

عطاء الحق قاسمی کی نثر میں پنجابی لفظیات (پنجابی اور اردو لفظیات کا مقابلی جائزہ)

جاوید اقبال

Javed Iqbal

Ph.D Scholar, Department of Urdu,
National University of Modern Languages, Islamabad.

ڈاکٹر رخشدہ مراد

Dr. Rakhshanda Murad

Assistant Professor, Department of Urdu,
National University of Modern Languages, Islamabad.

Abstract:

Atta-Ul-Haq Qasmi is a renowned Urdu Columnist. He portrayed many socio-political situation of different countries in his travel ages as well as other forms of prose. He used different Punjabi words instead of Urdu to portray the social situation according to its soul. The uses of Punjabi words made his prose not only interesting but also shows the vast meanings of his prose. Through this article it is tried to make a comparative study of Punjabi words with alternative Urdu words.

اردو اور پنجابی اس قدر لسانی اشتراکات کی حامل زبانیں ہیں کہ دونوں زبانوں میں ایک دوسرے کے الفاظ کا نہ صرف کثرت سے استعمال ہوتا ہے بلکہ بہت سے الفاظ ایسے بھی ہیں جو دونوں زبانوں میں ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اردو نثر کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت سے نثر نگاروں کے ہاں اردو میں پنجابی زبان کے الفاظ کا استعمال ملتا ہے۔ ان پنجابی الفاظ کے استعمال سے نثر میں خوب صورتی پیدا ہونے کے ساتھ سماجی اور ثقافتی حوالے سے نثر کی معنویت میں بھی زیادہ وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔

ایک زبان کی نثر میں کسی دوسری زبان کے الفاظ کی شمولیت میں تخلیق کار کے ہاں بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل تحقیق ہے کہ تخلیق کار نے دوسری زبان کا جو لفظ اپنی تحریر میں استعمال کیا ہے وہ کس تناظر اور کن معنوں میں استعمال کیا ہے، چون کہ ایک لفظ کے ایک زیادہ معنی بھی ہوتے ہیں۔ تخلیق کار جب کسی دوسری زبان کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے پاس اس کا کوئی معقول جواز ہوتا ہے اور کوئی مخصوص معنی ہوتے ہیں جن معنوں میں وہ اس لفظ یا الفاظ کو اپنی

تحریر میں شامل کر رہا ہوتا ہے۔ اس بات کی تحقیق کے لیے ان الفاظ کے مختلف معنوں کا آپس میں مقابلی جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔

عطاء الحُقْ قاسمی کا شمار جدید عہد کے ایسے نشر نگاروں میں ہوتا ہے جنھوں نے سفر نامہ اور مزاج نگاری کے ساتھ ساتھ کالم نگاری جیسی اصناف میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ ان کی اردو نشر میں پنجابی زبان کے بہت سے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کے اردو متبادل نہ صرف موجود ہیں بل اردو میں مستعمل ہیں۔ یہ عطا الحُقْ قاسمی کی نشر پر گرفت کا ثبوت ہے کہ پنجابی کے الفاظ کا کثرت سے استعمال کرنے کے باوجود ان کی نشر میں کہیں بلا غم کے مسائل یہاں نہیں ہوتے۔

پنجابی زبان کے الفاظ کا زیادہ استعمال ان کی ان نشری تحریروں میں ملتا ہے جو انھوں نے ظریفانہ مضامین یا کالموں کی شکل میں تحریر کی ہیں۔ یہ تحریریں جہاں ایک طرف پنجابی معاشرت اور ثقافت کی نمائندگی کرتی ہیں وہیں اردو کی ان تحریروں میں پنجابی زبان کے الفاظ کی شمولیت تحریروں کو معنوی اور صوتی حوالے سے بھی ایک نکھار عطا کرتی ہے۔ ذیل میں ان کی نشر سے پنجابی زبان کے الفاظ والی تحریروں کی مثالیں پیش کرنے کے ساتھ ان پنجابی الفاظ کے مختلف معنوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔

عطاء الحُقْ قاسمی نے اپنی نشر میں پنجابی سماج کی عکاسی خوب صورت انداز میں کی ہے۔ پنجاب میں شادی بیاہ کی رسومات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”میرے دریافت کرنے پر انھوں نے بتایا کہ اس میں دہن وغیرہ کے لیے قبیلی پارچ جات ہیں جو دہن والوں کو دکھا کر دلہا واپس اپنے گھر لے جائے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ان کپڑوں کو ”وری“ کے کپڑے کہا جاتا ہے۔“ (۱)

”وری“ اس تحریر میں پنجابی لفظ استعمال ہوا ہے جب ہم اس لفظ کے اردو متبادل پر غور کرتے ہیں تو ”(وری سوئی بھتا) بیاہ کے موقع پر دلہا دہن کے گھر کپڑے وغیرہ خرید کر بھیجننا۔ (م):“ (۲) کے معنی اس لفظ کے ملتے ہیں۔ عطا الحُقْ قاسمی نے شادی بیاہ کی اس رسم میں ان کپڑوں اور دیگر سامان کو پنجابی الفاظ ہی میں بیان کر کے اس میں حقیقت کا رنگ بھر دیا ہے۔ اردو میں اس کے لیے بری کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر بیاہ ”بری“ کا لفظ استعمال کیا جاتا تو نہ صرف یہ کہ اصل پنجابی ماحول اور سماجی مختار نامے کی عکاسی نہ ہو پاتی بل کہ مزاج کا جو لطیف انداز اس تحریر میں ”وری“ کے استعمال سے جھلک رہا ہے وہ بھی سامنے نہ آپاتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ وہ شادی بیاہ کی ایک رسم یعنی نوٹ پھینکنا کا ذکر بھی وہ پنجابی زبان کی آمیزش سے یوں کرتے ہیں کہ قاری ایک لمحے کے لیے ہی سہی خود کو اس پنجابی ماحول میں کھڑا محصور کرتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر نوٹ پھینکنا ایک عام دستور بن چکا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں:

”اگر کسی بارات میں ایسا نہ ہو تو یہ بچے چند قدم ساتھ چلنے کے بعد ”اوے اوے“ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کا مطلب بیاہ باراتیوں کی ”ناک کٹ جانا“ سمجھا جاتا ہے۔“ (۳)

”اوے اوے کرنا“ کے اردو معنوں کو دیکھا جائے تو لغت میں یہ الفاظ ان معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ ”ا۔ بے

عزتی سے بلانا، ۲۔ لڑائی بھگڑے کی بات کرنا۔“ (۴)

بیاہ ان دونوں معنوں کا مقابل کیا جائے تو قاسمی صاحب نے جس صورت حال کی منظرشی کی ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کے ہاں اس تحریر میں یہ لفظ ”بے عزتی سے بلانا“ کے معنوں میں استعمال ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے پیسے نہ ملنے کی وجہ

سے بارات والوں کو شرمسار کرتے ہیں جس کی وجہ سے قاسمی صاحب کے الفاظ میں ”ناک کٹ جاتی“ ہے یعنی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں جو بارات کا منظر نامہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں انھی الفاظ کے استعمال کے بغیر اگر اردو کے کسی لفظ کو استعمال کیا جاتا تو وہ منظر سامنے نہ آ سکتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے امور بعض سماجوں کے ساتھ اس حد تک جڑے ہوتے ہیں کہ ان کی عکاسی کے لیے تحقیق کا کونہ صرف خود اس سماج میں اترنا پڑتا ہے بلکہ اسے اپنے کرداروں کے منہ میں وہ زبان بھی رکھنی پڑتی ہے جو اس سماج میں برتنی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فن ہے جس پر پورا اترنا ہر نشانگار کے بس کا کام نہیں۔ کسی سماجی اور ثقافتی منظر نامے کو اسی سماج اور ثقافت کے ناظر میں بیان کرنا گویا ایک تصویر تھی دینے کا عمل ہوتا ہے۔ یہ تصویر ایک کیمرہ میں سے زیادہ ایک مصور کا شاہ کار محسوس ہو تو تب جا کر وہ منظر اپنی اصل کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ عطاۓ الحق قاسمی کا یہ فن ہے کہ وہ پنجابی سماج اور ثقافت کی عکاسی کرتے وقت تحریر میں ایک مصور کی طرح پنجابی الفاظ سے یوں رنگ بھرتے ہیں کہ وہ منظر اپنی پوری جولانی کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے۔

پنجاب کے خاص طور پر دیہائی علاقوں میں عورت کا کام گھر سنجھانا اور امور خانہ داری انجام دینا ہوتا ہے۔ گھر کے تمام کام اس کے ذمے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں قاسمی لکھتے ہیں:

”اسے گھر کی رانی سمجھتے ہیں اور پوری عزت دیتے ہیں، تاہم اس رانی کے فرائض میں جھاؤ و دینا، برتن صاف کرنا، پوتڑے دھونا، کھانا پکانا، جھاؤ پونچھ کرنا اور شوہر، نیز اس کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتے دار اور دوستوں کے خرے سائھانا ہے۔“ (۵)

یہاں ہم پنجابی لفظ ”پوتڑا“ کے اردو متبادل کی طرف بڑھیں تو اس کے معنی یوں بیان کیے جاتے ہیں کہ:

”نہا لچپ۔ بچوں کے چوتزوں کے نیچے رکھنے والا کپڑا (تاکہ پیشتاب سے بستر خراب نہ ہو۔ نیپ کن، ۲، ننھے بچے کے لپٹیے کا کپڑا۔ (نہی چادر)۔“ (۶)

قاسمی کے ہاں یہ لفظ اپنے انھی حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پنجاب کی عورت اپنے گھر، خاوند اور بچوں کی ہر طرح سے دیکھ بھال کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اسے بچے کے گلیا ہونے یا پاخانہ کرنے کی صورت میں اسے صاف کرنے کے لیے الگ سے کسی آیا کی خدمات حاصل نہیں ہوتیں جس کی وجہ سے وہ پوتڑے دھونے سمیت تمام امور خود ہی انجام دیتی ہے۔ پنجابی معاشرت میں کسی عزیز رشتہ دار کے فوت ہو جانے پرغم کے اظہار کے طریقوں کو بیان کرتے ہوئے عطاۓ الحق

قاسمی لکھتے ہیں:

”گھر کے قریب پہنچتے ہی ان کی آہ وزاری بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ گھر کی دلیز پر قدم رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک کھرام مجھ جاتا ہے۔ اس موقع پر وہ باری باری مرنے والے کے قریبی لوحقین کو چھاؤال کرو نے جیسی آوازیں نکالتی ہیں۔“ (۷)

چھاؤالنے کے اردو متبادل یوں بیان کیے گئے ہیں:

”چھا: چھے کی طرح چھٹنا۔ ۲۔ کشی یا پیار سے کسی کو گلے لگانے کی حالت یا فعل (پانا۔ مارنا) = کلاوا۔ بڑی چھھی۔ ۳۔ بغلگیری، پہلو۔“ (۸)

چھاؤالنے کے یہ تمام اردو متبادل اس منظر کو زندہ کرنے میں اس طرح معاون ثابت نہیں ہو سکتے جس طرح ”چھا

ڈالنے“ نے اس منظر کو بیان کیا ہے۔ اس حالت میں لوگ ایک دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہوئے بغل گیر ہو جاتے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا کے گلے لگنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ پچھاڑنا کے جو معنی بیان کیے گئے ان کا مقابل کیا جائے تو عطاۓ الحن قائمی نے جو صورت حال بیان کی ہے اس میں اس لفظ کا پنجابی متبادل ”پیار سے گلنے کی حالت“ ہے۔ یہ پیاراصل میں دوسروں کے غم بانٹ لینے کا نام ہے اور انھی معنوں میں یہ لفظ ان کے ہاں استعمال ہوا۔

پنجاب میں رشتے ناتوں کے اپنے نام ہوتے ہیں۔ ایک لفظ بہت سے معنوں اور بعض اوقات متفاہ معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک لفظ ”شریک“ ہے۔ جس کا تذکرہ قائمی صاحب یوں کرتے ہیں:

”میں نے ہماری سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ کھانے کی گھٹیا کوائی پر بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شوربہ پانی کی طرح پلا تھا۔۔۔۔۔ نیز یہ کہ یہ برا دری کے لوگ ہیں اور انہیں ”شریک“ کہا جاتا ہے۔“ (۹)

شریک بمعنی:

”شریک: (مذ. ع)= بمعنی حصہ دار۔ دشمن (ش): ۲۔ ساتھی۔ بھیال۔ بھرا جھائی۔ حصہ دار (کرنا۔ ہونا) ۳۔ رشتہ دار۔ ۴۔ قربی۔ ۵۔ ہمسایہ یک جدی۔ ورثا۔ (م: گرم۔“ (۱۰) یہاں شریک برا دری والوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور اس میں بھی وہ برا دری والے جو دل میں ایک دوسرے کے خلاف بعض رکھتے ہیں۔ اردو میں شریک جن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پنجابی میں اس کا استعمال اس کے بالکل الٹ معنوں میں ہوتا ہے۔ عطاۓ الحن قائمی نے اس لفظ کو یہاں جس صورت حال کی عکاسی کے لیے استعمال کیا ہے وہ اپنی جگہ خاص معنویت رکھتا ہے۔ جو صورت حال بیان کی جا رہی ہے اور کھانے میں عیب نکالنے کے جس عمل کو سامنے لایا جا رہا ہے وہ ایسا عمل ہے جس میں کوئی ایسا شخص ہی ملوث ہو سکتا ہے جس کا مقصد دوسرے کی عزت خراب کرنا ہو۔ یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو گھر کا بھیدی ہو کر ان کا ڈھاتا ہے۔ پنجابی میں ان لوگوں کے لیے ”شریک“ کا لفظ بھی اسی وجہ سے استعمال ہوتا ہے کہ ایسے لوگ قربی ہونے کے باوجود خالف ہوتے ہیں۔

پنجابی ملبوسات میں دھوتی ایک اہم لباس ہے۔ دیہات میں آج بھی اس کا چلن عام ہے۔ قائمی صاحب نے اس کی عکاسی یوں کی ہے۔

”دوسرے طبقے کے لوگوں میں دھوتی ایک بہت مقبول لباس ہے۔ یہ ایک ان سلے کپڑے پر مشتمل ہوتا ہے جسے لوگ اپنی کمر کے گرد باندھ لیتے ہیں۔“ (۱۱)

دھوتی لباس کا ہی ایک حصہ ہوتی ہے۔ لغت میں اس کے معنی یوں بیان کیے گئے ہیں کہ:

”دھوتی: (ص/مث)۔ ا۔ ہندوؤں کا نیچ باندھنے والا ایک کپڑا۔ پانچ سے چھ گز تک لمبی ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر مرد باندھتے ہیں جو کہ سوا گز چوڑا ہوتا ہے۔“ (۱۲)

ان تمام معنوں میں دھوتی ایک لباس کے حصے کے طور پر ہی سامنے آتی ہے۔ ہندوؤں میں اس کے باندھنے کا رواج عام ہے۔ قائمی کے ہاں بھی یہ لفظ اپنے اصلی معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے اس مخصوص پہناؤے کے ثقافتی و سماجی اثرات کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ پنجاب میں دھوتی، تہندنیا جھلا باندھ کر گھروں میں رہنا اور پھر دیہات میں ڈریوں وغیرہ پر تو جایا سکتا ہے اور آرام کیا جا سکتا ہے مگر دفتروں میں جانے کے لیے شلواریں اور پتلونیں پہننا پڑتی ہیں۔ یہ خالص پنجابی ثقافت کی علامت

ہے۔ عطاۓ الحُقْ قاسی نے اس مخصوص لباس کو خاص اہمیت دی ہے۔ ان کا ایک مکمل ضمومون ”دھوتی دھوتی ہے“ کے عنوان سے اس لباس پر ہے۔ جس میں انہوں نے دھوتی کے پس منظر میں پنجاب معاشرت کی خوب عکاسی کی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس لباس کی پنجاب کی معاشرت میں کتنی اہمیت ہے۔ انہوں نے جو رہبلوان کے کردار کے ذریعے دھوتی کو نمایاں کیا ہے۔ اردو میں پنجابی ملبوسات کی عکاسی مختلف انداز میں ملتی ہے۔ قاسی کے ہاں بھی مختلف پنجابی ملبوسات خاص طور پر دھوتی کا بیان خاصے لطف کے انداز میں ہوا ہے۔ دھوتی وہ لباس ہے جو بغیر سلامی کے تہبند کی صورت میں پاندھا جاتا ہے۔ یہ پنجاب کا مخصوص لباس ہے جس پر مختلف انداز کی رنگ دار لکیریں بنی ہوتی ہیں بعض دھوتیوں میں تینے کی تاریں بھی بنی ہوتی ہیں۔ ہر دھوتی کے حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ گرمیوں کا پہننا وہاں ہے۔ پنجاب میں لوگ اسے نہ صرف تہبند کے طور پر باندھتے ہیں بلکہ گرمی میں جب سپینے سے شرابوں ہو جائیں تو اس کے پہلو سے ہی ہوا بھی لینے لگتے ہیں اور پلپ سے ہی پسینہ بھی صاف کرتے ہیں۔ عطاۓ الحُقْ قاسی نے اسی معاشرتی انداز کو لطیف انداز میں بیان کیا ہے۔

اسی طرح بعض اوقات وہ پنجاب کے کسی مخصوص علاقے کو لوگوں کے کسی طرزِ عمل کی عکاسی کرتے ہوئے پنجابی اوزاروں کے نام بھی پنجابی میں یوں بیان کرتے ہیں کہ اصل صورت حال سامنے آ جاتی ہے۔ لاہور والوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ پنگ بازی اور پنگ لوٹنے کو عمل کو بڑے لطیف انداز میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہاں کے لوگوں کو پنکیں لوٹنے کو بہت شوق ہے۔ وہ بیسیوں فٹ بلند چھتوں کی پتلی اور

کمزور سی منڈری پر ”ڈھانگا“ لیے کھڑے رہتے ہیں۔“^(۱۲)

ڈھانگا ایک لمبا سا ڈنڈا ہوتا ہے جس سے پنگ لوٹی جاتی ہے اس کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلاً ”ڈھانگا“ (منڈر)۔ ایک کی پھلیاں وغیرہ جھاڑنے والا لمبا بانس۔ ۲۔ کھوٹی والی یا لوہے کی خودار ٹھکل لگی ہوئی۔ ۳۔ لمبا بانس جس کے سرے پر داتری لگی ہوتی ہے۔ ڈھانگو = ڈھانگوا۔ فوجی بھرتی والوں کی لمبی سوٹی جس سے قدما پتے ہیں۔ ۴۔ لمبی اور پتی لکڑی،^(۱۳) قاسی نے اس پنجابی لفظ کو ان معنوں میں سے پہلے معانی کے طور پر استعمال کیا ہے کہ پنگ لوٹنے والوں کے پاس بھی ایسا ڈنڈا ہوتا ہے جیسا کہ کیکر کی پھلیاں وغیرہ جھاڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں عطاۓ الحُقْ قاسی نے اردو لفظ ”ڈنڈا“ کے استعمال کی وجہ پنجابی لفظ ”ڈھانگا“ استعمال کر کے نہ صرف تحریر میں خوب صورتی پیدا کی ہے بلکہ قاری کی اس تحریر میں دلچسپی بھی بڑھادی ہے۔ ایک لفظ ”ڈھانگا“، اس پنگ لوٹنے کے عمل کو خالص لاہوری (پنجابی) ماحول میں لے گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عطاۓ الحُقْ قاسی نے اپنی شری میں اردو کی جگہ جو پنجابی لفاظ استعمال کیے ہیں وہ ان کی نشر میں ابلاغ کے حوالے سے اردو متبادلات سے زیادہ موثر ثابت ہوئے ہیں۔ ان پنجابی لفظیات کے استعمال سے ان کی نشر حقیقی پنجابی ماحول کی عکاس بن کر ابھری ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے ہاں صورت حال خاصی بدلتی ہے۔ جہاں ایک طرف لوگ عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہیں بہت سے غریب غرباء مانگنے کے لیے بھی نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس صورت حال کو بیان کرتے ہوئے عطاۓ الحُقْ قاسی پنجابی لفظیات کا استعمال یوں کرتے ہیں۔

”ہاتھوں میں چمٹا پکڑے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور خوب اور ڈھمچا تے

ہیں۔ جن کے پاس ڈھول نہیں ہوتا وہ کوئی ٹین وغیرہ کھڑکاتے ہیں۔“^(۱۴)

ٹین کھڑکا ناپنجاب کے گلی محلوں میں ایک عام رواج ہے۔ بچے بھی متی میں آ کر اسے بجا تے رہتے ہیں۔ ٹین اصل

میں دیہات کا ایک ڈبہ ہوتا ہے جس کے معنی ”ٹین“ (انگ۔ Tin۔ مذ۔)۔ ایک دھات لوہے کی پتلی جستی چادر۔ ۲۔ پیپا یعنی کنسٹر۔ ۳۔ ٹینڈ۔ پال۔ (پ۔)۔^(۱۴) کے ہیں۔ ٹین کھڑکا نا خاص طور پر رمضان کے ہمینوں میں عام ہوتا ہے۔ مانگنے والے اور پچے دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ٹین کھڑکا تے ہیں۔ قاسی کی تحریروں میں پنجابی معاشرت کی عکاسی بھی پنجابی الفاظ میں ملتی ہے۔

عطاء الحق قاسی کی اردو نثر میں استعمال ہونے والی چند مزید پنجابی الفاظ کے اردو متبادلات دیکھئے۔ ایک جگہ بیٹھنے کا

انداز ملاحظہ ہو:

”یہاں میں نے سینکروں لوگوں کو بھرے ہوئے ایک ہال میں دیکھا کہ سٹچ پر دو شخص چوکڑی

مار کر بیٹھے تھے۔“^(۱۵)

چوکڑی مارنا ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

”چوکڑی مارنا: (مار بیٹھنا) (مار کے بیٹھنا)۔ ٹانگوں کو سنگوڑ کرا اور ایک دوسرے پر رکھ

کر بیٹھنا۔“^(۱۶)

اردو میں اس کے لیے کئی اور متبادلات بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن عطا الحق قاسی نے جس وجہ سے اردو کی بجائے پنجابی لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں وہ خالص پنجابی ماحول میں خالص پنجابی لوگوں کی صورت حال کی عکاسی کر رہے ہیں۔ پنجاب میں اردو بولنے والے لوگ بھی پنجابی کو نہ صرف سمجھتے ہیں بل کہ روانی سے بول بھی سکتے ہیں۔ اس کی وجہ دونوں زبانوں کا ایک ماحول میں پروان چڑھنا ہے۔ پنجابی ماحول کی عکاسی اپنے لطیف اسلوب میں انھوں نے جس طرح پنجابی لفظ ”چوکڑی مارنا“ سے کی ہے۔ ایسا اس کے اردو متبادل سے اگر ممکن ہو بھی جاتا تو ابلاغ کی وہ نمایاں صورت نہ بن پاتی جو اس پنجابی لفظ کے استعمال سے سامنے آئی ہے۔

پنجابی زبان کے الفاظ کے استعمال کی ایک اور صورت یہاں کے مقامی لوگوں کے ایک دوسرے کو پکارے جانے والے القاب و آداب اور ناموں کے حوالے سے بھی سامنے آتی ہے۔ مقامی لوگوں کو ان کے اپنے القاب و آداب اور علاقائی نسبت کے حوالے سے پکارنے کا چلن بھی قاسی کے ہاں انظر آتا ہے۔ لاہور والوں کے بارے میں لکھتے ہیں:

”لاہور یئے صبح شام یہ بیر پیتے ہیں، چنانچہ صبح سے شام تک اوپنگھتے رہتے ہیں۔ اس بیر کو مقامی زبان میں لسی کہا جاتا ہے۔“^(۱۷)

لاہور یئے، لاہور والوں کو کہا جاتا ہے۔ لغت میں اس کے معنی یہ لکھے ہیں:

”لاہوری (ص)۔ لہوری=لاہوری۔ لاہور کا رہنے والا۔ لاہور کا سے متعلق۔“^(۱۸)

اب یہاں ”لاہور یئے“ کا لفظ جس طرح لاہور میں رہنے والوں کی ترجیhani کر رہا ہے ویسی ترجیhani اس کا اردو متبادل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ”لاہور یئے“ کی جگہ اگر اردو متبادل ”لاہور والے“، استعمال کیا جاتا تو بھی ابلاغ کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا تھا لیکن لاہور والوں کے لیے ”لاہور یئے“ کا لفظ خاص پہچان بن چکا ہے۔ دوسری طرف ”لاہور والے“ میں ایسے لوگوں کا بھی شمار ہوتا ہے جو باہر سے کسی روزگار کے سلسلے میں لاہور میں مقیم ہیں جب کہ ”لاہور یئے“ خاص ان لوگوں کے لیے جو لاہور ہی کے رہنے والے ہیں۔ عطا الحق قاسی جس صورت حال کی عکاسی اپنی تحریر میں کر رہے ہیں وہ خاص ان لوگوں کے

حوالے سے ہے جو لاہور کے اصلی مقام ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ”لاہوریے“ کا پنجابی لفظ اردو الفاظ کا بہترین مقابل ہے جو پوری صورت حال کو سامنے لاتا ہے۔

قاسی کے ہال تحریر میں پنجابی کی لفظیات کا چلن یوں ہوا ہے گویا وہ کسی سے عام انداز میں با تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی عام انداز میں انہوں نے بہت سی پنجابی لفظیات استعمال کی ہیں۔ ایک جگہ پنجابی لفظ ”سیانوں“ کا استعمال یوں کرتے ہیں:

”اندرون شہر کے عشاں اپنی محبوبہ سے عموماً اپنے یا اس کے گھر کی سڑھیوں میں ملاقات

کرتے ہیں یا مٹنگ پوائنٹ طے کرنے کے لیے اپنے مکان کی چھتوں پر کھڑے ہو کر کسی

ڈھیلے میں رقمہ لپیٹ کر ایک دوسرا کی طرف پھینکتے ہیں جس کے نتیجے میں اکثر رقصگی میں

جا گرتا ہے اور ڈھیلہ کسی بزرگ کو جا لگتا ہے۔ سیانوں سے سنا ہے کہ اس سے اکثر و بیشتر

خاصی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔“ (۲۱)

پچھلے چند عشروں سے معاشرے میں ان خرافات نے کافی زور کپڑا لیا ہے اور اب بات رقوع سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ جدید دور میں رقعے اور خط کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے قاسی نے جس امرکی عکاسی کی ہے یا اس دور کی کہانی ہے جب جدید آلات مواصلات کا چلن عام نہیں ہوا تھا۔ معاشرے میں نفس اور لطیف جذبات کے اظہار کا یہ ایمانداز خوب رانج رہا اور اس کی وجہ سے مختلف گھرانوں میں پیچیدگیاں ہی نہیں دشمنیاں بھی پروان چڑھی ہیں۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی دشمنیاں جو بیسیوں افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر گئی ہیں ان کی وجہ یہی غلط طریقے تھے جو مردوزن اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اپناتے رہے۔

عطاء الحنف قاسی نے اس بیان میں پنجابی کا لفظ ”سیانوں“ اس انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ لفظ تحریر میں پنجابی ہونے کے باوجود کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر رہا۔ ”سیانا“، کا لفظ جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پنجابی اردو ڈکشنری میں وہ یہ ہیں:

”سیانا [سیانال] ۱۔ عقل مند۔ داناء۔ بدھوال۔ سخحدار۔ گیانی۔ ۲۔ جوان۔ ۳۔

ہوشیار۔ چوکس۔ چتر۔ چالاک۔ عقل مند۔ ۴۔ پھر تیلا = چھرا۔ فرمبی۔ چھلیا۔ جگتی۔ ۵۔

کرسی۔ کنجوس۔ ۶۔ بزرگ۔ عمر سیدہ۔“ (۲۲)

ان معانی کو دیکھا جائے تو عطاء الحنف قاسی نے یہاں ”سیانوں“ کا لفظ بڑے وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے۔

”سیانا“ کے معنوں پر غور کیا جائے تو دانش مند، تیز، بزرگ اور عمر سیدہ لوگ وہ ہیں جن کے قول میں ان کا تجربہ اور مشاہدہ یوتا نظر آتا ہے اور یہ طبقہ پنجابی معاشرے میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔

عطاء الحنف قاسی نے صرف اپنی نثری تحریروں میں ہی نہیں بلکہ اپنے بعض ڈراموں میں بھی اس لفظ ”سیانا“ کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ ایک ڈراما ”ہرن مولا“ میں ایک مکالمے میں اس لفظ کا استعمال یوں کیا گیا ہے۔

”ناشاد: مجھے عزت، شہرت اور دولت سے عشق ہے اور سیانے کہتے ہیں کہ معشوق کے گھر کی

طرف جانے والی پگڈنڈی پر چلتے رہنا چاہیے ورنہ اس پر گھاس پھولس اگ آتی ہے۔“ (۲۳)

یہاں سیانے کا پنجابی لفظ ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو تجربہ کار اور عمر سیدہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ

ساتھ قاسی صاحب کا ایک اور اعجاز یہ بھی ہے کہ انہوں نے جس طرح کے لوگوں کا ذکر تحریر میں کیا ہے ان کے حوالے سے بیان

بھی ایسے استعمال کرتے ہیں جو انہی لوگوں کے شایان شان ہوتے ہیں۔ یہاں سیانے کا لفظ استعمال کرنے کے بعد جو بیان سامنے لا یا گیا ہے وہ حقیقی معنوں میں ان "سیانوں" سے خاصاً میل کھاتا ہے۔

"سیانے" کے علاوہ بزرگ اور عقل مند شخص کے لیے پنجابی میں "کائیاں" کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ عقل مند اور چالاک شخص کے لیے کائیاں کا لفظ بہت مستعمل ہے۔ قسمی کی تحریروں میں بھی یہ پنجابی لفظ بھی انہی معنوں میں ملتا ہے: "جود و سمت مجھے اس لیڈر کے پاس لے گیا وہ خود بھی بہت کائیاں تھا اور لیڈر و پر اپنے تعلقات کا رعب جما کر ان سے کام نکلوتا تھا۔" (۲۳)

کائیاں کے معنی:

"کائیاں: (ص) = جو بڑا سینا ہو شیار اور تحریر کا رہا اور کا نپ نکھائے۔" (۲۴)

پنجابی معاشرے میں پائے جانے والے طبقاتی رویوں کے بارے میں قسمی نے بڑی خوب صورتی سے پنجابی لفظیات استعمال کی ہیں۔ ان لفظیات کا استعمال اور ان کے اردو متبادلات دیکھیے:

"تم گوری چڑے والے ہو اگر تم بھی "دیسی" ہوتے تو تمہیں ان کی میزبانی کا صحیح انداز ہوتا۔" (۲۵)

دیسی کے معنی پر غور کریں تو "دیسی" (ص): ۱۔ دیس کا بنا ہوا۔ ۲۔ اپنے دیس سے متعلق۔ ۳۔ ستخاں۔ (ند)۔ ۱۔ اپنے دیس کا رہنے والا۔ ۲۔ ایک راگ۔ ۳۔ حصار کے وہ سنار جو باریک کام جانتے ہیں۔ (بگری کے مقناد)۔ "۲۶) سامنے آتے ہیں۔

یہاں دیسی کا لفظ اپنے دیس کے رہنے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عطاۓ الحنف قسمی نے اردو کی بجائے اس پنجابی لفظ کے استعمال سے ایک تضاد کی صورت بھی پیدا کر لی ہے۔ یہ تضاد ایسا ہے جو پنجابی معاشرے کے لوگ روزمرہ کی لفظوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ گوری چڑی والے سے مراد یہاں انگریز ہیں جنھیں گورے بھی کہا جاتا ہے۔ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ "انگریزی" اور "دیسی" ایک دوسرے کے تضاد کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ انگریزی اشیا اور دیسی اشیا سے ملنے جلتے الفاظ ہمارے روزمرہ کے معمول کا حصہ ہیں۔ عطاۓ الحنف قسمی اپنی تحریر میں جو صورت حال بیان کر رہے ہیں وہ طبقاتی سور کی عکاسی کرنے کے ساتھ ساتھ انگریزوں اور مقامی لوگوں کے تضاد کو بھی سامنے لارہی ہے۔ یوں اس صورت حال میں "دیسی" کا لفظ نہ صرف تحریر کو دلکش بنارہا ہے بل کہ سماجی عکاسی بھی بہترین انداز میں کر رہا ہے۔

عطاۓ الحنف قسمی کے ہاں پنجابی لفظیات کا استعمال بعض جگہوں پر سماجی رویوں کی عکاسی کے لیے بھی ہوا ہے۔ معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کو جس انداز میں طنز کا نشانہ بناتے ہیں۔ قسمی نے انہی کے الفاظ میں اس طنز کو بڑی خوب صورتی سے اپنی تحریر میں سمیا ہے۔

"پاکستان میں ایک بہت لذیذ پھل پایا جاتا ہے جسے آم کہتے ہیں۔ اسے لالی پاپ کی طرح چوسا جاتا ہے اور چو سنے سے پہلے اسے "پولا" کرتے ہیں۔..... میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ ہر وقت خواتین کے چھمگھٹے میں رہتے ہیں۔ میں نے ایک لاہوری یئے سے پوچھا کہ یہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا: "کچھ نہیں صرف آم پولا کرتے ہیں۔" (۲۷)

آم پولا کرنا، آم کو چو سنے کے لیے زم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ عام طور پر کسی کی چاپلوسی

کرنا اور خشامد کرنا کے معنوں میں لیا جاتا ہے اور عطاء الحلق قاسی نے بھی یہاں یہ لفظ انھی (چاپوں اور خشامد کے) معنوں میں استعمال کیا ہے۔

معاشرے کا وہ طبق جو تصوف کی طرف مائل ہوتا ہے وہ اور بعض ایسے لوگ جنہوں نے ان صوفیا کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے ان سب کے لیے عام طور پر ”اللہ لوک“ کا لفظ پنجابی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لفظ کا قاسی کے ہاں استعمال بڑی خوب صورتی سے ہوا ہے۔

”ان کے چہرے پر جو سکون نظر آتا ہے وہ اپنے ہاں صرف کسی بڑے ”سینٹ“ ہی کے

چہرے پر دکھائی دے سکتا ہے۔ سینٹ کو یہاں ”اللہ لوک“ کہتے ہیں۔“ (۲۹)

اللہ لوک کے اردو متبادل لغت میں یوں بیان ہوئے ہیں:

”اللہ لوک: (ص)۔ اولیاء اللہ۔ ۲۔ جنات۔ ۳۔ نقیر۔ ۴۔ سید حسام الدھا۔“ (۳۰)

معاشرے میں بعض ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کا مختلف اجتماعات میں کوئی کام تو نہیں ہوتا لیکن وہ دوسروں کے کاموں میں محض اپنی تفہن طبع کے لیے شامل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بیان پنجابی لفظیات میں قاسی نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے:

”میں نے ایک دوست سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے ہنستے ہوئے کہا: ”کوئی خاص وجہ نہیں

یہ سب ٹھرکی لوگ ہیں۔ صرف چنکے لینا چاہتے ہیں۔“ (۳۱)

ٹھرکی کے اردو متبادل دیکھے جائیں تو تحریر میں عطاء الحلق قاسی کا اس پنجابی لفظ کا استعمال بھل نظر آتا ہے۔ لغت میں

اس کے معنی:

”ٹھرکی: (م/ص)۔ جس کو کوئی ٹھرک ہے۔ ۲۔ حرصی۔ بوالہوں۔ ۳۔ کیمیاگری کا کام کرنے

والا۔ ۴۔ جھکھڑھسن پرست۔“ (۳۲)

یہاں ٹھرکی کا لفظ ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا جن کا کام دوسروں کے فتنائیز میں فضول میں شریک ہو کر اپنا اللہ سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ محض تھن طبع اور تاثر جہاں کے لیے ان اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا روکی کسی صورت بھی قابل تحسین نہیں ہوتا اور نہ ہی سماج میں ان لوگوں کو کسی اچھے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ عطاء الحلق قاسی نے ان لوگوں کے لیے وہی لفظ استعمال کیا ہے جو سماج میں بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ جن وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ تمام امور ان لوگوں کے رویوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔

عطاء الحلق قاسی کی نثر میں پنجابی الفاظ کا استعمال اشیائے خور و نوش کے لیے بھی ہوا ہے۔ اشیائے خور و نوش میں دہی عام استعمال کی چیز ہے۔ دودھ سے دہی بنانے کے لیے رات کو دودھ میں جو لی یا کوئی اور چیز ملائی جاتی ہے پنجابی میں جاگ لگانا کہتے ہیں۔ اس لفظ کا استعمال یوں کیا گیا ہے:

”بٹ صاحب دہی کے بہت شوقیں ہیں چنانچہ انہوں نے رات سونے سے پہلے نہر کو“

جاگ، لگادی تھی۔“ (۳۳)

”جاگ“ لگانا کے اردو متبادل لغت میں یوں بیان کیے گئے ہیں:

”جاگ:(مذ)- جمن۔ خیر جامن۔ وہی جمانے کی لاگ۔ چاچھو وغیرہ جس سے دودھ جمایا جائے (لانا)= سیمین۔ ۲۔ کسی شے کی خاصیت یا اہمیت بڑھانے والا جو ہر= مثلاً جب عشق جاگ جائے تو وہ اپنی بیچان کر لیتا ہے..... جاگ لانا: دودھ کو گرم کر کے وہی بنا نے کے لیے کھٹائی (= جامن) لگانا۔“ (۳۲)

ان اردو متبادلات کو دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو تحریر میں ”جاگ“ کی جگہ پر استعمال ہو کر تحریر کے اسلوب کو بھی لطیف رکھ سکے اور اس میں ابلاغ کا بھی کوئی مسئلہ نہ پیدا ہونے دے۔ یہی اصل فن ہے کہ تخلیق کار جس ماحول یا ماحول کے جس امر کی عکاسی کر رہا ہے اس کا بیان اس انداز میں کرے کہ قاری کی طبیعت پر گراں نہ گزرے اور وہ آسانی سے خود کو بھی اسی ماحول میں کھڑا محسوس کرنے لگے۔ عطاۓ الحن قاسمی کے ہاں یہ فن اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔
لذی پنجابی رقص کی ایک اہم قسم ہے۔ اس میں ایک خاص انداز سے رقص کیا جاتا ہے۔ پنجابی سماج میں یہ بہت مقبول رقص ہے۔ اس میں جس انداز میں جسم کو حرکت دی جاتی ہے اس کا استعمال عطاۓ الحن قاسمی نے ایک بیماری میں ہونے والے عارضے سے ملا کر یوں کیا ہے کہ تحریر کا لطف دو بالا ہو گیا ہے۔

”بھا بھی میں نے تو سنا تھا بھائی جان بیمار ہیں، گریہ تو لذیاں ڈال رہے ہیں۔“ (۳۵)

اب ذرا ”لذیاں ڈالنا“ کے اردو متبادلات ملاحظہ ہوں۔ لغت میں ”لذی ڈالنا“ کے معنی: ”لذی پانا۔ لذی کی کھیل کھیلنا۔ ۲۔ خوشی مانا۔ پختا پنا۔ ۳۔ اودھم مچانا۔ کھپ پانا۔“ بیان ہوئے ہیں (۳۶)۔ عطاۓ الحن قاسمی نے اس لفظ کے استعمال سے اُسلوب میں وہ لطافت پیدا کی ہے جو ان کے اُسلوب کا خاصا ہے۔

اسی طرح ایک خاص پنجابی لفظ ”چوکھا“ بھی ان کی تحریروں میں کئی بجھوں پر ملتا ہے۔ یہی لفظ محاورے اور ضرب الامثال کے طور پر بھی استعمال ہوا۔ اس کا استعمال اور اردو متبادلات ملاحظہ ہوں:

”ان کی رسائی ڈاک کے ایک لفافے یا رجسٹریشن فیس کی ادائیگی سے ممکن ہو جاتی ہے اور ہینگ پھٹکڑی لگے بغیر بھی رنگ چوکھا آتا ہے۔“ (۳۷)

چوکھا سے مراد لغت کے اعتبار سے چوکھا: (س: چوکش۔ ص) ۱۔ کھرا۔ اچھا۔ صاف سترہا نزل۔ اصلی خالص ۲۔ خاص۔ کافی زیادہ کثرت کیش کتنا۔ زائد۔ بہت۔ اصل مقدار سے زیادہ ۳۔ چند واں“ (۳۸) ہے۔ عطاۓ الحن قاسمی نے بھی انھی معنوں میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔

مزاجیہ تحریروں کے لیے اردو میں کئی عنوان استعمال کیے جاتے ہیں لیکن پنجابی میں مزاج اور مذاق کو مخول بھی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اس لفظ کا استعمال انہوں نے یوں کیا ہے:

”انگریزی اخباروں کے چند اداریہ نگار ہیں جن کی تحریریں بظاہر شنیدگی کے زمرے میں آتی ہیں لیکن در حقیقت وہ ”مخولیا“ تحریریں ہیں۔“ (۳۹)

مخولیا بمعنی:

”مخول (مذ)۔ مسخری۔ پہنچ۔ مذاق۔ ٹھٹھا۔ طرافت۔ ۲۔ نکتہ چینی۔ غلطیاں نکالنا۔ پنسی مذاق والی بات۔“ (۴۰)

تاسی نے ظریفانہ تحریروں کو ”مخولیا“ کہہ کر انھیں پنجابی مزاج کے قریب کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ تحریروں کے معیار کو بھی طرز کا نشانہ بنایا ہے۔

مشکل کام کو سر کرنے کے لیے اور مختلف تکلیفیں اٹھانے کے لیے پاپڑ بیلنا یا پاپڑ ویلنا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فقط بہت زیادہ جتن کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور انھی معنوں میں تاسی کے ہاں بھی استعمال ہوا ہے۔
”عادل مشہور ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلے پڑتے ہیں۔“ (۲۴)

لغت میں پاپڑ بیلنا سے مراد:

”پاپڑ بیلنا (ویلنا): ۱۔ دکھ جھاگنا۔ مصیبت جھیلنا۔ ۲۔ مکر کرنا۔ ۳۔ بہت زیادہ جتن کرنا یا
محنت کرنا (تاکہ کوئی کام تکمیل کو پہنچ جائے)۔ ۴۔ دولت حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی
چالیں چلنا۔“ (۲۵)

پانی یا کسی بھی اور مشروب کو بغیر و قفعے کے ایک ہی سانس میں پی جانے کے عمل کو ڈیک لگا کر پینا کہتے ہیں۔ اس معنی میں اس لفظ کا استعمال تاسی صاحب کے ہاں یوں ہوا ہے:

”استاد نے بھرے ہوئے سرگیریٹ کا سوٹا لگایا اور گلاس ”ڈیک“ لگا کر خالی کر دیا۔“ (۲۶)
ڈیک بمعنی: ڈیک: (مٹ) = جھینک۔ ایک ہی سانس سے نگنا۔ ۱۔ ایک ہی سانس میں کچھ پی جانے کا فعل۔
چابی۔ (لانا)۔ ۲۔ ڈیک۔ (پو): ۳۔ چیک۔ حق (۲۷) استعمال ہوا ہے۔ اور انھی معنوں میں تاسی نے بھی اپنی رشی میں استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ہڈ پیر سلامت ہونا ایک عام پنجابی لفظ ہے اس کا استعمال وہ ان معنوں میں کرتے ہیں:

”جب تک والدین کے ہڈ پیر سلامت ہوتے ہیں وہ اپنی روزی خود کلتے ہیں۔“ (۲۸)

ہڈ پیر سلامت ہونا سے مراد اعضاۓ بدن کا درست انداز میں کام کرتے رہنا ہے۔ یعنی مغرب میں جب تک والدین کی صحت قائم رہتی ہے وہ اپنی روزی خود کمانے کی کوشش میں لگ رہتے ہیں لیکن جب صحت جواب دے جائے تو اولاد ان کو سنبھالنے کی بجائے سوچل سیکیورٹی والوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔

تعظیم اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اردو اور پنجابی میں بہت سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تاسی نے ایک منفرد لفظ ان معنوں میں استعمال کیا ہے:

”تاہم اس وقت بزرگوں کی ”ہتھ جوڑی“ کرانے کے لیے یہ سطور نہیں لکھ رہا، بلکہ اس وقت تو میرے ہدف پیر و مرشد ضمیر جعفری ہیں۔“ (۲۹)

ہتھ جوڑی کے اردو متبادلات:

”ہتھ جوڑنا (متعدد)۔ عزت یا منت کے لیے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں سیدھی رکھ کر جوڑنا
یا ملانا۔ ۲۔ منت کرنا۔ معافی مانگنا۔ ۳۔ انکساری سے ہاتھ باندھنا۔ ۴۔ رشتہ کی سانجھ ہوجانا،
رشتہ جوڑنا۔“ (۳۰)

ان اردو متبادلات کی جگہ انہوں نے پنجابی لفظ ”ہتھ جوڑی“ کا استعمال بھل کیا ہے۔ اسی طرح بحث سے پنجابی لفظ بخشیاں بنا یا گیا ہے۔

”سوال کرنے والوں میں کلمیا کے وکٹر کا بھی کوئی جواب نہیں تھا، یہ حلقة ارباب ذوق کا کوئی پیشہ ور ”بکھیا“ لگتا تھا۔“ (۲۸)

بھثیا سے مراد: ”بجھت: ۱۔ کسی بات پر ایک سے زیادہ لوگوں کی خیال آ رائی۔ ۲۔ جھگڑا۔ تکرار۔ ۳۔ وکیل وغیرہ کا مقدمہ کو دلائل سے کھنڈن منڈان کرنے کی حالت۔ بھثیا (مذ)۔ بجھت کرنے والا۔“ (۲۹) پاپی پیٹ ایک عام پنجابی ترکیب ہے، قاسی کے ہاں بھی اس کا بڑی خوب صورتی سے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ یوں لکھتے ہیں:

”اس کے بعد پیٹ شروع ہوتا ہے اور ختم ہونے میں نہیں آتا، یہ وہ پیٹ ہے جسے ”پاپی پیٹ“ کہا جا سکتا ہے۔“ (۵۰)

پاپی پیٹ کے لغت میں یہ معنی لکھے ہیں:

”اپی: (مف/ص)۔ ا۔ پاپ کرنے والا گھنگار۔ ۲۔ اپادھی۔ ظالم۔ ۱۔ ۵۲۴ پاپی پیٹ بمعنی وہ پیٹ جو حرام پر پلتا ہو۔“ (۵۱)

یوں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو عطاۓ الحنف قاسی کی اردو شتر میں پنجابی کے بے شمار الفاظ استعمال ہوئے۔ انھوں نے ان پنجابی الفاظ کا استعمال اس قدر خوب صورتی سے کیا ہے کہ ایک طرف تو وہ تحریر کی دل چسپی اور حسن میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں تو دوسری طرف ان پنجابی الفاظ کے استعمال سے پنجابی سماج اور پنجابی ثقافت کی عکاسی بھی خوب صورت طریقے سے ہو رہی ہے۔ ان الفاظ کے متداولات بھی اردو میں موجود ہیں لیکن ان اردو متداولات کی وجہ پر ان پنجابی الفاظ تحریر کو صوتی، معنوی اور فنی حوالے سے زیادہ پرکشش اور لطیف بناتے ہیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ عطاۓ الحنف قاسی، بلبل، مشمولہ: مجموعہ، اسلام آباد: نیشنل بک فاؤنڈیشن، ۲۰۱۲ء، ص: ۳۹;
- ۲۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، لاہور: سچل سٹوڈیو پاکستانی پنجابی ادبی ایوارڈ، ۲۰۰۹ء، ص: ۳۲۱۳;
- ۳۔ عطاۓ الحنف قاسی، بلبل، مشمولہ: مجموعہ، ص: ۸۵;
- ۴۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۲۷۹;
- ۵۔ عطاۓ الحنف قاسی، بلبل، مشمولہ: مجموعہ، ص: ۳۶;
- ۶۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۷۲۶;
- ۷۔ عطاۓ الحنف قاسی، بلبل، مشمولہ: مجموعہ، ص: ۷۴;
- ۸۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۱۰۸۲;
- ۹۔ عطاۓ الحنف قاسی، بلبل، مشمولہ: مجموعہ، ص: ۳۸;
- ۱۰۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۲۱۰۳;
- ۱۱۔ عطاۓ الحنف قاسی، بلبل، مشمولہ: مجموعہ، ص: ۵۲;
- ۱۲۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۱۶۳۸;

- ۱۳۔ عطاء الحق قاسمی، بلبل، مشمولہ: مجموعہ، ص: ۵۳
- ۱۴۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۹۲۳
- ۱۵۔ عطاء الحق قاسمی، بلبل، مشمولہ: مجموعہ، ص: ۵۵
- ۱۶۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۱۰۶۱
- ۱۷۔ عطاء الحق قاسمی، بلبل، مشمولہ: مجموعہ، ص: ۵۶
- ۱۸۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۱۳۵۲
- ۱۹۔ عطاء الحق قاسمی، بلبل، مشمولہ: مجموعہ، ص: ۵۸
- ۲۰۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۲۸۷۰
- ۲۱۔ عطاء الحق قاسمی، بلبل، مشمولہ: مجموعہ، ص: ۶۲
- ۲۲۔ سردار محمد خان، مؤلف، پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۲۰۸۱
- ۲۳۔ عطاء الحق قاسمی، ہرن مولا (ڈراما)، تدوین و توسید: ڈاکٹر ثوبیہ شیم، لاہور: سنگ میل پبلی کیشن، ۲۰۱۵ء، ص: ۷۷
- ۲۴۔ عطاء الحق قاسمی، بلبل، مشمولہ: مجموعہ، ص: ۸۷
- ۲۵۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۲۲۸۸
- ۲۶۔ عطاء الحق قاسمی، بلبل، مشمولہ: مجموعہ، ص: ۲۵
- ۲۷۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۱۶۵۵
- ۲۸۔ عطاء الحق قاسمی، بلبل، مشمولہ: مجموعہ، ص: ۳۷
- ۲۹۔ اینا، ص: ۸۰
- ۳۰۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۲۱۲
- ۳۱۔ عطاء الحق قاسمی، بلبل، مشمولہ: مجموعہ، ص: ۸۹
- ۳۲۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۱۰۳۳
- ۳۳۔ عطاء الحق قاسمی، ہنسارون منع ہے، مشمولہ: مجموعہ، اسلام آباد: نیشنل بک فاؤنڈیشن، ۲۰۱۲ء، ص: ۱۱۲
- ۳۴۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۲۳۳۵
- ۳۵۔ عطاء الحق قاسمی، ہنسارون منع ہے، مشمولہ: مجموعہ، ص: ۱۱۹
- ۳۶۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۲۸۹۱
- ۳۷۔ عطاء الحق قاسمی، ہنسارون منع ہے، مشمولہ: مجموعہ، ص: ۱۲۷
- ۳۸۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۱۳۵۱
- ۳۹۔ عطاء الحق قاسمی، ہنسارون منع ہے، مشمولہ: مجموعہ، ص: ۱۳۲
- ۴۰۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۵۱۲
- ۴۱۔ عطاء الحق قاسمی، ہنسارون منع ہے، مشمولہ: مجموعہ، ص: ۱۵۰

۳۲۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۵۳۳

۳۳۔ عطاء الحنف قاسمی، ہنسنارو نامنح ہے، مشمول: مجموعہ، ص: ۱۵۰

۳۴۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۱۷۳۳

۳۵۔ عطاء الحنف قاسمی، ہنسنارو نامنح ہے، مشمول: مجموعہ، ص: ۲۲۱

۳۶۔ عطاء الحنف قاسمی، شرگو شیاں، ص: ۲۳

۳۷۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۳۲۹۳

۳۸۔ عطاء الحنف قاسمی، شرگو شیاں، ص: ۲۹

۳۹۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۳۶۰

۴۰۔ عطاء الحنف قاسمی، شرگو شیاں، ص: ۸۲

۴۱۔ محمد خان، سردار، مؤلف: پنجابی اردو ڈکشنری، ص: ۵۹۱

☆.....☆.....☆