

میراجی کے گیتوں میں ہندی لفظیات کی ثقافتی معنویت

ڈاکٹر فرحت جبین ورک *

Abstract:

Meera Jee's name is a big reference in the Urdu Poetry of the twentieth century. With regard to the modern literature, the 'Progressive Writers' Movement attracted the Urdu poets to political, social and cultural ideology, the writers did not look at the other ideas and theories of life and universe. At this time Meera Jee instead of writing on politics, economy and the history of the society ventured into those worlds of subconscious mind that we do not see the example of in the Urdu poetry particularly in the song writing.

In this article, basic discussion of Indian Islamic Culture in the twentieth century is made in the light of which, the cultural meaning of Hindi words in his song writings is raised. It is so because the usage of Hindi words in Urdu poetry is not only insufficient but also unnecessary in understanding the Islamic culture and civilization. This article helps us in understanding the significance of culture in the human life, the cultural necessity of Hindi words that entered the song writings and what distinction does it provide to the songs of Meera Jee.

دنیا کی ہر بڑی زبان کی طرح اردو ادب کا ذخیرہ بھی وسیع ہے اور دیگر زبانوں کی مانند اردو ادب میں بھی شاعری کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ اردو زبان اور شعر و ادب میں جہاں اور بہت سی زبانوں کے الفاظ، تراکیب،
* صدر شعبہ اردو، فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی، راولپنڈی

مراکب تراکیب اور محاورات نے جگہ بنائی ہے وہیں اردو زبان کی نشوونما میں ہندی عناصر بھی اہم رہے ہیں اور مقامیت کے اثرات اب مکمل طور پر زبان کا حصہ ہیں۔ یہی وجہ ہے اب انگریزی زبان کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ہم روزمرہ میں ساختہ و بے ساختہ ہندی کے الفاظ کو شامل کرنا فرض عین بھی سمجھتے ہیں۔

موجودہ دور میں تو اس امر پر نظریہ پلکدار ریت کو دلیل سمجھا جاسکتا ہے کہ گلوبلائزیشن نے زبانوں کو ایک زبان میں ضم کرنا شروع کر دیا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ جب ہر زبان کا مطلب سمجھ آنے لگے گا۔

بہر حال ایک وہ بھی دور تھا کہ جب تقریباً ایک صدی پہچھے ۱۹۳۹ء میں دنیا جگنگ عظیم دوم کے سہائے ماحول میں گرد آلود ذہن اور دبے خیالات کے جکڑ کا شکار تھی اور ایسے میں ترقی پسند تحریک کے زور و شور میں سے حلقہ ارباب ذوق نے جگہ بنانے کی جرات کی یوں کافی حد تک ترقی پسند کے سر پھرے باغی شریں سے دھیمی چال والے حلقہ ارباب ذوق نے جنم لیا کیونکہ حلقے کے بہت سے ادیبوں پر کبھی ترقی پسندیدیت کا گمان گزرتا ہے تو کبھی حلقے کا۔ اسی حلقے میں ایک شام قیوم نظر ایک گوہر نایاب کو کھینچ لائے جو ثناء اللہ سے میراجی کے نام سے شہرت کے آسمان پر آج بھی ایستادہ ہیں۔

بقول ڈاکٹر رشید امجد:

”ابتدا میں میراجی حلقے کے رکن نہ تھے لیکن جب ایک بار وہ قیوم نظر کے ساتھ حلقہ میں آئے تو پھر آہستہ آہستہ حلقہ کی بنیادی شخصیت بن گئے۔ حلقہ کا تشخص ان سے اور ان کا تشخص حلقے سے ابھرا۔ ان کی بحثوں نے حلقہ میں نئی جان ڈال دی۔“ (۱)

لہذا بیسویں صدی کی اردو شاعری میں ہندی اثرات کا جاندار اثر جن شعراء کے ہاں نظر آتا ہے لامحالہ میراجی ان میں سے ایک ہیں۔ یوں تو میراجی آزاد نظم کے بانیوں میں سے ہیں مگر ان کے گیت بھی ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ میراجی کی کلیات میں ”۱۳۸“ گیت ہیں اور تمام گیت پڑھنے کے بعد قاری اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ان کے گیت اور نظمیں ایک ہی مٹی سے گندھے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ سجاد باقر رضوی کہتے ہیں کہ: میراجی کی نظمیں ان کے گیتوں سے نکالی ہوئی قلمیں ہیں۔“ (۲)

لہذا نظموں کی طرح میراجی نے ہندی اساطیر، ذخیرہ الفاظ، تہذیب و معاشرت اور دیوی دیوتاؤں کے تصورات سے اپنے گیتوں کو بھی مزین کیا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ میراجی اپنے مزاج کی وجہ سے قدیم ہندو تہذیب کو دل میں سموئے بیٹھے تھے۔ اسی بنا پر ہر وہ وشنو بھگتی تحریک سے بھی متاثر رہے۔

اس امر کی وضاحت ڈاکٹر وزیر آغا کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ:

”وشنو بھگتی تحریک سے میراجی کے تعلق خاطر بھی دراصل ویسی تہذیب کے ماضی کی طرح اس کی مراجعت ہی کو ظاہر کرتا ہے پھر خود وشنو بھگتی تحریک میں تفہیم، زرخیزی،

بت پرستی، چمٹنے اور لپٹنے کے جو اوصاف موجود تھے میراجی کے ہاں بھی ابھرتے چلے گئے مثلاً کرشن اور رادھا کے معاشقے نے اس پر گہرے اثرات مرتب کیے اور ہندو مندروں میں مٹھن کی روایت، کالی اور شولنگ کی پوجا کے رجحان اور جنگل کے معاشرے نے اس کی نظم میں جنسی پہلوؤں کو ایک خاص صورت عطا کی۔ (۳)

یہ وہ ہندو ثقافتی نظام تھا کہ جس نے میراجی کو اس وقت پر زور انداز میں اپیل کیا جب ٹالٹڈڈار نے میرا سین کو اس شدت سے چاہا کہ خود میرا بن گئے۔ یوں میراجی چودہ برس خاموش عشق کرنے میں مصروف رہے۔ اپنے عشق ورومانی طبع کی بنا پر میراجی کا خیال تھا کہ عورت سے عشق کیے بغیر زندگی جینا ناممکن ہے۔ عورت اور اس کے وجود کی رونق سے بننے والا معاشرہ، میراجی کے لیے خاصا مقبول موضوع ہے۔ اس کی وجہ بہت سے حالات رہے ہوں گے مگر اہم وجہ بچپن کی محرومیاں، والد کا سخت رویہ اور اسی بنا پر والدہ سے زیادہ لگاؤ بنا۔ ہندی اساطیر و تصورات کی سوچ میں غلطان رہنا۔ نفسیاتی و جنسی الجھنوں کا شکار بننا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جنہوں نے میراجی کی شاعری، خاص کر گیتوں کو ہندی اساطیر، ذخیرہ الفاظ، تہذیب و معاشرت اور دیوی دیوتاؤں کے تصورات سے مزین کیا۔ میراجی کے گیتوں کا جائزہ لیا جائے تو آخر میں ایک ایسے شخص کا تصور ابھر کر سامنے آتا ہے جو تمام عمر بھنور میں الجھا گیتوں اور نظموں کی آڑ میں حیات و کائنات کی اصل کو سمجھنے کی کوشش ہی کوشش کرتا رہا اور خود تو سمجھ پایا مگر اپنے وجود کی بہت سی پراسرار ریت چھوڑ گیا۔ ادیبوں، قاریوں اور ماہرین جنسیات و نفسیات کے لیے چھوڑ گیا۔ بقول ڈاکٹر رشید امجد:

”ماں کے ساتھ اس غیر معمولی تعلق نے انہیں ہندی دیو مالا کے بھی قریب کیا کیونکہ ہندی دیو مالا کا مزاج بھی مادی ہے۔ خصوصاً کرشن اور رادھا کے قصے میں رادھا بیک وقت محبوبہ بھی ہے اور ماں کی مامتا بھی رکھتی ہے۔ دوسری وجہ جو خارجی ہے یہ کہ میراجی بچپن میں بہت عرصہ تک اپنے والد کے ساتھ جنوبی ہندوستان میں رہے جہاں کے مناظر اور ثقافتی رویوں نے ان پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ تیسری وجہ وہ تھیرا اور اسرار خود لیے جو دیو مالائی کہانیوں کا خاصہ ہے۔ یہ تھیرا اور اسرار خود میراجی شخصیت میں بھی تھا۔ چنانچہ انہوں نے خود کو ابتدا ہی میں دیو مالائی کردار تصور کرنا شروع کر دیا۔ اپنی محبوباؤں کو بھیا انہوں نے دیویاں ہی سمجھا۔ جن کے ساتھ تصوراتی اور روحانی محبت تو کی جاسکتی ہے لیکن جن کے جسموں تک رسائی ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی کسی محبوبہ کو جسمانی طور پر پانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ (۴)

یہی تمام حسرتیں وہ گیتوں کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ ان تمام گیتوں میں ہندی الفاظ و تراکیب کا استعمال

، ہندو دھرتی، زبان و ثقافت سے ان کے بے پایاں خلوص کا اظہار ہے۔ میراجی کے مزاج، زبان و گفتار سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کی تہذیب و ثقافت ان کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی۔

میراجی ہندی، اردو اور فارسی گیت نگاری کی روایت سے خوب آگاہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گیتوں میں ان تینوں زبانوں کے گیتوں کی خوبصورتی، حسن اور موضوعات خود بخود در آئے۔ ہندی شعر و ادب میں سب سے اہم ترین صنف گیت ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندی گیت جو برصغیر میں مختلف مواقع پر پڑا جاتا ہے اور گائے جاتے تھے۔ ان گیتوں کی روایت اردو شعر و ادب کا حصہ بھی بن گئی۔ عظمت اللہ خان سے لے کر میراجی تک آتے آتے اردو گیت میں ہندی لفظیات کا ثقافتی حوالوں سے در آنے کا عمل دخل مختلف طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ میراجی کی گیت نگاری میں جو بات سب سے پہلے منظر عام پر آتی ہے اور جسے اردو تنقید نے کچھ زیادہ لائق اعتناء نہ جانا وہ یہ ہے کہ میراجی کے گیتوں میں جو الفاظ، استعارے، تشبیہات، رمز و کنایے اور دیگر تراکیب آئی ہیں، اس کا تعلق لفظیات و مرکبات کی حد تک تو ہندی زبان اور ہندی اساطیر سے ضرور بنتا ہے لیکن اپنے ثقافتی معنوں میں اس کا تعلق خالص ہندی تہذیب یا ہندی اساطیر سے ہرگز نہیں ہے۔ میراجی نے اپنی افتاد طبع اور موضوعات کی مناسبت سے اپنے گیتوں میں ہندی لفظیات سے جو کام لیا ہے۔ اس کے نتیجے ثقافتی، پہلو منظر عام پر آتے ہیں۔ اس کا تعلق ہندی اساطیر یا مذہب کی بجائے، اس روزمرہ زندگی کے بیانیے کے ساتھ ہے کہ جس میں پاک و ہند کا کوئی بھی شہری زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ وہ بیانیہ (Discourse) ہے کہ جس کے آئینے میں وہ اپنی زندگی کی محرومیوں کا بھرپور تصور پیش کرتے ہیں۔ لہذا ہندی اساطیر سے جو کردار میراجی نے اپنے گیتوں کے لیے منتخب کیے ہیں وہ اپنی معنوی تشکیل میں ہندی اساطیر کی محتاج نہیں ہیں بلکہ ہندی اساطیر اور اس کے کرداروں سے تخلیقی سطح پر اپنے موضوع کے حوالے سے کام لینے کی تدبیر میراجی نے کی ہے۔

