

ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو

قديم سنڌي شعر جو مطالعو

ابتدا :

انهيءَ ۾ ڪو شڪ نه آهي ته سنڌي هڪ قديم ۽ پراڻي زبان آهي. سنڌيءَ ۾ ادب جي روايت به قديم آهي ۽ اندازو آهي ته ان ۾ قديم ۽ هاڻي متروڪ رسم الخط ۾ به گهڻو ڪجهه لکيو ويو هوندو. اهو ذخيرو هاڻي ڪنهن به ريت هٿيڪو نٿو ٿي سگهي، تنهنڪري سنڌيءَ جي حقيقي ادبي تاريخ آڻان شروع ٿئي ٿي، جتان کان لکيت ۾ مواد حاصل ٿيو آهي.

سنڌي ادب ۾ ڪي تذڪرا ۽ ڪي تاريخون موجود آهن، جن جي بنياد تي شاعرن ۽ اديبن جي ڪم جو جائزو وٺي سگهجي ٿو. اڪثر ماخذ فارسيءَ وارا آهن. انهن ۾ مير علي شير قانع اهم آهي، جنهن پراڻن شاعرن کان ابتدا ڪئي ۽ اهڙي طرح تذڪرو بنيادي طور اول آيو، جنهن ۾ ٿوري سوانح ۽ ڪلام جي انتخاب سان ڪنهن شاعر جو ذڪر ڪيو ويو، تفصيلي تاريخون بعد ۾ آيون. سنڌيءَ ۾ جيڪي عام تذڪرا، مقامي تذڪرا ۽ ادبي تاريخون آهن، تن جو تفصيلي جائزو مون پنهنجي ڪتاب ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“ ۾ ورتو آهي. هتي ان ڳالهه کي وري ورجايان ڪونه ٿو. فقط ايترو عرض ڪندس ته تذڪري ۽ تاريخ کان پوءِ دنيا جي ادبيات

جي معنن ۽ نقادن هڪ قدم اڳتي وڌي ادب ٻارن جو ”تنقيدي
اڀياس يا جائزو“ لکيو. سنڌيءَ ۾ به اهڙي تفصيلي تنقيدي جائزي
يا اڀياس جي ضرورت آهي. اهڙي اڀياس ۾ نثرنگارن جي سوانح عمري
جو ضروري تفصيل ڏيڻ سان گڏ سندن ڪم جو تنقيدي اڀياس
(Critical Study) به وڌيڪ وضاحت سان ڏيڻ ڪپي.

تنقيدي اڀياس ۾ ماڻهو ڳڻائڻ بدران اهم لاڙا ۽ خاص تبديليون
کولي بيان ڪيون آهن، ذڪر به فقط انهن اديبن جو ڪيو ويندو
آهي، جن قائم ٿيل روايتن کان اڳتي وڌي ڪو اهم ڪارنامو
انجام ڏنو هوندو آهي يا آهي جن روايت کي ئي نئون موڙ ڏنو
هجي. ڇو جو ادب جي تخليق هڪ مسلسل عمل آهي بدلجندڙ
قدرن سان گڏ ادب ۾ تبديلي به ايندي رهي ٿي. ڪو ماڻهو ائين
سمجهي ٿو ته اڄ جو هر شاعر شاھ عبداللطيف واريون ڳالهيون ڪري
ته اهو شخص هن مسلسل عمل کان نا واقف چيو ۽ ادب جي هن
کي ڪا خبر ئي نه هوندي. اڄ جو شاعر جيڪي ڏسي پسي ٿو
يا ڀوڳي ٿو ان جو بيان ڪندو. هو چو ٿي سؤ سال اڳ جي دؤر
۾ جهاتي پائي. ٻيو ته هر انسان جي علم ۽ معيار ۾ فرق هوندو
آهي. هر ماڻهو شاھ، سچل، سانگي يا اياز نٿو ٿي سگهي. اثر
وٺي سگهي ٿو، اسلوب ۽ لفظن جي تقليد ڪري سگهي ٿو، پر
هو بهو ڪنهن عظيم شاعر جهڙو نٿو ٿي سگهي.

ادب ۾ مختلف ڌارائون آهن، انهن جو جائزو وٺڻ تمام ضروري
آهي. جيئن خبر هجي ته ادب، ڪهڙين مذهبي سياسي ۽ سماجي
حالتن مان لنگهيو آهي؟ ڪهڙا اثر ورتا اٿس ۽ ادب خود سماج کي
ڪو موڙ ڏنو يا نه؟

ادب جي وصف ۽ ڪارج :

ادب جو سنئون سڌو واسطو انسان جي زندگيءَ سان آهي . سماج جو سڄو ڍانچو انسان جي مادي ۽ روحاني زندگيءَ جي ترقي تي اڏيل آهي سماج ۾ جيڪي به ٿئي ٿو ۽ فرد سان جيڪي به وهي واپري ٿو، تنهن جي تمام گهڻي اهميت آهي . ادب سماج جي عمل جو آئينو آهي . عالمن ادب جي وصف (Definition) بيان ڪندي اهو کولي ٻڌايو آهي ته ادب جو دائرو ڪهڙو آهي . ان سلسلي ۾ انسان جي جذباتي دنيا ۽ معاشري جي قدرن بابت ڪافي ڪجهه لکيو ويو آهي . ادب جو تعلق سماجي علمن ۽ هائي سائنسي علمن سان ان ڪري آهي جو انهن علمن جو سنئون سڌو تعلق انسان ۽ ان جي سماج سان آهي . ادب کي سڃاڻڻ لاءِ سرمايه داري نظام ۽ سماج وادي سرشتي پنهنجون وصفون بيان ڪيون آهن . پوءِ به وصف ساڳي آهي : فقط سرماني ۽ طبقي جي ڪري ڪي اختلافي نوٽ نظر ايندا . مون پنهنجي تعليم دوران (۶۵ - ۱۹۶۶) چين ۾ ڏٺو ته ادب فقط مظلوم طبقن لاءِ تخليق ڪيو پئي ويو ۽ ادب ۾ مٿين طبقي جو حوالو ائين هو جهڙن شيڪسپيئر وٽ ڪٿلي بان (Caliban) ۽ پڪ (Puck) جو ذڪر آهي .

ادب جي حيثيت بين الاقوامي سطح تي هڪڙي آهي ، ۽ مقامي (يا وطني) سطح تي سوچ البت مختلف آهي . رڳو وطنيت ڪري ۽ ان ڪري وري به ادب جي بنيادي وصف تي ڪو اثر نٿو پوي . مون ڏٺو آهي ته اڪثر ماڻهو جيڪي ٿورو گهڻو ادب سان واسطو رکن ٿا ، سي ادب کي به پنهنجي محدود سوچ ۾ سڃاڻي محدود ڪن ٿا . هتي پنهنجي هڪ محدود خول ۾ بند آهن . اهڙا ماڻهو بنيادي طور رجعت پسند هوندا آهن . پوءِ ڪٿي ڪيترا به ترقي پسنديءَ جا نمرا هنن ۽ دعوائون ڪن . هنن جي سوچ ۾ انسانيت

هسټندي نه ملندي ته پوء ترقي هسټندي ڪٿي هوندي؟ ادب به اهڙن محدود ۽ دٻيائوسِي نظرين جي ڪا جاء نه آهي. ادب هڪ وسيع دنيا آهي. مقاسمت هسټندي هڪ روڪ آهي، جو جذمن ڪو ليڪڪ يا ادب جو گهورڙو اڳتي وڌي نه سگهندو آهي ته ”لڪ لعنت ڪوڏن ڪي“ ڏهندو آهي ۽ چوندو آهي ته آهي ڪو مون جهڙو جيڪو هن فوت پاٽ تي هٿ ڪي ڪپڙو ٻڌي ويهي مون سان گڏ هني ۽ ڪيڏانهن چري نه سگهي. ادب انسان جي مسئلن جي اوڪ ڊوڪ ڪري ٿو ۽ حل بابت اشارن ڪتابن کان به ڪم وٺي ٿو. سماج جي سچي تصوير ادب به ملي ٿي. استحصالِي قوتن جي پوري قوت سان مخالفت ڪرڻ ادب جو ڪارج آهي. ادب بيشڪ عام پڙهندڙن کي وندر مهيا ڪري ٿو، پوء به ادب جا ڪيئي پهلو آهن، جيڪي سماج جي سڀني ڳالهين کي پاڻ ۾ ضم ڪن ٿا ۽ وندر توڙي حق گوئي سان هڪ ادب هاري کي سينگارين ٿا. جيڪڏهن ڪنهن ادب هاري ۾ ظالم کي ”ظالم“ نٿو چئي سگهجي ته پوء ان ادب جو ڪارج ڪهڙو ٿيندو؟ يقيناً ڪوبه نه. اهو محض ڪاغذ ڪارا ڪرڻ ۽ بال ٻينون گسائڻ ٿهندو. دنيا جي ادبيات جي تاريخ ڪولي ڏسي ته قديم دور ۾ جانورن ۽ پکين جي ڪهاڻين مان وڏا سبق ورتا ويا. اڄ ادب جو آهو به هڪ وڏو حصو ۽ اهم ذخيرو آهي، پر اڄ ڪٿا ٻليءَ جو قصو ورجائڻ انساني ڪردارن کان فرار مثل آهي. ان سان ڪو ڪارج سڌ ڪونه ٿو ٿئي.

اهم لاڙا:

ادب کي جديد دنيا ۾ ڏسو ته ڪيترا نوان لاڙا ۽ اسلوب آيا آهن جن ۾ علامت نگاري ۽ وجوديت اهم آهن. يقيناً اهو ادبي ذخيرو وڌي ويجهي سگهي ٿو، جنهن جون پاڙون ٻاٽال ۾ آهن ۽ هوائن

۾ معلق ادب ڪڪر جي ڇانو وانگر آهي. تڏهن به هر ڪنهن کي پنهنجي ڳالهه، چوڻ جو هڪ ڏاندو هوندو آهي. قديم زماني ۾ هر ڪهاڻي ۽ هر شعر بنا ڪنهن علامت جي بغير ڪنهن رمز جي چيو ويندو هو. ته به ڪي پوش، ڪي ٻڌا اُن مٿان يڪبا هئا. جانورن جي ڳالهه مان نصيحت وٺي هئي. دل جي ڳالهه، چوڻ لاءِ تصوف جي اوت ۾ لکيو هو. آهو زمانو هليو ويو. هي زمانو نون لاڙن جو آهي، جنهن ۾ علامت نگاري هڪ نئين اشاريت کڻي نمودار ٿي آهي. علامت نگاري ۽ پراڻي رميت ۾ بنيادي فرق اسلوب جو آهي. نفس، مضمون کي ڏسجي ته پنهنجي طريقن ۾ لکندڙ رسن ۾ ڪجهه لکائي چوڻ گهري ٿو.

علامت نگاري (Symbolism)

علامت نگاري ڪو رجحان نه، بلڪ اسلوب ۽ انداز آهي، ڪنهن حد تائين هڪ رمز به آهي. هن جي ابتدا يورپ کان ٿي، خاص طور ۱۹ صدي عيسويءَ جي آخر ڌاري هيءَ تحريڪ فرانس ۾ هلي. شاعرن مقرر ۽ مروج بياني انداز کي ڇڏي، هي طريقو اختيار ڪيو. روس ۽ يورپ جي ٻين حصن ۾ به علامتي ۽ اهڃاڻي انداز گهڻو مقبول ٿيو. ايشيا جي ادبي لاڙن تي يورپ جو اثر رهندو پيو اچي ۽ هي تحريڪ هتي به پهتي. مشرق ۾ بيان جو جيڪو قائم طريقو هو، تنهن ۾ ڪو هڪدم ۽ اوچتو ڦيرو نه آيو، بلڪ آهستي آهستي هيءَ تبديلي آئي.

مشرق ۾ علامت نگاري ۽ اهڃاڻي ادب جا پنهنجا پنهنجا رويا رهيا جن ۾ هر خطي ۾ علحدو انداز ملي ٿو. اسان وٽ سنڌيءَ ۾ علامت ۽ اهڃاڻ جو ڪو علمي جائزو نه ورتو ويو آهي. اُن جو پهريون سبب قديم ادب جو تمثيلي انداز ٻرڪڻ ۽ هر ادب ڀاري

(شعر) جو روحاني راز ڳولھڻ هو. خاص طور شاه جي رسالي جي معنيٰ ۽ مطلب کي ڄاڻڻ وارن روحاني راز ۽ تمثيل جي نشاندهي ڪرڻ وارو رويو قائم رکيو ۽ اڳتي وڌايو. البت تنوير عباسي پنهنجي ڪتاب ”شاه لطيف جي شاعريءَ“ ۾ اهڃاڻي شاعريءَ تي باب لکي اهڃاڻ يا علامت ڏي ڌيان ڇڪايو آهي.

منهنجي رهبريءَ ۾ غلام نبي سڌاڻي ۱۹۸۹ع ۾ ”شاه عبداللطيف ڀٽائي جي شاعريءَ ۾ علامت نگاري“ جي عنوان تي مقالو لکي ٻي ايڇ - ڊي جي ڊگري ورتي.

سنڌ ۾ انگريزي زبان ۾ پروفيسر اڪرم انصاري جو ڪتاب (Symbolism in latif's poetry) نالي جي لحاظ کان گهڻو ڌيان ڇڪائيندڙ آهي. هر پبلشر جي نوٽ ۾ هڪ ڀڻا انسائيڪلوپيڊيا مان ڪيڏي ڏين کان سواءِ سڄي ڪتاب ۾ ڪو موضوع تي قابل قدر مواد گڏ ڪيل ڪونهي. فقط بيتن جا ترجما ڏيئي انگريزي پڙهندڙن لاءِ سهولت پيدا ڪئي ويئي آهي. ڊاڪٽر سڌاڻي جو ڪم ڳڻڻ جهڙو آهي. هونئن علامت نگاري هڪ اسلوب يا علمي موضوع جي لحاظ کان بحث هيٺ نه آئي هئي. عام پڙهندڙ اڃان به ”ڪنول“ کي علامت بجاءِ تشبيهه سڏي ٿو ۽ هاڻيءَ کي علامت طور هر ڪٿي بجاءِ سوچي ٿو ته هيءَ دنيا سڀ درياءَ ڪو ڪو تارو تنهن ۾ وارو مطلب آهي.

وجوديت (Existentialism) به ائين ئي هڪ نئون رويو آهي. اڪثر جديد تخليق ڪارن جي ادب ٻارن کي جڏهن مقرر ۽ مروج نهج کان هٽيل ڏٺو ويو ته انارڪي ۽ خلفشار سان تعبير ڪيو ويو. تنقيد ۾ اهر رويو سنڌي ادب سان اندازاً گذريل ڪجهه ڏهاڪن کان روا رکيو ويو آهي.

وجوديت جي شارحن سارتر (Sartre) مارسيل (Morcel) هيڊيگر (Heidegger) يا سپرس (Jaspers) ۽ ٻين اڪثر يورپي تخليق ڪارن جي ڪم کي تحقيق ۽ تنقيد ۾ ڀرڪيو ويو آهي. اسان وٽ وجوديت جي حوالي سان سارتر جو نالو پهرين اچي ٿو. وجوديت بابت ايترو هرڪو چئي سگهي ٿو ته هن نظريي موجب ڪائنات جي نظام کي بي ترتيب، بي معنيٰ ۽ آلتڙيل سڏيو ويو ۽ ادب ٻارن مان به اهوئي ظاهر ٿيو. وجوديت تصوف وانگر اهڙو نظريو نه آهي جنهن جي هڪ ئي وصف هجي ۽ هر ليکڪ ان کي نهايت ادب سان اختيار ڪري ويٺو هجي.

روايتي ڪلاسيڪي فلسفي ۾ سقراط وٽ وجوديت جو تاثر ملي ٿو، پر ڪرڪيگارد (۵۵-۱۸۱۳ع) هن فلسفي کي پهريون ڀيرو کولي سمجهايو آهي، جيڪو هڪ ٻادري هو. هن جي چوڻ موجب وجود کي سائنس ۽ منطق سان ڄاڻڻ مشڪل آهي. هائيڊيگر جي خيال ۾ انسان هن دنيا ۾ اچليو ويو آهي ۽ وجود مستقبل ڏانهن محو سفر آهي.

اڪثر مفڪرن وجوديت بابت پنهنجا پنهنجا نظريا ظاهر ڪيا آهن. ڊارون چوي ٿو: ”انسان پنهنجي اعليٰ قوتن هوندي به پنهنجي جسماني حالت ۾ هست آغاز بابت هڪ آل مت چاپ رکي ٿو. برٽرانڊ رسل ۽ ٻين فلسفي ۽ رياضي علمن جي ذريعي عقليت جي بنياد تي فلسفي جو مطالعو ڪيو. وجوديت وري غير عقلي لاڙن جي نشاندهي ڪري ٿي. وجوديت جون داخلي وارداتون ڊپ، دهشت، موت، بوريت، مايوسي ۽ جرم آهن. ٻين لفظن ۾ هي قنوطيت جو فلسفو آهي. ادب ۾ وجوديت جو وڏو نمائندو جيڪو

يورپ مان ايشيا تائين پهتو سو سارتر (Sartre) آهي. سارتر وٽ انساني وجود مڪمل نيسي آهي. ان جي ڪا حقيقت ۽ ماهيت نه آهي. انسان کي پنهنجي ذات جي تشڪيل لاءِ هڪ ڏکوئيندڙ صورت حال مان لنگهڻو پوي ٿو.

سارتر جي پهرئين ناول ڪراهيت (Nausea) جو هيرو راڪن تائين وجودي هيجان جو شڪار آهي. هُو پنهنجي آئيندي ۽ آزادي کان واقف نه آهي، پر ڪراهيت جي تجربي مان لنگهي هو وجودي حقيقت کي پهچي ٿو.

سارتر جا اڪثر ڪردار خود فريبي ۽ منافقت ۾ ورتل آهن. (Intimacy) ۾ عورت جو ڪردار آهي، جيڪا چرئي مڙس سان رهي ٿي ۽ پاڻ کي به چريو ڪرڻ يا چريو ظاهر ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿي. چري ٿي ٿي سگهي ۽ خود فريبيءَ ۾ رهي ٿي.

سارتر جي اثر ڪري سنڌيءَ ۾ به هن رويي کي ورتائين جي شعوري ۽ غير شعوري ڪوشش ڪئي ويئي.

علامت نگاري ۽ وجوديت جهڙن نون روپن ۽ لاڙن جو اڀياس ڪرڻ هڪ نقاد ۽ ادبي تاريخ نويس لاءِ لازمي آهي. سنڌي جي ادبي تاريخ تي هاڻي ڪافي مواد يڪجا ٿي چڪو آهي. ان جي وري اوک ڊوڪ ڪرڻ جي هر هر ضرورت نه آهي. منهنجي خيال ۾ سمورو ادبي رڪارڊ هڪ ذوق واري پارڪو جي اڳيان آهي. ائين سريٽلزم به هڪ لاڙو آهي.

سريٽلزم (Surrealism) ادب ۽ آرٽ ۾ هڪ ڌارا (Trend) آهي. سنڌيءَ ۾ هن ڌارا جي باري ۾ گفتگو به اڃان نئين نئين آهي. انسائيڪلوپيڊيا آمريڪا نا موجب: سريٽلزم هڪ وڏي ادبي

تحريڪ آهي، جيڪا ۱۹۲۰ع ۽ ۱۹۳۰ع واري دؤر ۾ فرانس ۾ آئي. هي هڪ رد عمل هو قائم ٿيل جمالياتي روايتن جي خلاف توڙي رسمن کي ٽوڙڻ لاءِ، سريٽنزم کي مڃڻ وارن جو نئون سچ تخليق ڪرڻ جو جذبو هو، جيئن هو پنهنجي ادراڪ سان ظاهري دنيا جي حقيقتن کي سمجهي سگهن (۱).

پهريون ڀيرو هي لفظ شاعر Guillaume apollinaire پنهنجي سوانحي ناول ۾ ۱۹۱۶ع ۾ ڪم آندو ۽ مقبول ڪيو (۲). سريٽنزم کي رائج ڪرڻ وارن اهڙو فن ٿي تخليق ڪرڻ گهريو، جيڪو قائم ٿيل جمالياتي ۽ اخلاقي روايتن کان آزاد هجي. هنن عام طور مضمون ڪم آندا جيڪي خوابن، وهن ۽ خوشفهمين توڙي ٻين لاشعوري روين بابت هئا. هن سلسلي جا اهم ليکڪ: برٽن، ٻال ايلياد ۽ ريني چار وغيره هئا. ۱۹۳۰ع ۾ مصور ۽ نمايان ٿيا (۳).

اهي لاڙا آخري Latest آهن، جيڪي سنڌي ادب ۾ آهستي آهستي ويهين صديءَ جي آخر تائين ظاهر ٿيا آهن. پر بنيادي لاڙو مذهب هو ۽ پوءِ ان تصوف جي شڪل اختيار ڪئي. اهڙو وايو منڊل قائم ٿيو، جو جيڪي صوفي نه هئا، انهن به تصوف جو انداز اختيار ڪيو.

سنڌ، پراڻي زماني ۾ جيتري پکيڙ ۾ وڌيڪ هئي، اوترو سنڌي شاعريءَ جو دائرو وسيع هو. ڪڇ، گجرات، راجستان ۽ لس ٻيلي مان مليل سنڌي شهر ان جو ثبوت آهن، سنڌ جو شاعر ڪبير شاه هتان هلي لس ٻيلي ۾ شيخ ابراهيم خان شاعرانه مارڪو

(1) Encyclopedia Americana, Vol. 26, 1987, p. 69.

(2) Ibid. p. 69.

(3) Ibid. p. 69.

ڪري ٿو. ڪڇ جا شاعر ڪارائي ۽ سليحان سوالي توڙي ٻيا ڄڻڪ سنڌي ۽ ڄاڻي شاعر آهن. ڪتاب پيلاين جا ٻول (ڊاڪٽر بلوچ) ۽ ڪڇين جا قول (محمد سومار شيخ) ثبوت طور موجود آهن. ٻين ايراضين ۾ سنڌي زبان ۽ شعر جي ڦهلاءَ جا تفصيل ڪتاب سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جي مختصر تاريخ (ڊاڪٽر بلوچ) ۽ سنڌي ٻوليءَ جي لساني جاگرافي (ڊاڪٽر الانا) ۾ موجود آهن.

سنڌ کي وسيع ڪينواس هو. هندي شعر ۽ سنڌي شعر هڪ ڄان ۾ قالب هئا. قاضي قادن کان وٺي شاه لطيف تائين ان ڳالهه جا ثبوت موجود آهن. مضمون توڙي وزن ۾ اهي هڪجهڙايون موجود آهن.

تصوف ۽ ويدانت، حقيقت ۽ مجاز جهڙو هنديءَ ۾ تهڙو سنڌيءَ ۽ ٻين ٻارڙيسري ٻولين ۾ جلوه گر آهي. وزن ۾ ڇند هڪ جيترو ئي رائج آهي. دوهو، سورنو، ٻڙو دوهو ۽ ٿلوري دوهو، هندي، گجراتي، ڏنگل ۽ سنڌيءَ ۾ هڪ جيترو ۽ هڪ جهڙو آهي. اهو صحيح آهي ته شعر جي اصل ڄان مجاز ۽ محبت جي جي بيان ۾ آهي، ان ۾ به سنڌي شاعرن دنيا ۾ پنهنجو نالو قائم رکيو آهي ۽ هنديءَ سان ربط رکيو اٿن. قديم شاعرن ۾ شاه لطيف جو مثال هڪ ئي لک جو آهي. ڪبير چوي ٿو :-

نينان انتر آئيو، ٻلڪ ڍانپ توهي مين لون،
نامين ديڪون اور ڪو، نا توهي ديڪن دون.

نئين دور ۾ هونئن ته سنڌي گيت ۾ لفظيات ۾ هنديءَ جو اثر آهي؛ پر سهجو (شاعره) جا ڪجهه هندي دوهه پڙهندي، انهن کي ترجمو ڪيم ته هندي ۽ سنڌي ۾ هڪ جهڙي تنوار ٻڌڻ ۾ آئي - ع

سهجو :

چلنا هي رهنا نهين ، چلنا بيسو بيس ،
سهجو تنڪ سهاڪ پر ڪيون ڪندواء ڪيس .

ترجمو :

هاڻو آه رهڻو ناھي ، هڻو آخرڪار ،
سهجو ٻڏي سهاڪ تي ، چو ويڙهيائين وار .

سهجو :

ٻانهن چڙاء جات هو ، نبل جان ڪي موھي ،
هرء ۾ سي جانوڪي ، مرد بندون گي توھي .

ترجمو :

ٻانهن ڇڏايو تو وڃين ، نبل ڄاڻي مون ،
دل منجهان ويندين جڏهن ، مرد پوء چنئين تون .
(منتخبات هندي ڪلام ، از ڊاڪٽر جعفر حسين)

هڪڙو بيت ڪنهن کان زباني ٻڌو اٿم . شايد ڪنهن ٻئي
شاعر يا شاعره جو هجي ، آهو هي آهي - ع

سونا لاون ٻي گڙهي ، سونا ڪر گڙهي ديس ،
سونا ملا نه ٻي ملا ، روپا هوگئي ڪيس .

سون ان جو تازو ۱۹۹۰ع ۾ هيئن ترجمو ڪيو آهي .

سون ڪٿڻ ويو سپرين ، سڄو ڪري ديس ،

سون مليو نه پرين وريو ، روپا ٿي ويا ڪيس .

هندي ۽ سنڌي جو هيئن شعر ۾ اثر ۽ ربط گهڻو ئي آهي .

سنڌي شاعري ڪيتري قديم آهي ، ان تي خاص طور ڊاڪٽر
نبي بخش خان بلوچ تحقيق ڪئي آهي . ڊاڪٽر صاحب پنهنجي

ڪتاب سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جي مختصر تاريخ (۱۹۸۰ع) ۾ تفصيل سان سنڌي زبان جي اوسر جو ذڪر ڪرڻ کانپوءِ ٻين ٽن بابن (۴-۵ ۽ ۶) ۾ ادبي روايت جي ابتدا ۽ شعري ذخيري جو ذڪر ڪيو آهي. جيڪي شعر يا ٻيو ادبي مواد مليو آهي، ان جو ذڪر ڪيو آهي. انهن سکين روايتن تي اختيار ٿي نه آندو اٿس. جن ۾ ڪچ ڪاٺياواڙ ۽ سؤراستر جي ڪن پراڻن ٻوڙن کي هروڀرو سنڌي شعر چيو ويو (ڏسو محرم خان: پورب سنڌي شعبو سنڌ يونيورسٽي ۶۸-۱۹۶۹ع ص ۹۷-۹۸ ۽ سماهي مهراڻ ۴/۸۱۹۶۸ع) هنن مضمونن ۾ ساڌو سرهو ۽ جيئنڊو جوڳي ٻه شاعر ظاهر ڪيا ويا ۽ انهن کي سنڌ جو شاعر ڪري ليکيو ويو ۽ اهو چيو ويو ته انهن جو شعر ڪچ ڪاٺياڙ ۽ سؤراستر سوڌو ملي ٿو. هنن دعوائن جو بنياد ان طرف جي باري ۾ ڪيل تحقيقي تي آهي. مسٽر محرم خان انهن جو اطلاق سنڌ تي به ڪيو. اهو قبول ڪجي ته ٻه شعر جو نمونو ته ڪٿي. اهو هن پنهنجي ڪنهن به مضمون ۾ نه ڏنو آهي.

(ڏسو مهراڻ ۲-۳-۴/۱۹۶۶ع، ۱/۱۹۶۷ع، ۴/۲/۱۹۶۷ع.)

مون پنهنجي ”سنڌي ادب جي مختصر تاريخ“ (۱۹۷۳ع) ۾ پهرئين ڇاپي ۾ سندس اها راءِ قبول نه ڪئي. ان سان گڏ مهراڻ ۾ سندس لکيل سڀني مضمونن تي تنقيد ڪيم، پر اها تنقيد مهراڻ جي ايڊيٽر گرامي صاحب، محرم خان کي ڏيکاري، مون کي واپس ڪيو. جي تنقيد شايع ٿيڻ سان ليکڪ آئيندي اسان کي ٻيا مقالا نه لکي ڏيندو. انهن مهراڻ وارن مقالن مان هڪ مقالي ۾ هن صاحب ائين به لکيو ته پوءِ خيال نالي راڳ ايجاد ٿيو. حقيقت ۾ خيال ڪنهن به راڳ جو نالو نه آهي. خيال گائڪيءَ جو هڪ انداز آهي.

بهرحال محرم صاحب لوڪ ورثي اسلام آباد جي هڪ ڪتاب دودو چنيسر (۱۹۷۵) جو مقدمو لکندي پنهنجي ڪاوڙ جو اظهار ڪندي مون کي نام نهاد استاد سڏيو ۽ ڪار ڏيڻ خاطر هيٺيون جملو غلط ڪري لکڻ کان به نه گڻو: سنڌي ادب ۾ هي ڪو 'سُڳورو' صبح آهي يا ماڳهين ڪو منحوس 'شام' آهي. [ص ۲۰] (شام)، ڪنهن زماني ۾ آءٌ تخلص ڪندو هوس) کيس ٿالو لکڻ جو حوصلو نه هو ته ڪا منحوس شام، لکي جملو ته درست رکي ها. مون پنهنجي سنڌي ادب جي مختصر تاريخ (۱۹۸۳ع) جي ٻئي ڇاپي مان پنهنجي اختلاف راءِ کي ڪڍي ڇڏيو. پر سنڌي شعر جي تلاش ڪندي اهڙين ڳالهين ۽ ٿيل تحقيق جو جائزو وٺڻ ضروري آهي. ان ڪري مٿيون حوالو ڏنم ڪنهن به ليکڪ محرم خان جي هنن چڙتو نالن ۽ بڻبد باجن جي آوازن کي شاعري ڪري نه مڃيو آهي. قديم سنڌي شعر کي ڪنهن به طرح بنا شعر جي نموني دستياب ٿيڻ جي هوا ۾ ته لپي نه سگهيو. جيڪي به ڳچ، ڳاهون موجود آهن، انهن جو ايئن وارو به مسٽر محرم خان نه آهي. ڳچن جي قدامت جي ته پروڙ ٻوڏ به مشڪل آهي. هن صاحب موسيقيءَ ۽ رقص کي به شاعري سمجهيو آهي. ته پوءِ بڻبد باجي جهڙي ٻي ڪهڙي شاعري سڏبي!

انهيءَ ڪري ايئن ضرور چئبو ته سنڌي شاعري جي ابتدائي اهڃاڻن ۽ ڪن روايتن ۾ هڪ به بيت ملڻ سبب ئي انهن شاعرن کي ڳڻيو نه ويو. قاضي قادن جا پهرين فقط ست بيت مليا ته انهن کي پهريون تحريري ڪلام ڄاڻي ڪجهه اهميت ڏني وئي. ۱۹۷۸ع ۾ وڌيڪ ڪلام مليو. پر اوترو ڪلام ته شاه ڪريم جو به هو. ان کي به سنڌ جو درويش ڪري متعارف ڪرايو ويو. پوءِ جي محققن

هن قديم شاعري کي تسليم ڪيو. انهيءَ لحاظ کان قديم شاعرن ۾ هيٺين شاعرن کي ڳڻجي ٿو:- پير صدر الدين (۱۲۹۰-۱۳۰۹ع)، قاضي قادن (۱۴۶۳-۱۵۵۱ع)، دادو ديال (۱۶۰۳-۱۵۳۳ع) پير محمد لکوي (۱۶۰۰ع ڌاري وفات) عثمان احساني (۱۶۳۰ ڌاري زنده هو) شاه عبدالڪريم ([۳۸] ۱۵۳۶-۱۶۲۳ع) شاه لطف الله قادري (۱۶۱۱-۱۶۷۹ع) مهاڻي ٻـرائڻاڻ (۱۶۱۸-۱۶۹۳ع) مخدوم نوح (ولادت ۱۵۰۵) ۽ شاه عنايت رضوي (وفات اندازاً ۱۱۲۵ھ). چوڏهين صدي عيسوي کان وٺي سترهين صدي عيسويءَ تائين هنن سنڌي شاعريءَ کي تاتيو ٺاپو ۽ ان کي تصوف جي ڀينگهن ۾ مٿين لولين مان لوڏي پروان چاڙهيو. ٿورن رزمي بيتن ۽ ڳاهن کان سواءِ سمورو صوفيانه ڪلام مليو آهي. اهو صاف ڏسڻ ۾ آيو ته تصوف غالب مضمون رهيو.

قديم شعر بابت هڪ روايت :

قديم شعر جي تلاش ۾ عالمن ۽ محققن کي هڪ اهڙو شعر هٿ آيو. جنهن کي پڙهڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي. جن ماڻهن سڄي سنڌ، سنڌي زبان ۽ سنڌي ادب جي تاريخ تي ٺٺوليون ڪري ان کي ڪوڙو سڏيو، انهن وري هن شعر کي بروهيءَ جو شعر چئي پنهنجي ڪاتي ۾ داخل ڪيو. شعر آهي.

اره اصره ڪڪرا، ڪي ڪره مندره

هي شعر امام ابو حاتم محمد جي ڪتاب روضة العقلاء و نزهة الفضلاء ۾ آيو آهي. اهو ڄاڻايو ويو آهي ڪو سنڌ جو ماڻهو بغداد ۾ يحيى بن خالد برمڪي جي روبرو ويو ۽ شعر پڙهيائين. مجمل التواريخ و القصص ۾ به هڪڙو متن آهي: اره بره ڪنڪره. ڪرا ڪري مندره. بيت جو ترجمو ڪجهه هن ريت ڄاڻايل آهي:

لڄڏهن اسان وٽ نيڪين جو بيان ٿئي ٿو ته ان وقت تنهنجو
ٺي نالو ورتو ويندو آهي !“

اڪثر اهو به چيو ويو ته حضرت بلال حبشي هي شعر رسول اڪرم
جي مدح ۾ چيو. ايئن ٿو معلوم ٿئي ته عربي تذڪرن ۾ املا تبديل
ٿي ويئي آهي. مون هن بيت تي ڪيتري وقت کان غور پئي ڪيو
آهي جي ڪتاب روضه جي سنڌ تي يقين ڪجي ته سنڌ مان ڪو
ماڻهو ويو ته پوءِ هو ذات جو منڌرو (مندره) هوندو يا سندس نالو
منڌرو هوندو، يا ڪنهن منڌري حاڪم جي ساراه ۾ شعر چيل آهي.
لاڙ ۾ منڌرا قوم رهي ٿي. تاجن منڌرو ۽ راڌڻ منڌرو جيرا حاڪم
رهيا آهن. منهنجي خيال موجب بيت هيئن آهي - ع

آهڙا	پڙا	ڪو[ن] ڪري	ڪ ڪري	منڌرو
اره	بره	ڪنڪره	ڪراڪري	مندره

يعني اهڙا پڙا (مهرباني جا) ڪوبه نٿو ڪري جهڙا منڌرو ٿو ڪري.
(سولا مٿان سون، پڙو لاه م ٻاجه جو - شام)

پير صدرالدين

اسماعيل دعين (مبلغن) جو سلسلو سنڌ ۾ گهڻو آڳاٽو
آهي. سنڌ ۽ ڪڇ ڪاٺياواڙ طرف اسماعيلي دعين جي دعوت جي
سلسلي ۾ جن بزرگن جا نالا ملن ٿا، انهن ۾ پير نورالدين، پير شمس،
پير صدرالدين ۽ حسن ڪبيرالدين وڌيڪ مشهور آهن. سنڌ ۾ پهريون
داعي پير نورالدين يا سکر نور ۱۰۷۹ع ۾ آيو. هن تر ۾ اچي
سکر نور سنڌي جي ڪڇي ۽ لاڙي محاورن توڙي ملتان طرف جي
زبان ۽ محاورن جي واقفيت حاصل ڪئي. سندس دعوت سان جيڪي
ماڻهو مسلمان ٿيا، انهن کي اسلام جا اصول سمجھائڻ لاءِ هن
تصوف ۽ ويدانت جي اوت ورتي. هو چوي ٿو - ع

بن علمي بندگي ڪري، تو بندگي سڄي سار،
جيون نت اٺ راه چلڻا، آخر اڃڙ واس.

ستگر نور کانپوءِ پير شمس تيرهين صدي عيسويءَ ۾ تبليغ ڪئي. پر جيڪو داعي وڏو شاعر به ٿي اُڀريو سو پير صدر الدين (۱۲۹۰-۱۳۱۹ع) آهي. سندس ڪلام گنان جي عنوان سان مشهور آهي. پير صدر الدين جو ڪلام سنڌي، هندي، ملتانِي ۽ گجراتِيءَ ۾ آهي. ڪچي ۽ لاڙي محاورِي ۾ سندس ڪلام آهي. پير صاحب جو گنان ”آڻي الله نه گهرين بنڊا تون ستين ساري رات“ گهڻو مشهور ٿيو. ٻوليءَ جي لحاظ کان به سندس ڪلام آسان ٿو لڳي. ان ڪري ڊاڪٽر بلوچ جو خيال آهي ته پوين اسماعيلين جي زبان جو پراڻن گنانن تي اثر ٿيو آهي. گنانن ۾ پيغام رسائڻ ۾ به تصوف ئي ذريعو بڻيو آهي. پير صاحب فاني دنيا جو ذڪر هن ريت ڪري ٿو:-

ڪوٺا منڊپ ماڙيون گهر گهوڙا پندار،
گين (۱) نه نيا پاڻ سين، جيو چلنتي وار.

گنان ۽ ويتيون شاعريءَ جون صنفون آهن. اڪثر جي هيٺ ڪافيءَ وانگر آهي. اسماعيلي فرقِي جو هي هڪ وڏو شعري ذخيرو به آهي ۽ ان ڪري هڪ تقديس به حاصل آهي، جيڪي به اسماعيلي شاعر ٿيا، تن پير صدر الدين جو اثر نمايان آهي. ايئن چئي سگهجي ٿو ته گنانن يارهينءَ کان وٺي تيرهين صدي عيسوي تائين مذهبي، اخلاقي ۽ صوفيانه شعر جو وڏو ذخيرو سنڌي ادب جو سينگار بڻايو آهي.

سومرن جي جنگ:

ادبي لحاظ کان اِهي ئي ساڳيا ئي سؤ سال (۱۱ صدي کان ۱۳ صدي ع) سومرن جي دؤر جي واقعن ۽ قصن بابت رزميه ۽ روحاني شعر سبب ڳڻيا وڃن ٿا. رزميه شعر ۾ دودي جي دهليءَ جي حمل آورن سان جنگ ۽ سر ڏيئي سرهو ٿيڻ جو احوال پٽن پانن پنهنجن بيتن ۽ ڳاهن ۾ آندو. سومرن جي دؤر جا ڪجهه ٻيا قصا به آسريا. پاڳو پان، سمنگ چارڻ ۽ ٻين پٽن ۽ چارڻن جون ڳاهون سومرا دور (۱۰۵۰ - ۱۳۵۰ع) جو احوال مهيا ڪن ٿيون. هنن شعرن ۽ ڳاهن جي اهميت ادبي لحاظ کان ئي گهڻي آهي. تاريخ جي ڪسوٽيءَ تي هن مواد ڪي پيڻبو ته آهو هڪ جدا پيمانو آهي. سومرن جو دؤر موضوع جي لحاظ کان ٻن حصن تي مشتمل آهي. رزم ۾ دودي جي جنگ ۽ رومان ۾ ليلا چنيسر، عمر مارئي ۽ ٻيا قصا آهن. قصن جي اهميت به ادبي لحاظ کان گهڻي آهي، قصن جي باري ۾ چيل بيتن کي تاريخ نه ڄاڻڻ ڪبي.

بهرحال هي سنڌي شاعريءَ جو ابتدائي زمانو آهي. هن کي ميسر ٿيل ڪلام سبب ئي ڳڻجي ٿو، نه ٺلهي روايت تي.

سمن جو دؤر (۱۳۵۰ - ۱۵۲۰)، سنڌي شاعريءَ جو ٻيو دؤر ڳڻڻ ڪڍي. هن دؤر ۾ ڪي بيت ۽ ڪي روايتون مليون آهن. بيت به ٿورا آهن ۽ خالي روايت ته ادبي مطالعي ۾ ڪا به مدد نٿي ڏيئي سگهي. فقط انهن روايتن کي ڳڻبو جن سان گڏ ڪي بيت شامل آهن انهن ۾ هيٺيون روايتون آهن:

- ۱ - شيخ حماد جماليءَ سان منسوب هڪ بيت.
- ۲ - اسحاق آهنگر (لوهار) سان منسوب هڪ بيت.

- ۳ - ماسوئي درويشن سان منسوب ست بيت .
- ۴ - مخدوم احمد ڀٽي سان منسوب ۲ بيت .
- ۵ - نوح هوتياڻي سان منسوب موزون فقرا .
- ۶ - پير مراد شيرازي سان منسوب هڪ فقرو .
- ۷ - سيد علي شيرازي جو بيت (چار ستون) .
- ۸ - شيخ عبدالجليل چوهڙ جي روضي ۾ ڳايل ۲ بيت .
- ۹ - حديه الاوليا ۾ آيل چار بيت .

ايئن ڪي ٻيا بيت به هوندا جيڪي تذڪرن ۾ نه اچي سگهيا . هنن ۾ مضمون به اخلاقي ۽ توحيد تي آهي ، تصوف جي هڪ جهلڪ ملي ٿي ۽ ڪي بيت توڙي فقرا فقط واقعاتي نوعيت جا آهن .

قاضي قادن :

سمن جي دؤر جي آخر ۾ جنهن شاعر جو ڪهڻو ڪلام آهي ، سو قاضي قادن (۱۳۶۳ - ۱۵۵۱) آهي . نئين تحقيق موجب سندس ڪلام سؤ کن بيتن تي مشتمل آهي . [هري نڪر واري تحقيق کان اڳ فقط ست بيت شاھ ڪريم (۱۵۳۸ - ۱۶۲۳ع) جي رسالي مان نروار ٿيا هئا .

قاضي قادن جي ڪلام مان تصوف هڪ مڪمل مضمون وانگر ظاهر ٿئي ٿو . هو صاف صاف چوي ٿو ته آهو طرف ٿي ڪو ٻيو هو جتان محبوب جو جلوو ڏٺم . ڪنهن ڪتاب مونکي ڪونه سيکاريو - ڪنز قدوري قاف ، ڪو ڪونه پڙهيو
سو ٻار ٿي پيو ، جتان پرين لڌوم

سانر ڏيئي لت ، اوچي نيچي ٻوڙيئي ،
هڪاڻي هڪ ٿيو ، ويئي سڀ جهت .

آهائي تنوار آهي، جا اڳتي هلي شاه ڪريم، شاه لطيف ۽ سچل جي ڪلام ۾ ظاهر ٿي. تصوف ۾ ڪائنات جي سڄي موجودات کي خالق جي وجود جو مظهر ڄاتو ويندو آهي. صوفي شاعرن وحدت جي وائي تمام بلند آواز ۾ ٻڌجي ٿي. دادو ديال پوين شاعرن ۾ هڪ اهڙو شاعر ٿيو جنهن قاضي قادن جو واضح اثر ورتو.

مخدوم نوح:

سنڌ جي هڪ متبرڪ خاندان جو چشم و چراغ حضرت مخدوم نوح هالا ۾ ۹۱۱ھ (۱۵۰۵ع) ۾ ڄائو. سندن والد جو نالو نعمت الله هو. مخدوم نوح جو اصل نالو لطف الله هو. نه رڳو حضرت مخدوم نوح پر سندن خاندان ۾ وڏا وڏا بزرگ ۽ حق جا طالب ٿي گذريا آهن. حضرت مخدوم نوح قرآن شريف جو فارسيءَ ۾ ترجمو به ڪيو. سندن ملفوظات پوين وت محفوظ آهن ۽ ٿورڙا بيت به منظر عام تي آيا آهن. انهن بيتن جي ٻولي به آسان آهي. مخدوم صاحب ماڪ جي جا توحيد ڪئي آهي ۽ سا متاثر ڪندڙ آهي - ع

ٻئي جا پريات، سا ماڪ ۾ پانيو ماڻهئا،
روئي چڙهي رات، ڏسي ڏکون ڪي.

پريات جي ماڪ يا شبنم تي ڪيترن شاعرن لکيو آهي،
پر مخدوم صاحب نازڪ خياليءَ جو بهتر نمونو پيش ڪيو
آهي. مخدوم نوح هڪ درويش ۽ شاعر آهي. هن جي ڪلام
مان اها ڳالهه ظاهر ٿئي ٿي. ٿورو سنڌي ڪلام به اها ئي ثابتي
ڏي ٿو.

پير محمد لکوي :

هي بزرگ هڪ طويل نظم جي ڪري سنڌي شاعريءَ ۾ اهم جڳهه والاري ٿو. سندس زندگي جو ڪو پرومسي جوڳو احوال به ڪونه مليو آهي. فقط هي معلوم ٿيو آهي ته هو ٺٽي مان لڏي سکر تعلقي جي لکي ڳوٺ ۾ اچي رهيو ۽ ۱۶۰۰ع ڌاري وفات ڪيائين. تذڪره لفظي جلد اول ۾ سندس ذڪر آيو آهي. سندس نظم الف اشباع تي موزون ٿيل آهي ۽ ڪبت وانگر آهي. جنهن دؤر ۾ فقط بيت ملن ان ۾ هي طويل نظم هڪ نئين ڳالهه آهي. اهوئي اڳتي ايندڙ وقت ۾ عالمن جي لکيل نظمن ۾ ڪم آيو. جن ۾ ضياءُ الدين، ۽ ٻين عالمن جا شهرارا اچن ٿا.

پير محمد جو نظم هڪ طرح جي مدح ۽ نعت آهي. هن ۾ هو صبح جي ٿڌڙي هير کي پيغام نيندڙ بنائي حضور معلم جي خدمت ۾ عرض ڪري ٿو:

اي صبا واءُ صبح جا، خاطي خير هئا،

تون ريبارو رحمان جو ۽ قاصد قربا.

تون ميان جي محبوبن جو ٻيڪ سندو ٻريا،

تون ٻانڌي پيارن جو اولي اڪڙيا - الخ.

ٻوليءَ ۽ انداز مان معلوم ٿئي ٿو ته هو ڪو پختو شاعر ۽ عالم ماڻهو هو.

دادو ديال: (۱۵۳۴-۱۶۰۳ع)

دادو ديال جو نالو ويجهڙائيءَ جي ڪوچنا کان پوءِ قديم سنڌي شاعرن ۾ اچي ويو آهي. دادوءَ کان سواءِ ڪن ٻين شاعرن جا نالا به مليا آهن، جن جا سنڌي دوا موجود آهن. شاه جي رسالي ۾ سر پيراڳ هنديءَ ۾ تلسي، دادو، سمن ۽ ٻين جا دوا

آيل آهن . شاه صاحب جي مجلسن ۾ زير بحث اچڻ ڪري رسالي جو حصو بڻيا .

بهر حال دادو انهن ۾ هڪ اهم شاعر آهي . هو شاه ڪريم جو همعصر هو . ڊاڪٽر بلوچ جي لکڻ موجب دادو ديال قاضي قادن جي پٽن کي راجستان طرف مشهور ڪيو . هن خود راجستاني ۽ هندي ٻوليءَ ۾ ڪلام چيو ۽ سنڌيءَ ۾ به ڪلام چيائين (۱) .

رائيلا مٿ مان مليل گرنت ۾ دادو جو ڪلام به آهي . آتان موگليل ڪجهه بيت ڊاڪٽر بلوچ به ڏنا آهن (۲) اهي هت آڻجن ٿا - ع
دادو جهاتي ٻائي ٻس پري ، دائي لاءِ م وڻ
ست سڀو ئي هليو ، پوءِ ٻسندون ڪير .

دادو غافل ڇو وڻن ، منجهن رب نهار
منجهيئي ٻي هاڻ جو ، منجهيئي ويچار .

دادو غافل ڇو وڻن ، آهي منجهه الله
پري هاڻ جو هاڻ سين ، لهي سڀوئي ساء .

دادو جئن تيل تيلن ۾ ، جئن گنڌ ڦلن
جئن مڪڻ ڪير ۾ ، تئن رب - رهن .

ڊاڪٽر بلوچ جو اهو به خيال آهي ته دادوءَ تي قاضي قادن جو گهڻو اثر آهي . هو دادوءَ جو روحاني رهبر آهي . قاضي قادن جي ڪلام ئي دادو ديال کي خدا جي هيڪڙائي ڏي مائل

(۱) سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جي مختصر تاريخ - ص ۲۷۳ ۽ ۲۷۵ -

(۲) ايضا - ص ۲۷۶ -

ڪيو (۱). دادو ٻنن زاري راڻيلا جي مٿ جي ڪرنت مان قاضي قادن جو ڪلام ملڻ به اهوئي ثابت ڪري ٿو.

دادوءَ جو ڪلام به تصوف جي ان شاعران بيان جو اظهار پيو ڪري جيڪو قاضي قادن ڪيو آهي. خدا جي هيڪڙائي ۽ حقيقي محبوب جو من به سمايو رهڻ لاءِ قديم صوفين جي ڪلام مان اهائي تنوار ٻڌي اچي. دادو ديال تي قاضي قادن جو اثر هو ان ڪري انداز بيان به آهو ئي آهي. دادو ڇو جو سنڌ کان ٻاهر رهيو ان ڪري سندس ٻوليءَ مان به اهو ظاهر ٿئي ٿو. بهرحال هو سنڌ جي صوفيان شعر جي هن لڙهيءَ ۾ ڀوتل نظر اچي ٿو.

شاهه عبدالڪريم بلڙي ۽ وارو (۱۵۳۸-۱۶۲۳ع)

شاه ڪريم يا ميون ڪريم هڪ نهڻو نماڻو شخص، درويش ۽ شاعر ٿي گذريو آهي. سندس صبر جا قصا سنڌ ۾ مشهور آهن. هو هڪ طرف خود ئي پيارو ماڻهو هو. ٻئي طرف پٽ ڌڻي سندس پٽ مان (ٿڙ ڀوڻو) ٿيو. ڪتابن ۾ آيو آهي ته سندن وڏا هرات کان آيا. مٽياري مان لڏي بلڙي وسايائون. اتي سندس تعليم ۽ تربيت ٿي. شاه ڪريم حضرت مخدوم نوح سان دوستيءَ جي رشتي ۾ منسلڪ ٿيو. شاه ڪريم لاءِ مشهور آهي ته هو هڪ طرف خلق جي خدمت ۾ پنهنجو وقت سڄايو ڪندو هو ته ان مان گڏ مسجدن جو پاڻي ڀرڻ ۽ عبادت ۾ گذاريندو هو. سندس شخصيت ۽ ڪلام ۾ ڪوبه تضاد نه آهي.

پنهنجي دؤر جي شاعريءَ ۾ هو لهجي جي نموني ڪري به اهم آهي. پهريون وڏو شاعر آهي، جنهن جو تحريري صورت ۾ ڪلام مليو ۽ ملفوظات به محفوظ آهن. سندس مريد سيد محمد رضا

اهو سڀ محفوظ ڪيو. رسالو ڪريمي ۱۹۰۴ع ۾ ڇپجڻ لڳو ۽
 ۱۹۳۷ع ۾ ڊاڪٽر دائود ڀٽي شايع ڪيو. شاه ڪريم مريدن جي
 پڇيل سوالن جا جواب ڏيندو هو ۽ ان سلسلي ۾ ڪي بيت چئي
 ڳالهه واضح ڪندو هو. ڪنهن پڇيو ته دنيا جي ڪم ڪار ۾ به
 رڌل آهيو ۽ خدا جي عبادت به دل جي حضور سان ڪريو ٿا ،
 اهو ڪيئن؟ جواب ۾ سيد صاحب بيت چيو- ع

هاڻي هاري سر بهڙو، جتر تي پکي جيئن ،

اسان سڄڻ تڻ ، رهيو آهي روح ۾ .

سندس بيتن ۾ هر ڳالهه آسان نموني ۽ وڻندڙ مثال سان ٻڌايل

آهي. ڪٿي به سندس ڪلام ۾ بيان ۽ زبان جي دقت نه ملندي.

پڇڻ بابت چوي ٿو- ع

پڇڻا سي نه منجهڻا ، جي پڇڻ سي وري ،

جو لکڻ منجهه ماڻهين ، سو مڪڻ منجهه ڪير .

شاه ڪريم جي ڪلام ۾ محققانه تلاش کان پوءِ فارسي شعر

۽ خيال جو اثر ملندو، پر خود سنڌي شعر اهڙو سلوٽو هوندو جو

اصل ڏي خيال ئي نه ويندو .

مثال :

خشڪ هاشي بر لب جو خشڪ لب

ميسدوي سوئي سراب اندر طلب

(رومي)

هاڻيءَ مٿي جهوپڙا ، مورڪ آڇ مرن ،

دم نه سڃاڻن ، دانهون ڪن مٺن جڻن .

راز رکڻ بابت عالم ۽ منطق جا صاحب ڪيتريون مڃاڻپ

واريون توجيحوون ڏين ٿا. ڪهڙن ڪهڙن مثالن سان هي ڳالهه سمجهائڻ

جي ڪوشش ڪن ٿا، پر شاھ ڪريم بند مٿ جو مثال نهايت سادگيءَ سان ڏي ٿو ۽ راءِ ظاهر ڪري ٿو جنهن ۾ ڪوبه ور وڪڙ نه آهي - ع

مٿ پڙيائي ڀلي، جي آهني ته واءُ
جي پٿر وڌو ڳالهڙي، ته ڇڏي وڃي ساءُ .

هو هڪ صوفي شاعر آهي، پر سندس شعر ۾ تصوف جو ڪوبه معاملو منجڙيل لفظن ۾ نه آهي. هو هر ڳالهه آسان لفظن ۾ چوي ٿو - ع

اسين تستان اُٿيون، جتي ڪهنو ناه،
جي وڃون ڪنهن وهانءُ ته به مٿيون لوڻيون.

آسان زبان ۽ سڀڪ لھجو شاھ ڪريم جي ڪلام جي خصوصيت آهي. هو انهيءَ لحاظ کان به سنڌيءَ جو پهريون شاعر آهي. سندس هيٺيان ٽي بيت به اها ڳالهه ظاهر ڪن ٿا - ع
هنيون ڏجي حبيب ڪي، لڳ ڳڏجن لوڪ،
ڪڏيون ۽ ڪروتون، ايءَ پڻ سڳر ٿوڪ.

مورڪ مڙور نه بجهڻا، هيڏانهن هوڏانهن ڪن،
ڪاُ جن اکين ۾، سي ڪيئن ڀرين پسن.

نينهن نياڀي نه ٿئي، سڌين سين نه هون،
ڪارئين راتئين رت ڦڙا، جان جان نيڻ نه رُون.

اهو انداز اهو لهجو اڳتي شاھ جي رسالي ۾ به مليو ۽ سنڌي شاعريءَ لاءِ هڪ نمونو بنيو. هڪ وڏو شاعر، هڪ عظيم انسان ۽ درويش ڪهڙو ٿيندو آهي، ان سوال جو جواب به شاھ ڪريم جي ذات ۽ ڪلام مان مليو.

عثمان احساني :

هن درويش جي زندگيءَ جو احوال ايترو بلي ٿو ته هو اصل
پاڳڙي طرف جو هو. پير محمد لکويءَ جو همعصر هو. ۱۶۴۰ع
ڌاري لڏي اچي لکيءَ ۾ ويٺو. سندس ٿورن ئي بيتن جو پتو ۽ پو
آهي، جن جو عنوان وطن نامو آهي. پروفيسر بدوي ڪل ۱۲ بيت
ڏنا آهن. عثمان احسانيءَ جي هنن بيتن ۾ شاعر دنيا کي هڪ
راه گذر سڏيو آهي. آخرت جو بيان نهايت رقت ڀرئي انداز ۾
ڪري ٿو ۽ هن دنيا کي انسان جو اصل وطن سڏي ٿو. فنا ۽
بقا تي بحث ڪري ٿو. سندس بيتن ۾ اڪثر چئن ستن کان وڌيڪ
سٺن وارا بيت آهن ۽ قافيو آخري سٺ ۾ به آخر ۾ آهي، رائج سنڌي
بيت وانگر نه آهي. ع

تيسين ياد نه اچئي جا، حد هيٺ ناک
تم اچڻ ٿيندو اوچتو، بنڊا هوشناڪ
ڌڙ لئينداه ڌوڙ ۾، چست هئي چوڻاڻ
تون آئج هاڻ سين، ڪو وس وڃائو واک
ڳالهه آٿانگي ڪور جي، مشڪل ناهي مذاق.

عثمان احسانيءَ جو شعر ايترو پختو به نه آهي ۽ نه تصوف
جي ڪنهن ڳوڙهي ڳالهه کي ظاهر ڪري ٿو. فقط دنيا جي
بي ثباتيءَ جو ذڪر ٿيو ڪري.

لطف الله قادري :

هن بزرگ، بابت هاڻي تحقيق چڱي حد تائين ٿي چڪي
آهي.. سندس ڪلام ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ايڊٽ ڪري ۱۹۶۸ع
۾ شايع ڪيو آهي. ڪتاب ’شاه لطف الله جو ڪلام‘ ۾ شاعر جا

۾ ڪتاب سنڌي رسالو ۽ منهاج المعرفة آندل آهن. ڊاڪٽر بلوچ جي تحقيق موجب، ”هو اڪهم ڪوٽ يا اڪهاماڻو جو رهاڪو هو؛ جيڪو تعلقي ماڻهيءَ ۾ آهي.“ شاهه لطف الله اندازاً ۱۶۱۱ع ۾ ڄائو ۽ ۱۶۷۹ع ۾ وفات ڪيائين. سندس تعليم ۽ تربيت ۾ پنهنجي ڳوٺ ۾ ئي، جيڪو هڪ علمي مرڪز هو. لطف الله قادري مشرب اختيار ڪري طريقت جي راهه جو پانڊيٽڙو ٿيو. سندس هڪ ڪتاب تحفه السالڪين جو حوالو به آيو آهي. اهو اڃان ظاهر نه ٿيو آهي. منهاج المعرفة فارسي زبان ۾ لکيائين. ڪن مسلمانن جي سمجهائيءَ خاطر ڪتاب ۾ سنڌي بيت به لکيائين. سندس ڪلام مان خاص نڪتو توحيد ۽ تصوف جو ظاهر ٿئي ٿو. بيتن جو تعداد چار سؤ آهي. قديم شاعريءَ ۾ گهڻو تحريري ڪلام به هي آهي. قاضي قادن جو بيت: لا لاهيندي . . . الخ، شاهه لطف الله جي ڪلام ۾ هن صورت ۾ آهي:

لاڪي لائون، الله ڪي اوڏو ٿيا،
 قطع ڪامل ٿئي ڪي، اوه ڇڏي سڀ ويا،
 محب تنهن مڙيا، جنهن ڪي سڳي سڳو.

سندس ڇپيل ڪلام ۾ لاڙ جو تلفظ نه رکيو ويو آهي. لاڙي محاورو موجب اچار ٿيندو.

مهاسٽي پرائنٽ:

مهاسٽي پرائنٽ جو اصل نالو ’مهراج‘ هو. هن ڪي ’مهاسٽي‘ يعني وڏيءَ مٿ ۽ سمجهه وارو سڏيو ويو، جو ڏيوسج جي ڪوچ ۽ حق جي طلب ۾ دنيا ۾ نڪتو. گمراهه ۽ اڻوڃهه

انسانن جي رهبري ڪيائين، مهر راج ٻرائٺاٺ ۶ آڪٽوبر ۱۶۱۸ع تي گجرات ۾ نوانگر (ڄام نگر) ۾ ڄائو (۱). هُو ڄام جي وڏي وزير ڪيشو ٺاڪر جو پٽ هو. سندس ماءُ سنڌيائي (ڏن ٻائي) هئي (۲). ٻرائٺاٺ ۾ هڪ مهائرش ديوجند ڪي جوت نظر آئي، جيڪو اصل سنڌ جو هو. ديوجند عمرڪوٽ ۾ ۱۱ آڪٽوبر ۱۵۱۸ع تي ڄائو ۽ حق جي طلب ۾ ۱۶۰۶ع ۾ ڄام نگر ويو، اتي هن جي ملاقات ٻرائٺاٺ سان ٿي (۳). ٻئي ڏينس ٻريديس گهميا، عربستان به ويا. ٻئي ڪرو ۽ چيلو مختلف زبانن ۽ علوم کان به واقف ٿيا. ٻرائٺاٺ مادري ٻولي گجراتي ۽ کانسواءِ هندي، سنڌي، عربي ۽ فارسي ڄاڻندو هو (۴). عربي (ديو ناگري خط) ۾ ڪتاب قيامت نامو لکيائون.

سنڌي بيت ۽ ٻيو ڪلام ٻرائٺاٺ پنهنجي مرشد ديوجند کان ٻڌو. ديوجند جي ۷۴ سالن جي عمر ۾ ۵ آڪٽوبر ۱۶۵۵ع تي وفات کان پوءِ ان جي مشن کي سنڀاليائين. ٻرائٺاٺ جي سنڌ ۾ اچڻ بابت ڇڳاڻي لکي ٿو ته هُو ٻور بندر ۽ مانڊوي کان ٿيندو، نئي نگر ۱۶۵۹ع ۾ پهتو. اتي هڪ برهمڻ ناٿا جوشي ۽ وٽ رهيو. نئي ۾ سندس ملاقات لعل داس سان ٿي. جنهن سندس

(۱) ٻرائٺاٺ جو احوال ڊاڪٽر بلوچ جي ڪتاب سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جي مختصر تاريخ ۽ جهمون رامچند ڇڳاڻيءَ جي مقالي مهراڻ ۱/۱۹۹۰ع تان ورتل آهي.

(۲) بلوچ، ص ۲۶۵

(۳) جهمون رامچند ڇڳاڻي: مقالو سنڌي ساهت جو هڪ لکل ورق،

سماهي مهراڻ سنڌي ادبي بورڊ ۱/۱۹۹۰ع ص ۱۰۶.

(۴) ڇڳاڻي، ص ۱۰۷.

ذڪر ڪتاب بيتڪ ۾ ڪيو آهي . لعل داس لکيو آهي ته هُو
ڪنهن ڪنهن سان مليو ۽ خيالن جي ڏي وٺ ڪيائين (۱). ٻرائنات
جو نٿي اچڻ جو سلسلو جاري رهيو. ۱۶۶۰ع ڌاري آيو ته لاڳيتا
ڏهه مهينا هتي رهيو.

مهاستي ٻرائنات جو ڪلام ڪلجم سروب نالي گرنٿ ۾ درج
ٿيل آهي؛ جنهن کي ٻرائڻ ٻنهي تارتم ساگر ۾ چوندا آهن. هن
۾ ڪل ۱۸۷۸۵ بيت آهن. ڪلام کي جدا جدا عنوانن هيٺ ورڇيو
ويو آهي. سنڌي گرنٿ ۾ انهن مان هڪ آهي (۲). ٻرائنات جو
سنڌي گرنٿ ۱۳ ڀاڱن ۾ ورڇيل آهي. هن ۾ بقول ڇڪائي ۵۲۳
چوٻايون آهن. مضمون مجموعي طور تصوف ۽ ويدانت وارو آهي.
جيئن تصوف ۾ هڪ وڇڙيل روح، عالم ارواح ڏي وڃڻ لاءِ واجهائي
ٿو، تيئن ٻرائنات جي ڪلام مان به اها ڳالهه چٽي ظاهر ٿئي ٿي
ته ”هڪ آتما، ٻر ماتما کان وڇڙيل حالت ۾ ويهي ورلاپ ڪما
آهن. هن ۲۹ جون ۱۶۹۳ع ۾ وفات ڪئي. ٻرائنات جو گس/ ٻنٽ
ٻرنامي يا ست ٻرنامي سڏبو آهي. هندو مت ۽ اسلام جي خاص
اصولن تي آڌاريل آهي (۳) سندس ڪلام اهڙين ئي ڳالهين جو
پرچار ٿيو ڪري

ٻوليءَ ۽ محاورن جي لحاظ کان ٻرائنات جو ڪلام سٺون سڌو
ڪڇي محاورن (dialect) ۾ چيل آهي. لاڙ ۽ ٿر جي محاورن ۾
ڪي لڇڻ ڪڇي، محاورن جا آهن، جئن اوهان کي آن، اوهانجو

(۱) ڇڪائي: ص ۱۰۷

(۲) ايضاً: ص ۱۰۷

(۳) ايضاً: ص ۱۰۷

کي آنجو، چوڻ، هر کي، کي کي چوڻ ڪچي محاوري جي خصوصيت آهي. ڊاڪٽر بلوچ صاف طور بيتن جو ڪچي محاوري ۾ هجڻ جو لکيو آهي (۱) ڊاڪٽر صاحب گل ڏهن بيتن کي پنهنجي ڪتاب ۾ آندو آهي، جيڪي ڀارت مان هيري نڪر هٿان عربي-سنڌيءَ ۾ کيس لکجي مليا. ڇڳاڻي ۱۳ ڀاڱن مان بقول سندس هر هڪ مان ٽي چوهارون مثالي ۾ آنديون آهن؛ پر اُهي آهن ئي بيت. پهرئين ڀاڱي (باب) مان هي ٽي بيت - ع

- ۱- آخر ويرا آڻڻ جي، آئين روح ڇڏيجا راند،
آڻي وچ عرش جي، ڪوڏ ڪري ملون ڪانڌ.
- ۲- ڏٺي موهجي روح جا، هاڻي چوٽان ڪيئن ڪري،
روح ڪي (۲) ڏٺو پرڏيهڙو، چئو سو دل ڌري.
- ۳- عشق ڏني تون، تو ري عشق نه اچي،
گهڻي ڪريان آئون، ڪوڙ نه آڏي ري سڄي (۳).

ڀاڱي/باب نائين ۾ پراڻا پنهنجي مرشد جي فرمان جو حوالو ڏي ٿو. هو مرشد کي سندر ٻائو سنڌي ٿو ۽ ٻڌائي ٿو ته مارڪنڊيه رشيءَ سان ڇا وهيو واهيو. مارڪنڊيه جي حقيقت ڇا آهي هن ڇا ڏٺو؟

- ۱- چئي سندر ٻائي اسان کي (۴)، مارڪنڊيه جي حقيقت،
اين در ٿي آن کي (۵) ڪوليان آن جي (۶) ٻڻ اين بيتڪ.
- ۲- نمونو مارڪنڊيه جو سندر ٻائي ڀليءَ ڀت،
سڪديو (۷) آندو آن (۸) ڪارڻ، هي جو ٻسو ٿا هت.

(۱) بلوچ ۲۶۷، (۲) کي، (۳) ڇڳاڻي، ص ۱۰۹، (۴) کي، (۵) اوهان کي، (۶) اوهان جي، (۷) سڪديو، (۸) اوهان.

۳- جيڪي ڪي گذريو مارڪنڊ ڪي (۱) وچ جمين (۲) هن اپ، سو ڪجهه دل جو نيدر (۳) هر ڏنو نارائن جي سڀ .
 بيت / چوپايون جنهن صورت هر اسان تائين پهتيون آهن، انهن جو متن اهو ظاهر ڪري ٿو ته هي پيغام شعر جي سٽاء جي لحاظ کان سادو آهي. دهليءَ مان ڪتاب شايع ٿيو آهي، جنهن جو حوالو ڊاڪٽر بلوچ ص ۲۶۷ تي ڏنو آهي. مليل بيتن مان ڪجهه محاورن جو پترو تائين ملي ٿو. ڊاڪٽر صاحب بيتن کي صاف ٻولي ۾ به لکيو آهي. هڪ بيت هي آهي:-

سيڪارئين ته سڪان، سون هر سڪن نه ڪين،
 رهنديس تيهي حال هر، آئين رکندا جين (۴).

قديم سنڌي شاعريءَ ۾ ٻه اڻاڻا هڪ اهم شاعر فڪر جي لحاظ کان ضرور آهي. فني لحاظ کان سندس ڪلام ايترو پختو نه آهي. ميون عنائت رضوي

ميون عنائت يا شاه عنائت رضوي نصرپوري هڪ وڏو شاعر آهي. ڪيترو وقت سندس ڪلام رسالي جي صورت ۾ ظاهر ٿي ڪونه ٿيو هو. هو شاه لطيف جو وڏو همعصر هو. جڏهن شاه صاحب جي ٿور، جواني هئي (۱۱۲۵ھ/۱۷۱۲ع) تڏهن وفات ڪيائين. سندس تعلق سکر جي رضوي سادات سان هو. اٽڪل اٺين صدي عيسوي ڌاري لڏي نصرپور آيا. مٿين عنائت جي والد جو نالو شاه نصرالدين هو. ميون عنائت کيس پڙهائڻ ۾ ڄاڻو. سندس ننڍپڻ ۽ تعليم بابت ڪو ڀروسو جوڳو احوال ڪونه ٿو ملي. جوانيءَ ۾ پلن گهوڙن جو شوق رهيو (۵). هڪ کان وڌيڪ شاديون ڪيائين،

(۱) ڪي، (۲) ريش، (۳) ننڍ. (۴) بلوچ ص ۲۷۰.

(۵) بلوچ. مٿين شاه عنائت جو ڪلام - ص ۱- ب، ۱۹۶۳ع ص ۳۰.

عيال وارو ٿيو. عمر موت کاڌي ته دل حقيقي محبوب ڏي راغب ٿي ۽ گهڻو وقت بزرگن جي آستانن تي گذارڻ لڳو (۱).

شاهه عنات پنهنجي دؤر جو هڪ وڏو شاعر هو. هو شاهه ڪريم ۽ شاهه لطيف جي وچ تي هڪ ڪنڊيندڙ ڪٽي آهي. سندس رسالو ڊاڪٽر بلوچ ايڊٽ ڪيو آهي. جنهن ۾ مقدمي ۾ شاعر جي حيات ۽ ڪلام تي تفصيل سان بحث ڪيو اٿس. مٿين عنات جو رسالو سنڌي شاعري ۽ تصوف جو هڪ انمول خزانو آهي. سسئيءَ جو بيان پرهو انداز سان ڪيو اٿس - ع

نه ڪي رڻڪيا نه ڪي ڪڻڪيا، ڪٺ نه ڪچيائون،
 هوندي بار پيڪيا، پوڻين ٻڌائون،
 جود جمازي جهانجهرا، ڪاڻين ڪاهيائون،
 آڏي رات عنات چڻي، لڀڙا لانچيائون،
 چٽل م چنام چٽين جا، پنهون پرانهون،
 اچين اوراهون، ته جيان جا نڪيتان نه مران.

شاهه عنات ايندڙ شاعرن لاءِ کس گهڙي ڇڏيا. سندس ڪلام لغت جو به اڪٽ پندار آهي. سندس خاندان مان شاهه شريف ۽ شاهه هلالو سٺا شاعر ٿيا. عنات متاخرين تي چڱو اثر ڇڏيو ۽ سندس ورثو جڏهن هڪ قابل جوهر شاهه لطيف وٽ پهتو ته سنڌي شاعري جرڪي پئي.