

RESEARCH PAPER

Imagery in the poetry of Bardo Sindhi

Bakhtaran Channa

1. Lecturer Sindhi, Department of Sindhi Language & Literature, Shaheed Benazir Bhutto University, Benazir Abad, Nawab Shah.

*Corresponding Author: bakhtawar.channa@sbbusba.edu.pk

Abstract

This research paper examines the aesthetic and functional role of imagery (Manzar Nigari) in the poetry of Bardo Sindhi, a prominent figure in modern Sindhi literature. Imagery is a significant literary device that enhances poetic expression by creating vivid sensory and emotional experiences for readers. The study explores how Bardo Sindhi uses imagery to depict natural, emotional, and cultural landscapes in his poetry. The main objective of this research is to analyze the types of imagery found in his poetic forms such as Bait, Doha, Kafi, and Wai, and to evaluate their aesthetic and thematic significance. A qualitative research methodology based on textual analysis has been applied to selected poems. The findings reveal that Bardo Sindhi's poetry is deeply rooted in rural and natural imagery, reflecting love, longing, cultural identity, and environmental realities of Sindh. The study concludes that imagery in his poetry strengthens cultural expression and enhances the artistic and emotional depth of Sindhi literature.

Keywords: Imagery, Bardo Sindhi, Sindhi Poetry, Aesthetics, Literary Analysis, Bait, Doha, Kafi, Wai

بردي سنڌي جي شاعريءَ ۾ منظرنگاري

جڏهن انسان ٻولي نه سگهي ٿي، ته انهن لقائن کي اشارن سان عڪسي صورت ۾ بيان ڪيو ويندو هو. وري جڏهن انسان ٻولي سگهي ورتي ته اهي عڪس لفظن سان بيان ڪيا ويا، تنهن کان پوءِ اهي ڏيک رنگن سان چٽي يا مٽيءَ مان جوڙي تيار ڪيا ويا. سڀ کان وڌيڪ انهن منظرن کي لفظن ۾ ئي بيان ڪيو ويو آهي، ڇو ته انهن منظرن کي رنگن سان چٽي پيش ڪرڻ نه رڳو ڏکيو ڪم آهي، پر ان جو پورا ڪرڻ به مشڪل آهي. شاعريءَ ۾ اهڙا هزارين لکين ڏيک سولائيءَ سان پيش ڪري سگهجن ٿا، پر انهن کي مصوريءَ ۾ آڻڻ لاءِ تمام گهڻن رنگن جي ضرورت پوندي آهي، جنهن ڪري مصوري شاعريءَ جي ڀيٽ ۾ تمام ٿوري ٿئي ٿي ۽ بت تراشي ته مصوريءَ کان به بنهه ٿوري ٿئي ٿي، جنهن ڪري سڀني لطيف فنن کان وڌيڪ حيثيت شاعري کي ڏني وئي آهي.

منظر نگاريءَ کي پرکڻ لاءِ انسان پنهنجي سڀني حواسن کان ڪم وٺندو آهي ۽ سڀ حواس ان مان حظ حاصل ڪندا آهن. هن ڪائنات ۾ منظر ٻن قسمن جا آهن. هڪ سماوي عڪس ۽ ٻيو ارضي عڪس. انهن منظرن کان سواءِ ٽئين قسم جو ڪو به منظر ڪونهي. سماوي منظر ۾ سج، چنڊ، تارا، ڪتيون، ۽ سمورا نڪت، موسمون، هواءِ ۽ آڏندڙ پکي پکن، جهڙ، وڃ ۽ گوريون گجڪارون وغيره اچي وڃن ٿا. ارضي منظر، جن ۾ ڍنڍون ڍورا، نديون نالا، جبل پهاڙ، ڪيت، ٻنيون، وڻ ٽڻ، گل ٻوٽا رنگ سڀني ساهورا جانور، انسان، پسون پکن، جيت جٿيان، شهر ڳوٺ، پتون پاڻان، وستيون واهڻ، باغ باغيچا، ڪيتون ۽ واڙيون وغيره اچي وڃن ٿا. شاعري ۾ منظرنگاري سٺا ڪانپوءِ شاعري کي انتهائي موثر بنائڻ جو ٻيو نمبر فني عنصر آهي، جو ٻوليءَ وسيلي شاعر پنهنجي ماحول جا منظر پڙهندڙن تائين پهچائي ٿو. جنهن ۾ انسان جا سمورا حواس ڪم ڪرڻ شروع ڪن ٿا. هر حواس جو ٻوليءَ ۾ پنهنجو پنهنجو علحده حصو آهي، جنهن جي ڪري هر حصي وارا ٻول ترڪيبي صورت ۾ جڙي پنهنجو پاڻ ڪارج ادا ڪن ٿا. منظر نگاري نه رڳو خيال کي مضبوط بنائي ٿي، پر ٻوليءَ ڌرتيءَ جي تاريخ ۽ جاگرافي به بيان ڪري ٿي. منظرنگاري انساني پنجن حواسن لاءِ جدا جدا منظر مهيا ڪري ٿي سٺا ڪانپوءِ منظرنگاري شاعري جو ٻيو • منظرنگاري ٻولن جي معنيٰ جو ٻيو نالو آهي. منظرنگاري ڪائنات جي سونهن ۽ سٺا جو حسين ترين بيان به انداز آهي. منظرنگاري هر وجود جي معنوي تشريح آهي. منظرنگاري مادي جي وجود جو هڪ عڪس آهي ۽ مادي مان جڙندڙ شعور جي تشريح آهي مصوري جتي هلي چيهه ڪري ٿي، منظرنگاري اتان سونهن کي ڪي تمام اعليٰ درجي تي پهچائي ٿي. اهڙي طرح سنڌي شاعري هر دور ۾ سنڌي شاعري ادب نالي وارا شاعر پيدا ڪيا آهن. موجوده دور ۾ جيڪڏهن سنڌي ادب جو جائزو وٺبو ته سنڌي ادب نثر نويسن تي ۾ سنڌي شاعرن جي سٽي سندن ماءُ ٻينگهي ۾ ئي پياري ڇڏي آهي، شهرت جو واسطو ڪم جي معيار ۽ وقت يا دور کي صورت هوندو آهي. شهري نصيب ٿيڻ وارن شاعرن ۾ بردي سنڌي جو نالو به اچي وڃي ٿو. ڳوٺاڻي زندگيءَ جو هر حسين منظر، برده جي شاعرانه اک ڏٺو آهي. زندگيءَ جي هر زخم کي سندس دل سنو آهي، اهوئي سبب آهي جو سندس هرتاثر ذاتي آهي ۽ سندس هر فن . ٻارو، مشاهدي تي مشتمل آهي. هن تحقيقي مقالي ۾ بردي سنڌي جي شاعريءَ منظرنگاري جو جائزو پيش ڪيو ويو آهي جنهن ۾ بيت، دوهو، ڪافي ۽ وائي جون صنفون شامل آهن.

بيت

بيت سنڌي شاعريءَ ۾ اهم صنفن مان هڪ خاص صنف آهي، بيت شاعري جي هر دور ۾ مقبول رهيو آهي. بيت مختصر آهي، پر شاعريءَ ۾ تمام اثراتو ۽ معنوي لحاظ کان هڪ بهترين نموني طور پيش ٿيل آهي. بيت ڪلاسيڪي دور کان وٺي اڄ جي جديد دور ۾ پنهنجي پرپور حيثيت ۾ رائج آهي.

”بيت سنڌي شاعريءَ جي هڪ سدا بهار ۽ مقبول ترين صنف آهي. قديم دور کان وٺي موجوده وقت جي شاعرن ”بيت“ کي پنهنجي پوتر احساسن ۽ نازڪ خيالن جي اظهار جو ذريعو بنايو آهي. ڪن محققن جو رايو آهي ته ادبي ۽ تاريخي اهڃاڻ مان معلوم ٿئي ٿو ته سنڌي شاعريءَ جي سڀني صنفن ۾ ”بيت“ قديم ترين صنف آهي، جنهن کي 900ع ۾ عربي شاعريءَ هيٺ سنڌي شاعرن ايجاد ڪيو ۽ پنهنجي ان نئين ”سنڌي بيت“ جي بنياد تي سنڌي شاعريءَ جي عمارت کي اڏڻ شروع ڪيو، ڀرين عالمن ۽ اديبن ”بيت“ کي نج سنڌي شعري صنف ۽ دوهي سورني جي ميلاپ مان جڙيل صنف سڏيو آهي.“ (1)

بيت عربي ٻولي مان ورتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي گهر. گهر جي دروازي جي ٻن ٽاڪن جيان بيت جا ٻه ٽاڪ مصرع آهن. پهرين مصرع اوليٰ ۽ ٻي مصرع ثاني سڏبي آهي.

