

ਲੰਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਵਿਧਾਗਤ ਸਰੂਪ ਅਤੇ 'ਨਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆਦਿ' ਦੀ ਵਸਤੂਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

Manjinder Singh*

M.A., NET, Punjabi Teacher, Akal Academy, Balbehra, Patiala

ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ/ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਉਪਰ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ /ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੱਤ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਤੱਤ ਆਪਸ ਵਿਚ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਇਕ ਕਾਵਿ ਵਿਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੱਤ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਹੋਂਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਵਿ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਵਿ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗਜ਼ਲ 'ਨਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆਦਿ'।

ਸੰਖੇਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮਤਾ

ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਖੇਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮਤਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ਿਆਰ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਨਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਿਆਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਖੇਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੀਪਕ ਜੈਤੌਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ :

ਇੱਗਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਖੇਪਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਜੁਬਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਖੂਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਆਰ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਅਰਥ ਵਾਜਿਹ (ਸਪੱਸ਼ਟ) ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ।”

ਸੰਕੇਤਕਤਾ

ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ਿਆਰ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕੇਤਕਤ ਉਪਰ ਹੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਕੇਤਕਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਰਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧਾ

ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੇਦ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕਤਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਮਜ਼ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰੱਚਕ ਤੇ ਸੁਆਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਸ਼ਿਆਰ ਵਿਚ ਪਾਠਕ/ਸਰਤੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਆਰ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦੋਹੇ ਵਾਂ ਸ਼ਿਆਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਨਨੇ, ਮਿਹਣੇ, ਵਿਅੰਗ, ਸ਼ਿਕਵੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲਾਤਮਕ ਛੋਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਿਸਰੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਮਤਲੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਰਦੀਫ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਤਲੇ ਵਿਚ ਬਹਿਰ/ਤੌਲ, ਕਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਰਦੀਫ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਰੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀਏ ਤੇ ਰਦੀਫ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੰਨਦੀ ਹੈ।

ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹਿਰ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੂਪਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਚੁੱਟ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਵਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੋਖਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਹੀ ਗਜ਼ਲ ਵਿਚ ਰੈਟਰਿਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਜ਼ਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸ਼ਿਆਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਾਵਿਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਿਆਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਨੇਮ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਜ਼ਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਬਦਲ ਮੁਸੱਲਸਲ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਸੂਲਸਲਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਲੜੀਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਮੁਸੂਲਸਲ ਗਜ਼ਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਆਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੱਖਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਾ ਵਸਤੂ ਪੱਖਾਂ ਇਕਸੁਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਨਜ਼ਮ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਜ਼ਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਆਰ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢਾ. ਐਸ. ਤਰਸੇਮ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ :

“ਗਜ਼ਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਿਆਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਗਜ਼ਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਗਜ਼ਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਆਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਆਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰੰਘੜੀ ਪਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਕਹੇ ਸ਼ਿਆਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।”

ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਵਖਿਰਾਉਣਾ ਗਜ਼ਲੀਆਂ ਨੇਮ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਅਤੇ ਫੈਜ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਅਦਬ ਵਿਚ ਗਜ਼ਲ ਵਿਧਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ-ਪੂਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ।

“ਵੀਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦ, ਖਮੋ-ਸਾਗਰ ਉਦਾਸ ਹੈ

ਤੁਮ ਕਿਆ ਗਏ ਰੂਠ ਗਏ ਦਿਨ ਬਹਾਰ ਕੇ।”

ਇਸੇ ਤਰਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਕੋ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਰ ਤੇ ਕਾਵਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਥਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿਕਾਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ/ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ/ਮਨੁੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਖਾਸਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਨਵੇਂ ਭਾਵ ਬੋਧ ਨਾਲ ਚੁੜਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਧਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਂਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੁਸਨ-ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕੋਮਲ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਬਿੰਬ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਸਲਿਮ ਗਜ਼ਲ ਨਿੱਜੀ ਗਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਵਿਧੀਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਗਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ, ਈਸ਼ਵਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਗਜ਼ਲਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਵੇਦਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸਿਨਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੂਚੀ ਗਜ਼ਲ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਗਜ਼ਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਰੂਪ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ/ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਸਮਵਿੱਖ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫੈਜ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਵਿਚ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਦਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਸਲਸਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿ ਬਿੰਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਤੂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਯਥਾਰਥ ਬੋਧ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਤਮਿਕਤਾ ਤੇ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਿਆਰ ਤਗੱਜੂਲ ਦੀ ਖੂਬੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਮੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਆਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਨਜ਼ਮ' ਅਰਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਮੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰੇ ਵਿਚ ਪਰੋਣਾ' ਅਰਥਾਹਤ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣੀ। ਕਾਵਿ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਵਜ਼ਨ, ਤੋਲ ਜਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲਗੋਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਗਜ਼ਲੀਅਤ ਨਾਲ ਨਜ਼ਮੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਕਾਲੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਪੇਰੇ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤੂ, ਵਿਸ਼ੇ, ਸਮੇਂ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਐਸ. ਤਰਸੇਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ :

“ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਆਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਆਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰੰਗੜੀ ਪਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ।”

1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਵੇਂ ਰੂਪਗਤ ਅਤੇ ਵਸਤੂਗਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਪਨਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਰੂਪਕ ਨੇਮ ਵਿਧਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤੁਕਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਮੀ ਗਜ਼ਲ ਨਾਲ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਰੂਪਕਤਾ ਇਕ ਵਿਧਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਪਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਤੂਗਤ ਮੁਸਲਿਮਤਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਗਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪਹਿਮਾਣ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗਜ਼ਲ 'ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ' ਭਾਗ-1 ਅਤੇ ਭਾਗ-2 (2003) ਛੱਪ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਰੂਪਕ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਆਰ ਲਿਖਦਾ, ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਟਾਖਸੀ ਲੰਮੀ ਗਜ਼ਲੀਆਂ ਵਿਧਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗਜ਼ਲ 'ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ' (2009) ਛੱਪ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫੇਲਨ ਦੀ ਬਹਿਰ ਵਿਚ 'ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇ' ਰਦੀਫ ਹੇਠ ਛੱਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਉਤਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਕਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਿਆਰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚਿੰਤਨੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗਜ਼ਲ 'ਨਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆਦਿ' 2010 ਵਿਚ ਛੱਪ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਪੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਵਿੱਖ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। 'ਨਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆਦਿ' ਦਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਦਰਵੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੰਮੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਨੇ 1109 ਸ਼ਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਲੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਣਾ। ਮਤਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਲੇਖਕ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਬਹਿਰ, ਕਾਫੀਆ ਤੇ ਰਦੀਫ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜੀਤ ਜੱਜ ਦੀ ਇਹ ਲੰਮੀ ਰਚਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ 1109 ਮਤਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ।

“ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਆਦਮ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਦਨ ਪਲ ਭਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਹੀ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਅਦਨ ਵਿਚ ਨਵਿਉਂ ਨਵੇਂ ਨਿੱਤ ਫਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਇਸ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਇਸ ਦੁਹਰਾਉ ਨਾਲ ਬਿਆਲ ਦੀ ਮੁਸਲਮਤਾ (ਲਗਾਤਾਰਤਾ) ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਲੰਮੀ ਗਜ਼ਲ ਵਿਚ ਕਾਫੀਆ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ’ ਅਤੇ ‘ਬੇਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ’ ਵਿਚ ‘ਮੁਤਕਦਾਰਿਬ’ ਬਹਿਰ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹਨੀ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਗਜ਼ਲ ਬਹਿਰ ‘ਹਜ਼ਜ਼’ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੈਂ-ਮੂਲਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਵੈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਮੈਂ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਗਜ਼ਲ ‘ਨਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆਦਿ’ ਵਿਚ ਮੈਂ-ਮੂਲਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ :

“ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਨੇ ਕੱਲ, ਅੱਜ, ਯੁਗ ਜੁਗਾਦ।

ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਆਦਿ।”

ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਮੈਂ ਛਿਣ ਵਿਚ ਸਿਮਟਦਾ, ਉਹ ਸਰਬਕਾਲਿਕ ਛਿਣ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਲਘੂ ਜਾਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਟਕਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

“ਜਦੋਂ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਸ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਹਗੜ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਧੀਨ ਅਨੇਕ ਸ਼ਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

“ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਪਰਾਈ ਧੁਨ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,

ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਵੰਝਲੀ ਦੇ ਪੌਪ ਦੀ ਚੁੰਘਣੀ ਥਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ‘ਨਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆਦਿ’ ਵਿਚ ਭਾਵੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਠੋਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਖੇਡਤ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਿਕ ਤੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲੀਆਂ ਰੁਮਾਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

“ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਹਰੇਕ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਵਿ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰੇਕ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਕਵੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਝਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਜਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ’, ‘ਚੁਨੁਕਰੀ ਸ਼ਾਮ’; ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ‘ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਰਛੁਕਾਂ’, ‘ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚ ਸੁਲਗੀ ਵਰਣਮਾਲਾ’ ਆਦਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

“ਉਹ ਸਰਘੀ ਨੂੰ ਚਨੁਕਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦੀ ਛੁਹ ਜੁਹ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਨਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆਦਿ’ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਿਆਰ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਪੁਸ਼ੰਗ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਿਆਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

- “ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲ ਕੰਠੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਕੈਲਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਧਰਤ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਉਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”

- “ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਨੀਲ ਕੰਠੀ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਕਰਾਤ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 26 ਤੇ 95 ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਨੀਲ ’ਠ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਵੰਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਿਆਰ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 26 ਤੇ ਆਏ ਸ਼ਿਆਰ ਵਿਚ ਨੀਲ ਕੰਠ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂਠੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਆਰ ਵੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ‘ਨਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆਦਿ’ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਵਾਇਤੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਰੰਚਨਾ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਕਾਲੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣੀ ਵਰਤਾਰੇ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਦੀਪਕ ਜੈਤੋਈ, ਗਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਨਾ 130.

ਐਸ. ਤਸਰੋਮ (ਡਾ.), ਗਜ਼ਲ ਅਰੂਜ ਤੇ ਪਿੰਗਲ, ਪੰਨਾ 67-68.

ਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਚੋਣਵੀਂ ਕਵਿਤਾ,
ਪੰਨਾ 84.

ਐਸ. ਤਰਸੇਮ (ਡਾ.), ਗਜ਼ਲ ਅਰੂਜ ਤੇ ਪਿੰਗਲ, ਪੰਨਾ 67-68.

ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ, ਨਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆਦਿ, ਪੰਨਾ 17.

ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 11.

ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 27.

ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 14-15.

ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 62.

ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 41.

ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 64-65.

ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 26.

ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 95.

Corresponding Author

Manjinder Singh*

M.A., NET, Punjabi Teacher, Akal Academy, Balbehra,
Patiala

E-Mail – gurjit27@gmail.com