

ಗಜಲ್ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ: ೒೧೦ದು ಅಧ್ಯಯನ

ಮಲ್ಲೇಶ¹ ಮತ್ತು ಡಾ. ಡಿ.ಡಿ. ನಗರಕರ²

ಶಿರಿಕೆ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಬಹು ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು. ಸಾಹಿತ್ಯವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದು ಓದುಗನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿನೆಲದ ಸೋಗಡಿನಿಂದ ಫಾಸಿರ್ಯಲ್ಲಿ ಹದಗೊಂಡು, ಉದ್ಯುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಮಲುಸಾದ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಜಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂಬ ಬೆಳೆ ರಾಶಿಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಉದ್ಯುವಿನಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ಶ್ರೀತಿಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು, ಕೋಮಲತೆಯನ್ನು, ಸುಕುಮಾರತೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ಬಹು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೀರಿದಂತಾಗಿದೆ ಆದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತನ್ನ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಗಜಲ್ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರವು ಕವಿ ಮನಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದಷ್ಟು ಸಹೃದಯಿಗಳಿಗಳ ಮನಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿ, ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ, ಶ್ರೀಪದಿಯಂತೆ ಜನರ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡಿದರೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಗಜಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಶಾಯರಿ, ಮಾತು, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಭಾವಾನಾಭಿವೃಕ್ತತೆ. ಮೂಲವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ‘ಗಜಲ್’ ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾವ್ಯವು ರಚನೆಯಾಗದೆ ಫಾಸಿರ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಫಾಸಿರ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ಸಮೀತ ಉದ್ಯುವಿನ ಪ್ರಾಬಿಲ್ಯ ಪಣಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತ್ತು. ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾದ ಉದ್ಯುವಿನ ಸುಮಾರು 25 ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಜಲ್ ಎನ್ನುವುದು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಗಜಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತಃಕರಣದ ಭಾವಕರ್ತೆಯಾಡನೆ, ಅನುಭವದ ಅಂತರಂಗದ ಒರತೆಯೊಡನೆಯೋ, ಬಂದ ಕೆಲವೇ

¹ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.

²ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧಾರಕರು, ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಾಗಂಡ.

ಧಾರೆಗಳು ಈ ನೆಲದ ಜೀವಸತ್ಯದೊಡನೆ ಬೆರತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇರೆಯಾಗದೆ, ಇರುವುದೆ ವಿಶೇಷ. ಇಂಥಹ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾದ ಅಪರಾಪ ಮಟ್ಟೆ ಗಜಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂತು. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಜಲಿನ ಗೇಯ, ಲಯ, ಭಾವನೆಗಳ ಮಿಡಿಟ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗಜಲಿನ ಕೊಡುಗೆ, ಆದಿಯಿಂದ ಗಜಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕಾವ್ಯವಾದ ಪರಿ, ಅರಬ್ಬಿಯಿಂದ ಬಂದು ಘಾಸಿಕಾಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿನೋತನವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಗಜಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವು ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಂದೋಪರಿಕರಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗೆ ಓದುಗರ, ಹಾಡುಗಾರರ, ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಸುಲಲಿತವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಂತರಂಗ ಮನೋಭಾವಿಕೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃತ್ತರೂಪ. ಬದುಕಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಬಂಡಾಯದಂತಹ ವಿವಿಧ ಮುಖಿಗಳನ್ನು ಅರುಹುವ ವಿಷಯವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ದೇಸಾಯಿಯವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಿಂತೆ ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಜಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವವರು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಐದು ನೂರು ಬರಹಗಾರರಿರಬಹುದು. ದೇಸಾಯಿರವರು ಗಜಲ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಅನುರಾಗ, ವಿರಹದ ಪಂಜರದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನತೆಯ ನಿತ್ಯನೋಟಗಳಿಗೆ ಸಾಫಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೃದ್ವಾಭಾದ್ರ ಕನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸೋಗಡು, ಅಂದಿನ ರಾಜರು ಗಜಲಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ, ಜನರು ಗಜಲಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕರಗತಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಗಜಲನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕೇರಿಕ ಶಾಂತರಸರಿಗೆ ಸಲ್ಲಾತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು ಅಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ ಅರಿತಾಗ ಗಜಲಿನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನ ವಸ್ತುವಿಷಯಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಅಂದಿನ ಗಜಲಗಳು ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಜಾಯಮಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದೈನಿಕ ಆವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಗಜಲಗಳ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಲುವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಧಿಕೀಕರ ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳು,

ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು, ಪಶ್ಚಿಮ ವರದಿಗಳು, ವಕ್ತ್ವಗಳ ನೇರ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂದರ್ಭನ, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮುಂತಾದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಜಲಿನ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು

ಗಜಲ್ ಎಂಬ ಪದವು ಘಾಸಿ ಭಾಷೆಯ ‘ಗಜಾಲಾ’ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಗಜಾಲಾ ಎಂದರೆ ಜಿಂಕೆ ಎಂದರ್ಥ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಈ ಜಿಂಕೆ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೊರಡಿಸುವ ಆರ್ಥನಾದವೇ ಈ ಕರುಣಾರಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗಜಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಗಜಲ್ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸೂಕ್ತ ವಿವಶತೆಯ ದ್ವ್ಯವಾದ ಭಾವ ತರಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಕರುಣಾ ರಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದ್ವಿಪದಿ ಗುಚ್ಛಗಳಾಗಿವೆ. ಗಜಲ್ ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರ್ಕರಣದ ಅಭಿವೃತ್ತಿಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಅಸಹಾಯಕ ಯಾತನೆಗಳ ಆರ್ಥರೂಪವೇ ಗಜಲಿನ ಶಿರುಗಳಾಗಿದೆ.

ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿ ರವರು ‘ಕಮನೀಯ ಕವಿತಾ ಲಹರಿ, ಗುಲಾಬಿ ಗುಚ್ಛ, ಸರಸ ಭಾವನೆ, ಇಂಪ್ರೆ ಸೊಂಪ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಗಜಲಿನ ಜೀವ ಗುಣಗಳು. ಅದು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾಲೆ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪದನಾದವಾಗಿ, ಭಾವರಾಗಿ, ಅನುಭೂತಿ ಸ್ವರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕಣಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಮಸೂದ ಹಸನ ರಜ್ಜಿ ರವರು ಇವತ್ತನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗಜಲೆಂದರೆ ಹೆಂಗಸರೆಂದನೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೆಂಗಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫಿರಾಕ್ ಗೋರಬಿಪುರಿರವರು ಗಜಲ್ ಭಾಷ್ಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅತಿ ಕ್ರಮಿಸಿ ಲೋಕಿಕದ ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಂಡು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲದೆ ಶಾಂತರಸರು ಗಜಲೆಂದರೆ ನಲ್ಲೆಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸರೆಂದನೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರೇಮ, ಮೋಹ, ಅನುರಾಗ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಅಲ್ಲದೆ “ಹೃದಯದ ವೃತ್ತಾಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಮೋಹಗಳ ವಿದ್ಯಾಮಾನಗಳ ಹೇಳಿಕೆ” ಎಂದು ಪಾರಿಭಾಷಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಗಜಲಿನ ಸ್ವರೂಪ

ಉದ್ಯ ಗಜಲಾಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಜಲ್ ಆವಿಭಾವಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜಾನಪದ ಭಂದಃ ಮಟ್ಟಿಗಳ ಹಾಗೆ, ಗಜಲ್‌ಭು ಶೇರಗಳ (ದ್ವಿಪದಿ) ಸ್ವರೂಪ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉದ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಗಜಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಟೆಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳ ಜಾಡನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಮಿಸ್ಟ, ಮತ್ತಾ, ರದೀಫ್ ಕಾಫಿಯಾ, ರವಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಾ ಗಳು ಸುಸಂಗತ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಂದೋಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೂ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಏರಿ ಗಜಲ ರಚನೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಂದೋಬದ್ಧ ರೂಪಗಳಿರುವ ಹಾಗೆ ‘ಗಜಲ್’ ಕೂಡ ಭಂದೋಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಕೊಂಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಚಂಪೂ, ಗದ್ದೆ, ಪದ್ದೆ, ರಗಳೆ, ಷಟ್ಟದಿ, ಸಾಂಗತ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಹಾಗೆ ಗಜಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.

