

سنڌي شاعريءَ اڀياس

شيخ شير حيدر

ثقافت کاتو حکومت سنڌ

سنڌي شاعريءَ جو اڀياس

شمشير الحيدري

ثقافت کاتو حکومت سنڌ

اداري جا حق ۽ واسطا محفوظ

ڪتاب جو نالو:	سنڌي شاعريءَ جو اڀياس
ليکڪ:	شمشير الحيدري
ڇاپو پهريون:	مئي 2012ع
تعداد:	هڪ هزار ڪاپيون
ڪمپوزنگ:	سارنگ امداد
ٽائٽل:	ظفر آفتاب ابڙو
ڇپيندڙ:	پيڪاڪ پرنٽرس ڪراچي، سنڌ
ڇپائيندڙ:	عبدالعزيز عقيلي
قيمت:	سيڪريٽري، ثقافت کاتو، حڪومت سنڌ
	150/-

Title of Book:	Sindhi Shairi jo Abhyas (Study of Sindhi Poetry)
Writer:	Shamsheer-al-Hyderi
Edition First:	May 2012
Quantity:	One Thousand Copies
Composing:	Sarang Abro
Layout:	Zafar Aftab
Printed by:	Peacock Printers, Karachi, Ph: 0300 2152634
Published by:	Abdul Aziz Uquaili Secretary, Culture Department, Government of Sindh
Price :	Rs. 150/-

ملڻ جو هنڌ:

ثقافت کاتو، ڪتاب گهر

سامهون ايم. پي. اي هاسٽل، سر غلام حسين هدايت الله روڊ،

ڪراچي، سنڌ - 74400

فون: 021-99206073

ستاء

5

عبدالعزيز عقيلي

• به اکر

①

آزاد نظم جي اوسر

11

• مهاڳ

15

• باب پهريون: جديد شاعري

21

• باب ٻيو: سنڌي شاعريءَ جو مزاج

29

• باب ٽيو: آزاد نظم جو تاريخي پس منظر

34

• باب چوٿون: آزاد نظم اڙدوءَ ۾

50

• باب پنجون: غزل کان آزاد نظم تائين

51

1. سنڌي شاعريءَ ۾ نظم جا لاڙا

52

2. نظم جو فني مزاج

61

3. آزاد نظم جي اصليت

70

• باب ڇهون: آزاد نظم جو فن

70

1. شاعري

74

2. آزاد نظم ۽ شاعري

76

3. ”موزون ڪلام“

76

4. بحر ۽ قافيو

83

5. ”فري ورس“ ۽ ”بلئنڪ ورس“

85

• باب ستون: سنڌي آزاد نظم جو مستقبل

88

— سنڌيءَ جا چونڊ آزاد نظم (فهرست)

90

— ضميمو (فارسي آزاد نظم جو نمونو)

92

— مدد ۽ مطالعي ۾ آيل ڪتابن جو وچور

②

جديد شاعريء جو اڀياس

99	• مهاڳ
101	• سنڌوءَ جي ساک
108	• سنڌيءَ ۾ روماني شاعري
116	• سنڌيءَ ۾ جمالياتي شاعري
124	• سنڌيءَ ۾ رزميه شاعري
145	• سنڌيءَ ۾ مزاحيه شاعري

ٻه اکر

شمشير الحيدري جديد سنڌي ادب جو وڏو نالو آهي. هن سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب جي خدمتگار ۽ پورهيت اديب، سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب لاءِ جيڪي خدمتون سرانجام ڏنيون آهن، سي ’سنڌي ادب جي تاريخ‘ جو سونهري باب آهن.

بدين ضلعي جي هڪ ننڍڙي شهر جو رهواسي شمشير الحيدري ابتدا کان وٺي منفرد ۽ روايتن جو باغي انسان رهيو آهي. هن جي تربيت ۾ سندس خاندان جي اهم شخصيت ۽ مامي ڊاڪٽر نذير حسين حيدريءَ جو وڏو اثر رهيو آهي، جيڪو پنهنجي دور جو مشهور سماج سڌارڪ ۽ انقلابي ماڻهو ٿي گذريو آهي. هو لاڙ ۾ هاري ڪميٽيءَ جو اهم اڳواڻ هو ۽ ڪامريڊ حيدر بخش جتوئيءَ جو اعتماد جوڳو ساٿي هو. هن کي عام ماڻهو ”لاڙ جوابو“ سڏي ياد ڪن ٿا. لاڙ ۾ سندس وڏي مڃتا هئي. شمشير الحيدري اهڙي عالم، اديب ۽ اڳواڻ شخصيت جو تربيت يافتو هو. هو چوندو آهي ته ’هو جيڪي ڪجهه آهي، پنهنجي مامي نذير حسين جي قربت ۽ تربيت، صحبت ۽ شفقت جي ڪري آهي‘.

شمشير الحيدري جديد سنڌي شاعريءَ جي بنياد رکندڙن مان آهي. هن کي خاص ڪري نظم ۽ غزل جي شاعريءَ ۾ ڪمال حاصل آهي. آزاد نظم ۾ هن نوان تجربا ڪيا، سندس ”آزاد نظم جي اوسر“ تاريخي مقالو آهي. ان کان سواءِ هن سنڌي رومانوي، مزاحيه ۽ جمالياتي شاعريءَ تي سِير حاصل مضمون لکيا آهن. سندس انهن موضوعن تي

ڇپيل ٻن ڪتابن کي گڏي ثقافت کاتي ”سنڌي شاعريءَ جو اڀياس“ عنوان سان شايع ڪرايو آهي.

شمشير الحيدري شاعري ۽ نثر جي ميدان ۾ وڏو ڪم ڪيو آهي. هن ناٽڪ به لکيا آهن ته ريڊيو لاءِ گيتن پريون ڪهاڻيون به لکيون آهن. ان کان سواءِ ٽيليويزن تي ”روشن تارا“ پروگرام لاءِ ٻارن جا گيت به لکيا آهن. شمشير الحيدري جديد سنڌي ادب جي جيئري جاڳندي انسائيڪلوپيڊيا آهي. هن سنڌي ادبي بورڊ، سنڌي ادبي سنگت ۽ نئين زندگي رسالي ۾ جيڪي روايتون قائم ڪيون، تن تي سنڌ کي فخر حاصل آهي.

ثقافت کاتي جي برجستي ۽ سنڌي ادب سان دلچسپي رکندڙ وزير محترم سسئي پليجو صاحب جي هدايتن تي سنڌي ادب جي هن خدمتگار اديب جو هي پهريون ڪتاب ثقافت کاتو سنڌ ڇپائي رهيو آهي. شمشير الحيدري صاحب جيڪڏهن ڪو ٻيو ادبي ڪتاب ثقافت کاتي جي حوالي ڪيو ته اسان ڇپائيندي نهايت خوشي محسوس ڪنداسون.

عبدالعزيز عقيلي

سيڪريٽري

ثقافت کاتو، حڪومت سنڌ

①

آزاد نظم جي اوسر

سج

رات، پوئين پهر، نيڙي اُپ جي اُترئين طرف،
هن ننڍن، روشن ستارن پاڻ ۾ سُس سُس ڪئي.
پنهنجا ڪن سرلا ڪري،
مون ٻڌو.....

هڪ ننڍي نيٽي ستاري پنهنجي وڏڙي کان پڇيو:
”چواسين پنهنجو نچويون پيا ٿا نُور؟“
”ڪنهن جي لاءِ؟“
”ڇا جي لاءِ؟“

وڏڙي تاري سوچي سوچي هيئن ورائيو:
”منهنجا پٽڙا، جيئن پيا چمڪڻ سکن!“
(نعيم دريشاڻي)

مهاڳ

”آزاد نظم“ دنيا جي سڀني وڏين زبانن جي شاعريءَ ۾ رائج آهي. پاڪستان جي سڀني زبانن ۾ آزاد نظم لکيو وڃي ٿو. اڙدوءَ ۾ ان جي لکندڙن ۽ پڙهندڙن جو حلقو ڪافي وسيع ٿي رهيو آهي. سنڌيءَ ۾ آزاد نظم جو چڱو ذخيرو موجود ٿي ويو آهي ۽ ان کي مناسب اهميت حاصل ٿي رهي آهي. سڀئي رسالا آزاد نظم شايع ڪن ٿا. ريڊيو پاڪستان تان آزاد نظم نشر ٿين ٿا. مشاعرن ۾ آزاد نظم جو سنورواج ٿي ويو آهي. ان طرح، لکندڙ توڙي پڙهندڙ شاعريءَ جي هن نئين نموني کي آهستي آهستي محسوس ڪري رهيا آهن، ۽ ان سان مانوس ٿي رهيا آهن.

پر آزاد نظم اڃا تجرباتي مرحلن ۾ آهي، تنهنڪري ان بابت اسان جي معلومات به گهٽ آهي، ته ان کي قبول ڪرڻ لاءِ ڪي اعتراض به موجود آهن. ڪن بزرگن ۽ سيڪڙائن لاءِ آزاد نظم هڪڙي عجيب گجهارت بنجي ويو آهي. فن جا ڪي استاد ان کي ”شاعري“ مڃڻ کان انڪار ڪندا آهن. انهيءَ صورتحال ۾ ”آزاد نظم“ جي موضوع تي هڪ مڪمل مقالو لکڻ ڪافي ڏکيو ڪم هو.

آزاد نظم در اصل جديد شاعريءَ ۾ ”نظم“ جي صنف جو هڪ نمونو آهي، جنهن کي سنڌي شاعريءَ جي موجوده دور جي پس منظر ۾ ئي سمجهي سگهجي ٿو. مون، ان ڪري، سنڌيءَ جي ڪلاسيڪي ۽ روايتي شاعريءَ جي تاريخي سلسلي سان، جديد شاعريءَ جي پس منظر ۾ ان کي سمجهائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. ائين ڪندي، سنڌي

شاعري ۽ خود ”شاعريءَ“ جا به ڪي مکيه مسئلا بحث هيٺ آيا آهن. جن جو تعلق هن دور جي عام لاڙن سان آهي. انهن جي مطالعي ۾ جابجا آزاد نظم جي فني معاملن تي روشني وجهڻ جي گنجائش پيدا ڪئي ويئي آهي ته جيئن اسين سنڌي شاعريءَ ۾ ان جي حيثيت جو اندازو ڪري سگهون.

آزاد نظم جيئن ته سنڌيءَ جي ”جديد شاعريءَ“ جوئي جز آهي، ۽ ان تي شاعريءَ جي هڪ صنف طور نه بلڪ گهڻو ڪري جديد شاعريءَ سان اختلاف ڪرڻ واري رويي هيٺ اعتراض ڪيا وڃن ٿا، تنهنڪري مون هن مقالي جي شروع ۾ ”جديد شاعريءَ“ تي هڪ باب قائم ڪيو آهي ته جيئن پهرين جديد شاعريءَ جي اهميت کان واقف ٿي، آزاد نظم جي باري ۾ پيدا ٿيندڙ اختلافي رايي جي اهميت به ڄاڻي سگهون. جيڪڏهن اسان کي يقين ٿي ويو ته سنڌي شاعريءَ جو مستقبل معتبرهتن ۾ آهي، ته پوءِ حال جي رجحانن بابت عام تعصب واري نقط نظر کان هٽي، اسين پنهنجي شاعرن ۽ اديبن جي پر خلوص تجربن جو قدر ڪنداسين.

مون، بهرحال، آزاد نظم سان تعلق رکندڙ سنڌي شاعريءَ جي مکيه فني ۽ تاريخي مسئلن کي چيڙيو آهي، ۽ سنڌي شاعريءَ جي ”ڪُل“ ۾ آزاد نظم جي ”جز“ کي پيش ڪيو اٿم. ڇو ته ”آزاد نظم“ منهنجي خيال ۾، خود سنڌي شاعريءَ جوئي هڪ مسئلو آهي ۽ تنهنڪري ان کي سنجيدگيءَ سان سوچڻ جي ضرورت آهي.

آخر ۾ آءٌ پنهنجي مهربان استاد، جناب غلام علي الانا جو ازحد ٿورائتو آهيان، جنهن هن مقالي جي رٿا، تياريءَ ۽ ڪتابن جي فراهميءَ ۾ منهنجي حد کان وڌيڪ مدد ڪئي. هيءُ مقالو سندس دعائن جو ثمر آهي.

آءٌ پنهنجي محترم دوستن هر هڪ امداد حسيني، پريو ”ناشاد“ (هاڻي نفيس احمد شيخ)، ناصر مورائيءَ ۽ الطاف عباسيءَ جو

آزاد نظم جي اوسر

بيحد ٿورائتو آهيان، جن هن مقالي نقل ڪرڻ لاءِ گهڻي تڪليف وٺي، ان جو سڄو ذمو کنيو. سندن مدد بنا آءُ ڪنهن به طرح ان کي وقت سر پيش نه ڪري سگهان ها.

محترم الياس عشقي، محترم ع. ق. شيخ، محترم قاضي خادم، بيگم آمنه خميساڻي، ۽ محترم تنوير عباسيءَ جو به ٿورائتو آهيان، جن پنهنجا ڪتاب ڏنا ۽ مشورن سان نوازيو.

شمشير الحيدري

حيدرآباد، سنڌ

1 جون، 1964ع

جديد شاعري

زندگي ازل کان ترقي پذير ۽ تبديل پذير رهندي آئي آهي. زندگيءَ جي اها ئي هڪڙي اولين ۽ آخرين حقيقت آهي. جهڙيءَ طرح زندگيءَ جا تمدني قدر سدائين آهستي آهستي سان ۽ درجي بدرجي بدلبا رهن ٿا، تهڙيءَ طرح ادب ۾ به يڪايڪ ڪا اوچتي تبديلي ڪا نه ايندي آهي، بلڪ وقت ۽ حالتن پٽاندر ان جي اوسر جا مرحلا طئي ٿيندا آهن.

ڌرتيءَ تي هڪ ئي هنڌ اسان کي زندگيءَ جا اُهي نظارا به نظر ايندا، جيڪي زندگيءَ جي ارتقا جا بنهه تازا شاهڪار آهن، ۽ اُهي نظارا به نظر ايندا، جيڪي زندگيءَ جي تمام قديم نظام جو نمونو آهن. پنهنجي ئي آسپاس اسان کي ڊگهي گاڏي به نظر ايندي ته موٽر ڪار، ريل ۽ هوائي جهاز به. پٺيءَ اُگهاڙي اهو هاري به ڏسبو آهي جيڪو ڪاٺ جي هر ڀر ڍڳا جوتي ڌرتيءَ ۾ پگهر پيو ڳاڙيندو آهي، ۽ اهو آبادگار به ڏسبو آهي جيڪو ٽوپلو پائي، ٽرئڪٽر تي چڙهي، زمين جي پيدا واري قوت مان آرام جو ثمر پيو پيدا ڪندو آهي. ظاهر آهي ته ”دنيا جو مقدر“ پويون منظر آهي، ۽ نه پهريون. جيڪي شخص زندگيءَ جي انهيءَ اٽل روايت جو شعور نٿا رکن. سي ”ڊگهي گاڏيءَ“ کي پنهنجي اصليت ۽ روايت قرار ڏيئي، ادب کي به اڳتي وڌائڻ کان انڪار ٿا ڪن. نه رڳو ايترو، بلڪ اڳتي وڌڻ وارن جي به مخالفت ٿا ڪن (ها به زندگيءَ جي عجب ”روايت“ آهي!). قديم ۽ جديد جو اهو جهڳڙو به اوترو ئي پر لطف آهي، جيتري زندگي خود. پر ڏسڻو اهو آهي ته ادب ۾ انهيءَ انسان جو خير خواه ڪير آهي، جنهن جي ”ڊگهي گاڏيءَ“ کي ديس جي اصليت ۽ روايت قرار ڏنو

ويو آهي: اهو جيڪو کيس هميشه لاءِ سندس ساڳئي حال ۾ مبتلا رکڻ چاهي ٿو. يا اهو جيڪو کيس زندگيءَ جي تازو ترين نعمتن سان سرفراز ڏسڻ ٿو گهري؟ ظاهر آهي ته ڪوبه سمجهدار اديب پنهنجي معاشري کي زندگيءَ جي قديم تصور تي جهلي بيهي رهڻ تي اصرار نه ڪندو. اسين ضرور ”روايت“ بابت بنيادي طرح غلط فهميءَ ۾ مبتلا آهيون. تنهنڪري ان جي حفاظت ۽ حرمت جا ڪافي غير ضروري مسئلا اسان وٽ موجود ٿي ويا آهن. اسان وٽ ادبي دنيا ۾ اختلاف جو سبب رڳو ايترو آهي: ورنه ڪنهن جي به مخلصيءَ ۾ شڪ بنهه نٿو ڪري سگهجي. زندگي پنهنجيءَ قدرتي روايت موجب نت نوان منظر پيش ڪندي ٿي رهي، تنهنڪري ادب اهوئي آهي، جنهن ۾ انهن نون منظرن جو عڪس هجي. اهوئي سبب آهي، جو نوان قدر سدائين غالب رهيا آهن، ۽ انهن جي مخالفت، دير مدار سان، آخرڪار ختم ٿي ويئي آهي. سو، زندگيءَ جي تعمير ۽ ادب جو تعميري مقصد آهي.

پر ان جو مطلب هروڀرو ائين ڪونه آهي ته هر ڪنهن قديم قدر کي ٺوڪر هڻي وڃي. جيئن مٿي چيو ويو، ادب زندگيءَ جي تمدني قدرن سان وابسته آهي، جيڪي درجي بدرجي پنهنجي شڪل اختيار ڪندا آهن. تنهنڪري، ٻين لفظن ۾، هر ڪو جديد قدر پنهنجي قديم قدر مان اُسرندو آهي، ۽ ان تي پنهنجو پاڻو استوار ڪندو آهي. اها قديم قدرن جي تاريخي اهميت آهي، جنهن کي ڪنهن به نئين ادب ۾ نظر انداز ڪرڻ خطرناڪ آهي. زندگيءَ جون ڪي دائمي صداقتون آهن، جن هر دور جي ادب کي چمڪايو آهي. هر نئين اديب کي، ان ڪري، پنهنجي ماضيءَ مان اها روشني حاصل ڪرڻ کپي.

سنڌي جديد شاعري اڃا تجرباتي دور مان گذري رهي آهي، جنهن کي ان جو تشڪيلي دور چئي سگهجي ٿو. در اصل هر ڪا نئين شاعري هڪ مسلسل تجربو هوندي آهي. اها ڳالهه اسان جي گذريل

ڪلاسيڪي ۽ روايتي شاعريءَ جي دورن سان به لاڳو آهي تجرباتي شاعريءَ جي هر دور ۾ ضرورت رهي ٿي. جڏهن ڪنهن به نئين شاعريءَ جو تجربو مڪمل ٿئي ٿو، تڏهن وري انهيءَ عمل کي دهرائڻ جي ضرورت ٿئي ٿي. اسين ادب جي مختلف دورن جي جيڪا حد بندي ڪري سگهون ٿا، سا فقط انهيءَ بنياد تي.

تجرباتي يا نئين شاعريءَ کا رڳو پنهنجي وقت جي روايتي شاعريءَ کان انحراف جو نالو ڪونهي، ڇو ته ڪابه شيءِ هوا مان اوجڻو پرگهت ڪانه ٿيندي آهي، بلڪ اها پنهنجي وقت جي روايتي شاعريءَ مان ئي ڦٽي نڪرندي آهي. البت، جيئن جيئن فڪر ۽ نظر جا پيمانا بدلبا رهن ٿا ۽ زندگيءَ ۾ نئون سماجي شعو، نئون مزاج ۽ نئون ذوق پيدا ٿيڻ لڳندو آهي ته اهڙي عبوري دور ۾ شاعري پنهنجو انوکڙو رول ادا ڪندي آهي، ته جيئن پراڻيءَ ڳالهه ۾ نئين معنيٰ پيدا ٿئي. اها جدت ۽ جرات، ٻنهي جو ميل هوندي آهي، تنهنڪري ان جو اثر شدت سان محسوس ڪيو ويندو آهي، ۽ مخالفت جا سبب زياده زور وٺندا آهن. اها مشاعرن جي شاعري نه، پر دل سان هنڊائڻ واري شاعري هوندي آهي، جنهن لاءِ وسيع القلبيءَ جي ضرورت ٿيندي آهي.

تجرباتي شاعري جيڪڏهن رسم ۽ فيشن طور اختيار ڪئي ويندي، ته ان جو ڪو به سود مند نتيجو ڪونه نڪرندو. شڪر آهي جو سنڌيءَ جي موجوده شاعريءَ ۾ نئين مزاج، نون موضوعن، نون اسلوبن ۽ هيئڻن جا اوائلجي تجربا، جن شخصن ڪيا آهن، سي جديد شاعريءَ جا قابل اعتماد شاعر آهن. مثلاً، قليچ بيگ، سانگي، بيوس، فاني، نارائڻ شيام، دڪايل، اياز، راز، نياز، دلگير، تنوير، گدائي، وغيره. اهوئي سبب آهي، جو گذريل ويهارو سالن کان سنڌيءَ ۾ جديد شاعريءَ جو هڪ دور قائم ٿي چڪو آهي. ظاهر آهي ته جيڪي شخص فقط ”ادب“ جي نئين دور تي ئي اعتراض ڪري رهيا هجن، تن لاءِ ضروري آهي ته پهرين اهي سنڌي شاعريءَ جو اڀياس

”زندگيءَ“ جي ڪنهن گذريل دور کي به واپس آڻين. مثلاً: مير علي مراد خان کي اڄ وري تخت تي ويهار جي: سڀ اسڪول، ڪاليج، يونيورسٽيون ۽ لئبرريون، جن سان تعليم جي روشني وڌي ويئي آهي، يڪايڪ بند ڪري ڇڏجن: سڀ پڪا رستا، سڀ بلڊنگون، سڀ انتظامي آفيسون، سڀ قانوني ڪورٽون ختم ڪري ڇڏجن: هوائي جهازن، ريلن ۽ موٽرن تي بندش وجهي، فقط اٺ ۽ گڏهه جي سواري جائز ڪجي: بجليءَ بدران نڪر جي ڏيئي تي لکپڙهه ڪجي: ريڊئي، سٽيما، اخبارن، ڪتابن ۽ معلومات جي ٻين سڀني وسيلن کي ترڪ ڪري ڇڏجي..... پوءِ پڪ سان اهو ادب پيدا ٿيڻ لڳندو، جيڪو اڄوڪي ادب کان گهڻو مختلف هوندو. پراڻي حالت ۾ هيءَ ڳالهه به يقيني ٿيندي ته اهو ادب وري انهن شخصن تي روايت کان انحراف ڪرڻ جو الزام هڻندو، جيڪي شخص اڄ جي ادب تي روايت کان انحراف ڪرڻ جو الزام لڳائين ٿا! دراصل ادب جو وقت جي هڪڙي دائري مان نڪري ٻئي دائري ۾ اچڻ جي معنيٰ هيءَ آهي ته پهرئين دائري جي شخصيتن جي رهنمائي ختم ٿي چڪي. تنهنڪري، اعتراض جي نوعيت زياده تر سدائين ”شخصي وقار“ جي مسئلي تائين رهندي آئي آهي، جنهن جي اهميت وقت جي نظر ۾ ڪابه ڪانهي.

زندگيءَ جي تمدني قدرن ۾ جيئن جيئن چوٽ چات، ذات پات، پيد پاو، رنگ ۽ نسل جا قديمي تصور ختم ٿي رهيا آهن، تيئن تيئن ادبي تعصب به پنهنجي شدت وڃائي رهيو آهي. اديب ۽ شاعر جي حيثيت ”ڪولمبس“ واري آهي، جيڪو خيال ۽ فڪر، جذبي ۽ احساس جون نيون نيون دنياون ڳولي ٿو اچي. هو ديس پرديس گهمي ٿو، ۽ جڳ جهان جون انوڪيون ۽ ناياب سوکڙيون سميتي، آڻيو پنهنجي ادب ۽ زبان جي جهوليءَ ۾ وجهي. جيڪي روايتون يا قدر تاريخي قوتن جو سانس ٿا ڏيئي سگهن، سي وقت جي وهڪري ۾ ختم ٿيو وڃن: تنهنڪري ادب

آزاد نظم جي اوسر

جي وسعت لاءِ ضروري آهي ته هونين قوتن کي پاڻ ۾ سمائي ۽ انهن جو مظهر بنجي. نه ته اهو پاڻ به ختم ٿي ويندو.

اڄڪله سنڌي جي جديد شاعريءَ بابت ڪي اهڙيون سنگين غلط فهميون پيدا ٿي رهيون آهن، جيڪي اسان کي پنهنجي ادب جي موجوده دور کي سمجهڻ ۾ رڪاوٽ ٿينديون، ۽ ادب کي انهيءَ مان مجموعي طرح نقصان پهچي سگهي ٿو. ان لاءِ ٽي. ايس. ايلٽ جو هيٺيون خيال تمام قيمتي آهي:

”اسان جو شعور ۽ احساس اڄ نه فقط اهو ساڳيو نه آهي، جو چينائين يا يونانين جو هو، پر اهو ساڳيو به نه آهي، جو ڪئين سؤ سال اڳ خود اسان جي وڏن جو هو. اسان جو شعور ۽ احساس هينئر اهو به ساڳيو نه آهي، جو اسان جي پنهنجي والدين جو هو، ۽ خود اسين پاڻ به جيئن هڪ سال اڳ هئاسين، هينئر ائين نه آهيون. اهو ته ظاهر آهي، پر جيڪا ڳالهه اهڙي ظاهر نه آهي، سا هيءَ ته بس اهوئي سبب آهي، جو اسين ڪڏهن به شعر لکڻ بند نٿا ڪري سگهون.“

”اکثر پڙهيل ماڻهو پنهنجيءَ زبان جي وڏن اديبن ۽ مصنفن لاءِ فخر محسوس ڪندا آهن، توڙي جو هنن انهن کي ڪڏهن پڙهيو به نه هوندو. بلڪل ائين، جيئن هو پنهنجي ملڪ جي ٻين ڪن اهڙي قسم جي نرالين خصوصيتن بابت فخر محسوس ڪندا آهن. پر، اڪثر ماڻهو اهو نٿا محسوس ڪن ته اهو ڪافي نه آهي: ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن هو مستقل طور نوان نوان وڏا اديب ۽ مصنف، ۽ خاص ڪري وڏا ”شاعر“ پيدا نه ڪندا رهندا، ته هنن جي زبان کي زوال اچي ويندو، ۽ اها زبان ۽ اهو تمدن شايد ٻئي ڪنهن طاقتور تمدن ۾ جذب ٿي وڃي.“

”جيڪڏهن اسان وٽ پنهنجي دور جو نئون ۽ زنده ادب نه هوندو. ته اسين پنهنجي ماضيءَ جي ادب کان به ڇڄي وينداسين: جيستائين اسين ادب جي اوسر جو هيءُ سلسلو قائم نه رکنداسين، تيستائين اسان جو ماضيءَ جو ادب به اسان کان جيئن پوءِ تيئن هٽندو پري ٿيندو ويندو. تان جواهر اسان لاءِ اجنبِي ٿي ويندو، جيئن ڪنهن ڌارينءَ قوم جو ادب: چو ته اسان جي زبان بدلجندي ٿي رهي، ۽ اسان جي رهڻيءَ ڪهڻيءَ جو نمونو، اسان جي ماحول ۽ بدلجندڙ مادي حالتن جي اثر ۽ دٻاءُ سبب، هر وقت ۽ هر طرح بدلجندو رهي ٿو: ۽ ان حالت ۾ جيڪڏهن اسان وٽ ڪي اهڙا ماڻهو نه آهن، جيڪي پنهنجي غير معمولي احساس ۽ شعور کي، لفظن تي غير معمولي قدرت رکندي، ظاهر ڪرڻ ۽ پختگي بخشڻ جي صلاحيت رکندڙ هجن، ته پوءِ ان صورت ۾ نه فقط اسان جي پنهنجي اظهار جي صلاحيت، بلڪ، سواءِ خسيس کان خميس محسوسات جي، ٻيءَ ڪنهن شي جي محسوس ڪرڻ جي طاقت به نستي ٿي ويندي.“*

* ”شاعريءَ جو سماجي ڪارج“، ٽماهي ”مهراڻ“، 34-1960ع.

سنڌي شاعريءَ جو مزاج

سنڌي شاعريءَ جي اوسر جا اوائلي سرچشما ڪهڙا به هجن، بيت ۽ وائيءَ جي ڪلاسيڪي هيئت ان جو بنياد آهي. اهي ٻئي صنفون آڳاٽيون آهن، جيڪي فارسي بحرن تي ٻڌل نه آهن، پر سنڌي شاعريءَ جو سڀ کان عظيم سرمايو آهن. بيت هندي ڇند تي ٻڌل آهي، ۽ وائي راڳداريءَ جي اصولن تي. سنڌي شاعريءَ تي انهن صنفن جي مواد ۽ هيئت ۾ قائم ڪيل روايتن جو ايترو ته اونهو اثر آهي، جو هڪ سؤ سالن جو روايتي شاعريءَ وارو دور به ان کي ختم ڪري نه سگهيو. غزل جو اهو فارسي بحران وارو نظام، جيتوڻيڪ حاڪمن جي تسلط هيٺ ”فارسي گهوڙي چاڙهي“ جي انعامي ماحول ۾ اڀريو، پر سنڌيءَ جي ڪنهن به وڏي شاعر نه رڳو فارسي عروض وارن قاعدن کي ڪڏهن به مڪمل صورت ۾ نه ڏٺو، بلڪ ان جي مدافعت به ڪئي ويئي؛ ”جي تون سڪيو فارسي، گولو توءَ غلام!“ (لطيف)•

فارسيءَ جو عروضي سرشتو سنڌيءَ تي تيستائين پنهنجو مڪمل اثر نه ڄمايو، جيستائين شاعريءَ ۾ مقامي ماحول کي به بدلائي، ايراني ماحول کي نه آندو ويو. ٻين لفظن ۾، ائين ڪرڻ لاءِ گويا شاعريءَ جي مقامي روايتن کان اتو ٽوڙيو ويو، پر پنهنجي اصل مزاج کان اڃا عملدگي پوءِ عمل ۾ آئي، جڏهن سنڌي شاعري پنهنجي جديد دور ۾ داخل ٿي رهي هئي، جنهن ۾ ان جو بنياد ڪلاسيڪي روايتن تي قائم رکندي، نوان تجربا ۽ اضافا ڪيا ويا. انهيءَ ڪري، جيڪڏهن

• جي تون سڪيو فارسي، گولو توءَ غلام.

سنڌي شاعريءَ جو ارتقائي مطالعو ڪبو ته اهو مختصر دور، جنهن ۾ سنڌي شاعري مڪمل طرح ايراني ماحول ۽ فارسي شاعريءَ جي روايتن جي قبضي ۾ اچي وئي، سو پنهنجي ڪلاسيڪي دور ۽ جديد دور جي وچ ۾ ائين بي تعلق نظر ايندو، جيئن انگريزي شاعريءَ جو ”ڪلاسيڪي دور“ مشهور آهي، جنهن جو تعلق نه اڳئين ”ايلزبٿ دور“ سان آهي، ۽ نه پوئين ”رومانوي دور“ سان. پر تڏهين به انگريزي شاعريءَ ۾ ڪلاسيڪي دور جي ان ڪري اهميت آهي، جو ان ۾ ڪي وڏا شاعر پيدا ٿيا. ليڪن سنڌي شاعريءَ جي انهيءَ فارسييت زده ”بي تعلق دور“ ۾ ڪوبه وڏو شاعر اڻو ڪار نامو ظاهر نه ٿي سگهيو، ڇاڪاڻ ته ان جون پاڙون سنڌ ۾ نه، بلڪ ايران ۾ هيون. اسين پنهنجي شاعريءَ جي انهيءَ صورتحال جو آسانيءَ سان مشاهدو ڪري سگهون ٿا.

فارسي بحرن واري شاعري، ٿلهي ليکي، ”غزل“ جي شاعري آهي. سنڌيءَ ۾ غزل جو پهريون نشان ”گل“ جو ديوان آهي. غزل جي انهيءَ شاعريءَ ۾ اسان کي فارسييت بجاءِ، نيٺ سنڌي مزاج نظر ايندو. زبان ماحول، فضا ۽ سمورا اسر هتي جا آهن. وڻ ۽ وليون، ماڻهن جا ڏندا ۽ عادتون، ماڳ ۽ منظر، سڀ مقامي آهن. بحرن ۾ عروضي قانونن واري سختي ڪانهي، ۽ صوتي اُچارن تي قافيا به موجود آهن، جيئن سنڌيءَ جي ڪلاسيڪي شاعريءَ ۾ آهن. سنڌي غزل جي اها پهرين روايت هئي، جا تصوف جي دور سان متعلق آهي. پر گهڻو پوءِ جي غزلگو شاعرن، جن کي اسين ”بي تعلق دور جا فارسييت زده شاعر“ چئي آيا آهيون، انهيءَ روايت سان پنهنجو تعلق قائم نه ڪيو.

سنڌي غزل ۾ ٻي اهم روايت ”سانگيءَ“ قائم ڪئي، جنهن پهريون ڀيرو عشقيه شاعريءَ کي مڪمل روپ ڏنو. سانگيءَ جي ڪلام ۾ به اسان کي ايراني منظر نما ملن. سندس زبان ۽ لب لهجو به مقامي آهي ته ان جي پيشڪش به پنهنجي اٿس. ڪلاسيڪي تلميحون به

استعمال ڪيون اٿس، ته ترڪيبون ۽ استعارا به. عروضي اصولن جي سختيءَ کي سانگيءَ به نه قبوليو آهي. پر نيٺ فارسيٽ زده غزلگو شاعرن انهيءَ روايت تي به پنهنجو بنياد نه رکيو.

انهيءَ ئي دور ۾ شمس العماءَ مرزا قليچ بيگ جو ظهور ٿيو آهي، جنهن سان سنڌي شاعريءَ جي نئين دور جو پايو پيو، ۽ ڪشچند ”بيوس“ ان تي پهرين عمارت ڪڙي ڪئي.

مٿي اسان سنڌيءَ جي موزون شاعريءَ جا ٻه مکيه مرحلا ڏنا، جن ۾ جيتوڻيڪ ڪلاسيڪي شاعريءَ جي ڇند واريءَ هيٺ کان الڳ، عربي عروض جي ايراني صنف ”غزل“ ۾ شاعري ڪئي ويئي آهي، پر ان جو مواد، موضوع، ماحول ۽ مزاج اهو ئي مقامي رهيو آهي، جيڪو ڪلاسيڪي شاعريءَ جي بنيادي روايت آهي.

مٿي فقط ”غزل“ تي نظر وڌي ويئي آهي، ڇاڪاڻ ته ”موزون ڪلام“ • جي سڀني صنفن. مثنوي، مسقط، رباعي، وغيره. مان غزل ئي سڀني جي ”شاهه صنف“ ۽ عروض جي مڙني قاعدن قانونن جي سخت کان سخت پابندي گهرندڙ صنف آهي. پر مٿي بيان ڪيل ٻن مکيه روايتن سان متعلق موزون ڪلام جي ٻين صنفن ۾ به اسان کي ساڳي ڳالهه نظر ايندي، جيڪا غزل لاءِ بيان ڪئي ويئي. بلڪ انهن ۾ غزل کان وڌيڪ مقاميت موجود ملندي. چوڻ غزل بنيادي طرح ”داخلي شاعريءَ“ جي صنف آهي ۽ عروضي نظم جي مختلف نمونن. جهڙوڪ مثنوي، سندس، مخمس، وغيره ۾ فطرت جي منظر نگاري، شخصيتن جي سيرت نگاري، روز مره جي واقعن، قومي جذبن ۽ ٻين انيڪ موضوعن تي فڪر ۽ مشاهدي جا پهلو پيش ڪرڻ جي گنجائش آهي. تنهنڪري شاعرن پنهنجي ديس جي ذري پرزي کي ان ۾ سمايو آهي، ۽ پڻ قومي بيداريءَ جا بيان به انهن ۾ پيش ڪيا آهن. انهيءَ سلسلي ۾

• ڏسو ”آزاد جوفن“ وارو باب.

مير عبدالحسين ”سانگيءَ“ جو ”گنجي ٽڪر“ تي نظم، حافظ حامد جو نظم ”مارئي“، محمد صديق ”مسافر“ جو ”ڦليلي“، الهه بخش ابوجهي ”مسدس ابوجهو“، قليچ بيگ جو ”بهار“ ۽ ٻيا ڪيترائي نظم. شمس الدين ”بلبل“ جا اڪثر نظم، غلام محمد ”نظاميءَ“ جا قومي نظم، ۽ ٻين ڪيترن شاعرن جا ڪافي. مثال آهن، جيڪي زبان، ماحول ۽ لب لڳجي جي لحاظ کان ايراني روايتن کان بلڪل آڃا آهن.

مٿي چيو ويو آهي ته ايراني ماحول کان آزاد رهندڙ موزون ڪلام واريءَ سنڌي شاعريءَ ڪڏهن به عروضي قاعدن جي پابندين کي مڪمل طرح قبول نه ڪيو آهي. هيءَ حقيقت آهي ته جيڪڏهن انهن سان عروضي پابندين کي سختيءَ سان لاڳو ڪبو ته ”گل“ کان وٺي سانگي، گدا ۽ قليچ تائين (ايراني ماحول واريءَ شاعريءَ کان قطع نظر ڪندي)، اسلوب جي مڪمل مثال طور، اسان کي تمام ڪي ٿوريون شيون اهڙيون ملنديون، جن کي ”غزل“ ڪوٺي سگهجي. مثلاً، گهڻو ڪري انهن سڀني شاعرن ”مسلسل غزل“ چيا آهن، جيڪي ”غزل“ جي عروضي وصف مطابق غزل نه آهن. غزل ”ريزه خيالي“ جي صنف آهي، جنهن ۾ مسلسل بيانيءَ جي گنجائش ڪانهي. ”غزل“ جو هر ڪو شعر، مضمون ۽ مطلب ۾ پنهنجي سر مڪمل (Independent) هجڻ کپي. پر مسلسل مضمون تي ٻڌل غزل ۾ اهو بنيادي اصول ئي ختم ٿي وڃي ٿو. گل، سانگي، گدا، قليچ، مسافر ۽ ٻين سڀني انهن غزلگو شاعرن مسلسل غزل چيا آهن، جن پنهنجين مقامي روايتن سان رشتي هجڻ سبب عروضي پابندين کي پاڻ تي غالب نه ٿيڻ ڏنو. هڪ اڌ کان سواءِ، سنڌيءَ جا سٺا غزلگو شاعر انهيءَ ئي گروه سان تعلق رکن ٿا. مواد جي لحاظ کان به هن گروه جي شاعرن عروض کان گريز ڪيو آهي. سندن غزلن جي سرسري مطالعي مان ئي معلوم ٿي ويندو ته هوءَ فقط غزل جي جسم کي استعمال ڪري رهيا آهن، پر ان ۾ روح غزل جو نه آهي ۽ غزل جي هيئت

۾ نظم جو مواد ڀريل آهي. مطلب ته سنڌي شاعريءَ جو مزاج عروضي قاعدن سان ٺهڪندڙ نه هو. تنهنڪري جڏهن وقت جي لهر سان ايراني بحرن واريءَ شاعريءَ جو رواج هلي ويو، تڏهين به بحر، وزن، زبان، مواد ۽ اسلوب جي لحاظ کان شاعرن پنهنجين مقامي روايتن جو رنگ قائم رکيو.

ٻئي طرف اسان کي انهيءَ وات کان الڳ هلندڙ اهو گروهه نظر اچي ٿو، جيڪو ڪنهن به ڳالهه ۾ مقامي مزاج سان نٿو ٺهڪي. ايران جو اجنبی ماحول، پُر تڪلف ۽ مصنوعي لب لهجو، فارسيءَ جون اوڀريون ترڪيون، اڻ ڏٺل استعارا ۽ تشبيهون، مطلب جي صفائيءَ بدران عروضي قاعدن جي وٺ وٺان ۽ صنايع بدائع جون چٽاڀيٽيون. مطلب ته ڪابه ڳالهه ان ۾ پنهنجي نظر نٿي اچي. اُن جو فقط هڪڙو ئي سبب ٿي سگهي ٿو: انهن شاعرن وٽ بيان ڪرڻ لاءِ ڪابه ”نئين ڳالهه“ ڪانه هئي، ڪابه تخليقي صلاحيت منجهن ڪانه هئي، ذاتي مشاهدي جي قوت منجهن ڪانه هئي، جذبي ۽ محسوسات کان عاري هئا، تنهنڪري انهن ايراني شاعرن جي بيان ڪيل موضوعن کي ورتو، ايراني شاعرن جي تخليق ڪيل ترڪيبين ۽ استعارن کي استعمال ڪيو. ايراني شاعرن جي مشاهدي جا نتيجا دهرايا، ۽ جذبي ۽ احساس جي پر خلوص پيشڪش بدران صنايع بدائع ۽ فني ڪاريگري کي ئي شاعريءَ جو معيار ٺهرايائون. اهو ئي سبب آهي، جو ايراني شاعريءَ جي ساڳئي اثر هيٺ اڙدوءَ ۾ مير، ذوق، غالب، جگر، نظير اڪبر آبادي، فيض ۽ فراق جهڙا بهترين تخليقي شاعر پيدا ٿيا، جن ”غزل“ کي اڙدوءَ جو تهذيبي سرمايو بنائي ڇڏيو. پراسان وٽ سنڌي زبان ۾ هن گروهه مان رڳو هڪڙو ”فن جو باڪمال شاعر“ به ڪونه پيدا ٿيو. افسوس وري هي آهي، جو انهن جي ”فني معيار“ کان اسان کي ايترو مرعوب ڪيو پيو وڃي، جو اسان مان گهڻا اڃا به شاعريءَ جو معيار، انهيءَ بي مقصد حرفتبازيءَ جي بحرن، قافين ۽ صنعتن جي اصطلاحن سان جانچيندا آهن.

ٽئي طرف، جديد شاعريءَ جون شخصيتون آهن، جن تمام سمجھداريءَ سان جرات ڀريو ڪردار ادا ڪيو آهي. هنن نيٺ ايراني ماحول واريءَ شاعريءَ کان واٽ مٽائي، سڌيءَ طرح پنهنجيءَ ڪلاسيڪي شاعريءَ جي روايتن سان تعلق قائم ڪيو آهي. ان طرح هڪ طرف هو بيت، وائيءَ ۽ ڪافيءَ جي صنفن ۾ طبع آزمائي ڪن ٿا ته ٻئي طرف پنهنجي سموريءَ شاعريءَ ۾ شاهه، سچل، سامي، بيدل، روجل ۽ ٻين ڪلاسيڪي شاعرن جي قائم ڪيل مضمونن ۽ تلميحن کي ورجائي، انهن کي نئين معنويت ڏيئي رهيا آهن. مومل، مارئي، بيجل، ليلا، ڏياچ، منصور ۽ ٻيا ڪردار جديد شاعريءَ جو پسنديدہ موضوع آهن. هوزبان ۾ ايراني ترڪيبن کي ترڪ ڪري چڪا آهن، ۽ عروضي پابندين ۾ وڌيڪ نرمي آندي اٿن. بيت جي ڇند وديا واريءَ صنف جي زمري ۾، دوهي ۽ گيت کي رائج ڪيو اٿن. غزل جي مقامي رنگ واري سلسلي کي اڳتي وڌائي، ان ۾ سلاست ۽ روانيءَ جا تجربا ڪري، ڪافيءَ جي قريب وٺي آيا آهن. غزل ۾ به ڪلاسيڪي تلميحون ۽ مقامي تاريخي واقعا ۽ ڪردار داخل ڪري رهيا آهن. ”رقيب رُوسياه“ جو تصور سنڌي شاعريءَ ۾ اصل کان آهي ئي ڪونه، جيڪو ايراني شاعريءَ جو مرغوب ڪردار آهي، سو جديد شاعريءَ ۾ به ڪونه ملندو. ايراني شاعريءَ جي مذڪر محبوب بجاءِ ڪلاسيڪي شاعريءَ جيان، جديد شاعريءَ ۾ محبوب کي تانيث جي صيغي ۾ بدلائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي (جنهن تان فحاشيءَ جو مسئلو پيدا ٿي پيو آهي).

