

سنڌي ٻولي

تحقيقي جرنل

ايڪيهين صديءَ جو
جلد چوٿون - شمارو ٽيون ۽ چوٿون
جولاءِ - ڊسمبر 2011

سنڌي ٻولي

تحقيقي جرنل

چيف ايڊيٽر: ڊاڪٽر فهميده حسين
ايڊيٽر: تاج جويو
ڪمپوزنگ: حسين احمد ميمڻ
گرافڪس: اسدالله ڀٽو
جلد: چوٿون
شمارو: ٽيون ۽ چوٿون، جولاءِ- ڊسمبر 2011ع
چپائيندڙ: سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، حيدرآباد، سنڌ.
چپيندڙ: پاڪيزه پرنٽرس، حيدرآباد، سنڌ
ملھ: 70 روپيا

چيف ايڊيٽر
ڊاڪٽر فهميده حسين

ايڊيٽر
تاج جويو

ISSN: 968_8194_01_0

ايڊيٽوريل بورڊ:

محمد ابراهيم جويو
ڊاڪٽر غلام علي الانا
نورالهدئي شاهه

سنڌي لئنگئيج اٿارٽي،

حيدرآباد، سنڌ

فهرست

05	چيف ايڊيٽر	* پنهنجي پاران
07	ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ	* سنڌي ٻولي: ان جو ماضي، حال ۽ مستقبل
30	ڊاڪٽر فهميده حسين	* ٻوليءَ ۽ ادب جي موضوع تي ٿيسز ڪيئن لکجي؟
48	الطاف جوڪيو	* سنڌي صورتخطيءَ ۾ لفظن جي مرگب صورت وارو معاملو
89	موتيرام ايس رامواڻي	* سنڌ جا اوائلي شاگرد
95	چيٽن ماڻيوالا	* شاهه ۽ سنڌورڪي
117	محمد حسين ڪاشف	* سنڌ، سنڌي، سمنڊ ۽ سُميري
142	جيئل اوڏ	* سنڌ جا گاهه ۽ انهن جا سنڌيءَ ۾ نالا: هڪ جائزو

پنهنجي پاران

“سنڌي ٻولي” تحقيقي جرنل جو هي هن سال (2011ع) جو آخري پرچو آهي ۽ مون کي خوشي آهي ته اڳوڻن ٽن سالن جيان هن سال به اسان سال جا پرچا پابنديءَ سان شايع ڪري سگهياسين ۽ انهن ۾ شامل مواد جي موضوعن ۽ معيار جي ڏس ۾ به سنڌ جي عالمن، اديبن ۽ عام پڙهندڙن طرفان اسان کي تمام گهڻا همٿائيندڙاڻيا ۽ مشورا مليا، جن يقيناً اسان جي حوصله افزائي ڪئي آهي.

هڪ شڪايت يا تڪليف جو البت اظهار ڪرڻ چاهيان ٿي، سا اها ته هن جرنل کي سنڌي ٻولي ۽ لسانيات جي موضوعن لاءِ وقف ڪرڻ چاهيندي به ان ۾ ان ڪري سٽو سيڪڙو ڪاميابي حاصل ڪري نه سگهيا آهيون، ڇاڪاڻ جو انهن موضوعن تي اسان وٽ نون لکڻ وارن جي جهڙوڪر اڻهوند آهي. ايڪٽر پيڪٽر نوجوانن ۾ انهن موضوعن ڏانهن لاڙو ڏسجي ٿو، پر الائجي ڇو هو انهن موضوعن بابت لکڻ ڏانهن راغب نٿا ٿين. هي جيئن ته تمام سنجيده، محنت طلب ۽ تحقيق جا موضوع آهن، ان ڪري انهن کي لکڻ لاءِ گهرو مطالعو تجزياتي سوچ ۽ تحقيق لاءِ ضروري تربيت جهڙا عنصر گهرجن ٿا، جيڪي ڳالهين اسان جي يونيورسٽين ۾ ايم فل ۽ پي ايڇ ڊي ڪندڙ شاگردن ۽ استادن ۾ هئڻ گهرجن ۽ اهي ئي ان ڏس ۾ اڳڀرائي ڪري سگهن ٿا. آءٌ اميد ٿي ڪريان ته سنڌ جي تنهي پبلڪ يونيورسٽين جي سنڌي شعبن جا استادن ۽ شاگرد، ان طرف ڌيان ڏيندا ۽ ٻوليءَ سان لاڳاپيل موضوعن تي اسان کي پنهنجا ليک ڏياري موڪليندا ته جيئن اسين سنڌي ٻوليءَ بابت مختلف موضوعن تي بحث جو رواج وجهي سگهون.

اهڙيءَ ڪوٺ کي پورو ڪرڻ ۽ اهڙا بحث شروع ڪرائڻ جي مقصد سان هن پرچي لاءِ خاص طور مون هڪ مضمون تيار ڪيو هو جنهن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي صورتخطيءَ ۾ مرڪب لفظن کي گڏي لکڻ يا ڌار ڌار لکڻ بابت مختلف ڪتابن، اڳوڻن استادن ۽ سائين محمد ابراهيم جويي کان رهنمائي وٺي، اهڙن

سنڌي ٻولي - ان جو ماضي، حال ۽ مستقبل

قرآن حڪيم ۾، انسان جي پيدائش ۽ انسان کي ”بيبان“ جي قوت جو عطا ٿيڻ (خلق الانسان و علمه البيان) اهي ٻئي قدرت جا احسان، بلڪ فطرت جا معجزا، قرار ڏنا ويا آهن. انسان جي پيدائش جي اها هڪ فطري تقاضا آهي ته کيس پنهنجي خيالن جي بيان ڪرڻ جي قوت هجي. يعني ته انسان کي ٻيءَ مخلوق جي پيٽ ۾ اهڙي هڪ مخصوص ٻولي هجي، جنهن ۾ هو مسلسل طور پنهنجي اندروني جذبات، احساسات ۽ خيالات کي بيان ڪري سگهي. مطلب ته انسان ذات جي هر گروه جي ٻولي، ۽ ان ۾ خيالات جو اظهار ڪرڻ - اهي ٻئي هر گروه جا پيدائشي حق آهن. انسان ذات جي مختلف گروهن جي مختلف ٻولين جو وجود، ۽ انهن جي ساخت ۽ سٽا، فطرت جو هڪ ايڏو وڏو معجزو آهي، جنهن تي ”لسانيات“ جا ماهر جيئن جيئن ٿا وڌيڪ ويچار ڪن، تيئن تيئن ٿا واه واه ڪن. فطرت جي سوانح نگار ۽ انسانيت جي علم بردار جلال الدين ”رومي“ فطرت جي هن معجزو کان متاثر ٿي چيو ته:

”هر کسي را اصطلاحی داد ايم

هر کسي را سيرتي بنهاد ايم

هنديان را اصطلاح هند مدح

سنديان را اصطلاح سند مدح“

(يعني ته هر ڪنهن کي پنهنجي جدا ٻولي مليل آهي، ۽ هر ڪنهن جي هڪ جدا طرز زندگي آهي: هند وارن کي هند جي ٻولي جڳائي ۽ سنڌ واري کي سنڌ جي ٻولي سونهي) مطلب ته هر قوم کي پنهنجي هڪ نرالي

لفظن کي گڏ يا ڌار لکڻ جا جواز ۽ سبب ڄاڻائي، گرامر ۽ صورتخطيءَ جي اصولن موجب هڪ فهرست تيار ڪري ڏني هئي ته جيئن نه صرف شاگردن، پر عام لکندڙن، صحافين، اديبن، شاعرن وغيره کي اها مهيا ڪري ڏجي ته آئيندي ان مان رهنمائي حاصل ڪن. پر اتفاق سان ان ئي موضوع تي هڪ تحقيقي مقالو محترم الطاف جوکيي جو اچي ويو ته مون اهو پنهنجو مضمون رکي ڇڏيو ته ٻي هڪڙو موقوف اچي ته ان ڏس ۾ بحث جي ابتدا ٿئي. پوءِ ڪنهن مرحلي تي آءُ به اهو مضمون ڇپرائي ڇڏينديس.... سو منهنجي گذارش ان موضوع سان دلچسپي رکندڙن کي اهائي آهي ته مهرباني ڪري اهي به پنهنجي راءِ جو اظهار ڪن ۽ گرامر ۽ صورتخطيءَ جي اصولن موجب بحث ڪري ان مسئلي کي حل ڪرڻ ۾ مدد ڪن. جيڪو 1905ع کان هلندو اچي، جنهن تي عالمن جون ڪميٽيون ڪم ڪنديون آيون آهن ۽ ڪيترن ئي عالمن ان بابت غور ڪيو ۽ لکيو آهي، جن ۾ نارائنداس جگننات وٽدي، مرزا قليچ بيگ، پيرومل مهرچند آڏواڻي ڊاڪٽر دائودپوٽو، چينمل پرسرام، ڪشنچند بيوس، علي نواز جتوئي، ابراهيم جويو ڊاڪٽر غلام علي الانا ۽ مرليڊر جيتليءَ جهڙا مخلص ۽ ماهر ماڻهو شامل رهيا.... پر اڃا به ڪي مسئلا آڏو اچن ٿا، جيئن مرڪب لفظن جي صورتخطيءَ نه صرف اهو، پر اهڙا ٻيا ڪيترائي حل طلب مسئلا ۽ معامللا پڻ اهڙيءَ ريت حل ڪري سگهجن ٿا.

هن پرچي جي پريس ۾ وڃڻ کان صرف چند ڏينهن اڳ سنڌي ٻولي (۽ ٻين صوبائي ٻولين جي) قومي ٻولي بڻائڻ لاءِ قومي اسيمبليءَ جي استعبدنگ ڪميٽيءَ ۾ پيش ڪيل بل کي قانون جي وزارت ڏانهن راءِ ڏيڻ لاءِ اماڻيو ويو آهي. اسان کي اميد آهي ته ان ڏس ۾ به ڪا مثبت پيش رفت ٿيندي ۽ سنڌ وارن جي ديرينه خواهش پوري ٿيندي اميد تي دنيا قائم آهي.

ڊاڪٽر فهميده حسين

چيف ايڊيٽر

ٻولي آهي، ۽ هڪ نرالو تمدن آهي. ۽ جيئن ته اهي خصوصيتون قانون فطرت جي عين مطابق آهن، انهيءَ ڪري انهن جو احترام به لازمي آهي.

اوائلي مسلمانن، جن قرآن ڪريم جي حڪمت کي سمجهيو هو تن انسانذات جي تاريخ ۾ پهريون دفعو علمي طور هن قانون فطرت جو پورو پورو احترام ڪيو. پهرين تن هجري صدين ۾، مسلمانن ايشيا ۽ آفريڪا ڪنڊ جي وڏن ڀاڱن کي فتح ڪيو. مگر فاتحن جي حيثيت ۾ به هو جتي ويا، اُتي مڪاني ماڻهن جي ٻولي، علم ادب ۽ تمدن جو احترام ڪيائون؛ حتي الوسيع انهن جو غور سان مطالعو ڪيائون؛ انهن جي خوبين کي ساراهيائون؛ بلڪ انهن خوبين کي پنهنجي تمدن جو جز بنايائون۔ ڇاڪاڻ ته کين سبق مليل هو ته هر خوبي ۽ چڱائي جڙ مومن جي هڪ ويجايل وٽ آهي، جنهن کي هو جتي ڏسي، اُتي پنهنجو ڪري سمجهي (الحڪمة ضالة المومن).

جڏهن ايران فتح ٿيو، تڏهن باوجود عرب ۽ عجم جي قديم رقابت جي، پارسي ٻوليءَ جو نئين سر مطالعو ڪيو ويو؛ قديم پارسيءَ جي ڪتابن جا ترجما ڪرايا ويا، ۽ پارسي تمدن کي فروغ ڏنو ويو۔ ايتريقدر جو اهو آخرڪار بغداد جي عباسي دربار جو تمدن بنجي ويو. خير، ايران ته ان وقت هڪ وڏو ملڪ ۽ وڏي شهنشاهت هئي؛ پر جڏهن انهن اوائلي مسلمانن سنڌ کي فتح ڪيو، تڏهن اسلامي روايات موجب سنڌي ٻولي ۽ سنڌي تمدن کي نئين سر زنده ڪيائون. سنڌي ٻوليءَ جي شعر ۽ ادب کي فروغ ڏنائون۔ ايتريقدر جو هڪ سنڌي شاعر هتان بغداد ويو ۽ هارون الرشيد جي برمڪي وزيرن جي دربار ۾، پنهنجو سنڌي ٻوليءَ ۾ ٺاهيل بينظير قصيدو پڙهيائين، ۽ اتي داد حاصل ڪيائين. سنڌيءَ مان عربيءَ ۾، ۽ عربيءَ مان سنڌيءَ ۾ ڪتاب ترجمو ٿيا. هڪ روايت موجب قرآن شريف جو سنڌيءَ ۾ ترجمو ٿيو، ۽ غالباً دنيا ۾ قرآن شريف جو اهو پهريون ترجمو هو جو اڃا ڪنهن به ٻيءَ ٻوليءَ ۾ نه ٿيو هو. عرب هت هاري بنجي بنيون ڪيڙڻ لڳا، ۽ هن ملڪ کي پنهنجو ڪري سمجهيائون، ۽ ان جي تعريف ۾ قصيدا چيائون.

عربن سنڌي تمدن جي هر شعبي کي پروڙڻ جي ڪوشش ڪئي، تان جو سنڌي طعامن جي ترڪيبن کي به سمجهي، انهن کي پڇاڻيائون، ۽ پنهنجو ڪيائون.

سنڌي ”پت“ بغداد ۾ ”ٻهه“ جي نالي سان عام ٿي ويو. سنڌ جو ”ليمائي ڀلاءُ“ ۽ ٻيو هڪ خاص ڀلاءُ، جو مهلبي خاندان وارن سنڌ جي عرب گورنرن جي پويان ”مهلبي ڀلاءُ“ جي نالي سان مشهور ٿيو۔ اهي ٻئي ڀلاءُ عباسي دارالسلطنت جي دسترخوانن جا خاص طعام بنجي ويا هئا. سنڌي ٻوليءَ جي ڪتابن، ۽ علمن جو عالمانه مطالعو ڪيو ويو. جنهن جو قدرتي ذڪر ابن نديم جي مشهور ”ڪتاب الفهرست“ ۾ موجود آهي. سنڌي ٻوليءَ جي نحو صرف ۽ جملي جي ترڪيبن ۾ جي خال هئا، تن کي عربيءَ جي مدد سان پري، سنڌي ٻوليءَ کي هڪ مستقل علمي ۽ لغوي منزل تي پهچايو ويو. مطلب ته عمداً ۽ ارادتا، سنڌيءَ کي انهيءَ درجي تي پهچايو ويو، جو سنڌيءَ ٻوليءَ جو ترازو به عربيءَ سان گڏوگڏ ٿري بيٺو. چوٿين صديءَ جي هڪ کان زياده عرب عالمن ۽ محققن جون شهادتون موجود آهن، جن ۾ سنڌي ۽ عربي ٻنهي کي، بنا ڪنهن فوقيت يا تفاوت جي، سنڌ جون ٻه مکيه رائج ۽ تسليم ٿيل ٻوليون بيان ڪيو ويو آهي.

انسانذات جي مختلف گروهن جي ٻولين، ريتن ۽ رسمن، علمن ۽ هنرن جو احترام ڪرڻ، ۽ انهن جو پوريءَ طرح مطالعو ڪرڻ، انهن کي همٿائڻ ۽ ترقي ڏيارڻ، اسلامي تهذيب ۽ اسلامي روايات جو هڪ مکيه ورثو آهي. محقق ابوريحان البيروني (973-1048ع) جي علمي تحقيق ۽ سندس تصنيفون انهيءَ روايات تي پڌرا شاهد آهن. دنيا جي تاريخ ۾ هو پهريون محقق هو جنهن خاص انهيءَ مقصد سان هندستان جو سفر اختيار ڪيو ته هنن جي ادب ۽ تمدن، ريتن ۽ رسمن، ۽ سندن علوم ۽ فنون جو مطالعو ڪري؛ ڇاڪاڻ ته هر قوم جو تمدن ۽ تهذيب۔ پوءِ خواهه ان جو ڪهڙو به

مذهب هجي۔ انسانذات جو سرمايو آهي، جنهن کي سمجھڻ ۽ محفوظ ڪرڻ، هڪ صحيح علمي ۽ انساني خدمت آهي.

محقق بيرونيءَ، هندي قوم جي تهذيب ۽ تمدن جو روح پنهنجي مشهور تصنيف ”ڪتاب الهند“ ۾ پيش ڪيو آهي جو ”علم الانسان“ (Anthropology) جو هڪ بنيادي ڪتاب آهي، ۽ اڄ ڏينهن تائين باوجود علمي ترقيءَ جي، ان جهڙو ڪتاب ڪنهن به بعني محقق پيش نه ڪيو آهي. اهو ڪتاب محقق بيرونيءَ تقريباً 1030ع ڌاري لکيو، ۽ اهو ڪتاب ٻين قومن جي ٻوليءَ ۽ تمدن جي عزت ۽ احترام واري اسلامي روايات جو هڪ سهڻو مثال آهي.

نھايت ئي تعجب جي ڳالهه آهي ته محقق بيرونيءَ ”ڪتاب الهند“ ۾ سنسڪرت لفظن ۽ اصطلاحن کان سواءِ، ٻيا جيڪي عام رائج مڪاني نالا ۽ محاورا استعمال ڪيا آهن، سي سنڌي ٻوليءَ سان تعلق رکن ٿا. * جنهن مان معلوم ٿئي ٿو ته يارهين صدي عيسويءَ ۽ پنجين صدي هجريءَ جي شروع ۾، سنڌي ٻوليءَ جا اثرات راجپوتانا، پنجاب ۽ سرحد تائين پکڙيل هئا. اهو عربي حڪومت جو بالڪل آخري دؤر هو. مگر جيئن ته سنڌ جي عربي حڪومت جو سياسي اثر انهن ايراضين تائين موجود هو انهيءَ ڪري سنڌي ٻوليءَ۔ جنهن کي عرب اسلامي حڪومت، عربيءَ سان گڏوگڏ پوريءَ طرح همٿايو۔ ۽ ان جو اثر به انهن ايراضين تائين پهچي ويو.

مطلب ته ٻولي، علم، ادب ۽ تمدن بابت اسلامي روايات ۽ تاريخ مان ثابت آهي، ته باوجود قومي يا مذهبي اختلاف ۽ سياسي تسلط جي، اوائلي

مسلمان عالمن خواهه حاڪمن، هر قوم جي ٻولي، ۽ ان جي علم ادب ۽ تمدن جي خوبين کي چمڪائڻ لاءِ، انهن جو مطالعو ڪيو ۽ انهن کي پوريءَ طرح همٿايو. ايراني ۽ ترڪي زبانن کي مسلمانن ئي جيئرو ڪري اوج تي پهچايو، ۽ سنڌي انهن زبانن جي ڀيٽ ۾ جيتوڻيڪ ٿوري آدمشماريءَ جي زبان هئي، مگر قرآني تعليم جي زير اثر، انهن اوائلي مسلمانن سنڌي ٻوليءَ کي به محبت ۽ مساوات جي جذبي سان عروج تي پهچايو.

ٻولين بابت اسلامي تاريخ ۽ اسلامي روايات جي هن مختصر وضاحت بعد، موجوده يورپي تمدن ۽ تاريخ جي روشنيءَ ۾ به ٻولين جي مسئلي کي سمجھڻ ضروري آهي. يورپي قومن جي پنهنجي بنيادي سماجن توڙي سندن اختيار ڪيل مذهب ۾ علم، فڪر، تحقيق ۽ مساوات جا تخيل ناپيد هئا. اهي قومن چوڏهين صدي عيسويءَ ڌاري، قدرتي سجاڳ ٿيون. مساوات جو نالو پهريون دفعو ارڙهين صديءَ جي آخر ۾، فرانسيسي انقلاب (1789ع) بعد ٻڌائون.

جيئن ته بحیثیت قومن جي، وتن انصاف، احسان ۽ مساوات جا نظريا ناپيد هئا، ۽ سڄي راند طاقت جي هئي، انهيءَ ڪري جنهن قوم جي سياسي آزادي ختم هئي، ان جي ٻولي ۽ تمدن جي ڪشمڪش لڳاتار جهيڙن ۽ جنگين، فسادن ۽ خونريزين جي تلخ تجربي بعد، يورپي قومن به آخر اهو سبق سکيو ته جيئن قومن کي گهڻي وقت تائين غلام نٿورکي سگهجي، تيئن ملڪ جي اندر ڪنهن ٻوليءَ کي به فنا نٿو ڪري سگهجي. هر ملڪ اندر ملڪي قوم جي مختلف گروهن، پنهنجن ٻولين کي تسليم ڪرائڻ لاءِ جدوجهد ڪري، آئيني طور پنهنجي ٻولين کي تسليم ڪرايو. ٻئي طرف يورپي قومن علمي طور ٻولين جي اهميت محسوس ڪئي. ”علم الانسان“ جي دائري ۾ ”ڪلچر“ (تمدن) جي تخيل ۽ تحليل ۽ ”لسانيات“ جي مطالعي، توڙي ”علم اللغة“ جي تحقيق ۽ ترقيءَ ننڍين خواهه وڏين ٻولين لاءِ هڪ قسم جي عزت پيدا ڪئي.

* پروفيسر سخاڻو (Sachao) ’ڪتاب الهند‘ (عربي متن) کي ايڊٽ ڪيو آهي، ۽ هو پنهنجي مقدمي (ص 25) ۾ بيرونيءَ جي استعمال ڪيل مڪاني لفظن ۽ اصطلاحن متعلق لکي ٿو ته اهي جنهن ٻوليءَ جا آهن، سا بنسبت ٻين جديد هند۔ آريائي زبانن جي، سنڌيءَ سان وڌيڪ لاڳاپورکي ٿي. پروفيسر سخاڻو اهو گمان انگن جي نالن تان ڪيو آهي، جي ”ڪتاب الهند“ ۾ (ص 265) ڏنل آهن. محقق بيروني انهن کي ”برق، به، تره“ لکي ٿو يعني ته ”برڪ، به، تي“ جي سنڌي نالا آهن. ساڳيءَ طرح ”ڪتاب الهند“ ۾ ڏنل مهينن جا نالا (ص 103، 106) ۽ هفتي جي ڏينهن جا نالا (ص 104) به غور سان ڏسجن ٿا ته انهن ۾ به سنڌي نالن جو اثر نمايان نظر اچي ٿو.

مطلب ته ڪافي تلخ تجربې بعد، يورپي قومن پنهنجي سياسي شعور ۽ علمي ترقيءَ سان، هر ملڪ اندر ٻولين جي مسئلي کي جنهن طرح حل ڪيو آهي، تنهنجو مختصر خاڪو هيءُ آهي: سٽزرنلنڊ ۾ چار قومون آباد آهن ته ملڪ جون قومي توڙي سرڪاري زبانون به چار تسليم ڪيون ويون آهن۔ يعني فرينچ، جرمن، اطالوي ۽ رومانچ. بيلجيم ۾ ٻه قومون، ’فليمنگس‘ ۽ ’ويلولس‘ آباد آهن، ته ٻنهي جون زبانون قومي ۽ سرڪاري زبانون تسليم ٿيل آهن: ڪئناڊا ۾ فرينچ ۽ انگريز قومون آباد آهن، ته فرينچ توڙي انگريزي قومي ۽ سرڪاري زبانون تسليم ٿيل آهن؛ آئرلنڊ ۾ انگريزي توڙي آئرش ٻئي سرڪاري آهن؛ ناروي جي ملڪ ۾ يڪي ’نارويجن‘ قوم آباد آهي، ۽ اصولي طور سڄيءَ قوم جي ٻولي به ساڳي آهي، مگر زماني گذرڻ سان، آهستي آهستي شهري ۽ ٻهراڙيءَ جي ٻولي ۾ فرق ٿي ويو ۽ ’رڪس مال‘ شهري زبان بنجي وئي ته ’لئنڊس مال‘ ٻهراڙيءَ جي ٻولي. موجوده صورتحال هيءُ آهي ته هن ساڳئي ملڪ جي ساڳي هڪ قوم، پنهنجي ساڳيءَ ٻولي جي ٻنهي محاورن کي قومي ۽ سرڪاري زبانون قرار ڏنو آهي، انهيءَ لاءِ ته ملڪ جي هر باشندي جي تسلي ٿئي ۽ ملڪ جي ماڻهن ۾ ڪابه ريس يا عداوت پيدا نه ٿئي.

يورپ جي انهن قومن کي ڇڏي خود انگريزن جو مثال وٺو۔ جن جو ڏاکو اڃا تائين هن ملڪ جي ڪمزور دماغن تي ويٺل آهي، جن جي دهشت گهڻن جا هٿيان ٿي ڌاري ڇڏيا هئا، ۽ جن جي پيرويءَ کي گهڻا ملڪي پائر اڃا به ثواب دارين سمجهن ٿا: انگريزي ٻولي اڄڪلهه نه صرف انگريزن جي ٻولي آهي، مگر دنيا جي ٻيويا ٽيون نمبر ٻولي آهي؛ نه صرف اها سائنس ۽ مغربي تهذيب جي هڪ خاص ٻولي آهي، مگر دنيا جي واپار جي به هڪ مکيه زبان آهي. مطلب ته اها ايڏي ته هڪ وسيع ٻولي آهي، جو مختلف ملڪن جا اهي ماڻهو جي صرف ڪنهن ٻوليءَ جي وسعت يا ان جي ڪتابن، رسالن ۽ اخبارن کان متاثر ٿي، قومي غيرت وڪڻي، انهيءَ

ٻوليءَ کي اختيار ڪرڻ لاءِ آماده هجن، ته انگريزي ٻولي انهن مڙني جي درد جي دوا آهي. ڀلا ٻيا ڌاريا ملڪ ته ڇڏيو پر ڪم از ڪم اهو ته منطقي طور مڃيو ويندو ته خود انگريزن جي ملڪ جي ماڻهن لاءِ ته انگريزي هڪ نعمت ۽ غنيمت آهي. انهيءَ ملڪ ۾ جيڪڏهن ڪي ماڻهو انگريزي ٻوليءَ جي بدلي ٻيءَ ڪنهن زبان سان محبت رکن، ته اهي اسان جي نظرن ۾ احمق چٽبا، ۽ جي ملڪ جون واڳون انگريزن جي بدلي اسان مسلمانن وٽ هجن، ته خود انگريزن جي ملڪ ۾ انگريزيءَ جي منڪرن کي جيڪر جيڪرو نه ڇڏيون. مگر هڪ سجاڳ قوم جو اهو شيوو نه آهي. انگريزن جي ملڪ ۾ ويلس جي هڪ ضلعي جيتري ايراضي آهي، جنهن کي ’ويلش‘ سڏجي ٿو: اتي جي رهاڪن جي زبان ڪافي آڳاٽي وقت کان ’ويلش‘ هئي. سياسي ۽ علمي تجربن بعد، انگريزن هن ننڍڙي ضلعي جي ننڍڙي ٻوليءَ کي محفوظ ڪرڻ ۽ ترقي ڏيارڻ ضروري سمجهيو. هن وقت انگريزن جي منستري آف ايڊيوڪيشن ۾ ’ويلش‘ ٻوليءَ لاءِ هڪ جدا ’ايڊيوڪيشن ڊپارٽمينٽ‘ ۽ جدا يونيورسٽي آهي، انهيءَ لاءِ ته هيءَ ٻولي زندهه رهي ۽ ترقي ڪري ويلس جي جملي اسڪولن توڙي ڪاليجن ۾، ’ويلش‘ ٻولي پهريون نمبر مکيه زبان ڪري پڙهائي وڃي ٿي، ۽ خود انگريزيءَ کي اتي ٻئي نمبر ٻوليءَ طرح پڙهايو وڃي ٿو.

زبان متعلق يورپ جي انهيءَ تلخ تاريخي تجربن کان متاثر ٿي، روس جي اندريڪي حڪومت، جا 1917ع واري انقلاب بعد قائم ٿي، ان ساري ملڪ جي سورهن سورهن جدا جدا ڀاڱن جي ماڻهن جي زبانن کي قومي ۽ سرڪاري زبانون تسليم ڪري، پنهنجي ملڪ اندر ٻولين جي مسئلي کي هميشه لاءِ حل ڪري ڇڏيو. يورپي قومن جڏهن ٻيا ملڪ فتح ڪيا، تڏهن انهن غلام قومن تي حڪومت ڪرڻ ۽ کين قبضي ۾ رکڻ جي نيت سان، انهن قومن جي ٻولين ۽ تمدن جو مطالعو ڪيائون، قدرتي علمي لحاظ سان پڻ انهن ٻولين جي تحقيق ڪيائون. پنهنجي تلخ تاريخي تجربن جي بنا تي،

مڪاني ٻولين جي وجود کي تسليم ڪيائون۔ اهو ئي سبب آهي جو انگريزن جي اچڻ بعد ئي پاڪ۔ هند جي هن برصغير جي مڪاني ٻولين ۾ ترقي ۽ تعليم شروع ٿي۔ انهن ٻولين جي تحقيق لاءِ خود ”گورنمينٽ آف انڊيا“ هزارها رپيا خرچ ڪيا ۽ گريئرسن (Greirson) جي رهنمائيءَ هيٺ، ”هندستان جي ٻولين جو جائزو“ (Linguistic Survery of India) نالي تحقيقي نتيجو ڪيترن ئي ضخيم جلدن ۾ شايع ڪيو ويو. جيتوڻيڪ انگريزي زبان سڄي هندستان لاءِ سرڪاري زبان ٺهرائي وئي، مگر هر هڪ صوبي اندر انگريزيءَ سان گڏوگڏ، صوبي جي ٻوليءَ کي پڻ سرڪاري زبان، يعني ته اسڪول، ڪورٽ، اسيمبلي ۽ گورنمينٽ جي رڪارڊ جي زبان قرار ڏنو ويو۔ پاڪستان جي زبانن مان سنڌي ۽ بنگالي زبانن جو اهو درجو هو.

هن وقت اسان جي آزاد ملڪ پاڪستان۔ جنهن کي دستور موجب ”اسلامي جمهوري رياست“ قرار ڏنو ويو آهي۔ ان ۾ ٻولين جي مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ، اسان وٽ شاندار اسلامي روايات موجود آهن، جن موجب اسان جي ملڪ جون مڙئي خطي وار ٻوليون، سنڌي، بنگالي، پنجابي، پشتو ۽ بلوچي قابل عزت و احترام آهن؛ ڇاڪاڻ ته اهي مڙئي ٻوليون قرآني حقيقت ۽ حڪمت ”خلق الانسان علمه البيان“ جون آئينه دار آهن. روميءَ جهڙو مفڪر، جو پاڪستان جي شاعر علامه اقبال جو مرشد آهي، انهيءَ به ست سؤ ورهيه اڳ چئي ڇڏيو ته هر گروه کي سندس پنهنجي ٻولي ئي سونهي ٿي؛ ۽ اتفاقاً سنڌين جو ته نالو وٺي چيائين ته ”سنڌيان را اصطلاح سند مدح“۔ روميءَ جي همنا شاهه عبداللطيف۔ جنهن سنڌي زبان کي فڪر ۽ فصاحت جي اوج تي پهچايو. تنهن قرآني حڪمت ۽ حقيقت کي ايتريقدر سمجهيو هو جو سنڌي ٻوليءَ جي مختلف محاورن کي، پنهنجي ڪلام ذريعي نروار ڪيائين، ۽ انهن مان هڪ خاص محاورو جي اصليت کي تسليم ڪيائين، ۽ ”سنڌي ٻولي“ جي بدران چيائين ته ”ٻيلي جي ٻولي ڪري، پاسي ڀر پيو“۔ حالانڪ لسبيلي جي ٻولي سنڌي زبان جو بچو آهي

۽ ٻنهي ۾ محض لهجي ۽ ڪن لفظن جو فرق آهي. مطلب ته قرآني حڪمت ۽ اسلامي روايات جي علمبردارن، هر ٻوليءَ جي عزت ۽ احترام جو سبق سيکاريو آهي؛ ۽ مسلمان حاڪمن هر ٻوليءَ جي ترقي ۽ واڌاري جو مثال قائم ڪيو آهي. انهيءَ نقطه نظر سان پاڪستان جهڙي ”اسلامي جمهوريت“ واسطي، ٻوليءَ جي مسئلي جو اهو ئي حل آهي، ته هر خطي وار زبان کي قومي ۽ سرڪاري تسليم ڪيو وڃي.

جيڪڏهن اسلامي تاريخ ۽ روايات بدران، يورپي قومن جي تاريخ ۽ تجربن کان سبق پرائڻو آهي، ته انگريزن کان ئي سبق وٺڻ گهرجي، جن پنهنجي ننڍڙي ملڪ جي ننڍڙي ضلعي جي ننڍڙي ٻولي ”ويلش“ کي به نه وساريو آهي، بلڪ ان لاءِ جدا گانه ’ايڊيوڪيشن ڊپارٽمينٽ‘ ۽ ’يونيورسٽيءَ‘ جون خدمتون وقف ڪيون آهن، ۽ ”ويلش“ ضلعي ۾ ”ويلش“ زبان پهرين نمبر ۽ خود انگريزيءَ کي ٻيو نمبر (Second Language) ڪري تسليم ڪيو آهي. ٻيو ته خود انگريز هتي حڪومت ڪري پويان مثال ڇڏي ويا آهن. انگريزن جهڙي هڪ ڌاري قوم، جا هن ملڪ جي خطي وار زبانن جي خدمت ڪئي، يا انهن جيڪو زبانن جو سرڪاري درجو رکيو ڪم از ڪم ان کان پنهنجي قومي ”اسلامي جمهوريت“ کي گهڻو ڪجهه وڌيڪ ڪرڻ گهرجي. هڪ آزاد ملڪ جي غيرت جي اها ئي تقاضا آهي. بهرحال، يا اسلامي تاريخ ۽ روايات کي آڏو رکيو وڃي، يا يورپي اقوام جي تاريخ ۽ تجربن مان ڪي حاصل ڪيو وڃي.

مگر افسوس جو اسان پنهنجي قومي ٻولين کي پنهنجي دستور ۾ ئي نظرانداز ڪري ڇڏيو آهي؛ محض اڙڏو کي سرڪاري زبان تسليم ڪرڻ سان، هن مسئلي جو خاطر خواهه حل پيش نه ڪيو ويو آهي. اسان جون اهي ٻوليون ڪم از ڪم هزار سالن کان وٺي، هن سرزمين پاڪستان تي رائج رهيون آهن، تن کي آئيني طور تسليم نه ڪرڻ تاريخي حقيقت جو انڪار آهي. ”مير“، ”غالب“، ”ذوق“ ۽ داغ ”دنيا جي ٻين وڏن شاعرن وانگر وڏا شاعر

آهن، مگر وطن جي اعتبار سان هو مستقبل ۾ ڀارت جا شاعر ٿي شمار ٿيندا: اسان لاءِ سندن اهميت فقط ادبي ۽ تاريخي آهي، ۽ بس! پوءِ ”غالب“ ۽ ”ذوق“ جي ٻولي کي اهميت ڏيڻ ۽ محبت سان ڏسڻ، مگر شاهه عبداللطيف جي سنڌي ٻولي، ڄام درڪ جي بلوچي ٻولي، خوشحال خان خٽڪ ۽ بابا عبدالرحمان جي پشتو ٻولي، ”غني“ ۽ ”اقبال“ جي ابن ڏاڏن جي ڪشميري ٻولي، ۽ بلا شاهه ۽ وارث شاهه جي پنجابي ٻوليءَ کي آئيني ۽ قانوني طور نظرانداز ڪرڻ ڪم ظرفي ۽ ڪم نظري آهي. فرزند ان وطن جي ٻولين کي نظرانداز ڪرڻ واري پاليسي جذب وطنييت جي منافي آهي. ظاهر آهي ته اسان محض پنهنجي ملڪ جي هڪ ڀاڱي يعني مشرقي پاڪستان جي ٻوليءَ کي آئيني طور تسليم ڪيو آهي، مگر ساري مغربي پاڪستان جي قومي ٻولين کي نظرانداز ڪيو آهي.*

هيءُ پاڪستان جو قومي مسئلو آهي، جنهن جو حل به آئيني طور ملڪي ۽ مرڪزي نگاهه کان سوچڻ ضروري آهي. هي مسئلو صرف مغربي پاڪستان يا ان جي ڪنهن خاص ڀاڱي جو نه آهي. هن مسئلي جي خاطر خواهه حل لاءِ نه صرف مغربي پاڪستان جي شهرين بلڪ مشرقي پاڪستان جي ڀائرن کي به هر ممڪن ڪوشش ڪرڻ گهرجي. سنڌي ادبي ڪانفرنس جي صدر جي حيثيت ۾ آءٌ هي پنهنجو فرض سمجهان ٿو ته هن پلٽتار تان پاڪستاني شهرين جي هڪ وڏي حصي، يعني سنڌي ٻولي ڳالهائيندڙن جي جذبات جي ترجماني ڪريان، ۽ هن اهم مسئلي بابت سندن نقطه نظر جي وضاحت ڪريان.

هيءَ هڪ ڪلي حقيقت آهي، ته سنڌ جا باشندا، آئيني طور سنڌي ٻوليءَ جي قومي ۽ سرڪاري زبان تسليم نه ٿيڻ تي نهايت مايوس ٿيا آهن. هنن جمهوري طريقي سان، ملڪ جي ڪنڊ ڪڙڇ مان احتجاج جا آواز

اٿاريا آهن: گذريل قريبي عرصي ۾، سنڌ ۾ جا به سياسي، سماجي يا ادبي ميٽنگ ٿي آهي، ته ان ۾ سنڌي ٻوليءَ کي قومي ۽ سرڪاري زبان تسليم ڪرائڻ لاءِ زوردار لفظن ۾ ٺهراءُ پاس ڪيا ويا آهن. هر مخزن، رسالي ۽ رپورٽ ۾ سنڌي ٻوليءَ کي قومي ۽ سرڪاري زبان تسليم ڪرڻ تي زور ڏنو ويو آهي. سنڌ جي هر معتبر ۽ مقبول اخبار عوام جي جذبات جي ترجماني ڪندي، هن راءِ جي تائيد ۾ اداريا لکيا آهن. البت سنڌ جي نام نهاد اڳواڻن يعني اسيمبليءَ جي اڪثر ميمبرن، جا خاموشي اختيار ڪئي آهي، سا نهايت ئي افسوسناڪ آهي. درحقيقت اهڙا ماڻهو هڪ جمهوري ملڪ ۾ نمائندگي ڪرڻ جا لائق ٿي نٿا سگهن، ڇاڪاڻ ته عوام جي نمائندن جو اول ترين فرض آهي، ته هو ”پبلڪ اوپينين“ (Public Opinion) يعني عام راءِ کي نظرانداز ڪرڻ نه صرف صوبائي ۽ مرڪزي حڪومت کي اونڌاهيءَ ۾ رکڻ جي برابر آهي، بلڪ ملڪ سان غداري ڪرڻ آهي. هيءَ هڪ حقيقت آهي ته گذريل ويهن سالن جي تجربي بعد، سنڌ جو عوام هنن ”اسيمبلي ميمبرن“ کان اڳ ۾ ئي مايوس ٿي چڪو آهي. ويتر جو هنن ’ميمبرن‘ سنڌي ٻوليءَ جي سوال تي، جو هڪ تمدني مسئلو آهي ۽ نه سياسي. خاموشي اختيار ڪئي آهي، تنهن سنڌ وارن کي وڏو صدمو پهچايو آهي. درحقيقت هنن ميمبرن نه صرف سنڌ کي بلڪ پنهنجي اثر ۽ رسوخ کي به نقصان پهچايو آهي، جنهن جي تلافِي فقط تڏهن ٿي سگهندي، جڏهن اهي ميمبر صاحبان يڪراءِ ۽ زوردار آواز سان، مغربي پاڪستان اسيمبليءَ ۾، سنڌي ٻوليءَ کي قانوني طور تسليم ڪرائڻ ۾ ڪامياب ٿيندا. بهرحال، هتي اسيمبلي ميمبرن جي ڪمزورين سان بحث نه آهي، بلڪ سنڌ وارن جي عام راءِ جو سوال آهي، جنهن کي نهايت سنجيدگيءَ سان ۽ زوردار نموني ۾، هر پبلڪ پلٽتار ۾ ميمبر تان پيش ڪيو ويو آهي. هن عام جذبي ۽ مطالبِي جا ٻه مکيه سبب آهن، جن جي وضاحت ڪرڻ

* ان وقت بنگلاديش، مشرقي پاڪستان هو، ۽ ان جي بنگالي ٻوليءَ کي به اردوءَ سان گڏ ”قومي زبان“ تسليم ڪيو ويو هو. (ادارو)

ضروري آهي: هڪ سنڌي زبان جي هر نقط نظر کان صلاحيت ۽ اهميت، ۽ ٻيو ڪن ڪم ظرف اختياريءَ وارن جي سنڌي زبان سان بي معنيٰ عداوت. اهلويت ۽ اهميت جي لحاظ کان، سنڌي ٻولي پاڪستان جو بهترين سرمايو آهي. ”علم اللغة“ جي لحاظ سان سنڌي ٻولي نه صرف پاڪستان جي قديم ٻولي آهي، بلڪ سڄي پاڪ-هند برصغير جي قديم ترين ٻولين مان آهي؛ ڇاڪاڻ ته ڀارت جي ڪلاسيڪي ٻولي ’سنسڪرت‘ جي وڏي ڀيڻ آهي. بين الاقوامي لحاظ سان پڻ، پاڪستان سنڌي ٻوليءَ تي فخر ڪري سگهي ٿو، ڇاڪاڻ ته هڪ ته دنيا جي قديم آريائي ۽ سامي تمدنن-مثلاً مصري، بابلي ۽ عراقي تمدن جي ساٿي ”سنڌو تمدن“ جي ٻولي آهي، ۽ ٻيو ته هيءَ دنيا جي واحد زبان آهي، جا تاريخ خواه لغت جي اعتبار کان ”آريائي“ توڙي ”سامي“ خويين جي پيداوار ۽ علمبردار آهي. اسلامي جمهوري رياست جو ته سنڌي ٻولي چشم و چراغ آهي، ڇاڪاڻ ته هن ٻوليءَ کي نبي ڪريم ﷺ جي اصحابن* پنهنجي ڪنن سان ٻڌو، تابعين ۽ تبع تابعين* ڳالهايو، ۽ محدثن، راوين، عالمن ۽ سنڌ جي عرب حاڪمن، هن جي خاص پرورش ڪئي. سنڌي ٻوليءَ کي ئي اهو شرف آهي، جو هن ۾ قرآن شريف جو پهريون ترجمو ٿيو ۽ هن سڄي برصغير ۾ اها اڪيلي ۽ پهرين زبان آهي، جا قديم وقت کان وٺي عربي خط نسخ ۾ لکي وڃي ٿي؛ سنڌي ٻوليءَ ۾ شاهه لطيف جهڙي اسلامي مفڪر ۽ ”روميءَ“ جي همناو شاعر جو ڪلام آهي، جنهن تي هي ملڪ ناز ڪري سگهي ٿو. سنڌي ٻوليءَ جو ادبي سرمايو به ايڏو ته وسيع ٿي چڪو آهي، جو هن ملڪ جي ٻين ٻولين کي انهيءَ منزل تي پهچڻ ۾ ڪي ورهيه لڳندا. انهيءَ شاندار پس منظر، مضبوط

* سنڌ جي بندرگاهه ديبل تي، پهرين اسلامي فوج حضرت عمر رضه جي خلافت ۾ سن 15هه ۾ وارد ٿي، جنهن ۾ صحابه ڪرام شامل هئا.
* جيڪي عبيدالله بن بنهان ۽ ٻُڌل بن طهفة جي ديبل تي حملن، ۽ محمد بن قاسم جي آخرين طور سنڌ کي فتح ڪرڻ واري مهڙ ۾ شامل هئا.

حال ۽ روشن مستقبل جي صورت ۾، سنڌ وارن لاءِ اهو عين فطري آهي ته هو سنڌي ٻوليءَ سان محبت ڪن، ۽ ان کي قومي ۽ سرڪاري زبان تسليم ڪرائڻ لاءِ ڪوشش ڪن. البت سنڌ وارن جي هن جذبي ۽ مطالبي جو ٻيو به هڪ پهلو آهي، جو ڪن ڪوتاهه بين ادارن ۽ اختياريءَ وارن جي سنڌي زبان سان بي معنيٰ عداوت جو ردعمل- خاص طور ڪراچي واري ايراضيءَ ۾، سنڌي ٻوليءَ سان ڪن غير دوراندیش اختيارين وارن جي ڪيل پرتاءُ جو نتيجو آهي. هيءَ حقيقت آهي ته پاڪستان کان اڳ ڪراچي واري ايراضي ۾، سنڌي، اسڪولن، ڪاليجن، ڪورتن ۽ سرڪاري رڪارڊ جي زبان هئي؛ جڏهانڪر ڪراچيءَ واري ايراضي مرڪزي حڪومت جي انتظام هيٺ آئي، تڏهانڪر اڙدوءَ کي اڳڀرو ڪيو ويو. اڙدو دانن جو اڙدو دان آدمشماريءَ واري اڙدوءَ کي اڳتي ڪرڻ هڪ فطري امر آهي. مگر هنن نه صرف اڙدوءَ کي اڳتي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، پر سنڌي اسڪولن کي سنڌي ماستر ڏيڻ ۾ تاخير ڪري، انهن تي اڙدو ماسترن مڙهڻ جي ڪوشش ڪئي وئي؛ ڪراچيءَ جي گردنواح ۾ سنڌي اسڪولن کولڻ ۾ هر قسم جي دير مدار ڪئي وئي؛ سنڌي اسڪولن جي ماسترن لاءِ ڪوبه تربيت ڪاليج مهيا نه ڪيو ويو. حالانڪه ٻئي طرف نه صرف اڙدو ماسترن مگر گجراتي ماسترن لاءِ به تربيت جو انتظام ڪيو ويو؛ مئٽرڪ ۽ ڪاليج جي ڪورس ۾، سنڌي پڙهڻ ۽ سنڌيءَ ۾ جوابن لکڻ ۾ تڪليفون پيدا ڪيون ويون، ڪراچي ايراضيءَ جي ڪوتاهه بين ادارن ۽ ڪامورن، اهي قدم ڪئي اٿسڻيءَ طرح سنڌ وارن کي نه صرف اڙدوءَ کان بدظن ڪيو، پر مرڪزي حڪومت جي پاليسيءَ کان به مايوس ڪيو. انهيءَ قسم جي غلط پاليسيءَ جي وڏي ۾ وڏي پبلستي يا تشهير، مرڪزي حڪومت سان تعلق رکندڙ ريلوي کاتي ڪئي؛ ”پاڪستان ريلوي نظام“ جي وجود ۾ اچڻ جي شروعات ئي هن طرح ڪئي وئي، جو ريلوي اسٽيشنن جي جڳهين خواه نشانن تختن تان، سنڌي صورتخطي ۾ لکيل اسٽيشن جا نالا ئي ميساري ڇڏيا ويا.

ريلوي اختياريءَ وارن هي احمقانه قدم ڪئي، نه صرف عام سنڌي مسافرن لاءِ تڪليف پيدا ڪئي، پر ملڪ جي اندروني اتحاد کي به هڪ ڪاري ضرب لڳائي، ۽ خواهه خواهه سنڌ وارن جي دلين ۾، نفسياتي طور اڙدو ٻوليءَ توڙي مرڪزي پاليسيءَ (چاڪاڻ ته عوام ريلوي کاتي کي مرڪزي نظام سان وابسته سمجهي ٿو) خلاف هڪ ردعمل پيدا ڪيو. هن بيجا حرڪت لاءِ عوام جي نماينده اسيمبليءَ ۾ ريلوي کاتي وارن کان جواب طلب ڪرڻ جي ضرورت هئي، ۽ آهي۔ لطف ته وري هيءُ آهي، جو ريلوي اختياري وارن اڳوڻا نستعليق ۾ لکيل اسٽيشن جا نالا، جي انگريزن جي ڏينهن ۾، مڪاني نالن جي تلفظ جي پوري اڀياس بعد لکيا ويا هئا، تن کي ميساري نئين سر وڌن اکرن ۾ اڙدو نالا لکيا آهن، ۽ جيڪي ريلوي اختياريءَ وارن جي جهالت جا پڌرا نشان آهن۔ مثلاً ”الله ڏنو ساند“ نالي کي ”سانڊ“ يعني ”سانهه“ بنايو ويو آهي. ان سلسلي ۾ تازو مثال، گورنمينٽ جو هڪ سرڪيولر آهي، جنهن جو ذڪر اخبارن ۾ اچي چڪو آهي. سنڌ، پنجاب، سرحد ۽ بلوچستان جي محض نالن سان به ڪن ڪوتاهه بين ڪامورن کي ضد آهي. جنهنڪري سرڪيولر ڪڍي انهن نالن استعمال ڪرڻ جي منع ڪئي وئي آهي. ظاهر آهي ته اها هڪ ٻاراڻي ذهني آهي، جا ڪنهن به مڊر آفيسر يا اختياريءَ واري جي شايان شان نه آهي. نالن جو فيصلو جيڪڏهن سرڪيولرن ذريعي ٿئي ها، ته جيڪر ’سکر براج‘ کي هر ڪوئي ’لائڊ براج‘ سڏي ها ۽ ’ڪوٽڙي براج‘ کي سڀڪو ’غلام محمد براج‘ سڏي ها!