ಭಂದಸ್ಸಿನನ್ನಯ ಗಜಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರಚನೆ

ಗಜಲ್ ಎನ್ನಪ್ಪುದು ಅರಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ಘಾಸಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಭಾಷೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮಕ್ಕಿಕಾ ಮಕ್ಕಿಯೆಂದರೆ, (ಅನುಕರಣೆ) ಅನುಕೂಲಕರವಾಗದೇ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಜ್ಜಲತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಲೋಕಗಿರಿತೆ ರೀತಿ, ರಿವಾಜುಗಳು, ಮತ್ತು, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಹಸಿರು, ನೆಲ, ಹಬ್ಬ ಹುಣಿಮೆ ಹಿಂಗೆ ಹತ್ತಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಕೊಂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಗಜಲ್ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಜಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು (ಮತ್ತಾ, ಕಾಫಿಯಾ, ರಥೀಪ, ಮತ್ತು ಮಬ್ಬಿ) ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದ್ವಿಪದಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಒಂದು ಚರಣಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಎರಡು ಚರಣಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಪದಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಿಪದಿಗಳಿಗೆ ಷೇರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೈತ ಸಹಿತ ಎನ್ನುವರು. ಎರಡು ಸಾಲುಗಳು ಮಾತ್ರಾ ಗಣ/ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೊತ್ತ/ ವೃತ್ತಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕೇಂಬ ನಿಯಮವಿರುತ್ತದೆ. ಗಜಲಿನ ದ್ವಿಪದಿಗಳು 5 ರಿಂದ 25 ಶೇರಗಳಿಂದ್ದು. ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರದೇ 5,7,9,13,15 ಈ ಬಗೆಯಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗಜಲ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಗಜಲ್ ರಚನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಪ್ರವೃತ್ತಿ ಒಂದು ಅಂಗವೆಂದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಮತ್ತಾ. ಪ್ರತಿ ಗಜಲಿನ ಮೊದಲನೆ ದ್ವಿಪದಿಗೆ ಮತ್ತಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಎರಡು ಮಿಶ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫೀಯಾ ಮತ್ತು ರಥಿಫ್‌ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಸಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತದನಂತರ ದ್ವಿಪದಿಗಳ ಪ್ರತಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ (ಮಿಶ್ರ) ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಫೀಯಾ ಮತ್ತು ರಥಿಫ್‌ಳಿರುತ್ತವೆ.

ಕಾಫೀಯಾ

ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಧ್ರು ಹಿಂದೆ ಬರುವದೆಂದು ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾದ ಎರಡು ಚರಣಗಳ ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ದ್ವಿಪದಿಗಳ ಎರಡನೆ ಚರಣದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಾಫಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಕಾಫಿಯಾ ಎನ್ನುವರು. ಸಾಫಿಯಾಗಿ ಎಂದರೆ ಅದೇ ಶಬ್ದವೆಂದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ಅರ್ಥವಿರುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಉದಾ: ‘ಅಹಂಗ’ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ. ಕಾಫೀಯಾದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ‘ರವಿ’ ಎನ್ನುವರು. ಉದಾ: ತಕರೀರ್ ಎಂದರೆ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ತಹರೀರ್ ಎಂದರೆ ಲೇಖನ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ‘ರ’ ಅಕ್ಷರ ರವಿಯಾಗಿದೆ ರವಿ, ಕಾಫೀಯಾದ ಬೇರು. ರವಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾಫೀಯಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ರಥಿಫ್‌

ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಸ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಪದ. ಪ್ರಾಣಾರ್ಥ ಕೊಡುವ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ. ಇದು ಪುನಃ ಪುನಃ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕಾಫೀಯಾದ ಬಳಿಕ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ರಥಿಫ್‌ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ರಥಿಫ್‌ ಗಜಲಿಗೆ ಕಾಂತಿಯನ್ನು, ಮೇರಗನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಾವ ವೃಶಾಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊದಿರುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ತು

ಗಜಲಿನ ಕೊನೆಯ ದ್ವಿಪದಿಗೆ “ಮಕ್ತು” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕವಿ ಇದನ್ನು ತುಂಡಾಗುವ ಸಾಫಿನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಾವ್ಯಾಮದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಂಬುದು ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳು ಮಕ್ತುದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಜಲಿನ ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ

ಅಶ್ವಿರ್ ಅನ್ನಾರೀಯವರು ತಮ್ಮ ‘ಸರ್ ಗುಜಷ್ಟ್’ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ‘ಅರಬ್ಬರ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅರಬ್ಬರ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಗಜಲ್ ಹುಟ್ಟುವುದರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ, ಚೂಟಿಯಾದ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ಕಾಮನೆವುಳ್ಳ ಇರಾನಿಯವರಿಗೆ ಗಜಲ್ ಅನ್ನ ಹುಟ್ಟ ಹಾಕುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಗಜಲ್ ಎನ್ನುವ ಈ ಶಬ್ದವು ಇರಾನಗೆ ಹೋಗಿ ಫಾರಸಿ ಭಾಷೆಯೊಡಲಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಾದುಭರವಿಸಿತು’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರಬ್ಬರು ಹಿಂದೆ ಈ ಇರಾನನ್ನು ಬಹುದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದರು. ಆಗ ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆಯ ‘ಕಸೀದಾ’ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಗಜಲ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಫಾರಸಿ ಭಾಷೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಳಕೆಯಾದವು. ಕಸೀದಾ ಕಾವ್ಯವು ಧೀರರ ಹೋಗಳಿಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಪ್ರಶಂಸನೆ, ದಾರ್ಶನಿಕತೆ, ಉತ್ಸಾಹಗೊಳಿವುದು, ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಾಂಶಗಳಿದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಸೀದದ ಪೀಠಿಕೆಯ ದ್ವಿಪದಿಗಳು ತುಂಬಾ ಮಧುರತೆ, ಸುಂದರತೆ, ಸೋಗಸಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮದ ನುಡಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಶೃಂಗಾರಮತ್ತತೆ, ಮಧುರಶ್ವದ ಪ್ರೌಢತೆ, ಯೋಷ್ಣ, ತಂಗಾಳಿ, ವಸಂತ ವಿಷಯಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆ ಪೀಠಿಕೆಯ ಷೇರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಕಸೀದಾ ಪೀಠಿಕೆಯ ಷೇರ್ (ದ್ವಿಪದಿಗಳು)ಗಳು ಗಜಲ್ಖಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಕಸೀದದ ಶೇರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಜಲಿನ ಮತ್ತಾಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ರಚನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಕಸೀದಾದ ಪೀಠಿಕೆಯ ದ್ವಿಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಜಲಿನ ಷೇರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ತೆರನಾದ ಮತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯಾ, ರಧೀಪ್ ಇವೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಅರಬ್ಬಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾದ್ಷಾರನ್ನು ಹೋಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕವಿಗಳಾದವರು ಕಸೀದಾವೆಂಬ ಭಂಧೋರೂಪವನ್ನು ಬಳಸುವ ವಾಡಿಕೆಯಿತ್ತು. ಕಸೀದಾದ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ‘ತಷಬೀಬ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಸೀದಾದ ಗಭರ್ದಿಂದ ‘ಗಜಲ್’ ಎಂಬ ಮನು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಗಜಲಿನ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಸಂಜ್ಞೆಗೆ ‘ತಗಜ್ಜಲ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಗಜ್ಜಲ್ ಎಂದರೆ ಹೆಂಗಸರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ /ಕಾಂತಾಸಮಿತ ಎನ್ನುವುದುಂಟು. ಅರಬ್ಬರು ಇರಾನನ್ನು ಆಳಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಜರುಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕೊಳ್ಳಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆದಾನ್ ಪ್ರಧಾನಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಹ ನಡೆಯಿತು. ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಾದ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ

ಇರಾನಿಗರು ಪಾರಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೇರೆದ ಸಂಗತಿ ಕಸೀದಾದ ಪೀಠಿಕೆಗಳಿಂದಲೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೃದುವಾದ ನಾಜೂಕಾದ, ಸೋಗಸಾದ, ಸುಂದರವಾದ, ಮಧುರವಾದ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುಷಃ ನಿಸರ್ಗದತ್ವವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇರಾನ್‌ದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಮನ ಗಂಭೀರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ತತ್ವಗಳಾಗಲಿ, ಒರಟುತನದ ಅರಬ್ಬರ ಗಂಭೀರತೆಯಾಗಲಿ, ಕಸೀದಾ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರದೇ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ / ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ / ಬೆಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸಾಹಿತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಚಾಮದ ಮೂಲಕ ಗಜಲಿನ ಉಗಮ

ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಗಜಲಿನ ಮತ್ತು ತಗಜ್ಞಲಿನ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದವು. ಈರಾನಿನ ಘಾಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮವೆಂಬ ಜಾನಪದ ಕಾವ್ಯವಿದೆ. ಅದು ಕಾವ್ಯವೂ ಹೌದು, ಸಂಗೀತವೂ ಹೌದು. ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದ ಚಾಮಗಳು ಅಶ್ವಂತ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಗಜಲ್ ಈ ಚಾಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಮರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಕವಿ ಡಾ. ವರ್ಜೇರಾ ಅಗಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅರಬ್ಬರ ಕಸೀದಾವು ಇರಾನಿಯರ ಕಸೀದಾವಾಗಿ ಬೆಳೆದುದಲ್ಲದೆ ಗಜಲಿಗೆ ಮರುಜೀವಂತಿಕೆ ನೀಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಜನಪದೀಯ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಚಾಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಾತ್ತದೆ. ಹಜರತ ಮ ಹಮ್ಮದರು ಮಹೂಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಮದೀನಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ನಂತರ, ಹಿಜರಾತಕೆಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಹಿಜರಾದ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರಾನಿಗರು ಅರಬ್ಬರ ಆಳ್ಳಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದರು. ಇದೆ ಕಾಲವು ಗಜಲ್ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಅರಬ್ಬರ ಕಸೀದಾದ ಗಜಲ್ ಹುಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ದೊರಕಿದ್ದರೂ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಹದಗೊಂಡು ಸಿದ್ದವಾಗಿತ್ತು. ಅರಬ್ಬರು ಇರಾನನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅದು ಕಾವ್ಯಪವನ್ನಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿಯನುಕರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ‘ಚಾಮ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅನುಭವ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಗಜಲ್ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಗಜಲ್ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು “ಪದನರೆದು ನುಡಿಯಲುಂ ನುಡಿದುದನಾರಯಲುಮಾರ್ಪರಾ ನಾಡವರ್ಗಳ್ ಚದುರರ್ ನಿಜದಿಂ ಕುರಿತೋದದೆಯಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಣಿತ ಮತಿಗಳ್” (ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನ ನಾಡುನುಡಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಾತುರ್ಯದಿಂದ ಓದು-ಬರಹ ಬಲ್ಲವರಾಗದಿದ್ದರೂ ಕಾವ್ಯರಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮಾಧ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು.) ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ವರ್ಣನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಗಂಡಸರು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರು ಚಾಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಸರು ರಚಿಸಿದ ಚಾಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ, ಮಧುರ, ಮನ ಮೋಹಕವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂಧುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಿಧವಿಧವಾದ ಮೃಷಣನ್ನು ಭೋಜನ ನೀಡಿ, ಅವರನ್ನು ಮನಶ್ಯಾಂತಿ ಪಡಿಸಲು ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆಯಾಸ/ದಣಿವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಚಾಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿತ್ತು. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ರೂಢಿ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇರಾನಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಚಾಮಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಪರಿಪಾಠವಿತ್ತು. ಅನೇಕ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಸಮೀತವಾಗಿ ವೇಷ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ಬಂದು ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಮಧ್ಯ ಕುಳಿತು ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಫಾಸಿಂ ಗಜಲ್ ತನ್ನ ನೈಜತೆ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರಬ್ಬಿ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಾರಣಗಳು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವು.

ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಚಾಮ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರವು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಗೀತೆಯಂತೆ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವಾಗಿತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಾಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆ ಬಹಳವಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಂಗಸರು ರಚಿಸಿದ ಚಾಮ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಗಜಲ್ ಸ್ವಭಾವತ; ಗೀತ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಗಜಲನ್ನು ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆಯ ತಷ್ಣಬೀಬ್” (ಕಸೀದದ ಹೀಗಿಕೆ) ದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತು, ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಈರಾನಿನ ಚಾಮ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ವಚೀರಾ ಅಗಾ ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ಗಜಲ್ ಮತ್ತು ಚಾಮಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಗಜಲ್ ಮತ್ತು ಚಾಮಕ್ಕಿರುವ ತಂಬಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿತ್ತು. ಗಜಲ್ ಭಂದಸ್ಸಿನ ಮಾತ್ರಗಳ ಆಧಾರಿತವಾದ ಪದ್ಯ. ಚಾಮ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲಿಕೆ, ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಚಾಮ ಜಾನಪದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರುವ ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು ಗಂಡಸರು ಚಾಮ ರಚಿಸಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ “ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಜಯ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಸಾಮಧ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ರೀತಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಲಿನ ನಡಿಗೆ

ಗಜಲ್ ಅರಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ಫಾಸಿರ್ಯ ಮೂಲದಿಂದ ಸುಮಾರು 12 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯ ವಿಗೆ ಬಂತು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯಿದ್ದರೂ, ಉದ್ಯ ವಿಗೆ ಬಂದ ಗಜಲ್ ಫಾಸಿರ್ಯನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಉದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಪಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 25 ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗಜಲ್ ಬಂದು ಶೇಷ ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮನ್ವಾಣಿ ಪಡೆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯ ಭಾಷೆಯು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅರಸರ ಆಡಳಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಂಡು ನಂತರ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ನೆಲೆ ಕಂಡಿತು. ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ಬಹುಮನಿ ಸುಲಾನರ ಸಾಫರಿನಾದ ಹಸನಗಂಗೂವಿನ ಆಶ್ರಿತ ಕವಿ ಖಾಜಾ ಬಂದವೆಂಬ ದಖ್ಲಿನಿಂದ ಉದ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕವಿ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕಟ್ಟಿನಿಟ್ಟು ಪರದಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಲ್ಲದ ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಜಲನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ‘ಮುಶಾಯರಾ’ ಮುಖೇನ ಸವಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಗೋಷ್ಠೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಮನರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾರದ ಅಗತ್ಯತೆಯಿರುವ