پنهنجي ماضيءَ جي زنده روايتن جي حفاظت سان گڏ، هر ڪا شاعري پنهنجي دور جون نيون روايتون به قائم ڪندي آهي، چوڻ ته ان جو پنهنجو زمانو ۽ بدليل حالتون هونديون آهن. جديد شاعريءَ جو هيئت جي تجربن ۾ سڀ کان وڏو اضافو ”جديد نظم“ آهي، جنهن ۾ بدن جو نظم (Stanza Poem)، سانيت، بنا قافئي نظم، آزاد نظم ۽ مختصر

نظم شامل آهن. مواد جي لحاظ کان، زماني جي جديد ترين فڪر ۽ بين الاقوامي احساس کي سنڌي شاعريءَ ۾ جڳهه ڏني ويئي آهي. بنيادي روايتن جي حوالي سان، هيءَ ڳالهه شايد سڀ کان اهم آهي ته جديد نظم نگاريءَ ۾ ڪٿي به مغربي منظر نه ايندا. بلڪ ”موهن جو دڙو“ (تنوير)، ”ڦليلي“ (هري دلگير، پروانو پٽي)، ”مڪلي“ (نياز همايوني)، ”ڪراچي“ (سراج)، ”سنڌو ڌارا“ (برڊو سنڌي)، ”منهنجي منڙي سنڌ“ (اياز)، ”درياهه شاهه“ (حيدر بخش) ”ملڪن جي راڻي سنڌڙي“ (نياز همايوني)، ”او منهنجا وطن“ (ڪيٿلداس ”فاني“)، ”عظيم سنڌ“ (سلیم ڳاڙهوي)، ۽ اهڙائي ٻيا سوين منظر ملندا، جن سان نئين شاعر جو جسم ۽ روح وارو رشتو آهي.

مطلب ته سنڌي شاعريءَ جي بنيادي دور کان وٺي جديد دور تائين جي سڄي سلسلي تي نظر وجهڻ کان پوءِ، هيٺيان مکيه نتيجا قائم ڪري سگهجن ٿا:

1. سنڌيءَ جي ”عظيم شاعري“ (ڪلاسيڪل) عروضي پيمانن تي نه، بلڪ هندي وزن ۽ موسيقيءَ جي اصولن تي ٻڌل آهي.
2. عروضي پابنديون سنڌي مزاج سان ٺهڪندڙ نه آهن، ۽ سنڌي شاعرن انهن تي ڪڏهين به مڪمل طرح عمل نه ڪيو آهي.
3. نيت ايراني ماحول واري روايتي شاعري، شروع کان اڄ تائين، سنڌي شاعريءَ جي ڪنهن به دور سان نٿي ٺهڪي، ۽ اها سنڌي مزاج کان مختلف آهي.
4. سنڌي شاعريءَ شروع کان اڄ تائين ٻاهريون صنفون فقط اظهار جي سانچي طور اختيار ڪيون آهن. هڪڙي گروهه انهن ۾ زبان، مواد، ماحول، ڪردارن ۽ اسلوب جي لحاظ کان مڪمل طرح ايراني شاعريءَ جي تقليد ڪئي، تنهنڪري سنڌي شاعريءَ جي ارتقا ۾ ان جو ڪوبه دخل ڪونهي.

5. جديد شاعري ڪلاسيڪي دور جو نئون تعبير آهي، ۽ سنڌي مزاج سان موافق آهي.

”آزاد نظم“ جديد شاعريءَ جي هڪ نئين روايت آهي، جنهن کي سمجهڻ لاءِ جديد دور جي پس منظر کي الڳ نٿو ڪري سگهجي. نون تجربن جي سلسلي ۾ هيءَ صنف به هڪ شعوري ڪوشش آهي. جنهن جو بنياد مٿي ذڪر ڪيل روايتن تي رکيل آهي. عروضي بحر ۽ قافئي جي استعمال ۾ وسعت پيدا ڪري، هڪ مغربي صنف کي جنهن طرح پنهنجي انداز ۾ اختيار ڪيو ويو آهي، سو ”آزاد نظم جو فن“ واري باب ۾ بيان ڪيل آهي. هتي فقط اهو ڏيکارڻ مقصود هو ته عروضي پابنديون سنڌي شاعريءَ جي مزاج سان ٺهڪندڙ نه آهن: فارسي شاعريءَ مان اسان بيان جا ”سانچا“ کنيا آهن، پر انهن کي واپرائڻ جا قاعدا قانون اسان شروع کان ئي فارسي شاعريءَ وارا ساڳيا نه رکيا آهن. ”آزاد نظم“ جي جواز لاءِ مٿين تفصيل ۾ گهڻو ڪجهه آهي.

آزاد نظم جو تاريخي پس منظر

(فرينچ ۽ انگريزي ٻولين ۾)

”آزاد نظم“ فرانسيسي ادب جي ”علامت نگاريءَ“ واري دور جي پيدائش آهي، ۽ ان جو باني فرانسس ويلي گرافن (Francis Viel-Griffin) نالي آمريڪي شاعر آهي، جيڪو 19- صدي عيسويءَ جي آخر ڌاري پئرس ۾ رهندو هو ۽ فرينچ ٻوليءَ ۾ شاعري ڪندو هو. شاعريءَ ۾ پنهنجي ان نئين تجربي سبب ئي کيس اڄ به هڪ اهم شاعر مڃيو وڃي ٿو. در اصل اهو هڪ اهڙو حيرت جهڙو ڪم هو، جيڪو ڪنهن به فرانسيسيءَ جي وس کان ٻاهر هو، ڇاڪاڻ ته فرانسيسي روايتون ايتريون پراڻيون ۽ ايڏيون سختگير هيون، جو انهن کي ٽوڙڻ نهايت مشڪل هو. فرانسيسي ماڻهو مصوريءَ ۾ ڳوڙهن رنگن ۽ شاعريءَ ۾ نون لفظن جي آزاد استعمال جا عادي ڪونه هئا، بلڪ سندن عروضي قاعدا ته ان وقت جي انگريزي شاعريءَ کان به سخت هئا. ويلي گرافن نه رڳو فرينچ شاعريءَ جي ڪلاسيڪي (Alexandrine) روايتن کي قطعي طور ختم ڪري ڇڏيو، بلڪ انهن ۾ انگريزي بحر جو استعمال به شروع ڪري ڏنائين. پنهنجيءَ تصنيف ”جائيز“ (Joies, 1888-89) جي ديباچي ۾ هن فرانس ۾ رائج هڪڙيءَ صنف کي پنهنجن انوکڻ عروضي اصولن سان ”Le Verse est Libre“ جو نالو ڏنو. فرانس وارا سندس انهيءَ قسم جي بحر کي ”Verse Libre“ (آزاد شاعري) چوندا هئا؛ پر دراصل سندس شاعري اڃا رڳو ايتريقدر آزاد هئي، جو ان جي بحر جا رڪن سڀني مصرعن ۾ هڪ جيترا نه هئا.

فرينچ ٻوليءَ ۾ انگريزيءَ وانگر مقرر پدن (Syllables) تي زور (Stress) نٿو ڏنو وڃي: ۽ 1880ع جي زماني تائين عروضدان ماترائن جي تعداد کي فرانسيسي نظم جو بنيادي اصول سمجهندا هئا، جنهن تي عام طرح كلاسيڪي (Alexandrine) شاعرن عمل ڪيو. وڪتر هيوگو كلاسيڪي سختيءَ کي نرم ڪرڻ شروع ڪيو، ۽ علامت نگار شاعرن سندس پوئواري ڪئي.

آزاد نظم لکنڊز هڪڙي اوائلِي شاعر، گستاؤ ڪاهن (Gustave Kahn) کي پهرين پهرين اهو خيال جاڳيو ته فرينچ زبان ۾ اصل جنهن نموني ۾ ڳالهائجي ٿي، تنهن ۾ ان کي آواز جو خاص لهجو (Accent) آهي، جنهن جو مدار فقري (Phrase) جي معنيٰ ۽ ڳالهائيندڙ جي جذبي تي آهي، ۽ ان جا درمياني وقفا (Intervals) نظم جو ترنم پيدا ڪن ٿا. لسانيات جي عالمن، باضابطي ڪئي. ”ورس لبري“ (Verse Libre) جي نظريي جو بنياد، ان ڪري، پدن جي تعداد واري اصول کي ختم ڪري، لفظن جي نغمگيءَ تي رکيو ويو، جنهن موجب چند جوايڪو (Prosodic Unit) رڪن (Foot) يا مصراع (Line) بدر ان فقري کي ٺهرايو ويو ۽ قافئي کي اختياري (Optional) حيثيت ڏني ويئي. ڪاهن (Kahn)، فرئنسز جئمس (Francis Jammes) ۽ ائنڊري اسپائر (Andre Spire) نظم جي هن نئين طريقي کي مقبول بنائڻ لاءِ ڪيترائي تجربا ڪري، ان جي ٽيڪنڪ کي واضح ڪيو.

انگريزي شاعرن مان جيڪي پهرين پهرين آزاد نظم کان متاثر ٿيا، سي فرينچ شاعريءَ جو ڳوڙهو اڀياس ڪندڙ شخص آهن، جن مان ٽي. اي. هيوم (T. E. Hume)، فلنٽ (F. S. Flint)، رچرڊ آلبنگن (Richard Aldington)، ايزرا پاؤنڊ (Ezra Pound) ۽ ٽي. ايس. ايلٽ (T. S. Eliot) مڪيه آهن.

آلبنگن، پاؤنڊ، فلنٽ ۽ هلبا. ڊولٽل (H. D.)، گڏجي، 1912ع

آزاد نظم جي اوسر

۾ ”اميجزم“ (Imagism) جي تحريڪ شروع ڪئي، جنهن جو ادب جي ميدان ۾ ٻين معاملن سان گڏ هي به هڪڙو اصول هو ته ”شاعري عروضي پيمانن جي بنياد تي نه ڪئي وڃي، بلڪ لفظن جي موسيقيت جي بنياد تي ڪئي وڃي.“⁽¹⁾

ايلٽ ۽ ايزرا پائونڊ جون خدمتون انهيءَ سلسلي ۾ ڪافي آهن، ۽ شعر، ادب ۽ تنقيد جي نئين تحريڪ سندن محنتن جي مرهون منت آهي.

انهيءَ سلسلي ۾ ايزرا پائونڊ جو هيٺيون ٽن نُڪتن وارو پروگرام مشهور آهي، جيڪو هن 1936ع ۾ پڌرو ڪيو. سندس لفظن ۾، اهو هن ريت آهي:

”1912ع جي بهار يا سياري جي شروعات ڌاري مون، ايڇ. ڊي. (Hilda-Doo little) ۽ رچرڊ آئڊنگٽن ٺهراءُ ڪيو ته اسين هيٺين ٽن، اصولن تي متفق آهيون:

”1. داخلي توڙي خارجي حقيقت جو اظهار بلڪل نوس ۽ سڌي سنواتي نموني ڪيو وڃي:

”2. ڪو به لفظ اهڙو نه استعمال ڪجي، جيڪو فضول هجي ۽ مقصد کي پيش ڪرڻ ۾ ڪتب نه اچي:

”3. شعر ۾ ترنم پيدا ڪرڻ لاءِ، عروضي پيمانن تي نه بلڪ لفظن جي موسيقيت تي مدار رکجي.“⁽²⁾

گهڻو ڪري ڪو به شاعر فقط ڪنهن هڪڙيءَ ئي صنف جو شاعر بنجڻ پسند نٿو ڪري، ۽ پائونڊ ۽ ايلٽ به جيتوڻيڪ بعد ۾ ڪجهه وقت موزون ڪلام ڏانهن وڌيڪ مائل رهيا، پر اهي ئي انگريزي جديد شاعريءَ جا مکيه نمائندا به آهن. ٻين جن ڪهنه مشق شاعرن آزاد نظم جي

1. Encyclopedia Britannica. Vol: 9, 1960, pp 745-746.

2. “Literary Essays of Ezra Pound,” Edited by T. S. Eliot, Faber and Faber Limited, London, P.3.

خوب پرورش ڪئي آهي، تن مان ڪارل سئنبورگ (Carl Sanburg)،
وليم ڪارلس وليم (William Carlos Williams)، ماريان مور
(Marianne Moore) ۽ وئليس اسٽيونس (Wallace Stevens) جا نالا
قابل ذڪر آهن.

آزاد نظم جي تاريخي سلسلي ۾ آمريڪا جي عظيم قومي
شاعر والٽ وٽمن (Walt Whitman) جو ذڪر تمام ضروري آهي،
جنهن کي سندس فني بيباڪيءَ سبب (Giant among poets) جي
لقب سان ياد ڪيو ويندو آهي.

اتڪل هڪ صدي اڳ شايع ٿيل، وٽمن جي ڪلام جو
مجموعو، ”ليوز آف گراس“ (Leaves of Grass)، آزاد نظم جي جڳ
مشهور تصنيف آهي، ۽ غالباً وٽمن ئي اڪيلو شاعر آهي، جنهن کلي
طرح آزاد نظم کي پنهنجي اظهار جو وسيلو بنايو.

”ليوز آف گراس“ جو پهريو ڇاپو، فقط 95 صفحن تي مشتمل،
1854ع ڌاري شايع ٿيو. پوءِ جي چويهين سالن جي عرصي ۾ ان جا 8 ڇاپا
پڌرا ڪيا ويا، ۽ هريپري وٽمن ان ۾ پنهنجو وڌيڪ ڪلام شامل ڪندو
ويو. سندس چوڻ موجب، سڄو ڪتاب در اصل هڪ ئي نظم آهي، جنهن
۾ جدا جدا وقتن تي لکيل ۽ شامل ڪيل ڇيڙون ان جا مسلسل جزا آهن.

هو هڪڙو معمولي ڳوٺاڻو، هڪڙي معمولي وادي جو پٽ هو.
پوءِ ڳوٺ جو اسڪول ماستر، اخباري خاڻو، ۽ اخبار جو ايڊيٽر ٿيو. پر
پڇاڙيءَ تائين ڳوٺاڻو ئي رهيو، ۽ پنهنجي مجموعي جي ترتيب وقت به،
خرج جي پورائيءَ لاءِ، پارٽ ٽائيم طور وڌيڪو ڌنڌو ڪندو رهيو. هو
ايترو ته غير معروف ۽ سادو هو، جو سندس ڪنهن دوست به ائين نٿي
سمجهيو ته ڪو هو آمريڪا جي اعليٰ ترين ذهني جو بهترين نمائندو
ٿي سگهي ٿو. پنهنجي شعر ۾ هن جنهن طرح ”آمريڪا“ کي ڳايو آهي،
سودنگ آهي.

جڏهن سندس ڪتاب شايع ٿيو ته ان جي انوڪي اسلوب ۽ اظهار جي انتهائي جرات ۽ بيباڪيءَ سبب (خاص ڪري جنسياتي معاملي ۾) يورپ جي نقادن کيس شاعري کونه مڃيو. پر پوءِ آمريڪا وارن تي سندس حياتيءَ ۾ ئي زبردست اثر ظاهر ٿيو، ۽ نيٺ کيس ”جمهوريت جو علمبردار“ ۽ ”عظيم قومي شاعر“ سڏيو ويو. وٽمن جو ڪلام ”فري ورس“ جو مڪمل مثال آهي. ان جون ستون اهڙيءَ ته روانيءَ سان مسلسل ڦهلبيون وڃن، جوانهن کي ڇاپڻ لاءِ وٽمن کي پهرين 7 1/2 انچن جي خاص سائيز جو ڪاغذ استعمال ڪرڻو پيو هو. ڇپيو به پاڻ هٽائين، ڇو ته کيس خبر هئي ته ههڙي آزاد ۽ بيخوف، نئين آواز کي پيش ڪرڻ لاءِ ڪوبه پبلشر تيار ڪونه ٿيندو. ڪتاب کي وڪڻڻ لاءِ هڪڙو دڪاندار راضي ٿيو، پر پوءِ سڀ ڪتاب موتي مليس ۽ هڪڙو به ڪونه وڪيو. تڏهن مختلف شاعرن کي خانگي طرح اماڻيائين، جن مان ڪن ڪتاب کي ساڙي ڇڏيو. تڏهن به مزي جي ڳالهه اها جو 1881ع تائين ڪتاب جا مختلف ڇاپا پاڻ ئي ڇپائيندو رهيو، ۽ وري پهرئين ڇاپي تي پنهنجو نالو به ڪونه ڄاڻايو هئائين.

بهرحال، آزاد نظر جي هن شاعر جي مثال مان هيءُ امڪان واضح ٿيندو ته هن صنف ۾ به وڏا شاعر پيدا ٿي سگهن ٿا.

آزاد نظم، اڙدو

هر ڪو ادب پنهنجي ويجهڙائيءَ واري ملڪ جي ادب يا همعصر ادب کان متاثر ٿئي ٿو. هينئر ته سڄيءَ دنيا جا ملڪ ڄڻ هڪٻئي ۾ سمائجي رهيا آهن ۽ سڀني ملڪن جون زبانون ۽ تهذيبون، ادب ۽ آرٽ، مشترڪ عالمي قدرن جي نمائندگيءَ تي فخر ڪن ٿا. جيتريقدر دنيا وڃي ٿي تنگ ٿيندي ۽ پري پري جا مفاصلا وڃن ٿا سميتبا ۽ سوڙها ٿيندا، اوتريقدر سماجي لاڳاپا وڃن ٿا وڌيڪ وسيع ۽ وڌيڪ ڪشادا ٿيندا. علم جي دنيا ته اڳي به وسيع هئي. پرهڻي ان جو شان ٿي عجب آهي. اڄ ڪنهن کي علم جي حاصلات لاءِ ”چين“ وڃڻ جي ضرورت ڪانهي، بلڪ سڄيءَ دنيا جي معلومات گهرويني حاصل ٿي سگهي ٿي. هر هڪ زبان ۾ دنيا جي ٻين سڀني زبانن جا علمي خزانا منتقل ٿي رهيا آهن. ڪوهر ۾ ويهي آپ ڪڇڻ ۽ ان کي سڄي ڪائنات سمجهڻ واريون خوشفهميون ختم ٿي ويون آهن ۽ ٻين زبانن جي ڪارنامن کي معلوم ڪرڻ سان ادب جي ڪائنات بيحد وسيع نظر اچڻ لڳي آهي. سموريون زبانون انهيءَ ڪائنات جي وسعتن کي ڇهڻ جي ڪوشش ڪري رهيون آهن. انهيءَ ڪري، ادب ۽ شاعريءَ جي علمي دنيا ۾ تنگ نظريءَ جو پاندو ڦاٽي پيو آهي، ۽ وقت جا عالمي قدر پنهنجي فطري اصول سان هر هڪ ماحول تي پنهنجو اثر جمائي رهيا آهن.

سنڌي شاعريءَ ۾ نئين لهر انگريزي زبان جي مطالعي سان آئي، جنهن جو آغاز شمس العلماء مرزا قليچ بيگ کان ٿيو، ۽ ان جو مڪمل نقش گذريل ويهارو سالن ۾ سامهون آيو. اهو سنڌي شاعريءَ جو

آزاد نظم جي اوسر

”جديد دور“ سڏجي ٿو. انگريزي بين الاقوامي زبان آهي، جنهن ۾ مغرب ۽ مشرق جا بهترين علمي ذخيرا موجود آهن. انگريزيءَ وسيلي اسان کي نه رڳو خود انگريزي ادب جون بلڪه دنيا جي سمورين سڌريل زبانن جي ادب جون بهترين روايتون معلوم ٿيون آهن.

انهيءَ سلسلي ۾ اڙدو زبان به اسان جي معلومات وڌائڻ ۾ گهڻو حصو ورتو آهي. اڙدو اسان جي ملڪي زبانن مان آهي، ۽ انگريزيءَ مان اسان کان وڌيڪ استفادو حاصل ڪري چڪي آهي. سنڌيءَ ۾ نئينءَ شاعريءَ جي تحريڪ جا مسئلا، اڙدوءَ ۾ اڳي ئي پيدا ٿي، حل ٿي چڪا آهن. آزاد نظم ۽ بنا قافئي نظم جو مسئلو به اڙدو زبان ۾ ساڳئي انداز ۽ نوعيت جو آهي، جنهن انداز ۽ نوعيت سان اسين پنهنجيءَ شاعريءَ ۾ ان کي اڃا هاڻ محسوس ڪرڻ لڳا آهيون. مون ان ڪري اڙدوءَ ۾ جديد نظم جي تحريڪ ۽ آزاد ۽ بنا قافئي نظم جي مسئلن کي هن باب ۾ پوري تفصيل سان پيش ڪيو آهي، ڇو ته ان مان اسان جي مسئلن تي پوري روشني پوي ٿي. جيتوڻيڪ هن مقالي جو موضوع سنڌيءَ طرح سنڌيءَ ۾ آزاد نظم سان متعلق آهي، پر ڇاڪاڻ ته هي دراصل شاعريءَ جي صنفن جو مسئلو آهي، جيڪو سنڌيءَ ۽ اڙدوءَ بلڪل ساڳيو آهي، بلڪه غزل واري عروضي شاعريءَ جو اثر اڙدوءَ تي سنڌيءَ کان وڌيڪ آهي، تنهنڪري اسان کي سنڌيءَ بابت پنهنجي هن مسئلي کي سمجهڻ ۾ گهڻي مدد ملندي. غزل ته اڙدو شاعريءَ جي اصل تهذيب آهي. اڙدوءَ ۾ جنهن طرح نظم جي پيدائش ٿي ۽ آزاد نظم ۽ بنا قافئي نظم جون غير عروضي صنفون قبول ڪيون ويون، سا ڳالهه اسان لاءِ گهڻي قدر ڪمائتي آهي. پاڪستان ۾ زبانن جي موجوده مسئلي جي نسبت سان، سنڌيءَ کي اڙدو زبان سان جنهن نموني ۾ پنهنجي ڊوڙ پچائڻي آهي، تنهن جي اهميت کي محسوس ڪندي، نامناسب نه ٿيندو، جيڪڏهن اڙدو شاعريءَ ۾ هن مسئلي جو پوري تفصيل سان

آزاد نظم اردو ۽ م

جائزو ورتو وڃي.

هند- پاڪ جي سر زمين تي آزاد نظم جو ورود جديد نظم نگاريءَ جي انهيءَ تحريڪ سان وابسته آهي، جيڪا اوڻيهين صديءَ جي آخر ۾ انگريزي شاعريءَ جي اثر سان پيدا ٿي. مولانا الطاف حسين حالي، محمد اسماعيل ميرٺي، مولوي عبدالحميد شرر، ڊاڪٽر اقبال ۽ علامه تاجور جهڙن بزرگن جا نالا اڙدو ادب ۾ نمايان آهن، جن غزل جي روايتي شاعريءَ کان هتي نظم کي اختيار ڪيو، ۽ ”انجمن پنجاب“ جي ذريعي باقاعدي تحريڪ هلائي. نه رڳو ايترو، بلڪ خود آزاد نظم جا علمبردار به اهي ئي بزرگ هئا، جن آزاد نظم ۽ بنا قافئي نظم لکيا به ۽ انهن جي ڦهلاءَ ۽ بچاءَ جي ڪوشش به ڪئي. جيتوڻيڪ اها ڪوشش ابتدائي هجڻ ڪري ڪو زور دار نتيجو بر وقت پيدا نه ڪري سگهي، پر اڄ ان جي ئي بنياد تي اڙدو زبان پنهنجي نظم جي صنف تي ناز ڪري ٿي، جنهن ۾ آزاد نظم کي به وڏو حصو حاصل آهي.

اڙدو شاعريءَ تي ان وقت غزل جو غلبو هو ۽ ڪي اهڙيون عروضي صنفون ۽ سانچا موجود هئا، جيڪي خارجي شاعريءَ لاءِ مسلسل بيانيءَ جو ذريعو هئا! جهڙوڪ مثنوي، قصيدو، مرثيو، هجو، مسدس، ترڪيب بند، ترجيع بند، مخمس، قطعو، وغيره. اهي ئي صنفون ۽ سانچا اڳتي هلي جديد نظم جي تجربن ۾ ڪم آيا.

”انجمن پنجاب“ جي پهرئين اجلاس ۾، 15- آگسٽ 1867ع تي، محمد حسين آزاد جيڪو ”نظم اور كلام، موزون ڪي باب ۾ خيالات“ جي عنوان سان پنهنجو لکيل ليڪچر پيش ڪيو. سونئين موڙ جو ياد گار آهي. ان ۾ هن پنهنجي وقت جي روايتي شاعريءَ جي سطحي ۽ غير سنجيدگيءَ تي ضرب هنئي آهي. ان جي آخري فڪر جو اقتباس هن ريت آهي:

”در حقیقت اہڑی کلام کی شعر چوٹی نہ کہی، چوتہ شعر

گهڻن ۾، بلڪ زنجيرن ۾ قيد آهي، تنهن کي آزاد ڪرڻ جي ڪوشش ڪريو.⁽¹⁾

حاليءَ چيو: ”ايشيائي شاعريءَ کي، جيڪا عشق ۽ مبالغه جي چوڙيءَ- ٻڌيءَ جي جاگير ٿي ويئي آهي، جيترو ٿي سگهي وسعت ڏني وڃي ۽ ان جو بنياد حقائق ۽ واقعات تي رکي وڃي.“⁽²⁾

آزاد نظم تائين رسائيءَ جي هن تحريڪ جو ٻيو مرحلو قافئي جي ”اٽل اصول“ ۾ نرمي آڻڻ جي ڪوشش سان متعلق آهي، جنهن بعد بنا قافئي نظم (Blank Verse) لکيو ويو.

”مقدمهءَ حالي“ ۾ قافئي بابت مولانا حاليءَ هيٺيون خيال پيش ڪيو:

”قافيو به اسان جي شعر لاءِ اهڙو ئي ضروري سمجهيو ويو آهي، جهڙو وزن. پر درحقيقت اهو نه ڪو نظم لاءِ ضروري آهي، نڪو شعر لاءِ. ”اساس“ ۾ لکيل آهي ته يونانين وٽ قافيو ضروري نه هو. حشوني نالي هڪڙي پارسي شاعر هڪڙي ڪتاب ۾ بنا قافئي شعر گڏ ڪيا آهن. يورپ ۾ اڄڪلهه بنا قافئي نظم جو قافئي واري نظم کان وڌيڪ رواج آهي. جيتوڻيڪ قافيو به وزن جيان شعر جي حسن کي وڌائي ٿو، پر جنهن نموني عجمي شاعرن ان کي نهايت سخت قيدن ۾ قابو ڪري ڇڏيو آهي، ۽ وري مٿان ردیف جو به اضافو ڪيو اٿن، تيئن اهو بيشڪ شاعر کي سندس فرض ادا ڪرڻ کان روڪي ٿو. جهڙيءَ طرح لفظي صنعتن جي پابندي معنيٰ جو خون ڪريو ڇڏي، تهڙيءَ طرح، بلڪ ان کان به گهڻو وڌيڪ، قافئي جو قيد ”مطلب“ جي ادائگيءَ ۾ خلل انداز ٿئي ٿو.“⁽³⁾

محمد حسين آزاد ۽ مولوي محمد اسماعيل ميرنيءَ ڪجهه بنا قافئي نظم لکيا، پر اهي ٻارن لاءِ لکيل هئا، تنهنڪري انهن جو اثر

1. ”سوغات“، جديد نظم نمبر، پرچو 7 ۽ 8، ڪراچي، 1961ع، ص 88.

2. ايضاً.

3. ايضاً.

هيسٽائي در اصل اها نظم نگاري به مثنويءَ ۽ مسدس وغيره جي پراڻين هيٺن کان ٻاهر نه نڪتي، جيستائين مولوي عبدالحليم شرر جو وارو نه آيو. اڙدو نظم ۾ جديد هيٺ ۽ اسلوب کي رائج ڪرڻ ۽ ان کي زور وٺائڻ جو سهرو سندس سر تي آهي. سندس فرمائش سان، مولوي حيدر علي طباطبائيءَ گري (Gray) جي مشهور ”ايليگيءَ“ جو ترجمو ڪيو، جنهن سان قافئيءَ جي نئين ترتيب متعارف ٿي. اڙدو شاعريءَ ۾ بند (Stanza) جي ابتدا انهيءَ نظم سان ٿي.

مولانا شرر پنهنجي رسالي ”دلگداز“ ۾ اهو نظم هيٺئين نوٽ سان شايع ڪيو:

ههڙو مقبول ۽ انگلستان جو سرمايو نظم، جنهن جو ترجمو اسان جي واجب التعظيم علامه ۽ مستند زمانه شاعر، جناب مولوي حيدر علي صاحب طباطبائيءَ ڪيو آهي، پر ڪهڙيءَ نه خوبيءَ سان، جنهن جو اظهار ڪرڻ اسان جي اختيار کان ٻاهر آهي. اهڙا جانگداز ۽ موثر نظم ته طبعزاد به اڙدوءَ ۾ گهٽ لکيا ويا آهن، هي ته ڌاريءَ زبان مان ترجمو آهي! ۽ وري اهڙيءَ پابنديءَ سان، جو پهرينءَ مصرع جو قافيوتينءَ سان ۽ ٻيءَ مصرع جو چوٿينءَ سان، جيئن انگريزيءَ ۾ آهي، ساڳيءَ طرح، اسان جي مولانا، ڏاڍي لطف سان، پنهنجيءَ قافئي بنديءَ جي طرز کي ڇڏي، اڙدوءَ ۾ ملايو آهي.“⁽¹⁾

نظم جي جديد هيٺ جو اهو پهريون نشان هو. ان کان متاثر ٿي، ڪيترن ئي شاعرن پنهنجا طبعزاد نظم انهيءَ طرز تي لکيا ۽ گري، آلفريڊ لائل، لانگ فيلو، سيفو ۽ ٻين شاعرن جا ڪيترائي نظم انگريزيءَ مان ترجمو ڪيا ويا.

مولوي طباطبائيءَ ڪيترائي نوان تجربا ڪيا. هڪڙو نظم ”اس

طرح کي خیر مانتے ٿين، لکيائين، جنهن ۾ چوٿينءَ مصرع جا رڪن گهٽائي، ان کي ننڍو ڪيائين. اهو گويا آزاد نظم طرف پهريون غير معروف قدم هو.

مولوي شرر هاڻي ”دلگداز“ رسالي جي ذريعي باقاعدي سان تجربن جي همت افزائي شروع ڪئي ۽ ”عروضي دائري ۾ وسعت“ جو وڏي واڪ پرچار ڪيو. سجاد حيدر يلدرم ۽ ڪي ٻيا عليگڙھ ڪاليج جا شاگرد به نون تجربن جي تحريڪ ۾ حصو وٺڻ لڳا. خود شرر ”نظم غير مقفي“ جي عنوان سان هڪڙو ڊرامو لکي ”دلگداز“ ۾ شايع ڪيو (1900ع عيسوي). ان کي ڏاڍي مقبوليت ملي ۽ بنا قافئي نظم جو رواج وڌڻ لڳو.

شرر جو مٿيون ڊرامو، در اصل، اڄ جي اصطلاح موجب ”آزاد نظم“ ۾ آهي: پرتڏهين اڃا ”نظم معري“ (بنا قافئي نظم) ۽ ”آزاد نظم“ جا اصطلاح ڪونه ٺهيا هئا، تنهنڪري شرر پهرين ته ان کي ”نظم غير مقفي“ ڪوٺيو. پر مولوي عبدالحق جي صلاح ڏيڻ تي ”نظم معري“ لکڻ شروع ڪيو. ”دلگداز“ جي فيبروري 1901ع واري پرچي ۾ لکيائين:

”نظم غير مقفي“ کي آئندي اسين ”نظم معري“ لکنداسين. اسان جي لائق ۽ معزز دوست جناب مولوي عبدالحق صاحب اهڙي نظم لاءِ اهو نالو تجويز ڪيو آهي، جو اسان کي بيحد پسند آهي. اسان جو نوعمر دوست تجمل شاه خان لکي ٿو ته نئين نالي جي ڪابه ضرورت ڪانهي، پراڻو نالو ”نثر مرجز“ ڪافي آهي. ”پر اصل ڳالهه هيءَ آهي ته جيڪڏهن اسين هن قسم جي ڪلام کي نثر تسليم ڪندا هجن ها ته پوءِ ان کي ”نثر مرجز“ به چئون ها. اسين ته ان کي نظم ٿا سمجهون، ڇو ته بحر ۽ وزن جي پوري پابندي ڪئي وڃي ٿي. تنهنڪري ضروري آهي ته ان لاءِ ڪو نئون نالو تجويز ڪيو وڃي.“⁽ⁱ⁾

”نظم معري“ جي تحريڪ کي ڪن نوحوانن زور وٺايو ۽ ان کي پنهنجيءَ زبان ۽ شاعريءَ لاءِ نيڪ فال سمجهيو. شر جي منظوم ڊرامي جي اثر سان ڪي ٻيا ڊراما به ”نظم معري“ ۾ لکيا ويا. خود شرر به ”مظلوم ورجينيا“ جي عنوان سان ٻيو ڊرامو ”نظم معري“ ۾ لکيو.

مولوي شرر جي دلچسپي اصل ۾ ناول ۽ تاريخ سان هئي ۽ هن شاعريءَ کي ڪڏهن به بنيادي اهميت ڪانه ڏني، تنهنڪري منظوم ڊرامن بنا هو ٻيو ڪجهه لکي نه سگهيو. ليڪن سندس ڊرامن جي تاريخي اهميت اها ئي آهي، جو انهن جي ذريعي بنا قافئي ۽ آزاد نظم جو رستو هموار ٿيو. سندس رسالي جي همت افزائيءَ سان سڌيءَ طرح انگريزيءَ مان نظمن جا ترجما ٿيڻ لڳا، جن جي ڪري پابند نظمن جي اسلوب ۽ اظهار ۾ به تازگي ۽ نوان جا آثار پيدا ٿيا.

مولوي شرر جيڪا ”دلگداز“ جي ذريعي جديد نظم نگاريءَ جي تحريڪ شروع ڪئي هئي، سا اڳتي هلي سر عبدالقادر جي ”مخزن“ ذريعي وڌيڪ اسري. ان جو پهريون پرچو 1901ع ۾ شايع ٿيو. جنهن جي مقصدن مان اهو به هڪ هو ته انگريزي نظمن جا ترجما ۽ ان جي نموني تي طبعزاد نظم شايع ڪري، اڙدو شاعريءَ ۾ ”نئون مذاق“ پيدا ڪجي.

پهرئين ئي پرچي ۾ ورد سورٽ جي رنگ ۾ ڊاڪٽر اقبال جو نظم ”همالہ“ شايع ٿيو. ”مخزن“ ۾ نہ رڳو نئين اسلوب جا نظم، بنا قافئي ۽ آزاد نظم، مسلسل شايع ٿيندا رهيا، بلڪ انهن جي حمايت ۾ تنقيد ۽ معلوماتي مضمون بہ ڪيترائي ڇپيا. انهن ڪوشش سان، ”مخزن“ جي ذريعي، ”ڪي اهڙا بلند پايي جا جديد نظم نگار پيدا ٿيا، جن جي مقبوليت ويهين صديءَ جي پهرئين ڏهاڙيءَ کان ئي غزل ڪي اڙو شاعريءَ جي بنيادي صنف بدران ثانوي حيثيت ڏيئي ڇڏي.“⁽¹⁾

جديد نظم نگاريءَ جي تحريڪ ۾ ڊاڪٽر اقبال جو وڏو حصو

1. خلیل الرحمان اعظمی: "سوغات"، جدید نظم نمبر، کراچی، 1961ء، ص 95.

آزاد نظم اڙدوءَ ۾

آهي، جنهن ”مخزن“ جي مقرر ڪيل، ”اڙدو نظم ۾ مغربي خيالن، فلسفي ۽ سائنس جي رنگ ڀرڻ ۽ نتيجي خيز مسلسل نظمن کي رواج ڏيڻ“ واري مقصد جي گهڻي پٺڀرائي ڪئي. ان لاءِ خود سر عبدالقادر ”مخزن“ ۾ لکي ٿو:

”اهو مقصد خاطر خواه نموني پورو ٿيو، ۽ ان کي پوري ڪرڻ ۾ سڀ کان وڌيڪَ ڪوشش شيخ محمد اقبال، ايم. اي. ۽ ميرنيرنگ، بي. اي. جي طرفان ٿي. انهن جي ڪلام جا مجموعا ڇپبا ته شائقين ڏسندا ته ڪيترن نون خيالن ۽ ڪهڙن خزانن جا علمي جواهر انهن دل آويز نظمن ۾ جمع ڪيل آهن.“⁽¹⁾

اقبال جيتوڻيڪ ”آزاد نظم“ ۾ دلچسپي ڪانه ورتي، پر نظم جي هيئت ۾ هن نوان نوان تجربا ڪيا، جن سان قافين جي سٽا ۾ گهڻي وسعت آئي. هونئن به جديد نظم جو اهو مرحلو اڃا ابتدائي هو، جنهن ۾ پابند ۽ بنا قافئي نظم جا تڪرار نبيرجي رهيا هئا. البت ٻيا رسالا به هاڻي انگريزي اسلوب جا نظم ۽ نظم معري (Blank Verse) شايع ڪرڻ لڳا.

شرر ۽ سر عبدالقادر کان پوءِ، نظم جي نئين اسلوب کي زور وٺائڻ جو سهرو مولانا ”تاجور“ جي سر تي آهي، جنهن ”همايون“ رسالي جي ذريعي زبردست تحريڪ هلائي. جنوري 1923ع جي ”همايون“ ۾، ”اڙدو شاعري ۽ بلئنڪ ورس“ جي عنوان سان سندس مقالو شايع ٿيو، جنهن ۾ هن نه صرف روايتي شاعريءَ ۾ قافئي جي پابندين کي هٽائڻ ۽ پراڻي اسلوب کي سڌارڻ جا دليل ڏنا آهن، بلڪ اڙدو شاعريءَ جي لاءِ نئينءَ تحريڪ جي تجويز به پيش ڪئي آهي. ان ۾ شاعريءَ جي زبان، قافئي، بحر ۽ موضوع جي سڀني معاملن بابت جامع پروگرام ڏنل آهي. ان جا اقتباس هي آهن:

1. ”سوغات“، جديد نظم نمبر، ص 96.

آزاد نظم جي اوسر

”اڙدو شاعر ڄاڻن ٿا ته انهن کي قافئي آرائيءَ ۾ خون پسينو هڪ ڪرڻو پوي ٿو. قافئي جي غير محدود ۽ غير ضروري شرطن سببان، گهڻو ڪري بهتر کان بهتر خيال ۽ دلڪش کان دلڪش جذبي کي، پنهنجي حوصلي سان گڏ، انهيءَ کي دفن ڪري ڇڏڻو ٿو پوي، جو ”جبر“ جو قافيو ”صبر“ ٿئي ٿو، پر ”صبر“ جو لفظ ان وقت شاعر جي مطلب ۽ خيال کي ادا نٿو ڪري. اهي غير ضروري پابنديون اڙدو شاعريءَ کي ناقابل تلافي نقصان پهچائي رهيون آهن. گهڻيون ئي خيال آفرين طبيعتون، انهن قيدن کان گهٻرائجي، حوصلو هاري چڪيون آهن. اڙدو نظم جو خزانو، علمن ۽ فنن جي نون جواهرن بجاءِ، زلف ۽ خال جي پٿرين سان ڀري رهيو آهي. هندستان جو تعليم يافتو طبقو، زنده زبانن جي ترقي يافتہ ۽ گران بها شاعريءَ کي ڏسي، پنهنجو مذاق بدلائي چڪو آهي: ۽ اڙدو نظم کي پنهنجي ذوق مطابق نه ڏسي، اڙدو شاعريءَ ۽ اڙدو زبان کان مايوس ٿي رهيو آهي.“⁽¹⁾

اڙدو ادب بابت پنهنجو اصلاحي پروگرام هن ريت پيش ڪيو

اٿس:

”اڙدو نظم ۽ نثر بابت منهنجو آئنده پروگرام هي آهي:

1. اڙدوءَ مان عربي ۽ سنسڪرت جا ثقييل لفظ ڪڍي، ان کي عام فهم هندي نما زبان بنائڻ؛
2. آئندي عام هندستاني زبان مطابق گرامر تيار ڪرڻ؛
3. اڙدو نظم ۾ بلئڪ ورس کي رواج ڏيڻ، ۽ ان سان گڏ قافئي وارن نظمن ۾ هڪجهڙن قافين ۽ پابندين کي گهٽائڻ؛
4. اڙدو نظم کي هندي وزنن ۾ پلٽائڻ؛
5. اڙدو نظم جو مخاطب ”محبوب“ مرد بجاءِ عورت کي قرار ڏيڻ؛
6. اڙدو نظم ۾ ليليٰ مجنون، رستم ۽ سهراب، نرگس ۽ بلبل بدران

1. ”سوغات“، جديد نظم نمبر، ص 0104

هندي مضمون، هندي خيال، ۽ هندستاني واقعا بيان ڪرڻ.⁽¹⁾

”آزاد نظم جو تاريخي پس منظر“ واري باب ۾، انگريزي ۽ فرينچ زبانن ۾ شاعريءَ جي قافئي، بحر ۽ زبان بابت نئين لاڙي جو ذڪر اسين پڙهي آيا آهيون. اڙدو بابت مولانا تاجور جو مٿيون پروگرام پڻ ادب جي اصلاحي تحريڪ جو ساڳيو رخ آهي، جنهن جو پڙاڏو اسان کي سنڌي ادب ۾ به ڳونجندو معلوم ٿئي ٿو. زبان ۽ ادب جون اهي اصلاحي تحريڪون هر زبان ۾ محسوس ڪيون وڃن ٿيون، جن تي الزام تراشيءَ بجاءِ سنجيدگيءَ سان ويچارڻ جي ضرورت آهي. اڙدو زبان جو خير خواه مولوي عبدالحق (باباءِ اڙدو) کان وڌيڪ پيو ڪير هو؟ هن صاحب نون لاڙن جي زبردست پٺڀرائي ڪئي، جنهن جو ذڪر هيٺ ايندو. ان کان اڳ مولانا تاجور جو فارسي بحرن کي ترڪ ڪرڻ بابت خيال پيش ڪجي ٿو. ”اڙدو نظم هندي بحرن ۾“ جي عنوان سان مضمون (”همايون“، سيپٽمبر 1923ع) ۾ لکي ٿو:

”اڙدو شاعريءَ کي ملڪي شاعري بنائڻ لاءِ ڪوشش وٺڻ هر هڪ شاعر کي پنهنجو فرض سمجهڻ کپي. جيڪڏهن ملڪ جا ڏهه سنا شاعر به اڙدو نظم هندي وزنن ۾ چوڻ شروع ڪن ته هڪڙي ئي سال اندر هندستاني جذبن جو سيلاب دجلي بدران گنگا جي رخ تي وهڻ لڳندو. جيڪڏهن ان جي جائز هجڻ بابت اڳين شاعرن جي فتوا درڪار آهي ته اڙدو جو خدائءَ سخن ”مير“ ۽ ملڪ الشعراءِ ”سودا“ ان تي دستخط ڪري چڪا آهن. ”سودا“ ۽ ”مير“ جون ڪي مثنويون ”رامايت“ جي وزن ۾ چيل آهي ۽ ”مير“ جا ڪيترا غزل هندي وزنن ۾ موجود آهن. انهن کي پڙهي اهو تجربو به ٿيو آهي ته هندي وزنن ۾ اچي، اڙدو نظم تمام سٺو ۽ اثراتو بنجيو پوي. فارسي-عربي وزنن ۾ نظم لکڻ ڪو مذهب جو حڪم ڪونهي، جنهن جي خلاف ورزي ڪرڻ مذهبي جرم سمجهيو وڃي.“⁽²⁾

1. ”سوغات“، جديد نظم نمبر، ص 0105 2. ايضاً ص 0106

مولانا تاجور جي انهيءَ تحريڪ کي عظمت الله خان جي
 ڪوششن وڌيڪ زور وٺايو. مولوي عبدالحق ان جي زبردست همت افزائي
 ڪئي، ۽ پنهنجي رسالي ”اردو“ ۾ عظمت الله خان جا نئين انداز جا نظم
 شايع ڪرڻ شروع ڪيا، بلڪ سندس هڪڙي اهڙي مضمون مان ڪي
 اقتباس پيش ڪجن ٿا⁽¹⁾، جن ۾ غزل جي فرسودگيءَ ۽ بحر ۽ قافئي کان
 بيزاري ڏيکاريندي، ”نئين آزاد عروض“ جي تقاضا پيش ڪئي وئي آهي:
 ”غزل ريزه خياليءَ ۽ پریشان گوئيءَ جو اهڙو ئي هڪ ڊيجاريندڙ
 خواب آهي، جهڙو اسان جي شاعرن لاءِ سندن سماجي زندگي بنجي وئي
 هئي. شاعرن جو سمورو مواد هميشه لاءِ مقرر ڪري ڇڏيو ويو، جنهن تي
 اولي العزم استادن جي شعرن جو چارو ڄمي ويو. شاعريءَ جي معنيٰ اها
 سمجهي ويئي ته انهن جاري لڳل خيالن کي ئي ورتو وڃي، جن کي اسان
 جا شاعر فخر سان ”نئون مضمون“ چوندا هئا. جنهن جو مطلب رڳو اهو
 هوندو هو ته لفظ، بندش، ترڪيب، ردیف ۽ بحر بدلائي مضمون ادا ڪيو
 ويو آهي. ان طرح، جيڪڏهن شاعرن جي ديوانن ۽ بياضن تي نظر وڌي
 وڃي ته مضمون جي جدت جي لحاظ کان، چند شعرن کان سواءِ، باقي
 سڄي جو سڄو ديوان اهڙن شعرن سان لبريز نظر ايندو، جن ۾ اڳين استاد
 شاعرن جي ئي مضمونن کي نون لفظن ۾ ادا ڪيو ويو آهي. مطلب ته
 اڙدي شاعري رڳو غزل گوئي ٿي ويئي، ۽ غزل گوئي ٺلهي قافئي پيمائي
 ۽ لفظن جو ڪيل بنجي ويئي.

