

گجھارت گجھوڙي

گجھارت اسين ننڍي لاکون ٻڌندا اچون . ڏيڏا ۽ پڇيندا اچون. گجھارت کي ڳولڻ ، ڏک هئڻ، يا ان کي پڇڻ کانپوءِ واري خوشي ماڻڻ جي اها هير اسان کي ننڍي هوندي کان آهي. ٻارائيءَ وهيءَ جون اهي گجھارتون يقينن سادبون هونديون آهن ؛ پر انهن کي پڇڻ / سڄي ڪرڻ ۾ ڏاهپ کان ڪم وٺڻو هوندو آهي. ائين ڳولها ڦولها، تجسس، جستجو ۽ ڄاڳوڙ جي سڀني اسان کي ننڍي هوندي کان سري ٿي. اسان جي وڏڙن نه رڳو ٻارڙن جي وندر ۽ ورونهن لاءِ ۽ کين رڌل رکڻ لاءِ گجھارت جي وٽ ايجاد/تخليق ڪئي، بلڪ منجهن ڳولا ۽ پنهنجي ٻوليءَ ۽ سڀيتا جي ڄاڻ جو مادو پڻ پيدا ڪيو. ائين وڏڙن جون ٺاهيل ٻاراڻيون گجھارتون ٻڌي ۽ پڇي خود ٻارڙن ۾ به گجھارتن جوڙڻ جي چوس پئي.

جيستائين ”گجھارت“ لفظ جو تعلق آهي، ته ان جي اصليت لاءِ مختلف رايا آهن — مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ پنهنجي هڪ مضمون ”سنڌي سلوڪ ۾ گجھارت“ ۾ هيءَ راءِ ڏني آهي :

”گجھارت جو لفظ هنديءَ کان آيو آهي“ (۱)

ساڳئي مضمون ۾ اڳتي لکيل آهي ته :

”اصل لفظ ’گجھارت‘ يا ’بجهول‘ آهي يعني

راڙيا لفظي ڀرڻ ۾ لڪايل حقيقت.“ (۲)

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ”بجھارت“ (بجھارت) کي سنڌيءَ جو پنهنجو لفظ ٿو ڪوٺي :

”پر جيئن ته سنڌي ٻولي هنديءَ کان زياده قديم آهي ، انهيءَ ڪري گمان سان چئي سگهجي ٿو ته ”بجھارت“ سنڌيءَ جو پنهنجو لفظ آهي جو ”بجھ“ يا ”بجھڻ“ مان سمجھڻ ۽ ٻروڙڻ جي معنيٰ ۾ رائج ٿيو ، ۽ بالاآخر ”بجھه“ راز يا مام جي معنيٰ ۾ استعمال ٿيڻ لڳو.“ (۲)

ان راه جي شاهدي ڊاڪٽر صاحب شاهه جو رسالو ”سراسرڪلي“ ۽ رسالو غلام محمد خانزئي ”سرگهاتو“ مان به بيت پڻ ڏنا آهن ، جن ۾ لفظ ”بجھارت“ ڪتب آيو آهي . هتي انهن بيتن مان اهي سٺون ڏجن ٿيون :

ٻولي ”بجھارت“ جو ڳيان سنڌي ذات جي

ٻولي ”بجھارت“ به ڳڻ ٻوليائون

ان کانپوءِ ڊاڪٽر صاحب لکي ٿو ته :

”لفظ ”بجھارت“ جڏهن ”بجھه“ راز يا مام جي معنيٰ ۾ سنڌيءَ ۾ رائج ٿيو ته غالباً عوام ۾ پڻ ”بجھه“ لفظ مان ”بجھارت“ مان ٺهڪندڙ لفظ ”بجھارت“ مقبول ٿيو.“ (۳)

سچ ته اهو آهي ، ته سنڌي - هنديءَ جا ڪيترائي لفظ ۽ صنفون مشترڪ آهن ، جيئن : دوهو ، گيت ، سينگار ، ... ۽ سڀ کان مڪيه ڳالھ اها آهي ، ته سنڌي - هندي شاعره جو بحر ”چند“ به مشترڪ آهي . ان کي سنڌي - هنديءَ چند سمجھڻ ڪبي . ائين سمجهي ننڍي کنڊ جي لوڪ توڙي ڪلاسيڪل شاعري گهڻي ڀاڱي چند تي آڌار ڪ آهي . اهو هڪ دلچسپ تقابلي جائزو ٿي سگهي

ٿو، پر اهو اسان جو موضوع نه آهي سو اچو ته پهرين ”ٻجهارت“ کي آڪلايون. ”ٻجهارت“ جي ڊاڪٽر بلوچ صحيح معنيٰ لکي آهي:

”هندي ۾ لفظ ”ٻجهارت“ موجود آهي ۽ ان جي

معنيٰ آهي حساب ڪتاب صاف ڪرڻ.“ (۵)