البت ايترو چئي سگهجي ٿو ته اسان جي ملڪ جي ماضيءَ جي بنسبت ان جو حال ذرا زياده اميد افزا آهي. پاڪستان جو موجوده وزيراعظم محمد علي، توڙي مغربي پاڪستان جو چيف منسٽر ڊاڪٽر خان صاحب شخصي طرح وڌاڻ مڊر ۽ لائق انسان آهن*، ۽ ممڪن آهي ته اهي سنڌي

* ان دور ۾ مرڪزي وزيراعظم ۽ صوبائي وزيراعليٰ اهي صاحب هئا. (ادارو)

ٻوليءَ بابت زوردار عام راءِ توڙي مغربي پاڪستان جي ٻولين جي مستقبل کي مدنظر رکي، هن مسئلي لاءِ عنقریب ڪو حل سوچي سگهن. ائين ڪيائون ته اها هن ملڪ جي وڏي خوش بختي چئي. مگر جيڪي ڪا دير مدار ٿئي، ته به ٻين قومن جي تاريخ توڙي علمي مشاهدي جي بنا تي، بلڪل وثوق سان چئي سگهجي ٿو ته ملڪ جي قومي زبانن سان ماڻهن جي محبت هڪ فطري امر آهي. انهن قومي زبانن جو اسرڻ هڪ فطري امر آهي ۽ انهيءَ فطري قانون جي اڳيان انهن کي اڄ نه ته سڀاڻي سر جهڪائڻو پوندو.

پاڪستان پنهنجي مختلف ٻولين، ۽ انهن جي ادب جي رنگين سببان پنهنجي جملي ادبي سرمايي ۽ وسيع تمدن تي ناز ڪري سگهي ٿو. حقيقت ۾ پاڪستان جي هر هڪ قومي ٻوليءَ جي بنيادن کي مضبوط ڪرڻ ۽ ان کي ترقي ڏيارڻ جن سڄي پاڪستان جي ادبي ۽ تمدني سرمايي کي وڌائڻ جي برابر آهي. ڪنهن به ٻوليءَ لاءِ جدوجهد ڪرڻ جن سڄي ملڪ جي خدمت آهي. انهيءَ ڪري ضروري آهي ته سنڌي ٻوليءَ کي، آئيني طور قومي ۽ سرڪاري ٻولي تسليم ڪرائڻ لاءِ، هر قومي ڪارڪن ۽ قومي اداري کي جدوجهد جاري رکڻ گهرجي. انهيءَ عام آواز اٿارڻ ۽ عام راءِ پيدا ڪرڻ ۾، سنڌ جو هر باشندو، پڙهيل توڙي اڻپڙهيل حصو وٺي سگهي ٿو.

سنڌي ٻوليءَ کي آئيني ۽ قانوني طور تسليم ڪرائڻ لاءِ مسلسل ڪوشش جي اهميت سمجهائڻ بعد، آءُ هن مسئلي جي هڪ ٻئي پهلوءَ ڏانهن اوهان جو ڌيان ڇڪائڻ چاهيان ٿو: اهو پهلو هي آهي ته ٻولين جي ترقي ۽ بقا جو دارومدار محض حڪومت جي پٺڀرائي يا قانون جي تڪ تي نه آهي. ان جو مثال خود سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ مان ملي ٿو. عربن جي دور بعد، تقريباً اٺ سؤ سال فارسي ٻولي حڪومت جي دادلي ٻولي ٿي رهي، جنهنڪري سنڌي ٻوليءَ جي ترقيءَ ۾ ذرا آهستگي ٿي، مگر اها ترقي جاري رهي. تان جو شاهه عبداللطيف پيدا ٿيو، جنهن پنهنجي فڪر ۽ روح سان سنڌي ٻوليءَ کي عروج تي پهچائي ڇڏيو. حقيقت ۾ ٻوليءَ جي فنا ۽ بقا جو

دارومدار گهڻي قدر ٻوليءَ جي روح تي آهي، ۽ اهو روح ٻوليءَ جي ڳالهائيندڙن جو ”فڪر“ آهي. جيڪڏهن اسان جو هر هڪ اديب محض ٻين جي خيالن جي نقالي يا ترجماني ڪرڻ بدران، ٿورو ڪي گهڻو پنهنجي ذاتي فڪر کي پنهنجي اشعار ۽ مضمونن ۾ پيش ڪري، ته مجموعي طور اسان جي ٻوليءَ ۾ فڪر جو سرمايو وڌندو رهندو.

جيڪڏهن اسان سنڌي ٻوليءَ ۾ بلند فڪر ۽ اعليٰ خيالات واري علم ادب جي ذخير کي وڌايو ته غير سنڌي حضرات خود سنڌي سڪڻ جي ڪوشش ڪندا، يا اسان جا ڪتاب ترجمو ڪري پڙهندا. بهرحال، فڪر جي پيڙهائيءَ سان، سنڌي ٻوليءَ ۽ ان جو علم ادب، حڪومت ۽ سياست جي پاليسيءَ جا محتاج نه رهندا؛ بلڪ پنهنجي ئي قوت ۽ صلاحيت سان ترقي ڪندا رهندا. مگر انهن کان زياده افسوس ڪاموري ڪلاس جي ڪن والدين تي آهي، جي ويچارا تازو احساس ڪمٽيءَ جا شڪار بنيا آهن؛ ۽ پنهنجي ٻارڙن کي مادري ٻولي سیکارڻ کان اهي اڙو پيا سيکارين. بحیثیت هڪ ٻوليءَ جي اڙو سڪڻ ۾ عیب ڪونهي؛ مگر احساس ڪمٽيءَ سببان اهو قدم کڻڻ جڻ ذهني غلامي اختيار ڪرڻي آهي، جنهن ۾ ايندڙ نسلن جي تباهي. ”سنڌي پڙهو“ جو پيو اهم پهلو هيءُ آهي ته اسان مان هر هڪ پڙهيل سنڌي اخبارن، رسالن ۽ سنڌيءَ ۾ شايع ٿيندڙ ڪتابن کي پڙهڻ پنهنجو فرض سمجهي. جيڪڏهن اسان جا عام پڙهيل فقط ٻه ٻيا مهينو به پنهنجي علم جي زڪوات کين ته جيڪر هڪ اخبار يا رسالو ۽ ڪم از ڪم تي۔ چار وڏا ڪتاب، يا ست۔ اٺ ننڍا ڪتاب سال ۾ خريد ڪري سگهن. جيڪڏهن اسين اخبارون، رسالا، يا ڪتاب نه وٺنداسين ته لکندڙن جي همت افزائي نه ٿيندي؛ ۽ اسان جو قلمي ۽ ڪتابي ذخيره ڪماحقه ترقي ڪري نه سگهندو.

”سنڌي ڳالهائڻ“ وارو اصول جڻ عام تبليغ ذريعي پنهنجي ٻوليءَ لاءِ وسيع ميدان پيدا ڪرڻ جي برابر آهي؛ ”سنڌي پڙهڻ“ وارو اصول ٻوليءَ جي

پيڙهه پختي ڪرڻ ۽ ان جي اشاعت کي وڌائڻ برابر آهي؛ ۽ ”سنڌي لکڻ“ ٻوليءَ جي عمارت اڏڻ جي برابر آهي. ظاهر آهي ته عمارت اڏڻ هڪ فن ۽ هنر آهي، جنهن لاءِ تياريءَ جي ضرورت آهي. ”سنڌي لکو“ جو هڪ سادو مفهوم اهو ئي ٿي سگهي ٿو ته سنڌيءَ ۾ لکڻ جي مشق ڪريو ته اوهان جا اکر سهڻا ٿين، ۽ اوهان صحيح صورتخطي لکي سگهو. اهو سبق اسان جي شاگردن لاءِ آهي۔ مگر هن فقري جو حقيقت ۾ مفهوم اهو آهي ته اسان جو هر تعليم يافتو سنڌي لکڻ جي پاڻ ۾ ڪم از ڪم اهڙي صلاحيت پيدا ڪري، جو پنهنجي ذاتي خيالن ۽ تجربن کي موثر نموني ۾ لکي سگهي، جيئن ٻيا ان کي پڙهي ۽ سمجهي سگهن. هر انسان کي پنهنجو عقل، پنهنجي سمجهه، ۽ پنهنجي زندگيءَ جو مخصوص تجربو پلٽ پوي ٿو، ۽ جيڪڏهن اسان مان هر هڪ پنهنجي مخصوص ذاتي فڪر ۽ تجربن کي قلمبند ڪندو ته مجموعي طور اسان جي ٻولي توڙي تمدن شاهوڪار ٿي پوندا.

مليو عقل هر ڪنهن ڪڙي تي ڪٽو

گهڻا جي ٿا گڏجن ته ٿئي ٿو گهڻو.

اسان جي پڙهيل طبقي ۾ انگريزي دان ۽ سنڌي دان شامل آهن، ۽ انهن ٻنهي گروهن کي ”سنڌيءَ ۾ لکڻ“ طرف ڌيان ڏيڻ گهرجي. هن وقت حالت هيءُ آهي، جو اسان جا انگريز پڙيدان مجموعي طور سان، سنڌيءَ کان انگريزيءَ ۾ زياده آسانيءَ سان لکي ٿا سگهن. اعليٰ تعليم جي موقعي ملڻ ڪري هي طبقو سنڌي ادب ۽ تمدن جي وڏي قلمي خدمت ڪري سگهي ٿو، مگر افسوس جو تقريباً 95 سيڪڙو انگريز پڙيدان هڪ ته سنڌي ٻوليءَ ۽ ان جي عاليشان ادب کان بيخبر آهن، ۽ ٻيو ته صلاحيت هوندي به سنڌيءَ ۾ لکڻ ۽ پنهنجي خيالات جي اظهار ڪرڻ واري ذوق ۽ جذبي کان بي بهره آهن. انگريز ڪامورن پنهنجي فراغت جي وقت ۾، سنڌي ٻوليءَ کي پڙهيو ۽ ان تي ڪتاب لکيا؛ مگر اسان جا اڪثر سنڌي ڪامورا، رات ڏينهن

نوڪريءَ جي چڪر ۽ پيٽ جي فڪر ۾ آهن. نهايت ضروري آهي ته هو زماني جي رفتار کان باخبر رهن، ۽ پنهنجي علمي صلاحيت کي پنهنجي پياري ٻوليءَ ۽ ادب جي خدمت لاءِ استعمال ڪن. اسان جو پيو پڙهيل طبقو سنڌي خواندن جو آهي، جو سنڌي پڙهڻ ۽ لکڻ ۾ انگريزي دانن کان نسبتاً زياده وقت صرف ڪري ٿو، مگر اعليٰ تعليم جي موقعي نه ملڻ سببان، هن طبقي وارن جو مطالعو محدود ۽ علمي تجربو البت گهٽ آهي. جيڪڏهن هن طبقي پنهنجي مطالعي کي وڌايو ۽ پاڻ ۾ مضمونن لکڻ جي مشق پيدا ڪئي، ته ٻوليءَ جي علمي ۽ قلمي سرمايي کي وڌائڻ ۾ وڏي مدد ڏيئي سگهندو. هن سلسلي ۾ خصوصاً اسان جي سنڌي اسڪولن جا استاد وڏي قومي خدمت ادا ڪري سگهن ٿا. هو سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ هر وڏي ڳوٺ ۾ موجود آهن، ۽ پنهنجي نوڪريءَ جي دوران ۾ جيڪڏهن منجهانئن هر هڪ انهيءَ ڳوٺ ۽ ان جي پسگردائيءَ بابت هڪ مقالو تيار ڪري، جنهن ۾ ڳوٺ ۾ رهندڙ ماڻهن ۽ سندن ڏنڌن، ڳوٺ جي اصل باني مڻائي، ۽ ان بعد اتي جي چڱن مڙسن، ڳوٺ جي اڳوڻن توڙي موجود عالمن، سياسي ڪارڪنن، شاعرن، ڀاڳين، طبيبن، قابل ڪاسبين، بهادرن، گهوڙيسوارن، ڳائڻن، ملهن، فقيرن ۽ درويشن بابت پڇا پڇا ڪري حالات قلمبند ڪري، ته جيڪر ٿوري وقت اندر سڄي سنڌ جي وادي ۽ تمدني تاريخ بابت بنيادي مواد گڏ ٿي وڃي. انهيءَ ۾ ڪوشڪ ڪونهي، ته وڏن ڪتابن يا تحقيقي مضمونن لکڻ لاءِ، ڪافي مشق ۽ مطالعي جي ضرورت آهي، مگر آءٌ پڙهيل پيڙهن ۽ ڀائرن آڏو هڪ آسان نسخو تجويز ڪريان ٿو، جنهن جي ذريعي منجهانئن هر هڪ قلمي خدمت سرانجام ڏيئي سگهندو: اهو نسخو آهي ”سوانح لکڻ“ جو جنهن جي فني پهلوءَ کي ڇڏي، فقط حڪايت يا بيان طور اسان پنهنجي مشهور ماڻهن (عالمن، قومي ڪارڪنن، شاعرن، طبيبن، بهادرن، سخي مردن، فقيرن ۽ درويشن وغيره) جون سوانح حيات، سندن ڪارنامن سميت سنئين سولي سنڌيءَ ۾ قلمبند ڪري سگهون ٿا. اسان مان هر هڪ

پڙهيل ماڻهو ڪنهن به لائق انسان جي سوانح عمريءَ بابت پڇا پڇا ڪري، معلومات جمع ڪري سگهي ٿو، ۽ ان کي قلمبند ڪري، ڪنهن به رسالي ۾ اشاعت لاءِ موڪلي سگهي ٿو. اسان جي ڪن رسالن ۽ اديبن اڳيئي هن ڏس ۾ قدم وڌايو آهي. اميد ته اسان جا رسالا توڙي اخبارون سال ۾ هڪ دفعو ڪم از ڪم ”سوانح نمبر“ شايع ڪري، هيءَ اهم ادبي ۽ تمدني خدمت سرانجام ڏيندا.

آخر ۾ آءٌ خاص طرح سنڌ جي اهل قلم صاحبن ۽ لائق اديبن جو توجهه ٻن مکيه ضرورتن ڏانهن ڇڪائي، پنهنجي خطبي کي ختم ڪندس. اهي ٻه ضرورتون هي آهن: پهريون ته سنڌيءَ کي ٻاهرين دنيا سان روشناس ڪرائڻ، ۽ ٻيو ته قومي آزاديءَ لاءِ سنڌ جي جدوجهد جي تاريخ لکڻ.

پهريون ته هن نازڪ مرحلي تي وقت جي تقاضا آهي، ته اسان سنڌي ٻولي، سنڌي علم ادب، سنڌ جي تاريخ ۽ سنڌ جي تمدن کان ٻاهرين کي روشناس ڪرايون، ۽ انگريزي، فارسي، عربي ۽ اڙدو ذريعي انهن مکيه پهلوئن تي ڪتاب لکون، يا ترجما ڪريون. ”سنڌي ادبي بورڊ“ جي سهاري هيٺ سنڌ جي مڪمل تاريخ لکجي رهي آهي، ۽ اميد ته سنڌ جي تاريخ عنقريب ٻاهرين دنيا جي آڏو اچي ويندي. ٻيا موضوع، جن تي ٻاهرين واسطي مفيد ڪتاب لکي سگهجن ٿا، سي آهن:

(1) سنڌ جو تمدني ورثو (Cultural Heritage of Sind)، (2) سنڌ ۾ طب جي ترقي، (3) سنڌ جو عربي ادب ۾ حصو ۽ (4) سنڌ جو فارسي ادب ۾ حصو. نه فقط ايترو مگر ”سنڌ ۾ اڙدو شاعري“ تي به ايتريقدر مواد موجود آهي، جو هڪ بهترين ڪتاب لکي سگهجي ٿو، جنهن کي ڏسي خود اڙدو دان حيران ٿيندا، ته هڪ سؤ سال اڳ سنڌ جي سرزمين تي اهڙا اڙدو شاعر پيدا ٿيا، جن جي پيٽ سندن همعصر هندستاني شاعرن سان ڪري سگهجي ٿي. ٻيو ته وقت جي تقاضا آهي ته اسين سنڌ ۾ قومي آزاديءَ جي تحريڪ جي تاريخ کي مرتب ڪريون. تازو يوم جمهوريه (23 مارچ) جي

موقعي تي، اوهان مان ڪن، ملڪ جي مکيه انگريزي اخبارن، جهڙوڪ 'ڊان' (Dawn)، 'ٽائيمس آف ڪراچي' (Times of Karachi) وغيره ۾ هن ملڪ اندر آزاديءَ جي تحريڪ تي ڇپيل مقالا پڙهيا هوندا. افسوس جو انهن مقالن ۾ سنڌ اندر آزاديءَ جي تحريڪ کي بلڪل نظرانداز ڪيو ويو آهي. حقيقت ۾ سنڌ ۾ قومي آزاديءَ جي تحريڪ جي تاريخ نهايت ئي شاندار آهي. جنهن کي فوراً قلمبند ڪرڻ گهرجي؛ ڇو ته اسان آزاديءَ جي تحريڪ جي پوئين دور کي پنهنجي اکين سان ڏٺو آهي، ۽ بنسبت آئينده نسلن جي اسين ان کي وڌيڪ تحقيق ۽ تفصيل سان قلمبند ڪري سگهون ٿا. البت هڪ احتياط جي ضرورت آهي: آزاديءَ لاءِ جدوجهد وارين ڪن تحريڪن انهن تحريڪن جي ڪن پهلون، يا انهن تحريڪن جي ڪن قومي ڪارڪنن سان اسان مان ڪن جا ذاتي يا سياسي اختلاف ٿي سگهن ٿا، انهيءَ ڪري اڄ اسان کي انهن تحريڪن، مجاهدن ۽ قومي ڪارڪنن جو قدر نه ڪريون، مگر سياڻي تاريخ ۾ انهن جا نالا سونهري حرفن سان لکيا ويندا. انهيءَ ڪري هن ڪم ۾ اسان کي ذاتي اختلافن کي درگذر ڪري هڪ مورخ جي نقطه نگاهه کان سنڌ جي سياسي تحريڪن، ۽ سنڌ جي مجاهدن ۽ قومي ڪارڪنن جي ڪارنامن کي قلمبند ڪرڻو آهي. آءُ هن موقعي تي سنڌ جي هن شاندار ماضي جو مختصر خاڪو اوهان جي آڏو رکڻ چاهيان ٿو. انهيءَ لاءِ ته اهي حضرات، جي خدمت لاءِ تيار هجن، تن لاءِ تحقيق جي راهه واضح ٿي سگهي.

حضرات، سنڌ جي اندر آزاديءَ جي تاريخ جو پهريون باب حضرت سيد احمد شهيد جي سنڌ ۾ اچڻ سان ٿئي ٿو. ان وقت مير ڪرم علي خان ۽ مير مراد علي خان سنڌ جا حاڪم هئا. جيئن ته سڪن جون ان وقت سنڌ تي نگاهون هيون، انهيءَ ڪري ميرن ظاهر ظاهر ظهور سيد صاحب جي جيتوڻيڪ مدد ڪانه ڪئي، ته به سندس تحريڪ سان سندن پوري همدردي هئي. ان وقت سنڌ جو نامور روحاني رهبر ۽ مجاهد اعظم پير صاحب پاڳارو حضرت

صبغت الله شاهه، سيد احمد صاحب جو هر طرح ٻانهن بيلي ٿي بيٺو. پنهنجا پنج سؤ مريد مجاهد جن کي ”حر“ سڏيو ويو سي سيد صاحب کي لشڪر طور ڏنائين، ۽ ان بعد مالي ۽ رسد جي مسلسل مدد ڪندو رهيو. پير صاحب ڏي سيد صاحب هڪ خط لکيو آهي، جنهن ۾ کين پنهنجو قائم مقام ڪري سڏيو اٿن. افسوس جو حضرت صبغت الله شاهه 1246 هجريءَ ۾ جهاد هلندي وفات ڪئي، ۽ غالباً اهو ئي هڪ وڏو سبب هو جو پنهنجي مکيه مددگار ويڃائڻ بعد، سيد صاحب جي جڻ ساڄي ٻانهن ٿي پئي، ۽ پير صاحب جن جي وفات کان فقط ٻن مهينن بعد سيد صاحب جن شهيد ٿي ويا. بهرحال، هن تحريڪ سان سنڌ ۾ حر تحريڪ جو اوائلي بنياد پيو ۽ حرن پنهنجي ملڪ جي دشمن طاقت خلاف لڙڻ کي زندگيءَ جو شيوو بنايو. ان بعد 1843ع ۾ انگريزن جي بي پناهه طاقت جي باوجود سنڌ جي عوام انگريزن جو مقابلو ڪيو. اهو سنڌي عوام جو مقابلو هو، ڇاڪاڻ ته ميرن مصلحت خاطر حتي الامڪان صلح جي ڪوشش ڪئي. ان عوامي مقابلي جو هيرو مير شير محمد خان هو. جنهن جو ساٿي نواب احمد خان لعاري هو. ان بعد 1857ع واري آزاديءَ جي وڏي جنگ ۾ به سنڌ حصو ورتو. سنڌ جي تحريڪ جو مرڪز جيڪب آباد هو ۽ ان جا ليڊر دلمراد خان کوسو ۽ دريا خان جڪرائي ۽ عنايت شاهه هئا. جنهن رات هي مجاهد آخري تجويزن کي عمل ۾ آڻڻ لاءِ پاڻ ۾ گڏيا، ان رات ڪن غدارن جنرل جيڪب کي اطلاع ڏنو. دلمراد کوسو ۽ دريا خان جڪرائي گهيري ۾ اچي قيد ٿيا ۽ سر ڏنائون. البت 1857ع بعد، 1891-1894ع ۾ پهرين حر تحريڪ شروع ٿي، ۽ انگريز بادشاهه جي مقابلي ۾ ڪم از ڪم ”بچو بادشاهه ۽ پيرو وزير“ جا نالا عوام جي ذهن نشين ٿي ويا. ان بعد پهرين عالمگير لڙائيءَ جي شروع ۾، مولانا محمود الحسن جي ديوبند مان شروع ڪيل آزاديءَ جي تحريڪ جو وڏو علمبردار مولانا عبيدالله هو، جو علم ۽ تربيت جي لحاظ کان سنڌ جي پيڊوار هو، ۽ انهيءَ ڪري ئي مولانا ”عبيدالله سنڌي“ جي نالي سان مشهور ٿيو. هن

سنڌ جي سرزمين جي هڪ فرزند، فائدا عظم محمد علي جناح ٿي ڪامياب بنايو.

قومي آزاديءَ خاطر سنڌ وارن جي ڪيل جدوجهد جا اهي محض ڪي نمايان خط و خال آهن. اسان کي پوري تحقيق ڪري انهن جو تفصيل لکڻو آهي، ۽ انهيءَ تصوير جي حسن کي چمڪائڻو آهي.

(مهراڻ: نمبر 2، سال 1956ع جي ٿورن سان)

آزاديءَ جا منصوبا به سنڌ ۾ سنڌيا، ۽ سندس رفيق به اڪثر سنڌي هئا، جن ۾ مولانا عبدالله صاحب لغاريءَ جو نالو خصوصاً قابل ذڪر آهي. ڪابل ۾ ويهي، هنن مجاهدن جيڪي ڪم ڪيا، تن جو انڪشاف ”رولٽ ڪميٽي“ جي رپورٽ ۾ ڪيو ويو. انهيءَ رپورٽ شايع ٿيڻ بعد ئي مهاتما گانڌي ميدان ۾ آيو. مولانا عبیدالله ۽ سندس ساٿي هندستان جي آزاديءَ واري نئين تحريڪ جا باني مبان ۽ مهاتما گانڌيءَ جا پيش رو هئا؛ ۽ سنڌ جو ان تحريڪ ۾ جو حصو آهي. سو نهايت ئي نمايان آهي. ان بعد خلافت تحريڪ ۾ به هنن نمايان حصو ورتو. مرحوم جان محمد جوڻيجو، شيخ عبدالمجيد سنڌي، پير غلام مجدد سرهندي ۽ ٻيا سندس سوين ساٿي هئا، جن خلافت تحريڪ ۾ وڏو ڪم ڪيو. صوبه سنڌ جي گاديءَ ڪراچيءَ ۾، علي برادرس جو مقدمو به هن سلسلي ۾ نهايت ئي معنيٰ خيز واقعو آهي. انهن قومي ڪارڪنن مان گهڻا حيات آهن، ۽ باوجود ساڻن اسان مان ڪن جي ذاتي اختلافن جي، سندن قدر ڪرڻ ۽ سندن ڪارنامن کي قلمبند ڪرڻ اسان جو فرض آهي؛ ڇاڪاڻ ته سندن اڪين ڏٺا بيان، تاريخي نقط نظر کان اڳتي هلي نهايت ئي قيمتي ثابت ٿيندا. ان بعد ڪانگريس، خاڪسار ۽ مسلم ليگين ذريعي، سنڌ جي گهڻن ئي مخلص ڪارڪنن قومي آزاديءَ خاطر ڪوششون ۽ قربانيون ڪيون. ٻيءَ عالمگير لڙائيءَ جي دوران ۾ جڏهن سپاڻي چندر بوس برما فرنٽ تي قومي فوج ٺاهي، جپانين جي پٺڀرائيءَ سان انگريزي فوجن جي مقابلي جا سانباها پئي ڪيا، ان وقت فقط سنڌ ۾ پير پاڳارو صبغت الله شاهه ٿي اڪيلي سر باغي هو جو جارج ڇهين خلاف بغاوت جي الزام ۾ سر ڏيئي سرهو ٿيو. حُرَن مجاهدن بغاوت ۾ گوريلا لڙائيءَ سان انگريزي فوجن جو مقابلو ڪيو. سنڌ ۾ سڄا سارا ٻارهن مهينا، مارشل لا لاڳو هو، جو انگريزن جي تسلط جي تاريخ ۾ اڪيلو مثال آهي. آخر ۾ هي وري هڪ حسن اتفاق آهي، جو پاڪستان تحريڪ کي

ٻوليءَ ۽ ادب جي موضوع تي ٿيسز ڪيئن لکجي

اڄڪلهه يونيورسٽين ۾ ايم اي جا مونوگراف، ايم فل جا مقالا ۽ پي ايڇ ڊيءَ جون ٿيسز لکڻ لاءِ تربيت ڏيڻ خاطر استادن ۽ عالمن کان تحقيق جي طريقيڪار (Research Methodology) بات ليڪچر ۽ تربيتي ورڪشاپ ڪرايا وڃن ٿا. انهيءَ کانسواءِ ڪيترائي ڪتاب پڻ پڙهڻ لاءِ چيو وڃي ٿو يا نصاب جو حصو بنايا وڃن ٿا. پر حقيقت اها آهي ته جيڪي به استاد يا محقق ليڪچر ڏين ٿا يا تربيت ڪن ٿا اهي پاڻ پنهنجي ذاتي عملي تجربي ۽ تحقيق جي حوالي سان يا موجود ڪتابن مان پاڻ پڙهي پوءِ اچي پڙهائين ٿا. انهن جي پاڻ به تحقيق جي طريقيڪار بابت ڪا ماهرانه تربيت ٿيل ڪانه هوندي آهي.... وڏو وقت انهن پاڻ ايم فل يا پي ايڇ ڊي ڪرڻ مهل جيڪو پنهنجن استادن کان سکيو هوندو يا مختصر ڪورس ڪيو هوندو (ٿيسز لکڻ کان اڳ) اهو ئي سندن ڄاڻ جو ذريعو هوندو آهي. جڏهن ته دنيا جي ٻين ملڪن ۾ يونيورسٽين ۾ خود تحقيق جي موضوع تي ڊگريون ڏنيون وينديون آهن ۽ اسپيشلائيزيشن ڪرڻ لاءِ جدا جدا Qualitative Research يا Quantitative Research ۾ به ڊگريون جا ڪورس ٿيندا آهن ۽ ان لاءِ باقاعده شعبا هوندا آهن يا ڪن ٻين شعبن ۾ اهڙو انتظام هوندو آهي. اهو ئي سبب آهي جو پاڪستان ۾ ۽ خاص ڪري سنڌ جي يونيورسٽين ۾ تحقيق جو اهو معيار ڪونهي جهڙو هٿ ڳهرجي.

مون کي ياد آهي ته ڪيترا سال اڳ شاهه لطيف چيئر ڪراچي يونيورسٽيءَ پاران اهڙا ليڪچر ڪرايا ويا هئا ۽ اتي گهڻن عالمن ۽ پروفيسرن ليڪچر ڏنا (جن کي پوءِ ڊاڪٽر در شهوار سيد چيڙايو به هو) جن مان ڪو به تحقيق جو پروفيسر ڪونه هو، بلڪ اهي پاڻ چو ته ڊاڪٽوريت

جي ڊگري رکندڙ هئا ان ڪري انهن به مختلف ڪتابن مان مدد ورتي هئي. ڪراچي يونيورسٽيءَ پاران موجوده دور ۾ ٿيندڙ هنن ليڪچرن لاءِ به ساڳي ڳالهه ڪري سگهجي ٿي مون اڄوڪو ليڪچر به ساڳيءَ ريت تيار ڪيو آهي.

اها ڳالهه ته اوهان سڀني کي خبر آهي ته تحقيق جا مختلف مرحلا ٿيندا آهن جن مان مکيه هي آهن.

- مرحلو 1.** مسئلي جي چونڊ، تجزيو ۽ وضاحت
- مرحلو 2.** ڪم جو طريقيڪار ۽ انداز
- مرحلو 3.** معلومات ۽ ڊيٽا گڏ ڪرڻ (فيلڊ ۽ لائبريري مان، انٽرويو ۽ سروي وغيره ذريعي)
- مرحلو 4.** معلومات جي ورهاست، چيڊ ۽ وضاحت
- مرحلو 5.** ٿيسز لکڻ ۽ ان لاءِ تربيت ۽ تنظيم

مضمون ۽ موضوع جي مناسبت سان انهن ۾ ٿورو گهڻو فرق ٿي سگهي ٿو. مثلاً ڪنهن سائنسي مضمون لاءِ ليبارٽرين ۾ تجربا ڪرڻ ۽ انهن مان حاصل ٿيل نتيجن (readings) جا پيٽا پيٽي چارٽ ۽ گراف ٺهندا آهن جيڪي ڊيٽا جو حصو ٿيندا.

جاگرافي يا جيوالاجيءَ جي ڪنهن موضوع تي تحقيق ڪرڻ واري کي ڌرتيءَ جي گولي تي پيمائش ۽ نقشن وغيره جي علم ذريعي ڊيٽا ٺاهڻي پوندي آهي ۽ ڪيترائي سروي ڪرڻا پوندا آهن، ائٽلس پيٽا پوندا آهن. باقي ٿلهي ليکي بيان ڪيل مرحلا بنيادي سمجهيا وڃن ٿا.

اسان جو تعلق جيئن ته ادب ۽ ٻوليءَ جي مضمونن سان آهي ۽ اسين انهن سان لاڳاپيل موضوعن تي تحقيق ڪنداسين، ان ڪري اسان کي تحقيق جو جيڪو طريقو اختيار ڪرڻو پوندو اهو يقيناً سائنس جي مضمونن ۽ موضوعن لاءِ مخصوص طريقي کان مختلف هوندو ۽ ان جون گهرجون به مختلف هونديون.

تحقيق بابت بنيادي اصولن جي لاءِ اوهان هن کان اڳ ۾ ليڪچر
ٻڌا آهن ان ڪري ورجاءُ بدران آءٌ بهتر ٿي سمجهان ته ان موضوع تي آءٌ
پنهنجو لکيل هڪ مقالو اوهان کي گهر وڃي اڀياس ڪرڻ لاءِ ڏيان (ان
موقعي تي “تحقيق ڪيئن ڪجي” واري موضوع تي ڪلاچي تحقيقي
جرنل، شاهه لطيف چيئر ڪراچي يونيورسٽي پاران سيپٽمبر 1999 ۾ ڇپيل
مقالو شاگردن کي ڏنو ويو).

اڄوڪو موضوع آهي: “ٻولي ۽ ادب جي موضوع تي ٿيسز ڪيئن لکجي”
تحقيق جي طريقي بابت عام مروج ڳالهين ته عام طرح تحقيق
ڪرڻ وارن کي معلوم هونديون آهن: “تحقيق ڇا آهي” ان جا ڪهڙا اصول
آهن، ان جا قسم ڪهڙي ريت جدا جدا آهن ۽ تحقيق ڪرڻ لاءِ ڪهڙو
موضوع ڪهڙي طريقيڪار ذريعي ورتائبو. وغيره، ان کانپوءِ اهو به تحقيق
ڪندڙ اڪثر شاگردن کي معلوم هوندو آهي ته موضوع جي چونڊ ڪيئن
ڪجي، انهيءَ بابت اڀياس دوران حوالا ڪيئن نوت ڪبا آهن، ڊيٽا يا
معلومات ڪيئن گڏ ڪبي آهي ۽ ان جي چنڊ ڇاڻڻ توڙي تصديق جو طريقو
ڪهڙو آهي. لاڳاپيل ۽ گهربل مواد (relevant data) کي اڻ لاڳاپيل غير
ضروري ڇاڻڻ (irrelevant data) کان ڪيئن ڌار ڪبو تحقيق جي دائري يا
scope جو تعين ڪهڙي ريت ٿيندو ۽ وري ڪتابيات يا بئليوگرافي لکڻ
جو ڪهڙو اصول ۽ طريقو اختيار ڪبو آهي ۽ اهڙا سمورا اصول ۽ طريقا
Research Methodology جا بنهه ابتدائي نڪتا آهن جيڪي اڪثر
ڪتابن ۽ مضمونن ۾ بيان ڪيا ويا آهن. اڄ اسان ان کان اڳتي ايندڙ
مرحلي بابت ڳالهائينداسين جيڪو آهي ٿيسز (dissertation) لکڻ وارو
مرحلو.

سڀ کان پهريون سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ٻولي ۽ اسلوب جي چونڊ
ڪيئن ۽ ڪهڙي ڪجي! ان لاءِ تحقيق جا عالم هڪ نمونو يا طريقو بيان
ڪن ٿا جنهن کي “ايم ايل اي فارميت” يا Modern Language

Association Format (جديد ٻوليءَ ۾ لکڻ جو طريقو) چيو وڃي ٿو. ان
موجب ٿيسز لکڻ لاءِ تمام سليس، روزمره جي عام ڳالهه ٻولهه واري ٻولي
ڪتب آڻڻ گهرجي. ان مان اها مراد نه ورتي وڃي ته گفتگوءَ واري صفا غير
رسمي (informal) نموني لکبو. بلڪه سلاست جي پنهنجي هڪ سونهن
هوندي آهي، سادگيءَ ۾ پنهنجو حسن هوندو آهي ۽ پنهنجي ڳالهه ٻئي تائين
درست نموني پهچائڻ لاءِ موضوع لاءِ مناسب ضروري لفظن جي چونڊ به
تحرير کي اثرائتو بنائيندي آهي. ان ڪري لکڻ وقت ڳرا ڳرا ۽ اجايو رعب
وجهڻ لاءِ ڏکيا لفظ استعمال ڪرڻ کان پاسو ڪجي (مثلاً سنڌيءَ ۾ زوريءَ
عربي فارسي لفظن جو بيجا استعمال)

حوالن کي تحرير جي وچ ۾ لکڻ مهل اڀتين واک جي نشانين
(inverted commas/ quotation marks) ۾ لکجي، پر جي حوالو ڊگهو هجي
ته حوالي کي پاسن ۾ مارجن ڇڏي لکجي ته جيئن اهو ڌار ٿي بيهي – انهن
جي صحيح سڃاڻي (citation) ڪيئن ڏجي ۽ ڪيئن لکجي، حاشين فوٽ
نوٽس (Foot notes) ۾ ڇا لکجي ۽ حوالا ڪٿي لکجن. فوٽ نوٽن ۽ حوالي
(Footnotes & References) ۾ ڪهڙو فرق آهي. سمجهائون يا وضاحتون
۽ واڌو معلومات کي ڪهڙي هنڌ رکجي... ان لاءِ پڻ ذهن واضح هئڻ
گهرجي ۽ اهي ڳالهين هونءَ ته عام طور تحقيق ڪندڙ شاگردن کي معلوم
آهن پر هتي آءٌ اها ڳالهه واضح ڪرڻ ٿي چاهيان ته انهن ۾ ٿورو گهڻو فرق
تحقيق جي موضوع سان ضرور لاڳاپيل هوندو آهي ڇو ته هر مضمون
(Subject) ۽ موضوع (Topic) جي پنهنجي پنهنجي گهرج هوندي آهي.
تحقيق جي مختلف اندازن ۽ رخن (approaches) موجب انهن ۾ ٿورو گهڻو
فرق ٿي سگهي ٿو. مثال طور ڪيفيتي تحقيق (Qualitative research) ۽
مقداري تحقيق (Quantitative research) جا ٻه نمونا آهن ۽ انهن جو دائره
ڪار (scope) مختلف هوندو آهي. ٿلهي ليکي اچو ته انهن کي سمجهڻ جي
ڪوشش ڪريون:

جيئن ته انساني علوم (Humanities) جي اندر ايندڙ سمورن مضمونن جو تعلق انساني سماج سان ۽ انساني روين ۽ انهن جي ڪارڻن سان هوندو آهي ان ڪري انهن مان ڪنهن بابت به کوجنا ڪندي ٻين به ڪيترن مضمونن جو اڀياس ڪرڻو پوندو آهي جن ۾ وري ڪيترائي سماجي علم (Social Sciences) شامل آهن. موضوع جي مناسبت سان اسان کي عمرانيات (Sociology) بشريات (Anthropology)، نفسيات (Psychology) ۽ فلسفي جا ڪتاب پڙهڻ جي ضرورت به پئجي سگهي ٿي. ڇاڪاڻ ته ادب سماج جي عڪاسي ڪري ٿو. انسانن جي تهذيب تمدن ۽ ثقافت جي تاريخ ۽ اهڙن ئي ٻين مضمونن جو مطالعو پڻ لازمي ڪرڻو پوندو. ڪنهن اديب يا سندس ڪردارن جي روين ۽ ورتاءَ کي سمجهڻ لاءِ علم نفسيات جي به گهرج پئجي سگهي ٿي. جيڪڏهن شاعريءَ ۾ تصوف هجي، روحانيت، ويدانت يا ڪو ٻيو متوهجي ته فلسفي، تصوف ۽ مذهبي ادب جا ڪتاب به پڙهڻ لازمي آهن. جيڪڏهن ڪنهن ادب پاري جي زبان تي تحقيق ڪرڻي هجي ته سماجي لسانيات (Socio_Linguistic) جي مضمونن جي مدد به وٺڻي پوندي.

ٻئي پاسي جيڪڏهن ڪنهن زبان يا ان جي ڪنهن پهلوءَ جي باري ۾ تحقيق هجي ته عام لسانيات Linguistics ۽ ان جي مختلف شاخن جي ضرورت پوندي آهي جنهن جي ذريعي زبان جي بڻ بنياد، ابتدا، ارتقا، تشڪيل ۽ ترتيب يعني جوڙجڪ ۽ سٽاءَ سان گڏوگڏ صوتيات، صرفيات، نحويات، معنويات جهڙن علمن کان مدد پڻ ورتي ويندي آهي. ٻولي ڪهڙي به هجي سنڌي، اردو، عربي، فارسي يا انگريزي، بنيادي طرح اهي ئي سمورا عنصر مددگار ٿيندا آهن.

جيڪڏهن توهان ٻوليءَ جي قدامت تي تحقيق ڪندا هجو ته توهان کي تاريخي لسانيات (Historical Linguistics) کان مدد وٺڻي پوندي، ٻوليءَ جي لکت يا تحرير بابت کوجنا هوندي ته توهان کي پهرين ته

Research يا تحقيق جو مطلب آهي ”ڳولڻ ۽ وري ڳولڻ، حقائق يعني حقيقتن جي تلاش ۽ تصديق“ - ان لاءِ اسين ”حقائق“ ۽ ”انگن اکرن“ (Facts and figures) تي انحصار ڪندا آهيون. ڪيفيتي کوجنا (Qualitative research) ۾ حقيقتون (Facts) معلوم ۽ بيان ڪرڻ تي زور هوندو آهي، انگن اکرن جي اوتري ضرورت ڪا نه هوندي آهي، جڏهن ته ٻئي قسم جي مقداري تحقيق (Quantitative) ۾ انگن اکرن يا اعداد شمار (Figures) جي اهميت وڌيڪ هوندي آهي، جن جي ذريعي ۽ مدد سان معلوم ڪيل حقيقتن جي تصديق ڪرڻي پوندي آهي. هاڻي ڏٺو وڃي ته ماپ تور (measurement) ڳڻپ، شمار (statistics)، فارمولن، گرافن، خاڪن ۽ نتيجن (readings) وغيره جي ضرورت گهڻو ڪري سائنس جي مضمونن ۾ پوندي آهي. ٻئي طرف سماجي علمن (Social Sciences) انساني علوم (Humanities) ۽ فنون (Arts) بابت تحقيق ڪرڻ مهل ڪيفيتي (Qualitative) رسرچ وارو رخ وٺبو آهي جنهن ۾ تاريخ، منطق ۽ دليل ذريعي بيان ڪيل يا ڳولي هٿ ڪيل حقيقتون ثابت ڪيون آهن. اسان جو اڄوڪو موضوع انساني علوم ۽ فنون (Humanities and Arts) جي دائري اندر ايندڙ هڪ تمام اهم مضمون سان تعلق رکي ٿو جيڪو آهي ”ٻولي ۽ ادب“. ان ڪري ان سان گهڻو تڻو ڪيفيتي تحقيق وارو رخ لاڳو ٿيندو.

تحقيق جو جيڪو قسم يا رخ ٻوليءَ ۽ ادب سان لاڳو (اطلاق apply/ ٿئي ٿو انهيءَ کي درسي تحقيق Academic Research به چئبو آهي ته عالمانه (Scholarly) به ۽ ادب جي باري ۾ ادبي تحقيق (Literary Research) به ان ۾ شامل آهي جيڪا وري عموماً ڪتابي يا لائبريري رسرچ هوندي آهي. انهيءَ قسم جي تحقيق ۾ تجزياتي (Analytical) ۽ تاريخي کوجنا (Historical research) جي به ضرورت پوندي آهي، ۽ جيڪڏهن وڌيڪ ورهاست ڪبي ته ”ادب“ لاءِ جدا اصولن تي ۽ ”ٻولي“ لاءِ جدا اصولن تي هلڻو پوندو.

مختلف قسم جي لکتن جي نمونن، رسم الخط يا لپين (scripts) بابت ڄاڻ هئڻ گهرجي ۽ سندن بنياد، ارتقا ۽ فرق معلوم هئڻ گهرجي. جيئن انگريزي ۽ اڪثر يورپي زبانن لاءِ ”رومن“ رسم الخط استعمال ٿئي ٿو عربي ۽ سنڌي ”سنسڪرت“ ۾ لکيون وڃن ٿيون، جڏهن ته فارسي ۽ اردو ”سنسڪرت“ ۾ لکيون آهن. ائين ئي هندستان جون اڪثر زبانون ”ديوناگري“ يا ”گرمڪي“ لپيءَ ۾ لکجن ٿيون. بنگالي ۽ هندي ”ديوناگري“ ۾ لکجن ۽ پنجابي ”گرمڪي“ ۾ لکبي آهي. تحقيق ڪرڻ واري کي انهن جي بنياد، تاريخي ارتقا ۽ جديد دور ۾ حيثيت بابت مطالعو ڪرڻو پوندو. ڪيترن اصطلاحن (terms) ۽ تصورن (concepts) کي سمجهڻو پوندو. مثلاً لپيءَ يا رسم الخط (Script) جي تاريخ ڪنهن ٻوليءَ جي الفابيٽ (Alphabet) جي يا حروف تهجي جي تاريخ کان جدا به ٿي سگهي ٿي، ان ڪري انهن ٻنهي اصطلاحن جي فرق کي سمجهڻ ضروري آهي. ساڳيءَ ريت الفابيٽ يا حروف تهجي ۽ صورتخطي (Spelling) يا هجي /املا ۾ به فرق آهي، جيڪو پڻ ڄاڻڻ گهرجي. اهو ان ڪري ضروري آهي جو اسان وٽ اڪثر لپي، صورتخطي ۽ الف ب جي اصطلاحن کي هڪ ٻئي سان منجهايو ويندو آهي يا هڪ ٻئي جي جاءِ تي استعمال ڪيو ويندو آهي. دراصل رسم الخط / لپيءَ جو تعين ٿيڻ کانپوءِ ٻوليءَ جا حروف تهجي مقرر ٿيندا آهن. سنڌي عربي رسم الخط ۾ لکبي آهي پر ان جا حروف تهجي صرف عربيءَ وارا ڪنيل ڪو نه آهن انهيءَ ۾ ڪي فارسي اکر به آهن ته ڪي بدلايل روپ به آهن. عربي اکرن ۾ نقطن ۽ شڪلين جون فرق آڻي، مختلف واڌو آوازن لاءِ نشانيون يا اکر ٺاهيا ويا آهن. ائين ان جي الف ب عربي رسم الخط ۾ هئڻ جي باوجود ان کان مختلف آهي (اڪرن جو تعداد ۽ شڪل مختلف آهن) ان مرحلي کانپوءِ لفظ جوڙڻ لاءِ هڪ خاص تربيت سان انهن اکرن کي رکيو ويندو آهي جنهن کي ”صورتخطي“ يا اردوءَ ۾ املا ۽ انگريزي ۾ (spelling) چوندا آهن. سو

انهن سڀني ڳالهين کي سمجهڻ لاءِ تحرير جي تاريخ (History of Writing Systems) جو خصوصي اڀياس ڪرڻو پوندو آهي.

جيئن ته ٻوليءَ ۽ ادب بابت کوجنا منطق ۽ دليل تي ٻڌل هوندي آهي ان ڪري جڏهن ڪنهن اهڙي موضوع جي چونڊ ڪريو ته گهڻي سوچ ويچار کانپوءِ ڪجو. اهو هڪ اهڙو موضوع هئڻ گهرجي، جنهن تي اڳ ۾ يا ته بنهه ڪا تحقيق نه ٿي هجي يا جيڪڏهن ڪنهن اڳ ۾ تحقيق ڪئي به آهي ته ان کي اڳيان وڌائڻ يا رد ڪرڻ جي ضرورت هجي.

سائنس جي مضمونن ۾ ساڳئي موضوع تي هڪ کان وڌيڪ دفعا تحقيق ڪري سگهجي ٿي ۽ کوجنا، تجربن ۽ انگن اکرن (readings) ذريعي اڳوڻن نتيجن کي رد ڪري نوان نتيجا ڪڍي سگهجن ٿا يا اڳي ڪڍيل نتيجن ۾ واڌارا سڌارا آڻي نوان نظريا متعارف ڪرائي سگهجن ٿا پر غير سائنسي يا Humanities وارن مضمونن ۾ ائين ڪرڻ ايترو سولو ڪو نه هوندو آهي ۽ نوان حقائق (Facts) ڳولي انهن کي تمام گهڻي منطق ۽ دليل جي ذريعي ثابت ڪرڻ چڱو خاصو ڏکيو عمل آهي.

ٿيسز لکڻ جي شروعات ڪيئن ڪجي؟ اهو به ڏاڍو اٽڪل وارو سوال آهي. تحقيق جي طريقيڪار بابت لکندڙ اڪثر ماهرن جو خيال آهي ته سڀ کان پهرين مسئلي ۽ موضوع کي پتو (reveal) ڪرڻ لاءِ ابتدائي جملا ڪنهن مفروضي (Hypothesis) جي صورت ۾ هئڻ گهرجن جنهن تي بحث جي گنجائش هجي جيڪو بحث طلب دليل بازي (debatable argument) جي ضرورت پوري ڪري، اهڙيءَ ريت مسئلي جي بيان کي خصوصي مفصل مفروضي وارو بيان (Specific Detailed Thesis Statement) سڏيو ويندو آهي، جيڪو توهان جي مقصد کي چٽو ڪري سامهون آڻڻ ۾ مددگار ٿيندو آهي. مثال طور توهان هڪ بيان (statement) لکو ٿا ته:

“شاه لطيف جي شاعريءَ ۾ سر مارئيءَ ۾ حب الوطنيءَ جو موضوع آهي.”