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದ ಗಜಲಿಗೆ ಮರು ರೂಪ ದೊರೆತು, ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತಿಕೆ ಪಡೆದು ಪಂಡಿತರಿಂದ ಪಾಮರರವರೆಗೂ ಪ್ರಾಯವಾದ ಹಾಡುಗಬ್ಬವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಕೇಳುಗನಿಗೂ, ಕವಿ ಹೆಸರನ್ನಡಕಗೋಳಿಸುವ ಪರಿಪಾಠ ಘಾಸಿರ್ಯಿಂದಲೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಗಜಲ್ಗಳ ಹೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯನಾಮ (ತಮಿಲ್ಲೂಸ್) ಬಳಸುವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುವುದು. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಷ್ಟ್ಯಯನ್ ಗಜಲಕಾರ ಹಫೀಜ್.

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕವಿಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಲು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಕೃತಿ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಹೊರತರುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಸಾಹೇಬ್‌-ಎ-ದಿವಾನ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿ ಗಜಲಿನ ಹೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕನ್ನೋಳಗೊಂಡಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸಂಕಲನವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಕವಿ ‘ಶಾಯರ್’ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಅಂದು ಗಜಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು, ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಳರಸರನ್ನ ಬಿಡದೆ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೊನೆಯ ಮೊಫಲ್ ಚರ್ಕವರ್ತಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗಜಲ ಕಾರನಾಗಿದ್ದ ಒಮ್ಮದ್ದಾರ ಷಾ ಜಫರ್ ಸಿ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಉದ್ಯು ಗಜಲ್

ಉದ್ಯು ಕಾವ್ಯವು 18–19 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಕಾವ್ಯವು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥ, ಕಥಾ, ರುಚಾಯಿ, ಕಸೀದಾ, ಮಸನವಿ, ಮಸಿರ್ಯಾ, ಶಹರ, ಅಶೋಭಾ, ನಾತೆ, ಸೆಹರಾ, ಸಾಕಿನಾಮ, ಗಜಲ್ ಮುಂತಾದವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಉದ್ಯು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಜಲ್ ಎಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ ಹೊಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯೋಡನೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಣಿನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪದ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ.

ಉದ್ಯು ಗಜಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಕೀಕಿ ಗಜಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಜಾಜಿ ಗಜಲ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಗಜಲ್ ಅಲ್ಲಾ/ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯ ವೈಶಿರಿ ಕುರಿತು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಶತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಕ್ತನ ಭಾವನೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಹೇಳಿದರೆ,

ಮತ್ತೊಂದು ಕವಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯೋಡನೆ (ಮೆಹಬೂಬಾ) ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವಳ ಹೋಮಲವಾದ ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗಳ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪದ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಂದಸ್ಸಿನಂತಹ ರಚನಾ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಆ ನಿಯಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪದ್ಯರಚನೆಯಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಗಜಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಜಲಾನಲ್ಲಿ ಬಹರ್ (ಗಜಲಿನ ಪಾದಗಳು) ಮತ್ತು ಜೀಜಾನ್ (ಗಜಲಿನ ವೇಚೇಜ್) ಗಳ ತಳಹದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯು ಗಜಲ್ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯು ಗಜಲ್ ಕಾವ್ಯ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸೂಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರೆಂದರೆ ಅಮೀರ್ ಮಿಶ್ರೋ ಮತ್ತು ಮೀರ್ ತಿಬ್ರ್ ಮೀರ್, ಕವಿ ಇಕ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಜಾನ್ ಗಾಲಿಬ್. ಉದಾ:- ಮಿಜಾನ್‌ಗಾಲಿಬ್ ರನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಮೀಜಾನ್ ಗಾಲಿಬ್ (1797–1869) ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಜಲ್‌ಕಾರ ಗಾಲಿಬ್ ಬಹು ಭಾಷಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದ. ಘಾಸಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯು ವಿನಲ್ಲಿ ಗಜಲನ್ನು ಬರೆಯವವರಾಗಿ ಗಜಲ್ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲವಾದ, ವಿನೂತನವಾದ ಆಯಾಮವನ್ನು ದಾರ್ಶನಿಕತೆಯನ್ನು ವಸ್ತುವಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಮಹತ್ವದ ಕವಿ ಗಾಲಿಬ್. ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮರತರವರು ಗಾಲಿಬ್‌ನ ಗಜಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಸಾಲುಗಳು: ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ, ಅಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನ ನನಗಿದೆ.

**ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ನನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾನೆಂದೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಧೋರಿಡುವ ಗಾಳಿಯ ಸ್ವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದಾ ಜಿಗಿಯುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ.**

“ಅಸದ್” ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಗಾಲಿಬ್ ಬರೆದ ಉದ್ಯು ಗಜಲ್ ಇಂದಿಗೂ ಗಜಲ್ ಗಾಯಕರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಗಜಲ್ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಡೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯು ವಿನಿಂದ ದಾಂಗುಡಿಯಿಟ್ಟು ಗಜಲ್, ಭಾವುಕರಾದ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಘಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ, ಉದ್ಯು ವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯತೆಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೋಗಡಿನ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಜಾತಿ, ಬಡತನ, ಕಂದರ, ಅನ್ಯಾಯ, ದೌಜನ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೂಫಿಗಳ

ಅನುಭಾವದಿಂದ ಶ್ರಿಯಕರ (ಆಷೀಕ್) ಮತ್ತು ಶ್ರಿಯತಮೆ (ಮಾಷೂಕಾ)ಯರ ಭಾವನೆಗಳ ಬದಲಾಗಿ ದೃವದತ್ತಕ್ಕ ತಿರುಗಿದ ಕಾವ್ಯದ ಪರಿಯೆಂದರೆ ಅದು ಗಜಲ್ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.

ಅಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ “ಮಾಷೂಕಾ” ಎಂಬುದು ಸ್ತೋಲಿಂಗವಾಗಿದೆ. ಸ್ತೋಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಷೂಕಾ ಎಂದೇ ಗಜಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದರೂ ಕವಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಯೌವ್ವನ, ಒಯ್ಯಾರ, ಒಡಪು ಯಮಕ, ಬೆಡಗು, ಬಿನಾಣಂ, ಸೌಂದರ್ಯ, ತುಂಟತನ, ಮೈಮುರಿಯುವಿಕೆ, ನೋಟ, ಹೂದಲೂ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ವಸ್ತಾಲಂಕಾರ ಹೀಗೆ ಶ್ರಿಯತಮೆಯ ರೋಚಕ ವರ್ಣನೆಯಿಂದ ಅವಳ ವೃತ್ತಿಶಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕವಿಯಾದವನು ಕಾಂತಿಯಿಡುತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಣಿಸಿದರೂ, ಅವಳು ‘ದೃವ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕವಿಯಾದವನು ಮರೆಯಲಾರ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಜಲಿನ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ

ಗಜಲ್ ಮಾನವ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಸಾವು, ಮುಷ್ಟಿ, ನಶ್ವರ ಬದುಕು, ಹೀಗೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ಸೂತ್ರಬಿಧ್ಯ ಗಜಲ್ಗಳನ್ನು 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯುವಿನಿಂದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಡೆದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಜಲ್ ಕಾವ್ಯರಾಣಿ ನತ್ಯಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರೇ ಶಾಂತರಸರು. ಉದ್ಯುವಿನಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದು ಕನ್ನಡ ಗಜಲ್ ಪ್ರಯೋಗ ಶೀಫ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಗಜಲ್ ಎನ್ನವಷ್ಟು ಮಣಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಅರಬ್ಬಿಯಿಂದ ಘಾಸಿಗೆ, ಘಾರಸಿಯಿಂದ-ಉದ್ಯುವಿಗೆ ಉದ್ಯುವಿನಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ವಿಶಾಲ ಕಾವ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಗಜಲ್ ಮತ್ತು ಭಂದಸ್ಸು ಆಧರಿತ ಗಜಲ್ಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಬರೆದವರಲ್ಲಿ ಆದಿಯಾಗಿ ಶಾಂತರಸರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳ ಶಾಂತರಸರು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉದ್ಯುವಿನಿಂದ ಗಜಲ್ಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿ ಬಾರಾಮಾಸ, “ಉಮರಾವ್ ಜಾನ ಅದಾ” ದಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಕರಿಸಿ, ಶುಧ್ಧ ಗಜಲಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪೈತಿಷ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಜಾಯಾಮಾನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಸುವುದು, ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ.

ಶಾಂತರಸರು ಅದನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಾವ್ಯರಚಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಗಜಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಬಹುವಿಶಾಲವಾದ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬೇರು ಮಾತ್ರ ಶಾಂತರಸರು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ತಲೆ ಬರಹವಿಲ್ಲದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಗಜಲ್ 20ನೆಯ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ತಲೆ ಬರಹವಿಟ್ಟು ಬರೆಯುವ ರೂಢಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಂಡಿತು. ಓದುಗನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ, ಮನ ಕಲಕುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಇಂಥಹ ದಾಟಿಯ ಗಜಲ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಶಾಂತರಸರು ದೊಡ್ಡ ಗಜಲ್ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಸ್ವತಂತ್ರ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಜಲ್ ಪರಂಪರೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿವರು ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕನಾರ್ಚಿಕಕ್ಕೆ ಗಜಲಿನ ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಂಪರೆಯೇ ಜೊತೆಯಿದೆ.