بيت جي وڌيڪ وضاحت لاءِ ڊاڪٽر فياض لطيف پنهنجي ڪتاب شيخ اياز جي شاعريءَ ۾ جماليات لکي ٿو ته:

”بيت جي هر سٺ ٻن گُر ٻڌن ۾ ورهايل هوندي آهي. پهريون ٻڌ تيرهن ماترائن جو هوندو آهي ۽ ٻيو يارهن ماترائن جو هونديون آهن. هندي ۽ سنڌي شاعريءَ جي ’ماترڪ قانون‘ مطابق عام طور تي بيت (11-13) ۽ (13-11) ماترائن تي رچيو وڃي ٿو، پر جديد سنڌي شاعرن بيت جي ماترڪ ترتيب ۾ ڪجهه تبديليون آڻي، ان کي نئين نُدرت ۽ جدت سان پڻ لکيو آهي.“

(2)

بيت سنڌي شاعري جي اها معروف صنف آهي، جنهن ۾ سنڌ ۾ ٿيندڙ واقعن، داستانن ۽ سماجي زندگيءَ ۾ ٿيندڙ عڪس ڏسي سگهجن ٿا. بيت اهو پندار آهي، جنهن ۾ تهذيب ۽ تمدن جا اثر صدين کان وٺي موجود آهن. بيت ۾ محبت، تصوف، فلسفو، سماجي موضوعو، خيالن ۽ خوبصورتيءَ سان پيش ڪيو ويندو آهي.

”بيت سنڌي ڪلاسيڪي شاعريءَ جي نج ۽ اهم صنف آهي، جيڪا دوهي ۽ سورني جي سنگم مان سرچيل معلوم ٿئي ٿي. سومرن جي دور کان به اڳ ڳاهه جي ذريعي سنڌي بيت اسريو ۽ اڀريو ۽ ڳاهن کان الڳ ٿي، جدا صورت وٺي بيٺو. معنوي لحاظ کان هو مڪمل مضمون پنهنجي اندر رکڻ لڳو. سنڌي بيت پهريائين واقعاتي نوعيت جا ملن ٿا، جن ۾ واقعا بيان ٿيل آهن يا واقعن سان وابسته آهن. اهڙا بيت سمنگ چارڻ چيا آهن.“ (3)

اڳتي هلي ڪيترن ڪلاسيڪي شاعرن پڻ بيت جي صنف ۾ رکيو آهي، جنهن ۾ شاهه سيد علي شيرازي، قاضي قادن، شاهه ڪريم بلڙيءَ وارو، لطف الله قادري، ميوڻ شاهه عنايت، ميوڻ عيسو، شاهه لطيف، خواجه محمد زمان، عبدالرحيم گرهوڙي، سچل سرمست، خليفو نبي بخش ۽ جديد شاعرن ۾ ڪشنجند بيوس، هري دلگير، شيخ اياز، نارائڻ شيام، تنوير عباسي، استاد بخاري، امداد حسيني، راشد مورائي، عبدالحڪيم، ارشد، مير محمد پيرزادو، خاڪي جويو، سرڪش سنڌي، اڌل سومرو، اياز گل، وسيم سومرو، سعيد ميمڻ، اقبال رند، حاجي ساند، زير سومرو، بخشل باغي، عامر سيال، رحمت پيرزادو ۽ ٻيا ڪيترا ئي شاعر شامل آهن.

هنن شاعرن مان ٻڌو سنڌي به وڏي ٻائي جو شاعر آهي، جنهن جي شاعري ۾ سونهن، سادگي، سچائي ۽ فطرت جي رنگن سان ماحول جي خوبصورت انداز ۾ منظرنگاري پيش ڪئي آهي. بردي سنڌي جي بيتن ۾ بهراڙي جي جوين جوان عورتن جي جذبن کي جمالياتي روپ ۽ رنگ ڏئي منظرڪشي ڪري ٿو. جنهن ۾ عورتن کي ڏنل چلڙي جي سک ۽ پيار جو ڀرپور اظهار ڪري ٿو. ان سان گڏوگڏ فطري منظرنگاري ڪئي اٿس. جنهن ۾ ڳوٺاڻو ماحول، پڪين جي لات، سانوڻ، پارا، ماڪ جون مڪڙيون، زمان ۽ مڪان جي منظرنگاري ڪئي آهي ٻڌو سنڌي شاعري ۾ محبت، پيار، سک، اڪير، وچورو، ميلاپ ۽ ٻين انيڪ موضوعن جي منظرڪشي ڪري ٿو. سندس اهڙي جمالياتي عڪس کي ظاهر ڪرڻ لاءِ هن بيت مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو، ته سندس بيتن ۾ فني لحاظ کان تجنيس حرفي ۽ قافيه به ڪمال جا استعمال ٿيل آهن. فڪري حوالي سان هي بيت هڪ عاشق جو پنهنجي معشوق جي اچڻ جي ڪوڙي خبر ڏيڻ تي قاصد يعني ڪانگ لاءِ ڏنل معيارون آهن. عام طرح سان ڏٺو وڃي ته ماڻهو محبت ۾ گرفتار ٿي پنهنجي معشوق سان وابسته هر شئي سان محبت ڪندا آهن. جنهن ۾ پڪي، ماڻهوءَ، هوا، سوکڙيون وغيره پر جڏهن هر طرف نا اميدي جو سماءُ هوندو آهي. تڏهن دل شڪسته ٿي. انهن کي معيارون، ڏيڻ لڳندا آهن. اهڙي ڪجهه روش بردي جي هن بيت مان نظر اچن ٿا. بردي سنڌي جي بيتن جو نمونا پيش ڪجن ٿا.

”چلو ڀلو چيچ مان، لاهي مڪو يار،
جڙي رکيم جان سين، ٻوٽي پاتم هار،
ڏسي نشاني يار جي پون پور هزار،
”بردا“ ٿيان بهار، اڳڻ اچي جي اوچتو.“

(4)

بردي سنڌي جي هن بيت ۾ پڻ محبوب جي ڏنل چلي جي وضاحت ڪئي وئي آهي، جنهن ۾ بيت جي گهاڙپي کي پورو ڪرڻ لاءِ ڪوشش ڪئي وئي آهي. جنهن ۾ قافين جو استعمال ٿيل آهي. جهڙوڪ يار، هار، هزار وغيره اچي وڃن ٿا، ان کان سواءِ پوئي پاٽم، پون پور، بردا، بهار، اڳڻ اچي پڻ حرف تجنيس کي ظاهر ڪن ٿا.

”چلو چانديءَ جو پلو، گهڙيو سوناري،
چمڪي سهڻيءَ چيچ ۾ هانءُ وجهي ناري،
بردا“ پاڪر ۾ جڏهن سهڻو والاري،
بوءِ چلو جاري، مثل دل محبوب جو.“
(5)

بردي سنڌي جي هن بيت ۾ اهڙو ڪو وڏو فڪر سمائل ناهي. تنهن هوندي هن منظرنگاري تمام بهترين انداز ۾ ڪئي آهي ۽ لفظن جي پرڪشش چنڊ جي مدد سان محبوب جي چيچ جي چلي کي ڪيو آهي. ۽ پڻ ميلاپ جي منظرنگاري ڪئي آهي.

”ڪوڙ نورو ڪوڙ آ، ڪانگا تنهنجي لات،
ويهي سامهن وڻ تي، پڪارين پريات،
بوليون بولين اوڀريون، جهڪي پائين جهات،
مان پائين ايندا پرين، صبح سانجهيءَ رات،
”بردي“ تنهنجي بات، ڪوڙي ڄاڻي ڪالهه کان.“
(6)

بردي سنڌي جي هن بيت ۾ تجنيس جو استعمال ٿيل آهي. بردي سنڌي پنهنجي ذهني قوت ۽ فني لحاظ جي مدد سان اهڙا ته ٻول چونڊ ڪري استعمال ڪيا آهن. جنهن جي ڪري هڪ دلچسپ فڪر جڙي ٿو ۽ پڙهندڙ جڏهن انهن موتين جيان مڙهيل ستن کي پنهنجي زبان جي لرزش اڇاريندو آهي. تڏهن کيس سکون ۽ خيالن جي روانگي محسوس ٿيندي آهي. بردي سنڌي پنهنجي شاعري ۾ پڻ اهڙي ڪجهه فني عنصرن کي استعمال ڪيو آهي. جنهن کي حرف تجنيس چيو وڃي ٿو. حرف تجنيس اها آهي جيڪا ڪنهن به شاعري جي ڪنهن به صنف ۾ هڪ ئي بند جي هڪ سٽ ۾ اهڙن لفظن جي چونڊ ٿيل آهي، جنهن ۾ پهريون پهريون اکر هڪ جهڙو هجي. بردي سنڌي جي شاعري ۾ اهڙا مثال ملن ٿا. هيٺ ڏنل بيت ۾ بردي سنڌي اهڙي طرح لفظ پيش ڪيا آهن. جيڪي حروف تجنيس جي خوبصورت ظاهر ڪري رهيا آهن.

بردي سنڌي جن بيتن ۾ سنڌ جي زمين جي خوشالي جو ذڪر ڪري ٿو ته سڄي جاءِ شاداب به ناهي پر چوي ٿو ته هر جاءِ خوشحال هجي سڪل نه هجي. اهي هاري ناري جڏهن زمين طرف ويندا آهن. گودا پني ڪري گاهه لڙندا آهن. بردي سنڌي هن بيت ۾ سهڻي انداز ۾ پيش ڪئي آهي. بردي سنڌي بيت جي آخري سٽ جا آخري ٽي لفظ ’گوڏي‘، ’گسن‘، ’گاهڙا‘ حرف تجنيس وارا آهن، جيڪي ”گ“ سان شروع ٿين ٿا.

”سائي سڀ نه جوءِ آ، سُڪي سڀ نه سوڪ،
ڪنهن ڪنهن مارڳ موڪ، گوڏي گسن گاهڙا.“ (7)
”لاڻن سڀ نه سرخيون، منهن تي سڀ نه ميز،
ڪنهن ڪنهن ڪٽرا پير، مڪڻ کان به ملوڪڙا.“ (8)

بردي سنڌي هن بيت ۾ مصنوعي سونهن کي رد ڪري ٿو ۽ چوي ٿو ته اندر ۾ پير هجي ۽ ٻاهر مصنوعي سونهن هجي ته اهڙو مير ماڻهن کي نه ڏيکاريو، جيڪو توهان جي اندر جو ڪردار آهي، ٻاهر به اهڙو ئي ظاهر ڪيو. ڪي ڪي اهڙا به ماڻهو آهن، جيڪي سادا ۽ ملوڪڙا به آهن، انهن کي نظر انداز ڪيو وڃي ٿو پر اهي مڪڻ کان به ملوڪڙا آهن، اهي ڪنهن جي به دل آزاري نه ٿا ڪن ۽ هميشه ڪنهن جي پلي لاءِ سوچن ٿا. پلي اهي لوڪ کي وٺن يا نه وٺن انهن وٽ مصنوعي ڏيک ڪونهي، هو اصل حقيقت پسندي کي هن بيت ۾ ڏيکاري ٿو. هن بيت ۾ بردي سنڌي فطرت نگاري جي باري ۾ چئي ٿو ته :

”منهنجا او محبوب، اڱن مون اچيچ،
تو سان اوريان اور ۽ مان هوريان ڪري هيچ،
سڪي تو لاءِ سڀج، روئڻ نيٺ ننداڪڙا.“ (9)

بردي سنڌي جي بيت جي هن صنف ۾ منظرنگاري سهڻي انداز سان پيش ٿيل آهي. جنهن ۾ محبوب جي سڪ جو ذڪر سمائيل آهي. محبوب جي سڪ بيان ڪندي اندر جي اڌمن کي خوبصورت منظر ڏئي، من موهيندڙ انداز سان تجويز ڪيا آهن. هن بيت ۾ شاعر محبوب سان مخاطب ٿي ڪري منظرن کي چٽيو آهي. جنهن ۾ فطري منظرڪشي به موجود آهي.

”تو لاءِ جاڳي رات، ننڊون نهارين،
تارا ٽڪن تارڙا، ويل نه وسارين،
ٿاڻو ڪيئن ٿارين، آهڻ ٻڌا آسرا!“ (10)

بردي سنڌي جي هن بيت ۾ فطري منظرنگاري شامل آهي، جنهن ۾ بردي سنڌي فطري ماحول جوڙي پنهنجي پرين جا خيال تصور طور پنهنجي داخلي ڪيفيت جو اظهار ڪري پنهنجي هن بيت ۾ سمائي ٿو.

”آتا نيٺ اداس، رنا ڀنا، ٿي رات،
ڪڪر ٿاري منهن تان، چنڊ چيو جو هات،
جهڙي وٽم جهات، ديد سڃاڻي دوست جي.“ (11)

بردي سنڌي پنهنجي هن بيت ۾ پنهنجي جذبن کي فطري ۽ سپاويڪ عمل سان منظرنگاري پيش ڪري ٿو، جنهن ۾ فطري طور پنهنجي اندر جي ڪيفيت کي ظاهر ڪري ڪائنات جي خوبصورت منظر کي موهيندڙ انداز سان تخليق ڪري پيش ڪيا اٿس. جنهن ۾ رات، ڪڪر ۽ چنڊ جي فطري منظرنگاري ٿيل آهي.

مجموعي طرح بردي سنڌيءَ جي بيتن جي مطالعي سان معلوم ٿئي ٿو ته هن وٽ نيت جوڙي ڪلاسيڪ صنف ۾ به انيڪ فطري لکائن سان گڏوگڏ منظرن جو به هڪ وڏو جهان بجاءِ نظر اچي ٿو. جيڪو جديد سنڌيءَ جي جهوليءَ ۾ هڪ منفرد اضافو آهي.

دوها

دوهو هندي ٻولي جو لفظ آهي، جنهن جي معنيٰ آهي، مصرعن يا ستن وارو بيت ”ڏوهيڙو“ سنڌي شاعري جو هڪ قديم فن آهي. دوهو جي صنف پراڪرت ۽ اڀرنش جي دور کان مشهور صنف رهي آهي. جنهن ۾ ڪيتريون ئي ٻوليون ۽ پڻ شاعر ان شروعاتي دور کان گذريا آهن.

”دوهو ڪلاسيڪي هندي شاعري جي ”ٻه سٽي“ صنف آهي. دوهو هندي لفظ ”دوها مان ورتل آهي، دو = ٻه، + ها = پڇاڙي. دوهي جي سٽ/ مصرع، ٻن حصن ۾ ورهايل آهي. هر حصي کي ”پڊ“ يا ”تڪ“ چئبو آهي، ٻنهي سٽن ۾ چار پڊ يا تڪون ٿين ٿيون. هڪ مصرع/ سٽ ۾ 13 ۽ 11 ماترائون ٿين ٿيون. يعني دوهي جي ٻنهي سٽن ۾ ڪل 48 ماترائون هونديون آهن. دوها پهريان سنسڪرت ۽ هندي ۾ لکيا ويا پر دوهي کي سنڌ جي قديم صنفن ۾ به شمار ڪري سگهجي ٿو.“ (12)

دوهي کي هندي ٻولي ۾ شلوڪ پڻ چيو ويندو آهي، دوهي ۾ محبت ۽ هجر جي احساسن ۽ ڪيفيتن جي اثر هوندو آهي، ۽ صوفياڻو رمز موجود هوندو آهي، جنهن سان روح کي راحت ملندي آهي، پر دوهو شاعري ۾ اها واحد صنف آهي جنهن ۾ لاڙ ۽ موضوع هڪ ئي وقت تي سمائيل آهن. دوهي ۾ شاعرن انساني زندگيءَ ۽ سماجي پهلوءَ کي موضوع ۾ شامل ڪيو آهي ۽ گهڻو ڪري ته

”ٻن هم وزن مختصر ستن جي سٽاءَ تي مشتمل دوهي جي صنف، سچ ته پنهنجي وجود ۾ فڪر، فن، محاکات حسن ۽ حسيت جي وشال ڪائنات رکي ٿي. دوهو توڙي جو هندي شاعريءَ جي چمن جو گل آهي. پر هو سنڌي شاعريءَ ۾ پنهنجو هڳاءُ ۽ حسن کڻي آسريو ۽ نسريو آهي.“ (13)

دوهي جي دورن ۾ ان ۾ موضوع آهن جيئن ته عشق، محبت، حسن، جمال، ميلاپ، وچوڙو، انتظار جي كيفيت، ڏک سک جهڙا موضوع شامل آهن. ڪلاسيڪي دور ۾ دوهي جا موضوع گهڻا رزميه ۽ تصوف تي رهيا آهن. ۽ جديد شاعري ۾ وري دوهي جا موضوعوري عوام جي امنگن، احساسن، سماجي، معاشرتي جي ۾ هڪ سماجي، ثقافتي ۽ تهذيب جو اهم ورثو آهي. جنهن ۾ معياري شاعري ڪئي ويندي آهي. دوهو سنڌي ادب ۾ جي شاعري ۾ پڻ اهم حيثيت رکي ٿو.

”دوهو، شاعريءَ جو نفيس مزاج ۽ وسيع فضا واري هيئت آهي. ان جو انداز، زبان، سڀ ڪجهه هن ڌرتي سان لاڳاپيل آهن. تنهنڪري اوڻي دور کان وٺي شاعرن ان جي فن، لوازمات، ٻوليءَ ۽ شاعرئين نزاڪتن جو خاص خيال رکيو آهي. ان جي ٻولي خوبصورت، پرڪشش پر آسان ۽ عام رواجي استعمال ڪئي وئي. ان جا لفظ، محاورا، استعارا، تشبيهون ۽ ترڪيبون سڀ مقامي استعمال ڪيون ويون. تنهنڪري دوهي جي شاعريءَ ۾ وطنيت جي پنهنجائپ وارو ماحول نظر اچي ٿو. دوهي جي شاعريءَ وقت مضمون ۾ موسيقي ۽ ترنم جو به خاص خيال رکيو ويندو آهي.“ (14)

دوهي جي مجموعن جو نالو پڻ رويتي لحاظ کان رکيو ويندو آهي. اهڙي طرح سان دوهي جو پهريون شاعر شيخ حماد جمالي هو. ان کان علاوه ڪلاسيڪل شاعري ۾ سومرن، سمن جي آخري دور ۽ ارغونن جي شروعات واري دور ۾ دوهن کي فن ۽ فڪر جي لحاظ کان فطري سونهن سان سنواري سينگاري پيش ڪيو ويو آهي. ان کان سواءِ ٻين شاعرن جوڙوڪ شاهه ڪريم، لطف الله قادريءَ، شاه عبداللطيف جا دوها موجود آهن، ۽ جديد دور جي اندر وري نارائڻ شيام، شيخ اياز، امداحسينيءَ، نياز همايونيءَ، استاد بخاري، مير محمد پيڙادو، راشد مورائي، عبدالحڪيم ارشد، اڌل سومرو، اياز گل، وسيم سومرو، نصير مرزا، آسي زميني، اظهار منگي بيا ڪيترائي شاعر شامل آهن.

بردي سنڌي جي شاعري ۾ دوهن جي صنف تي پڻ تمام بهترين ڪم ڪيو جنهن جي ۾ منظر، جذبات ۽ احساسات جو عڪس ملي ٿو، رومانوي منظر، محبوب جي جدائي ۽ درد کي به خوبصورت انداز سان پيش آهي، سندس دوهن جو نمونو پيش ڪجي ٿو.

”سانوڻ آيو، ياد پيو مون کي سانوڙي جو روپ،
من مندر جي در تي نيئن نمي ڏکايو ڏوڀ.“ (15)

بردي سنڌيءَ جي هن دوهي ۾ هڪ پرعزم منظر ۽ جذباتي احساسات جو عڪس پيش ڪيو ويو آهي. ”سانوڻ آيو، ياد پيو مون کي سانوڙي جو روپ“ ۾ شاعر کي سانوڻ (محبوب) جو تصور ۽ ان جو روپ ياد اچي ٿو، جتي محبوب جي هر خصوصيت، جوهر ۽ حسن ذهن ۾ جهڙي ڏهڪڻ وارا لمحا گڏيا وڃن ٿا. هي هڪ نرم، دلگير ۽ محبت ڀرپور منظر آهي، جتي سانوڻ جي يادگيري ۾ دل ٻڙي رهي آهي. ”من مندر جي در تي نيئن نمي ڏکايو ڏوڀ“ ۾، شاعر پنهنجي اندر جي جذباتي ڪشمڪش کي بيان ڪري ٿو، جتي مندر جي در تي محبوب جي تصوير ۽ ياد ۾ آيل اکيون گڏائڻ واري نم ۾ گڏيا وڃن ٿا. نمي (آنسو) جي ڳڻپ سان گڏ، شاعر ان جذباتي تڪليف کي محسوس ڪري ٿو، جتي ڏوڀ (سڳند) کي محبوب جي ياد ۾ خوشبوءِ ۾ تبديل ٿيندي ڏيکاريو آهي. هي منظر ڪشي، محبت ۽ ان جي يادگيري کي خوشگواڙيءَ ۽ رومانيت ۾ تبديل ٿيڻ.

جي خوبصورت سڃاڻپ آهي.
”رات رات جي بات آ پيارا، گذري ويندي رات،
ورهين کان هن ويل لاءِ ٺاهيم خوابن جا محلات.“ (16)

بردي سنڌيءَ جي هن دوهي ۾ رات جي هڪ رومانوي منظر ۽ ان سان جڙيل خوابن جو عڪس پيش ڪيو ويو آهي. ”رات رات جي بات آ پيارا، گذري ويندي رات“ ۾ شاعر رات جي خاموشي ۽ سڪون ۾ پيار ۽ جذبات جي ڳڻپ جو اظهار ڪري ٿو، جتي رات جا لمحہ صرف هڪ يادگاري ۽ عارضي حالت آهن، جيڪي گذري ويندا آهن. رات جي ان سڪون ۾، شاعر محبوب جي ياد ۾ گم آهي ۽ ان مان حاصل ڪيل جذباتي سک ۽ اطمينان کي بيان ڪري ٿو. ”ورهين کان هن ويل لاءِ ٺاهيم خوابن جا محلات“ ۾ شاعر پنهنجي جذباتي خواهشن ۽ محبتن کي خوابن ۾ ٺاهڻ جو بيان ڪري ٿو، جتي هو محبوب جي ساٿ ۾، هر وقت خوابن ۾ هڪ نئين دنيا کي تخليق ڪرڻ چاهي ٿو. خوابن جا محلات، هڪ روشن ۽ خوشگوار زندگي جو تصور پيش ڪري رهيا آهن، جتي محبت جي موجودگي ۾ سڀ ڪجهه جڳائي ۽ خوبصورت ٿي وڃي ٿو. هي دوهو رات، محبت ۽ جذبات جي نرمي ۽ خوابن جي ڳڻپ ۾ هڪ سڪون ڀريو منظر پيش ڪري ٿو.

”ساه کان وڌ آ مٺي مٺي ساجن تنهنجي سونهن،
تڏهن ته هر ڪا دل ٿي چاهي، توسان ڪرڻ ورونهن!“ (17)

بردي سنڌيءَ جي هن دوهي ۾ منظرڪشي محبت ۽ محبوب جي سونهن جي اثرن کي عميق ۽ دلگير انداز ۾ بيان ڪئي وئي آهي. ”ساه کان وڌ آ مٺي مٺي ساجن تنهنجي سونهن“ ۾، شاعر محبوب جي سونهن کي اهڙي طاقتور ۽ جاذب نظر انداز ۾ پيش ڪري ٿو جو اهو ساهه کان وڌيڪ اهم ۽ ضروري لڳي ٿو. محبوب جو جمال اتنو دلڪش آهي، جو سندس موجودگي ۾ سڄي دنيا هڪ حسين خواب جهڙي لڳي ٿي. هن سونهن ۾ هڪ عجيب ڪشش آهي، جيڪا دل جي اندر هڪ ڳڻڻ ۽ تڙپ پيدا ڪري ٿي.

”تڏهن ته هر ڪا دل ٿي چاهي، توسان ڪرڻ ورونهن“ ۾، شاعر محبوب جي سونهن جي اثر ۾ اچي ڪري پنهنجن دل جي جذبات کي انعامي انداز ۾ پيش ڪري ٿو، جتي هر دل پنهنجي محبوب سان رهنمائي ڪرڻ ۽ سندس موجودگيءَ ۾ سڪڻ، محبت ڪرڻ ۽ گذرڻ چاهي ٿي. هي منظرڪشي هڪ محبت ۾ گهيري ۾ ٿيڻ ۽ ان محبت سان زندگي کي هڪ نئي روشني، سک ۽ خوشي محسوس ڪرڻ جو عڪس آهي، جتي محبوب جو جمال دل کي چڪڻ ۾ مڱن آهي.