”ٻجهارت“ جي هنديءَ ۾ اهاڻي معنيٰ آهي:

ٻجهارت = Settlement or adjustment of accounts (۶)

پر ڊاڪٽر صاحب ”ٻجهارت“ مان ”ٻجهارت“ لفظ ٺهڻ جي

ڏس ۾ لفظ ”غالباً“ ڪتب آندو آهي، ۽ اهو به چيو آهي، ته سنڌي

هنديءَ کان قديم آهي ان ڪري ”ٻجهارت“ سنڌيءَ مان هنديءَ ۾

ويو آهي. ان ڏس ۾ ڊاڪٽر عبدالڪريم سنديلي جي راءِ آهي ته

اهو لفظ اصل سنسڪرت جو آهي. ڊاڪٽر سنديلي لکي ٿو ته:

”ٻجهارت (سنسڪرت)“ گهڻو (تمام اونهو) + آرٿ (مطلب)

مان ٺهيل آهي جنهن جي معنيٰ آهي: تمام اونهي مطلب واري

حقيقت يعني اها حقيقت جنهن ۾ اونهي رمز رچيل هجي.“ (۷)

سهنجي راءِ ۾ ته ”ٻجهارت“ ۽ ”ٻجهارت“ ٻئي لفظ سنڌي

آهن. يا ”ٻجهارت“ (هنديءَ ۾ ٻجهارت) سنڌي - هنديءَ جو مشترڪ

لفظ آهي ۽ اهو لفظ سنڌيءَ ۾ به مستعمل رهيو آهي. جيستائين

”ٻجهارت“ جو تعلق آهي، ته اهو به سنڌي لفظ آهي:

”ٻجهارت“ ٻجهڙي، جنهن کي ڪن نه ٻجهڙي

اها ٻاراڻي ٻجهارت هڪ سان لوڪ دور جي آهي. هونئن به

”ٻجهارت“ جو چوڌ ڪندا-ين ته اهو ٿيندو: ”ٻجهه + آرٿ“ ۽ ان

جي معنيٰ آهي ٻجهه آرٿ يا لڪل مطلب.

موجود سٿاءِ واري ٻجهارت جي دور جو اڃا تعين نه ٿي سگهيو

آهي، جيئن ڊاڪٽر بلوچ چيو آهي.

”چئي نٿو سگهجي ته موجوده ستاء واري گجھارت
 ڪڏهن ۽ ڪيئن وجود ۾ آئي، مگر غالباً ان جي
 ابتدا مخفي سنهيه يا پيغام سان ٿي.“ (۸)
 انهن مخفي سنهين ۽ پيغامن جا ڊاڪٽر صاحب ۾ پهلو
 ڄاڻايا آهن :

(۱) نينهن (۲) سماجي ۽ سياسي

۽ اهي پئي پهلو ايترا ئي قديم آهن، جيترو هن ڌرتيء تي
 خود انسان. ان ڪري اهو چوڻ صحيح ٿيندو، ته گجھارت جون
 پاڙون به پراچين - لوڪ - اتهاس ۾ ڪٽل آهن ۽ ڊاڪٽر بلوچ پاڻ
 به چيو آهي ته :

”انهيءَ لحاظ کان هن فن جي تاريخ ۾ هڪ حد تائين

محبت ۽ مجاز جي تاريخ سان وابسته آهي،

جا ڪافي جهوني پراڻي آهي.“ (۹)

ان سان گڏوگڏ ڊاڪٽر صاحب ان فن جو ابتدائي زمانو
 سومرن جو دور ٿو ڄاڻائي :

”سنڌ ۾ رومانن ۽ افسانن جي عروج وارو دور

سومرن جو آهي، جنهن ڪري هن فن جي تاريخ

جي ابتدا جو دور پڻ اهو ئي سمجهڻ ڪپي.“ (۱۰)

دراصل، سومرن جو دور گجھارت جي فن جو ”ابتدائي تاريخي
 دور“ نه، بلڪ ان فن جي ”تاريخي عروج“ جو دور آهي ۽ ان جي
 مکيه ثابتي خود ”گجھارت“ جو گهاڙيتو (form) آهي جيڪو ڇند
 تي آڌار ڪ آهي ۽ قديم آهي. مخدوم صاحب اهو بلڪل صحيح
 چيو آهي ته :

”سنڌيءَ ۾ به گجھارت قديم شاعريءَ جو هڪ قسم آهي.“ (۱۱)