”سڀ کان پهرين اصلاح هاڻي اها ٿيڻ ڪپي ته شاعريءَ کي
 قافئي جي ظلم کان نجات ڏياري وڃي. هن ڳالهه کي ڪلم ڪلا ظاهر
 ڪري ڇڏيو وڃي ته شاعري قافئي جي اشارن تي ڪانه هلندي، بلڪ
 شاعر جي ارادي ۽ خيال جي ضرورتن اڳيان قافئي کي مٿو ٽيڪڻو
 پوندو.... قافئي جي هن بدعنوانيءَ ۽ بد ڪرداريءَ، جبر ۽ استداد کي غزل

1. ”سوغات“، جديد نظم نمبر، ص 107-108

پنهنجي هنج ۾ پاليو، ۽ ايتريقدر ان کي پالي پوسي بلوان ڪري ڇڏيائين، جوهن تخيل ۽ خيال کي پنهنجي شڪن جي ۾ ڦاسائي ورتو ۽ پنهنجو مطيع ڪري ڇڏيائين..... هاڻي وقت آيو آهي جو خيال جي گلي مان ڦاٽي جو ڦندو ڪڍيو وڃي، ۽ ان جي بهترين صورت هيءَ آهي ته غزل جو ڳاتو، بي تڪلف ۽ بنا هٻڪ، پڇي ڇڏجي!.....

”اڙدو شاعريءَ جا مروج وزن ۽ بحر مسلسل گوڻيءَ جي لاءِ رڪاوٽ آهن. انهن تي غور ڪرڻ ۽ انهن جي اصلاح ڪرڻ نهايت ضروري آهي، تان ته اڙدو شاعري پوريءَ طرح خيال جي تسلسل ۽ اصليت ۾ رجي وڃي.... اسان جي زبان جي جديد شاعريءَ جو دور شروع ٿئي.

”اڙدو عروض جو بنياد هندي پنڌ تي رکيو وڃي. هندي عروض جا اصول، سائنٽيفڪ مطالعي ۽ تجربي بعد، اڙدوءَ جي نئين عروض جو بنياد قرار ڏنا وڃن. عربي عروض جا جيڪي بحران هن اصولن مطابق هجن، سي رکيا وڃن. انگريزي عروض جا اهڙا اصول، جيڪي آزاديءَ جي جان آهن ۽ اهڙي وسعت رکن ٿا، جو هر زبان لاءِ ڪم اچي سگهن (بلئنڪ ورس ۽ فري ورس جون هيٺون)، انهن تي نئين عروض جي آزاديءَ جو سنگ بنياد رکيو وڃي.“

عظمت الله خان ان بعد پنهنجن مٿين اصولن تي خوب نوان تجربا ڪيا. سندس نظم، مولوي عبدالحق جي تعارفي نوٽن سان، رسالي ”اردو“ ۾ شايع ٿيا. سندس نظم اڙدو شاعريءَ ۾ نئين آواز جي حيثيت رکن ٿا. روايتي شاعري، جنهن تي ايراني ماحول جي حڪمراني هئي، تنهن جي خلاف هن آواز وڏو اثر ڪيو. ايتريقدر مولانا تاجور کي چوڻو پيو ته ”مون کي خوشي آهي، جو ادبي استداد خلاف هن پرخطر جهاد ۾ آءُ اڪيلو نه آهيان ۽ ”دهلي“ ۽ ”لکنو“ خلاف انقلاب برپا ڪرڻ ۾ مون سان گڏ ٻيا به سرفروش آهن.“ (”همايون“، اپريل 1924ع).

مولانا تاجور ۽ عظمت الله خان جي ڪوششن هٿي وڃي هنڌ

آزاد نظم جي اوسر

ڪيو. بحرن جي گونا گوني، هيئت جا نوان تجربا، مقامي تهذيب جا عنصر ۽ ماحول، عربيءَ ۽ فارسيءَ جي اڃاين ترڪيبن کان آزاد زبان، عورت جي جذبن ۽ احساس جي عڪاسي ۽ محبوبيت لاءِ ان جو تصور، ٻيون ڪيتريون ئي نيون روايتون اڙدو شاعريءَ ۾ قائم ٿيون ۽ پوءِ جي نظم نگارن ڪنهن نه ڪنهن طرح انهن کان اثر ورتو. جوش مليح آبادي، اختر شيراني، سيماب اڪبر آبادي، حفيظ جالندري، ساغر نظامي، جليل قدوائي، عبدالمجيد سالڪ، اختر انصاري (دهلوي) ۽ ٻيا انيڪ شاعر 1920ع کان 1925ع تائين جي عرصي ۾، نظم جي شاعريءَ ۾ مشهور ٿيا. ”همايون“ کان سواءِ ”تيرنگ خيال“، ”نگار“، ”عالمگير“، ”ادبي دنيا“، ”شاهڪار“ ۽ ٻين گهڻن ئي رسالن ۾ جديد طرز جا نظم شايع ٿيڻ لڳا. جولاءِ 1934ع جي ”همايون“ ۾ حفيظ هوشيار پوريءَ پنهنجي نظم ”بيوفائي“ تي هيٺيون نوٽ لکيو:

”هي نظم لارڊ بائرن جي مشهور نظم When we two departed جو ترجمو آهي. اهو Verse libre يا آزاد نظم ۾ آهي، جو جديد دور جي انگريزي شاعريءَ جي هڪ نمايان خصوصيت آهي. اڙدوءَ ۾ اڃا ان طرف گهٽ توجهه ٿي آهي. نظم بحر هزج ۾ آهي ۽ هر مصرع کي ضرورت موجب مختلف رڪنن ۾ ورهايو ويو آهي. ڪي مصرعون قدرتي طرح سالم ۾ اچي ويون آهن. يڪ آهنگيءَ کي دور ڪرڻ لاءِ، هر بند جي پڇاڙيءَ ۾ ”مفاعيلن-فعولن“ جي وزن تي هڪڙو ننڍو ٽڪرو ڄاڻي ٻجهي رکيو ويو آهي.“⁽¹⁾

هيئت جي نون تجربن ۾، جديد نظم جي مختلف صورتن (سانيت، بنا قافئي نظم، بندن وارو نظم، وغيره) سان گڏ، آزاد نظم ۾ به جيتوڻيڪ ڪافي تجربا ٿي چڪا هئا، پر ان کي نمايان مقام 1935ع واري دور کان پوءِ واري دور ۾ حاصل ٿيو. جنهن ۾ ن. م. راشد ۽

1. ”سوغات“، جديد نظم نمبر، ص 110.

ميراجيءَ جا نالا سرفهرست آهن. ن. م. راشد جي شاعري اڙدوءَ ۾ هڪ نئين تجربياتي دور جي تمهيد آهي، جنهن سان فن ۽ فڪر، اسلوب ۽ هيئت ۾ مڪمل جدت جا امڪان روشن ٿيا.

اڙدوءَ ۾ اڄ آزاد نظم ۽ بنا قافئي نظم ايتراڻي مقبول آهن، جيترو غزل. ان جو اندازو اڙدوءَ جي ڪنهن به ادبي رسالي کي ڏسڻ سان لڳائي سگهجي ٿو، جنهن ۾ آزاد ۽ بنا قافئي نظمن جو گهڻو تعداد شامل نظر ايندو، ۽ پڻ ڏٺو ويندو ته هاڻي انهن جي شناخت لاءِ ڪٿي به ”آزاد نظم“ يا نظم معري“ جا لفظ نٿا لکيا وڃن؛ ڇو ته اڙدو زبان انهن صنفن کي ڪلي طرح ”نظم“ جي صنف ۾ شمار ڪري، انهن کي پنهنجو بنائي چڪي آهي. اڙدوءَ جا ليکڪ ۽ پڙهندڙ انهن صنفن سان بلڪل مانوس ٿي ويا آهن، تنهنڪري رواجي نظم ۽ هن قسمن جي نظمن جي درجي بندي به ختم ٿي چڪي آهي. اڙدو نظم هن وقت چوٽ تي آهي، جنهن وٽ ”فيض“ جهڙا عظيم شاعر به موجود آهن. ”فيض“ به ڪجهه آزاد نظم لکيا آهن. هونئن به سندس سمورن نظمن ۾ قافئي ۽ بحر جي ترتيب روايتي شاعريءَ کان بلڪل مختلف آهي. اڙدوءَ جو غزل به هاڻي اهو نه رهيو آهي، جيڪو ”لکنو“ ۽ ”دهلي“ جي پُر ٽڪلف، درباري تهذيب جو آئينه دار هو. پر اڙدو شاعريءَ کي انهيءَ ڪشاديءَ فضا ۾ پهچائڻ لاءِ ڪيترين ئي محترم هستين کي اڌ صديءَ جي عرصي تائين جدوجهد ڪرڻي پيئي آهي.

سنڌي شاعريءَ ۾ وسعت پيدا ڪرڻ جي اصلاحي تحريڪ اڃا ابتدائي مرحلن ۾ آهي، پر اڙدوءَ جي حالتن سان پيئجي ٿو ته اسان وٽ موجوده صورتحال ڪيڏي نه افسوسناڪ آهي! آزاد نظم تي ڪفر فحاشي، ۽ مغرب جي تقليد وغيره جهڙا اعتراض ڪندڙن کي حاجڻ ڪپي ته اهي بزرگ به پنهنجيءَ زبان جي خيرخواهي چاهيندڙ هئا، جن اڙدو شاعريءَ ۾ جديد روايتن جو پايو وڌو ۽ انهن جي سرپرستي ڪئي. اهي

آزاد نظم جي اوسر

ملڪ جي ديني ۽ قومي زندگيءَ جون انتهائي معتبر هستيون هيون.
ساڳئي وقت، غزل جي عروضي شاعريءَ جون روايتون سنڌيءَ لاءِ
ايتريقدر احترام جي لائق ڪينهن، جيتريقدر اڙدوءَ لاءِ اهي مقدس
تهذيبي ورثي جي حيثيت رکن ٿيون.

غزل کان آزاد نظم تائين

فني لحاظ کان، ”آزاد نظم“ ڪا شاعريءَ جي اهڙي الڳ صنف ڪانه آهي، جيئن غزل، گيت، ڪافي وغيره الڳ الڳ صنفون آهن: بلڪ اهو در اصل ”جديد نظم“ جي صنف جو ئي هڪڙو نمونو آهي، جيئن سانيت، مختصر نظم، طويل نظم، وغيره ان جا نمونا آهن. يا جيئن مسدس، مخمس، مربع وغيره روايتي شاعريءَ جي ”مسمط“ واريءَ صنف جا مختلف نمونا آهن، جيڪا پراڻي شاعريءَ ۾ نظم جي صنف آهي. ان ڪري آزاد نظم جي اوسر کي ڄاڻڻ لاءِ ”نظم“ جي صنف جو پيرائتو مطالعو بيحد ضروري آهي. ان جو مثال ائين آهي ته جيڪڏهن ڪو ماڻهو آسمان ۾ اڏامندڙ پکيءَ کي ويجهڙائيءَ کان ڏسڻ لڳندو ته هو ان کي تڏهين به پيو ڏسندو، جڏهن اهو سندس نظرن کان تمام گهڻو پري هليو ويندو ۽ پوءِ ڪنهن به ٻئي ڏسڻ واري کي نظر ڪونه ايندو. آزاد نظم کي به جيڪڏهن اسين ان جي شروعاتي مرحلن کان وٺي نه ڏسنداسين ته پوءِ ان جي اصل ڪيفيت معلوم ٿي ڪانه سگهندي. هڪ مغربي صنف هجڻ جي باوجود، جنهن نموني اها اسان جي جديد نظم مان ڦٽي نڪتي آهي، سنڌي شاعريءَ جي ارتقائي سلسلي جو ئي هڪ جز آهي.

هن باب ۾، ان ڪري، اول اسين سنڌيءَ جي ڪلاسيڪي شاعريءَ کان وٺي ”نظم“ جي لاڙن جو سراغ حاصل ڪنداسين: ان کان پوءِ، غزل جي پيٽ ۾، نظم جي فني مزاج جو جائزو وٺنداسين: ۽ ان کان پوءِ غزل جي شاعريءَ کان وٺي نظم جي اوسر معلوم ڪندا، ”جديد“ نظم جي ”آزاد نظم“ واري نموني جي مختلف مثالن کي ڄاڻينداسين.

(1) سنڌي شاعريءَ ۾ نظم جو لاڙو.

سنڌيءَ جي بيتن واري بنيادي شاعري، ”موضوع جي شاعري“ (Theme Poetry) آهي، جيڪا مخصوص ڪهاڻين جي خاص ماحول، خاص ڪردارن، انهن جي عمل ۽ رد عمل ۽ اهڙين ئي ٻين حالتن تي مشتمل آهي. ان ۾ شاعر هڪ مسلسل ڪهاڻيءَ سان تعلق رکندڙ جدا جدا منظرن ۽ موقعن کي جدا جدا جدا بيتن ۾ بيان ڪيو آهي. جيتوڻيڪ ڪهاڻيءَ کي شروع کان آخر تائين سلسليوار بيان نه ڪيو ويو آهي، پر سڀئي بيت ڪهاڻيءَ جي تسلسل جو جز آهن، ۽ موضوع جي وحدت سبب انهن جو هڪٻئي ۾ اندروني ربط آهي. هر ڪو بيت پنهنجي الڳ حيثيت رکندي به ڪهاڻيءَ جي غير مسلسل منظر ڪشيءَ جي باوجود ڪيترن ئي بيتن کي هڪٻئي پويان پڙهي وڃڻ سان گهڻن هنڌن ”تاثري جي وحدت“ به محسوس ڪري سگهجي. ”شاه“ وٽ اڪثر ائين، جو ڪنهن هڪ ئي ڳالهه جو ڪيترن ئي بيتن ۾ مختلف نمونن سان تڪرار ڪيل آهي، ۽ گهڻا بيت اهڙا به آهن، جن جي شروعاتي سٽ اڳئين بيت جي آخري سٽ يا اڌ سٽ جي ساڳين لفظن واري آهي. لوڪ ادب جي نثر بيتن کي ڇڏيندي، شاه جي رسالي ۾ سر سارنگ جو هڪڙو بيت ڪافي ڊگهو آهي، جنهن ۾ آخري ٽڪ آهي: ”دوست تون دلدار، عالم سڀ آباد ڪرين.“ ان ۾ نظم جهڙو بلاٽ ۽ تسلسل، خيال جي ارتقا ۽ عروج (Climax) آهي.

بيت جي هيئت کي مٿئين نموني سان ڏسڻ مان، اسان کي ان ۾ مسلسل بيانيءَ جو جيڪو واضح اندازو ٿئي ٿو، تنهن مان ڪلاسيڪي شاعريءَ ۾ ”نظم“ جو لاڙو معلوم ڪري سگهجي ٿو. روايتي شاعريءَ جي دور ۾ جن غزل گو شاعرن مقامي مزاج ۽ روايتن جي بنياد تي شاعري ڪئي، تن گهڻو ڪري مسلسل غزل لکيا آهن، جيڪي ”غزل“ جي سانچي ۾ ”نظم“ جي انداز جا آهن. جن غزل گو

شاعرن نيٺ ايراني نوع جي شاعري ڪئي آهي، تن جو ڪلام به ”غزل“ کان عاري آهي. مثنويون، قصيدا، مرثيا، شهر آشوب، هجو، مسمط وغيره، ان دور جي نظم جون هيئتون آهن.

جدید دور ۾ جيتوڻيڪ ڪلاسيڪي ۽ روايتي صنفن ۾ به چڱي تخليق ٿي رهي آهي، پر پنهنجن ارتقائي لاڙن سبب اهو ”نظم جي شاعريءَ جو دور“ آهي.

مٿئين مختصر خاڪي جو نتيجو هي آهي ته سنڌي شاعريءَ ۾ شروع کان وٺي ”نظم“ جو لاڙو شامل رهيو آهي، ۽ ”تسلسل“ ان جو فني مزاج آهي. هن باب جي ٽئين حصي ۾ اسين ان جي ارتقا جو جائزو وٺنداسين. هتي البت ايترو واضح ڪرڻ ضروري آهي ته ”آزاد نظم“ ۾ سنڌي شاعريءَ جي انهيءَ فني مزاج کي مڪمل ڪرڻ جا بهترين امڪان آهن، ڇو ته ان ۾ خيال جي مسلسل پرواز کي روڪيندڙ خارجي رڪاوٽن - قافئي ۽ بحر جي جمود - کي هٽائي، موسيقيءَ جو انداز اختيار ڪيو ويو آهي، جنهن ۾ آواز جي چوٽيءَ (Pitch) جو لاه ۽ چاڙه، نغمگيءَ (Rhythm) جي ڪيفيت ٿو پيدا ڪري. آزاد نظم ۾ نغمگيءَ جي اها ڪيفيت، لفظن جي اندروني ترنم جي بنياد تي، ستن ۾ عروضي رڪنن جي گهٽ-وڌائيءَ سان پيدا ڪئي وڃي ٿي.

(2) نظم جو فني مزاج

مجموعي طرح سمور الطيف فن ”حقيقتن جي ذهني اپٽار“ آهن⁽¹⁾، تنهنڪري اهي فنڪار جي اندروني يا ”داخلي“ ڪاوش آهن. پر فنڪار جو انهن ڏانهن جذباتي رد عمل ”خارجي“ نوعيت به اختيار ڪري ٿو. تنهنڪري شاعريءَ کي فني لحاظ کان ٻن قسمن ۾ ورهايو ويو آهي: داخلي، ۽ خارجي.

1. W. Basil worsfold: "Judgement in Literature", London, 1932, P. 5.

شاعر جڏهين پنهنجي اندر جي اونھائين ۾ گھوتو ھڻي، پنهنجن شخصي جذبن، احساسن ۽ لاڙن کي شعر ۾ ظاهر ڪري ٿو، تڏهين اها ”داخلي شاعري“ سڏي ويندي. جڏهين پنهنجي اندر جي دنيا مان ٻاهر جهاتي پائي، ڪائنات جي خارجي حقيقتن تي نظر رکي، زندگيءَ جي رنگ ۽ ٻو واري جهان جي گونا گون ڪيفيتن ۽ منظرن جي عڪاسي ڪري ٿو، تڏهين اها ”خارجي شاعري“ سڏي ويندي.

شاعريءَ جي مٿين ٻن نمونن جي ورهاست موجب، انهن جي اظهار لاءِ، مختلف صنفن ۾ به ورهاست پيدا ٿي وئي آهي. مثلاً، غزل بنيادي طرح داخلي شاعريءَ جي صنف آهي، جنهن ۾ شاعريءَ جا شخصي جذبا پيش ٿين ٿا؛ ۽ قصيدو، مرثيو، مثنوي، وغيره، بنيادي طرح خارجي شاعريءَ جون صنفون آهن، جن ۾ گھڻو ڪري ٻاهرين حقيقتن جي ترجماني ڪئي وڃي ٿي.

ڪي فقط داخليت جا شاعر آهن، ۽ ڪي فقط خارجيت جا. پر ڪي شاعر اهڙا به آهن، جن انهن ٻنهي طريقن جو وچ ورتو آهي. انهن جي ڪلام ۾ داخلي ۽ خارجي نقط نظر جو سهڻو ميلاپ آهي. عظيم شاعري گھڻو ڪري اهڙن شاعرن پيدا ڪئي آهي. سندن عظمت جو راز هي آهي، جو انهن خارجي واقعن ۽ حقيقتن کي پنهنجن جذبن ۽ احساسن جي آئيني ۾ ڏٺو ۽ ڏيکاريو آهي.

شاعريءَ جي مٿين تقسيم فقط رسمي آهي، چو ته ڪنهن هڪ ئي شاعر جي ڪلام ۾ به مختلف نقط نگاهه سمائل نظر ايندا آهن: پر تڏهن به شاعريءَ جي فني مطالعي لاءِ ان جي سچائيءَ کان انڪار نٿو ڪري سگهجي.

ڪنهن به فني تخليق بابت ائين چوڻ ڏکيو آهي ته ان ۾ رڳي داخليت آهي، يا رڳي خارجيت. ان جو سبب هي آهي ته شاعر ۽ ان جي خارجي دنيا ۾ ڪو نه ڪو تعلق ۽ ربط ضرور موجود آهي — پوءِ پل ته

شاعر ڪنهن وقت ان کي محسوس نه ڪندو هجي. ساڳئي وقت شاعر جو مزاج، سائنسدان يا فيلسوف جي پيٽ ۾، سراسر جذباتي هوندو آهي، ۽ هو ڪائنات جي حقيقتن کي جذبات جي آئيني ۾ ڏسندو ۽ ڏيکاريندو آهي. اها ئي ڳالهه شاعريءَ جو بنياد بلڪ شاعريءَ جي وصف آهي. جڏهن ڪنهن تخليق ۾ جذباتي رد عمل گهٽ هوندو آهي ته اها خارجي شاعريءَ جي زمري ۾ اچي ويندي آهي: ۽ ڪنهن تخليق ۾ جذباتي رد عمل ايڏو گهڻو هوندو آهي، جو اها داخلي شاعريءَ جي زمري ۾ اچي ويندي آهي.

پر ڪي چيزون اهڙيون ملنديون، جن ۾ خارجي ۽ داخلي عنصرن جو واضح ميلاپ نظر ايندو. انهن جي مطالعي مان پڙهندڙ کي فوراً فرد ۽ ماحول جي وچ ۾ ربط ۽ قربت جو احساس ٿيندو- ڇڻ ته زندگيءَ جون تلخيون ۽ مسرتون اول شاعر جي دلي گهرائين ۾ ٻڏي ويون آهن، ۽ پوءِ جڏهن اهي سندس جذبن ۽ احساسن سان ملي، نرم ٿي، هڪ ٿي ويون آهن، تڏهن شعري روپ ۾ نڪري آيون آهن.

سنڌي ٻوليءَ ۾ تنهي قسمن جي شاعري ملي ٿي- داخلي، خارجي، ۽ داخلي- خارجي- ميل.

”ڪافي“ بنيادي طرح داخلي شاعري آهي، جنهن ۾ ڪردارن جي زباني شاعريءَ جي شخصي امنگن جو اظهار آهي. اها منظوم ڊرامي ۾ ڪردارن جي ”پيشڪش“ واري طريقي کان مختلف آهي. ڊرامائي نظم اندر ڪردارن جي پيشڪش ۾ به داخليت جو لاڙو ان حد تائين ضرور هوندو آهي ته انهن جي احساسن ۽ جذبن ۾ خود شاعر جي احساسن ۽ جذبن جي اندروني ڪيفيت جي جهلڪ ڏسڻ ۾ ايندي آهي. پر داخلي ڪيفيت جي اظهار جو اهو اڻ سڌو طريقو آهي، تنهنڪري ان جو مزاج خارجي شاعريءَ کي وڌيڪ ويجهو آهي. ”ڪافي“ ۾ ڪردارن جي پيشڪش نه، بلڪ انهن جي واٽان شاعر جي اندروني وارداتن جو سڌو

اظهار آهي. ڪلاسيڪي شاعريءَ جي ڪافيءَ ۾ به، ان کان پوءِ جي تجربن ذريعي، خارجي رنگ به شامل ٿي ويو آهي. نه رڳو ايترو، بلڪ ڪلاسيڪي ڪردارن — مارئي، سسئي، پيجل، وغيره — کي به قوميت ۽ وطنيت جو خارجي تعبير ڏنو ويو آهي.

”بيت“ ۾ خارجي عنصر جي گهڻائي آهي، بلڪ ان ۾ ڊرامائي ٽيڪنڪ جو سمورو رچاءُ موجود آهي. ان ۾ ڪردار آهن، انهن جو عمل ۽ رد عمل (Action & Reaction) آهي، ڪردارن جي واتان مڪالما (Dialogues) آهن، ڪردارن جي چُر پُر (Action) سان لاڳو منظرن جي پيشڪش به موجود آهي، ۽ ڪردارن جي سيرت ۽ سندن خصلتن جو بيان به آهي. شاعر پنهنجي آسپاس جي قدرتي نظارن، تاريخي واقعن ۽ جڳهين جو ذڪر به ڪري ٿو. ته وقت جي ريتن رسمن جا نشان به پيش ڪري ٿو. پر سڀني ڪردارن، منظرن ۽ واقعن سان شاعر جي اندروني دنيا جو ايترو جذباتي تعلق محسوس ٿئي ٿو، جو اهي داخلي ڪيفيت جون علامتون بنجي ويا آهن. بيت جي شاعريءَ ۾، ان ڪري، خارجي ۽ داخلي عنصرن جو ميلاپ آهي.

روايتي شاعريءَ ۾ ”غزل“ جو اصل مزاج داخلي آهي. جڏهين شاعر ٻاهرينءَ دنيا تي نظر ڪئي آهي، تڏهين پنهنجن جذبن جو اظهار، غزل کي ڇڏي، مثنويءَ يا مسدس وغيره جهڙين صنفن ۾ ڪيو اٿس. خالص شخصي ۽ اندروني وارداتن کي چٽيندي به، شاعر جيتوڻيڪ پنهنجيءَ تخليق جي ارتقا کي مڪمل ڪندي اجتماعي قدرن تائين پهچيو وڃي، پر بنيادي طرح اهڙيون چيزون داخليت جي دائري ۾ ڳڻيون وڃن ٿيون. ٻين لفظن ۾، داخلي شاعريءَ جو امتياز هي آهي ته ان ۾ پڙهندڙ کي پنهنجن ئي جذبن ۽ احساس جي عڪاسي نظر اچي، ۽ هو محسوس ڪري ته اها هوبهو سندس دل جي ڳالهه ڪئي ويئي آهي. غزل جي اها عمومييت (Generalisation) ئي ان جي سڀ کان وڏي وصف

آهي، جنهن کي ”تغزل“ جي اصطلاح سان سڏيو وڃي ٿو. اڙدوءَ جي باڪمال غزل گو شاعرن – مير، ذوق، غالب، جگر، فيض، فراق، وغيره- جي عظمت جو اهوئي راز آهي.

سنڌي غزل جي حالت ان کان مختلف آهي. اسين گهڻي قدر هن ڳالهه تي متفق ٿي سگهون ٿا ته سنڌي شاعريءَ ۾ ”غزل“ پنهنجين سمورين وصفن سان ڪڏهين به جڳهه حاصل نه ڪري سگهيو آهي. جيئن ”سنڌي شاعري جي مزاج“ واري باب ۾ ڏٺو ويو. خليفي گل جي وقت کان وٺي، اسان فقط غزل جو سانچو ايراني شاعريءَ کان ورتو آهي، باقي ان ۾ تغزل واري شاعري بلڪل نه، يا تمام گهٽ درجي واري ڪئي وئي آهي. سانگي، گدا، حافظ، نجفي، ڪاظم، ۽ ڪن ٻين سٺن شاعرن جي حيثيت کي قائم رکندي، روايتي شاعريءَ جي هيڏي سڄي هڪ سؤ سالن واري عرصي ۾ ڪو ”وڏو غزل گو شاعر“ سنڌي شاعريءَ ۾ پيدا ٿي نه سگهيو، حالانڪ ايران جي موزون ڪلام جي هيٺن ۽ روايتن جي ساڳئي ئي اثر سان اڙدوءَ کي عظيم شاعر نصيب ٿيا. نه رڳو غزل ۾، بلڪ روايتي شاعريءَ جي خارجي صنفن ۾ به، اڙدوءَ جي پيٽ ۾، سنڌي شاعريءَ ۾ ڪو غير معمولي ڪار نامو نظر نٿو اچي.

ان جو سبب وري هي آهي ته ايراني شاعريءَ وارو عروضي نظام ۽ فني روايتون- قافيو، ردیف، بحر جي مقرري، وغيره. سنڌي شاعريءَ جي مزاج سان ٺهڪندڙ نه آهن، ۽ سنڌي شاعريءَ انهن کي، ”الناس عليٰ دين ملو ڪهر“ جي مصداق، وقت جي غالب رجحان طور جڏهين اختيار به ڪيو ته فقط هيٺ جي سانچن کي قبول ڪندي، انهن جي مڪمل پابندين اوري اثر کان پاڻ کي آجور ڪيو (ڏسو ”سنڌي شاعريءَ جو مزاج“ وارو باب). ان ڪري، سنڌي غزل ۾ داخليت جي اعليٰ شاعريءَ جا مثال گهٽ ملندا. سنڌيءَ جي ”مسلسل غزل“ لکڻ واري طريقي ۾ ته شاعرن قدرت جي خارجي منظرن کي به چٽيو آهي، ڪي خاص واقعا به بيان

آزاد نظم جي اوسر

ڪيا آهن، ۽ قومي، اخلاقي ۽ حب الوطنيءَ جا داستان به دهرايا آهن، ته نيم تاريخي ڪردارن جا بيان به ڪيا آهن. گويا غزل ۾ داخليت واري بنيادي روايت کي نظرانداز ڪري، ان ۾ خارجي مضمون پيش ڪيو ويو آهي.

سنڌي شاعريءَ جي جنهن گروهه نيٺ فارسي نموني تي ڪلام چيو. سي گهڻي ڀاڱي تخليقي قوتن کان محروم هئا، تنهنڪري انهن پنهنجي لاءِ خالص فني (Technical) راهه اختيار ڪئي. اهو ئي گروهه آهي، جنهن عروضي پابندين کي ايتري ترحيح ڏني، جو ڄڻ ته انهن جي پوئواريءَ بنا شاعري ڪري ئي نٿي سگهجي: گويا ”شاعريءَ“ جي وصف، معيار ۽ حسن، انهن جي نظر ۾، قافئي ۽ ردیف، بحر ۽ صنعتن تائين محدود آهن- ان کان اڳتي نه شاعري آهي، نه شاعريءَ جي ڪا معنيٰ ۽ معيار. ”فن“، در اصل پيشڪش جي اهڙي طريقي جو نالو آهي، جنهن سان تخليق ۾ اثر پيدا ٿئي. فن جي انهيءَ اثر اندازيءَ لاءِ قافئي ۽ بحر جو استعمال ڪيتريءَ حد تائين ضروري ۽ غير ضروري آهي، سو اسين ”آزاد نظم جو فن“ واري باب ۾ معلوم ڪنداسين.

بهرحال، شاعرن جي انهيءَ گروهه فقط ٽيڪنيڪل پيچيدگين کي پنهنجو مقصد بنايو، ۽ فارسيءَ جي عروضي نظام کي مڪمل طور تي سنڌي شاعريءَ ۾ ”نافذ“ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي: پراها تحريڪ هتي اُڀري ڪانه سگهي. سنڌي شاعريءَ جو طالبعلم هيءَ حقيقت صاف نموني ڏسي سگهي ٿو ته هڪڙي چوواڻي تي هي گروهه پنهنجا ڪرتب ڏيکاري رهيو آهي، ته پاسي کان وڏي شاهراهه آهي، جيڪا ڪلاسيڪي دور کان، روايتي دور جي ”مقامي مزاج“ واريءَ شاعريءَ وٽان ٿيندي، جديد دور تائين هلي اچي، جنهن تي فارسيت جو قبضو ڪونه آهي. هيءَ حقيقت به ڏسڻ وٽان آهي ته خود انهيءَ گروهه جي ”ٽيڪنيڪل شاعريءَ“ ۾ به عروضي ڳالهين جي پابندي پوريءَ ريت ڪانهي. هو فقط انهيءَ گورک ڏنڌي ۾ گهڻو وڇڙيا آهن، پر عروضي قاعدن قانونن کي پاڻ به

نباھي ڪونه سگھيا آهن. جڏھين مطلب کي ظاهر ڪرڻ تي ڌيان ڏنو اٿن، تڏھين قاعدو ختم ٿي ويو آھي: ۽ جڏھين قاعدي جو خيال ڪيو اٿن، تڏھين مطلب کي ادا ڪري نه سگھيا آهن. (مثالن لاءِ ڏسو ”آزاد نظم جو فن“ وارو باب).

تخليقي قوتن جي گھٽتائيءَ سبب، هو ايراني شاعريءَ جي ٺھيل ٺڪيل لفظن ۽ محاورن، ترڪيبن ۽ بندشن کي پنھنجي اظهار لاءِ ڪتب آڻڻ لڳا، جنھنڪري سندن شاعريءَ جو اسلوب ۽ ماحول به اصليت کان ڪٽجي ويو، ۽ ايراني روايتن جا اھي منظر قائم ٿي ويا، جن ۾ درباري محفلون ھيون، محفلن ۾ ساقي ھئا، باغن ۾ سوسن ۽ سنبل جا وڻ ھئا، وغيره. ”حسن“ ۽ ”عشق“ ته زندگيءَ جا لافاني جزا ۽ شاعريءَ جو مقدس موضوع آھن. پر جڏھن ڪا شيءِ ڏنل ٿي نه ھجي، ته پوءِ شاعر جي دل ۾ ان جو جذباتي رد عمل ڪھڙو ٿيندو؟ جنھن شاعر کي ڪڏھين به ”ساقيءَ“ جي مبارڪ ھٿن مان ”ارغواني جام“ نصيب نه ٿيو ھجي، تنھن جي محسوسات ڪيتري قدر سڄي ھوندي؟ پاڻ تي مصنوعي جذبا طاري ڪري، ڪوبه ”شاعري“ نٿو ڪري سگھي. فقط بحر ۽ قافيو ئي جيڪڏھن شاعريءَ جي مراد آھي، ته بحر ۽ قافئي ۾ لکيل وصيت نامو وڌيڪ سنو آھي، جنھن ۾ سچائي ته آھي!

مٿئين بنياد تي، ٺيٺ فارسي نموني جي غزل گو شاعرن جي ڪلام ۾ شاعر جي شخصي جذبن ۽ احساس جي کوچ ڪرڻ اجائي آھي. سندن غزل سنڌيءَ ۾ داخلي شاعريءَ جو مثال نٿو بڻجي، ۽ خارجي شاعريءَ جي صنفن ۾ ھنن تمام گھٽ دلچسپي ورتي: ڇو ته ٽيڪنيڪل شاعريءَ ۾ غزل جي صنف ئي اھڙي آھي، جنھن ۾ ”صنعت و حرفت“ جا سڀئي طريقا ڏيکاري سگھجن ٿا.

ان کان پوءِ جديد شاعريءَ جو دور آھي، جنھن ۾ شاعريءَ تان ايراني روايتن جي اثر کي گھٽائڻ لاءِ انھن روايتن کي ترڪ ڪرڻ جي

آزاد نظم جي اوسر

شعوري ڪوشش ورتي ويئي آهي: مقامي منظر ۽ مقامي موضوع آندا ويا آهن، محاورا ۽ ترڪيبون پنهنجيءَ زبان جا اختيار ڪيا ويا آهن، انهيءَ ڪري شاعر جي اندروني محسوسات ۽ ٻاهرين دنيا ڏانهن سندس رد عمل ۾ اصليت اچي ويئي آهي. سندس تهذيبي رشتو سنڌيءَ طرح سنڌيءَ جي ڪلاسيڪي شاعريءَ ۽ ”مقامي مزاج“ واريءَ روايتي شاعريءَ سان قائم ٿيو آهي، تنهنڪري جديد شاعريءَ ۾ به عروضي قانونن کي ان حد تائين قبول ڪيو ويو آهي، جنهن حد تائين اهي هن کان اڳ جي مقامي مزاج واريءَ شاعريءَ قبوليا ويا آهن.

جديد شاعريءَ ۾ مغربي ادب جو مطالعو به ڪيو ويو آهي، ۽ انگريزي شاعريءَ مان بند (Stanza) جو نظم، بنا قافئي نظم (Blank Verse)، سانيٽ (Sonet) ۽ آزاد نظم (Free Verse) جون صنفون معلوم ڪري، انهن ۾ تجربا ڪيا ويا آهن. چيان جي ”هائيڪو“ صنف ۾ به تازو اوائلي تجربا ڪيا ويا آهن. (نارائڻ ”شيام“ جا سؤ کن هائيڪا شائع ٿي چڪا آهن.) هنديءَ جي گيت ۽ دوهن جي صنفن کي به مسلسل تجربن سان چمڪايو ويو آهي. پاڪستان جي ٻين علائقن جي صنفن ۾ به اوائلي تجربا ڪيا ويا آهن- مثلاً پنجاب جا ”ماهيا“ ۽ پشتو جو ”ٽپو“. اهڙيءَ ئي ريت، غزل جي زبان ۽ اسلوب ۾ به مسلسل تجربا ٿي رهيا آهن، ۽ ان جي ايراني مزاج کي بدلائڻ ۾ گهڻيءَ حد تائين ڪاميابي ٿي آهي. جديد شاعريءَ جو اڃا تجرباتي دور آهي، تنهنڪري ڪاميابيون به آهن، ۽ ناڪاميون به: پر ڪاميابين جو پلو ڪافي ڳرو آهي.

سنڌي شاعريءَ جي مقامي مزاج کي قائم رکندي، شاعريءَ جي عالمي قدرن ۽ بين الاقوامي شعور کي به ان جو جُز بنايو پيو وڃي.

مٿين مڙني حالتن (زبان، اسلوب، ماحول ۽ شعري روايتن جي مقامي سرچشمن ڏانهن موٽ، ٻاهرين زبانن جي شاعراڻي مطالعي، جذبي ۽ احساس جي اصليت، وغيره) جي ڪري، جديد شاعريءَ ۾

داخليت ۽ خارجيت جو قدرتي ميلاپ اچي ويو آهي، جنهن جو اظهار تجربن هيٺ اچي رهيو آهي. اياز جو نظم ”منهنجا مٿڙا پٽ“، تنوير جو ”جوڳي“، امداد جو ”واپسي“ انهيءَ رجحان جا سٺا مثال آهن. پهريان به نظم پابند بحر ۾ آهن ۽ پويون بنا قافئي.

اسين مٿي چئي آيا آهيون ته سنڌي شاعريءَ ۾ غزل پنهنجين سمورين وصفن سان ڪڏهين به جڳهه حاصل نه ڪري سگهيو آهي. اڳي غزل جي سانچي ۾ مسلسل بياني ٿيندي هئي، پر جديد دور ۾ انگريزيءَ جي بند (Stanza)، سانيت، بنا قافئي نظم ۽ آزاد نظم جي صنفن کي معلوم ڪرڻ بعد مسلسل بياني لاءِ ”نظم“ جي نئين صنف اختيار ڪئي ويئي. ان جي ابتدا مرزا قليچ بيگ کان ٿي. پر نظم جي اسلوب ۽ ادائگيءَ جي طرز کي اختيار ڪرڻ بعد به، هيئت جي لحاظ کان اهو مثنويءَ ۽ غزل جي صنفن تائين محدود هو.

ڪشچند ”بيوس“ ۽ شيخ اياز نظم جي هيئن ۾ تجربا ڪري، ان کي ”جديد نظم“ جي شڪل ڏني. آزاد نظم به جديد نظم جو هڪ حصو آهي، جيڪو انهيءَ سلسلي ۾ ڪيل تجربن جي تدريجي صورت آهي.

فني مزاج جي لحاظ کان ”نظم“ جي صنف ٿي آهي. جنهن ۾ داخلي ۽ خارجي ڪيفيت يعني ”غمرِ جانان“ ۽ ”غمرِ دوران“ يا ”جذبي“ ۽ ”فڪر“ جو بهترين ميلاپ پيدا ٿي سگهي ٿو.