اهو هڪ سادو سوڌو جملو آهي جنهن تي گهڻي بحث جي گنجائش ڪانهي. انهيءَ کي ثابت ڪرڻ لاءِ وڏو ۽ وڏو ڪي به ٽي بيت ڏيڻا پوندا. پر ان جي برعڪس جيڪڏهن توهان لکندو ته:

“شاه لطيف مارئيءَ کي سندس حب الوطنيءَ جي ڪري ٻين نسائي (زنانه) ڪردارن تي فوقيت ڏني آهي”

ان صورت ۾ بحث ڪري دليل ڏئي توهان کي ثابت ڪرڻو پوندو ته مارئي واقعي ٻين زنانه ڪردارن کان وڌيڪ اهميت رکي ٿي ڇو ته منجهس حب الوطنيءَ جو اتم درجو موجود هو. ساڳيءَ ريت جيڪڏهن توهان شيڪسپيئر جي ڊرامي هيمليٽ جي حوالي سان هيئن لکو ته:

“شيڪسپيئر جو ڊرامو هيمليٽ هڪ شخص جي انتقام تي ٻڌل آهي” - ته انهيءَ تي ڪهڙو بحث ٿيندو ۽ ڪهڙا دليل ڏبا! پر جيڪڏهن هيئن لکبو ته: “هيمليٽ نفسياتي ڪشمڪش جو شڪار هو”

ته ان صورت ۾ توهان کي ثابت ڪرڻو پوندو ته ان جي پٺيان ڪهڙا عوامل ڪارفرما هئا ۽ هو ڪهڙين حالتن مان گذريو هو ۽ سندس نفسياتي ڪشمڪش جا ڪهڙا ڪارڻ هئا. ته پاڻمرادو نتيجو سندس انتقام جي صورت ۾ سامهون ايندو... اهڙي نموني پنهنجي ڳالهه کي بحث طلب معاملي (debatable argument) يا اختلافي بيان (controversial statement) جي صورت ۾ پيش ڪرڻ کانپوءِ پنهنجي مقالي ۾ اصل ڊرامي جا اقتباس يا ٽڪرا ڏيڻ سان گڏ دليلن سان اها ڳالهه به ثابت ڪرڻي پوندي ته “آخر ائين ڇو هو ان جي پٺيان ڪهڙا ڪارڻ هئا، آخرڪار هيمليٽ ڇا ڪيو ۽ ڇو ڪيو. ان جي پٺيان ڪهڙي نفسياتي حالت ۽ ڪيفيت هئي.

خود شيڪسپيئر جي نفسياتي ڪيفيت کي به سمجهڻ جي ضرورت پئجي سگهي ٿي.

هاڻي اچو ته هڪ مثال سنڌي ادب مان کڻون. سنڌيءَ جي نامياري ڪهاڻيڪار جمال ابڙي جي افساني- “پشوپاشا” تي تحقيق ڪرڻي هجي ۽ پاڻ هڪ عام بيانيه جملو لکي ڇڏيون ته:

“پشوپاشا طبقاتي نظام جي خلاف لکيل هڪ افسانو آهي” هاڻي ان تي ڪهڙو بحث ڪبو؟ پر جيڪڏهن پاڻ لکون ته:

“پشوپاشا سنڌ ۾ طبقاتي نظام تي هڪ پرپور چوڻ آهي” - ته ان تي بحث جي گنجائش نڪري ٿي ۽ مثال ڏئي ثابت ڪرڻو پوندو ته سنڌ جو سماج ڪيئن ۽ ڪهڙو آهي، ان ۾ طبقاتي نظام جي صورتحال ڪيئن آهي ۽ جمال ابڙي ڪهڙي پس منظر سان اهو افسانو لکيو ۽ ان جي لکڻ جو ڪارڻ ڪهڙو هو ۽ افساني مان مثال ڏئي، اقتباس ڏئي ثابت ڪرڻو پوندو ته اهو ڪهڙيءَ ريت طبقاتي نظام تي پرپور چوڻ آهي.

ادبي تحقيق ۾ چند موضوعن تي تحقيق جي روايت پيل آهي جن مان ڪي هي آهن.

(1) ادب ۾ عموماً تقابلي جائزا يا مطالعا (Comparative Analysis or Study) ڪندا آهن.

هاڻي اتي اها ڳالهه ذهن نشين ڪرڻ گهرجي ته تقابلي مطالعي يا پيٽاڻيٽي اڀياس نڪوٺن بلڪل ابتڙيا متضاد نظريا رکندڙ اديبن يا شاعرن جو ڪو آهي ۽ نه ئي ٻن بلڪل هڪجهڙن ۽ هڪجهڙي پس منظر رکندڙن جو ڪو آهي. اسان شيخ اياز ۽ فيض احمد فيض جو تقابلي جائزو يا مطالعو ته ڪري ٿا سگهون پر فيض احمد فيض ۽ ڪنهن نعت گو شاعر جي پيٽ نٿا ڪري سگهون. ها پر جيڪڏهن فيض به نعتون لکيون هجن ته پوءِ

البت گنجائش نڪري ٿي، ساڳيءَ ريت شاعرن جي حيثيت ۾ شيخ اياز ۽ ابراهيم خليل جي پيٽ ڪرڻ لاءِ ڪو جواز ۽ سبب ڪونهي.

ٻئي پاسي هڪ ئي صنف جي ٻن شاعرن يا ساڳئي موضوع تي لکندڙ مختلف ٻولين جي ليکڪن جي پيٽ ته ڪري سگهجي، جيئن شاهه لطيف ۽ علامه اقبال جي شاعريءَ ۾ 'تصوف' يا شاهه لطيف ۽ مير درد جي شاعريءَ ۾ 'روحانيت'، شاهه لطيف ۽ ورد سورث جي شاعريءَ ۾ 'فطرت جا منظر' وغيره۔ پيٽ جي لاءِ ٻنهي شاعرن ۾ ڪي ڳالهين مختلف هئڻ سان گڏ هڪجهڙائي ۽ مماثلت به ضروري آهي، جنهن تي بحث ڪجي ۽ دليل ڏجن۔ نه ته ٻه مختلف ۽ متضاد نظريا رکندڙ شاعرن جي پيٽ وارو اڀياس ڪرڻ جو ڪو فائدو ڪو نه ٿيندو. ان مان ثابت ٿئي ٿو ته جڏهن توهان ڪنهن علمي ادبي موضوع تي تحقيق ڪندا هجو ته اهڙو نڪتو سامهون آڻبو جنهن جي وضاحت ضروري هجي، ان جي تنقيدي ڪٽ (Critical evaluation) ڪري سگهجي ۽ تصديق به ڪري سگهجي ته ڇا صحيح آهي ڇا غلط آهي.

(2) ڪردار نگاريءَ تي تحقيق۔ ان ۾ اهو ڏسڻو پوندو آهي ته ڪنهن شاعر يا اديب جيڪي ڪردار تخليق ڪيا آهن، ڇا اهي حقيقي آهن، علامتي آهن، تمثيلي يا تاريخي اهميت رکن ٿا. مثال طور:

شاهه لطيف جي ڪردارن کي ڏسو: هيستائين شاهه تي ٿيل تحقيق ۾ جن پهلوئن کي بحث هيٺ آندو ويو آهي سي هي آهن:

(الف) جيئن ته اهي ڪردار شاهه صاحب پاڻ تخليق نه ڪيا آهن بلڪه اڳ ۾ مقبول ۽ مشهور لوڪ عشقيه داستانن مان ورتا آهن ان ڪري امڪان آهي ته اهي قصا حقيقي هجن ۽ ڪردار به حقيقي هجن، جيڪي زباني روايتن ذريعي زندهه رهيا۔ جڏهن اها ڳالهه طعي ٿي وڃي ته پوءِ انهن قصن ۾ موجود ڪن اشارن ۽ اهڃاڻن، تاريخي ۽ جاگرافيائي ٽائڻن جي مدد سان انهن کي تاريخ ۽ جاگرافيائي حدن ۾ ڳوليو ويندو آهي. عمر مارئي جي

داستان ۾ عمر جو ڪردار هڪ بادشاهه جو ڪردار آهي جيڪو سومرا خاندان سان تعلق رکڻ ڪري تاريخ ۾ سومرن جي دور ۾ ڳوليو۔ سومرن جي تاريخ ۾ "عمر" نالي وارا هڪ کان وڌيڪ بادشاهه گذريا آهن، پوءِ اها ڳولا شروع ٿيندي ته اهو ڪهڙو عمر آهي، سندس دور ۽ ان دور جون ٻيون ڳالهين ملهين وينديون ۽ طعي ڪرڻ جي ڪوشش ڪبي ته آخر اهو ڪهڙو عمر بادشاهه هو. ٻئي طرف مارئي هڪ غريب چوڪري آهي جيڪا ٿر جي غريب مارو ماڻهن جي ڌيءَ آهي۔ هاڻ ٿر جي وسيع علائقي ۾ ان جا اهڃاڻ ڳوليا ويندا ۽ سندس ڳوٺ، ماءُ، پيءُ، مڱيندي جي سڃاڻپ ڪئي ويندي ۽ ائين هڪ ڊگهو سلسلو شروع ٿي ويندو ڇو ته ڪنهن بادشاهه کي ته تاريخ ۾ ڳولڻ سولو آهي پر ڪنهن عام ماڻهوءَ کي ڪيئن ڳوليو؟ ان لاءِ تاريخ بدران روايتن تي ڀاڙڻو پوندو، جنهن لاءِ وري کوجنا جو هڪ ڊگهو سلسلو هلي پوندو۔ هڪ ٻي ڳالهه به ان معاملي ۾ پيدا ٿي سگهي ٿي سا اها ته عام مروج قصي ۾ ۽ شاهه صاحب جي عڪاسي ۽ پيشڪش (depiction) ۾ الاهي فرق آهي، ان ڪارڻ اهو خيال پيدا ٿيو ته اهي ڪردار تاريخي، نيم تاريخي يا روايتي ڀلي هجن پر شاهه صاحب انهن کي صرف پنهنجي ڪنهن خيال، فلسفي يا فڪر جي پيش ڪرڻ لاءِ تمثيل ۽ علامت طور استعمال ڪيو آهي. ان کانپوءِ جڏهن انهن کي علامتي يا تمثيلي ڪردار طور مڃبو ته هر طبقو ان کي پنهنجي ذهن ۽ نظريي موجب سمجهائيندو. مارئيءَ کي ڪن روح جي علامت چيو ۽ عمر کي نفس جي علامت ۽ سندس محلن کي هيءَ دنيا ته ملير کي عالم ارواح چيو، جتي روح آزاد پيا گهمندا آهن۔ ٻئي طرف قومي سوچ رکندڙ محققن مارئي کي هڪ عام فرد جي علامت چيو جنهن کي وقت جي حڪمرانن قيد ڪري رکيو آهي ۽ اهو آزاديءَ ۽ خودمختياريءَ لاءِ ٿو ٽڙبي۔ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته تحقيق ۾ غير جانبدار ٿي سوچجي ۽ نتيجا منطقي انداز ۾ ڪڍيا وڃن.

(2) ڪردار نگاريءَ جي حوالي سان هڪ مفروضو اهو به آهي ته اهي سمورا داستان افسانوي (fiction) يا ديوملائي ڪهاڻيون (mythological stories) آهن جيڪي دنيا جي هر قوم وٽ هونديون آهن ۽ انهن جي هڪٻئي سان هڪجهڙائي به هوندي آهي (سواءِ مقامي تفاوتن جي) مثال طور يونان ۾ 'هيلن آف ٿراءِ' هڪ غريب چوڪري هئي جنهن کي اغوا ڪيو ويو هو. هومر انهيءَ ڪردار کي ڪنيو ۽ پنهنجي ڪردار طور پيش ڪيو هندستاني ڏند ڪٿا ۾ 'سيتا' کي اغوا ڪيو ويو هو جنهن تان سندس ڪردار تي به آڱر ڪئي وئي هئي پر هوءَ پاڪدامن رهي، ساڳي طرح هنديءَ ادب ۾ ملڪ محمد جائيءَ وٽ 'پدماوت' جو ڪردار آهي. انهي تناظر ۾ هڪ مفروضو اهو به اٿاريو ويو ته 'عمر ماريءَ' جو قصو به اهڙو ئي ڪو قصو آهي، جنهن ۾ هڪ بادشاهه چوڪريءَ کي اغوا ڪيو ۽ هوءَ ڪنهن ڊپ ڊاءِ يا لالچ ۾ اچڻ بدران ثابت قدم رهي، پنهنجي 'لج' ۽ 'ابائي' لوڻيءَ جو مان رکيو. شاهه صاحب ان کي پنهنجي انداز ۾ ورتايو.

ساڳيءَ طرح 'سهڻي ميهار' جو قصو آهي، جنهن کي پنجاب جا محقق پنجاب جو قصو ثابت ڪرڻ لاءِ زور اٿائڻا دليل ۽ ثبوت پيش ڪن ٿا ته سنڌ جا محقق وري ان کي سنڌ جو ثابت ڪرڻ لاءِ پورو زور لڳائيندا رهيا آهن ايتريقدر جو ماڻهو انهن ڪردارن جون قبرون به سنڌ ۽ پنجاب ۾ پنهنجي پنهنجي علائقي ۾ هڻڻ جي دعويٰ ڪن ٿا.... هاڻي اهو تحقيق ڪرڻ واري تي منحصر آهي ته اهو ڪهڙي مفروضي تي پنهنجو ڪم ٿو شروع ڪري ۽ ڪيئن ٿوان کي دليلن ۽ ثابتن سان ثابت ڪري.

(3) ادبي تحقيق ۾ هڪ صورت اها به ٿيندي آهي ته ڪنهن فلاسفر جي نظريي مطابق ڪنهن اديب يا سندس فنياري جو اڀياس ڪجي. مثلاً فرائڊ جي نظريي مطابق ڪنهن لکڻيءَ جو ڇيد ڪجي، ڪارل مارڪس جي معاشي نظريي جي بنياد تي ان جو تجزيو ڪيو وڃي يا، اسلامي عقيدتي جي

روشنيءَ ۾ ڪنهن تصنيف جو مطالعو ڪيو وڃي. هڪ لبرل ڪاپي ٿر جو (leftist) محقق جيئن تحقيق ڪندو لازمي آهي ته ڪو مذهبي ساڄي ٿر جو (rightist) ماڻهو ائين تحقيق ڪونه ڪندو.

(4) اهو به ٿي سگهي ٿو ته ڪنهن هڪ موضوع يا عڪس وغيره کي مختلف شاعرن وٽ ڳوليو وڃي جيئن "حسن ۽ عشق" جو موضوع، "برسات" جو، "فطرت جي مظهرن" - چند تارن ڪٿين، وغيره جا موضوع.

هڪ ڳالهه جيڪا عام طور ادبي يا لساني تحقيق ۾ ڏسڻ ۾ ايندي آهي سا اها ته حضرت آدم کان ڳالهه شروع ڪندا ۽ ڊگها بحث ڪري اصل ڳالهه تي آخر ۾ ايندا آهن. سنڌ بابت تحقيق موهن جي دڙي کان ڪندا. تحقيق لاءِ تعارف يا پسمنظر ته ڏيڻ ضروري آهي ۽ تمهيد ٻڌڻ به گهرجي، پر ان کي مختصر رکجي، ڇو ته تحقيق صرف مقرر دائري ۾ ٿيندي آهي ۽ موجود شاهدين جي مدد سان ڪبي آهي. جديد تحقيق ۾ تحقيق جو دائرو Scope طي ٿيل هوندو آهي. اجايو گهڻو پٺيان وڃڻ سان هڪ ته ڪيتريون شاهديون به گم ٿيل يا اٽلپ هونديون آهن، ان ڪري نه ملنديون آهن، ٻيو ته اصل موضوع جي ثانوي اهميت ٿيو وڃي، ان ڪري ائين نه ڪرڻ گهرجي.

ان کان سواءِ جيڪڏهن ڪنهن شاعر تي تحقيق هوندي ته شاعر جي سوانح تي ڪيترائي صفحا لکي اجايو وقت ضايع ڪيو ويندو بنا اهو ڏسڻ جي ته موضوع ڪهڙو آهي. جيڪڏهن تحقيق جو موضوع شاعر جي زندگيءَ هجي ته ضرور سوانح حيات ۽ زندگيءَ جا معاملا مسئلا بحث هيٺ ايندا نه ته صرف مختصر طور بيان ڪبو. جيڪڏهن موضوع شاعر جو "فن ۽ فڪر" آهي ته فوڪس ان جي فن ۽ فڪر جي پس منظر ۽ پيش منظر تي هڻڻ گهرجي ۽ انهيءَ ۾ جيڪڏهن سندس زندگيءَ جا ڪي تجربا ۽ مشاهدا

اثرانداز ٿيل هجن تڏهن سوانح مان زندگيءَ جي انهن واقعن ۽ حالتن تي روشني وجهجي.

آخر ۾ اهو چئي سگهجي ٿو ته تحقيق ڪندڙ وٽ هڪ واضح تصور هجي ته هو ڇا ٿو ثابت ڪرڻ چاهي، ان وٽ اڳ ٿيل تحقيق بابت واقفيت هجي. جي اڳ ۾ ان موضوع تي تحقيق ٿيل ناهي ته پاڻ ان تي نئين تحقيق ڪري، جي اڳ ۾ اڻپوري تحقيق ٿيل آهي ته ان کي اڳتي وڌائي سگهجي ٿو، جي اڳ ٿيل تحقيق سان متفق نه هجي ۽ ڪيڏيل نتيجن سان اختلاف هجي ته پنهنجي مختلف نقطن نظر سان تحقيق ڪجي، باقي اڳ ۾ ڪيل موضوعن کي اجايو ورجائڻ وقت جو زبان ٿيندو. ڇو ته تحقيق جو مقصد هر حال ۾ اهو هئڻ گهرجي ته ان سان ايندڙ نسلن کي ڪهڙو فائدو ٿيندو.

جڏهن آخرڪار فيصلو ڪري وٺجي ته ڪهڙي موضوع تي ڪم ڪرڻو آهي ته عنوان طئي ڪرڻ وقت اهڙو عنوان سوچيو وڃي جيڪو فوري طور ذهن ۾ سوال اٿاري ۽ اهڙو مفروضو (hypothesis) پيش ڪيو وڃي جيڪو فوري طور تي پاڻ ڏانهن متوجه ڪري.

اهي سڀ ڳالهون ٿيسز لکڻ کان اڳ synopsis ۾ طئي ٿيل هونديون آهن، پر انهن جو ٿيسز لکڻ مهل وڏو ڪردار ٿئي ٿو. ڇو ته جڏهن توهان ٿيسز لکڻ شروع ڪندا ته ان جي لاءِ هڪ خاڪو اڳتي توهان جي ذهن ۾ جڙيل هوندو ۽ توهان ٿيسز لکڻ وقت ان ئي رٿا موجب پهريون جملو به سوچي سمجهي لکندا ۽ بنيادي خاڪو به ائين ئي ٺاهيندا، جيئن طئي ٿيل هجي. هاڻي ان کي اثرائتي انداز ۾ ممتحن ۽ پڙهندڙ تائين پهچائڻ جو مرحلو آهي، ان ڪري وڏي توجهه ۽ خيال سان ملڻ جي شروعات ڪبي.

هاڻي اچو ته مختصر طور ڪجهه نڪتا (tips) ٿيسز لکڻ بابت سکون:

1. بنيادي خاڪو لکڻ لاءِ مواد جي ضروري ايڊٽنگ

Content editing for outline presentation

2. لاڳاپيل بنيادي ۽ ثانوي وسيلن (sources) مان ڳولا ڪانپوءِ نظر ثاني ڪيل مواد کي يڪجا ڪرڻ

Research and review of relevant literature (primary and secondary)

3. رٿيل ڪم جي پيشڪش - ٿيسز جو مواد ۽ جوڙجڪ
Proposal development - content and structure of the thesis/dissertation

4. لکڻ ۾ رهنما اصول: اظهار جي چٽائي
(Clarity in expression)

5. مسودي کي ڪتاب واري شڪل ڏيڻ
(Manuscript conversion in book form)

6. دستاويزي نمونو پنهنجي تعليمي اداري / يونيورسٽيءَ جي هدايتن موجب سهڻي نموني ٿيسز جي شڪل ۾ پيش ڪرڻ
Document design according to the specific guidelines given by the university and develop effective visual presentation for the thesis/dissertation

7. مضمون جي ماهرن سان لهه وچڙ
(Academic consultation)

8. انڊيڪس ٺاهڻ (Indexing)

9. شمارياتي چيڊ (Statistical analysis) انگن اکرن، نقشن، خاڪن ۽ فارمولن وغيره جي درست هئڻ، چنڊ چاڙڻ، صفائي / چٽائي، تڙ ۽ پورو پڻو هئڻ، جذبو ۽ خلوص ٿيسز جون خاص خوبيون هئڻ گهرجن ۽ ڪيفيتي ۽ مقداري تحقيق موجب ڊيٽا جي ترتيب، تنظيم (management) ۽ تحقيق جي رخ جو صحيح تعين هئڻ جي پڪ ڪجي.

5. حوالي کانپوءِ لفظ وڌائڻا هجن ته ڏنگين ۾ لکو ۽ جي ان مان ڪجهه گهٽائڻو هجي ته ٽي ٽيڪا (ellipses marks) ڏبا. پر جي حوالي ۾ اڳتي ٽيڪا هجن ته پوءِ توهان پنهنجا ٽيڪا ڏنگين ۾ ڏيندا.
6. فوت نوٽس ۾ وضاحتون/ سمجهاڻيون ۽ واڌو ڳالهائون. اضافي معلومات (مثلاً ڏسو فلاڻو ڪتاب وغيره) ڏبي ۽ هڪ کان وڌيڪ هڪٻئي جي صورت ۾ نمبر يا نشان لڳائبا.

(ڪراچي يونيورسٽيءَ ۾ ايمر فل ۽ پي ايڇ ڊي جي شاگردن کي ”Research Methodology“ بابت ڏنل ليڪچر. هن ليڪچر جي تياريءَ لاءِ انٽرنيٽ جي مختلف Sites تان مدد ورتي وئي ۽ هيٺيان ڪتاب پڙهيا ويا).

1. Research Methodology (In Humanities) Dr. Muhammad Reza Hafeznia, Goro Publication, Lahore, 1996.
2. Research in the Humanistic and Social Science, Fredric Austin, London, 1928.
3. Research and Thesis Writing – John C. Almack – Cosmo Publications, New Delhi, 2006.
4. Context and Method in Qualitative Research, edited by Gale Miller and Robert Dingwall, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, 1997.
5. ادبي تحقيق کي اصول، ڊاڪٽر تبسم ڪاشميري، مقتدره قومي زبان، اسلام آباد 1992
6. اردو تحقيق، صورتحال اور تقاضا، پروفيسر معين الدين عقيل، مقتدره قومي زبان، اسلام آباد، 2008

10. آخر ۾ تحرير ۾ صورتخطي، گرامر، بيهڪ جي نشانين، انگن، فونٽن، سرن (headings) وغيره جي چڱي ريت چڪاس ڪرڻ گهرجي جو متن ڪا ننڍي غلطي سموري محنت جو مجموعي تاثر خراب ڪري ڇڏي.
- حوالن جي سلسلي ۾ بنيادي اصول ته اڳ ۾ گهٽائي پيرا ورجايا ويا آهن پر ڪي خاص نڪتا ضرور ياد رکڻ گهرجن، سي هي آهن:
1. ننڍن ننڍن حوالن کي ڪوٽيشن مارڪس يا واڪ جي نشانين سان لکبو.
 2. شروع ۾ نوٽس وٺڻ مهل حوالو اتي جو اتي لکڻ گهرجي ته جيئن ٿيسز ۾ اهو لکڻ مهل ڳولڻو نه پوي ۽ ڪو حوالو رهجي نه وڃي نه ته نقل (plagiarism) جو الزام لڳندو.
 3. وڏن حوالن ڏيڻ مهل پٿرائن ۾ پاسا ڇڏي لکجي پر جيڪڏهن ڪنهن حوالي تي بحث ڪرڻو هجي ته ڪوشش ڪري ڪينچي لئي وارو طريقي (cut and paste) کان پاسو ڪجي ڇو انهن مان ظاهر ٿيندو ته تحقيق ڪندڙ شاگرد تنقيدي شعور کان وانجهيل آهي. پنهنجن لفظن ۾ (paraphrasing of a text) لکڻ گهرجي. ان سان ظاهر ٿيندو ته توهان جيڪي پڙهيو آهي ان کي سمجهيو به آهي، تڏهن ته پنهنجن لفظن ۾ لکيو آهي (پر صرف ڪي لفظ متاثر يا لفظن کي اڳيان پٺيان ڪرڻ سان اهو مقصد حل ڪو نه ٿيندو) سمورو خيال پنهنجن لفظن ۾ بيان ڪجي ۽ پلي ته اهو سڄو خيال (paraphrased idea) مختلف لڳي پر ان جو حوالو ضرور ڏجي ته ڪٿان آيو آهي، ڪنهن جو خيال آهي.
 4. توهان جا پنهنجا خيال به جيڪڏهن ڪنهن حوالي سان زورائتا ڪرڻا هجن ته خيالن، لفظن، تصورن وغيره جو به ذريعو (source) ڄاڻايو نه ته ڪو به نقل جو الزام هڻي سگهي ٿو.

سنڌي صورتخطيءَ ۾ لفظن جي مرڪب صورت وارو معاملو

وچور

- 1.1. ترجيحي صورت لاءِ بحث هيٺ آندل مرڪب لفظ
- 1.2. لفظ مرڪب ۽ مرتب جي لغوي اڪيڙ
 - 1.2.1. مرڪب ۽ مرتب لفظن جا دائرا
 - 1.2.2. 'مرڪب' مرتب لفظ ملائي يا الڳ لکڻ جو جائزو
 - 1.2.3. لئنگويج اٿارٽيءَ پاران پيش ڪيل مرڪب لفظ
- 1.3. اٿلاڻي/نچوڙ
 - 1.3.1. وياڪرڻي معاملو
 - 1.3.2. مرڪب صورتن جو معاملو
- 1.4. چنڊچاڻ
 - 1.4.1. وياڪرڻي صورتون
 - 1.4.2. مرڪب صورتون
 - 1.4.2.1. الڳ صورت ۾ لکجندڙ ٻٽا لفظ
 - 1.4.2.1.1. الڳ صورت ۾ لکجندڙ
 - 1.4.2.2. ڳنڍيل صورت ۾ لکجندڙ ٻٽا لفظ
 - 1.4.2.2.1. ڳنڍيل صورت ۾ لکجندڙ
- 1.5. ٻٽن لفظن جون خاصيتون حاصل مقصد
- 1.6. مرڪب لفظن جي ترجيحي صورت

1. لفظن جي مرڪب صورت وارو معاملو

1.1. ترجيحي صورت لاءِ بحث هيٺ آندل مرڪب لفظ

هيڪجهڙي/ هڪ جهڙي، هڪ ٻئي/ هڪٻئي،
نواب شاھ/
نوابشاھ، ڄام شورو/ ڄامشورو، سڌو سنئون/
سنئون سڌو وغيره.

1.2. لفظ 'مرڪب' ۽ 'مرتب' جي لغوي اڪيڙ

مرڪب ۽ مرتب لفظن بابت تفريق وارو بحث جيئن ته ڪافي طويل آهي ۽ هن هنڌ صرف صورتخطيءَ جو معاملو مقصود آهي. ان صورت ۾ مرتب ۽ مرڪب لفظن جي مختصر دائرن بعد عام صورتخطيءَ جي اڀياس تي ئي پاڙجي ٿو.

● مرتب: هي عربي لفظ آهي، هن بنيادي لفظ تي، سنڌي ٻوليءَ ۾، ٻين وزنن وارا هيٺيان لفظ ڪم آندا ويندا آهن:

- 'رتب' (بنياد) برون 'فعل' معنيٰ: هو ثابت رهيو هو نهي بيٺو.
- 'ترتيب' (مصدر) برون 'تفعيل' معنيٰ: سهيڙڻ.
- 'مرتب' (اسم فاعل) برون 'مفعل' معنيٰ: سهيڙيندڙ.
- 'مرتب' (اسم مفعول) برون 'مفعل' معنيٰ: سهيڙيل.

سنڌي ٻوليءَ ۾ لفظن/ صرفين جي جوڙ ملائڻ لاءِ هي اصطلاح ڪم آندو ويندو آهي. مختصر ته ڪي به يا وڌيڪ لفظ سهيڙي گڏ بيهارڻ! اها ته ٿي لفظ جي لغوي معنيٰ، ته پوءِ ان جو دائرو ڪيترو آهي؟ ان جي وصف ۾ ڪهڙي قسم جا لفظ اچي سگهن ٿا؟ ان بابت هن کان اڳ شايد ڪنهن دائرو جوڙيو هجي؟ دائري مقرر ڪرڻ بعد ڪي لفظ شامل ڪيا هوندا ٿين؟ شامل ڪيل لفظ ڪيتري قدر ان تي پورو لهن ٿا؟ وغيره جهڙن سوالن تحت اڀياس ڪيو ويندو آهي. مذڪوره عنوان تي ڊاڪٽر مرليڊر جيتلي

تفصيلي ڪم ڪيو آهي ۽ ڊاڪٽر الانا صاحب به ان جي ڪن پاسن تي ٻيهر سوچڻ لاءِ ضرورت ڏيکاري آهي. بهرحال هت ان موضوع جي تفصيل ۾ ويڃڻ کان لنوائيندي ڊاڪٽر جيتلي جي جوڙيل دائري تي اڪتفا ڪجي ٿي:

“مرتب لفظ (Complex word) اهو آهي، جنهن ۾ هڪدم ويجهن جرن مان گهٽ ۾ گهٽ هڪ جزو ڀروس روپ آهي.” (نفيس، 4_1990: 31)

● مرگب: هي لفظ به عربي ٻوليءَ جو آهي، سنڌي ٻوليءَ ۾ هن جي بنياد مان ٻين وزن وارا لفظ هيٺين ريت ڪم آندا ويندا آهن:

- ‘رڪب/ رگب’، (بنياد) برونز ‘فعل/ فَعَلٌ’، معنيٰ: هن جوڙيو هن ملايو.
- ‘ترڪيب’ (مصدر) برونز ‘تفعيل’، معنيٰ: جوڙڻ.
- ‘ارتڪاب’ (مصدر) برونز ‘افتعال’ معنيٰ: اختيار ڪرڻ، ڪنهن ڪم ۾ هٿ ڳنڍڻ/ وڃهڻ.
- ‘مرگب’ (ترڪيب مصدر مان، اسم مفعول) برونز ‘مفعَلٌ’ جوڙيل.
- ‘مَرْتَبٌ’ (ارتڪاب مصدر مان، اسم فاعل) برونز ‘مُفْتَعِلٌ’، اختيار ڪندڙ.

لفظن جي چيد بعد سنڌي ٻوليءَ جي حوالي سان ڊاڪٽر جيتلي صاحب جي وصف ڏجي ٿي، جنهن ۾ ڄاڻايو اٿس ته: “مرگب (Compound word) اهو آهي، جنهن ۾ ٻئي هڪدم ويجهه جزا آزاد روپ هوندا آهن.” (نفيس، 4_1990: 31)

1.2.1. مرگب ۽ مرتب لفظن جا دائرا

انتھائي مختصر ڄاڻڻ بعد هت صرف صورتخطيءَ جي حوالي سان اڀياس پيش ڪجي ٿو:

مرتب ۽ مرگب لفظن جي نوعيت مان اندازو ٿئي ٿو ته مرتب لفظ هر صورت ۾ ملائي لکڻ گهرجن، ڇاڪاڻ ته مرتب لفظ ۾ هڪ جزو/ صرفيو ڀروس هوندو آهي، جڏهن ته مرگب لفظ الڳ لکڻ گهرجن، ڇاڪاڻ ته ان جا جزا ڀروس نه هوندا آهن. پر عام صورتن ۾ ائين نه ٿو ٿئي، جيئن:

- مرتب لفظ: اڻ- وٽندڙ بي- ٿڪو وغيره.
- مرگب لفظ: صورتخطي (صورت + خطي)، اڳڪٿي (اڳ + ڪٿي) وغيره.

مٿئين ڍنگ مان پتو پوي ٿو ته صورتخطيءَ ۾ ملائي يا الڳ لکڻ وارو معاملو مرگب يا مرتب لفظن جي دائري کان ٻاهر آهي. هن صورت ۾ صرف ‘مرگب صورت’ جو اصطلاح استعمال ڪندي اڀياس ذريعي ملائي يا الڳ لکڻ واري معاملي لاءِ ڪي دائرا متعين ڪرڻ ممڪن آهن.

1.2.2. ‘مرگب صورت وارا لفظ ملائي يا الڳ لکڻ’ جو جائزو

مرگب صورت وارا لفظ ٻن يا ٻن کان وڌيڪ اهڙن لفظن تي مشتمل هوندا آهن، جيڪي خيال/ تصور ۾ هڪ هجن. سنڌي ٻوليءَ ۾ ٽن قسمن جا مرگب صورت وارا لفظ ڄاڻيا ويا آهن:

1. کليل مرگب صورت وارا لفظ: اهڙا لفظ جيڪي الڳ الڳ لکيا ويندا هجن، جيئن: سنئون سڌو، ڍڳي گاڏي، دال روٽي، ڄاڻي پجهي، مهمان مڙهو، پاڇي پٽي، اتر واءِ، چڱو پلو، آتم ڪهاڻي، انگ اکر، پانهن پيلي، لڏ پلاڻ، جڳ مشهور ٿڌو، منو قوه جواني، خدا پرست، خدا ترس، وغيره.
2. ڳنڍيندڙ ليڪ سان مرگب لفظ: اهڙا لفظ جيڪي ڳنڍيندڙ ليڪ سان الڳ لکيا ويندا هجن، جيئن: هڪ- اڌ، ٻه- اڪري، ٻه- اڍائي، يڪ- طرفي، يڪ- مشٽ، دو- چشمي، ورڻ- مالا،

الف- بي، شمسي- قمري، ڏندن- چپ گاڏئون، تيهه- اڪري
 اُپ- ورڻ، زيرون- زبرون، واؤ- ويچو وغيره.
 3. مستقل مرڪب لفظ: اهڙا لفظ جن کي گڏي هڪ لفظ ڪري
 لکيو ويندو هجي، جيئن: ڪلمڪ، ڪنمنڙو اڳڪٿي، هڪدم،
 آسپاس، پٺڀرائي، چڱيلائي، پوروچوٽ، گڏوگڏ، ڍانڍاڍول،
 آپگهات، مهمانوازي، پوتلڳ، پيڪڙي، سالگره، گهٽگهرو،
 افراتفري (افراط و تفريط)، صورتخطي، آمدورفت، خوبصورت،
 تندرست، فرمانبردار، خوشگوار، رحمدل، يڪتارو، رهائشگاه
 وغيره.

ڪتاب) لکيو، جنهن کي 1853ع ۾ تعليم کاتي ڇپائي پڌرو ڪيو هو.
 انهيءَ جي سن 1857ع واري لٿو ڇاپي جي پهرين صفحي تي آئيوپتا ڏيئي،
 پوءِ ٻاويهه صفحن تائين ويڃڻ تي اعرابن سان گڏ ڪي لفظ اهڙا به
 سڌاريا ويا، جيڪي الڳ يا گڏ لکيا ٿي ويا.

ننديرام جي باب نامي مان	هاڻوڪي هجي
پهري/ ٻي پهري	پهري

ڊاڪٽر مرليڌر صاحب صورتخطيءَ جي خيال کان لفظن کي گڏي
 لکڻ واري ڍنگ تي تنقيدي نظر رکندي لکي ٿو ته: “ننديرام ڪيترن هنڌن
 تي ٻن لفظن کي گڏي هڪ لفظ وانگر لکيو آهي، جن کي حقيقت ۾ جدا
 ڪري لکڻ کپي:

ننديرام جي باب نامي مان	هاڻوڪي هجي
نگجي	نه ڪجي
هيڪجهڙي	هڪ جهڙي
اُنڪي	اُنن کي
اُنمان	اُن مان
ڳچجيترن	(ڳچ جيترن).

(جيتلي، 1999:178)

19 ڊسمبر 1998ع تي، سنڌي ٻوليءَ جي بااختيار اداري پاران درسي
 ڪتابن ۾ درست ٻوليءَ جي استعمال بابت سڌايل ورڪشاپ ۾ گروپن جي
 صورت ۾ صورتخطيءَ جي حوالي سان ڪي سفارشون پيش ڪيون ويون.
 سنڌي پهرئين ڪتاب لاءِ جيڪي سفارشون ڏنيون ويون هيون، ان ۾ هڪ
 لفظ گڏي لکڻ جي حوالي سان به هو جيڪو هيٺينءَ ريت هو:

مرڪب لفظ جون صورتون ٻن حالتن ۾ نوت ڪيون ويون آهن: هڪ: دائمي، ٻي: عارضي.

◀ دائمي مرڪب صورت: هيءَ لفظن جي مرڪب صورت اهڙي
 بڻجي ويندي آهي جنهن کي صورتخطيءَ ۾ هڪ مستقل حيثيت
 حاصل هوندي آهي ۽ لغتن ۾ پڻ جاءِ ڏني ويندي آهي، جيئن:
 اڳڪٿي، خودڪشي، تندرست وغيره

◀ عارضي مرڪب صورت: هيءَ لفظ جي مرڪب صورت اهڙي
 بڻائي ويندي آهي، جيڪا پڙهندڙ جي ضرورت آهر، وقتي ڪم
 آڻي سگهجي، پوءِ اها ڪليل صورت هجي، ڳنديندڙ ليڪ سان
 هجي يا ملائي لکڻ واري صورت! ليڪن ايترو ضرور آهي ته اها
 عام ٿيڻ کان پوءِ هڪ صورت اختيار ڪري لغت جي زينت پڻ
 بڻجي سگهندي آهي، جيئن: ’ڏندن- چپ گاڏئون ويڃڻ
 آواز’ (الانا، 2009: ڏنل چارٽ تان)

مرڪب/ مرتب لفظ ملائي يا الڳ لکڻ وارو معاملو ڪافي پراڻي
 وقت کان هلندڙ آهي، ننديرام ميرائي سيوهاڻيءَ جيڪو ’باب نامو‘ (ٻاراڻو

• ڪجهه لفظن جي املا (صورتخطي) درست لکيل نه آهي يا ڪجهه لفظ گڏي نه لکيا ويا آهن، انهن جي املا/ صورتخطي درست ڪئي وڃي، جهڙوڪ:

هڪ ٻئي = هڪٻئي (صحيح)

(تاج، جون۔ 1999: 71)

2001ع ۾ هن مسئلي تي پروفيسر تاج جويي صاحب 'ميڊيا ۽ سنڌي ٻولي' جي موضوع هيٺ مرتب ڪيل ڪتاب جي مقدمي ۾ 'سنڌي ٻوليءَ جو درست استعمال' جي عنوان هيٺ لکي ٿو ته: "ڪيترا ليکڪ مالڪي ڏيکاريندڙ لفظن يا مختلف ضميري صيغن کي لکڻ جي اصول کان غير واقف هئڻ ڪري، انهن جي صورتخطيءَ يا لکت وقت مونجهاري جو شڪار هوندا آهن. انهن جي اها ڄاڻ نه هوندي آهي ته انهن لفظن يا صيغن کي ڌار لکڻ يا گڏي لکڻ ڪيئي. لفظن جي انهيءَ غلط طريقي کي به 'ٻوليءَ جي لکڻ' واري انداز جو بگاڙ سڏي سگهجي ٿو. مثال طور:

1. منهن جو گهر گاڏيءَ کاتي ۾ آهي.
2. تنهن جو ڪتاب ڪڏهن ڇپيو؟
3. هر ڪنهن جو پنهنجو پنهنجو طرف آهي.
4. اسانجو انهيءَ ڳالهه ۾ ڪجهه نه وڃي.
5. جنهن کانسواءِ ڊرم نه گذري، تنهن کانسواءِ ڏينهن ڪيئن گذرندا.
6. مونکي اڄ ڪم آهي.
7. جنهن جو ڪائجي، تنهن جو ڳائجي.
8. هن منهنجو حق غضب ڪيو، تنهن ڪري مون مٿس دانهيو.
9. رستو کڏا کڏا هئو، جنهن ڪري توهانکي تڪليف آئي.

ليڪ ڏنل لفظن جي 'صحيح لکت' / صورتخطي هيٺين ريت ٿيندي: 'منهنجو، تنهن جو ڪنهن جو پنهنجو پنهنجو اسان جو، جنهن کان سواءِ، تنهن کان سواءِ، مون کي، جنهن جو تنهن جو تنهن ڪري، جنهن ڪري، توهان کي.' (تاج، 2009: 26-27)

پروفيسر تاج جويي صاحب هن موضوع تي وقتاً تاريا رکيا آهن، البته، صورتخطيءَ ۽ بيهڪ جي نشانين کان غفلت کانس به ٿي آهي. 'حق غضب' جو محاورو غلط استعمال ڪيل آهي، اهو لفظ 'غضب' سان ٿيندو، 'غضب' لفظ جي معنيٰ 'ڏمر' آهي، جڏهن ته 'غضب' جي معنيٰ 'لٽ' / 'ڦرڻ' آهي. عام طور ڳالهائيندڙ محاورو 'غضب ٿي ويو' مان مراد آهي: الله جو ڏمر ٿي ويو، جڏهن ته 'غضب ٿي ويو' معنيٰ 'لٽ ٿي وئي'. علمي معاملن ۾ اهڙن لفظن تي محتاط رهڻ انتهائي لازمي هوندو آهي.*

هيٺيون جملو به بغير ڪنهن درست بيهڪ جي نشانيءَ (پوري ڊم) سان آيل آهي:

جنهن کانسواءِ ڊرم نه گذري، تنهن کانسواءِ ڏينهن ڪيئن گذرندا.
منهنجي راءِ مطابق 'سواليه نشاني' اچڻ ڪپي، ٻيءَ صورت ۾ پلا 'عجب جي نشانيءَ' سان گذارو ٿي سگهي ٿو.*

ترجیحي صورت	ترجیحي صورت پيش ڪندڙ
اڄڪلهه	ڊاڪٽر غلام علي الانا، محمد ابراهيم جويو
	ڊاڪٽر مدد علي قادري، ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ، آفتاب ابڙو، ڊاڪٽر سحر امداد حسيني، پروفيسر قلندر شاه لڪياري، شفيع محمد چانڊيو.
اڄ ڪلهه	ولي رام ولي، عبدالغفار صديقي،
اڄ ڪالهه	ڪو به نه.

مختصر بروقت تنقيد ان سببان به ڪرڻي پئي ٿي، جو ڪتاب 'سنڌي ٻوليءَ جو درست استعمال' جي مقدمي طور ڏنل مضمون ۾ اهڙي غفلت نه ٿيڻ

* اها ڪتاب ۾ پروف جي غلطي هئي، اصل لفظ 'غضب' هو (تاج جويو)

* اها ڳالهه درست آهي، هتي 'سواليه' نه پر 'عجب جي نشاني' ايندي (تاج جويو)

گهرجي: پوءِ جيڪڏهن پروف ريڊنگ جي غلطي هوندي، ته به اها ليڪڪ جي مٿي ليڪي ويندي. اڳي اهو رواج هوندو هو ته جيڪڏهن ڪو ڪتاب ڇپجي به ويندو هو ۽ ڪي پروف جون غلطيون سامهون اينديون هيون ته بجاءِ ڪنهن ٽڪڙ جي، ڀڃاڙيءَ ۾ لازماً 'پلنامو' ڇاپي، اڳي يا ڀڃاڙيءَ ۾ چنڊڙايو ويندو هو ته جيئن ڪنهن پڙهندڙ يا محقق لاءِ ڪو مونجهارو نه رهي۔ لاچارِيءَ جي صورت ۾ اهو عمل ڏاڍو ڀلو هوندو هو.

1.2.3. لئنگويج اٿارٽيءَ پاران پيش ڪيل مرڪب لفظ

'مرڪب صورت' جي صورتخطيءَ وارن معاملن کي، ڊگهي خاموشيءَ بعد، باضابطه طور تي 2008ع ۾ نئين سري سان عالمن اڳيان پيش ڪيو ويو. هيٺ اهڙين صورتن ۽ عالمن جي رايي کي سامهون رکجي ٿو:

○ پيش ڪيل لفظ: اڄڪلهه / اڄ ڪلهه / اڄ ڪالھ

○ پيش ڪيل لفظ: پنهنجو / پنهن جو

ترجیحي صورت	ترجیحي صورت پيش ڪندڙ
پنهنجو	ڊاڪٽر غلام علي الانا، محمد ابراهيم جويو، ولي رام ولپ، ڊاڪٽر مدد علي قادري، عبدالغفار صديقي، ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ، آفتاب اٻڙو، ڊاڪٽر سحر امداد حسيني، پروفيسر قلندر شاه لڪياري، شفيع محمد چانڊيو.
پنهن جو	ڪوبه نه.

○ پيش ڪيل لفظ: جنهن ڪري / جنهن ڪري

ترجیحي صورت	ترجیحي صورت پيش ڪندڙ
جنهن ڪري	محمد ابراهيم جويو، ڊاڪٽر مدد علي قادري.

آفتاب اٻڙو، ڊاڪٽر سحر امداد حسيني، پروفيسر قلندر شاه لڪياري، شفيع محمد چانڊيو.	
ڊاڪٽر غلام علي الانا، ولي رام ولپ، عبدالغفار صديقي، ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ.	جنهن ڪري

○ پيش ڪيل لفظ: کان سواءِ / کانسواءِ

ترجیحي صورت	ترجیحي صورت پيش ڪندڙ
کان سواءِ	ڊاڪٽر غلام علي الانا، ولي رام ولپ، عبدالغفار صديقي، ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ، ڊاڪٽر سحر امداد حسيني، پروفيسر قلندر شاه لڪياري، شفيع محمد چانڊيو.
کانسواءِ	محمد ابراهيم جويو، ڊاڪٽر مدد علي قادري، آفتاب اٻڙو.

○ پيش ڪيل لفظ: نواب شاه / نوابشاه

ترجیحي صورت	ترجیحي صورت پيش ڪندڙ
نواب شاه	ڊاڪٽر غلام علي الانا، ولي رام ولپ، ڊاڪٽر مدد علي قادري، عبدالغفار صديقي، ڊاڪٽر سحر امداد حسيني
نوابشاه	محمد ابراهيم جويو، ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ، آفتاب اٻڙو، پروفيسر قلندر شاه لڪياري، شفيع محمد چانڊيو

* پروفيسر قلندر شاه راءِ رکي ته: شهر لاءِ 'نوابشاه' ۽ ماڻهوءَ لاءِ 'نواب شاه' لکڻ گهرجي.

الف- بي	ڊاڪٽر قادري، ڊاڪٽر عبدالغفور ڊاڪٽر سحر امداد، شفيع چانڊيو
الف- بي/ا-ب	ولي رام ولپ،
الف- بي/الف- ب	پروفيسر قلندر شاه

* پروفيسر قلندر شاه لڪياريءَ راءِ به رڪي آهي ته ٻئي صحيح آهن، جيئن:
ABC/ Alphabet

(حقيقت ۾ انگريزي لفظ ABC ۽ Alphabet الڳ اصطلاحن ۾ توري سگهبا
۽ 'الف- بي' // 'الف- ب' لفظ جو معاملو الڳ آهي.)

1.3. اٺاڻي/نچوڙ

هن مسئلي تي ويچارڻ جو اشارو 1998ع ۾ سنڌي ٻوليءَ جي
بااختيار اداري پاران درسي ڪتابن ۾ درست ٻوليءَ جي استعمال بابت
سڏايل هڪ ورڪشاپ ۾ ملي ٿو. جنهن ۾ صرف هڪ لفظ 'هڪٻئي' بابت
ترجيحي صورت متعين ڪئي وئي هئي. ڊاڪٽر مرليڏر جيتلي صاحب پڻ
پنهنجي ڪتاب: 'ٻوليءَ جو سرشتو ۽ لکاوٽ (1999)' ۾ ڪي رايو رکيا
آهن: ان بعد هن عنوان تي پروفيسر تاج جويي پنهنجي هڪ
مضمون: 'سنڌي ٻوليءَ جو درست استعمال' جي آخر ۾ چند جملا ڏنا آهن.
جن ۾ ملائي يا الڳ لکڻ جي حوالي سان ترجيحي صورتون به ڄاڻايون ويون
آهن. جيڪي صورتون ڏنيون ويون آهن، سي هيٺين ريت آهن:

'منهنجو، تنهن جو ڪنهن جو پنهنجو
پنهنجو اسان جو جنهن کان سواءِ، تنهن کان
سواءِ مون کي، جنهن جو تنهن جو تنهن
ڪري، جنهن ڪري، توهان کي'

○ پيش ڪيل لفظ: ڄامشورو/ ڄام شورو

ترجيحي صورت	ترجيحي صورت پيش ڪندڙ
ڄامشورو	محمد ابراهيم جويو، عبدالغفار صديقي، ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ، آفتاب ابڙو، پروفيسر قلندر شاه لڪياري، شفيع محمد چانڊيو.
ڄام شورو	ڊاڪٽر غلام علي الانا، ولي رام ولپ، ڊاڪٽر مدد علي قادري، ڊاڪٽر سحر امداد حسيني،

* پروفيسر قلندر شاه راءِ رڪي ٿو ته: ڳوٺ ۽ ضلعي لاءِ 'ڄامشورو' ۽ ماڻهوءَ
لاءِ ڄام شورو.

○ پيش ڪيل لفظ: سڌو سنئون/ سنئون سڌو

ترجيحي صورت	ترجيحي صورت پيش ڪندڙ
سڌو سنئون	آفتاب ابڙو، شفيع محمد چانڊيو.
سنئون سڌو	ڊاڪٽر الانا، ولي رام ڊاڪٽر مدد قادري، ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ
سنئون سڌو/ سڌو سنئون (ٻئي)	محمد ابراهيم جويو، عبدالغفار صديقي، پروفيسر قلندر شاه لڪياري

○ پيش ڪيل لفظ: الف- ب/ الف- بي

ترجيحي صورت	ترجيحي صورت پيش ڪندڙ
الف- ب	ڊاڪٽر الانا، ابراهيم جويو، عبدالغفار صديقي، آفتاب ابڙو

مرڪب/ مرتب لفظن کي گڏي يا الڳ لکڻ جي معاملي ۾، باضابط طور تي 2008ع ۾ عالمن اڳيان چند لفظ پيش ڪيا ويا؛ جيڪي لفظ هن عنوان آهر ترجيحي صورت لاءِ سامهون آيا آهن، سي هن ريت آهن:

اڄڪلهه/ اڄ ڪلهه/ اڄ ڪالهه، پنهنجو/ پنهنجن جو، جنهن ڪري/ جنهن ڪري، ڪان سواءِ/ ڪانسواءِ، نواب شاهه/ نوابشاهه، ڄامشورو/ ڄام شورو، سڌو سنئون/ سنئون سڌو الف- ب/ الف- بي.

ڏنل اثلائيءَ مان پنهني لفظن کي ملائڻ سان لفظن جا هيٺيان گروهه

بيهن ٿا:

1.3.1. وياڪرڻي معاملو

- اسان جو منهنجو، پنهنجو تنهن جو، تنهن جو تنهن ڪري، تنهن کان سواءِ؛
- ڪنهن جو جنهن جو جنهن کان سواءِ، جنهن ڪري؛
- مون کي، توهان کي.

1.3.2. مرڪب صورتن جو معاملو

- اڄڪلهه/ اڄ ڪلهه/ اڄ ڪالهه،
- هڪ پئي/ هڪپئي
- سڌو سنئون/ سنئون سڌو
- نواب شاهه/ نوابشاهه، ڄامشورو/ ڄام شورو
- الف- ب/ الف- بي.

1.4. ڇنڊڇاڻ

هن عنوان ۾ جيڪي مرڪب/ مرتب لفظن جا نمونا سامهون آيا

آهن، تن جي نوعيت پنجن قسمن جي آهي:

1. هڪڙا، لفظ وياڪرڻي اصولن موجب ملائي لکڻا ٿا پون، اهي الڳ صورت ۾ لکڻ بي زيبا ٿا لڳن، جيئن: منهنجو، پنهنجو، تنهن جو؛
2. ٻيا، اهي آهن جيڪي وياڪرڻي اصولن موجب ڌار لکيا ٿا وڃن، گڏ صورت ۾ اڻ- وڻندڙ پيا لڳن، جيئن: تنهن جو؛
3. تيان، اهڙا آهن، جن سان وياڪرڻ موجب ڪنهن به صورت ۾ ڪنهن امڪان جو مونجهارو نه ٿوري؛ ان لاءِ عالمن جي اتفاق تي پاڙڻو پوندو آهي، جيئن: ڪانسواءِ/ ڪان سواءِ؛
4. چوٿان، اهڙا مرڪب صورتن جا لفظ جن کي ڌار يا الڳ لکڻ لاءِ عام صورتخطيءَ کي ڄاڻڻو ٿو پوي، جيئن: اڄڪلهه، ڇڱيلائي، صورتخطي، پڇ ڊڪ، پاڻي ڪانجهي، داڻو پاڻي وغيره.
5. پنجان، اهڙا لفظ آهن جيڪي 'بيهڪ جي نشانيءَ' سان ڳنڍي لکيا ٿا وڃن، جيئن: الف- بي/ الف- ب.

هن عنوان سان لاڳاپيل معاملو اهڙو آهي، جنهن ۾ ڪي خاص مونجهارا ڪونهن، ان حالت ۾ گڏي لکڻ يا ڌار لکڻ يا بيهڪ جي نشانيءَ سان يا سواءِ لکڻ لاءِ ترجيحي صورت جي گهرج پيش ٿيندي آهي؛ ليڪن اهو ته طئه آهي ته ترجيحي صورت لاءِ به ڪن مونجهارن معلوم ڪرڻ لاءِ اڀياس ضروري هوندو آهي؛ ۽ لفظ جي وياڪرڻي حيثيت بابت اڀياس ڪرڻ بعد جيڪي امڪاني مونجهارا ۽ مروج صورت سامهون ايندي، ان حالت ۾ ڪا ترجيحي صورت متعين ڪئي ويندي آهي/ ڪرڻ گهرجي.

پروفيسر تاج جويي جي هيءَ ڳالهه ته: 'ڪيترن ليکڪن کي لکڻ جي اصولن کان، اها ڄاڻ نه هوندي آهي ته انهن لفظن يا صيغن کي ڌار لکجي يا گڏي لکڻ کپي' ان سببان هوا ۾ هلي ٿي وڃي، جو اها فاضل دوست جي راءِ ذاتي آهي؛ ڇاڪاڻ ته ڪٿي به ڪي سبب يا اصول نه جوڙيا اٿس ۽ نه وري ڪنهن عالم جو حوالو ڏنو اٿس؛ جنهن بنياد تي چئي سگهجي ته هن جڳهه تي گڏي لکيو يا ڌار لکيو!

1.4.1. وياڪرڻي صورتون

• 'اسان جو منهنجو، پنهنجو، تنهن جو تنهن جو تنهن ڪري، تنهن کان سواءِ' جي ترجيحي صورتن جو معاملو:

هي صورتون تاج جويي صاحب جي مضمون مان ڪنيل آهن. تاج جويي صاحب جيڪي صورتون ڏنيون آهن، تنهن لاءِ ڪي اصول ته ڄاڻايا ڪونهن، نه وري اهو ڄاڻايو اٿس ته هي صورتون ڪي عام صورتخطيءَ موجب رکيون وينديون آهن! هن صورت ۾ اهڙا رايو ذاتي رايو ليکيا ويندا آهن.

هنن صورتن جي آخري جوڙ: 'جو' جي حيثيت 'حرف اضافت' (پيرومل، 1985: 52) يعني لاڳاپي ڏيکارڻ لاءِ ڪم ايندي آهي. هت اهو معاملو ڏسڻ جهڙو آهي ته لاڳاپو ڏيکاريندڙ لفظ: 'جو' ڪنهن ضمير يا اسم سان گڏي لکجي يا ڌار لکجي؟

ڄاڻايل ترجيحي صورتن ۾ لاڳاپو ڏيکاريندڙ لفظ 'جو' ڪن ضميرن سان گڏ لکيل آهي ته ڪن کان ڌار رکيو ويو آهي. اهڙي معاملي کي ڄاڻڻ لاءِ اڳئين جوڙ وارن لفظن جي امڪاني مونجهارن جو اڀياس ڪرڻ ضروري آهي.

اسان + جو:

'اسان + جو' لفظ ترجيحي صورت لاءِ رکيو ويو آهي ته ملائي لکجي يا الڳ ڪري؟ لفظ 'اسان' ضمير جمع متڪلم جي صورت آهي ۽ لاڳاپو ڏيکاريندڙ لفظ: 'جو' سان اهو لفظ ضمير جي حالت اضافت سڏبي. جيئن ته هي لفظ 'اسان' اڪيلي صورت ۾ استعمال ٿئي ٿو ۽ آخري نون گهڻي تي پورو ٿئي ٿو ان صورت ۾ 'نون گهڻي' کي وائڪورڪڻ جي خيال کان، ذاتي راءِ موجب الڳ لکڻ بهتر ٿيندو.

مختلف صورتون	ترجيحي صورت	وياڪرڻي حيثيت
اسان جو/ اسانجو	اسان جو	ضمير جمع متڪلم + حرف اضافت

منهن + جو:

سنڌي صورتخطيءَ موجب لفظ 'منهن' (زيرن- زيرن کان سواءِ) ٻن صورتن ۾ ڪم آندو ويندو آهي:

1. 'منهن' جو لفظ 'چهره' جي معنيٰ ۾ ڪم ايندو آهي. جنهن سبب مونجهاري جو امڪان رد نه ٿو ڪري سگهجي:

2. ٻي صورت ۾ 'منهن' لفظ اصل ۾ ڀروس جزئي طور ضمير آهي، ڇاڪاڻ ته اڪيلي صورت ۾ ڪڏهن به ڪم نه آندو ويندو آهي. 'منهن' لفظ حرف اصافت 'جو' سان ئي بيهندو آهي. مٿي ڄاڻايل جملي ۾ 'منهنجو' لفظ 'گهر' سان مالڪيءَ جو لاڳاپو ڏيکاري ٿو. تنهن ڪري هن لفظ ۾ 'اضافتي صفت واري خاصيت' آهي ۽ جيئن ته 'منهن' لفظ اصل ضمير آهي، تنهن صورت ۾ ان کي 'ضميري صفت' چئبو. لفظ 'منهنجو' کي ڊاڪٽر غلام علي الانا صاحب 'ضمير مشترڪ' ۾ ڄاتو آهي (الانا، 1977: 156)، جيڪو وياڪرڻي مزاج مطابق درست ڪونهي.

سنڌي ٻوليءَ ۾ 'منهن' جو لفظ اصل ۾ 'مان' جي ٻي صورت آهي، جيڪو 'مان' ۾ 'حرف اضافت' ڳنڍڻ سبب 'منهن' جي صورت اختيار ڪندو آهي. وياڪرڻ جي لحاظ کان 'ضمير متڪلم' آهي، پر جيئن ته حيدرآبادي/ لاڙي لهجي موجب 'مان' ۽ 'آءُ' لفظن مان 'آءُ' جي صورت کي معياري ڄاتو ويو آهي، جنهن سبب ان قسم جي لفظ تي مناسب غور ڪونه ڪيو ويو آهي. حيدرآبادي لهجي موجب 'مان' لفظ کي معياري صورت ۾ شامل نه ڪرڻ جو اهو سبب ڄاڻايو ويندو آهي ته 'مان'، 'خودي' ۽ 'پاڻ' کي پاڻڻڻ جي معنيٰ رکندو آهي. حقيقت ۾ ٻوليءَ جا ماهر ڄاڻندا آهن ته هر لفظ ٻه معنائون رکندو آهي، هڪ: لغوي، ٻي: رواجي. تنهن کان سواءِ جملي جي نوعيت پٽاندر هڪ جي حيثيت ضمير واري ٿيندي ته ٻئي جي اسم واري اهڙي قسم جو جواز (Justification) محدود سوچ جو اظهار آهي.

‘مان’ لفظ مختلف صورتن ۾ ڦرندو آهي، هيٺ انتهائي مختصر

ڦيرو ڏجي ٿو:

حرف جر ۽ حرف اضافت سان ‘مان’ جو تقابلي ڦيرو:

وچولي لهجي موجب	‘مان’ مان ڦيرو	حيدرآبادي / لاڙي موجب (جعلِي)
مان ڪتاب پڙهان ٿو.	مان < ساڳيو	آءُ ڪتاب پڙهان ٿو.
مون ڪتاب پڙهيو.	مان < مون	آءُ ڪتاب پڙهيو.
مون وٽ ڪافي ڪتاب آهن.	مان < مون + وٽ	آءُ وٽ ڪافي ڪتاب آهن.
مون کي ڪجهه ڪتاب گهرجن.	مان < مون + کي	آءُ کي ڪجهه ڪتاب گهرجن.
منهنجو ڪتاب ڪٿي آهي؟	مان < منهن + جو	آءُ جو ڪتاب ڪٿي آهي.
هي منهنجا ڪتاب آهن.	مان < منهن + جا	هي آءُ جا ڪتاب آهن.

مٿين جملن ۾ جتي ‘مان’ جو تقابلي ڦيرو ڄاڻايو ويو آهي، جنهن مان واضح ٿئي ٿو ته ‘آءُ’ جو لفظ صرف پهرين صورت (زمان حال) ۾ ڪم اچي ٿو. باقي ٻين جملن ۾ ڌاريائپ جو ڏک ڏيو بيٺو آهي: ان صورت ۾ زوريءَ معياري ٻوليءَ طور مڙهڻ، زور آوري آهي.

‘مان’ جو تقابلي ڦيرو

وچولي لهجي موجب ‘مان’ جو استعمال	ڪن اترادي اُپ لهجن موجب ‘مان’ جو استعمال
مون وٽ ڪافي ڪتاب آهن.	مان وٽ ڪافي ڪتاب آهن.

مون کي ڪجهه ڪتاب گهرجن.	مان کي ڪجهه ڪتاب گهرجن.
منهنجو ڪتاب ڪٿي آهي؟	مان جو ڪتاب ڪٿي آهي؟
هي منهنجا ڪتاب آهن.	هي مان جا ڪتاب آهن.

مٿين تقابلي ڦيري مان واضح ٿيو ته ‘مان’ جو لفظ ‘حرف اضافت’ سبب ڦيرو کائي ‘منهن’ جي صورت اختيار ڪئي آهي، ٻي صورت ۾ سنڌي ٻوليءَ جي ڪنهن به لهجي ۾ اڪيلو ڪم نه آيو آهي ۽ نه وري ڪم اچڻ جوڳو آهي.

ان حالت ۾ ڊاڪٽر الانا صاحب جو ‘منهنجو’ لفظ کي، ضمير مشترڪ ۾ ڄاڻائڻ، درست نه ٿيندو.

مٿين مختصر اڀياس بعد اها ئي راءِ جڙي ٿي ته: ضميري لفظ ‘منهن’، اضافتي لفظن ‘جو’/‘جي’/‘جي’/‘جا’/‘جن’ کان سواءِ، ڪنهن به صورت ۾ اڪيلو ڪم نه ٿو اچي، ان حالت ۾ مذڪوره ‘ضميري صفت’ جا لفظ گڏي لکڻ ئي بهتر آهن. هيٺ چند مثال ڏجن ٿا:

مثال	ضميري صفت جا لفظ
منهنجو گهر محراب پور ۾ آهي.	منهن + جو = منهنجو
منهنجي پين ڏاڍو سٺو ٿي لکي!	منهن + جي = منهنجي
منهنجي دوست مون کي ڏاڍي عزت ڏني.	منهن + جي = منهنجي
منهنجا ڪتاب ٿي منهنجي ملڪيت آهن.	منهن + جا = منهنجا
منهنجن ڀائرن سان تون ملي ته ڏس!	منهن + جن = منهنجن

‘منهنجو’ لفظ جو بدل لفظ ‘مون وارو’ جي پڙتال:

‘منهن’ لفظ حرف اضافت ‘جو’ سان ٿي ڪم ايندو آهي، جيڪو ‘مان’/‘مون’ جي هڪ صورت آهي. اهڙو تقابل، متبادل لفظ ‘مون وارو’ سان پيش ڪجي ٿو:

‘منهنجو’ لفظ جو استعمال	‘مون وارو’ لفظ جو استعمال
منهنجو گھر محراب پور پر آهي.	مون وارو گھر محراب پور پر آهي.
منهنجي پين ڏاڍو سنوڻي لکي.	مون واري پين ڏاڍو سنوڻي لکي.
منهنجي دوست مون کي ڏاڍي عزت ڏني.	مون واري دوست مون کي ڏاڍي عزت ڏني.
منهنجا ڪتاب ٿي منهنجي ملڪيت آهن.	مون وارا ڪتاب ٿي مون واري ملڪيت آهن.
منهنجن ڀائرن سان تون ملي ته ڏس!	مون وارن ڀائرن سان تون ملي ته ڏس!

لفظ ‘منهنجو’ ۽ ‘مون وارو’ ساڳئي معنيٰ ۽ مفهومي وارا لفظ آهن، ڇاڪاڻ ته حرف اضافت ‘جو’ ۽ ‘وارو’ ساڳي مراد رکن ٿا؛ جيڪو ‘مون’ سان الڳ صورت ۾ لکجي ٿو. هن تقابل مان اهو واضح ٿئي ٿو ته لفظ ‘منهن’ حقيقت ۾ ‘مان’ يا ‘مون’ جي هڪ صورت آهي، جيڪا حالت اضافت سبب ڦيرو کائي ٿي. آءُ لاڙي/ حيدرآبادي لفظ آهي، جنهن ۾ جملي جي نوعيت سبب ڦيري جي سگهه ڪانهي؛ ان حوالي سان وچولي موجب ‘مان’ مون ۽ منهن’ جون صورتون ئي معياري ڄاڻيون وڃن، جيڪي ٻوليءَ جي نسبت جملي جي ڦيري ۾ درست ڦرڻ جي سگهه رکن ٿيون.

ٻوليءَ جي مزاج ۽ علمي معاملن مطابق، خود حيدرآبادي عالم پيڻ ‘مان’ جو لفظ ضمير متڪلم طور ڪم آڻيندا آهن، جيڪا سندن مجبوري پڻ هوندي آهي؛ اهڙا مثال ‘آءُ سڏي سڳي’ ۾ ڊاڪٽر فهميده حسين صاحب پڻ ڏنا آهن، جنهن ۾ ڄاڻايل آهي:

“اب تک کے اسباق میں میں نے آپ کو زمانہ حال میں جملہ بنانے کے اصول بتائے جن میں ضمير متکلم مذکر مؤنث شامل ہیں آج ان کو دہرا لیتے ہیں:

حسن: میں لکھتا ہوں۔
ماں لکھاں تھو۔

میں پڙھتا ہوں۔
ماں پڙھاں تھو۔

میں کھاتا ہوں۔
ماں کھاں تھو۔

میں پڙھتا ہوں۔
ماں پڙھتا تھو۔” (نہيد، 2011: 68)

اردو طالب علم لاءِ، ‘میں’ جو بدل ‘اُوں’ بدران ‘ماں’ بهتر آهي، جيڪو ٻولين جو پاڻ ۾ رابطو به ڏسي ٿو. اردو ڳالهائيندڙن لاءِ لفظ ‘اُوں’ بيشڪ واڙو لڳندو.

لفظ ‘مان’ ضمير متڪلم جي صورت سان دلامل بولچند صاحب به استعمال ڪيو آهي، جيڪو پڻ حيدرآبادي لهجي جو فرد هيو. صاحب موصوف ڄاڻايو آهي:

Plural	Singular
we may be. اسين هجون.	I may be. مان هجان.
You may be. توهين هجو.	Thou mayst be. تون هجين.
they may be. هو هجن.	He may be. هو هجي.

فوت نوت ۾ غالباً ايڊيٽر پاران ڄاڻايل آهي ته:

also, آءُ ‘I’ has also another form viz ‘مان’
“The word ‘مان’ written and is often used instead of ‘آئون’;
(Bulchand, 2003: 59)

مسٽر ڊولامل بولچند صاحب پنهنجي پوري ڪتاب ۾ ٻوليءَ جي گردانن ۾ ضمير متڪلم جي صورت ۾ ‘مان’ ڪم آندو آهي، جيڪو ٻوليءَ جي گردانن ۾ به ڦيرو کائي سگهي ٿو.

نوت: لفظ ‘منهنجو’ ملائي لکڻ ئي مناسب آهي، جڏهن ته ‘منهن’ ڇهري جي معنيٰ ۾ الڳ لکڻ ڪپي، جيئن: ‘منهن جو رنگ ٿي متجي ويس’!

پنهن + جو

سنڌي صورتخطيءَ ۾ 'پنهن' واري صورت هڪ ئي معنيٰ ۾ ڪم ايندي آهي. 'پنهن' لفظ 'ضمير مشترڪ' هجڻ جي صورت ۾ سنڌي ٻوليءَ ۾ اڪيلو ڪم ڪونه ٿو اچي، اضافت واري لفظ 'جو جي، جي، جا، جن' ٻڌڻ سان ان جي ضمير مشترڪ واري صورت ختم ٿي وڃي ٿي؛ ان حالت ۾ اضافت واري جوڙ سان، ان کي 'ضمير مشترڪ' ڄاڻائڻ / ڄاڻائڻ پڻ آهي. هن حوالي سان مرزا قليچ بيگ مرحوم ۽ ان جي پوٽواريءَ ۾ ڊاڪٽر غلام علي الانا صاحب جن، ان لفظ کي ڪنهن دائري ۾ ڦاسائڻ لاءِ تڪڙ ڪئي آهي.

ضمير مشترڪ جو دائرو: اهو ضمير جيڪو مفعولي صورت ۾ ضمير خالص کي زور وٺائڻ لاءِ ڪم اچي، جيئن: آءُ خود توهان ملڻ لاءِ ايندس. تون خود اهو ڪم ڪري اچ؛ اسين پاڻ ڪوشش ڪنداسين. هو پنهنجي سر لکندو، مان پنهنجي سر اهو ڪم ڪندس، ۽ ٻيا.

مذڪوره جملن ۾ 'خود'، 'پاڻ' ۽ 'پنهنجي سر' ضمير مشترڪ آهن.

ضمير مشترڪ جي قسم جي مثالن ۾ مرزا قليچ بيگ صاحب خود پند، پاڻ سان گڏ لفظ 'پنهنجي' پڻ شامل ڪيو آهي (قليچ، 2006: 188). ڊاڪٽر غلام علي الانا صاحب پڻ لفظ 'پنهنجو، تنهنجو، منهنجو' کي ضمير مشترڪ ۾ شامل ڄاتو آهي (الانا، 1977: 156).

هي لفظ اڪيلي صورت ۾ نه بلڪ حرف اضافت سان ڪم ايندو آهي ۽ ان سبب لفظ 'پاڻ' جي شڪل ڦيرائيندو آهي، جيئن: 'پنهن + جو' = پنهنجو. مٿي ڄاڻايل جملي ۾ لفظ 'پنهنجو' ضمير مشترڪ جي حالت اضافت جي صورت ۾ ڪم آيو آهي.

لفظ 'پنهن' اصل ۾ 'پاڻ' جي ٻي صورت آهي يا ٻوليءَ جي نسبت بدل لفظ آهي، جيڪو 'حرف اضافت' سبب پنهنجي صورت ڦيرائي ٿو. اهڙي وضاحت ٻوليءَ جي مثالن مان معلوم ٿي سگهي ٿي:

جعلي صورت	وچولي موجب	پاڻ جو بدل
-----------	------------	------------

مان پاڻ جو ڪتاب پڙهان ٿو.	مان پنهنجو ڪتاب پڙهان ٿو.	پاڻ < پنهنن + جو = پنهنجو
منهنجو پاڻ جو ڪتاب گم ٿي ويو آهي.	منهنجو پنهنجو ڪتاب گم ٿي ويو آهي.	پاڻ < پنهنن + جو = پنهنجو
هن پاڻ جو ڪم پاڻ نه ڪيو.	هن پنهنجو ڪم پاڻ نه ڪيو.	پاڻ < پنهنن + جو = پنهنجو
تو پاڻ جو ڪم ٻين تي ڇڏيو.	تو پنهنجو ڪم ٻين تي ڇڏيو.	پاڻ < پنهنن + جو = پنهنجو
انهن پاڻ جي لاءِ گم خريد ڪيو.	انهن پنهنجي لاءِ گم خريد ڪيو.	پاڻ < پنهنن + جو = پنهنجو

مٿئين مختصر اڀياس بعد اها ئي راءِ جڙي ٿي ته: ضمير مشترڪ جي صورت وارو ڀروس جز / لفظ: 'پنهن'، اضافتي جزن / لفظن 'جو، جي، جي / جا، جن' کان سواءِ ڪنهن به صورت ۾ اڪيلو ڪم نه ٿو اچي، ان حالت ۾ ٻڌڻ بعد، مذڪوره 'ضميري صفت' جو لفظ گڏي لکڻ ئي بهتر آهي. هيٺ چند مثال ڏجن ٿا:

ضميري صفت جا لفظ	مثال
پنهن + جو = پنهنجو	هي منهنجو پنهنجو ڪتاب آهي.
پنهن + جي = پنهنجي	هر ڪو پنهنجي پين ڪم آڻي!
پنهن + جي = پنهنجي	موجوده خراب حالتون، پنهنجي ڪئي جو نتيجو آهن.
پنهن + جا = پنهنجا	ڏکئي وقت ۾ پنهنجا مٿ تي ڪم ايندا آهن.
پنهن + جن = پنهنجن	سرواڻ پنهنجن دوستن سان گڏ گهمڻ ويو آهي.

تنهن + جو

سنڌي صورتخطيءَ موجب لفظ 'تنهن' جو لفظ اعرابن جي عام رواج نه هجڻ سبب، ٻن امڪاني معنائن سان ڪم اچي ٿو:

1. 'تنهن' جو اڪيلو لفظ 'ان' جي معنيٰ ۾ صاف اچي ٿو جيڪو 'ضمير جواب موصول' جي مثال طور سڃاتو ويندو آهي. جيئن: 'جنهن جو ڪائجي، تنهن جو ڳائجي' هن مثال ۾ 'جنهن' لفظ ضمير موصول آهي ۽ 'تنهن' لفظ ضمير جواب موصول آهي. ان صورت ۾ 'تنهن' لفظ اڪيلي صورت ۾ ئي لکڻ گهرجي.

2. ٻي حالت ۾ عام طور 'تنهن' وارو پروس جز/ لفظ 'ضمير حاضر' جي صورت ۾ عام طور ڪم نه ٿو اچي؛ ڇاڪاڻ ته 'تنهن' اصل ۾ 'تون' جي صورت آهي، جيڪا حرف اضافت جي ڳنڍ سبب پنهنجي شڪل ڦيرائي ٿو. ان حالت ۾ 'تنهن' سان اضافتي لفظ 'جو' جي، جي، جا، جن' گڏي لکڻ ئي سٺو لڳندو.

مختلف صورتون	ترجيحي صورت	وياڪرڻي حيثيت
تنهن جو/ تنهنجو	تنهنجو (پيش سان)	ضميري صفت
	تنهن جو (زير سان)	ضمير جواب موصول جي اضافت

تنهن + ڪري:

'تنهن ڪري' / تنهنڪري جي ترجيحي صورت جو معاملو آندو ويو آهي، جنهن لاءِ پروفيسر تاج جويي صاحب گڏي لکڻ جي راءِ ڏني آهي. هي لفظ جيئن ته گڏيل صورت ۾ حرف جملي جي حالت ۾ ڪم آندو ويندو آهي، امڪان آهي ته اهو خيال رکندي تاج صاحب گڏي لکڻ واري راءِ کي عام جي استعمال مطابق بحال رکيو هجي.

هن کان اڳ، هن لفظ: 'تنهن' کي الڳ لکڻ جي راءِ جوڙي وئي آهي ۽ هتي به ائين ئي ٿيڻ گهرجي؛ پر جيئن ته عام کي اهميت وڌيڪ آهي ۽ حرف جملي طور سڃاتو وڃي ٿو ان صورت ۾ 'تنهنڪري' لفظ کي گڏي لکڻ تي اڪتفا ڪجي ٿو:

مختلف صورتون	ترجيحي صورت	وياڪرڻي حيثيت
تنهن ڪري/ تنهنڪري	تنهنڪري	حرف جملي

تنهن + کان + سواءِ:

هتي 'تنهن کان سواءِ' / تنهن کانسواءِ / تنهنڪان سواءِ / تنهنڪانسواءِ جي ترجيحي صورت جو معاملو آندو ويو آهي، جنهن لاءِ تاج جويي صاحب هر لفظ الڳ لکڻ جي راءِ رکي آهي. لفظ 'تنهن' جي وياڪرڻي حيثيت بابت مٿي ذڪر اچي چڪو آهي، اهو به ڄاڻيو ويو آهي ته 'تنهن' جو لفظ حرف اضافت سان الڳ لکڻ بهتر آهي، جڏهن ته 'تنهنڪري' جي لفظ جي صورتخطيءَ کي عام موجب اهميت ڏيڻ گهرجي؛ ان کان علاوه 'تنهنڪري' لفظ 'حرف جملي' جو مثال آهي، جنهن سبب پڻ 'تنهنڪري' جي صورتخطيءَ کي گڏي لکڻ بهتر آهي. هت معاملو وري به ساڳيو اچي ٿو ان صورت ۾ مذڪوره لفظ جي تنهن جي ڇڙن جي پاڻ ۾ ويجهڙائپ ڄاڻڻ بعد ڪا راءِ ڏيڻ نيڪ لڳندي.

تنهن + کان: هنن ٻنهي لفظن جو جوڙو ته آهي، ليڪن وياڪرڻ جي ليکي تحت الڳ الڳ حيثيت رکن ٿا؛ 'تنهن' وياڪرڻ ۾ 'ضمير جواب موصول' ۾ ڳڻيو ويندو آهي؛ جڏهن ته 'کان' حرف جر! ان حالت ۾ ٻنهي کي ملائڻ چڱو ڪونهي، موجوده رواج ۾ به انهن لفظن کي الڳ صورت ۾ رکيو ويندو آهي. جيئن: مون احمد کي چيو: 'هي جيڪو تو ڪم ڪرايو آهي، تنهن کان ته ڀلو جو پاڻ ڪم ڪرين ها!'

کان + سوا: هنن ٻنهي لفظن جو لاڳاپو تمام ويجهو آهي، ڪن حالتن ۾، 'سوا' لفظ 'کان' کان علاوه ڪونه ٿو جڙي، ان حالت ۾ گڏي لکڻ (ڪانسوا) وڌيڪ ٺيڪ لڳندو. پر ان راءِ جڙڻ بعد هڪ ٻيو مونجهارو سامهون ٿو اچي. جيڪو 'کان + علاوه' ۾ پيش ٿو اچي. سنڌي ٻوليءَ ۾ 'سوا' ۽ 'علاوه' ساڳي معنيٰ ۽ مفهوم سان ساڳي جڳهه تي عام ڪم آندا ويندا آهن، ان صورت ۾ 'علاوه' سان 'کان' حرف جر ملائي نه ٿو لکي سگهجي / لکيو وڃي. ٻيو خيال اهو به اچي ٿو ته: ڳنڍيل لفظ 'ڪانسوا' ۾ 'ن' گهڻو جيڪو اڳيئي مونجهاري جي ور چڙهيل آهي ۽ سنڌي صورتخطيءَ ۾ ان جو ڪو حل نڪري نه سگهيو آهي. بهتر ٿيندو ته 'کان سوا' الڳ لکجي ته جيئن 'ن' ڪا گهڻي واري ڏک ڏئي سگهي يا ڪا پنهنجي سڃاڻپ رکي سگهي. هونئن به ڊگهن سرن جي پڇاڙيءَ ۾ 'نون' گهڻي جو اضافو يا هجڻ سنڌي ٻوليءَ جي مزاج ۾ به شامل آهي، جيئن: خديجه < ڪنيجان، آمنه < ايمٿان وغيره.

اها صورت ڏسي ڪري، حتمي راءِ اها ٿي جڙي ٿي ته 'کان سوا' الڳ صورت ۾ ٿي لکڻ گهرجي.

مختلف صورتون	ترجيحي صورت	ويا ڪرڻي حيثيت
تنهنڪانسوا / تنهنڪان سوا / تنهن ڪانسوا / تنهن کان سوا	تنهن کان سوا	ضمير جواب موصول، حرف جر، ظرف

• 'ڪنهن جو جنهن جو جنهن کان سوا' جنهنڪري جي ترجيحي صورتن جو معاملو:

هن گروه ۾ ٻن لفظن جا جوڙا: 'ڪنهن جو جنهن جو جنهن کان سوا' جنهن ڪري' اڳئين لفظ بنسبت رکيا ويا آهن، هيٺ ڪيل اڀياس پيش آهي:

ڪنهن + جو:

هتي جوڙا 'ڪنهنجو' / ڪنهن جو مان ڪابه هڪ ترجيحي صورت متعين ڪرڻ جو معاملو آهي. لفظ 'ڪنهن' ويا ڪرڻ ۾ 'ضمير مبهم' (مثلاً: منهنجو ڪتاب ڪنهن ته ڪنيو هوندو!) ۽ 'ضمير استفهام' (مثلاً: منهنجو ڪتاب ڪنهن ڪنيو آهي؟) جي جملن ۾ ڪم آندو ويندو آهي. استعمالِي مٿ باوجود، ٻنهي صورتن ۾ ساڳي معنيٰ رکندڙ لفظ آهي. ٻنهي مثالن مان اندازو ٿئي ٿو ته ان لفظ سان اضافت وارو لفظ 'جو جي، جا، جن' ڳنڍي لکڻ سان ڪو مونجهارو سامهون نه ٿو اچي. البته، جيئن ته هي لفظ الڳ سان پنهنجي معنيٰ مفهوم ۾ ڪم اچي ٿو ان صورت ۾ الڳ لکڻ سببات ٿو لڳندو. مٿئين اڀياس آڌار هيٺ ترجيحي صورت جي راءِ رکجي ٿي:

مختلف صورتون	ترجيحي صورت	ويا ڪرڻي حيثيت
ڪنهن جو / ڪنهنجو	ڪنهن جو	ضمير مبهم يا استفهام + حرف اضافت

جنهن + جو:

هن لفظ جي جوڙا ۾ لفظ 'جنهن' ضمير موصول آهي، مثال: 'جنهن سان پرڀت هجي، تنهن سان ڪهڙو ليکڪو!' هيٺ ترجيحي صورت رکجي ٿي:

مختلف صورتون	ترجيحي صورت	ويا ڪرڻي حيثيت
جنهنجو / جنهن جو	جنهن جو	ضمير موصول ۽ حرف اضافت

جنهن + کان + سوا:

هن جوڙ ۾، جنهن کان سواءِ جنهن کان سواءِ جنهن کانسواءِ، جنهن کانسواءِ جون امڪاني صورتون سامهون اچن ٿيون. اصولي طور تي، جنهن ۽ ۽ کان سواءِ لفظن جي وياڪرڻي حيثيت بابت مٿي ذڪر اچي چڪو آهي، ان بنياد تي هيٺ ترجيحي صورت جي راءِ رکجي ٿي:

مختلف صورتون	ترجيحي صورت	وياڪرڻي حيثيت
جنهن کان سواءِ، جنهن کان سواءِ / جنهن کانسواءِ، جنهن کانسواءِ	جنهن کان سواءِ	ضمير موصول، حرف جر، ظرف

جنهن + ڪري:

لفظ، جنهن بابت مٿي ذڪر ٿيو آهي، سنڌي صورتخطيءَ موجب عام صورت کي ڏسي ڪري ۽ لفظ، تنهن ڪري، جيان، جنهن ڪري کي به گڏي لکڻ جي راءِ کي بهتر سمجهجي ٿو.

مختلف صورتون	ترجيحي صورت	وياڪرڻي حيثيت
جنهن ڪري / جنهنڪري	جنهن ڪري	حرف جملو

مون کي، توهان کي:

• مون کي، توهان کي جي ترجيحي صورتن جو معاملو:

مون + ڪي:

هتي، مون کي / مون کي جي ترجيحي صورت جو معاملو ڄاڻايو ويو آهي. اتراڌي توڙي وچولي لهجي موجب لفظ، مون، ضمير متڪلم، مان جي مفعولي صورت آهي. حيدرآبادي / لاڙي لهجي موجب، آءُ جي مفعولي

صورت آهي، جڏهن ته، ڪي، حرف جر آهي، جيڪو، مان، يا، آءُ سان ملڻ جي حالت ۾ ان جي شڪل ڦيرائي، مون، بيهاريندو آهي. ان مان اهوئي اخذ ٿو ٿئي ته مذڪوره لفظ جو بنياد، مان، مان آهي، نه ڪي، آءُ، منجهان! عام صورتخطيءَ ۾، مون، ڪي الڳ صورت ۾ لکيو ويندو آهي، ان سببان مذڪوره لفظ کي الڳ لکڻ تي شهنائيندڙ ٿيندو.

مختلف صورتون	ترجيحي صورت	وياڪرڻي حيثيت
مون کي / مون کي	مون کي	ضمير متڪلم - حالت مفعولي، حرف جر

توهان + ڪي:

ترجيحي صورت لاءِ، توهان کي / توهان کي به شامل ڪيو ويو آهي. لفظ، توهان، بنيادي طور تي، تون، جي نحوي گهرجن آهر، جمع صورت آهي؛ عام صورتخطيءَ موجب هن لفظ کي الڳ صورت ۾ لکيو ويندو آهي، ان صورت ۾ الڳ لکڻ تي بهتر آهي.

مختلف صورتون	ترجيحي صورت	وياڪرڻي حيثيت
توهان کي / توهان کي	توهان کي	ضمير حاضر - حالت مفعولي، حرف جر

1.4.2. مرگب صورتون

سنڌي ٻوليءَ جي مرگب / مرتب لفظن جي دائرن تي ڊاڪٽر مرليڏر جيتلي صاحب جو ڪم ڪافي ساراهڻ جوڳو آهي (سماهي مهراڻ: 4، 1990)، هتي ٻن آزاد صورت وارن لفظن جي صورتخطيءَ جو معاملو آهي:

ان حوالي سان مختصر ايباس ضروري آهي. هيٺ مرڪب لفظن جي بغير ڪنهن وياڪرڻي چيد ۽ حيثيت تي بحث ڪرڻ جي، اهڙا سنڌي، عربي، فارسي ٻٽا لفظ رڪجن ٿا جيڪي سنڌي صورتخطيءَ ۾ ملائي ۽ الڳ لکيا ٿا وڃن:

1.4.2.1. الڳ صورت ۾ لکجنڙ ٻٽا لفظ

ڊڳي گاڏي، دال روٽي، سون ورنو، ميڻ بتي، من گهريو هڪ - ٻه، بيٺي پير، وات ويندي، اڳي پوءِ هيٺ مٿي، ايندي ويندي وڏي واڪي، جاڻي بجهي، ڏسي واٽسي، واہ واہ / واہ واہ، پل پل، منھان منھن، ڏٺي ڏوڪي، نيڪ ناڪ، مهمان مٿو پاڇي پتي، سچ پچ، وڻ ٿڻ، آمهون سامهون، اوسي پاسي، پيچ پني، اڃ سيالڻي، هڪ - اڌ، وڏو ڌڻو، اتر واءِ، چوٽيءَ ڦل، راه خرچ، ڳڙ ڌاني، ڪنڊ پڳڙا، چڱو ڀلو ٻار ٻچو، هٿو هٿ، چيڙ چاڙ ڌنڌو ڌاڙي، گهڻو ٿڻو پڇا ڳاڇا، تڙ تڪڙ، آتم ڪهاڻي، انگ اکر، ٻانهن ٻيلي، پره ڦٽي، اڻ ڏٺو (اڻ ڏٺو)، پڙ پولو، واڌ ويجهه، ڪروڙ پتي، ونجهه وٽي، سار سنڀال، لڏ پلاڻ، من گهڙت، جڳ مشهور، وقت بوقت، قبل - مسيح، نامراد، ناحق، هر روز، سادو، سودو، ٿڌو منو، ڦوه جواني، دوا درمل، سدا بهار، خدا پرست، خدا ترس، خير خواه، خود داري، وغيره.

1.4.2.1.1. الڳ صورت ۾ لکجنڙ ٻٽن لفظن جون خاصيتون

1. هي اهڙا لفظ آهن جيڪي منفصل اکر (ا، ڌ، ر، ڙ، واو، لين، ه، مختفي) سبب الڳ ٿي ٿا پون، جيئن: دوا درمل، وڏو ڌڻو، اتر واءِ، چيڙ چاڙ ڌنڌو ڌاڙي، پڙ پولو، راه خرچ وغيره.
2. الڳ لکڻ جي سببن ۾: ٻن لفظن جي جوڙ جي وچ ۾ معروف توڻي مجهول، ڊگهن سرن، ڊگهن گهڻن سرن، ۽ 'مختفيه' سبب به الڳ لکيا ٿا وڃن، جيئن: ڏٺي ڏوڪي، پاڇي پتي، جاڻي

بجهي، اوسي پاسي، وڏي واڪي، آمهون سامهون، منھان منھن، وه واہ وغيره.

3. اهڙا ٻٽا لفظ جن کي جوڙڻ لاءِ ڳنڍيندڙ ليڪ جو استعمال ڪيو ٿو وڃي، جيئن: قبل - مسيح، الف - بي وغيره.
4. منفصل توڙي متصل اکرن هوندي، ٻنهي لفظن کي وٺي سان لکيو ويندو آهي، جيئن: پڇا ڳاڇا، سادو سودو، ٻار ٻچو، گهڻو ٿڻو، دال روٽي، ميڻ بتي، نيڪ ناڪ وغيره.

1.4.2.2. ڳنڍيل صورت ۾ لکجنڙ ٻٽا لفظ

ٻيھري، اٿھوند، اٿو ٻيھ، ڪلمڪ، ڪٽمنڙو، انگوچو، انگرڪو، اڳڪٿي، هڪدم، آسپاس، پٺيڙائي، چڱيلاڻي، هڪٻئي، انمول، پاڻمرادو، پاڻپرو، پوروچوٽ، گڏوگڏ، ڊانواڊول، آڳاٽا، مهمانوازي، پوئلڳ، پيڪڙي، ڦلواڙي، ڦرلٽ، جوڙجڪ، چترڪاري، چوڏوڏول، سرگواسي، سالگره، مهاپاري، گهڻگهرو، ننڍاڪڙو، افراتفري (افراط و تفريط)، ايامڪاري، ڪسمپُسي، صورتخطي، آمدورفت، پڌرنامو، آبهوا، خوبصورت، تندرست، مچرداني، چالبازي، ڌوڪيبازي، فرمانبردار، سنگتراش، پُرسڪون، نڪتچيني، خبرداري، صاحبزادو، ڪارساز، دلگير، غمگسار، پيشگوئي، رومال، پائمال، راهنما، صحتياب، پرجوش، دلپسند، آپڪلاڻي، بزدل، بندرگاه، بيهوشي، چغلخور، خوردبيني، دوربيني، خوشحالي، درخواست، دڪانداري، دلپذير، دلگير، رضامندي، رواداري، زبردست، سرپرست، سنگمرمر، شاهنامو، ضرورتمند، گمراهي، گلڦند، نگهباني، هر دلعزيز، نورجهان، نيلگون، همدم، همعصر، همسر، يڪجهتي، خوشگوار، رحمدل، يڪتارو، رٿابندي، رهائشگاه وغيره.

1.4.2.2.1. ڳنڍيل صورت ۾ لکجنڙ ٻٽن لفظن جون خاصيتون

1. متصل اڪرن سبب به گڏي لکيا ٿا وڃن، توڻي جو هر معنيٰ، متضاد يا لاڳاپو رکندڙ هجن، جيئن: چڱيلائي، کٽمنڙو اڄڪلهه، صورتخطي، تندرست وغيره.
2. منفصل اڪرن سبب ٻئي لفظ الڳ صورت ۾ بيهن ٿا، ليڪن پوءِ به ملائي لکيو ويندو آهي يعني وچ وارن اڪرن ۾ وڻي ڪانه ايندي آهي، جيئن: گڏوگڏ، ننڍاڪڙو، افراتفري، آمدورفت، پڌرنامو وغيره.
3. سنڌي صورتخطيءَ ۾ ملائي لکڻ واري خاصيت جو گهڻو زور فارسي لفظن ۽ پوءِ عربي گاڏڙ فارسي ۽ سنڌي لفظن تي رهي ٿو جيئن: سرپرست، خوردبيني، صورتخطي، ڪسمپُوسي، اڳڪٿي، پنيرائي وغيره.
4. گڏي لکجندڙ لفظن جي ڳنڍڻ ۾ ڪوبه 'ڊگهو سُر' ڊگهو گهڻو سُر ۽ مختفي 'ه' نه ٿي اچي، جيئن: چڱ + پلائي = چڱيلائي (جڏهن ته ٻنهي جي ڳنڍڻ ۾ ڊگهو سُر 'او' ملائڻ سان الڳ صورت ۾ لکيو ٿو وڃي ۽ ان ۾ وڻي به اچي ٿي، جيئن: چڱو پلو).

1.5. حاصل مقصد

مٿي مرڪب صورت وارن لفظن جي (گڏ ۽ ڌار) صورتخطيءَ جي اڀياس بعد جيڪي ڳالهون نوت ڪيون ويون آهن، تن کي هيٺين ريت رکجي ٿو:

- سنڌي صورتخطيءَ ۾ سنڌي لفظن کي اڪثر ڌار لکيو ٿو وڃي.
- سنڌي صورتخطيءَ ۾ عربي-فارسي جوڙ وارا لفظ اڪثر گڏي لکيا ٿا وڃن، سنڌي صورتخطيءَ ۾ گڏي لکڻ جو رواج، ڪنهن حد تي فارسي صورتخطيءَ جو اثر آهي.

- لفظن کي گڏي يا ڌار لکڻ لاءِ ڪو اصول اخذ ٿي ڪونه سگهيو آهي؛ البتہ، ٻن لفظن جي وچ ۾ جيڪڏهن 'ڊگهو سُر' ڊگهو گهڻو سُر، واو لين ۽ مختفي 'ه' اچي ٿي ته ان صورت ۾ لفظ ڌار لکيا ٿا وڃن.
 - گهڻي قدر اڳئين ٻه-اڪري لفظ کي ٻئي سان ڳنڍي لکڻ به چاچيو ويو آهي؛ ٻي صورت ۾ ڳنڍيندڙ ليڪ ڪم آندي وڃي ٿي.
 - سنڌي صورتخطيءَ جو گهڻو مدار عام استعمال تي مبني آهي.
- مٿئين مختصر اڀياس بعد هيٺين لفظن جي ترجيحي صورت لاءِ راءِ رکجي ٿي:

1.6. مرڪب لفظن جي ترجيحي صورت

اڄڪلهه/ اڄ ڪلهه،

2008ع واري مذاڪري ۾ مذڪوره لفظ لاءِ جن عالمن ترجيحي صورت لاءِ راءِ رکي، تنهن جو تفصيل هيٺ ڏجي ٿو:

ترجيحي صورت	ترجيحي صورت پيش ڪندڙ
اڄڪلهه	ڊاڪٽر غلام علي الانا، محمد ابراهيم جويو، ڊاڪٽر مدد علي قادري، ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ، آفتاب ابڙو، ڊاڪٽر سحر امداد حسيني، پروفيسر قلندر شاه لڪياري، شفيع محمد چانڊيو.
اڄ ڪلهه	ولي رام وليم، عبدالغفار صديقي،
اڄ ڪالهه	ڪوبه نه.

جيئن ته وچولي لهجي موجب 'ڪلهه' لفظ ڪم آندو ٿو وڃي، ان سببان 'ڪالهه' جي صورتخطيءَ کي پاسيرو رکي 'اڄ ڪلهه' / اڄڪلهه جي ترجيحي صورت مقصود آهي. ٻوليءَ ۾ 'اڄ' ۽ 'ڪلهه' جا لفظ گڏي ڳالهايا

نواب شاه	ڊاڪٽر غلام علي الانا، ولي رام ولي، ڊاڪٽر مدد علي قادري، عبدالغفار صديقي، ڊاڪٽر سحر امداد حسيني.
نوابشاهه	محمد ابراهيم جويو، ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ، آفتاب ابڙو، پروفيسر قلندر شاه لڪياري، شفيع محمد چانڊيو.

* پروفيسر قلندر شاه راءِ رکي ته: شهر جي صورت ۾ نوابشاهه (گڏيل)؛ جڏهن ته ماڻهوءَ جي صورت ۾ نواب شاهه.

پيش ڪيل لفظ: ڄام شورو / ڄامشورو

ترجيهي صورت	ترجيهي صورت متعين ڪندڙ
ڄام شورو	ڊاڪٽر غلام علي الانا، ولي رام ولي، ڊاڪٽر مدد علي قادري، ڊاڪٽر سحر امداد.
ڄامشورو	محمد ابراهيم جويو، عبدالغفار صديقي، ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ، آفتاب ابڙو، پروفيسر قلندر شاه، شفيع محمد چانڊيو.

* پروفيسر قلندر شاه ساڳي راءِ رکي ته: ڳوٺ ۽ ضلعي جي صورت ۾ ڄامشورو (گڏيل)؛ ۽ ماڻهوءَ جي صورت ۾ ڄام شورو.

مٿيان ٻئي لفظ ساڳي نوعيت جا آهن، ان سببان ٻنهي لفظن بابت عالمن جي راءِ به ساڳي آهي، سواءِ محترم عبدالغفار صديقيءَ جي! صديقي صاحب 'نواب شاه' کي الڳ لکڻ جي راءِ رکي آهي ۽ 'ڄامشورو' کي گڏي لکڻ جي راءِ رکي آهي. جنهن لاءِ ڪو جواز ڄاڻايل ڪونهي. جيئن ته: جن لفظن ۾ مونجهاري جو امڪان نه رهندو آهي، ان حالت ۾ مروج صورت کي ئي اهميت ڏيڻي آهي. مبادا، محترم عبدالغفار صديقي صاحب جي نظر مروج صورت تي هجي!

ويندا آهن، جنهن سبب هنن ٻن لفظن کي 'متضاد مرڪب' جي نوعيت ۾ شامل ڪيو ويندو آهي. سنڌي صورتخطيءَ ۾ اهڙين مرڪب صورتن جا ڪي ڌار ڌار مقرر ڪونهن، ان صورت ۾ عام استعمال کي ئي اهميت ڏني ويندي آهي. جيئن ته گڏي لکڻ جي خاصيتن ۾ به - اڪرو لفظ کي گڏي لکڻ، ٻي صورت ۾ ڳنڍيندڙ ليڪ سان لکڻ جاچيو ويو آهي، ان صورت ۾ 'اچ + ڪله' / 'اچ - ڪله' مان 'اچڪله' جي صورت لاءِ راءِ رکجي ٿي.

پيش ڪيل لفظ	ترجيهي صورت
اچڪله / اچ ڪله / ڪاله	اچڪله

هڪ ٻئي / هڪٻئي:

19 ڊسمبر 1998ع تي صورتخطيءَ جي هڪ ورڪشاپ ۾ هي لفظ 'گڏيل صورت' ۾ لکڻ لاءِ طئه ڪيو ويو هو ۽ ٻيهر ڪنهن به تضاد جو شڪار نه رهيو. هن مرڪب صورت ۾ ٻن مٿين نوعيت جيان، اڳيون اکر به - اڪرو آهي، ان صورت ۾ 'هڪ + ٻئي / هڪ - ٻئي' مان 'هڪٻئي' جي صورت کي بهتر سمجهجي ٿو.

پيش ڪيل لفظ	ترجيهي صورت
هڪ ٻئي / هڪٻئي	هڪٻئي

نواب شاه / نوابشاهه ۽ ڄامشورو / ڄام شورو:

هي لفظ جيئن ته ساڳي نوعيت جا آهن ان سببان ساڳئي دائري ۾ رکيا ويا آهن. هي لفظ پهريون ڀيرو 2008ع واري مذاڪري ۾، ترجيهي صورت مقرر ڪرڻ لاءِ، عالمن اڳيان رکيا ويا هئا.

پيش ڪيل لفظ: نواب شاهه / نوابشاهه

ترجيهي صورت	ترجيهي صورت متعين ڪندڙ
-------------	------------------------

سنئون سڌو	ڊاڪٽر الانا، ولي رام ڊاڪٽر مدد قادري، ڊاڪٽر عبدالغفور ميمڻ
سنئون سڌو / سڌو سنئون (پڻي)	محمد ابراهيم جويو عبدالغفار صديقي، پروفيسر قلندر شاه لڪياري

هي معنيٰ موجب مرڪب / جاڙا لفظ عام طور ٻنهي صورتن ۾ ڪم آندا ويندا آهن. ٻنهي لفظن جي معنيٰ تقريباً ساڳي آهي ليڪن ڪيفيت مٿ آهي. ٻنهي لفظن جي اڳي پوءِ ڪم آڻڻ سان ڪو مونجهارو ڪونه ٿو رهي. ان سببان هنن مرڪب لفظن جي ترجيحي صورت وارو معاملو جيترو سولو آهي ايترو ئي ڏکيو پڻ!

جڏهن ڪو ظاهري مونجهارو ڏسڻ ۾ نه اچي، ان صورت ۾ ڳالهائيل ٻوليءَ ۾ ڪم ايندڙ ٻنهي صورتن جو اڀياس ڪرڻ گهريو آهي. هيٺ ساهتي لهجي موجب، چند جملا ٻنهي صورتن کي استعمال ڪندي، پيش ڪجن ٿا:

سنئون سڌو / سنئين سڌي	سڌو سنئون / سڌي سنئين
<ul style="list-style-type: none"> قرآن پاڪ سنئون سڌو هدايت تي مبني آهي. بهتر عمل سان ئي سنئين سڌي راه حاصل ٿيندي آهي. 	<ul style="list-style-type: none"> قرآن پاڪ سڌو سنئون هدايت تي مبني آهي. بهتر عمل سان ئي سڌي سنئين راه حاصل ٿيندي آهي.
<ul style="list-style-type: none"> اهو سنئون سڌو ڪوڙو بيان آهي. اها ڳالهه سنئين سڌي ڪوڙي آهي. 	<ul style="list-style-type: none"> اهو سڌو سنئون ڪوڙو بيان آهي. اها ڳالهه سڌي سنئين ڪوڙي آهي.
<ul style="list-style-type: none"> هي سنئون سڌو رستو آهي. اها سنئين سڌي بدمعاشي / حرامپائي آهي. 	<ul style="list-style-type: none"> هي سڌو سنئون رستو آهي. اها سڌي سنئين بدمعاشي / حرامپائي آهي.

هن حوالي سان ڪو اصول ٺاهڻ يا بيهارڻ ان حوالي سان به اڻ- سڃاڻيندڙ آهي جو گڏي يا ڌار لکڻ جي عمل ۾ ڪنهن اصول کي سامهون نه رکيو ويندو آهي. پر مذڪوره لفظن بابت پروفيسر قلندر شاه لڪياريءَ جي راءِ ڪنهن حد تي سڃاڻيندڙ آهي، جو سندس جائز لفظن مان مونجهارو ڪنهن حد تي وزن رکي ٿو ته: مذڪوره لفظ اسم جي حالت ۾ ساھواري ۽ جاءِ ٻنهي لاءِ ڪم اچن ٿا، ان حالت ۾ بهتر آهي ته ٻئي صورتون الڳ ۽ ڌار، ويڇي سان رکيون وڃن. جيئن ته مذڪوره لفظن ۾ مونجهاري جي امڪان جو جيڪو پروفيسر قلندر شاه ذڪر ڪيو آهي، ان بنياد تي بهتر ٿو سمجهجي ته ٻئي صورتون الڳ الڳ مرادن لاءِ ڪم آنديون وڃن:

پيش ڪيل لفظ	ترجيحي صورت	وياڪرڻي حيثيت
نواب شاهه / نوابشاهه	نواب شاه	ماڻهو (اسم- ساھوارو)
	نوابشاه	شهر (اسم- جاءِ)
ڄام شورو / ڄامشورو	ڄام شورو	ماڻهو (اسم- ساھوارو)
	ڄامشورو	شهر (اسم- جاءِ)

ٻي صورت جتي ڪنهن مونجهاري جو امڪان نه ٿو رهي ان صورت ۾ مستعمل صورت کي ئي اهميت ملڻ گهرجي جيئن: محراب پور (وڻيءَ سان)، شهدادپور، خيرپور، ميرپورخاص، جيڪب آباد (وڻيءَ سان)، حيدرآباد، هيرآباد، سيال آباد (وڻيءَ سان) وغيره.

سڌو سنئون / سنئون سڌو:

هي لفظ 2008ع ۾ سنڌي ٻوليءَ جي بااختيار اداري طرفان منعقد ڪرايل مذاڪري ۾، اڳي پوءِ لکڻ جي حوالي سان، عالمن اڳيان پيش ڪيو ويو. جن عالمن ان بابت راءِ رکي، تن جو تفصيل هيٺين ريت آهي:

پيش ڪيل لفظ: سڌو سنئون / سنئون سڌو

ترجيحي صورت	ترجيحي صورت پيش ڪندڙ
سڌو سنئون	آفتاب ابڙو، شفيع محمد چانڊيو.

سال	ڪيل ترجمو	مترجم جو نالو
1980	اسان کي سڌي وات ڏيکار.	مولانا تاج محمود امروٽي
1999	ڏيکار اسان کي وات سڌي (تحت اللفظ)	مولانا عبدالڪريم قريشي (پير شريف)
2000	اسان کي سڌو رستو ڏيکار.	عبدالله تنبجو
2002	تون اسان کي سڌي وات ڏيکار.	محمد عثمان ڏيپلائي
؟	اسان کي سڌيءَ وات تي هلا.	مولانا امام الدين جوڻيجو
؟	اسان کي سڌي رستي تي هلا.	پروفيسر عبدالقادر ڏاهري
2000	ڏيکار اسان کي رستو سڌو. (تحت اللفظ)	استاد غلام رسول ميمڻ پريالو

عالم سڳورن جي ترجمن مان اهو خيال ٿيو ته لفظ 'سڌو/سڌي' جو استعمال ٻوليءَ ۾ گهڻو ٿئي ٿو ان صورت ۾ جڏهن 'سنئون' سان مرڪب ڪري ڳالهائڻ يا لکڻو پئي ٿو ته اهو بعد ۾ ئي سونهين ٿو. مٿئين مختصر اڀياس بعد اها راءِ رکجي ٿي ته عام استعمال ۾ 'سڌو' لفظ گهڻو استعمال ڪيو وڃي ٿو. جڏهن ته مرڪب صورت ڪم آڻڻ لاءِ 'سڌو سنئون' ڪم آندو وڃي ٿو.

پيش ڪيل مرڪب لفظ جي صورت	ترجيحي صورت
سڌو سنئون/سنئون سڌو	سڌو سنئون

الف - ب / الف - بي

<ul style="list-style-type: none"> ▪ دوستيءَ ۾ سڌو سنئون هلڻ گهريو آهي. ▪ ڪنهن جي ڏڪن ۾ شامل ٿيڻ سڌي سنئين نيڪي آهي. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ دوستيءَ ۾ سڌو سنئون هلڻ گهريو آهي. ▪ ڪنهن جي ڏڪن ۾ شامل ٿيڻ سڌي سنئين نيڪي آهي.
--	--

مٿين حالت ۾ 'سڌو سنئون' صورت کي وڌيڪ بهتر ڄاتو ويندو آهي. ٻوليءَ موجب، ٻنهي اندازن سان جملن جي استعمال بعد ڊاڪٽر غلام قادر سومري صاحب جي 'سنڌي ٻن لفظن جي لغت' ڏسڻ سان به وڌيڪ آساني ٿيندي:

▪ سڌو سنئون: سولو/ سوڌو/ سنوڌو، سنوڌو، مثال:

هالن توسان سڌو سنئون ٿو. هليان مون سان ڏنگو ٿو.

سنڌيءَ هن ڪج ادائي جي صفائي روبرو ٿيندي 'حافظ

احسن' (قادر، 1996: 416)

▪ سنئون سڌو: سوڌو/ سولو/ بلڪل سڌو/ سڀيتو/ ايماندار.

(قادر، 1996: 435)

ڊاڪٽر سومري صاحب ٻنهي نوعيتن سان لفظ ڏنا آهن، جنهن ۾ خاص ڳالهه اها ڄاڻي وئي ته ڄاڻايل پهرئين مرڪب صورت ۾ 'سڌو' لفظ اڳيان آيو آهي، جنهن جو مثال به ڏنو ويو آهي، ليڪن ڄاڻايل ٻي نوعيت واري مرڪب صورت ۾ ڪو مثال نه ڏئي سگهيو آهي. ان مان اندازو ڪري سگهجي ٿو ته سنڌي ٻوليءَ ۾ 'سڌو' لفظ عام طور استعمال ڪجي ٿو، مرڪب صورت جي حالت ۾ 'سنئون' لفظ بعد ۾ ڳنڍي استعمال ڪيو ويندو آهي.

اصولاً ٿيڻ به ائين ڪجي ته اهڙن ٻن لفظن جي اڳين يا پوئين حالت معلوم ڪرڻ جو هڪ اهو به طريقو آهي ته ٻنهي لفظن مان گهڻي استعمال ٿيندڙ لفظ کي اڳين حالت ۾ رکڻ گهرجي.

لفظ جي نوعيت ڄاڻڻ لاءِ قرآن شريف جا مختصر سنڌي ترجما پڻ اڀياس هيٺ آندا ويا، جنهن ۾ 'اهلنا صراط المستقيم' جي ترجمي کي ڄاڻيو ويو:

مٿي مختصر بيان ٿي چڪو آهي ته سنڌي ٻوليءَ جي صورتخطيءَ ۾ اڪثر ٻه- اڪرا لفظ لکڻ وقت يا ته گڏي لکندا آهيون، يا وري انهن جي وچ ۾ ڳنڍيندڙ ليڪ جو استعمال ڪندا آهيون؛ هيٺ ڳنڍيندڙ ليڪ سان، اهڙا اڻڀياس ۾ آندل مرڪب صورتن وارا لفظ ڏجن ٿا:

▪ مرڪب ٻوليون ۽ علائقا: عربي- سنڌي، سنسڪرت- سنڌي، عربي- فارسي، سامي- سبائي، هندو- سنڌي، انگريزي- اردو، هند- آريائي، سنڌي- هندو ايشيا- يورپ، پاڪ- هند، اتر- سنڌ، وغيره.

▪ انگ اکر ۽ اصطلاح واريون مرڪب صورتون: هڪ- ٻه، هڪ- اڌ، ٻه، اڪري، ٻه- اڌائي، ٻه- ٽي، ٻه- هڪڙا، ٻه- طرفي، ٻه- مشت، دو- چشمي، سه- حرفي، ردیف- وار، ٽيڪن- وار، اکر- وار، ورڻ- مالا، الف- بي، شمسي- قمری، ڏندن- چپ گاڏئون، ٽيهه- اڪري، اُڀ- ورڻ، زبرون- زبرون، واڙ- ويڇو وغيره.

(ٻي صورت ۾: يڪطرفي، يڪمشت، يڪدم، يڪسان، يڪتارو، اڀيٽ، اڀمان، سوڳوار وغيره عام صورتخطيءَ موجب آهي.)

▪ اڻ (غير، کان سواءِ) سان مرڪب صورت: اڻ- ڏٺو اڻ- متڄندڙ اڻ- ڳنڍيندڙ اڻ- ڇهيل، اڻ- وڻندڙ اڻ- واقف، اڻ- پيٽل، اڻ- ميو اڻ- سهو اڻ- ڏڏل، اڻ- ڳڻيو وغيره.

(ٻي صورت ۾: اڻڄاڻائي، اڻلڪو، اڻلپ، اڻڄاتل، اڻهوند، اڻٻڻ پڻ عام صورتخطيءَ آهي.)

▪ هم (ساڳيو) سان مرڪب صورت: هم- شڪل، هم- معنيٰ، هم- زلف، وغيره.

(ٻي صورت ۾: همدم، همغم، همدرد، همسفر، همعصر، همسر وغيره پڻ عام صورتخطيءَ آهي.)

▪ قبل- مسيح (ٻي صورت ۾ قبل مسيح)

▪ متضاد لفظن جو جوڙو: وڏ- ننڍائي، ننڍ- وڏائي،

▪ بي (سواءِ): بي- تڪو بي- زيرو بي- واجبي، بي- نفس وغيره.

(ٻي صورت ۾: بيوس، بيحد، بيڪ، بيڪار، بيوقوف وغيره پڻ عام صورتخطيءَ آهي.)

متعين مختصر اڀياس مان اهو ٿي معلوم ٿيو ته مرڪب صورتن ۾ ٻه اڪرا لفظ هڪ صورت ۾ گڏي لکيا ٿا وڃن، ٻي صورت ۾ ڳنڍيندڙ ليڪ جو استعمال بهتر ڄاتو ويو آهي. ان کان علاوه ٻن ٻولين، ٻولين جي گروهن، علائقن، انگ، اصطلاحن ۽ فارسي توڻي سنڌي اڳياڙين جي مرڪب صورت لاءِ ڳنڍيندڙ ليڪ ڪم آندي ويندي آهي.

الف- بي جو شمار هڪ اصطلاح توڻي مخفف جي هڪ قسم ۾ ٿئي ٿو، ان صورت ۾ ڳنڍيندڙ ليڪ جو استعمال ڪيو وڃي ٿو. ٻي صورت ۾ ڪوبه اهڙو لفظ ڪونه ملي سگهيو آهي، جنهن ۾ هڪ اکر سبب ڳنڍيندڙ ليڪ جو استعمال ڪيو وڃي (سواءِ الف- ب جي)؛ هن آخري مرڪب صورت جي صورتخطيءَ جو مرڪز بي هڪ جي نشانيءَ (ڳنڍيندڙ ليڪ) تي رهيو.

اڀياس ڪتاب:

- ◀ آڏواڻي، پيرومل، مهرچند (1985) وڏو سنڌي وياڪرڻ - انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي ڄامشورو.
- ◀ الانا، غلام علي، ڊاڪٽر (1977) لاڙ جي ادبي ۽ ثقافتي تاريخ - انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي ڄامشورو.
- ◀ الانا، غلام علي، ڊاڪٽر (2009) سنڌي صوتيات - سنڌي لئنگويج اٿارٽي حيدرآباد.
- ◀ جويو تاج - ايڊيٽر (جون- 1999) سنڌي ٻولي، تحقيقي جرنل - سنڌي لئنگويج اٿارٽي حيدرآباد.

سنڌ جا اوائلي شاگرد

سنڌ تي انگريزن جي حڪومت 1843ع ۾ شروع ٿي. انگريزن کان اڳ، ميرن جي صاحبيءَ ۾ سنڌ جي شهرن ۽ ڳوٺن ۾ ملن ۽ آخوندن جا مڪتب هلندا هئا. انهن مڪتب ۾ مسلمان چوڪرن سان گڏ، هندو ڪامورن جا پٽ تعليم پرائيندا هئا. ڪي عامل، آخوندان کي پنهنجين اوطاقن ۾ گهرائيندا هئا، جتي پاڙي جا عامل چوڪرا پڙهندا هئا. اُهي ملا ۽ آخوند، اڳي رڳو پارسي سيڪاريندا هئا. پر پوءِ، سنڌي به سيڪارڻ لڳا. سنڌي پارسي آڻيوپتا ۾ لکڻ ۾ ايندي هئي. ڪو مقرر ٿيل ڍنگ نه هو. سيڪنهن جي لکڻ جو نمونو پنهنجو هو.

انگريزن جي اوائلي دور ۾ به، ملن ۽ آخوندن جا مڪتب هلندا آيا ۽ پارسيءَ جي سکيا پڻ هلندي آئي. 1853ع ۾ هائوڪي عربي سنڌي آڻيوپتا جوڙي ويئي. انهيءَ بعد سنڌي ٻوليءَ ۾ درسي ڪتاب تيار ٿيا. سنڌي اسڪول پڻ ڪليا.

ڪراچيءَ جي پهرئين ڪليڪٽر، ڪئپٽن پريڊيءَ، 1846ع ۾ هڪ ”فري اسڪول“ کوليو. اهو اسڪول پوءِ چرچ مشن سوسائٽيءَ جي حوالي ٿيو ۽ مشن اسڪول سڏجڻ ۾ آيو. حيدرآباد ۾ به ٻيو مشن اسڪول ڪليو.

1853ع ۾ سنڌ جي تنهي ضلعن جي شهرن ڪراچي، حيدرآباد ۽ شڪارپور ۾ ٽي سرڪاري هاءِ اسڪول ڪليا. سنڌ ۾ ان زماني ۾ ڪوبه انگريزيءَ جو ڄاڻو نه هو تنهنڪري بمبئي، پوني ۽ انهي پاسي کان مرهٽا، پارسي ۽ ٻيا، جي انگريزيءَ جا ڄاڻو هئا، تن کي سنڌ ۾ نوڪريون مليون. اُهي سنڌي ڪين ڄاڻندا هئا. سرڪاري ڪاروبار ۾ لکپڙهه، پهريان ڏهاڪو سال، ميرن جي صاحبيءَ وانگر، پارسيءَ ۾ هلندي هئي.

- ◀ جوبو، تاج۔ مرتب (2009) سنڌي ٻوليءَ جو درست استعمال۔ سنڌي لئنگويج اٿارٽي حيدرآباد.
- ◀ جيتلي، مرليڏن ڊاڪٽر (1999) ٻوليءَ جو سرشتو ۽ لڪاوت۔ اڪل پارٽييه سنڌي ساهتيه دهلي.
- ◀ سومرو، غلام قادر ڊاڪٽر (1996) سنڌي ٻٽن لفظن جي لغت۔ ثقافت ۽ سياحت کاتو ڪراچي.
- ◀ شيخ، نفيس احمد۔ ايڊيٽر (4-1990) تماهي مهراڻ۔ سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو.
- ◀ فهميده حسين، ڏاکڻ (2011) آءِ سنڌ هي سڪيس۔ سنڌي لئنگويج اٿارٽي حيدرآباد۔
- ◀ مولانا عبدالڪريم قريشي۔ پير شريف (1999)، عبدالله تنيو (2000)، محمد عثمان ڏيپلائي (2002)، استاد غلام رسول ميمڻ پريالوءِ (2000)، مولانا امام الدين جوڻيجو (؟)، پروفيسر عبدالقادر ڏاهري (؟) جا سنڌي ترجما.
- ◀ سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ پاران، 2008ع ۾ ڪوٺايل مذاڪري ۾ ترجيحي صورتن لاءِ پيش ڪيل فائيل
- ▶ Bulchand, Dulamal (2003) – A manual of Sindhi – Sindhi Language Authority Hyderabad

ڪراچي واري هاءِ اسڪول جو گهڻو فائدو ڪرستانن، پارسين، مراهتن، گجراتين ۽ ٻين ورتو. سنڌي هندو ٻار انهيءَ اسڪول ۾ ٿورا هئا. شڪارپور ۾ پهريائين، شاگردن جو انگ ٿورو هو جو ڪيترن صدين کان، شڪارپوري وڻج واپار ڪرڻ تي هريل هئا. حيدرآباد ۾ هاءِ اسڪول جو فائدو اڪثر ڪري حيدرآبادي عاملن ورتو.

سرڪاري ڪاروبار لاءِ جدا جدا کاتن جي ڪمن لاءِ انگريزي ڄاڻو سنڌين جي گهرج هئي. تنهنڪري سنڌي شاگرد، پنجون، ڇهون يا ستون درجو (هن زماني جو نائون، ڏهون يا يارهون) پڙهي، وڃي نوڪرين کي لڳندا هئا. سرڪاري نوڪريءَ لاءِ ڪاميٽيءَ جو امتحان مقرر ڪيو ويو، جو پوءِ پبلڪ سرورس امتحان سڏجڻ ۾ آيو. ”ڪاميٽيءَ“ جي امتحان پاس ڪندڙن کي ننڍي درجي واري نوڪريءَ لاءِ ٻئي درجي جو سرٽيفڪيٽ ملندو هو.

انگريڪلچر کاتي جا ٻه امتحان، هيٺيون درجو ۽ مٿيون درجو پڻ مقرر ٿيا. پاس ڪندڙن کي، سرڪاري نوڪريون ملي سگهنديون هيون. سرڪاري نوڪرين ۾ چڱو پگهار ملندو هو.

انهيءَ زماني ۾ مئٽرڪ جي امتحان لاءِ بمبئيءَ ۾ وڃڻو پوندو هو. سنڌي شاگردن لاءِ اها نهايت ڏکي ۽ مشڪلات پري ڳالهه هئي. سنڌين لاءِ بمبئي، هڪ ولايت هئي. سامونڊي توڙي خشڪي رستي مسافري ڏکي ۽ ڪنن هئي. انهيءَ سبب، سنڌي شاگرد مئٽرڪ امتحان پاس ڪرڻ جو ارادو نه ڪري ستن درجي تائين پڙهي، پڙهڻ ڇڏي، وڃي نوڪري ڪندا هئا.

پهريان سنڌي شاگرد جي، مئٽرڪ امتحان ڏيڻ لاءِ، سنڌ مان ڪهي، بمبئيءَ ۾ ويا، سي حيدرآباد مان ويا. اُهي شاگرد هئا: ڏيارام جينمل عالمچنڊاڻي، ڪوڙومل چنڊنمل ڪلٺاڻي، نولراءِ شوقيرا آڏواڻي ۽ چوهڙمل ڪنڊنمل پنجابي. سندن هاءِ اسڪول جي هيڊماسٽر ڪين همٿايو ۽ بمبئيءَ ۾ وڃي امتحان ڏيڻ لاءِ تيار ڪيو. هيڊماسٽر مهاراشٽرين هو. هيڊماسٽر، شاگردن جي مائٽن سان، انهيءَ ڏس ۾ پنهنجو شخصي اثر هلائي، انهن جي

موڪل حاصل ڪئي. انهيءَ زماني ۾ هڪ ننڍو جهاز ڪراچيءَ ۽ بمبئيءَ وچ ۾ اڄ وڃ ڪندو هو. سرڪاري ٽپال، انهيءَ جهاز وسيلي ايندي هئي، جهاز ۾ ٿورا مسافر به ڇاڙهيندا هئا.

هي چارئي سنڌي شاگرد، جهاز ۾ چڙهي، بمبئيءَ لاءِ روانا ٿيا. مسافريءَ ۾، ڪين گهڻي تڪليف ٿي. پهريون دفعو سمنڊ جي مسافري ڪري رهيا هئا. جهاز جي لوڏن ۽ ڏوڏن سبب، ڏاڍو تنگ ۽ بيزار ٿيا. بمبئيءَ ۾، هڪ مندر ۾ وڃي ٽڪيا. رهڻ جو بندوبست به سندن هيڊماسٽر ڪري ڏنو هو. ڪين رهڻ ۽ کاڌي پيئي جون تڪليفون، ڏاڍيون ڏکيون لڳيون.

بمبئيءَ ۾، ڏيارام بيمار ٿي پيو. سندس مائٽن کي بيماريءَ جي خبر پيئي، تن خطن پٺيان خط ۽ تارون موڪليون، ته يڪدم واپس هليو اچ. مائٽن جي زبردست زور بار تي، ڏيارام نااميد ٿي، لاچار موٽي آيو. باقي تن جڻ، مئٽرڪ جو امتحان ڏنو. امتحان ۾، انهن مان فقط چوهڙمل ڪنڊنمل پنجابي پاس ٿيو. مسافريءَ ۾ ايتري قدر بيزار ۽ تنگ ٿيا هئا، جو باقي ٽنهي جڻ، ٻيهر بمبئيءَ ۾ وڃي امتحان ڏيڻ جو خيال صفا ترڪ ڪري ڇڏيو.

چوهڙمل ڪنڊنمل پنجابي، مئٽرڪ پاس ڪري، پوءِ بمبئيءَ جي ايليفنستن ڪاليج ۾ داخل ٿيو. 1865ع ۾، بي. اي جو امتحان پاس ڪيائين ۽ پهرين ڊويزن ۾ آيو. شري چوهڙمل ڪنڊنمل پنجابي: سنڌ جو پهريون گريجوئيٽ ٿيو. سڄي سنڌ ۾، سندس نالي جي هاڪ پئجي ويئي، سنڌ ۾ اچي، شڪارپور ۽ حيدرآباد شهرن ۾ سرڪاري وڪيل بڻيو چڱو نالو ڪڍيائين.

ڪوڙومل چنڊنمل ڪلٺاڻي، سنڌ ۾ ڊپٽي ڪليڪٽر ۽ ٽريننگ ڪاليج جو پرنسپال ٿيو. سنڌي ٻوليءَ ۾، سندس علميت ۽ قابليت جي هاڪ، سڄي سنڌ ۾ ڦهليل هئي، نولراءِ شوقيرام آڏواڻي پڻ ڊپٽي ڪليڪٽر ٿيو. حيدرآباد ميونسپالٽيءَ جي ڪاميٽيءَ جو چيئرمين هو. هي صاحب، نيڪ ۽ پر اڳڪاري پيش (سخي مرد) هو. ۽ هڪ اوچي ڪوٽيءَ وارو انسان

هو. ڏيارام چينمل، پنهنجي محبت، ادم ۽ اورچائيءَ سان، ڪلارڪي ڪندي، وڪالت جو امتحان پاس ڪري وڏي اوج تي رسيو.

ڪراچي ۽ سنڌ جو ناليرو ۽ برڪ وڪيل بڻيو. بمبئي ڪائونسل جو ميمبر به ٿيو.

چوهڙمل ڪندنمل پنجابيءَ کان پوءِ، ٻيو جڻو جو مئٽرڪ امتحان ۾ پاس ٿيو. سو آلومل ٽيڪمداس پوجواڻي هو. آلومل ٽيڪمداس، سيدو ساھي ڪراچيءَ کان، هڪ دنگيءَ ۾ چڙهي، بمبئيءَ لاءِ روانو ٿيو. 15-16 ڏينهن جي سامونڊي سفر کان پوءِ، بمبئيءَ ۾ پهتو. امتحان ڏنائين ۽ پاس ٿيو.

ديارام گدومل شاهائي، خشڪيءَ رستي مسافري ڪري مئٽرڪ جو امتحان ڏيڻ لاءِ، بمبئيءَ ويو هو. ڪراچيءَ کان ڪوٽڙيءَ تائين ريل جي مسافري، 1861ع ۾ شروع ٿي هئي. ڪوٽڙيءَ کان ملتان تائين، سنڌونديءَ تي آگبوتن وسيلي سفر. ملتان کان لاهور ۽ لاهور کان دهلي، ريل رستي مسافري، دهليءَ کان چڪڙن ۾ چڙهي، جئپور، اجمير، پالڻپور وغيره ۾ منزلون هڻي، احمد آباد ۾ پهچڻو پوندو هو. احمد آباد کان ريلوي مسافري شروع ٿي ٿئي. ريل رستي، احمد آباد کان بمبئي، ديارام گدومل اهڙو وڏو شاهي چڪر ۽ اڻانگوس سفر ڪيو ۽ بمبئيءَ ۾ اچي مئٽرڪ جو امتحان ڏنو.

1878ع ۾، ڪراچي شهر به مئٽرڪ امتحان لاءِ مرڪز بڻيو. سنڌي شاگردن سان وڏو سهنج ٿيو. بمبئيءَ ۾ ڪهي وڃڻ جا ڪشالا دور ٿي ويا. شاگردن کي وڏي هٿي ملي. مئٽرڪ امتحان لاءِ هاڻ، شاگردن جو تعداد، سال به سال وڌڻ لڳو.

ڪاليجي تعليم لاءِ، سنڌي شاگردن کي لازمي بمبئيءَ ۾ وڃي رهڻو پوندو هو. اها ڪا رواجي ڳالهه نه هئي. ڪي ڳاڻ ڳڻيا سنڌي شاگرد، ڪاليجي تعليم پرائڻ جو ارادو ڪري سگهندا هئا.

ڪراچيءَ ۾، سنڌ جو پهريون ڪاليج 1878ع ۾ برپا ٿيو. ”سنڌ آرٽس ڪاليج“ نالي سان سڏيو هو. پوءِ اهو ڪاليج، ڏيارام چينمل سنڌ ڪاليج نالي سان هاڪارو ٿيو.

ڪراچيءَ ۾ ڪاليج برپا ٿيڻ کان اڳ جي سنڌي وديارثي (شاگرد) بمبئيءَ ۾ وڃي، ايلفنسٽن ڪاليج مان گريجوئيٽ ٿيا، سي هي آهن:

- 1- چوهڙمل ڪندنمل پنجابي، 1865ع ۾ (فرست ڊويزن)
- 2- آلومل ٽيڪمداس پوجواڻي، 1867ع ۾ (سيڪنڊ ڊويزن)
- 3- صادق علي فريدون بيگ مرزا، 1872ع ۾.
- 4- ٽيڪچند اوڌوداس واسواڻي، 1875ع ۾
- 5- ديارام گدومل شاهائي، 1878ع ۾. (سيڪنڊ ڪلاس ۽ ايلس اسڪالر شپ)

- 6- هرچند راءِ وشنڊاس پارواڻي، 1882ع ۾. (سيڪنڊ ڪلاس)
- 7- وزيرمل اتمچند لالواڻي، 1884ع ۾
- 8- تھلرام ڪيمچند وزيرائي، 1884ع ۾. (سيڪنڊ ڪلاس)
- 9- بولچند ڪوڏومل جگتياڻي، 1884ع ۾.
- 10- هيرانند ڪيمسنگھ آڏواڻي، 1886ع ۾. (سيڪنڊ ڪلاس)
- 11- مٿراداس جوهرِي، 1886ع ۾. (سيڪنڊ ڪلاس)
- 12- همٿسنگھ گجسنگھ آڏواڻي، 1886ع ۾
- 13- دلپٿراءِ روچيرام لالواڻي، 1886ع ۾

مٿين گريجوئيٽن مان، ٽن جڻن، ايل ايل بي امتحان به پاس ڪيو. ديارام گدومل شاهائيءَ 1882ع ۾، هرچند راءِ وشنڊاس پارواڻي 1885ع ۾ ۽ تھلرام ڪيمچند وزيرائي 1886ع ۾.

مرزا قليچ بيگ فريدون بيگ، بمبئيءَ ۾، ايليفنسٽن ڪاليج ۾ بي. اي. تائين پڙهيو. پر ڪن لاچارِي ۽ اڻ تر سببن سبب، آخرين امتحان ڏئي نه سگهيو.

1878ع کان اڳ، ٻن سنڌين، انجنيئرنگ ۾ ايل. سي. اي. ڊگري حاصل ڪئي.

1. پريتمداس پرسومل چندناڻي، 1885ع ۾ فرست ڪلاس آيو.
2. ڪياسنگ رامسنگ لالا، 1882.

شاه ۽ سنڌورڪي

سالڪ توڙي شاعر پنهنجو خاوند خلقت ۾ ٿي پسي ٿو. اڀاڻهار جي هستي سندس خلقييل ڪائنات ذريعي ٿي محسوس ڪري سگهجي ٿي. انهيءَ ڪري ٿي شاعر يا سالڪ اڪثر آڳي جي اڏيل دنيا سان ٿي گفتار ڪندو رهندو آهي. عام ليکي هواجي دنياوي معاملن ۾ مڱن آهي. مگر هُو حق سان ٿي سندس اڀايل هستين ذريعي ملاقات جو مزو ٿو ماڻي. الله لوڪن ۽ المست شاعرن کي انهيءَ سبب عام ماڻهو سمجهي نه سگهندا آهن. هو جڏهن ڪثرت ۾ وحدت پسندا آهن، تڏهن سندس خوشيءَ جي حد نه رهندي آهي ۽ سندن اُمنگ اُچل کائي شعر جي صورت وٺندا آهن. شاعر جي گفتار مان سچ پچ پيڻو مقصد حاصل ٿئي ٿو، چوٽه شاعر ٻول ٻولي ٿو هن دنيا جي ٻوليءَ ۾، مگر اشارو اٿس واحد ڏانهن. مطلب ته سندس شعر ۾ دنياوي جس ۽ روحاني رس بغي مليا رهن ٿا، انهيءَ سبب ان مان نه فقط عام ماڻهن کي مزو ٿو اچي، پر سچن سالڪن جي روح کي پڻ راحت ٿي رسي. نه رڳو ايترو، مگر شاعر جڏهن خوشيءَ ۾ اچي شعر چئي ٿو، تڏهن منجهس بيان ڪرڻ جي قوت اهڙو ته زور ٿي وٺي، جو انهيءَ جي پيٽ ۾ ڪنهن لاءِ ساڻس برميچڻ مشڪل ٿيو پوي.

سنڌ جي تاريخ ۾ ڪڏهن ڪڏهن اهڙا ته خيال اچيو سامهون بيهن، جن جو ڀرڻ ناممڪن ٿيو پوي، ڇاڪاڻ ته انهيءَ وقت جي حالتن جو ڪوبه اعتبار جوڳو بيان مهيا نه آهي. اهڙي حالت ۾ ساهتي جي مدد وٺڻ کان سواءِ ٻيو ڪو چارو آهي ٿي ڪونه. ان ڏس ۾ وقت جي شاعرن جو شعر گهڻي قدر ڪارگر ثابت ٿي سگهي ٿو. مثال طور شاهه عبداللطيف جو 1689-1752ع وارو زمانو وٺو. سنڌ جو ڪوبه تحقيق جوڳو اتهاسڪ بيان موجود ڪونهي. سنڌ جي تاريخي ڪتابن ۾ انهيءَ عرصي بنسبت حقيقتون

تارا چند جيرامداس واڌواڻي، 1886ع ۾، ايل. ايم. ايس. امتحان پاس ڪري، پهريون سنڌي ڊاڪٽر بڻيو.

1878ع ۾، پهريون سنڌي شاگرد، سورهن ورهين جي هلندڙ عمر ۾، مئٽرڪ امتحان ڏيڻ واسطي حيدرآباد سنڌ مان ڪهي، ڪلڪتي ڏانهن روانو ٿيو، سو هو هيرانند شوقيرام آڏواڻي. مئٽرڪ جو امتحان پاس ڪري، ڪلڪتي جي پريزيڊنسي ڪاليج ۾ داخل ٿيو. 1883ع ۾ بي. اي جو امتحان پاس ڪيائين ۽ سيڪنڊ ڪلاس ۾ آيو.

هيرانند شوقيرام جو ننڍو ڀاءُ، موتيرام شوقيرام 1880ع ۾، ڪلڪتي ۾ اچي، آلبرٽ اسڪول ۾ چوٿين درجي ۾ داخل ٿيو. موتيرام شوقيرام آڏواڻي، 1888ع ۾، ڪلڪتي يونيورسٽيءَ مان ايم. اي جو امتحان جس سان پاس ڪيو ۽ پهريون سنڌي ايم. اي بڻيو.

(ورتل، "سنڌو"، احمد آباد، 1983ع)

بلڪل ٿوريون ملن ٿيون، جن مان وقت جي حالتن جو چٽ چٽ ناممڪن آهي. انهيءَ ڪري ئي ڊاڪٽر ايڇ. ٽي. سوري جهڙي عالم فاضل پنهنجي تازي ڇپايل ڪتاب ”شاهه عبداللطيف ڀٽ وارو“ ۾ شاهه جي وقت جو چٽ، شاهه کان اڳ جي زماني ۽ پوءِ جي زماني لاءِ موجود مواد تي بيهاريو آهي. جيڪڏهن ڊاڪٽر سوري يا جهڙس ٻيا عالم شاهه جي بيتن جي مدد سان سندس وقت جي فضا کي ڳولي لهڻ جي ڪوشش وٺن ها ته هو گهڻي قدر ڪامياب ٿين ها، چوٽ شاهه هڪ سڄي سالڪ ۽ شاعر وانگيان سماجي حاضر حالتن ذريعي ئي پنهنجي محبوب سان روح رچنديون ڪيون آهن. شاهه صاحب ڪڏهن ٻڌل ڪهاڻين جي ذريعي، ڪڏهن ان وقت جي ڏندن ۽ وڻج واپار جي نقشن نگاريءَ معرفت، ڪڏهن جوڳين جڳياسين جي ريتن رسمن جي وستار وسيلي، ڪڏهن بين وچتر وائن رستي پي پنهنجي من موج جو اظهار ڪيو آهي. سندس بيتن ۾ ان دور جي حالت جو به بلڪل نڪ نقاش پيش ٿيل آهي. انهيءَ ڪري الله لوڪ، ڳنوار پنهار هاري ناري ۽ ٻيا ڪرت وارا سندس بيتن مان پنهنجي پنهنجي سمجهه ۽ خيال آهر حظ ٿا حاصل ڪن. ٻين جي ته شاهه صاحب خوب دل ورتي آهي، پر سنڌ ورڪين کي به وساري ڪين ڇڏيو اٿس. ساڻن چڱا سهج ڪيا اٿس، خصوصاً سُر سريراڳ ۽ سُر سامونڊيءَ ۾ سنڌ جي وڻجارن جي وڻج واپار جو بيان دل وٽان ٿو ڪري جاچي ڏسبو ته سندس بيان ۾ ڪا به ڪاڻ ڪانهي. واپارين جي وچڙ اچڻ جي ويل، سندس بيتن ۽ غوراڻن جو ٺٺ، وچڙ ويل موڪلاڻي ۽ اچڻ لاءِ اُڪير، نيٺ مال ۽ آندل وڪر، درياھ شاهه جي دهشت ۽ دم وغيره مڙنئي جو چڱو چوڪو رنگين نقش چٽيو اٿس. شاهه جا سنڌورڪين سان ڪيل سهج مفصل بيان جي بيشڪ لائق آهن.

سنڌ جي قدرتي بيهڪ ڪيس واپاري مرڪز بڻجڻ جو موقعو ميسر ڪري ڏنو آهي ۽ ان جو ملڪ جي ماڻهن پورو پورو فائدو ورتو آهي. جڏهن کان انسان کي واپار مان فائدي حاصل ڪرڻ جي چوڻ آئي آهي، تڏهن کان سنڌ فقط واپار جي مرڪز هئڻ ڪري ئي اهميت ۽ حيثيت حاصل ڪئي

آهي. واپاري وهڪ خشڪيءَ کان پاڻيءَ رستي وڌيڪ تيز ٿي رهي آهي. پاڻيءَ رستي مال موڪلڻ، خشڪيءَ رستي موڪلڻ کان سستو پوي ٿو. درياھ شاهه خدائي وهت آهي، جو خرچ ڪاٺي ٿي ڪين. ناڪٿا ۽ سندس ڊونڊيون سادا سودا ۽ سندن خرچ پڪو ٿورو. هوڏانهن خشڪيءَ رستي وهتن جو خرچ ڳاٺي ڀڳو اچيو وڃي. پاڻيءَ رستي ڪڙ پاءِ جو اهنج گهٽ، ڦورن جو ڊپ به گهٽ ۽ مسافريءَ جي دقت به گهٽ، پوءِ واپاري چونڊ دلها شاهه کي ورسائيندا! سنڌو درياھ سنڌ مان هڪ دائر واپاري سڙڪ ٺاهي ڇڏي آهي. جنهن ذريعي ئي ايشيا ڪنڊ جا اُتر وارا ملڪ سنڌ وارن سان واپار ڪري سگهيا آهن. سندن لاءِ ٻيو ڪو چارو آهي ئي ڪونه. ايامن کان، جيتري قدر اتهاسڪ احوالن مان معلوم ٿي سگهيو آهي، ڏسڻ ۾ ٿو اچي ته دنيا جي مکيه واپاري مرڪزن مان هميشه هڪ پئي رهيو آهي. پر واپار جي گهاٽا واڌي يا واپار جي لاهه چاڙهه جو دارومدار فقط ڪفايت ۽ سهولت تي نه آهي. واپار جي تيزي ۽ مدي هن ڳالهه تي به منحصر آهي ته واپار واريءَ سڙڪ تي سلامتي آهي يا نه؟ واپاري سڙڪ واري ملڪ ۾ جيڪڏهن امن امان قائم آهي ته واپار وڌندو ٿي رهندو، جي بي بندوبستگي، بي اتفاقي آهي ته واپار جو منهن مڙندو ۽ واپار ٻيءَ ڪنهن سهنجي سڙڪ ڏي گهلجي ويندو. سنڌ جي تاريخ ڏي نظر ڦيرڻ سان هڪدم چٽي سگهيو ته ڇو ڪنهن عرصي ۾ سنڌ جي واپار جي واڌ حد ڪمال کي وڃي رسي ۽ ڇو ڪن ٻين عرصن ۾ واپار ڪري اچي پٽ پيو. تنهن هوندي به سنڌ جي تاريخ ۾ ڪوبه اهڙو عرصو نظر نه ايندو جنهن ۾ واپار کي صفا پنڄو اچي ويو هجي. سنڌ جي وڻجارن، سنڌورڪين واپار کي اهڙو ته پنهنجو ڪري ڇڏيو آهي، جو واپار رستي ڪمائيءَ جو وجهه هو ڪڏهن ڪين وڃائيندا.

عيسوي چوڏهين صديءَ کان وٺي اڻويهين صديءَ تائين سنڌ جي ٻاهرئين واپار جو مرڪز ٺٽو هو. پنجاب توڙي ٻين اتر وارن ملڪن جا ونهيا واپاري ڊونڊين ۾ مال ڍوئي ڪني ايندا هئا. هاڻي ٺٽو سمنڊ جي ڪناري کان ڳچ مفاصلو پري اندر پرو آهي، پوءِ واپار جو مرڪز ڪيئن ٿيو؟ ڳالهه هيئن

آهي: سنڌوءَ جي دواڻيءَ ۾ جا رکي رکي ڦير گهير ٿيندي هئي ۽ سمنڊ کان ايندڙ واري ڪاري جا منهن بندي ڇڏيندي هئي. تنهن ڪري سنڌ ۾ سمنڊ وارا بند به هنڌاڻا نه هوندا هئا. انهيءَ ڪري ئي انهيءَ زماني ۾ واپار جو مرڪز سمنڊ کان مٿي ۽ مقرر ڪيو ويندو هو. چوٽه انهيءَ ڦير گهير جو امڪان ئي نه هوندو هو. بندر جو هنڌ ڦرندو ته انهيءَ مان واپارين کي اهڃاڻ خير ڪو سهڻو پوندو هو. انهيءَ ڪري واپاري، مال جي مٽا سٽي ٺٽي ۾ ڪري، پوءِ پنهنجي ملڪ اسهندا هئا. سنڌور ڪي به ٺٽي ۾ تياريون ڪري پوءِ بندر ۾ ايندا هئا، جتان ڪشتيون ۽ ڪوتيا، جهاز ۽ غوراب مال سان پراڻي، مانجهي مٽس ڏورانهن ڏيساورن ڏي روانا ٿي ويندا هئا. شاهه صاحب جي ڏينهن ۾ سنڌ جي بندر کي لاري يا لاهوري بندر ڪري ڪوٺيندا هئا. اهو انهيءَ ڪري جو لاهور ۽ پسرگدائي وارن ملڪن جو واپار هن بندر وسيلي ئي هلندو هو. ٺٽو ته بيشڪ سنڌ جو واپاري مرڪز هو، مگر واپارين جي ڪني ٿيڻ ويل ميلو لاري بندر تي ئي لڳندو هو. بازاريون ٻڌجي وينديون هيون ۽ هر ڪو مرڪندو نظر ايندو هو.

سنڌ جا واپاري پنهنجي وڻج کان پلي پت واقف هوندا هئا. شاهه جي زماني ۾ آڳوٺ هئا ٿي ڪين. سامونڊي سفر ٻيڙين ۽ ڍونڍين، ڪشتين ۽ ڪوٽين، غورابن ۽ جهازن ۾ ٿيندو هو. جن جي رفتار واءِ تي مدار رکندي هئي. واءِ نه تڪو هجي نه ڍلو ۽ نه وري آڏو. تڪو هجي ته رفتار بيشڪ وڌي، پر پوءِ ٻيڙي ملاحن ۽ ناڪن جي قبضي هيٺ رهڻ ڏکي، پوءِ سندس قسمت، جيڏانهن به واءِ گهلي وڃي. ٽڪر سان ٽڪرائيس، منزل رسائيس يا مورڱو ٿي ڪنهن اڙانگي ڏس نٿينس. اختيار وارو آهي. جي واءِ ٿيو ڍلو ته رفتار سست، ڀل پنجن جا پندرهن ڏينهن نبري وڃن، جي ڪڙي ٻيڙي منزل کي رسي. هوڏانهن درياءُ آڏي طرف وهيو ته غوراب جو ماڳ پهچڻ تي مشڪل تنهن ڪري وڻجارا وقت جاچي، پاڻيءَ جي وهڪ ٽپاسي، سڙائي درياءُ ۾ ٻاهرئين ڏيساورن ڏي اسهندا هئا. آزمودي مان معلوم ڪيو هئائون ته گرميءَ جي موسم، جڏهن چوماسي جو زور رهي ٿو ٻاهر نڪرڻ جو ڪاٺو آهي. مگر

چوماسي جو زور ٿٽو ۽ سياري جي اتر هير لڳي ته پوءِ سمنڊ مانو ۽ واءِ پڻ سڻائو جنهن ڪري اها ئي اسهڻ جي ٺيڪ ويل هئي. بس اسو ڏٺو ۽ اتر لڳو ته وڻجارا سفر جي سانباهي کي لڳي ويندا هئا:

لڳي اتر هير سامونڊين سڙه سنباھيا.

لڳي اتر واءِ، ڍولڻ هلڻ جون ڪري.

شاهه صاحب جي چوڻ موجب واپاري سامونڊي سفر تي اسهندا هئا اتر آسري:

ڪوھا ڪال ڪڙي، اُن وڏا اتر آسري.

تڏهن ڇا سنڌ جي واپارين کي ڏياريءَ جو شپ ڏڻ گهر ۾ ملهائڻ نصيب نه ٿيندو هو ۽ نڪي ڪين لڪشمي پوڄڻ جو ٿي ڪو وجهه ملندو هو؟ اهو ٺيڪ سوڻ ته نه چئبو! ٻارهن ماهو شپ ڏڻ آڏو ڏسي ڪسڪي وڃڻ وڻجارجن لاءِ خير ڪي واجب هو. سنڌ جا واپاري پڻ سوڻڻ سانن جو خيال رکندا هئا. ڏياري اوڏي آيل ڏسي ڪڏهن به ٻيڙيون ٻار ۾ نه وجهندا هئا. انهيءَ شپ موقعي ملهائڻ بعد ئي سنڌور ڪي ڪاري تي اسهڻ سپاڳو سمو سمجهندا هئا:

ڏٺي ڏياري، سامونڊين سڙه سنباھيا.

پر مسافريءَ جون تياريون ته اتر لڳڻ سان شروع ٿي وينديون هيون، جنهن ڪري ويچارين وڻجاريون ڏياري ملهائڻ جون تياريون ته خوب دل و جان سان ڪنديون هيون، مگر اندر ۾ اهوئي اُڪورهندو هون ته ورن کان وڇڙڻ جي ويل اجها آئي ڪي آئي، چوٽه:

آئي اتر مند، هيٺين اڏڪو نه لهي،

وٿين لاجو بند، ٻيهر مڪين ٻيڙيون.

ان وقت جي وڻجارجن جو سفر لاءِ سانباھو به ڪو اهڙو معمولي معاملو نه هوندو هو. سخت ڪوشش وٺي پوندي هئي. خاص ڪري جو واپار ٿيندو هو غورابن ۾، ان سبب سفر جي سلامتيءَ خاطر واهڻ جي خاص

خاطري لهڻي پوندي هئي. مسافري شروع ڪرڻ کان اڳ غوراب کي چڱيءَ طرح جاچي، نقص نظر ۾ آڻي، انهن کي سڌارڻ بلڪل ضروري هو. چوٽه درياهي وهت ۾ ڪا خامي رهجي وئي ته وچ سير ۾ ويهي رهندو. پوءِ واپاريءَ جي وڻج جون ٻه ٽي ڊالڻيون بيٺيءَ کي باريڪ طرح سان ڏسبو هو ته منجهس سوراخ ته ڪين رهجي ويا آهن، تختا ته ڍلا ڪين ٿي ويا اٿس. سنڌ کلي ته ڪين پيا اٿس؛ چوٽه جي ٿورڙيائي ڪمي ٿي ته پاڻي بيٺيءَ ۾ پيهي ايندو ۽ ڪيس پري پاتال ۾ پهچائڻ کان ڪين رهندو. انهيءَ ڪري سفر تي اسهڻ کان اڳ بيٺيءَ کي نه فقط تيل جو مک ضروري هو. پر سندس ٺوڙ سڙهه، ونجهه ۽ بٽي ساڄ جو پڻ اونو رکڻو پوندو هو. جيئن وچ سير ۾ پڇتائڻو نه پوي. شاهه صاحب انهن مڙن تي ڪوششن جو خاطر خواهه اظهار هيئن ڪيو آهي:

وينو ٿن ٿنيس، مک ڏيهائي مڪڙي،
سنباهي سيد چئي نبيوءَ ۾ نينس،
وتائي وڏاندر، لاڄو لڳائينس،
آخر اُهرائينس، ته جوکو ٿئي نه جهاز کي.

ٿن تنيندو آءُ، مک ڏيهائي مڪڙي،
سنباهي سمونڊ جي، منا مور مَ لاه،
اڄ ڪ سنجهه صباح، اُهرندي اتانگ تڙين.

سڙهه ٿي سببائون، بندر جن تڙن تي،
سڙهه سبي، ساڄا ڪري، ڪوها ڪنيائون،
بيرقون بحرن ۾، چوڙي ڇڏيائون،
لهرون لنگهيائون، لطف سان لطيف چئي.

سڙهه سنوان، لاڄو نوان، اول سندن عاج،

ساتي سفر هليا، پري جنگ جهاج.

تري ٿن پياس، پاسنئون پاڻي وهي،
ڪوهو جهر جهونو ٿيو لاڄو سڀ لڙياس،
جيلاه سڌر سڪائياس، وهي تي وهه سامهون.

واپاري بيٺيون سڄائي، عمدي سامان سان پڙ ڪري پل اسهن، مگر انهيءَ ويل سندن گهروارين جي حالت ڪهڙي ٿيندي هوندي، جن جا ڍوليا ڪين ڇڏي پاڻ ويندا ولايت واپار جي ڳولا ۾، تن جي اندر ۾ جيڪي وهندو هوندو سو فقط وڇڙيل ٿي محسوس ڪري سگهندا. ويچارين ڪري ٿي ڇا ٿي سگهيو؟ وڙ سائين سفر جو سوچ ڪيو ته پوءِ سندس انهيءَ ڳالهه تان لهڻ ناممڪن هو. وڻجارين وٽ ڳوڙهن ڳاڙڻ جو ٿي هڪ هٿيار هو جو به هن ويل بيڪار هو چوٽه شاهه صاحب خود فرمايو آهي:

انئي پهر اٿن، سعيو ڪنهن سفر جو.

وڻجارجن واپار ۾ اهڙي ته اک اڙائي هئي جو پاڻ ڇڏائڻ ڏکيو هون. هر وقت ولايت وڃڻ جي تات تن سان لڳي پئي هوندي هين. وس پڇين ها ته جيڪر چوماسي ۾ به نڪري وڃن ها، مگر ڪين خبر وئي ته جيڪڏهن درياھ شاهه جي موج سان مهاڏو اٽڪائبو ته غوراب هڻي اونڌا ڪري ڇڏيندو. تنهن ڪري سفر جي مند شروع مس ٿيندي هئي ته اها ئي تانگهه تازي هوندي هين ته هاڻي ڪڏهن اُسهبو. مند آئي، پوءِ مجال جو ويل تارين. هر گهڙيءَ اندر پيو چڪ ڏيندين ته اڃا دير چاچي؟ گهر ڇڏي پرديس پيٽڻ آهي ته بيشڪ اتانگو، پر واپار جي نفعي جي چوش پوي سهين، پوءِ قدم روڪڻ ڏکيو ٿيو پوي. جن جو گذران ٿي واپار تي، سي جي ويل ناري ويهي رهن ته سارو سال گهران ڪڍي کائڻو پوين. ترسڻ سان ڪمائڻ بدران مورڳو موريءَ ڪتر پوڻ جو امڪان، تنهن ڪري منهن ڪوڙو ڪري، وڻجارين کي ٻڌو اڻٻڌو ڪري، واپاري نڪري ويندا هئا. وڃڻ ويل جو دل پڇائيندڙ نظارو ٿيندو هو تنهن جو نقش شاهه صاحب هيئن ٿو چئي:

ألورڙ نه ڏٺي، ور وڌائين ونجهه ڪي،
ره اڄوڪي راتڙي، لالڻ! مون لائي،
ويج مَ ڦوڙائي، ايڏي سفر سپرين.

ڳريو جهليو روءِ، مٿي مهري هٿڙا.

۽ اندر ۾ پيون چون:

ڪوئ سوڌو سنڌوءِ، جو تون ڍولا سڪيو.

چوته جي وڻجارو ڪٿي ڪڏهن ڪڏهن ولايت وڃي ته به نهيو هت
ته هر مند ۾ اها تات پڇر ۽ ڪنهن نه ڪنهن سفر جو سعيو هو. اها ڳالهه
ويچارين وڻجارين لاءِ ڳري هئي.

اڃا آئين ڪال، پڻ ٿو سفر سنهين.

جڏهن نير وهائڻ به ناڪام ثابت ٿيندو هو ته ويچارين صبر ۾ رهڻ

ٿي ثواب سمجهنديون هيون.

اڄ پڻ وايون ڪن، وڻجارا ويڄن جون،

هلڻ هارا سپرين، رٿان تان نه رهن،

آءُ جهليندي ڪيترو آيل! سامونڊين،

پڳهه چوڙي جن، وڏا پيڙا ٻار ۾.

ڪين اندر جو حال لاچار پاڻ سان ٿي اورڻو پوندو هو:

سئي جوپن ڏينهن، جڏهن سڄڻ سفر هليا،

رٿان رهن نه سپرين، آيل! ڪريان ڪيئن؟

مونڪي چاڙهي چيئن، ويو وڻجارو اوھري

دل جودل ۾ پيون چونديون هيون:

ويجيئي وسري شال، جو تون سوڌو سڪيو

چوته:

سامونڊيڪو سڱ، آهي گوندر گاڏئون،

انگن چاڙهي آڱ، وٿو وڻجارو اوھري

جيتوڻيڪ چون به گهڻوئي پيون ته:

بيڙيءَ جي پوئڻ، نيه نه ڪجي تن سين،

اڀيون ڏنپ ڏسن، جُه سڙه ڏيئي سير ٿيا.

اوڙاهه ويا نه وريا، آءُ ته ماري ويڻ،

ڪري سامونڊين سين، جتي جار پرائيو.

پر سندن پڇر ڪٿي ڇڏين، سواصل نه آڱي در اها ٿي ارداس پيون

ڪن ته شال وڻجارا ولايت رسي، وڻج واپار ڪري، سلامتيءَ سان واپس ورن:

مون اُپي تڙ پاس، پرينءَ پڳهه چوڙتا،

هُو اله هار اُھريا، آءُ دم دعا ڪندياس،

آس نه لاهيندياس، موتي ايندا مان ڳري.

اُھريا جئائين، ڏُڪن تن تڙائين،

سامونڊين سائين! واءُ سڻائو واريين.

ڪوها ڪال ڪٿي، اُن وڏا اُتر آسري،

الا! جُھري مَ اُنجي، اولي جي اُٿي،

وڻجارن وڻي، وکر وڏو پيڙين.

سڙه سنوان، لاجو نوان، اول سنڌن عاج،

ساڻي سفر هليا، پري جنگ جهاج،

حاصل ڪرين حاج، واحدا وڻجارن جي.

سڙه سنوان، لاجو نوان، مهاڻا سندن مير،

ساڻي سفر هليا، ٿيا سڻاوا سير،

جي آڇن ساڻ اُڪير، سي پيڙا رکين ٻاجه سين.

ڪارو تنين کي، جيڪس وه وري ويو.

—
آءُ جن آساري، مٿي تڙ گذاريان،
مون کي وساري، شال مَ وهن اوھري.

—
لاھيان جي نہ چٽاءُ، الا! اُن مَ وسران،
مڙھڻو منجھارا، جيءُ منھنجو جن سين.

وري جو خيال ڦرين تہ سر تي عليحدو پيون آلاپينديون:

هيءُ سڄڻ سيئي، جي مون ڪوڏ ٺھاريا،
ايندمر جان پيھي، تہ سپ لاهيندمر ڏکڙا.

پر جڏهن وڌيڪ وقت ڪاٺڻ مشڪل ٿي پوندو هون ته لال ڪانگ
اُڏائي، ڍولڻ جي اچڻ جي خبر لهڻ جي ڪوشش وٺنديون هيون:

تن جنين جي تانگ، سي سڄڻ سفر هليا،
لعج لات لطيف چئي، ڪڏه ايندمر ڪانگ!

وٽجارن جي اُسهڻ تي سندن گهر جي اجها اها حالت ٿيندي هئي.
ويڳاڻائي نہ فقط سندن گهرن کي وڪوڙي ويندي هئي. پر ڪانئن سواءِ بندر
توڙي بازار پڻ ڦسا پيا لڳندا هئا. اڳ آمد ورفت ۽ چهچتو شغل ۽ شادمانو
واپارين جي سفر اسهڻ کان پوءِ بلڪل ماڻو ٿي ويندو هو. انهيءَ مانائيءَ جو به
شاهه صاحب هيئن چت چتي ٿو:

ننگر ۽ ناڙيون، پڳهه ڪٿي پنڌ ٿيا،

بندر بازاريون، سڃا سامونڊين ري.

وٽجارا سڻائي سِير وٺي، وٽج واپار لاءِ نڪرندا ته هئا، مگر سندن
رفتار شروع ۾ ڍلي رهندي هئي، جيستوئي دوا بي مان نڪري درياھ شاهه
جي گود ۾ داخل ٿين. دوا بيءَ ۾ مڪڙي ڪاهڻ سوکو ڪم نہ هو. هن حصي
۾ زمين جو سمنڊ ڏي لاهه گچ آهي. جنهن ڪري پاڻيءَ جي تڪ چڱيائي
رهي ٿي. ويتر جو زمين به آهي پورو، ان ڪري درياھ جهت پائيندو وڃي.

—
لڙ لهرون لس لیت، جتي ات نہ آب جو
الا! اُت مَ اوليين، ٻيڙا مٿي بيت،
جوکو ٿئي مَ جهاز کي، ڦرهي اچي مَ ڦيٽ،
لڳي ڪا مَ لپيٽ، هن غاريبي غراب کي.

وٽجارين وڃاريون سڪڻي دعا ڪين پٺنديون هيون، هو دولهه
شاهه کي خوب ڌام ڌور سان شيونديون هيون ۽ ٻيون سڪائون ڪنديون
هيون:

اُپيو تڙ پوڄين، وهون وٽجارن جون،
اُٿيو آکا ڏين، ڪٿوري سمونڊ کي.

—
سَر نسرئا پاند، اُتر لڳا آءُ پرين،
مون تو ڪارڻ ڪانڌ، سهسين سڪائون ڪيون.

جيستائين وٽجارا واپس ورن، تيستائين سندن وهن جو وقت وڌي
پوندو هو. جو هو انهن پهن پچاڻڻ ۾ گذارينديون هيون ته جڏهن سڄڻ ايندو
تڏهن ڏينهن ڪيئن گذارينديون سين.

جيڪر اچي هاڻ، ته ڪريان روح رچنديون،
آيل! ڍولتي ساڻ، هوند ڳر لڳي ڳالهيون ڪريان.

—
آيل! ڍولتي ساڻ، اچي ته جهيڙيان،
“لاي ڏينهن گهڻا، مون سين ڪيءَ ٿورڙا.”

ڪڏهن ڪڏهن گهڻن ڏينهن گذرڻ بعد وٽجارين کي شڪ اچي
جاڳندو هو ته شايد وڙ واپس نہ به وري، متان کيس ولايت وٺي ويو هجي، متان
مان ئي ڪانئس وسري وئي هجان:

اونهي ۾ اُھري، جڏهن ويا جي،
موتي ماڳ نہ آيا، ماءُ! سامونڊي سي،

پاڻيءَ ۾ لڙت ۽ چڪڙ جاڙ سي ملاحن کي البتہ اهنجا لڳندا هئا، خصوصاً انهيءَ هنڌ، جتي ندي سمنڊ سان سڪ ڀري ڳراڻيءَ ۾ ٿي ڳنڍجي، اُتي ٻيڙين لاءِ خاص اُڍڪو رهندو هو، چوٽه جتي به وڇڙيل گهڙي اُڪير مان ملندا، اُتي هرڪا حرڪت سندن ميلاپ جي مدھوشي ظاهر ڪندي. پوءِ انهيءَ هنڌ جي آب ۾ جي جوش رھيو ته ڪھڙو عجب! انهيءَ ڪري ملاح ٻيڙا ۽ غوراب دواڻي مان آھستي ۽ سخت خبرداريءَ سان ڪڍي جڏھن سمنڊ ۾ داخل ٿيندا هئا، تڏهن ئي ساهه پٽڻ ۽ شڪرائي مچڻ جو وجهه ملندو هون. شاهه صاحب انهيءَ پاڻيءَ جي تڪ ۽ چڪڙ جي اهنجن ڏانهن اجهو هيئن اشارو ڪيو آهي:

آڏو چڪڙ چاڙهه، مهجي موج نه سهي مڪڙي.

واپاري غوراب ندي ڇڏي درياھ ۾ داخل ٿيندا هئا ته سندن وڪ ويندي هئي وڌندي. ست پاتالي سمنڊ جون چوليون ڪوتيارن کي منزل ڏي تڪڙو پورڙ ۾ مشغول ٿي وينديون هيون. بس پوءِ پريٽون ولايت به آيو رهيو:

اونهي ۾ اُھري، جڏھن جي ويا،

سانداري سمنڊ ۾، نهوڙي نيا،

وڃي تت پيا، جت نهايت ناه ڪا.

مگر انهيءَ جو هر وپرو اهو مطلب ڪونهي ته هرڪو بنا تڪليف

وڃي منزل کي رسندو هو. رستي تي درياھ جي دهشت، هنن جي ڪيڪرائن، اٿانگن واتن ۽ ٻين اڪيچار ستن بعد وڻجارا وڃي ولايت پهچندا هئا:

لڙ لهرون لس لیت، جتي آت نه آب جو

الا! اُت م اولين، ٻيڙا مٿي ٻيٽ.

جُتو واءِ جهازا! گڏئون غرابن سي.

اچن ٿا آواز ستاڻي سمنڊ جا.

—
وه تڪ وهڪرا، جت ننگر نه لهرن،
وڏاندريون وه سامهيون، جهجهي زور جنين.

—
لهرن ليڪو ناه ڪو، جت ڪپر ڪن ڪارا،
اچارا عميق جا، اچن اوپارا.

—
ڪال وڏائين ڪن ۾، وڏا جنگ جهاج.

—
لڳي واءِ وڏاندر وڻجھائي مهراڻ.

مٿي بيان ڪيل عام اتفاقن کي منهن ڏيڻ لاءِ وڻجارن کي ڪن جوڳن اُڀائڻ وٺڻ جي ضرورت پوندي هئي. پهريائين غوراب نيڪ ۽ سالم رکڻ، جيئن سمنڊ جو جوش ۽ جولان سهي وڃي. خاص طرح غوراب جا پاسا پختا ۽ ڊگھا هئڻ ضروري هوندا هئا، جيئن پاڻي چيرن مان يا ٻاهران اٿل کائي، پاسا ٽپي اندر نه اچي. جي پاڻي ٻيڙيءَ ۾ پيئو ته ڪاري هئڻ سبب مال تي پوڻ ڪري اُن جي نقصان ٿيڻ جو امڪان هو ۽ گهڙي پاڻيءَ اچڻ سبب ڳوراڻ ٿيڻ ڪري ٻيڙيءَ جي ٻڏڻ جو پٽ انديشو هو.

مک پنهنجي مڪڙي، چڱي ڪر چيني،

پاسا پاڪڙين جا، سمنڊ ٿو سيڪي،

جي لُندا ۾ ليڪي، وير وڙهندي تن سين.

ٻيڙيءَ کي مڪي پڪي پختي ڪرڻ جو اُڀاءُ ته وڻجارا سفر شروع ڪرڻ کان اڳ ئي پلي پت وٺندا هئا. تنهن کان سواءِ ٻيڙي هلائڻ جا ساز ۽ سامان به جانچي ڪڍڻ جي ضرورت هئي، چوٽه جهريل اوزار سمنڊ جهاڳڻ ۾ مددگار ٿيڻ بدران رڪاوٽ پيدا ٿا ڪن. شاهه صاحب به فرمايو آهي:

پوريندي هن پار ڏي، سڌر ڪڇج ساز.

اوزارن جو اُڀاءُ پڻ سنڌ جا وڻجارا چڱيءَ طرح وٺندا هئا. خود شاه صاحب ڪيئن سنون سڙهن، نون لاجن، عاج جي اولن، ڪوهن، بيرڪن وغيره جو دل ڪولي بيان ڪيو آهي. درياھ شاه جي علحددين اوجن موجن کي منهن ڏيڻ خاطر ٻين مڙن تي اڀائن کان خاص ضرورت هوندي هئي. ڪنهن قابل معلم جي. سنڌ ۾ معلم کي سڪاني سڏبو آهي. سڪاني نه فقط پنهنجي ڪم کان ڄاڻو گهرو هو، پر سجاڳ پڻ ۽ سنڌ جا وڻجارا سفر تي اُسهڻ کان اڳ هميشه سڪاني ساڻ نيڻ جو بلو ڪندا هئا. شاه صاحب ڪين فرمايو آهي:

ملا معلم خبرون، ٻيچي پوريائون.

معلم کي منزل تي رسڻ توڻي هر لحظي سجاڳ رهڻ جي ضرورت شاه صاحب جي ڳچ بيتن مان معلوم ٿئي ٿي. هو نه فقط انسان کي آڳي سان ملڻ خاطر ڪنهن ڪامل مرشد جي ضرورت جي انهن بيتن رستي اظهار ٿو ڪري، مگر پنهنجي وقت جي حقيقت پڻ واپاري غوراب ۾ سجاڳ سڪاني ساڻ نيندا هئا، انهيءَ جو به ساڳين بيتن ذريعي چٽيءَ طرح بيان ٿو ڪري سڪانيءَ سان گڏ ملاحن ۽ ناڪنن کي تيز نظر رهڻ جي به ضرورت هئي. انهن مڙن تي ڳالهين جو پتو شاه صاحب جي هيٺين بيتن مان ملي ٿو:

سامونڊي ٿو سنبهين، ساڄو جهل سڪاڻ.

بندر جان پئي، ته سڪائيا مَ سمهو،
ڪپر ٿو ڪن ڪري، جيئن ماتي منجهه مهڻي،
ايڏو سور سهي، ننڊ نه ڪجي ناڪئا.

آهي آر اڪن ۾، ناڪئا! ڪج نگاه،
وڏا ٻيڙا لوڙئا، ساڻو ڏيئي ساه،
ملاحظو ملاح! ڪج ڪو انهيءَ ڪن جو.

ملاحظو مهراڻ جو مور مَ لاه مناءُ،
سامونڊي سنڀال، ڪين! سمهڻ آيئڻ ساءُ،
جاڳي خبر مٿاءُ، تاري واءُ تراز ڪي.

تاري واءُ تراز ڪي، منجهان موج ملاح!
دانھون ڪن درياھ جون، انهي جا آگاه،
سونهن جي صلاح، ته وٻر لنگهي ويڃين.

انهن قدرتي اهنجن کان سواءِ وڻجارن کي هڪ ٻيءَ بلا سامهون به ٿيڻو پوندو هو. ٻيڙي پل ته پختي هجي، ملاح آزمودگار، معلم پنهنجو منٽ پاڻ، مگر جنهن ويل درياهي ڏاڪو اچي غوراب کي ورائيندا هئا ته حالتون ئي اور ٿي وينديون هيون. اهڙي وقت مال اسباب ته پري رهيو خود حياتي بچائڻ به اوکي ٿي پوندي هئي. عيسوي سورهين، سترهين ۽ ارڙهين صديءَ ۾ هندي وڏي سمنڊ ۾ درياهي ڏاڪن جيڪي قهر جا ڪارناما ڪيا، سي ڪنهن کان لڪل ڪينهن. درياھ رستي واپار جهجهو هلندڙ هو جنهن ڪري ڦورن کي ڦرمار جو سونو وجهه ملندو هو. واپاري پل ته ٻيڙائي قافلا ٺاهي، بچاءُ ٻيڙين جي نظرداريءَ هيٺ وڻج واپار لاءِ نڪرن، مگر هوڏانهن درياهي ڏاڪن جو بندوبست اڪثر ڪائڻن وڌيڪ مضبوط هوندو هو. هندي سمنڊ وارن درياهي ڦورن ۾ نه رڳو گوادر ۽ جڳت جا ڏاڪو شامل هوندا هئا، پر اچي ۽ چمڙيءَ وارا فرنگي پڻ ساڻن انهيءَ پيشي ۾ ڀت هئا. ڀلا مفت مال حاصل ڪرڻ ۾ عار آهي ئي ڪهڙو؟ انهن درياهي ڏاڪن ڏي، خاص ڪري فرنگي ڦورن ڏي، شاه صاحب پنهنجي بيتن ۾ هيئن اشارو ڪري ٿو:

دنگي وڃ درياھ ڪين ٻڏي ڪين اُڀري،
هو جي وايي وائيا، سي سونهڻ سڀ سڙيا،
معلم ماڳ نه اڳتيين، ڦلنگي منجهه ڦريا،
ملاح! تنهنجي مڪڙيءَ، اچي چور چڙهيا،
جتي ڍينگ ڍريا، تن تي تاري تهجي.

خير، وٽجارا لڙ لهرون ۽ لوٽن جي تڪليفن کان ڇڏي وڃي منزل کي رسندا هئا ۽ آندل مال وڪڻي نئون مال خريد ڪري آسائتا رهندا هئا ته ڪٿي مند موتي ته اسين به وطن ورون. جي سندس سفر تي اسهڻ جي ويل مقرر هئي ته واپس ورتل جي وير پڻ ماڳائنتي هئي. جي اتر هير لڳڻ سان سفر شروع ڪندا هئا ته واهندي سان وري واپس ورتندا هئا. جي اسوءَ ۾ آسهندا هئا، سي چيٽ ۾ موت کائيندا هئا، پر جي نه وري سگهيا ته وري ورندي واهندي توڻي ترستو پوندو هون. انهيءَ مقرر ٽڪسات لاءِ چوماسوئي تلاهي هو. جنهن ۾ سفر ڪري نه سگهيو هو.

لڳي اتر آهريا، واهندي ورن.

بس وٽجارن جي موٽڻ جي مهل ٿي ته وري بندر تي چهچتو شروع. ويچارين وٽجارين آسائنتيون اڪيون ڪڍي اچي بندر وٽ دڳ جهليو بيهن. انهيءَ اميد ۾ ته اجهو سڄڻ آيا. گلابي رت ڏني مس ته سوڻ شروع ٿيا. درياھ ڪناري ويهي نظر ڊوڙائينديون هيون ته ڏسون وٽجارو اچ اچي ٿو يا نه؟ ۽ جيئن ئي ڏنگيون قطر اندر پيهنديون هيون، تيئن وٽجارين جي اندر ۾ امنگ ڇوليون هڻڻ شروع ڪندا هئا. پيڙين جي اچڻ ويل پڻ نظارو ڏسڻ وٽان هوندو هو. شاهه صاحب اهو ڇٽ خاص باريڪيءَ سان چٽيو آهي ۽ انهيءَ سان گڏ وٽجارين جي اندر ۾ اٿندڙ مختلف امنگن جو پڻ تخمينو لڳايو اٿس:

چمڪيون چوڌار ڏچون ڌاريچن جون،
ماءُ سامونڊي آڻيا، سهسين ڪري سينگار
اٺين جي پچار ڪالونڪر ڪانگ ڪري.

وانٽيون ٿيون ورڪن، اڃا سڙهه نه پڌرا،
سيئي ٿيون مرڪن، جنين سندا آڻيا.

ڪوهن سر وانٽيون، وانٽين سر ڳندي،

ڪيڙي ڪيڙي ڪنڊ، ماءُ سامونڊي آڻيا.

لاڄو ٿا لوڻ، اچن سڙهه اُپتيا،
ڪارڻ تن پرين، ويئي وات نهاريان.

سڙهه سڃاڻيو چوڻ، ماءُ سامونڊي آڻيا،
مان مهجو هو، جاني هن جهاز ۾.

آسائنتيون ته مڙيئي وٽجارين رهنديون هيون، پر ڪن جا ڪانڌ ڪڏهن ورن، ڪن جا ڪڏهن. ويچارين سطح ڏي نهارينديون رهنديون هيون، جڏهن وٽجارو موٽن، جن جا ڏٺي اچي سهڙندا هئا، تن جي گهرن ۾ سرهائي هوندي هئي.

اڱڻ جي اچن، عيد ورتي ان ڪي.

اڱڻ آيا جان، ته سرتيون! مون سک ٿيا،

اٺل پريءَ مٿاء، پرڪڻو ٻين ڏيان.

باقي بچيل نراس ٿي موتي وينديون هيون. اهي جن اڪيلائيءَ جا عذاب سهي، اڏاري سڌاري شيءِ مان وقت ٽپايو هو. انهيءَ آس ۾ ته وٽجارو آيو ڪي آيو ۽ ڏکيا ڏينهن ڄاڻ پورا ٿيا، سي ويل ٿري وڃڻ تي ٻين جا ور آيل ڏسي ۽ پنهنجو ڪانڌ نه پسي، سرد شوڪارن ڀرڻ کان سواءِ ڪري ئي ڇاڻي سگهين:

آسان اڏارا، آڻي آونگ ڇاڙهيا،

مه ڏيئي مون آڻيا، سَمها سيارا،

اپرن سيڪارا، پسيو ورن ٻين جا.

مگر تنهن هوندي به آسرو ڪيئن پلين؟ مڙيوئي ڪونه ڪو بهانو

ڏيئي ٻيون دل پريائينديون هيون:

اونهي ۾ آهري، جڏهن ويا جي.

موتي ماڳ نه آتيا، ماءِ! سامونڊي سي،

ڪارو تنين ڪي، جيڪس وه وري ويو.

پر جنهن وقت اسهڻ جي نئين مند اچي سهڙندي هئي ۽ وڻجاري جو اڃا به پتو نه پوندو هو، انهيءَ وقت وڻجاريءَ جو اندر ڪاڇي ويندو هو ۽ چلي پوندي هئي:

سَر لوهيڙا ڳيٽا، گُسر نسر يا،

تو ڪئن وسرتا، ڊوليا! ڏينهن اچڻ جا.

خير، اڄ نه سپان، نه آيل وڻجارا به اچي نڪرندا هئا.

وڻجارا واپار لاءِ ڊيس ڇڏي پرڊيس ويندا هئا ۽ لڏو پري موٽندا هئا. واپار زور هو. ڪهڙن ملڪن سان هو ۽ ڪهڙين شين ۾ هو، تنهن جو وستار اڃا ڪين ڪيو اٿئون. انهيءَ ڪري اهو انومان ڪڍڻ ته شاهه صاحب انهن ڳالهين بنسبت ڪجهه نه چيو آهي، بلڪل غلط آهي. واپار زور هو ۽ فائدو جامر تنهن ڪري تر ماتي به شڪ هڻڻ نه گهرجي، چوڻ جي ائين نه هجي ها ته هوند وڻجاري ائين ڪيئن چوي ها ته:

وڻجاريءَ جي ماءِ! وڻجارو نه پلئين؟

آيو ٻارهين ماه، پڻ ٿو سفر سنهني.

—

لاهندائي گن، ڳالهيون هلڻ سنديون.

جيڪڏهن واپار جهجهو ۽ منجهانئس فائدو ڳچ نه هجي ها ته وڻجارا ايترو پاڻ ڪين پتوڙين ها! واپاري خيال کان سنڌ کي ويجهو ملڪ آهن. گجرات ۽ ڪاٺياواڙ جن جي مکيه بندر ”پور بندر“ سان شاهه صاحب جي ڏينهن ۾ سنڌ جو ڳچ واپار هلندو هو. گجرات کان سنڌ ۾ ڪپهه ايندي هئي. جا سنڌ جا ڪوري ڪتي ۽ تيجي، عمدو ڪپڙو ٺاهي، ٻاهر روانو ڪندا هئا. شاهه صاحب نه فقط پورو بندر سان سنڌي وڻجارن جي سڱ ڳنڍڻ جي ڪوشش ورتي آهي، پر پور بندر پهچڻ ۾ پيش ايندڙ تڪليفن ۽ اهڃڻ جو پڻ بيان ڪيو اٿس. فرمائي ٿو:

اچي سو ڏٺو، جو ڪپر سوءِ ڪنن سين،

ستي لوڪ لطيف چئي، ياد نه ڏرو ڪٿو،

غافل ٿي غراب ڪي، اوڙاهه تي آندو،

سو چتر چوهي کان رکين! جو پيو پراڻو پوءِ،

جهاز ضعيفن جو پاڻيءَ ۾ ڀرتو،

سيد ساڻ سنڌو، پور بندر پهچائين.

گجرات بعد سنڌي دنڱيون ڪنارو ڏيئي وڃي لنڪا نڪرنديون

هيون:

لنڪا لنڪا ڪن، لئه لنڪا جي اوهر يا،

سڻي سون لنڪا جو، سک نه سامونڊين.

وڻجارا هيترو هيٺ لهي ويندا هئا، ته به اڃا اڳتي وڌڻ کان دل نه

رهندي هيون. ويندا هئا وڌندا، تان جو بنگال ۽ چين کي پڻ وڃي رسندا هئا:

سودي ڪارڻ سنهني، ويهون وڻجارن،

ويا چين بنگال ڏي، رکي ماڻڪ من.

سنڌ جا وڻجارا جيڪڏهن لنڪا لوڇي چين توتي به ٿي ويا ته پوءِ

وڃ وارن مصالح وارن بيتن کي ڪيئن وساريو هوندا ٿون؟ شاهه صاحب جيتوڻيڪ جاوا سوماترا سان واپار جو سڌيءَ طرح ذڪر ڪين چوريو آهي.

ته به واپاري وڻن جي وستار ڪندي مصالح وارن بيتن سان سنڌي واپارين جي تعلق جو ذڪر اڻ سڌيءَ طرح ضرور ڪيو آهي، ڇاڪاڻ ته اهي وڻون

انهن بيتن منجهه ئي جامر ٿين ٿيون:

قرقل ڦوٽا پارچا، پاڻي پاتائون.

هن اشاري مان ظاهر آهي ته شاهه صاحب واري زماني ۾ ”جي ويا

جاوا سي ٿيا ساوا“ تي عمل ٿيو ٿي. مٿين مڙئي ملڪن کان سواءِ سنڌ جو واپار ايران جي نار ۽ عربي سمنڊ وارن ملڪن سان ايامن کان هلندڙ هو، پر

انهيءَ جو بيان شاهه صاحب چئي طرح پيش نه ڪيو آهي. ايران جي نار سان سنڌ جو واپار خاص ڪري ڪجور ۽ موتين بنسبت هوندو آهي. سنڌي

ڪوئيون قيمت سنڀين تر ۾ تڪيلون
وٽجارن جي واپار لاءِ جنسون ته ڪوڙ هيون، پر چاڪاڻ ته ڏيساور
دور هئا، تنهن ڪري وٽجارا اهڙيون وٽون واپرائيندا ٿي نه هئا، جي جهت
جهڪيون يا پرائيون ٿي وڃن.

وڪر سو وهاءِ جو پئي پرائو نه ٿئي،

ويچيندي ولات ۾، ڏرو ٿي نه ضياءَ.

تنهن کان سواءِ جيتوڻيڪ جهالائو مال به مٿو هو ته به وٽجارا دنڱي
۽ غوراب تمٽار ڪين پريندا هئا، متان گهڻي بارهه ڪري سمنڊ ۾ ڇيهو نه
رسين.

وڪر پاءِ مروترو.

مذڪوره بيان مان ائين پيو محسوس ڪجي ته شاهه صاحب جي
زماني ۾ سنڌ جو واپار گهڻو زور هو مگر شاهه صاحب جا ٻيا چند بيت هيءَ
حقيقت نٿا ظاهر ڪن. نه فقط ايترو پر انهن بيتن مان ڏسڻ ۾ پيو اچي ته
شاهه صاحب جي ڏينهن ۾ واپار گهٽيو ٿي ويو. جيڪڏهن هر ڏس ۾ نه، ته
گهٽ ۾ گهٽ موتين ماڻڪن ۾ ته مڙيو ٿي. شاهه صاحب فرمائي ٿو:

ويا سي وينجهار هيرو لعل ونڌين جي،

تنين سندا پوڻيان، سيهي لهن نه سار،

ڪتن ڪت لوهار، هاڻي ائين پڙهين.

مثال طور سر سريراڳ ۽ سر سامونڊيءَ مان بيت ڪٿي ثابت ڪرڻ
جي ڪوشش ڪئي وئي آهي ته ڪيئن نه ساهتيه اتهاس لاءِ ڪن حالتن ۾
خاص ڪارگر ثابت ٿي سگهي ٿو. هن بيان مان چٽيءَ طرح ڏسڻ ۾ ايندو ته
گهٽ ۾ گهٽ شاهه صاحب پنهنجي زماني جي اتهاس تي بيتن ذريعي خاص

موتين جا واپاري اهڙو ته زور وٺي ويا هئا، جو بحرين بندر جي لولن جو
مقاطعو پڻ پاڻ کنيو هئائون. ”چترڪالا“ پريس جو مالڪ ڪاڪو هوتچند
ٿو ڳالهه ڪري ته سندس چاچو بحرين ۾ موتين جي واپار ۾ پاڳ (حصو)
وٺندو هو ۽ انهيءَ واپار ۾ نفعو ايڏو ٿيندو هو جو هو بحرين مان موتي خريد
ڪري پرپاهرو بمبئيءَ ۾ وڪڻي سال جا باقي مهينا آرام ۽ فلڪ سان ٺٽي
اچي گذاريندو هو. اها ٿي عيسوي اٺويهين صديءَ جي ڳالهه جڏهن ڪاڪي
هوتچند جي چوڻ موجب هيرن جو واپار گهڻو گهٽيل هو. شاهه صاحب جي
زماني ۽ ان کان اڳ، اهو واپار وڃي چوٽ لڳو هو. جڏهن ٺٽي ۾ هيرا لعل وٽ
وارا بازاريون پريو وينل هوندا هئا. سنڌ ڪي موتين ماڻڪن خاطر ايران جي
نار ٿي ويجهو ۽ ڪفايت پريو هنڌ هئي. انهيءَ ڪري شاهه صاحب جي بيتن
۾ جو موتين ڳولي ڪڍڻ واسطي توييرن (ٽوپن) جو بيان ڪيل آهي. سو
ايران جي نار وارن غواصن سان ئي لاڳو ٿي سگهي ٿو:

ويا جي عميق ڏي، مه ڪائو ڏيئي،

تن سپون سوڄهي ڪڍيون، پاتارا پيهي،

پسندا سيئي، امل اڪڙين سين.

—

آچارا عميق جا، گڏا غواصن،

جهريون جهڳي آڻيا، ڪارونپار ڪئن،

سمنڊ سوڄهي جن، آڻي امل اوليا.

باقي رهيو سوال ته واپاري وٽون ڪهڙيون هيون، انهن بسنت شاهه

صاحب جا هيٺيان بيت بلڪل ڪارگر ثابت ٿين ٿا:

ڪاري ڪيڙائون، مٺي مٺي موتيا،

سودو ڪن نه سون جو، وڏا وهائو،

موتي جي مهراڻ جا، تن جا طامائو.

—

قرقل قوتا پارچا، پاڻي پاتائون،

روشنی ٿي وجهي، جنهن ڪري سنڌ جي تاريخ جو اهو ڀاڱو، جنهن جو ڪو ٻيو جوڳو بيان نٿو ملي. سو به هاڻي ڪجهه روشن ٿيڻ لڳو اچي.

محمد حسين 'کاشف'

سنڌ سنڌي سمنڊ ۽ سميري

نٿو نگر ڌرتيءَ جي جنهن خطي سان واسطو رکي ٿو، انهيءَ خطي جي قدامت لکين سال آهي. ان جي انساني آباديءَ جي اصل نسل لاءِ ڪئين آچار ويچار بيان ڪيا وڃن ٿا. ماضيءَ کان وٺي اڄ تائين ان جي اصل نسل کي ڌرتيءَ کان چڪي ڌار ڪرڻ جي ڪوشش ٿيندي آئي آهي. اهو عمل حقيقتن ۽ تاريخ جي حوالي سان ڪيترو درست آهي، ان تي روشني وجهڻ ڏکي آهي، ڇو ته ان جو سڌو تعلق علم الانسان يا ارتقائي انسان جي علم سان آهي. خدا، ڀلو ڪري محمد حسين پنهور جو جنهن 'ڪراناجيڪل ڊڪشنري آف سنڌ' لکي، اسان سنڌ وارن جي منهن تي پاڻي وڌو آهي. آءُ پنهنجي علمي ڄاڻ جي آڌار تي ڪجهه بيان ڪريان ٿو ته جيئن اسان جا عالم، دانشور ۽ ادارا گڏجي انهن حقيقتن جي تحقيق ڪري ڇيڊ لهن ۽ پنهنجي نئين نسل جي رهبري ڪن ته جيئن انهن لاءِ ڪا سنئين راهه پيدا ٿئي.

نٿو نگر يقيني طرح سنڌ جي تاريخ ۾ 'جنت ثانيءَ' جو درجو رکندو هو. نئي جا باغ بستان، باغ عدن کان گهٽ نه هئا، هن جي حسينن ۽ حسينائن جو رعنائيون ۽ عشوه سازيون سحرا پگير هيون. سونهن ۽ ساوڪ جون گلناريون، گل اندازيون خوشنما ۽ ڪوه ڪاف جي علائقي کان گهٽ نه هيون، مهرو ۽ مهه جبينن، سيتل ۽ سلوٽن پرين ۽ ڪونج جهڙين ڪامڻين جا جهمٽا ۽ ميڙ رقص اندام هلڻيون، ڏسندڙن جي عقل کي حيران ڪري ڇڏينديون هيون. هتان جا ميلا، ڏينهن ۽ ڏڻ، عيدون برادون، ڏياريون ۽ آڪاتيون، هوليون ۽ دسهڙا، جلوس، عيدون ۽ ماتم، تاريخي رهيا. هتان جو علم ۽ فضل، فتويٰ ۽ فياضي، بي ربائي ۽ بي نيازيءَ واري هئي. هن شهر خوبان ۽ مدينته العلم جي هر ادا بي بها ۽ ڪمال واري هئي، صنعت ۽

مثنين مضمون ۾ ڪتب آندل بيت ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ واري "شاهه جورسالي" تان ورتل آهن. سواڻ "چين بنگال" واري بيت جي، جو ڪاڪي پيرومل مهرچند جي "لطيفي ستر" ۾ هو.

حرفت، وٽج ۽ واپار، بيباڪي ۽ بهادريءَ ۾ هتي جي وڏي هاڪ هئي. نٿو ننگر به هو ته سمانگر به هو. هر نالي سان سندس ناماچار رهيو. هن شهر جي ايتري هاڪ ۽ ڌاڪ رهيو، جو امير خسرو جهڙي شاعر کي نٿي جي تعريف هنن لفظن ۾ ڪرڻي پئي:

سرو چو تو در اُچو و در تته نبا شد.

گل مثل رخ خوب ٿو البتہ نبا شد.*

دنيا جي تهذيب ۽ تمدن جي تاريخ ۾ هن واديءَ جي اوج ۽ سڌريل هئڻ جا مثال ڏنا ويا آهن، جن جي اڀياس سان اسان کي انساني ارتقا کان وٺي زماني حال تائين ڪئين نقش و نگار ڏسڻ ۾ اچن ٿا. هن ڏس ۾ علم الانسان جي ماهرن جي کوجنا جي وڏي اهميت رهي آهي، جنهن ۾ تاريخ جي اهم حقيقتن، انسان جي زندهه رهڻ لاءِ جاڪوڙ انساني نفسيات ۽ ذهني روين جي ترقيءَ کي آڏور کڻي تجزيي ۽ مشاهدي ذريعي، حقيقتن کي اظهاريو ويو آهي. تاريخ جي ان ڳوڙهي اڀياس کي سائنسي انداز سان اسان جي آڏو آندو آهي، اسان جڏهن انهن تاريخي حقيقتن تي نظر وجهون ٿا ته سنڌ جي وادي دنيا جي تهذيبي ۽ تمدني سفر ۾ پنهنجو تمام اُتاهون مقام/درجور کي ٿي، بين تهذيبي آثارن جي پيٽ ۾ اٽيڪ نيون حقيقتون سامهون اچن ٿيون ۽ بحث جا نوان دروازا کلي پون ٿا.

ابتدائي انسان جي پيدائش ۽ ان جي ارتقائي دورن کي ڇڏي، سنڌو واديءَ سنڌ جي ان دؤر جو ذڪر ڪرڻ مناسب آهي، جيڪو مهين جي ڌڙي، هڙاپا يا هاڪڙا واديءَ واري تهذيبي دور کان گهڻو اڳڀرو پنهنجو وجود رکي ٿو، جنهن جون نشانين نٿي نگر ضلعي (هتي نٿي ضلعي کي آءِ سامونڊي پٽي يا سنڌوءَ جي چوڙ وارو علائقو سڏڻ مناسب ٿو سمجهان) جون تاريخ ۾ سامونڊي سطح جي ڪري مختلف دورن ۾ مختلف ڍنگ ۽ حدون رهيون

آهن. نٿي ضلعي مان مراد نٿي نگر شهر سان گڏ ٻيا شهر ۽ چوڙ وارو سڄو علائقو آهي، جنهن جي صورتحال تاريخ جي دورن ۾ مختلف پئي رهي آهي. دنيا جي قديم دورن جو تاريخي ۽ جاگرافيائي اڀياس ڪجي ٿو ته انساني اوسر دوران جن حالتن مان انسان کي گذرڻو پيو، تن جي اثر ۽ باقياتن بابت دنيا جي تاريخدانن، علم الانسان جي ماهرن ۽ جيالاجيءَ جي ڄاڻن ۽ کوجين جو هن ڳالهه تي اتفاق نظر اچي ٿو ته: “انساني وسندين هميشه درياهي وهڪرن جي ميداني علائقن ۽ ان جي چوڙ وارن حصن ۾ وجود ورتو آهي. ميداني علائقن زراعت، صنعت، شهري زندگيءَ ۽ وٽج واپار کي وجود ڏنو. جڏهن ته چوڙ وارن علائقن، ميداني علائقن جي پيٽ ۾ آبي گذر گاهن ذريعي ميداني علائقن جي مال جي نيڪال ۽ ڪپت ۽ ڏيساور سان اڄ وڃ واري ڳانڍاپي جو ڪردار ادا ڪيو.” چوڙ وارن علائقن جي گهاتن پيلن ۾ مال وند ماڻهو رهندا هئا، جيڪي سامونڊي ڪناري جي ويجهو هئڻ سبب ٻيڙياتنا به هئا ته هنن اتي وسنديون به آباد ڪيون، انهن ڏيهي ۽ پرڏيهي ماڻهن جي اڄ وڃ ۽/ ڏورانهن ڏيهن کان مال آڻڻ نيٺ جو هڪ سلسلو قائم رکيو. ميداني علائقن جي وسندين جو ڏورانهن ملڪن سان تعلق تاريخ ۾ جتي خشڪيءَ رستي نظر اچي ٿو، اتي اهو آبي شاهراهن ذريعي به وڌيڪ سگهارو رهيو آهي. مشرق ۽ مغرب ۾ ان جا ڪيترا پار پتا تاريخ جي صفحن تي نظر اچن ٿا. انهن رابطن دنيا جي مختلف وادين جي تهذيبي روين سان ڳانڍاپو پيدا ڪيو، جنهن ڪري مختلف تهذيبن هڪ ٻئي سان متعارف ٿيون، اهڙيون شاهديون مختلف وادين جي قديم ڪنڊرن ۽ دريافت ٿيل شهرن مان مليون آهن. تاريخ جي انهيءَ باقيات، اثر ۽ نشانين جي مطالعي سان اها ڳالهه واضح ٿئي ٿي ته مختلف وادين جي تمدن ۽ ثقافتن جو هڪٻئي سان واسطو ۽ هڪ ٻئي تي اثر پيا آهن.

جيئن ته انساني وسنديون ۽ تهذيبن جو بنياد درياهي وهڪرن سان لاڳاپيل رهيو آهي، نه رڳو ايترو پر زراعتي دور کان اڳ، شڪاري دور ۽ چراگاهي دور ۾ به درياهي دؤبا، درياهي ڪنارا، درياهن جي اٿل ۽ چوڙ وارا

* از: تحفه الصغر (671هـ) ڪليان عناصر دو ادين خسرو (منقول از مڪلي نام) ص 20-21
بقول پير حسام الدين راشدي ته 667هـ ۾ نٿو نه صرف آباد هو پر مشهور معروف به هو جو شاعر اتان جي خوبصورت گلن ۽ سروقد سهڻن جي تشبيهه پنهنجي شعر ۾ ڪم آندي آهي.

هنڌ انساني رهائش جا ماڳ رهيا، جڏهن انسان جي سرشت ۾ ڳوٺن ٻڌڻ ۽ وسندين وسائڻ جو خيال آيو ۽ حالتن ۽ وقت جي وير انهيءَ لاءِ سهوليتون پيدا ڪيون ته انسان اهڙن هنڌن تي وسنديون آباد ڪيون، شهر ٻڌا ۽ راجداريءَ جو بنياد رکيو. دنيا اندر اڄ تائين جيڪي به قديم آثار، ڌڻن، پڙن ۽ کنڊرن جي صورت ۾ مليا آهن، اهي درياهي علائقن جي پير يا ان جي دوآبائي واري حصي ۾ مليا آهن. سنڌ جي واديءَ جي ڌڻن، پڙن ۽ پراڻن ٻڌڻ جو به ساڳيو حال آهي. اهي پاڻيءَ جي رسد وارن ميداني علائقن ۽ ڇوڙ وارن هنڌن تي رهيا آهن ۽ انسان جي ماضيءَ جي عظمت جي حامي پريندا رهن ٿا.

ڪنهن ڏاهيءَ جو قول آهي ته ”پاڻي زندگي آهي ۽ زندگي پاڻيءَ بنا ويران آهي.“ تخليق ڪائنات جي سلسلي ۾ هر ڪيولس جو به اهورايو آهي ته ”زندگيءَ جي شروعات پاڻيءَ کان ٿي.“ ان ۾ ڪو شڪ نه آهي ته ”پاڻي زندگيءَ جو مول آهي.“ تاريخ ۾ واديءَ سنڌ جي اهميت ۽ حيثيت پاڻيءَ جي ڪري ئي رهي آهي. مٿس اهو نالو به پاڻيءَ جي پوڄ ۽ پيڇ ڪندڙ انهيءَ عظيم درياھ تان پيو آهي، جنهن کي سنڌو سڏيو ۽ اباسين ڪوٺيو ويو آهي. ايرانيين ”زند اوستا“ ۾ ان کي ”مهراڻ“ ۽ ’هپت هندو‘ ڪري ڪوٺيو آهي. جيڪو اصل ۾ ’سپت سنڌو‘ آهي. ”تاريخ جي ورقن ۾ هڪ روايت موجب آدم ثاني حضرت نوح کي اساطيري ادب ۾ ”اتنا پشتم“ ڪوٺيو وڃي ٿو، جنهن جي پٽ ”سام“ هن خطي کي اچي آباد ڪيو هو.

چون ٿا ته عظيم طوفان (طوفانِ نوح) کان پوءِ حضرت نوح جي ٻيڙي جوڊي جبل تي وڃي بيٺي، جنهن کي ڪي عالم ڪوهه ڪاف ۽ آلپس جبلن سان تعبير ڪن ٿا ته ڪي ان کي نيرو ڀرت ۽ سمير ڀرت ڪوٺين ٿا، جنهن کي هيٺ ڀامير جو مٿانهون پٽ يا ڀامير جبل ڪري چيو وڃي ٿو. قديم آثارن جي ماهرن جي اڀياس ۽ کوجنا بعد اهو پٿرو ٿيو آهي ته سنڌو واديءَ وارن جبلن، (جيڪي ڪوهه سليمان، هندوڪش ۽ ڪيرٿر جبلن جي زمري ۾ اچي وڃن ٿا) جي عمر جو ڪاٿو اڌ ڪروڙ کان ڏيڍ ڪروڙ سال آهي. انهن مان ڪيرٿر وارن جبلن جو ٿن لکن کان پنجن لکن سالن جو عرصو

سامونڊي پاڻيءَ هيٺ رهيو. سنڌوندي جيڪا اڄوڪي صورت ۾ نظر اچي ٿي، اها راجستان جي علائقي ۾ ڇوڙ ڪندي هئي. سندس وهڪرو اولهه کان اوڀر ۾ هو. ٿر وارو سمورو علائقو سمنڊ هيٺان هو. تاريخ جو اهو ڏوڙ برفاني دور کان پوءِ جو ڏوڙ آهي. انهيءَ سڄي صورتحال کي نظر ۾ رکي، اهو يقين سان چئي سگهجي ٿو ته ٺٽي وارو علائقو جنگشاهي ۽ نوري آباد وارو تر، مڪليءَ جي ٽڪري، اپن شاهه واري ٽڪري، پير پني وارو ٽاڪرو علائقو توڙي جهرڪن وارا ٽڪر ۽ آمري اهي سڀ سمنڊ هيٺ هئا ۽ آهستي آهستي زميني حادثن ۽ جيالاجيڪل تبديلين جي ڪري پنهنجي وقت تي اڀري مٿي ظاهر ٿيا. ان جو اندازو به ڏيڍ کان ٽن لکن سالن تائين لڳايو وڃي ٿو.

اوائلي انسان جي پيدائش جي ڏس ۾ ’علم الانسان‘ جي ماهرن جا مختلف رايا آهن. ڪن انسان جي پيدائش ڪٿي ڄاڻائي آهي ته ڪن ڪٿي. سنڌ واديءَ لاءِ اسان وٽ رڳو ”آرين“ جي حوالي سان گهوڙا گهوڙا هوندي آهي ته هاڻ آريا، هاڻ آريا! ڪنهن به تاريخدان ان نُڪتي تي غور ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي آهي ته انسان جي پيدائش ڪٿان کان شروع ٿي ته انهيءَ نُڪتي کان سفر شروع ڪجي. آريا تمام دير سان آيا آهن. تاريخ جي حوالي سان جيڪي پنڌ انسان جي سامهون آيا آهن، تن ۾ هڪ روهڙيءَ واريون ٽڪريون اچي وڃن ٿيون، ۽ ان ۾ ”ڪوٽ ڏيجيءَ“ وارو علائقو شامل ۽ ٻيو علائقو ”آمريءَ“ وارو ماڳ آهي. ابتدائي انسان جا پيرا واديءَ سنڌ ۾ اتان شروع ٿيل ڏسجن ٿا. هونئن آسٽرولائيڊ انسان ڪروميگنان، نينڊرٿل، اتر آفريڪا جو اسپ خور (گهوڙا ڪائينڊڙ) انسان وغيره ابتدائي انسان جي ارتقا جا مثال آهن. ليڪن واديءَ سنڌ، جيڪا سامونڊي پٽيءَ کان وٺي مٿي برفاني علائقن تائين موجود رهي آهي. ان لاءِ چيو وڃي ٿو ته اتي انساني آبادي قديم پٿر واري زماني ۾ ٻاهران آئي، ليڪن آمري ۽ ڪوٽ ڏيجيءَ جا ماڳ ۽ انهن ۾ جامد ٿي ويل مادو تحقيق جي بنياد تي ظاهر ڪري ٿو ته جيو گهرڙو / ابتدائي خليو (cell) جيڪو جاندارن جي

پيدائش جو مول آهي ۽ جنهن ۾ انسان به اچي وڃي ٿو ان جون شاهديون هنن پٽن ۾ موجود آهن. اها تحقيق ظاهر ڪري ٿي ته واديءَ سنڌ جي انسان جو اصل نسل يا خمير هتان جو ٿي آهي، جيڪو هتي اسريو، نسريو، وڌيو ويجهيو ۽ تاريخ جي مختلف دورن مان گذريو ۽ اهو ٻاهران نه آيو آهي، ان لاءِ تاريخي شاهديون دلالت ڪن ٿيون ته هن پاڻ ٻاهر وڃي، پوءِ ٻيهر هتي موت کاڌي آهي.

دنيا جي تاريخ ۾ اڪثر ٻن نسلن کي اهميت سان بيان ڪيو وڃي ٿو: هڪ ”آرين نسل“ ۽ ”ٻيو سامي نسل“. دنيا جون اڪثر قومون انهن ٻنهي نسلن سان تعلق رکن ٿيون. ٽيون نسل جيڪو ”دراوڙ“ جي نالي سان آهي، ان کي هيچ ڪوئي، ڪنهن ليکي ۾ ئي نه ٿو آندو وڃي. قومن جي شجري ۾ سميرين ۽ دراوڙن کي ڪنهن به هڪ نسل سان ڳنڍيو نٿو وڃي. آرين لاءِ اهو چيو وڃي ٿو ته اهي هن واديءَ ۾ ٻاهران آيا، ان نظريي سان به ڪجهه عالم اتفاق نه ٿا ڪن، چوٽه ارتقائي طور دنيا اندر ڪيتريون تاريخي حقيقتون موجود آهن، جيڪي ثابت ڪن ٿيون ته واديءَ سنڌ جو انسان هتي ئي اسريو، نسريو ۽ نقل مڪاني ڪري دنيا جي مختلف حصن ۾ ويو ۽ اتي جي تهذيبي ارتقا ۾ حصو ورتائين. هن جي سفر جا ٻه سلسلا تاريخ ۾ ملن ٿا. هڪڙو سامونڊي پٽيءَ سان اولهه ڏي هلي اتر آفريڪا، ڪريٽ، ڏکڻ يورپ (ان وقت پونوچ سمنڊ نه هو) وچ مشرق، ڪاڪيشيا ۽ آذربائيجان وارن پٽن تائين پهتو. هزارين سالن جي پرهڙي ڪهڙي اختيار ڪرڻ بعد وري واديءَ سنڌ جي اتر اولهه کان ان ۾ داخل ٿيو. ٻيو سلسلو ڏاکڻو ۽ اوڀارون ڪنارو ڏئي جاوا، سوماترا ۽ ان کان به اڳتي وڃي ٿو. ان بعد اهو ڏکڻ هندستان مان ٿيندو، گنگا جمن جي واديءَ تائين پهچي ٿو ۽ اتر کان آيل انسان سان هن جو مڪا ميلو ٿئي ٿو. اهي ٻئي سلسلا واديءَ سنڌ جا آهن، جيڪي هتان نڪرن ٿا ۽ هزارين سالن بلڪ ان کان به مٿي عرصي بعد واپس اچي ملن ٿا. جيڪي اڳ پهتا، انهن کي تاريخ دراوڙ سان تعبير ڪيو ۽ جيڪي بعد ۾ آيا سي آريا سڏجڻ لڳا. ۽ سندن جيڪا باقيات هن واديءَ ۾ رهي، تن کي به

دراوڙ سان تعبير ڪيو ويو. هتي هڪ نهايت اهم سوال پيدا ٿو ٿئي ته ”سميري“ جيڪي سامي نسل نه آهن، تن کي تاريخدان ۽ علم الانسان جا ماهر آرين نسل ۾ شمار ڪرڻ لاءِ تيار نه آهن، ته پوءِ آخر واديءَ سنڌ جي ماڻهوءَ اڄ کان هزارين سال اڳ سامونڊي پٽيءَ سان ميداني علائقن ۽ درياهي دوائن لاءِ جيڪا نقل مڪاني ڪئي، ان کي ڪهڙي لقب سان سڏجي ۽ ان کي ڪهڙو نالو ڏجي؟ بحث کي مختصر ڪندي، آءٌ هتي هڪ چوڻي پيش ڪرڻ مناسب ٿو سمجهان، جيڪا اسان جي سنڌ ۾ عام هئي ۽ آهي:

سمير ۾ نه ساريون، ڪلر ۾ نه ڪمانڊ،

هر هاري، ڏاند، ڪه جاڻان ڪيڏانهن ويا.

اڄ جي زبان ۾ اها چوڻي مٿينءَ صورت ۾ آهي، اوائل ۾ ان جي صورت ڪهڙي هوندي، ان لاءِ ڪجهه چئي نٿو سگهجي، ليڪن لفظن جي هيئت ۽ تصور کي نظر انداز نٿو ڪري سگهجي. هن چوڻيءَ جو اصل لفظ ”سمير“ بحث طلب آهي ته آخر اهو هن چوڻيءَ ۾ ڪيئن آيو. اسان وٽ لفظ سنڌ، سميري ڍنڍ / سامرائي ڍنڍ (جيڪا امرڪوٽ جي اولهائين ۽ ڏاکڻي طرف واري پٽ ۽ ڏيپلي جي تر واري حصي ۾ آهي) ۽ سارڻ ڍنڍ به ان ئي وراڙ ۾ آهي. سميري ڍيپ، سمو، سومرو، ساڪرو، سوماترا، سيستان وغيره اهي ۽ انهيءَ قسم جا ٻيا لفظ ڇا ٿا ڏيکارين. اهو هڪ سوال آهي؟ مون تاريخ جي جنهن دؤر جو ذڪر ڪيو آهي، ان ۾ مثلاً گاسڪر، سيلون، انڊمان ۽ نڪوبار وارا بيت، هند جي هيٺين نوڪ، جاوايي بيتن واري پٽي، انڊونيشيا وارا بيت، آسٽريليا ڪنڊ، اهي سڀ لاڳاپيل هئا، عرب ۽ آفريڪا کي جدا ڪندڙ سمنڊ نه هو، نه وري ايراني ڪاري موجود هئي. ڏکڻ آمريڪا، ڏکڻ آفريڪا کي بلڪل ويجهو هو. ندين ۽ نالن جا وهڪرا اهي نه هئا، جيڪي اڄ کان ڪجهه هزار سال اڳ نظر اچن ٿا. يا هن وقت آهن.

جيئن ته بنيادي ڳالهه ٿئي جي آهي، جنهن جي سامونڊي ڪناري تي لکڻ لاءِ مون قلم کنيو آهي، پر هيءَ تفصيلي وضاحت ان لاءِ ڪئي اٿم ته هن واديءَ جي قوم، درياھ ۽ سمنڊ جي درست نالن ۽ تاريخي پس منظر تي

غور ڪري معلوم ڪجي ته انهن جي اصليت ڇا ۽ ڪيئن آهي؟ هي خطو جيڪو نئي سرڪار يا چاچڪان / چڪر هاله يا ساموئيءَ واري پرڳڻي جي نالي سان تاريخ ۾ پنهنجو مقام رکي ٿو ان جي بيان ڪيل صورت نظر انداز نه ڪجي ته بهتر ٿيندو.

ارتقائي حيات ۾ جتي نيندرٿل، ڪروميگنان ۽ اسپ خور (گهوڙي ڪاٺڪ) انسان جي باقيات جو پتو پوي ٿو اتي اسان "آمري"، "ڪوٽ ڏيجي" ۽ "سوان" واديءَ مان مليل باقيات جي آڌار تي اهو ضرور چئي سگهون ٿا ته نسل انسانيءَ جي ارتقائي ڪڙين ۽ ان جي شاهدين جي سلسلي ۾ "دراوڙي" نسل جي انسان جي ابتدائي دور کي ان سان ڳنڍي سگهجي ٿو. اڄ به سنڌي ٻوليءَ جو لفظ "دراوڙ" ان باقيات جي ڪا بگڙيل نه پر عملي ۽ درست نشاني آهي. ڪن عالمن جو چوڻ آهي ته "دراوڙ" آسٽريلائيڊ ۽ بحيره روم (جيڪو اڳ ميداني علائقو هو) جي انسان سان ميلاب جو نتيجو آهي. جيڪڏهن انهيءَ ڪليبي کي تسليم ڪجي ته پوءِ اهو به مڃڻو پوندو ته ميد ۽ جات خود دراوڙ نسل جي پيداوار آهن. جيڪي به هتان جا نهايت قديم باشندا آهن. اهي ٻئي نسل سامونڊي علائقي ۽ ميداني علائقن ۾ اڄ به موجود آهن ۽ سيمٽڪ يا سميرين سان مشابه آهن. اڄ کان لکين سال اڳ ڌرتيءَ جي بناوت ۽ ان جي سامونڊي سطح ڪهڙي هئي، ان لاءِ عالمن جي تحقيقي رايي کي نظر انداز ڪري نٿو سگهجي. انسان جي نسلي تحقيق جي روين ۽ جسماني بناوت تي عالمن جيڪا راءِ قائم ڪئي آهي، ان جي آڌار تي "دراوڙ" سنڌو واديءَ جي هڪ مهان قوم جي باقيات آهن، اهو چوڻ ته آرين کين تهذيب ۽ شائستگي سيکاري، ان کي خاص وزن نٿو ڏئي سگهجي. "دراوڙ" خود تعمير جي فن، شهري نظام، معاشرتي آداب، ڪيتي ڪرڻ، ڪپڙي اٺڻ، ٿانون ٺاهڻ جي هنر ۾ پڙ هئا. آرين خود اهي هنر "دراوڙن" کان سکيا ۽ سندن ديوتائن کي به پنهنجو ڪيو. آريا به هزار ق. م کان 1500 ق. م واري درمياني حصي ۾ واديءَ سنڌ ۾ وارد ٿيا. واديءَ سنڌ جي ماڻهوءَ جي نقل مڪانيءَ جا تاريخ ۾ ڪيترا ثبوت موجود آهن. تاريخ جا عالم انساني ساخت، ان جي باقيات ۽ نسلي چنڊچاڻ جي بنياد تي تذبذب جو شڪار

آهن، چوڻ هائي آرين جو هن واديءَ جي انسان کان غير واسطيدار هئڻ وارو نظريو کين ڏهندو نظر اچي ٿو. هيءَ ڳالهه تحقيق ۽ وقت جي فيصلي تي مدار رکي ٿي. "مهين جي ڌڙي" جي تمدن لاءِ "ميڪڊونالڊ" جو چوڻ آهي ته اهو سميريائي تمدن جي شاخ آهي. جڏهن ته "هل" جو خيال آهي ته "سميريائي" تمدن بذات خود "مهين جي ڌڙي" ۽ "هڙپائي تهذيب" جي هڪ شاخ آهي. "ارنيست ميڪي" جو چوڻ آهي ته "سميرين" ۽ "واديءَ سنڌ" جي ماڻهن جا ابا ڏاڏا هڪ ئي نسل مان هئا.

سميرين جي تحريري الواحن (تختين) مان آثار قديمه جي ماهرن کي جيڪا معلومات ملي آهي، اها مٿينءَ ڳالهين جي وڏي تصديق ڪري ٿي.

(الف) دلمون، ميلوها ۽ ساگان جي شهرن مان مال، گرم مسالا، سون، چاندي، ٽامو ٿين، قيمتي پٿر، موتي، مٽڪا، عاج مان ٺهيل سامان، ڪپڙو ريشم وغيره سميرين جي علائقي ميسوپوٽيميا ۽ بابلونيا ڏانهن آبي توڙي خشڪي گذر گاهن ذريعي ويندو هو.

(ب) سنڌوماٿر جا "پٽي" لوڪ بابلونيا ۽ ميسوپوٽيميا جي ڏکڻ ۽ الهندي ايشيا ۾ بينڪون وجهي وينا ۽ اهي سميرين يا سيميٽڪ وارن سان سنگ ڳنڍي گڏجي ويا. هنن اتي "ميلوها" نالي وسندي آباد ڪئي، جنهن جا آثار 4000 ق. م جا آهن.

(ج) ليمبرگ ڪارپو وسڪي، ڊاڪٽر محمد رفيق مغل ۽ ايلزبيٿ ڪاسپر جي کوجنائن ۽ تحقيق مطابق اهو واپار ۽ ماڻهن جي اچ وڃ ۽ هڪ ٻئي سان ميل ميلاب جو سلسلو ان کان به آڳاٽو پائنجي ٿو چوڻ "چانهونءَ جي ڌڙي" مان جيڪي چٽيل مٽڪا يا ٿانون يا ڪارچوبيءَ جي ڪم جا نشان مليا آهن، تن جي عراق جي "تل اسمارا" واري شهري کنڊرن مان

مليل اهڙن شين سان وڌيڪ ويجهڙائي نظر اچي ٿي، جڙت ت انهن جا ڪاريگر ساڳيا يا ساڳيو نسل رکندڙ هئا، جن وٽ انهيءَ هنر جو تسلسل موجود هو.

(د) سميري حاڪم شروڪن اعظم / شيارگني شري سارگون جي حڪومت دلمون کان قبرص تائين هئي. سميرين جي تحريري تختين مان دلمون، ميلوها ۽ ساگان جي ماڻهن جي جهازن ذريعي سميرين جي قديم ۽ اهم شهر ”نيور“ ۾ ”ان ليل“ ديوتا ۽ ان جي مال اسباب جو ذڪر به ملي ٿو.

سنڌوءَ جو ڊيلٽا اڄ کان ڪئين هزارين سال اڳ انتهائي اوڀر تي هو. سنڌو ڪنهن زماني ۾ راجستاني علائقي واري سمنڊ ۾ ڇوڙ ڪندو هو. اهو جيلاجيڪل تبديلين سبب سوات جبلن جي وچان، ڪوئيٽا جي اڀرندي علائقي، ڪنڌڪوٽ جي ڀرڻ، ڪيرٿر جي بيهه پاسي کان وهي، سڌو اوڀر ۽ اوڀر ڏکڻ وڃي سنڌ جي ميداني علائقي مان ٻه وانجهرو وهي، هيٺ ڇاڙهون ۽ ڍورا ٺاهي سمنڊ سان سهيوڳي ٿيندو هو. ان وقت مڪليءَ وارا ماڳ ۽ سونڊن جي سيم سان سمنڊ جي ڪر پٽي لڳندي هئي. ڪلاچيءَ وارو ٽڪرو به ٻيٽاريءَ وانگيان هو. سمنڊ جي سڌي ليڪ ڪيڙ سان معلوم ٿيندو ته بدبليٽا، پارڪر ۽ پارني ننگر يا ته سمنڊ هيٺ هئا يا وري ان جا دنگائي علائقا هئا. ٿر جو علائقو راجستان جي قديمي سمنڊ جو حصو هو. ان کان اڳ ٿرڙي ۽ گجو آمريءَ واري دور ۾ سمنڊ جي ڪپر تي هئا، 171 ق. م ۾ ايران جي شهنشاهه داريوش / دارا پنهنجي هڪ يوناني اميرالبحر ”اسڪائي ليس“ کي سنڌ واديءَ جي درياهن جي حال لهڻ لاءِ روانو ڪيو هو، جيڪو گندارا علائقي ”ڪمپاڀيروس“ کان درياهي رستي سنڌوءَ جو سفر شروع ڪري ڇوڙ واري علائقي هند ساگر / سنڌ ساگر تائين وڃي پهتو هو ته، جتان هن مصر لاءِ سفر اختيار ڪيو. انهيءَ سڄي درياهي ۽ بحري سفر ۾ ”اسڪائي ليس“ کي اڍائي سال لڳا هئا ۽ سنڌ جي زرخيزيءَ کان متاثر ٿي ٿي، غالباً هن سنڌ تي ڪاهه ڪئي هئي.

سڪندر مقدونيءَ کان اڳ تاريخ جي ابي ”هيرو ڊوٽس“ (784 ق. م. 425 ق. م) کي (جنهن مغرب کي سنڌ ملڪ سان روشناس ڪرايو هو) سنڌ واديءَ ۾ ڪپهه جي پوک ڏسي حيرت ٿي هئي ۽ لکيو هئائين ته، ”سنڌ ۾ هڪ اهڙو پوتو به آهي، جنهن ۾ چانديءَ جا گل ڦٽن ٿا.“

انهيءَ کان اڳ يوناني گائائڻ (ڳاهن ۽ داستانن) ۾، جن کي يوناني شاعر ”هومر“ به بيان ڪيو آهي، اهڙا لفظ ۽ ٿاڻا ملن ٿا، جيڪي سنڌ واديءَ جي ماڻهن ۽ سندن هنرمنديءَ جو پتو ڏين ٿا. انهن ڪردارن کي سولي سنڌيءَ ۾ لڳڻ بند يعني گوڏ ٻڌل ۽ ان اڀائيندڙ سان تعبير ڪري سگهجي ٿو. يوناني گائائڻ جا هي ڪردار بنيادي طور سنڌ جا ماڻهو هئا، جيڪي اتي پهتا هئا ۽ کين پوک ۽ هنر کان واقف ڪيو هئائون، جن جي تعريف يوناني ڏند ڪٿائن ۾ موجود آهي.

”سيحون“ درياھ جي حوالي سان سميرين ۽ عقادين جي تختين مان معلوم ٿئي ٿو ته سندن هن واديءَ سان تاريخ ۾ گهرا لاڳاپا موجود هئا. غالباً اهوئي سدورو سنڌو درياھ آهي، جنهن لاءِ ”رگ ويد“ ۾ (جيڪو 500 ق. م. کان 100 عيسويءَ واري دور جي وچ ۾ لکيو ويو هو) ڪنهن رشي سنڌوءَ جي تعريف ۾ هيٺيان شبد چيا هئا؛

”اي اجهل، اڻ موت سنڌو!“

بل واري سگهاري سنڌو!

ڏيهن ۽ ميدانن مان آڀار پاڻيءَ جا

ڦهلاءَ ڪئي، جرڪندي، ڪڙڪات ڪندي، وهندي رهي ٿي،

جهڙي ابلت گهوڙي!“

”سونهاري ۽ سوييوان سنڌو

ڀلن گهوڙن ۾ شاهوڪار آهي،

۽ شاهوڪار آهي رتن ۽ ويس وڳن ۾،

سهڻي ڳوڙهي سون ۾ شاهوڪار،

اڻ مٽي مايا جي مالڪ،

هتان جا گل نيٺ نار ۽ سونهن وارا آهن،

اُن اهڙي جو ويٺو ڏس،

اُن جي پاڻيءَ جو ميناڄ نه پڇ!

(سنڌو ڪشت: رگ ويد جو هڪ سنڌي رشي)

پڻي هنڌ سنڌوءَ لاءِ وري هيئن رچيل آهي:

“سون ورنِي سُرهي سنڌو

سدا گجندڙ ڌوڪيندڙ پڇندڙ ڀرڪندڙ

وهندڙ تار ٿي وڃي اگهاڙي سمنڊ ۾ ڪرندڙ سنڌو

سڀاجهن ۽ سائين سنوارين سنڌين کي،

هميشه نون زمانن جي سوغات ڏيندي رهي ٿي.”

سنڌو آڏ جگاد کان ٿيبت، هماليه / سمير پربت جي دامن کان وٺي

“سنڌي سمنڊ” تائين سگهاري ۽ اجهل ٿي وهندي رهندي آهي.

دارا اعظم جي دؤر بعد سڪندر مقدونيءَ (325-327 ق. م) هن

واديءَ ۾ پير رکيا، جنهن سان گڏ وڏو اتالو هو، جيڪي حرفن جا وڏا ڄاڻو

ماڻهو هئا. سنڌو واديءَ جي اترئين حصي کي فتح ڪرڻ بعد سڪندر جيئن

جيئن هيٺئين علائقي ڏانهن وڌندو ويو ته ساڻس مزاحمت ۾ اضافو ٿيندو ويو.

سنڌو واديءَ جي هيٺئين علائقي جي راجا سامبس سندس مقابلو ڪيو.

سڪندر سامبس جي حڪمرانيءَ واري علائقي ۾ جنگ جي اختيار ڪيل

طريقي ڪار کان پريشان ٿي پيو، ان ڪري سامبس سان صلح ڪري

خشڪيءَ رستي اڳتي وڌيو. سڪندر درياهي ۽ سامونڊي حال لهڻ لاءِ اڳواٽ

ٿي “پيرپلس” کي روانو ڪيو هو، ان وقت سنڌو مڪليءَ وارن هنڌن کان

اوپر کان مٿاهون ٿي وهيو پئي، جنهن جا “پيرپلس” ست چوڙ ٻڌايا آهن. وچ

وارو چوڙ اونھون هو، جنهن ۾ جهاز هلندا هئا ۽ “بار بريڪان” جي بندرگاهه

تي لنگرانداز ٿيندا هئا ۽ مال “مين ننگر” ڏي ويندو هو، جتي ان کي واپاري

۽ دلال نيڪال ڪندا هئا، ۽ ٻاهريان واپاري خريد ڪري خشڪيءَ ۽

درياھي رستي پنهنجي ماڳن ڏانهن نيندا هئا. “تالمي” جيڪو “پيرپلس”

کان پوءِ آيو، اُن هن سامونڊي بندر کي “باربريڪم” ڪوٺيو آهي.

“پيرپلس” سنڌ جي هيٺئين علائقي کي “سٿيا” ۽ اُن جي راڄڌانيءَ کي

“مين نگر” جي نالي سان سڏي ٿو. هو چوڙ وارن وهڪرن جا هيٺيان نالا

ٻڌائي ٿو:

(1) ساڳاپا، صفا اولاهين چوڙ وارو وهڪرو (2) ستنن، (3) ڪري سائون،

(4) ڪاري ڪاران، (5) ساپرا، (6) ساڀا لائسا، (7) لوڻي ٻاري.

“تالمي” مين نگر کي “بين نگر” ڄاڻائي ٿو. “ساڳاپا” اهو الهنديون

ڦاٽ آهي، جيڪو پوءِ “گهاري ڦاٽ” جي نالي سان مشهور ٿيو. انهيءَ “ساڳاپا”

کي سڪندر جي اميرالبحر “نيرڪوس” ڳولي لڌو هو. سڪندر سنڌ جي

هيٺئين حصي ۾ ڊاٻو ڪري سامونڊي لنگهه ۽ ڪناري جي حالت معلوم

ڪرڻ لاءِ پنهنجي اميرالبحر نيرڪوس کي روانو ڪيو هو. جنهن جي

جاچنا ڪري اچڻ تائين سڪندر کي هن علائقي ۾ سخت ترين گوريلا

مزاھمت کي منهن ڏيڻو پيو هو. فتح جي باوجود سندس لشڪر حملن کان

تنگ اچي چڪو هو. سڪندر کي سنڌين جي سورهيائيءَ جو اعتراف

ڪرڻو پيو. سندس آڏو جنگ جو اهو نئون طريقو سامهون آيو هو، جنهن کي

سنڌواسين سندس جرار لشڪر جي مقابلي ۾ اختيار ڪيو هو. سڪندر

ڪجهه لشڪر کي خشڪيءَ رستي روانو ڪيو ۽ باقي لشڪر کي

“نيرڪوس” جي نگرانيءَ ۾ بحري رستي موڪليو ۽ پاڻ خشڪيءَ واري

جڳھ سان شامل رهيو. “نيرڪوس” هند ساگر / سنڌ ساگر مان ٻيڙا هاڪاري

روانو ٿيو.

مٿي مون “سنڌي سمنڊ” جو لفظ استعمال ڪيو آهي، ان باري ۾

عرض ڪرڻ مناسب ٿو سمجهان ته سميرين ۽ اڪادين جي دور کان وٺي دار

اعظم جي اميرالبحر “اسڪائيلس”، سڪندراعظم جي اميرالبحر

“نيرڪوس”، جاگرافيدان “ارستويولس”، سڌ سماءُ واري راڪي “پيرپلس”،

جاگرافيدان “هيرو ڊوٽس”، اطالوي سياح “مارڪو پولو”، چيني سياح

“هوانگ فانگ”، عرب جاگرافيدان “ابن حوقل” (جنهن “اشڪال البلاد”

ڪتاب ۾ سنڌ جو نقشو ڏنو آهي) سمنڊ لاءِ “عربي سمنڊ” جو لفظ استعمال

نه ڪيو آهي. مسلم دور جي جاگرافيدانن ۽ سياحن پنهنجن ڪتابن: جهڙوڪ: البلاذريءَ 'فتوح البلدان' ۾، المسعودي 'مروج الذهب' ابوالقاسم عبيد القدر (جنهن کي "ابن خرداز به" چيو وڃي ٿو)، ابواسحاق اصطغرئيءَ، الادريسي، بشاري مقدسي ياقوت حموي، علامه القزويني، اليعقوبي وغيره پنهنجي تصنيفن ۾ سمنڊ لاءِ 'عربي سمنڊ' جو لفظ استعمال نه ڪيو آهي، ويندي ديبل جي فتح تائين اهو لفظ استعمال نه ٿيل آهي. سما دور ۾ پورچوگيزن جي ٺٽي جي ڦرلٽ جي نسبت سان به عربي سمنڊ جو لفظ استعمال ڪيل نه آهي.

رشيدالدين همدانيءَ پنهنجي ڪتاب 'جامع التواريخ' (1310ع) ۾ سنڌوءَ جي چوڙن لاءِ، (جتي اهي سمنڊ ۾ وڃي پون ٿا) سنڌ ساگر يعني سنڌ جو سمنڊ لفظ استعمال ڪيو آهي. 'اليت' جو چوڙ آهي ته همدانيءَ جو ڪتاب، 'البيرونيءَ' جي ڪتاب 'عجائب الهند' جي فارسيءَ ۾ ٻي شڪل آهي. 'ابن بطوطه' جيڪو سنڌونديءَ ذريعي سفر ڪري 800 صدي هجريءَ جي ٽئين ڏهاڪي ۾ پهچي ٿو، اهو به 'لاڙي بندر' لاءِ اهو ٿو لکي ته "هي شهر سمنڊ جي ڪناري تي ٻڌل آهي ۽ خوبصورت شهر آهي. پوئين دور ۾ پورچوگيزن، سنڌي سمنڊ بجاءِ 'فارس وارو سمنڊ' ۽ 'هندي سمنڊ' جا لفظ استعمال ڪيا آهن." جيڪو لفظ اڳتي هلي استعماري قوتن جي اثر هيٺ 'عربي سمنڊ' ٿيو ۽ اڄ تائين استعمال ڪيو پيو وڃي. عربن جي سنڌ فتح ڪرڻ جو اهو مطلب نه آهي ته سنڌ جي تاريخي نالن ۽ ماڳن کي بدلايو وڃي.

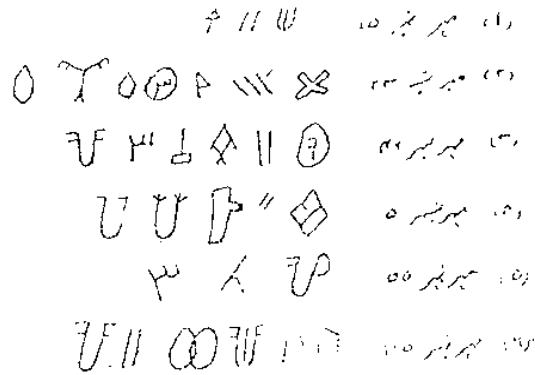
عربن جي سنڌ ۾ اچڻ وقت سنڌو ديبل جي اوڀر ۾ سمنڊ ۾ چوڙ ڪندو هو. ان وقت به سندس درياهي چوڙ هئا ۽ اهو دو شاخو ٿي، وچينءَ سنڌ مان هيٺئين علائقي ۾ ايندو هو. عرب جاگرافيدان المقدسيءَ، (جيڪو پاڻ هت آيو هو)، صاف لکيو آهي ته "ديبل هوالبحرية" يعني ديبل سامونڊيءَ پاڻيءَ وارو بندر آهي. درياهي چوڙ واري وهڪري 'نال ساڪره' کي يونانين واري دور جو 'سائپرا' ساڳاپا تصور ڪري سگهجي ٿو. بهرحال ٺٽو ضلعو قديم توڙي وچئين دور ۾ سنڌوءَ جي چوڙ وارن ڦاٽن سان ڀريل رهيو آهي.

تاريخ جي هر دور ۾ هن پورالي نديءَ جا چوڙ بدلبا رهيا آهن ۽ انهن جا نالا به ٻيا ٻيا ٿيندا آيا آهن. اڄ انهن وهڪرن وارن واهندن تي ٿوريءَ گهڻي ڦيرگهير سان شهرن تي نالا به ساڳيا موجود آهن، جيئن: 'ساڪرو'، بلڙي وغيره. ڪلهوڙن جي دور ۾ درياھ پنهنجو رخ بدلايو يا ڪڇ جي معاملي ڪري ان جو رخ بدلايو ويو ان بعد وري ٻين ڦاٽن وجود ورتو جيڪي گذريل ڏيڍ ٻن سؤ سالن ۾ مشهور رهيا، جهڙوڪ: ڪلري، بگهياڙ، پيڇاري، ستو، اوچتو يا حجامڙو، ڦليلي به درياهي ڦاٽ هو. پر اهو سمنڊ جي بجاءِ رڻ ڪڇ جي پڇڙيءَ ڏانهن ٿي ويو چوٽه هن تي آبادي ٿيندڙ هئي.

مٿي مون سنڌي قوم جي اصل نسل ۾ دراوڙ سميريءَ ۽ آريا کي بيان ڪيو آهي، ان سان گڏ ڪٿي ميد ۽ جات جو به ذڪر ڪيل آهي. جنهن ۾ جات / جت قبيلو سنڌي اصليت جي بنياد تي اسپين تائين اڄ به موجود آهي. يورپ جا 'چيسي' انهيءَ قبيلي جي باقيات آهن. چچ نامي جو مصنف لهائي کي 'لهائو جت' ڪري لکي ٿو. ٻئي طرف ڪن تاريخدانن جو رايو آهي ته لهائو، جيڪو واپاري طبقي پٺيءَ (پٽڪ / وٽڪ / واٽيي) سان واسطو رکي ٿو، اهو سميرين جي ميد شاخ جي چانگ (تاري) آهي ۽ مهاڻا جيڪي سامونڊي ٻيڙيائنا قبيلو رهيا آهن، سي سامونڊي قزاق (قارما) ڪندا هئا ۽ جهازرانيءَ جي هنر جا ماهر هئا. 'فينيقين' کي جهازن لاءِ سڙه جي جاڻ هئڻ ئي ڏني. 'ڪاڪو پيرومل' ته اهو به لکي ٿو ته فنلنڊ ۾ هن وقت جيڪي 'سموئيڊيس' آهن، سي اصل ۾ "سما يادو" آهن. يعني سما راجپوت آهن." سنڌ جا سومرا يا سما، ميد يا جات، سڀ هن واديءَ جي پيداوار آهن. بلاذري لکي ٿو ته محمد بن قاسم 'سرسٽ' جي ماڻهن سان ٺاهه ڪيو. اهي ماڻهو سدائين جهيڙيندا هئا. اهي ميد نسل جا جهاز ران ڌاڙيل آهن. ٻئي هنڌ اچي ٿو ته "خليفي معتصر بالله پنهنجي پٽ 'عمران' کي سنڌ جو گورنر مقرر ڪيو. هن 'ميدن' سان جنگ ڪئي ۽ انهن جا ٽي هزار ماڻهو قتل ڪيا، هن ميدن جي ملڪ (علائقي) ۾ بند تعمير ڪيو جنهن کي 'سڪراميد' چيو ويندو هو. (شايد شڪور ڏنيو. جيڪا ڪڇ جي ڪس تي

جنهن کي ٻن ٽڪنڊن ۾ ورهائي مستطيل جي چئني ڪنڊن تي ڪنڊن جهڙا وڪڙ ڏنا ويا آهن، هڪ اکر ٻه مهينن پيراڳڻ جهڙو آهي. هڪ اکر جي شڪل سمجھائڻ مشڪل آهي، کي ٻيا ٻه سنهڻا ٿلهڻا نشان آهن. ”
 ٻوليءَ جي انهن قديم علامتن کي پيش ڪندي اهو ضروري ٿي پوي ٿو ته هتي مهين جي ڌڙي جي ٻوليءَ جي رسم الخط ۽ ان جي علامتن کي پڙهندڙن لاءِ پيش ڪجي:

مهين جي ڌڙي جي مھرن واريون اڪري علامتون

هتي آءُ انهيءَ سلسلي ۾ ضروري ٿو سمجھان ته سنڌو واديءَ جي قديم تهذيب ۾ عام طور استعمال ٿيندڙ تصويري حرفن جو پوتاميل ڏجي ته بهتر ٿيندو.

تصويري حرفن جي علامتي اڪرن جو وچور

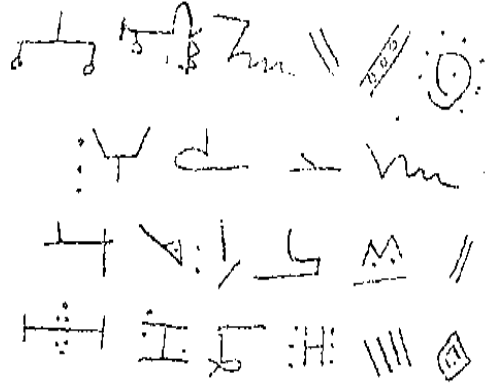
بديشن کان هيٺ آهي، اها انهيءَ سڪراليميد جي نشاني آهي (سنڌ جي سامونڊي پتي وڏي اهم رهي آهي. سمانن جون ذاتيون جت، مهاڻا ۽ لهائڻا سڀ هتان جا ئي آهن. سورج و نسي، چندر و نسي، يادو و نسي سندن مڙنئي ڪُن جو بڻ بنياد سنڌ جو اصلي باشندو ’دراوڙ‘ آهي، جيڪو سميرين جو ساٿي آهي.

هن سلسلي ۾ وڏو وڻاهه مهين جي ڌڙي جي لکت نه پڙهڻ وارو عمل آهي، جنهن لاءِ اسان جي ادارن ۽ عالمن جو ڪو خاص ڪردار ادا نه ڪيو آهي. جڏهن ته روس، فنلئنڊ ۽ مدراس جا عالم ان ڏس ۾ نهايت ڪوشاڻ رهيا آهن. مھرن جو نه پڙهڻ، نه صرف زبان جي تاريخ کي سمجھڻ واري عمل ۾ حائل آهي، پر سنڌي قوم جي وجودي اوسر، ارتقا ۽ ان وقت جي بين الاقوامي لاڳاپن کي اجاگر ڪرڻ ۽ انهن کي سمجھڻ ۾ وڏي رڪاوٽ بنيل آهي. انهيءَ سلسلي ۾ ٿوري گهڻي جيڪا ڪوشش ٿي آهي، ان ۾ پرڏيهي عالمن جو وڏو حصو آهي. اسان جي ڪجهه ان ڏس ۾ وڪ وڌائي آهي، پر سندن تحقيق اڃا اطمينان بخش نه آهي. انهن حالتن ۾ تاريخ جو طالب علم ڪنهن فيصلاڻي نڪتي تي پهچي نٿو سگهي، جيئن بدر ابڙي گجڻي وٽان قديم تحرير کي ڳولي لڌو ۽ ان کي هو علامتي آڌار تي موهن جي ڌڙي کان اڳ جي تحرير قرار ڏئي ٿو. سندس اهو چوڻ وڌندار آهي. بدر جي انهيءَ جاڪوڙ کي هتي ڏيڻ آءُ مناسب ٿو سمجھان. لکي ٿو:

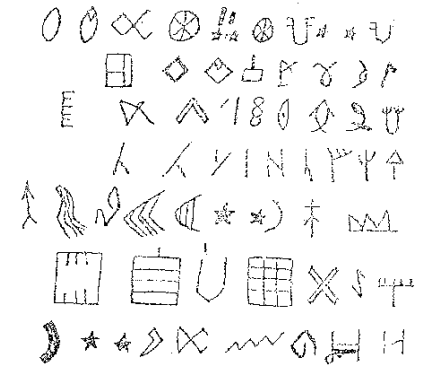

”گجو اهو ماڳ آهي، جتي سنڌو ماٿريءَ جي سڀ کان قديم لکت موجود آهي. اڪرن ۾ هڪ گول آهي، پيو اکر چوڪنڊي کي چئن خانن ۾ ورهائي ڏاهيو ويو آهي، هڪ اکر مڇيءَ جهڙو آهي. هڪ اکر هڪ چورس کي ٻن بي ترتيب ٽڪنڊن ۾ بدلائي ٺاهيو ويو آهي. هڪ اکر مستطيل آهي،

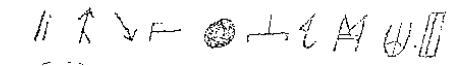
ملتان جي قديم قلعي مان مليل نڪرين / ڪتبن جي ٽڪرن تي
 حرفن جا نشان

سنڌوماٿر جي سڀيتا، جنهن سامونڊي پٽيءَ کان وٺي مٿي سوات ۽
 سوانيءَ تائين ڪنهن زماني ۾ پنهنجو ڌاڪو ڄمايو ۽ وچ مشرق ۽ ان کان
 اڳتي وارن علائقن ۾ تهذيب ۽ شائستگي، هنرمندي، پوکي راهي ۽ وڻج واپار
 کي روشناس ڪرايو ۽ هتان جا قديم رهاڪو اتي بينڪون ڪري وڃي
 ويٺا، جن جا ڪيترا پار پتا علم آلاٿار وارن کي مليا آهن. سميرين جي
 ٻوليءَ جي علامتن ۽ ڪرپٽ ۾ ڪن اکرن جي مماثلت وڏي اهميت واري
 آهي. هتي سنڌ جي واديءَ مان ”لوٿل“، ”هڙپا“ ۽ ”مهين جي دڙي“ جي قديم
 تنهن مان لڌل لکتن جو چارٽ پڻ پيش ڪجي ٿو:

ڪن عالمن هنن نشانين کي به تصويري حرفن جي علامتي حرفن
 ۾ شمار ڪيو آهي:

هاڪڙا وادي جيڪا اصل ۾ قديم سنڌ واديءَ جو مٿيون ۽ اتريون
 اوڀرائون حصو رهي آهي، جنهن لاءِ سڪندر جي ڪاهه وقت سندس
 جاگرافيدان ارسٽيو بليس جي چوڻ موجب ته هيءَ وادي اڄ کان هڪ هزار
 سال اڳ تباهه ٿي چڪي آهي. اها ڳالهه ان جي آثارن مان ظاهر ٿئي ٿي.
 ’باڪڙادير‘ رپورٽ جيڪا انڊيا مان شايع ٿي آهي. ان ۾ هن واديءَ بابت
 ڪافي معلوماتي مواد ٻڌايو وڃي ٿو.

مهين جو دڙو قديم دور ۾ مسلسل آباد رهيو آهي، جو ڪوٽائيءَ مان
 تهه در تهه شهر جا نشان مليا آهن، جيڪي هن شهر جي اجڙي ۽ وري آباد
 ٿيڻ کي ظاهر ڪن ٿا، جنهنڪري هن جي رونقن ۾ مڪمل تباهيءَ واري دور
 تائين ڪا ڪمي ڪانه آئي هئي. انهيءَ طرح ملتان جي قديم قلعي مان
 نڪرين ۽ ڪتبن جي ٽڪرن تان جيڪي قديم حرفن جا نشان مليا آهن،
 اهي به دلچسپيءَ کان خالي نه آهن، جن ۾ ’مهين جي دڙي‘ جي حرفن سان
 ڪن زاوين ۾ مشابهت جا اهڃاڻ ملن ٿا. جن کي آءٌ هتي ڏيڻ ضروري
 سمجهان ٿو:

تباھ ٿي ويل عبادتگاهہ، جيڪا قديم نينوا جي ماڳ ۾ ’مدينه الشمس‘ جي نالي سان هئي، ان جي کوٽائيءَ مان مليل اٺرن ۽ باقيات جي سلسلي ۾ مليل مجسمي ’سمي بنت کجا‘ جي هيٺان جيڪا عبارت لکيل آهي ۽ ٻي جيڪا ’کنزي بن ابي‘ جي عبارت آهي، انهن کي هتي پيش ڪجي ٿو جن جي مماثلت ’ار‘ واري سر جي ڪتبي ۽ ملتان جي قديم قلعي ۽ قدرتي مهين جي ڌڙي جي ڪن حرفن سان ملندڙ نظر اچي ٿي. باقي انهيءَ کوٽائيءَ تي لکيل ڪتاب ’الحضر مدينه الشمس‘ ۾ ’سمي بنت کجا‘ لاءِ لکيل آهي ته: “هي معبد الاول جي ڪاهن جي ڌيءَ هئي ۽ عبادت جي وقت دف وڃائي، ان تي رقص سان گڏ عبادت جا ٻول ڳائيندي هئي.” انهيءَ عبارت کي هت ڏيڻ بي محل نه ٿيندو.

کنزي بن ابي
واري عبارت

سمي بنت کجا جي
مجسمي واري عبارت

کنزي بن ابي

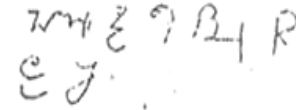
سمي بنت کجا

مون هتي ’گجي‘ مان بدر ابڙي جي لذل قديم سنڌو لکت جي تائيد ۽ ان تي وڌيڪ تحقيق لاءِ مهين جي ڌڙي، ملتان جي قديم قلعي، سنڌو سڀيتا جي قديم تنهن مان لذل لکتون (جن کي جي. آر هنتر ظاهر ڪيو آهي) لوٽل، هڙپا، مهين جي ڌڙي، (ڇارت ۾ ڏيکاريل آهن) ’ار‘ مان لذل سر (جيڪا لاهور جي ميوزم ۾ آهي ۽ 2220 ق. م جي زماني جي تحرير آهي). ’مدينه الشمس‘ (عراق) قديم عبادتگاهہ مان مليل مجسمن مان سمي بنت کجا ۽ ڪنزن بن ابي جي مجسمن تي ڏنل تحرير کي پيش ڪيو آهي. ته جيئن هي تحريرون ’گجي‘ واري قديم لکت جو ڪو گس ڪين. ’ار‘ واري سر جي تحرير ۽ مدينه الشمس وارن مسجمن جي لکت ’بختي پاليءَ‘ سان ملي ٿي.

LOTHAL (c. 2500-2000)	𐎧𐎺𐎠 𐎠𐎢𐎽𐎢𐏁
MOJGI	𐎧𐎺𐎠 𐎠𐎢𐎽𐎢𐏁
SAJJAR	𐎧𐎺𐎠 𐎠𐎢𐎽𐎢𐏁
PAUNATH	𐎧𐎺𐎠 𐎠𐎢𐎽𐎢𐏁
KOTADIA (Dholavira Surface)	𐎧𐎺𐎠 𐎠𐎢𐎽𐎢𐏁
HARAPPA (Dolores 1087-88)	𐎧𐎺𐎠 𐎠𐎢𐎽𐎢𐏁
MOHENJO-DARO (Topmost Levels (Dolores 1965))	𐎧𐎺𐎠 𐎠𐎢𐎽𐎢𐏁

(خاڪو-34) سنڌ سڀيتا جي قديم تنهن تان لذل لکتون

لاهور جي ميوزم ۾ هڪ سر موجود آهي، جنهن تي ’ار‘ (عراق) جي شاهه اول برسن’ جي زماني جي عبارت ڪنده ڪيل آهي. جنهن کي ڪتاب جي مصنف 26 سيپٽمبر 1954ع تي نقل ڪري پيش ڪيو آهي، ان کي به هت ڏجي ٿو:

’ار‘ (عراق) جي شهر مان 2220 ق. م جي زماني جي مليل سر تي لکيل عبارت جيڪا لاهور ميوزم ۾ موجود آهي.

واڌيء سنڌ وانگر دجله ۽ فرات جي واديءَ کي قديم تاريخ ۾ ڪافي اهميت وارو تصور ڪيو وڃي ٿو. ان جي ڏکڻ اولهه ۾ جيڪا قوم آباد هئي، ان کي سميري ڪوٺيو ويندو هو. اهو به پتو پوي ٿو ته ”مهين جي ڌڙي“، ”هڙپا“ ۽ ”سميرين“ جي شهرن جي تهذيب ۾ وڏي مماثلت هئي. هتي 612 ق. م ۾

(د) سميري قوم سامي نسل نه آهي. بلڪ ان جو تعلق سنڌو سنئون سنڌ واديءَ سان آهي. جيڪا سفري دور ۾ اتي رهجي وئي ۽ بعد ۾ سنڌ واديءَ جو انسان اتي بينڪون ٺاهي وڃي ويٺو. سميرين جي تمدن ۽ واديءَ سنڌ جي تمدن ۾ ڪو خاص فرق نظر نه ٿو اچي. پنڳتي ۽ مذهبي بنيادن تي ديويين ۽ ديوتائن جي نالن ۾ گهڻي قدر مماثلت نظر اچي ٿي. ان چوڻ ۾ ڪو هرج نه آهي ته سنڌي ۽ سميري هڪ ئي قوم جون شاخون آهن. طبعي حالتن منجهن ڪي تبديليون آنديون، جيڪي سندن وجودي اصليت ۾ ايترو اهم نه آهن.

(ه) عربي سمنڊ جو نالو قديم دور کان وٺي ڪٿي به موجود نه آهي. تاريخن ۾ اسان کي هند ساگر / سنڌ ساگر جو لفظ ملي ٿو. 800 هجريءَ ۾ فارس جي سمنڊ جو لفظ ملي ٿو. ان ڪري اهو سمنڊ، جيڪو سنڌ جي سڄي سامونڊي ڪناري تي چانيل رهيو، 'سنڌي سمنڊ' آهي. ان جو عربن سان ڪو تعلق نه آهي. جنهن ڪري هيءَ استعماريت واري نشاني (عربي سمنڊ جو لفظ) سنڌ جي نقشي مان ختم ڪري "سنڌي سمنڊ" لکڻ گهرجي.

(و) سنڌو لکت جو هن جديد دور تائين نه پڙهڻ هڪ تاريخي الميو آهي. مهين جي ڌڙي جي ٻوليءَ جي صحيح ڄاڻ نه هئڻ سبب سنڌ جو ماضي اوندهه ۾ پيو آهي. ان لاءِ جيستائين اهو مسئلو حل نٿو ٿئي، ان وقت تائين سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ اڻپوري ۽ اڏوري رهندي. سنڌو لکت جو تعلق هڪ پاسي مصر سان ۽ ٻئي طرف سمير سان آهي، ايلر جي لکت ۽ قبرص جي لکت به سنڌو لکت جون سڌريل شڪليون آهن. سنڌو لکت جي علامتي نشانين جو جيستائين ڪو مثبت حل نه نڪرندو، اسان جي تاريخ

جنهن جو عروج 600 ق. م کان به اڳ رهيو آهي. آخر ۾ وري به سڄي مامري جي ميار. اسان تي اچي ٿي، جنهن ۾ مهين جي ڌڙي جي مهين جو پڙهڻ شامل آهي. سنڌو لکت سان لاڳاپيل مهرون، سمير، سوسا ۽ دجله دريا جي اڀارين ڪناري سان موجود علائقي ۾ تمام گهڻيون لڌيون ويون آهن. "2700 ق. م جي دور سان لاڳاپيل سنڌو لکت" ڪش (Kish) مان به هٿ آئي آهي. اسان ڪنهن کي ڏوهه ڏيون؟ مياڙي اسان، اسان جا ادارا ۽ عالم آهن. جن هن بنيادي حقيقت کي نظرانداز ڪيو آهي. جيڪڏهن ڪو گس هجي ها ته نٿي ضلعي واري اها قديم لکت اسان کي پنهنجي تاريخ ۾ وڏي هٿي ڏئي ۽ رهبري ڪري ها.

مٿي سنڌو سنڌي / سميري، سنڌي سمنڊ ۽ سنڌي لکت، جي سلسلي سان جيڪا مغزماري ڪئي وئي آهي، ان مان هيٺيان نتيجا نڪرن ٿا:

(الف) سنڌي قوم جو پنهنجو هڪ جداگانو وجود آهي، ابتدائي انسان جي پيدائش کان وادي هيءَ وادي تهذيب کان وانجهيل نه رهي آهي.

(ب) هڪ لک کان پنجاهه هزار سالن واري عرصي جي وچ ۾ هن واديءَ جي ماڻهن قافلن جي صورت ۾ سامونڊي ڪنارن ۽ ميدانن ۾ سفر ڪيو آهي. ان جي اترئين موت کي آريا قرار ڏئي، هڪ تاريخي مغالطو پيدا ڪيو ويو آهي، هي اهي ساڳيا ماڻهو آهن، جن هزارين سال اڳ هتان سفر شروع ڪيو ۽ جن جي باقيات چيسين ۽ سميرين جي صورت ۾ موجود آهي.

(ج) "دراوڙ" به اهوئي ساڳيو ماڻهو آهي، جيڪو هن واديءَ ۾ رهجي ويو ۽ ڏکڻ کان موت کائي ايندڙ انسان سان، جيڪو اترئين انسان کان هن واديءَ ۾ اڳ پهتو، سندس ميلاپ ٿيو.

نامڪمل رهندو. ان جي تڪميل جو فرض اسان جي ادارن ۽ عالمن تي عائد ٿئي ٿو.

(ي) ڳالهه ٺٽي ۽ ٺٽي ضلعي جي هئي، پر قلم هلندي اتي وڃي نڪتو آهي، ”جتي ناهه جاءِ جانارن“ واري ڪار آهي، منهنجي تحرير جيتوڻيڪ ٺٽي ضلعي جي صرف انهن ڳالهين ۽ روڀن سان واسطو رکي ٿي، جيڪي هن واديءَ جا اهم سلسلا يا اهم نڪتا چٽجن. ٺٽو به سنڌ واديءَ جو اهم حصو نه، پر ان جو بنياد آهي، چو ته سنڌوءَ جو چوڙ جنهن تي واديءَ جي نجي زندگيءَ جو مدار آهي، هتي ٿئي ٿو. وڻج واپار لاءِ ڏيساور سان لهه وچڙ وارو سمنڊ به هتي آهي. منهنجي هن ڪوشش کي علمي حلقن جي ڪنهن ڪنڊ ۾ ڪا جاءِ ملي ته آءٌ ائين سمجهندس ته مون پنهنجو پيغام پنهنجن تائين پهچائڻ ۾ ڪاميابي حاصل ڪئي آهي.

ماخذ:

1. پنهور محمد حسين، ’ڪرانا جيڪل ڊڪشنري آف سنڌ‘ (انگريزي).
2. ايڇ. ٽي لئبرڪ، ’سنڌ هڪ تاريخي جائزو‘ (سنڌي) ترجمو.
3. ايڇ. ٽي لئبرڪ، ’مسلمانن جي فتح کان اڳ‘ (سنڌي) ترجمو.
4. باري، ’تاريخ ڪا مطالعو‘ (اردو)
5. مرتضيٰ احمد خان، ’تاريخ اقوام عالم‘ (اردو)
6. سبط حسن، ’ماضي ڪي مزار‘ (اردو)
7. سبط حسن، ’پاڪستان ۾ تهذيب ڪا ارتقا‘ (اردو)
8. پيرومل مهرچند، ’قديم سنڌ‘ (سنڌي)
9. جنرل هيگ، ’سنڌوءَ جو چوڙ وارو علائقو‘ (سنڌي) ترجمو
10. راورٽي، ’سنڌ جو مهاڙو‘ (سنڌي) ترجمو

11. ابن حنيف، ’سات دريائون ڪي سر زمين‘ (اردو)
12. صديق طاهر، ’واديءَ هاڪڙا‘ (اردو)
13. جي. آر. هنٽر، ’سنڌو لکت جو بين الاقوامي لکتن سان لاڳاپو‘ (سنڌي) ترجمو
14. محمد علي مصطفيٰ، ’الحضر مدينة الشمس‘ (عربي) مڪبته الوطنية بغداد، 1974ع.
15. بدر جمال ابڙو، ’سنڌوءَ جو سفر‘ (سنڌي)
16. علي عباس جلالپوري، ’روايات تمدن قديم‘ (اردو)

سنڌ جا گاهه ۽ انهن جا سنڌيءَ ۾ نالا: هڪ جائزو

سنڌ هڪ زرخيز ۽ زرعي علائقو آهي. هت پوک جا آثار صدين کان ملن ٿا ۽ چوپائي مال جي پالنا جي پروڙ به موهن جي دڙي جي تهذيب کان ملي ٿي.

آڳاٽا لوڪ ڌڻ ڌارڻ سکيا، ۽ چوپائي مال جي کير، ڌڻ، مکڻ ۽ گوشت تي سندن گذران هو. سنڌيءَ ۾ بهاهڪو آهي ته:

“ڌڻ ته ڌڻي، نه ته وڪڻ ڪڻي.”

‘ڌڻي’ لفظ جي به اصل معنيٰ هئي: “ڌڻ وارو” ۽ پوءِ “ڌڻي” معنيٰ ته ڌن وارو يا شاهوڪار. ڌڻي معنيٰ “مالڪ” (ڪهڙي به ملڪيت جو) ۽ ڌنار (ڌنار) معنيٰ ڌڻ وارو. اڳي ماڻهو ڀاڱ وارو سمجهندا ئي انهيءَ کي هئا. جنهن وٽ ڳئون مينهن، رين ۽ پڪرين جا ڌڻ هوندا هئا. اڄڪلهه به سنڌ جي پهراڏين ۾ مال وندن کي ڀاڱيا (ڀاڱ وارا) سڏيو ويندو آهي.

ڳوٺ اصل ۾ سنسڪرت لفظ “گوشت” سان هڪجهڙائي رکي ٿو. ۽ بنيادي معنيٰ اٿس “اهو هنڌ، جتي گايون (ڳئون) بينيون هجن. ڳئون اتي بيهاريون آهن جتي سندن لاءِ چارو موجود هوندو آهي، تنهنڪري “ڳوٺ” لفظ ۾ چراگاهه جي معنيٰ به سمايل آهي. اڄ به اکين سان ڏسجي ٿو ته ڪيترا ماڻهو جتي مال لاءِ چارو مٽو ڏسندا آهن، تن تي پونگيون اڏي مال سميت وڃيو رهن.^۱

* “ڳوٺ” ۽ “گوشت” جو ساڳيو ئي بنياد ڪا آڳاٽي ٻولي ٿي سگهي ٿي. سنسڪرت ۽ سنڌيءَ ۾ “شت” ۽ “ن” جي ادل بدل ڪيترن لفظن ۾ موجود آهي، جيئن ‘اشت’ يا ‘ان’ وغيره.

^۱ ٿر ۾ چراگاهه کي سنڌيءَ ۾ ‘گوچر’ چون، جنهن جي معنيٰ آهي، “اهو هنڌ، جتي گايون/ڳئون چرن.” (ايڊيٽر)

تحقيق مان اهو به معلوم ٿيو آهي ته جتي گوجرانوالا شهر آباد آهي، اتي اڳ هڪ چوڌري ‘گوجر’ جو چوپائي مال کي پائي بيارڻ لاءِ هڪ کوھ هو ۽ ان لڳ وڏو چراگاهه هو ان ڪري انهيءَ کوھ جو نالو “گوجرانوالا ٿي ويو ان بعد اهو کوھ وڏي آباديءَ وارو شهر بڻجي پيو.

‘گوجر’ جي معنيٰ ڌنار آهي ۽ ان نالي سان پنجاب ۾ ڪيترا وڏا شهر آباد آهن. مثلاً: گجرات، گوجر ڳڙهه، گوجر خان، گوجرانوالا وغيره.*

مٿين مثالن مان معلوم ٿيو ته جتي چراگاهه هئا، اتي آبادي وڌندي وئي ۽ انهن جڳهين کي اڳتي تعلقن، ضلعن ۽ ڪمشنرين جي به حيثيت ملي. اهڙيءَ طرح سنڌو درياھ جي حيات بخش پاڻيءَ جي ڪري سنڌوماڻھو جڳن کان سرسبز ۽ آباد رهي آهي ۽ هيءَ ڌرتي انيڪ قسمن جي گاهن ۽ پوتن سان چانئي پئي آهي. لاڙهجي يا ٿر، اُترهجي يا سرو يا ڪوهستان ۽ ڪاچوهجي، سموري سنڌ سرسبز ۽ شاداب نظر ايندي ان لاءِ لطيف سائينءَ جي سنڌ ۽ سموري عالم لاءِ اها امر دعا به وساري نه ٿي سگهجي، جنهن چيو آهي ته:

سائينم! سدائين ڪرين مٿي سنڌ سڪار

دوست تون دلدار عالم سڀ آباد ڪرين.

گاهه ٻن قسمن جا ٿيندا آهن، هڪڙا هٿرادو پوکيل، ٻيا قدرتي. هٿرادو معنيٰ آهي گاهه، جيڪي اسان پاڻ زمين ۾ پوکيون ٿا ۽ ٻيا قدرتي گاهه جيڪي قدرتي طور بنا پوکڻ جي ڦٽي نڪري، ڌرتيءَ کي ساوڪ جي سرسبز چادر سان ڍڪي ڇڏين ٿا، خاص ڪري وسڪاري کان پوءِ يا وري ڍنڍن ۽ ڍورن جي ڪپن ڪنارن، ڪنڌين ۽ پوسل واري زمين تي جام نسرڻ ٿا.

هٿرادو گاهن مان ڪجهه بچ جي صورت ۾ ۽ ڪي روب يا رونبي ذريعي پوکيا ويندا آهن. بچ جي صورت ۾ لوسٽ، برسيم، ڪرنگهه، ۽ سائون

* گوجر، لفظ ‘گوچر’ جو بگڙيل اچار لڳي ٿو. (ايڊيٽر)

وغیره پوکيو ويندو آهي. “برمودا گراس” جهڙو گاهه ڪلر ختم ڪرڻ لاءِ زمين ۾ پوکيو ويندو آهي.

هڪڙا گاهه چوپائي مال لاءِ خوراڪ مهيا ڪن ٿا ته ٻئي طرف زمين جي ڪلر ختم ڪرڻ لاءِ به استعمال ٿين ٿا، جيئن جهنجهڻ يا جنتر ۽ گوار وغيره. ڪلر ختم ڪرڻ لاءِ، مٿيان گاهه جڏهن ڪچو گل ٺاهيندا آهن، تڏهن انهن جي نرم ڪچڙي ۽ رس واري ڏانڊي ٽيندي آهي. ان ڪري ان وقت هر ڪاهي اهڙن گاهن کي زمين ۾ ملائي ڇڏبو آهي ته ان سان زمين ۾ پيدا ٿيل ڪلر وغيره ختم ٿي ويندو آهي.

سمورا گاهه وٽمن، پروٽين، سٽپ، پٿل ۽ معدني لوڻن سان ڀرپور ٿين ٿا، جيڪي جانورن کي بيماريءَ جي حالت ۾ دوا جو به ڪم ڏين ٿا.

(1) **ويڪرن پنن وارا گاهه** (Broad Leaved): ناڙو لوسٽ، برسيم، ڀڪن ۽ پنگر وغيره.

(2) **سوڙهن ۽ ڊگهن پنن وارا گاهه** (Linear Type): ڊپ، ڳنڍير، ڪرنگهه ۽ سائون وغيره

(3) **ٽڪنڊي ٿڙوارا گاهه** (Sedges Type): ڪل ۽ ڪپهه وغيره.

برسيم: برسيم گاهه جو اصل وطن مصر آهي، هتي سنڌ ۾ بهريون پيرو 1904ع ۾ ميرپورخاص فارم تي برسيم جي تجرباتي پوک ڪئي ويئي هئي، جيڪا ڪامياب ٿي ۽ پوءِ پوريءَ سنڌ ۾ برسيم جي پوک پکڙجي وئي. سنڌ ۾ برسيم جي هاڻ اهميت هيءَ آهي جو هن گاهه کي گاهن جو بادشاهه به چيو وڃي ٿو. اهو صرف ان ڪري جو هي گاهه ذاتي وارو طاقتور ۽ هاضمي دار ٿئي ٿو ۽ جانور شوق سان کائين ٿا. هن گاهه جي گل جو رنگ اڇو ۽ ان ۾ پتل پتل خوشبو ٿيندي آهي، جيڪا رستي ويندڙن کي موهيو وڃي ٿو.

هن جو سڪل گاهه به سنو ٿئي ٿو ۽ هن کي سڀ جانور کائين ٿا.

هن جو بچ سرهنن جي داڻي کان وڏو ۽ رنگ جو ٽڪو ٿئي ٿو.

چٽالو: هي گاهه به برسم جهڙو ٿئي. فرق صرف پنن، گل جي رنگ ۽ بچ ۾ ٿئي. چٽالي گاهه جو پن ڪجهه گول ٿئي ٿو، جڏهن ته برسيم جو پن ٿورو ڊگهو هربي وانگر ٿئي ٿو. چٽرالي جي گل جو رنگ سوسني ۽ اڇي رنگ تي ٿئي ٿو گل جي ڏانڊي ٿلهي ۽ نڙي دار ٿيندي آهي، هن جو بچ برسيم جي بچ کان سنهو ٿيندو آهي، باقي سمورو ڪارج برسيم جهڙو ٿئي ٿو.

لوسٽ: هن گاهه جو اصل وطن ايران چيو وڃي ٿو، جتان پوءِ هن گاهه جي پوک ساريءَ دنيا ۾ ڪئي وڃي ٿي. سنڌ ۾ هي گاهه برسيم کان ٻئي نمبر تي پوکجندي آهي. لوسٽ جو گاهه خاص طور گهوڙن ۽ گڏهن کي ڪارايو ويندو آهي. هن جون سڌريل جنسون ريزستا ڪلر ۽ واريئر آهن. هن جو سوسني رنگ جو گل سُڪائي ماکيءَ ۾ گڏي کائڻ پيرقان، برهل، جلندر، پرميل ۽ ٽاڪيءَ جي ڦٽ لاءِ سمجهيو وڃي ٿو.

ڪرنگهه: هي گاهه چار فوت کن ڊگهو چيڪي مٽيءَ واري زمين ۾ ٿئي ٿو. هن کي پاڻي جام ڪبي، هن جا پن ڊگها ٿيندا آهن، هن جي ڏانڊي ڪارسري رنگ جي ٿيندي آهي ۽ چوٽيءَ تي سنگ ڪيندو آهي. هن گاهه کي ڊگيون، مينهنون، گهوڙا ۽ گڏه کائيندا آهن. هن جي بچ جو رنگ ڳاڙها داڻا ننڍا ۽ سندن ذاتو ٽڪو ٿيندو آهي.

هن جي لڙي هر قسم جي سور ۽ سوڄن لاءِ چڱي فائديمند آهي. ڏڪر جي وقت ۾ ترين جي مکيه غذا آهي.

ڳنڍير: هي گاهه ڏاڍي زمين ۾ ٿئي ٿو، جنهنڪري پتن، ڌڙن ۽ وارياسي زمين ۾ ڪونه اڀري، هن گاهه جي هيٺين پاڻي ۾ ڳنڍيون ڳنڍيون ٿينديون آهن، جيڪي زمين تي لڳي اڀرنديون وينديون آهن ۽ مٿان سنگ ڪينديون آهن، جو ڦاڪن سان جهيڙي جهڙو ٿيندو آهي. اهڙيءَ طرح تندون ٿي چوڌاري زمين تي اڀرنديون ۽ پڪڙجنديون وينديون آهن. هن جون تندون

سنهينون مضبوط ۽ سائي رنگ جون ٿينديون آهن.

ٿر ۾ هن گاهه کي ”گنڻيو“ چوندا آهن. هن گاهه کي مينهنون ۽ ڊيڳيون خوب کائينديون آهن. شاهه لطيف به هن گاهه جو ذڪر پنهنجي بيت ۾ ڪيو آهي:

جيئن گنڍيون منجهه گنڍير، تيئن مون من مارو ٿرڻ جو
ڏنيون لس ”لطيف“ چئي، هنڌي کي همير،
وڃي منجهه ملير، سڀ چوڙينديس سومرا.

سائون: هي گاهه سخت زمين ۾ اُڀري، ڊيگهه ۾ 3 يا 4 فوت کن ٿيندو آهي. ان جا پن سنهه ٿيندا آهن، سنگ اٽڪل اڌ فوت ٿيندو آهي، جنهن ۾ اهر جي دائي جيڏو اُن، ٻاهران پورو ۽ اندران اڇو ٿيندو آهي. ٿري ماڻهو ذڪر جي وقت ۾ هن جي ماني پچائي ۽ چڙهي پت رڌي کائيندا آهن. هن جو گاهه مينهنون، گئون، گهوڙا ۽ گڏهه کائيندا آهن.

شاهه لطيف به هن گاهه کي ڳايو آهي:

ستا ڪيو سيد چئي، سائون سڪائين.

سيا رچ: ٿر ۾ هي گاهه وسڪاري جي پوئڻ تي ٿيندو آهي. منجهس ڳاڙها گل ٿيندا آهن. ڪچي گاهه جي پاڇي ڪبي آهي ۽ پچڻ بعد مال کائيندو آهي.

ملنداڻو: هي گاهه سخت زمين ۾ اُڀرندو آهي. هن ۾ پاسن کان سنهه ڊگهيرا پن ٿيندا آهن ۽ وچ ۾ ڏانڊي ٿئي ٿي. جنهن جي چوٽيءَ تي چئن يا پنجن، بعضي ڇهن ڦاڪن سان سنگ ٿيندو آهي، جيڪو هوڀهو ماندائيءَ جهڙو ٿيندو آهي. هن گاهه کي ”جهيرڻو“ به چيو ويندو آهي. هي گاهه رڍون، پڪريون، ڊيڳيون، مينهنون ۽ گڏهه جام کائڻ.

مڪڻي: هي گاهه ماندائي جهڙو پر ڊيگهه ۾ البت وڏيرو چوٽيءَ وٽ چئن ڦاڪن سان ٿيندو آهي. جڏهن ساڻو هوندو آهي ته مينهنون، گئون،

گڏهه، گهوڙا، پڪريون وغيره ان کي کائينديون آهن.

هي گاهه خاص ڪري برسات جي موسم ۾ پيدا ٿيندو آهي. ان جو بچ سنهڙي ڪاري ۽ ڳاڙهي رنگ تي ٿئي ٿو. ان جي ماني قابض آهي. ان جي گاهه مان پاڻي ڪڍي گرم ڪري ڪن جي سور لاءِ ڪم آندو ويندو آهي.

ڪهه: هي گاهه فوت کن ڊگهو ٿئي. هي سخت زمين ۾ گهاتو اڀرندو آهي. هن کي ڊيڳيون، مينهنون، گهوڙا ۽ گڏهه کائيندا آهن.

ٿر جي رهواسين کي خاص ڪري ذڪر جي وقت ۾ سائون، سيارچ، مڪڻي ۽ ڪهه جو بچ ماني پچائڻ يا پت رڌڻ جي ڪم اچي ٿو. جيڪو ٿرين جي مکيه خوراڪ ۾ شامل ٿيو پوي ۽ گاهه وغيره چوپائي مال جي خوراڪ طور ڪم اچي.

شاهه لطيف پنهنجي بيتن، سُر ماريءَ ۾ هن ۽ ٻين گاهن جي اهميت کي ڳايو آهي:

هن مند مارو سنرا، ڪاٿر ۾ خوشحال،
سائون، سيارچ، مڪڻي، جيڏيون! آٿن جال،
ستيءَ جي سيد چئي، ڪا ساڻهه منجهه سنڀال؟
لڱن تان ”لطيف“ چئي، لوئي لاهه مَ لال!
پلو ڪندو پال، مينهن وسندا، موت تون.

—

ڪهه، ماندائو مڪڻي، فوت جنين جو سائون،
مون ماروءَ سين لڏيون لوئيءَ ۾ لائون!

سط: هي گاهه ٿوب ٿوب بينل هوندو آهي، جنهن ۾ تيليون ٿينديون آهن. تيلين جي پچاڙيءَ ۾ گتيل اڇا سنگ ٿين، جيڪي چار انچ کن ٿين. ٿر ۾ گهوڙي لاءِ سط جهڙو ٻيو ڪوبه گاهه ڪونه آهي. چوندا آهن ته سط

گهوڙي لاءِ آمڻ آهي. هن کي گڏهه به جام کائن.

پرڻ: هي گاهه وارياسي زمين ۾ جام ٿئي. هن جا پن ڊگها ٿين. هر هڪ تيلي جي چيڙي تي سنگ ٿيندو آهي. هن کي ڊيگيون، مينهنون، گهوڙا ۽ گڏهه کائيندا آهن.

لنب: هي گاهه مٺي نهور زمين ۾ خاص ڪري سنون پوڻن تي جام ۽ گهاتو ٿيندو آهي. ڊيگهه ۾ فوت ڏيڍ کن ٿئي ٿو. ان جي تيلي سنهي ٿيندي آهي. هن جا پن سنها ۽ چوٽيءَ وٽ تڪا ٿيندا آهن. هن جي کائڻ ڪري مال ۾ کير جام ۽ گهاتو ٿيندو آهي. جنهنڪري مکڻ جهجهو لهندو آهي. ان ڪري چوندا آهن ته “لنب مکڻ جنب” يعني لنب کائڻ ڪري هر هڪ ڊيگيءَ مان چنبي جيترو مکڻ لهندو آهي. هن کي مينهنون، گهوڙا ۽ گڏهه به جام کائين.

هن ۾ سنهڙو ان ٿيندو آهي، جيڪو ڏڪر جي مند ۾ غريب ٿري کاڌي لاءِ ڪم آڻيندا آهن. لنب کي شاهه لطيف به ڳايو آهي.
منجهان لنب، لطيف، چئي، چائر ڪيو چاڙهين،
پلاءَ نه پاڙين عمر! آراڙيءَ سين.
آراڙي: اچن گلن سان هڪ گاهه جو قسم.

ڊامڻ: هي گاهه سخت زمين تي ٿيندو آهي. ان جي ڊيگهه به فوت ڪن ٿيندي آهي. هن جا پن ڊگها ۽ نوڪدار ٿين. ڏانڊيءَ مان تيليون نڪرن. جن ۾ سنگ ٿين. هي گاهه ڊيگيون، مينهنون، گهوڙا ۽ گڏهه کائين. ڊامڻ کائڻ ڪري مال گهڻو ۽ گهاتو کير ڏيندو آهي. سر سارنگ ۾ ڊامڻ گاهه جي باري ۾ شاهه لطيف فرمايو آهي:

پري پت تي آڻيو سارنگ سهج منجهان،
کڙيون کٽڻ هار جئن، وڃون اُتر واءِ،
سرها سبڙا ٿيا، ڊامڻ ڊب ڪيا.

پهري پٽان، پريائين ڪن ڪراڙ جا.

چيهو: هي گاهه سخت زمين ۾ خاص ڪري اهڙي هنڌ تي، جتي ڪجهه وقت برساتي پاڻي بيهندو آهي، جام ٿيندو آهي. هن جا پن چيٿرا، مٺي فوت تائين ڊگها ٿيندا آهن. وچ ۾ ڏانڊي ٿيندي آهي، جنهن جي چوٽيءَ تي قاعدار سنگ ٿيندو آهي. هن کي ريون، پڪريون ۽ گڏهه جام کائيندا آهن.

چيهي گاهه جي بچ کي “ٿيگ” چئبو آهي، جيڪو ننگر پارڪر ۾ ڪافي انداز ۾ ٿئي ٿو. ٿيگ آلو ۽ ڪچو کائڻ ۾ ڏاڍو لذيت ٿيندو آهي. چيهي گاهه بابت پت ڏئي، سرمارئيءَ ۾ هن ريت چيو آهي:

جهڙو ڦڙ مٺي ماروئين جت چيهو ۽ چڪ،
اندر ٿو اُچ مري ساهه اُني جي سڪ.

—
ماڪائيءَ تان موتيو ڏيئي پب پاسو
خالق ڪيو خاصو چيهو چڪيءَ ڪنڌئين.

—
چيهو چڪيءَ ڪنڌئين، ڪيائين گڙنگ تي گل
هڏا ڪٽيان هليو پري ترايون تل،
آندائين آب اُچل، مٺي باغ بهار ٿي.

—
منهن جو تور تلن ۾، چيهو ٿو چاري
ڍائي ڍت ڌاري، آهر اُني مينهڙي

کواڻي: هي گاهه سخت زمين ۾ گهاتو اڀرندي آهي. هن جي پاڙ مان تيليون نڪرنديون آهن، جيڪي به اڍائي فوت ڪن ٿين. هي گاهه ساڻو هوندو جيڪي به اڍائي فوت ڪن ٿين. هي گاهه ساڻو هوندو آهي ته کيس

ڊيگيون ۽ ٻڪريون شوق سان کائڻ.

برينچ: هي گاهه پتن جي لاهين ۽ ڌڙن جي ڪپن تي ٿيندو آهي، پاڙ مان ڪيتريون تيليون ٿي، جهڳٽي وانگر بيهندو آهي. ڪچڙو ۽ ساڻو هوندو آهي ته ٻڪريون ۽ ڊيگيون وڏي چاهه مان کائينديون آهن.

پرو: هن گاهه جو قسم چار فوت کن ڊگهيو ٿئي. نرم وارياسي زمين تي ٿئي. چوٽيءَ تي سندس سنگ ۾ ڦاڪون ڦاڪون ٿينديون آهن، جيڪي تڙي بيهنديون آهن. پن ٻاجهڙيءَ جهڙا، پر سنهيا. سندس وچئين ڏانڊي ڳاڙهيري رنگ جي ٿيندي آهي، هي گاهه ڊيگيون، مينهنون، گهوڙا ۽ ٻيا جانور کائيندا آهن.

هن جو ان (ٻج) ڏڪر جي وقت ۾ غريب ترين جي خوراڪ ۾ شامل

آهي.

ڊپ: هي گاهه سخت زمين ۾ ٿيندو آهي ۽ پوءِ چوڌاري پکڙبو آهي. هي هيٺيان ٿڀ وانگر ٿيندو آهي. هن جي پاڙهيٺ اونهي ويندي آهي، جيڪا ڪمند وانگر ڳري دار ٿئي ٿي. هي پاڙون زمين ۾ اٽڪل 50 کان 60 فوٽن تائين وڃن ٿيون. ڊپ ايترو ته سخت جان آهي، جو پهاڙن کي چيري به اُڀري اچي ٿو.

هن جا پن ڇپٿرا ڊگها 3 يا 4 فوت کن ٿيندا آهن. وچ ۾ سنهيون سنهيون ڏانڊيون ٿينديون آهن، جن جي ڇيڙن ۾ ننڍا سنگ ٿيندا آهن.

هن جا ٿڀ سڌائين ساوا بيٺا هوندا آهن. جڏهن هي وڏو ٿيندو آهي ته ذاتي سان ڪپي ٿر ڏي پاڪڙن جي تڙن جي اندر وجهي ڀرتي ڪندا آهن. هن مان نوڙيون وٺي غريب ماڻهو ڪٽولا وائيندا آهن ۽ هن جي ڪُتر ڪري مٽيءَ جي گاري سان گڏي جاين کي لڀيو ڏيندا آهن، جو ان ڪري نڪي ڦٽندو ۽ نڪو برسات جي ڪري ترت لهندو آهي. ساڻو هوندو آهي ته کيس مينهنون، ڳئون ۽ گڏهه کائيندا آهن. ڊپ مان نار جون مالهنون ۽ رسا ٺاهيا

ويندا آهن.

پنگرو: پنن ۾ هي گاهه واهي جهڙو ٿئي. مال گهڻو کونه کائيس،

ٻوڙو وڏو ٿو ڪري ۽ هي دوائن جي ڪم اچي ٿو.

هن جا پن ڏاڻهي ۾ تيز ٿين ٿا. گل هيڊي رنگ تي اٿس. ان جا پن

گهوٽي پيارڻ سان برهل کي ڪپي دستن جي ذريعي ڪين ٿا.

جڏام قولنج لاءِ مفيد آهي. اچن وارن کي ڪارو ڪري ٿو. وات

پچڻ ڪري گرتيون ڪجن ته فائدو ٿيندو.

ڏندن جي سور لاءِ مفيد آهي. قوت باهه، اکين جي سور، روشنائي،

ڏنڌ، خارش ۽ قللي لاءِ مفيد آهي.

واهو: هي گاهه پاڻيءَ جي ڪنارن تي ٿيندو آهي. ان جا پن لوڻڪ

وانگر ٿيندا آهن. هي زمين تي گهڻو پکڙجي ٿو. گل نيريڙو ۽ ڳاڙهسرو ٿو

ڪري ۽ سندس ٻج ڪارو ٿئي.

هيءَ گاهه اُٺ جو قوت آهي. ٻيا جانور به ڪنڊي کائيندا اٿس. هي

گاهه دوائن جي به ڪم اچي ٿو. هن گاهه جا پن گهوٽي پيارڻ سان پيشاب

جاري ٿئي ٿو. هن جي لڀري سخت سوچ کي نرم ڪري ڦاڙيندي آهي.

ڪوري: هيءَ گاهه ڪنڙي نرم ۽ ڪجهه ڌڙن واري زمين ۾ سنو ۽

پلو ٿيندو آهي. هن جي ڊيگهه فوت کن ٿئي. ان جا پن ڊگها ۽ ڪجهه ويڪرا

سائي رنگ جا اڇاڻ تي مائل ٿيندا آهن ۽ هٿ لائڻ سان نرم نرم ريشم جهڙا

پيا لڳندا آهن. تڙ مان تيليون نڪرنديون آهن. هر هڪ تبليءَ جي ڇيڙي ۾

سنگ، مانڊاڻي وانگر ڦاڪن وارو ٿيندو آهي. هي گاهه گهوڙا، گڏهه،

مينهنون ۽ گابا چاهه سان کائيندا آهن.

ويڪرو: هيءَ گاهه سخت زمين ۾ جام اُڀري ۽ بلڪل گهاٽو اُسري.

ڊيگهه ۾ فوت يا ڏيڍ کن ٿئي ٿو. اُٺ جو ته خاص کاڌو آهي. ڊيگيون، ٻڪريون

۽ رڍون به عام کائين. هي اڀر سنڌ ۾ بلڪل گهٽ ٿئي. پر ٿر ڏي تمام گهڻو

ٿئي ٿو.

وينجهل: هن گاهه جون سنهيون تندون وڌي وري ٻئي هنڌ زمين تي پاڙهڻي وڌنديون وينديون آهن ۽ جلدي چوڌاري پڪڙجي ويندو آهي ۽ گهڻو وقت ساڻو رهندو آهي. هن کي ٻيا جانور ڪونه کائين، البت اُٺ کائيندو آهي. هن کي “موٽو” يا “موٽ” به چون.

ڪيلهو: هي هوبهو بصر جهڙو ٿئي ٿو. زمين زندر اچي ڳنڍي ٿئي ۽ مٿان پن ٿيندا آهن. جنهنڪري کيس جهنگلي بصر به چون. ڳنڍ کائڻ ۾ ڪساري ۽ بي سواد ٿئي ٿي، ان ڪري ڪنهن به ڪم ۾ ڪونه ٿي اچي. مٿيان ساوا پن پڪرين ۽ ريڻ جي خوراڪ آهن.

ڏٺوهي: هي گاهه پڻ جي پاسي تي فوت ڪن ڊگهو ٿيندو آهي. پاڙ وٽ جهڳٽي سان ٿئي ٿو. کيس ريڻ، پڪريون، ڊيگيون ۽ گڏهه کائيندا آهن.

ساتهڙو: هيءُ گاهه ڏسڻ ۾ جهڙو واهو پر پن سنهڙا ٿا ٿينس. کيس سڀ مال کائي. هرڻ چيو ڪيرول، سونل ول ۽ گوري ان سان دعويٰ ڪين ڪندا، حالانڪ اهي به کير وارا گاهه آهن، پر سانهڙو سڀني کان وڌيڪ آهي.

پيچر: هن گاهه جي ڪاٺي سنئين نڪري هلي ويندي آهي ۽ مٿي ڳپل ۾ ڪٽي جي پيچ وانگر بچ ڪندو آهي. هن کي مال چڊو کائيندو آهي. ماڻهو منجهانس ٻڌڻ وٺي ڪانن يا ووڻن جا گڏا ٻڌندا آهن.

چل يا جهل: هيءُ گاهه چيهي جهڙو پر لامن سان ٿئي. خاص ڪري سخت پوٺي زمين ۾ جتي پاڻي جي گهڻ هجي اتي جام اڀري ڪڙڪ جي فصل ۽ واڙين ۾ به بلڪل گهڻو اڀرندو آهي. سندس ڪچڙا پن پتي ساڳ به رڌو ويندو آهي. هن کي پڪريون، ريڻ، ڊيگيون، گهوڙا ۽ گڏهه کائين. هن جي کائڻ سان کير واري مال جو کير وڌي ٿو.

ڳمر: هي به ٻوڙو هڻي ٿو جو ڏاڍو سهڻو ٿئي ٿو. هن جون ڳريون بانس

وانگر ٿين. ڊيگهه ۾ اٽڪل 7 فوٽ کن ٿئي. ڍور کائڻ پر باڊي ڪري ٿو. جڏهن ڪچو آهي، تڏهن ڪونه کائينس، مگر پڪي بعد ٿورو ٿورو کائينس. ڳمر جي ڪاٺي ٺهري ۽ ٿار چڊا ٿيندا آهن. ڳمر کي به شاهه لطيف ڳاتو آهي.

ڏنٿر پيچو: هيءُ گاهه شڪل ۾ مانڊاڻيءَ جهڙو ٿيندو آهي. هن جي پاڙ مضبوط ٿئي. هن کي مال بلڪل گهڻو کائي. هن جي سنگ ۾ ڏهه ٻارنهن ڦاڪون ٿين ٿيون ۽ هن جو قد گوڏي جيترو ٿيندو آهي.

مونو: هيءُ گاهه ٻوڙ ۾ لبيل زمين تي ٿئي. پن ڪندو ئي ڪونهي رڳا گونچ ڪري. ان ڳري ڳري ۾ ٿئيس ٿو. مال واجبي کائيندس ته کير ۾ پڙ ٿي پوندو. جيڪڏهن گهڻو کائيندو ته بيمار ٿي پوندو.

موگر: هن گاهه ۾ سنگن وانگر ان ٿو ٿئي. سندس ول وڻ تي چڙهي ٿي. هي گاهه ٿر ۾ تمام گهڻو ٿئي. هن کي مال چاهه سان کائيندو آهي.

مڙت: هيءُ هالو چالو گاهه آهي ۽ شڪل ۾ ڳمر وانگر ٿئي. وسڪاري بعد مرتن جي پاڙن ۾ پيون ٿينديون آهن. جي ٿر جو ٻڌو خواه ٻار مرد توڙي زال، چوڪر توڙي چوڪري ڏاڍي محبت سان کائيندا آهن ۽ انهن جي کائڻ مان ڍاڀيندا ٿي ڪونه آهن.

پيون هڪ قسم جي سائي رنگ جون ڦريون آهن، جيڪي آلو بخارن وانگر سواد ۾ ڪتيون هونديون آهن، هي ڊيگهه ۾ 3 انچن کان 8 انچن تائين ٿين. پيون ٿر جا ماڻهو ڪچيون به کائين ۽ پاڇي به رڌي کائين. پيون هاضمي لاءِ مفيد آهن.

پوهه: هن گاهه جو ٻوٽو گهاتو ٿو ٿئي. مال سنو کائيندو آهي. پوهه جا قل روڙي ماڻهو وهائڻ ۾ ڪم آڻيندا آهن. هن جا قل تمام ڪونٽرا ٿيندا آهن، جيڪي اچي رنگ جا ٿين.

سنجي: هيءُ گاهه بنسبت برسيم ۽ لوسڻ جي گهٽ حيثيت رکي ٿو. هيءُ گاهه رسدار ٿئي ٿو. جنهن ڪري جانورن کي ڪارائتو کان پوءِ هميشه

خطرو رهي ٿو ته متان جانور آفرجي پوي. ان ڪري هن مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ گاهه کي ڪتر ڪري به سان ملائي جانورن کي ڪارائتي.

ڪلورو: ننگر پارڪر کان 14 ميلن جي مفاصلي، ويرا واهه جي ويجھو سنگها ڍنڍ ۾ (جيڪا ويرا واهه جي سوڍن کي جاگير طور مليل هئي) ان ۾ جيئن پاڻي سُڪندو آهي، تيئن هيرڙ ۽ ڪٽڪ پوکي آهي. ان ۾ هڪ قسم جو گاهه ٿيندو آهي، جيڪو ٽي چار فوت ڊگهو ٿئي ٿو ان کي “ڪلورو” ڪري چيو وڃي ٿو. هن کي ڪتي غريب ماڻهو کتن جو واڙ ناهيندا آهن ۽ ان جي ڦرين مان بچ ڪڍي ڏڪر جي وقت بچن جو پيٽ قوت ڪندا آهن. ڪلوري جي پاڙ ۾ موٽ ٿين جن کي تتر کوٽي کائڻ ۽ متارا ٿين.

پڪن: شڪل ۾ پنگري جو ڀاءُ ليڪبو آهي. هلڪي ڪلرائي ۽ سيلابي زمين تي ٿيندو آهي. پن ننڍا ۽ ٿلها ٿيندا اٿس. پڪن کي اٺ چاهه سان کائي. هي حڪمت جي ڪم به ايندو آهي. هن جا پن گهوٽي پيارجن ته بند ٿيل پيشاب جاري ٿيندو. سندس لپري ناهي سخت سوچڻ ۽ ڳوڙهن تي ٻڌجي ته انهن کي نرم ڪري ڦاڙي صاف ڪري ۽ چٽائي ڇڏي ٿو.

لُڙ: هيءُ گاهه سگهي زمين تي جهڳٽو ڪري ٿو بيهي. اٺ ۽ پڪريون گهڻو کائڻ. ماڻهو پاڇي ڪري به کائيندا آهن. سانوڻيءَ جي مند ۾ باغن ۽ واڙين ۾ گهڻو ٿئي. هي حڪمت جي ڪم به اچي ٿو.

سندس پن ۽ تاريون ڪوڙي تيل ۾ ساڙي اهو تيل مٿي جي پٽن، ڦٽ ڦرڙي، گنج ۽ وار چرئي لاءِ اڪسير آهي.

پن گهوٽي پيارجن ته پيشاب جاري ڪري، پرميل مٿان جي ڦٽ لاءِ به مفيد آهي. شاهه صاحب جي بيتن ۾ لُڙ جو ذڪر هيٺين ريت آهي:

عمر انهيڻ ڏيهه جا، ڏوٿين ڏنم ڏس،

وليون وڻ ڦلاريا، لڙ نڱيو لس،

آڻيو وجهن آهرين، سندا توهه طس.

مريڙو: هي پلي زمين تي ٿيندو آهي. هي خاص ڪري واڙين ۾ ۽ باغات ۾ گهڻو ٿئي. هن کي سڀ مال کائي. ماڻهو به سندس پاڇي ڪري کائيندا آهن. هي به حڪمت جي ڪم اچي ٿو.

مريڙو طبيعت کي نرم ڪري رت کي وڌائي ٿو. گهڻي آڇ، جگر جي گرمي، صفري جي جوش گهٽ ڪرڻ ۽ پيشاب کي جاري ڪرڻ، ڪنگهه، پاسي ۽ سيني جي سور ڪيڻ خلطن کي دستن ذريعي ٻاهر ڪڍي ٿو. مريڙي ۽ لڙ جا پن پٽي، پاڻيءَ ۾ اُٻاري نپوڙي، منجهن لوڻ مرچ وجهي مٺيا ناهي ٿر جا ماڻهو ڏاڍي شوق سان کائيندا آهن. ملير جي پاڇي تمام سٺي ٿيندي آهي. پهاڪو آهي ته: لپي لوڻڪ ڪانه، سڌون مريڙي جون ٿو ڪرين؟

چپر: هي زمين تي پڪڙجندڙ گاهه آهي. خاص ڪري گهميل آبھوا ۽ مٺي زمين ۾ جام ٿئي ٿو. گهوڙن ۽ گڏهن جي خوراڪ آهي. باغات جي رونق ۽ بنگلن جي زينت لاءِ چپر جا لان لڳائي تفريح جو سامان مهيا ڪيو وڃي ٿو. جهڙي نموني ڍاڪا جي ململ مشهور رهي آهي، تيئن ئي “ڍاڪا لان” چپر جي لانن ۾ اهم ليکي ويندي آهي.

ڏير: هي ڏانڍي گاهه آهي. هن جي چوٽيءَ تي گلن جو جهڳٽو ٿئي ٿو. هي پوتو دستڪاري ۽ هنر لاءِ ڪتب ايندو آهي. هن مان تڏا، تڙيون ۽ تونڙا ٺهندا آهن. هن گاهه کي گڏهه تمام شوق سان کائيندا آهن.

پن: هي به ڏانڍي گاهه آهي. هن جي پنن مان تڏا ۽ تڙيون ٺاهيون وينديون آهن. اوڌڪا پڪا، پن جي تيلين مان به ناهيا ويندا آهن. هن گاهه کي هاڻي کائي ٿو.

پن جي تيليءَ مٿان هڪ سنگ ٿيندو آهي. جڏهن هو پڇي ويندو آهي ته ان مان ڦڪي رنگ جو اتو چڻندو آهي. ڳوناڻا اهو اتو چاڻي هٿ

ڪري، ان مان “پوري” تيار ڪندا آهن، جيڪا ڪاٺ ۾ لذيز ٿيندي آهي.

پتڙ: هي ٻوٽي، گاهه ۾ شامل آهي، جنهن جا پن پتڙ سان ڪير نڪرندو آهي. پتڙ سنڌ ۾ ڪافي ٿئي ٿي. تتر جا شوقين تترن کي پتڙ ڪارائيندا آهن. بڪريون ۽ رڍون به هن کي تمام چاهه سان کائينديون آهن.

هن جا پن سائي رنگ تي ڪڪڙ جي موڙ وانگر ڦاڪون ڦاڪون ٿيل، ڍنڍن ۽ تلاقن وارن هندن تي پڪڙيل ول ٿيندي آهي. جگر جي سدن، مقوي معده، آنڊن جي ڪينٽن ۽ رت جي گرميءَ گهٽائڻ لاءِ.

پوڙو يا سر: سنڌ ۾ ٻوڙو يا سر جام ٿيندو آهي. واهن جي ڪنارن، ڍنڍن ڍورن جي ڀر ۾ عام جام اڀرندو آهي. جڏهن سر جا پن ڪچڙا هوندا آهن ته مينهنون ۽ ڍڳيون وات چڪ ڪنديون آهن، پر سخت ٿيڻ بعد نه کائينديون آهن. سرن يا ٻوڙن جي پنن مان ٽوٽا ٺاهيا وڃن ٿا. سرن جي ڪانن مان پترو ٺاهيون وينديون آهن. ويهڙ لاءِ موڙا ۽ دروازن لاءِ چڪون به ٺاهيون وڃن ٿيون. سر جي ٿيلين مان بهارا ۽ اوڏڪا پڪا به ٺهندا آهن. ٻوڙن يا سرن جي سلسلي ۾ شاهه سائينءَ جا ٻه بيت ڏجن ٿا:

سر نسريا پانڌ، اُتر لڳا آءُ پرين،
مون توڪارڻ ڪانڌ سھسين سڪائون ڪيون

—

ٻڌندڙ ٻوڙن کي، ڪي هاتڪ هٿ وجهن،
پسو لڄ “لطيف” چئي، ڪيئي کي ڪن
توڙي ڪنڌيءَ ڪن، نه ته ساڻن وڃن سير ۾

ڌنار ڪٿوري: هي چنڀر وانگر پڪڙجندڙ گاهه آهي. اڪثر پتن جي

ماترين تي اڀرندو آهي. ان جا پن خوشبودار ٿين، ان ڪري ٿر جون مايون اهي گولي چني وينديون آهن ۽ پنهنجي ڏهاڻيءَ جا ٺيڪري تانو ملينديون آهن ته جيئن انهن ۾ سرهاڻ ٿئي.

لاٽي: هي لوٽيائي ۽ ڪلراڻي زمين تي اڀرندڙ گاهه آهي. هي گاهه صرف اُٺ کائيندا آهن. جن لاءِ عمدو ڪاڇ آهي. هي گاهه پري کان ائين نظر ايندو آهي جڏهن ڪچر اڀريل آهي. مگر ويجهو اچڻ سان معلوم ٿيندو ته لاٽي آهي. لاٽيءَ کي ساڙي کار به ٺاهي ويندي آهي، جيڪا ڪپڙن ڌوئڻ جي ڪم اچي ٿي.

ڪل ۽ ڪپهه: ڪل ۽ ڪپهه به گاهه آهن، جيڪي سارين ۽ ڪڻڪ جي فصلن، ڍنڍن ۽ ڍورن جي ڀرسان ٿين ٿا. جڏهن هي گاهه ڪچڙو آهي ته بڪريون، رڍون ۽ ٻيا جانور کائين ٿا، ورنه جانور شوق سان ڪيئن کائين. ڪل گاهه جي ناپسنديگيءَ سبب عام چوڻي آهي ته “انڌي گهوڙي ڪل ۾”.

هنن جي پاڙ زمين اندر هڪ موٽ مان نڪرندي آهي ۽ سلو پڻ موٽ مان نڪري ٿو. موٽ جي خاصيت اها آهي ته تمام گهڻي عرصي تائين زمين ۾ اصلي صورت ۾ رهي ٿو. آبي پڪي ڪل جي ڪانن ۾ ويهي آرام ڪندا آهن ۽ لڪي مچيءَ جو شڪار ڪن.

SINDHI BOLI

Research Journal

Chief Editor
Dr. Fahmida Hussain

Editor
Taj Jyo

Sindhi Language Authority,
Hyderabad, Sindh

Editorial Board

Muhammad Ibrahim Jyo
Dr. Ghulam Ali Allana
Dr. Noorul Huda Shah

ISSN: 968_8194_01_0

SINDHI BOLI

Research Journal

Chief Editor: Dr. Fahmida Hussain
Editor: Taj Jyo
Asst. Editor: Khalid Azad
Composing: Hussain Ahmed Memon
Graphics: Assadullah Bhutto
Vol: Four
Issue: 3rd & 4th, July- December 2011
Quantity: 1000
Price: Rs. 70/=

Published by: Sindhi Language Authority, National Highway,
Hyderabad, Sindh 71000, Pakistan.
022-9240050-53
022-9240051
E-mail: sindhila@yahoo.com
Website: www.sindhila.org
Printed by: Pakiza Printers, Hyderabad, Sindh