ان کے پہلے گیت کے موضوع سے بھی ان کے گیتوں میں بسا کچھ سامنے آ جاتا ہے کہ ”ایک کا گیت، جو سب ہے“، یعنی ایک جیسے سماجی دکھ۔ یہاں ”مند رکانت“ کا حسن ایک ایسے سماج کی خواہش ہے کہ جس میں خوبصورتی اور سکھ شانتی ہو۔ تیری میری کا جھگڑا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ”چندر کانت“ اس شخص کا روپ ہے جو امن اور شانتی کا خواہاں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ یہ شانتی عورت کے روپ میں محسوس کرتے اور دکھانے کے خواہاں ہیں۔

”چندر کانت ہے سب سے پیاری،

چندر کانت ہے سب سے اچھی،

میں تو جانوں

میراجی کے گیتوں میں ہندی لفظیات کی ثقافتی معنویت

چندرکانت بھی ہے اتنا تو جانتی،
چندرکانت سے من میں آئی شانتی،

(کلیات میراجی، ص-۵۸۸)

یہ ہندو دیومالا اور فلسفے سے خاص رغبت کا نتیجہ ہے کہ میراجی کے گیتوں میں رادھا، کرشن، مندر، پجاری، آرتی، دیوداس، براندابن اور جنناہٹ کے ذکر تو اتر سے ملتے ہیں۔ بنیادی طور پر ان ساری رغبتوں کے پس پردہ میراجی ایک ایسے سماج کی تشکیل چاہتے ہیں جہاں مکمل آزادی ہو یہی وجہ ہے کہ میراجی عورت کی آزادی کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ یہ میراجی ہی ہیں کہ ہندو تہذیب و ثقافت کی اوڑھنی اوڑھنے والی ایک اساطیری عورت کی بابت کھول کر بیان کرتے ہیں۔ رادھا اور کرشن کی محبت اور جدائی کی کیفیت بنیادی طور پر میراجی کی اپنی ذات اور ہر انسان کے دکھوں کا بیان ہی تو ہے۔

اس طرح وہ تمام گیت جو موسموں کے حوالے سے میراجی نے لکھے ہیں۔ ان گیتوں میں روایتی انداز میں کسی نہ کسی برہن کا ذکر کیا گیا ہے جو محبوب کے انتظار میں بہت ملول اور دلگرفتہ ہے۔ ان گیتوں میں آنے والے الفاظ مثلاً سندیسہ، سکھی، رام دہائی پریم اجالا اور رین وغیرہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو اپنی ثقافتی معنویت میں ایک ہندوستانی عورت کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ جس کا شوہر یا محبوب روٹی روزی کے سلسلے میں اپنے گھر، محبوب یا بیوی کو چھوڑ کر، کہیں دور دیس چلا گیا ہے اور جس کی یادیں اسے ہر پل ستاتی رہتی ہیں۔ موسموں کا بدلنا، اس برہا کے لیے کبھی محبوب کی آمد، سنگت یا محبت کا پیغام لاتا ہے تو کبھی محبوب کا فراق، اسے بے کل و بے چین کر دیتا ہے مثلاً

آج بسنت سہائے سکھی رہی مو ہے آج بسنت سہائے
آج پیلا گھر لوٹ آئے سکھ کا سندیسہ بھی لائے
جنم جنم کے قول نبھائے

(کلیات میراجی، ص-۵۹۰)

اس طرح ایک اور گیت بھی کہتے ہیں:
بھیج بھیج سندیسے اپنے مجھے ستانے والے
جب تیرا سندیسہ آئے براہ اگن بھڑکائے
ساگر نیوں کا سوکھے من کا سوتا بہہ جائے

(ایضاً، ص-۴۰۳)

ان گیتوں کی لفظیات میں ہندی الفاظ جس سلیقے اور ڈھب سے آئے ہیں، اس کے باعث ہندی کے یہ الفاظ اس ہندی کے یہ الفاظ اس ہندو اسلامی ثقافت کے نمائندہ بن گئے ہیں کہ جس میں رہنے اور بسنے والے لوگ اپنے گھر یلو،

سماجی اور ثقافتی تعلقات میں ایک دوسرے سے ملتے ملائے بھی ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، لطف و محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، کبھی تنہا ہو جاتے ہیں تو کبھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ زندگی جسے میراجی نے اپنے گیتوں میں پیش کیا ہے۔ وہ زندگی گیتوں میں اپنی لفظیات کے باعث ہمارے لیے کوئی اجنبیت پیدا کرنے کی بجائے ہمارے خاص ہندو اسلامی ثقافت کے نمائندہ بن جاتے ہیں۔

گیت پڑھتے ہوئے ایک پل کے لیے بھی ایسا احتمال نہیں ہوتا کہ اگر گیتوں میں موجود ہندی الفاظ نہ ہوتے تو گیت کچھ اور بہتر رنگ اختیار کر لیتے۔ میراجی کے ان گیتوں کی قبولیت کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ان میں آنے والے ہندی الفاظ، ہماری قومی زبان اور پاک سرزمین کے بانیوں کے لیے ہرگز نامانوس نہیں ہیں۔ مثال:

شرمیلی، زبل سی ناری سہم سہم نہ جائے
بھگون اس کو راہ بتائے، تھام کے لائے ہات

اودھو

بہت چلی ہے رات

(میراجی-۴۰۵)

اس بند میں شرمیلی، زبل سی ناری، بھگون، ہات، اودھو وغیرہ اگرچہ ہندی لفظیات ہیں لیکن پڑھتے ہیں ہماری اسی ثقافت کا حصہ بنتے ہیں کہ جس میں ہندی اور اردو زبان کے باہمی اشتراک نے اردو شعر و ادب کی دنیا کو ارتقاء بخشا ہے اور ہم یہ الفاظ اپنی ثقافتی زندگی میں بھی اسی سہولت سے استعمال کرتے ہیں کہ جس سہولت سے خالص ہندی زبان اور اس کی ثقافت میں استعمال ہوتے ہیں:

میراجی گیتوں میں ہندی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے جو ہندی رسم و رواج میلوں ٹھیلوں اور دیگر مذہبی پہلوؤں کا اظہار ملتا ہے۔ اس کے پیش نظر قرأت کو ہندو ثقافت کے پس منظر میں دیکھا اور سمجھا جائے۔ ایسا صرف اس لیے ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ ایسی صورت میں ہم ادب کو بطور فن مطالعہ نہیں کرتے اور نہ ہی ادب میں آنے والے الفاظ کی ادبی معنویت سے آشنا ہوتے ہیں، جب ہم میراجی کے گیتوں کا ان کے ادبی معنوی نظام میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہندومت کے رسم و رواج اور مذہبی حوالے، تشبیہات، استعارے یا کنایے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ تشبیہات، استعارے اور کنایے محض کسی مخصوص مذہب کا ثقافتی اظہار بن جاتے ہیں کہ جو ادب کے معنوی نظام میں اپنے اندر ثقافتی قدریں رکھتے ہیں۔ مثال ملاحظہ کریں۔

جس کے دل میں دکھ کا بسیرا اس کو ایک ہیں سانجھ سویرا،

دونوں ایک ہیں سانجھ سویرا، نوراندھیرا دونوں ایک

سکھ ہے پننا دکھ ہے اپنا

یہاں گھر میں بیٹھ کر ملا چننا ہمارا معاشرتی کلچر ہے۔ لہذا یہاں دراصل مندر کی پوجا یا بھگوان کی کرپامحض کسی مخصوص مذہب سے استعار لفظیات کا ثقافتی حوالہ نہیں رہ جاتے بلکہ ایسا بیانیہ اپنی ثقافتی قدر میں آفاقی بن جاتا ہے۔ میراجی کے گیتوں میں ہندی الفاظ و مصرعے جس صرفی و نحوی ترتیب میں آئے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ترتیب خالص ہندی زبان کی صرفی و نحوی ترتیب ہرگز نہیں ہے۔ اس بات کے اہتمام نے میراجی کے گیتوں میں ہندی لفظیات کے جس معنوی جوہر کو اپنے گیتوں میں برتا ہے۔ وہ اردو میں آکر، اردو ہی کی صرفی و نحوی ترتیب میں ڈھل گیا ہے۔ میراجی کے گیتوں میں جا بجا ایسے بسیمار بند موجود ہیں کہ جن میں ہندی الفاظ کا اوپر اپن اردو میں آکر گھل مل جاتا ہے اور قاری کو ان الفاظ سے کسی بھی قسم کی کوئی بیگانگی محسوس نہیں ہوتی۔ ان لفظیات کی ثقافتی معنویت ایک اردو کے قاری کے لیے ویسے ہی بن جاتی ہے جیسی ایک ایسے اردو کے قاری کے لیے ہو سکتی ہے کہ جس کے مطالعے میں خالص اردو کے الفاظ آئے ہیں۔ مثال:

جیون ایک مداری پیارے کھول رکھی ہے پٹاری
کبھی تو دکھ کا ناگ نکالے پل میں اسے چھپالے
کبھی ہنہائے کبھی رلائے بین بجا کر سب کو رجھائے
اس کی ریت انوکھی، نیاری، جیون ایک مداری
کبھی نرا شا کبھی ہے آشا پل پل نیا تماشا
کبھی کہے ہر کام بنے گا جگ میں تیرا نام بنے گا
بنے دیا تو ہتیا چاری، جیون ایک مداری

ص-۲۲۵

اس بند میں جیون، مداری، پٹاری، ناگ، بین، رجھائے، ریت، نیاری، نرا شا، آشا، دیالو اور ہتیا چاری ہر گز ایک ایسا علامتی نظام نہیں کہ جو اپنی ثقافتی معنویت میں ہندو مذہب یا صرف ہندو یو مالا کا اثاثہ ہوں۔ ایسے تمام الفاظ دراصل ہماری اس ثقافتی معنویت کو منظر عام پر لے کر آتے ہیں کہ جن سے آگاہ کرنا میراجی اپنی شعری لفظیات میں ضروری سمجھتے ہیں۔

میراجی گیت محض، گیت نگاری کے لیے نہیں لکھے بلکہ ان کے ہر گیت میں کوئی نہ کوئی ایسا پیغام ضرور ہے کہ جس کا تعلق ہماری ثقافتی سچائیوں اور دانش کے ساتھ ہے۔ اس حوالے سے اپنے گیتوں میں میراجی نے جس ہندی لفظیات کو اپنے گیتوں کی ثقافتی معنویت کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کا براہ راست تعلق میراجی کی فکر کے ساتھ ہے۔ میراجی نے اپنے افکار کی تفہیم اور پیش کش کے لیے اپنے گیتوں میں جس زبان کو منتخب کیا ہے۔ وہ زبان بشمول ہندی الفاظ کے دراصل میراجی کی فکر کو ابلاغ بخشنے کا ذریعہ بنی ہے۔ ہندی کے یہ الفاظ، ان کی فکری تسہیل اور

ابلاغ میں یوں مدد دیتے ہیں کہ ان الفاظ کی معنوی اور ثقافتی قدریں میراجی کے گیتوں پر بیانیے کو ایک اچھوتا رنگ عطا کر دیتے ہیں۔ یوں میراجی کا گیتوں میں اظہار محض الفاظ کی ثقافتی قدروں تک محدود نہیں رہ جاتا بلکہ اس کی وہ معنوی پرتیں بھی قاری کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہیں کہ جن کا تعلق میراجی کی اس فکر سے ہے جو انسان، کائنات اور سماج میں ذہنی و فکری مطابقتوں کی متلاشی رہتے ہیں۔

انہوں نے اپنے گیتوں میں انہی ثقافتی مطابقتوں کے اظہار کو ہندی لفظیات کے ذریعے اجاگر کیا ہے بلکہ انہی الفاظ کے ذریعے انہوں نے اپنی فکر کو بھی بڑی خوبصورتی اور سلیقے سے پیش کیا ہے مثلاً میراجی کے ایسے بے شمار گیت پیش کیے جاسکتے ہیں کہ جن میں انہوں نے ہندی الفاظ کی ثقافتی قدر کو اپنے فکری نظام کی تشکیل میں بھرپور انداز میں برتا ہے۔ مثال

اٹل	ریت	تو	دیکھی	نہ	بھالی
ان	مٹ	مورت	کس	نے	ڈھالی
جیسے	آئے	جائے	بہار		
کوئی	کہے	میں	سندر	نار	

(ایضاً ص۔ ۴۵۰)

اس بند میں ریت، مورت، سندر نار ایسی ہندی لفظیات ہے جو اپنی ثقافتی قدروں میں ہندو صنمیت کا اثاثہ ہیں لیکن میراجی ان الفاظ کے ذریعے ایسی فکر و سماجی مطابقتیں متلاشی ہیں کہ جو اٹل ہیں مگر انسان سدا بے اعتباری کا شکار رہتا ہے۔ یوں میراجی کا زندگی کے بارے میں ایک نقطہ نظر بھی سامنے آتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں انسانی دانش و فعل کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے جبکہ ہونی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو اپنے تسلسل میں دن رات جاری و ساری ہے۔

میراجی کی ہندی لفظیات کو اردو گیتوں میں ایک سبھاؤ سے برتنے کا طریقہ خالی خالی بھی نظر آتا ہے کہ جس سے دوزمینوں کی ثقافت یکجا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی ہندی لفظیات، رام کہانی، سماجی، گپت بھون، فیری من، جگت، پتیم، بھوگ، امرت، سندر من موہن، گیان دھیان، سندھیے، پانڈورنگ، سمرن، اگنی، پشپا، و تھوبا، چرنوں، ساگر، مکتی، پریت، مورکھ من، پریمی، منوہر، جیون، سوریہ، آکاش، شیا م ججن، زناری، داس کی بھکشیہ، آشا نرشا، پیتا، جے سیتل جے سیتلا، انگ، انسوں مالا، رین اجیالی، منڈل، مایا، چرن وغیرہ کا شاعری اور خاص کر گیتوں میں ایک خاص برتاؤ ہے۔ بقول ڈاکٹر وزیر آغا:

گویا میراجی نے اردو گیت سے ہندی میٹھے اور کوئل الفاظ کو خارج کرنے کی روشن کواہنہا پسندی کے مراحل

میراجی کے گیتوں میں ہندی لفظیات کی ثقافتی معنویت

میں داخل ہونے سے روکا اور گیت کو اس کی مٹھاس اور کولتا لوٹا دی لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ میراجی نے گھسی پٹی ہندی تراکیب کے استعمال سے گریز اختیار کیا اور یوں گیت کو ایک انوکھی تازی اور گھلاوٹ عطا کی۔ (۵)

میراجی نے مناظر فطرت، موسم، عورت کے مختلف روپ، دھرتی اور اس میں بسنے والے سماج کے دکھوں کے اظہار کے لیے اپنے جذبوں کو جو قوت گویائی دینے کی جرات کی ہے وہ ناقابل فراموش اور گراں قدر سرمایہ حیات و ادب ہے۔ مناظر فطرت کی چند مثالیں ملاحظہ کیجئے۔

گھوم رہے ہیں ستارے سندر رہے پیارے پیارے
ان کے بھید نہ جانے کوئی، ان کے بھید ہیں نیارے

(ایضاً، ص۔ ۴۴۹)

پھول پھول کا رنگ جدا ہے اتنی بات مت بھول مو رکھ

(ایضاً، ص۔ ۴۷۱)

نئی رات میں نیا چاند ہونے ستارے آئیں
سکھ کی۔۔۔ سجا ئیں
من کی گوریاں کھولو کہ رس کی بوندیں پڑیں
کھولو گوریاں بالم! رس کی بوندیں پڑیں
سوان آیا، بادل چھایا
گر جا چکا مینہ پر سایا

میراجی ہاں رسومات، لباس و جگہ کے ذکر کے پس پردہ بھی مکمل ہندوستانی ثقافت اپنے اپنائیت کا اظہار لفظوں کے معنوی چولے میں جگمگاتا دیکھا جاسکتا ہے۔ میراجی کے گیت دراصل ان کی راز زندگی سے واقفیت، رواداری، انسانی ہمدردی اور گداز دل کی عکاسی کرتے ہیں۔ فنی اعتبار سے دیکھا جائے تو میراجی گیتوں میں ہندی لفظیات کو ان کے خالص ثقافتی پس منظر کے ساتھ برتنے کی مہارت رکھتے ہیں۔ اس عمل کو قلمدانے کے لیے وہ قوانین و کجروں کے انتخاب میں چابکدستی اور سب سے بڑھ کر ہر موضوع سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات کا اظہار کرتے ہیں۔

غرض میراجی کے گیتوں میں ان کے اردو کے مخصوص اسلوب میں ہندی کے الفاظ جس ثقافتی منظر نامے کو ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں، ان کی معنوی تکمیل محض ہندی کے الفاظ نہیں کرتے اور نہ ہی ان ہندی کے الفاظ سے کسی مخصوص مذہب یا قوم کا ثقافتی حوالہ ہمارے سامنے آتا ہے بلکہ میراجی کی وہ زبان جو ہندی لفظیات و مرکبات سے ترتیب پاتی ہے وہ اپنی ثقافتی معنویت میں اردو ہی ہے جیسے میراجی نے اپنی گیت نگاری کے اسلوب میں

ہندوستانی ثقافت کے ان رنگوں کو ابھارا ہے کہ جن کا تعلق ان آفاقی سچائیوں اور قدروں کے ساتھ ہے کہ جو رنگ، زبان، نسل اور قوم و ملت کے تعصبات سے پاک اور آزاد ہوتی ہیں۔ میراجی وہ ثقافت جو ان کے اردو گیتوں میں ہندی لفظیات کے وسیلے سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ ثقافت اپنے معنوی پھیلاؤ میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر موجود اس انسانیت کا حصہ ہے کہ جسے رنگ و مذہب کی قید سے آزاد کرنے میں انسانی نے تاریخ میں بے پناہ جدوجہد کی ہے اور انہی جیسے ادیبوں نے ایسا ادب تخلیق کیا ہے کہ جس نے اپنے اپنے معاشرے کی اعلیٰ تہذیبی و ثقافتی قدروں کی آئینہ داری کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے اپنے کلچر کی عکاسی کی ہے بقول ڈاکٹر وزیر آغا:-

جس معاشرے میں کلچر کے اجزائے ترکیبی یعنی عناصر کثیف موجود حصوں وہ کچھ عرصے کے بعد ثقافتی اعتبار سے فعال ہو جاتا ہے اور اس کے فنون لطیفہ میں معاشرے کی وہ روح سمٹ آتی ہے جسے اس معاشرے کے کلچر کا بہترین ثمر قرار دینا چاہیے۔ (۶)

لامحالہ طور پر میراجی کے گیتوں سے ایسی ہی ہندو اسلامی تہذیب و ثقافت کا تصور ابھرتا ہے جو میراجی کی اپنے کلچر سے ذہنی و جذباتی مطابقتوں کو ابھارتا چلا جاتا ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ رشید امجد، ڈاکٹر، ”میراجی شخصیت اور فن“، نقش گری پبلی کیشنز، راولپنڈی، ۲۰۰۶ء، ص ۱۱
- ۲۔ سجاد باقر رضوی، ”میراجی کے گیت شمولہ تہذیب و اخلاق“، مکتبہ ادب جدید، لاہور، ۱۹۴۴ء، ص ۲۴۹
- ۳۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، ”میراجی شمولہ جدید نظم حالی سے میراجی تک مرتبہ“، کوثر مظہری، مظہر پبلی کیشنز، ۲۰۰۵ء، ص ۷۹
- ۴۔ رشید امجد، ڈاکٹر، ”میراجی شخصیت اور فن“، ص ۸۹
- ۵۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، ”اردو شاعری کا مزاج“، جدید ناشرین، لاہور، ۱۹۶۵ء، ص ۱۹۴
- ۶۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، ”کلچر کا مسئلہ شمولہ پاکستانی ثقافت“، مرتبہ: ڈاکٹر رشید امجد، اکادمی ادبیات پاکستان، اسلام آباد، ۱۹۹۹ء

ص ۹۵

بنیادی ماخذ

میراجی، کلیات، میراجی، مرتبہ: ڈاکٹر جمیل جالبی، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور۔ ۲۰۰۸