”وئي وهامي رات، اسر ٿيو، جاڳي اوجاڳي ۾ سار،
موڪيل جسم جدا ٿيا چرڪي، رهيو اڏورو پيار.“ (18)

بردي سنڌيءَ جي هن دوهي ۾، رات جو وقت ۽ محبوب سان جدائي جي درد کي خوبصورتي سان بيان ڪيو ويو آهي. ”وئي وهامي رات، اسر ٿيو، جاڳي اوجاڳي ۾ سار“ ۾، رات جو سڪون ۽ اوندهه ڏيکاريل آهي، جتي شاعر هڪ ٽٽل دل سان اڪيلو، جاڳي رهيو آهي. رات جو وقت اوندهه آهي، پر دل ۾ اڻ ڳڻڻ سوال ۽ غم جو منظر آهي. ”موڪيل جسم جدا ٿيا چرڪي، رهيو اڏورو پيار“ ۾، محبوب سان جدائي جي درد ۽ جذباتي فاصلو پيش ڪيو ويو آهي، جتي جسماني طور تي محبوب کان جدا ٿيڻ، دل ۽ روح ۾ هڪ خالي پن ۽ اڏوري محبت کي ڇڏي ٿو. شاعر جو دل ڀرپور آهي، پر اڏورو آهي، جيئن جسم ۽ روح ۾ هڪ ٽٽڻ واري ڪيفيت هجي، جنهن ۾ محبوب کان ڌار ٿيڻ هڪ ڀرپور ۽ گم ٿيل جذباتي تجربو محسوس ٿئي ٿو. هن دوهي ۾، رات، جدائي ۽ محبت جي اداسيءَ جو منظر عميق انداز ۾ پيش ڪيو ويو آهي، جتي هر هڪ لفظ ۽ جملو هڪ درد ڀريو احساس پيش ڪري ٿو.

”مٺي مٺي مهل اسر جي، ٿڌي ٿڌي هير،
مس مس ساه ستو آ ٿڪجي، جهاڳي جهاڳي سير.“ (20)

بردي سنڌيءَ جي هن دوهي ۾ هڪ خوبصورت منظر پيش ڪيو ويو آهي، جتي محبت ۽ سڪون جي گڏيل تاثيرن کي بيان ڪيو ويو آهي. ”مٺي مٺي مهل اسر جي، ٿڌي ٿڌي هير“ ۾، شاعر محبوب جي موجودگي ۾ سک ۽ راحت کي محسوس ڪري رهيو آهي. ”مٺي مٺي“ ۽ ”ٿڌي ٿڌي“ جو تڪرار هڪ نرمي ۽ راحت جي احساس جو عڪس آهي، جتي محبوب جو ساٿ هر ڀل ۾ دل کي سک، پيار ۾ آرام ۽ سڪون ملڻ جي حالت پيدا ڪري ٿو. هي منظر هڪ اڻ ڳڻڻ سڪون ۽ اطمينان جو عڪس آهي، جتي رات جي خاموشي ۽ محبوب جي موجودگي ۾ سڀ ڪجهه نرم ۽ دلڪش ٿي وڃي ٿو.

”مس مس ساه ستو آ ٿڪجي، جهاڳي جهاڳي سير“ ۾، شاعر پنهنجي اندر جي سک ۽ محبت ۾ گم ٿيڻ جو اظهار ڪري ٿو. ”مس مس“ جو لفظ هڪ آرامده حالت، راحت ۽ سڪون جي علامت آهي، جتي محبوب جي موجودگي ۾، دل سان گڏ جسم به سڪون محسوس ڪري ٿو. ”جهاڳي جهاڳي سير“ ۾، شاعر اڃا تائين محبت ۽ سک جي ڳڻڻ ۾ گم آهي، جتي هر ڀل ۾ وڌيڪ راحت ۽ سڪون حاصل ڪرڻ جي جستجو جاري آهي. هي منظرڪشي، محبت جي اثر، سک ۽ اطمينان جي هڪ نرمي ۽ گهرائي کي عڪس ڪري ٿي.

ڪافي

ڪافي سنڌي شاعريءَ جي اوڻي ۽ مقبول صنف رهي آهي. هي صنف قديم عرصي کان وٺي سنڌي شاعريءَ جي جديد دور ۾ اڄ تائين رائج آهي. ڪافي سنڌي راڳن مان هڪ ناياب راڳ جو نالو آهي. ڪافي انساني احساسن، جذبن ۽

امگن جي ترجماني واري صنف آهي، ۽ شاعرن پڻ ڪافي جي صنف کي پنهنجي شاعريءَ لاءِ چونڊ ڪئي آهي. شاعري ۾ ڪافي صوفيائي انداز ۾ پڻ چيو ويندو آهي. ڪافي سنڌي شاعري ۾ خاص طور تي تصوف، محبت ۽ روحانيت جي جذبات سان بيان ڪيو ويندو آهي.

سنڌي لغت ۾

”ڪافي“ لفظ جي معنيٰ سنڌي شعر جو هڪ قسم، بيت، ڪلام، گيت ۽ راڳ هڪ راڳيءَ جو نالو ڏنل آهي. ”ڪافيون عام طور ماترڪ چنڊ جي اصولن مطابق آڏاڙيل آهن، پر علم عروض جي اوج واري دور ۾ ڪافيون علم عروض جي بحر ۽ وزن تي به لکيون ويون آهن. جيتوڻڪ ڪافي هڪ اوائلي ديسي صنف آهي“ (21)

ڪافي سنڌي شاعري ۾ هڪ اهم صنف آهن، جيڪا صوفيانه فڪر ۽ سنڌي ثقافت جو بهترين اظهار ڪري ٿي. ان ڪري سنڌي عوام ۾ مقبول آهي. ڪافي ۾ ڪئي مضمون داخل آهن، جنهن ۾ تصوف کان وٺي عشق جي آزارن ۽ ڪانگل قاصد پڻ تائين، محبوب جي ثنا کان وٺي عاشق جي قربانين تائين ۽ جذبن کان وٺي بين الاقوامي ۽ سياست تائين جا موضوع ڪافيءَ جي ڳچيءَ جو هار بڻيل آهن، جن کي ڪافي ۾ پيش ڪيو ويو آهي.

”لفظ ’ڪافي‘، ’ڪفي‘ مان نڪتل آهي، جنهن جون ٻه معنائون آهن: هڪ ته ساهميءَ جي ٻنهي ڀُڙن جو برابر هئڻ ۽ ٻيو ته شعر جي قافين ۾ ڪو نه ڪو اختلاف هجڻ، اهو اختلا لفظي هجي يا معنوي، عرفي هجي يا اصطلاحِي يا عراي. اختلاف جي برخلاف اتحاد هجي ته ان حالت ۾ قافيو نه بلڪه ان کي عرديف چئبو. امڪان آهي ته شعر جي ٻنهي مصرعن جي هموزن ۽ توري ٽڪي ٺاهڻ کي ’ڪفي‘ مان ’ڪافي‘ ويو هجي.“ (22)

ڪافي جو تعلق موسيقي ۽ گائڪي سان آهي، اسان وٽ عام طور ڪافي ڪلام جو اصطلاح به شايد انهيءَ ڪري رائج آهي جو ڪافي جو پائندو موسيقيءَ سان ٻڌل آهي. ڪافي جي لهجي ۾ نسائي چاشني موجود آهي، ان ۾ عشق، درد ۽ فراق جون آهون ۽ داننهن به ٻڌو ٿا ته وري محبوب جي حسن ۽ جمال جا جلوا سان گڏ سنڌ جا ثقافتي رنگ ۽ ٻوليءَ جون حسناڪيون به پڻ شامل آهنڪافي هڪ موسيقي جي صنف آهي، جيڪا سنڌ ۾ مشهور آهي، ۽ وڏن وڏن گوين ڪافيون ڳائي پنهنجا جوهر ڏيکاريا آهن. ڪافي جي اندر هڪ ڪشش ۽ سرور جي ڪيفيت موجود هوندي آهي. ڪافي اوائلي کان وٺي ڪلهوڙن، ٽالپرن، انگريزن توڙي ورهاڱي کان پوءِ واري دور جي اهم ڪافي گو شاعرن جو ذڪر ڪيو ويو آهي، جن ۾ ميان صاحب ڏنو فاروقي، روحل، سچل، بيدل، حمل، دلپتراءِ، خوش خير محمد، عثمان فقير، مصري شاهه، بڍل فقير، چيزل شاهه ۽ مرتضيٰ ڏاڏاڻي نانڪ يوسف، طالب الموليٰ، امداد حسيني، تاجل بيوس، استاد بخاري، محسن ڪڪڙائي ٻيا ڪيترائي شاعر شامل آهن. ان کان علاوه بردي سنڌي جي شاعري ۾ ڪافي جي صنف کي خاص اهميت حاصل آهي. سندس ڪافيون عام طور تي انساني جذبات ۽ روحاني تجربن جي ترجماني ڪن ٿيون. بردي سنڌي جي ڪافين ۾ گهڻو ڪري زبان سادي ۽ عام فهم، فطرت جا عڪس ۽ تشبيهون استعمال ڪيل اٿس.

”اکڙيون مينگهه ملهار، وطن جي سک ۾ وسن ويچارئون،
گهڙيون وچوڙي جون نه پڇو مون ڪيئن ڪيئن هاءِ گذاريون!
مارن ساڻ ملي هڪ لحظو، ورن سال ڏکن جا!“
(23)

بردي سنڌيءَ جي هن ڪافيءَ ۾ وطن جي سک ۽ وچوڙي جي تڪليف کي منظر ڪشيءَ ذريعي نهايت درد پري انداز ۾ بيان ڪيو ويو آهي. ”اکڙيون مينگهه ملهار“ ۾ اکين مان ڳوڙهن کي مينهن جي رم جهم سان تشبيهه ڏني وئي آهي، جيڪي وطن جي ياد ۾ وسن ٿيون. وطن کان پري رهڻ واري ويرانيءَ کي ”وچوڙي جون گهڙيون“ سڏيو ويو آهي، جن ۾ شاعر جي تڪليف ۽ ڏکن پري زندگيءَ جو هر ٻل جهلڪ ڏيکاري ٿو. پر جڏهن مارن (بيارن) سان هڪ لمحي جي ملاقات ٿئي ٿي، ته ان لمحي جي خوشيءَ سان سالن جا ڏک وسري وڃن ٿا. هيءَ ڪافي فطرت، وطن ۽ انساني جذبات جو حسين امتزاج پيش ڪري ٿي، جيڪا پڙهندڙ جي دل تي گهڻو اثر ڇڏي ٿي.

”هو مٿيون ۽ سهڻيون، عطر مشڪ هائون،
وتن ويڙهه ۾ چڻ ڪٿوريءَ جون ڪاڻيون!
ٿريلين، مريلين، روهيلين، پٺاڻيون _“(24)
ڏسن جي ڪي اک، وجهن هانءُ ڌاري!

بردي سنڌيءَ جي هن ڪافيءَ ۾ مختلف ثقافتن جي حسن ۽ انهن جي انوکي دلڪشيءَ جي تصوير ڪشي ڪيل آهي. ”هو مٿيون ۽ سهڻيون، عطر مشڪ هائون“ ۾ عورتن جي خوبصورتي ۽ سندن سادگيءَ کي خوشبوئن سان ڀيڻيو ويو آهي، جيئن هو پنهنجي ماحول ۾ عطر وانگر خوشبوون وکين ٿيون. ”وتن ويڙهه ۾ چڻ ڪٿوريءَ جون ڪاڻيون“ ۾ ڪٿوريءَ جهڙي خوشبوءَ ۽ انمول خزانن جهڙي حيثيت کي بيان ڪيو ويو آهي، جيڪي پنهنجي پنهنجي علائقن جي خوبصورتيءَ جا مثال آهن. ٿريلين، مريلين، روهيلين ۽ پٺاڻيون مختلف علائقائي ۽ ثقافتي پس منظر کي نمايان ڪن ٿيون، جيڪي پنهنجي پنهنجن انوکن خاصيتن سان هڪ خوبصورت ۽ متنوع سنڌ جي تصوير کي سامهون آڻين ٿيون.

”ڦٽي نند وئي، آرام ويو، منهنجي سامهون سنگرام هيو،
ڏکي ڏوهه ويا ڪند ڍرڪي پيو، ڏسي اکين ساڻ ٻڪيل اکيون.“(25)

بردي سنڌيءَ جي هن ڪافيءَ ۾ اندروني تڪرار ۽ احساساتي اذيت کي انتهائي جاندار منظر ڪشيءَ سان پيش ڪيو ويو آهي. ”ڦٽي نند وئي، آرام ويو“ ۾ ذهني بيچيني ۽ سکون جي ڪوٽ کي بيان ڪيو ويو آهي، جيڪو ڪردار جي گهري اڻ تڻ جو عڪاس آهي. ”منهنجي سامهون سنگرام هو“ ۾ زندگيءَ جي جنگ ۽ ذاتي چڪرين کي هڪ ميدان جنگ سان تشبيهه ڏئي وئي آهي، جتي هر ڀل هڪ نئين آزمائش آهي. ڏوهن جو وزن ۽ ضمير جي جاڳرتا کي ”ڏکي ڏوهه ويا“ ذريعي ظاهر ڪيو ويو آهي، جڏهن ته ”اکين ساڻ ٻڪيل اکيون“ ۾ انهيءَ اذيت جي منظر ڪشي ڪئي وئي آهي، جيڪا ڏسندڙ جي دل کي چرڪائي ڇڏي ٿي. ڪافي پنهنجي سادي پر گهري اظهار سان انساني جذبن جي پيچيدگين کي واضح ڪري ٿي.

مان نيڻ نوائي ۽ جوڙي هٿ، گل پاند وجهي ڪيان روز منٿ،
ايئن ساڙ نه سهڻا، ساهي ڏي، هڪ ڀل لئه پيارا ڀل اکيون.“
(26)

بردي سنڌيءَ جي هن ڪافيءَ ۾ محبت ۽ عاجزيءَ جو انتهائي جذباتي اظهار آهي، جتي عاشق پنهنجي محبوب جي ڪاوڙ کي ختم ڪرڻ لاءِ هر ممڪن ڪوشش ڪري ٿو. ”مان نيڻ نوائي ۽ جوڙي هٿ“ ۾ محبت ۾ جهڪاءُ ۽ عاجزيءَ کي نمايان ڪيو ويو آهي، جتي عاشق پنهنجا نيڻ جهڪائي هٿ جوڙيندو آهي، جيئن سندس محبوب جو دل نرم ٿي وڃي. ”گل پاند وجهي ڪيان روز منٿ“ ۾ عاشق جي التجا ۽ روزاني دعائن جي شدت جو اظهار آهي، جيڪا سندس احساسن جي سچائيءَ کي ظاهر ڪري ٿي. ”ايئن ساڙ نه سهڻا، ساهي ڏي“ ۾ محبوب کان محبت ۽ معافي جي درخواست آهي، جتي ساهه کي محبت جي علامت طور پيش ڪيو ويو آهي، ۽ ”هڪ ڀل لئه پيارا ڀل اکيون“ ۾ محبوب سان هڪ ڀل جي ملاقات جي خواهش بيان ڪئي وئي آهي، جيڪا عاشق جي سڄي زندگيءَ جي خوشيءَ جي برابر آهي. هي ڪافي محبت جي بيحد گهرائين ۽ دل جي آرزوئن جو دلڪش اظهار آهي.

”نيڻ نهارن پار اباڻو، رم جهم برسن رم جهم برسن،
لڙڪ ابهرا اهڙا جو بس، هڪٻئي لئه پي ڪين ٿا ترسن، جي پانءِ آ ”بردا“،
منهنجي اکڙين کي آلاڻ.“
(27)

بردي سنڌيءَ جي هن ڪافيءَ ۾ جذباتي تڪليف ۽ وچوڙي جي منظر ڪشي نهايت دل کي ڇهندڙ انداز ۾ پيش ڪئي وئي آهي. ”نيڻ نهارن پار اباڻو“ ۾ وطن يا محبوب ڏانهن ڏسن جي بيچيني ۽ اڻ تڻ کي اجاگر ڪيو ويو آهي، جتي رم جهم برسات جي

صورت ۾ فطرت جي سونهن ۽ ڏک جي شدت گڏجي هڪ منفرد ماحول جوڙين ٿا. "لڙڪ ابھرا اھڙا جو بس" ۾ بيحد درد ۽ غم جو بيان آھي، جتي ڳوڙھن جي شدت ان حد تائين پھچي وڃي ٿي جو اھي روڪجن ٿي نه ٿا. "ھڪڙي لاءِ پي ڪين ٿا ترسن" ۾ محبوب يا وطن لاءِ اڻ ڪٽ تڙپ ۽ بيقراري جو اظهار آھي. آخر ۾ "منھنجي اکڙين کي آلاڻ" ۾ شاعر پنھنجي اندروني ڪيفيت کي واضح ڪري ٿو، جتي اکين جو آلاڻ سندس جذباتي لاچارگيءَ ۽ دل جي ڪيفيت جو مظهر بڻجي ٿو. هيءَ ڪافي هڪ ئي وقت ڏک، محبت ۽ فطرت جي حسين تصويرن جو گڏيل اظهار آهي.

واڻي

واڻي بيت وانگر ڪلاسيڪل سنڌي شاعريءَ جي اوڻي دور جي هڪ خاص صنف آهي. جيئن ته بيت جو جنم سنڌ جي قديم دوهن ۽ سورنن جي صنف مان ٿيو آهي، ائين ئي واڻي جو جنم بيت مان ٿيو آهي. جيڪڏهن واڻي مان وراڻي واري پد ڪڍي ڇڏجي ته ان جي بيهڪ لڳ ڀڳ بيت وانگر ٿي ويندي، واڻي سنڌ جي صوفيانه، عوامي ۽ روايتي ثقافت سان جڙيل آهي.

”واڻي جي بناوٽ ۽ سٽاءَ جي لحاظ کان عام طور تي واڻيءَ جو ٿل (مطلع) ۽ ان جي پويان ايندڙ هر بند جي وراڻي لازمي طور اچي ٿي، واڻي هڪ غنائي صنف آهي، جنهن تي شاعريءَ جي اصولن کان وڌيڪ راڳ رنگ جو اثر نمايان آهي. واڻيءَ جي لفظي معنيٰ ’سڌ‘ يا ’صدا‘ آهي. واڻي لفظه ’واڻي‘، ’ٻائي‘ (آواز) جو سنڌي روپ آهي. واڻي مسلسل موضوع هوندو آهي ۽ ان جو خيال جي وحدت سمائل هوندو آهي.“

(28)

واڻي جو ٿلهه به اڌ ٿئي ٿو. پهرين اڌ ۾ قافيو ۽ ٻيو اڌ بنا قافيي جي ٿئي ٿو. واڻيءَ جي هڪ سٽ ۽ ٻن وراڻي موجود آهي. بناوٽ جي لحاظ کان واڻي هيڪوئي، ڏيڍوئي ۽ ٻيئي پڻ هوندي آهي.

”موسيقي جا ڄاڻو واڻيءَ کي پراڪرت زبان جي لفظ ’وايا‘ ۽ سنسڪرت جي ’وارتا‘ مان نڪتل ڄاڻائن ٿا. سنسڪرت ۾ ’ورت‘ لفظ جي معنيٰ ’هجر، فراق يا وڇڙو‘ آهي. ٻولي جا ماهر واڻيءَ کي عربي ٻوليءَ جي ’وايا‘ واءِ واءِ ۽ گروناڪ جي هندي ’ٻائي يا واڻي‘ سان منسوب ڪن ٿا. بهرحال سنڌ جي هيءَ سُرائتي صنف بنيادي طور تي سُر ۽ سنگيت مان سرچي آهي ۽ هن جو گهڻو تڻو وجود به سُر ۽ تال تي مدار رکي ٿو.“

(29)

واڻي کي اڄ به سنڌ ۾ سُر سان ڳايو ويندو آهي. واڻي کي عشق، محبت ۽ وحدت جي ذڪر سان موسيقي جي ذريعي ڳايو ويندو آهي.

”واڻيءَ تي اهو نالو ڪيئن پيو ۽ ڇو پيو؟ تنهن لاءِ قياسي قسم جون ڪئين تاويليون ٿي سگهن ٿيون، مگر سنئين سنڌي ڳالهه هيءَ آهي ته واڻي ڏکڻ سنڌ يعني لاڙ جو هڪ مقامي ۽ نج سنڌي لفظ آهي ۽ لغت جي اعتبار کان معنيٰ اٿس ’آواز ۽ سر‘ پٽڪو، بيان، گفتگو، زبان، ڳالهه بول وغيره، جنهن کي عام اصطلاح ۾ ٻولي چئجي ته ڳالهه بول ۽ گفتگو به سڏجي ٿو.“

(30)

واڻي سنڌي ادب ۾ سندس شاعري جي نج ۽ اهم صنف آهي.

واڻي ڪلاسيڪي کان وٺي جديد دور ۾ اڄ به رائج آهي، واڻي لاڙي لهجي ۾ پڻ چئي ويندي آهي، واڻي محاورن، اصطلاحن ۽ ڪچهرين جي ميڙ ۾ چئي ويندي آهي. ”دراصل واڻي آهي ئي هندي چنڊ مطابق جوڙيل يعني هڪڙي واڻي ’دوهي چنڊ‘ تي ۽ ٻئي قسم جي واڻي ’دوهي چنڊ‘ تي آڌاريل هوندي آهي. هنن ٻنهي قسمن ۾ پڻ سوري ۽ دوهي جيان ٿلهه جي جڙت ٿيل هوندي آهي، جنهن لاءِ اهو ٻڌائڻ ضروري ته نه آهي ته سوري جي پهرئين ۽ ٽئين پد ۾ قافيو ٿيندو آهي، اهڙي قسم جي واڻيءَ ۾ پڻ قافيو، ٿلهه جي پهرئين پد ۾ رکيو ويندو آهي، جنهن جي ماترڪ ڳڻپ يارنهن ٿيندي آهي، پر هر بند جي ٻئي پد ۾ قافيو رکيو ويندو آهي. دوهي چنڊ واري واڻيءَ جي قسم ۾ وري قافيو ٿلهه جي ٻئي پد ۾ رکيو ويندو آهي، جنهن جي ماترڪ ڳڻپ تيرنهن ٿيندي آهي، ڇاڪاڻ جو دوهي جي ٻئي ۽ چوٿين پد ۾ قافيو رکيو ويندو آهي. هن قسم جي واڻيءَ ۾ به بندن جي هر ٻئي پد ۾ قافيو رکيو ويندو آهي.“

(31)

وائي به اصولن مطابق لکي ويندي آهي. شاهه عبداللطيف جي شاعري ۾ وائي پڻ مقبول شامل آهي. جديد شاعري ۾ شيخ اياز وائي جي صنف کي چند سان گڏوگڏ وائي کي عروض تي به لکيو آهي. ان کان علاوه استاد بخاري، عبدالرزاق راز، ولي دائود پوٽو، نارائڻ شيام امداسيني، تنوير عباسي، نياز همايون، سرڪش سنڌي، ادل سومرو، هري دلگير، قمر شهباز، محسن ڪڪڙائي ۽ احمد خان آصف ٻيا ڪيترائي نالا شامل آهن.

جنهن ۾ بردو سنڌي پڻ شامل آهي سندس وائين ۾ نواڻ واري راهه، سادگي استعمال ٿيل آهي، مناس سان ڀريل لفظ ۽ دلڪش انداز سان وائين ۾ منظرنگاري ٿيل آهي. بردي سنڌي وائي ۾ جيڪي موضوع آهن، جنهن ۾ محبت، وچوڙو ۽ فطرت نگاري موجود آهي. سندس وائين ۾ خيال ۽ جذبن جي عڪاسي ٿيل آهي بردي سنڌي جي وائين جا نمونا پيش ڪجن ٿا.

”تنهنجي منهنجي زندگيءَ جو ورق هڪڙو، چڻ ڪتاب:
پر نٿو ڏسجي - نگاهن تي چانيل ڪو سراب!
هن جي هر هڪ حرف ۾ آهن سمايل ڪيئي باب:
پر نٿو ڏسجي - نگاهن تي چانيل ڪو سراب!
هن جهان رنگ وٺو جو ذرو ذرو آفتاب:
پر نٿو ڏسجي - نگاهن تي چانيل ڪو سراب!
هت سوين سورج ٿا چمڪن، ۽ هزارين ماهتاب:
پر نٿو ڏسجي. نگاهن تي چانيل ڪو سراب!“
(32)

بردي سنڌيءَ جي هن وائيءَ ۾ زندگيءَ کي هڪ ڪتاب جي روپ ۾ پيش ڪيو ويو آهي، جنهن جو هر ورق ڪنهن پراسرار ڪهاڻي يا راز سان ڀريل آهي. هن ڪائنات کي رنگن ۽ خوشبوءِ سان جڙيل هڪ اهڙي جهان جي طور تي بيان ڪيو ويو آهي، جتي هر ذرو آفتاب جي روشنيءَ وانگر جوت وارو آهي، ۽ سوين سج ۽ هزارين چنڊ هڪ ئي وقت چمڪي رهيا آهن. پر هن سموري روشني ۽ حسن جي باوجود، انساني نگاهن تي چانيل سراب حقيقت کي ڏسڻ کان روڪي ٿو. هي منظر ڪشي هڪ اهڙي اداسي ۽ گنڀيرتا سان جڙيل آهي، جيڪا نه رڳو انساني ادراڪ جي محدوديت کي پرکيندي آهي پر ان کي حقيقت جي تلاش لاءِ اپاري ٿي.

”سهڻا، ڏي سؤ سور، محب، تو ماريو!
نيٺن جا، نازڪ چالاک - هاءِ، گهڻيو هڪ گهور...!
يار سياڻا، تنهنجا ماڻا، نازُ نسورو ٿوڀ...!
آءُ، اچي ڪر، ڀر، دلجوئي، ڪج ڏولاو ڏور...!
ڪري پلايون مل بردي سان، دانءَ، ڪنهن دستور...!“
(33)

بردي سنڌيءَ جي هن وائيءَ ۾ محبت جي شدت ۽ محبوب جي جادوءَ پري نظرن جو اهڙو منظر پيش ڪيو ويو آهي، جيڪو سڄي دل کي گهٽ ڏئي ڇڏي ٿو. محبوب جا چالاک نين نازڪتا سان ڀرپور آهن، جيڪي هڪ ئي گهوريءَ سان عاشق جي دل کي زخمي ڪري ڇڏين ٿا. وائيءَ ۾ محبوب جي حسن ۽ سياڻپ کي اهڙي انداز سان بيان ڪيو ويو آهي، جيڪو ٿور ۽ ناز جو ميلاپ لڳي ٿو. عاشق محبوب کي دلجوئيءَ لاءِ التجا ڪري ٿو ته هو پري ڏولاو ڪري، ۽ انساني رشتي جي پلائين ۽ محبت جي دستور کي اپنائي. هي منظر محبت جي درد، شوق، ۽ اميد جي هڪ دلڪش تصوير کي اجاگر ڪري ٿو.

”تون نه آئين، ڏينھڙا ميلاپ جا آيا وري،

..... ٿي دل چري!

اڄ وري سانوڻ اچي ڪي رنگ هت لاپا وري،

..... ٿي دل چري!

گونج گل آهن جوان، تن کي نه ڪنهن جي ڪاڻ آ،

پٽ جو سندن پهراڻ آ؛

هیر سانوڻ جي رپرون سڻي ڪڍي، سرهاڻ آ،

ٿيو مست اڄ مهراڻ آ: ُ

منهنجي ن آساج نيارا گيج کي ڳايا وري،
..... ٿي دل چري!
(34)

بردي سنڌيءَ جي هن وائيءَ ۾ محبت جي اداسي، فطرت جي رنگين منظرن، ۽ موسم جي حسن جو دلڪش ميلو آهي. شاعر محبوب جي نه اچڻ جو غم ڪندي به سانوڻ جي سرهاڻ ۽ فطرت جي جوانيءَ کي پنهنجن لفظن ۾ امر ڪري ٿو. گونج گن جي بي پرواهه جوڀن ۽ سندن قدرتي حسن جو اظهار، سانوڻ جي هير جي سرهاڻ سان ملي، هڪ روحاني مسرت جو احساس پيدا ڪري ٿو. مهراڻ جي مستي، ۽ فطرت جي موسيقي، جهڙوڪ نيارا گيج، شاعر جي اندر جا درد به نواڻ ۾ تبديل ڪن ٿا. هي منظر ڪشي فطرت جي حياتيءَ پري حسن ۽ انسان جي اندروني آداس ڪيفيت جو حسين تضاد پيش ڪري ٿي، جتي دل جي چري ٿيڻ جو احساس، محبت جي گهراڻيءَ کي بيان ڪري ٿو.

”جوانيءَ کي گل لائي جواني،
جهومي مُرڪي گهور سان گهائي؛
چاتيون چلڪن، ۽ من ڌڙڪي،
ڪو پَن ڪڙڪي هانءُ ڪنباڻي؛
ڪنڌ ورائي، ڏڪي، واجهائي،
چنڊ ڪو ڏيئي، پاڻ ڇڏائي:
'بردا'، پوءِ ميدان محبت ۾ ٿئي زورا زوري!
.... واهڻ جي وه چوري!“
(35)

بردي سنڌيءَ جي هن وائيءَ ۾ محبت جي شدت ۽ جذباتي ڪشمڪش جو منظر پيش ڪيو ويو آهي، جتي جواني پنهنجي جوڀن کي پاڪ ۾ پري، محبت جي ميدان ۾ هڪ وڻندڙ مگر طوفاني جنگ جوڙي ٿي. محبوب جي مرڪ ۽ جادوءَ پري گهور دل تي چريءَ جيان اثر ڪري ٿي، ۽ هر حرڪت، جيئن پَن جو ڪڙڪو يا ڪنهن جو ڪنڌ ورائڻ، عاشق جي دل کي ڌوڏي ڇڏي ٿو. محبوب جي چاتين جو چلڪڻ ۽ سندس چنڊ سان پاڻ ڇڏائڻ، محبت جي ڪنورن ۽ بي خوديءَ کي وڌيڪ تيز ڪري ٿو. هي وائي جذبات جي شدت، محبت جي بي خودي، ۽ عاشق جي اندر ۾ پيدا ٿيندڙ تلاطم جو اهڙو منظر آهي، جيڪو محبت جي طاقت ۽ ان جي سرمستيءَ کي زورا زوريءَ جي علامت سان پيش ڪري ٿو. ”واهن جي وه چوري“ واري تصوير محبت جي ڪاميابيءَ ۽ ان جي بي رحم فطرت جو اڻ مٽ تاثر ڇڏي ٿي.

حوالا

1. جمالي محمد اسحاق، ڊاڪٽر، سنڌي شاعريءَ جي فن ۽ فڪر جو تحقيقي اڀياس، ساحل پبليڪيشن، حيدرآباد، ايڊيشن پهريون 2022ع، ص 118
2. فياض لطيف، ڊاڪٽر، شيخ اياز جي سنڌي شاعري ۾ جماليات، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄام شورو، ڊجيٽل 2020ع، ص 252 عباسي ظفر، سنڌي شاعريءَ جون صنفون ۽ صنعتون، ايم ايڇ پنهور انسٽيٽيوٽ آف سنڌ اسٽڊيز، ڄام شورو ڇاپو پهريون 2007ع، ص 114
3. بردو سنڌي، بوندون بس نه ڪن، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو، ڇاپو پهريون 1988ع، ص 119
4. ايضاع، ص 119
5. ايضاع، ص 120
6. ايضاع، ص 117
7. ايضاع، ص 117
8. بردو سنڌي، اڪڙيون مينگهه ملهار، ص 78
9. ايضاع، ص 78
10. ايضاع، ص 79

11. عباسي ظفر، سنڌي شاعريءَ جو صنفون ۽ صنعتون، ايم ايڇ پنهوور انسٽيٽيوٽ آف سنڌ اسٽڊيز، ڄامشورو، ڇاپو پهريون 2007ع، ص 99
12. فياض لطيف، ڊاڪٽر، شيخ اياز جي سنڌي شاعري ۾ جماليات، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ڄامشورو، 2020ع، ص 272
13. جمالي محمد اسحاق، ڊاڪٽر، سنڌي شاعريءَ جي فن ۽ فڪر جو تحقيقي اڀياس 2022ع، ص 116
14. بردو سنڌي، اڪڙيون مينگهه ملهار، دوها، ص 80
15. ايضاً، ص 80
16. ايضاً، ص 80
17. ايضاً، ص 80
18. ايضاً، ص 80
19. جمالي محمد اسحاق، ڊاڪٽر، سنڌي شاعريءَ جي فن ۽ فڪر جو تحقيقي جائزو، ساحل پبليڪشن، حيدرآباد، ايڊيشن پهريون 2022ع، ص 140
20. گبول مشتاق، شاعريءَ جون صنفون، روشني پبليڪيشن، ڪنڊيارو، سنڌ، ڇاپو پهريون 2017ع، ص 138
21. اڪڙيون مينگهه ملهار، ڪافي، ص 38
22. ايضاً، ص 45
23. بردو سنڌي، بوندون بس نه ڪن، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي ڄامشورو، ڇاپو پهريون 1988ع، ص 36
24. ايضاً، ص 36
25. ايضاً، ص 37
26. جمالي محمد اسحاق، ڊاڪٽر، سنڌي شاعريءَ جي فن ۽ فڪر جو تحقيقي اڀياس، ساحل پبليڪشن، حيدرآباد، ايڊيشن پهريون 2022ع، ص 129
27. فياض لطيف، ڊاڪٽر، شيخ اياز جي سنڌي شاعريءَ ۾ جماليات، انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي ڄامشورو، ڊجيٽل ايڊيشن 2020ع، ص 277
28. جمالي محمد اسحاق، ڊاڪٽر، سنڌي شاعريءَ جي فن ۽ فڪر جو تحقيقي اڀياس، ساحل پبليڪشن، حيدرآباد، ايڊيشن پهريون 2022ع، ص 130
29. پيرزادو عبدالستار، شاهه لطيف جي وائي ۽ وائيءَ جي اوسر، شاهه عبدالطيف ڀٽائي چيئر، ڪراچي عونيورسٽي، ڇاپو پهريون مارچ 2016ع، ص 79
30. اڪڙيون مينگهه ملهار، وائي، ص 48
31. ايضاً، ص 50
32. ايضاً، ص 60
33. ايضاً، ص 63
34. سومرو عبدالغفار، قاضي علامه آءِ آءِ، ”صوفي لاکوفي“، سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو، ڇاپو پهريون 1995ع، ص 77