريهر نانگ جي آواز جي استعاري ۾ ڪتب آندو ويو آهي يا ”دهشت دام درياهه ۾، جت ڪنن جا ڪڙڪا،“ سڀني بيتن ۾ لفظ ”ڪڙڪا“ پاڻيءَ جي آواز جي معنيٰ ۾ ڪتب آيل آهي. انهن ئي بيتن ۾ لفظ ”دڙڪا“ پڻ موجود آهي، جيڪو پڻ حرف ندا آهي. چاڪاڻ ته ان ۾ ڪاوڙ جي معنيٰ نڪري ٿي. ”مئي مئي مهراڻ جا، ڏپارا دڙڪا،“ يعني اوج ۽ موج ۾ وهندڙ درياهه ٻيٽا دڙڪا ڏئي رهيو آهي، ٻي بيت جي ٻي ست آهي، ”سهي ڪين سمنڊ جا، مانڊي دل دڙڪا،“ يعني منهنجي دل سمنڊ

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

(لطيف سائين سنڌو درياھ کي سمنڊ به سڏيو آھي) جا دڙڪا نٿي سھي سگھي.
مرزا قليچ بيگ پنهنجي ڪتاب ”سنڌي وياڪرڻ“ جي ٽئين ڀاڱي اندر لکيو آھي ته، ”...جيڪي سنڌي لفظ (ڪنھن به عبارت ۾) حرف ندا ٿي ڪم اچن ٿا تن لاءِ عربيءَ ۽ فارسيءَ ۾ جدا نالا آهن: ’هائِ‘، ’هئي‘، ’شال‘ يا ’شل‘، ’مار‘، ’واه‘، ’پيلي‘، ’گھوڙا‘، ’هائو‘، ’ها‘، ’جيءُ‘، ’مر‘، ’وڙ‘، ’بوڙ‘، ’ڦوٽ‘، ’چيٽ‘، ’شاباس‘ يا ’شاباس‘، ’والو‘، ’مان‘ يا ’من‘، ’اله‘، ’توهار‘، ’قت‘، ’پر پر‘، ’ووءِ‘، ’هوءِ‘، ’نچاڻا‘... هيماٽ، ’الله اعلم‘، ’بسم الله‘، ’الحمد لله‘، ’واويلا‘“⁽¹⁵⁾

ان کان علاوه شاھ سائينءَ جي شاعريءَ ۾ ڪيتريون ئي اهڙيون ضميري صورتون پڻ آهن، جيڪي حرف ندا ٿي ڪتب آيون آهن.

جھوڙا جن جھلن ۾ هيرا لڪ، هزار
لڳا واٽ وٽن جا، پنهونءَ کي پالان
آن کي ويندا گڏيا، اهڙي ست سوار
”لنگهي ڪالهه قطارا“، ”ئون، آئي! آڄ نهارين“.

(سرديسي، داستان، 1، بيت، 22)

ضروري ناهي ته ندائي ڪيفيت رڳو لفظن آڌار چٽي ٿئي؛ ندائي لفظن کانسواءِ به حرف ندا جو مفهوم ادا ٿيندو آهي، ڇاڪاڻ ته سڏ يا منادي لفظن ۾ سمايل هوندي آهي.

”واهڙا! پريون نه پاءِ، توپڻ لڪو ڏيڻو.“

(سر سهڻي، داستان، 3، بيت، 27)

”ڏونگر! مون مڙڪو، آءُ اڳ ڏکوئي آهيان.“

(سر ڪوهياري، داستان، ٻيو بيت، 9)

”غافل! غفلت چوڙ تون ڪين اٿاسي اوجهرين.“

(سر ڪوهياري، داستان، 1، بيت، 7)

حرف ندا ۾ حرف تمنا يا حرف دعا، حرف تعجب يا حيرت وارا لفظ، حرف تاسف يعني افسوس وارا لفظ، حرف تحسين يعني شاباس وارا لفظ ۽ حرف نفرين يعني انڪار وارا لفظ پڻ اچن ٿا. هتي شاھ جي رسالي حرف ندا جي انهن صورتن جا ڪجهه وڌيڪ مثال ڏجن ٿا.

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

دعا يا حرف تمنا:

اهو نڌائي لفظ، جنهن مان ڪا خواهش، ڪا تمنا يا ڪائي آرزو چٽي ٿئي، تنهن کي گرامر ۾ حرف تمنا چئبو آهي. هي لفظ دعا يا تمنا کي ظاهر ڪن ٿا:

آس، آلا، جيڪرا، شال، ڪاش، ڪر يا جيڪر، مَن يا شل وغيره. نامڪمل حسرتون. سڪ جي ڪيفيت، اها سڪ جيڪا ختم نه ٿئي.
”ڏوريان ڏوريان م لهان! شال م ملان هوت“
(سر حسيني، داستان، 6، بيت، 1)

آئون هن کي پلي پيو هوليان پر هو شال مون کي نه ملي چاڪاڻ ته ملڻ سان سڪ پوري ٿي ويندي ۽ جيڪڏهن سڪ پوري ٿي ٿي ته محبت ختم ٿي وڃي ٿي!

شاهه سائينءَ جي شاعريءَ مان ڪجهه مثال:

”ويچ! مَ ٻُڪي ڏي، آلا! چڱي مَ ٿيان،
سڄڻ مان اچي، ڪرلاهو ٿي ڪڏهين.“
(سر، جمن/يمن، داستان، 2، بيت، 13)

يعني اي طبيب تون مون کي دوا نه ڏي، منهنجو اعلاج نه ڪر ته جيئن جيڪر آئون چڱي پلي نه ٿيان، چاڪاڻ ته آئون چڱي پلي ٿي ويس ته منهنجو محبوب مون کي پڇڻ نه ايندو، آئون بيمار هونديس ته محبوب پڇڻ ايندو.
”جيڪر اچي هاڻ، ته ڪريان روح رچنديون.“
(سر سامونڊي، داستان، 3، بيت، 14)

يعني اي ڪاش جيڪر! منهنجو محبوب مون وٽ اچي پئي ته آئون دل ۽ روح جون ڳالهيون ساڻس ڪريان.

”هاري! مَرين شال، يَت پِچَنئي ڏيئون!“
(سر ڏهر، داستان، 5، بيت، 22)

يعني اي شڪاري شل تون مري پوين ۽ تنهنجا ڪوڙڪا پڇي پري پون جو تون ويچارن پکين کي ڦاسائي انهن کي وڳر کان پري ڪري ڇڏيو آهي.
”اڻ وٽ جو آچار، شل ڪانڌ ڪنهن سين نه ڪري.“
(سر ليلا، داستان، 1، بيت، 12)

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

شال ڪنهن به عورت سان سندس مڙس اٿوڻڙ ڳالهه نه ڪري! جي هو اهڙي ڳالهه ڪندو ته ان عورت جو روح رنجائجي پوندو.

”سوره پرين سندومر من ٻاجهائي پئو هڻي.“

(سر يمن ڪلياڻ، داستان، 9، بيت، 12)

اچرج وارا لفظ يعني حرف تعجب:

اهوندائي لفظ جنهن مان اچرج يا حيرت جو اظهار ٿئي. تنهن کي حرف

تعجب چئبو آهي. هي گهڻو ڪري ظرف هوندا آهن!

عام طرح هي لفظ حرف تعجب ٿي ڪم اچن ٿا:

مارءِ، ماريپيئي، وڃ، هل وغيره.

شاهه سائينءَ جي شاعريءَ مان ڪجهه مثال:

”پينر پيئي حُج جي، ڪوهياري سين گانءَ“

يعني اي اديون آئون پنهنجي ڪوهيارل سان ڪابه حجت نه ٿي ڪري

سگهان.

يا

”جي تورسَ سندي رُوخ ۾، ٿيئَن مُون پيئي ناه پتار.“

(سر ليلا، داستان 1، بيت، 12)

يعني: ”جيڪڏهن تون من يا دل ۾ ئي رسڻ جي ڳالهه سوچيون وينو آهين

ته پوئي آئون توسان نٿي پهچي سگهان.“

سر سارنگ جي داستان چوٿين جي بيت 13 هين جي هڪ ست آهي

”هندوا حيرت ۾ پئا، لالي ڪي لَبن“ محبوب جي چپن جي ڳاڙهاڻ ڏسي

”هندوا“ (هو جيت جيڪو گهري ڳاڙهي رنگ جو ٿئي ٿو). به حيران ٿيا ته انهن

چپن جي ڳاڙهاڻ ته اسان کان وڌيڪ گهري ڳاڙهي آهي.

يا سر مومل راڻي جي داستان پئين جو پهريون بيت آهي،

جَهڙا گُلَ گُلابَ جا، تَهڙا مٿن ويس،

چوٽا تيلَ چنبيلَ، ها هوءَ جي هميش،

پَسَمُو سُونَهَن سَيَدُ چئي، نينهن اچن نيش،

لَالِجَ جي لِيَس، آتڻ اڪڙ نه اچهي.

(سر مومل راڻو، داستان، 2، بيت، 1)

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

هن بيت ۾ توڙي جو ”حرف تعجب“ ڪو به لفظ ناهي پر بيت جي آخري ست جو مجموعي تاثر تمام گهڻو حيران ڪندڙ آهيءَ جو محبوب جي سونهن ڏسي ايتري ته حيرانگي ٿي آهي: جو زبان مان هڪ لفظ به نٿو اُڪلي. اندر جو تعجب وارو اڌموڏسندڙ کي ڇڻ ته موهي منڊي وجهي ٿو. افسوس وارا لفظ يا حرف تاسف:

اهي ندائي لفظ جيڪي ارمان، افسوس يا هت ملڻ واري ڪيفيت کي ظاهر ڪن تن کي حرف تاسف چئبو آهي. حرف تاسف ۾ اڪثر حرف ندا ”ظرف“ ٿي ڪتب اچن ٿا. يعني ڪهڙيءَ ريت ڏک ڪجي ٿو.

گهڻو ڪري هي لفظ ”حرف تاسف“ ٿي ڪم ايندا آهن:
اُف، افسوس، اوهو، آه، گهوڙا گهوڙا، ايلي گهوڙاڙي، هئي، هئي، هيماٿ وغيره.

شاهه سائينءَ جي شاعريءَ مان ڪجهه مثال:

اَسَٽَ وَتَ اَھُونِ ڪَريَان، وَسَ نَهَ مَنهنجِي وَتَ،
لَڳَمَ لاهوتِينِ جو ڪِيئَرَ مَنجھان ڪَاٽَ،
هَلَطَ ڪي هِيَمَاتَ، آئون نَهَ جِيئَندي اُنَ ري
(سر رامڪلي، داستان، 1، بيت، 24)

منهنجي وس ۾ دانهن کانسواءِ ٻيو ڪجهه به ناهي: منهنجي دل ۾ محبوبن جي محبت جو ڪو اهڙو ڪات لڳو آهي: جو آئون هلڻ کان اجرت آهيان: اهڙن محبوبن کان پري آئون جي ڪانه سگهنديس.

هَئِي هَئِي ڪِيوُ هاءِ، ٿِي پاڻُ هَئِي سِرَ پاھَٽِين،
(سر، ديسي، داستان، 9، بيت، 10)

هوءَ (سسئي) رڙيون ڪري پٿرن سان سان پنهنجو مٿو ٿي ٽڪرائي ته ڪهڙي سانگ پهاڙ پهاڙ جو پنڌ ڪرڻو پيو. يا هڪ ٻي ست آهي، ”بانهن وجهي وات، هوند رڙيون ڪريورجن ۾“ دانهن ڪري پنهنجي بانهن ۾ چڪ هڻو.

گهوڙا! گهڻيءَ پُون، ووءِ ووءِ وَجَن نِگيا،

(سر، ديسي، داستان، 8، بيت، 05)

سسئي دانهن ڪري چوي ٿي ته منهنجا پرين مونکان پري هليا پيا وڃن.

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

حرف تحسين:

حرف ندا جو اهو لفظ جنهن مان خوشي ظاهر ٿئي يا ڪنهن جي واڪاڻ نظر اچي، تنهن کي ”حرف تحسين“ چئبو. هيءَ حرف ندا اصل ۾ ظرف ٿي هوندا آهن.

اڪثر ڪري هي لفظ تحسين لاءِ ڪم اچن ٿا:

آفرين، شڪر، شاباش ۽ واھ، واھ، بلي بلي، پلو پلو جس، خوب، سبحان الله، وغيره.

شاهه سائينءَ جي شاعريءَ مان ڪجهه مثال:

”ڪوڙين پال ڪريم جا، ڪر سھسين شڪر آنا،

چڱي چئج ڇاھ سين، مدح آيءَ مٿا.“

(سراڳ، داستان 1، وائي، 1)

ڪانڌ نه ڪنڊيس ڪو ٻيو، ڪٿيرو ٿي خوب،

(سرمارڻي، داستان اٺون، بيت، 8)

هڪ ٻي ست آهي، ”شڪر گڏياسون سپرين، جاني جيئري يار“ يعني الله

سائينءَ جا لک شڪر جو جيئري ٿي مليا آهيون.

نفرت وارا لفظ يا حرف نفرين:

اهي حرف ندا جيڪي ڪراھت، ڪاوڙيا نفرت ظاهر ڪرڻ لاءِ استعمال

ڪجن! انهن کي حرف نفرين چئبو آهي.

گهڻو ڪري هيٺيان لفظ ”حرف نفرين“ طور ڪم آڻبا آهن:

ٻن، ڪو، ٻوڏ، قوت، توبه، ٿو، پناهه، الامان، الامان و الحفيظ، استغفرالله، ۽

گهرويو وغيره.

شاهه سائينءَ جي شاعريءَ مان ڪجهه مثال:

”امڙ، ڪو، گهرو، مونهان، ساڻو وڃي نڱيو“ امان! مون پنهنجو گهر

گهرويو“ جو منهنجو ساڻو نڪتو ٿو وڃي: مون کي گهر ڇڏي ان سات سان

وڃڻو آهي. يا هيءَ ست ”ڪو، ٻولي، ڪو، پروج، گهرو ذات جتن جي!“ يعني

اسان بس ڪئي، هن ۾ بظاهر ته ٻولي ۽ پروج پنهيءَ سان چڙ ۽ نفرت ظاهر

ڪيل آهي: پر لفظن جي پويان پيار لڪل آهي. هيءَ ست به ساڳيو تاثر ڏئي

ٿي، ”گهر پنهنون، گهر پريٽو گهر، هاڙهو ٻن هوت.“ يعني ست جو مجموعي تاثر

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

نفرت بدران پيار وارو آهي؛ جيئين مٿي ڪجهه ستون ڏنيون آهن؛ جن ۾ حيرت جو ڪو لفظ ته ڪتب آندل ناهي؛ پر مجموعي تاثر حيرت وارو آهي؛ هتي نفرت جو لفظ ڪتب آندل آهي پر مجموعي طور تي ان جو تاثر محبت وارو آهي.

تارا، تَر، تروڪڻيون، مٿن ڦلڻيون،
ڪوڙا سي راتڙيون! جي مون پرينءَ پڄاڻان پيئون.
(سر ڪنڀات، داستان 1، بيت 3)

يعني اهي راتيون ئي زندگيءَ مان ڪٽجي ويون؛ ڪوھ ۾ پيون اهي راتيون، جيڪي پرين کانسواءِ گذري ويون آهن.

”گھ سا ڪاڻي راتڙي، جا پرينءَ ريءَ پيئي.“

(سر راتو، داستان، 1، بيت، 7)

”مر اباڻن سين اُج، گھ شربت تنهنجو سومرا.“

(مارئي، داستان، 4، بيت، 15)

”ڪوڙ سميون، ٻن سومريون، جي ڄامن جون ڄايون!“

(سر ڪاموڏ، داستان، 3، بيت، 15)

جني سنڌيءَ بوڏ ۾ پتئون پتئين جيءُ،

ئون تئي سان ٿيءُ، اوڏا آڏي پڪڙا.

(سر جمن/يمن ڪلياڻ، داستان، 10، بيت، 30)

يعني جن جي نفرت جي آوازي سڏ ۾ به پيار لڪل هجي؛ تون انهن جي ويجهو وڃي پنهنجا پڪڙا اڏي زندگي گذار؛ ڇاڪاڻ ته اهي ئي تنهنجي ڏک سور ۽ تڪليف کي سمجهندا.

نتيجو:

هن تحقيقي مقالي ۾ اسان ان نتيجي تي پهتا آهيون ته لطيف سائينءَ جي شاعريءَ ۾ هونئن ته ڪيتريون ئي ٻوليائي حسناڪيون ملن ٿيون پر شاعريءَ ۾ لفظن جون بيپناهه اهڙيون ويا ڪرڻيون صورتون ملن ٿيون؛ جيڪي سنڌي گرامر جي مروج اصولن کان گهڻيون مختلف آهن. اهڙي کوجنا کان پوءِ اسان ان نتيجي تي پهچون ٿا ته شاهه سائينءَ جي شاعري جتي فڪري طور تي تمام گهڻي اهم آهي اها شاعري ٻوليءَ جو پڙ ڪرشمو آهي. سنڌي گرامر جا مروج اصول لطيف سائينءَ جي شاعريءَ ۾ ڪتب آيل لفظن ۽ بنان لفظن

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

جي ٻڌايل ڪيفيٽن ڪي مڪمل بيان نٿا ڪن. اسان جي ٻولي ماهرن ڪي لطيف سائينءَ جي شاعريءَ ڪي سامهون رکي ٻيهر سنڌي گرامر ترتيب ڏيڻ گهرجي.

حوالا:

1. Ernest Trumpp, Grammar of the Sindhi language, London, 1872, (Page, 418)
 2. راشدي، مسڪين، سوجهرو، سنڌي گرامر جي فائدين جو مجموعو روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، 2007ع، (ص، 143)
 3. الانا، غلام علي، ڊاڪٽر، سنڌي ٻوليءَ جو تشریحی گرامر، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، 2010ع، (ص، 233)
 4. سنائي حبيب، اچو ته انگريزي گرامر سکون، آنلائين ايڊيشن، وائيس آف سنڌ، مئي، 2006ع، (ص، 34)
 5. مهر چند، ڀيرو مل آڏواڻي، وڏو سنڌي ويا ڪرڻ، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄام شورو، ڇاپو، 1985ع، (ص، 162)
 6. Ernest Trumpp, Grammar of the Sindhi language, London, 1872, (Page, 418)
 7. شيخ، ٻانهون خان، مرتب، شاهه جو رسالو جلد ٻهريون، شاهه لطيف چيئر، ڪراچي يونيورسٽي، مئي، 2000ع، (ص، 73)
 8. حوالو ساڳيو، (ص، 10)
 9. حوالو ساڳيو، (ص، 172)
 10. مهر چند، ڀيرو مل آڏواڻي، وڏو سنڌي ويا ڪرڻ، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄام شورو، ڇاپو، 1985ع، (ص، 162)
 11. شيخ، ٻانهون خان، مرتب، شاهه جو رسالو جلد ٻهڻو شاهه لطيف چيئر، ڪراچي يونيورسٽي، اپريل، 2001ع، (ص، 157)
 12. ساڳيو حوالو، (ص، 145)
 13. شيخ، ٻانهون خان، مرتب، شاهه جو رسالو جلد ٽهڻو شاهه لطيف چيئر، ڪراچي يونيورسٽي، اپريل، 2002ع، (ص، 370)
 14. شيخ، ٻانهون خان، مرتب، شاهه جو رسالو جلد ٻهريون، شاهه لطيف چيئر، ڪراچي يونيورسٽي، مئي، 2000ع، (ص، 63)
 15. بيگ، مرزا قليچ، سنڌي ويا ڪرڻ، پاڻو ٽيون، سنڌي ادبي بورڊ ڄام شورو، 1960ع، (ص، 286)
- نوٽ: مقالي ۾ ڪتب آيل بيت شاهه لطيف چيئر پاران شايع ڪرايل ٻانهي خان شيخ جي ترتيب ڏنل ٽن جلدن تي ٻڌل شاهه جي رسالي تان ورتل آهن.

سنڌي شاعريءَ ۾ ترقي پسند فڪر جو جائزو A review of progressive thought in Sindhi poetry

ڊاڪٽر ريڏنو (راز شاهائي)

Abstract:

Sindhi poetry has historically served not only as a medium of aesthetic expression but also as a powerful instrument for social awareness, resistance, and reform. Rooted in a rich cultural, mystical, and folk tradition.

Sindhi poetry within the broader framework of progressive literary movements particularly the influence of anti-colonial struggles, class consciousness, and post-partition socio-economic challenges in Sindhi. By employing qualitative textual analysis, the study critically examines selected works of prominent classical, modern, and contemporary Sindhi poets to identity recurring progressive motifs such as resistance against feudalism, critique of exploitation, advocacy of women's rights, communal harmony, and the assertion of cultural and linguistic identity. Special attention is given to the transformation of poetic expression from symbolic and mystical resistance in classical poetry to more direct and explicit socio-political commentary in modern and post-modern Sindhi verse.

The paper further analyzes how progressive elements in Sindhi poetry are not confined to overt political slogans but are often embedded in metaphors, folklore, and indigenous symbols, allowing poets to challenge dominant power structures while maintaining cultural continuity.

سنڌي شاعريءَ ۾ ترقي پسند فڪر جي حوالي سان، عام طور سمجهيو وڃي ٿو اهو 1917 جي روسي انقلاب بعد، گڏيل هندستان ۾ 1936 ۾ انجمن ترقي پسند مصنفين جي قيام سان، اردو شاعريءَ جي اثر هيٺ آيو. ان حد تائين نيڪ آهي ته ترقي پسند تحريڪ جو اثر انهيءَ رستي (root) سان آيو ۽ تنهن دور ۾ ترقي پسند خيالن کي تنظيمي شڪل ملي ۽ زور اٿتو اُپار (Boostup) ضرور مليو. پر ترقي پسند فڪر جا پيرا اوائل دور کان ملندا.

لوڪ شاعريءَ ۾ طاقتور طبقي جي پيٽ ۾ هارين، پورهيتن، سخي مردن، سگهڙن، بهادر عورتن ۽ مظلوم طبقي جي حمايت ملي ٿي. جيڪو روشن خياليءَ جو

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

اعليٰ نمونو آهي. ساڳي ريت ڪلاسيڪي دور ۾ شاھ لطيف وٽ سماجي جبر، جاگيرداراڻي سوچ خلاف ۽ سچل سرمست يا سامي، روجل وغيره وٽ مذهبي انتهاپسندي ذات پات جي فرق خلاف موثر آواز ملي ٿو جيڪو سختگير روايتن جي رد ۾ ترقي پسند فڪر جو مثال ٿي آهي.

”ترقي پسنديءَ مان مراد سماج جي تخليقي صلاحيتن کي اپارڻ، زندگي بخش عنصرن جو ساٿ ڏيڻ ۽ مومتمار قوتن سان مهاڏو اٽڪائڻ آهي. ان ڪري اهي وحشي قبيلن به ترقي پسند هئا، جن سڀ کان اڳ ۾ انسان جي سگهه ۾ واڌاري لاءِ تير ڪمان، نيزا ۽ پالا ٺاهيا، باهه ٻارڻ سکي، مال متاع ڌاريون ٻني ٻارو ڪيو ۽ چڪ تي مٽيءَ جا ٿانو ٺاهيا.“⁽¹⁾

انسائيڪلوپيڊيا برتانيڪا ۾ ترقي پسندي (Progressivism) جي توسيع ۾ لکيل آهي ته ”ترقي پسندي بنيادي طور تي هڪ سماجي ۽ فڪري اصلاحي فلسفو آهي، جيڪو معاشري ۾ سماجي انصاف، هڪجهڙائي، انساني پلائي، ۽ لاڳو نظام جي اصلاح جي حمايت ڪري ٿو. هن فڪر مطابق معاشري ۾ مٿي پيدا ٿيل اقتصادي ان برابري ۽ سياسي فرق کي ختم ڪري، انساني حقن ۽ ترقيءَ جي موقعن ۾ برابري قائم ڪري سگهجي ٿي.“⁽²⁾

هن جو مطلب سماجي انصاف ۽ هڪجهڙائي، انساني پلائيءَ جا سمورا موضوع، اقتصادي وسيلن تي هر هڪ جو هڪجهڙو حق مڃڻ يعني سماجي برابري، انساني حقن ۽ جذبي جو احترام ۽ ترقي يعني خوشحاليءَ تي هر انسان جو سماجي فرق کانسواءِ هڪجهڙو حق مڃڻ جا سمورا موضوع ترقي پسند فڪر جي دائري ۾ اچن ٿا. ائين ته معنيٰ سنڌي ٻوليءَ جي سموري شاعري يعني لوڪ ادب جي دور کان وٺي ڪلاسيڪي شاعريءَ تائين سنڌي شاعري پنهنجي اندر ۾ انساني اخلاق ۽ فلاح جا ۽ سماجي ترقي کان شخصي آزادي تائين جا وڏا وسيع موضوع رکي ٿي. هن ڪسوٽيءَ تي سنڌي شاعريءَ ۾ ترقي پسند فڪر جا توسيعي خيال جانچڻ لاءِ اوائلي دور جي شاعريءَ مان چند مثال ڏيندي جديد شاعريءَ ۾ ترقي پسند فڪر جي اثرن جو جائزو وٺنداسين ڇاڪاڻ ته بلاشبہ اها جديد سنڌي شاعري ٿي آهي، جنهن پنهنجي فڪر ۾ ترقي پسند خيالن جو تمام اثرائتو اظهار جديد انداز ۾ ڪيو آهي.

اوائلي شاعريءَ ۾ روشن خيال فڪر:

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

جر نہ کتن ڪنگرئين، راو نہ ڳنڍين ويڻ
گولي ويندي گجرين ته به چُوندا دودي پيڻ.⁽³⁾

لفظ لهجو اظهار جو انداز بلڪل روايتي آهي پر فڪر ۽ خيال مان نواڻ ۽ اعليٰ سماجي اخلاقيات ۽ قدرن جي نمائندگي ٿئي ٿي. ”گولي“ يعني ٻانهيءَ يا نوڪريائيءَ کي ”پيڻ“ جو رُتبو ڏيڻ سماجي غيرت ۽ روشن خيال فڪر جو نمائنده خيال آهي. ٻانهيءَ جي ٻانهن بي جي حوالي ڪرڻ کي مهڻي هاب ۽ نا قابل قبول تصور ڪرڻ جو شعور خود تنهن دور جي روايتي شاعريءَ جي پيٽ ۾ نئين تصور جي نمائندگي آهي.

”چليون چلي آيون، جيئن رائي ۾ رڻو
اسان عالادي پاڻ ۾، ٿيندو ترارين تنو
هاڻي ڪر تون ڪو نه پئو سورهيه ڏي ست سر جي.“⁽⁴⁾

لوڪ شاعريءَ جو هيءُ بيت بظاهر روايتي انداز ۽ اسلوب ۾ آهي پر ان ۾ گهرو علامتي خيال ۽ بهادري ۽ خود اعتماديءَ جو مضبوط فڪر آهي. بيت ۾ ان سان گڏ جدوجهد ۽ بهادريءَ جو جذبو خوف کان آزادي خود اعتماديءَ ۽ پاڻ تي پروسو قرباني ۽ عزم، مشڪلاتن کان نه گهٻرائڻ ۽ وڏن مقصدن لاءِ قرباني ڏيڻ جو جذبو آهي، جيڪي روشن خيال فڪر جا اهم پاسا آهن.

”اڪ نه ڪجي ڏندڻو سڀ نه ڪائجي ماهه
اُتي نه لائجي نينهنڙو جتي ٿئي نه جيءَ وڻاهه.“⁽⁵⁾

هن بيت ۾ ڏاهپ جا ڏس ۽ اعتدال پسندي ۽ احتياط اختيار ڪرڻ جو فلسفو آهي. بيت ۾ حقيقت پسندي، دانشمندي ۽ تدبیر وقت ۽ حالتن مطابق رويو اختيار ڪرڻ ۽ ناڪامي کان بچڻ تي زور ڀريل آهي. جيڪي تصور خود روشن خيال فڪر جا نمائنده تصور آهن.

اوائلي شاعريءَ کان پوءِ ڪلاسيڪي دور جو سڄو ڪلام اعليٰ خوبيين ۽ روشن خيال فڪر سان ٽمٽار آهي. جنهن ۾ ڪلاسيڪي شاعرن انساني ۽ سماجي فلاح لاءِ انساني اخلاق، سهڻا، برابريءَ جهڙن غير معمولي فلسفي تي زور ڀريو آهي، جيڪو خود روشن خيال فڪر جا نمائنده ٿيندا آهن. شاهه لطيف ته سُر سهڻي ۽ مومل راڻي ۾ عورت جي وفا ۽ محبت ۾ ثابت قدمي لاءِ سندس جرات ۽ همت جو اعليٰ مثال ڏنو آهي. اهي سڀ وصفون روشن خيال فڪر جي دائره ڪار ۾ اچن ٿيون:

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

”تران تان مران، وران تان وه وترو
هيئنڙي ۾ هوتن جا، اچن گهور گهڻا،
پسيو پاڙي واريون، ڏسيو ڏوه ڌران،
وچان ڪيئن وران؟ ڪنڌيءَ منمنجو ڪارڻي.“⁽⁶⁾

”هيرو جن هنڌن، وچ وڻجارا اوڏهين
صودو سرفان سين، جت ڪوڙين ويٺا ڪن
تون پڻ وٽان تن، وان ۽ وهائي آءُ ڪي؟“⁽⁷⁾

جديد شاعريءَ ۾ روشن خيال فڪر:

جديد شاعريءَ ۾ شيخ اياز جي شاعريءَ ۾ ترقي پسند ۽ روشن خيال فڪر جو
اثر نمايان ۽ جهجھو آهي. اياز هن فڪر جو ڪارائتو استعمال ڪندي شاعريءَ ۾ نون
خيالن جا ڪامياب تجربا ڪيا ۽ ان جي هيٺيت ۽ فڪر ۾ تبديلي آندي، جيڪا
نواڻ سان پرپور ۽ ڪنهن طرح متاثر ڪن تجربن کان گهٽ نه هو. ان بدولت سنڌي
سماج، انقلابي خيالن کان وڏو واس ورتو ۽ انقلابي رومانس کي خوابن جو محور بڻايو.
اياز، سامراج، آمريت ۽ طبقاتي جبر کان نجات جو نعم البدل انقلاب کي
سڏيو. هن فرسوده روايتن تي بينل سماج کي گدلو سينور سڏيو، جنهن جي آئيندي
کي انقلاب سان روشنيءَ ۾ تبديلي ڪرڻ جي يقين دهائي ڏني. تنهن دور ۾ ترقي
پسند فڪر جو اهوئي بيحد مقبول ۽ رومانس سان پُر نعرو هو:

”انقلاب! انقلاب! ڳاءُ انقلاب، ڳاءُ!“

جئن زمين آسمان

جي کلي پئي زبان،

ڪنڊ ڪنڊ، چونڪ چونڪ،

شهر شهر، ڳوٺ ڳوٺ،

جئن ڏٺي اٿي جواب انقلاب!

انقلاب! انقلاب! ڳاءُ انقلاب، ڳاءُ!

ڳاءُ، ڳاءُ نوجوان!

جئن زمين آسمان

جي زبان کلي پئي،

زندگي اٿي چئي،

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

انقلاب! انقلاب! انقلاب!

انقلاب! انقلاب! ڳاءِ انقلاب، ڳاءِ.⁽⁸⁾

اياز جي شعري فڪر جا ابتدائي بنياد ترقي پسند فڪر تحت هئا. جنهن ۾ مظلوم طبقي جي ڀنڀرائي ۽ استحصال، اڻ برابري ۽ طبقاتي تفاوت جو انڪار يا فڪر آهي. ساڳيو خيال هن نظر جي فڪر ۾ عيان آهي ۽ ٻيڻ اياز رائج نظام جي خرابين طرف ڌيان ڇڪائيندي، نئين نظام اڏڻ جي خواهش ظاهر ڪئي ۽ سامراج جي هٽڪنڊن کي ڊاهڻ ۽ انساني آزاديءَ تي مٿي متوازن، بي رعيا رياست جي تصوير ڪشي ڪئي آهي.

روشن خيال فڪر جي نمائنده شاعرن ۾ ٻيو نالو، ڪيٿلداس فاني جو آهي. فاني شاعريءَ ۾ شيخ اياز جو اُستاد هو. غلاميءَ جي ڪنن دور ۾، مذهب ۽ طبقاتي فرق جي نالي سان انسانيت سان جيڪو جبر ٿيو، تاريخ ۾ ان جو مثال گهٽ ٿو ملي. فاني، ترقي پسند فڪر جي عمدگي ڪتب آڻيندي، استحصالِي نظام تي وڏي تنقيد ڪئي.

”سندءِ سرمايداريءَ سان نه منهنجي ڪا عداوت آهي،
مگر انسانيت جي تنهنجي در تي هي شڪايت آهي.
ڌرم تون ٿو سدا سمجهين ستايل کي ستائڻ ۾،
مگر منهنجو ڌرم ايمان انسانن جي خدمت آهي.
تون حرفت سان ۽ حرڪت سان ڀلي پر پيت ڪي، ليڪن،
پراڻي نان ڪا فاقه ڪشي مون لاءِ برڪت آهي.
مگر انسان آهيان، هڪڙي آدم جا چڻيا آهيون،
ڪيو قسمت اسان جي ۾ تفاوت ڪو نه قدرت آهي.
سندءِ محلات جي سير سير ۾ منهنجي خون جو ڳچ آهي،
جو تنهنجي لاءِ شربت سو پسينو منهنجي محنت آهي.
غلامن، حاڪمن ۾ فرق آ ”فاني“ فقط هڪڙو
ته توکي مون سان رغبت آ مون کي تولاڻ نفرت آهي.“⁽⁹⁾

ڪيٿلداس فاني، لفظن جي سادي استعمال تي ڪمال گرفت ۽ نفسياتي اثرن سان خوب واقفيت رکي ٿو. سڄو نظم ترقي پسند فڪر تي آڏاڙيل آهي. ان جي ابتدا ۾ سادگي آهي پر بعد ۾ ترقي پسند فڪر جو پُراثر استعمال ڪندي، لفظن جو

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

خوبصورت چار ٺاهي ٿو ۽ جبر ۽ استحصال جي اخلاقي پستي ڏسي، اُن جي تنزلي جي طمع جو خواهشمند ۽ آقا ۽ غلام جي وچ ۾ نه متند زلفت جي نشاندهي ڪري ٿو:

”جيستائين فرد بدلائي نه فطرت ساڻيو!
تيستائين ڦير آئيندي نه قدرت ساڻيو!
حالتن جي هي تقاضا آه ته ظالم سان لڙو
۽ ڪريو اُن جي خدائي سان بغاوت ساڻيو!
اٿو اٿو جو زمانو ٿو جنگ جنگ ڪري
هي ظلم جبر ٿوروحن کي تنگ تنگ ڪري
وڃايو ڏهل بغاوت جو ڍنگ ڍنگ ڪري
وڌو اڳي ۽ رهو ان کي ڍنگ ڍنگ ڪري
هي وقت آه اچو اجناب مرده باد!
لڳايو نعرو چئو انقلاب زندهه باد!“⁽¹⁰⁾

فرد جو سماج جي ترقيءَ ۾ اهم ڪردار آهي. پسمانده معاشري جو فرد تبديليءَ کان خوف کائيندو آهي. جنهن جو فائدو وٺي، سامراج ۽ صنعتڪار سندس استحصال ڪري ٿو ۽ محنت ڪش ۽ مزدور طبقي جي مفادن خلاف قانون جوڙي ٿو. تنهن کي مظلوم طبقو پنهنجو مقدر سمجهي قبول ٿو ڪري. نياز همايونيءَ جي نظم ۾ فرد جي ذميدارانه ڪردار تي زور ڏنل آهي. نياز همايونيءَ جي سڃاڻپ قوم پرست شاعر جي آهي پر هن اشتراڪي خيالن جو ڪافي اظهار ڪيو آهي. سندس نظمن ۽ گيتن ۾ سماجي انقلاب ۽ استحصال خلاف عام جام فڪر ملي ٿو. هن نظم جنهن ۾ نظام جي خرابين ۽ مساوانه انصاف، غريب جي تنگدستي ۽ امير جي خودپرستيءَ جا زورائتا سوال اُٿاريل آهن. جنهن منجهان رائج نظام سان، سماجي غير سهمتميءَ جو تاثير پيدا ٿئي ٿو. ۽ اهڙي تاثير کي هُو عوامي بي چيني (un_rest) ۾ تبديل (convert) ڪندي سماجي انقلاب تي زور ڀري ٿو.

تخليقڪار تي سماجي حالتن جو ٽڪڙو اثر (impact) ٿئي ٿو. نياز همايوني خود، هيٺئين طبقي سان تعلق رکندڙ هو. سماجي پيڙا جو ڪرپ ۽ اميري خواهشن جي جماليات جو ويجهڙائي کان مشاهدو رکندو هو. تنهنڪري نظام کان بغاوت ۾، مفلس طبقي جو آڇيو ڏسي ٿو:

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

”صبح نه آهي دور ساڻي
صبح نه آهي دور.
لمبي رات وهامي ويندي
دڪ جي آڱ اجهامي ويندي
آس نه لائي جي تو ساڻي
اونده مان ئي باڪون ڪٽنديون
ڪاريون راتيون نيٺ ته ڪٽنديون
چو تو وڃين وهلور ساڻي
صبح نه آهي دور.
ڪارن ڀرڻ مان پرياتيون
اوپر کان ٿيون پائڻ جهاتيون
صبح ٿئي تو نور وسي تو
رات ٿي پنهنجو دم ڀوساڻي
اونداهين جو هانءُ تو ڦاڻي
ڄاڻ لٽا هي سور ساڻي
صبح نه آهي دور.“⁽¹¹⁾

تنوير عباسي، ترقي پسند فڪر جو نمائنده شاعر آهي. هن شيخ اياز رشيد پٽي، سوڀي گيانچنداڻي، استاد بخاري ۽ ٻين سان گڏجي رجعت پرستيءَ جو ترقي پسند خيالن ذريعي مقابلو ڪيو. هو آدرشي ۽ نرالو ۽ نرم لهجي جو شاعر آهي ۽ انقلابي ڳالهه به نرم لهجي ۾ ڪري ٿو. جيئن هن نظم ۾ صبح نه آهي دور ۽ لمبي رات وهامي ويندي جو اصطلاح ڪتب آڻيندي منفرد انداز ۾ انقلاب جي حوصلي افزائي ڪئي اٿائين. نظم ۾ انقلابي ڪارڪن جو حوصلو وڌايل آهي. هو جبر جي خاتمي جي نويد، ڪاري رات جي گُڪ مان باڪ جي جنم سان ڏئي ٿو ۽ نوس انداز ۾ بدائي تو ته جبر جي رات کي بقا ناهي.

”اٿو هاڻ گهوبو ۽ پانو اٿي پيو
بنيءَ ساڻ ڪارخانو اٿي پيو
ڏني اپ لولي، جهلي پونءِ جمولي،
مگر چيلهه موڙي زمانو اٿي پيو.“⁽¹²⁾

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

گهوبو ۽ پاني ۽ پنيءَ ساڻ ڪارخاني جي اٿڻ جي ڳالهه ڪندي اُستاد بخاري هاري ۽ پورهيت انقلاب جو اشارو ڪري ٿو. ترقي پسند تحريڪ جو مکيه متو هيٺين طبقي ۾ حقن جو شعور اٿڻ آهي. اوهان ڏسندا ته هن فڪر هيٺ دنيا جي جنهن به ادب ۾ تحريرون، شاعري، افسانن، ڪهاڻيون، ناول، ڊراما لکيا ويا آهن جا هيرو پورهيت يا مزدور آهن. انهن کي سماجي انقلاب جا اهڃاڻ ڪري پيش ڪيو ويو آهي. اُستاد بخاريءَ جي شاعريءَ مان ترقي پسند فڪر جو هيءَ ننڍڙو مثال آهي پر سندس سموري شاعري انقلاب ۽ روشن خياليءَ تي ٻڌل آهي، جنهن منجهان ترقي پسند تحريڪ ۽ روشن خيال فڪر جا ابشار وهن ٿا:

ادب بُنيادي طرح طاقت ۽ حرڪت جو مظهر آهي. ترقي پسند فڪر تحت اديبن ۽ شاعرن انسان جي داخلي ۽ خارجي معاملن ۾ خلا پيدا ڪرڻ بدران هر آهنگي ۽ توازن قائم ڪرڻ تي زور ڏنو ۽ پنهنجي تحريرن ۽ شاعريءَ کي خود عوامي جذبن جو عڪاس بڻايو آهي. 1947 ننڍي کنڊ جي ورهاڱي بعد 60 ۽ 70 جي ڏهاڪن کان ويندي 90 جي ڏهاڪي تائين، ترقي پسند فڪر جو زور زور ۾ رهيو. هن دوران ملڪ اندر آمريت جو ڀڙو راج رهيو. ترقي پسند اديب، دانشور ۽ ڪاپي ڏر سان سلهاڙيل سياستدان ان سان مزاحمت ۾ رهيا. هن دور ۾ ترقي پسند ادب ۽ سياست، ٻنهي گڏجي رجعت پرستي ۽ سامراجي پاليسين جي مخالفت ڪئي. حاڪمي جو ڀو ترقي پسند تحريڪ جي پوئين يعني 80 ۽ 90 جي ڏهاڪي جو روشن خيال شاعر آهي. سامراج خلاف سندس هڪ طويل نظم تنهن دور ۾ تمام گهڻو مشهور ٿيو:

”جنگ جاري رهي، جنگ جاري رهي،
وڀرين جي مٿان وارُ ڪاري رهي،
ڪو به پر تي نه مزدور هاري رهي،
ساهر سر جو ڪٽي سڀ اهو اچن:
ڏاڍي جي ڏونگرن کي اچو ڏاريون،
ظالمن، جابرن کي به للڪاريون،
ديس تان ڪاريون ڪڪريون تاريون،
پانهنجا پاريون واعدا وچن:
سامراجي ذهن آه سھڪي اٿيو

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

بم بارود، گولن سان بهڪي اٿيون
خون پنهنجو به اڃ آه تهڪي اٿيون
ديس دشمن دروهي ڪبو هر دفن:
پاڻ کي هاڻ آزاد گهرجي وطن!⁽¹³⁾

نظم ۾ غير ترقي پسند قوتون، جن کي سامراج چئي مخاطب ڪيو آهي، سان مزاحمت جو سد آهي. جيڪو تخليق ۾ حسن ۽ ترقي پسنديءَ لاءِ تسڪين جو باعث آهي.

ترقي پسند تحريڪ اصل ۾ تبديليءَ جو سد هئي. هڪ عرصي کان دنيا اندر مطلق العنانيت جو راج رهيو. سياست، ادب، سماج، سائنس سڀ شيون جمود جو شڪار هيون. دنيا هڪ فيز ۾ هلي وئي هئي، جنهن ۾ نواڻ جا، نئين سوچ جا رستا بند هئا. ڏاڍ جبر، حڪمراني پنهنجي مڪروچ چمري سان مظلوميت کي ڀڙڪي رهي هئي. تنهن ۾ تبديليءَ جي خوشبوءِ هر ترقي پسند لاءِ خواهش ۽ تسڪين جو باعث هئي.

”هي انڌي ۽ پوڙي، هي گونگي دنيا،
هي ظالم ۽ قاتل، هي بيحس سماج،
هي بي درد ماڻهو،
هي پٿر جا انسان.
هتي ڪنهن جا ارمان گمٽجي ويا،
هتي دل جا جذبا به ويا چيپاڻجي،
هتي ڪوبه ڪنهن کي سڃاڻي نه ڄاڻي،
هتي روح زخمي ۽ گهايل دليون،
مهاندا اداس!
هتي زندگي دريدر پئي رلي!
هتي هر قدم تي،
مريضن، اگهاڙن، بکين، بي گهرن جون،
اوهان کي قطارون ٿي اينديون نظر!
هتي پيار ڪنهن سان نه ڪوئي ڪري،
محبت خطا آ.

وفا ڏوهه آ!
حوادث جي طوفان وسائي ڇڏيا،
اميدن جا ديپا!
هتي ذهن تي آهه زنجير ويڙهيل،
خيالن تي بندش،
زيانن تي تالا،
هتي ڪير آهي
جو سينو سهائي،
چوي ڪوڙ کي ڪوڙن ڪوڙن هڻي؟
ڪو آهي اسان ۾،
جو دنيا مان ظلمت جي پردن کي چيري،
نمودار نور سحر کي ڪري؟
سحر، جنهن ۾ اڀرن سچائيءَ جا سج!
سحر، جنهن ۾ پلجي نئين زندگي!
سحر، جنهن ۾ مرڪن مهاندا سپن جا!
جتي زندگي پنهنجي رعنائين سان،
مسرت جي مستيءَ ۾ جهومي ۽ جهولي!
ڪو آهي اسان ۾؟
ڪو آهي؟

ڪو آهي جو آڻي هتي اهڙو ڦيرو؟“⁽¹⁴⁾

ترقي پسند تحريڪ تحت سنڌ ۾ نوجوان لکندڙن نثر توڙي نظم ۾ روشن
خيال فڪر کي ڦهلايو. بعد ۾ قيام پاڪستان جي ستت بعد جنرل ايوب خان جي
مارشل لا ۽ تنهن بعد ون يونٽ جي قيام سان سنڌي ادب ۽ شاعريءَ ۾ ترقي پسند
فڪر وڌيڪ زور ورتو ۽ ادب ذريعي انقلابي خيالن جي وڏي آبياري ٿي.

نتيجو:

قديم توڙي جديد سنڌي شاعريءَ مان مثال ڏيندي اسان سنڌي شاعريءَ ۾
روشن خيال فڪر ۽ فلسفي جو مختصر جائزو پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي
آهي. لوڪ شاعريءَ مان چند مثال ڏيڻ بعد ڪلاسيڪي شاعريءَ مان مثال ڏيندي

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

جديد سنڌي شاعريءَ جا مثال پيش ڪيا آهن، جنهن ۾ روشن خيال فڪر جا سمورا لوازمات ۽ احساس موجود آهن. تن ۾ جهڙوڪ: تنقيدي شعور، آزاديءَ جو احساس، انساني برابري، سماجي سڌاري جي خواهش، انسان جي اخلاقي ۽ روحاني تربيت جهڙا موضوع شامل آهن. جيڪي خود قدامت پسنديءَ جي پيٽ ۾ روشن خياليءَ ۽ روحانيت ۽ جديد دور جي حقيقت پسنديءَ گڏجي هڪ اهڙو فڪري سنگم پيدا ڪن ٿا جيڪو سنڌي شاعريءَ کي روشن خيال فڪر سان سلهاڙي ٿو.

حوالا:

1. هاشمي، طاهر، ڊاڪٽر، ترقي پسند شعرا ڪا زاويا فڪر اور انسان. شعبا اردو گورنمينٽ ڪاليج يونيورسٽي، فيصل آباد 2015ع.
2. انسائيڪلوپيڊيا برٽانڪا
3. نظاماڻي، الله بخش، سنڌي لوڪ ادب جي ارتقائي تاريخ: انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌي يونيورسٽي حيدرآباد سنڌ، 1971ع (ص. 12)
4. بلوچ، نبي بخش، ڊاڪٽر، دودو چنيسر. سنڌي ادبي بورڊ، ڄام شورو ڊجيٽل اڻڊيشن، 2006ع (ص. 2)
5. سنڌي عبدالمجيد، ميمڙ، سنڌي ادب جي تاريخ. (ص. 80)
6. سومرو محمد عالم ڊاڪٽر (مرتب) شاهه جورسالو الف ب وار: روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو 2013ع، (ص. 66)
7. بلوچ، نبي بخش خان ڊاڪٽر (تحقيق ۽ تصحيح) خليفي صاحب جورسالو: سنڌي ادبي بورڊ، 2005ع (ص. 15)
8. اياز شيخ، پونر پري آڪاش. (چاپو: ٻيون). ٽنڊو ولي محمد، نيوفيلڊ پبليڪيشن، 1989ع (ص. 176,175)
9. فاني، ڪيٿلداس سمنڊ سمايو بوند ۾ (سهيڙيندڙ: انور فگار هڪڙو) سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو 1995ع (ص. 174,175)
10. همايوني، نياز ڌرتي جا گيت، سنڌ سلامت گهر (آن لائين) 2020ع، (ص. 66,67)
11. عباسي، تنوير، رڳون ٽيون رباب (چاپو: ٻيون) آگم پبليڪيشنز، حيدرآباد، 1979ع، (ص. 27,26)
12. بخاري، استاد، لهر لهر دريا (چاپو: چوٿون) روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، 2016ع (ص. 24)
13. جويو خاڪي، آزاد گهر جي وطن (چاپو: ٽيون)، 2008ع (ص. 13,14)
14. ارشد، عبدالڪريم، ڏيئا ذات جا، سنڌ، سنڌ اشاعت گهر، سڪرنڊ، 1976ع (ص. 66,67)

مخدوم محمد امين فھيم جي غزل گوئي جون خوبيون
Qualities of Ghazal composed by
Makhdoom Muhammad Amin Fahim

ڊاڪٽر اختر حسين گھنيو/ڊاڪٽر انورالدين ڪاڪا

Abstract:

The prominent poet of sindhi language and 18th custodian of Makhoom Nooh sarwar Dargah of Hala; Makhdoom Muhammad Amin Fahim was a multidimensional personality. He was born at the home of prominent poet and 17th custodian of Makhdoom Nooh sarwar Dargah; Makhdoom Talibul Moula at Taluka Hala(Now District Matiari) on 4 th August 1939. He was christened Muhammad Amin, while Muhammad Amin sahib “Tents’ owner”. His grand fathers’ name, he was also called” *Dada sain*”.

In his practical life Muhammad Amin was a serious, principled, honorable, patriot, and all admirable personality and politician. He is counted as first line politician in Pakistan .His sincerity, positive will, loyalty to party, tolerance, wisdom, problem solving and strong spirit he remained admirable and respectable personality at ruling and opposition houses. He remained equal respectable in all the four provinces.

Makhdoom Amin Fahim was dignified and prominent poet. His poetry contains all the issues of life, From Natural beauty to love, separation, union, pain, integrity, ignorance, owning and love are the topics of his poetry. We find beauty of art in his poetry. In his poetry we find pain of love and severity of life as a standard, which make him a perfect natural poet. His lyrics from point of view of art willingness, meaningful, directive and faithfulness are frequently found.

مخدوم محمد امين فھيم جن جي ولادت 4 آگسٽ 1939ع مطابق 17 جمادي الثاني 1357ھ جمعي جي ڏينهن تي. سندن نالو جد امجد ”مخدوم امين محمد ثالث“ جي نالي پويان رکيو ويو. ان نسبت جي ڪري کيس ”ڏاڏا سائين“ ڪري پڪاريو ويندو هو. غلام سرور ٽھيم به لکيو آهي ته، ”مخدوم طالب

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

الموليٰ جي گهر ۾ مخدوم محمد امين 'فهمير' 4 - آگسٽ 1939ع جمعي واري ڏينهن پيدا ٿيو.⁽⁰¹⁾

سندن جنم تي گهڻن شاعرن شاعري ڪئي.

مخادير هالا جي وڏي تاريخ آهي. ماهنامہ فردوس جي مخدوم نوح نمبر ۾ آيل آهي ته، ”مخدومانِ هالا جو مؤسس اعليٰ، حضرت مخدوم فخرالدين صغير رح بوبڪن مان هجرت ڪري اچي هالڪنڊيءَ جي ڀرسان توڙي ڳوٺ ۾ رهڻ لڳو ۽ اتي جي مڪاني قومن لاکن، سومرن ۽ هالن مان شادي ڪيائون.“⁽⁰²⁾

حضرت شيخ مخدوم فخرالدين رح پنهنجي دور جو وڏو اهل الله ٿي گذريو آهي. سندس ڪرامتن جا گهڻائي قصا ڪتابن ۾ ملن ٿا. سندس انتقال هالڪنڊيءَ/ توڙيءَ ۾ ٿيو. پهرين ڪيس علائقي جي شيخ ابوبڪر واري قبرستان ۾ دفن ڪيو ويو. جڏهن درياھ جي پاڻڻ سبب هيءُ خاندان هجرتون ڪندو اچي موجوده هالا نوان ۾ رهيو ته پنهنجي خاندان جي بزرگن جا جسم مبارڪ به پاڻ سان گڏ اتان لڏائي کڻي آيا ۽ اچي موجوده درگاه شريف ۾ سپرد خاک ڪيائون. مخدوم فخرالدين صغير جي مزار مخدوم غلام حيدر واري چوڪنڊيءَ ۾ آهي.⁽⁰³⁾

ماهنامہ فردوس جي مختلف صفحن ۾ آيل آهي ته، مخدوم نوح نمبر حضرت شيخ مخدوم فخرالدين ڪبير رح ولد حضرت شمس الدين ابوبڪر ڪتاني رح هن خاندان جو پهريون بزرگ هو، جيڪو غلام گهراڻي جي دور ۾ ڪوت ڪروڙمان هجرت ڪري مختلف هنڌن تي قيام ڪندو اچي بوبڪن ۾ رهيو. سندس علم ۽ بزرگيءَ کي ڏسندي ڪيس ’قاضي‘ جي عهدي تي فائز ڪيو ويو. سندس مزار حضرت قلندر لعل شهباز جي مقبري جي ڀرسان، سيوهڻ ۾ آهي.⁽⁰⁴⁾

سروري جماعت جو ارڙهون مهندار مخدوم محمد امين فهمير وڏي اهميت، فيض، فضيلت ۽ انسان دوستي جهڙن ڳڻن سان ڀريل هو. ڪيس علم بصيرت ۽ شعر و شاعري سان شغف خانداني ورثي جيان مليو. سال 1946ع ۾ مخدوم طالب الموليٰ سائين جون رباعيون ڪتابي شڪل ۾ ”رباعيات طالب“ جي نالي سان شايع ٿيون.

منسوب هي اشعار آءٌ تواسط ڪريان ٿو.

تون تن تي ”محمد امين“ شل هونديون ڪمريئد.

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

الله عطا توکي ڪري علم و ولايت،
پيغامِ عمل ساڻ وڃي تنهنجو ٿي پيوند.⁽⁵⁾

مخدوم محمد امين فهميم کان اڳ سروري خاندان ۾ ٿي سجاده نشين اهڙا ٿي گذريا آهن، جيڪي مخدوم امين فهميم جا هم نام هئا. انهن تنهي بزرگن جو پنهنجي پنهنجي دور ۾ اعليٰ مقام هو.

سندس آواز گفتار رفتار قد وقامت، برتاءِ نشست و برخواست، حسن خلق، انداز تخاطب هوبهو پنهنجي والد بزرگوار جهڙو هو. ساڳي عجز انڪساري، نياز، نوڙت ۽ رواداري جيڪا حضرت طالب الموليٰ جي سڃاڻ هئي. مخدوم محمد زمان 'طالب الموليٰ' کي امين فهميم کان سوڙ اولاد ۾ پيا هي پت عطا ٿيا: مخدوم خليق الزمان خليق، مخدوم ڊاڪٽر رفيع الزمان، مخدوم شفيق الزمان، مخدوم سعيد الزمان عاطف سروري ۽ مخدوم نويد الزمان عرف نوح فقير آهن.

مخدوم جميل الزمان، پنهنجي ڪتاب 'تذڪره مخدومانِ هالا' (1790 کان 1944ع) ۾ هالا جي مخدومن جو سلسلو حضرت مخدوم امين محمد ثاني رح کان حضرت غلام محمد عرف گل سائين رح تائين ڄاڻايو آهي. جنهن بعد مخدوم طالب الموليٰ، مخدوم محمد امين فهميم ۽ سندن ڪانپوءِ موجوده دستار مخدوم جميل الزمان کي ٻڌل آهي.

مخدوم امين فهميم جي تربيت بابت محترم عبدالرئوف سومرو لکي ٿو ته، "ننڍي هوندي کان ئي تربيت وڏي پيار سان ڪئي، مگر والده پن سالن ۾ لاڏاڻو ڪري ويئي، ڪوشش اها ٿي ته والده جي پيار جي ڪمي محسوس نه ٿئي، ان ڪري هر ڪنهن کان پيار ۽ پنهنجائپ جو ماحول ڏنو ويو."⁽⁶⁾

مخدوم امين فهميم صاحب قرآن مجيد ۽ چار سنڌي درجا پنهنجي ئي حويلي، نوان هالا ۾ حاصل ڪئي. پاڻ 1955ع ۾ ميٽرڪ پاس ڪئي. 1958ع ۾ انٽرميڊيٽ پاس ڪيائين. سنڌ يونيورسٽيءَ مان Political Science مان 1961ع ۾ بيچلرس جي ڊگري حاصل ڪئي.

محترم عبدالقادر قادري کڻي پنهنجي مضمون ۾ لکي ٿو ته، "مخدوم صاحب [ميٽرڪ مخدوم غلام حيدر هاءِ اسڪول هالا، انٽر سروري اسلاميه ڪاليج هالا نوان، بي.اي به ساڳئي ڪاليج مان. ايم.اي ايل.ايل بي ۽ ايم.اي پوليٽيڪل سائنس سنڌ يونيورسٽي حيدرآباد مان ڪيائون."⁽⁷⁾

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

مخدوم امين فهمير صاحب جي شادي 19 سالن جي عمر ۾ 1957ع ۾ اچ شريف مان ٿي. پاڻ بي وري شادي بنگالي گلوڪارا رونا ليلي جي پيڙهه دينا ليلا سان ڪئي، جنهن جي ڪجهه سالن ۾ وفات ٿي ويئي. سندس وري تين شادي ڪراچيءَ ۾ ڪنهن اردو ڪميونٽيءَ مان ٿي ۽ آخري چوٿين شادي وري پنجاب مان ڪيائين. محقق محترم رمضان مسڪين، پنهنجي هڪ تحقيقي مقالي ۾ لکيو آهي ته، مخدوم محمد امين فهمير جي شادي 1957ع تي سندن مامي جي گهران پير امام علي اچ شريف مان ٿي. ان خوشيءَ جي تي هڪڙي رسالي ۾ خاص نمبر ’رفيق حيات‘ جي عنوان سان ڪڍيو ويو. ڪين الله سائين جي باجهه سان پنج پٽ ان مان ٿيا، جن ۾: جميل الزمان، شڪيل الزمان، عقيل الزمان، خليل الزمان عرف مخدوم نعمت الله، جليل الزمان عرف مخدوم حبيب الله (پٽي جاڙا) ڄاوا ۽ ٻه پٽ جن ۾ نجيب الزمان ۽ ابو محمد سنڌيار بين زالن مان پيدا ٿيا. سندن ڪل ست پٽ حيات آهن. وڏو سائين جميل الزمان ’جميل‘ صاحب سروري جماعت جا 19هين گادي نشين آهن.⁽⁸⁾ سندس پهرين شاديءَ (1957ع) تي مشاعرو ڪرايو ويو هو. مخدوم امين ’فهمير‘ ستن پٽن جو اولاد عطا ٿيو. سندس پٽن جا نالا هن ريت

آهن:

1. مخدوم جميل الزمان ’جميل‘
2. مخدوم شڪيل الزمان
3. مخدوم عقيل الزمان
4. مخدوم نجيب الزمان
5. مخدوم خليل الزمان عرف مخدوم نعمت الله
6. مخدوم جليل الزمان عرف مخدوم حبيب الله
7. مخدوم ابو محمد سنڌيار

سندس وڏو فرزند مخدوم جميل الزمان ’جميل‘ هڪ پختي سياستدان هجڻ سان گڏ شعر ۽ ادب جي ميدان جو شهنسوار آهي. موجوده دور ۾ حضرت قبله طالب الموليٰ سائين کان پوءِ سندس ڪلام ئي سروري خاندان جي موجوده شعراء ڪرام کان گهڻو آهي. هو ’صاحب ديوان‘ شاعر آهي. سندس بابت انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا، جلد ٽئين (ص 365) ۾ لکيل آهي ته، ”شاعريءَ ۾ پنهنجي ڏاڏي ۽ سنڌ جي عظيم شاعر مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ کان رهنمائي ورتي. اهو ئي

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

ڪارڻ آهي جو سندس شاعريءَ ۾ پختگيءَ سان گڏ خيال جي گهرائي ۽ نواڻ موجود آهي. نثر جي ميدان ۾ سندس لاڙو تحقيق ۽ تاريخ طرف آهي. کيس ٻنهي مضمونن جو وسيع مطالعو مشاهدو ۽ تحقيقي ڄاڻ آهي. شاعري، تحقيق، تاريخ، سوانح ۽ ٻين موضوعن تي سندس هيٺيان ڪتاب ڇپيل آهن:

- (1) اتر لڳا آءُ پرين (شاعري)، (2) دلربا دلربا (شاعري)، (3) سنڌ جي واقعاتي تاريخ، (4) تذڪره مخدومان هالا، (5) خير شيرازي (لغت)، (6) ملاقات (شاعري)، (7) محبت پائي من ۾، (8) سيد فتح محمد شاه اجناڻي (سوانح ۽ ڪلام)، (9) انهن سنڌي ڳالهڙي (ترتيب)، (10) منهنجو ننڍپڻ (مخدوم طالب الموليٰ جي آتم ڪٿا واڌارن ۽ سڌارن سان ترتيب)، (11) صبحي (ترتيب)، (12) سچ وڙاءُ (ترتيب)، (13) قافيا ڪوش (لغت: 2010ع)، (14) The Days & Dates (2010).

مخدوم محمد امين ’فهمير‘ پنهنجي علمي ادبي سياسي سماجي زندگيءَ ۾ بي بها خدمتون سرانجام ڏنيون. مخدوم امين فهمير 76 سالن جي ڄمار ۾ 21 نومبر 2015ع بمطابق 8 صفر 1437ھ تي رت جي ڪئسر جي بيماريءَ سبب وفات ڪئي. سندس آخري آرامگاه هالا شهر ۾ مخدوم سرور نوح جي درگاهه جي اندر سائين طالب الموليٰ جي پيرانديءَ ۾ آهي.

مخدوم محمد امين ”فهمير“ جي شاعريءَ جون خوبيون

مخدوم محمد امين فهمير صاحب سنڌي غزل جي بهترين شاعرن منجهان هڪ آهي / هو. سندس غزل سنڌي شاعري ۾ پنهنجي انفرادي حيثيت رکي ٿو. پاڻ پنهنجي غزل کي جتي ٻين فني حسناڪين سان سڃايو ۽ سنواريو اٿن، اتي هن مطلع ثاني (جنهن کي زيب مطلع ۽ حسن مطلع به چئجي ٿو) جو استعمال به ڏاڍي خوبصورت انداز ۾ ڪيو آهي. مطلع ثاني غزل جي ٻئي بند کي چيو ويندو آهي. جيڪو غزل جي مطلع جي هم قافيا هوندو آهي. سندس غزلن ۾ موجود مطلع ثاني (زيب مطلع / حسن مطلع) جا ڪجهه مثال هيٺ ڏجن ٿا:

آئون تنهنجي تار ۾ ڦاسي پيس،

عشق جي آزار ۾ ڦاسي پيس. (مطلع)

گل پٽيندي خارڻ ڦاسي پيس،

”ڇٽڪ ڊام ڀار ۾ ڦاسي پيس.“ (زيب مطلع)⁽⁹⁾

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

اي بيقرار اي بيڪس نظر اداس نه ٿي،
اجهو ته آيو هورشڪ قمر اداس نه ٿي. (مطلع)
جي تنهنجي آهه ۾ ناهي اثر اداس نه ٿي،
اتي ڪا جستجو پيهر به ڪر، اداس نه ٿي. (مطلع ثاني)⁽¹⁰⁾

مخدوم صاحب جي شاعريءَ ۾ تغزل:

مخدوم محمد امين فهميم جي شاعريءَ ۾ سڀني صنفن جي پيٽ ۾ وڌيڪ
تعداد غزل جو آهي. سندس چيل غزل ۾ ”تغزل“ جو رنگ به عام جام ملي ٿو.
سنڌ جي نوجوان شاعر ۽ محقق معشوق ڌاري جي پنهنجي مقالي ”جديد
سنڌي شاعري جو فني جائزو“ ۾ لکي ٿو ته: ”تغزل جديد سنڌي شاعريءَ جي
خوبصورت فني نقطن ۽ نزاڪتن منجهان هڪ آهي. غزل جواهر ٿو بند جنهن
۾ شاعر سٺو سٺون عورت (محبوب) سان مخاطب هوندو آهي. ان کي تغزل
چئبو آهي.“⁽¹¹⁾

مخدوم صاحب جي غزلن منجهه تغزل جا ڪجهه مثال هيٺ ڏجن ٿا:

آئون تنهنجي پيار ۾ قاسي پيس،
عشق جي آزار ۾ قاسي پيس.⁽¹²⁾

(پيغام: ص 16)

مخدوم امين فهميم پنهنجي غزل کي جتي مختلف فني نزاڪتن سان
سينگاريو آهي، اتي هن غزل جي سڀني ستن کي هم فافيه رکڻ وارو شاندار فني
تجربو به ڪيو آهي. اهڙو فني تجربو شايد ئي سنڌيءَ جي ڪنهن ٻئي شاعر
ڪيو هجي. گهٽ ۾ گهٽ مون کي ته نظر ناهي آيو. هيٺ سندس هڪ اهڙو ئي
غزل ڏجي ٿو. جنهن جون سموريون سٺون هم فافيه آهن:

مخدوم محمد امين فهميم جي غزل ۾ سڀئي سٺون هم فافيه هم رديف:

مخدوم امين فهميم سنڌي شاعريءَ جي گلشن جو اهڙو سدا سرهو گل
آهي، جنهن وٽ پنهنجي نرالي شاعراڻي سڳند ۽ سرهاڻ آهي. فني تجربن جي
حوالي سان سندس شاعريءَ جو حسن نرالو آهي. مخدوم صاحب اهڙو به غزل
لکيو آهي، جنهن جون سڀئي سٺون هم فافيه ۽ هم رديف آهن. غزل جي سڀني
ستن کي هم فافيه ۽ هم رديف لکڻ جو تجربو مون ٻين شاعرن وٽ اڃان نه ڏٺو
آهي.

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

مخدوم امين جو اهڙو غزل هيٺ ڏجي ٿو جنهن جون سڀئي ستون هم قافيه ۽ هم رديف آهن:

زمين خاموش ۽ خود آسمان خاموش آهي
الاجي ڇو محبت جو جمان خاموش آهي

جمان خاموش ٿيو جو مهربان خاموش آهي
نه آواز آهي ڪجهه جو ٿي زبان خاموش آهي

تڏهن سارو جمان نا مهربان خاموش آهي
جڏهن ئي اڄ امير ڪاروان خاموش آهي

پلا صياد ڇو منمنجي اڳيان خاموش آهي
ڏسو قدرت ٿيو تير وڪمان خاموش آهي

”امين“ جي روبرو هو بي گمان خاموش آهي.
خدا ڄاڻي ته ڇو اڄ پاسبان خاموش آهي⁽¹³⁾

مخدوم جي شاعريءَ ۾ بنا مطلع غزل:

مخدوم امين فهمير جو شمار سنڌي ٻولي جي بهترين غزل گو شاعرن ۾ ٿئي ٿو. سندس غزل فني توڙي فڪري طور تي بيحد پڪو پختو ۽ مضبوط آهي. هونئن ته سندس هر هڪ غزل ۾ مطلع جو استعمال ٿيل آهي پر سندس هيٺيان غزل بنا مطلع جي لکيل غزل آهن. جن جي پهرين ست قافيه ۽ رديف جي پابنديءَ کان آزاد آهي. مطلع غزل جي پهرين ٻن ستن کي چيو ويندو آهي.

مخدوم محمد امين فهمير جي غزل ۾ ٽڙ قافيه جو استعمال:

مخدوم محمد امين فهمير سنڌي ٻوليءَ جو نهايت ئي قادرالڪلام شاعر آهي. جنهن جي سموري شاعري هيرن جي هار ۽ موتين جي مالها جهڙي موهيندڙ شاعري آهي. سندس شاعري ۾ قافيه جو استعمال ڏاڍو شانائتو ٿيل آهي. معشوق ڌاري جي (ماهوار رومي اپريل 2018 حيدرآباد ص 40) پنهنجي مقالي ”جديد سنڌي شاعريءَ جو فني جائزو“ ۾ لکيو آهي ته، ”قافيه هم آواز لفظن کي چٽو آهي. قافيه شاعريءَ جي اهم ۽ بنيادي نقطن منجهان هڪ آهي. مضبوط، پختو، پابند ۽ تڙ قافيه شاعريءَ جي جان ٿئي ٿو. جيڪو شعر ۾ موزونيت

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

سان گڏ موسيقيت ۽ ردم پيدا ڪري ٿو.“
مخدوم امين فهميم جي شاعريءَ مان تز قافيهي جا ڪجهه مثال هيٺ ڏجن ٿا.

سنگ در تي گذارڻو آهي،
پنهنجي دل کي ڌارڻو آهي.

عشق پنهنجو اجارڻو آهي،
وعدهء وصل پارڻو آهي.

ڪشتي ساحل تي ڪنهن طرح نه رسي
اهڙو طوفان اٿارڻو آهي.

چو نٿو روبرو ڪرين وءِدا،
توڪي شايد وسارڻو آهي.

جيئن به گذريو گذاريو رهيو،
وقت آخر گذارڻو آهي.

چو نه دنيا جو ذرو ذرو ڏسون،
نور آهي نهارڻو آهي.

پهرين ساقي پيار واعظ کي،
سر تان آفت کي ٿارڻو آهي.

وعده وصل منهنجا ماهه جبين،
پار اڃ ٿي، جي پارڻو آهي.

ان جو ٿي ٿي گذاريو اي ”فهميم“
پنهنجو وعدو ته پارڻو آهي.⁽¹⁴⁾

مخدوم محمد امين فهمير جي شاعريءَ ۾ مشترڪه غزل / سهڪاري غزل جو تجربو:

سنڌي شاعريءَ ۾ ايڪٽو بيڪٽو صفا ٿوري تعداد ۾ مشترڪه غزل لکيل ملن ٿا. ويجهڙائي ۾ فيس بڪ تي ان ئي انداز ۾ غزل لکيا ويا، جن کي ”سهڪاري غزل“ جو نالو ڏنو ويو. بهرحال توڻي جو سنڌ جي شاعرن ان انداز تي گهڻو ڌيان نه ڏنو، جي ڏين ها ته، اهو تجربو اڻ وڻندڙ هرگز ثابت نه ٿئي ها، پر پڙهندڙ وٽ ڪنهن حد تائين مقبوليت ضرور ماڻي ها. هڪ ئي غزل / تخليق ۾ مختلف شاعرن جو تخيل، انداز ٻولي ۽ لهجو پڙهندڙن کي پاڻ ڏانهن مائل ڪرڻ ۾ ڪامياب وڃي ها. ٿوري دير لاءِ ئي تصور ڪجي ته جيڪڏهن هڪ ئي غزل ۾ شيخ اياز، استاد بخاري، مخدوم طالب الموليٰ، تاجل بيوس، تنوير عباسيءَ ۽ امداد حسيني وغيره جو تخيل سنڌيءَ جي مختلف لهجن ۾ پڙهڻ لاءِ ملي ها ته، ڪهڙو پڙهندڙ اهو مشترڪه غزل پڙهڻ نه چاهي ها. خبر ناهي ڇو ان انداز کي شاعرن اهميت نه ڏني؟

بهرحال اهڙو تجربو سنڌ جي ٻين شاعرن ڪيو يا نه؟ پر مخدوم امين فهمير ساقي نالي شاعر سان گڏجي ضرور ڪيو جيڪو هيٺ ڏجي ٿو:

ساقِي: بلندي تي ڪيو بيهي مون اقرار وفا يارو
زمين وارا مگر مون کان ٿين ڇو ٿا خفا يارو.

امين: عجب آزادگي آخر اڀوجهن کي ملي آهي،
اهائي مهرباني تن مٿي ڪئي آهي خدا يارو.

ساقِي: خدا جي واسطي هي ظلم ڇڏيو پنهنجي بندي تي،
سندم هڪ آه سان ويندا ڏکي ارض وسما يارو.

امين: پري کان ئي پرينءَ جو مون ڪيو ديدار اڃ آهي،
اڪين هڪ طرف گهاٽل ڪيو ڪنو ابروءَ جدا يارو.

ساقِي: جي هن کي قتل ڪرڻو هو ته پوءِ اڳ ۾ ئي ٻڌائي ها،
ٻڌائڻ جي سوا هٿن ڪئن ڪبي جو رو جفا يار.

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

- امين: هي هڪڙو آهي سر جو پٽ سندس قدمن مٿان قربان،
اڪر لڪ هجي ته به گهوريان ڏهه مرتبا يارو.
- ساقِي: اداثن سان، جفائن سان ۽ تيرن جي نگاهن سان،
ڪئي مون سان سڄڻ آ بيوفائي، باوفا يارو.
- امين: سڄڻ رشڪ قمر سان اوچتو اڪيون مليون همدم
ڏسڻ سان ئي سندس دل ٿي وئي مون کان جدا يارو.
- ساقِي: سندس دلبر، سندس جان وڃگر، هو سنگدل سھڻو
ڪيان ٿو ياد مان هر دم انهي کي اي منا يارو.
- امين: ستارن کي ڳڻيندي رات ڪئن گذري ٿي عاشق جي،
گهڙي هڪ هڪ به ان جي لاءِ ٿيندي آ بلا يارو.
- ساقِي: مسيحا کي گهرايو ورنه منمنجو ڪو پلو ناهي،
انهي کان ئي دل بيمار جي ٿيندي دوا يارو.
- امين: ڏکڻ ڏي دلربا منمنجو هوا آهي اتر وڀندڙ
مخالف هيءَ به ٿي وئي ڪير پهچائي صدا يارو.
- ساقِي: سڄي محفل ۾ مون کي هڪ سڄڻ سھڻو نظر آيو
انهي سھڻي ڪري سارو سمان آ دلربا يارو.
- امين: رڳو ساحل ته ڇا دريا جي هڪ هڪ موج خوش ٿيندي
سندس دلدار جي مون سان ملائي ناخدا يارو.
- ساقِي: پريشان ٿي ڏٺو ”ساقِي“ کي محفل جي اندر ماڻهن،
جڏهن ٿي ختم ويئي ان جي دل جي هر صدا يارو.
- امين: سندس ئي ياد گيري آ جو ان ريءَ بي قرار آهيان،
”امين“ جي عشق جي ڏاڍي سٺي ٿي ابتدا يارو.⁽¹⁵⁾

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

مخدوم صاحب جنهن ڪاريگريءَ سان شعري صنعتن کي ڪتب آندو آهي، ان مان معلوم ٿو ٿئي ته هو شاعريءَ جي بنيادي فن کان ويندي سمورين باريڪ بينين جا به ڄاڻو ۽ مشاق هئا.

نتيجو:

هن مقالي مان اسان ان نتيجي تي پهتا آهيون ته مخدوم محمد امين فهمير صاحب نه صرف حليم ۽ لطيف طبيعت جو مالڪ هو، پر هو شعر ۽ سخن ۾ پڻ انتهائي وڏي درجي تي پهتل هو. سندس شاعري جتي فني لوازمات ۾ يڪتا آهي، اتي فڪري اعتبار کان پڻ انتهائي پڪي ۽ پختي آهي. سندن شاعريءَ جي خاص موضوعن ۾ عشق، حسن، تصوف، فطرت، انسان دوستي ۽ پورهيت دوستي شامل آهن.

حوالا:

- (1) فهمير، غلام سرور، 'مهراڻ: مخدوم امين فهمير خاص نمبر'، سنڌي ادبي بورڊ، 4_3/2016ع، (ص 163)
- (2) صديقي، سليم الله، مخدوم، 'مخدوم امين فهمير نمبر'، (ص 103)
- (3) قريشي، قاضي غلام محمد، تحفة الڪرام قلمي/تاريخ درگاهه مخدوم نوح رح (قلمي)
- (4) مخدوم نوح نمبر ماهنامه فردوس، مختلف صفحن مان آندل مواد
- (5) طالب الموليٰ، مخدوم، 'رباعيات مخدوم طالب الموليٰ'، طالب الموليٰ اڪيڊمي 1990ع، (ص 4)
- (6) ڪٽي، عبدالقادر قادري، 'مهراڻ: مخدوم امين فهمير خاص نمبر'، سنڌي ادبي بورڊ، 4_3/2016ع، (ص 139)
- (7) ڀڳهيو، رسول بخش، 'مهراڻ: مخدوم امين فهمير خاص نمبر'، سنڌي ادبي بورڊ، 4_3/2016ع، (ص 84)
- (8) لاڙڪ، مهر النساء، پروفيسر، 'مهراڻ: مخدوم امين فهمير خاص نمبر'، سنڌي ادبي بورڊ، 4_3/2016ع، (ص 92)
- (9) فهمير، محمد امين مخدوم، "پيغام"، سنڌي ادبي بورڊ، پهريون ايڊيشن، 1990ع، (ص 16)
- (10) فهمير، محمد امين مخدوم، "پيغام"، سنڌي ادبي بورڊ، پهريون ايڊيشن، 1990ع، (ص 30)
- (11) ماهوار رومي ميگزين، حيدرآباد، اپريل 2018ع، (ص 18)
- (12) فهمير، محمد امين مخدوم، "پيغام"، سنڌي ادبي بورڊ، پهريون ايڊيشن، 1990ع، (ص 30)
- (13) ساڳيو حوالو، (ص 86)
- (14) ساڳيو حوالو، (ص 90، 91)
- (15) ساڳيو حوالو، (ص 278، 279، 280)

شاه لطيف جي سر سامونڊي ۾ آس ۽ اميد جو فڪر:
هڪ تحقيقي جائزو

Concept of hope in Sur Samoondi: A research analysis

ڊاڪٽر قدير احمد ڪانڌڙو/ڊاڪٽر احمد حسين ڪولاچي

Abstract:

Shah Abdul Lateef is a great philosophical poet of all times. In his Risalo we may witness the entire Natural as well as spiritual and human temporal. His Risalo is Poetic evidence of different emotions of human being. Along with other human emotions hope is also a vital subject of Shah's poetry. To him, hope is not only a human nature's trait but it is a life itself.

This research Paper has been made to explore and explain the philosophy of hope in the poetry of Shah Lateef by referring to Sur Samondi of Shah Jo Risalo. We have tried to explain the true sense of hope holding the women characters of this Sur.

اميد حقيقي معنيٰ ۾ زندگيءَ جو فڪر ۽ فلسفو آهي. هيءُ فرد جو اهو هاڪاري جذبو احساس يا رويو آهي؛ جيڪو کيس مايوسين مان ڪڍي ٿو. فرد دنيا ۾ رونما ٿيندڙ مختلف واقعن ۽ حادثن سبب پريشان ٿئي ٿو؛ مٿس ٻاهريون حالتون اثر انداز ٿين ٿيون. نتيجي طور هن جي اندر ۾ بيزاري، ڪراهت، نفرت، ڪاوڙ ۽ ٻيا ناڪاري جذبا پيدا ٿين ٿا. پر انهن سڀني ناڪاري جذبن تي ڪڏهن ڪڏهن هڪ جذبو گهڻو حاڪم ٿئي ٿو ۽ موت جي تصور جي ويجهي ايندڙ شخص ۾ زندگيءَ جون حسناڪيون پري ٿو. اهو جذبو احساس يا رويو ”آس يا اميد“ جي نالي سان سڃاڻي سگهجي ٿو.

قرآن شريف جي سورت النمل ۾ اميد جي باري ۾ ذڪر آهي ته: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ. ”الله تي ڀروسو رک“⁽¹⁾

مولانه رومي چوي ٿو ته: ”مصيبتون گناهن سبب به آهن ته اهي آزمائش طور پڻ اچن ٿيون پر پنهنجي حالتن ۾ صبر، همت ۽ دعا وسيلو آهن جن سڀني جو سهارو اصل ۾ اميد آهي.“⁽²⁾

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

شاهه سائينءَ جي هڪ ست آهي. ”منهنجي سيد سار لهندو منهنجي آهي اميد الله پر“⁽³⁾ يا سندس هڪ بيت آهي،

الله جئن نالو تئن مون وڏو آسرو
خالق تنهنجي ڪانڌ جو پروپاند نه ڪو
نالو رب سندو رهيو آهي روح پر⁽⁴⁾

يعني جيترو الله سائينءَ جو نالو وڏو آهي، اوترو ئي منهنجو منجهس پروسو آهي.

ڊاڪٽر شير مھراڻيءَ اميد جي باري ۾ لکيو آهي،
”اميد زندگيءَ ۽ نااميدي موت جي علامت آهي.“⁽⁵⁾
هڪ ٻي دانشور لکيو آهي،

”Hope shows up in our song and poetry“⁽⁶⁾

جڏهن ته ڊاڪٽر پروين موسيٰ ميمڻ لکيو آهي ته: ”اميد حياتيءَ جي ڏڪن ۽ سڪن ۾ هڪ وڏي آت آهي.“⁽⁷⁾

استاد لغاريءَ آس ۽ آسري کي اميد جي معنيٰ ۾ لکيو آهي، هولڪي ٿو ته،
”آس يا آسري جي لغوي معنيٰ آهي: ”آسرو، اميد، آرزو ۽ وسيلو“⁽⁸⁾

ڊاڪٽر احسان دانش اميد کي زندگيءَ سڏيو آهي: ”حقيقت اها آهي ته
اميد مايوسيءَ جي ڏٻڻ مان نڪرڻ زندگيءَ ڏانهن موٽڻ جو نالو آهي“⁽⁹⁾
شاهه سائين هر جذبي کي بيان ڪيو آهي. يعني ”هن جا سڀ ڪردار
اميد پرست آهن.“⁽¹⁰⁾

اسان کي سندس شاعريءَ ۾ اميد پڻ وڏي پئماني تي ملي ٿي. سر
سامونڊيءَ ۾ ته پنهنجن ورن جي اوسيئڙي ۾ ويٺل عورتون ان آس يا اميد تي
آهن ته هوضور ايندا.

شاهه جي رسالي جوهر سر اهم آهي؛ هر سر جو پنهنجو موضوع آهي. سر
سامونڊيءَ ۾ سنڌ جي ساحلي پٽيءَ تي رهندڙا انهن عورتن جي احساسن جو ذڪر
آهي؛ جن جا ور سامونڊي واپار سانگي ڏورانهن ماڳن ڏانهن ويل آهن، ۽ عورتن
کي سندن اچڻ جي اميد آهي ته هو ايندا ۽ ججهو نالو آڻيندا ۽ پوءِ ڏک ڏاکڻا
ختم ٿي ويندا.

”سر سامونڊيءَ ۾ ملاحن ۽ سامونڊين جي زندگين جي تصوير آهي.“⁽¹¹⁾

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي لطيف جي پيغام ۾ سر سامونڊي جو فلسفو بيان ڪندي چوي ٿو ته: ”شاهه صاحب جو سر سامونڊي انهيءَ ساڃاهه جي سڌ ڏئي ٿو ته جهڙي طرح سامونڊي سفر اجهاڳ آهي، اهڙي طرح روحاني سفر جي منزلن جو به ڪاٿو ئي ڪونهي، انهيءَ ڪري روحاني وڪر ورهائيندڙ وڻجارن کي سدائين سفر جي تات آهي. هو نه ويهن ٿا نه ساهي پتئين ٿا پر هميشه سمنڊ جهڳيندا رهن ٿا.“⁽¹²⁾

ناڪڻو نگهبان منجي معلم خبرون
جن ساري ڪنيو سمنڊ ۾ سفر جو سامان
لطف ساڻ لطيف چئي تن لنگهڻو طوفان
سنياري سبحان وڃي عدنئون اڪتا.⁽¹³⁾

بنيادي طور تي سر سامونڊي ساحلي پٽيءَ تي زندگي گذاريندر عورتن جو احوال آهي. هو پنهنجي اندر ۾ پرڏيهه ويل ورن/مڙسن جي سڪ سانڍيو وينيون آهن. کين اميد يا آس آهي ته هو ضرور ايندا ۽ سندن ڏڪن، درن، سورن ۽ پيڙائڻ جوائت ايندو. هو ايندا ۽ سندن ضرورتن جو سڀ سامان آڻيندا. هو ايندا ۽ پاڻ سان گڏ خوشيون آڻيندا. هو ايندا ۽ وٽن خوشيون اينديون ۽ هو خوشحال ٿينديون. اها ئي اميد کين انتظار ڪرائي ٿي.

مون اُپي تڙ پاس، پرين پڳهه چوڙ ٿا،
هو الله هار اوهر ٿا، آئون دم دم دعا ڪندياس
آس نه لاهيندياس، موتي ايندا مان ڳري.⁽¹⁴⁾

وڻجاري پنهنجي ور جي لاءِ دعا گهري ٿي ۽ چوي ٿي ته آئون بيبي هيس ۽ هو پرين هليا ويا، پر آئون انهن جي لاءِ پتي دعائون گهران ته سندن سفر سولو ٿئي. مان ڪڏهن اميد نه لاهينديس ۽ مون کي پڪ آهي ته هو ضرور موتي مون وٽ ايندا. ۽ هو جڏهن ايندا ته منهنجي سيني ڏڪن، دردن ۽ سورن جو خاتمو ٿيندو.

جر تڙ ڏيا ڏي، وڻ تڙ ٻڏي واٽنتيون
الله ڪانڌ اچي آسائتي آهيان.⁽¹⁵⁾

آئون سمنڊ، تڙ، ڪناري ۽ وڻ کي واٽنتيون ٻڏي پتي سکون باسيان ته هو منهنجا سپرين سکيا هجن ۽ مون کي اميد آهي ته الله سائين کين ضرور واپس آڻيندو. ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ لکيو آهي ته: ”کين صبر ۽ تحمل جو سبق

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

ڏيئي ٿو ٻڌائي ٿو ته خدا ۾ ايمان رکي آسرو نه لاهيو ته اوهان جون آسون،
اميدون پوريون ٿينديون“⁽¹⁶⁾.

شاهه سائينءَ عورتن جي جذبن کي ايڏي ته گهراڻي سان بيان ڪيو آهي
جو ايئن ٿو لڳي ڇڻ ته هن پاڻ انهن عورتن جي ورن کي سمنڊ ۾ هاريندي ڏٺو هو
۽ انهن عورتن کي پنهنجن ورن لاءِ روئندي ڏٺو هو. هن وڏي گهراڻيءَ سان سندن
احساس ۽ جذبا بيان ڪيا آهن. شاهه سائين لفظن ۾ احساس اهڙيءَ ريت پوئي
چڏيا آهن جو پڙهندڙ پڻ ان ڪائنات ۾ گم ٿي وڃي ٿو.

اجا وٽڙم ڪال مون ليڪيندي وره ٿئا

من ڪوماٿو تن لئي جئن سا ڦلن مال

اڱڻ ايندم شال آسر پري آهيان.⁽¹⁷⁾

وٽجاري پنهنجن احساسن ۽ جذبن کي بيان ڪندي چوي ٿي ته
حقيقت ۾ ته منهنجا سامونڊي ڪالهه ٿي مون کان موڪلائي پرڏيهم روانا ٿيا
هئا. پر هو ضرور ايندا، مطلب ته وٽجاريءَ جي يقين سان سندن آسون، اميدون،
التجائون، دعائون پوريون ٿين ٿيون سندس اوسيٽڙو ختم ٿئي ٿو ڏک ختم ٿين
ٿا. سک ورن ٿا، خوشيون وري موتي اچن ٿيون انهيءَ ڪيفيت کي بيان ڪندي
شاهه سائين چوي ٿو ته:

جني ڪارڻ مون، تڙ پونجارا پڇتا،

پنير اميدون، سيئي سڄڻ آڻيا.⁽¹⁸⁾

گهٽ شاعرن وٽ اسان کي اهڙو انتظار ۽ اميد ملي ٿي: جنهن جوانت
محبوبن جي اچڻ سان ٿئي ٿو ۽ انتظار ڪندڙ اميد رکي جيئن ڏٺو ڪردار اميد
پوري ٿيڻ کان پوءِ خوشيءَ جو اظهار ڪن ٿا. هن بيت ۾ به وٽجاري پنهنجي
خوشيءَ جو اظهار ڪندي چوي ٿي ته ”مون تڙ تي ڪيترا پيرا وڃي وڪر جي
دڪاندارن ۽ واپارين کان پڇائون ڪيون ته منهنجا سپرين ڪڏهن ٿا اچن.
آخر منهنجي من جون مرادون پوريون ٿيون ۽ منهنجا سڄڻ واپس اچي پهتا.“
اهڙيءَ ريت هوءَ خوشيءَ جو اظهار ڪري ٿي. ”سڀ اميدون تڏهن تڏهن ٿي ٿيون
اڳهجن جڏهن سڄڻ اڱڻ اچي ٿو ۽ سڀ پچارون پرين جي پسڻ سان پوريون
ٿين ٿيون“⁽¹⁹⁾.

شاهه سائين چوي ٿو ته:

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

هي سڄڻ سي ئي جي مون ڪوڏ نهاريا،
ايندمر جا پيهي، تان سڀ لاهيندمر ڏاکڻا.⁽²⁰⁾

انتظار ڪندي اميد جي آسري تي جيئنڌڙ وڻجاري جڏهن پنهنجن
سامونڊين کي ڏسي ٿي ته ته پري کان ئي سڃاڻي وٺي ٿي ۽ چوي ٿي ته هو
منهنجا ئي محبوب آهن، جيڪي اچن ٿا، هو ايندا ته منهنجا ڏک درد پاڻ ئي
دور ٿي ويندا. ۽ خوشيون منهنجي گهر اچي ترسنديون.
آئون جن آساري مٿي تڙ گذاريان،
مونکي وساري شال مَ وڃن اوھري⁽²¹⁾

وڻجاري پنهنجن سڄڻ لاءِ سامونڊي راهه نهاريندي اوسيٿڙي ۽ ڳٽي ۾
پنهنجي سڄڻ کي ساريندي اندر ۾ سڪ ۽ آس رکي دعائون گهري پنهنجي
محبوب جي سلامتيءَ سان موتي اچڻ جي اميد پنهنجي جذبن ۾ بيان ڪري ٿي.
وڻجاري پنهنجن سامونڊين جي لاءِ ڪيئي باسون پئي باسيون ته جيئن
شال سندس ڪانڌ موتي اچي! اها آس اندر ۾ اٿم. هن سر ۾ سر سريراڳ وارو
فلسفو سمايل آهي. انسان جڏهن محنت ڪرڻ وارو اميد رکڻ وارو هجي ته اهو
انسان پنهنجي منزل تي پهچڻ جي ڪوشش ڪري ٿو ته راهه جي مشڪلاتن
کي منهن ڏيڻ لاءِ ان ۾ اعتماد پيدا ٿئي ٿو.

لطيف سائينءَ چيو آهي ته:

ستا سڀ پئي، سندي معلم آسري،
ايئن پڻ سمهون ناڪتا، بندر ناھي پنئين،
جن جي لائق لڄ ڪنئي، سي ستڙ سڀيئي ٿئا.⁽²³⁾

يعني پيا به سڀئي پنهنجي نگهبان ۽ معلم يا رهبر جي آس ۽ آسري
تي سمهي پيا آهن. اوهين به پلي سمهي آرام ڪريو جو هاڻي ڪوبه خوف
خطرو ڪونه آهي.

نتيجو:

مجموعي طور تي سر سامونڊي ان آس ۽ اميد جو سر آهي: جنهن ۾
وڻجاريون پنهنجن ورن جي اچڻ جو نه رڳو انتظار ٿيون ڪن بلڪه هو سندن
آس، آسري ۽ اميد تي جيئن پڻ ٿيون. هنن جي اندر ۾ اميد هڪ وڏي پروسي
جي صورت ۾ محسوس ٿئي ٿي. اميد ئي زندگي آهي، جيڪا فرد کي جيئن جو

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

ساهس ڏئي ٿي. سر سامونڊي جا واپاري پڻ سالن جا سال پرڏيهه هليا وڃن ٿا ۽ سندن پويان وڻجاريون اميد تي جيئن ٿيون. هو جڏهن واپس اچن ٿا ته سندن گهرن ۾ خوشيون ۽ خوشحاليون اچي وڃن ٿيون.

حوالا:

1. القرآن، 27 هين سورت نمل، آيت 79
2. جنجهي، نور احمد، ڏور ٽٽائين ڏس ڊجيٽل ايڊيشن سنڌ سلامت ڪتاب گهر، 2019ع (ص. 125)
3. بلوچ، نبي بخش، ڊاڪٽر، شاهه جورسالو ڏکي پريس ڪراچي، 2020ع (ص. 204)
4. بلوچ، نبي بخش، ڊاڪٽر، شاهه جورسالو ڏکي پريس ڪراچي، 2018ع (ص. 92)
5. مهرائي، شير، ڊاڪٽر، لطيفيات جو تحقيقي ۽ تنقيدي مطالعو، ثقافت کاتو، حڪومت سنڌ، 2021ع (ص. 398)
6. Joseph Godfrey, A Philosophy of Human Hope, Netherland, 1987, (Page 4)
7. ميمڻ، موسيٰ پروين، ڊاڪٽر، اخلاقي قدر ٻاراڻو ادب ڊجيٽل ايڊيشن، سنڌ سلامت ڪتاب گهر، 2024ع (ص. 66)
8. لغاري، استاد، شاهه لطيف جا چٽيهه سر، سمبارا پبليڪيشن، 2018ع (ص. 154)
9. دانش، احسان، ڊاڪٽر، ڪلاچي، تحقيقي جرنل، شاهه لطيف چيئر، ڪراچي يونيورسٽي، 2022ع (ص. 13)
10. مهرائي، شير، ڊاڪٽر، لطيفيات جو تحقيقي ۽ تنقيدي مطالعو، ثقافت کاتو، حڪومت سنڌ، 2021ع (ص. 399)
11. ساڳيو حوالو، (ص. 94)
12. ميمڻ، عبدالمجيد، سنڌي، لطيف جو پيغام برانچ آفيس مهرڙا، اڪيڊمي واڳڻو در شڪارپور، 1998ع (ص. 152)
13. بلوچ، نبي بخش، ڊاڪٽر، شاهه جورسالو ڏکي پريس ڪراچي، 2018ع (ص. 192)
14. بلوچ، نبي بخش، ڊاڪٽر، شاهه جورسالو ڏکي پريس ڪراچي، 2018ع (ص. 92)
15. ساڳيو حوالو، (ص. 92)
16. بلوچ، نبي بخش، ڊاڪٽر، شاهه جورسالو ڏکي پريس ڪراچي، 2018ع (ص. 92)
17. ساڳيو حوالو، (ص. 92)
18. بلوچ، نبي بخش، ڊاڪٽر، سُر جمن (يمن) جو مطالعو شاهه عبداللطيف ثقافتي مرڪز ڪميٽي پٽ شاهه، 1971ع (ص. 55)
19. بلوچ، نبي بخش، ڊاڪٽر، شاهه عبداللطيف ڀٽائي، سوانح، حيات، فڪر عرفان، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، 2013ع (ص. 110)
20. بلوچ، نبي بخش، ڊاڪٽر، شاهه عبداللطيف ڀٽائي، سوانح، حيات، فڪر عرفان، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، 2013ع (ص. 109)
21. بلوچ، نبي بخش، ڊاڪٽر، شاهه جورسالو ڏکي پريس ڪراچي، 2018ع (ص. 121)
22. ساڳيو حوالو

سيد غلام رسول شاه غمناڪ حسينيءَ جي
شاعريءَ ۾ انسان دوستيءَ جو تصور

Humanism in the poetry of
Syed Ghulam Rasool Shah Ghamnak Hussaini

پروفيسر ساجده پروين (ساڀيان سانگي)

Abstract:

Humanism is Universal Temporal; in which one human can feel the pain and pythos of another human. This is natural essence existing in human being. Humanism keeps great historical perspective. In the world when a person felt the pain of other person; humanism started. This is the concept which connects all human being with each other. In Sindhi Classical as well as modern poetry we can witness humanism at large scale. From Shah Latif to Sain Ghamnak Hussaini we can observe the humanism as core philosophy.

In this research paper we have tried to excavate the humanism existing in the poetry of Syed Ghulam Rasool Shah Ghamnak Hussaini.

انسان دوستي هڪ اهڙو رويو آهي، جيڪو هڪ انسان ٻئي انسان لاءِ ظاهر ڪري ٿو. جنهن ۾ هڪ انسان جو ٻي انسان جي لاءِ احساس آهي، همدردي آهي، پيار آهي ۽ پنهنجائپ آهي. هي ڪوئي سبق ناهي جيڪو سيڪارڻ سان عمل ۾ اچي پر هي هڪ فطري جذبو آهي، احساس آهي جيڪو محبت ۽ پائيجاري، عزت، سچائي ۽ خلوص تي ٻڌل هوندو آهي. انسان دوستي، اخلاقي تربيت جو عنصر به آهي ته زندگي گذارڻ جو هڪ اهڙو طريقو به آهي جنهن سان معاشري مان ننڍو وڏائي، ذات پات، رنگ، نسل، قوم، ٻولي، مذهبي ڪٽر پٽي ۽ خود غرضيءَ جهڙن سمورن موذي مرضن کي رد ڪري سگهجي. انسانيت، آدميت يا انسان دوستي اخلاقي قدرن ۽ حساسيت تي زور ڏي ٿي، سوچ، سمجهه، ۽ عقل سان ٻين انسانن سان پلائيءَ جي صلاحيت پيدا ڪري

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

ٿي. ۽ اها پلائي پنهنجن توڙي پراون جي مت پيد ڪان مٿانهين رهي دنيا ۾ امن جو سبب بڻجي ٿي.

فرينچ ڏاهي سارترلڪيو هو ”لفظ، ”انسان دوستي“ جون ٻه معنائون آهن. نمبر هڪ انسان دوستي ان انساني جي ڪردار وانگي آهي، جيڪو جهاڙ تي سفر ڪرڻ دوران چوي ته ’چاڪاڻ ته هو جهاز تي ويهي جبلن جي مٿان اڏامي رهيو آهي، ان لاءِ هو عظيم انسان آهي.‘ نمبر ٻه انسان دوستي اها آهي ته انسان هميشه پنهنجي ذات کان ٻاهر رهي ٿو. هو پاڻ کان ٻاهر پاڻ کي گم ڪرڻ ۽ ظاهر ڪرڻ سان ئي پنهنجو وجود مڃرائي ٿو.“⁽¹⁾

هو ”وجوديت“ بابت لکي ٿو ”وجوديت جو مرڪزي نڪتو آزاد سوچ آهي، جنهن ڪري هر فرد هڪ طرح جي ماڻهپي جي مڪملتا وسيلي پاڻ کي مڪمل ڪري ٿو.“⁽²⁾

هڪ ٻي ليکڪ ڪارل ليمينٽ ”انسان دوستيءَ جو فلسفو“ ۾ لکيو آهي، ”انسان دوستيءَ جو روح جديد دؤر جي قومن ۾ وڏن شعوري ضابطن جي ڳولها سان گڏ ان وقت کان موجود آهي جڏهن پهرين پيرو هن ڌرتيءَ تي فرد ظاهر ٿيو. انسان دوستي هڪ بهتر دنيا قائم ڪرڻ لاءِ خواهشن جو خلاصو پڻ پيش ڪري ٿي.“⁽³⁾

اسلام سميت دنيا جو هر مذهب انسانيت جو ئي درس ڏئي ٿو. ڄاتل سڃاتل، يا ڪو ڌاريو يا ڪو ڏيهي پرڏيهي، سڀ سان برابريءَ جو سلوڪ همدردي ۽ محبت جو ورتاءُ، ايتري تائين جو وڻ ۽ ٽڻ ۽ پکي پکي جي ڄڻين تي به مهر ڪرڻ به انسانيت جو جزُ آهي ڪُل آهي. قرآن پاڪ ۾ به جا بجا انسان دوستيءَ جا عڪس چٽا ملن ٿا. مسڪينن، يتيمن، بيواهن، والدين، ٻارن توڙي پلين ۽ هر مذهب جي ماڻهن سان، سموري اسان ذات سان عدل ۽ انصاف، محبت ۽ شفقت سان پيش اچڻ جو بار بار حڪم ڏنو ويو آهي. فساد کان پري رهڻ، امن امان قائم ڪرڻ، هر فرد جي عزت ڪرڻ، جهڳڙو ڪندڙ کي نا پسند ڪرڻ، انسان جي جان ۽ مال جو تحفظ ڪرڻ... اهو سڀ ڪجهه انسان دوستيءَ جا ئي عمل آهن جن کي احسان نه پر سهڻو سلوڪ ڪوٺيو ويو آهي.

سوره مائدا جي آيت نمبر ۳۲ جو هڪ حصو آهي وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا

النَّاسَ حَيُّعًا ط

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

ترجمو: ”جيڪو شخص ڪنهن هڪ جي جان بچائي، ان جڙ ته سموري انسانذات کي بچائي ورتو.“⁽⁴⁾

هڪ حديث ۾ پاڻ سڳورن ﷺ جن جو ارشاد آهي:
خير الناس من ينفعمهم للناس.⁽⁵⁾

ترجمو: ”بهترين ماڻهو اهو آهي، جيڪو ٻين کي فائدو پهچائي“
طبراني حديث نمبر (5787)

مطلب ته جي انسان ۾ انسان لاءِ ڪا چڱائي آهي ته اهو ئي چڱو انسان آهي. جڳ مشهور ناول نگار عظيم مفڪر ۽ فلسفي ليئو تالسٽاءِ چئي ٿو ته:
”زندگيءَ جو مقصد، انسانيت جي خدمت ڪرڻ آهي.“

جڏهن ته مارٽن لوتر ڪنگ جونيئر جي انسان دوستيءَ باري ۾ هڪ خوبصورت چوڻي آهي ته: ”ڪنهن به فرد، تيسين جيئڻ شروع نه ڪيو آهي، جيستائين هو پنهنجي انفرادي مفادن جي تنگ حدن کان مٿي اُڀري سڄي انسانيت جي وسيع مفادن ڏانهن نه وڌي.“

ڪارل ليمينٽ چوي ٿو، ”انسان دوست معاشري ۾ آرٽسٽن ۽ اديبن جو بنيادي ڪم اهڙيون رسمون ۽ رواج جوڙڻ هوندو آهي، جيڪي انسان دوستي جي مرڪزي عقيدن سان هم آهنگ هجن.“⁽⁶⁾

شاهه سائينءَ جي سموري شاعري جڙ ته انسان دوستيءَ جو دستور آهي، جنهن ۾ انساني حقن جي ڳالهه آهي، مظلومن جي ڳالهه آهي، ڏکائيل ۽ بڪايل ماڻهن جي ڳالهه آهي ته انهن جون گهرجون ۽ معصوم ادائون پڻ آهن. سر سارنگ ته سڄو ئي انسان دوستيءَ تي چيل آهي.

”سائينم سدائين، ڪرين مٿي سنڌ سُڪار، دوست منا دلدار عالم سڀ آباد ڪرين“⁽⁷⁾ عالمگير انسان دوستيءَ جو اهڙو تصور شايد ئي ڪنهن شاعر وٽ ملي. سائين غلام رسول شاهه غمناڪ حسينيءَ جي شاعري پڻ انسان دوستيءَ جو ئي دستاويز آهي، جنهن ۾ جيڪڏهن اخلاق جي ڳالهه آهي ته به اها انسان دوستي آهي، امن جي ڳالهه آهي ته به اها انسان دوستي آهي، پيار جي ڳالهه آهي ته به انسان دوستي آهي، پائيچاري ۽ درگذر جو درس آهي ته به انسان دوستي آهي، ماڻهن جي بکن، ڏڪن، بيمارين ۽ بيوسين جو ذڪر آهي ته به اها انسان دوستي آهي. غمناڪ سائين لکيو آهي ته:

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

انساني دوستي سچ، انسان ٿي بنائي،
ڪنهن فرد جي مصيبت، ڪي گهٽائڻ فرض آ.
”غمناڪ“ گم ٿئي ٿو، قلم ۾ نيٺ قطرو
تڪبر سنڌي حماقت، ڪي هٽائڻ فرض آ.⁽⁸⁾

غمناڪ سائين فرمايو آهي ته ڪنهن انسان جي ڏک، درد ۽ تڪليف
ڪي گهٽائڻ ئي اصل انسان دوستي آهي، ۽ حقيقت به اهائي آهي ته ڪنهن به
انسان جو جيڪڏهن درد گهٽائي سگهجي ته اها ئي وڏي انسان دوستي آهي.
پئي پاسي ڏسجي ته انسان بظاهر ڪمزور آهي، ان ڪمزوريءَ کي سڃاڻي
پنهنجي درد جو درمان تلاش ڪرڻ به انسان دوستي آهي.

سردِي سالمه هڏهين ناهيان، گرمي مون لاءِ گران.
ڪين گذريو باقي گذري، دنيا گذر مڪان.
من شرالوسواس الخناس، عاجز ٿيو انسان.
درد مرض دفع سارا، ڪريو مسيح الزمان.
ويا وڪوڙي ڏاڍا آهن، ويري وهم گمان.⁽⁹⁾

يعني انسان سرديءَ ۾ به سالمه ڪونهي، گرمي پڻ مٿس گران ٿي گذري،
دنيا هڪ گذرگاهه آهي، جنهن ۾ ڪيئي وسوسا، شرارتون، غم ۽ ڏک آهن، ان
ڪري انسان عاجز آهي، هو پنهنجي مرضن مان چوٽڪارو چاهي ٿو ۽ مسيح
الزمان کان گهرجائو آهي ته جيئن سندس ڏک درد دور ٿي وڃن. اها به انسان
دوستيءَ جي هڪ صورت آهي.

پرين پاسي اکين کان، هاڻي نه ٿي حبيب،
عجيب ٿو عرض ڪري، غلام رسول شاهه غريب،
دارون منهنجي تون درد جو، طلبن سندو طبيب،
نيڙو آهي نصيب، جي اوڏو آهيان عجيب تو.⁽¹⁰⁾

هونئن ته غمناڪ سائين جي سموري شاعري انسان دوستيءَ جي ئي
درس سان ڀريل آهي، پر سندس هيءَ ڪافي ته چٽ جديد دور ۾ انسان دوستيءَ
دوستيءَ جو منشور آهي.

ڪين ڪنهن کان ڍاڍي سگهندو، پيت ڪيڏو پاڻي آهي،
ڄاڙيون وڃن ڄاموٽن جون، ڦاٽو چٽ ڪو ڇاپي آهي.

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

هن لاءِ ماڻهو جهيڙا جهڳڙا، ڪن ٻين سان ڪيڏا رڳڙا،
ڪل خواري ڳالهه ڳچ ڪا، ڇاپيخاني ڇاپي آهي.
پيو پڪاري ماني ماني، پر غريب لاءِ مهنگي ماني،
لوڪ رونشي ڪي لڳي ويو ڪوڙ هرڪا ڪاپي آهي.
خفت اجائي ماڻهو ڪاريا، پاڻي وانگر پئسا هاريا،
گڏ ڇڏن ڪوئي نه چتو آ، ڪانه مائي ڦاپي آهي.
ڪجهه نه محنت جمد جفا آ، هيءَ چڻ ڪا ڏند ڪٿا آ،
الف ب مان ڪونه واقف، ڪاهي پئي ڪاپي آهي.
ڪو ڪرم قادر ڪري شل، بڪ وگهي ڪونه مري شل،
رزق رب جو آ ڪشادو. مهر سندس ڪنهن ماڻهي! (11)

بڪ، بدحالي، بي وسي ۽ اڻجهائپ انسان ڪي نيسٽو ڪري ڇڏيو آهي،
هن دؤر اهو چوڻ ته غريب لاءِ ماني مهانگي آهي، ۽ پيٽ ڀريل رونشي ۾ آهن، ۽
آخر ۾ قادر کان اها دعا گهرڻ ته خدا جي خزاني ۾ ڪائي ڪوئي ناهي. شال قادر
ايڏو ته ڪشادو رزق ڪري جو ڪوئي بڪ وگهي نه مري! وڏي انسان دوستي آهي.
غمناڪ سائينءَ جو اهو چوڻ پڻ انسان دوستيءَ جي تصور واري تصور
زمري ۾ اچي ٿو ته هادي هدايت ڪاڻ انساني روپ وٺي آيو آهي، عشق جي
اطاعت، عبادت ۽ رياضت ڪري انسان پنهنجي گم ٿيل عظمت کي حاصل
ڪري سگهي ٿو. اها به انسان دوستيءَ جي هڪ اور تصوير آهي.
آيو هت روپ انسان ۾، هادي ڪاڻ هدايت،
غلام رسول شاهه رب بخشي، نور کي پنهنجي نيابت،
اوهان ڪيو ان جي، عشق سان اطاعت،
عبادت ۽ رياضت، آهي ان جي عشق ۾. (12)

مجموعي طور تي اسان غمناڪ سائينءَ جي شاعريءَ ۾ انسان دوستيءَ
جي تصور کي واضح ڪندي ان نتيجي تي پهتا آهيون ته سائينءَ جي شاعريءَ
۾ انسان دوستيءَ جي تصور جون مختلف تصويرون آهن. هو پنهنجي شاعريءَ
۾ ڪڏهن انسان کي بي انسان جو احساس ٿو ٻڌائي ته ڪڏهن ڏٺيءَ در ٻاڏائي
انسان جون مصيبتون دور ڪرڻ جون دعائون ٿو گهري. ڪڏهن انسان جي
بڪ، بدحالي ۽ بيوسيءَ تي بيچين ٿي پنهنجي اندر جي انسان جو آواز ٿو ٻڌي

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

۽ ٻڌائي ته ڪڏهن وري خالق کان خلق جي پلي لاءِ دعاگو آهي؛ صوفين جو اهوئي متو آهي ته ”الخلق عيال الله“ يعني مخلوق خدا جو خاندان آهي. جيڪڏهن سڄي مخلوق هڪ خاندان آهي ته پوئي لوپ، لالچ ڇاڄي؟ جھيڙو نفرت، ڪوڙ، ڪدورت ۽ ڪروڙ ڪنهن سان؟ غمناڪ سائين سڀني ناڪاري جذبن کي ننڍي مثبت ۽ هاڪاري سوچ جو ڦهلاءُ ڪري انسان دوستيءَ جي نئين رمز کي سامهون آڻي ٿو. اها انسان دوستي ئي اڄ اسان جي رهنما ٿي سگهي ٿي.

بي منتظاري لطف ۾، منتظاري کان وڌيڪ،
ڪيميا ٻي ڪا ٻڌايو. خاڪساري کان وڌيڪ.
ڏوجهر ڏسجن ٿا ڏاڍا، ڪوڙ مايا جي سبب،
دل جي آزادي پياري، طمع داري کان وڌيڪ.
لوپ لالچ سر نئي ها، هٿ ڪڍي وينس پري،
بادشاهي دل سنڌي آ، مالداري کان وڌيڪ.
چڏ هوائون حرص هي تون، ترڪ ٻيا تڪرار ڪل،
خوف خطرو ٿئي سمورا، تابڪاري کان وڌيڪ.
گهٽ انديشو دور هن ۾، ڪنهن به هاڃي جو هجي،
سا اڀوجھائي چڱي آ، هوشيارِي کان وڌيڪ.
گم ”غلام رسول“ هستي، ڪر اڳيان نرمل نجيب،
ڇا حِلَم ٿيندو ڪو حاصل، بردباري کان وڌيڪ.⁽¹³⁾

يعني نياز، نوڙت، خاڪساري کان وڌيڪ ٻي ڪا به ڪيميائي ان ڪائنات ۾ ناهي. هيءَ دنيا ڏکڻ، ڏوجهرن ۽ تڪليفن سان ڀريل آهي؛ پر هڪٻئي جو درد محسوس ڪري جيڪا راحت ملي ٿي ان جو جواب ڪونهي. جڏهن هڪ انسان لوپ، لالچ، ڪيني ۽ ڪدورت مان هٿ ڪڍي ٿو ته هن کي دل جي بادشاهي عطا ٿئي ٿي؛ ۽ ان جهڙي ٻي ڪا به ملڪيت ناهي. انسان جڏهن فطرت جي ويجهو وڃي ٿو ته کيس معصوميت جي اهڙي رنگ جي خوشبوءِ ملي ٿي؛ جنهن ۾ هو انسانن سان محبت ڪري ٿو. اهائي انسان دوستي آهي.

نتيجهو:

غلام رسول شاهه غمناڪ جي شاعريءَ ۾ هونئن ته ڪيترائي موضوع ۽

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

فڪر موجود آهن، پر انسان دوستي، اخلاقيات، تصوف، سماجي قدر، عشق، حسن، جماليات ۽ روحانيت وڏي پئماني تي شامل آهن. سندس شاعريءَ جو محور انسان، خالق حقيقي، فطرت ۽ هيءَ ڪائنات آهي. هن مقالي ۾ اسان غلام رسول شاهه غمناڪ جي شاعريءَ ۾ موجود انسان دوستيءَ جي فڪر کي وائڪو ڪيو آهي. حقيقت ۾ انسان دوستي اهو فڪر آهي، جنهن ۾ هڪ انسان ڪنهن ٻي انسان جو درد محسوس ڪندي ان جي لاءِ پنهنجي دل ۾ همدردي پيدا ڪري ٿو. اهڙي همدردي ئي انسان دوستيءَ جو بنياد آهي.

حوالا

1. سارتر، وجوديت ۽ انسان دوستي، ترجمو قاضي جاويد، فڪشن هائوس، لاهور، 2008ع، (ص، 41)
2. سارتر، وجوديت ۽ انسان دوستي، ترجمو قاضي جاويد، فڪشن هائوس، لاهور، 2008ع، (ص، 35)
3. ڪارلس ليمينٽ، انسان دوستي جو فلسفو، ترجمو امجد علي پٽي، فڪشن هائوس لاهور، 2007ع، (ص، 63)
4. القرآن، سورت مائده، (آيت، 32)
5. احمد سهيل، آغا، نگران، اسلاميات، ڪلاس نائون، سنڌ ٽيڪسٽ بوڪ بورڊ ڄام شورو، 2023ع، (ص، 24)
6. ڪارلس ليمينٽ، انسان دوستي جو فلسفو، ترجمو امجد علي پٽي، فڪشن هائوس لاهور، 2007ع، (ص، 335)
7. ٽرمپ، ارنيسٽ (مرتب)، شاهه جو رسالو ثقافت کاتو حڪومت سنڌ، ڇاپو ٽيون، 2008ع، (ص، 227)
8. غمناڪ، سيد غلام رسول شاهه، سيد امداد جعفري، (سهيڙيندڙ) مجازان مٿي، غمناڪ حسيني فائونڊيشن، 2023ع، (ص، 124)
9. غمناڪ، سيد غلام رسول شاهه، سيد امداد جعفري، (سهيڙيندڙ) مجازان مٿي، غمناڪ حسيني فائونڊيشن، 2023ع، (ص، 135)
10. ساڳيو حوالو
11. ساڳيو حوالو
12. غمناڪ، سيد غلام رسول شاهه، سيد امداد جعفري، (سهيڙيندڙ) مجازان مٿي، غمناڪ حسيني فائونڊيشن، 2023ع، (ص، 150)
13. ساڳيو حوالو

ورهاڱي کان اڳ سنڌي ڪهاڻيءَ جا موضوع

Different issues represented in Sindhi

short stories before Partition

انجنيئر زبير احمد ڪلوڙ

Abstract:

Short story represents the image of society. In Sindhi short stories we can witness the true picture of sindhi society. Before partition we can see the family issues, social issues, economical issues, resistance, romance and ecological matters in Sindhi short stories. Amar Lal Hingorani, Nadir Beg Mirza, Asanand Mamtu Rai, Sheikh Ayaz, Usman Ali Ansari and Usman Deplai were the icons of sindhi short stories.

In this research paper I have tried to explore the different subjects existing in Sindhi Short stories before partition. Specially I have witnessed the different social issues, economical matters, psychological and ecological issues.

ڪهاڻي جي تاريخ انتهائي قديم آهي. شروعاتي ڪهاڻي بابت اسان کي ڪيترائي ويچار ۽ انومان ملن ٿا، جنهن سان اسين اهو اندازو لڳائي سگهون ٿا ته ڪهاڻي کي اڄوڪي دؤر تائين پهچڻ ۾ ڪيترو وقت ۽ ڪيتريون ارتقائي منزلون طءُ ڪرڻيون پيون آهن. انهن عالمن مان هڪ گروهه ان راءِ جو آهي ته: جڏهن انسان جهنگلي زندگي گذاريندو هو ته ان سان ڪيئي وارتائون پيش اينديون هيون. هن جو معمول شڪار واري زندگي بسر ڪرڻ هو. صبح جو اٿي شڪار جي تلاش ۾ نڪري ويندو هو. اتي هن کي ڪيترن ئي خوفناڪ جانورن سان منهن مقابل ٿيڻو هوندو هو. اهڙين وارتائن ۽ وارداتن ان کي بيان اشارن ۾ بيان ڪرڻ جي سگهه ڏني. هڪ ته اهي قصا ۽ ڪهاڻيون هڪ نسل کان ٻئي نسل، هڪ قبيلي کان ٻئي قبيلي، هڪ علائقي کان ٻئي علائقي ۽ هڪ ڪنڊ کان ٻئي ڪنڊ تائين پهچڻ لڳيون.

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

انهن شروعاتي ڪهاڻين ۾ هڪ ته اهي قصا هئا جيڪي انسان خوفناڪ جانورن کي مارڻ جا بيان ڪيا هئا جنهن سان ان جي زندگي آسان ٿي. هڪ شينهن کي مارڻ واري انسان کي بهادر تسليم ڪيو ويندو هو ڇو ته ان شينهن جي مرڻ سان ان جي قبيلي سڪ جو ساهه ڪنيو ۽ ان جي زندگي ۾ هڪ خوفناڪ جانور جو ڀڄڻ ختم ٿيو. هڪ ته اهي قصا بيان ٿي آهستي آهستي ماضيءَ جو داستان بڻجي ويا جن جي معاشري ۾ اهميت ڏينمون ڏينهن وڌندي رهي. ان جي پيٽ ۾ وري اهي قصا ڪاٺ جي پتن ۽ چمڙي تي اڪريل هجڻ جي صورت وٺڻ لڳا.

اڳتي هلي ڪهاڻيءَ جو جديد دؤر شروع ٿئي ٿو. هن دؤر ۾ مافوق الفطرت شين کي ڇڏي عام ماڻهن کي ڪهاڻيءَ جو حصو بڻايو ويو. جنهن ۾ ان جا ڏک سُور ۽ اهڃاڻ بيان ڪيا ويا. ڪهاڻي خواص مان نڪري عوام ۾ اچي وئي. اڳي بادشاهه ۽ وزير ۽ انهن جي زندگيءَ عام ماڻهو کي ٻڌائي ويندي هئي پر هاڻي بادشاهه ۽ وزيرن کي عوام جون ڳالهيون ۽ اهي ڪيئن سوچين ٿا اهو ٻڌڻ جو وقت اچي ويو. هن دؤر جي جديد ڪهاڻي هر حوالي سان عام ماڻهو ۽ ان جي روڻ توڙي اظهار سان گڏ بيٺي آهي.

هي ڪهاڻي جو اهو زمانو آهي، جنهن تائين پهچڻ ۾ ڪهاڻي ڪيتريون ئي صديون لڳايون آهن. ڪهاڻي پنهنجي سفر ۾ ڪيترائي عنصر سمائي ۽ غير ضروري عنصر پاڻ مان ڪڍي پنهنجي سفر ۾ روان ڏوان آهي. ڪهاڻي جي صنف اڄ به ايتري ئي اهميت جوڳي آهي جيتري ڪنهن دور ۾ رهي هئي. فرق صرف ايترو آيو آهي ته هاڻي ڪهاڻي پنهنجي هيئت کي تبديل ڪيو آهي. طويل ڪهاڻيءَ جي جاءِ تي هاڻي فليش فڪشن، 100 سٽن جي ڪهاڻي، هڪ سٽ جي ڪهاڻي ۽ ٻيون ڪيتريون ئي هيٺي تبديليون متعارف ٿينديون رهن ٿيون. اهي سڀ ان ڳالهه جي شاهدي آهن ته ڪهاڻي ڪلهه به پنهنجي ارتقائي سفر ۾ هئي ۽ ڪهاڻي اڄ به پنهنجي ارتقائي سفر ۾ روان ڏوان آهي. چاهي ڪيتريون ئي تبديليون اچن پر ڪهاڻي ڪنهن نه روپ ۾ ادب توڙي سماج ۾ زندهه رهڻي آهي ان جي هيئت ۽ اسلوب هر زماني پنهنجي پنهنجي نموني سان تبديل ڪري پنهنجي مطابق رکيا آهن جيڪا ارتقائي عمل جي نشاني آهي.

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

هر زماني ۾ عوام جي افساني سان بي انتها چاهت ۽ دلچسپي رهي آهي. افساني ۾ هر دور جون صداقتون ۽ تلخ حقيقتون جهلڪنديون نظر اچن ٿيون. ۽ ان جو رشتو حقيقت نگاري سان ڳنڍيل رهي ٿو. ان نڪتي جي وضاحت ڪندي هڪ مغربي مفڪر لکيو ته.

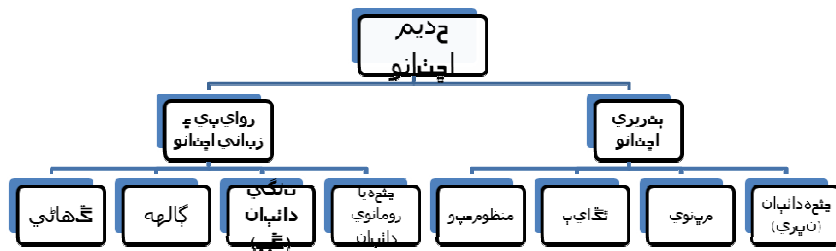
” ڪهاڻيءَ ۾ ڪردارن جي نالن ۽ تاريخن کان سواءِ هر شئي صحيح هوندي آهي. ۽ تاريخ ۾ انهن کانسواءِ سڀ ڪجهه به صحيح نه هوندو آهي.“⁽¹⁾

اها هڪ حقيقت آهي ته افساني ۾ فرضي نالا هوندا آهن پر ڳالهين سچيون هونديون آهن. جڏهن ته تاريخ ۾ نالا سچا هوندا آهن پر ڳالهين ۽ واقعن کي توڙي مروڙي ڪري پيش ڪيو ويندو آهي. اهو ئي سبب آهي جو هر دور ۾ افساني کي تمام گهڻي لڳاءُ ۽ شوق سان ٻڌو ۽ پڙهيو ويو آهي. ان حوالي سان مشهور جرمن شاعر گوٽي جو هڪ قول آهي ته

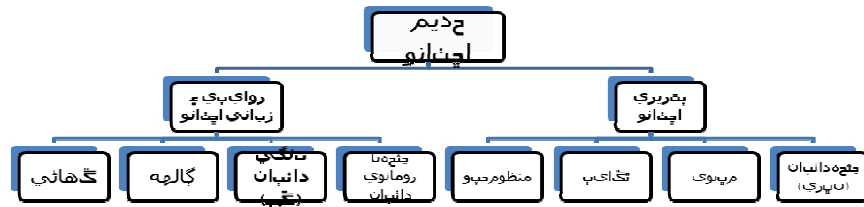
” هر ڪنهن فن جي پڄاڻي حيرت تي وڃي ٿي ٿي.“⁽²⁾

شروعات کان وٺي، هن وقت تائين افسانو ڪنهن به شڪل، رنگ ۽ ڍنگ ۾ چونڊ هجي، پر ان ۾ تجسس ۽ حيرت جو عنصر ضرور شامل هوندي آهي. جنهن جا واقعا ڪنهن اڻ ڏٺل منزل طرف وڌندا آهن ۽ پوءِ غير متوقع، چرڪائيندڙ ۽ حيرت انگيز انجام تي پهچائين ٿا.

اوائلي افسانوي ادب کي فني لحاظ کان جدا جدا خانن ۾ ورهايو ويو آهي. ڪجهه خاصيتون اهڙيون آهن جيڪي هڪڙي صنف کي ٻيءَ کان الڳ ۽ منفرد بڻائن ٿيون. جيئن جديد افسانوي صنفن ناول ۽ مختصر ڪهاڻي جي هڪ قسم جو رشتو آهي تيئن قديم افسانوي صنفن ۾ به ڳانڍاپو آهي. ابتدائي افسانوي ادبي ذخيري کي قدامت، فن ۽ موضوع جي حوالي سان ڪجهه صنفن ۾ تقسيم ڪيو ويو آهي. جنهن جو نمونو ۽ مختصر خاکو پيش ڪجي ٿو.

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

(3)

جڏهن به هڪ ڪهاڻيڪار ڪنهن غير معمولي احساس، ڪيفيت، حالت، تجربي يا مشاهدي مان گذرندو آهي ۽ سندس اندر جي دنيا تي ان جا غير معمولي اثر مرتب ٿيندا آهن ته ڪهاڻيڪار ان اندر جي طوفان کي ماڻو ڪرڻ لاءِ ڪاغذ ۽ قلم جو سهارو وٺي ان موضوع ۽ منظر کي تحرير جي صورت ۾ آڻي ٿو. ان ڪري جيئن جيئن انسان ارتقا جا ڏاڪا ٿي ڪندي رهي ٿو تيئن تيئن ڪهاڻي به ساڻس گڏ سفر ڪندي رهي ٿي. وقت، حالتن ۽ سماج سان گڏ ڪهاڻي جا موضوع به بدلاجندا رهندا آهن.

جديد يا مختصر سنڌي ڪهاڻي جي شروعات 1914ع کان ٿي ٿي. انهيءَ حوالي سان اهم نالا اچن ٿا جن نه صرف اصلوڪيون ڪهاڻيون لکيون. موضوع جي حوالي سان جديد سنڌي ڪهاڻيءَ کي جنهن ورهاڱي کان اڳ نئون موڙ نئون رنگ ۽ شاهڪار موضوعاتي ڪهاڻي لکي اهو آهي لالچند امر ڏنو مل. سندس جديد ڪهاڻي ۾ فني ۽ فڪري خوبيون موجود آهن. لالچند امر ڏني مل کي جديد سنڌي ڪهاڻي نويسي جو بانيڪار چئي سگهجي ٿو. موضوع جي لحاظ کان سندس ڪهاڻي ”حر مڪيءَ جا“ اها ڪهاڻي آهي جيڪا جديد ڪهاڻي لاءِ مقرر ڪيل اصولن مطابق پهرين نمبر تي آهي. ننڍي کنڊ جي ورهاڱي تائين هر قسم ۽ موضوع تي ڪهاڻيون لکيون ويون. ڏيهي ۽ پرڏيهي ادبي تحريڪن جو سنڌي ڪهاڻي تي اثر پيو. ڪهاڻي جي وڌندڙ مقبوليت ۽ شهرت ڪيترن ئي نوجوانن ۾ ڪهاڻيون لکڻ جو جذبو ۽ رجحان تيزي سان پيدا ٿيڻ لڳو.

انگريزن جو دور جديد سنڌي ادب جي اوسر لاءِ تمام اهم دور هو. هن دور ۾ ڪيتريون ئي نيون تحريڪون ۽ نوان لاڙا شروع ٿيا، جن جا ڪيترائي سبب ٿي سگهن ٿا. ڇاڪاڻ ته ان وقت ملڪ ۾ سياسي ۽ سماجي شعور پنهنجي اوج

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

تي پمٽل هوان حوالي سان ڊاڪٽر غلام علي الانا پنهنجي مقالي ۾ لکي ٿو ته ”انگريزن جي آڻي سنڌين جو نون نون علمن سان وهاپو ٿيو... هن دور ۾ دنيا جون سياسي، اقتصادي ۽ سماجي حالتون بگڙيون جن برصغير جي ٻين علائقن وانگر سنڌ کي به متاثر ڪيو“⁽⁴⁾

برصغير جي تاريخ ۾ انگريزن جو درو اهو دور آهي، جنهن ۾ سنڌي ٻولي جي علمي ۽ ادبي حوالي سان ڪافي ترقي ٿي. ننڍي کنڊ سميت سنڌ ۾ سياسي، سماجي، مذهبي ۽ انقلابي تحريڪون شروع ٿيون؛ جن سان سنڌي ڪهاڻي جي موضوع ۽ بيان ۾ فني ۽ فڪري وسعت پيدا ٿي. يورپي علمن ۽ ادبي تحريڪن جي لاڙن هيٺ سنڌي ڪهاڻيءَ ۾ به نوان موضوع وجود ۾ آيا جن ۾ حقيقت نگاري جو لاڙو، سماجي حقيقت نگاري جو لاڙو، ترقي پسنديءَ وارو لاڙو، قوم پرستيءَ جو لاڙو ۽ علامت نگاري جو لاڙو شامل آهن.

لالچند امر ڏنومل جڳتيائي

لالچند امر ڏني مل جو شمار جديد سنڌي ڪهاڻي جي شروعاتي دور جي ڪهاڻيڪارن ۾ ٿئي ٿو. امر ڏني مل ڪيتريون ئي طبعزاد ڪهاڻيون لکيون ۽ ڪيترن ئي ڪهاڻين جا ترجما ڪيا. سندس ڪهاڻين ۾ گهريلو مسئلا جهڙو ڪه جبري نڪاح، مدي خارج ريتون رسمون، دوستي دشمني، زندگي جا ڏک سک ۽ سياسي سماجي حالتن جا به عڪس ملن ٿا. سندس ڪهاڻي ”حر مڪيءَ جا“ کي پهرين جديد سنڌي ڪهاڻي چيو وڃي ٿو. ڪهاڻي ”حر مڪيءَ جا“ انگريز سامراج جي خلاف هلندڙ حر تحريڪ جي پس منظر ۾ لکيل آهي، جنهن کي سنڌي مزاحمتي موضوع تي ادب جي پهرين ڪهاڻي چئي سگهجي ٿو. انهيءَ ڪهاڻيءَ جو خاص ڪردار بچو ڏاڙيل آهي جنهن کي سماجي ناانصافين ۽ ڏاڍائين جي سبب ڏاڙيل ٿيڻو پيو. ان کان علاوه معاشرتي ناانصافين، ظلم ۽ جبر جا ستايل غريب ۽ اڻپوڄه ماڻهو انهيءَ قافلي ۾ شامل ٿيا. اهي اميرن ۽ سڀني کي ڦريندا هئا ۽ غريبن جا پرجهلو ۽ مددگار هوندا هئا. جيڪي پير صاحب جا مريد پڻ هئا. ڪهاڻي ”حر مڪيءَ جا“ مان هڪ مثالي ٽڪرو هيٺ پيش ڪجي ٿو.

”هن قت روهڙيءَ وارو پير حيدرآباد هو. ليوکس صاحب لک پڙهه ڪري اتي پير کي نظر بند رڪرايو. هن سمجهيو ته پير جي وتن هلندي آهي، ۽ هو چونڊن

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

ته پيش پتو ته ڪائس ڪنڌ ڪين ڪڍائيندا.
پير تي جا ٻري آئي، تنهن قول ڪيو ته آءُ ڏاڙيلن جون ٻانهون پيش
ڪندس.

پوءِ پير و وزير، تڳيو چانگ، ۽ گلو موچي سنڀري نڪتا: ۽ جهنگ ۾
جهوڙي جي لئي ڀر اچي ڪامپ وڌائون. اتان ليوڪس ڏي نياپو موڪلياڻون ته
”پلي اچي هاڻي لڙائي ڪاءِ، اسان تيار آهيون“ تنهن تي ليوڪس صاحب
پلٽيون وٺي اچي وارد ٿيو.“⁽⁵⁾

1916ع ۾ سندس ڪهاڻي ”دلوراءِ دشت“ شايع ٿي جيڪا هڪ
تاريخي ڪهاڻي آهي. 1918ع ۾ سندس ٽي ڪهاڻيون شايع ٿيون جن ۾ ”آهي
هوڇا“ سماجڪ ڪهاڻي آهي. ”پت تان ڪت تي“ هڪ مزاحيه ۽ طنزيه ڪهاڻي
آهي. ”ٻه خط“ رومانوي ۽ معاشرتي ڪهاڻي آهي. 1920ع ۾ ڪهاڻي
”لڄاوتي“ جيڪا سماجي ڪهاڻي آهي، 1930ع ۾ نوورنيءَ جو خون“ جنهن ۾
عورت جي معاشرتي ۾ بيوسي جي دائمن ڏنل آهي. سندس هڪ ٻي ڪهاڻي
”ڪشنيءَ جي ڪشت“ 1923ع هڪ طويل ڪهاڻي آهي جيڪا حيد آباد جي
هندو سماج جي پس منظر ۾ لکيل آهي. ان ڪهاڻيءَ جي حوالي سان محمد
اسماعيل عرساڻي لکي ٿو ته:

”لال چند امر ڏني مل جي ”ڪشنيءَ جو ڪشت“ هڪ دردناڪ ۽ دل
پڄائيندڙ افسانو آهي.“⁽⁶⁾

”ڪشنيءَ جو ڪشت“ ڪهاڻيءَ جي پهرين حصي ۾ ئي محاوراتي ۽
نيٺ سنڌي ٻوليءَ جو استعمال ڪيو آهي. ۽ سنڌي عورت جي ان دور جي
حالتن جي چڱي ريت عڪاسي ڪئي آهي.

لال چند امر ڏني مل جي ڪهاڻي ”ننڍڙي نينا“ 1946ع هڪ اهڙي
ڪهاڻي آهي جيڪا ٻاراڻي نفسيات کي ظاهر ڪري ٿي. لالچند پنهنجي
ڪهاڻين ۾ اهم موضوع هئا.

مرزا قليچ بيگ

سنڌي ادب ۾ هڪ اهم نالو مرزا قليچ بيگ جو پڻ اچي ٿو. مرزا صاحب
اهو اديب هو جنهن ادب جي تقريبن مڙڻي صنفن تي طبع آزمائي ڪئي آهي.
سندس ادبي خدمتن جو قدر ڪندي انگريز حڪومت کيس ”قيصر هند“ جو

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

تمغو ۽ 1905ع ۾ شمس العلماء جو لقب ڏنو ويو. مرزا قليچ بيگ جي وڏي ۽ اهم سڃاڻپ بحیثیت مترجم ڪهاڻيڪار آهي مرزا صاحب ڪهاڻي جي حوالي سان سڀ کان پهرين ”دلپسند قصا“ جو ذڪر اچي ٿو جيڪو ٻن جلدن ۾ شايع ٿيو. هي ڪهاڻيون چارلس لئمب ۽ ميري لئمب جي ڪتاب جو ترجمو هيون. مرزا قليچ بيگ جي ڪهاڻين ۾ موضوعن جي حوالي سان ڊاڪٽر تهمينه مفتي لکي ٿي ته:

”مرزا صاحب جي ڪهاڻين ۾ عشقيه موضوع پڻ نمايان ۽ اهم آهي. وچولي طبقي جي سجاڳي ۽ ٻين سماجي تحريڪن رومان يا عشقيه موضوع جي لاڙن جي اهميت کي اجاگر ڪيو پر تنهن هوندي به عشقيه موضوع هڪ اهڙو موضوع آهي جنهن ۾ پڙهندڙن جي دلچسپي هميشه رهي آهي. اهو موضوع سنڌي ڌرتي جي حوالي سان جيڪو رومانوي قصن ۽ ماحول جي لوڪ ڪهاڻين ۾ نشان بر آهي.“⁽⁷⁾

سندس ڪهاڻي شريف بيگم ي ۾ ميان محمد امين جنهن پنهنجي زندگي تڪليفن ۽ پريشانين ۾ پئي گذاري ۽ جنهن کي پنهنجي آزاد پريس هوندي به کيس تنگ دستي ۽ غريبي وڪوڙي وڻي هئي. انگريزن جي مرضي موجب اخبار نويسي جو جڏهن ڪم ڪري ٿو ته ڪهاڻيڪار ان کان پوءِ سندس معاشي حالت کي بهتر ٿيندي ڏيکاريو آهي.

1916ع ۾ مرزا قليچ بيگ جي هڪ ٻي اصلوڪي ڪهاڻي ”هڪ سگهڙو زال“ آهي جيڪا سماجي موضوع تي لکيل آهي. مرزا صاحب ڪهاڻي جي ميدان کان ٻاهر نه هو. سندس بنيادي ڪم سنڌي ڪهاڻي جي اوسر ۽ راه هموار ڪرڻ هو.

پرمانند ميوا رام

پرمانند ميوا رام سنڌي ادب جو ناليوارو ۽ وڏو خدمتگار هو. پرمانند ميوا رام جي ڪهاڻي ”لچڙ وڌيڪ ڪين لڏو“ ۾ ڏيئي لکي جي اهم موضوع کي کنيو ويو آهي. اها ڪهاڻي پنهنجي دور ۾ تمام گهڻي مشهور ٿي. ان دور جي سماجي مسئلي کي بهترين نموني سان پيش ڪيو ويو آهي. اها سندس اصلوڪي ڪهاڻي آهي. سندس ٻي ڪهاڻي ”هار جيت“ هڪ طويل ڪهاڻي آهي جيڪا حقيقت ۾ نيڪي ۽ برائي جي ازلي موضوع تي ٻڌل آهي. ڪهاڻي

”هيرو گلو“ هڪ دلچسپ، حيرت انگيز ۽ نصيحت آموز قصو آهي. ”هيري جي منڊي“ (1934ع) سندس هڪ سماجي ۽ معاشرتي ڪهاڻي آهي. جيڪا خطن جي صورت ۾ آسان ۽ مووزن سنڌي ٻوليءَ ۾ لکيل آهي. هن ڪهاڻيءَ ۾ سماجي عنصر به آهي ته روحانيت به آهي. مطلب ته پرمائد جي ميوارام جي ڪهاڻين ۽ آکاڻين جي ذڪر کان سواءِ سنڌي ڪهاڻي جي ارتقائي تاريخ اڏوري سمجهي ويندي.

چينمل پرسرام گلراجاڻي

چينمل پرسرام گلراجاڻي هڪ مشهور شاعر ڪهاڻيڪار صحافي مترجم ۽ تاريخ دان آهي. چينمل پرسرام تقريباً 40 ڪتابن جو ليکڪ آهي جن ۾ مذهب، شخصيتون، فلسفو، ڊراما، افسانوي ادب، تاريخ ۽ تهذيب جهڙا موضوع شامل آهن. ان کان علاوه چينمل پرسرام جون ”چمڙا پوش جون آکاڻيون“ 1930ع اهر مجموعو آهي. جنهن ۾ سنڌ جي سرمايه دارن، اميرن جا عياش ڪردار، مذهبي ۽ دولت مندن جو ننڍي ڏي جيڏي عمر جي نياڻي سان شادي ڪرڻ ۽ ٻين اهڙي قسم جي سماجي ۽ معاشرتي برائين جي موضوع تي ڪلي عام اظهار ڪيو ويو آهي. چينمل پرسرام جي ڪهاڻين جي مجموعي ”چمڙا پوش جون آکاڻيون“ بابت ڊاڪٽر تهمينه لکي ٿي ته:

”ترقي پسند قوتن جي اثر هيٺ ڪيترن ئي لکيڪن سماجي برائين خلاف جدوجهد ڪئي. انهن ليکڪن مان چينمل پرسرام نمايان نظر اچي ٿو. سندس ڪهاڻين ”ڏڪي جي دانن“ ۾ ڪيل آهي ”ڪجھي جي ٻانڀڻ“ ۽ ”سنگت پوڙهو“ حقيقت نگاري جي تصوير آهن.“⁽⁸⁾

سندس ڪهاڻين ۾ سماجي ۽ معاشرتي موضوعن تي طنز به عام آهي.

عثمان علي انصاري

عثمان علي انصاري جي شخصيت جي سڃاڻپ جا ڪيترائي اهم پاسا آهن. پاڻ شاهه ۽ سچل جو شارح هجڻ سان گڏوگڏ مضمون نگار، افسانه نگار، ترجمو نگار ۽ ڊراما نويس هيو. پروفيسر منگها رام ملڪاڻي موجب ”سندس ڪهاڻيون“ مللمل جو چولو“ ۽ ”مقام“، ساراهه لائق هيون.“⁽⁹⁾

هن مجموعي ۾ ”بخيل“، ”عيجب نسخو“، ”نيلوفر سلطانه“ شامل آهن. انصاري صاحب وقت کي نزاکت کي محسوس ڪندي مختصر افسانا لکي

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

سنڌي افسانوي ادب ۾ اهم مقام حاصل ڪيو آهي. انصاري صاحب جا افسانا اسلوب کان سواءِ موضوعن جي خيال کان به نهايت ئي دلچسپ ۽ اهم آهن. ڪجهه افسانن ۾ انساني فطرت ۽ نفسيات جو چيد ڪيو ويو آهي.

ڪهاڻي ”ململ جو چولو“ هڪ وفادار ۽ باڪردار عورت جي هڪ انتهائي حيران ڪندڙ ڪهاڻي آهي. جنهن ۾ محبت، وفاداري ۽ بي لوث رفاقت به هڪ جررم بڻجي وڃن ٿا. سندس سڀني ڪهاڻيون سماجي مسئلن تي آهن صرف نيلوفر سلطانه هڪ تاريخي ڪهاڻي آهي.

عثمان انصاري جو 1944ع ۾ ترجمو ٿيل ڪهاڻين جو مجموعو ”ادبي انتخاب“ نالي سان شايع ٿيو هو. هن ڪتاب ۾ دنيا جي مختلف ملڪن جي مشهور ڪهاڻيڪارن جون ڪهاڻيون ترجمو ٿيل آهن.

نادر بيگ مرزا

انهيءَ دور جا ٻيا اهم ڪهاڻيڪار نادر بيگ ۽ آسانند ممتورا ۽ هئا. نادر بيگ مرزا، سنڌ ۾ ان وقت جي سيڪولر موضوع، ماحول ۽ مزاج کي پنهنجن ڪهاڻين ۾ پيش ڪيو. سندس ڪهاڻين ۾ هندوئن، مسلمانن، ۽ پارسيين جي معاشرتي زندگيءَ جي عڪاسي ٿيل آهي. رومانيت جي موضوع تي لکيل هن جي ڪافي ڪهاڻين ۾ پيار جي نفيس جذبي جو انتهائي خوبصورت اظهار ملي ٿو. هي سنڌي ڪهاڻي جو اهو شروعاتي دور هو جنهن ۾ سماج جي عام مسئلن کي وڌيڪ اجاگر ڪيو ويو. آسانند ممتورا ۽ پنهنجي هم عصر ڪهاڻيڪارن امر لعل هنگوراڻي ۽ مرزا نادر بيگ کان ان ڳالهه ۾ منفرد ۽ نمايان هو ته هن سماجي موضوعن سان گڏ فرد يا ماڻهو جي من جي دنيا جو عڪس پيش ڪيو. نفسيات ۽ نفسيات جو موضوع تي لکيل سندس ڪهاڻي ”ڳوارڻ“ (ڪڪي) سنڌي ادب جي مشهور ۽ بهترين ڪهاڻين ۾ شمار ڪئي وڃي ٿي.

”امر لعل هنگوراڻي، نادر بيگ ۽ آسانند ممتورا حقيقت نگاري (Realism) جي ٽن الڳ الڳ لاڙن جي نمائندگي ڪن ٿا. امر لعل سماجي مسئلن کي پنهنجن ڪهاڻين جو موضوع بڻايو. نادر بيگ جو رجحان رومانس ڏانهن وڌيڪ هو.“⁽¹⁰⁾

نادر بيگ مرزا سنڌي ڪهاڻي کي نئين انداز ۽ نئين روپ ۾ سرجيو. مراد علي مرزا کيس ”جديد افسانوي جو باني“ قرار ڏنو آهي. سنڌي ادب ۾ هن

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

ڪان علاوه ٻيو ڪو به اهڙو فرد نظر نٿو اچي جنهن مغرب جي افساني جي اثر هيٺ سنڌي ٻوليءَ ۾ اهڙا نوان تجربا ڪيا هجن. ليڪڪ طور مرزا نادر بيگ 1920ع کان وٺي 1930ع تائين سنڌ جي شهري سماج جو هڪ بهترين عڪس پيش ڪيو آهي. هي ڪهاڻيڪار ”موهنِي جا ڊائري“ سان ادب جي دنيا ۾ ظاهر ٿيو. جيڪا ان وقت جي مشهور رسالي ”سنڌو“ ۾ شايع ٿي. موهني هڪ اهڙي علامت آهي جيڪا نادر بيگ جي گهڻين ڪهاڻين ۾ شامل آهي. سندس هڪ ڪهاڻي ”موهنِي جو گهر“ مان هڪ مثالي ٽڪرو هيٺ پيش ڪجي ٿو.

”بهرام وڏي حيرت سان مون ڏي ڏسڻ لڳو ۽ اسان ٻنهيءَ جون زبانون بند ٿي ويون.“ بهرام! بس ايترو چئي آئون رکجي ويس پرا نهيءَ مهل ان جي اکين ۾ اهڙو ڪو تاثير ڀرجي ويو جو مون ان ڏي ڏسي بي اختيار چئي ڏنو ته ”بهرام.....چو.....اڃا به تنهنجي..... مون ڏي..... محبت.....“⁽¹¹⁾

آسانند ممتوراءِ

آسانند ممتوراءِ سنڌي ڪهاڻيءَ کي هڪ نئون رخ ۽ موڙ ڏنو. سندس ڪهاڻيون حقيقت نگاري تي آڌار ايل آهن. هن انهن ۾ پهريون ڀيرو نفسياتي ۽ جنسي موضوعن کي پڻ اجاگر ڪيو آهي. 1932ع ۾ سندس ٻه اصلوڪيون ڪهاڻيون ”هي پريم“ ۽ ”هي ميلاپ“ سنڌو رسالي ۾ ڇاپيون ويون. ”هي ميلاپ“ هڪ منفرد ۽ انوکي ڪهاڻي آهي جنهن ۾ چوڪرو هندو ۽ چوڪري مسلمان جي عشق جو قصو بيان ڪيو ويو آهي. اڳتي هلي سندس ڪهاڻين ۾ جدت ۽ تبديلي نروار ٿئي ٿي. هي پهريون سنڌي ڪهاڻيڪار آهي، جنهن ۾ فرائيڊ جي نظريي ۽ علامت نگاري جو عڪس پيش ڪيو آهي جنهن ۾ جنسي موضوع ۽ مسئلن کي زير بحث آڻي ٿو ۽ انهن کي زندگي جو بنياد سمجهي ٿو. ان حوالي سان احسان بدوي لکي ۽ آهي ته

”آسانند ممتوراءِ عشق محبت جي داستان کي پنهنجي افساني جو موضوع بڻايو آهي.“⁽¹²⁾

سندس ڪهاڻي ”گنوارڻ“ يا ”ڪيڪي“ سنڌي ادب جي تمام بهترين ڪهاڻي تصور ڪئي وڃي ٿي، جنهن جا ڪافي ٻولين ۾ ترجما پڻ ڪيا ويا آهن. هن ڪهاڻي ۾ احساس ڪمٽري، سماجي مسئلن کي جنم ڏئي ٿي. جنهن ۾ ننڍي عمر جي چوڪري جي شادي عمر رسیده مرد سان ٿيل آهي.

امر لعل هنگورائي:

امر لعل هنگورائي کي حقيقت نگاري تي آڌاريل جديد ڪهاڻي جي فن جو بنياد وجهندڙ سمجهيو وڃي ٿو. امر لعل هنگورائي جي ڪهاڻي ”ادو عبدالرحمان“ بين الاقوامي معيار تي پوري لهندڙ ڪهاڻي آهي جنهن جو گهڻن ئي زبانن ۾ ترجمو ٿي چڪو آهي. هن ڪهاڻي کي يونيسڪو طرفان شايع ٿيل دنيا جي بهترين ڪهاڻين ۾ خاص جاءِ ملي آهي. سندس ”ڏس ڏيو ته ڪٿان ڀيندي“ ڪهاڻي رشتن جي آزمائش جي موضوع تي لکيل آهي جنهن ۾ محبت ڪندڙ شادي شده جوڙي هڪٻئي کي آزمائش لاءِ ڪنيل قدم ٻنهيءَ جي ابدي وچوڙي جو باعث بڻجي ٿو. پنهنجي زال کي اجنبِي بڻجي هٿيار کڻي رات جو گهر ۾ گهڙي چوپيس ٿو ته اڳت توڙڙ ڏي يا ٻار جو موت قبول ڪر. زال ٻار جي زندگي بچائي ٿي.

امر لعل سنڌي سماج جي اهڙن رسمن کي هڪ ڪهاڻي ۾ ظاهر ڪندي ٻڌي سس جو مثالي ڪردار به پيش ڪيو آهي. جيڪو تبديل ٿيندڙ سماج جو بمتن مثال آهي.

”سنڌي ڪهاڻيءَ ۾ صوفي ازم جو رنگ به امر لعل جي ڪهاڻين کان شروع ٿئي ٿو. هن جديد ڪهاڻي ۾ حقيقت جا رنگ ڀريا، فطرت ۽ سماج ۽ انساني جذبن تي واکو ڪيو“⁽¹³⁾

ادو عبدالرحمان ڪهاڻي هڪ مست ڪردار جي روايتي ڪردار ۾ بيان ٿيل آهي جيڪو هڪ وڏو عالم آهي. پاڻ هن ڪهاڻي ۾ جاگيردارن ۽ سينن جو پنهنجي دولت بچائڻ خاطر نيائين جي شادي نه ڪرائڻ ۽ حق بخشائڻ واري موضوع تي تنقيد ڪئي آهي. ان سان گڏوگڏ ڪورٽ ۾ ججن جي رويي تي پڻ تنقيد ڪئي وئي آهي.

محمد عثمان ڏيپلائي:

محمد عثمان ڏيپلائي سنڌ جو جاکوڙي صحافي، اديب، ناول نويس، ڪهاڻيڪار، مضمون نگار، پبلشر، ايڊيٽر، نقاد، ڊراما نويس ۽ شاهه لطيف جو شارح هو. ڏيپلائي صاحب هڪ دلير ۽ بيباڪ ليکڪ هو. مرزا قليچ بيگ صاحب پوري دنيا جي ترقي يافتہ قومن جي اثر هيٺ لکيو جڏهن ته ڏيپلائي

صاحب اسلامي تاريخ ۽ قوم پرستي واري نظريي هيٺ لکيو. ثريا سوز ڏيپلائي مطابق

”عثمان ڏيپلائي جو پهريون افسانو 1930ع ۾ ”چنڊ سمڻو يا انسان“ جي نالي سان رسالي ۾ ڇپيو جيڪو حڪيم عبدالخاق، ”خليق“ مورائي ۽ مولانا عبدالرزاق ڪراچي مان ڪيندا هئا. ٻيو افسانو ”ڪتو به ڪاڏو ڪڪ به نه پري“ پڻ ساڳي رسالي ۾ ”فريبي دنيا“ جي نالي مان شايع ٿيو.“⁽¹⁴⁾

محمد عثمان ڏيپلائي جون ڪافي ڪهاڻيون انگريزن جي دور کان شروع ٿيون ۽ ورهاڱي کان پوءِ سندس وفات تائين جاري رهيون. هڪ خاص ڳالهه اها آهي ته سندس ڪافي ڪهاڻيون مرشد جي موضوع تي لکيل آهن. سڀ کان وڏي ۽ اهم خوبي جيڪا ڏيپلائي صاحب کي سنڌ جي سڀني شخصيتن تي امتياز ۽ فوقيت حاصل ٿي اها پيري ۽ مرشد جي ڪرامت ۽ ڪلچر کان بغاوت ۽ مسلسل قلمي جهاد آهي. پاڻ علم ۽ صحافت وسيلي جهالت خلاف مزاحمت جوشاندار آواز ٿي اڀريو. سندس لکيل افسانن جو انگ 150 کان وڌيڪ ٿيندو، انهن افسانن جا موضوع هم گير آهن. محمد عثمان ڏيپلائي ”چنڊ سمڻو يا انسان“ ڪهاڻي ۾ هڪ بادشاهه ۽ سندس ملڪ جي معاملات ۽ حالات جي موضوع تي لکيل آهي. جنهن ۾ عقلي دليل جي آڌار تي مڃي ٿو ته انسان دنيا جي خوبصورت شئي آهي.

ڏيپلائي صاحب جي ڪهاڻين ۾ ”نيت جو ڦل“ ڪهاڻي جو موضوع آهي. انسان جي نيت، جنهن موجب کيس منو يا ڪڙو ملي ٿو. ڏيپلائي صاحب مختلف ڪردارن وسيلي صاف ۽ سچي نيت رکڻ جي ترغيب ڏي ٿو هن ڪهاڻي جو اهم ڪردار سينٽ صادق آهي. انسان کي سدائين ”نيت صاف“ رکڻي آهي ۽ سماجي بهبود ۽ بهتري جي حوالي سان نيت هجڻ لازمي آهي. سندس ٻي ڪهاڻي ”شاهي پروانو“ آهي هن ڪهاڻي ۾ مرڪز خيال ايمانداري، ديانتداري ۽ فرض جي ادائگي جهڙن خوبين سان سينگاريل آهي.

ان کان علاوه سندس ٻي ڪهاڻي ”نت جو حج“ آهي. هن ڪهاڻي ۾ مرڪزي ڪردار ٻن عورتن جو آهي جيڪي پاڻ ۾ پيئر آهن، انهن مان هڪ امير ۽ ٻي غريب آهي. امير پيٽ جي حج تي سنبرڻ جو ٻڌي غريب پيٽ زينب خوش ٿيڻ سان گڏ فڪر مند به ٿئي ٿي. چو ته چار سال اڳ مڙس جي آپريشن

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

وقت لاچار ٿي هن پنهنجي امير پيٽ کان رقم اڏار ورتي هئي ۽ پر الوقت موتائي نه سگهي هئي، پر کيس خبر هئي پر هاڻ اها رقم ڏيئي پوندي ۽ ”نڪ تي مر“ نه سمندي، پنهنجي ٽن پيڙهين جي نشاني ”نت“ وڪڻي، هن پنهنجي امير پيٽ کي رقم موتائي ڏني ٿي.

بي ڪهاڻي ”مرشد جي ڏاڙهي“ آهي. هن ڪهاڻي ۾ سادن سوڌن ۽ اڀوجھ ماڻهن جي عقيدتي کي موضوع بڻايو ويو آهي. جيڪو هو مرشد تي رڪن ٿا ۽ هر ڪم جي شروعات ان عقيدتي سان ڪن ٿا ته مرشد کان دعا وٺي ته پئون ٻارهن آهن. ”مرشد جون تنگن“ ڪهاڻي ۾ انهن ماڻهن جو ذڪر آهي جن جو عقيدو ۽ اعتماد ڪمزور آهي. جيڪي الله تعاليٰ کان گهرڻ جي بجاءِ پاڻ جهڙن انسانن جي اڳيان وڃي هٿ تنگين ٿا.

بي ڪهاڻي ”نپاڳي مڱ“ آهي. جنهن جو مکيه ڪردار اشرف آهي. سندس سوچ موجب جنهن ڏينهن به مڱ سندس اڳيان اچي ٿي، اهو ڏينهن لازمي طور تي نپاڳو ثابت ٿئي ٿو. مسلسل اهڙي تجربي کان پوءِ وري به هڪ ڏينهن جڏهن پاڻ مڱ جو منهن ڏسي ٿو ته متوقع طور تي نوڪري ختم ٿيڻ جي خوف کان پاڻ ئي استعفيٰ ڏئي ڇڏي ٿو. ان ڏينهن ئي سندس خوش قسمتي جا دروازا کٽن ٿا ۽ استعفيٰ قبول پوڻ جي بجاءِ سندس ترقي ۽ پگهار جي واڌاري لاءِ حڪم ڏنو وڃي ٿو. اندر جو خوف ۽ وهم وري به کيس ڊيڄاري ٿو کيس پڪ هوندي آهي ته اجهو ٿي نوڪري ختم ٿئي.

سندس ٻي ڪهاڻي ”اڪين جو عيوض“ جو موضوع ڪوڙن ٺڳ پيرن تي انڌي اعتقاد بابت آهي. سندس هڪ ٻي ڪهاڻي ”ديڪو مجھي جو ديده عبرت نگاهه هو“ آهي. هن ڪهاڻي ۾ سرڪاري ڪامورن جي ڏاڍائين جو ذڪر ڪيل آهي. جيڪي پنهنجي اختيارن جو ناجائز استعمال ڪري فائده حاصل ڪن ٿا. اتي عام انسانن تي ڪهڙو اثر پوي ٿو ۽ ڪهڙي ريت هو بنا ڪنهن ڏوهه ڪرڻ جي سزائون پوڳين ٿا ۽ اڪثر حالتن ۾ سندن گهر تباهه ٿيو وڃن پر انهن سرڪاري ڪامورن کي جيڪي پاڻ کي عوام جو خادم سڏائڻ ٿا، ڪو به اثر ۽ احساس نٿو پوي.

محمد عثمان ڏيپلائي جو تعلق سنڌ جي خوبصورت ٿر جي علائقي جي ننڍڙي شهر ڏيپلي سان آهي. هن پنهنجين ڪافي ڪهاڻين ۾ ٿر جي

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

خوبصورت نظارن، فطري ماحول ميون ۽ ماڻهن جو ذڪر ڪيو آهي. هن پنهنجي ڪهاڻي ”ڪونڊير“ جيڪو برسات جي موسم ۾ صرف ٿر ۾ پيدا ٿيندو آهي. هيءَ ڪهاڻي ٿر جي سونمن، ميون، ٻارن جي نفسيات ۽ ذاتين جي مت پيد جي موضوع تي لکي وئي آهي. جنهن مان هيءَ فڪرو هيٺ پيش ڪجي ٿو.

”اوھ. ڪونڊير هي ڪٿان آيا، ڊاڪٽر صاحب؟ هن عالیشان شهر ۾ هيءَ جهنگل جو گند ڪيئن اچي پهتو؟“

راجوبي اختيار ڪين چمڙ لڳي ۽ لڙڪن سان پساڻڻ لڳي. هن هڪ هٿ ۾ کنيو. ڊاڪٽر ڪپ کڻي ڏنس. هن مرڪي چيو ”ڊاڪٽر صاحب! هي پتاتا ناهن!“

بسترو پري ڪري پلنگ جي نواڙ سان هن ڪونڊير کي گڻو اندران سفيد مغز نڪتو ۽ هن ان کي ڏاڍي محبت سان کائڻ شروع ڪيو. هوءَ بي اختيار ٻه ٽي ڪائي وئي ۽ پوءِ اوچتو چرڪ ڀري چيائين: ”آڻڻ وارو ڪٿي؟“
”تون سمجهين ٿي ته ڪنهن آندا هوندا؟“

”چونٽي سمجهان.“ گڻپير ٿي هن چيو ”ياد اٿم ته ڪنهن کي منهنجي ڪونڊيرن سان قرب جي پوري ڄاڻ آهي“⁽¹⁵⁾

ليڪو تلسياڻي:

ليڪو تلسياڻي ورهاڱي کان اڳ ئي ناليوران ڪهاڻيڪارن جي فهرست ۾ اچي چڪو هو. ورهاڱي کان پوءِ به هندستان وڃي اتي به هن لکڻ جو سلسلو جاري رکيو. هن نه صرف اصلوڪيون ڪهاڻيون لکيون پر ڪجهه ترجمو به ڪيون. ان دور ۾ ”پتير“ ۽ ٻيون ڪهاڻيون شايع ٿيون جن مان ”منجري ڪولھڻ“ گهڻي مشهور ٿي. تقريبن هر نقاد ۽ محقق ان جي ساراهه ڪئي. ڊاڪٽر فهميده حسين لکي ٿي ته:

”ليڪو تلسياڻي جي ڪهاڻي ”منجري ڪولھڻ“ پڻ عورت جي ڪردار جي چوڌاري ٿري ٿي ۽ پنهنجي منفرد اسلوب جي ڪري اها ان دور جي بهترين ڪهاڻي آهي.“⁽¹⁶⁾

منجري ڌرو به هچڪي ڪانه. هوءَ پڪو ارادو ڪري آئي ته ايسري جي ڪيئن به جند آزاد ڪرائي آهي. جيتوڻڪ هن کي قاعدي جي پيچيدگين،

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

وڪيلن جي آڏين پڇاڻن بابت ڪا ڄاڻ ڪانه هئي، مگر هن جو محڪم ارادو هن کي ڏيڏي رهيو هو ته هو پڇري تي چڙهي. سرشتدار کائس سچ، صرف سچ چوڻ جو قسم کڻايو،⁽¹⁷⁾

ليڪو تلسيائي جي ٻي ڪهاڻي ”سونا“ جو شمار پڻ ان وقت جي چند اعليٰ ڪهاڻين ۾ ٿئي ٿو. ”سونا“ هڪ حسين ۽ بيباڪ پنگياڻي جو هڪ انوکو ۽ منفرد ڪردار آهي. جيڪا ظالم ۽ شرابي مڙس مان جان چڏائي اڪيلي زندگي گذارڻ کي ترجيح ڏي ٿي. سندس هڪ ٻي ڪهاڻي ”خاموش آنسو“ جيڪا پڻ موضوع ۽ پيشڪش جي لحاظ کان وڻندڙ ۽ بهترين آهي.

”منجري ڪولھڙ“ ڪهاڻي، رومانس، عشق ۽ محبت جي موضوع تي لکي وئي آهي جنهن جو ٽڪڙو هيٺ پيش ڪجي ٿو.

”هوءَ هيسيل هرڻيءَ مثل ڪورٽ ۾ گهڙي، وڪيلن جو ڌيان هن ڏانهن ڇڪيو. هنن جا ڏند چپن سا لڳي ويا. هڪ ٿرڙي بڙبڙي وڪيل ٻي وڪيل کي آهستي سان چيو ”رن ته ڪمال جي آهي، ڪير چوندو ڪولھڙ آهي، رن جو هلڻ ته ڏس، ڊيل ٿي هلي“

منجري پڇري وٽ رڪجي بيهي رهي. ماجسٽريٽ رعبدار انداز ۾ چيو:

”مائي پڇري ۾ چڙهه، ڏسين ڇا ٿي؟“

حشو ڪيولراماڻي:

حشو ڪيولراماڻي جو شمار ترقي پسند ڪارڪنن، اديبن ۽ ڪهاڻيڪارن ۾ ٿئي ٿو. سريلنڪا ۽ انگلينڊ مان تعليم حاصل ڪيائين بعد ۾ عملي طور تي ملڪي سياست ۾ حصو ورتائين. انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا جلد 4 ۾ موجب ”حشو ڪيولراماڻي نه رڳو سنو ليڪڪ هو پر ڪافي سنڌي ڪهاڻين جو انگريزي ۾ ترجمو به ڪيو هو. جن کي ترتيب ڏئي مشهور اديب نبي بخش کوسي ”سنڌي شارٽ اسٽوريز“ جي نالي سان ڪتابي صورت ۾ ڇپرائي پڌرو ڪيو.

حشو ڪيولراماڻي ڪيتريون ئي ڪهاڻيون لکيون جن ۾ ”پدما“، ”هڪ ٻي تي“ اهم آهي. سندس ڪهاڻي ”پدما“ هڪ سياسي ڪهاڻي آهي. جنهن ۾ هڪ ننڍڙي چوڪريءَ کي آزاديءَ واري هلچل تحريڪ جي ڏينهن ۾ نعري هڻڻ

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

تان سپاهي لٽ هڻي ڪڍي ٿو ۽ هوءَ بي هوش ٿي وئي هئي. جڏهن هوش ۾ اچي ٿي ته کائس پڇي ٿو ته ”منهنجي مٿي پدما ڇا ڪپي؟“ پدما وري ڪجهه چيو. مون سمجهيو منهنجي بهادر نياڻي پدما چيو ”دادا هندستان آڃاد“ ۽ ٻي ڪهاڻي ”هڪ ٻه ٽي“ جيڪا جنگ عظيم جي ڏکائيندڙ موضوع تي آهي.

حيدر بخش جتوئي:

باباءِ سنڌ ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي هڪ انقلابي هاري اڳوڻو طور مشهور آهي. سندس سنڌي ۽ انگريزي ۾ ڪيترائي ڪتاب ڇپجي چڪا آهن جن ۾ ڪهاڻين جا ڪتاب ”هاري ڪهاڻيون“ ۽ ”ڪمدار جا ڪارناما“ سرفهرست آهن. سنڌ ۾ هاري پارٽيءَ جي اڳواڻ محترم حيدر بخش جتوئي، هارين جي زندگيءَ بابت نهايت اهم ۽ اصلوڪيون ڪهاڻيون لکيون. ڊاڪٽر عبدالمجيد ميمڻ سنڌي لکي ٿو ته:

”بنيادي طرح سان سياسي ليڊر دانشور ۽ شاعر هو. پر هن 1936ع کان پوءِ ڪجهه افسانا به لکيا، جيڪي ورهاڱي کان پوءِ ڇپيا، انهن ۾ هاري جي حقن جي ڳالهه ڪيل آهي، زميندار جي ظلمن جي اپٽار ڪيل آهي. سندس ڪهاڻين تي فن کان وڌيڪ مقصديت ۽ پرچارڪ غالب آهي“⁽¹⁸⁾

ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي جي ڪهاڻي ”مظلوم هاري“ ۾ هاريءَ جي مشڪل ۽ محنت ڪش زندگي جي باري ۾ لکيو آهي. سندس ٻي ڪهاڻي ”ڌرتي منهنجي ماءُ“ به هڪ نهايت خوبصورت ڪهاڻي آهي. سندس ڪهاڻي ”وڏيري جو رمضان“ ۾ پيش ڪيو ويو آهي ته وڏيري جا روزا ۽ رمضان شريف جو مهينو ڪيئن ٿو گذري

گویند مالهي

گویند مالهي سنڌي ادب جي تمام گهڻي خدمت ڪئي آهي. سندس ناول نگاري، افسانا نگاري ۽ ڊراما نويسي ۾ بيحد خدمتون آهن. سندس ڪهاڻيون ترقي پسند فڪر ۽ موضوع هيٺ لکيل آهن. جنهن زماني ۾ گویند مالهي ڪهاڻيڪار طور اڀريو، اهو وقت برٽش سرڪار جو آخري دور هو. هي سڄو دور سياسي طور شعوري دور هو. هن دور جي ڪهاڻين ۾ انگريز سرڪار خلاف بغاوت وارا خيال پيش ڪيا ويا. ان وقت جي ترقي پسند تحريڪ گویند مالهي جون ڪهاڻيون تمام وڏي اهميت واريون هيون. افسانوي ادب ۾ سنڌي ڪهاڻي

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

جي ترقي پسند ۽ انقلاب آڻيندڙ پهريون ڪتاب ”ريگستاني قول“ هو جيڪو گوبند مالهي 1944ع ۾ ترتيب ڏئي ڇپرايو. هن مجموعي ۾ سڀ ڪهاڻيون اعليٰ پائي جون هيون. ”ريگستاني قول“ اهو ڪتاب پهريون پتڪڙو تارو هو جيڪو سنڌي ترقي پسند ادب جي آسمان ۾ روشن ٿي اڀريو. 1944ع ۾ سندس ترجمو ڪيل ڪهاڻيون ”ڪمپنيءَ جي حڪومت“، ”بلو“ ۽ ”قطع تعلقات“ پڻ شايع ٿيون. اهي ڪهاڻيون سياسي پس منظر جي موضوع تي لکيل هيون. سندس ٽيون مجموعو ”اڳتي قدم“ به شايع ٿيو. جنهن جي باري ۾ ڊاڪٽر نور افروز خواجا لکي ٿي ته:

”هن مجموعي ۾ نام نهاد پيرن، فقيرن ۽ سنڀاسي، ٻاون جا ڪارناما ۽ ماڻهن جو انهن تي انڌو يقين، ايمانداري، شرافت ۽ وفاداري جو واسطو مذهب ۽ قوم يا ذات سان نه پر اسان جي شخصي ذهنيت جي مدار تي رکي ٿو. سنڌ مان لڏپلاڻ جو ذڪر ۽ ان دور جا سماجي مسئلا عورتن جي بي عزتي ۽ بي حرمتي جهڙا موضوع هنن ڪهاڻين ۾ پيش ڪيل آهن.“⁽¹⁹⁾

گوبند مالهي جو چوٿون ڪهاڻين جو ڪتاب ”تروڻيون“ شايع ٿيو. سندس هن مجموعي ۾ رومانوي موضوع تي ڪهاڻيون لکيل آهن. گوبند مالهي جي ڪهاڻي ”اها به هڪ ڪهاڻي“ ناڪام محبت جي موضوع تي لکيل آهي. اڳتي قدم ۾ ڏيئي لپي جي مسئلي ۽ موضوع تي لکيل آهي ان کان علاوه هڪ ٻي ڪهاڻي ”اڇ وڇ ڪونج“ ۾ ڳوٺاڻي زندگي جي جيوت جي موضوع بابت لکيل آهي.

شيخ اياز

شيخ اياز سنڌي ٻوليءَ جي هڪ وڏي شاعر ۽ ڪهاڻيڪار طور سامهون آيو. شيخ اياز ترقي پسند سنڌي ڪهاڻيءَ ۾ پنهنجو رنگ ۽ روپ پيدا ڪيو. اهو بالڪل ۽ بنهه نئون هو. سندس عظمت جو ثبوت ادبي تخليقون آهن جيڪي فڪري گهراڻي، موضوع جي وسعت ٻوليءَ جي خوبين نئين سوچ، جوش ۽ جذبي جي صلاحيت سان پرپور آهن. هن جي ڪهاڻين ۾ رومان ۽ حقيقت جو گڏيل تاثر ملي ٿو. جيڪو زندگي ۽ فطرت جي مزاج ۽ ماحول مطابق آهي. سماج طرف هڪ ذميواري ۽ تعمير اڻوروپور ڪندڙ هر انهيءَ تخليق وانگر اياز شروع کان ئي پنهنجي لکڻين جو موضوع پنهنجي آس پاس جي

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

ماحول ۽ سماج کي بڻايو آهي. جيڪي ملڪ جون سياسي ۽ سماجي حالتون هيون انهن جو هن گهراڻي سان مشاهدو ڪيو ۽ ان جو عڪس سندس تخليقن ۾ پڻ نظر اچي ٿو.

هڪ ليکڪ پنهنجا سمورا موضوع سماج مان کڻي ٿو ڇاڪاڻ ته سماج جو تصور ماڻهن کان سواءِ ڪري نٿو سگهجي. شيخ اياز سماجي حقيقتن ۽ مسئلن کي بيان ڪرڻ لاءِ پنهنجي ڪهاڻين ۾ اهڙن معاشرتي موضوعن کي سامهون آندو جيڪو حقيقي، سچا ۽ جيئرا جاڳندا معلوم ٿين ٿا.

شيخ اياز جي ڪهاڻين جي موضوع بابت ڊاڪٽر نور افروز خواجا لکيو آهي ته:

”سندس ڪهاڻين جا موضوع به هندو مسلم اتحاد، آزاديءَ لاءِ جدوجهد، غلامي ۽ سرماڻيداري خلاف جدوجهد، سنڌي قوميت، بڪ افلاس، عورتن جي نفسيات، ٻارن جي نفسيات، پيار محبت ۽ انسانيت هئا“⁽²⁰⁾

شيخ اياز جي ڪهاڻين جي اها خاص خوبي آهي ته سندس هر ڪهاڻي بي ڪهاڻيءَ کان مختلف آهي. ”پاڙيسري“ وارو اياز ”سفيد وحشي“ ۽ ”رولو“ وارو اياز ”ڪلڻي“ واري اياز کان مختلف آهي. شيخ اياز جون ڪهاڻيون اصلوڪيون ۽ نج سنڌي فطرتي ماحول جو عڪس پيش ڪن ٿيون. سندس ڪهاڻين جا موضوع، ڪردار، ٻولي ۽ فڪر خالص سنڌي آهن ۽ پنهنجي دور جي لاڙن ۽ نظرين کي بيان ڪندي نظر اچن ٿا. هڪ طرف هو ماحول کي نئون رخ ڏيڻ ۽ اصلاح ڪرڻ جو گس ڏيندي نظر اچي ٿو جڏهن ته ٻي طرف هو هڪ انقلابي ۽ باغي پڻ آهي. ٻي طرف هو حساس انسان پڻ آهي. جيڪو فرد کي جسم بدران فڪري ۽ شعوري ڏسي ٿو.

شيخ اياز جي ڪهاڻي سفيد وحشي ۾ انگريز سامراج لاءِ نفرت جو ڀرپور اظهار ڪيو ويو آهي. سندس ٻي ڪهاڻي پاڙيسري ۾ ان دور ۾ پيدا ٿيل هندو مسلم تضاد کي ڏيکاريو ويو آهي. سندس هڪ ٻي ڪهاڻي ”ڪارورنگ“ هڪ علامتي ڪهاڻي آهي جيڪا هڪ ڪاري چوڪري جي موضوع تي لکيل آهي. هڪ ٻي ڪهاڻي ”شانءِ“ هڪ وڻشيا جي ڪردار کي همدردي سان بيان ڪيو ويو آهي جنهن ۾ سماج هڪ مجبور عورت کي وڻشيا بڻائي ڇڏي ٿو. ڪهاڻي ”رفيق“ ۾ مزدورن جي اتحاد جو ذڪر بيان ڪيو ويو آهي. هندو مسلم

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

اتحاد پڻ سندس ڪهاڻين جو اهم موضوع آهي.
سندس ٻي ڪهاڻي ”مسافر مڪرائي“ ۾ سندس مڪالم وڌندڙ آهن.
”اياز جي ڪهاڻين نئين نسل کي ڏاڍو متاثر ڪيو. جيڪي اڄ به سنڌي
ادب ۾ اوچو مقام ولارين ٿيون.“⁽²¹⁾

سوڀو گيانچنداڻي

ڪامريڊ سوڀو گيانچنداڻي، سنڌ جو ترقي پسند ڪهاڻيڪار ۽
سياستدان رهيو آهي. بنگالي شاعر ۽ فلسفي رابرنات ٽئگور جي نظرين جو
مٿس گهرو اثر هو. سندس ڪهاڻين جو مجموعو ”ڪڏهن بهار ايندو“ پهريون
پيرو 1993ع ۾ ڇپيو. ڪامريڊ سوڀي جي پهرين ڪهاڻي ”اڍائي روپيا“ جي
نالي سان ”سنسار سماچار“ ۾ ڇاپي وئي هئي. اها ڪهاڻي ان وقت سنڌ جي
حالتن جي چڱي ريت ترجماني ڪري ٿي. ته ڪيئن وياج خور غريب، هارين
۽ پورهيت ماڻهن جو استحصال ڪندا هئا. سندس ٻي ڪهاڻي ”my
suicide“ آهي جنهن جو سنڌي ترجمو ”خودڪشي“ جي نالي سان 1940ع ۾
شايع ٿيو. اها ڪهاڻي هڪ هڪ متحرڪ سياسي ڪارڪن جي موضوع تي
آهي. ان کان علاوه 1940ع ۾ سندس ڪهاڻين ”Traunt“ ۽ ”The ways
some boys love“ جو سنڌي ترجمو ”پاجوڪڙ“ ۽ ”ڪجهه چوڪر هيٺين به
پيار ڪن ٿا“ جي نالي سان شانتي نڪتين ڪاليج جي ميگزين ۾ شايع ٿيو.
”رحيما“ ڪهاڻيءَ آهي جيڪا بي جوڙ شاديءَ جو موضوع تي آهي.
جنهن ۾ اگهاڙا ۽ فحش منظر پيش ڪيل آهن. هن ڪهاڻيءَ ۾ ليکڪ رحيم
جي سونهن جي تعريف ڪندي لکيو آهي.
ڪامريڊ سوڀي جي ڪهاڻين بابت ڊاڪٽر اياز حسين قادري لکيو
آهي ته:

”ڪامريڊ سوڀو انهن ڪهاڻيڪارن وانگر ڪهاڻيڪار نه آهي، جن
پنهنجو سمورو ڌيان ڪهاڻي لکڻ ڏانهن ڏئي ڇڏيو آهي. هن جڏهن به ڪنهن
خاص واقعي، معاملي يا مسئلي هن جي دل کي چوٽ رسائي آهي، هن جي اندر
۾ آندڙ مانند پيدا ڪئي آهي ته هن بيوس ٿي ان واقعي کي ڪهاڻيءَ جو روپ ڏئي
ڇڏيو آهي.“⁽²²⁾

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

1944ع ۾ شايع ٿيندڙ سندس ڪتاب ”ريگستان جي قول“ ۾ شامل سندس ڪهاڻي ”آڪيري جو تتر“ پڻ قابل ذڪر آهي. هن ڪهاڻيءَ ۾ گهر کي آڪيرو چيو اٿائين ۽ پوءِ بي گهريءَ جو درد هن ڪهاڻيءَ ۾ بيان ڪيو اٿائين.

نتيجو

ورهاڱي کان اڳ سنڌ جي ليکڪن ۽ ڪهاڻيڪارن سمورن مسئلن، مونجهارن، ڏکڻ ڏولون ۽ ڏوجهرن سان گڏ نئين اميد ۽ روشني جي به ڳالهه ڪئي آهي. سنڌي جي ڪهاڻيڪارن ادبي ۽ فني لحاظ کان سنڌ جي سماج جو اهڙو عڪس چٽيو آهي جيئن ڪو مصور ڪوري ڪاغذ تي شاهڪار تصور ٺاهي ٿو. اهڙي ريت سنڌ جي ڪهاڻيڪارن بنهه نون موضوعن جي عڪس بندي ڪئي آهي. هنن جي ڪهاڻين ۾ سنڌ جو معاشره جيئرو جاڳندو نظر اچي ٿو. جڏهن ته هنن ڪهاڻيڪارن معاشرتي جي سڀني مسئلن ۽ موضوعن سان گڏ ادبي لاڙن ۽ رجحانن تي به طبع آزمائي ڪئي آهي. سنڌي ڪهاڻي هڪ مخصوص دائري ۾ قيد يا محدود رهڻ بجاءِ پنهنجي اوسي پاسي ڊوڙائيندي عالمي معيار مطابق ترقي پسند لاڙن، فيمين ازم، سريئلزم، عالمي لاڙن، جديديت ۽ جديديت پڄاڻان کي پنهنجي اندر پڻ سموي ٿي.

سنڌي ڪهاڻي جو دامن وسيع کان وسيع تر ۽ ڪشادو آهي، جنهن ۾ اسان کي هر نئين مسئلي ۽ هر قسم جي موضوع تي شاندار ڪهاڻيون ملن ٿيون. سنڌي ڪهاڻي هڪ پاسي پير پرستيءَ، وهم پرستيءَ، رجعت پسندي ۽ مدي خارج ريتن ۽ فرسوده رسمن جي خلاف اٺل مهاڏو اٽڪائيندي نظر اچي ٿي ته وري ٻي پاسي پنهنجي ماتا ڌرتيءَ سان عشق، محبت، ننگن ۽ دنگن جي حفاظت، تهذيب ۽ تمدن سان گڏ پنهنجي ٻوليءَ ۽ ثقافت کي بچائيندي قومي تشخص لاءِ مورچا بند پڻ ٿئي ٿي. ان کان علاوه ڪهاڻي هاري ناري، پورهيت، ڏنار، مزدور سان گڏ بيهندي، زميندار، ڪمدار، پوتار، جاگيردار ۽ سرمايه دار خلاف اهم ڪردار ادا ڪري ٿي.

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

حوالا

1. عرساڻي، شمس الدين، آزاديءَ کان پوءِ سنڌي افساني جي اوسر، سنڌ الاجي، ڄامشورو، 1982ع، (ص 15)
2. ساڳيو (ص 15)
3. ساڳيو حوالو، (ص 33)
4. الانا، غلام علي، ڊاڪٽر: ”سنڌي ادب جا نوان موڙ“ (مهراڻ 4/1975) سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو، (ص 158)
5. امر ڏنومل، لعل چند ”حر مڪيءَ جا“ ساهت پرچارڪ ڪمپني، حيدرآباد، سنڌ 1913ع (ص 18)
6. عرساڻي محمد اسماعيل، ڪتاب، چار مقالا، ادبي بورڊ، ڄامشورو، 1983ع (ص 64)
7. تهمينه مفتي، ڊاڪٽر، ”مرزا قليچ بيگ: بحیثیت آکاڻي نويس“ ڪينجهر 1999ع، ص سنڌ يونيورسٽي ڄامشورو
8. تهمينه مفتي، ڊاڪٽر، ”سنڌي ڪهاڻي جو سماجي ڪارج“ مهراڻ 1996ع، (ص 46)
9. ملڪاڻي منگهارام پروفيسر: ”سنڌي نثر جي تاريخ“ روشني پبليڪيشنز حيدرآباد 1993ع (ص 44.45)
10. مهر ممتاز ويچار، نئون نياپو اڪيڊمي، ڊسمبر 2013ع، (ص 156)
11. مرتب مرزا نصير، ”نادر بيگ مرزا جون ڪهاڻيون“، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي ڄامشورو، 1913ع، (ص 17)
12. بدوي احسان: ”تنقيد ۽ تنقيد نگاري“، آر. ايڇ احمد ائينڊ برادرز، حيدرآباد، 1970ع، ص 21
13. ساڳيو، ص 22
14. ڏيپلائي، ثريا، سوز: ”محمد عثمان ڏيپلائي جي افسانا نويسي جو تحقيقي جائزو“، نئين زندگي - جنوري 2001ع، (ص 11)
15. شورو شوڪت حسين، ”سئو سالن جو چونڊ سنڌي ڪهاڻيون، جلد پهريون، انسٽيٽيوٽ آف سنڌ الاجي، سنڌ يونيورسٽي ڄامشورو، 2017، (ص 120)
16. حسين، فهميده ڊاڪٽر، ”سنڌي ڪهاڻيءَ ۾ عورت جو روپ“ (مهراڻ-1993) (ص 70)
17. شورو شوڪت حسين، ”سئو سالن جو چونڊ سنڌي ڪهاڻيون، جلد پهريون، انسٽيٽيوٽ آف سنڌ الاجي، سنڌ يونيورسٽي ڄامشورو، 2017ع، (ص 90)
18. سنڌي ميمڻ، عبدالمجيد، ڊاڪٽر ”سنڌي ادب جي تاريخ“ روشني پبليڪيشن، (ص 409)
19. خواجا نور افروز، ڊاڪٽر، پائي پٽ ڪٿا، حيدرآباد، 2005ع، (ص 328)
20. خواجا، نور افروز، ڊاڪٽر، سنڌي افسانو، نئين زندگي نومبر 1996ع، (ص 17)
21. سليم آغا، ”سنڌي ڪهاڻي تي هڪ نظر“ ماهوار نئين زندگي ”جنوري 1968ع، (ص 34)
22. قادري، اياز حسين، ”ڪڏهن بهار ايندو جو مهاڳ“، سنڌي ادبي سنگت، 2010ع، (ص 54)

قاضي قادن جي شاعريءَ ۾ انسان دوستيءَ جو تصور Humanism in the poetry of Qazi Qadin

1551_1463

نديم بلوچ

Abstract

Qazi Qadin, son of Qazi Abu Saeed, was born in Bakr near Rohri. His ancestors were outstanding scholars of their time and knowledgeable elders of jurisprudence. He was brought up in an academic family. Such a background is the reason why Qazi Qadin was also among the great Qazis and Akbars of his time. When Qazi Qadin was born, the Saman dynasty ruled over Sindh. Sindhi literature is written as a constructive period of Saman's life. Apart from this, he is recognized as one of the main poets of the Sindhi language. His poetry is full of thoughts of humanism. He is the first poet of the Sindhi language, whose words we found in large quantities. Qazi Qadin has described the secrets of Sufism in a good way. This is the reason why the later poets of Sindh not only adopted the thought of Qazi Qadin, but also see the influence of his thoughts and poetry on many coming poets. Among these poets, Shah Karim and Shah Latif are the list. The basis of Qazi Qadin's poetry is not limited to spirituality or personal salvation, but it contains clear signs of love for mankind, social responsibility, humility, justice and sympathy. All these factors together strengthen the concept of philanthropy. At that time, Sindh was going through different intellectual streams. In such an environment, Qazi Qadin's poetry gives the message of connecting man with man, killing ego and self-esteem and making morals a basis.

قاضي قادن ولد قاضي ابو سعيد روهڙي جي پيرسان بکر ۾ تولد ٿيو. سندس وڏا پنهنجي وقت جا وڏا عالم ۽ علم فقہ جا چاٿو بزرگ هئا. سندس پرورش علمي گهراڻي ۾ ٿيو. اهوئي سبب آهي جو قاضي قادن به پنهنجي دور جو وڏو قاضي ۽ اڪابرین ۾ شامل هو. جڏهن قاضي قادن جو جنم ٿيو، ان وقت سنڌ ۾ سمن جي حاڪميت هئي. سنڌي ادب کي سمن جي دؤر جو تعميري دؤر

ڪري ليکيو ويندو آهي. ان کان علاوه سندس سڃاڻپ سنڌي ٻوليءَ جي بنيادي شاعرن ۾ ٿئي ٿو. سندس شاعري انسان شناسيءَ جي فڪر سان ٿمٽار آهي. هي سنڌي ٻوليءَ جو پهريون شاعر آهي، جنهن جو ڪلام اسان کي وڏي مقدار ۾ مليو هو. قاضي قادن سنڌي ٻوليءَ ۾ تصوف جي رازن کي احسن طريقي سان بيان ڪيو آهي. اهوئي سبب آهي جو سنڌ جي پوئين ايندڙ شاعرن قاضي قادن جي فڪر کي نه صرف پنهنجو ڪيو پر سندس فڪر ۽ شاعريءَ جو پوئين ايندڙ ڪيترن شاعرن تي اثر ڏسجي ٿو. انهن شاعرن ۾ شاهه ڪريم بلڙيءَ وارو ۽ شاهه لطيف سرفهرست آهن.

قاضي قادن جي شاعريءَ جو بنياد، صرف روحانيت يا ذاتي نجات تائين محدود ناهي پر ان ۾ انسان ذات سان محبت، سماجي ذميواري، عاجزي، انصاف ۽ همدرديءَ جا واضح اشارا ملن ٿا. اهي سڀ عنصر گڏجي انسان دوستيءَ جي تصور کي مضبوط ڪن ٿا. قاضي قادن جو دور سماجي ۽ فڪري لحاظ کان اهم هو. انهيءَ زماني ۾ سنڌ مختلف فڪري وهڪرن مان گذري رهي هئي. اهڙي ماحول ۾ قاضي قادن جي شاعري انسان کي انسان سان ڳنڍڻ، انا ۽ خودي کي ماري، اخلاق کي بنياد بڻائڻ جو پيغام ڏئي ٿي.

سندس بيتن ۾ انسان جي اندروني سڌاري کي سماجي بهتريءَ سان ڳنڍيو ويو آهي، جيڪو انسان دوستيءَ جو بنيادي فلسفو آهي. قاضي قادن اهڙو بزرگ ۽ طريقت جو صاحب ٿي گذريو آهي، جنهن سنڌي شاعريءَ ۾ صوفيائي ۽ انسان دوستيءَ جي رجحان جي واڳ سنڀاري ۽ اسان کي هي پهريون شاعر ملي ٿو، جنهن پنهنجي خداداد علمي صلاحيتن وسيلي سنڌي سماج جي فڪري آبياري ڪئي ۽ انهن جي دلين ۾ انسان دوستيءَ جي فڪر جون ننديون وهايون، جن جي سراب ٿيڻ کان پوءِ اسان جي سماج ۾ اهنسا واري فڪر جو مڪمل خاتمو آيو. اڄ تائين اسان اهنسا جي خلاف ۽ پنهنجي دفاع ۾ برسر پيڪار آهيون.

قاضي قادن متعلق ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ لکي ٿو ته:

”قاضي قادن، سنڌي سنڌي شاعريءَ کي ادبي معيار عطا ڪيو. هن سنڌي شاعريءَ کي چارٽن ۽ پٽن جي قصيدن جي سمايل مبالغه جي ڌڙ مان ڪڍي، ان کي فڪر ۽ فلسفي جي پڪي پختي زمين تي آندو.“⁽¹⁾

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

قاضي قادن جي شاعريءَ جا موضوع، انهن ۾ سمايل فڪر، خيال سڀ نوان ۽ تازا آهن. جيڪي ان کان اڳ نظر نه ٿا اچن. جيڪي ان کان پوءِ جي وڏن شاعرن جهڙوڪ شاهه عبدالڪريم، شاهه لطف الله قادري، ميمون شاهه عنايت ۽ شاهه عبداللطيف لاءِ مثالي ۽ نمونو بڻيا. توڙي جو سندس شاعري ان وقت اسان کي گهڻي تعداد ۾ ڪو نه ملي هئي، پر ماضي قريبن ۾ هيروئنڪر هندسان جي ڳوٺ هريٿا منجهان سندن شاعري هٿ ڪري شايع ڪرائي. انهن بيتن جو تعداد 112 آهي. ان کان اڳ ڊاڪٽر دائود پوٽي شاهه ڪريم بلڙي واري جي مفلوظات کان ست بيت ڳولهي لڌا هئا. اهي ست بيت سنڌي ٻوليءَ سان گڏ اسان جي ادب جو بنيادي ۽ اهم سرمايو آهن. انهيءَ سلسلي ۾ ڊاڪٽر نبي بخش خان لکي ٿو ته:

”قاضي قادن سنڌي ٻوليءَ جو پهرين شاعر آهي. جنهن جو وڏي مقدار ۾ باسند لکيل، ڪلام اسان کي ملي سگهيو آهي. هيسيتائين هن جا فقط ست بيت موجود هئا، جيڪي علامه ڊاڪٽر عمر بن دائود پوٽي جي محنت ۽ جفاڪشيءَ سان اصلي ماخذن مطابق ڪافي صحيح صورت ۾ علم ادب ۾ ڇاهه رکندڙن جي ڏيان تي آيا هئا. تازوئي هريٿا مان، مليل سندس 112 بيتن کي ملائي سندس بيتن جو ڪل تعداد وڌي 117 ٿيو آهي.“⁽²⁾

قاضي قادن جي شاعريءَ ۾ انسان دوستيءَ جي تصور جا ڪيترائي بيت ملن ٿا جن ۾ صوفي فڪر به موجود آهي ته انسان شناسيءَ جو تصور به ملي ٿو مثال طور:

”جي سالورو سڌ لهي، ڪنولان سنڌي ڪاءِ

تو پيو پاتال ۾ هوند نه مٽي ڪاءِ.“⁽³⁾

هن بيت ۾ سالورو اهڙي انسان جي علامت آهي، جيڪو جهالت، اخلاقي غفلت ۽ روحاني بي خبريءَ ۾ زندگي گذاري ٿو. قاضي قادن جو تنقيدي رويو هتي انسان جي ان حالت ڏانهن آهي، جتي هو پنهنجي اصل انساني قدر کان بي خبر رهي ٿو. جيڪڏهن اهو انسان پنهنجي ”سڌ“ يعني شعور سڃاڻپ ۽ اخلاقي ذميواريءَ کي سمجهي وٺي ته هو ڪنول جيان پاڪيزه ٿي سگهي ٿو. صوفي شاعريءَ ۾ ڪنول جو گل هڪ اهم علامت آهي، جيڪا انسان دوستيءَ جي اعليٰ ترين شڪل کي ظاهر ڪري ٿي. ڪنول گدلي پاڻيءَ ۾ ڄمڻ باوجود

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

پاڻ کي صاف رکي ٿو. ساڳيءَ طرح قاضي قادن انسان کي اهو سبق ڏئي ٿو ته سماجي پستي، غربت، جبر يا محروميءَ جي باوجود انسان پنهنجي انسانيت کي زنده رکي سگهي ٿو. هي خيال جديد انساني فلسفي (Humanism) سان گهرو تعلق رکي ٿو جتي انسان جي قدر کي حالتن کان مٿانهون سمجهيو وڃي ٿو. پاڻال جي معنيٰ هتي صرف روحاني هيٺاهين نه پر سماجي، اخلاقي ۽ فڪري زوال جي علامت پڻ آهي. قاضي قادن اسان کي ٻڌائي ٿو ته انسان جڏهن پنهنجي اصل انسانيت وساري ٿو ته هو ذلت ۽ بي قدريءَ جي مٿي کائي ٿو. پر جيڪڏهن انسان کي پنهنجي قدر جي سڌ (خبر) اچي وڃي ته هو بدترين حالتن ۾ به عزت، وقار ۽ اخلاق سان ڄي سگهي ٿو. هي نقطو قاضي قادن جي انسان دوستي جي فڪر کي واضح ڪري ٿو. ڏٺو وڃي ته قاضي قادن جي انسان دوستي پنهنجي دور جو هڪ عالم ۽ فاضل هو جنهن فرديت ۽ اجتماعيت جي وچ ۾ توازن پيدا ڪيو. هو نه صرف فرد کي سنوارڻ جي ڳالهه ڪري ٿو پر سماج جي اخلاقي اصلاح جو بنياد به فرد جي شعور کي بڻائي ٿو. انسان جي عظمت ڪنهن نسل، طبقي يا مذهب سان نه پر سندس اخلاقي عمل، همدرديءَ ۽ شعور سان وابسته آهي. هي تصور قاضي قادن کي رڳو صوفي شاعر نه پر سماجي مفڪر ۽ رهبر طور پيش ڪري ٿو.

ڊاڪٽر غفور ميمڻ لکي ٿو ته:

”قاضي قادن عالم ۽ فاضل شخص هو. هو پنهنجي دور ۾ عام ماڻهن جي ظاهري عبادتن ۽ ظاهري علمن کي ڪا وڏي اهميت نه ٿو ڏئي بلڪه فڪر جي گهراڻي، سوچ وڃڻ ۽ پاڻ سڃاڻڻ جي ڳالهه ڪري ٿو. هن جو خيال هو ته ماڻهو جيستائين هن سنسار جي سڃاڻي کي نه ٿو سڃاڻي تيستائين ڏيڏر وانگر تلاءَ ۾ لپٽيون پائي مٿي وينو کائي.“⁽⁴⁾

”واحد هنڌين دائرين، هيڪڙو ميعي،

جنهن جان جدا ڪي، پسندا سيعي.“⁽⁵⁾

هي بيت بظاهر ته واحد جي وحدانيت واري فلسفي سان لاڳاپور کي ٿو پر هن ڌرتيءَ تي رب ڪائنات انسان کي پنهنجو وصفون ڏئي، پنهنجو نائب ڪري موڪليو جيئن اهي وصفون پاڻ ۾ پيدا ڪري ڌرتيءَ تي رهندڙ مخلوق سان همدرديءَ وارو ورتاءُ ڪريون، انهن صفتن ۾ انسان دوستي آهي. انسان

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

جيسيتائين انسان شناسي ۽ انسان پلائيءَ جي انهيءَ وصف کي پنهنجي فڪري خيالن ۾ نه آڻيندو. تيسنتائين انسان اڻپورو هوندو. ڇا ڪاڻ جو انسان ڌرتيءَ جو سماجي حيوان آهي، يعني سمجھ، شعور ۽ طاقت وارو آهي. انهي عقل ۽ شعور جي ڪري هن فطرت جي هر ايندڙ خطري سان مهاڏو اٽڪائي، پنهنجو ۽ پنهنجي سماج جو دفاع ڪندڙ رهيو آهي، اهو دفاع اندروني (روحاني) هجي يا بيروني هجي. روحاني ڪيفيتن جي ڪري انسان جي اندر ۾ جيڪي رحم وڪرم ۽ همدردي جا جذبا پيدا ٿيندا آهن، جن کي هو استعمال ڪري هن ڪائنات کي خوب تر بنائڻ جي لاءِ جتن ڪندو رهي ٿو. ظاهري طور تي جيڪي صوفياءَ ڪرام شاعر تخليق ڪندو آهي ته هو ڪنهن نه ڪنهن علامت جو سهارو وٺي پنهنجي سماج سان مخاطب ٿيندو آهي. جيئن هن بيت ۾ قاضي قادن مخاطب ٿيو آهي. هن بيت ۾ خدا جي علامت انسان جون اهي صفتون آهن، جيڪي هن کي ڌرتيءَ تي خدا بڻائن ٿا. اهڙي ئي فڪر جو هڪ شعر سچل سرمست جو ڏجي ٿو جنهن ۾ ڌرتيءَ تي پاڻ کي ٻي جو ٻانهون ٿي نه هل، تون پاڻ ۾ اهي حاڪميت واريون صفتون پيدا ڪر.

”پاڻ پنهنجو پاڻهي، صورت منجهه سڃاڻ،⁽⁶⁾

دنيا ۾ اهڙا ڪم ڪجن، جيڪي انسان جي پلائي، نيڪي ۽ خير وارا هجن، جنهن مان انسان ذات کي سک ملي، نه ڪي وري اهڙا ڪم ڪجن، جو انسان جي لاءِ تڪليف جو سبب بڻجن. پاڻ سڃاڻڻ واري فلسفي جي اوت وٺي صوفياءَ ڪرام انسان دوستي ۽ پائيچاري جو درس ڏنو. مولانا ابوالڪلام آزاد لکي ٿو ته:

”دنيا ۾ سمورن جهڳڙن ۽ اختلافن جو هڪ وڏو سبب، حقيقت جي هيڪڙائي، نالن ۽ اصطلاحن جي گهڙائي آهي.“⁽⁷⁾

قاضي قادن جي ڪلام مان اها ڄاڻ ملي ٿي ته انسان جي روحاني ترقي تڏهن تڪميل تي پهچي ٿي، جڏهن هو ٻين انسانن لاءِ به ڀلو سوچي. اهو تصور انسان دوستيءَ جي اعليٰ درجي کي ظاهر ڪري ٿو، جتي ذاتي پاڪيزگي سماجي اخلاق سان ڳنڍيل آهي. قاضي قادن جي شاعريءَ ۾ عاجزي کي وڏي اهميت حاصل آهي. هو غرور ۽ خودپسنديءَ کي انسانيت جي راهه ۾ رکاوٽ سمجهي ٿو. سندس بيتن ۾ بار بار اهو خيال اچي ٿو ته، جيڪو ماڻهو پاڻ کي وڏو

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

سمجھي ٿو اهو ٻين کي گهٽ سمجھڻ لڳي ٿو ۽ اهڙي روش انسان دوستيءَ جي ابتڙ آهي.

”پهرين پاڻ پرڳ، پرين پرڳڻ ساڪڙا،
در پي سوئي رڪ، جتان ڏکا نه لهين.“⁽⁸⁾

رب ڪريم، انسان کي اشرف المخلوقات جو درجو ڏئي، ڪري خلقيو الله تعاليٰ قرآن مجيد ۾ چوي ٿو ته:
”لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ“

”تہ بیشک اسان انسان کي تمام سھڻي انداز سان (۽ بھترين صلاحيتن سان) پيدا ڪيو آھي.“⁽⁹⁾

انسان کي سھڻو ۽ سنن اخلاق وارو ڪري پيدا ڪيو ويو آھي، تنھن ڪري انسان پنھنجي صلاحيتن کي استعمال ڪندي، حق سچ جي وات تي ھلي، سچائي جي وات تي نظر ڦيرائيندو ته رب جي ذات کيس، پنھنجي اندر ۾ نظر ايندو. رب ڪريم جو فرمان آھي ته، مان انسان کي، شھ رڳ کان وڌيڪ ويجهو آھيان. جيڪي انسان ڪائنات ۾ مايا جي چار ۾ ڦاسي پنھنجي مقصد تان ھٽي وڃي ٿو انھن کي ڪڏھن به اھا منزل نه ملندي، جيڪي ھو چاھي ٿو منزل به اھي انسان ماڻھن ٿا، جن جي من ۾ محبوب جي سک ۽ انسانيت جو درد ھجي. باقي جن کي سچ ۽ ڪوڙ جي پرک ٿي ناھي، اھي ھميشه پتڪندا ئي رھندا آھن. محبوب جي ذات کان ۽ منزل کان ڪوھين ڏورھوندا آھن. ڊاڪٽر بشير احمد ”شاد“ لکي ٿو ته:

” جيڪڏھن سچ ۽ ڪوڙ جي پرک نه رھندي ته پوءِ منزل تي پھچي به منزل کان دور رھبو. محبوب حق آھي ۽ حق محبوب، محبوب سان گستاخي ڪرڻ جو مطلب آھي، محبوب جي ناقدري ڪرڻ ۽ بي قدر انسان کان حق پري پھچندو آھي.“⁽¹⁰⁾

”پهرين پاڻ وڃاءِ، پاڻ وڃائي سو لهي،
من اندر مھ ڀاءِ، تو ئي اندر سڀرين.“⁽¹¹⁾

جيڪو انسان پنھنجي عظمت کي سچائي ٿو، سوئي سڀني کي سچائي ٿو. هن بيت جو مفهوم اهو آهي ته خودشناسي انسان کي عاجزي سيکاري ٿي، عاجزي ۽ انڪساري انسان کي ٻين جو همدرد بڻائي ٿو. جڏهن انسان پنهنجي

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

اندر جي احساسن ۽ جذبن کي سمجهي ٿو. تڏهن هو ٻين جي احساسن کي به سمجهي سگهي ٿو. قاضي قادن جي شاعريءَ ۾ محبت هڪ وسيع انساني قدر طور سامهون اچي ٿي. اها محبت صرف انفرادي نه سموري انسانيت لاءِ آهي.

ڊاڪٽر شير مهرائي لکي ٿو ته:

”انسان دوستي جي اصطلاح جو مطلب آهي، انسانن جي ڀلائي. هر اهو ماڻهو انسان دوست آهي، جيڪو ماڻهن سان محبت ڪري ٿو ۽ انهن جا ڏک دور ڪري ٿو.“⁽¹²⁾

انسان دوستي اها آهي، جو ماڻهو جي دل ۾ همدردِي ۽ پيار جي جذبي کي اجاگر ڪري، انسانيت سان محبت ۽ نيڪي ڪرڻ جو درس سيکاري. دل مان ڪين، حسد ۽ نفرت کي ختم ڪري. هڪ پيار محبت وارو معاشر و آڏي، جنهن ۾ هرانسان کي برابري جا حقوق ملي سگهن.

”ستو هوس ننڊ ۾، جوڳي جاڳايوس،

مَرُ ويجايائين مون مَنان، تن ويڪايوس“⁽¹³⁾

قاضي قادن هن بيت ۾ انسان جي غفلت، شعوري بيداري ۽ انساني ڀلائيءَ جي فڪر کي علامتي انداز ۾ پيش ڪيو آهي. ننڊ، هتي رڳو جسماني آرام نه پر ذهني، اخلاقي ۽ سماجي بي خبريءَ جي علامت آهي، جنهن ۾ انسان پنهنجون ذميواريون وساري ويهي رهي ٿو. شاعر پاڻ کي اهڙي حالت ۾ ڏيکاري ٿو جتي هو سماج جي درد ۽ انسانيت جي گهرج کان لاتعلق هو. هتي ”جوڳي“ رڳو صوفي يا روحاني شخصيت ناهي پر اهو انسان دوست شعور آهي، جيڪو ٻين کي جاڳائڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. جوڳي جو جاڳائڻ انسانيت جي سڌ وانگر آهي، جيڪو انسان کي پنهنجي پاڻ سان گڏ ٻين انسانن جي تڪليف ڏانهن متوجھ ڪري ٿو. ڊاڪٽر انور پرديسي لکي ٿو ته:

”هر صوفي شاعر انسان جي عظمت کي ڄاتو ۽ ان جي لاءِ چوٽڪاري

⁽¹⁴⁾

جي راهه متعين ڪئي هئي.

هن بيت ۾ انسان دوستي جي تصور جي فڪر بابت آهي. جتي هڪ سجاڳ انسان ٻئي انسان کي به جاڳائڻ (شعوري فڪر) جو ذميوار سمجهي ٿو. ٻئي مصرعي ۾ ”مَرُ ويجايائين مون مَنان“ مان مراد اها آهي ته انسان جي اندر جو خوف، خود غرضي ۽ نفساني خواهشون ختم ٿي ڪري، ان جي ضمير کي

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

جاڳائين. قاضي قادن انسان دوستيءَ کي خودي ۽ انا جي قربانيءَ سان جوڙي ٿو. ڇو ته جيستائين انسان پنهنجي ذاتي مفاد کان مٿانهون ٿو نه سوچيندو. تيستائين هو ٻين لاءِ فائديمند نٿو بڻجي سگهي. ان لاءِ سچائي جي واٽ وٺي ڪري، جيڪو انسان حقيقت جي واٽ انسان سمجهي، ٻين جي درد کي پنهنجو درد سمجهي ٿو ته اها ۽ حق سچ واري واٽ انسان دوستيءَ ۽ انسان ڀلائي جو بنيادي نقطو آهي. قاضي قادن جي نظر ۾ سچائي اها بيداري آهي، جيڪا انسان کي سماجي بي حسيءَ مان ڪڍي انساني همدرديءَ ڏانهن وٺي اچي. دل جي پاڪيزگيءَ سان گڏوگڏ انسانيت واري خدمت ۽ اصلاح تي زور ڏنو ويو آهي. دل صاف ڪرڻ جو مطلب آهي ٻين لاءِ بچڙا جذبا نه رکڻ. ڇاڪاڻ ته نفرت کان پاڪ دل ئي سماج ۾ امن ۽ محبت پيدا ڪري سگهي ٿي. قاضي قادن جي شاعريءَ ۾ انسانن جي وچ ۾ برابريءَ جو تصور پڻ ملي ٿو. هو ظاهري حيثيت، دولت يا طاقت کي انساني عظمت جو معيار نه ٿو سمجهي. سندس فڪر موجب سڀ انسان اخلاقي لحاظ کان برابر آهن ۽ ڪنهن کي به ٻين تي برتري حاصل ناهي. انسانن کي هڪ ئي ساهه، يعني هڪ ئي زندگيءَ سان ڳنڍيل قرار ڏئي ٿو. اهو تصور سماجي انصاف ۽ انسان دوستيءَ جي اعليٰ درجي جي معراج تي پهچائي ٿو. جتي هر انسان جي عزت برابر آهي. قاضي قادن انسان کي نفساني خواهشن کان مٿانهون ٿيڻ جو درس ڏئي ٿو. سندس شاعريءَ ۾ اهو خيال ملي ٿو ته جيڪو ماڻهو صرف پنهنجي خواهشن جو غلام آهي، اهو سماج لاءِ نقصانڪار ٿي سگهي ٿو. انسان دوستي تڏهن جنم وٺي ٿي، جڏهن انسان پنهنجي ذات کان اڳتي سوچي.

”ڪاڳد ڪالي اڪرين، مون سان مون سيڻين،

گهوري ڪٽي وڃائين، وي مندي نيڻين.⁽¹⁵⁾

قاضي قادن هن بيت ۾ انسان جي اندروني تڪليف، سماجي اڪيلائي ۽ انساني رشتن جي تڙ تڙ کي انتهائي علامتي انداز ۾ پيش ڪيو آهي. ”ڪاڳد ڪالي اڪرين“ هتي انهن لکيل قاعدن، حڪمن ۽ روايتن جي علامت آهن، جيڪي انسان کي ظاهري طور ته علم ڏين ٿا، پر عملي زندگيءَ ۾ سندس درد گهٽائڻ بدران وڌيڪ اڪيلو ڪري ڇڏين ٿا. هي تصور ترقي پسند فڪر سان جڙيل آهي، جتي ڪتابي علم کي انساني احساس کان الڳ سمجهيو وڃي ٿو.

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

مون سان مون سڀڻين“ مان مراد اها حالت آهي، جتي انسان سماج ۾ رهندي به پاڻ سان ئي اڪيلو رهي ٿو. ترقي پسند تنقيد موجب هي اڪيلائي سماجي ناانصافي، طبقاتي فرق ۽ انسانن وچ ۾ وڌندڙ بي حسبيءَ جو نتيجو آهي. قاضي قادن هتي ان سماج تي اڻ سڌي تنقيد ڪري ٿو. جيڪو انسان کي گڏ رکڻ بدران ذهني طور الڳ ڪري ڇڏي ٿو. ٻئي مصرعي ۾ ”گهرو کڻي وڃائين“ قربانيءَ جو استعارو آهي. شاعر چوي ٿو ته هو پنهنجو سڀ ڪجهه قربان ڪرڻ لاءِ تيار آهي پر ”وي مندي نيٽين“ يعني ڪمزور اڻپوري ڏسڻ سان. هي ڪمزور نظر سماج جي ان حالت ڏانهن اشارو ڪري ٿي، جتي انسان ظلم، ڏک ۽ ناانصافي ڏسندي به صحيح رخ چونڊي نٿو سگهي. ترقي پسند سوچ مطابق اهڙي سماج ۾ انسان دوستي صرف احساس نه پر شعوري جدوجهد جو تقاضو ڪري ٿي.

انسان دوستيءَ کي فرد جي ذاتي درد کان ڪڍي سماجي سطح تي کڻي اچي ٿو. قاضي قادن انسان کي قرباني ڏيڻ جي خواهش سان گڏ شعوري ڏسڻ (Critical Vision) جي ضرورت ڏانهن ڌيان ڇڪائي ٿو. بغير شعور جي قرباني ضايع ٿي وڃي ٿي ۽ انسان دوستي رڳو جذبن تائين محدود رهي ٿي. ڊاڪٽر فهميده حسين لکي ٿي ته:

”ڏکوبل انسان لاءِ هيءُ ڌرتي تپي باهه ٿي وڃي ٿي. تڏهن دل مان موت جو خوف ڪڍي، جيئن جي آس کي تياڳي پنهنجي مقصد ۽ منزل کي حاصل ڪرڻ لاءِ ميدان ۾ نڪري پوي ٿو.“⁽¹⁶⁾

وچاران وي پڻ، تون جهل ٻاهر نڪري،
اسان هنجئون هٿ، ڪامئن، لوسئن منجهه ٿيو.⁽¹⁷⁾

قاضي قادن هن بيت ۾ انسان کي اهڙي سماجي ۽ وجودي حالت ۾ پيش ڪري ٿو، جتي هو باهه، دٻاءُ ۽ جبر جي وچ ۾ ڦاٿل آهي. ”پڻ“ هتي صرف باهه يا پڻي ناهي، پر اهو سماجي نظام آهي، جيڪو انسان کي غربت، نا انصافي، طاقت جي غلط استعمال ۽ اخلاقي بي حسبي جي پني ۾ ساڙي ٿو. شاعر جو چوڻ آهي ته تون ان باهه مان ”جهل ٻاهر نڪري“، يعني رڳو پاڻ کي بچائڻ جي ڪوشش نه ڪر. پر حالتن کي سمجهي، شعوري قدم ڪڍ. ”وچاران“ مان مراد سوچ وڃڻ ۽ فڪر ڪرڻ آهي. قاضي قادن انسان دوستيءَ کي جذباتي رحم

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

تائين محدود نچ ٿو ڪري، بلڪ ان کي فڪري ذميواري بڻائي ٿو. انسان کي گهرجي ته هو حالتن تي ويچار ڪري، چاڪاڻ ته بغير غور و فڪر جي نڪرڻ رڳو حالات کان فراريت آهي، نجات ناهي. هتي انسان دوستي شعوري چونڊ بڻجي ٿي، نه اتفاقي احساس. ٻئي مصرعي ۾ ”اسان هنجئون هن“ گڏيل تڪليف جو استعارو آهي. شاعر پاڻ کي ٻين کان الڳ نٿو ڪري، هو ”اسان“ چوي ٿو جيڪو انسان دوستيءَ جو بنيادي اصول آهي. ”ڪامئن، لوسٽن منجهه ٿيو“ مان ظاهر ٿئي ٿو ته انسان جي تڪليف صرف ظاهري نه، پر اندروني به آهي، هو ساڙجڻ سان گڏ ڳري به ٿو. ڊاڪٽر قدير ڪانڊرو لکي ٿو ته:

”انسان دوستي هڪ اهڙو ماڻهپي سان ڀريل جذبو آهي، جنهن ۾ انسان جي اهنجن، تڪليفن، ڏڪن، ڏولون ۽ الڪن کي ختم ڪرڻ لاءِ جتن ڪيا ويندا آهن.“⁽¹⁸⁾

قاضي قادن انساني درد کي اجتماعي بڻائي ٿو، جيڪو جديد انسان دوست فلسفي سان گهري هم آهنگي رکي ٿو. نرالي ڳالهه اها آهي ته شاعر رڳو ظلم جي شڪايت نٿو ڪري، پر انسان کي اخلاقي ذميواريءَ ڏانهن سڏي ٿو، جيڪڏهن هڪ انسان باهه مان نڪري وڃي ۽ ٻيا اندر ساڙجندا رهن، ته اها نجات اڏوري آهي. سڄي انسان دوستي تڏهن وجود ۾ اچي ٿي، جڏهن انسان پاڻ بچڻ سان گڏ ٻين کي به ساڙي ڇڏيندڙ حالتن مان ڪڍڻ جو سوچي.

”عَلَّتْ وَجِيئِيسْ نَا، عَادَتْ ڪڏهن نه جاءِ،
اُنْ ڪُڪُڪَهه ڇڏيئه، چڻ جواسا ڪاءِ.“⁽¹⁹⁾

قاضي قادن هن بيت ۾ انسان جي اخلاقي ڪمزوري ۽ سماجي سچائيءَ کي انتهائي سادي، پر گهري مثال سان بيان ڪري ٿو. ”عَلَّتْ“ ۽ ”عَادَت“ جي وچ ۾ فرق بابت چئي ٿو ته. ”عَلَّتْ“ يعني عارضي بيماري يا مجبوري، جيڪا وقت سان ختم ٿي سگهي ٿي، پر عادت انسان جي شخصيت ۾ رچي وڃي ٿي. قاضي قادن انسان دوستيءَ جي حوالي سان اهو پيغام ڏئي ٿو ته سماجي برائيون رڳو حالتن جو نتيجو ناهن، بلڪ اهي انسان جي مستقل روپن مان پيدا ٿين ٿيون. ”اُنْ ڪُڪُڪَهه ڇڏيئه، چڻ جواسا ڪاءِ“ هڪ زبردست تمثيل آهي. اُنْ کي فطري طور ڪُڪُڪ پسند آهي، پر جيڪڏهن ان کي گهٽ درجي جي خوراڪ جي عادت پئجي وڃي ته هو ڪُڪُڪ ڇڏي چڻ کائڻ لڳي ٿو. شاعر هن مثال

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

وسيلي ٻڌائي ٿو ته جڏهن انسان اعليٰ اخلاقي قدر چڙهي، معمولي يا غير ضروري عادتن کي اختيار ڪري ٿو. ته پوءِ سندس اها حالت ان سان گڏ سموري سماج لاءِ هاجيڪار بڻجي وڃي ٿو. انسان دوستيءَ جو تصور اخلاقي ذميواريءَ سان جڙيل آهي. قاضي قادن انسان کي نصيحت ڪري ٿو ته هو پنهنجين عادتن تي نظر رکي، چوٽه سماجي ظلم، بي حسي ۽ ناانصافي ڪنهن هڪ لمح جي غلطي نه پر بار بار ورجائجندڙ روپن جو نتيجو هوندي آهي. انسان دوست سماج تڏهن وجود ۾ اچي ٿو جڏهن فرد پنهنجي عادت کي سنواري ٿو. هي بيت انسان دوستيءَ کي جذباتي همدرديءَ بدران عملي اصلاح سان ڳنڍي ٿو. شاعر جي نظر ۾ انسان جي اصل خدمت اها آهي ته هو پاڻ کي اخلاقي طور بهتر بڻائي، چاڪاڻ ته فرد جي اصلاح کان سواءِ سماج جي اصلاح ممڪن ناهي.

نتيجو:

هن تجزيي مان اهو واضح ٿئي ٿو ته قاضي قادن جي شاعريءَ ۾ انسان دوستي ڪو اتفاقي عنصر نه پر هڪ منظم فڪري نظام آهي. عاجزي، محبت، همدردِي، برابري، رواداري ۽ سماجي ذميوارِي سندس شاعريءَ جا بنيادي موضوع آهن. اهي سڀ عنصر گڏجي قاضي قادن کي سنڌي ادب جو هڪ اهم انسان دوست شاعر ثابت ڪن ٿا. قاضي قادن جي شاعريءَ ۾ رواداري هڪ اهم قدر طور سامهون اچي ٿي. هو اختلافن کي فطري سمجهي ٿو ۽ ماڻهن کي سڀڪاري ٿو ته اختلاف جي باوجود احترام قائم رکيو وڃي. سندس فڪر موجب جهيڙو نفرت ۽ انتقام سماج کي ڪمزور ڪن ٿا. قاضي قادن جي شاعري سماجي هم آهنگيءَ جو پيغام ڏئي ٿي. هو فرد کي سماج کان الڳ نٿو ڏسي، پر سماج جو ذميوار حصو سمجهي ٿو. سندس ڪلام مان اهو نتيجو نڪري ٿو ته جيڪڏهن فرد سنو هوندو ته سماج پاڻمرادو سڌري ويندو. هو انسان کي پاڻ سڌارڻ، اخلاق سنوارڻ ۽ ٻين لاءِ ڀلو سوچڻ جو درس ڏئي ٿو. اهو فڪر انساني تاريخ ۾ انسان دوستيءَ جي بنيادي تحريڪن سان هم آهنگ نظر اچي ٿو.

قاضي قادن جي شاعريءَ ۾ انسان دوستيءَ جو تصور سنڌي ادب جي ڪلاسيڪل روايت کي هڪ مضبوط اخلاقي بنياد فراهم ڪري ٿو. هن بعد ۾ ايندڙ شاعرن لاءِ فڪري راهه هموار ڪئي، جن انسانيت، محبت ۽ سماجي ڀلائيءَ کي پنهنجي شاعريءَ جو مرڪز بڻايو. قاضي قادن جي اهميت ان ڳالهه ۾

ڪارونجهر (تحقيقي جرنل)

آهي ته هن سنڌي شاعريءَ کي رڳو فني اظهار نه پر انساني قدرن جو ذريعو بڻايو. سندس ڪلام مان ظاهر ٿئي ٿو ته سنڌي ادب جي شروعاتي دور کان ئي انسان دوستي هڪ اهم موضوع رهي آهي.

حوالا:

1. نڪر. هيرو قاضي قادن جو ڪلام، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، 2020ع، (ص. 70)
2. حوالو ساڳيو (ص. 69)
3. ساڳيو حوالو (ص. 87)
4. ميمڻ، عبدالغفور، ڊاڪٽر. ”سنڌي ادب جو فڪري پسمنظر“ حيدرآباد: سنڌي ٻولي جو بااختيار ادارو، 2017ع، (ص. 80)
5. نڪر. هيرو قاضي قادن جو ڪلام، روشني پبليڪيشن، 2020ع، (ص. 89)
6. صوفي، غلام نبي گل حسن، آغا. ”سچل سرمست“ ثقافت کاتو، حڪومت سنڌ، 2015ع، (ص. 210)
7. آزاد، ابوالڪلام مولانا، (سنڌيڪار عبدالرزاق ڊڪٽر). ”صدين جون صدائون“ سنڌيڪا اڪيڊمي، ڪراچي، 2002ع، (ص. 15)
8. نڪر. هيرو قاضي قادن جو ڪلام، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، 2020ع، (ص. 91)
9. ابڙو، علي خان، علامه. ”اٿين چيو الله“. سورة التين آيت 4، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي
10. شاد، بشير احمد، ڊاڪٽر. ”پلارو پٽ ڏٺي“ مهراڻ اڪيڊمي، شڪارپور، 2011ع، (ص. 92)
11. نڪر. هيرو ”قاضي قادن جو ڪلام“ روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، 2020ع، (ص. 92)
12. مهراڻي، شير، ڊاڪٽر. مقالو ”مبين شاه عنات رضويءَ جي شاعريءَ ۾ انسان دوستيءَ جو تصور“ ڪارونجهر (تحقيقي جرنل) شمارو وفاقي اردو يونيورسٽي، سنڌي شعبو، ڪراچي (ص. 31)
13. نڪر. هيرو قاضي قادن جو ڪلام، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، 2020ع، (ص. 92)
14. پرديسي، انور، ڊاڪٽر. مقالو: ”قادر بخش بيدل ۾ انسان دوستيءَ جو تصور“ ڪارونجهر (تحقيقي جرنل) شمارو وفاقي اردو يونيورسٽي، سنڌي شعبو، ڪراچي، 2025ع، (ص. 23)
15. نڪر. هيرو ”قاضي قادن جو ڪلام“ روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، 2020ع، (ص. 94)
16. حسين، فهميده، ڊاڪٽر. ”ادبون آءِ اجاڻ“ حڪومت سنڌ، ثقافت کاتو، 2012ع، (ص. 24)
17. نڪر. هيرو قاضي قادن جو ڪلام، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، 2020ع، (ص. 96)
18. ڪانڌڙو، قدير احمد، ڊاڪٽر. مقالو ”خواجہ محمد زمان لنواريءَ واري جي شاعريءَ ۾ انسان دوستيءَ جو تصور“ ڪارونجهر (تحقيقي جرنل) شمارو وفاقي اردو يونيورسٽي، سنڌي شعبو، ڪراچي، 2025ع، (ص. 103)
19. نڪر. هيرو قاضي قادن جو ڪلام، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، 2020ع، (ص. 100)

جديد سنڌي ڪهاڻيءَ ۾ عورتا زاد جو تصور:
هڪ تحقيقي ۽ تنقيدي جائزو

Feminism in Modern Sindhi Short stories:
Research and Critical Analysis

منزه نظير

Abstract

The concept of feminism in Sindhi short stories involves the representation and exploration of feminist ideas, themes, and perspectives within literary works. These stories question and challenge traditional gender roles, bring attention to women's lived experiences, critique patriarchal structures, and promote the idea of gender equality. Feminist fiction emphasizes values such as autonomy, empowerment, and equal rights. It aims to expose gender-based discrimination, portray strong and multidimensional female characters, and challenge conventional narratives that sustain patriarchal norms.

Contemporary Sindhi short stories engage with a variety of themes, among which feminism occupies a central position. Notable female writers such as Khairul Nisa Jafri, Badam Natawan, Mahtab Mehboob, Zareena Baloch, Shabnam Gul, Seema Abro, Noorul Huda Shah, Shabana Sindhi, and Tanveer Junejo have given particular attention to women's issues. Their writings vividly depict the social, economic, and psychological challenges faced by ordinary women in society.

This research paper aims to examine the multiple dimensions of these short stories, with a special focus on the issues, struggles, and lived realities of common women.

دنيا جي اڌ آبادي عورتن تي مشتمل آهي، مختلف معاشرن ۾ عورتن کي مختلف انداز سان ڏٺو وڃي ٿو. ڪٿي عورت کي گهر جي برڪت ته ڪٿي وري سندس خودمختياريءَ کي خراب سمجهيو وڃي ٿو. ڪنهن معاشري ۾ عورت کي سماج جي سونهن تصور ڪيو وڃي ٿو ته ڪٿي وري کيس برابر جي حيثيت نه ٿي ڏني وڃي. عورتن جي حقن بابت ڳالهائڻ کي سنڌيءَ ۾ ”عورتا زاد“،

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

انگريزيءَ ۾ "Feminism" ۽ اردوءَ ۾ "تانيثيت" چيو وڃي ٿو. سماج، خاندان، يا ڪم واري هنڌ تي عورت سان ٿيندڙ هر قسم جي استحصال بابت شعور پيدا ڪرڻ ۽ ان صورتحال کي تبديل ڪرڻ لاءِ مردن ۽ عورتن پاران ڪيل گڏيل ڪوششن کي فيمينزم چيو وڃي ٿو.

"Feminism, which is the conviction in the equal standing of women in society economically, socially, and politically. Feminism, despite its origins from the Western world, can be seen globally and is embodied through different organizations that are engaged in working for women."⁽¹⁾

عورتازاد جو تصور دنيا ۾ عورت جي سماجي، معاشي ۽ سياسي برابريءَ تي اعتبار ڪري ٿو. جنهن تحت دنيا جي هر ميدان ۾ مرد ۽ عورت جي برابري تي يقين رکي ٿو. اها حقيقت آهي ته عورت قدرت جي انتمائي خوبصورت تخليق آهي. جنهن کان سواءِ ڪائنات جو نظام نامڪمل آهي. دنيا جو ڪاروهنوار مرد ۽ عورت جي گڏيل ڪوششن سان ئي هلي ٿو. جتي مرد زندگيءَ جون بنيادي ضرورتون پوريون ڪرڻ لاءِ روزگار يا ڪاروبار ۾ مصروف رهي ٿو، اتي عورت ٻارن جي پرورش سان گڏ گهر جي ذميواري به نڀائيندي. ڪڏهن مرد جي ڪاروبار ۾ هٿ وٺڻا ٿيندي ۽ شهري توڙي نيم شهري سماج ۾ ملازمت به ڪندي نظر اچي ٿي. ان سان گڏ هوءَ ٻارن جي تعليم ۽ تربيت تي به گهڻي توجهه ڏئي ٿي. ڪنهن به سماج جي ترقي ۽ بهتري عورت جي مثبت ڪردار کان سواءِ ممڪن ناهي. تنهن ڪري عورت کي ادب ۽ سماجيات ٻنهي ۾ اهميت سان بحث هيٺ آندو ويو آهي.

دنيا ۾ عورتن جي ڪردار ۽ انهن جي ڪاوشن کي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي. ڇاڪاڻ ته زندگيءَ جي هر ميدان ۾ عورت پنهنجي صلاحيتن جو ڀرپور استعمال ڪندي نمايان ڪردار ادا ڪري ٿي. "هن وقت دنيا ۾ مردن جي ڪل آبادي لڳ ڀڳ 4 ارب آهي. جڏهن ته لڳ ڀڳ 4 ارب 13 ڪروڙ عورتن آهن. يعني دنيا جي لڳ ڀڳ 49.74 سيڪڙو آبادي عورتن تي ٻڌل آهي.

"As of 2026, there are 4,171,512,568, or 4,172 million, or 4.17 billion, males in the world, representing 50.26% of the world population. The population of females in the world is estimated at

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

4,129,165,828, or 4,129 million, or 4.13 billion, representing 49.74% of the world population.”⁽²⁾

دنيا جي هن وڏي حصي يعني عورتن جي حقن جي حمايت ڪندڙ نظريي کي فيمينزم چيو وڃي ٿو. جيڪو سماجي، معاشي ۽ سياسي برابريءَ جو مطالبو ڪري ٿو.

”فيمينزم جنس جي سماجي، معاشي ۽ سياسي برابريءَ ۾ يقين جو نالو آهي. انهيءَ تحريڪ جا بنياد، وڏي پئماني تي اولهه ۾ پيدا ٿيندڙ آهن. پر تنهن هوندي به فيمينزم سڄي دنيا ۾ پکڙي ۽ قبولي وئي آهي ۽ مختلف ادارن پاران ان جي نمائندگي ڪئي وئي آهي. اهي ادارا عورتن جي حقن ۽ مفادن جي حوالي سان سرگرميون ڪندا آهن.“⁽³⁾

عورت سماج جي هڪ اهم ڀاڱيوار آهي. جيڪا زندگيءَ جي هر شعبي ۾ مرد سان گڏ ٻين نظر اچي ٿي. هن ٽيسز ۾ عورتن جي مختلف سماجي مسئلن - جهڙوڪ ٻي شادي ڪندڙ عورت، طلاق يافتہ عورت، ٻي اولاد عورت، مڙس سان خيالن جي اختلاف سبب متاثر ٿيندڙ عورت ۽ ٻي جوڙ شادي جو شڪار عورت - جي سماجي ۽ معاشي مسئلن کي اجاگر ڪيو ويندو. ان حوالي سان هن تحقيق کي اهم سماجي حيثيت حاصل آهي.

يعني فيمينزم هڪ وسيع، گهڻ رخِي ۽ ارتقائي تحريڪ آهي، جيڪا عورتن جي سماجي، معاشي ۽ سياسي برابريءَ لاءِ جدوجهد ڪري ٿي. هن جو بنيادي مقصد اهو آهي ته عورتن کي هر شعبي ۾ مردن جي برابر حق، موقعا ۽ عزت حاصل هجن. فيمينزم صرف هڪ نظريو نه، پر هڪ عملي تحريڪ به آهي، جيڪا سماج ۾ موجود ناانصافين، امتيازن ۽ جبر خلاف آواز اٿاري ٿي. تاريخي طور تي، دنيا جي گهڻن معاشرن ۾ عورتن کي گهٽ حيثيت ڏني وئي. کين تعليم، ملڪيت، روزگار ۽ سياسي عملن ۾ شرڪت جا مڪمل حق حاصل نه هئا. مثال طور ڪيترن ئي ملڪن ۾ عورتن کي ووٽ ڏيڻ جو حق به نه هو. اهڙي صورتحال ۾ فيمينزم هڪ ردعمل طور اڀريو، جنهن جو مقصد عورتن کي انهن بنيادي حقن تائين رسائي ڏيڻو هو. اولهه ۾ 19هين ۽ 20هين صدي دوران عورتن جي حقن لاءِ وڏي پيماني تي تحريڪون هليون، جن جي نتيجي ۾ عورتن کي ووٽ جو حق، تعليم جا موقعا ۽ قانوني تحفظ مليو.

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

وقت سان گڏ، فيمينزم جا مختلف مرحلا يا ”لهرن“ سامهون آيون. پهرين لهر بنيادي حقن تي مرڪوز هئي، جيئن ووت ڏيڻ ۽ قانوني سڃاڻپ. ٻي لهر سماجي ۽ ثقافتي برابريءَ تي زور ڏنو، جيئن روزگار، تعليم ۽ خانداني زندگي ۾ انصاف. ٽين لهر ان ڳالهه تي ڌيان ڏنو ته عورتن جا مسئلا هڪجهڙا ناهن، بلڪ نسل، طبقي، مذهب ۽ ثقافت جي لحاظ سان مختلف ٿي سگهن ٿا. جديد دور ۾، فيمينزم وڌيڪ جامع ٿي ويو آهي، جنهن ۾ هر قسم جي عورتن جي حقن ۽ سڃاڻپ کي اهميت ڏني وڃي ٿي.

فيمينزم جو هڪ اهم پهلو اهو به آهي ته اهو سماج ۾ موجود روايتي سوچن ۽ ڍانچن کي چئلينج ڪري ٿو. مثال طور اها سوچ ته عورتن جو ڪم صرف گهر تائين محدود آهي يا مرد ئي معاشي ذميوارين نڀائيندا، فيمينزم اهڙين حد بندين کي ٽوڙڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. هي تحريڪ چاهي ٿي ته هر فرد، چاهي عورت هجي يا مرد، پنهنجي صلاحيتن مطابق زندگي جا فيصلا آزاديءَ سان ڪري سگهي.

دنيا جي مختلف ملڪن ۾ فيمينزم مختلف شڪلين ۾ موجود آهي. ڪجهه هنڌن تي عورتن لاءِ بنيادي تعليم ۽ صحت جون سهولتون اهم مسئلو آهن، جڏهن ته ٻين هنڌن تي روزگار ۾ برابري، اجرت ۾ فرق، ۽ قيادت ۾ نمائندگي جهڙا مسئلا نمايان آهن. ان ڪري فيمينزم هڪ عالمي تحريڪ هئڻ باوجود مقامي حالتن مطابق پنهنجو رخ اختيار ڪري ٿي. ان تحريڪ کي اڳتي وڌائڻ لاءِ ڪيترائي ادارا، تنظيمون ۽ سرگرم ڪارڪن ڪم ڪن ٿا. اهي ادارا عورتن جي حقن بابت آگاهي پيدا ڪن ٿا، قانوني مدد فراهم ڪن ٿا، ۽ حڪومتن تي دٻاءُ وجهندا آهن ته هو انصاف تي ٻڌل پاليسيون ٺاهين. گڏوگڏ، تعليمي ادارا، ميڊيا ۽ سماجي پليٽفارمز به هن تحريڪ کي هٿي ڏيڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪن ٿا. فيمينزم بابت ڪجهه غلط فهميون به موجود آهن، جيئن ته اهو مردن جي مخالفت ڪري ٿو. حقيقت ۾، فيمينزم جو مقصد ڪنهن هڪ جنس کي برتر بڻائڻ نه، پر برابري ۽ انصاف قائم ڪرڻ آهي. اهو مردن کي به انهن روايتي دٻائڻ کان آزاد ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، جيڪي کين مخصوص ڪردارن تائين محدود ڪن ٿا.

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

مطلب ته فيمينزم هڪ اهڙو تصور رويو يا تحريڪ آهي. جيڪا سماج ۾ انصاف، برابري ۽ انساني حقن جي واڌاري لاءِ ڪم ڪري ٿي. اهو نه رڳو عورتن جي بهتري لاءِ ضروري آهي، پر هڪ صحتمند، متوازن ۽ ترقي يافتہ سماج جي تعمير لاءِ بنيادي حيثيت رکي ٿو.

فيمينزم يا عورتازاد جي ابتدا شيخ اياز لکيو آهي،

”عورتازاد جو بنياد ته بي بي حوا رکيو هو. جڏهن حضرت آدم جي اجازت کان سواءِ ڪڻڪ جو داڻو کاڌو هٽائين، معلوم نه آهي ته اها اندروني سوجهي عورت ۾ ايتري عرصي لاءِ گجهي چورهي.“⁽⁴⁾

سنڌي ادب ۾ عورت زاد جو تصور وڏي پئماني تي موجود آهي؛ ڪلاسيڪل شاعريءَ کان جديد شاعريءَ تائين، لوڪ ادب کان جديد ادب تائين اسان کي وڏي پئماني تي سنڌي ادب ۾ فيمينزم جو تصور ملي ٿو. شاهه عبداللطيف ڀٽائي جي شاعريءَ ۾ عورت صرف محبت يا حسن جي علامت نه، پر هڪ مضبوط بهادر ۽ خودمختيار ڪردار طور سامهون اچي ٿي. هنن عورتن ۾ صبر ۽ برداشت ضرور موجود آهي، پر انهن جو اصل جوهر مزاحمت ۽ بغاوت آهي. اهي پنهنجي حالتن آڏو جهڪڻ بدران، انهن سان مقابلو ڪن ٿيون ۽ سماج جي ڏاڍ ۽ جبر کي للڪارين ٿيون. تنهن ڪري جيڪڏهن ”صبر ۽ برداشت“ بدران ”مزاحمت ۽ بغاوت“ جا لفظ استعمال ڪيا وڃن، ته عورت جي حقيقي ڪردار جي وڌيڪ صحيح عڪاسي ٿئي ٿي.

محققن عام طور شاهه لطيف جي شاعريءَ کي روحانيت، تصوف ۽ مذهب جي پسمنظر ۾ سمجهڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، خاص طور جڏهن عشق جو ذڪر اچي ٿو. پر هن متن ۾ اها ڳالهه اجاگر ڪئي وئي آهي ته عشق کي صرف روحاني معنيٰ تائين محدود ڪرڻ، ان جي انساني ۽ سماجي پهلوئن کي نظرانداز ڪرڻ آهي. حقيقت ۾، شاهه جي سورمين جو عشق هڪ زنده، حقيقي ۽ مزاحمتي عمل آهي، جيڪو سماجي بندشن خلاف بيهڻ جي همت ڏئي ٿو.

سمڙيءَ جو ڪردار هن حوالي سان تمام اهم آهي. سمڙي صرف هڪ عاشق عورت نه، پر هڪ اهڙي بهادر شخصيت آهي، جيڪا سماجي رسمن، رواجن ۽ پابندين خلاف بغاوت ڪري ٿي. هو پنهنجي مڙس، ڪٽنب ۽ سماج جي ٺاهيل اصولن کي قبول ڪرڻ بدران، پنهنجي دل جي سڏ تي هلڻ جو

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

فيصلو ڪري ٿي. سندس لاءِ عشق فقط جذبو نه، پر پنهنجي وجود جي آزاديءَ جو اظهار آهي.

سمڻي جي راه ۾ جيڪي رڪاوٽون بيان ڪيون ويون آهن - جهڙوڪ اونداهي رات، طوفاني درياھ، خطرناڪ جانور ۽ سماجي دٻاءُ - اهي سڀ علامتي طور ان جدوجهد کي ظاهر ڪن ٿيون، جيڪا هڪ عورت کي پنهنجي حقن لاءِ ڪرڻي پوي ٿي. ان جي مقابلي ۾ سمڻي اڪيلي بيٺي آهي، پر سندس سڀ کان وڏو هٿيار عشق ۽ ارادو آهي. هوءَ ڪنهن به خوف يا ڏکيائيءَ کان نه ٿي گهٽرائي، جيڪا سندس بيباڪي ۽ همت کي ظاهر ڪري ٿي.

ان کان علاوه، سمڻيءَ کي هڪ اهڙي عورت طور پيش ڪيو ويو آهي، جيڪا پنهنجي عقل، شعور ۽ مرضيءَ کي مڃي ٿي. هوءَ پنهنجي نفسياتي، ذهني ۽ جسماني خواهشن کي نه ٿي لڪائي، بلڪ انهن کي قبول ڪري ٿي. اهو پهلو هن کي هڪ جديد ۽ خودمختيار عورت جي علامت بڻائي ٿو، جيڪا صديون اڳ ٿي پنهنجي حقن لاءِ آواز اٿاري رهي هئي.

جيڪڏهن سنڌي ناولن جو جائزو وٺجي، ته اتي عورتن جا ڪردار گهڻو ڪري سماجي بندشن ۾ جڪڙيل نظر اچن ٿا. زينت، موهني ٻائي، گومتی وغيره جهڙا ڪردار اڪثر حالتن سان سمجهوتو ڪندي نظر اچن ٿا، ۽ کليل بغاوت گهٽ ڏسڻ ۾ اچي ٿي. بهرحال، ڪجهه ڪردارن ۾ اندروني مزاحمت ضرور موجود آهي، جيڪا ظاهر ڪري ٿي ته عورتن ۾ آزاديءَ جي خواهش هميشه زندهه رهي آهي، ڀلي اها مڪمل بغاوت جي صورت ۾ سامهون نه آئي هجي. عورت جي ڪردار کي هڪ نئين زاويه سان ڏسڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. اهو ڏيکاري ٿو ته شاهه لطيف جي شاعريءَ ۾ عورت صرف صابر ۽ برداشت ڪندڙ نه، پر مزاحمت ڪندڙ بغاوت ڪندڙ ۽ پنهنجي حقن لاءِ جدوجهد ڪندڙ آهي. ساڳي وقت، سنڌي ناولن ۾ عورت جي محدود حيثيت سان پيٽ ڪندي، اهو فرق به واضح ڪري ٿو ته ادب ۾ عورت جي تصوير ڪيئن وقت سان گڏ بدلجندي رهي آهي.

مطلب ته سنڌي شاعري هجي، ناول يا ڪهاڻي ان ۾ عورت جي درد ۽ آرزوءَ کي بيان ڪيو ويو آهي. بادام ناتوان کان وٺي عطيه دائود تائين لڳ ڀڳ سڀني ليکڪائن ۽ شاعرائن عورتازاد جي بنيادي تصور تي لکيو آهي. عطيه دائود جي شاعريءَ لاءِ شيخ اياز لکيو هو

”عطيہ جي شاعريءَ معاشري جي انهيءَ هر قدر سان بغاوت آهي جا عورت ۾ ڪوئي احساس ڪمٽري پيدا ڪري ٿي، ڇا نه هن نظم لکيو آهي، پنهنجي ڌيءَ جي نانءَ! ڇڻ ڪوئي زلزلو سماج جي در و ديوار کي ڊانواڊول ڪري رهيو آهي. اها ست آهي يا جهانسيءَ جي راڻيءَ جي تلوار آهي جا اخلاقي قدر تهس نهنس ڪري رهي آهي: ”جي توکي ڪاري ڪري مارين، مري ويججانءِ پر نينهن ضرور لائجانءِ.“ اها هڪ ست برصغير جي پوريءَ عورتازاد جي شاعريءَ تي ڀاري آهي. هيءَ شاعري مارڪسي شاعريءَ جو پڙلاءِ نه آهي.“⁽⁵⁾

بي پاسي ڪهاڻيڪارائن ۾ نورالهدئي شاهه اهڙي ڪهاڻيڪارا آهي، جنهن نه رڳو وڏيرن ۽ مرشدن جي حويلين ۾ عورتن سان ٿيندڙ ڏاڍي پنهنجي ڪهاڻين ۾ بيان ڪيو، پر عام عورت جي درد، تڪليفن ۽ مسئلن کي به اجاگر ڪيو. بادام ناتوان، نورالهدئي شاهه، ماهتاب محبوب ۽ ٻين عورت ليکڪن پنهنجين ڪهاڻين ۾ عورتازاد جي تصور کي واضح ڪيو آهي.

عورتازاد جو بنيادي مقصد عورت جي آزاد حيثيت کي تسليم ڪرائڻ، سندس مسئلن، تڪليفن ۽ سماجي ڏوجهرن کي بحث هيٺ آڻڻ ۽ انهن جو حل ڳولڻ آهي. سنڌي ادب ۾ مختلف ليکڪن عورتن جي حقن کي اجاگر ڪندي عورتازاد جي بنيادي تصور کي وڌيڪ چٽو ڪيو آهي، جنهن سان عورتن جي مسئلن جي حل لاءِ راهون هموار ٿين ٿيون.

مختلف ڪهاڻيڪارن پنهنجين ڪهاڻين ۾ عورتن جي مسئلن کي پيش ڪيو آهي.

نورالهدئي شاهه جي ڪهاڻين ۾ وڏيرن ۽ پيرن جي حويلين ۾ عورتن سان ٿيندڙ بي انصافيءَ کي اجاگر ڪيو ويو آهي. هوءَ پنهنجين ڪهاڻين ۾ عورتن جي مسئلن قلم کڻڻ وقت مرد ڪردارن کان سخت پڇاڻو پڻ ڪري ٿي. هوءَ پنهنجين ڪهاڻين جي ڪردارن ۾ جرئت پيدا ڪري ٿي. ان ڏس ۾ خاص طور تي هن جي ڪهاڻي ”جلاوطن“ مثال طور پيش ڪري سگهجي ٿي. جنهن ۾ هڪ عورت ڪردار ڳالهائي ٿو.

”جيڪڏهن هر گناهه ۾ مان ۽ تون برابر جا شريڪ ٿيون، ته گناهه جا داغ صرف منهنجو ئي پلانڊ چوڻا آلو ڪن؟“⁽⁶⁾

نورالهدئي شاهه جون اڪثر ڪهاڻيون حويلين ۾ پيڙهندڙ عورت جي درد

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

ڪي بيان ڪن ٿيون. هوءَ پنهنجين ڪهاڻين ۾ ناڪاري ڪردارن سان سخت نفرت جو اظهار پڻ ڪري ٿي. اهڙيءَ ريت درست معنيٰ! ۾ هوءَ عورت جي درد کي محسوس ڪري لکي ٿي؛ اهائي سندس ڪهاڻين جي وڏي خوبي آهي. هوءَ پنهنجي ڪهاڻين جي عورت کي وڙهڻ سيکاري ٿي، سندس ڪهاڻي، ”وشواس“ جي عورت ڳالهائي ٿي،
”شروع ۾ مون کي محسوس ٿيندو هو ته مان وڙهڻ چاهيان ٿي. وڙهي سگهان ٿي.“⁽⁷⁾

شبنم گل جي ڪهاڻين ۾ عورت جون محروميون ملن ٿيون. هوءَ عورت جي درد ۽ پيڙا کي محسوس ڪري ان کي بيان ڪري ٿي. سندس ڪهاڻين جي وڏي خوبي ٿي اها آهي ته هوءَ ڪردارن جي گهڙائيءَ ۾ وڃي انهن جي پيڙا بيان ڪري ٿي. سندس ڪهاڻي، ”خالي هنج جو ڏک“ هڪ بي اولاد عورت جي درد جي ڪٿا آهي؛ جيڪا اولاد نه ٿيڻ تي پنهنجي مڙس کي چوي ٿي ته هو ڇو نه ڪويتيم ٻار پالين، پر سندس مڙس سختيءَ سان منع ڪري ٿو.
”صوفيه کي منان جي ڳالهه تي ڪاوڙ لڳندي هئي. سوچيندي هئي منان آخر ڪهڙي قسم جو انسان آهي. ڇو کيس احساس ناهي ته منهنجي خالي ممتا ڪيڏي نه اڃايل آهي.“⁽⁸⁾

سندس مڙس ڪنهن به طرح سان ڪو ٻار جهول وٺي پالڻ جي اجازت نٿو ڏئي ۽ چوي ٿو ته،

”اڄڪلهه پنهنجو اولاد نه ٿو پيچي سو پراڻو اولاد ڪهڙي ڪم ايندو! جي يتيم خاني مان وٺنداسين ته ڪهڙو جائز ٻار ملندو؟ چري ڪنيءَ ول جا پتا به ڪنا هوندا اٿئي، سومتان ڪڏهن پلجي به يتيم خاني مان ٻار وٺي اچين.“⁽⁹⁾
جنهن تي هوءَ مجبور ٿي پنهنجي اڪيلائيءَ کي دور ڪرڻ لاءِ گهر ۾ طوطو پالڻ جو سوچي ٿي ۽ پنهنجي مڙس کي چوي ٿي،
”صوفيه جي ڳلن تان لڙڪن جون لارون وهڻ لڳيون. توهان مون کي ٻار ته نه پالڻ ڏنو هاڻ مان طوطو پالينديس.“⁽¹⁰⁾

هن ڪهاڻيءَ ۾ عورت جي بي اولاديءَ جو درد ملي ٿو. هوءَ پنهنجي اڪيلائيءَ ۽ بي اولاديءَ جو درد دور ڪرڻ لاءِ هڪ طوطو پالي ٿي ۽ ان تي نالو رکي ٿي، ”ڪاشف“ هوءَ طوطي سان اهڙي ريت ڳالهائي ٿي جڏهن ته اهو سندس

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

پت هجي، هوءَ طوطي کي پيار ڪرڻ سيڪاري ٿي ۽ آخر طوطي ۾ پنهنجو پت تلاش ڪري وٺي ٿي. ۽ نفسياتي طور تي پاڻ کي ذهني مونجهارن مان ڪڍڻ جا جتن ڪري ٿي. شبنم گل جون اڪثر ڪهاڻيون عورت کي نفسياتي مونجهارن مان ڪڍڻ ٿيون. جيڪو فيمينزم جو اهڙو پاسو آهي، جنهن تي شايد گهٽ ويچارو ويو آهي. هڪ ڪردار وسيلي عورت جي ڏک ۽ محروميءَ کي بيان ڪري وري ان کي ڪرب ۽ تڪليف مان ڪڍڻ فيمينزم يعني عورتن جي حق جي ڳالهه ڪرڻ جو وڏو ثبوت آهي.

ڊاڪٽر سيماءِ اڙو جي ڪهاڻين ۾ پهچ پٽي يا ٻي شاديءَ سبب ملندڙ ڏک، جوانيءَ ۾ بيواهه ٿيڻ جو درد ۽ اهڙا ٻيا موضوع بيان ڪيا آهن. هوءَ پنهنجين اڪثر ڪهاڻين ۾ مرد جي بيوفائيءَ، ٻي شادي، عورت سان مختلف هنڌن تي ٿيندڙ مت پيدا ۽ اهڙا ٻيا مسئلا بيان ڪري ٿي. خاص طور تي سندس پهرين ڪهاڻيءَ جنهن جو نالو ٿي ”بيوفائي“ آهي. عورت جي درد کي بيان ڪري ٿي. ڊاڪٽر سيماءِ جي هڪ ٻي ڪهاڻي، ”سفيد چادر“ پڻ عورت جي ڪرب تي لکيل آهي، جنهن ۾ حميد نالي شخص کي تارگيت ڪري قتل ڪيل شخص جي گهرواري پنهنجي پهاڙ زندگيءَ ۽ خالي پٽي ۽ اڪيلائي ۽ بيواهه ٿيڻ جي تڪليف بيان ٿيل آهي. هوءَ لکي ٿي،

”صدف ۽ سندس زال کي وڏي پٽي سفيد رنگ جي پوتي اودائي ڇڏي آهي. ان پوتي کي پنهنجي سر تي پاتل ڪفن ۾ ورتل پنهنجي لاش محسوس پئي ڪيائين. دل تي دل ۾ هزارين خيالن ۽ خواهشون پئي جنم ورتو ته جيڪر حميد سان گڏ منهنجي ۽ جسم روح کي دفن ڪيو وڃي ها! ته هن جواني ۾ بيوه جو داغ زندگي جي انيڪ لمحن کي پل صراط تان ئي گذاريندو رهندو.“⁽¹¹⁾

نتيجو:

عورتا زاد عورت جي حق جي ڳالهه ڪندڙ نظريي، فلسفوي تحريڪ آهي. هن تحريڪ هيٺ مختلف گروهن مختلف وقتن ۾ عورتن جي حقن، سائن ٿيندڙ بيواجبين، کيس درپيش مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ ڪوششون ورتيون آهن. سنڌي ادب ۾ شاهه لطيف کان وٺي اڄ جي جديد دور جي ليڪڪ تائين عورتن جي حقن تي خاص طور تي لکيو ويو آهي. خاص طور تي ڪهاڻين ۾ ته عورت جي ڪرب، پيڙا ۽ ڏک کي وڏي پئماني تي بيان ڪيو ويو آهي. پر ان

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

حقيقت کان ڪوبه انڪار نٿو ڪري سگهجي ته سنڌ ۾ خاص طور تي قبائلي نيمن ۽ نظام هيٺ اڄ به عورت قربان ڪئي وڃي ٿي. اڄ جڏهن هي ريسرچ پيپر پورو ڪيو آهي ته اڄ به ٻه نوجوان نينگريون قتل ٿيون آهن. هڪ ٻيءَ جي پڳ جو پيرم رکندي مڙس هٿان قتل ٿي آهي ته ٻي ڪچي واري علائقي ۾ بيگناهه ماري وئي آهي. ادب انهن عورتن جي دائهن ته رڪارڊ تي رکي سگهجي ٿو. پر ڪاش اڄ جو ادب عورت جي ان دائهن جي درد کي گهٽائي سگهجي ها.

حوالا:

1. https://www.britannica.com/topic/feminism/The_suffrage_movement
2. https://statisticstimes.com/demographics/world_sex_ratio.php
3. <https://www.britannica.com/topic/feminism/The-suffrage-movement>
4. <https://el.sindhculture.gov.pk/read/11>
5. Ibid
6. شاه نورالهدى، ڪيڏارو، روشني پبليڪيشن، 2006ع، (ص. 119)
7. ساڳيو حوالو
8. گل، شبنم، ”خالي هنج جوڏڪ“، پوٽ پبليڪيشنگ هائوس خيرپور، 2017ع، (ص. 124)
9. ساڳيو
10. ساڳيو (ص. 128)
11. ابڙو سيماء، خواب ۽ حقيقت، ڪاچو پبليڪيشن، 2028ع، (ص. 65)

سائنس فڪشن تي سنڌي ۾ لکيل پهريون ناول
”باويه سئو باويه“ جو تنقيدي ۽ تحقيقي جائزو

The Critical Analysis of Novel, “Bbaveh Sao Bbaveh” A
first Science Fiction Novel of Sindhi language

بيبي فاطمه ابڙو

Abstract

Literature and science share a strong and intrinsic relationship, particularly in their connection to human life. Literature reflects life by exploring human experiences, emotions, and social realities, while science seeks to understand life through observation, experimentation, and empirical evidence. Scientific inquiry is grounded in careful study and diligence, aiming to uncover truths about the natural world. At the same time, literature—especially in the form of science fiction—often draws upon scientific ideas, imagining possibilities that extend beyond current knowledge.

In Sindhi science fiction, writers use scientific concepts not only to entertain but also to question human behavior, ethical dilemmas, and the direction of modern society. For example, stories may imagine future Sindh shaped by technological advancement, environmental change, or scientific discovery, while still remaining rooted in the region’s traditions and identity. This blend of science and cultural context makes Sindhi science fiction unique and relevant.

Sindhi science fiction is a relatively modern and evolving trend of Sindhi literature that brings together imagination and scientific awareness. Contemporary Sindhi writers have begun to explore themes such as technology, space, time, environment, and future societies. Sindhi science fiction often reflects local culture and social realities while incorporating scientific ideas, making it both imaginative and socially meaningful. In Novel, “Bbaveh Sao Bbaveh” the first ever scientific Novel written in Sindhi we may see the future Sindhi society. in this Novel writer has given the imaginative society; which is intend to appear in future year 2222.

This research paper critically analysis the novel, “Bbaveh Sao Bbaveh” its characters and other literary devices used in this novel.

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

ادب ۽ سائنس جو پاڻ ۾ هڪ مضبوط ۽ فطري ڳانڍاپو آهي. خاص طور تي ادب توڙي سائنس ٻئي شعبا انساني زندگيءَ جي مامرن ۾ هڪٻئي سان سلهاڙيل آهن. ادب انساني تجربن، احساسن ۽ سماجي حقيقتن جي کوجنا ذريعي زندگيءَ جي عڪاسي پيش ڪري ٿو. جڏهن ته سائنس مشاهدي، تجربن ۽ تجربن تي ٻڌل ثبوتن وسيلي زندگيءَ کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪري ٿي. سائنسي کوجنا محتاط مطالعي ۽ محنت تي ٻڌل هوندي آهي، جنهن جو مقصد فطري دنيا بابت سچائين کي ظاهر ڪرڻ هوندو آهي. ساڳئي وقت، ادب خاص طور سائنس فڪشن پنهنجي الهامي قوت وسيلي سائنس کي ايندڙ وقت بابت آگاهه ڪري ٿو ۽ اهڙين حقيقتن جو پتو ٻڌائي ٿو جيڪي انساني تصورن ۾ موجود ٿي سگهن ٿا پر اهي حقيقت کان پري هوندا آهن. ادب جي اهڙن تصورن کي سامهون رکي سائنس کوجنا ڪري ٿي ۽ انهن تصورن توڙي مفروضن يا انومانن کي حقيقت ۾ تبديل ڪري ٿي. يعني ان حوالي سان ادب سائنس جو اڳواڻ ۽ پيش رو ثابت ٿئي ٿو. تاريخ جو مطالعو ڪرڻ سان اسان کي خبر پوي ٿي ته ادب اڏند ڪٽولي جو تصور ڏنو ۽ سائنس جهاڙ ٺاهي ورتو. ادب سمند جي تحن مان موتي ميڙڻ جو تصور ڏنو ۽ سائنس آبدوز ۽ ٻيڙا ايجاد ڪيا. ادب ڇهن مهينن جي رات ۽ ڇهن مهينن جي ڏينهن جو تصور ڏنو سائنس ان جي ثابتي پيش ڪئي. مطلب ته ادب ۽ سائنس هڪٻئي سان سلهاڙيل آهن.

“Scientific theories frequently rely on metaphors and narratives to explain findings, linking the two fields closely.”⁽¹⁾

عام طور ادب ۽ سائنس هڪ ٻئي جي ابتڙ شعبا سمجهيو ويندو آهي، پر حقيقت ۾ انهن جو لاڳاپو تمام گهرو ۽ هڪ ٻئي سان ڳنڍيل آهي. ٻئي شعبا زندگيءَ جي وسيع سمجهه ۾ پنهنجو پنهنجو ڪردار ادا ڪن ٿا، ۽ هر هڪ پنهنجي منفرد زاويي ۽ تشريح جا طريقا پيش ڪري ٿو. يعني سائنس ۽ ادب هڪ ٻئي جا مخالف يا متضاد نه بلڪه ٻئي شعبا تجسس ۽ کوجنا جي جذبي سان اڳتي وڌن ٿا. سائنس تجربن، منطق ۽ دليل جي ذريعي حقيقتون پيش ڪري ٿي، جڏهن ته ادب تخيل وسيلي انساني تجربن جي کوجنا ڪري ٿو.

“Science and literature are complementary, non-dichotomous fields driven by curiosity, with science providing empirical explanations through logic and literature exploring human experience through imagination.”⁽²⁾

سنڌي ادب ۾ خاص طور تي لوڪ ادب ۾ ته ڪيترائي سائنسي خيال موجود آهن؛ پر جديد ادب جهڙوڪ ڪهاڻي ۽ ناول پڻ ساڳيا خيال ملن ٿا. شاعريءَ ۾ به سائنسي تصورن جون ڳالهليون ملن ٿيون پر سائنس فڪشن جو تصور خاص طور تي سنڌي سائنسي افسانوي ادب ۾ چٽي طرح نظر اچي ٿو. جيئن ادب انساني زندگيءَ جي عڪاسي ڪري ٿو ۽ سائنس مشاهدي ۽ تجربتي وسيلي ان جي وضاحت ڪري ٿي، تيئن سنڌي سائنس فڪشن انهن ٻنهي جي وچ ۾ هڪ ڀل جو ڪردار ادا ڪري ٿو. اهو سائنسي ڄاڻ کي تخليقي اظهار ۾ تبديل ڪري ٿو جنهن سان پڙهندڙ گهرن تصورن ۽ خيالن سان تخيلائي انداز ۾ پنهنجو لاڳاپو قائم ڪري وٺي ٿو. عالمي سائنسي فڪشن وانگر سنڌي سائنس فڪشن ثابت ڪري ٿو ته ادب ۽ سائنس هڪ ٻئي جا مخالف نه، پر هڪ ٻئي جا مڪمل ڪندڙ شعبا آهن، جيڪي گڏجي زندگي، سماج ۽ مستقبل جي وڌيڪ گهري سمجهه پيدا ڪن ٿا.

سائنس فڪشن کي رڳو تفريحي ادب سمجهڻ درست ناهي؛ اهو حقيقت ۾ سائنس، تخيل ۽ سماجي شعور جو ميلاپ آهي. سنڌي سائنس فڪشن نه صرف مستقبل بابت سوچ پيدا ڪري ٿي، پر موجوده حالتن تي به سوال اٿاري ٿي. سائنس فڪشن جو بنياد سائنسي اصولن، نظريائن ۽ ايجادن تي هوندو آهي.

سنڌي ادب ۾ سائنس فڪشن هڪ نئون پر ترقي ڪندڙ لاڙو آهي. روايتي سنڌي ادب گهڻو ڪري صوفي ازم، رومانس، ۽ سماجي موضوعن تي ٻڌل رهيو آهي، پر جديد دور ۾ ڪجهه ليکڪن سائنس فڪشن ڏانهن به ڌيان ڏنو آهي. سنڌي ليکڪ سائنس فڪشن ۾ به پنهنجي ثقافت، روايتن ۽ سماجي مسئلن کي شامل ڪن ٿا، جنهن ڪري هي صنف مقامي رنگ سان پرپور ٿي وڃي ٿي. سنڌي سائنس فڪشن اڃا مڪمل طور ترقي نه ڪري سگهيو آهي، ڇاڪاڻ ته هن ميدان ۾ ليکڪن ۽ وسيلن جي ڪوت آهي، پر ان جي امڪانن ۾ وڏي گنجائش موجود آهي. سائنس فڪشن هڪ اهڙو ادبي لاڙو آهي جيڪو سائنس ۽ ادب جي وچ ۾ ڀل جو ڪم ڪري ٿو. سنڌي ادب ۾ هن لاڙي جي اهميت وڌندي پئي وڃي، ۽ مستقبل ۾ ان جي واڌاري جا امڪان آهن جن تحت ادب ۾ نوان موضوع متعارف ٿي سگهن ٿا.

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

اها حقيقت آهي ته ناول يا افسانو مڪمل طور خيالي يا تصوراتي هوندو آهي، پر ان ۾ پيش ڪيل خيال ڪنهن نه ڪنهن سائنسي امڪان سان جڙيل هوندا آهن. اهڙو ئي اظهار اسان کي قاضي فيض محمد جي ناول ”ٻاويھ سئو ٻاويھ“ ۾ ملي ٿو.

سنڌي ٻوليءَ ۾ سائنس فڪشن تي لکيل پهريون ناول ”ٻاويھ سئو ٻاويھ“ قاضي فيض محمد لکيو هو. هيءُ ناول 1979ع ۾ سنڌي ادب جي سھڪاري سنگت، حيدرآباد پاران ڇپايو ويو. قاضي فيض محمد هن ناول جي ابتدا ۾ ”پڙهندڙن ڏانهن“ جي عنوان سان پنهنجو مختصر تعارف لکيو آهي. پر تعارف کان اڳ ڏاڍا خوبصورت جملا لکيا اٿائين.

”زندگي ۽ قدرت - هڪ عجيب عبرت جو مڪان آهي! قدرت هڪ اٿاه سمنڊ آهي، زندگي منجهنس روشن سورج آهي. هر هڪ انسان ٿورو وقت اڀري، چمڪي، غروب ٿيو وڃي. قدرت جا پاند ۽ راز نوان نوان ڄمندا، وڌندا وڃن. ويچارو انسان سڀ کي ڏسندو، سڀ کي ٻڌندو ۽ پرائيندو. سڀني کي سڀڪجه ڏيندو وڃي.“⁽³⁾

قاضي فيض محمد 1908ع ۾ هالاڻيءَ ۾ ڄائو ۽ 74 سالن جي عمر ۾ 1982ع ۾ وفات ڪيائين. سندس وفات واري گهڙيءَ کي سندس پٽ قاضي جاويد هيئن لکيو آهي.

”Meditation“ ۾ ويٺل هڪ شخص ڪوراڳ گنگنائيندي اپ ۾ اڪيون اٽڪائي لپٽيل. در ڪڙڪي ٿو. . چاچو اچي ٿو. ”ادا! ادا! ادا!“ پر ادا اڏري چڪو هو. مشڪل سان ان سڄي واقعي کي ٿيڻ ۾ هڪ منت به نه لڳو... اهڙي طرح 1908ع ۾ آيل هي روح 74 سالن کان پوءِ 1982ع ۾ ارتقا جون مسافتون ڪندو ڪائنات جي گُليت ۾ هليو ويو.“⁽⁴⁾

قاضي فيض محمد تمام گهڻو پڙهيو لکيو اديب ۽ سياستدان هو. هن زندگيءَ جو ڪجهه حصو علامه آءِ آءِ قاضي جي ويجهو گذاريو. ”هو هڪ سچو صوفي، عاشق رسول، سنڌ جو شيدائي هئڻ سان گڏ هڪ فلسفي، مفڪر، ناول نگار، شاعر، موسيقار ۽ سنڌ واد آرٽسٽ هو.“⁽⁵⁾

قاضي فيض محمد جي لکيل ڪتابن ۾ ”جنسار“ (ناول)، ”منهنجو خواب“، ”ٻاويھ سئو ٻاويھ“ (ناول)، ”سورن سنڌي سڀڄ“، ”علامه آءِ آءِ قاضي“،

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

”هاري ڪميٽي ۽ الاڻي تحريڪ“، ”اڻ ڄاڻ (ناول)“، ”دردن سندو داستان“، ”منهنجو سفر“ (آتم ڪٿا)، ۽ Lateefi Sindh in search of truth شامل آهن. قاضي فيض محمد جون سڀ تحريرون سنيون آهن، پر پنهنجي منفرد اسلوب ۽ فڪر سبب سندس ناول ٻاويهه سئو ٻاويهه تمام گهڻو مشهور ٿيو. سنڌ سلامت وارن هن ناول بابت لکيو آهي ته،

”سائنسي فڪشن تي مشتمل ناول آهي جنهن ۾ هن اهورقم ڪيو آهي ته دنيا 2222ع ۾ ڪيئن هوندي. هن ناول جي خاص ڳالهه اها آهي ته ان ۾ سائنسي ايجادن ۽ ترقيءَ کي ذهن ۾ رکندي مستقبل جو هڪ سماجي ڍانچو تشڪيل ڏنو ويو آهي. سنڌ ۾ اهو پهريون ناول آهي، جيڪو مستقل بيني کي متعارف ڪرائي ٿو ۽ سنڌ ۾ مستقل بيني کي قاضي صاحب هن ناول ”2222“ جي ذريعي متعارف ڪرايو.“⁽⁶⁾

ناول جي ابتدا ۾ باب پهريون لکيل آهي، پوءِ لفظ ”صبح“ ۽ ان کانپوءِ دوست تون دلدار عالم سڀ آباد ڪرين! لکيل آهي. ان کان پوءِ هن طرح شروعات ٿئي ٿي.

”اڄ بي تاريخ ٻئي مهيني سال 2222ع جي آهي. اڄ پراڻي زماني کي گذري اٽڪل پوڻا ٽي سو سال ٿيا. هيءُ نئون زمانو آهي. اڄ هت نئين دنيا آهي ۽ نوان شهر آهن. اڳين ڌرتيءَ کي ڌرتا ولايت سڏين ٿا. اڳئين چند کي چندرتا ولايت سڏين ٿا. ائين مارستا، وينستا، چپترتا ۽ ٻيا ڪيترا اڳين سيارن ۽ تارن تي ڳوٺ ۽ شهر ٺهي ۽ لپي پيا آهن. اڄ اسان جي هنن ولايتن جي وچ ۾ اڳيون آسمان نئون سمنڊ ٿي پيو آهي. اڳي 50 ميل في ڪلاڪ گاڏيون هلنديون هيون. اڄ هڪ هزار ميل في ڪلاڪ گاڏين جي رفتار آهي. اڳيان هوائي جهاز 500 ميل في ڪلاڪ هلندا هئا. اڄ 50 هزار ميل رفتار سان هوائي جهاز هلن ٿا. اڳين موٽرن جي بدلي ماڻهن پيرن هيٺ اهڙا جوتا آهن، جن جي ڪري انسان جي هلڻ جي رفتار هڪ سو ميل في ڪلاڪ آهي. چڱو مق جون تارون مٿان آهن، بجليءَ جون پاڙون هيٺ آهن.“⁽⁷⁾

اهڙي ريت ناول اڳتي وڌي ٿو. هن ناول ۾ ڏنل تصور اڄ يعني ناول لکڻ جي لڳ ڀڳ پنجاهه سالن کانپوءِ ڪجهه ته سائنس ثابت ڪري ڇڏيا آهن ۽ ڪي اڃا ثابت ٿيڻا آهن. پر ڪي ايڏا عجيب تصور به آهن، جيڪي شايد

ڪڏهن به درست ثابت نه ٿي سگهن.

جيئن هو لکي ٿو:

”مارستا (مريخ) تمام وڏي ولايت آهي، اتي انسان جي شڪل شباھت جوڙجڪ عجيب آهي. هڪ هڪ بدن تي ٻه ٻه سر ۽ انهن جون نسبتون ۽ وصفون به عجيب آهن. چندرتا جي ماڻهن جا چمرا چند وانگر پري کان ٻمڪندڙا اهڙيءَ ريت وينستا ته هڪ پرستان آهي. جتي انسان کي پر آهن ۽ اهڙا سهڻا جن جي ڪهڙي تعريف ڪجي.“⁽⁸⁾

ظاهر آهي هڪ ماڻهوءَ کي به مٿا! اهڙو تصور شاعراڻو ته ٿي سگهي ٿو جيئن شاهه لطيف به چيو هو ته، ”مٿي اُتي منهنجي، جي ڪورين هون ڪپار“ يعني منهنجي وجود تي جيڪڏهن ڪورين ڪنڌ هجن ها! اهو شاعراڻو تصور آهي. فڪشن ۾ اهڙو تصور غير فطري آهي. سائنس ڪيڏي به ترقي ڪري اها فطرت جي اصولن جي برخلاف نٿي وڃي سگهي. هن ناول ۾ ڪي اهڙا تصور ضرور آهن: جيڪي غير فطري لڳن ٿا. پر ڪي تصور تمام گهڻا خوبصورت آهن. اڄ حقيقت ۾ سائنس انسان جو هن زمين جي گولي کان ٻاهر رهڻ کي ممڪن بڻائڻ تي ڪم ڪري رهي آهي. قاضي صاحب پنجاهه سال اڳ لکيو هو ته،

”اڄوڪي جهان ۾ جنگ ڪانه ٿئي، پر سال ڌرتا ۽ چندرتا ولايتن جي رهاڪن ۾ ڪن ڳالهين تان اختلاف ٿي پيو. پر وينستا جي رهاڪن وچ ۾ پئي ناهه ڪرائي ڇڏيو... مذهب اڄ به آهي... پر حقارت جي منجهن ٻوڙ به ڪانه آهي.“⁽⁹⁾

قاضي فيض محمد جي ناول ”2222ع“ ۾ پيش ڪيل هيءَ ٽڪرو ناول جي فڪري ۽ سماجي پهلوئن کي چٽيءَ طرح ظاهر ڪري ٿو. قاضي صاحب مستقبل جي دنيا کي اهڙي صورت ۾ پيش ڪري ٿو جتي چڻ ته جنگن جو خاتمو ٿي چڪو آهي ۽ عالمي امن قائم آهي، جيڪو سائنس فڪشن ۾ هڪ مثالي (utopian) تصور طور ڏٺو وڃي ٿو. جيتوڻيڪ ”اڄوڪي جهان ۾ جنگ ڪانه ٿئي“ جو خيال پيش ڪيو ويو آهي، پر سال ڌرتا ۽ چندرتا ولايتن جي رهاڪن وچ ۾ اختلاف پيدا ٿيڻ انساني فطرت جي حقيقت پسنديءَ کي ظاهر ڪري ٿو. يعني ليڪڪ اهو مڃي ٿو ته ترقي يافته دنيا ۾ به اختلاف مڪمل طور

ختم نٿا ٿي سگهن، پر انهن جو حل پرامن طريقن سان نڪري سگهي ٿو. هتي وينستا جي رهاڪن جو ثالثي ڪردار انتهائي اهم آهي، جيڪو عالمي هم آهنگي، سفارتي سمجهه ۽ گڏيل ذميواريءَ جي علامت آهي. ساڳئي وقت، مذهب بابت ليڪڪ جو خيال به قابل غور آهي: ”مذهب اڄ به آهي، پر حقارت جي منجهن پوءِ به ڪانه آهي.“ هن جملي مان ظاهر ٿئي ٿو ته مستقبل جي سماج ۾ مذهب پنهنجي وجود سان گڏ موجود آهي، پر ان سان لاڳاپيل تعصب، نفرت ۽ تڪرار ختم ٿي چڪا آهن. هي هڪ اعليٰ انساني قدرن تي ٻڌل سماج جو تصور آهي، جتي مذهبي رواداري ۽ باهمي احترام کي اهميت حاصل آهي. مجموعي طور، هي اقتباس ناول جي ان مرڪزي پيغام کي اجاگر ڪري ٿو ته سائنسي ترقي سان گڏ جيڪڏهن انساني اخلاقيات، رواداري ۽ امن کي فروغ ڏنو وڃي ته هڪ متوازن ۽ مثالي سماج قائم ٿي سگهي ٿو.

هي ناول ڪل ايڪيٽن باين تي ٻڌل آهي. ايڪيٽون باب ”موڪلائي“ آهي. جنهن ۾ هوڻي جمناز جي اڏڻ جو نظارو ڏنل آهي. جنهن ۾ ٻڌايل آهي ته اڳ به يورپ ۾ جمناز مان ڏسبو هو ته هيٺ سرسبز ۽ شاداب نظر ايندو هو ۽ هندستان جا پٽ ويران لڳندا هئا. هن باب ۾ هندو مسلم تضاد ڏيکاري حل ڪيا ويا آهن. ڪجهه لڏپلاڻ ڏيکاري ٿي آهي ۽ آخري مڪالم هن ريت آهن.

”چوان ٿي ته مان تنهنجي پٽي ۽ تون منهنجو پٽي! هاڻي پيئي اسان هت پنهنجي سنڌ ويڙهي ۾ رهنداسين ۽ مرنڊاسين“ پدمڻيءَ چيو. ”ها پياري! هڪ جوڙو لنڊناڳ هليو ويو ۽ ان سان گڏ ٻيو جوڙو هندستان ويو. پر منهنجي پياري، تنهنجو منهنجو جوڙو منڙيءَ سنڌ ۾ رهندو.“⁽¹⁰⁾

اها ليڪڪ جي خواهش آهي ته هو دنيا ۾ امن ڏسڻ چاهي ٿو. پنهنجي ڌرتيءَ کي امن جو مرڪز ڏسڻ چاهي ٿو. هن پنهنجي ان خواهش جو اظهار پنهنجي هن ناول ۾ جا بجاءِ ڪيو آهي.

مجموعي طور تي چئي سگهجي ٿو ته قاضي فيض محمد جو ناول ”222ع“ سنڌي ادب ۾ سائنس فڪشن جي جي حوالي سان هڪ اهم ڪوشش آهي. هي ناول مستقبل جي دنيا جو هڪ تخيلي خاڪو پيش ڪري ٿو، جنهن ۾ سائنسي ترقي، ڪائناتي وسعت ۽ انساني زندگيءَ جي نون امڪانن کي اجاگر ڪيو ويو آهي. ناول جو مرڪزي خيال ڌرتيءَ کان ٻاهر

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

زندگيءَ جي وجود ۽ انسان جي ٻين گرهن تي آباد ٿيڻ سان لاڳاپيل هجڻ سان گڏ سنڌ ۾ خوشحال زندگيءَ جو تصور آهي. ليڪڪ هن ناول ۾ وڏي تخيلا تي سگهه سان اهڙي دنيا جو تصور پيش ڪري ٿو جتي انسان رڳو زمين تائين محدود نه رهيو آهي، پر ٻين سيارن تي به پنهنجون وسنديون قائم ڪري چڪو آهي. هي تصور سائنس فڪشن جي اهم خصوصيتن مان هڪ آهي، جيڪو پڙهندڙ کي نئين دنيا بابت سوچڻ تي مجبور ڪري ٿو. ناول ۾ سموري دنيا کي هڪجهڙائي ۽ ويجهڙائيءَ سان پيش ڪيو ويو آهي، جتي ملڪن جي وچ ۾ فاصلا گهٽجي ويا آهن ۽ عالمي هم آهنگي جو تصور ملي ٿو. اهو خيال نه صرف سائنسي ترقي جو نتيجو لڳي ٿو، پر هڪ مثالي سماج جي خواهش کي به ظاهر ڪري ٿو.

نتيجو:

قاضي فيض محمد جو ناول ”2222ع“ سنڌي ادب ۾ سائنس فڪشن جي حوالي سان اهم ناول آهي. هن ناول ۾ خاص طور تي مستقبل ۾ سنڌ کي هڪ خوشحال ۽ ترقي يافته خطي طور پيش ڪيو ويو آهي، جتي زندگي آسان، سهڻي ۽ منظم آهي. هي ليڪڪ جي اندروني خواهش ۽ خواب جي عڪاسي ڪري ٿو ته سنڌ به مستقبل ۾ ترقي، امن ۽ خوشحاليءَ جي راهه تي گامزن ٿئي. هن ريت ناول صرف سائنسي تخيل تائين محدود ناهي، پر سماجي اميدن ۽ قومي سچاڻپ کي به اجاگر ڪري ٿو. فني طور تي، ناول ۾ سائنس فڪشن جا اهم عنصر جهڙوڪ مستقبل نگاري، خلائي تصور ۽ سائنسي ترقي جا اثر نمايان آهن. ساڳئي وقت، ان ۾ انساني قدرن، امن، ۽ گڏيل ترقيءَ جو پيغام به موجود آهي. ناول ”2222ع“ هڪ اهڙو ناول آهي، جيڪو سائنس فڪشن جي ذريعي نه صرف مستقبل جي تصوير پيش ڪري ٿو، پر ليڪڪ جي سماجي خوابن ۽ اميدن کي به واضح ڪري ٿو. اهو سنڌي ادب ۾ هن صنف جي واڌاري لاءِ هڪ اهم قدم طور ڏٺو وڃي ٿو.

حوالا:

1. https://www.google.com/search?q=relation+between+science+and+literature&oq=relation+of+Science+and+literature&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30j0i75115.14901j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF_8
2. Ibid
3. فيض محمد قاضي، ٻاويھ سو ٻاويھ، سنڌي ادببن جي سمڪاري سنگت، حيدرآباد، 1979ع، (ص، 3)
4. فيض محمد قاضي، منهنجو سفر، سنڌي ساهت گهر، حيدرآباد، 1999ع، (ص، 20)
5. <https://books.sindhsalamat.com/author/622>
6. <https://books.sindhsalamat.com/book/1036/view>
7. فيض محمد قاضي، ٻاويھ سو ٻاويھ، سنڌي ادببن جي سمڪاري سنگت، حيدرآباد، 1979ع، (ص، 9)
8. فيض محمد قاضي، ٻاويھ سو ٻاويھ، سنڌي ادببن جي سمڪاري سنگت، حيدرآباد، 1979ع، (ص، 10)
9. فيض محمد قاضي، ٻاويھ سو ٻاويھ، سنڌي ادببن جي سمڪاري سنگت، حيدرآباد، 1979ع، (ص، 11)
10. فيض محمد قاضي، ٻاويھ سو ٻاويھ، سنڌي ادببن جي سمڪاري سنگت، حيدرآباد، 1979ع، (ص، 309)

گڊن لفظن جو جڙڻ: انهن جو لساني جائزو ۽ تاريخي پسمنظر
The Emergence of Hybrid Words in Sindhi:
A Linguistic Analysis and Historical Perspective

سردار علي چنڙ

Abstract

This study investigates hybrid words of the Sindhi language which result from combining distinct linguistic elements from different origins. The compound word "ليٽ ڪرڻ" joins the English phrase "late" to the Sindhi word "ڪرڻ" that means to delay. This research shows how numerous linguistic origins such as English Persian Arabic and Urdu influenced the development of the Sindhi language vocabulary throughout history.

The widespread adoption of hybrid words in modern language use lacks sufficient academic research attention within the current literature base on this topic. This paper addresses the knowledge gap through extensive research and classification methods for analyzing hybrid words while explaining their composition and semantic value added to the language. The research examines these words across Sindh's social linguistic interactions while evaluating their significant impact on language development and adaptation.

The research contains various limitations in this assessment. This research depends on qualitative examination of selected hybrid words but may not reproduce the entire range of vocabulary utilization in diverse dialects throughout Sindh. The research depends on existing linguistic documentation to identify hybrid words which might lead to possible biases in the material studied. New hybrid words continue to develop in language and they might not appear in this particular study because the language remains constantly adaptive.

Ultimately, the findings contribute to the ongoing discourse on language contact and hybridization, providing a framework for further research in the field of linguistics while acknowledging the need for future studies to address these limitations.

ٻولي هڪ سماجي لقاءُ آهي، جنهن ذريعي انسان پنهنجن، خيالن، احساسن ۽ جذبن جو اظهار ڪندو آهي. انسان اُهي خيال، احساس ۽ جذبا ٻين انسانن تائين پهچائڻ جي لاءِ ٻوليءَ جو استعمال ڪندو آهي. ”ٻولي چئبو آهي، اهڙن تلفظي معنيٰ دار جزن کي جن جي وسيلي هڪٿو ماڻهو پنهنجي ٻئي هم زبان (ساڳئي ٻولي ڄاڻيندڙ) کي پنهنجو مطلب ۽ مراد سمجهائي سگهي.“⁽¹⁾

ٻولي نه صرف انساني اظهار (گالهاڻڻ) جو ذريعو آهي پر دنيا جي هر ٻولي انساني ارتقا سان گڏ ان قوم جي تاريخ، تهذيب، ثقافت ۽ تمدن جي عروج ۽ زوال سان گڏ پنهنجي موجوده تاريخ، رهڻي ڪهڻي کان چڱيءَ ريت واقف ڪري ٿي. ڇاڪاڻ ته ٻولي جنهن دور مان گذري آئي آهي، اها پنهنجا اثر ان دور تي ڪنهن نه ڪنهن ريت ڇڏيندي، لکت توڙي زباني شڪل ۾ محفوظ ڪندي آئي آهي.

”ٻوليءَ ۾ انسان جي جيون جي آتم ڪهاڻي (Auto Biography) سمايل آهي.“⁽²⁾

ڪنهن به ٻوليءَ جي جي فني ستاءَ، جوڙجڪ، اصولن جي مطالعي ڪرڻ کي لسانيات (Linguistics) چئبو آهي.

اهڙي علم کي ”لسانيات“ چئبو آهي، جنهن ۾ ٻوليءَ جي آوازن، آوازن ۾ تبديلين، انهن تبديلين سان ٿيندڙ معنوي فرقن، لفظن جي جوڙجڪ، انهن جو جملي ۾ استعمال ۽ انهن جي معنيٰ جو مطالعو اچي وڃي ٿو. ان کان سواءِ ٻوليءَ جا ٻيا پهلو، لهجا، اسلوب بيان، لساني جاگرافي ڪنهن ٻولي جو تاريخي مطالعو يا ٻين ٻولين جي پيٽ به ان دائري ۾ اچي وڃن ٿا.⁽³⁾

لسانيات جي ماهرن لسانيات جي مطالعي جا بنيادي چار پاسا ڄاڻايا آهن، جنهن جي ذريعي اسين ٻوليءَ جي آوازن، لفظن، جملن ۽ معنوي پهلوئن کي سمجهي سگهون ٿا. تن ۾:

1. صوتيات (آوازن جو علم)
2. صرفيات (لفظن جو علم)
3. نحويات (جملن جو علم)
4. معنويات (معنائن جو علم)

ٻوليءَ ۾ تحقيق جي اهميت

دنيا اندر لسانيات جي موضوع تي روزاني بنياد تي تمام گهڻي تحقيق ٿي رهي آهي. ڇاڪاڻ ته ٻوليءَ تي تحقيق جي وڏي اهميت آهي. ٻوليءَ تي تحقيق سان ٻوليءَ اندر موجوده نظام جي خبر پوي ٿي، ٻوليءَ جي مختلف پاسن، شاخن، لمجن، اصولن ۽ قانون قائلن جي چنڊچاڻ ٿئي ٿي. ٻوليءَ اندر ڪيترائي مفروضا قائم هوندا آهن، جن جي تحقيق ذريعي تصديق توڙي ترديد ڪري سگهجي ٿي. ٻوليءَ جي مطالعي سان ڪيترائي نوان موضوع سامهون اچن ٿا ۽ انهن موضوعن جي خوبيين توڙي خامين جي ڄاڻ ملي ٿي. ٻوليءَ جي مطالعي سان اسان کي آس پاس جي ٻولين جي اثر، قدامت توڙي انهن جي لساني هڪجهڙاين جي پرک ٿئي ٿي. ٻوليءَ ۾ تحقيق سان ڪنهن به ٻوليءَ جي آوازن، لفظن، جملن ۽ معنائن جي اصولن بابت پرک ملي ٿي. لسانيات جي انهن پهلوتن منجهان صرفيات پڻ اهم پهلو آهي، جيڪو ٻوليءَ جي لفظن جي جوڙجڪ ۽ بناوت بابت ٻڌائي ٿو.

صرفيات (Morphology) لسانيات جي اهڙي شاخ کي چئجي ٿو جنهن ۾ لفظن جي جوڙجڪ، سٽاءَ ۽ ترتيب بابت مطالعو ڪيو ويندو آهي. ”علم صرف (Morphology) اهو علم آهي، جنهن جي مدد سان هر ٻوليءَ جي لفظن ۽ انهن لفظن جي جوڙجڪ، سٽاءَ، رچنا ۽ گهاٽپڻي جي خبر پوي ٿي. هن علم جي مدد سان هر ٻوليءَ جي وياڪرڻي ساخت ۾ جيڪي خودمختيار / آزاد صورتون (Free forms) يا پروس / پابند صورتون (Bound forms) آهن. انهن کي استعمال جي خبر پوي ٿي.“⁽⁴⁾

علم صرف جو بنيادي موضوع ٻوليءَ جي لفظن جي بناوت آهي. ”لفظ اهو اُچاريل ايڪو آهي، جيڪو اڪيلي سر ٻوليءَ ۾ بامعنيٰ مستقل حيثيت رکي ٿو.“⁽⁵⁾

لفظن جي علم موجب لفظن جا بنيادي ٻه قسم بنيادي لفظ (Primary Word) ۽ ثانوي لفظ (Secondary Words) ٿين ٿا، بنيادي لفظن کي مفرد / سادو لفظ (Simple words) به چئبو آهي جڏهن ته ثانوي لفظن جا ٽي قسم آهن، جن ۾ مرتب لفظ (Complex Words)، مرڪب لفظ (Compound Words) ۽ ٻٽا لفظ (Reduplicated Words) اچي وڃن ٿا. صرفيات جي مطالعي مان خبر

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

پوي ٿي ته مرڪب لفظن ۾ لفظن جي هڪ اهڙو قسم به موجود آهي، جنهن کي گڊا لفظ (Hybrid Word) چئجي ٿو.

گڊا لفظ تعارف

ٻولي هڪ سماجي پيداوار آهي ۽ ان ۾ سماجي تبديليون پڻ اثر انداز ٿينديون رهنديون آهن. سماج ۾ مختلف طبقن، ڪمن ڪارين، نسلن ۽ ڀرتن جا ماڻهو رهندا آهن جن جو ٻوليءَ جي واهيبي ۽ تبديلين سان سڌو واسطو هوندو آهي. مثلاً هڪ جاگرافيائي حد جا ماڻهو ڀرپاسي جي جاگرافيائي حد جي ماڻهن کان مختلف ٻولي ڳالهائڻ ٿا ۽ جيڪڏهن ساڳي ٻولي ڳالهائڻ به ٿا ته انهن ۾ آوازن، لهجن، نالن، ۽ لفظن جا فرق واضح نظر ايندا آهن. ان سلسلي ۾ جڏهن مختلف ٻوليون ڳالهائيندڙ ماڻهو پاڻ ۾ ملن ٿا ته اهي هڪ ٻئي جي ٻولين تي گهرو اثر پڻ وجهن ٿا، جنهن جي نتيجي ۾ هڪ ٻوليءَ اندر ٻي ٻوليءَ جي لفظن، لهجن، صرفين، آوازن ۽ معنائن جي شموليت ٿئي ٿي. جڏهن هڪ ٻولي ڳالهائيندڙ ٻي ٻولي جو لفظ استعمال ڪري پر ان ۾ پنهنجي ٻوليءَ جو ڪو لفظ اهڙي انداز ۾ ملائي ڪري ڳالهائي جو آيل تبديليءَ مان ائين لڳي ته جڻ اهو نئون لفظ سندس ٻوليءَ جو ئي هجي. ان طريقي سان ٻوليون ڀرپاسي وارين ٻولين جا لفظ پاڻ پنهنجي مزاج ۾ شامل ڪنديون آهن. اهڙن مثال ۾ ڏسجي ته گڊا لفظ (Hybrid Word) اسان کي چٽي طرح نظر اچن ٿا جيڪي ٻن ٻولين جي امتزاج مان جڙي ڪنهن به هڪ ٻوليءَ جي ساخت هيٺ اچي نئون رنگ روپ ۽ معنيٰ سان نروار ٿئي.

سنڌي ٻوليءَ اندر ريل گاڏي، پوليس ٿاڻو، ڏڪي اسٽارٽ، آفيسر شاهي ۽ جيڪب آباد اهڙا لفظ آهن، جيڪي ٻين ٻولين سان مرڪب لفظ آهن. ”ريل“ انگريزي ٻوليءَ جي مفرد لفظ آهي ۽ ”گاڏي“ سنڌي ٻوليءَ جي مفرد لفظ آهي، يعني هي لفظ ٻن ٻولين مان گڏيل طور جڙيل آهي. اهڙن لفظن کي سنڌي صرفيات، لسانيات موجب گڊا لفظ (Hybrid word) چئبو آهي.

برطانوي لسانيات جي ماهر ڊيوڊ ڪرسٽل مطابق

“Hybrid (adj./n.) In historical linguistics, a word composed of elements from different languages. An example of a hybrid term (‘a hybrid’) is television, which comprises elements from both Latin and Greek”⁽⁶⁾

لساني ماهر گينر مطابق

Hybrid word: "A composed of elements originating from more than language E.g. Automobile Composed of The greek Auto and the Latin mobile."⁽⁷⁾

”هڪ لفظ پنهنجي ٻوليءَ جو ۽ ٻيو لفظ ڌاري ٻوليءَ جو پاڻ ۾ ملائي به مرڪب لفظ ٺاهيو آهي. جيئن ريل گاڏي، آگپوت، مل مالڪ، جيڪب آباد، جيمس آباد، پلنامو خانچند، پوليس کاتو وغيره اهڙن لفظن کي گڏا لفظ چئبو آهي.“⁽⁸⁾ گڏن لفظن لاءِ ڊاڪٽر عبدالوحيد ڪلوڙ اڌاريل لفظ (Loan blend) جي اصطلاح ڪم آڻيندي لکي ٿو ته:

”ٻولين ۾ جڏهن ڌاريا لفظ اڌاريا وڃن ٿا، تڏهن لساني مداخلت يعني ڳالهائيندڙ جي اصلي ٻوليءَ تي اثرن جي ڪارڻ ٻوليءَ جا اهل زبان (Native Speakers) انهن لفظن کي سندن ٻوليءَ جي فطري مزاج ۽ بناوت جي اصولن موجب اڇارن ٿا. ٻوليءَ جي اهڙي اندروني اثر جي ڪري ڪجهه ڌاريا لفظ ڏيئي اثرن سان نئين شڪل وٺي بيٺن ٿا. اهي مختلف ٻولين جي جڙن سان ٺهيل هوندا آهن يعني، ڪجهه اڌاريل جڙن ۽ ڪجهه ڏيئي ٻوليءَ جي موجود لفظ جي متبادل جڙن تي مشتمل.“ اڳتي مثال ڏيندي وڌيڪ لکي ٿو ته:

”انگريزي اصطلاح ۾ کين (loan Blends) ۽ گاڏڙ جڙن تي مشتمل هئڻ ڪري (Hybrid) به چئجي ٿو. سنڌيءَ ۾ اهڙن لفظن کي به ٻوليائي يا گڏا لفظ به ڪوٺيو ويندو آهي، مثال طور: نمبروار، ڌڪا استارت ۽ ڊاڪٽريائي (انگ + سن) آزموتو، رسائيندڙ (ف + سن) خلقي، وقتائتو (ع + سن) جنميو، مسڪرائڻ (ه + سن) وغيره“⁽⁹⁾

ڊاڪٽر عبدالوحيد ڪلوڙ پاران ڄاڻايل وصف جيتوڻيڪ ڪجهه ڌڪي آهي پر تفصيلي آهي ان جي پيٽ ۾ پروفيسر علي نواز جتوئي پاران ڄاڻايل وصف گهڻي قدر سولي ۽ واضح آهي. مٿي عالمن پاران ڄاڻايل وصفن موجب اسان اهو چئي سگهون ٿا ته اهڙا لفظ جيڪي ٻن ٻولين مان گڏجي هڪ مرڪب جوڙن يعني، انهن مفرد جڙن مان هر هڪ لفظ الڳ الڳ ٻوليءَ سان واسطو رکي انهن کي گڏا لفظ (Hybrid word) چئبو آهي.

مثال طور: ”ليٽ ڪرڻ“ مرڪب لفظ طور استعمال ٿيندو آهي، هن لفظ ۾ ٻه مفرد ”ليٽ“ ۽ ”ڪرڻ“ آهن جنهن ۾ پهريون ”ليٽ“ انگريزي ٻوليءَ جي لفظ ۽

ٻيو ”ڪرڻ“ سنڌي ٻوليءَ جو لفظ آهي، جنهن جي گڏيل معنيٰ ”ڊير ڪرڻ“ ٿيندي.

سنڌي ٻوليءَ تي ٻين ٻولين جو اثر

گڊن لفظن جي سنڌي ٻوليءَ ۾ ٺهڻ يا جڙڻ جا هونئن ته ڪيترائي سبب آهن، پر هڪ سڀ کان وڏو سبب سنڌ اندر مختلف دورن اندر مختلف سياسي اٿل پٿل آهي. جنهن ڪارڻ تقريبن 1300 سال سنڌ مٿان ٻيون ٻوليون نافذ رهيون، جنهن ۾ عربي، فارسي ۽ انگريزي شامل هيون، تنهن بعد ورهاڱي بعد اردو زبان سڌي نه پر اڻسڌي طرح حاوي رهي آهي.

1853ع کان پهرين سنڌي صورتخطيءَ جو نه هجڻ ڪري، سنڌ لکت ٻين ٻولين جي مدد سان لکي ويندي هئي. جنهن سبب انهن ٻولين جا لفظ ماڻهن تي اثر ڇڏيندا هئا.

عربي فارسي ۽ انگريزي جو زوري مڙهڻ ۽ انهن کي فڪري ٻوليءَ جو حق ڏيڻ سان گڏ پوري برصغير ۾ اهو تاثر ڏنو ويو ته جيڪي به ماڻهو انهن دفترن ٻولين ۾ پڙهندا، سڪندا ته انهن کي سرڪار طرفان مراعتون پڻ ملنديون، انهيءَ سبب جي ڪري هڪ وڏو پڙهيل لکيل ماڻهن جو انگ انهن ٻولين کي اپنائڻ جي ڪوشش ۾ رڌل رهيو ۽ اهو ماڻهن جي انگ انهن ٻولين کي اپنائي ورتو وڃين دور ۾ اهو مشهور هو ته ”فارسي پڙهسي، گهوڙي چاڙهسي“ اهو هڪڙو پورو دور گذريو ته برصغير تي انگريزن پنهنجو ڌاڪو ڄمايو. انگريزن سنڌي ٻوليءَ لاءِ سٺا قدم ضرور ڪيا پر ان دور کان انگريزي ٻوليءَ کي عالمي سطح جي مقبوليت ڏياري وئي، انگريزي ٻوليءَ کي دنيا جي انهن ٻولين جي فهرست ۾ آندو ويو جيڪي ٻين ٻولين کان اعليٰ سمجهيون وڃن ٿيون. اهڙي طرح اها پوري عرصي دوران سنڌي ٻوليءَ تي حاوي رهي، ان وچ ۾ فارسي عربي جي حاوي ٿيڻ وارو سلسلو ڪجهه گهڻو پري نٿو ڏيکاري ڪنڊ جي ورهاڱي بعد جڏهن اردوءَ کي ملڪ جي قومي ٻولي قرار ڏنو ويو، سياسي اٿل پٿل ٿي، ون يونٽ قائم ڪري، سنڌي شهرن ۾ ئي سنڌي ٻوليءَ ۾ لک پڙهڻ ۾ سڌي اڻ سڌي طرح پابندي لڳائي وئي ته ان وقت اردو سان گڏ فارسيءَ جو رجحان ٻيهر شروع ٿيو ۽ ماڻهن جو وڏو حلقو ان طرف وڌڻ لڳو ۽ اڄ تائين سنڌ جي وڏن شهرن ۾ سنڌي ڳالهائيندي اردو ۽ انگريزيءَ جا لفظ گڏائي ڳالهائڻ ٿا، ان سڄي مرحلي ۾ سنڌي ٻوليءَ لاءِ هڪ

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

طرف نقصان ته ٻئي طرف فائدو پڻ رهيو. فائدو اهڙو ٿيو جو ڪيترائي اهڙا لفظ سنڌي ٻوليءَ جي وجود ۾ آيا.

”زندہ زبانون اهي آهن جيڪي حالتن جي پيش نظر ٻين زبانن جو اثر قبول ڪن اهو قدرتي امر پڻ آهي، ان امر جي دائري ۾ ڌاري ٻوليءَ جا لفظ اچي وڃن ٿا“⁽¹⁰⁾

ڌارين لفظن کي سنڌي ٻوليءَ پنهنجي مزاج مطابق استعمال ڪري پنهنجو ڪيو عام طور تي سنڌيءَ ۾ هنن لفظن تي لساني بنياد تي تمام گهٽ ڪم ٿيو آهي. گڏجاڻي (Hybrid word) هن وقت سنڌي ٻوليءَ جو حصو بڻجي ويا آهن. هن تي علمي بنياد تي ڪم ڪرڻ جي سخت ضرورت آهي.

سنڌي ٻوليءَ ۾ گڏجاڻي لفظن جيئن ئي گڏجاڻي ٻوليءَ ۾ استعمال ٿيندي نظر اچن ٿا، جن جو استعمال روزمره جي زندگي خاص ڪري اڄ جي ٽيڪنالاجي جي دور ۾ اسان کي گهڻي تعداد ۾ ٿيندي نظر اچي ٿو. گڏجاڻي ٻوليءَ ۾ جن ۾ هڪ کان وڌيڪ ٻولين جا لفظ هجن اهڙن جملن کي گڏجاڻي چئي سگهجي ٿو. مثال:

اسان جا استاد سوسائٽي ۾ بهترين رول ادا ڪندا آهن، جديد دهر ۾ ماڻهو ڪمپيوٽر تي آنلائن ڪمائي ڪري رهيا آهن.

اڳ ٿيل تحقيق

سنڌي ٻوليءَ ۾ گڏجاڻي لفظن بابت تمام گهٽ ڪم ٿيو آهي. مذڪوره موضوع تي سنڌي لسانيات ۾ گڏجاڻي لفظن تي پروفيسر علي نواز ”حاجن“ خان جتوئي، ”علم لسان ۽ سنڌي زبان“ (1968ع) ۾ گڏجاڻي لفظن بابت وصف ڏئي، اشارو ڏنو آهي. ان کان پوءِ ڊاڪٽر عبدالوحيد ڪلوڙ (2022) ”شيخ اياز جي شاعريءَ جي سماجي لسانيات“ ۾ گڏجاڻي لفظن بابت ڪم ٿيل آهي پر تنهن هوندي به هن گڏجاڻي لفظن تي ڪم ڪرڻ جي تمام گهڻي گنجائش باقي آهي.

تحقيق جو دائرو:

هن تحقيق جو دائرو سنڌي ٻوليءَ ۾ گڏجاڻي لفظن جي نشاندهي ۽ انهن جي استعمال سان گڏ گڏجاڻي لفظن جي جوڙجڪ جي اڀياس تائين محدود آهي. ان سان گڏ هن تحقيق ۾ ان تي به روشني وڌي ويندي ته گڏجاڻي لفظ ٺهڻ جو ضرورت ۽ اهميت ڪيتري آهي.

تحقيق جا مقصد ۽ سوال:

هن تحقيق جو بنيادي مقصد سنڌي صرفيات ۾ گڊن لفظن جي مجموعي طور تي جاچ ڪرڻ ۽ انهن جي نشاندهي ڪرڻ آهي، ان سان گڏ ان جي جوڙجڪ ۽ استعمال، انهن جي جڙڻ جا سبب ۽ ٻوليءَ ۾ مختلفن ٻولين مان اثر وٺڻ بابت معلومات ملي سگهندي.

سنڌي ٻوليءَ ۾ گڊا لفظ فني طور تي مرڪب لفظن ۾ شامل ٿين ٿا، ڇاڪاڻ ته گڊن لفظن جي جڙڻ وارو هيئت يا گهڙائي تي جڏهن غور ڪجي ٿو ته اهو مرڪب لفظن جي اصولن مطابق قائم ٿيندي نظر اچي ٿو. سنڌي ٻوليءَ ۾ گڊن لفظن جي نه رڳو جوڙجڪ پر انهن جا گردان توڙي استعمال مرڪب لفظن جي مطابق ٿين ٿا جيئن ”بيل گاڏي“ گڊائپ رکندڙ مرڪب لفظ آهي، جنهن جي معنيٰ آهي ڏاند گاڏي، بيل گاڏي پڻ ٻولين (بيل+اردو) ۽ (گاڏي+سنڌي) جو گڏيل لفظ آهي. يا وري ”چينج ڪرڻ“ گڊائپ رکندڙ مرڪب لفظ آهي، جنهن جي معنيٰ آهي: تبديل ڪرڻ. چينج ڪرڻ پڻ ٻولين (چينج+انگريزي) ۽ (ڪرڻ+سنڌي) جو گڏيل لفظ آهي. ان لفظ اندر موجود يعني صرفيات الڳ الڳ ٻوليءَ سان واسطو رکڻ ٿا. تنهن ڪري ان لفظ کي گڊو لفظ چئجي ٿو.

مٿئين مثال مان اها ڳالهه ثابت ٿئي ٿي ته گڊا لفظ مرڪب لفظن جي اصولن موجب ٺهڻ ٿا فقط انهن ۾ صرفيا الڳ الڳ ٻولين جا ٿين ٿا، تنهنڪري ان بابت اها راءِ ڏني سگهجي ٿي ته سنڌي ٻوليءَ ۾ گڊا لفظ مرڪب لفظن جا قسم آهن.

سنڌي ٻوليءَ ۾ گڊن لفظن جو وڏو تعداد موجود آهي، جيڪي عربي، فارسي، انگريزي توڙي اردو مان جڙي راس ٿيا آهن. هن قسم جا لفظ روزمره جي زندگيءَ ۾ لکت توڙي ڳالهائڻ ۾ تمام گهڻا استعمال ٿين ٿا، خاص ڪري وڏي گهراڻن توڙي پڙهيل لکيل خاندانن ۾ گڊن لفظن جو استعمال عام جام آهي، جنهن جو سنڌي ٻوليءَ تي تمام گهڻو اثر آهي، انڪري ئي سنڌي ٻوليءَ ۾ گڊا لفظ تمام گهڻي اهميت رکن ٿا، گڊن لفظن جي موجوده دور ۾ اهميت افاديت ڏسي اها تجويز ڏجي ٿي ته گڊن لفظن تي سنڌي ٻوليءَ ۾ ويا ڪرڻي اصولن موجب فني ڇنڊڇاڻ ڪرڻ گهرجي، جيئن هن قسم جا لفظ به پنهنجي حيثيت برقرار رکي سگهن.

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

سنڌي ٻوليءَ ۾ گڏن لفظن جون ڪيتريون ئي صورتون ملن ٿيون، جيڪي اڪثر ڪري صوتياتي صرفياتي توڙي نحوياتي صورتن ۾ آهن. اهي صورتون مختلف ٻولين جي ڳالهائڻ جي لفظن مان جڙن ٿيون، انهن ۾ ڪجهه گڏا لفظ اسم ۽ اسم پاڻ ۾ ملي ڪري ٺهن ٿا جيئن جيمس آباد، ريل گاڏي ۽ صوتياتي اسيمبلي وغيره

اسم ۽ فعل مان لفظ جڙن ٿا جيئن سگريت سڙڻ، آگ لڳائڻ وغيره
اسم ۽ حرف جر مان آڻيان وارا، پوليس واري وغيره
ظرف ۽ اسم مان زيرانتظام، ارڻ رجسٽر، وغيره

اهڙي طرح ٻيا لفظ اسم، صفت، حرف جر پاڻ ۾ ملي نوان لفظ جوڙن ٿا. سنڌي ٻوليءَ کي جتي پنهنجا نچ لفظن جو تمام وڏو زخيرو موجود آهي، اتي ٻين ٻولين جا ڪيترائي لفظ مروج پڻ آهن، جيڪي مختلف دورن ۾ مختلف ٻولين جي اثرن هيٺ سنڌي ٻوليءَ جو حصو بڻيا آهن. انهن لفظن مان ڪافي لفظ گڏن لفظن طور استعمال ٿي رهيا آهن، جن مان عربي، فارسي، انگريزي ۽ اردو جي لفظن جي گڏاپ سان جڙيل لفظن جا مثال هيٺ ڏجن ٿا:

عربي ٻوليءَ مان جڙيل گڏا لفظ

گڏو لفظ	گڏاپ	صورت
رب ڏنو	عربي + سنڌي	اسم + اسم
الله وسايو	عربي + سنڌي	اسم + اسم
ڏٺي بخش	عربي + سنڌي	اسم + اسم
الله واهي	عربي + سنڌي	اسم + اسم
الله تو آهر	عربي + سنڌي	اسم + اسم
خيرپور	عربي + سنڌي	اسم + اسم
الله ڏنو	عربي + سنڌي	اسم + اسم

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

فارسي ٻوليءَ مان جڙيل گڊا لفظ

گڊو لفظ	گڊاڻپ	صورت
ٽنڊو ٺوڙهو	فارسي + سنڌي	اسم + اسم
بي وڙو	فارسي + سنڌي	اسم + اسم
بت پرستي	فارسي + سنڌي	اسم + اسم
آشيان وارا	فارسي + سنڌي	اسم + حرف جر
زيرانتظام	فارسي + سنڌي	ظرف + اسم
گرم جوشي	فارسي + سنڌي	اسم + اسم

انگريزي ٻوليءَ مان جڙيل گڊا لفظ

گڊو لفظ	گڊاڻپ	صورت
پوليس وارو	انگريزي + سنڌي	اسم + حرف جر
جيمنس آباد	انگريزي + سنڌي	اسم + اسم
پوليس ٿاڻو	انگريزي + سنڌي	اسم + اسم
ٽڪي اسٽارٽ	سنڌي انگريزي	اسم + فعل
ليٽ ڪرڻ	سنڌي + انگريزي	صفت + فعل
اڻ رجسٽر	سنڌي + انگريزي	ظرف + اسم
سگريٽ ڊڪائڻ	انگريزي + سنڌي	اسم + فعل

اردو ٻوليءَ مان جڙيل گڊا لفظ

گڊو لفظ	گڊاڻپ	صورت
بيبل گاڏي	اردو + سنڌي	اسم + اسم
آگپوٽ	اردو + سنڌي	اسم + فعل
آگ لڳائڻ	اردو + سنڌي	اسم + فعل
چانڊ رات	اردو + سنڌي	اسم + اسم
پلنامو	اردو + سنڌي	اسم + اسم
جهولي ڦهلائڻ	اردو + سنڌي	اسم + فعل

نتيجو:

سنڌي ٻولي جو شمار دنيا جي قديم ٻولين ۾ ٿئي ٿو. سنڌي ٻوليءَ جو ڳاڻيٽو انهن ٻولين ۾ آهي، جيڪي ٻوليون پنهنجي سفر ۾ ڪيترن ئي تاريخي، سياسي، سماجي ۽ تهذيبي دورن مان گذريون آهن. جنهن جي نتيجي ۾ سنڌي تي ڪيترائي منفي توري مثبت اثر پوندا رهيا آهن. سنڌي ٻوليءَ تي پونڊڙ لساني اثرن مان هونئن ته ڪيترائي لساني فائدا ايندي نظر اچن ٿا پر انهن مان هڪ اهم اثر ٻين ٻولين جا لفظ جذب ڪري، انهن کي پنهنجو بڻائي، انهن مان گڏن لفظ جڙڻ پڻ آهي. گڏا لفظ انهن لفظن کي چئجي ٿو جيڪي ٻن ٻولين مان جڙيل هجن، جن کي انگريزي ۾ (Hybrid Words) سڏجي ٿو.

هن مقالي ۾ سنڌي ٻوليءَ ۾ عربي، فارسي، انگريزي ۽ اردو ٻوليءَ مان جڙيل گڏن لفظن جي پسمنظر توڙي انهن جي استعمال کي مثالن سان پيش ڪيو ويو آهي.

سنڌي ٻوليءَ ۾ گڏن لفظن کي لکت توڙي زباني طور استعمال ٿيندي آهي. چئجي ٿو ته هن قسم جي لفظن جي سنڌي ٻوليءَ ۾ تمام گهڻي اهميت آهي، تنهنڪري هن قسم جي لفظن کي اهميت ڏيڻ گهرجي. ان سان گڏوگڏ سنڌي ٻوليءَ ۾ اهڙا ڪيترائي گڏا لفظ موجود آهن جن جا متبادل لفظ ٻوليءَ ۾ موجود هجڻ ڪري اهي استعمال هيٺ آهن، مثال: ”ليٽ ڪرڻ“ جي لاءِ سنڌي ٻوليءَ ۾ ”ڏير ڪرڻ“، ”چينج ڪرڻ“ لاءِ ”تبديل ڪرڻ“ متبادل لفظ موجود آهي، تنهنڪري اجايو گڏن لفظن جي استعمال بدران ٻوليءَ ۾ مروج اهي لفظ استعمال ڪجن ته اهي ٻوليءَ جي بقا لاءِ سٺو سٺو ثابت ٿي سگهن ٿا.

حوالا:

1. سيوهاڻي، حڪيم فتح محمد، آفتاب ادب عرف ساهت جو سج، سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو، ڇاپو چوٿون، 1983ع (ص 4)
2. مهر چند، پيرومل آڏواڻي، سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ، ڄامشورو سنڌي ادبي بورڊ
3. سفير، شازيه، ڊاڪٽر، شاهه عبداللطيف ڀٽائيءَ جي شاعريءَ جو لسانياتي اڀياس، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو حيدرآباد، 2012ع (ص 38)

ڪارونجهر [تحقيقي جرنل]

4. الانا، غلام علي، ڊاڪٽر سنڌي ٻوليءَ جو تشريحي گرامر، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو حيدرآباد، 2023ع، (ص 237)
5. جتوئي، علي نواز حاجن، علم لسان ۽ سنڌي ٻولي، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو حيدرآباد، 2018ع، (ص 110)
6. David Crystal, A Dictionary of Linguistics and Phonetics : BLACKWELL PUBLISHING, Six Edition, 2008(P 232)
7. Gayor, Frank, Dictionary of linguistics, peter Own limited London (P 93)
8. جتوئي، علي نواز حاجن، علم لسان ۽ سنڌي ٻولي، سنڌي ٻوليءَ جو بااختيار ادارو حيدرآباد، 2018ع، (ص 167)
9. ڪلوڙ عبدالوحيد ڊاڪٽر، شيخ اياز جي شاعريءَ جي سماجي لسانيات: سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، حيدرآباد، 2022ع (ص 18,19)
10. جوڻيجو عبدالجبار، ڊاڪٽر، سنڌي شاعريءَ تي فارسي شاعريءَ جو اثر، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي ڄامشورو، 1980ع (ص 35)

Introduction to th Contributors:

Dr. Ghafoor Memon, Is Ex Chairman Sindhi Language Authority Hyderabad, Ex. Chairman Department of sindhi university of Karachi. He is author of many books and research papers.

Dr. Sher Mehrani, Research Scholar is working as an Assistant Professor in the Department of Sindhi, University of Karachi. He is Writer and poet. many research papers, articles and fifteen literary books or on his his credit.

Dr. Rab Dino (Raaz Shahahani) is secretary at sindhi Language authority Hyderabad. He is author of many books and research papers

Dr. Anwar uddin kaka is Assistant Professor at Special Education Department Government of Sindh. He has authored Six research papers. Six published books are on his credit.

Dr. Akhter Hussain Ghunio is Assistant Professor at Special Education Department Government of Sindh. He has authored Six research paper. Two unpublished books are on his credit.

Dr. Qadeer Ahmed Kandhro, Research Scholar is working as an Assistant Professor (Sindhi), Govt. Boys Degree College, Sachal Goth, @ Ghazi Goth, Karachi. Seven research papers to his credit.

Dr. Ahmed Hussain Kolachi Research Scholar is working as an Assistant Professor at college Education Department Government of Sindh. He has authored Seven research paper. Three unpublished books are on his credit.

Prof. Sajida Parveen (Saabhiyan Sangi) is Associate Prof at Govt Girls Degree College Green Belt Karachi. She is a poet and writer. She has authored ten research papers. Two published and five unpublished books are on her credit. She is MPhil scholar at department of sindhi Federal Urdu university Karachi.

Engineer Zuber Ahmed Kalwar, Is project director at university of Karachi. He is PhD scholar at Department of sindhi university of Karachi

Nadeem Baloch, Has Done his MPhil from Shah Abdul latif university Khairpur. He is PhD scholar at Department of Sindhi University of Karachi

Ms. Munaza Nazeer, is Lecturer in college education department. She is PhD scholar at Department of sindhi university of Karachi

Ms. Bibi Fatima Abro is Lecturer at college education department Govt of Sindh. She has authored five research paper. Two unpublished books are on her credit. She is PhD scholar at department of sindhi university of Karachi.

Mr. Sardar Ali Chanar, Is young scholar, author of few research papers

Recognized by Higher Education Commission

KARONJHAR

Bi- annual
(RESEARCH JOURNAL)

ISSN# 2222-2375

VOI. 19. ISSUE 32. December 2025

CHIEF EDITOR

DR. INAYAT HUSSAIN LAGHARI

EDITOR

DR SEEMA ABRO

DEPARTMENT OF SINDH

Federal Urdu University of Arts, Science & Technology,
Abdul Haq Campus, Karachi, Sindh, Pakistan