گجھارت هڪ - سٽي به ٿئي ، ۽ - سٽي به ٿئي ، ته - سٽي
 ۽ ٿئي ۽ گھڻ - سٽي به ٿئي ، ان مان ڪن جو گھاڙيٽو دوهي جو
 آهي ته ڪن جو دوهي - سورلي ميل وارو ، ته ڪن جو ڏوهيڙي
 يا ٻه وارو ، اهڙين گجھارتن کي اسين انهن جي گھاڙيٽي پٽاندرو
 دوهو - گجھارت ، دوهو - سورلو گجھارت چئي سگهون ٿا . هيٺين
 دوهو . گجھارت ان ڏس ۾ ثبوت طور پيش ڪجي ٿي :
 ”ست جو لڳو نرناڻ ۽ کي ، ولايت ڏٺائين ،

مرض جو ڪري نار کڻي ، ليکي جي نياڻين . (۱۲)

پلوڙ گجھارت آهي . سڀني وصفين سهڻي . انهيءَ ۽ - سٽي
 گجھارت جي هر ست ۾ ۽ چرڻ آهن . يعني ڪل چار چرڻ آهن ،
 جيڪي دوهي توڙي سورلي (۾ لازمي ۽ فطري ساهيءَ طور ايندا
 آهن . ٻنهي ستن جي هڃاڙيءَ ۾ يعني ٻئي ۽ چوٿين چرڻ ۾ قانون
 (ڏٺائين - نياڻين) اچي ٿو . ان گجھارت جا ۶ (ڇهه) ٻاوا آهن :
 ست هو : واجه (وجه) ، نرناڻ ۽ ڏهيسر ، ولايت : سورت (صورت) ،
 مرض جي ست ، سيتا ، ليکي جي ساڍڪي (سا + ڍڪي) ۽
 پڄڻي :

وجه لڳو ڏهيسر کي ، صورت ڏٺائين ،

ست ڪري سيتا کڻي ، سا ڍڪيءَ نڀائين .

پهرين ست جي پهرين چرڻ ۾ ۱۳ ۽ ٻئي ۾ ۹ ماترائون

آهن . ٻئي ست جي پهرين چرڻ ۾ ۱۳ ۽ ٻئي ۾ ۹ ماترائون

آهن . هر ست ۾ ماترائن جو جوڙ ۲۲ ٿئي ٿو . گجھارت جو مريض

۾ قديم آهي ۽ گجھارت کي هڪ معنيٰ پڻ آهي .

سنڌي ڪلاسيڪل شاعريءَ جي هڪ اهم نقاد الياس عسڪريءَ

جي راه ۾ :

(۱۲۳)

”بیت جو فن دوہی ۽ سورئي مان نڪتل آهي.“ (۱۲)
دوہي ۽ سورئي جا سنڌيءَ ۾ مروج گھاڙيتا هن ريت آهن :

پم - سڌو ٻيٽ

(۱)

____ ۽ ____ قافيو ۽

(دوہا فارم) ____ ۽ ____ قافيو .

(۲)

____ قافيو ۽ ____

____ قافيو ۽ ____ .

(۳)

____ ۽ ____ قافيو ۽

____ قافيو ۽ ____

(۴)

____ قافيو ۽ ____

____ قافيو .

ٿم - سڌو ٻيٽ

(۱)

____ ۽ ____ قافيو ۽

____ ۽ ____ قافيو ۽

____ قافيو ۽ ____ .

(۲)

____ قافيو ۽ ____

____ ۽ ____ قافيو ۽

____ قافيو ۽ ____

عشقي صاحب پڻ ان ڏس ۾ وضاحت ڪندي لکي ٿو:
 ”قافيو دوهي جي ٻيرويءَ ۾ ست جي پڇاڙيءَ ۾...
 يا سورئي جي نموني ست جي وچ ۾ آڻڻ لازمي آهي.“ (۱۴)
 عشقي صاحب جي انهيءَ راه جي روشنيءَ ۾ اسين جڏهن
 ”گجھارت“ جي گھاڙيٽي تي ويچارينداسين ته گجھارت جو گھاڙيٽو
 به انهن ئي نمونن جو آهي، جنهنڪري اسين چئي سگهون ٿا ته:
 ”گجھارت جو فن به دوهي-سورئي مان نڪتل
 آهي.“ (۱۵)

سنڌ جي لوڪ-ساخت ۾ گجھارت جو ٻڌ ڪهڻو اوچو آهي.
 مخدوم صاحب پنهنجي مضمون ”سنڌي سلوڪ ۾ گجھارت“ جي
 شروعات ئي ان ست مان ڪئي آهي:
 ”گجھارت سنڌي سلوڪ ۾ هڪ اعليٰ چيز آهي.“ (۱۶)

اهڙي ”اعليٰ چيز“ جو جيڪڏهن اهو قدر نه ٿيو، جنهن جي
 اها حقدار هئي، ته اهو ويل اسان جي سموري ساخت ۽ ڪلاسان
 وهيو آهي. ان جو مکيه ڪارڻ اسان جو ڊگري يافتو اهو ڄڻ آهي،
 جيڪو پڙهيو ته آهي؛ پر ڪڙهيو نه آهي (پڙهيو ٿا پڙهن، ڪڙهن
 ڪين قلوب ۾! شاهه لطيف): جنهن پنهنجي اعليٰ روايتن ۽ قدرن
 کي تياڳ ڏيئي ڇڏيو آهي. گجھارت جي جوڙ، اوسر ۽ ڦهلاءُ به
 انهن ماڻهن هٿان ٿيو آهي، جيڪي ڊگري يافتا نه هئا. جيئن
 ۱۸۸۸ع ۾ ڪوٽڙمل چندن مل ڪلٿائي پنهنجي سهيڙيل ”سنڌي
 گجھارتن جو ڪتاب“ ۾ لکيو آهي ته:

”مون پاڻ به ڏٺو ته جي ماڻهو ان پڙهيل ۽ دهقاني
 سڏجن ٿا، سي ڪئن پنهنجو عقل ويڙهائين ۽ خيال

ڊوڙائين ٿا ۽ پاڻ وندرائين ٿا، سا ڳالهه ته ڳجهارتن مان
معلوم ٿئي ٿي. “ (۱۷)

ٿي سگهي ٿو ته ڪن ماڻهن لاءِ شعوري طور تي ڳجهارت
وقت گذاريءَ جو سستو ۽ سولو مشغلو هجي؛ پر لاشعوري طور تي
ڳجهارت وسيلي سنڌ جي سڀيتا جي سڀني اهڃاڻن جهڙوڪ: ٻولي؛
اڪر-پنڊار؛ واقعن، قصن، سورمن، سورمين، ڌنڌن، ليکڪن، هوڪن،
هڪين، ڪپڙن، نالن، ماڳن، مڪانن، گاهن، هٿيارن پنهورن، رڇن،
وڪرن، لوھن، ڪاڻن... جو سڀ-پاساڻون چيٽ اسان آڏو اڃا گر
ٿيو وڃي.

ڳجهارت جي جوڙ ۽ سٽاءُ ڪي ڏسي، نه رڳو سگهڙ سڻائين،
اڪابرڻ ۽ ڏاهن جي ذات جو داد ڏيڻو ٿو هجي، پر سا ڳڻي وقت
انهن ڳجهارتن مان سنڌ جي تاريخي، سياسي، سماجي ۽ ثقافتي ڄاڻ
پڻ ملي ٿي. سرورارين ڳجهارتن تي هر منظر ۽ لاڳاپيل قصو/
ڪهاڻي اچي ٿي وڃي:

جنهن عضوي ويڙا سپرين، تنهن عضوي ويندي سان،
عضوي سنڊيون ڳالهڙيون، عضوي چووندي سان،
ان ڳجهارت ۾ هڪڙوئي هائو آهي: ”منهن“ پر ”منهن“ هن
معنائن ۾ ڪتب آندل آهي (۱) منهن = منهن، مٽڪ، چورو
(۲) منهن = رخ، طرف، هاسو، ڏمر.

پڇڻي:

جنهن منهن ويڙا سپرين، تنهن منهن ويندي سان،
منهن سنڊيون ڳالهڙيون، منهن تي چووندي سان،
اها ڳجهارت دوهو-ڳجهارت جو سهڻو مثال آهي. ان ۾ - سڻي
ڳجهارت ۾ قافيو (ويندي سان - چووندي سان) هر سٽ جي هچاڙي

۾ يعني ٻئي ۽ چوٿين چرڻ ۾ ۱۱ ماترائون آهن ۽ اٺين هرست ۾
ماترائن جو جوڙ ۲۴ ٿئي ٿو، جيڪو دوهي جو معياري بحر ليکيو
وڃي ٿو. هيٺين گجھارت دوهو- سورنو ميل گجھارت جو انوکو
مثال آهي.

مليون ٻيٽم جن سان، ڪڙو تن بيان،

تهان ٻوہ ٿيان، نالو تنهن نار نانءُ جو.

ٻاوا: مليون = مصريون؛ ڪڙو = زهر؛ نالو = مجنون،
نار نانءُ = ليليٰ.

ڀڄڻي: مصريون ٻيٽم جن سان، زهر تن بيان،

تهان ٻوہ ٿيان، مجنون تنهن ليليٰ جو.

ان ۾ - سٺي گجھارت جو گهاڙينو ۾ اهوئي آهي. جيڪو
عشقي صاحب ۾ - سٺي - دوهي - سورني ميل واري بيت جو ٻڌائي
ٿو، يعني:

_____، _____ بيان،

_____، ٿيان، _____.

ان گجھارت ۾ ۶ چار چرڻ آهن. قافو ”بيان“ پهرين ست جي
پڇاڙي ۾ (ٻئي چرڻ ۾) ۽ ٻي ست جي وچ ۾ (ٽئين چرڻ ۾) اچي
ٿو. پهرئين چرڻ ۾ ۱۳ ۽ ٻئي چرڻ ۾ ۹ ماترائون آهن. جڏهن ته
ٻئي ست جي پهرين چرڻ ۾ ۹ ماترائون ۽ ٻئي ۾ ۱۳ ماترائون آهن
۽ هرست ۾ ماترائن جو جوڙ ۲۲ ٿئي ٿو.
گجھارت جي ايجاد / تخليق جي ڏس ۾ مخدوم صاحب هڪ
نهايت اهم ڳالهه ڪئي آهي:

”سمجهڻ ۾ اچي ٿو ته گجھارت جنهن اول ايجاد ڪئي

آهي، انهيءَ مخفي پيغام ڏيڻ جو هڪ نمونو ايجاد

ڪيو هجي ته عجب نه آهي. مثال طور جنگ ۾ جيئن
ڪي خاص اشارات هوندا آهن جو دور دراز فاصلي تان
انهيءَ جي ذريعي هڪ ٻئي کي سمجهائي سگهجي
۽ ڪو ٻيو ماڻهو معلوم نه ڪري سگهي. (۱۸)

ڊاڪٽر بلوچ به ان راه کي قابل قدر سڏيو آهي:
”انهيءَ ۾ ڪو به شڪ ڪونهي، ته سنڌ جي درٻارن
۾ ’فن ڪجهارت‘ اهوئي مقصد ادا ڪيو، جو اڄڪلھ
جا مخفي ڪوڊس (Codes) ۽ مليٽريءَ جا ڪوڊ ورڊ
(Code word) ادا ڪن ٿا (۱۹).“

انهيءَ ۾ ڪو به شڪ نه آهي، ته سڳي ستابي سنڌيءَ تي
ڌارين جي حملن، غيرن جي جڙهڻ، ڦورو ۽ ڌاڙيل قومن جي
ڦرلٽ، پنهنجن جي غدارين نه رڳو سنڌين جي ڳچيءَ ۾ غلاميءَ جو ڳٽ
وڌو ۽ سنڌين جي ملڪيتن، زمينن، گهرن، واپارن ۽ نوڪرين تي
قبضا ڪيا ويا؛ بلڪ سنڌين جو ٻوليءَ ۽ ثقافت کي تباهه ڪرڻ
۾ ڪا به ڪسر نه ڇڏي وئي. اها صورتحال صدين کان هلندي
اچي، جيئن امداد چيو آهي:

”سنڌ صدين کان دلوراءِ جي نگرِي آهي“

۽ سنڌي پنهنجي ئي ڌرتيءَ تي نڌڪا، ويڄارا ۽ ويڳاڻا
ٿي ويا. ان صورتحال کي هڪ لوڪ-شاعر ڪيڏي نه ڏڪار سان
وائڪو ڪيو آهي:

”گدڙ چڙيو گهوڙي تي، لڏوڪڙ لوڏي ٻانهن،

ڪنهن کي ڏيان دانهن، سانڍو ڏئي سنڌ جو.“

ائين دشمن جي آڇلايل هڏين کي چوپيندڙ مڪاني چغلخوڙ

ايڄنٽ محب وطن سنڌين جو هر دؤر ۾ ويهڻ وره ڪري ڏنو.

سند جي ڳالهه ڪرڻ تي نياس هئا، ڪانچن ۾ ٻليون هيون، ڦاهيون هيون، سوريون هيون، گوليون هيون...

هن ستريل دؤر ۾ به جڏهن دنيا جا مهذب ملڪ، دانشور ۽ ليکڪ ڌرتيءَ تي ڪٿي به انسان ذات تي ٿيندڙ ظلم تي سخت احتجاج ڪن ٿا، بربريت ۽ وحشانيت بين الاقوامي، اطلاعاتي ميڊيا، اخبار، ريڊيو ۽ ٽيليويزن کيساو موري، خيرپور ناٿن شاھ، ميهڙ، ڳوٺ طيب ٿهيم... جي ڪوس ۽ سماريءَ جي خبرن کي سڄي دنيا ۾ پکيڙين ٿا، تڏهن اسان جا اطلاعاتي ميڊيا ان باري ۾ گونگا بڻجي ٿا وڃن. هنن خالي سنڌين تي سنڌيون گوليون هلايون وڃن ٿيون. جيئن جاڳندڙ انسانن تان ترڪون چاڙهيون وڃن ٿيون (۲۰). انهن کي ڦٽڪندو ڏسي وردي هوش ٽهڪ ڏين ٿا ۽ لانگ بوت ڦٽڪندڙ انسانن کي ٿڌا هٿن ٿا، جيڪي زخمي ٿين ٿا، تن کي غيبت گاهن ۾ عذاب ڏنا وڃن ٿا، پنهنجي حق گهرڻ تي ٽڪڻيءَ تي چاڙهي ڦٽڪا عنيا وڃن ٿا ۽ اهڙن شرمناڪ وحشي منظرن کي ڏسڻ لاءِ ماڻهن جا ميڙ ڪٺا ڪيا وڃن ٿا. تڏهن هي ”اونداها دور جڏهن سنڌ تي ڪڏهن طاقت ۽ لنگيءَ سان ڌارين جو راڄ هو ۽ انهن سنڌ ڌرتيءَ جي سوتن سان جيڪي ويل وهايا ۽ جن جي احوالن سان تاريخون ڀريون هيون آهن، انهن بابت رڳو سوچيندي ئي لڳ ڪاٺارجيو وڃي. ڏاڍ ۽ ڏمڪاءُ هي انهن اياسن ۾ سنڌين پنهنجي آجهي لاءِ وڌيون ويڙهيون ڏنيون. گهر تڙ گهوريا. سر قربان ڪيا. انهن ورن ۽ وريامن، سورمه، سورسن کي پٺن ۽ پانن، مڱن ۽ مڱڻهارن ڳاڻو ۽ انهن جي سورهيائيءَ جي سڳند کي سڄي سنڌ ۾ ڦهلايو: ”گجھارت“ جي ايجاد تخليق به اهڙن اونداهن اياسن ۾ روشنيءَ جي ڪرڻي مثال هئي ۽ جيئن ته ”شمر“ کي جهٽ باد

ڪري سگهجي ٿو، ان ڪري ”گجھارت“ جو گھاڙيٽو (Form) ۽ شعري رکيو ويو:

”حاکم جي ذات جي لکي، اتي اوزارن باھ جا ڪيا“
 ھاوا: حاکم جي = جنگ؛ ذات جا = جھونجھار؛ اوزار =
 تراريون؛ باھ جا = تجلا.

پڇڻي: ”جنگ جھونجھارن جي لکي، اتي ترارين تجلا ڪيا“ (۲۱)
 اھا گجھارت ان جنگ بابت آھي، جڏھن چنيسر دھليءَ مان
 سنڌ تي لشڪر ڇاڙھائي آيو هو ۽ سنڌين پنھنجي بهادريءَ جا جوھر
 ڏيکاريا هئا. ان ڏس ۾ ڊاڪٽر باوچ صاحب لکيو آھي، ته:
 ”دودي - چنيسر ۽ سومرن جي دور جي ٻن واقعن بابت

گجھارتون اڃا تائين رائج آھن.“ (۲۲)

اھا گجھارت هڪ - سٺي آھي ۽ شعري گھاڙيٽي (Poetic
 form) ۾ آھي ۽ سنڌي سورھين جي سورھيائي جي ساراه ۾
 جوڙيل آھي، ۽ وڏي معنيٰ رکي ٿي. گجھارت جا ٻه چرڻ آھن.
 پھرين ۾ ۱۴ ۽ ٻئي چرڻ ۾ ۱۵ ماترائون آھن ۽ ست جي ماترائن
 جو جوڙ ۲۹ ٿئي ٿو. ان جنگ جي حوالي سان هڪ ٻي هڪ -
 سٺي گجھارت پيش ڪجي ٿي:

”نالا ذات ناريون جھل، ته ھوڪ آن جون ڏيانء.“

ھاوا: نالا = سمو (سما)؛ ذات، ناريون - سميون (ماسون)؛ ھوڪ
 جون = چليون؛ ان جون = چائون (چائي).

پڇڻي:

سما! سامون جھل، (ته) چليون چائي ڏيانء.“ (۲۳)

ان گجھارت ۾ سنڌي دودن جوڏن جي سورھيائي جي ساراه
 سان گڏ، سنڌين جي ”سام جھل“ واري اعليٰ قديم روايت جو به

ذڪر ملي ٿو. ”چليون ڇانڙ،“ به سنڌي طرز جي جنگين جو قديم اصطلاح آهي. ان ڪجهارت کي اسين ’سورنا- ڪجهارت‘ چئي سگهون ٿا. ڪجهارت ۾ ٻه چرڻ آهن. پهرئين چرڻ ۾ ۱۱ ماترائون ۽ ٻئي چرڻ ۾ ۱۳ ماترائون آهن؛ ست ۾ ماترائن جو جوڙ ۲۴ ٿئي ٿو. مورني لاءِ ”چند“ جو اهو معياري بحر آهي. سا ڪٿي موضوع مان لاڳاپيل هڪ ٻي ڪجهارت:

”نار نڪتي شهر مان، ٻوڪ جي ڪندي ويئي،

نرناڻ، گڏيس ڪونه ڪو، تڏهن وڃي ڪپڙي جي پٺي.“

ٻاوا: نار= ٻاگهي، شهر= وڳهه؛ ٻوڪ جي = موڪ (موڪلائيندي)
نرناڻ، = دودو؛ ڪپڙي جي = سام.