ಎಚ್.ಎಸ್.ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕರವರು ಬರೆದ “ನಲವತ್ತು ಗಜಲಗಳು” ಪ್ರಸ್ತರಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ದುರ್ಭರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅವಮಾನದ ಬದುಕು, ಕೃತಕ ನುಡಿಗಳ ನೋವು, ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಅವರ 14 ನೇ ಗಜಲ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾ:

**ಎಷ್ಟು! ಭಾರವಾಗಿತ್ತು ಈ ಜೀವನದ ಪರಯಣ
ಬರೀ ನಿಟ್ಟಿಸಿಯ, ಕಂಬಿ, ಅವಮಾನದ ಪರಯಣ**

ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನ ಬವಣೆಗಳಾಧಾರಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ಪರಂಪರೆಯವರು ಗಜಲಿನ ಅನುಸರಿಸಿ ಗಜಲಿನ ಜಾಯಮಾನವನ್ನು ತಿರಿತಿರಿವಿ ಕಟ್ಟಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸನೆಗೆ ಹಾತ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವರು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗಿ, ತಲೆಬರಹವಿಲ್ಲದ ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ ತರ-ತಮರಹಿತ ಭಾವಾನಾಧಾರಿತ ವಸ್ತುಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಗಜಲನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶಾಂತರಸರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಅವರ ಮಗಳು ಎಚ್.ಎಸ್.ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಜಂಬಳ್ಳಿ ಅಮರಚಿಂತ, ಡಾ. ದಸ್ತಗೀರ್ ಸಾಬ್ ದಿನ್ನಿ, ಡಾ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ, ಚಿದಾನಂದ ಸಾಲಿ, ಡಾ.ಜಯದೇವಿ ಗಾಯಕ್ಕಾಡ, ಹಾಗೂ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ ಮುಂತಾದವರು ಗಜಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ಕನಾರ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ಗಜಲ್ ಬರೆಯುವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಐದು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಜಲ್

ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಲೋಕದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಕವಿಗಳು, ಕಣಾರಟಕದ ಕವಿಗಳು ಗಜಲನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚೆಯ ಸಂಗತಿ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗಜಲನ್ನು ಕೆಟ್ಟಿ, ಕೇವಲ ತ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡದೆ, ಸಮಕಾಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಗಿಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಗಜಲಿನಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಿರುವುದು ಗಜಲ್ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ವಿನೋತನವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನಿಸಿದೆ. ಗಜಲ್ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯಿರದೆ ಸಾಂಪ್ರದಯಿಕವಾಗಿ ತ್ರೀತಿ, ಪ್ರಣಯ, ಮೃಖಾನಾ, ವಸಂತ, ಬುಲ್ ಬುಲ್, ಇಷ್ಟ್ ಮಾಷ್ಕಾಕ್ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಜಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲ ಉರುಳಿ ಹೋದಂತೆ ಹೊಸತನ ಮೂಡಿ ಹೊಸಹೊಸ ದಿಗಂತಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಹುತ್ತಾ ಸಾಗಿ ಜೀವನದ ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯವಾಯಿತು.

ಪರಾಮರ್ಶ/ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳು

- ಚಿದಾನಂದ ಸಾಲಿ. (ಸಂ). (2015). ಕನ್ನಡ ಗಜಲ್. ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನವದೆಹಲಿ.
- ದಸ್ತಗೀರ್ ಸಾಬ್ ರಿನ್ಸಿ. (ಸಂ). (2018). ಬಿಸಿಲ ಹೂ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್, ರಾಯಚೌರು.
- ಜಂಬಣ್ಣ ಅಮರಚಿಂತ. (2005). ಮುಳ್ಳಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೂ ನಾಲಿಗೆ. ಸುಮುಖಿ ಬುಕ್ ಹೌಸ್. ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಜಂಬಣ್ಣ ಅಮರಚಿಂತ. (2009). ಬಾಧೆಯ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಯ ಪರಿಮಳ. ಪ್ರಗತಿ ಗ್ರಾಹಿಕ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ರಮೇಶ ಗಬ್ಬಾರ. (2015). ಗರೀಬ್ ಗಜಲ್. ಸಿವಿಜೆ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಶಾಂತರಸ. (1999). ಮದರೆ ಮತ್ತು ಯೋವನೆ. ನೆಲಮನೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ.