

بلی لوک گیتوں میں تانیثی رجحانات

FEMININE TRENDS IN BALTI FOLK SONGS

عاشق حسین

پی ایچ ڈی اسکالر، لاہور لیڈر یونیورسٹی، لاہور

شبیر حسین (ذیشان مہدی)

پی ایچ ڈی اسکالر، لاہور لیڈر یونیورسٹی، لاہور

Abstract

In literary terms, Femininity is the name given to a woman's mental awakening, the understanding of which has made her realize that she is not an object to be given as a gift, offered as a ransom in the battles of tribes or families, or passed down as property by inheritance, but rather she is a fully human being. Who has certain rights at every level, social, economic, political, psychological. Which cannot be trampled or crushed. This conscious awareness of a woman is called femininity.

Women endured the male-dominated system for a lifetime and continued to love men. The nineteenth century was undoubtedly the golden age of human life. During this era, humans changed the world and the way people think through intellectual and industrial revolutions

Keywords: Femininity, Understanding, social, economic, Political, Psychological.

تانیث (Feminism) عربی زبان کا لفظ "اناث" سے مشتق ہے۔ جس کے معنی نساء، خواتین، مستورات کے ہیں۔ اردو زبان میں لفظ تذکیر مذکر کے لیے جبکہ

تانیث مونث کے لیے مستعمل ہے۔ لغت کے مطابق تانیث کے معانی یوں بیان کیا گیا ہے۔

ریختہ لغت:-

تانیث (ع) اسم مونث ۱۔ مونث ہونا، ۲۔ مونث ۱۔

نور اللغات:-

تانیث۔ (ع) مونث بنانا، مونث کرنا، مونث، عورت، مونث کی علامت لگانا۔ ۲

فرہنگ آصفیہ:-

تانیث۔ زنانہ پن، عورت ہونا۔ ۳

Oxford learner's Dictionary-

Feminism (noun)

The belief and aim that women should have the same rights and opportunities as men; the struggle to achieve this aim.^۴

Cambridge Dictionary-

Feminism (noun)

The belief that women should be allowed the same rights, power, and opportunities as men and be treated in the same way.^۵

تانیث اصطلاحی معنی:-

ادبی اصطلاح کے مطابق تانیثیت عورت کی اس ذہنی بیداری کا نام ہے، جس کی تفہیم نے اسے یہ احساس دلایا کہ وہ ایک شے نہیں جسے تحفے میں دیا جائے۔ قبیلوں یا خاندانوں کی لڑائی میں بطور تاوان پیش کیا جائے یا جائیداد کی طرح وراثت میں منتقل کیا جائے بلکہ وہ ایک مکمل انسانی وجود ہے جو معاشرتی، اقتصادی، سیاسی، نفسیاتی غرض ہر سطح پر کچھ حقوق کی مالک ہے۔ جسے روندن یا کچلا نہیں جاسکتا۔ عورت کی اسی شعوری بیداری کا نام تانیثیت ہے۔

عورت اور انسانی تاریخ:-

عورت خالق کائنات کا سب سے بڑا شاہکار ہے جو نہ صرف حسن و جمال، آرائش و زیبائش اور رعنائی و دلکشی رکھتی ہے بلکہ خدا نے عورت کو محبت، غمگساری، نازک خیالی، لطیف جذبات اور احساسات کا مجموعہ بنایا ہے۔ عورت کو امور خانہ داری میں نفاست و سلیقہ شعاری کے ہنر سے نواز ہے تاکہ وہ ازدواجی اور سماجی طور پر ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکے۔ مرد کی ترقی و کامیابی کے پیچھے عورت ہی کا ہاتھ رہا ہے۔ اگر دنیا میں عورت کا وجود نہ ہوتا تو مرد کی کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ شاید مرد آج بیابانوں اور کوہستانوں میں درندوں کے ساتھ رہ رہ کر صرف ایک زبردست درندے کی صورت میں پایا جاتا اور ساری کائنات سو گوار و مضحل ہوتی۔

بقول ساغر صدیقی

اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی
ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے
فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا
خدا کی انصاف خاموش رہتا

خیالوں کی رنگیں جنت نہ ہوتی
بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی
عطا زادوں کو عبادت نہ ہوتی
سنابے کسی کی شفاعت نہ ہوتی

ارتقائی سفر میں مردوں سے زیادہ عورتوں نے محنت اور مشقت سے کام کیا۔ پتھر کے زمانے سے زرعی دور تک تمام تراپیجیات کا سہرا عورتوں کے سر جاتا ہے۔ ماں ہونے کے ناطے مردوں کی پرورش، ان کی حفاظت اور ان کے لیے اشیاء محفوظ رکھنا عورت کا کارنامہ رہا ہے۔ عورت اور تہذیبی عمل کے حوالے سے ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں:

"جیسے جیسے قدیم تہذیبوں کے آثار دریافت ہو رہے ہیں، ویسے ویسے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ معاشرے میں مرد کی موجودہ حیثیت ہمیشہ سے نہیں تھی اور اس کا یہ تسلط اور برتری آہستہ آہستہ تاریخی عمل کے ساتھ قائم ہوئی ہے۔ قدیم تاریخ کے ان آثار و شواہد سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ابتدا میں مادرانہ نظام رائج تھا اور اس زمانے میں عورت معاشرے کی سب سے زیادہ متحرک اور فعال ذات تھی کہ جس نے تہذیب و تمدن کو آگے بڑھانے میں اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کو استعمال کیا"۔ ۶

تاریخی اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرتی اقدار اور تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ انسان کو ایجادات تک لانے میں عورتوں کا کردار زیادہ رہا ہے مگر جب تحریری تاریخ کا دور آیا تب تک عورت مکمل طور پر اپنی آزادی کھو چکی تھی۔ تب پدرسری نظام شروع ہو چکا تھا۔ جس کی وجہ سے تاریخ میں عورت کا وہ روپ نظر نہیں آتا جس میں عورت نے ارتقائی عمل سے مردوں کو جینا سکھایا اور زندگی کے ادب سکھائے۔ اس تاریخی حقیقت کے حوالے سے ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں:

"اول تو اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ تحریری تاریخ کے وجود میں آنے آتے انسانی معاشرے پر مرد کا غلبہ ہو چکا تھا اور عورت کی سماجی حیثیت گر چکی تھی اور عورت معاشرے میں مرد کے مساوی نہیں رہی تھی۔ اس غیر مساوی درجے کی وجہ سے مرد کے لیے یہ آسان ہو گیا تھا کہ وہ اسے اپنے مفادات پر قربان کرتے رہے۔ اس لیے مردوں کی اس تاریخ میں عورت قربانی کے بعد گمنام ہو جاتی تھی۔ اس کا کردار ختم ہو جاتا تھا اور اس قربانی کے نتیجے میں جو فوائد ہوتے تھے اس سے

مرد پورا فائدہ اٹھاتے تھے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ان تمام قربانیوں کے باوجود معاشرے میں عورت کا سماجی رتبہ نہیں بڑھا۔

حقوق نسواں کی ایک جرمن خاتون کا حوالہ دیکر ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں:

"تاریخ میں عورت کا وجود تو ہے مگر اس کا وہ وجود ہے جو مرد نے تشکیل دیا ہے کیونکہ ہماری پوری تاریخ مردوں کی تاریخ ہے عورتوں کی نہیں۔ اس تاریخ کا جو خاکہ اور فریم ورک ہے اس میں عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اگر وہ تاریخ کے صفحات پر ابھرتی ہے تو اس کا کردار اور عمل مرد کے تابع ہوتا ہے۔ تاریخ کی تعمیر و تشکیل صرف مرد ہی کرتے ہیں اور اگر عظیم مرد نہ ہوں تو تاریخ کا عمل رک جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبروں سے لے کر بڑے بڑے فاتحین سب ہی مرد تھے جو اپنے نظریات و خیالات اور جدوجہد سے تاریخ کا رخ موڑتے نظر آتے ہیں اور خیالات کے اس ہجوم میں اور جدوجہد کے اس عمل میں عورت کا وجود نظر نہیں آتا۔" ۸

ان تاریخی حقائق سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب سے پدر سری دور شروع ہوا یا جب سے مرد خود مختار ہوا تب سے عورت استحصال کا شکار رہی ہے۔ عورت کے کارناموں، خدمات اور صلاحیتوں کو پس پشت رکھا گیا ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی جیسے مقدس اور غمگسار رشتوں کی حامل ہو کر بھی استحصال کا شکار رہی ہے۔ جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ دنیا کی تاریخ کا رخ موڑنے، سماج اور تہذیب کی تشکیل، ایجادات، علمی و تحقیقی میدان اور فنون لطیفہ کے علاوہ ہر شعبہ زندگی میں عورت اول دن سے مرد کی ہمسر رہی ہے بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ عورت کی تربیت، رہنمائی اور تحفظ کی وجہ سے مرد مضبوط رہا ہے۔ عورتیں اس شعر کے مصداق ہیں:

قفص میں رہتے رہتے ہو گئی میاد سے الفت
میں خود ہی نوج لیتا ہوں مرے جب نکلتے ہیں

تائیشی تحریک:-

عورت ایک عمر تک مردانہ استحصالی نظام کو سہتی رہی اور مردوں کو محبت دیتی رہی۔ انیسویں صدی یقیناً انسانی زندگی میں سب سے سنہرا دور رہا ہے۔ اس عہد میں انسانوں نے ذہنی اور صنعتی انقلابات کے ذریعے دنیا اور انسانوں کی سوچوں کا نقشہ بدل کر رکھا دیا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر مشتاق احمد وانی راقم طراز ہیں:

"جب سائنسی انقلاب، صنعتی انقلاب، فرانس کا انقلاب، ڈارون کا فلسفہ ارتقاء علم نفسیات کا ارتقاء، مارکس، روسو، فرانڈ اور ڈرکائمر کے علاوہ جان اسٹارٹ مل کے افکار و نظریات نے سماجی اور مذہبی ٹھیکیداروں کی خود ساختہ روایتوں، عقیدوں اور ضابطوں کو سائنسی اور عقلی دلائل کی بنیاد پر جھٹلایا تو فرد کی آزادی اور سماجی رشتے کے نظریات کے زیر اثر ایک زبردست تبدیلی رونما ہوئی۔ ان محرکات کے تحت آزادی، انصاف، مساوات، فرد کی آزادی اور جنس کی پہچان کے ساتھ ساتھ عورتوں کے حقوق کو بھی زیر غور لایا گیا۔ مردوں کی بالادستی والا سماج اس کے لئے فوری طور پر تیار نہیں ہوا کہ عورت کو وہ تمام آزادیاں اور حقوق حاصل ہوں جن کی وہ پیدا نشی طور پر حقدار تھی۔ اس بیداری کے طفیل سماج کا ہر طبقہ اپنے حقوق کو سمجھنے لگا اور اس کے حصول کی خاطر اجتماعی کوششیں بھی شروع ہوئیں۔ یہی بیداری عورتوں میں بھی آئی۔ اس سلسلے کی پہلی کوشش امریکہ اور برطانیہ میں ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ پورے مغربی اور مشرقی ملکوں میں تائیشی تحریک کے تحت اپنے مطالبات کے لئے آواز بلند کرنا شروع کر دیا۔" ۹

دنیا میں تائیشی تحریک کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے ڈاکٹر سیما صغیر لکھتی ہیں:

"ادب میں تائیشیت ایک اصطلاح کے طور پر رائج ہوئی ہے جس کا سروکار مختلف سطحوں پر خواتین کے تشخص اور مسائل سے ہے۔ عالم کاری اور صارفیت کے اس دور میں بھی نفسیاتی دباؤ، معاشی اور جنسی استحصال کی شکار خواتین ہی ہو رہی ہیں۔

ایسے میں جہاں خوف، جبر اور دہشت کا ماحول ہے وہیں رشتوں اور قدروں کے تحت غیر مساویانہ سلوک، شناخت تشخیص اور انا وغیرہ کو بھی موضوع بحث بنایا جا رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اٹھارہویں اور انیسویں صدی عیسوی میں انگلینڈ، فرانس، امریکہ، جرمنی، روس نے اس جانب پہل کی۔ دنیائے ادب میں برطانیہ کی ادیبہ میری ڈول اسٹون کرافٹ نے سب سے پہلے حقوق نسواں کے لیے قلم اٹھایا اور ۱۷۸۷ء میں کے عنوان سے تانیثیت پر "Thoughts on the Education of Daughters" پہلا سبق لکھا جس نے دانشوروں کو چونکا دیا۔ ۱۷۹۲ء میں اس نے "A Vindication of the Rights of Women" کے نام سے ایک کتاب لکھی جو تحریک نسواں کی پہلی تخلیق سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتاب مرد مصنف ایڈمنڈ برگ کی کتاب "

A Vindication of the rights (1790) of Men کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ برطانوی فیمنسٹ میری ڈول اسٹون کرافٹ نے خواتین کے مساوی حقوق اور ان کی حقیقی آزادی کی ہی بات نہیں کی بلکہ ان کے اپنے طرز عمل، غور و فکر پر بھی تنقید کی ہے۔ ورجینیا وولف کی کتاب "A Room of One's Own" اور سیمون دی بووار کی مشہور کتاب "The Second Sex" بھی اسی سلسلے کی اہم کتابیں ہیں۔ مغرب میں اس تصور نے سماجیات، ثقافتی مطالعات اور ادبی تھیوری میں زبردست تبدیلی پیدا کی اور آج اس ادبی اور سماجی تحریک کا دائرہ فکر و عمل وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تانیثی نظریہ مغرب کی دین ہے جو خواتین کے سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی حقوق کی بازیافت کے لیے مروج ہوا اور پھر رفتہ رفتہ تحریک کی صورت اختیار کر گیا۔ حقوق کی پامالی کے رد عمل میں احتجاج ہونا فطری عمل ہے۔ مزاحمت و احتجاج کے اظہار کے لیے قلم ایک اہم ذریعہ ہے۔ اردو ادب میں بھی قلم کار خواتین نے اس تانیثی تحریک کے شدت سے اثرات قبول کیے ہیں۔" ۱۰

لوک گیت اور عورت:-

انسان مرد ہو یا عورت اول دن سے فطرت کا نغمہ نگار رہا ہے۔ غم کے موقع پر رونا اور خوشی کے موقع پر ہنسا، گنگنا اور رقص کرنا انسانی فطرت کا حصہ رہا ہے۔ لوک ادب کی تاریخ سے عیاں ہوتا ہے کہ گیت کا آغاز ہی خواتین سے ہوئی ہے۔ ماں نے پہلے پہل بچوں کو بہلانے کی خاطر لوری گنگنائی ہوگی یہ لوریاں اب لوک ادب میں لوک گیتوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ گیتوں کا آغاز لوریوں سے ہوا بلکہ یوں کہے تو بے جا نہ ہوگا کہ دنیا میں شاعری کی ابتداء خواتین سے ہوئی ہے۔

ہلٹی لوک گیت اور تانیثی شعور:-

بلتستان قدیم تاریخ سے تبت کا حصہ رہا۔ معلوم تاریخی احوال سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ بلتستان اور تبت کے سنگلاخ پہاڑوں کے درمیاں زندگی کرنے والے انسانوں کا معاشرہ زیادہ تر پدر سری رہا ہے۔ دنیا کی تمام زبانیں مادری زبانیں کہلاتی ہیں مگر بلتستان میں بولی جانے والی ہلٹی زبان کو "پھ سکت" یعنی پدری زبان کہتے ہیں۔ جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ یہاں اول تاریخ سے مرد معاشرے کا حاکم رہا ہے۔ تبت کے قدیم تاریخ میں بھی معاشرے کی تمام تر بھاگ دوڑ مردوں کے ہاتھ میں رہی اور اس کا سلسلہ قبل مسیح سے لیکر اشاعت اسلام تک اور آج دن بھی جاری ہے۔ دنیا کے دیگر معاشروں کی طرح بلتستان میں بھی خواتین ماں، بہن بیٹی اور بیوی جیسے اہم رشتوں کے بندھن میں بندھی ہونے کے باوجود معاشرتی استحصال کا شکار رہی ہیں، چونکہ مرد کا کردار حاکم کا رہا ہے اس لئے عورت اندر پلنے والی محرومیوں کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتی تھی چنانچہ شاعری (لوک گیت) کو ذریعہ اظہار بنا لیا گیا۔ قدیم زمانہ کی خواتین کے دکھ، درد، محرومی اور ان کے اوپر ہونے والے مظالم کا عکس لوک ادب میں جا بجا ملتا ہے۔

ہلتی لوک گیتوں میں موجود تانیشی شعور کا اظہار ذیل منتخب لوک گیتوں نمایاں ہیں:
الف۔ بونو مریم (پٹی مریم)

پس منظر:-

"سترھویں صدی میں بلتستان کی مقبوضہ سلطنت خانہ جنگی کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور جب ۱۷۴۵ء میں سلطان مراد یہاں کارگیاں لے کر بادشاہ بنے۔ اس زمانے میں کشمیر میں افغانوں کی حکومت تھی کشمیر کے افغان صوبیدار حاجی کریم داد خان نے مرتضیٰ خان کو ایک بڑی فوج دیکر بلتستان پر حملہ کے لئے بھیجا۔ افغان فوج کو فتح حاصل ہوئی اور سلطان مراد کو ایک ذلت آمیز معاہدہ پر دستخط کرنے پڑے۔ جس کے تحت ایک مقررہ تعداد میں باج و خراج کے علاوہ ہر سال چند نوجوان لڑکیوں کو بھی کشمیر بھیجنا شامل تھا۔ سلطان مراد نے باج و خراج کا تو فوری طور پر بندوبست کر لیا۔ لیکن لڑکیوں کی تعداد پوری نہ کر سکا۔ اس پر افغان فاتح نے سلطان مراد کو گرفتار کر کے کشمیر لے جانے کی دھمکی دی۔ سلطان مراد کے ایک جاں نثار کو جب پتہ چلا کہ اس کا آقا کشمیر کے حاکم کو مقررہ تعداد میں لڑکیاں دینے میں کامیاب نہیں ہوا اور اس کے نتیجے میں اسے گرفتار کیا جائے گا۔ تو اس نے اپنی نوجوان بہو جس کا نام مریم تھا پیش کش کی اس طرح تعداد پوری کی گئی۔ افغان فوج ان کو لے کر روانہ ہوئی۔ سلطان مراد نے سکر دو کے نمبردار کو ساتھ کر دیا کہ وہ اس فوج کو ذرا آگے جا کر رخصت کر آئے۔ جب یہ فوج برگے نامی پہاڑ پر پہنچی تو نمبردار نے فوج کے سردار سے رخصت چاہی۔ نمبردار جب واپس ہونے لگا تو باج میں جانے والی لڑکیوں میں سے مریم نے اُسے اپنے پاس بلایا۔ اسے لعنت ملامت کی اور غیرت دلائی کہ قوم کی بیٹیاں اس طرح باج و خراج میں لے جائی جا رہی ہیں اور تم لوگ بے حس اور بے غیرت ہو کر تماشا دیکھ رہے ہو۔ نمبردار سکر دو کو روانہ ہوا اور افغان فوج کشمیر کی طرف روانہ ہوئی۔ نمبردار نے سکر دو پہنچ کر مریم کے لعن طعن کو جگہ جگہ سنایا۔ لوگ مریم کے طعنے سن کر جوش میں آ گئے اور ایک کثیر فوج نے افغان فوج کا پیچھا کیا اور دیوسائی کے میدان میں افغان فوج کو جالیا۔ ہلتی فوج نے اس غیظ و غضب کے ساتھ حملہ کیا کہ افغان فوج کو شکست ہوئی۔ ہلتی فوج اپنی دولت اور لڑکیوں کو لے کر واپس ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب ہلتی فوج نے ان لڑکیوں کو آزاد کرایا تو مریم نے خوشی کے مارے وہیں جان دے دی۔ ایک اور روایت ہے کہ ہلتی فوج کے حملہ سے قبل مریم نے رورو کر خدا سے دعا مانگی کہ اسے اس ذلت آمیز زندگی اور غلامی سے نجات دلائے، دعا قبول ہوئی اور وہ پتھر بن گئی۔ کہتے ہیں کہ گلتری کے علاقہ کے نزدیک آج بھی عورت نما پتھر ہے جسے لوگ بونو مریم سمجھتے ہیں۔"

"ترجمہ:-

لڑکی کو لے جانا آپ کی قسم وہ مجھے واقعی لے جا رہے ہیں۔ درہ برگے سے بکری کے بچوں کے واپسی لوٹتے وقت وہ واقعی مجھے لے جا رہے ہیں۔

لڑکی کو مت لے جاؤ آپ کی قسم میں کہتی ہوں مجھے مت لے جاؤ مجھ پگلی کے لئے اس ملک میں کوئی راجا کوئی وزیر نہ تھا جو مجھے بچانے سے روکتا

لڑکی کو مت لے جاؤ آپ کی قسم میں کہتی ہوں مجھے مت لے جاؤ مجھ پگلی کے لئے اس ملک میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں تھا جو مجھے
لیجانے سے روک سکتا
لڑکی کو مت لے جاؤ آپ کی قسم میں کہتی ہوں، مجھے مت لے جاؤ مجھ پگلی کے لئے اس ملک میں کوئی باپ کوئی بھائی نہیں تھا
جو مجھے لیجانے سے روک سکتا
آپ کو میری قسم اگر آپ میرے سر سے ملیں تو اسے کہیں کہ اپنی بہو کے حصے کا کھانا بھی وہ خود کھائے۔
آپ کو میری قسم اگر آپ میری ساس سے ملیں تو اسے کہیں کہ اپنی بہو کے حصے کے کپڑے بھی وہ خود پہن لے۔
آپ کو میری قسم اگر آپ میرے بے زبان شوہر سے ملیں تو اسے کہیں کہ یہ پگلی دونوں ہاتھوں سے تمہیں الوداع کرتی
ہوئی جارہی ہے۔" ۱۱

سماجی جبر اور عورت:-

گیت کے پس منظر اور بول سے عیاں ہوتا ہے کہ یہ گیت اٹھارویں صدی میں بلتستان کے معاشرے میں موجود سماجی جبر کا اظہار ہے۔ اس وقت جب ایک بادشاہ
نے دوسرے بادشاہ کو زیر کیا تو اس کے مال و اسباب لوٹنے کے ساتھ نوجوان لڑکیوں کو بھی ہر سال کشمیر بھیجنے کا ایک معاہدہ ہوا۔ یہ معاہدہ خواتین کے استحصال کی تصویر ہے۔
بلتستان کے مغلوب بادشاہ نے بلتستان سے نوجوان لڑکیوں کو غالب فوج کے حوالہ کیا۔ مردوں کو اس بے حسی کو مریم نامی اس خاتون نے لاکارا۔ انہوں نے اس گیت کے ذریعے
بلتستان کے مردوں کو غیرت کا آئینہ دکھایا۔ گیت میں مریم کے دل میں لگی ہوئی آگ کو مختلف اشعار کی صورت میں حزن نے لے میں گا کر اظہار کیا گیا ہے۔ گیت میں علاقے کے
راجہ اور وزیر کی غیرت کو لاکارا ہے جو اس سماج کے حکمران ہیں۔ یہ وزیر اور راجہ اپنے سماج کے لوگوں کو اپنی رعوت دکھاتے تھے، آج ان کی غیرت کو کیا ہوا نوجوان لڑکیاں
جو مردوں کی غیرت کی علامت تھیں کو غالب قوم کے حوالے کر رہے ہیں۔ گیت میں علاقے کے ان سرکردہ گان کو بھی آئینہ دکھایا گیا ہے جو معاشرے کے ذمہ دار بنے
پھرتے تھے۔ آج ان کے ہاتھوں سے ہی اس علاقے کی خور و لڑکیاں دشمن کے حوالے ہو رہی تھیں۔ گیت میں ان نوجوانوں کی غیرت اور طاقت کو بھی لاکارا ہے جو اپنی قوت
بازو پر فخر کرتے نہیں تھکتے تھے۔ گیت میں سماجی کے اس عنصر کا بھی پردہ چاک کیا ہے کہ ساس اور سرس ہمیشہ بہو کو زیر رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ سرس کو اپنے حصہ کا
کھانا کھانے اور ساس کو اپنے کپڑوں کے جوڑے پہن لینے کا پیغام سماجی عدم مساوات اور خواتین کے حقوق کے سلب کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ
بلتستان کے سماج میں خواتین کا استحصال جاری تھا جس کا آغاز گھر سے ہوتا تھا۔ سرس اور ساس کے ہاتھوں بہو کو اذیت دینے کی ریت موجود تھی۔ گیت کے آخری بند میں اپنے
جیون ساتھی سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ بے زبان (گوٹکا) ہونے کے باوجود اس کی عزت و تکریم کا دریا بیوی کے دل میں موجزن تھا۔ اس گیت میں اس نے سب کو لعن تعن
کیا مگر اپنے گونگے شوہر کو سلام کا تحفہ ارسال کیا۔

تانیٹی رجحان:-

یہ گیت بلتستان کے ایک بہادر بیٹی کی داستان ہے۔ جس نے اپنی جرات اور بہادری سے علاقے کے بے حس حکمرانوں، سرکردہ گان اور نوجوانوں کی غیرت کو لاکارا
اور ایک حملہ آور فوج سے خراج میں لے جانے والی قوم کی بیٹیوں کو بچایا۔ یہ گیت عورت کی بہادری کی علامت ہے۔ ایک غیر متنبیٹی کی داستان ہے جو تاریخ حقیقتوں کو عیاں
کرتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حکمرانوں نے ہمیشہ اپنی جان و مال بچانے کے لیے رعایا کو قربان کیا ہے۔ عام لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزت و توقیر تک کو اپنی گرفتاری پر فوقیت دی
ہے۔ یہ گیت اس عہد کے حکمران کی غیرت سے پردہ اٹھاتا ہے اور عام طور پر کمزور سمجھے والی ایک نہتی لڑکی کی غیرت اور بہادری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ گیت کی پس منظر کی
روایت کے مطابق اس نے جان دینا گوارا کیا لیکن دشمن فوج کے ہاتھوں اسیر ہونا یا ان کے عیش و عشرت کا سامان بننا قبول نہیں کیا۔

ادبی خصوصیات:-

یہ ایک المیاتی گیت ہے، حزن و ملال کا مجموعہ ہے۔ گیت کو حزن نے لے میں گایا جاتا ہے۔ اس گیت میں اس عہد میں خواتین کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی کو
"بونو مریم" کے علامتی نام سے ظاہر کیا گیا ہے۔ گیت میں اس وقت کے درے اور پہاڑی راستوں کی خوب منظر کشی کی گئی ہے۔ اس گیت میں لڑکیوں کو خراج میں دینے والے

بادشاہ وقت کے ناعاقبت اندیش فیصلے اور اس حکمران کی بے حسی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی گئی ہے۔ گیت میں نابل حکمران اور علاقے کے لوگوں کے خواتین کے حوالے سے برتنے والی بے اعتنائی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ گیت اگرچہ حزن یہ ہے اور اس میں ایک نہتی لڑکی کی بے چارگی اور دکھ کا اظہار کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جرات اظہار سے گیت ایک لاکار کی صورت اختیار کر تاد کھائی دیتا ہے۔ گیت میں منظر نگاری، علامت نگاری اور خیالات کے بے ساختہ اظہار سے کام لیا گیا ہے جو ادبی حسن ہے۔ عوامی اظہار یہ ہونے کے باوجود یہ گیت ادبی حسن سے مالا مال ہے۔ یہ گیت علامت نگاری کے حوالے سے شاہکار ہے۔

وضاحت:-

اس گیت کے پس منظر کے حوالے سے مستند تاریخ خاموش ہے۔ نیز اس گیت کے پس منظر کے حوالے سے تاریخی ریکارڈز سے بھی سوال کیا گیا تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بلتستان پر افغان حملہ آوروں کے حملے کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا۔ بلتی لوک گیتوں کے مولف و محقق سید محمد عباس کاظمی نے اس حوالے سے کوئی کتابی حوالہ نہیں دیا ہے۔ گیت کے پس منظر کے حوالے سے حقیقت تحقیق طلب ہے۔

ب۔ دس نانی سر میک (ہجر زمین سر میک)

پس منظر:-

"کہتے ہیں کہ سکر دو کی وادی کے ایک گاؤں سر میک میں ایک خوبصورت دوشیزہ تھی۔ اس کی ماں بچپن ہی میں مر گئی۔ اور اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی سوتیلی ماں اس سے اچھا برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ وہ جوان ہوئی تو شادی کے پیغام آنے لگے۔ اس کی ماں نے شادی میں رکاوٹیں ڈالیں اور اس کی شادی نہ ہو سکی۔ رفتہ رفتہ اس کی جوانی ڈھلنے لگی۔ چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں۔ بال سفید ہونے لگے۔ اُس نے اپنی ڈھلتی جوانی اور سوتیلی ماں کے سلوک کے متعلق ایک گیت کہا جو "دس ننی سر میک" کے نام سے مشہور ہے۔"

ترجمہ:-

"میری سُرُخ ڈوروں والی آنکھیں

باپ کی اس گھٹیا بستی سر میک میں بے نور ہوتی جا رہی ہیں میری آنکھوں کے بے نور ہونے کی سزا خدا میری سوتیلی ماں کو دے۔

میری یہ گھنی اور لمبی زلفیں، باپ کی اس گھٹیا بستی سر میک میں جھڑتی جا رہی ہیں میری زلفیں جھڑنے کی سزا خدا میری سوتیلی ماں کو دے۔

میرے موتیوں کی لڑی جیسے دانت باپ کی اس گھٹیا بستی سر میک میں نیلے ہوتے جا رہے ہیں میرے دانتوں کے نیلے ہونے کی سزا خدا میری سوتیلی ماں کو دے۔

میرے سفیدے اور چپڑ کی طرح کا جسم

باپ کی اس گھٹیا بستی سر میک میں گھلتا جا رہا ہے میرے جسم کے گھلنے کی سزا خدا میری سوتیلی ماں کو دے" ۱۲

گیت کا اجمالی جائزہ:-

مشکل الفاظ کے معانی اور اصطلاحی یا ادبی مفہوم:

ادبی اصطلاحی معنی	اردو معنی	بلیق لفظ
بے وفائی اور سنگ دلی کی علامت	سوتیلی ماں	مایار مو
بے فائدہ زمین، نقصان دہ جگہ کی علامت	بنجر	دس
ضد، انا، نا انصافی، نفرت، ظلم و جبر اور، نفرت کی علامت	زہر	نن
شدت گرہ، تھکن، بے خوابی اور جذبات کی شدت کی علامت	نگاہیں	غزمیک
	خون جگر	کھراق ناچھینما
ویران نگاہیں، غم و الم کی شدت کی علامت	بے نور آنکھیں، ویران نگاہیں	ہلوگ میک
حسن و جمال کی علامت	زلف	ہر کالو
	بید کی قسم	دالپٹنگ
چمک، صفائی، نزاکت اور جمالیاتی علامت	لڑی	ثر
	موتی	موسک
	موتی کی لڑی	ثر ناموسک
دانت کا ادبی یا کنکری علامت	دانت	ہاسو
ڈھلتی جوانی، زوال کی علامت	دانت	سو
	نیلا، پیلا	سنون
	دانت کا پیلا پن	سو سنون
بلند قد و قامت، خوبصورتی کی علامت	چیر، سرو	ستق
	سفیدہ	یولاد
	سرو قامت	ستق نایولاد
زوال، خزاں رسیدہ اور بوڑھاپے کی علامت	جسم	رگو بونگ
	جسم کا گھٹنا	بونگ رول

تشریح و ادبی خصوصیات:-

گیت کا پس منظر اور بول معاشرتی استحصال خصوصاً ایک سوتیلی ماں کے منفی کردار کا عکاس ہے۔ یہ گیت ایک ایسے معاشرے کی کہانی ہے جہاں ایک نوجوان لڑکی کے جذبات، احساسات اور انسانی بنیادی حقوق کو ضد اور انا کے طے تلے دفن کیا جاتا ہے۔ گیت میں سوتیلی ماں معاشرے کی صنفی عدم مساوات، نا انصافی، بے مروتی، ظلم و جبر اور استحصال کی علامت ہے۔ گیت میں پدر سری نظام کی وجہ سے خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سرمیک کو "دس نن" یعنی انتہائی بے فائدہ بنجر زمین قرار دیکر اس معاشرے کی بے مروتی اور سنگدلی کی مزمت کی ہے، جہاں ایک خوب رو لڑکی کی جوانی معاشرتی بے حسی اور بے مروتی کا شکار ہوتی ہے، ہزار خوبیوں کے باوجود وہ اپنا

گھر نہیں بسا سکتی۔ اس کی امیدیں، خواہشیں اور جذبات خزاں رسیدہ پتوں کی طرح ایک ایک کر کے جڑ جاتے ہیں۔ گیت میں نن (زہر) ایک سوتیلی ماں کی نفرت اور وحشت کی علامت ہے۔ ایک سوتیلی ماں کی نفرت کے سبب ایک حسین و جمیل دوشیزہ کی نرگسی آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں، بید مجنوں جیسی لمبی زلفیں جڑنے لگتی ہیں، اس کا سفیدے اور سرو جیسا خوبصورت قد و قامت جھک جاتا ہے، اس کے موتی جیسے سفید دانت پیلے پڑ جاتے ہیں مگر اس کی سوتیلی ماں کو یعنی معاشرے کو اس پر پھر بھی رحم نہیں آتا۔ اس گیت میں خواتین کی خواہشات، خواب اور امیدوں کو سراپا نگاری کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ دوشیزہ کی ڈھلتی جوانی، بے نور آنکھیں اور پیلے دانت معاشرتی بے حسی اور جبر کی علامتیں ہیں جبکہ نرگسی آنکھیں، سرو قد و قامت اور موتی جیسے دانت خواتین کے احساسات، جذبات، خواہشات اور امیدوں کی علامتیں ہیں۔

ادبی خصوصیات:-

یہ گیت نہ صرف مضمون اور خیال کے حوالے سے معیاری ہے بلکہ زبان و بیان کے بھی خوب جوہر دکھائے گئے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد میں بلتی زبان کا ادب، زبان و بیان اور فکر کے حوالے سے پختہ ہو چکا تھا۔ اس گیت میں علامتوں کے ذریعے معاشرتی بے حسی اور صنفی عدم مساوات کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ گیت میں ایک حسین دوشیزہ کی خوب سراپا نگاری بھی کی گئی ہے۔ جس میں اس کی چڑھتی جوانی اور ڈھلتی عمر دونوں کی خوب تصویر کشی کی گئی ہے۔ گیت میں سادہ اور سلیس زبان استعمال ہوئی ہے۔

سراپا نگاری:-

چڑھتی جوانی:-

نرگسی آنکھیں، بید مجنوں کی شاخوں جیسی لمبی زلفیں، سفیدے اور چڑھتی جیسے بلند قد و قامت، موتیوں جیسے سفید چمکتے دانت

ڈھلتی جوانی:-

بے نور آنکھیں، بالوں کا جڑ جانا، کمر کا جھک جانا، دانتوں کا پیلے پڑ جانا

علامتیں:-

سوتیلی ماں، بنجر زمین، زہر الودہ زمین وغیرہ

گیت کا مجموعی جائزہ:-

بلتی زبان کی یہ گیت نسائی شاعری کی ایک شاہکار ہے۔ یہ گیت اس عہد کے نسائی شعور کی علمبردار ہے۔ گیت میں ایک دوشیزہ کی زبانی معاشرے میں خواتین کے ساتھ ہونے والی نا انصافیوں پر احتجاج کیا گیا ہے۔ یہ گیت ایک قدیم معاشرے میں موجود خواتین کی تانیشی شعور کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ اس بلتی معاشرے کی کہانی ہے جہاں عورت زندگی کے فیصلوں میں شامل نہیں ہوتی تھی۔ سینکڑوں سال گزرنے اور جدید دنیا سے جڑ جانے کے باوجود بلتستان کے دیہات میں آج بھی خواتین کی حیثیت گھریلو خدمت گزار کی سی ہے اور معاشرتی انہیں فیصلوں میں شامل نہیں کیا جاتا۔

گیت میں ایک حسین دوشیزہ کا حسن جمال اور سراپا بیان کیا گیا ہے جس سے غنائیت اور رومانویت کا رنگ ابھرتا ہے۔ یہ گیت غنائیت، رومانویت، سراپا نگاری اور حزن و ملال کا حسین امتزاج ہے۔

ج۔ کلی کشمل (تلی کا گاؤں کشمل)

پس منظر:-

"بلتستان کی وادی روگک یل (روندو) میں دریائے سندھ کے بائیں کنارے ایک قدیمی گاؤں آباد ہے۔ جس کا نام کشمل ہے۔ پرانے زمانے میں اسے کلی کلی کشمل کے نام سے پکارتے تھے کسی زمانے میں اس گاؤں میں ایک یتیم لڑکی رہتی

تھی۔ اس کی سوتیلی ماں نے کھیتوں میں بے موسم فصل بوئی تھی اور اس پر یہ لازم قرار دیا تھا کہ وہ دن بھر کھیتوں میں رہے اور اگر چڑیاں یا پرندے کھیت میں اترے تو انہیں اڑائے تاکہ فصل کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس کی سوتیلی ماں کھیت میں آکر دیکھتی کہ فصل کے دانوں کے چھلکے کھیتوں میں گرے پڑے ہیں تو وہ اس بچی کی سخت پٹائی کرتی اور اسے کئی کئی دن بھوکا رکھتی۔ چونکہ وہ چھوٹی بچی پرندوں کو روکنے سے قاصر تھی۔ اس لئے وہ اس کھیت پر چکر لگانے والے پرندوں کی منت کرتی ہے کہ وہ اس کھیت سے کچھ نہ کھائیں اور اگر کھالیا ہے تو ان کے چھلکے وہاں نہ پھینکیں جنہیں دیکھ کر اس کی سوتیلی ماں اُسے مارتی اور بھوکا رکھتی ہے۔ اس مظلوم بچی کی پرندوں سے کی گئی یہ فریاد کلمی کشمل کے نام سے مشہور ہے۔"

اردو ترجمہ:-

"۱۔ میرے کلمی کشمل (تلسی کا گاؤں) میں شروع سردیوں میں انہوں (سوتیلی ماں) نے باجرہ کاشت کیا ہے۔ آسمان پر اڑنے والی چڑیوں تم دانے کی امید میں آسمان پر چکر لگا رہی ہو۔

۲۔ میری چڑیو! میں تمہیں سلام کرتی ہوں اور خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ میرا باجرہ مت کھانا اور اگر تم نے باجرہ کھائی لیا تو اس کا چھلکا زمین پر مت پھینکنا۔

۳۔ اگر تم نے چھلکا زمین پر پھینکا تو میری سوتیلی ماں مجھے ڈانٹے گی۔ میری چڑیو! کیا تمہیں سوتیلے پن کا کچھ اندازہ ہے؟" ۱۳

تشریح و ادبی خصوصیات:-

سوتیلی ماں کے ظلم کی ماری ایک یتیم لڑکی کی فغاں کو گیت کی صورت میں حزن و دھن میں گایا گیا ہے۔ یہ ایک حزن و گیت ہے۔ گیت میں سوتیلی ماں کی ڈانٹ اور ظلم سے سبھی ہوئی لڑکی جسے باجرہ کی فصل کو چڑیوں سے بچانے کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ وہ اڑتی چڑیوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے آسمان کے حسین اور اچھے پرندو تم میرے کھیتوں میں آکر باجرہ کی فصل مت کھانا، اگر چوری چھپے کھا بھی لے تو چھلکا زمین پر مت پھینکنا تاکہ میں سوتیلی ماں کی غیض و غضب کا شکار نہ ہو۔ یہ گیت ایک دو شیزہ کی کہانی ہی نہیں بلکہ اس معاشرے میں خواتین کے ساتھ روا رکھنے والے استحصالی رویے کے خلاف بغاوت کی آواز ہے۔ آسمان پر اڑتے پرندوں سے باتیں کرنا زمین پر موجود پدر سری نظام اور مردانہ تسلط کے خوف کی علامت ہے۔ ایک خاتون اپنی خواہشات اور جذبات کے اظہار کے حوالے سے اتنی مجبور ہے کہ وہ آسمان کے پرندوں سے یا مناظر فطرت سے گفتگو کر رہی ہے۔ زمین پر اس کے دل کی پکار کو سننے والا کوئی نہیں۔ باجرہ کی فصل، کھیت، آسمان پر اڑتے پرندے اور ان پرندوں کے غول کا کھیتوں میں اتنا اور تلسی کا گاؤں جیسے الفاظ کے ذریعے گیت میں فطرت نگاری کی گئی ہے۔ بے موسم باجرہ کی فصل کاشت کرنا، آسمان میں اڑتی چڑیوں سے گفتگو کرنا اور سوتیلی ماں جیسی علامتوں کے ذریعے ایک قدیم بلقی معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے۔ بلتستان کے علاقہ رونگ یل (موجود سب ڈویژن روندو) دو فصلی علاقہ ہے جہاں فصل ربیع میں گندم اور جو جبکہ فصل حریف میں جوار، باجرہ، باقلہ، ترنبہ اور مختلف سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں۔ باجرہ کی فصل ایسی فصل ہے جس کو پرندے شوق سے کھاتے ہیں۔ جن کھیتوں میں باجرہ کاشت کی جاتی تھی ان میں فصل کے خوشے نکلنے سے کاٹنے تک پورے دنوں کی پہرہ داری کرنی پڑتی تھی ورنہ چڑیوں اور پرندوں کے غول فصل پر حملہ کرتے تھے۔ جوار اور باجرہ کی فصل کی حفاظت کی ذمہ داری زیادہ تر بچیوں کی ہوتی تھی۔ گیت میں سوتیلی ماں ایک ایسے معاشرے کی علامت ہے۔ جہاں ایک خاتون معاشرتی پابندیوں کی اسیر ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آسمان پر اڑتے پرندوں کو رشک کی نگاہ سے دکھایا ہے جو آزاد فضاوں میں اُڑ رہے ہیں، یہ پرندے آزادی کی علامت ہیں جبکہ باجرہ کی فصل کی حفاظت کے لیے پہرہ داری کرنا معاشرتی جبر کی علامت ہے۔ گیت میں بچی پرندوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے آسمان کے پرندو! تم خوش قسمت ہو کیونکہ تم آزاد ہو اور سوتیلے پن کے احساس سے عاری ہو۔ پرندوں سے مخاطب ہو کر معاشرے کی بے حسی کے اظہار کے ساتھ ساتھ جبر کی زنجیروں کی جھڑی خواتین کو آزادی کا شعور بھی دیا گیا ہے۔ یہ گیت تانیشی شعور کی ایک شاندار مثال ہے۔

جائزہ:-

یہ گیت بلتی زبان میں نسائی ادب کا ایک منفرد نمونہ ہے۔ جس میں فطرت نگاری کا کمال کا مظاہر کیا گیا ہے۔ گیت کا مرکزی خیال ایک یتیم لڑکی ہے جو اپنی سوتیلی ماں کے غیض و غضب کی شکار ہے۔ گیت میں آسمان پر اڑتے پرندوں کی آزادی پر رشک کا اظہار کرتے ہوئے خواتین کے ساتھ ہونے والی معاشرتی نا انصافی کو اجاگر کیا گیا ہے نیز انسانوں کے اندر موجود نفرت، بغض اور انا پرستی کی مذمت کی گئی ہے۔ گیت میں یتیم بچی کے احساسات اور جذبات کے ذریعے معاشرتی اجتماع دکھ کا اظہار کیا گیا ہے جہاں عورت ہمیشہ مردوں کے تابع ہوتی تھیں۔ معاشرہ ان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کرتا تھا۔ عورت کی خواہشوں کو روندنا جاتا تھا اور خواب ریزہ ریزہ کئے جاتے تھے۔

گیت میں منظر نگاری اور فطرت نگاری کا بھی خوب مظاہر کیا گیا ہے۔ اپنے گاؤں سے بے پناہ محبت کے لئے اسے تلسی کا گاؤں قرار دیا گیا ہے۔ تلسی ایک مقامی پھول ہے جو اپنی مخصوص بھینی بھینی خوشبو کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ گیت لوک ادب میں خواتین کا نمائندہ گیت ہے، گیت نگار اور گیت کار دونوں خواتین ہی ہیں۔ یہ حزن و دھن میں گایا جاتا رہا ہے۔ اس لوک گیت میں خوبصورت اور سلیس زبان استعمال ہوئی ہے۔ معاشرے کی ایک لاچار اور مجبور لڑکی کی صدا ہے جس میں اس کی مجبوری اور سوتیلے پن کے غضب کی نقشہ کشی کی گئی ہے۔

بلتی زبان کے دیگر گیتوں کی طرح یہ گیت بھی اپنی خوبصورت شاعری اور مضمون کی وجہ سے تا دیر زندہ رہنے والا گیت ہے۔ یہ گیت بلتی لوک ادب میں تانیش فکر کا

نادر نمونہ ہے۔

د۔ کاہر کو نگ چھوٹے بیلا (روشن دان کے بلے)

پس منظر:-

"کاہر کو نگ چھوٹے بیلا کا مطلب ہے آنگن کے بڑے روشن دان کا بلا، کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک عورت تھی۔ جس کا خاوند پیشہ کے لحاظ سے تاجر تھا اور مشغلہ اس کا شکار کرنا تھا۔ اس عورت نے ایک اور مرد کے ساتھ دوستی لگا رکھی تھی۔ اور جب بھی اس کا خاوند شکار یا تجارت کے لئے جاتا تو وہ اپنے دوست کو گھر بلا لیتی۔ ایک دفعہ تاجر کسی سفر پر روانہ ہوا تو بیوی نے اپنے دوست کو اطلاع کر دی کہ آج میرا شوہر سفر پر روانہ ہوا ہے، تم شام کو آجانا۔ خاوند اچانک گھر واپس آگیا، بیوی بہت سٹ پٹائی، وہ اپنے آشنا کو اس بات سے مطلع نہیں کر سکتی تھی۔ کہ اس کا شوہر واپس آگیا ہے۔ تاجر اور بیوی سونے لگے۔ لیکن بیوی کو نیند نہ آئی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ آدھی رات کو اس کا آشنا آئے گا اور اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ آدھی رات ہوئی تو اس کا آشنا اس کے گھر کی چھت پر چڑھا اور آنگن میں اترنے کی کوشش کرنے لگا۔ عورت نے اس کے پیروں کی آہٹ سن لی تو گھبرا گئی۔ اپنے ساتھ سوتے ہوئے بچے کی چٹکی لی۔ بچہ رونے لگا۔ ماں نے بچے کو چپ کرانے کے لئے لوری دینی شروع کی اور اپنے آشنا کو اشاروں ہی اشاروں میں سمجھانے لگی کہ وہ واپس چلا جائے۔"

ترجمہ:-

"کسی کو نیند آتی ہے کسی کو نہیں آتی اے چھت کے روشن دان والے بلے ہش ہش! اے میرے روشن دان کے بلے واپس چلے جاؤ بڑے تاجروں کو تجارت کی فکر میں راتوں کو نیند نہیں آتی۔ تم واپس چلے جاؤ کسی کو نیند آتی ہے کسی کو نہیں آتی اے چھت کے روشن دان والے بلے ہش ہش، میرے روشن دان کے بلے واپس چلے جاؤ بڑے شکاریوں کو شکار کی فکر میں راتوں کو نیند نہیں آتی۔ تم واپس چلے جاؤ کسی کو نیند آتی ہے کسی کو نہیں آتی اے چھت کے روشن دان والے بلے ہش ہش اے میرے روشن دان کے بلے واپس چلے جاؤ بڑے بادشاہوں کو اپنی رعایا کی فکر میں رات کو نیند نہیں آتی تم واپس چلے جاؤ" ۱۴

توضیح و تشریح:-

یہ غنائیہ گیت ہے۔ اس گیت میں محبوبہ اپنے عاشق سے اپنی مجبوری بیان کرتی ہے۔ مجبوری بھی ایسی کہ جس کا کھل کر اظہار نہیں کیا جاسکتا۔ ایسے میں وہ اپنے عاشق کو اشاروں اور کنایوں کی زبان میں خطرے اور اپنی مجبوری سے آگاہ کرتی ہے۔ گیت ایک لوری کی صورت میں پیش کیا گیا ہے جو قدیم ہلٹی عہد کی عکاس ہے جہاں مائیں اپنے بچوں کو سسلانے یا چپ کرانے کے لیے ہلٹی کا خوف دلاتی تھی۔ گیت میں "روشن دان کا بلا" ذو معنی استعمال ہوا ہے۔ گیت کار خاتون اپنے آشنا کو اشاروں کی زبان میں سمجھا رہی ہوتی ہے کہ گھر میں میرا تاجر اور شکاری شوہر موجود ہے۔ ایسے میں تراوا پس چلے جانے میں بہتری ہے۔ یہاں گیت میں تاجر کو تجارت کے وسوسے کی وجہ سے، شکاری کو شکاری فکر میں اور بادشاہ کو رعایا کی غم میں نیند نہ آنے کا ذکر کر کے گیت کو اجتماعی بنایا دیا گیا ہے۔ گیت میں تاجر، بادشاہ اور شکاری جیسی علامتوں کے ذریعے معاشرتی حرص اور بے دردی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ گیت خواتین کی مجبوریوں کی عکاس کرتا ہے۔

جائزہ:-

یہ گیت محبت اور دوستی کی کہانی ہے۔ اس گیت میں نہ صرف اک محبوب اور عاشق کی مجبوری بیان کی گئی ہے بلکہ اشاروں اور کنایوں کے ذریعے اپنے جذبات اور پیغام پہنچانے کا سلیقہ بھی بیان کیا گیا ہے جو کہ ہلٹی لوگ گیتوں کی ایک خصوصیت ہے، بہت سارے گیت مخصوص مواقع پر پیغام رسانی کے لئے استعمال کئے جاتے تھے۔ ہلٹی سماج میں یہ رواج عام تھا کہ جب کسی کو رازداری کے ساتھ کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو مخصوص لوگ گیت سنائے یا بھیجے جاتے۔ اس گیت میں بھی اپنے محبوب کو گھر بلو مجبوری سے آگاہ کیا گیا ہے۔ یہ پہلو بھی موجود ہے کہ ایک خاتون کا اپنے من پسند شخص سے ملنا یا اس سے تعلق قائم رکھنا معاشرے میں کس قدر معیوب سمجھا جاتا تھا۔ گیت اس حقیقت کا بھی اظہار کرتا ہے کہ ہر انسان خواہ وہ عورت ہو یا مرد اپنے من پسند شخص کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے مگر جب معاشرتی پابندیوں کی وجہ سے وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ اپنی روح اور دل کی تسکین کے لیے غلط راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ انسان غلط راستہ تب اختیار کرتا ہے جب اس سے آزادی چھین لی جاتی ہے۔ گیت سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے اس عورت کی جس شخص سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ اس کا من پسند شخص نہیں۔ وہ ایک کاروباری اور اپنے شوق میں سرگرداں رہنے والا شخص ہے۔ اس کے پاس اس کی دلجوئی کے لیے وقت نہیں۔ ایسے میں جب بھی اس کو وقت ملتا اپنے من پسند شخص سے ملنے کی کوشش کرتی، جس سے مل کر اس کی روح کو تازگی ملتی مگر سماجی پابندیوں کے باعث وہ غلط راستہ چننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس گیت میں بنیادی طور پر مردوں کے معاشرے میں خواتین کی لاچاری کا المیہ بیان ہوا ہے۔ پدر سری معاشرے میں زمانہ قدیم سے ہی خواتین کی شادیاں گھر کے بڑوں کی مرضی سے طے ہوتی رہی ہیں۔

گیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ خواتین کو اپنی مرضی اور دلی پسند کے مطابق زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا جاتا جس کا نتیجہ خرابی کی صورت میں سامنے آتا

ہے۔

ادبی خصوصیت:-

یہ گیت فکری اعتبار سے رومانی اور غنائی ہے۔ اس کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ اس گیت میں اشاروں کی زبان کا استعمال کیا گیا ہے۔ اپنے عاشق کو روشن دان کا بلا کہہ کر اشاروں کی زبان میں خطرات اور مجبوریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ گیت میں تاجر کا نیند اڑ جانا، شاہ کو سکون نہ ملنا اور شکاری کو آرام نہ آنا سماجی مسائل علامتیں ہیں۔ اس میں تاجر سے مراد سماجی کاروباری ذہنیت ہے جو اپنے کاروبار میں مگن رہتا ہے اور اپنوں کے جذبات اور احساسات سے غافل ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کی بے سکونی سے مراد حکومت کرنے اور دولت کمانے کے چکر میں ملنے والی اجتماعی بے سکونی کی ہے۔ شکار اور شکاری بھی علامتیں ہیں جو مردوں کی خود غرضی کی علامت کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ معاشرہ عورت کو اپنی دولت اور طاقت کے بل بوتے پر شکار تو کرتی ہے لیکن اس کا دل جیتنے میں ناکام رہتا ہے۔

حوالہ جات:-

- ۱۔ ریختہ برقی لغت www.rekhta.com
- ۲۔ مولوی نور الحسن نیر، نور اللغات، طبع سویم، ۲۰۰۶ء
- ۳۔ مولوی سید احمد دہلوی، فرہنگ آصفیہ طبع اول، ۱۹۰۲ء
- ۴۔ Oxford Learner's Dictionaries. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/feminism>
- ۵۔ Cambridge Dictionary <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/feminism>
- ۶۔ مبارک علی، ڈاکٹر، تاریخ اور عورت، تاریخ بلیکسٹنز، لاہور، سن ۲۱
- ۷۔ ایضاً ص ۱۱
- ۸۔ ایضاً ص ۱۲
- ۹۔ مشتاق احمد وانی، ڈاکٹر، اردو ادب میں تانیث، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، دہلی انڈیا، ۲۰۱۳ء ص ۱۵، ۱۶
- ۱۰۔ سیما صغیر ڈاکٹر، تانیث اور اردو ادب (روایات، مسائل اور امکانات)، براون بک پبلیکیشنز نی دہلی، ۲۰۱۸ء ص ۱۲، ۱۵
- ۱۱۔ کاظمی، سید محمد عباس، بیتی لوک گیت، لوک ورثہ اسلام آباد دوسری اشاعت سال ۱۹۸۸ء ص ۸۵، ۸۷
- ۱۲۔ ایضاً ۱۳۹، ۱۴۱
- ۱۳۔ ایضاً ۱۴۲، ۱۴۴
- ۱۴۔ ایضاً ۱۳۶، ۱۳۸