يعني:

”ٻاگهي نڪتي وڳهه مان، موڪلائيندي ويئي،

دودو گڏيس ڪونه ڪو، تڏهن وڃي سام پهتي.“ (۲۴)

جنگ ۾ جڏهن سنڌي سورما سر ڏئي سرها ٿيا، هن ڪجهارت ۾ ان کان پوءِ جو جيت چٽيل آهي. ”سام پوڻ“ واري اعلى روايت جو ذڪر ڪيل آهي. اها ”دوهو- ڪجهارت“ جي ڪهاڙين ۾ جڙيل آهي. هر ست جي پهرئين ۽ ٻئي چرڻ ۾ ۱۳-۱۳ ماترائون ۽ هر ست ۾ ماترائن جو جوڙ ۲۶ ٿئي ٿو. هيئن ڪجهارت به دوهي جي سٺاءِ واري آهي:

”ڪپڙو ڏيرن من ۾، ڪپڙو ڏير نه ڪن.“

’ڏيرن‘ لفظ مان ئي ظاهر آهي، ته ’ڪجهارت‘ سر سنهي

پنهونءِ مان آهي:

ٻاوا: ڪپڙو = آبت (آهتي)؛ ڪپڙو = سبت (سبتي).

پڄڻي:

آهتي ڏيرن من ۾، سڀني ڏيرن ۾ ڪن. (۲۵)

’گجھارت‘ جوڙيندڙ سگھڙ سسئيءَ جي سور-اور تہ ڪري
 ئي ٿو، پر ساڳئي وقت هو ڏاڍي سياڻپ سان ”ڏيرن جي من جي
 مديءَ“ کي به وائڪو ڪري ٿو. ”ڏير“ اسان جي لوڪ، ڪلاسيڪل،
 نيم. ڪلاسيڪل توڙي جديد شاعريءَ ۾ ”ڌارين“ جي (Symbol)
 طور ڪتب آيو آهي، ان جي شاهديءَ ۾ لطيف جو هي بيت ڏيڻ
 ڪافي ٿيندو:

”ڌريان ئي ڌريان، مٽ-مٽيءَ جا نه ٿيا،
 مدي ڏيرن من ۾، آءُ ڪليو ڪيڪاريان،
 صبح ٿي ساريان، ته آءُ نه اوطاقن ۾.“

اها مٽي ڏنل گجھارت دوهي جي گهاٽڙي ۾ رچيل آهي.
 ان ۾ ۶ چرڻ آهن. پهرئين چرڻ ۾ ۱۳ ۽ ٻئي چرڻ ۾ ۱۱ ماترائون
 آهن ۽ ست ۾ ماترائن جو جوڙ ۲۴ ٿئي ٿو، جيڪو دوهي-چند
 جو معياري بحر پڻ آهي. هتي هڪ ڳالهه چڻي ڪري ڇڏيان، ته
 هڪ-ستيون گجھارتون نثر ۾ آهن. پر اسين نثري ۽ شعري گجھارتن
 کي متعين معيار پٽاندر ڌار ڪري سگھون ٿا. هڪ-ستين شعري
 گجھارتن لاءِ هڪ مکيه ڳالهه اها به آهي ته، گجھارت جو اهو گهاٽڙو
 ئي بنهه آڳاٽو لڳي ٿو. ڇاڪاڻ ته، ڪيتريون چوڻيون ۽ ٻهاڪا (شعري)
 به اسان کي هڪ-سٺا ملن ٿا، جهڙوڪ:

”پارن جهڙو ناهي پر، ڏيئي جهڙي ناهي جوت.“

پوءِ جيئن جيئن سنڌي شاعريءَ جي اوسر ٿيندي پئي ويئي،
 تيئن پڻ صنفن وانگر گجھارت به تجرباتي ارتقائي مرحلا طيءَ
 ۾ ڪندي پنهنجي عروج تي پهتي آهي:

”سگهون وڌيڪ معنوي نزاڪت هيدا ڪرڻ خاطر اڳتي

وڪ وڌائي، ۽ بيت جي ڳجهارت ستي.“ (۲۷)

هيٺين ڳجهارت بيت جي سٽاءَ واري آهي ۽ ڏوهيڙو- ڳجهارت جو هڪ سهڻو مثال آهي:

”هنڌ ذاتين جا پٽرا، جتي هڪ هڪجي جو پون

هن به نالا ڪوڙيا، بيٺا راوت رُون،

جي عضوي عورت جي پون، تن جو نرناڻو مس ٿئي.“

هاوا: هنڌ = ڳام، ذات = ڪچر؛ هڪ = لڙي (لڙيون)؛

هڪجي = باشو (باشا)، نالو = ڪيمو (ڪيما)؛ نالو =

راوت؛ عورت = مومل؛ عضوو = منهن؛ نرناڻو = موٽڻ:

پڇڻي:

”ڳام ڪچر جا پٽرا، جتي لڙيو باشا پون؛

هن به ڪيما ڪوڙيا، بيٺا راوت رُون؛

جي منهن مومل جي پون، تن جو موٽڻ نه ٿئي.“ (۲۸)

ان بيت- ڳجهارت جي آخري سٽ لطيف سائينءَ وٽ هيئن

ٿي آئي آهي:

”جو منهن مومل جي پوءِ، موٽڻ نه مس ٿئي.“ (۲۹)

”ڳجهارت“ جي صنف سنڌي ادب جو املهه خزانو آهي.

جيئن مخدوم صاحب چيو آهي:

”بهر حال ڳجهارت کي سنڌي ادب جي جان کڻي

چئجي ته به منهنجي خيال موجب بيجا نه ٿيندي.“ (۳۰)

ته پوءِ انهيءَ سنڌي ادب جي ”جان“ جي سائيد ۽ سنڀال جو

فرض به اسان سڀني تي لاڳو ٿئي ٿو؛ ان ڪري انفرادي توڙي

اجتماعي سطح تي ڳجهارت جي فن تي کوجنا لاءِ ڪوڙ پهلو ۽

موضوع ملي سگهن ٿا، پران لاه لازمي آهي، ته سنڌي ادب جي هن منفرد عوامي صنف، کي ڪچهرين ۽ ڪانفرنسن، اوطاقن ۽ اوتارن، هر سطح تي متعارف ڪرايو وڃي ۽ گجھارت کي محفوظ ڪندڙ سگھڙ سياڻن کي آهو مان ڏنو وڃي، جيڪو هو لهڻ ٿا. اسان جي سنڌي ماڻهن جو اهو وڏو تعداد جيڪو ڪتاب پڙهڻ ڄاڻي ئي ڪونه اهو ئي سنڌي ادب جي انهن زباني روايتن جو امين آهي ۽ انهن کي صدين کان سانڍيندو ۽ سنڀاليندو اچي. ۽ اسان جي اڄ انهي جي سار نه لڌي ته سياڻي گھڻي دير ٿي چڪي هوندي.

حوالا

- (۱) مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ. ”سنڌي سلوڪ ۾ گجھارت“
نئين زندگي ص ۵ اپريل ۱۹۵۱
- (۲) مخدوم محمد زمان طالب الموليٰ ”سنڌي سلوڪ ۾ گجھارت“
نئين زندگي ص ۵ اپريل ۱۹۵۱
- (۳) ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ. ”گجھارتون“ سنڌي ادبي بورڊ ص ۲ ۽ ۳
(۴) ايضاً ص ۳
(۵) ايضاً ص ۲
- (۶) A dictionary of Urdu classical Hindi and English
John T. Platts p: 35 Oxford University Press, 1974.
- (۷) عبدالڪريم سنديلو. وينجھار، ص ۱، آر-ايم - احمد انڊ
برادرس حيدرآباد سنڌ ۱۹۵۵
- (۸) گجھارتون ص ۳
- (۹ - ۱۰) گجھارتون ص ۳
- (۱۱) نئين زندگي اپريل ۱۹۵۱، ص ۵
- (۱۲) ايضاً ص ۵

(۱۳۴)

(۱۳) الياس عشقي . بهرائ - ۴ ص ۸۱ سنڌي ادبي بورڊ ڄامشورو

۱۹۸۸

(۱۴) ايضاً ص ۸۳

(۱۵) نئين زندگي اپريل ۱۹۵۱ ص ۵

(۱۶) ايضاً ص ۵

(۱۷) ڪوڙومل چندنمل ڪلناڻي . سنڌي گجھارتن جو ڪتاب ص

ڪمشنر جو ڇاپه خانو ڪراچي ، ۱۸۸۸

(۱۸) نئين زندگي اپريل ۱۹۵۱ ص ۵

(۱۹) گجھارتون ”مقدمو“ جو فوٽ نوٽ ص ۴

(۲۰) ٽي - وي انٽرويو ۱۹۸۹ - ۱ - ۵ ٽي ٽيلڪاسٽ ٿيل .

(۲۱) گجھارتون متن ص ۲۸۴

(۲۲) ايضاً ص ۵

(۲۳) ايضاً ص ۸۵

(۲۴) ايضاً ص ۲۸۶

(۲۵) ايضاً ص ۳۶

(۲۶) غلام علي الانا . لاڙ جي ادبي ۽ ثقافتي تاريخ ، انسٽيٽيوٽ آف

سنڌ الاجي ڄامشورو ۱۹۷۷

(۲۷) گجھارتون ، مقدمو ص ۲۷

(۲۸) گجھارتون ، متن ص ۶۵۲

(۲۹) شاھ ، جو رسالو ، شاھواڻي ص ۷۱۲

(۳۰) نئين زندگي اپريل ۱۹۵۱ ص ۵