زندگيءَ جي اڄوڪيءَ سخت ڪشمڪش واريءَ حالت ۾ ”ذاتي ڏڪن“ جو دائرو به وسيع ٿي ويو آهي: ۽ سڄيءَ دنيا جي ملڪن ۽ تهذيبن جي هڪٻئي ۾ قربت وڌي وڃڻ ڪري ”انساني ڏڪن“ جو دائرو به وسيع ٿي ويو آهي. شخصيت ۽ انسانيت جي انهيءَ تاريخي احساسات جي ڀرپور ترجمانيءَ لاءِ گهربل وسعت جي تصور مان ئي ”آزاد نظم“ جي صنف جي ايجاد عمل ۾ آئي آهي. هيءَ سڄيءَ دنيا جي شاعرن جي

آزاد نظم جي اوسر

گڏيل تقاضا جي پورائي آهي. جن جن ملڪن ۾ زندگيءَ جا معاشرتي قدر وڌيڪ ڦهلبا ٿا رهن، اهي هن صنف کي شاعريءَ ۾ اوتري ئي اهميت به ڏين ٿا. دنيا جي سڀني سڌريل زبانن ۾، ان ڪري، هيءَ صنف موجود آهي. تازي ايجاد هجڻ سبب، اڃا هر هنڌ هيءَ صنف پنهنجي تجرباتي مرحلي ۾ آهي. ڪڏهن ان ۾ ايتري ڪشادگي ۽ صلاحيت پيدا ٿي ويندي، جو شڪ ناهي ته شاعريءَ ۾ اهائي صنف اظهار جي عالمي وسيلي جي حيثيت اختيار ڪري وڃي. هند-پاڪ ۾ اڌو زبان ان کي ڪافي اڳتي وڌايو آهي. هندي، بنگالي، پنجابي، بلوچي، سڀني زبانن ۾ ”آزاد نظم“ لکيو وڃي ٿو. سنڌيءَ ۾ ان کي رائج ڪرڻ معنيٰ، ٻين زبانن جي پيٽ ۾، سنڌيءَ شاعري جي لياقتن ۾ اضافو ڪرڻ.

(3) آزاد نظم جي اصليت

بيتن ۽ ڪافين واري بنيادي دور کان پوءِ، ”موزون ڪلام“ جي روايتي دور جتي سنڌي شاعريءَ کي نون لفظن ۽ تشبيهن سان نوازيو، اتي، غزل جي صنف سان گڏ، اظهار ۽ بيان جا ڪي اهڙا سانچا به مهيا ڪيا، جن نظم جي نون تجربن لاءِ وسيلي جو ڪم ڏنو.

غزل جو فني مزاج ڇاڪاڻ ته زياده تر شاعر جي ”غمرِ جانان“ تائين محدود هو ۽ ان ۾ مسلسل بيانيءَ جي وسعت ڪانه هئي، تنهنڪري خارجي حقيقتن جي اظهار لاءِ مثنوي، مسندس، مخمس، وغيره جي صنفن ۾ طبع آزمائي ڪئي ويئي. هيئت جي لحاظ کان اهي سڀ ان وقت جي ”نظم“ جون صورتون آهن، جن مان ڪن کي موضوعن جي خصوصيت سبب ڌار ڌار نالا ڏنا ويا ته ڪن کي مصراعن جي تعداد موجب الڳ الڳ اصطلاحن سان سڏيو ويو آهي. انهيءَ دور جي شاعرن گهڻو ڪري مسلسل غزل لکيا آهن. ربط ۽ تسلسل جي لحاظ کان به اهي غزل جي داخلي عموميت کان هٽيل آهن، تنهنڪري انهن مان نظم

غزل گان آزاد نظم تائين

جو اندازو بکي ٿو. پر جنهن کي اسين هيئر ”نظم“ چئون ٿا، سو پنهنجين نين خصوصيتن جي ڪري هڪ الڳ صنف آهي.

هاڻوڪو نظم جيتوڻيڪ پنهنجيءَ موجوده وصف جي لحاظ کان ويهين صديءَ ۾ مغربي شاعريءَ جي مطالعي جي اثر جي پيدائش آهي، پر ان کان گهڻو اڳ سنڌي شاعريءَ ۾ اسان کي اهڙيون صنفون نظر اچن ٿيون، جن مان ڪن ۾ نظم جي هاڻوڪيءَ صنف جي موضوع جا ۽ ڪن ۾ هيئت جا اهڃاڻ ملن ٿا. مٿي اسين ڪلاسيڪي ۽ روايتي شاعريءَ ۾ نظم جي اوائلي لاڙن جو جائزو وٺي آيا آهيون.

جديد نظم جي هيئت جو پايو روايتي دور جي موزون ڪلام وارين صنفن تي ٻڌل آهي، ۽ ڪي سانچا مغربي شاعريءَ کان ورتا ويا آهن. انهيءَ سلسلي ۾ موزون ڪلام جي شاعرن مان سيد ثابت علي شاھ جو نالو غالباً اول ايندو. جنهن ارڙهين صديءَ ۾ جنگناما، مرثيا ۽ هجويه نظم لکيا. سندس مرثيا مسدس، مخمس ۽ مربع ۾ آهن. انهن ۾ سيرت نگاري، واقعي نگاري ۽ منظر نگاري ڪيل آهي. وٽس نظم جي هيئت ۽ موضوع، پنهجي جا چٽا اشارا موحود آهن. ميان سرفراز جي مشهور مداح پڻ ساڳئي دور ۾ نظم جي جهلڪ پسائي ٿي. اوڻيهين صديءَ ۾ موزون شاعريءَ جي پهرئين صاحب ديوان، خليفي ”گل“ جا مسلسل غزل آهن، جن مان مثال طور هڪڙي ”غزل“ جا چند شعريش ڪجن ٿا:

آئي رت سانوڻ سنڌي، مينهن وسي ڪيئي ملهار،
ڍٽ وڌيا ۽ پٽ وڌيا، سرها ٿيا سانگي سنگهار.
گاهه ساوا سبز ٿيا، هر سُو پريا پاڻين تراهه،
پهريا پوئو وٺي، چو طرف پنهنجا ڏٺ ڌنار.
سڀ ڇڏي ڏنيون ۽ ڍورا، بهرنڪتا سانگ تي،

گئون وٺي گنوار پنهنجون، مينهيون ميڙي ميهار.
شوق شاديون ٿيون، ولهارن ۾ وڏا ڪيا وس وسن،
سريتن چاڙهي، اڏي وينا پڪا پنهنجا پنوهار.

اهو غزل جي هيئت ۾ نظم جو مواد آهي، ۽ منجهس ڪابه
فارسيت ڪانهي. غزل جو فقط سانچو ورتل آهي. ان وقت جي ٻين به
سڀني شاعرن مسلسل غزل لکيا آهن.

ان بعد مير حسن علي خان جي طويل مثنوي، ”سنڌ جو شاهنامو“
آهي، جنهن ۾ تاريخي واقعن، قدرتي نظارن ۽ ڪردارن جي بيان سان گڏ،
مڪالمن جي ڪري، ڊرامائي عنصر به موجود آهي. مير صاحب مسدس ۾
مرثيا به لکيا آهن. ”مرتضائيءَ“ جي مثنوي ”يوسف-زليخا“ ۽ مولوي غلام
محمد جو، ”سڪندر نامو“ به قابل ذڪر آهن. حافظ محمد وٽ مثنويون ۽
قصيدا آهن، ۽ گدا شاهه ۽ سانگيءَ جا غزل مسلسل آهن.

شمس العلماء مرزا قليچ بيگ جي نالي سان سنڌي شعر ۽ ادب
جو نئون دور وابسته آهي. هن انگريزيءَ جا چونڊ نظم سنڌيءَ ۾ ترجمو
ڪيا، ۽ سٺا طبعزاد نظم به لکيا آهن. انهيءَ دور ۾ درسي ڪتابن ۾
قليچ بيگ، پيرومل، ڪوڙي مل، ”مسافر“ ۽ ٻين بزرگن جا بهترين نظم
شايع ٿيا. ان طرح، ”نظم“ پنهنجيءَ الڳ ”صنف“ جي صورت ۾ پهريون
ڀيرو نمودار ٿيو — بلڪل ايئن، جيئن ڌرتيءَ هيٺ ڊيبل هڪڙي ٻج جي
ڊاٽي اندر تبديليءَ جي جدوجهد ته هر وقت جاري رهندي آهي، پر ان جو
پتو تڏهن پوندو آهي، جڏهن سلو آپري مٽيءَ کان ٻاهر ايندو آهي: ان کان
پوءِ اهو پنهنجيءَ فطري اوسر سان ويندو آهي وڌندو ۽ ڦٽندو، شاخون ۽
گل ڪڍندو.

وڏيءَ جنگ، خلافت تحريڪ ۽ آزاديءَ جي هلچل سان نظم
جي خوب پرورش ٿي. ابوجهي، بلبل، حيدر بخش جتوئي، غلام محمد
نظاميءَ، محمد موسيٰ راز، حافظ دلگير، مولوي فتح محمد سيوهاڻيءَ ۽

بين بزرگن قومي بيداريءَ لاءِ نظم کي وسيلو بنايو.

هيستائين جيتوڻيڪ نظم هڪ الڳ صنف جي صورت اختيار ڪئي، پر تڏهن به ان جي هيئت وري به غزل، مثنوي، مسدس وغيره تائين محدود رهي، ايتريقدر جو ڪن نظمن کي ته انهن صنفن جي ئي نالي سان سڏيو ويو: مثلاً ”مسدس اڻجهو“، ”مثنوي محمدي“، وغيره.

نظم جي نئين هيئت جو پهريون اثرائتو قدم ڪشچند ”بيوس“ ڪنيو ۽ ان کان پوءِ نارائن شيام، شيخ اياز ۽ شيخ راز. سندن انوکڻ تجربن کي نون شاعرن ڦهلايو، ايتريقدر جو ”نظم“ ئي جديد دور جي شاعريءَ جو سڀ کان نمايان نشان بنجي ويو.

نظم جي مٿئين سرسري جائزي جو مقصد اهو ڏيکارڻ هو ته ”نظم“ جي صنف جون گنجائشون شروع کان درجي بدرجي پيدا ٿينديون آيون آهن، ۽ ان جي موجوده صورت در اصل نظم جي پراڻن طريقن جي ارتقائي صورت آهي.

”آزاد نظم“ جي سلسلي ۾ به اها غلط فهمي دور ٿيڻ ڪپي ته اها صنف ڪا اوچتو هئا مان اڏامي اچي سنڌي شاعريءَ ۾ داخل ٿي آهي - بلڪ اها به سنڌي شاعريءَ جي ”جديد نظم“ مان ڦٽي، تجربن مان گذرندي رهي آهي. دراصل ان جي گنجائش به اسان جي موجوده نظم واري بنيادي سلسلي سان وابسته آهي. جيئن سنڌي شاعريءَ، فارسي شاعريءَ جي صنفن کان فقط پنهنجي اظهار لاءِ نوان سانچا ورتا، پر انهن جي واڌ (Development) پنهنجيءَ ئي شاعريءَ جي مقامي سرشتي موجب ڪئي، تهڙيءَ طرح جديد دور ۾ انگريزي شاعريءَ مان به بنا قافئي ۽ آزاد نظم جا فقط سانچا ورتا ويا آهن، پر انهن ۾ جذبو، ماحول، روايتون، سڀ مقامي آهن. ان کي مغرب جي تقليدي شاعري ڪوئي نٿو سگهجي، جيئن نيٺ فارسي نموني جي شاعرن جو ڪلام سمورو ئي ايراني منظرن جي تقليدي عڪاسي ڪري ٿو.

آزاد نظم جي اوسر

”آزاد نظم“ ۾ فارسي بحر جي مقرر (Regularity) ڪانهي، جيڪو هن صنف تي سڀ کان وڏو اعتراض آهي. هن مقالي جي گنجائش آهر، هيٺ اسين چند مثال اهڙن نظمن مان پيش ڪنداسين، جيڪي ”موزون ڪلام“ مڃيا وڃن ٿا، پر انهن ۾ بحر جي مقرر ارڪانن ۾ تبديليءَ جا اهي تجربا آهن، جن سان ”آزاد نظم“ جي گنجائش پيدا ٿي.

ڪشنجند ”بيوس“ جي نظم ”قدرت وارا“ جون هيٺيون سٽون ملاحظ ڪريو:

سڀ ڪن تنهنجي ساراه، قدرت وارا!
نرمل جوتي، نور نظارا.⁽¹⁾

پهرينءَ سٽ جو وزن ”فعلن“ جي پنجن رڪنن تي آهي: پر ٻيءَ سٽ ۾ هڪڙو رڪن گهٽ آهي. ان طرح گويا اهو ڪنهن به مقرر (Fixed) ”بحر“ ۾ ڪونهي.

عروضي شاعريءَ جي ڪنهن به صنف ۾ بحر جا رڪن (Feet) گهٽ وڌ نه آهن. رڪن اهڙو عروضي ايڪو (Prosodic Unit) آهي، جنهن جو تعداد سڀني سٽن ۾ ساڳيو رکڻو آهي. نه رڳو ايترو، بلڪ رڪن جي تعداد جي مقرريءَ سان مختلف صنفن لاءِ بحر مقرر ڪيل آهن، جنهن موجب ڪن خاص صنفن ۾ فقط مقرر ارڪانن جي تعداد تائين ئي شعر جوڙي سگهجي ٿو. رڪن جي تعداد کي گهٽائڻ يا وڌائڻ سان اها صنف ئي بدلجي وڃي ٿي. مثلاً، رباعيءَ ۽ مثنوي لاءِ بحر مقرر ڪيل آهن. اياز جي هڪ نظم جو بند ڏسو:

منهنجي جهوليءَ ۾ آ ته ڳايان مان،
چنڊ، اڄ تون اداس آهين ڪجهه،

1. ”شيرين شعر“، ص 4.

نور مان ٿيو نراس آهين ڪجهه:
 ڳالهڙيون ڪجهه ڪري محبت سان،
 گهاو تنهنجا سبي نفاست سان،
 تنهنجي منهن تان گهٽا هٽايان مان.

مٿئين نظم ۾ قافئي جي عروضي طريقي کان گريز جواهياڻ
 ملي ٿو. جنهن ۾ پهرينءَ ست جو قافيو وري آخري ست سان وڃي ملايل
 آهي.

اياز جو هڪڙو نظم ڄاڻيو:

ماڪ لڳي جو موتي موتي،
 ان کي چونڊي چونڊي مون،
 آندو سورج جي سامهون.
 ڳوڙها هئا جيون جي جوتي،
 جن کي پوئي پوئي مون،
 پاتيون ڪنهن کي مالهائون.

ماڪ اڏائي، سج چمڪي ٿو
 پل جا پراڻي، سج چمي ٿو

مٿيون نظم، آزاد نظم ڪونه آهي: ان کي پابند نظم ئي چئبو.
 پر قافئي جي سٽ تي غور ڪبو ته ان ۾ آزاد نظم جي صورتگريءَ جا
 ارتقائي مرحلا نظر ايندا. ”بحر“ جي پابنديءَ کان انحراف جي اوڻلي
 صورت اسين ڪشنجند ”بيوس“ جي مثال ۾ ڏسي آيا آهيون. هن نظم
 جي پهرئين بند جي پهرين ست، بند جي ٻين ستن سان قافئي ۾ الڳ
 آهي. بند ۾ اها ست، اڪيلي، بنا قافئي آهي: پر ڏسبو ته ٻئي بند جي
 پهرين ست ان سان هر قافئي آهي.

قافئي ۽ بحر جي مقرر ترتيب کي ڇڏيندي به، ڪو نظم

آزاد نظم جي اوسر

”پابند“ تڏهن ٿو سڏجي، جڏهن ان جي سڀني بدن ۾ ستن جو تعداد، قافئي ۽ بحر جي ترتيب ساڳي هجي. انهيءَ ترتيب موجب ئي، بنا قافئي ۽ آزاد نظمن کان سواءِ، ٻيا سڀ نمونا ”پابند نظم“ ۾ شمار ٿين ٿا. ۽ عروضدان به انهن تي اعتراض نٿا ڪن. پر اياز جي مٿئين نظم ۾ اها پابندي به ٽوڙي ويني آهي. ان جون آخري ٻه سٽون، مٿين ٻن بدنن کان تعداد ۽ سٽا ۾ بلڪل جدا آهن.

”بيوس“ ۽ ”اياز“ جي جن مٿين ٻن نظمن جا مثال ڏنا ويا، سي بهرحال ”پابند نظم“ ئي چيا ويندا: چو ته انهن ۾ ڪنهن نه ڪنهن نموني جي، پنهنجي مقرر ترتيب (Regularity) موجود آهي. پر هتي اسان کي ان مان اهو نتيجو حاصل ٿئي ٿو ته ”آزاد نظم“ ۾ نظر ايندڙ بحر ۽ قافئي جي ترتيب کان واضح انحراف ڪا اوچتي ايجاد ڪانه آهي، بلڪ سنڌي شاعريءَ جي مختلف تجرباتي مرحلن سان ان جي تشڪيل ٿي آهي.

اسان ڏٺو ته بيتن جي شاعريءَ ۾ ”نظم“ جا تمام جهڪا اهڃاڻ موجود آهن. روايتي شاعريءَ جي مسلسل غزلن ۾ ۽ مسمط جي مختلف نمونن- مثنوي، قصيدي، مرثيي، وغيره- جي تاجي پيتي مان گذري، جديد دور ۾ ”نظم“ پنهنجي مڪمل شڪل اختيار ڪئي. جديد دور ۾ قافئي جي عروضي ترتيب ۽ مقرر ڪيل بحرن جي مقرر ڪيل رڪنن ۾ تبديليءَ جا تجربا ڪندي، ”آزاد نظم“ کي اختيار ڪيو ويو. ان طرح، ڏسڻ ۾ ايندو ته ”آزاد نظم“ سنڌي شاعريءَ جي پنهنجن ئي اصل سرچشمن مان ڦٽي نڪتو آهي.

مغربي ادب جي مطالعي مان شاعريءَ جي اها معلومات حاصل ٿي ته شاعري ڪا فقط قافئي ۽ بحر جي حسابي ڪم جو نالو ڪونهي، بلڪ ان کي جامد (Mechanical) انداز سان قبول ڪرڻ جي حالت ۾ شاعر جي جذبن تي خارجي روڪ پئجيو وڃي.

هتي هي ڄاڻڻ به دلچسپيءَ کان خالي نه ٿيندو ته فارسي

شاعريءَ ۾ به ”آزاد نظم“ رائج ٿي چڪو آهي. سنڌيءَ جا عروضدان سوچي سگهن ٿا ته سنڌيءَ جي ”موزون ڪلام“ واريءَ شاعريءَ جو اصل بنياد ايراني شاعريءَ تي آهي: جڏهن اهو ڪوٽ ڊهي چڪو آهي ته پوءِ اعتراض جو بنياد ٿي ڪهڙو؟

آخر ۾ ضروري آهي ته ”جديد نظم“ جي وصف بيان ڪئي وڃي، جنهن سان آزاد نظم کي سمجهڻ ۾ مدد ملندي. نظم جي جديد خصوصيتن جو مطالعو ڪندي معلوم ٿيندو ته اها صنف هاڻي فقط ”مسلسل بيانيءَ“ جو نالو نه رهي آهي. ”بيان“ جي تلسلسل جي بجاءِ، ”خيال“ جو تلسلسل نظم جي ضرورت بنجي ويو آهي. هينئر به اهڙا نظم لکيا وڃن ٿا، جن جي هيٺ غزل جي آهي ۽ خيال جي تڪرار سان تاثر پيدا ڪيو وڃي ٿو. اهڙن نظمن مان ڪوبه شعر ڪڍي ڇڏجي ته نظم تي هوند ڪوبه اثر نه پوي. دراصل نظم ۾ خيال جي ”تڪرار“ بجاءِ، خيال جي ”ارتقا“ هئڻ گهرجي. نظم جي بنيادي صفت ان جي ”اندروني اڏاوت“ آهي. هر ڪو نظم ڄڻ ته هڪڙي عمارت آهي، جنهن ۾ ڪابه هڪڙي سر، ڪا الڳ حيثيت نٿي رکي. نظم ۾ ڪنهن به هڪڙيءَ مصرع يا بند کي پنهنجي علحدي حيثيت ڪانهي: بلڪ سمورين مصرعن ۽ سڀني بندن جي ميلاپ سان هڪڙي جامع ۽ مڪمل فضا پيدا ٿئي ٿي، جنهن جو مجموعي تاثر ئي نظم جي اصلي وصف آهي. ٻين لفظن ۾، ائين چئجي ته ”تاثر جي وحدت“ نظم لاءِ بنيادي ضرورت آهي. غزل ۾ فڪر ۽ خيال جا الڳ الڳ ننڍا ٽڪرا آهن، پر نظم ۾ فڪر ۽ خيال جو مسلسل پرواز آهي. جديد نظم ۾ وحدت جو جيڪو تصور آهي، سو ان کان بنهه مختلف آهي، جيڪو مثنويءَ يا قصيدي وغيره ۾ هوندو آهي.

مجنون گور ڪپوريءَ جي لفظن ۾:

”نظم صحيح معنيٰ ۾ اهو آهي، جنهن ۾ خيال جي ارتقا هجي: ابتدا، وچ ۽ عروج هجي: ان جو هر هڪ جز اهڙيءَ طرح ڪُل ۾ سمائل

آزاد نظم جي اوسر

هجي جو ڪٿي به جهول نظر نه اچي، ۽ اهو هر طرح مڪمل هجي. غزل ۾ به جيستائين شعر جي هڪڙي مصرع بيءَ مصرع سان جڪڙيل نه هوندي آهي، تيستائين اهو شعر چڱو نه چئبو آهي ۽ ان مان تڪميل جو احساس نه ٿيندو آهي. نظم ۾ ان جي ضرورت تيهان ئي وڌيڪ آهي. ان جي هر ڪا ست ۽ هر ڪو بند هڪٻئي سان ائين اندروني ربط رکي ٿا جو انهن جي ترتيب کي جڏهن بدلائي نه سگهجي، تڏهن ئي نظم جي اندروني اڏاوت مڪمل ٿئي ٿي. ان جي پهرين ست پڙهڻ سان ائين محسوس ٿيڻ کپي، جڻ ته ڪا ويڙهيل شيءِ کولي پئي وڃي: پهرئين شعر پڙهڻ سان پهريون شعر ته ذهن ۾ رهي، پر ٻيو ذهن کي اڳتي وڌائي.⁽¹⁾

هر ڪنهن دور جي شاعري پنهنجي اڳئين دور کان ”اڳتي قدم“ هوندي آهي. جديد سنڌي شاعري به پنهنجي ”موزون ڪلام“ واري اڳئين دور کان بدليل آهي، جنهن ۾ قافئي، بحر، علامتن، تلازمين وغيره، سڀني اڳين روايتن کان ٿورو ڪي گهڻو انحراف آهي. ”آزاد نظم“ تي اعتراض ڪنهن به طريقي سان ڪيو وڃي، اهو مجموعي طرح سنڌي شاعريءَ جي هاڻوڪي سڄي دور سان لاڳو ٿيندو، جنهن هن صنف کي وجود ۾ آندو آهي. لازمي آهي ته اڄوڪا سمورا تجربا، ترقي ڪري، اهڙو روپ اختيار ڪن، جن جي ڀيٽ ۾ آئيندي انهن کي خليفو ”گل“ جي غزل واري ناپخته صورت سمجهيو وڃي. پر غزل جي انهيءَ اوائلي صورت مان ئي ”سانگي“، ”گدا“، ”نجفي“ ۽ ”ڪاظم“ جهڙا غزل گو به اڳتي هلي پيدا ٿيا. تڏهن به اڪثر ماڻهو نئين انداز جي شاعريءَ تي تنقيد ڪندي انهيءَ ارتقائي عمل کي ڀلجيو وڃن، جيڪو ڪنهن تخليقي ڪارنامي کي وجود ۾ آڻي ٿو ۽ ان کي اظهار جونئون لباس مهيا ڪري ٿو.

1. ”سوغات“ جديد نظم نمبر.

آزاد نظم جو فن

(1) شاعري

آزاد نظم ”شاعري“ آهي: شاعري ”جذبي ۽ فڪر جو فني اظهار“ آهي: ”فن“ پيشڪش جو اهڙو طريقو آهي، جنهن سان تخليق ۾ ”تاثري“ پيدا ٿئي: ۽ ”تاثري“ پيدا ڪرڻ جو ڪوبه هڪڙو طريقو مقرر نه آهي. هر ڪو تخليقي فن فنڪار جو اندروني تجربو آهي، جنهن کي هو مختلف ”مادي وسيلن“ سان ظاهر ڪري ٿو. سمورا لطيف فن، ان ڪري، فنڪار جي مادي وسيلن کي استعمال ڪرڻ جي لياقت جا طالبو آهن. شاعري به هڪ لطيف فن آهي، جنهن جي اظهار جو مادي وسيلو ”لفظ“ آهن.

شاعري سڀني لطيف فنن جو روح ۽ سڀني کان اتم آهي. شاعريءَ کان موسيقيءَ جو درجو گهٽ، موسيقيءَ کان مصوريءَ جو درجو گهٽ، مصوريءَ کان بت تراشيءَ جو درجو گهٽ، ۽ بت تراشيءَ کان عمارتسازيءَ جو درجو گهٽ آهي. لطيف فنن جي اها درجي بندي انهن جي مادي وسيلن جي مقدار موجب ڪيل آهي.

عمارتساز وٽ پنهنجيءَ تخليق کي وجود ۾ آڻڻ لاءِ پٿر، ڪاٺ، لوھ، گچ، مٽي، شيشو، ۽ ٻيا اڪيچار وسيلا موجود آهن: تنهنڪري ان جو درجو سڀ کان هيٺ آهي. ان جي ڀيٽ ۾، بت تراش وٽ پنهنجي خيال کي ظاهر ڪرڻ لاءِ فقط پٿر يا ڌاتو آهي، جنهن ۾ هو زندگيءَ جهڙي حرڪت ڀريو ڇڏي، تنهنڪري سندس فن عمارتسازيءَ کان مٿي آهي. مصور جي اڳيان هڪڙو ڪاغذ يا پڙدو (Canvass) آهي،

جنهن جي سطح هموار ۽ محدود آهي، پر هورنگن جي وسيلي ان ۾ وڏي ۾ وڏي اوچائي يا هيٺانهين، وڏي ۾ وڏو مفاصلو يا ويجهڙائي، ۽ ڪنهن به شي جي جسامت کي ننڍي پيماني تي به قدرتي جسامت جيان ڏيکاري ٿو سگهي. تنهنڪري ان جو درجو بت تراش کان بلند آهي. موسيقار وٽ اندورني اظهار جو وسيلو آهي ”آواز“، جنهن جي لاه ۽ چاڙه سان هو تاثيراتي ڪيفيت پيدا ڪري ٿو، ۽ مختلف خارجي منظرن جي اثرائتي عڪاسي به ڪري ٿو: تنهنڪري سندس فن مصور جي فن کان وڌيڪ اوچو آهي. شاعري سڀني لطيف فنن کا اُتم ان ڪري آهي، ڇاڪاڻ ته ان جي تخليق جو واحد وسيلو ”لفظ“ آهن، جيڪي پٿر، لوه، ڪپڙي، رنگ، وغيره، جيان ڪي مادي شيون نه آهن.

لفظ شين جون علامتون (Symbols) آهن، اصل شئي نه آهن. شين کي اکين جي ذريعي ڏيکاري سگهجي ٿو، پر جذبا ۽ خيال، جن جي ڪابه مادي شڪل ڪانهي، جن کي نه ڏسي سگهجي ٿو ۽ نه ڏيکاري سگهجي ٿو، تن جي صورتگري ڪيئن ڪجي؟ ”غم“ ۽ ”خوشيءَ“ جي شڪل ڪنهن ڏني آهي؟ انهن کي فقط محسوس ٿي ڪري سگهجي ٿو. شاعري جذبات ۽ محسوسات جي اڻڌنل دنيا آهي، جيڪا شاعر ٻين کي سندن ”ڳالهايل لفظن“ ذريعي ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، جن سان انهن جي جذبن جي وابستگي آهي. پر ڪو پيچيدو يا نئون خيال، جنهن کي هڪڙي اعليٰ شاعر پهريون دفعو محسوس ڪيو هجي، يا ڪو انتهائي نفس ۽ لطيف نُڪتو، يا ڪو اهڙو انوکو تصور، جنهن لاءِ ڪي به جاتل سڃاتل علامتون موجود نه هجن، تنهن کي ڪهڙيءَ ريت ظاهر ڪري سگهجي ٿو؟ شاعراڻي اظهار جي اها دشواري ڪا نئين ڳالهه نه آهي، بلڪ شاعريءَ جيتري ئي پراڻي آهي. شاعريءَ جي تاريخ ۾ جڏهن جڏهن ڪو نئون خيال، ڪو نئون احساس، ڪو نئون فڪر اُڀريو آهي ته شاعر ان جي اظهار لاءِ پاڻ کي مجبور محسوس ڪيو آهي. اهڙيءَ حالت

۾، گوڻي جي لفظن ۾، شاعر کي ”ملڪوتي زبان“ (Language of Spirits) تي ضابطو هڻڻ گهرجي، جيئن هو پنهنجا انوکا احساس پيش ڪري سگهي.⁽¹⁾

پر ظاهر آهي ته جيستائين شاعر پنهنجيءَ مادي دنيا سان وابسته آهي، تيستائين ”ملڪوتي“ يا محسوسات جي اهڙي زبان نٿو استعمال ڪري سگهي، جنهن جو ڪوئي روپ ڪونهي، ۽ جيڪا ڪنهن ٻئي قسم جي موجودات سان تعلق رکي ٿي. تنهنڪري شاعر کي، بهرحال، لفظن جو به نئون سرشتو تخليق ڪرڻو پوندو: نين علامتن، نين تمثيلن ۽ اشارن جي ايجاد ڪرڻي پوندي. گویا، شاعر کي پنهنجي اندروني تجربي جي تخليق سان گڏ، ان جي اظهار لاءِ زبان جي به تخليق ڪرڻي آهي. ان جي معنيٰ هيءَ ٿي ته شاعر زبان جي موجود لفظن ۾ ”نئين معنيٰ“ ٿو پيدا ڪري. شاعري ان ڪري ”معنويت“ جو فن آهي، لفظن جي ڪيميا گري آهي. اهوئي سبب آهي جو شاعريءَ جي فن جي حاصلات ٻين فنن جيان ”ڪتسابي“ طريقن سان حاصل نٿي ڪري سگهجي. ٻيو ڪوبه اهڙو فن ڪونهي، جنهن ۾ فنڪار پنهنجي استعمال هيٺ ايندڙ شين (Materials) جي قاعدن قانونن کان ايترو اڻڄاڻ رهندو هجي. هڪڙي مصور کي رنگن جي ڪيميا گريءَ جي ڄاڻ ضرور هجڻ کپي: هڪ بت تراش پٿر ۽ ڌاتوءَ جي خاصيتن کي نظر انداز نٿو ڪري سگهي: هڪ موسيقار کي سرتار جي پيچيدگين جي تعليم ضرور پرائڻ کپي: پر شاعر جا اسباب (Materials) زياده تر عام زندگيءَ جا جزو آهن، جيڪي ”گالهائيل لفظن“ جا اُچار آهن، ۽ انهن جي استعمال جا قاعدا جبلتي (Instinctive) آهن. انهيءَ ڪري اسان جي گهڻن وڏن شاعرن پنهنجي فن جي علمي مطالعي لاءِ ڪو تمام ٿورو وقت صرف ڪيو آهي: ۽ جيڪي تمام ماهر عروضدان آهن، سي به هن مسئلي تي

1. “The Writer’s Trade”, L. A. G. Strong London. 1947, P. 9.

بلڪل خاموش رهيا آهن، يا بحر وزن بابت ڪي مٿاڇرا ۽ غير اطمینان بخش بيان پيش ڪيا اٿن ۽ انهن ۾ اهڙيون ڳالهيون پيش ڪيون اٿن، جن کي خود سندن شاعري به رد ٿي ڪري.

جهڙيءَ طرح جدا جدا وقتن جي شاعرن جا خيال ۽ احساس الڳ الڳ ٿين ٿا، تهڙيءَ طرح انهن جي لفظن جو ذخيرو ۽ انهن جي استعمال جو طريقو ۽ مفهوم به الڳ الڳ ٿئي ٿو. هر ڪنهن وقت جي شاعر جي خيالن جو هجوم، خيال جو تسلسل، فقط نظر ۽ تخيل جي قوت علحدي ٿئي ٿي ۽ هو خارجي دنيا تي نئين طريقي سان روشني وجهي ٿو. سندس زندگيءَ جو تجربو الڳ هوندو آهي: سندس ذوق، مزاج ۽ تصور جي اُڏام هڪ نئين انداز سان نمودار ٿئي ٿي. اهي سڀ ڳالهيون گڏجي سندس اسلوب جي تعمير ڪن ٿيون. شاعريءَ ۾، انهيءَ ڪري، هر ڪو نئون دور، هر ڪا نئين تحريڪ پنهنجي لفظن جي ذخيري، علامتن ۽ استعارن سان سڃاتي ويندي آهي.

لفظ کي بيجان مورتون ڪين آهن، بلڪ جيئرا جاڳندا روح آهن- هر لفظ کي پنهنجيءَ معنيٰ جو ميدان آهي. هر ڪنهن دور جي فڪر ۽ احساس جي طرز ۾ تبديلي لازمي طرز تي نين علامتن، نون تلازم ۽ نون مفهومن سان لفظن جي ڪيميا ڪري ٿي.

لفظن جو نظام شاعريءَ ۾ مخصوص ذهني ضرورتن، جذباتي ۽ فڪري پس منظر سان وجود ۾ اچي ٿو، ۽ پنهنجي اظهار جا سمورا امڪان صرف ڪري، رخصت ٿيو وڃي. ان کان پوءِ انهن لفظن ۽ علامتن جي لچڪ ختم ٿيو وڃي، ۽ ڪو سچي ۾ سچو تجربو به انهن ۾ رسمي ۽ بيجان ٿيو پوي ۽ اظهار جو معنيٰ سان ناتو ٽٽيو پوي. اهڙي دور ۾ زنده لفظن ۽ زنده علامتن جي تلاش در اصل هڪ ”معنويت“ جي تلاش آهي.

(2) آزاد نظم ۽ شاعري

شاعر جو ٻيو ڪم پنهنجيءَ تخليق ۾ تاثر پيدا ڪرڻ آهي⁽¹⁾. مٿي چيو ويو آهي ته تاثر پيدا ڪرڻ جو ڪوبه هڪڙو طريقو ڪونه آهي، اول ته تاثر ڪا خارجي شي ڪانه آهي، نه ڪوان کي ڪنهن خارجي طريقي سان حاصل ڪري سگهجي ٿو. ”تاثر“ جو ٻيونالو ”شعريت“ آهي، جيڪا جذبي جي سچائيءَ تي منحصر آهي. جيتريقدر جذبي ۾ خلوص جي شدت هوندي، اوتريقدر ان ۾ اثر به هوندو. ٻيءَ طرح، شاعريءَ جو هيءُ پهلو ”هيئت“ جي مسئلي سان تعلق رکي ٿو، جنهن موجب اسين ”نثر“ ۽ ”شعر“ ۾ فرق ۽ امتياز ڪريون ٿا.

نثر ۽ شعر ۾ ڪو فرق ضروري آهي، پر جيتريقدر ائين چوڻ آسان آهي، اوتري ئي قدر ان کي ثابت ڪرڻ ڏکيو آهي. خاص ڪري اڄوڪي زماني ۾ ”تخليقي ادب“ جا اهي ٻئي نمونا ايترو ته هڪٻئي جي ويجهو اچي چڪا آهن، جو انهن جي ڪا الڳ الڳ وصف ڪرڻ مونجهاري جو سبب بنجي پيئي آهي. شعر نثر کان اڳ پيدا ٿيو آهي، ۽ درجي بدرجي پنهنجيون ارتقائي منزلون طي ڪندو آيو آهي. پر گذريل هڪ صديءَ جي عرصي اندر نثر ان حد تائين ترقي ڪري اچي شعر جي برابر بيٺو آهي، جو ان ۾ شاعريءَ جيترو ئي جمالياتي حظ، جذباتي اچل، رواني، اشاريت، مسرت ۽ تاثر محسوس ٿئي ٿو: ايتريقدر جو اسين چئي سگهون ٿا ته ڪيترو ئي نثر دراصل نظم ۾ لکيل آهي، ۽ ڪيترو ئي شعر نثر ۾.

عام طرح نثر گرامر جي سٺا موجب ڪنهن عبارت کي چئجي ٿو. گرامري سٺا کان ڦريل عبارت، نثر نه چئبي. شعر ۾ اها ڳالهه لازمي ناهي. شعر ۾ لفظن جي ترتيب ٻيءَ طرح ٿئي ٿي، جنهن ۾ وڌاءُ وارا لفظ

1. ”موزون ۽ با اثر ڪلام جو ارادي سان لکيو ويو هجي، سو شعر آهي.“ ڊاڪٽر شيخ محمد ابراهيم ”خليل“: ”ادب ۽ تنقيد“ آر. ايڇ. احمد برادرش. حيدرآباد سنڌ، 1949ع، ص 280.

آزاد نظم جي اوسر

خارج ٿي وڃن ٿا. انهيءَ کي اسين شعري ”جامعيت“ چئون ٿا، جيڪا نثر ۾ ڪانهي. اها جامعيت ئي آهي، جيڪا شاعريءَ جي ٿورين ستن ۾، نثر جي ڀيٽ ۾، وڌيڪ معنويت پيدا ڪري ٿي. لفظ ٻي شيءِ آهي ۽ معنويت ٻي شيءِ. شاعريءَ جي زبان، نثر کان وڌيڪ جامع ۽ ڀر معنيٰ آهي. ايزرا پاؤنڊ جي لفظن ۾، اڄ تائين نثر ۽ نظم ۾ ان کان وڌيڪ ڪو ٻيو فرق معلوم نه ٿي سگهيو آهي.⁽¹⁾ انهيءَ ئي بنياد تي، شاعريءَ بابت مئٿيو آرنلڊ جي هيءَ وصف مشهور آهي ته ”اها بهترين لفظن جي بهترين استعمال جو فن آهي.“

رهيو شاعريءَ ۾ ”تاثـر“ جو سوال، ته اهو خود شاعريءَ جي جامعيت جو نالو آهي، جيڪا ”موزونيت“ سان پيدا ٿئي ٿي. ٻين لفظن ۾، ”وزن“ ئي شاعريءَ جو امتياز به آهي، ۽ ان جي بنيادي ضرورت به. مٿي اسان چيو آهي ته گرامري سٽا کان قريل عبارت کي نثر نه چئبو. پر گذريل دور ۾ اسان اهڙيءَ عبارت کي به نثر چيو آهي. يارهينءَ ۽ ٻارهينءَ صديءَ ۾ مقفي ۽ مسجع عبارت کي نثر چيو ويو: ڇاڪاڻ ته جيتوڻيڪ ان ۾ جملن جي گرامري سٽا کان بدليل صورت هئي، تنهنڪري ان ۾ نظم جو عنصر به موجود هو. پر وزن جي اڻهوند ڪري اهو گهڻي قدر نثر هو. ۽ انهيءَ ڪري اهڙين عبارتن کي نثر ۾ شمار ڪيو ويو. اهڙيءَ ئي طرح، ”آزاد نظم“ جي سلسلي ۾، جيڪڏهن ”شاعري“ جي ٻين سڀني وصفن ۽ خوبين کي نظر انداز ڪري ڇڏجي ته پوءِ به ان کي نثر جي دائري ۾ نه بلڪ نظم جي دائري ۾ شمار ڪرڻو پوندو: ڇاڪاڻ ته ان ۾ جيڪڏهن نثر جا ڪي عنصر داخل سمجهيا وڃن ٿا، تڏهن به اهو گهڻو ڀاڱي ”نظم“ ئي آهي. ان کان وڌيڪ غير جذباتي ۽ ديانتداريءَ واري راءِ ڪا به نٿي ٿي سگهي، ورنه ”آزاد نظم“ کي

1. "Literary Essays of Ezra Pound," Edited by T. S. Eliot, Faber and Faber Limited. London, P. 26.

”شاعري“ تسليم ڪرڻ لاءِ فقط اهوئي هڪڙو بنياد ڪونه آهي. اسين چڱيءَ طرح محسوس ڪري سگهون ٿا ته شاعري انهن مڙني وصفن کان بلند ”ڪا به شيءِ“ آهي. شاعري هڪ تخليقي فن آهي، جيڪو جذبي ۽ احساس، تصور ۽ تخيل جي سرچشمن جي اٿل آهي. هر ڪا موزون عبارت شاعري نه آهي، پر شاعريءَ لاءِ موزونيت ضروري آهي. ”آزاد نظم“ ۾ وزن به آهي ته جذبو ۽ فڪر به.

(3) ”موزون ڪلام“

روايتي شاعريءَ ۾ بحرن جي مقرر رڪنن ۽ قافئي جي پابنديءَ کي لازمي سمجهيو وڃي ٿو- ايتريقدر جو انهن کان سواءِ عروضدان ڪنهن به شعري تخليق کي ”غير موزون ڪلام“ چون ٿا. اول ته اڄ تائين ڪٿي به انهن ٻنهي چيزن کي شاعريءَ جي وصف ۾ شمار نه ڪيو ويو آهي، بلڪ انهن کي ترنم ۽ تاثير پيدا ڪرڻ جو هڪڙو وسيلو سمجهيو ۽ استعمال ڪيو ويو آهي. پر تعجب آهي ته انهن جي نه هجڻ سبب ڪو شعر ”غير موزون“ ڪلام ڪيئن ٿو چئي سگهجي، جڏهن ته ”وزن“ الڳ شيءِ آهي ۽ بحر ۽ قافيو الڳ هو. فارسي شاعريءَ جي تتبع تي چيل ڪلام کان سواءِ، سنڌي جي بيتن، ڪافين ۽ گيتن ۽ ٻين اهڙين سڀني صنفن کي ”ڪلام غير موزون“ جي اصطلاح هيٺ آڻين ٿا. حالانڪ هيءَ ڳالهه ظاهر آهي ته انهن سڀني صنفن جي شاعريءَ ۾ ”وزن“ موجود آهي؛ ڪي چيزون هندي ڇند جي وزن تي آهن ۽ ڪي موسيقيءَ جي وزن تي. عربي عروض واريءَ شاعريءَ ۾ بحر جي وسيلي وزن پيدا ڪيو وڃي ٿو، تنهنڪري ان جي نه هجڻ ڪري به هر قسم جي شاعريءَ کي ”ڪلام غير موزون“ چوڻ غلط آهي.

(4) بحر ۽ قافيو

جيتريقدر فارسي بحرن جو تعلق آهي، اهي در اصل سنڌي شاعريءَ جي مزاج سان ٺهڪندڙ نه آهن. ان جو ذڪر اسين گذريل جاين ۾

ڪري آيا آهيون. هتي اسين ان جي ڪن فني پهلوئن تي روشني وجهنداسين.

فارسي بحر متحرڪ ۽ غير متحرڪ حرفن جي ترتيب سان رٿيل آهن، جنهن موجب شاعر تي ڪنهن به مقرر بحر ۾ لکڻ لاءِ، بحر جي رڪن جي ترتيب سان، ساڪن حرف جي جڳهه تي ساڪن حرف ۽ متحرڪ حرف جي جڳهه تي متحرڪ حرف آڻڻو آهي.

بحرن جي سمورن رڪنن جو آخري حرف، فارسي زبان جي اصول موجب، ساڪن آهي - جهڙوڪ فاعلاتن، فعلاتن، فاعولن، مفعولن، مستفعلن، وغيره. ان جي برعڪس، سنڌيءَ ۾ ٻوليءَ جو ڪوبه آخري لفظ ساڪن ڪونه ٿيندو آهي. ان ڪري، جيڪڏهن ”پابنديءَ“ وارو خيال ڪجي ته پوءِ ائين چئي سگهجي ٿو ته اڄ تائين جيڪا به شاعري فارسي بحرن تي سنڌيءَ ۾ ڪئي ويئي آهي، سا انهن تي پوري بيٺل ڪانهي. هيٺ هڪ اڌ مثال ڄاڻيون ٿا، جنهن مان اسان کي معلوم ٿيندو ته انهن بحرن جي ڪري سنڌي اُچارن ۽ سنڌي لهجي کي به غلط بنائي ڇڏيو ويو آهي، ۽ ان طرح لفظن جي اصل معنيٰ پڻ بدلجي وڃي ٿي. هڪڙي غزل جي مصرع آهي:

”ياد ڪيا دل پنهنجا يار“

انهيءَ مصرع جي تقطيع هيئن ٿيندي:

ياد ڪُ	ياد ل	پنهنجا	يارُ
فعلن	فعلن	فعلن	فاع

تقطيع کي نظري ۾ رکندي، ڏسبو ته:

1. ”فعلن“ جي رڪن ۾ آخري حرف ”ن“ ساڪن آهي، جنهن موجب ”ڪيا“ جي ”ڪ“ کي ساڪن ڪرڻو پوندو، حالانڪ ان تي زبر آهي. ان طرح لفظ جو اُچار غلط ٿي ويو ”ڪيا“.

2. ٻئي رڪن ۾ ”ڏل“ جو ”ل“ ساڪن ڪرڻو پوندو، جيڪو سنڌي لفظ موجب متحرڪ آهي ۽ ان جي هيٺان زير جي اعراب آهي.

3. چوٿون رڪن ”فاع“ آهي. جنهن ۾ ”ع“ ساڪن هجڻ سبب، ”يارَ“ جي بدران ”ر“ کي ساڪن ڪري، ”يارَ“ ڪرڻو پوندو. شاعر کي پنهنجي مطلب ۾ جمع جو صيغو استعمال ڪرڻو آهي، پر بحر جي سٽا ۾ اهو واحد بنجي ويندو. ان طرح خيال جي اداڻگي ٿي ڪانه سگهندي.

4. انهيءَ سلسلي ۾ ليڪراج ڪشـنچند ”عزيز“ جو مثال پيش ڪجي ٿو، جنهن مان معلوم ٿيندو ته عروض جا استاد به فارسي بحرن ۾ شاعريءَ سان انصاف نه ڪري سگهيا آهن. سندس ٻه شعر آهن:

1. روز تنهنجو ٿو وڃي، حسن سوايو ٿيندو.

قازيان، جوپن ٿو چوي ننگ قبا ڪهڙيءَ طرح.

2. تنهنجي بيمار چشم جو، ڪونه اڳهو ڪڏهن ڇٽو.

زلف جو پٹ نہ قیدی کو گاہی تئو رہا، منا!

ڈاکٹر شیخ محمد ابراہیم "خلیل" ان سلسلی میں "ادب ۽ تنقید" میں فرمائی تو^(۱):

”متين ٻن شعرن ۾، ”قائمان“ مان ”يان“ لفظ، ”بيمار“ مان ”ي“ ۽ ”قيد“ مان ”ي“ لفظ ڪرڻ ٿا، جو قاعدي رو جائز نه آهي. اهڙيءَ طرح لفظن کي راڻڻ مان نه رڳو روانيءَ ۽ سلاست ۾ فرق ٿو اچي، بلڪ شعر به پڙهڻ ۾ ناموزون (يعني بحر کان خارج) ٿيو پوي. عزيز اهڙيون غلطيون جا بجا ڪيون آهن.“

مٿي اسان ڏٺو ته مطلب جي اداڻگيءَ تي ڌيان ڏيندي شاعر قاعدي جي بجاوري نه ڪري سگهيو آهي ۽ بحر جي پابندي ختم ٿي

1. داکٹر شیخ محمد ابراہیم "خلیل": "ادب و تنقید"، آر. ایچ. احمد انڈیا پبلیکیشنز، لاہور، ص 241-242.

وئي آهي. بحر توڙي قافئي جي پابنديءَ کي توڙڻ جا مثال اسان کي ”ٽيڪنيڪل شاعريءَ“ جي ٻين استادن وٽ به ڪوڙ ملندا.

هاڻي ”عزيز“ جو هيٺيون شعر ملاحظو ڪريو، جنهن ۾ وري قاعدي جي پوئاري ڪندي، مطلب جي اڏاڻگيءَ ۾ فرق اچي ويو آهي:

ٿا ڪهڙا ڪهڙا زخم جگر منهنجي ڪي ڏسن،

پئجي وحي نظر نه ڪا بازوءِ يار ۾.

ڈاکٹر "خلیل" ان لاء "ادب ۽ تنقید" ۾ فرمائی تو:

”هن شعر ۾ ”معنوي تنقيد“ آهي، ڇاڪاڻ ته شعر جو مفهوم،

ڪن ڪترين جي گم هئڻ سبب، يڪدم ۽ صاف سمجھ ۾

نتواچي. گهڻي ويچار کان پوءِ معنيٰ واضح ٿئي ٿي ته

منهنجي جگر ۾ زخم آهن، جن کي ڪهڙا ڪهڙا ماڻهو نه

ويٺا ڏسن: انهن زخمن کي ڏسي، اهي ماڻهو عيش عيش ڪندا

۽ حيران ٿيندا هوندا ته جنهن به شخص اُهي ڏک هليا هوندا،

تنهن جا بازو ضرور ڏاڍا مضبوط هوندا! مگر جنهن ڏک هنيا

اهن، سومنهنجويار آهي، تنهنڪري متان انهن ماڻهن جي

نظريار جي بازوءَ کي نه لڳي وڃي! هن شعر ۾ محاورن جي

به غلطي اهي: ”نظر پئجي ويڻ“ ڪونه چئبو آهي، پر ”نظر

لڳي وڃڻ ”چئبو آهي. شاعر کي انهيءَ محاوري جي خبر

اهي، پرديف جي مجبوريءَ ڪري نٿو آڻي، ڇاڪاڻ ته

جيڪڏهن ”نظر لڳي وڃي“ ٿو آئي ته رديف ”ڪي“ آئي

پوندي.*. تنهنڪري رديف جي رعايت سبب ”نظر پئجي

وڃڻ“ ٿو آڻي، جيئن رديف ”م“ اچي سگهي.“ (1)

* ”رديف“ اردوءَ ۾ مونث ۽ سنڌيءَ ۾ مذڪر آهي، تنهنڪري ”آڻڻو پوندو“ چوڻ کپي ها۔ ش. ح.

1. "ادب و تنقید"، ص 247.

ليکراج عزيز ڪيڏي پايي جو شاعر آهي، تنهن لاءِ ڊاڪٽر ”خليل“ جي هيٺين راءِ پيش ڪجي ٿي، جنهن مان اهو به معلوم ٿيندو ته نيٺ ايراني تتبع تي شاعري ڪندڙ گروهه وٽ شاعريءَ جو ڪمال فقط فارسي نموني تي شاعري ڪرڻ ۽ عروض جي فن ۾ ڪمال هجڻ آهي؛ ”ليکراج ڪشونچند، تخلص ”عزيز“ مير چنداڻي، حيدرآباد جي عاملن ۾، سندس (منهنجي) خيال موجب هڪ زبردست ۽ قابل شاعر آهي. ... موجوده سنڌي هندن ۾ ورلي ڪواهڙو فرد، جنهن کي فارسيءَ تي پورو عبور يا شعر يا سخن تي دسترس هوندي. ...

”(عزيز). فارسي تتبع تي انهيءَ نموني جي شاعري ڪري، ڪمال فن جو مثال قائم ڪري ڏيکاريو آهي.“⁽¹⁾

مٿين مثالن کي ڏسندي، سنڌي شاعريءَ ۾ فارسي بحرن جو هڪڙو اهڙو لساني مسئلو سامهون اچي ٿو، جنهن جي اهميت سنڌيءَ جا عالم هڪدم محسوس ڪري سگهن ٿا.

فارسي بحرن جي مقابلي ۾، بيتن واري ”ماترڪ چند“ ۾ ساڪن ۽ متحرڪ حرف جو ڪوبه مسئلو ڪونهي؛ ان ۾ ”وزن“ ماترائن جي تعداد تي بيٺل آهي. هن قسم جي وزن ۾ سنڌيءَ جا نه فقط اُچار پنهنجيءَ اصل صورت ۽ معنيٰ سان ادا ٿي سگهن ٿا، بلڪ مختلف فـقـرن تي زور (Stress) آڻي، لهجي جي گهريل تبديليءَ سان، معنويت ۾ به اضافو آڻي سگهجي ٿو.

ڪافيءَ ۾ موسيقيءَ جو وزن آهي. هيءُ نُڪتو به ويچار جوڳو آهي ته سنڌيءَ ۾ ”بيت“ جي شاعري ”ماترڪ چند“ موجب ڪيل آهي، يا موسيقيءَ جي نموني تي؛ ڇو ته ڪيترين ئي جڳهين تي، خاص ڪري جتي قرآن شريف جون آيتون شامل ڪيون ويون آهن، ماترائن جي تعداد

واري ڳالهه ختم ٿي وڃي ٿي. هي عالمن جي ويچار جو مسئلو آهي، ۽ هن مقالي جي موضوع کان ٻاهر آهي.

مٿئين بحث مان اسان کي هيٺيان نتيجا حاصل ٿيا:

1. فارسي بحر جي پابندي ”شاعريءَ“ لاءِ لازمي ڪانهي:
 2. سنڌي شاعريءَ ۾ فارسي بحر جي پابندي نٿي ڪري سگهجي:
 3. فارسي بحر ڪري سنڌي زبان جا اچار صحيح نموني ادا نٿا ڪري سگهجن، ۽ انهن جي معنيٰ ۽ لهجو غلط ٿيو پوي:
 4. سنڌي شاعريءَ لاءِ هندي چند مناسب آهي.
- مٿئين بحث جي روشنيءَ ۾، ”آزاد نظم“ بابت جيڪو بحر کان انحراف جو اعتراض آهي، سو ختم ٿي وڃي ٿو. آزاد نظم ۾ ”مقرر بحر“ هوندو آهي، پر ان جي سڀني ستن ۾ رڪنن جو ”مقرر تعداد“ نه هوندو آهي. هر هڪ سٽ ۾ خيال کي ظاهر ڪرڻ جي ضرورت آهر گهٽ يا وڌ رڪن هوندا آهن، ان ڪري ڪي سٽون ننڍيون ته ڪي وڏيون ٿينديون آهن.
- مقرر رڪنن جي حالت ۾، نظم جي هر هڪ سٽ جي آخري خودبخود بيهڻو بوندو آهي. ان طرح هيٺ، ۾ (Regularity) ته حاصل ٿئي ٿي، پر روانيءَ ۽ تسلسل جا ٽڪرا ٽڪرا ٿيو وڃن. آزاد نظم ۾، ان ڪري، رڪنن کي گهٽائي ۽ وڌائي رکڻ سان لفظن جي آوازن جو لاهه ۽ چاڙهه پيدا ڪري، رواني ۽ تسلسل پيدا ڪيو وڃي ٿو.
- اها چيز موسيقيءَ جي اصول تي رٿيل آهي، جنهن ۾ آواز جي چوٽي (Pitch) هموار نٿي رهي، بلڪ ساهه جي لهري (Breath Control) سان ترنم جي ڪيفيت پيدا ڪئي وڃي ٿي.
- اسين گذريل بابن ۾ فرينچ، انگريزي ۽ اڙدو زبانن ۾ آزاد نظم جي ذڪر ڪندي، اهو معلوم ڪري آيا آهيون ته شاعرن ۾، عروضي پيمانن بدران، موسيقيءَ جي اصولن تي شاعري ڪرڻ جي تحريڪ پيدا
- سنڌي شاعريءَ جو اڀياس

ٿي. سنڌي شاعريءَ لاءِ اهو مسئلو اسان جي موضوع کان خارج آهي: آزاد نظم جي سلسلي ۾، سنڌيءَ کي خاص لهجو (Accent) آهي يا نه، سو ثابت ڪرڻ لسانيات جي ماهرن جو ڪم آهي. اسان وٽ آزاد نظم اڃا ابتدائي تجربن ۾ آهي، ۽ شاعرن اڃا فارسي بحرن کان چوٽڪارو حاصل نه ڪيو آهي - پر ممڪن آهي تي اڳتي هلي اهو خيال زور وٺي.

جيتريقدر قافئي جو مسئلو آهي، شاعريءَ لاءِ بحر وانگي، اهو به ”شرط“ نه، بلڪ تاثير پيدا ڪرڻ جو هڪ وسيلو آهي. آزاد نظم ۾ خيال جي تسلسل ذريعي تاثير پيدا ڪيو وڃي ٿو، ۽ قافئي جي هر هڪ ست ۾ مقررئ کي خيال جي آزاد وهڪ ۽ فڪري پرواز اڳيان خارجي روڪ سمجهيو وڃي ٿو. خيالن جي هجور مان، جيڪڏهن قافيو خود بخود لفظي روپ وٺي نمودار ٿئي، ته اهو قافيو ضروري آهي، نه ته ان کي ارادو ڪري، ڳولي استعمال ڪرڻ آزاد نظم ۾ شاعر اڻو ڪم نه آهي. گوبا قافيو به خيال جو ئي جز آهي.

قافئي بابت ”خليل“ صاحب جو هيٺيون رايو انهيءَ حقيقت کي سمجهڻ لاءِ ڪافي ٿيندو:

”قافئي جي ڪري شعر ۾ خوبي معلوم ٿئي ٿي. ٻڌڻ ۾ سنو لڳي ٿو. طبيعت ان جي طرف متوجه ٿئي ٿي. ڪلام ۾ هڪ اثر ٿي پوي ٿو. ٻڌڻ واري جي دل ۽ دماغ ۾ هڪ لطف پيدا ٿئي ٿو، ۽ محسوس ٿئي ٿو ته شعر آهي. پر قافيو هڪ رنڊڪ به پيدا ڪري ٿو، ۽ ان جو ”شرط“ مطلب ۾ خلل ٿو وڃي: ڇاڪاڻ ته شاعر پنهنجي ذهن ۾ ڪو خيال ٺاهڻ جي بدران پهريائين قافيو سوچي هٿ ٿو ڪري، تنهن کان پوءِ انهيءَ جو مناسب خيال ٺو ٺاهي، ۽ اهڙا لفظ هٿ ٿو ڪري، جن ۾ اهو قافيو اچي سگهي. تنهنڪري، ڪيترن وقتن تي تصنع کان ڪم وٺي شعر ٺاهڻو ٿو پوي، جنهن مان معلوم ٿو ٿئي ته

شعر شاعر جي اندر مان نه نڪتو آهي، بلڪ زبردستيءَ ٺاهيو ويو آهي. اِهوئي سبب آهي، جو ڪي شاعر قافئي جو شرط (1) شعر لاءِ ضروري نٿا سمجھن.

آزاد نظر تي بحر ۽ قافئي کان انحراف جا ئي فني اعتراض آهن. جن جي ڪري ڪي شخص ان کي شاعري مڃڻ کان انڪاري ٿيندا آهن. مٿئين بحث ۾ اسان ڏٺو ته ”بحر“ ۽ ”قافيو“ شعر لاءِ ”شرط“ نه آهن. بلڪ انهن جي ”پابندي“ خيال ۽ فڪر جي ”آزاد تسلسل“ کي روڪي ٿي.

آخر ۾ ”خليل“ صاحب جي راءِ پيش ڪجي ٿي، جنهن ۾ ”شاعريءَ“ جي حقيقت ۽ وصف بيان ڪيل آهي:

”شعر جو روح ئي سڀ ڪجهه آهي. اهوئي ان جي حقيقت آهي. اهوئي ان جي ابتدا ۽ اهوئي ان جي انتها. باقي رهيو جسم (هيٺ)، سو اهو ته رڳو مصنوعي شيءِ آهي، جنهن کي شعر جي ”شعريت“ سان ڪو واسطو ڪونهي..... اهو ڪلام، جنهن جو بنياد صحيح جذبن تي رکيل آهي، جو تخيل جي هٿيارن سان تراشيل ۽ تيار ڪيل آهي، ۽ جنهن ۾ اثر آهي، سوئي حقيقت ۾ شعر آهي.“⁽²⁾

هڪ سٺو آزاد نظم، عروضي پيمانن واريءَ انهيءَ موزون عبارت کان بهتر آهي، جيڪا جذبي جي اصليت، خيال ۽ فڪر کان عاري هجي.

(5) ”فری ورس“ ۽ ”بلئنڪ ورس“

سنڌي ”آزاد نظم“ جي فن بابت هيءَ اهم ڳالهه ذهن نشين ڪرڻ کپي ته اها انگريزيءَ جي ”فري ورس“ (Free Verse) جو هوبهو

1. "ادب و تنقید"، ص 66.

2. ايضاً، ص 65-66.

چربو ڪونه آهي، بلڪ هند- پاڪ ۾ ”فري ورس“ ڪڏهن به لکيو ئي ڪونه ويو آهي.

انگريزيءَ جي ”فري ورس“ ۾ شاعر کي اها به آزادي آهي ته ان ۾ ڪٿي نثر جا جملا ته ڪٿي بحر جي تبديلي آڻي سگهي. ازان سواءِ انگريزيءَ جو عروض، لفظن جي پڌن (Syllables) تي زور (Stress) ڏيڻ يا ڊگهي ۽ چوٽي حرف علت جي آڌار تي وزن پيدا ڪرڻ جو سرشتو آهي، جيڪو اسان جي سنڌي زبان سان لاڳو نٿو ٿي سگهي: ان ڪري ”فري ورس“ جو مڪمل انگريزي نمونو اسين اختيار ڪري نٿا سگهون. سنڌيءَ ۾ ان مان فقط قافئي ۽ بحر جي آزادانه استعمال جو تصور ورتو ويو آهي. ۽ روايتي شاعريءَ جي سانچن ۽ بحرن جي بنياد تي اسان آزاد نظم جي پنهنجي عمارت ڪڙي ڪئي آهي. اسان وٽ وچ ۾ نثري جملن ۽ بحرن جي تبديليءَ جي گنجائش ڪانهي.

سنڌيءَ ۾ گهڻو ڪري، بنا قافئي نظم ”۽ آزاد نظم“ جي اصطلاحن کي هڪٻئي ۾ منجهايو ويندو آهي. بنا قافئي نظم ۾ ستن جا رڪن هڪجيترا هوندا آهن، فقط قافيو ڪونه هوندو آهي: ۽ آزاد نظم ۾ رڪنن جو تعداد گهڻائي وڌائي سگهيو آهي ۽ قافيو به ضرورت تي استعمال ٿيندو آهي.

بنا قافئي نظم به اسان وٽ انگريزيءَ جي ”بلئنڪ ورس“ جي ساڳئي قانون تي ڪونهي. انگريزيءَ ۾ بلئنڪ ورس ڏهن پڌن (Syllables) واري (Iambic Pentameter) ۾ لکيو ويندو آهي. اهو چڻ ان جو مقرر بحر آهي. پر سنڌيءَ ۾ اهو ڪهڙي به بحر ۾ لکي سگهجي ٿو. بنا قافئي نظم سنڌيءَ ۾ البت گهٽ لکيا ويا آهن. سڳن آهوجا، امداد حسيني ۽ نعيم دريشاڻيءَ جا ڪي نظم مکيه آهن.

سنڌي آزاد نظم جو مستقبل

زندگيءَ جا مسئلا اڄڪلهه ايترا ته پيچيدا ٿي چڪا آهن، جو شاعر جي احساس ۽ فڪر جي دنيا ۾ به زبردست مونجهارا پيدا ٿي پيا آهن. شعر ۽ ادب، زندگيءَ جي تبديلين سان ٻڌل آهن: انهن کي زندگيءَ سان گڏوگڏ وڪ وڌائڻي آهي - ٻيءَ حالت ۾، جمود ۽ موت آهي.

زندگيءَ جي رفتار اڄ ڪيڏي نه تيز آهي! سڄيءَ دنيا جا شاعر زندگيءَ سان شرط پڄاڻڻ جي ڪشش ۾ مبتلا آهن. اهڙيءَ حالت ۾، شاعر لاءِ فقط ٻه رستا آهن: هڪڙو هيءُ ته هو آسپاس جي ماحول کان اڳيون ٻوٽي، بيخبر بنجي، پنهنجي اندر ۾ ٽپي هڻي ويهي رهي، ۽ ڪوبه اظهار نه ڪري. اهو شاعر جو موت آهي، بلڪ انساني جذبي ۽ احساس جي گمشدگي آهي. ٻيو رستو هي آهي ته هو زندگيءَ جي نت نون مسئلن جي شعور کي پنهنجيءَ تخليق ۾ سمائڻ لاءِ، اظهار ۽ بيان جي دنيا ۾ وسعت پيدا ڪري.

ائين ڪرڻ لاءِ کيس فڪر ۽ خيال جا نوان ميدان آباد ڪرڻا پوندا، جيڪي سندس مطلب کي ادا ڪري سگهن. کيس نوان اصطلاح، نيون علامتون ۽ نوان اسلوب تخليق ڪرڻا پوندا. کيس ڪي عزيز ترين روايتون به ترڪ ڪرڻيون پونديون، جيڪي سندس ”وسعت بيان“ ۾ رڪاوٽ بنجن. گهڻو اڳ ”غالب“ چيو هو:

ڪجهه اور چاهيے وسعت مرے بیاں کے لئے

پر بيان جي ”وسعت“ جي اها طلب، اڄ دنيا جي هر شاعر جي

تقاضا بنجي ويئي آهي. ”آزاد نظم“ فن جي انهيءَ تقاضا جي پيدائش آهي، جيڪا مغربي ملڪن ۾ گهڻو اڳ محسوس ڪئي ويئي، ۽ مشرق ۾ ان جي ضرورت پيدا ٿي رهي آهي.

سنڌيءَ ۾ ”آزاد نظم“ جي عمر تمام مختصر آهي. ورهاڱي کان ڏهاڪن کن سال اڳ، غالباً سوڀراج ”فانيءَ“ پهريون سنڌي آزاد نظم لکيو، جيڪو ان وقت ”سنڌو“ رسالي ۾ ڇپيو. اهو جديد شاعريءَ ۾ مختلف نين صنفن ۾ تجربن جو دور هو. ڪراچيءَ جي ڊي. جي سنڌ ڪاليج ۾ طالبعلميءَ جي دور ۾ اياز، شيخ راز، نارائڻ شيام ۽ ڪن ٻين جي دوستائي گروهه سانيت، بنا قافئي نظم، آزاد نظم، گيت ۽ پابند جديد نظم جا تجربا شروع ڪيا. اهو مغربي شاعريءَ جي مطالعي ۽ اڙدو شاعريءَ ۾ ان جي تحريڪ جو اثر هو. شيخ راز گهڻا آزاد نظم لکيا، ۽ اياز ٻين مختلف صنفن تي به ڌيان ڏنو.

آزاد نظم جو اهو شروعاتي دور هو، جيڪو غير محسوس نموني گذريو، ۽ ٻين شاعرن ان طرف ڪوبه ڌيان ڪونه ڏنو.

1955ع ۾ سنڌي ادبي بورڊ جي ”مهراڻ“ رسالي جي بيههر شايع ٿيڻ سان اديبن ۽ شاعرن ۾ لکڻ جو چاهه وڌيو ته ٻين صنفن سان گڏ آزاد نظم به اچڻ لڳا. ”مهراڻ“ جي ترتيب صنفن جي الڳ الڳ حصي موجب هجڻ ڪري، شاعرن جو هر ڪنهن صنف تي ڌيان ويو. هر ڪنهن اشاعت ۾ گهڻو ڪري هڪ اڌ آزاد نظم ڇپيو رهيو، جنهن ۾ شيخ اياز، شيخ راز، سراج، بردي سنڌي ۽ سڳن آهوجا مکيه بهرو ورتو. ان کان پوءِ ڪيترائي ٻيا شاعر به پيدا ٿي پيا، ۽ آزاد نظم جو چلتو وڌڻ لڳو. تان جو هن وقت آزاد نظم ايتريءَ حد تائين نمايان ٿي سگهيو آهي، جو ان جو موجودگي سنڌي شاعريءَ ۾ محسوس ٿيڻ لڳي آهي. هن وقت سنڌ ۽ ڀارت ۾ تمام گهڻا شاعر آزاد نظم ۾ تجربا ڪري رهيا آهن، جن مان مکيه هي آهن: امداد حسيني، گووردن محبوباڻي، نعيم دريشاڻي، شيخ راز، هما،

آزاد نظم جي اوسر

تنوبر، قمر شهباز، واسدیو نرمل، تاج بلوچ، ارجن شاد، سروپ شاد، پروانو پیتی، سگن آھوجا، وغیرہ۔

هڪ وڌندڙ صنف جي صورت ۾ نمايان ٿيڻ بعد، ”مهراڻ“ کان علاوه، آزاد نظم هن وقت هند ۽ سنڌ جا سڀئي رسالا ۽ اخبارن جا ادبي پرچا شايع ڪري رهيا آهن. ان طرح هن صنف کي ڏينهن ڏينهن وڌيڪ پختگي حاصل ٿيندي پئي وڃي ۽ ڏينهن ڏينهن ان کي وڌيڪ شاعر ملڻ لڳا آهن.

”آزاد نظم“ جي جيڪا اهميت کي قدر هن وقت ٿي رهي آهي، تنهن جو مثال اهو به آهي جو ريڊيو پاڪستان به ان کي نشر ڪرڻ لڳو آهي. گذريل سال جي آخر ڌاري، زيب عاقليءَ جو آزاد نظم ۾ مڪمل ڊرامو ”ستارا“ جي نالي سان حيدرآباد اسٽيشن تان نشر ٿي چڪو آهي، ۽ تازو ان جي ماهياني ”ادبي رهاڻ“ واري پروگرام ۾ به، امداد حسينيءَ جي آزاد نظم ”مداوا“ سان ان جي آئيندي جي شروعات ٿي چڪي آهي. اهي سڀ ڳالهيون آزاد نظم جي سٺي مستقبل جي اميد ڏيکارين ٿيون.

تڏهن به آزاد نظم اڃا ڇاڪاڻ ته اوائلي تجرباتي مرحلن ۾ آهي، تنهنڪري ان جي مستقبل بابت راءِ ڏيڻ، وقت کان اڳ واري ڳالهه ٿيندي. البت جيئن گذريل بابن ۾ اسان ان جو جديد شاعريءَ جي پس منظر ۾ جائزو ورتو، هن صنف جي وڌڻ ۽ ويجهڻ جا تمام گهڻا امڪان آهن. جڏهن مسلسل تجربن ذريعي ان جي قالب ۾ روح ڦوڪجي ويندو، ته پوءِ ڪوبه شڪ ڪونهي، جو ”آزاد نظم“ به ٻين صنفن جيان سنڌي شاعريءَ ۾ رچي وڃي.

سنڌيءَ جا ڪي چونڊ آزاد نظم

1. شيخ اياز:

1. هرڻ هنيلا. 2- ازل جي پراسرار اڳ. 3- اسين ننڊ جانيئڻ آهيون پرين. 4- اجنبي، آءُ! 5- زندگيءَ جا ودان. 6- ڪامڻي رات.

2. امداد حسيني:

- 1- آخري فيصلو. 2- تريقا. 3- پاڳل. 4- خوشبو. 5- غم. 6- اجنبي. 7- غافل. 8- ثقڙ.

3. گوورڏن محبوباڻي:

- 1- سئنيٽوريئر ۾ پهرين رات. 2- ڪوڙو دونهون.

4. ارجن شاد:

جوالا

5. سڳن آهوجا:

- 1- ستارا. 2- ڪانگ لنوي ٿو. 3- چاندني رات جا تارا.

6. قمر شهباز:

- 1- هوشوشيد. 2- اوچري! 3- زندگي.

7. ذوالفقار راشدي:

دعوت.

8. ڊاڪٽر خادم سدارنگاڻي:

هرنام سنگ آ.

9. بشير مورياڻي:

اڳتي قدم.

10. بردو سنڌي:

- 1- سانوڻ جي ڪڪري هيڪلي. 2- سلام.

11. سراج:
1- اندر سڀا. 2- بازگشت. 3- پريم پارڪ ۾. 4- ڪراچي.
12. نارائڻ شيام:
پهرين ۽ پوءِ
13. تنوير عباسي:
پٽاڏو
14. واسديو نرمل:
انڊلٽ
15. نعيم دريشاڻي:
1- ٻه ستارا. 2- ملاقات. 3- هڪ ڪڪر جي ڳالهه. 4- زندگي.
- 5- پٽاڏو.
16. نياز همايوني:
جستجو.
17. هري دلگير:
1- اڪيلائيءَ ۾. 2- آئي رات سهائي.
18. شيخ راز:
1- داستانِ غم نه چيڙ. 2- مومل جو اوسيئڙو. 3- زمان مڪان.

فارسيء ۾ آزاد نظم جو نمونو

[تهران جي ماهوار، مشهور رسالي ”سخن“ مان هڪ ”آزاد نظم“ نموني طور پيش ڪجي ٿو. ”سخن“ جي انهيءَ پرچي ۾ فقط هڪڙو غزل، ۽ ڇهه نظم آهن. ڇهن نظمن مان پنج آزاد نظم آهن! اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته ”غزل جي وطن“ ۾، ”عروض جي خاص سرزمين“ تي، آزاد نظم جو ڪيڏو قبضو آهي. سنڌي شاعريءَ ۾ فارسيءَ جي بحرن جي ”پابنديءَ“ کي اٽل اصول سمجهندڙن کي خود فارسي شاعريءَ جي تبديليءَ تي نظر ڪرڻ ڪپي.]

ناگفته

شعريست در دلم

شعري که لفظ نیست، هوس نیست، ناله نیست
شعري که آتش است:

شعري که مي گدازدو مي سوزدم مدام
شعري که کينه است و خروش است و انتقام
شعري که آشنا فنمايد به هيچ گوش
شعري که بستگي نپذيرد به هيچ نام.

شعريست در دلم

شعري که دوست دارم نتوانش سرود
ميخواهش سرود و نمي خواهش سرود

شعري ڪه چون نگاه، ننگنجد به قالبي
شعري ڪه چون سڪوت، فرو مانده برلبي
شعري ڪه شوقِ زندگي و بيمِ مردن است
شعري ڪه نعره است و نهيب است و شيون است
شعري ڪه چون غرور بلند است و سرڪش است
شعر ڪه آتش است

شعریست در دلم
شعری که دوست دارم و نتوانش سرود
شعری از آنچه هست
شعری از آنچه بود.....

– ”نادر“ نادر یور

(“سخن”: وردهء پنجم، شماره ششم، تیرماه 1333 هـ.)

مدد ۽ مطالعي ۾ آيل ڪتابن جو وچور

1. "ادب ۽ تنقيد": ڊاڪٽر شيخ محمد ابراهيم خليل. آر-ايڇ-احمد ائڊس برادرس. حيدرآباد. 1949ع.
2. "شيرين شعر": ڪشنگند "عزيز".
3. "سنڌي ادب جي تاريخ": محمد صديق ميمڻ.
4. "ڪلهي پاتم ڪينرو": شيخ اياز. 1963ع.
5. "رڳون ٽيون رباب": تنوير عباسي. 1958ع.
6. "اڪيون مينگهه ملهار": بردو سنڌي. 1961ع.
7. شاهه جורسالي.
8. سماهي "مهراڻ" (حيدرآباد) ۽ ماهوار "روح رهاڻ" (حيدرآباد) جا مختلف پرچا.

1. "Judgment in Literature," By W. Basil Worsfold, London, 1932.
2. "Literary Essays of Ezra Pound," Edited by T. S. Eliot, Faber & Faber, Ltd. London.
3. "The Metres of English Poetry," By Enid Haniad, M. A. Methuen & Co. Ltd. London, 1954.
4. "Principles of Literary Criticism," By I. A. Richards, Routledge & Kegan Paul, Ltd, London, 1952.
5. "Writer's Trade," By L. A. G. Strong Methuen & Co, Ltd, London. 1947.
6. Encyclopedia Britanica, Vol: 9, 1960.

1. "ماورا"، ن. م. راشد، طبع سوم، لاهور، 1953 ع.
2. "سوغات"، سماهي، جديد نظم نمبر 7-8، 1961 ع. ڪراچي.
3. "نئے زاوے"، 2 جلد. ڪرشن چندر، مڪتبہ اردو، لاهور.
4. "بلوچي ادب"، ميرشير محمد خان، بلوچي اڪيڊم. ڪراچي، 1960 ع.
5. فارسي رسالن "يغما" ۽ سخن " (طهران) جا پرچا.

جدید شاعریء جو ایاس

سجّ

سُهائيءَ سنڌوءَ ڏانهن
جنهن جي ڪنارن تي رزم ۽ بزم
جي عظيم داستانن جنم ورتو.

مهاڳ

”سنڌي شاعريءَ جو اڀياس“ نالي مان ائين لڳندو ته هن ڪتاب ۾ سنڌي شاعريءَ جو تفصيلي ۽ مجموعي جائزو ورتو ويو آهي. جيتوڻيڪ ائين نه آهي، پر سنڌي شاعريءَ جي جن چئن اهم شعبن تي مختصر ۽ ڌار ڌار مقالا اندر شامل ڪيا ويا آهن، سي مجموعي طرح سنڌي شاعريءَ جو اڀياس ئي پيش ڪن ٿا.

چار ئي مقالا پنهنجن موضوعن جي پڪيڙ آهر نامڪمل آهن، تنهن جو احساس اول مون کي خود آهي. اهي سڀ موضوع، ڌار ڌار، مڪمل ڪتابن جي گهر ڪن ٿا، پر اهي سڀ ڇاڪاڻ ته ”نظريه ضرورت“ هيٺ لکيل آهن، تنهنڪري ائين ئي لکجي سگهيا ٿي. مزاحي ۽ جمالياتي شاعريءَ وارا مضمون ريڊيائي تقريرون آهن، جيڪي اڳي ئي مقرر ڪري ڏنل مختصر وقت جي ڪري ايتريءَ ئي پڪيڙ ۽ اهڙي ئي انداز ۾ لکيا ويا. اهي پوءِ، ترتيبوار، ماهوار ”نئين زندگي“ ڪراچيءَ جي آڪٽوبر 1964ع ۽ ماهوار ”سهڻي“ حيدرآباد جي ڊسمبر 1974ع وارن پرچن ۾ ساڳيءَ ريت شايع ٿيا. روماني شاعريءَ وارو مضمون، جيئن منجهس شروع ۾ ڄاڻايل آهي، سماهي ”مهراڻ“ ۾ ڇپجندڙ هڪڙي ٻئي مضمون جي مختصر تعارف طور ئي لکيو ويو هو. چوٿون مضمون، ”سنڌيءَ ۾ رزميه شاعري،“ 1965ع واريءَ پاڪ-ڀارت جنگ کان پوءِ مرڪزي سرڪار جي ”پاڪستان پبليڪيشن“ پاران ڇپجندڙ ڪتاب ”سوڀون سر گهرن“ ۾ شامل ڪرڻ لاءِ مون کان لکرايو ويو هو، جيڪو ان ۾ شايع ٿيو. جيتوڻيڪ اهو ٻين مضمونن جي ڀيٽ ۾ خاصو وڏو آهي،

تنهن هوندي به اول ته اهو سنڌ ۾ ٽالپري دور تائين پهچندي ختم ڪرڻو پيو هو ۽ ٻيو ته جنهن پيرائي ۾ اهو موضوع کنيو ويو آهي، تنهن مطابق ڪافي آسا پاسا ڇڏجي ويا، تنهنڪري منجهس تشنگي ضرور محسوس ٿئي ٿي. انهن چئني مضمونن کي تفصيل ۽ تڪميل سان لکڻ لاءِ نئين تياريءَ، وقت ۽ موقعي جي ضرورت هئي. ان طرح هي ڪتاب حياتيءَ پڄاڻان وري به انهيءَ ئي ساڳيءَ صورت ۾، يا وري ڪڏهن به نه شايع ٿئي ها. تنهنڪري، جيڪي ڪجهه هو، تنهن کي محفوظ ڪرڻ جي خيال سان، ائين ڀانئي ڇاپڻ لاءِ ڏجي ٿو ته سنڌي شاعريءَ جي اڀياس لاءِ انهن موضوعن جي اهميت کي محسوس ڪندي، ڪي ٻيا دوست وڌيڪ واضح، درست ۽ ٺوس انداز ۾ پنهنجيون تصنيفون رٿيندا.

— شمشير الحيدري

سنڌوءَ جي ساک

سنڌ جي ڪنهن به ڪنڊ جي ڪهاڻي در اصل سنڌوءَ جي ڪرشم جي ڪهاڻي آهي. سنڌ جي عظمت جا سمورا اهڃاڻ هن عظيم نديءَ جي مرضيءَ ۽ مزاج جا پرتا آهن. مانسروور جي هن لاڏليءَ جي ناز ۽ انداز، وقت جي راڻن لاءِ پنهنجين ڪنڌين تي ڪئين ڪاڪ محل جوڙيا ۽ اُجاڙيا آهن. جڳن کان وٺي هيءَ ڌرتي سندس ڌوم ۽ ڌمڇر جو ميدان رهي آهي. ڪوبه گوشو ڪونهي. جتان هن چيڳريءَ پنهنجو گس نه ڪيو هجي، يا اهو سندس ريل چيل کان آجو رهيو هجي. اڌجڳاد کان هيءَ ماڻهي سندس مايا رهي آهي. هوءُ ان جي اڪيلي مالڪ ۽ مختيار آهي. هن پنهنجن ڪنن تي ڪنهن به فاتح ۽ فرمانروا جو قبضو نه قبوليو آهي. ڪئين ڪرڙا ۽ قهار، جوڌا ۽ جرار، زبردست طاقت ۽ طمطراق سان ڪاهي آيا، پر هتي سدائين سنڌوءَ جي ئي سلطنت ۽ سرداري ثابت رهي آهي. سندس ئي نالي سان هن سرزمين جي سڃاڻپ آهي هوءُ ازل کان آهي، ابد تائين رهندي. هوءُ تڏهن به هئي، جڏهن سنڌ اڃا سمنڊ جي تري ۾ هئي، جڏهن سڄو اتر هندستان سمنڊ جي تري ۾ هو، ۽ جڏهن خود هماليا جبل به سمنڊ جي تري ۾ هو. اها ڇهه ڪروڙ سال اڳ جي ڳالهه آهي. ڌرتيءَ جي علم جا اڪابر چون ٿا ته پوءِ انهيءَ پاسي زبردست زلڙا آيا، جن جي مانڊاڻ کان مجبور ٿي سمنڊ پنهنجيءَ جهول مان سنڌ جي سونهاريءَ ڌرتيءَ کي ٻاهر ڪڍي، سنڌوءَ جي سپرد ڪري، پاڻ پري هتي ويو. جڏهن طوفانن، برساتن، اُسن ۽ ندين نالن جي اثر زمين کي ٺٺي ۽ ٺاهي تيار ڪيو، تڏهن ان کي سنوارڻ ۽ سينگارڻ لاءِ، قات

کائي، اُچلون ڏيندي، سنڌو اُن ڏانهن ڊوڙي اُٿي هلي. سندس ٻيو حصو هندستان جي اُڀرندي ڏانهن وڃي، گنگا جي نالي سان مقدس بڻجي ويو. سنڌو پوءِ پنهنجي آسپاس جو معائنو ڪندي، هر هنڌ گل ۽ گلزار اُڀائيندي، ٻين درياهن کي شامل راءِ بنائيندي، وري به وڃي سمنڊ سان صلاحتي ٿي. تنهن کان پوءِ سندس ڪنارن تي دنيا جي قديم ۽ عظيم تهذيب وجود ۾ آئي، جيڪا گنگا کي نصيب نه ٿي. اهو سنڌو-ماڻھو جي تهذيبي ارتقا جو پندرهن کان پنجويهه هزار سال اڳ جو زمانو آهي، جنهن جي روشني نيل، فرات ۽ دجله ندين جي ٻين قديم تهذيب وارين ماڻھن تائين وڃي پهتي.

مُھن جي ڌڙي واري اها تهذيب، دنيا ۾ سڀ کان آڳاٽي ۽ سڀ کان سڌريل ثابت ٿي آهي. ان جو پايو دراوڙ لوڪن وڌو هو، ۽ سنڌوءَ جي ٻنهي پاسن ان جا آثار مليا آهن. دنيا ۾ اها ”سنڌو-ماڻھو تهذيب“ جي خاص نالي سان مشهور آهي.

1922ع ۾ جڏهن پهريون ڀيرو مُھن ي ڌڙي جي کوٽائي ڪئي وئي ته ان مان اهڙا عجب اسرار ظاهر ٿيا، جو سڄي دنيا دنگ رهجي وئي ۽ ڪيترا سال يورپ توڙي ايشيا جي اخبارن ۾ ان جي پڇاڙ ٿيندي رهي. سماجي علمن جي وڏن ۽ وڏن ماهرن رايو ڏنو ته سنڌ جي سگهڙن هزارين سال اڳ دنيا جي ٻين قومن کي شه ڏيئي ڇڏي آهي. جڏهن ڪيترين قومن کي پنهنجي بت ڍڪڻ جي سُرَت به ڪانه هئي، تڏهن هتي جا ماڻھو اڄوڪي جهڙي سڌريل حياتي گذاريندا هئا. هو فرش ٻڌل ٻماڙ ۽ تماڙ جڳهين ۾ رهندا هئا. هر ڪنهن جڳهه جي آڳر ۾ خلاصو کوه هوندو هو. رستا وڏا، گهٽيون پڪيون ۽ سڌيون هونديون هيون. گندي پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ ڍڪيل مورين ۽ ڪسين جو اهڙو عمدو انتظام هو، جو يورپ وارا به چون ٿا ته اوڻيهين صديءَ تائين خود وٽن به اهڙو انتظام ڪونه هو. زالون جيڪي سون جا زيور پائينديون هيون، تن جي

گهٽ ۽ پالش ڏسي، هڪڙي انگريز عالم چيو ته اهي ڄڻ لنڊن جي سونارن اڄ ويهي گهٽيا آهن. هو سون، چانديءَ، عاج ۽ پٿر مان زيور گهڙيندا هئا، ۽ عقيق نيلمر ۽ فيروزي سان انهن جي جڙت ڪندا هئا. تامي، چانديءَ، ڪنجهي، پٿر ۽ مٽي مان برتن ٺاهيندا هئا. ڊگيون، گهوڙا، ريون، پڪريون ۽ ڪتا پاليندا هئا. چيتي، مانگر، گيندي ۽ هاڻيءَ جو شڪار ڪندا هئا، جيڪي اڳي سنڌ ۾ جامر هوندا هئا. تامي ۽ پٿر مان اوزار جوڙيندا هئا. مٽيءَ مان ٻارن لاءِ رانديڪا ۽ عاج مان راند جا مُهرا ۽ ڍارا ٺاهيندا هئا. ڊگي گاڏين تي سواري ڪندا ۽ مال ڍوئيندا هئا، ۽ ٻيڙين وسيلي سنڌوءَ جي ٻين بندرن تي ايندا ويندا هئا. مضبوط ٻيڙا ٺاهي، سمنڊ پار ملڪن سان واپار ڪندا هئا. خشڪيءَ رستي سندن واپار وچ ۽ ڏکڻ هندستان سان هلندو هو. جَوَن ۽ تِرَن جي پوک کان سواءِ، هو ڪپهه ۽ ڪڻڪ جهڙا گرا فصل اُپائيندا هئا. جنڊ تي اتو پيهي، ماني پچائڻ ڄاڻندا هئا. ڪڻڪ دنيا ۾ سڀ کان اول سنڌ وارن پوکي هئي. هو اٺ ۽ آڏاڻا هلائيندا، ڪٽڻ ۽ اُٿڻ جو ڪم ڪندا هئا. ڪپهه پوکڻ ۽ اُن مان ڪپڙي ٺاهڻ جي شروعات اول سنڌو- ماڻڙ وارن ڪئي. تور ۽ ماڻڙ لاءِ وٽ ۽ ماڻڙ به ٺاهيا هئا. اڙي سکر ۽ سڻائيءَ واري سماج ۾، فن ۽ هنر جي خوب پرورش ٿي. هو سنگتراشيءَ ۽ اُڪر جي ڪم جا ماهر هئا. تامي ۽ پٿر مان گهڙيل مجسما سندن خوش ذوق ۽ فنڪاريءَ جي ساک ٿا پرين. سڀ کان وڏي ڳالهه ته هو لکڻ ۽ پڙهڻ جو هنر به ڄاڻندا هئا. وٽن پنهنجو رسم الخط هو، جيڪو دنيا جو سڀ کان آڳاٽو رسم الخط آهي ۽ اڄ جا ماڻهو اڃا پڙهي نٿا سگهن. خود ميسو پوٽيميا جي ساڳئي وقت وارا ماڻهو به لکڻ جو هنر هنن کان سکيا.

سنڌ جي عظمت جا اهي اهڃاڻ، مُهن جي دڙي کانسواءِ سنڌوءَ جي ٻنهي ڪنارن تي پکڙيل آهن، جيڪي تاريخ جي زماني کان هزارين سال اڳ جا آهن.

تنهن کان پوءِ، پنجن کان ڏهه هزار سال اڳ ڌاري، ويدڪ دور جي شروعات ٿي. سنڌوءَ جي ڪنارن تي دنيا جو سڀ کان جهونو ڪتاب، رگ ويد وجود ۾ آيو. اهو سڄوئي سنڌوءَ ۽ سندس ستن درياهن واريءَ سلطنت ”سپت سنڌو“، جي ساڪ ۽ ساراه سان پريو پيو آهي:

”اي سنڌو! جڏهن تون ميدان مان وهين ٿي،

تڏهن بيشمار جل پاڻ سان آئين ٿي.

تنهنجو پاڻي اُتر آهي.

خوبصورتِيءَ ۾ تون نوورنيءَ ڪنوار جهڙي آهين.

تون سدا جوان ۽ سدا سهڻي آهين.“

”سنڌوءَ جي پاڻيءَ جو آواز ائين ٿولڳي، ڄڻ ته

مينهن جون اوڙ ڪون گجگوڙ ڪري پيون وسن.“

”سنڌو، جا اجيت آهي، سا سڌي وهي ٿي. سندس پاڻيءَ

جورنگ اُجرو ۽ روشن آهي. سندس وهڪ ۾ تڪ گهڻي آهي،

۽ چئني پاسن ٻوڙ ٻوڙان ڪري ٿي. جيڪي به چرندڙ ٻرندڙ

شيون آهن، سي اهڙيون تيز رفتار نه آهن، جهڙي سنڌو آهي.“

عيسوي سن کان اٽڪل ٻه هزار ورهيه اڳ، ويدڪ زماني ۾ ئي

اُتر قطب جي ميرو پربت کان هماليا جبل جا لڪ لتاڙي، آرين جا

ڪيترائي قبيلا سنڌو- ماڻھ ۾ پيهي آيا. رگ ويد ٻڌائي ٿو ته هتي جي

دراوڙ ۽ ٻين قديم اڻ آريا لوڪن، اڳرائي ڪري اچڻ وارن آرين کي ملڪ

سٿرو هٿ ڪرڻ نه ڏنو. آرين سان هنن زبردست چڪريون کاڌيون، ۽ انت

گهڙيءَ تائين ساڻن لڙندا ۽ مقابلو ڪندا رهيا. هو جاننا ۽ سگههرا، وطن

دوست ۽ قربانيءَ جا ڪوڏيا هئا. پر هزارين جوانن جون جانيون پنهنجي

ڌرتيءَ تان گهوڙن کان پوءِ به، هو آرين جي اڳيان اُٻڙي نه سگهيا. عالمن

جديد شاعريء جو اڀياس

جو رايو آهي ته ان جو سبب آرين وٽ وڌيڪ سڌريل هٿيارن جو هجڻ آهي. آرين کي لوه مارڻ جي واٽ معلوم هئي، ۽ اصلوڪن رهاڪن وٽ لوه مان هٿيارن ٺاهڻ جو هنر ڪونه هو. آرين سندن قلعن، شهرن ۽ ڪيترن کي باهيون ڏيئي پسم ڪري ڇڏيو. دراوڙن جا هزارين ٽولا مارجي ويا، هزارين ڀڄي نڪتا، ۽ ڪيترا جهنگن ۽ جبلن ۾ لڪي ويا. اُهي پوءِ به ورهين تائين آرين جي بستين تي لڪي لڪي حملا ڪندا رهيا. هو اڀڏا ته همت وارا هئا، جو آريا کين دٿ يا راکاس چوندا هئا. جن آڻ مڃي، تن کي آرين پنهنجو غلام بنائي، شودرن جي دفعي ۾ داخل ڪري ڇڏيو. منجهائن جيڪي وڏ گهراڻا ۽ زور آور هئا، تن سان مائٽيون ڳنڍي، آرين کين حرفت سان پنهنجو بنائي ڇڏيو.

اِهو ذڪر آرين جي آڳاٽي وقت جو هو. ان کان پوءِ نه رڳو سڄو هندستان سندن تهذيب جو گهر بنجي ويو، بلڪ يورپ تائين سندن اثر ۽ ڦهلاءِ ٿيو. هو تمام ذهين ۽ ڪيترن علمن جا ماهر هئا. دراوڙن جي هنر ۽ ڪاريگرن کي ساڻ ڪري، هنن بابل، ميسوپوٽيميا ۽ ٻين الهندن ملڪن ڏانهن سنڌو- ماثر جا ڏيا روشن ڪيا. هنن ست سمنڊ جهڳي هڪ پاسي چين ۽ بينگال، ٻئي پاسي ملبار، سيلون، جاوا ۽ سوماترا، ته ٽئي پاسي آفريڪا ۽ يورپ سان واپاري ناتن وسيلي سنڌ جو ناماچار وڌايو. سنڌو- ماثر ۾ هنن جيڪي نوان نظارا پيدا ڪيا، تن جو ذڪر رگ ويد ۾ هن ريت آيل آهي:

”سنڌ گهوڙن ۾ شاهوڪار،

رٿن (سواريءَ جي گاڏين) ۾ شاهوڪار.

عمديءَ طرح گهڙيل گهڙن ۾ شاهوڪار

۽ کاڌي خوراڪ ۾ شاهوڪار آهي.

سڀاڳيءَ سنڌوءَ جا ڪنارا ماڪي ڏيندڙ گلن سان سينگاريل آهن.“

ماڪي ڏيندڙ گلن سان سينگاريل سنڌوءَ جا پاڳ پريا ڪنارا، سدائين اهڙا نوان نيارا رنگ رچائيندا رهيا آهن. سندس ٻوڄ پاڻي ۽ سندس ماڻهيءَ جي زرخيزيءَ ۽ دولتمنديءَ دنيا جي ڪيترين ئي قومن کي هرڪائي ۽ ڪاهي آندو آهي. ايراني، يوناني، ترڪ، افغان، مغل، جيني، ٻوڏي، برهمڻ، عرب، ڊچ، پورچوگيز، فرينچ، انگريز- وقت جي هر وڏيءَ قوم هتي پنهنجو واسو ڪيو آهي. ڪي ڦري ويا، ڪي ڏيئي ويا. ڪي هليا ويا، ڪي ويهي رهيا. انساني تاريخ ۽ تهذيب جون اهي جدتون جتي ڪٿي ٿينديون رهيون آهن، پر انهيءَ جوڪم واريءَ راند ۾ سنڌو مڙني کان سرس رهي آهي. اٿاهه برباديون برداشت ڪري، هوءَ هر تهذيب جي روح کي سنڌ جي سيني ۾ سمائيندي رهي آهي.

تنهن سان گڏ، سندس ازل کان بيچين ۽ بيقرار طبيعت. ڪنهن به موحود منظر کان مطمئن نه رهي آهي. کيس پنهنجي ئي هڪ ڀيري چٽيل ڇت کي مڪمل ٿيڻ کان اڳ ئي ميساري ڇڏڻ جي عادت رهي آهي. خبر ناهي ته سندس من ۾ سنڌ لاءِ ڪهڙي عظيم شاهڪار جي تخليق سمايل آهي. انهيءَ ڏن ۾ هن سوين آباديون برباد ڪري، وري آباد ڪيون آهن. گهڙيءَ گهڙيءَ رخ ڦيري، هڪ پاسي نوان شهر ۽ بستيون، ڪيت ۽ باغ بنائيندي رهي آهي. ته ٻئي طرف سرسبز ۽ آباد علائقن کي ٻوڙي، زمين دوز ڪندي رهي آهي. ميجر راورتي جڏهن سنڌوءَ جا پراڻا پيٽ ڳولڻ نڪتو، ته کيس اهڙا ٽي سؤ نشان نظر آيا. الاڻي، ايترن پيرن ۾ هن ڪيتريون بستون برباد ڪيون هونديون! سندس پنهي ڪنارن تي الاڻي ڪيترا دفينا ڊهيل هوندا! تڏهن ته کيس خود خيال ۽ زوراور، سندس ماڻهيءَ کي ”خدا جي جوڙ“ چيو اٿن.

فيض ۽ فائدي جي ڏي- وٺ ۽ غيظ و غضب جي مظاهري سان، سنڌ جي ثقافت، مزاج، حوصلي ۽ ناموس جي پرورش جو اهو ڏکيو ۽ انوکو طريقو سنڌوءَ جي تاريخي صفت رهي آهي.

جديد شاعريء جو اڀياس

مانسروور ۽ سنڌو. سنڌ ۽ سندس سمنڊ ابتدا کان اڄ تائين
همراز رهندا اچن، ۽ ڌرتيءَ جي هن حصي ۾ قدرت جي فن ۽ ڪمال جا
حيرت انگيز ڪارناما هر دور ۾ سرانجام ٿيندا رهيا آهن.

سنڌيءَ ۾ رومانِي شاعري

(1959ع ۾ تنوير عباسيءَ ۽ مرزا مراد علي اختر، گڏجي، انگريزي شاعريءَ جي رومانوي دور جي اڳواڻ شاعر وليم ورڊس ورث جي شاعريءَ جي مجموعي، ”ليريڪل بئلبڊس“ (Lyrical Ballads): سُرِيلا گيت، لاءِ ورڊس ورث جي لکيل ”مهاڳ“ جو سنڌيءَ ۾ ترجمو ڪيو، جيڪو ”سنڌي ادبي بورڊ“ جي تماهي مخزن ”مهراڻ“ ۾، ساڳئي سال جي ٻئي نمبر شماري ۾، ”سُرِيلا گيتن جو مهاڳ“ جي سرخيءَ سان شايع ٿيو.

”سُرِيلا گيت“، ورڊس ورث ۽ ڪالرج، سن 1798ع ۾، تجربي طور، انهيءَ خيال سان شايع ڪيا ته ”خطري ڪجي ته سماج جي وڃڻن ۽ هيٺين طبقي جي ماڻهن جي ڳالهائيل ٻوليءَ کي شاعريءَ لاءِ ڪيتريقدر استعمال ڪري سگهجي ٿو.“ ان جي مهاڳ ۾ شاعريءَ جي ڪيترن بنيادي مسئلن بابت، خاص ڪري ٻوليءَ ۽ موضوعن بابت، اهڙيون چرڪائيندڙ ڳالهيون ڪيل آهن، جيڪي نه رڳو ان وقت جي انگريزي شاعريءَ لاءِ نيون هيون، بلڪ اهي سنڌي ٻوليءَ ۽ ادب لاءِ ”سنڌي ادبي سنگت“ جي تنهن وقت هلندڙ هلچل دوران سنڌي شاعريءَ ۾ ٻوليءَ ۽ موضوعن بابت ساڳيءَ نوعيت جي اُتاريل سوالن جو جواب رکندڙ هيون، مون، ان ڪري، ”مهراڻ“ ۾ ڇپجندڙ ورڊس ورث واري ”سُرِيلا گيتن جي مهاڳ“ تي پنهنجو مختصر تعارفي نوٽ لکيو، جنهن ۾ انگريزي شاعريءَ جي رومانوي دور جي پس منظر سان سنڌي شاعريءَ ۾ ٻوليءَ جي مڪانيت، مقصد جي اهميت ۽ موضوع جي عواميت وارن سنڌي شاعريءَ جو اڀياس

مسئلن ڏانهن اشارا ڪيل آهن. مولانا غلام محمد گراميءَ پنهنجي ايڊيٽوريل نوٽ ۾ ان لاءِ هيئن لکيو: ”(سربلن گيتن جي مهاڳ) جو تعارف شمشير الحيدريءَ لکيو آهي، جو بصيرت افروز آهي ۽ اديبن لاءِ دعوت فڪر آهي، ۽ جديد سنڌي شاعريءَ ۾ مقصد ۽ موضوع، زبان ۽ اسلوب متعلق پيدا ٿيل نوان مسئلا زير بحث آيل آهن.“ انهن مسئلن کي اڳوڻي پس منظر ۾، نئين سر ڌيان هيٺ آڻڻ جي مقصد سان، اهو مختصر تعارفي مضمون ڪتاب ۾ درج ڪجي ٿو. نئين تهجي جي شاعرن کي تفصيلي اڀياس لاءِ ”سربلن گيتن جو مهاڳ“ ضرور پڙهڻ کپي. — ش. ا. ح.)

پنهنجي ۽ پنهنجي دوست سموئل ڪالرج (Samuel Coleridge) جي جوڙيل شعري مجموعي ”لريڪل بئلدس“ (سربلا گيت) جي ٻئي ڇاپي جي مهاڳ طور، انگريزيءَ جي مشهور شاعر فطرت وليم ورڊ سورت جو لکيل هيءُ مضمون، ادب جي چند بنيادي مسئلن- موضوع، اسلوب، زبان، وغيره- جي باري ۾ هڪ اهم ۽ تعميري ڪوشش آهي، جيڪا ”مهراڻ“ جي پڙهندڙن اڳيان پيش ڪري رهيا آهيون. 1798ع ۾ جڏهن ”لريڪل بئلدس“ ڇپجي ظاهر ٿيو ته انگريزي شاعريءَ ۾ طوفان مڃي ويو: چو ته يوناني ۽ لاطيني علم- ادب کان متاثر ٿيل ان وقت جيڪا تقليدي شاعري رائج هئي، هيءُ ڪتاب ان جي مڙني روايتن خلاف ڄڻ بغاوت جو اعلان هو.

انگريزي شاعريءَ ۾ ٻه وڏا متضاد دور آيا آهن: هڪڙو ”سجاوت“ (Elaboration) جو دور ۽ ٻيو ”سادگيءَ“ (Simplification) جو دور. پهرئين دور تي يوناني ۽ لاطيني علم — ادب جو مڪمل اثر هو. شاعرن پنهنجي ڪلام ۾ انهن ٻاهرين ٻولين جي دقيق ۽ ثقيل لفظن ۽ ترڪيبن جي استعمال کي فخر ٿي سمجهيو، ۽ لفظن جي ڀر تڪلف

سجاوت ۽ مشڪل محاورن جي حرقت کي هو شاعريءَ جي اعليٰ خوبي ليکيندا هئا. انهيءَ خاص رجحان جي نتيجي طور، شاعر پنهنجي وقت جي عام زبان کان پري هتي ويا هئا. ۽ شاعري فقط مٿئين طبقي لاءِ مخصوص ٿي ويئي هئي. ”ڊرائينگ روم“ جي زبان واري اها شاعري عام ماڻهن جي سمجهه کان مٿي هئي، تنهنڪري هنن جو شاعريءَ سان ڄڻ ڪو سروڪار ئي نه رهيو هو. اعليٰ طبقي جي معمولي ۽ تفريحي معاملن کي پر تڪلف طريقي ۾ پيش ڪرڻ شاعريءَ جو مقصد بس ايسٽائين محدود هو. هيٺئين ۽ وچولي طبقي جي عام ماڻهن بابت گفتگو ڪرڻ يا انهن سان مخاطب ٿيڻ کي شاعريءَ لاءِ بلڪل غير ضروري سمجهيو ويو هو. عام زندگيءَ ۽ فطرت جي براه راست مشاهدي جي ڪا اهميت ئي ڪانه هئي. گلاب جي گل تي شعر جوڙڻ لاءِ باغ ۾ وڃي گلن کي ڏسڻ جي به ضرورت ڪانه هئي؛ بلڪ شاعر پنهنجي ذهني هوشياريءَ سان، قديم شاعرن جي قائم ڪيل ڪنهن بهتر کان بهتر تشبيهه يا استعاري جي ذريعي، گلاب جي گل بابت پنهنجن خيالن جو اظهار ڪري ڇڏيندو هو. هن قسم جي مصنوعي ۽ روايتي شاعريءَ جو مدار سڄوئي شاعر جي ذهن (Intellect) تي ٿئي ٿو، جنهن ۾ داخلي جذبن ۽ احساس جو دخل خير ڪو هوندو آهي. مٿين ڳالهين جي باوجود، انگريزي ادب جي اوسر ۾ هن دور جي شاعريءَ کي بنيادي حيثيت حاصل آهي، ۽ ملٽن ۽ اسپينسر جي شاعري انگريزي ادب جو بهترين سرمايو آهي.

پويون دور، ”سادگيءَ جو دور“ آهي. هن قسم جي شاعريءَ ۾ تخيل، جذبن ۽ احساسن، ۽ جمالياتي قدرن جو غير معمولي غلبو هوندو آهي؛ انهيءَ ڪري، ادب جي اصطلاح ۾، ان کي ”رومانوي شاعري“ چئجي ٿو. فطرت ۽ ان جا بنيادي قانون جيئن ته رومانوي شاعريءَ جو بنياد آهن، ان ڪري ”سادگي ۽ سونهن“ رومانوي شاعرن جو مول متو

هوندو آهي. گلن ۽ ميون سان ڀريل باغات، سرسبز ٻنيون ۽ ٻارا، وهندڙ پاڻيءَ جون نهرون ۽ جهڙا، انيڪ قسمن جا پکي ۽ انهن جون لاتيون، هوا ۾ ترندڙ ڪڪرن جا عجيب ڊول، آسمان ۾ چند ۽ تارن جا منڊل، خود هيءَ ڌرتي، ۽ ان تي گذاريندڙ فطرت جي شاهڪار انسان جي سادي ۽ فطري زندگي- انهن سڀني چيزن ۾ هڪ روماني شاعر لاءِ انتهائي ڪشش ۽ انتهائي مسرت ڀريل آهي. هو ان ڪري، نه صرف فطرت جي انهيءَ نظام کي چاهي ۽ پسند ڪري ٿو، بلڪ ان ۾ ”سادگي ۽ سونهن“ جي فطري سرشتي کي سلامت رکڻ جو پڻ خواهان آهي. انهن خصوصيتن جي ڪري، رومانوي شاعري دراصل ادب جي هڪ جمهوري تحريڪ آهي، جنهن جو بنياد انسان جي انفرادي اهميت، فطرتي شرافت (Nobility) ۽ فطرتي مساوات تي ٻڌل آهي. انسان جي روحاني آزادي (Liberty of Soul)، سماجي برابري (Social Equality) ۽ جمهوري حق (Democratic Rights) رومانوي شاعريءَ جو مکيه جز آهن. انهن ئي وصفن جي ڪري، مستند نقاد ڪئزاميان (Cazamian)، پنهنجي ”انگريزي ادب جي تاريخ“ ۾، ”سريلن گيتن“ کي ”جمهوري اصولن جي جذباتي اُپتار“ (Sentimental Application of Democratic Principles) ڪوٺيو آهي.

”انسان ۽ فطرت“ جي مٿئين نسبتي نظريي جو علمبردار دنيا جو عظيم مفڪر ”رؤسو“ (Rousseau) آهي، جنهن انسان کي پهرئين ڀيري سماج جي ”فطري نظام“ سان روشناس ڪرايو. ”فطرت جي ميزان ۾ سڀئي انسان هڪجهڙا آهن. پيشهءِ انسانيت سڀني جو ساڳيو آهي. انسان لاءِ انسانن جي محتاجي هڪ خلافِ فطرت ڳالهه آهي: تنهنڪري هر قسم جي سماجي برائي ان مان ٿي ڦٽي، ۽ ان جي دوران ئي آقا ۽ غلام ٻئي ساڳئي انداز ۾ ذليل ۽ خوار خراب ٿي پون ٿا.“ رؤسو جي اهائي ترغيب هئي، جنهن فرانس جي اديبن کي جمهوري انقلاب لاءِ تيار

ڪيو: ۽ اهائي تعليم هئي: جنهن ورڊ سورت ۾ پڻ ”انسان جي فطرتي نيڪيءَ“ جو اعتقاد پيدا ڪيو. فرانس جي انقلاب ۾ هن انساني آزاديءَ جي زبردست جدوجهد هلندي ڏني، جنهن کيس بيحد متاثر ڪيو: پر پوءِ جڏهن انساني خون کي ارزانيءَ سان وهندي ڏٺائين، ته هو ان کان متنفر ٿي ويو. ليڪن انهيءَ رد عمل هن کي فطرت جي وڌيڪ قريب آندو- ايتريقدر جو هو فطرت جو پوڄاري بنجي پيو، ۽ انگلنڊ ۾ ان وقت جيڪا نئين مشيني صنعتڪاري آئي، ان کي انسان جي ”روحاني آزاديءَ“ جي خلاف ٿي سمجهيو. صنعتڪاريءَ جي نئين سماج جو بنياد سرمائيدارانہ خود غرضيءَ تي هو، جنهن ۾ هڪ طرف عوام جي وڏي اڪثريت مزدورن ۾ تبديل ٿي رهي هئي، ۽ ٻئي طرف، آدمشماريءَ جي واڌ سبب، فطرت جا سرسبز ۽ حسين منظر ۽ سادي سودي فطري زندگي اجاڙ ٿي رهي هئي. (1780ع کان 1830ع تائين رڳو گلاسڪو شهر جي آبادي پنجوڻي ٿي ويئي هئي.) ازانسواءِ ورڊ سورت خود ”ليڪ ڊسٽرڪٽ“ جي ڳوٺاڻي ماحول جو پليل هو، جنهن ۾ هن لاءِ فطرت ۽ فطري زندگيءَ جو مطالعو موجود هو. اهي ئي اسباب هئا، جن ورڊ سورت جي ”انسان ۽ فطرت“ واريءَ ”رومانوي شاعريءَ“ کي جنم ڏنو.

ورڊ سورت انگريزي شاعريءَ جي ”رومانوي تحريڪ“ جو اڳواڻ هو. اڳ جي يوناني ۽ لاطيني ادب جي تقليدي، روايتي، ۽ پيچيدي زبان واريءَ شاعريءَ کي عام ماڻهن جي سادي سودي زندگيءَ ۽ انهن جي سليس ٻوليءَ ڏانهن موٽائڻ جي خيال سان، ورڊس ورت، پنهنجي مشفق دوست ڪالرج جي شراڪت سان، تجربي طور، ”سريلن گيتن“ جو مجموعو ڇپائي پڌرو ڪيو، جو ”عوام جي لاءِ، عوام جي زبان ۾“ ڪيل شاعريءَ جو مثال هو. فطرت جو براہ راست مشاهدو، انفرادي سوچ ۽ زبان جي سلاست انهيءَ شاعريءَ جون خاص خوبيون هيون. هيءَ ”رومانوي شاعري“ ان وقت جي ”مروج“ ”ڪلاسيڪي شاعريءَ“ خلاف زبردست

احتجاج هو، جنهن انگريزي ادب ۾ هلچل مچائي ڇڏي. ورد سورت جو ”سربلن گيتن جو مهاڳ“ ان وقت جي انگريز شاعريءَ تي پهرين تنقيد آهي. ان طرح، اوچ سماج جي تقليد ٻڌڻ واري روايتي شاعريءَ کي نئين موڙ بخشڻ جي جيڪا ابتدا ورد سورت ۽ ڪالرج ڪئي، تنهن کي بائرن، شيلي، ڪيٽس وغيره جهڙن نوجوان شاعرن اڳتي وڌايو، ۽ اها ”رومانوي تحريڪ“ پوءِ سڄي انگريزي ادب تي ڇانئجي ويئي.

جديد سنڌي شاعريءَ ۾ پڻ اهي ئي رجحان وڌي ويجهي رهيا آهن، جيڪي انگريزي شاعريءَ ۾ ”رومانوي دور“ جي پرورش جو باعث بنيا. مقصد ۽ موضوع، زبان ۽ اسلوب جا مسئلا اسان جي ادب ۾ مناسب اهميت حاصل ڪري رهيا آهن. شاه صاحب جي دور کان پوءِ، جديد سنڌي شاعريءَ ۾ رومانوي عنصر اسان کي ڪشچند ”بيوس“ (1885ع-1947ع) جي شاعريءَ کان ملي ٿو. ان وقت، گهڻي وقت کان، شاعري چند ٺهيل ٺڪيل ۽ مخصوص ٿي ويل موضوعن، خيالن ۽ ترڪيبن جي روايتي تڪرار تي اچي بيهي رهي هئي. ان جي ارتقائي امڪانن تي جمود طاري ٿي چڪو هو، ۽ ان جي حيثيت محض ڪلاسيڪي ۽ روايتي شاعريءَ جي وڃي رهي هئي. ”بيوس“ انهيءَ جمود کي ٽوڙي، عام تقليدي روش کان پري هڻي، سنڌي شاعريءَ کي جنم ڏنو. هن پنهنجي آسپاس جي ٻڌل ۽ عام ماڻهن جي ڳالهائين ٻوليءَ کي پنهنجي شاعريءَ جو وسيلو ڪري ورتو: روز مره جي ساديءَ ۽ فطري زندگيءَ کي هن پنهنجن خيالن جو مرڪز بنايو: سماج جي عام طبقي جي ماڻهن ۽ فطرت جي معمولي نظارن کي هن پنهنجن موضوعن لاءِ منتخب ڪيو: ۽ پنهنجن جذبن ۽ احساسن کي پنهنجي ئي پيرايي ۾ پيش ڪرڻ شروع ڪيائين. ان لاءِ ڊاڪٽر گربخشاڻي صاحب جا لفظ آهن: ”مضمون ۽ عبارت ٻئي اصلي آهن، ۽ نه نقلي.... ڪشچند سنڌي شعر لاءِ هڪ نئين واٽ گهڙي آهي.... قدرت جا رواجي نظارا، جي رواجي

طرح هوند گهڻن کي خيال ۾ به کين اچن، سي پروڙي، انهن جو چيدن لفظن ۾ چتو نقش چٽيو اٿس” (”شيرين شعر“ جو مهاڳ). خلافت ۽ ڪانگريس جي قومي هلچل جو زمانو هو: پريسن قائم ٿيڻ ڪري ڪتاب ۽ رسالا ڇپجي عوام تائين پهچڻ لڳا هئا: ازانسواءِ ”بيوس“ خود به سادو سنڌي ماستر هو: اهي مڙئي ڳالهيون، هن جي موضوع توڙي اسلوب ۽ زبان جي جدت ۽ سادگيءَ جو سبب بنيون. انهيءَ سلسلي کي ڪيٿلداس ”فاني“، نارائڻ ”شيام“، شيخ ”اياز“، هري ”دلگير“، شيخ ”راز“ ۽ ٻين جديد شاعرن زور وٺايو ۽ اهاڻي رومانوي تحريڪ موجوده سنڌي ادب تي ڇاڻيل آهي.

ادب جا ڪي اهڙا مشترڪ مسئلا به ٿين ٿا، جن کي هر زبان جي ادب ۾ ساڳيءَ اهميت سان سوچيو وڃي ٿو. اڄ جو ادب ۽ شاعر جنهن دور مان گذري رهيو آهي، سو سائنس ۽ صنعت جي انتهائي حيرت انگيز انڪشافن جو دور آهي. هڪ طرف انسان جي چنڊ تي خيمن ڪوڙڻ جي ترقي نظر ۾ آهي، ته ٻئي طرف ڌرتيءَ تي ايٽم ۽ هيڊروجن بم جي تباه ڪن تحريڪ جا خطرا موجود آهن، جيڪي انساني سماج ۽ فطرت جي سمورن نظارن کي يڪسر ختم بلڪ ناپيد ڪري ڇڏيندا. اهڙيءَ نازڪ صورتحال ۾، اڄ جي ادب ۽ شاعريءَ لاءِ انسان جي ”روحاني آزاديءَ“ ۽ فطرت جي محافظت جا ڪهڙا قدر (Values) ٿي سگهن ٿا؟ سڄيءَ دنيا جا دانشور هن اهم ترين انساني مسئلي تي سوچي رهيا آهن: ۽ سڄيءَ دنيا جا باشعور عالم ۽ اديب هن سوال جي اهميت کي محسوس ڪري رهيا آهن. اهڙي سوال هو، جيڪو ورڊ سورت کي به پيش آيو هو، ۽ هن سائنسي ايجادن جي مخالفت شروع ڪئي هئي. هو انهيءَ غلط فهميءَ ۾ هو ته سائنس روحانيت کي روڪي ٿي- ۽ نئين صنعتڪاريءَ کي روڪي سگهڻ ان وقت البت ممڪن به ٿي سگهيو ٿي- ليڪن اڄ انهيءَ مسئلي جي نوعيت بلڪل بدلجي ويئي آهي. اڄ

سنڌي شاعريءَ جو اڀياس 114

جي اديب کي سائنسي ايجادن کي روڪڻو نه آهي، بلڪ سائنس جي ان وقت وارين سماجي ناانصافين کان بچڻ جي جدوجهد ڪرڻي آهي. سائنس ۽ روحانيت گڏوگڏ هلي سگهن ٿا: بلڪ سائنسي برائين کان بچڻ لاءِ انسان جي ”روحاني آزادي“ ۽ ”فطرتي مساوات“ تي زياده زور ڏيڻ جي ضرورت آهي.

مٿئين مسئلي جي اُڀتار ان ڪري مناسب ڄاتي ويئي، ڇاڪاڻ ته اسان جي اديبن ۽ شاعرن جوانهن حالتن کان متاثر ٿيڻ لازمي آهي: ۽ انهن ئي حالتن هيٺ اسان کي پنهنجي مقصد ۽ موضوع، اسلوب ۽ زبان جا قدر مرتب ڪرڻا آهن. سنڌ جو عام طبقو غير تعليم يافتو، سادو، ۽ گهٽ ادبي مذاق رکندڙ آهي: کيس زماني سان روشناس ڪرائڻ، ۽ وقت جي سائنسي خطرن جي شعور ڏيڻ لاءِ اسان کي سندس ئي ذهن ۽ زبان جو سهارو وٺڻو پوندو. ورڊ سورت جي هن مقالي کي، ان ڪري، محض ادبي اعتراضن کي اڳيان رکي نه، بلڪ عام ادبي ضرورتن جي روشنيءَ ۾ مطالع ڪرڻ گهرج. ضرورت آهي ته اسين ”سادگيءَ ۽ سونهن“ کي پنهنجي ادب جو اهم قدر قرار ڏيون، ۽ ان جو بنياد پنهنجي ديس جي اصليت تي رکون.

سنڌيءَ ۾ جمالياتي شاعري

سنڌي شاعريءَ ۾ ”جماليات“ کي ڄاڻڻ کان اڳ، اسان لاءِ اول اهو ڄاڻڻ ضروري آهي ته جماليات ڇا آهي، ان جا ادبي بنياد ڪهڙا آهن، ۽ ان جي باري ۾ ڪهڙا ڪهڙا مختلف رايا آهن.

”جماليات“ جو موضوع تمام وڏو ۽ وسيع آهي. در اصل بنيادي طرح اهو فلسفي جو موضوع آهي، تنهنڪري بيحد پيچيدو، گونا گون ۽ اڃا تائين اڻ حل ٿيل موضوع آهي. سنڌيءَ ۾ هن باري ۾ ڪابه هڪڙي تصنيف يا لکت موجود ڪانهي، تنهنڪري تمام مختصر مهلت ۾ ان جي ڪابه مڪمل وصف يا سمجهاڻي ڏيڻ ناممڪن آهي. مختصر طرح، اسين اول دنيا جي ڪن وڏن فيلسوفن ۽ مفڪرن جا رايا ۽ نتيجا معلوم ڪنداسين، ان بعد جماليات جي فني نسبت تي روشني وجهنداسين، ۽ آخر ۾ سنڌي شاعريءَ مان جماليات جي اهميت جا ڪي مکيه مثال پيش ڪنداسين.

جماليات جو موضوع دنيا جي گهڻو ڪري هر مفڪر جي توجهه جو مرڪز رهيو آهي: پر ان جي وسعت ۽ پيچيدگيءَ جي ڪري، ڪيترائي مفڪر جماليات جي مطالعي کان مايوس ٿي ويهي رهيا، ڪئين ان جي حيرت ۾ هجي ويا، پر اٽل آخر تائين پاڻي نه سگهيا. جن هن موضوع تي پنهنجي مڪمل ڄاڻ جي دعوا ڪئي، سي به پاڻ ۾ متفق ٿي نه سگهيا ۽ هر ڪنهن جو رايو چڙوڇڙ بيٺو آهي. اهوئي سبب آهي، جو حسن ۽ جمال جون جيتريون وصفون ۽ تعريفون بيان ڪيون ويون آهن، اوتريون ڪنهن بيءَ شيءِ جون نه ڪيون ويون آهن. ”جمال“ جي معنيٰ ئي آهي حسن ۽

سونهن. اها خدائي صفت آهي، جيڪا خود خدا کي به پسند آهي: ”الله جميل ويحب الجمال“. (خدا سهڻو آهي، ۽ سونهن سان پيار ڪري ٿو). شايد سونهن جي انهيءَ ئي خدائي وصف ۽ اهميت جي ڪري، خدا جي شاگردن يعني شاعرن ۽ فنڪارن کي سونهن کي ڏسڻ، پرکڻ ۽ ظاهر ڪرڻ جي ذات مليل آهي، ۽ اهوئي سبب آهي جو فلسفي جي تاريخ ۾ حسن کي ابتدا کان ئي ”مطلق حقيقت“، ”مطلق ذات“ ۽ ”مطلق ذات جي صفت“ سمجهيو ويو. جنهن جي رنگا رنگي روپن جي ڄاڻ فقط ”وجدان“ جي وسيلي حاصل ٿئي ٿي. افلاطون، هيگل، شوپنهار، ڪارلائل ۽ ڪالرج پاران فيلسوف حسن جي انهيءَ نظريي ۾ اعتبار رکڻ ٿا. ڊيوڊ اسڪاڊ جي نظريي ۾ حسن هڪ بيمثال حقيقت آهي. هُچيسن ۽ جان ليئرٽ پاران اڪابر ته ان جي محسوسات جو طريقو به غير محسوس نوع جو ٻڌائين ٿا. سندن چوڻ آهي ته حسن شين جي هڪ حقيقي صفت آهي، جنهن جي ڄاڻ پنجن ظاهري حواسن بدران ڪنهن ٻئي اندروني حواس وسيلي حاصل ٿئي ٿي. ارسطو جي نظريي مطابق، حسن نالو آهي انهيءَ تناسب، تنظيم ۽ عظمت جو، جيڪي فطرت ۾ موجود آهن. هو پنهنجي مشهور، ”نقل“ واري نظريي مطابق، حسن کي به ”فن کي فطرت جي نقل“ جو نالو ڏئي ٿو. افلاطون ۽ ارسطو ٻئي فن کي فطرت جي آفاقي عنصرن جي نقالي ٿا ڪوٺين، ۽ ”موزونيت“ ۽ ”تناسب“ کي حسن لاءِ ضروري ٿا ٺهرائين. برڪلي جو عقيدو آهي ته حسن شين جي انهي تناسب ۽ موزونيت جو نالو آهي، جيڪا ڪنهن ”مقصد“ ڏانهن مائل هجي. ڪن اڪابرن ”ذهن ۽ زندگيءَ جي وچ ۾ نسبت“ مٿي حسن جو مدار بيهاريو آهي. ڪن ”وجود ۽ خيال جي هم آهنگي“ کي حسن چيو آهي. ڪن ”عقل ۽ احساس سان وجود جي واسطي“ کي حسن ڪوٺيو آهي. ڪن جو رايو آهي ته حسن اها حقيقت آهي، جيڪا ”زندگيءَ لاءِ خوشگوار تحريڪ“ جو باعث بڻجي. ڪن جو نظريو آهي ته انسان کي پنهنجي آرزو يا خواهش پوري ٿيڻ تي جيڪا

ذهني تسڪين ملي ٿي، سو حسن آهي. ڪن جو خيال آهي ته حسن هڪ نرالو جذبو آهي، جيڪو ڪنهن ”معنيٰ“ خيز شڪل جي مشاهدي سان وجود ۾ اچي ٿو. ڪي اڪابر ”حسن“ ۽ ”خوشيءَ“ ۾ ڪوبه فرق نٿا ٻڌائين. سقراط ”افاديت“ کي حسن ڪوٺيو آهي. فرائيڊ ۽ سندس پوئلڳ حسن جي سموري ڪرشمي سازيءَ جو مدار جنس تي رکن ٿا. ٽالسٽاءِ ۽ مڊلٽن مري جهڙا اڪابر ”معاشرتي ۽ اخلاقي اثرن“ کي حسن ٿا ڪوٺين. ڊارون جي خيال موجب حسن ”حياتي مقصدن“ جو نالو آهي. دانشورن جو هڪ طبقو حسن جي تعريف ۾ ”اظهار“ کي بنيادي جزو ٿو ٺهرائي. ان جو بنياد انهن سقراط جي انهيءَ قول تي رکيو آهي ته ”بهترين سنگتراش اهو آهي، جنهن جي ٺاهيل مجسمن مان سندس ذهني ڪيفيت جو اندازو گهڻي کان گهڻو لڳائي سگهجي.“ جماليات جي مشهور فيلسوف ڪروچي جي راءِ آهي ته حسن يا فن، ”اظهار“ جو ئي ٻيو نالو آهي.

مٿي ڪن ٿورن مفڪرن جا اڃا جماليات بابت پيش ڪيا ويا آهن، جن مان معلوم ٿيندو ته هي ڪيڏو نه دلچسپ، وسيع ۽ پيچيدو مسئلو آهي.

هاڻي اسين جماليات جي مسئلي کي فلسفي جي مٿانهين بحث تان لاهي، فني تخليق جي بنياد تي ڄاڻينداسين. ان ڏس ۾ سڀ کان اول هيءَ ڳالهه ذهن نشين ڪرڻ ڪپي ته ڪنهن به جمالياتي حقيقت جو بنياد ”مادي وجود“ تي آهي. هونئن ته حسن هڪ پوشيده، اڻ لکي ۽ رڳو محسوس ڪرڻ جي شيءِ آهي، پر ان جو سرچشمو ڪنهن نه ڪنهن روپ ۾ ڪو ”مادي وجود“ ئي رهي ٿو — پوءِ اها ڪا صورت هجي. ڪو رنگ، آواز يا منظر هجي. شايد اهوئي سبب آهي، جو اسان جن صوفين سڳورن ۽ ٻين حقيقي حسن جي پانڊيٽرن پنهنجي حقيقي عشق جو سفر مجازي محبت کان شروع ڪيو.

انسان ۾ قدرت کي اهڙيون لڪل قوتون رکيون آهن، جيڪي

ٻاهرينءَ دنيا جي رد عمل سان پاڻ کي پاڻمرادو ظاهر ڪرڻ لاءِ سدائين بيقرار رهن ٿيون. اهائي بيقراري انسان جي سموري ذهني زندگيءَ جو سبب آهي. ان جا مختلف روپ آهن، جيڪي مختلف جذبن کي اجاريندا رهن ٿا. اهي جذباتي صلاحيتون ۽ قوتون پنهنجا کي نه کي فطري مقصد رکن ٿيون ۽ انسان کي سموري ڄمار انهن مقصدن جي حاصل ڪرڻ لاءِ اُپارينديون ۽ اُپارينديون رهن ٿيون. پر انهن مقصدن جي پورائيءَ لاءِ انسان جون سموريون خواهشون ۽ تمنائون ڪڏهن به پوريون ٿي نٿيون سگهن. دنيا جا سماجي سرشتا، قانون ۽ اصول انهن جي اڳيان اٽڪ رندڙ ڪون وجهن ٿا، ان ڪري اهي اڻپوريون خواهشون ۽ حسرتون انسان کي پنهنجي اندر دٻائي رکڻيون پون ٿيون. اهڙيءَ طرح هر انسان جي ذهن ۾ سندس دٻجي ويل حسرتن، خواهشن ۽ آرزوئن جو وڏو ڀنڊار ڀريو پيو آهي. نفسياتي تحليل مطابق، اهي دٻيل خواهشون ڪڏهن به مرن ٿيون: شعوري طرح اهي مائون ٿي وڃن ٿيون، پر اسان جي اندر ئي رهن ٿيون ۽ مجموعي طرح اهي اسان جو ذهني رخ مقرر ڪن ٿيون. اهي اسان جي هر فعل ۽ عمل جا مجموعي لاڙا ٺاهين ٿيون. انهيءَ ڪري ئي برگسان چيو هو ته ”اسين پنهنجي سموري ماضيءَ کان، جنهن ۾ روح جو بنيادي لاڙو به شامل آهي، متاثر ٿي، هر ڪا خواهش، هر ڪو ارادو يا هر ڪو عمل ڪريون ٿيا. اسان جو ماضي اسان جن ذهني لاڙن جي صورت ۾ محسوس ڪري سگهجي ٿو.“

انهن ذهني لاڙن کي جيڪڏهن ڪنهن به ريت ظاهر ٿيڻ جو گس نه ملي ته انسان هوند ذهني مريض ٿي چريو ٿي پوي ۽ مري وڃي. قدرت ان لاءِ دٻيل خواهشن جي اظهار جا ٽي پاڻمرادا طريقا انسان کي عطا ڪري ڇڏيا آهن: هڪڙو سُتي جا خواب، ٻيو سجاڳيءَ جا خواب، ۽ ٽيون لطيف فن. سُتي جي خوابن وسيلي انسان جي دٻيل خوابن جي تسڪين ٿئي ٿي. سجاڳيءَ جا خواب اُهي آهن، جن ۾ انسان اڪيلائيءَ

۾ سوچي انهن خواهشن جي تڪميل پنهنجي مرضيءَ پٽاندر ڪري ٿو. ان طرح انسان جي مقصدي لاڙن جي ڪنهن نه ڪنهن حد تائين تسڪين ٿي وڃي ٿي. انهن ٻنهي قسمن جي خوابن کان علاوه، ڊيبل لاڙن جي اظهار جو ٽيون طريقو آهي لطيف فن. نتشي جي راءِ ۾ خواب جمالياتي نظر جو پيش خيمو آهن. فرائڊ چوي ٿو ته بيداريءَ جا خواب شاعراڻي تڪميل لاءِ خام مواد آهن. هوڏيڪ چوي ٿو ته فن جي نوعيت بيداريءَ جي خوابن جهڙي آهي. دراصل فنڪار لاءِ تخليق جو بنياد بيداريءَ جي خوابن تي آهي. بيداريءَ جي خوابن توڙي فني تخليق، ٻنهي لاءِ انتهائيءَ ۽ تصور جي ضرورت آهي. ٻنهي ۾ ڪنهن ڏنل رنگ يا صورت يا منظر يا ڪنهن ٻڌل آواز سان، خيالي اڏام وسيلي، انسان جي اندر جي اونھائيءَ ۾ لڪل خواهشون ۽ حسرتون نت نوان روپ وٺي ظاهر ٿين ٿيون. پهرينءَ صورت ۾ اهي فقط علامتي هونديون آهن ۽ ٻيءَ صورت ۾ اهي تشبيهن، استعارن ۽ تمثيلن سان سينگاريل هونديون آهن. ان ڪري چئبو ته هر ڪو فنڪار بنيادي طرح جمال پرست آهي. ۽ مٿئين بحث مان اسين اهو به ڏسي آياسين ته فن نالوئي آهي حسن جو، ۽ حسن ڪو علمي يا فڪري معاملو نه آهي، بلڪ اهو ذهن جي انفرادي تجربو آهي، جيڪو انفرادي انداز ۾ ظاهر ٿئي ٿو. ۽ انهيءَ ڪري جمالياتي شاعريءَ جي وڏي وصف اها ٿيندي ته ان ۾ شاعر پنهنجيءَ ”ذات“ کي ظاهر ٿو ڪري.

هونئن عام طرح جماليات جي شاعريءَ ۾ اسين هر اها شاعري شامل سمجهندا آهيون، جنهن ۾ ”حسن“ جو ذڪر هجي. ”جماليات“ جي لفظ کي ڏسندي، ائين بيشڪ صحيح ٿيندو. ان لحاظ کان به سنڌي شاعريءَ جي جهولي بيحد ڀريل آهي. اسان جي سموري ”لوڪ شاعري“ ۽ ”سينگار“ جي شاعري ان جو شاهڪار آهي. پر جماليات جي فني تعريف ۾ حسن جي تعريف ئي نه، بلڪ ان سان ذهني زندگيءَ جي ”انفرادي

اظهار جا معاملو به شامل ٿي ويا آهن. تنهنڪري اسين انهيءَ مخصوص وصف جي روشنيءَ ۾ سنڌيءَ ۾ جمالياتي شاعريءَ جا ڪي اهم نشان معلوم ڪنداسين.

ان ڏس ۾ سڀ کان اهم نشان سان اسان جي ڪلاسيڪي شاعري ٺهڪي ٿي، جنهن مطابق حسن کي ”مطلق وجود“ ۽ ”مطلق ذات“ سڏيو ويو آهي. ڪلاسيڪي شاعرن سان حسن جو اهو نظريو به ٺهڪي اچي ٿو، جنهن موجب حسن جو مشاهدو ظاهري حواسن وسيلي نه، پر اندروني اک سان ڪري سگهجي ٿو. ڪلاسيڪي شاعريءَ ۾ انفرادي اظهار جو انتهائي عروج آهي، بلڪ اندروني قوتن ۽ صلاحيتن جي پنهنجي مقصد لاءِ ايڏي زور ڏار اچل آهي، جو پنهنجيءَ ذات جي اظهار جي اهڙي شاعريءَ جو ٻيو ڪو مثال ڪونه ملندو. ڪلاسيڪي شاعرن ۾ شاھ لطيف جو پايو سڀ کان مٿي آهي. سندس سمورو ئي ڪلام ان جو شاهڪار آهي. مومل هجي يا مارئي، سهڻي هجي يا سسئي، هو پنهنجي ذات، پنهنجي انفرادي مقصد ۽ حسن ڏانهن پنهنجي اندروني لاڙي جي اظهار کان سواءِ ڪجهه نٿو ٻولي. سندس انفراديت جي اظهار جو هڪڙو مثال ٿا وٺون. سڄيءَ دنيا جو اهو مڃيل اصول آهي ته ڪمتر شيءِ کي برتري ڏيڻ لاءِ، عام طرح مڃيل ڪنهن برتر شيءِ سان تشبيهه ڏبي آهي. ڪنهن کي تمام طاقتور ڪري ٻڌائڻ لاءِ ان کي شينهن سان تشبيهه ڏبي آهي، ڇاڪاڻ ته شينهن دنيا ۾ طاقت جو مڃيل نشان آهي. محبوب کي هر ڪو چنڊ سان تشبيهه ڏيندو آهي، ڇاڪاڻ ته چنڊ سونهن جو عام مڃيل نشان آهي. پر شاھ عام طرح مڃيل علامتن ۽ تشبيهن کان مٿي وڃي، پنهنجيءَ ذات جي مناسبت سان، پنهنجي محبوب کي چنڊ سان ڀيٽڻ گوارا نٿو ڪري. هن کي چنڊ ۾ ڪوبه حسن نظر نٿو اچي. سندس جمالياتي نگاهه منفرد ۽ اتانهين آهي. هو چنڊ مان ويڪون ٿو ڪڍي، جيڪو سڄيءَ دنيا جي محبوبن جو مان آهي:

چند جوانءَ سڄ، جي مٺي مُور نه پائينين،
ڪڏهن اُڀرين سنهڙو، ڪڏهن اُڀرين گج،
منهن ۾ برئي مڃ، تو ۾ ناه پيشاني ڀرينءَ جي.

شاه جو سمورو ئي ڪلام جمالياتي شاعريءَ جو املهه ڀنڊار آهي. اهڙيءَ ريت، اسان جا سمورا ڪلاسيڪي شاعر، جمالياتي شاعريءَ جا بهترين نمائندا آهن. اختصار طور، وڃئين دور جي شاعرن کي ڇڏي، جن ۾ سانگي، بيوس ۽ قليچ جهڙا وڏا شاعر ٿي گذريا آهن، اسين جديد دور جي فقط ٻن شاعرن جي ڪلام مان هڪ اڌ مثال پيش ڪري سگهون ٿا، جيئن اندازو لڳائي سگهجي ته شروع کان هن وقت تائين سنڌي شاعريءَ ۾ جمالياتي ذخيره ڪيتريقدر گهڻو ۽ مسلسل جمع ٿيندو رهيو آهي.

ان ڏس ۾ پهريون مثال شيخ اياز جو آهي. سندس ڪلام جو پهريون مجموعو، ”ڀونڀر پري آڪاس“، جمالياتي شاعريءَ جي انوڪن تجربن سان ڀريل آهي. هيٺيان مثالي شعر سندس مجموعي ”ڪلهي پاتر ڪينرو“ مان چونڊيل آهن، جيڪي انفرادي تجريبي جا بهترين مثال آهن:

ڪامهه وانگر ڪير آيو آهي اوچتو،

ڀٽ تي جنهن جو پير، جهڙي باڪ بسنت جي.

”بسنت جي باڪ“ جو تصور، شاعر جو انوڪو جمالياتي تجربو

آهي، ۽ ”محبوب جو پير ڀٽ تي ٻوڙ“ سان ايڏي حسن جي پيدائش،

حسن وسيلي حسن جي تخليق جو بهترين مثال آهي.

اڃا اوري آءُ، سُري منهنجي ساهه ۾،

رڇي منهنجي راڳ ۾، سرتي، تنهنجو ساءُ،

مٺي پُڄاڻاءُ، گيتن ۾ گڏجي رهون.

محبوب کي ساهه ۾ ساهڻ، سندس راڳ ۾ محبوب جي ساءُ

کي سمائڻ، ۽ ان طرح مٺي پُڄاڻا گيتن جي روپ ۾ امرتا ماڻڻ جي آرزو،

حسن بابت هڪ ئي وقت تي انفراديت ۽ ذات جو اظهار آهي.

جديد شاعريء جو اڀياس

تنوير عباسيءَ جا نظم - ”هر ڪو ماڻهو موتيءَ ڏاڻو.“ ”منهنجي دل ٿي چوي“، ”وقت جي بيڪران بحر ۾ هي اڪيون“، ”اُپ تي جيئن جيئن بادل چايا“، ”مان ڏيئو آهيان“، پرڻ، ”تون روشني آهين اٿاه“، ۽ ٻيا ڪيترائي نظم حسن ڏانهن انفرادي نظر ذات جي اظهار، گهرين خواهشن ۽ قدرتي مقصدن جي جمالياتي شاعريءَ جا سهڻا مثال آهن. سندس ڪي شعر ٻڌائڻ تي دل ٿي چوي:

رات مان آيو سندن وارن جو واس،

تون وسين ٿو روح جي ئي آسپاس.

—

سوريءَ جي پرتان ٿو ٻڌجي، پرڻ جو پڙلاءُ.

مان ڏيئو آهيان، پرڻ، تون روشني آهين اٿاه:

پاڻ ۾ توکي سمائڻ جون سڌون مان ڪيئن ڪريان،

تو ۾ مدغم ٿي وڃڻ جي آس منهنجي دل ۾ آه:

ڏينم موڪل، تنهنجي گهراڻن ۾ مان گم ٿي وڃان،

تون ته اڳ ۾ ئي امر آهين، نه آهي تنهنجو ٿاه!

پاڻ ڪي تو ۾ سمائي مان به اٿم ٿي وڃان،

مان ڏيئو آهيان، پرڻ، تون روشني آهين اٿاه!

حسن جي عظمت ۾ پنهنجيءَ ذات کي فنا ڪرڻ جي هيءَ اها

ئي خواهش آهي، جنهن جو مثال مٿي شيخ اياز وٽ ڏٺوسين. هن مختصر

مهلت ۾، هتي اسين سنڌي شاعريءَ ۾ جماليات جا فقط ڪي چند مثال

ئي پيش ڪري سگهيا آهيون، نه ته سنڌي شاعري ان ڏس ۾ گهڻي

شاهوڪار آهي.

سنڌي ۾ رزميه شاعري

حب الوطني انسانذات جي هڪ قديمي، جمهوري ۽ عالمگير خصلت آهي، جنهن جي ڪري دنيا جون مختلف قومون ۽ انهن جون مخصوص تهذيبون، مختلف ملڪ ۽ انهن جون مقرر سرحدون، ڪيترن زمانن کان پنهنجيءَ پنهنجيءَ جاءِ تي قائم ۽ برقرار آهن. اهائي انساني وصف آهي، جيڪا ڪنهن قوم جي مخصوص اخلاقي نظام کي جنم ڏئي ٿي ۽ ان جي فردن ۾ قومي غيرت، شجاعت، جدوجهد، خدمت، سخاوت، سچائيءَ ۽ قربانيءَ جي مقدس جذبن جي پرورش ڪري ٿي.

حب الوطني انسانذات جي عظيم ميراث آهي ۽ ان تي فخر ڪرڻ لاءِ پنهنجي شعر ۽ ادب ۾ هر ملڪ وٽ اهڙا مثال محفوظ آهن، جيڪي حق ۽ باطل جي تصادم جي تاريخ ۾ سندن قومي ڪردار جي عڪاسي ڪن ٿا. مهراڻ جي ماڻهي به اهڙن فخر لائق ڪارنامن کان خالي نه آهي - بلڪ سورهياڻي ۽ سرويچي، سخا ۽ سچائي هن سرزمين جي قومي اخلاق جون نمايان صفون رهيون آهن.

جيتريقدر شاعريءَ جو تعلق آهي، اها انسان جي بنيادي جذبن ۽ احساسن جي ترجماني ڪندڙ آهي. انسان پنهنجي سماجي حياتيءَ جي سمورن مرحلن ۾، پنهنجن بهترين مقصدن جي حاصلات خاطر، بدترين مصيبتن سان جنگ جوڙيندو رهيو آهي. شاعري، ان ڪري اندروني جذبن جي اظهار سان گڏ، ٻاهرين احساسن جي اظهار به ڪري ٿي. ساڳئي وقت، پنهنجيءَ ارتقائي تاريخ جي لحاظ کان، شاعري اول ڪنهن دور ۾ بادشاهي درٻارين سان وابسته رهي آهي، جتي ”رزم“ ۽ ”رومان“ هڪ ئي

جديد شاعريء جو اڀياس

ميدان تي اچي ٿي مليا. رومان اڪثر حالتن ۾ رزم آرائيءَ جو سبب بنيو آهي، يا شاعرن کون ڪو رومانوي سبب پيدا ڪري ورتو آهي - ۽ اهڙيءَ ريت هنن بادشاهن ۽ بهادرن کي آدرشي ڪندا بنائي، قومي ناموس، شان ۽ عظمت جا ترانا ڳايا آهن. رزميه شاعريءَ جو اهو مخصوص دور تقريباً سڀني زبانن ۾ رهيو آهي. مغرب ۾ ”ايڪ“ (Epic) شاعري ان جو مثال آهي، ۽ ننڍي کنڊ جي قديم هندي شاعريءَ ۾ ٻارهين صدي عيسويءَ کان چوڏهين صدي عيسويءَ تائين ”ويرگاٿا“ جو دور مشهور آهي.⁽¹⁾ اهوئي هتي (ٻارهين کان چوڏهين صدي عيسويءَ تائين) سومرن جي حڪومت جو دور آهي، جنهن ۾ سنڌيءَ جا اڪثر عشقيه ۽ رزميه قصا (سسئي پنهنون، سورٺ راءِ ڏياچ، مومل راڻو، ليلاڻ چنيسر، سومرن ۽ گجرن جي لڙائيءَ جو قصو، وغيره) وجود ۾ آيا ۽ اهوئي دور آهي، جڏهن کان اسان کي سنڌي شاعريءَ جي اوائلي تاريخ معلوم ٿي آهي. انهيءَ سلسلي ۾، ”دودي چنيسر“ واري جنگي داستان جون ڳاهون معلوم سنڌي شاعريءَ ۾ سڀ کان آڳاٽيون چيون وڃن ٿيون. ان ڪري اسين چئي سگهون ٿا ته سنڌيءَ ۾ شاعريءَ جي شروعات ئي رزميه شاعريءَ سان ٿي آهي، يا ڪم از ڪم رزميه شاعريءَ جي روايت سنڌيءَ ۾ شروع کان وٺي موجود آهي.

جيتوڻيڪ ”دودي چنيسر جي ڳالھ“ وارين ڳاهن بابت محققن ۾ هن ڳالھ تي اختلاف آهي ته اهي ڳاهون ڪي سومرن جي دور ۾ چيون ويون هونديون، ڇاڪاڻ ته انهن ۾ الحاقِي جزايتري تعداد ۽ اهڙي انداز ۾ گڏجي ويا آهن، جو اصل ۽ نقل، قديم ۽ جديد جو فرق معلوم ڪرڻ مشڪل ٿي پيو آهي، ۽ انهن کي ڪنهن هڪڙي ئي دور جي تخليق چوڻ ممڪن ناهي، تنهن هوندي به ڪن بيتن جي ٻولي ۽ سٽا انهن جي

1. ”هندي ادب جي تاريخ“ (اڙدو): ڊاڪٽر محمد حسن، ڇاپو پهريون، انجمن ترقيءَ اردو هند، عليڳڙھ، ص 30 ۽ 45.

قداامت جي ساک پري ٿي.⁽¹⁾

ازان سواءِ محقق هن ڳالهه تي يقين رکن ٿا ته ”سنڌي دوهي جي ابتدا توڙي ارتقا سومرن جي دور ۾ ٿي چڪي هئي“⁽²⁾، ۽ ”ڳاهون اصولي طور دوهن جي صورت ۾ منظوم مصراعون آهن.“⁽³⁾ دوهي جي صنف اسان کي هندي شاعريءَ کان ملي آهي، جنهن پوءِ سمن جي دور ۾ قافيي جي هير ڦير جي تجربن سان، ۽ ان کان پوءِ مصراعن ۾ اضافي جي تجربن سان، ”بيت“ جي صورت اختيار ڪئي آهي. ازان سواءِ ساڳئي ئي زماني ۾، هنديءَ جي رزميه شاعريءَ جو مرڪز زياده تر راجپوتانا جون رياستون رهيون آهن⁽⁴⁾، ۽ سومرن جا مکيه مرڪز به عمر ڪوٽ ۽ وڳهه ڪوٽ هئا. انهيءَ ڪري، سومرن جي دور کي هنديءَ جي رزميه شاعريءَ واري ”وير گاتا ڪال“ جي فني روايتن سان پيڻيندي، يقين ڪري سگهجي ٿو ته دودي-چنيسر جو جنگي داستان انهيءَ ئي زماني ۾ جڙيو هوندو. ٿي سگهي ٿو ته اهو شروعات ۾ مختصر ۽ نامڪمل هجي، جنهن کي پوءِ جي سگهڙن وڌايو ۽ مڪمل ڪيو آهي، يا زماني جي تبديلين سان ان جو ڳچ حصو ڪنهن طرح گر ٿي ويو هجي ۽ اسان تائين اصلي طرز جا ڪي ٿورا بيت پهچي سگهيا هجن. بهرحال، ”دودي چنيسر جو رزم نامو“ سنڌي شاعريءَ ۾ قومي ناموس ۽ عظمت جي ابتدائي روايت آهي، ۽ ڳوٺ ڳوٺ ۾ اهو داستان صدين کان وٺي ڳائبو اچي. واقعاتي لحاظ کان، پنهنجن ملڪي معاملن ۾ ٻاهرينءَ دست

1. ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ، ”سنڌي ٻوليءَ جي مختصر تاريخ“، 1962ع صفحو 65: ”هن رزميه داستان جي روايتن ۾ ڪيئي بيت ۽ ڳاهون شامل آهن. جن مان گهڻيون پوءِ جون آهن، مگر ڪي بيت ۽ ڳاهون البت آڳاٽا معلوم ٿين ٿا، ۽ ٿي سگهي ٿو ته سومرن جي آخري دور جا هجن.“

2. ”سنڌي ٻوليءَ جي مختصر تاريخ“، ص 138.

3. ايضاً - ص 100.

4. ”هندي ادب جي تاريخ“، ص 32.

جديد شاعريء جو اڀياس

اندازيءَ خلاف دهليءَ جي سلطان سان سومرن جي اها جنگ، قومي غيرت ۽ خود ڌاريءَ، وطن دوستيءَ ۽ دليريءَ، سچائيءَ ۽ قربانيءَ جو زبردست ڪارنامو آهي. تاريخ جي ڪن جزوي مغالطن جي باوجود، اسان وٽ ان جا مڪمل حالات موجود آهن، جن ۾ شاعرن ڪيترائي طلسمي ۽ رومانوي واقعا شامل ڪري، قصي کي وڌيڪ دلچسپ ۽ پراثر بنايو آهي. قصي جي عام روايت موجب، دودو ۽ چنيسر سومرن جي حاڪم پونگر جا پٽ آهن — دودو ڏاڏي پوٽيءَ مان، ۽ چنيسر ڌاريءَ زال مان. پيءُ جي مرڻ بعد، گاديءَ جي مسئلي تان اميرن ۾ اڻٻڌڻ ٿئي ٿي ۽ آخرڪار فيصلو ٻاگهي ٻائيءَ تي ڇڏيو وڃي ٿو، جيڪا پونگر جي ڏاڏي پوٽي ڌيءَ آهي، ۽ ٻنهي پائرن کان وڌي آهي. ٻاگهي تخت وڌي ۽ چنيسر کي ڏياري ٿي. چنيسر پنهنجي ماءُ کان موڪل وٺڻ لاءِ پريءَ درٻار مان پڳ ٻڌڻ کان سواءِ اُتي هليو وڃي ٿو، جا ڳالهه راجداريءَ جي لحاظ کان ان وقت سخت معيوب سمجهي وڃي ٿي. چنيسر کي ”زانو“ سمجهي، راج وارا دودي کي پڳ ٻڌڻ تي مجبور ڪن ٿا. دودو ڏاڏيءَ پوٽو آهي، ۽ بيحد بهادر ۽ لائق آهي، تنهنڪري سومرن توڙي سوڍن جا سڀ راج گهڻو راضي ٿين ٿا:

جت سوڍا، سومرا، راج مڙوئي مڙن،
ٻاڳ تت دودي شير تي، دمر دهل وڃن،
خلقون مراچن، دودل جي درٻار ۾

چنيسر، ڪاوڙجي، دهليءَ جي سلطان علاءُ الدين وٽ دانهين ٿي وڃي ٿو، ۽ کيس پنهنجي پيڻ ٻاگهيءَ جي سڱ جي لالچ ڏيئي، ڪانس لشڪر جي مدد وٺي اچي ٿو. دودي کي چڙهائيءَ جي خبر پوي ٿي ته هو پهرين سلطاني لشڪر جي مهندار ڏانهن، خود چنيسر جي هوڻهار پٽ ”نگر“ کي ڪجهه ماڻهو ساڻ ڏيئي، ايلجي موڪلي ٿو.

نوجوان ننگر جو اهو تاريخي ڪردار قومي غيرت جو شاندار مثال آهي، جيڪو اٿاهه لشڪر جي هجور ۾ ڀاڳهيءَ جي سڱ ڏيڻ کان انڪار ڪري ڇڏي ٿو. ۽ بروقت لڙائيءَ جو آغاز ڪري، پنهنجن سمورن ساٿين سميت قربان ٿي وڃي ٿو. دودي جي همراهيءَ ۾، پهرين سندس دوست، عمر ڪوٽ جو حاڪم، هاسو سوڍو، راج سميت، سلطاني لشڪر سان سامهون ٿئي ٿو. ۽ پنهنجو سر قربان ڪري ٿو. جڏهن دودي کي ڌارئين لشڪر جي اڳيان اچڻ جي خبر پوي ٿي، تڏهن شاهي خاندان جي سمورين عورتن کي، پنهنجيءَ پيٽ ڀاڳهيءَ سميت، ڪڇ جي نامياري حاڪم، ڄام ابڙي سمي ڏانهن سام ڪري موڪلي ٿو ڏئي، ۽ خود سڀني ساٿين سميت، سر ڏيڻ لاءِ تيار ٿي وڃي ٿو:

ويس جن جا سون جا، عاجاوان ارت،
سام وڃن ابڙي ڏي، ڇڏي ڇانءَ ڇپت،
گهر، ماڙيون ۽ پٽ، ساڙي هليون سومريون.

”سام پوڻ“ جو قديم اخلاقي اصول فقط سنڌ ۾ ئي مخصوص آهي، جنهن موجب هاريل ڌر جي عورتن جي عصمت جي نگهداشت ڪندڙ ڌر تي لازم هئي. يا وري، جنگ جي حالت ۾، جنگ ڪندڙ حاڪم يا سردار جو ڪو وفادار دوست انهن عورتن جي ذميداري قبول ڪندو هو. اها هڪ اهڙي اخلاقي ذميداري هئي، جنهن جي پوئواري هر قسم جي نقصان ۽ خطري تي حاوي، فرض ۽ ايمان جي حد تائين لازم سمجهي ويندي هئي. سنڌ کان سواءِ اها روايت فقط عربن جي بدوي قبيلن ۾ ملي ٿي، جنهن موجب هو جنگ ۾ هٿ آيل عورتن جي حرمت پاڻ تي فرض ڄاڻندا هئا. بلوچ قبيلن ۾ البت اهو رواج آهي. ظاهر آهي ته اها ذميداري بيحد ڪنن ۽ بيحد جوکي واري آهي. اهوئي سبب آهي، جو ڄام ابڙي طرفان سومرين کي ”سام وٺڻ“ هڪ عظيم اخلاقي

جدید شاعریء جو ایاس

جرئتمندیء جو ڪم سمجهيو ويو ۽ اسان جي ڪلاسيڪي شاعريءَ ۾
هن قومن سورمي کي گهڻو ساراهيو ويو.
بهرحال، ٻنهي طرفن کان زبردست جنگ هلي ٿي، جنهن ۾
دودو زبردست دليريءَ جو مظاهرو ڪري ٿو:

واچوڙي جئن وچڙي، گينور گوڙ ڪيا،
ڏه لڪ ڏهن اڳرا، ماري خلق وڌا،
سورهيه سپ ٿيا، ويري سپ وچڙي ويا.

آخركار، سڀني ساڻين ۽ سپاهين سميت، دودو به وطن تان
پنهنجو سر صدي ڪري ٿو ڇڏي:

ست هٿيارا سومرا، ميارَ تو ڪا ناه،
سمن سوڍن وچ ۾، مرڪي ماءُ سنڌيا،
ڏاڙهي ڏاڙهونءَ گل جيان، رچي لال ٿيا،
هئين سپاهي راءِ، پيو آهين پڙ ۾ !

سلطاني لشڪر پوءِ فتحيابيءَ سان روپاهه جي شهر اچي، شاهي
ڪوٽ اندر داخل ٿئي ٿو. ٻايون ۽ ٻانهيون ته ڪين آهن، پر سڀني پاسي
پڙپينگ لڳي پئي آهي. پوءِ هو ڄام ابڙي تي ڪاهي اچن ٿا، جنهن
سومرن جون سامون جهليون آهن. ابڙو زبردست اخلاقي جرئت جو مظاهرو
ڪندي، سامن ڏيڻ کان انڪار ٿو ڪري. ابڙي کان اڳ سندس سرحدي
دوست حاڪم، جاڙيجا، سندس طرفان بادشاهي لشڪر جو مقابلو
ڪري، پاڻ قربان ڪن ٿا. ابڙو تمام هاڪارو پهلو آهي ۽ هو بيحد
بيجگريءَ سان مقابلو ڪري ٿو. اها جنگ نه بلڪه جنگاهه آهي:

سج نه ڪري سو جهرو، ڏان ڏان ڏو ڌٽڪار،
اتي ابڙو ائين وڙهي، جيئن پاڻي ٻوڙي تارا!

ابڙاڻي ابڙو، سُڄي ڪُنڊ ڪُٺان،
ڏئي منهن مهند ۾، سامهون سن منجهان،
تهين جي اڳيان، بيهي سگهي ڪونه ڪو!

سڄار سورهيه ابڙو به پنهنجي پٽ ”ممت“ ۽ سمورن ساٿين سميت سرڌيئي سرهو ٿئي ٿو. سموريون سومريون پوءِ ستيون ٿين ٿيون، ۽ ان طرح اهي به پنهنجيءَ لڄ ۽ ناموس تان پاڻ قربان ڪريو ڇڏين.

دودي چنيسر جي انهيءَ جنگي داستان جون ڳاهون سون جي تعداد ۾ آهن، جن ۾ شروع کان وٺي آخر تائين هر هڪ واقعي جو سلسليوار ۽ تفصيلي بيان ڪيل آهي. دودو سونهن، سياڻپ ۽ سورهياڻيءَ جو مجسمو، حب الوطنيءَ ۽ قربانيءَ جي جذبن سان سرشار، مکيه سورمو آهي، جيڪو اسان جي قومي ڪردار جي بهترين نمائندگي ڪري ٿو. ڄام ابڙو، شهزادو ننگر، ڀاڳهي، هاسو سوڍو، ممت ابڙو، جاڙيجا سردار ۽ داستان جا سمورا ڪردار، واقعا، مڪالما ۽ جنگي ميدانن جا منظر، حب الوطنيءَ ۽ قربانيءَ جي پر خلوص جذبن سان لبريز، سڄائيءَ ۽ جوش سان ڀرپور آهن. اهورزميه داستان آڳاٽي سمي کان وٺي پٽن ۽ پانن حب الوطنيءَ جي جذبي سان ڳايو، ۽ صدي روايتن ذريعي، مختلف دورن جي سگهڙن کان رنگ وٺندو، اسان تائين پهتو آهي. پنهنجي پڪيڙ ۽ سلسلي، تفصيلي ۽ تمدني جزيات جي بنياد تي، اها تصنيف ”رزميه داستان“ جي مخصوص فني وصف سان ٺهڪي اچي ٿي.

رزميه داستان جي اها روايتي خاصيت آهي ته ان ۾ ڪنهن هڪ ئي مهر يا جنگ جو مفصل ۽ مسلسل بيان هجي، ۽ اها جنگ ٻن مخصوص تمدنن جي وچ ۾ لڙي وئي هجي. ”مهاپارت“ ۽ هومر جو ”ايلئڊ“ ان جا خاص مثال آهن. ڪي اهڙا رزمي داستان به آهن، جن ۾

ڪنهن هڪڙيءَ جنگ جي احوال بدران، ڪنهن هڪڙي ڪردار يا سورمي جي مختلف جنگين ۽ ڪارنامن جو بيان هوندو آهي. هنديءَ جي پهرئين تسليم ٿيل وڏي شاعر، چند بردائيءَ جي تصنيف ”پرڻوي راج راسو“ ان جو مثال آهي. ٻنهي حالتن ۾، پنهنجيءَ خاصيت جي بنياد تي، اهو پنهنجي دور جو هڪ اعليٰ تمدني ڪارنامو هوندو آهي، ۽ تنهنڪري ان ۾ قومي ۽ ملڪي خاصيتن جا پر جوش جذبا هر هڪ ست ۾ سمايل نظر ايندا. ان جا سورما قومي ڪردار جا عظيم نمائندا آهن، ۽ سندن جنگي ڪارناما وطن جي راهه ۾ سرفروشيءَ ۽ قربانيءَ جي عوامي جذبن جي ترجماني ڪن ٿا.

جيتريقدر ”رزميه داستان“ جو تعلق آهي، سنڌي شاعريءَ ۾ اهڙا ڪيترائي داستان چيا ويا آهن، پر مخصوص فني ۽ روايتي خاصيتن جي بنياد تي، دودي – چنيسر جي داستان کان سواءِ، اسين انهن مان فقط ”سنڌ جي شاهنامي“ کي انهيءَ زمري ۾ شمار ڪري سگهون ٿا؛ باقي ٻيا جنگناما ۽ اهڙيون سموريون تصنيفون ”رزميه شاعري“ جي عام دائري ۾ اچن ٿيون. اهي جنگناما مڪاني قوتن ۽ قبيلن جي لڙائين تي ٻڌل آهن، يا وري غير مسلسل ۽ مختصر پيرائي ۾ چيل آهن.

در اصل اسان جي رزميه شاعريءَ جا مختلف پهلو آهن: (1) اهي داستان ۽ جنگناما، جن ۾ ڪنهن خاص جنگ جو تفصيل ۽ ان جي سورمن جا ڪارناما بيان ڪيل آهن: (2) اهي مسلسل واقعاتي بيت، ڳاهون، نظم، گيت، وغيره، جن ۾ ڪنهن جنگ جو مختصر ۽ اڻپورو بيان، يا ڪن واقعن ۽ سورمن جو ذڪر ڪيل آهي: (3) اهي مفرد ڳاهون، بيت، ۽ جنگي نعرن جون منظوم مصراعون، جن ۾ ڪنهن نه ڪنهن لڙائيءَ جي واقعي يا قومي سورمي ڏانهن اشارا آهن: (4) اهي بيت، نظم، گيت، وغيره، جيڪي عملي طرح ”جنگ“ متعلق نه آهن، پر اهي ڪنهن ڌارئين اقتدار جي مقابلي ۾، مختلف دورن ۾، وطن جي حفاظت ۽ آزاديءَ جي عوامي تصور سان

وابسته آهي. (**) اهي سموريون چيزون اسان جي جي قومي ڪردار جي تاريخ کي نمايان ڪن ٿيون، ۽ اهي رزميه شاعريءَ جي بنيادي سرچشمن سان وابسته آهن۔ يعني حب الوطنيءَ جي جذبن سان، پر انهن مڙني جو تفصيل ۽ پس منظر ڪافي طويل ٿيندو. تنهنڪري اسين پنهنجي رزميه شاعريءَ جا ڪي مکيه نشان مرتب ڪنداسين.

سومرن جي دور ۾ اسين دودي چنيسر جي مڪمل جنگي داستان جي اهميت واضح ڪري چڪا آهيون. انهيءَ سلسلي ۾ سومرن جي گجرن سان لڙائيءَ بابت ڳاهون به اسان وٽ موجود آهن، جيڪي دودي چنيسر کان البت آڳاٽي دور سان تعلق رکن ٿيون، پر اهي تعداد ۾ ان کان گهڻو گهٽ آهن. گجر قوم جا راءِ گهڻي وقت تائين سومرن جي سرحد سان هٿچراند ڪندا رهيا. اوائلي دور ۾، پنهنجين ڪمزور حالتن سببان، سومرن کي گجرن سان آخر ٺاهه ڪرڻو پيو، جنهن موجب سومري حاڪم، پونگرراءِ، گجرن کي سڱ ڏيڻو ڪيو. پر اڳتي هلي پونگر جي پٽن، ڏونگرراءِ ۽ دودي (لهري)، اها ڳالهه پنهنجي قومي غيرت ۽ خودداريءَ جي خلاف سمجهي ۽ سڱ ڏيڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو. انهيءَ ڪري ٺاهه ختم ٿي ويو، ۽ گجرن جو لشڪر سنڌ تي ڪاهي آيو. دودي کي جڏهن چيائون ته ”ڪا ٻانهي گولي ڪٿي گجرن کي سڱ ۾ ڏياري موڪل“، ته هن جواب ڏنو:

جر نه کتن ڪنگرين، راو نه ڳنڍين ويڻ،
گولي ويئي گجرين، توڙي چنڊا دودي پيڻ!

* ڪربلا جي مشهور تاريخي واقعي تي سنڌيءَ ۾ رزميه شاعريءَ جو تمام گهڻو ذخيره موجود آهي. ڪيترن ئي شاعرن ”ڪيڏارا“ ۽ ”مرثيا“ چيا آهن. حق ۽ باطل جي انهيءَ عظيم مقابلي ۾ اصول ۽ اخلاقي جا سوين سبق سمايل آهن. سنڌيءَ جي رزميه شاعريءَ جو اهو هڪ علحدو پهلو آهي، جنهن کي ان جي مقدار ۽ موضوع جي خاصيت سبب، بيان نه ڪيو ويو آهي.۔ ش. ا. ح.

ٻنهي ڀائرن پوءِ گجرن سان مڙسائو مقابلو ڪيو. ۽ ان طرح قومي ناموس جو مثال قائم ڪيو.

جيئن مٿي چيو ويو آهي، سومرن جو دور سنڌيءَ ۾ رزميه شاعريءَ جو خاص دور آهي، جنهن ۾ ان جي ابتدائي روايت قائم ٿي. ان کان پوءِ به هن سرزمين جي هرتاريخي دور ۾ ٻاهرين طاقتن جي حملن ۽ مداخلتن جا سوين مثال ٿي گذريا آهن، ۽ هر ڀيري انهن جو زبردست مقابلو ڪيو ويو آهي. هر دور جي شاعرن، رزميه شاعريءَ جي روايتن کي قائم رکندي، ڪنهن نه ڪنهن انداز ۾ انهن لڙاين ۽ قومي سورمن جو ذڪر تفصيل يا اشاري سان پيش ڪيو آهي.

سومرن جي دور کان پوءِ، سمن جو دور به مقامي سياست جي اقتدار جو دور هو، جنهن ۾ دهليءَ جي سلطنت پاران بار بار مداخلت ڪئي ويئي، ۽ قنڌار جي ارغونن ڪيترا حملا ڪيا. انهيءَ سلسلي ۾، سمن پنهنجيءَ سرزمين جي آزاديءَ کي برقرار رکڻ لاءِ دهليءَ جي ٻن زبردست بادشاهن، سلطان محمد بن تغلق ۽ سلطان فيروز شاه تغلق، ۽ قنڌار جي حاڪم شاه بيگ ارغون سان مقابلو ڪيا. سلطان محمد تغلق ٺٽي جي ويجهو گذاري ويو، جتي سندس ڀائٽي فيروز شاه تغلق حڪومت جي واڳ سنڀالي، ۽ سمن سان لڙائي ڪرڻ بنائي دهليءَ موٽي ويو. ان بعد هو ٺٽي تي چڙهائي ڪري آيو، پر شڪست کائي گجرات ڏانهن ڀڄي ويو. سنڌي لشڪر انهيءَ تي پنهنجيءَ سوڀ جو هي نعرو بلند ڪيو:

ببرڪت پير پٺو

هڪ مٿو ٻيو ٿنو!

(سلطان محمد تغلق مري ويو ۽ سلطان فيروز تغلق ڀڄي ويو).
مٿيون جنگي نعرو سنڌ جي تغلق سلطائن سان مقابلي ڏانهن اشارو ڪري ٿو، ۽ سنڌي ادب جي تاريخ ۾ محفوظ آهي.

سلطان فيروز شاه پوءِ گجرات کان موٽي، ٻيهر اچي ٺٽي کي

گهڻو ڪيو. ڪيترن ئي مهينن تائين سلطاني لشڪر جي دال ڪانه ڳري. آخرڪار مخدوم جهانپان جي ذريعي صلح ٿيو ۽ سلطان فيروز شاه حرفت سان سمن سردارن، ڄام ٻانڀڻي ۽ ڄام جُوڻي کي دهليءَ وٺي ويو. پويان ملڪ جي واڳ ڄام تماچيءَ جي حوالي رهي، ۽ ان طرح مقامي اقتدار بحال رهيو. سلطان فيروز شاه، سنڌ تي اڻ سڌي تسلط جي سٺا موجب، ڄام جُوڻي کي پنهنجو ڪري، سنڌ جي حڪومت سندس حوالي ڪئي. هن اچڻ شرط ڄام تماچيءَ ۽ سندس پٽ صلاح الدين کي نظر بند ڪري دهليءَ روانو ڪيو، جتي اهي سلطان فيروز شاه جي وفات تائين، اٽڪل تيرهن سال نظر بند رهيا. ان وچ ۾ ڄام جُوڻي خلاف، جيڪو دهليءَ جي تابعداريءَ هيٺ حڪومت هلائي رهيو هو، عوام ۾ زبردست اضطراب ۽ بيزاريءَ جا احساس پيدا ٿيا، ۽ هو ڄام تماچيءَ جي آزاديءَ ۽ پنهنجي مقامي اقتدار جي واپسيءَ جي تمنا رکندا رهيا. انهيءَ سلسلي ۾، شيخ حماد جو هيٺيون ”دعا جو بيت“ انهيءَ جمهوري جذبي جي عڪاسي ڪري ٿو:

صلاح الدين تماچي، ايندا سيگهه سري،
جوڻا جڙ جڀيو، پيس ڪوٽ ڪري!⁽¹⁾

مٿيون بيت جيتوڻيڪ ڄام تماچيءَ جي موتي اچڻ جي فقط آرزو ٿو ظاهر ڪري، پر واقعاتي لحاظ کان ان جي پس منظر ۾ سلطان فيروز شاه گجرات کان موٽڻ بعد ٺٽي تي چڙهائي ۽ ان کان پوءِ جا سمورا واقعا به اچي ٿا وڃن. ڄام تماچي ان وقت جو مقبول عوامي سورمو آهي، جنهن جي واپس اچڻ تي سڄيءَ قوم سندس ساٿ ڏنو ۽ هن ڄام جُوڻي کي شڪست ڏيئي، پنهنجي وطن جي خودمختياريءَ کي نئين

1. ”سنڌي شاعريءَ جا ڪي نادر نمونا“، محمد خان غني: سماهي ”مهراڻ“، 1962ع، ص 95.

جديد شاعريء جو اڀياس

سربحال ڪيو هي اهوئي ڄام تماچي آهي، جنهن جو عشقيه قصو ”نوري ۽ ڄام تماچي“ مشهور آهي.

سمن جي آخري دور ۾ ڄام ننڍي جي وزير ۽ سپهه سالار دريا خان جونالودليريءَ ۽ حب الوطنيءَ ڪري مشهور آهي، جنهن شاهه بيگ ارغون کي سخت شڪستون ڏنيون ۽ هو وري ڄام ننڍي جي ايامڪاريءَ ۾ سنڌ تي حملي ڪرڻ جو ست نه ساري سگهيو. ”همون راڻوڙ“ سان سندس عشق جو قصو مشهور آهي.⁽¹⁾ لکي جبلن وٽ شاهه بيگ سان جنگ ٿي رهي هئي ته مائي همونءَ، دريا خان کي پنهنجيءَ سوڀ جي چٽاءَ طور، جبل جي چوٽيءَ تي باهه جي مڇ ٻارڻ جو تاڪيد ڪيو. پوءِ دريا خان آڙاهه / مڇ ٽڪريءَ جي چوٽيءَ تي ٻارايو:

دولهه دريا خان جا، ديهين دود دڳن،
انين جي اُهاءَ تي، رات چنور وجهن.⁽²⁾

هن سلسلي جا ٻيا به گهڻا بيت سگهڙن وٽ محفوظ آهن، جيڪي شاهه بيگ ۽ دريا خان جي جنگ سان متعلق آهن. سمن جي آخري حاڪم، ڄام فيروز، پنهنجي هن محسن ۽ محب وطن سپاهيءَ کي گهڻو رنجايو، جنهنڪري دريا خان ملڪي معاملن کان علحدو ٿي، گوشتي نشين بنجي ويو. پر جڏهن شاهه بيگ ارغون آخري ڀيرو مڪمل تياريءَ سان وري به ٺٽي تي ڪاهي آيو (1520ع)، تڏهن هي سورهيه مرد، پنهنجي حب الوطنيءَ جي جذبي کان مجبور ٿي، جنگ جي ميدان ۾ ٽپي پيو. ”ساموئيءَ“ جي ميدان ۾، پنهنجيءَ بهادريءَ جا جوهر ڏيکاري، آخرڪار هي سنڌي فوج جو عظيم سپهه سالار شهيد ٿي ويو. پوءِ جي شاعرن هن قومي سورمي کي وڏيءَ اهميت سان ڳايو آهي، جنهن

1. ڏسو ”مشهور سنڌي قصا“ (لوڪ ادب)، سنڌي ادبي بورڊ.

2. سگهڙن جي روايت، پروفيسر محروم خان (سنڌ يونيورسٽي) جي زباني.

جو ذڪر اڳتي ايندو. هن جنگ سان سنڌ تي ارغونن جي مڪمل حڪمراني قائم ٿي، ۽ جلد ئي ترخانن اقتدار سنڀاليو.

مٿي اسين چئي آيا آهيون ته شاعري پنهنجي اوائل جي دور ۾ بادشاهي دربارن سان وابسته رهي آهي. پٽ ۽ ڀاءُ، چارڻ ۽ مڱڻهار، وقت جي حاڪمن اڳيان سندن بزرگن، بهادرن ۽ سخي مردن جا ڪارناما ٻڌائي، کانئن داد ۽ انعام حاصل ڪندا هئا. اهڙيءَ ريت، سنڌيءَ جي رزميه شاعري سومرن حاڪمن جي سرپرستيءَ ۾ همت افزائيءَ سان آسري ۽ ڪنڊ ڪڙچ ۾ ڳائي وئي. جيتريقدر سمن جي دور جو تعلق آهي، اول ته سندن مڪمل عروج واري وقت تائين سومرن جي ٽن سون سالن جي طويل حڪمرانيءَ جو اثر جاري هو ۽ سومرن جا گهڻگهرا اڃا موجود هئا، جن جو پڙاڏو ”ماموين جي بيتن“ ۾ ملي ٿو، جي ”سمن جي عروج وقت، سومرن جي خير خواهن طرفان اڳين حالتن جي موٽڻ جون تمنائون آهن.“¹ اهڙيءَ سبب آهي، جو عوام جي همدردِي حاصل ڪرڻ لاءِ هنن پٽن ۽ ڀائرن کي، جي ”ان وقت جون اخبارون“ هيون، تمام گهڻو ورسايو. پٽن ۽ ڀائرن به سندن سخا ۽ ذات جو ايترو ناماچار ڪيو، جو اهائي ڳالهه سندن دور جي خاصيت بنجي وئي. ايتريقدر جواها سنڌي شاعريءَ جي هڪ اهم روايت بنجي ويئي ۽ خاص طرح ڪلاسيڪي دور جي شاعريءَ ۾ اهي ”ڏاتار“ قومي سورمن جي حيثيت سان شامل ٿي ويا. سمن جي دور جا ”ڏه ڏاتار“ مشهور آهن (جهڙوڪ لاڪو ڦلاڻي، جڪرو اوڏائي، سپڙ چوٽائي، جسودن آگرو، وڪيو ڏاتار، وغيره)، جن جي سخا جا قصا ان وقت ڳايا ويا ۽ اسان وٽ ان دور جون اڪيچار ڳاهون ۽ بيت موجود آهن. ازانسواءِ، ساموئيءَ واريءَ آخري جنگ کان سواءِ هن دور ۾ ڪو خاص فيصلي ڪن معرڪو ڪونه ٿيو، البت ڪي اندروني اقتدار جا واقعا ۽ ٻاهرينءَ مداخلت جون ڪوششون ٿينديون رهيون، جن جو عڪس ڄام تماچيءَ

1. ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ: ”سنڌي ٻوليءَ جي مختصر تاريخ“، ص: 100

جديد شاعريء جو اڀياس

بابت شيخ حماد جي مٿي بيان ڪيل بيت ۾ نظر اچي ٿو. ڀٽن ۽ ڀانن، ان ڪري، سمن سردارن جي خوشنوديءَ خاطر، سندن سخا ۽ عشق جي قصن سان گڏ، سندن سورهياڻيءَ جي عام واقعن کي به ڳايو آهي: جيڪي اسان جي ”رزميه شاعريءَ“ واري موضوع هيٺ نٿا اچن.

ساموئيءَ جي لڙائيءَ بعد ارغونن ۽ ترخانن جي صاحبي شروع ٿي ٿي. جيتوڻيڪ اهي هتي جا بنجي ويا ۽ انهن هن ملڪ جي چڱي خدمت ڪئي، پر اهي ديسي حاڪم نه هئا ۽ سندن زبان فارسي هئي، فارسي سندن حڪومت جي زبان هئي ۽ هو پاڻ به انهيءَ زبان جا شاعر ۽ عالم هئا، جنهنڪري فارسيءَ جو زور ۽ مان ٿيو. سنڌ جي تاريخ ۾ حب الوطنيءَ ۽ غداريءَ، عوامي جدوجهد ۽ قتلار جو هي عبرتناڪ دور هو. انڙ پور جي لڙائيءَ ۾ مرزا جاني بيگ جي شڪست بعد، سنڌ مغل سلطنت ۾ شامل ٿي ويئي، ۽ فارسيءَ جي اوج ۽ عزت ۾ اضافو ٿيو. خود ديسي عالم به فارسيءَ ۾ شاعري ۽ تصنيف تاليف ڪرڻ لڳا. نتيجي طور، حاڪمن طرفان سنڌي شاعريءَ جي روايتي سرپرستي ختم ٿي ويئي، ۽ ان طرح پهريون ڀيرو سنڌي شاعري دربار مان نڪري هاڻي عوامي حلقن ۾ اچي ويئي. لازمي طرح، حاڪمن ۽ سردارن جي سخا، سورهياڻيءَ ۽ عشقيه ڪارنامن جي پٺڀرائيءَ بدران، قومي سومرن جي تعريف ۾ عموميت جو اندازو پيدا ٿيو. ساڳئي وقت، ملڪ جي عام سياسي صورتحال جي عوامي رد عمل طور، شاعريءَ ۾ اشاريت جو عنصر آيو، جنهن سان ”فن“ جي پختگي پيدا ٿي. شاعرن پنهنجن جذبن ۽ احساس کي ديس جي ماحول ۽ زبان، قومي ۽ اخلاقي روايتن سان وابسته ڪري ڇڏيو. ان طرح، سنڌي شاعريءَ جو اهو تاريخي ”ڪلاسيڪي“ دور شروع ٿيو، جنهن جو پهريون نشان سمن جي آخري دور کان قاضي قاضن جي بيتن ۾ نظر اچي ٿو ۽ ان کان پوءِ ارغون-ترخان دور ۾ شاه ڪريم ۽ مخدوم نوح پارا اهل دل بزرگ نمايان آهن.

ڪلهوڙن جي اوائلي دور ۾ ميين شاهه عنات جهڙو عظيم شاعر، ۽ ڪائنس پوءِ، شاعرن جو سرتاج شاهه عبداللطيف ڀٽائي، سنڌي شاعريءَ جا اهي مثالي معمار آهن، جن نه فقط تمثيلي انداز جون نيون راهون پيدا ڪيون، بلڪ انهن جي ذريعي پنهنجي شاعريءَ جي اڳين قومي روايتن ۽ ڪردارن کي به قائم ۽ جاري رکيو. جهڙيءَ ريت هندي ادب ۾ ”پڳتي دور“ جي شاعرن ۽ فقيرن شاعريءَ جو رشتو دربار کان توڙي جمهور سان جوڙيو، تهڙيءَ ريت سنڌي شاعريءَ ۾ اهو ڪم ”تصوف“ جي شاعرن ڪيو. بهرحال، تصوف جي تاجي-پيتي ۾، ”رومان“ سان گڏ ”رزم“ جي روايت به جاري رهي. شاعرن نه صرف ماضيءَ جي جهونجهارن ۽ قومي سورمن جي ڪردار کي جيئرو رکيو، بلڪ مختلف رومانوي ڪهاڻين جي ڪردارن کي به حب الوطنيءَ جي جدوجهد جو مثال بنائي عوام جي حوصلن کي بلند رکيو.

شاهه عنات جي ڪلام ۾ هي ٽي بيت ⁽¹⁾ دودي-چنيسر ۽ علاء الدين واريءَ جنگ سان واسطو رکن ٿا، جنهن ۾ ڄام ابڙي جو سومرين کي سام وٺڻ ۽ سندس بهادريءَ جو ذڪر واضح آهي:

ٿرڏونگر جي وچ ۾، منهن ڪٿو اچن جي،
ڪٿي سمون ابڙو، سرڻيون جنهن ڳري،
سومر موٽائي ڏي، مڇڻ اُچل عيراقين نه سهي!

گجي ڏي گوڙيون، در چليين، ڳر سرڻيين،
ڏسي هڏ نه ڏهسيو، ڏر ڏير ڏوڙيون،
سي لاکي نه لوڙيون، جي تواجهي ابڙا!

1. ”ميين شاهه عنات جو ڪلام“، مرتب ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ، سنڌ ادبي بورڊ: سرود بلاول، فصل 3.

سرتا سرڻيون نه ڏيان، جي هميراڻا ٻار،
مون وٽ مهائين گهڻا، تون ڪرنا ڪرمير ٺهاري،
آئينو، ”عنات“ چئي، گنهجي جاڙيجا يار،
رڻمل رب آهار، ٿو سمون سونهريون هڻي!

شاهه لطيف جي ڪلام ۾ به، سر بلاول ۾، ڪيترائي بيت آهن، جيڪي دودي چنيسر ۽ علاءُ الدين واريءَ جنگ تي ٻڌل آهن ۽ انهن ۾ ابڙي ڄام سمي جي صفت آهي:

سمو تن سڏ ڪري، جن تي وڏو ويس،
اُٿئي ته آجي ٿيان، پاءِ پاڳوڙي پير،
توريءَ ٻيو ڪير، سرڻين جا سونا سهي.

سرڻين جا سونا سهي، وسيلو ولهن،
لڏي ڪين، ”لطيف“ چئي، اڳيان لال لکن،
جت ڪوڙين ڪين ڪچن، اُت پاهو هي پڌرو.

جو چليون پسي نه چڪيو، تنهن واکاڻيو وڪ،
لڏي ڪين ”لطيف“ چئي، لکن اڳيان لڪ،
پير نه موڙي پانهنجو، تڪيءَ پيئي تڪ،
سرڻين ڏي نه سک، هڪل سين هالار ڏٺي.

آروڙ جي اُٿيو، ديهين پيس دڪ،
لاٿائين ”لطيف“ چئي، عالم تان اهڪ،
تن سرڻين ٿيا سک، جي اجهي آيون ابڙي.

آروڙجي اٿيو، ديهين پيس دانهن،
پاڻهيو پير ڪڙي، سو سرڻين ڏانهن،
مٿان مٽي ٻانهن، آيو آجي سلطان کي.

علاءُ الدين آيو، ڪڙي چل ڇڳير
ڪنهن ڪين هئو، کان جهليندو ڪير؟
سومرين سام ڪڙي، ابڙي ڪيو اٺ پير،
هو مهائين شير، پر مستوراتن مارائيو.

سرڻين جي سڪ لئ، سام ڪڙي سردار،
جي آيون ابڙي آڌار، سي سونگ نه ڏينديون سومريون!

ابڙو، وڏو وڙو، سمو سونهن سپين،
تنهن در سپ اچن، ڪنڌ نه ڪڍي ڪڇ ڌڻي!

شاهه جو هيٺيون بيت سومرن ۽ گجرن واريءَ مٿي بيان ڪيل
جنگ سان تعلق رکي ٿو، جنهن ۾ ”ڏونگر راه“ طرفان گجرن کي سڱ
ڏيڻ کان انڪار ڪرڻ طرف اشارو آهي:

بين مڙني ڏنيون، ڏني نه ڏونگر راءِ،
اڻڏنيون آڏو ٿئي، ڏنيون ڌڻي ڪياءِ،
لوڙهيون لڪ مٿاءِ، تنهن مٿيري مٽائون.

(سربلاول)

ان کان پوءِ سنڌيءَ جي رزميه شاعريءَ جي اهم تصنيف سنڌ
جي پوئين ٽالپر حاڪم مير نصير خان (وفات 1946ع) جي وڏي فرزند،
مير حسنعلي خان (1824-1919ع) جو ”فتحنامو“ آهي، جو هن مير

صوبدار خان، تخلص ”مير“ (وفات 1846ع) جي فارسيءَ ۾ جوڙيل ”فتحنامي“ جي مثال تي جوڙيو آهي.⁽¹⁾ مير صوبدار خان، پنهنجي واد مير فتح علي خان (پهرئين ٽالپر حاڪم) جي نسبت سان، پنهنجيءَ تصنيف جو اهو نالو اختيار ڪيو، ۽ ساڳئي وقت ان ۾ ٽالپرن جي سياسي ۽ جنگي فتح يابن جو احوال منظوم ڪيو. مير حسنعلي خان جوفتحنامو، ان ڪري، جيتوڻيڪ فارسي فتحنامي جو سنڌي نقش آهي، پر اهو ڪو هوبهو ترجمو يا چرپو ڪونه آهي، بلڪ واقعن جي سند خاطر فارسي نسخي کي بنياد بنائي، بقول مصنف، ان ۾ ڪيترائي اضافا به ڪيا ويا آهن. مير حسنعلي خان جو اهو ”فتحنامو“ اصل ۾ تمام ضخيم ۽ تمام مفصل آهي، جو مڪمل صورت ۾ اڃا ڇاپي هيٺ نه آيو آهي. ان جو اختصار ”سنڌ مسلم ادبي سوسائٽي“ (حيدرآباد) پاران، ”سنڌ جو شاهنامو يا ڪلهوڙن جي هار“ جي نالي سان، 1938ع ۾ شايع ڪيل، اسان وٽ موجود آهي. ”سنڌ جي شاهنامي“ ۾، ميان سرفراز خان ڪلهوڙي جي وقت ۾ مير بهرام خان جي شهادت واري واقعي کان وٺي، ڪلهوڙن جي زوال ۽ ٽالپرن جي ڪمال جو اهو سمورو تاريخي پس منظر پيش ڪيل آهي، جنهن جي نتيجي ۾ ڪلهوڙن ۽ ٽالپرن جي مشهور ”هالاڻيءَ“ واري جنگ لڳي ۽ ٽالپر سنڌ جا حڪمران بنيا. انهيءَ سلسلي ۾، هالاڻيءَ جي جنگ کان اڳ وارن انهن مڙني مقابلي جو بيان پڻ ”شاهنامي“ اندر آيل آهي، جيڪي ٽالپرن کي ڪلهوڙن جي حڪومت پاران ڌارين طاقتن سان ڪرڻا پيا، يا بعد ۾ ٽالپرن کي خود ڪلهوڙن جي مقامي حڪومت سان ڪرڻا پيا. ان ڪري هن ۾ ڪنهن هڪڙيءَ جنگ يا ڪنهن هڪڙي حاڪم جي جنگي ڪارنامن جو احوال نه آهي، بلڪ

1. مير صوبدار خان پهرئين ٽالپر حاڪم مير فتح علي خان (وفات 1802ع) جو فرزند هو، ۽ مير حسنعلي خان آخري ٽالپر حاڪم مير نصير خان جو فرزند هو. مير فتح علي خان مير نصير خان جو چاچو هو.

مختلف جنگين ۽ مختلف حاڪمن يا قومي سردارن يا سورمن جا حالات پيش ڪيل آهن. پر سموري بيان جو مرڪز هڪڙي ئي قوم آهي (يعني بلوچ قوم)، ۽ سمورا واقعا، پس منظر طور، انهيءَ قوم جي مجموعي اقتدار جي ارتقائي صورتحال پيش ڪندا، آخر ۾ هڪ وڏيءَ جنگ جي نتيجي تي اچي ٿا ڇيه ڪن، تنهنڪري انهن ۾ تسلسل، تفصيل ۽ پڪيڙ جون اهي خوبيون پيدا ٿي ويون آهن، جيڪي هڪڙي جنگي داستان لاءِ ضروري آهن. ساڳئي وقت، ڪلهوڙن ۽ ٽالپرن جي مکيه مقامي مقابلي سان گڏ، ڪيتريون ئي ٻاهرين طاقتن سان جوڙيل جنگيون به هن ۾ موجود آهن. انهن مڙني ڳالهين جي بنياد تي، ”دودي چنيسر“ کان پوءِ ”جنگي داستان“ جي وصف اسين ڪنهن حد تائين هن جنگنامي سان لاڳو ڪري سگهون ٿا- جيئن اڳ ۾ بيان ڪيو ويو آهي.

سورمن ۽ سمن جي ڏيهي حڪومتن پڄاڻا، ترتيبوار، ارغونن، ترخانن ۽ مغلن جي اٽڪل ڏيڍ سؤ سالن جي صاحبيءَ کان پوءِ ڪلهوڙن ۽ ٽالپرن جو دور مقامي سياسي اقتدار جي نئين سر بحاليءَ جو دور آهي، تان جو 1843ع ۾، مياڻيءَ ۽ دهي جي لڙائين ۾ ميرن کي شڪست ڏيئي، انگريز اچي ملڪ جا والي بنيا. فارسي انهيءَ سموري عرصي ۾ حڪومت ۽ علمي طبقي جي زبان رهي، ۽ خاص ڪري سري جو پاڳو ڪلهوڙن کان ڇڄي وڃي ايران ۽ قنڌار جي سلطنت سان مليو. سياسي لحاظ کان، اهو سنڌ جي تاريخ جو انتهائي عجيب ۽ طلاطم انگيز دور آهي، جنهن ۾ ڪلهوڙن جي صاحبيءَ دوران ڪيترائي غير معمولي ۽ عبرتناڪ واقعا ۽ حادثا هن سرزمين تي ٿي گذريا. ميان يار محمد ڪلهوڙي جي وقت ۾ جهوڪ واري صوفي شاهه عنايت جي شهادت، ميان نور محمد جي وقت ۾ ڪهڙن واري مخدوم عبدالرحمان جي شهادت، ميان سرفراز جو مير بهرام خان کي ناحق خون ڪرائڻ، ميان عبدالنبيءَ جو مير بجار خان کي سازش ڪري مارجائڻ ۽ ان کان پوءِ مدد

خان پناڻ هٿان سنڌ ۾ بيدرديءَ سان عام ڦرلٽ ڪرائڻ ۽ بار بار ڌارين لشڪرن کي سنڌ تي چاڙهي اچڻ، بلڪ سنڌ جا مختلف پرڳڻا انهن کي اجوري ۾ ڏيئي ڇڏڻ- اهي سڀ اهڙا انوکا واقعا آهن، جيڪي ٻئي ڪنهن به دور ۾ نظر ٿا اچن. ڪلهوڙن جي پهرئين حاڪم کان وٺي پوئين حاڪم تائين، سخت ۽ سنگين حالتن جي انهيءَ تيز ۽ مسلسل طوفان ۾، جتي هڪڙي طرف سجاڳ ۽ حساس دل شاعرن عوام جي دلين ۾ آس ۽ همٿ جي لات کي روشن رکيو، اتي ٻئي طرف اهي سورهيه سپوت به عمل جي ميدان ۾ مصروف نظر اچن ٿا، جن پنهنجيءَ طاقت، تدبير ۽ قربانيءَ سان پنهنجي وطن جي هر حال ۾ حفاظت ڪئي. سنڌ جا اهي سڄا سپاهي، سنڌي قوم جا اهي مثالي سورما، ٽالپر خاندان جا عظيم محب وطن مجاهد آهن، جن مسلسل ڏيڍ صديءَ تائين سنڌ جي سلامتيءَ ۽ خودمختياريءَ کي برقرار رکڻ جو فرض ادا ڪيو.

بھادر بلوچ قوم جو هي خاندان، ڪلهوڙن جو مريد ۽ سندن سپاه هو. ڪلهوڙن جي حڪومت ۾، شروع کان ئي هي خاندان سنڌ جي سياست ۽ سرحدن جو محافظ هو. ميان يار محمد ڪلهوڙي ۽ ميان نور محمد ڪلهوڙي جي وقت ۾، فوج جو سپهه سالار مير شهداد خان ٽالپر هو. کانئس پوءِ، سندس پٽ مير بهرام خان ڪلهوڙن جي فوج جو سپهه سالار ٿيو. هن ئي ميان مرادياب کي تخت تان لاهي، ميان غلام شاهه کي سنڌ جو حاڪم بنايو. ميان غلام شاهه ڪلهوڙن جو وڏي ۾ وڏو حاڪم شمار ٿئي ٿو، جنهن جي طرفان مير بهرام خان ڪيتريون ئي جنگيون جيتيون ۽ ڪيترائي علائقا فتح ڪري سنڌ سان ملايا. ميان غلام شاهه کان پوءِ، ميان سرفراز خان گاديءَ تي ويٺو هو. جيتوڻيڪ ڏاهو ۽ هر دلعزيز حاڪم هو، پر پنهنجي صلاحڪار وزير راجي ليکيءَ جي برعلائي ۾ اچي، هن مير بهرام خان کي پريءَ درٻار ۾ شهيد ڪرايو. مير بهرام خان پنهنجيءَ قوم جو سردار هو. جنهنڪري سڀني بلوچن جو

پنهنجن ڪلهوڙن مرشدن مان اعتبار ڀڄي پيو ۽ پهريون ڀيرو کين پنهنجيءَ طاقت ۽ تنظيم جو ويچار جاڳيو. ”سنڌ جو شاهنامو“ هالاڻيءَ واريءَ جنگ جي انهيءَ اوائلي پس منظر کان شروع ٿئي ٿو:

چيئون، ”اڳتي ڪهڙو رڪون آسرو،
هي پير-مريديءَ مان ٿيو فائدو.
ڪيا قتل سردار جنهن بي خطا،
اسان کي سوجيئرو ڇڏيندو پلا!
روئڻ مان مگر ايندو هت ڇا پلا؟
اچو تان ڪريون اهڙي تدبير ڪا:
ڪريون ڪم، رهي جنهن کان نام و نشان،
ٿي پيوند دشمن وڃي خاڪ سان.“

مير بهرام خان کان پوءِ، سندس فرزند مير بجار خان جو ڪردار هڪ مثالي مدبر ۽ محب وطن جو ڪردار آهي، جنهن انتهائي صبر ۽ ضبط سان حالتن کي وڌيڪ بگڙڻ کان بچايو. هن هڪڙي طرف سنڌ جي حفاظت لاءِ ٻاهرين طاقتن سان مقابلا ڪيا ته ٻئي طرف، خود وقت جي ڪلهوڙي حاڪم کي شڪست ڏيڻ بعد به، پاڻ حڪومت جي هوس نه رکي. سندس وطن دوستيءَ جو اندازو انهيءَ مثال مان لڳائي سگهجي ٿو ته جڏهن قلات جي حاڪم کيس پنهنجي پيءُ جي قتل جي ويروئڻ لاءِ لشڪر جي مدد آڻي، تڏهن پاڻ ائين ڄڻي انڪار ڪري ڇڏيائين ته ”پنهنجي ملڪ تي ڌارئين لشڪر کي ڇاڙهي وڃڻ مون کي منظور ناهي!“

چيو ميرڪ ”اي خان باعزو جاءِ،
مون کي ڪنهن طرح سان هي منظور ناهه،
جو بيگانو لشڪر وٺي پاڻ سان،
نيئي ملڪ پنهنجي تي حملو ڪريان.“

سنڌيءَ ۾ مزاحيه شاعري

هيءَ دنيا متضاد شين جو ميلو آهي. فطرت جي سموري سرشتي ۾، زندگيءَ جي سموري نظام ۾، انسان جي طبيعت ۽ سماج جي سموري سٽاءَ ۾ اهائي هڪڙي اهڙي بنيادي حقيقت آهي، جنهن سان حياتيءَ کي ازل ۽ ابد جي اهميت حاصل آهي. هر ڪا شيءِ پنهنجي ضد سان سڃاتي ۽ پرکي وڃي ٿي، ۽ انسان جو سمورو علم ۽ شعور، بنيادي طرح، پنهنجي آسپاس جي مختلف متضاد شين ۽ حقيقتن جي وچ ۾ فرق ۽ امتياز جي ڪوششن جو نتيجو آهي: هورات کي ڏينهن جي مناسبت سان سڃاڻي ٿو. برائيءَ کي نيڪيءَ جي مناسبت سان، ناحق کي حق، ۽ ظلم کي انصاف جي مناسبت سان پرکي ٿو. دنيا ۾ جتي وجود آهي، اتي عدم وجود به آهي. موت ۽ حيات، خزان ۽ بهار، ۽ اهڙيون ٻيون سوين حقيقتون، فطرت جا ازلي مظاهرا آهن، جن سان انسان جا سمورا امنگ ۽ خواهشون، خوشيون ۽ غميون وابسته آهن. روئي ۽ کلي ڪير ٿو ڄاڻي؟ گونا گون تضادن جي هن دنيا ۾، ڏک ۽ سک جي چڪتاڻ ۾ گهيرجي، هو ڪڏهن من جي موج ۾ اچي، زندہ دليءَ جا عجيب غريب مظاهرا ٿو ڪري. ادب زندگيءَ جي تنقيد واري حيثيت اختيار ڪري ٿو. ٻين لفظن ۾، اديب نه رڳو پنهنجي آسپاس جي انهيءَ حقيقت جو اثر قبول ٿو ڪري ته ”ڇا ٿي رهيو آهي؟“ بلڪ هو اهو به ٻڌائي ٿو ته ”ڇا ٿيڻ کپي؟“ هو محسوس ٿو ڪري ته زندگيءَ ۾، سک جي پيٽ ۾، ڏک وڌيڪ ۽ ويجهندڙ آهي. تنهنڪري اديب جو سمورو مقصد هن زندگيءَ ۾ اهوئي آهي ته سک جي ثمر کي گهڻي کان گهڻو وڌائجي، ۽

خوشيءَ ۽ مسرت جي گهڙين کي پائدار ۽ جاوداني بنائجي. هڪڙو مزاح نويس اديب انهيءَ ساڳيءَ حيثيت ۽ ساڳئي مقصد موجب، ٻين اديبن کان هن ڳالهه ۾ مختلف آهي، جو هو زندگيءَ جي عڪاسي ڪندي، ”ڇا ٿيڻ کپي“ جي پيٽ ۾، ”ڇا نه ٿيڻ کپي“ جو اظهار ڪري ٿو - ۽ اهڙيءَ طرح سندس ناپسنديءَ جو اسلوب پڻ، مخالف قوتن جي عتاب کان حفاظت طور، سنجيدي اديب کان مختلف هوندو آهي.

جيتريقدر سنڌي ادب ۾ مزاح جو تعلق آهي، ان جي تاريخ تمام پراڻي آهي. جيئن مٿي چيو ويو، انساني زندگيءَ جو اهو فطري ۽ بنيادي رخ آهي، جنهن جا نمايان نشان گهرو ۽ سماجي لاڳاپن ۾، مختلف چوڻين، پهاڪن ۽ اصطلاحن جي صورت ۾، سڀني زبانن ۾ نظر ايندا. سنڌي زبان به انهن کان خالي ڪانهي. اسان جي لوڪ ادب ۾ خوش طبعي ۽ زنده دلي، ظرافت ۽ مزاح، طنز ۽ تنقيد جا ڀاري پندار پريل آهن. ڪڇڻي ۽ ماني، پڳ ۽ ٽوپي، بخيل ۽ فقير، ملن ۽ موالين جا جهيڙا، ۽ ٻيا اهڙا اڪيچار مناظرا، مختلف مزيدار موقعن تي سگهڙن جا چيل واقعاتي بيت، ۽ ڪيتريون ئي لوڪ ڪهاڻيون، سنڌيءَ جي مزاحيه ادب جو بهترين عوامي ذخيره آهن.

سنڌي ادب ۾ شعر توڙي نثر ۾، مزاح جو عنصر هر دور ۾ موجود ملي ٿو. هن مختصر مضمون ۾ فقط ڪي مکيه مثال پيش ڪري سگهجن ٿا.

ڪلاسيڪي دور ۾، خود شاه جو ڪلام به مزاح کان خالي نه آهي. پنهنجي دلگهڙي دوست وڳند فقير بابت جيڪي سر بلاول ۾ بيت چيا اٿس، تن مان ڪي مثال طور پيش ڪجن ٿا:

وڳند وري آئيو، پينارئون پوءِ
محڪم لڳس موچڙا، ذرو نه ڏنس جو،
وينو ابهين چو، ته پيران پاسي نه ٿيان.

وڳنڌ وري آئيو ڪنوڻي ڪوڄهو
چڏي نه موزو، لڳس آر عطار سان.

داتا سنڊي در تي، وڳنڌ تي ويٺو
بصر سين بازار ۾، ڪسرواڻيو ڇينو
دران تنهن پيلو، جت ڪفرتان ڪين ٿئي.

اسور سندو آسرو، وڳنڌ ڪي وڏو.
جُسي ۾ جڏو، پر ڪيڻ تي ڪڙا ڪڍي.

”حمل“ فقير جي ڪلام ۾ جابجا ظرافت، طنز ۽ مزاح جون
جهاڪون آهن. ڪي خالص مزاحيه چيزون به زوردار چيون اٿس، جيڪي
سندس ”ڪليات“ جي آخر ۾ درج آهن. مثال طور، ”غير ذميوار نوجوان“
جا افعال:

ڏنگي ٿور تين ڏنگا پٽڪا، هٿين پنج ڇهه ڇالے،
ڪڍ ڪڍ پٽوئين تين وٽ ڏيندي، اتي پيڇ اولے،
آڪڙ شاڪڙ نال شهر وچ، ٿوٽ ترن ڪر ٽالے،
سارا ڏينهن گهٽيان وچ گهمدي، ول ول ڏيون ولے،
لڪ رپي دي لوڏ ڪرن، تين گهروچ ٺڪر ٺلے،
گهر گهر تين گهر آون سانجهي، پئسا مول نه پلے،
”حمل“ جنهن گهر حال اهو، سو آڪ ڪيون گهر چلے.

سنڌيءَ جي روايتي شاعريءَ واري دور ۾، شمس الدين ”بلبل“
ڪي مزاح جو ابو آدم چئجي ته بجا آهي. سندس سمورو ڪلام، گونا
گون قسم جي مضمونن تي، طنز ۽ مزاح جو بهترين مثال آهي - بلڪ

سندس شاعرانو مقام ٿي انهيءَ انداز جي شاعريءَ تي قائم آهي. سندس ڪلام ۾ مزاح جي موج به آهي، ته طنز جو تيز نشتر به. شعر ۾ ”ديوان بلبل“، ”ڪريما نيچرل“ ۽ نثر ۾ ”قلندر جو ميلو“، ”سترهن چار“، ”صد پند سودمند“، ”آئين تجارت“، ”مڪرن جا مار“ ۽ ”لطائف ظرافت“ - اهي سندس ڇپيل تصنيفون آهن، جيڪي سنڌي مزاحيه ادب جو قيمتي سرمايو آهن. انهيءَ دور ۾ ”مخلص“ جو بهترين مزاحيه ڪلام موجود آهي، ۽ مولوي نور محمد نظاماڻي، قليچ بيگ، حاجي محمود ”خادم“ ۽ غلام محمد ”نظامي“ جا نالا پڻ نمايان آهن. مولوي نظاماڻيءَ زياده تر هجويات لکي آهي، ۽ سندس طويل مزاحيه نظم ”پنرجنم“ مشهور آهي. قليچ بيگ ڪافي چيزون ظرافت جي رنگ ۾ چيون آهن. ”نظامي“ ان وقت جي سياسي ليڊرن تي ڪي مزاحيه بيت چيا آهن، پر فني لحاظ کان ناهي نه سگهيو آهي. ”خادم“ ”اديب سنڌ“ رسالي ۾، ”علامه روڏو موالِي“ جي فرضي نالي سان، ان وقت جي طرحي مصرعن تي چڱو مزاحيه ڪلام چيو آهي. ساڳئي دور ۾ محمد خان ”غنيءَ“، ”علامه ڪڙبي“ جي فرضي نالي سان، ”مسلمان“ اخبار ۽ ”اديب سنڌ“ ۾ ڪافي چيزون لکيون آهن. غنيءَ کان اڳ، ”علامه ڪڙبي“ جي نالي ۾، مرحوم ”بسمل“ به ”مسلمان“ ۾ لکندو هو. ان سلسلي ۾ جمعو خان ”غريب“، جو ”بلبل“ جو شاگرد هو، تنهن به عشقي ۽ اخلاقي موضوعن تي طنز ۽ مزاح جو ڪافي ڪلام چيو آهي. ”رسومات تباهي“ سندس طنز ۽ مزاح جو ڪافي ڪلام چيو آهي. ”رسومات تباهي“ سندس طنزيه شاهڪار آهي، جو ڇپجي چڪو آهي. سندس ڪتاب ”گل نوبهار“ ۾ به طنز ۽ مزاح وارو ڪلام موجود آهي. محمد بخش ”واصف“ جي ڪلام ۾، ”بلبل“ جي تتبع تي هڪڙو غزل ملي ٿو. امام الدين ”ضامن“، جو ”بلبل“ جو شاگرد هو، تنهن جو مزاحيه ڪلام ”اديب سنڌ“ ۾ ڪافي شايع ٿيو آهي. ”مخلص“ جي ڪلام مان ڪي شعر مثال طور پيش ڪجن ٿا:

ديديم تمڻي را، شخصي چڙهيدہ بودہ،
گردن ۾ ان جي ڪالر، ٿاڻي لڳيدہ بودہ.
ان کان پڇيم تہ ”مسٽر، ڪاڏي اوهين وڃو ٿا؟“
چيائين تہ ”ماڻ، الو!“ - شايد رنجيدہ بودہ.
پڇيو ڇڏيم نہ ان جو، پٺيان ٿيس روانو،
آخر وڃي سو هڪڙي گهر ۾ گهڙيدہ بودہ.
سڀ شاعران سنڌي افتاد در تعجب،
وہ واہ شعر هن کان وٺها وڃيدہ بودہ!

هاڻوڪي وقت ۾ قلب علي ”ٽڪلو“ ۽ نور عباسي مزاح جا ٻه مکيه شاعر آهن، ۽ کين عام شهرت حاصل آهي. رشيد ڀٽي، نياز همايوني، نثار بزمي، سرويج سجاولي، پاهوڙو مورائي، لطف بديني، معمور يوسفائي، پرواز ڀٽي، ۽ فتح علي ”حليم“ به مزاحيه ڪلام جون ٿا. رشيد ڀٽي شعر کان وڌيڪ پنهنجي مزاحيه افسانن جي ڪري مشهور آهي. مزاح ۾ ٻيو هڪڙو وساريل شاعر، رند کيفي پڻ قابل ذڪر آهي، جنهن سنڌيءَ جي گهڻو ڪري سڀني موجود شاعرن جي نالن ۽ سندن ڪلام جون پيرويون ٺاهيون آهن. ٽڪلو ۽ نور عباسيءَ کي ڇڏيندي، موجود شاعرن ۾ مولوي احمد ملاح جو پايو بلند آهي، جيتوڻيڪ هورڳو مزاح جو شاعر نه آهي. سندس ڪلام جو مثال پيش ڪجي ٿو:

ڪئين ملڪ ۾ مهمانيون، پرواه ماني مير جي،
ڪئيد پت پڳا بريانيون، پرواه ماني مير جي.
دنيا ۾ ديڳيون درس ڪئين، پڙا ملهائن پرس ڪئين،
عيدون عقيقا عرس ڪئين، پرواه ماني مير جي.
چوڌار چٽيون چهريون، تيار تازيون تهريون،
منجه لوڪ لحمن لهريون، پرواه ماني مير جي!

بيشڪ بديڻن ۾ ڀڳا، بنيو بنورو پت رڳا،
چوڌار چوڙا ۽ چڱا، پرواه ماني مير جي.
ملان ته پت، گهوڙا ته پت، هي جي ڪسيا، رسيا ته جهٽ،
هو جي وري وينا ته چٽ، پرواه ماني مير جي.
ملان ته ماني موٽي جي، ختمن تي مرندا کوئجي،
پرواهه نه پائي پوءِ جي، پرواه ماني مير جي.
”ملاح“ جي ماني وڃي، ٿوهيڪ مولا کي مڃي،
پيڙهيون پتن جو ٿو پڇي، پرواه ماني مير جي.

سنڌي نثر ۾ مزاح نگاريءَ جي روايت غالباً صحافت جي
آغوش ۾ پرورش پاتي آهي. سنڌيءَ جي مڙني روزانين ۽ هفتيوار
اخبارن ۾ اڄ به مزاحيه ڪالم لکيا وڃن ٿا. گذريل وقت ۾، ”اديب سنڌ“
رسالي ۾ تفريحات جو مستقل ڪالم، ”علامه هنتر“ ۽ ”ملڻ خان“ جي
فرضي نالن سان، حاجي محمود خادم لکندو هو. سکر جي اخبار ”ستاره
سنڌ“ ۾ پير علي محمد راشدي ۽ پير حسام الدين راشدي، فرضي نالن
سان، مزاحيه ڪالم لکندا هئا. رسالي ”جعفر زتلي“ ۾ محمد هاشم
’مخلص‘ ڪالم لکندو هو. ”سنسار سماچار. روزاني اخبار ۾ ”ڪڙڪيتو“
مزاحيه ڪالم لکندو هو. ڪراچيءَ جي روزاني اخبار ”الاصلاح“ ۾
عبدالله عبد ۽ حڪيم فتح محمد سيوهاڻي زور دار مزاحيه ڪالم لکندا
هئا. اهڙيءَ طرح ٻين به سڀني اخبارن ۾ مزاحيه ڪالم لکيا ويندا هئا.
تازي دور ۾، روزاني ”عبرت“ ۾ ”نظري خوش گذري“ جي ڪالم ۾
”علامه خفقاني“ جي نالي سان، روزاني ”مهراڻ“ ۾ ”پير تي ڏونڪو“ جي
ڪالم ۾، ”بيريا“ جي نالي سان، ۽ ”خادم وطن“ ۾ ”علامه جولاني“ جي
نالي سان مستقبل طور مزاحيه ڪالم لکيا وڃن ٿا. ”هلال پاڪستان“ ۾
اڳي ”حاجي بابا اصفهاني“ جي نالي سان، ۽ ”عبرت“ جي شروعاتي ٻن

سالن تائين ”بهلول دانا“ جي نالي سان اهو ڪالم ايندو هو. جيتريقدر افسانوي ادب جو تعلق آهي، ڪروڙ پتي، محمد عثمان ڏيپلائي، علي احمد بروهي، رشيد پتي ۽ نور عباسيءَ جا نالا ڪنهن به تعارف جا محتاج نه آهن. ڪروڙپتيءَ هاڻي لکڻ ڇڏي ڏنو آهي، پرسندس طنز ۽ مزاح جا شاهڪار افسانا هن جي فن جو مثال آهن. علي احمد بروهي ۽ رشيد پتيءَ جا تخليق ڪيل ڪردار ڪنڊ ڪڙچ ۾ مشهور آهن. اهي بدستور پنهنجين تخليقي سرگرمين کي جاري رکيو اچن. محمد عثمان ڏيپلائيءَ جا اڪيچار مزاحيه ناول ۽ ناٽڪ شايع ٿيل آهن، جن ۾ طنز ۽ مزاح جون موجون آهن. سماجي مسئلن تي سندس لکيل ”ڪورٽ“، ”ڊاڪٽر“ ۽ نجومِي ”ناٽڪ، مزاح جا شهپارا آهن. نور عباسيءَ جي طنز ۽ مزاح ۾ لکيل افسانن جو مجموعو، ”چمڙي جا واپاري“، تازو شايع ٿيو آهي، جيڪو طنز ۽ مزاح جي افسانن جو سنڌيءَ ۾ پهريون مجموعو آهي. عبدالرحيم جوڻيجي جو ڪتاب ”پڇاڙيءَ جا ڇهڪ“، مزاحيه مضمونن جو سٺو مجموعو آهي. محمد اسماعيل عرساڻيءَ جو ناٽڪ، ”بدنصيب ٿري“، هڪ يادگار تصنيف آهي. شاعري، صحافت ۽ افسانوي ادب ۾ مزاج نگاريءَ جي سرسري جائزي بعد، ضروري آهي ته هن فن جي باري ۾ ٻه اکر پيش ڪجن. طنز ۽ مزاح جو فن ليکڪ لاءِ ”پل صراط“ جيان آهي، جيڪا چون ٿا ته وار کان سنهي ۽ تلوار کان تڪي آهي، ۽ جنهن جي ٻنهي پاس کان ”تحت الثري“ آهي- جيڪو ٿڙيو، سو ويو! سچ ۽ ڪوڙ جون سرحدون هڪٻئي کي ايڏو ته اوڏيون، بلڪ مليل آهن، جو انهن جي انتها تي پهچي، سچ تي ڪوڙ جو ۽ ڪوڙ تي سچ جو دوکو ٿيڻ لڳندو آهي. سچ به جيڪڏهن حد کان پڇاربو ته اهو ڪوڙ سمجهيو ويندو، ۽ وري ڪوڙ به جيڪڏهن حد کان وڌيڪ ورجائبو ته ماڻهو ان کي نيٺ سچ ڪري پائيندا. سو هي سچ ۽ ڪوڙ جي انتها جو فن آهي، جنهن کي سنڌي شاعريءَ جو اڀياس

نباھڻ انتهائي مشڪل آهي. مزاح جو مطلب مذاق ۽ مسخريءَ کان
 علحدو آهي، بلڪ هي ”سنجيدگيءَ جي انتها“ جو فن آهي، جنهن کي
 ذري برابر هلڪڙاڻپ به ختم ڪريو ڇڏي. عام طرح مزاح نگاريءَ کي
 سولو ڪم سمجهيو ويندو آهي، ۽ ان جي ڪاميابيءَ لاءِ اڪثر ليکڪ
 رڳو پوڳ چرچي جهڙن لفظن ۽ واقعن تي ئي زور ٻڌندا آهن. اهڙيءَ طرح،
 بي مقصد مخولبازيءَ سان، پڙهندڙن کان وقتي داد ته ضرور حاصل ٿي
 سگهي ٿو، پر فني نزاکتن جي لحاظ کان اهو مزاح جو ڪو معيار مثال
 ڪونه چئبو. ”طنز“ مزاح جو فني مقصد آهي، جنهن سان ليکڪ جي
 ذميواري ۽ مشڪلاتن ۾ وڌيڪ اضافو ٿي وڃي ٿو. اتي ئي اها ”پل
 صراط“ سامهون اچي ٿي، جنهن جي پنهني پاسن کان ليکڪ لاءِ خطري ۽
 خسيس پڻي جا اوجھڙ آهن.

سند سلامت

www.sindhsalamat.com

سند سلامت جو مشن ۽ مقصد سنڌي ٻوليءَ جي ڊجيٽلائيزيشن ۽ پکيڙ کي وسيع ڪرڻ آهي ۽ پڻ دنيا سان گڏ سندس رفتار سان هلڻ جو سانباھو آهي، ڇو ته تاريخ هميشه انهن قومن جو احترام ڪيو آهي جن پنهنجي علمي سرمايي جي حفاظت ڪئي آهي. سند سلامت پڻ پنهنجي ٻوليءَ جي بقاء خاطر سنڌي ٻوليءَ ۾ لکيل قيمتي ۽ ناياب ورثي کي ضايع ٿيڻ کان بچائڻ ۽ ان کي نه رڳو محفوظ رکڻ پر پنهنجي اديبن، ليکڪن، محققن ۽ شاعرن جي علم، هنر ۽ تخليق کي ڊجيٽلائيز ڪندي دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ موجود سنڌين تائين مفت ۾ آسانيءَ سان پهچائڻ جو عزم ڪيو آهي.

اسان جي خواهش هئي ته سنڌي مواد تي مشتمل هڪ اهڙو ڪتاب گهر قائم ڪجي جتي هر موضوع تي مشتمل ڪتاب موجود ملن. ڪتابن کي ڳولڻ ۽ ڏاڻوڻوڊ ڪرڻ اسان هجي ۽ ايندڙائيد سميت آڻي فون يا ونڊوز آپريٽنگ سسٽم سميت هر قسم جي ڊوائيس تي آساني سان آن لائين پڻ پڙهي سگهجي.

۽ اهو سڀ ”سند سلامت ڪتاب گهر“ ذريعي ئي ممڪن ٿي سگهيو. اميد ته سند سلامت ڪتاب گهر ذريعي سموري دنيا ۾ موجود سنڌي نه صرف پر پور لاڀ حاصل ڪندا پر سند سلامت ڪتاب گهر کي وڌيڪ فائديمند بنائڻ لاءِ پنهنجو پورو ساٿ نڀائيندا.

books.sindhsalamat.com

سند سلامت ڪتاب گهر جي ايندڙائيد اپليڪيشن پلي اسٽور جي هن لنڪ تان ڏاڻوڻوڊ ڪريو:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindhsalamat.book>