

اردو افسانے پر پشتون کلچر کے اثرات کا تجزیاتی مطالعہ

انور علی *

Abstract:

Urdu language known for its beauty and greater accomadation has always assimilated words and expressions of regional languages and cultures in its fold. In some cases, the influence of regional languages and cultures on Urdu has gone so deep that urdu language and literature had to take a leap forward only with their help. Pashto language and the rich culture of pashtun are among them purely on the basis of their contribution to urdu language.

Pashtun culture is so rich and vibrant that it reflects even the finest nuances of life in their fullness. Urdu short stories have depicted the same beauty of pashtun culture in its own unique way. Urdu short stories have not only beautifully presented Pashtun traditions and values typical to them but, at the same time, it has also made successful attempts to highlight the pashtun demeanor, physique, accent, mannerisms, dress and other idiosyncrasies specific to Pashtuns in the delineation of these characters. This research paper analyses these aspects of Pashtun characters in Urdu short stories.

من اندازِ قدتِ رومی شناسم:

وہ جو کہا گیا ہے کہ:

بہ ہر رنگے کہ خواہی جامہ ے پوش
من اندازِ قدتِ رومی شناسم

* شعبہ اردو، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ جہانزیب کالج، سوات

ترجمہ: (اے محبوب جوں باس بھی تیرا دل کرے پہن لو۔ میں تو تیرے قد و قامت تک کو پہچانتا ہوں)

کسی پشتون سے بات کرنے سے پہلے ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص پشتون ہے۔ اردو افسانوں میں جس طرح پشتون لب و لہجہ اور پشتونوں کے عادات و اطوار کو پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح پشتون کرداروں کو متعارف کراتے ہوئے اکثر ان کے حلیے اور خدو خال کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ پشتون عام طور پر سرخ و سفید اور لمبے قد کے وجہ صورت والے ہوتے ہیں۔ ان کی مونچیں بھی اکثر لمبی اور اوپر کی طرف مڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ پاؤں میں پٹاوری جوتے، واسکٹ پہنے، کندھے پر چادر تہہ کر کے ڈالے ہوئے، ڈھیلی ساخت کی شلوار قمیض اور مخصوص قسم کی پگڑی سر پر اوڑھے اپنے لہجے کی انفرادیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ اکثر ان کے نام بھی دیگر علاقوں کے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اردو افسانوں میں جہاں پشتون ثقافت کے دیگر عناصر کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے وہاں پشتونوں کے وضع قطع اور خدو خال کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں طاہر آفریدی کے افسانہ ”برف پہاڑوں کا آدمی“ کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو:

”وہ ایک کیم شیم مضبوط جسم کا سرخ و سفید جوان تھا۔ اس کی مونچیں یوں اٹھی ہوئی تھیں جیسے ان پر ابھی ابھی تاؤ دیا ہو۔ اس کے بائیں کاندھے پر تھری ناٹ تھری کی خوبصورت رائفل لٹکی ہوئی تھی اور کمر سے کارتوسوں کی پیٹی بندھی ہوئی تھی۔ اصلی زری والے کلاہ پر مشہدی پگڑی اتنی خوبصورتی سے اس نے باندھ رکھی تھی کہ اگر پگڑی باندھنا فن ہوتا تو وہ اس فن کا ماہر سمجھا جاتا۔۔۔ اس کے پیروں میں نسواری رنگ کی پٹاوری چپل تھی۔“ (۱)

افسانہ ”اندھیرے کا بیٹا“ میں بھی دیہاتی پٹھانوں کے رویوں، عادات و اطوار، حلیوں، خدو خال، مخصوص لباس اور دیگر لوازمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ افسانے میں ایک پٹھان کا حلیہ ملاحظہ ہو:

”سرخ و سفید رنگ، چوڑی بھری ہوئی چھاتی، چھوٹی چھوٹی مونچیں، پٹھے دار بھورے بال اس کی شخصیت میں بڑی کشش پیدا کرتے تھے۔۔۔ کھدر کی قمیض کھدر کی شلوار، جیب میں پٹھانوں کی طرح کنگی، دندانہ، سرے دانی، آئینہ اور چاقوں ایک کڑھے ہوئے رومال میں۔“ (۲)

اس اقتباس میں ایک دیہاتی پٹھان کے حلیے اور لباس کی بھرپور جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔ دندانہ، سرمہ، چاقو اور کڑھا ہوا رومال اور رومال میں ان سب چیزوں کو لپیٹ کر رکھنا یہ سب چیزیں ایک دیہاتی پٹھان کے پاس ہوتی ہیں جس سے وہ بوقت ضرورت اپنا حلیہ بناتا سنوارتا ہے۔

بانو قدسیہ کے افسانہ ”موم کا پتلا“ (۳) میں گل خان کا کردار پیش کرتے ہوئے اس کا حلیہ اور لباس بھی

کچھ اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ وہ اپنے خدوخال اور لباس سے ایک پشتون لگ رہا ہے۔ گل خان کا سرخ و سفید رنگ، سنہرے بال، شلوار قمیض، سر پر سواتی ٹوپی اور جیب میں چھوٹا شیشہ اور کنگھی پشتون کلچر کے آئینہ دار ہیں۔ پشتونوں کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ اکثر کوٹ پینٹ کے ساتھ پگڑی بھی باندھتے ہیں اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ شلوار قمیض کے ساتھ ہیٹ پہن لیتے ہیں۔ گل خان اگرچہ ایک طرف منج کے ڈرائیور ہونے کے ناطے ہیٹ پہنتا ہے لیکن دوسری طرف اپنے روایتی لباس میں بھی ملبوس ہوتا ہے۔ یوں وہ شلوار قمیض اور واسکٹ کے ساتھ ہیٹ پہنتے ہوئے بالکل عجیب لگتا ہے۔

پشتونوں کا اپنا روایتی لباس ہے جو ان کے لیے مخصوص ہے اور انہیں دوسری ثقافتوں سے ممیز کرتا ہے۔ ان میں شلوار قمیض کے علاوہ واسکٹ اور پگڑی خصوصاً پکول اور زری کا کلاہ اور شملہ، پشاور کی چپل یہ چیزیں پشتونوں کا روایتی لباس سمجھا جاتا ہے۔ اردو افسانوں میں پشتون کرداروں کو پیش کرتے ہوئے ان کے اس ثقافتی روپ کو بھی دکھایا گیا ہے۔ محمد خالد اختر نے افسانہ ”کاریز“ (۴) میں پشتون وضع قطع کو پیش کرتے ہوئے پشتون کرداروں کے لباس میں پشتونوں کی روایتی کاڑھی ہوئی رنگ دار فیتوں والی واسکٹ کا دو جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ طاہر آفریدی کے افسانہ ”بہانہ“ (۵) میں ملک عظیم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے اس کی لمبی مونچھوں اور اونچے طرے والی پگڑی کا ذکر کیا گیا ہے۔ افسانہ ”بینشن“ (۶) میں بھی فرید گل کے کردار کو پیش کرتے ہوئے اس کے سر پر زری والی کلاہ اور شملہ کو دکھایا گیا ہے۔ سحر یوسف زئی کے افسانہ ”وہ جو گاؤں تھا“ (۷) میں پشتون بزرگوں کو لمبے لمبے سفید کرتے پہنے اور سر پر سفید پگڑیاں باندھے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ افسانہ ”حوالدار فقیر خان“ (۸) میں افسانہ نگار جہاں خان گھڑی کے خوانین و ملکاتان کے اختیار، بدبہ اور دولت کی فراوانی کا ذکر کرتا ہے وہاں ان کے طرہ و دستار اور لنگی کے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے شملے کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اشraf حسین احمد کے افسانہ ”نانی مریم“ میں بھی پشتونوں کی جسامت، شکل و صورت، وضع قطع اور لب و لہجہ کی انفرادیت کو پیش کیا گیا ہے۔ افسانے میں نانی مریم کی میت پر آنے والوں میں سے ایک شخص کی وضع قطع ملاحظہ ہو:

”جس نے لمل کی پگڑی باندھ رکھی تھی اور جس کی سفید نوک دار داڑھی اُس کی پگڑی کے شملہ سے بھی لمبی تھی۔“ (۹)

جس طرح کلاہ اور لنگی پشتون قبائلی علاقوں کا روایتی پہناوا ہے اسی طرح پشتون معاشرے میں سوات اور دیر کی ٹوپیاں بھی کافی مقبول ہیں اور یہاں کی تیار کردہ ٹوپوں کو لوگ بڑے ذوق و شوق سے پہنتے ہیں۔ گاؤں کے بڑے بزرگ عموماً ان کا استعمال کرتے ہیں اور اسے عزت کی علامت سمجھتے ہیں۔ افسانہ ”پیرے ڈم“ (۱۰) کے مرکزی کردار پیر محمد خان کو بھی افسانہ نگار نے سر پر سواتی پٹی کی ٹوپی پہنے ہوئے دکھایا ہے۔ بڑی پگڑی باندھنا

اور داڑھی میں مہندی لگانا پشتون بزرگوں کی خاص عادات ہیں۔ افسانہ ”جالے“ (۱۱) میں ایک پشتون بزرگ کو اسی حلیہ میں دکھایا گیا ہے۔ افسانہ ”بونا“ (۱۲) میں کتوں کا مقابلہ دیکھنے کے لیے لوگوں کے مابین چند بزرگوں کو بھی دکھایا گیا ہے جنہوں نے پگڑیاں سر پر باندھ رکھی تھیں۔ افسانہ ”نجب خان“ (۱۳) میں انگریزوں کی بارک پر حملہ کرتے وقت نجب خان اور اُس کے ساتھی ہر طرح سے لیس ہوتے ہیں۔ حملہ کرتے وقت وہ اپنی گھاس کی چپلیاں کس لیتے ہیں تاکہ دوڑتے وقت پیروں سے نکلنے نہ پائیں۔ گھاس کی چپلی قدیم پشتون ثقافت کی یادگار ہے۔

اردو افسانے میں جہاں پشتون مردوں کے خدو خال اور وضع قطع کو پیش کیا گیا ہے وہاں پشتون عورتوں کا روایتی روپ بھی دکھایا گیا ہے۔ پشتون عورتیں اپنے بناؤ سنگھار کے لیے مختلف قسم کے زیور پہنتی ہیں۔ طاہر آفریدی کے افسانہ ”ٹھنڈک“ (۱۴) میں عورتوں کے مختلف زیورات کا ذکر موجود ہے جن میں چوڑیاں، بندے، نتھ، کیلی، لونگ، کلپ اور جھومر شامل ہیں۔ افسانے میں بڑی بوڑھیاں، نانی دادیاں گیر دار لباس کے ساتھ گلے میں چاندی کی ہنسی ڈالی ہوئی دکھائی گئی ہیں۔ فاروق سرور کے افسانہ ”چارگل“ کا نام ہی ایسا رکھا گیا ہے جو پشتون خواتین کا مقبول زیور ہے۔ جسے وہ ناک میں پہنتی ہیں۔ افسانے کا مرکزی کردار محنت مزدوری کرتا ہے اور کمائی میں سے تھوڑی تھوڑی بچت کر کے اتنی رقم جمع کر لیتا ہے جس سے اپنی محبوبہ کے لیے چارگل بنالیتا ہے تاکہ اُس کا حسن مزید نکھر آئے:

”آج رات گل کی مہندی میں اس کی محبوبہ چارگل پہنے گی۔“ (۱۵)

افسانہ ”دف“ (۱۶) میں پشتون عورتوں کی مخصوص روایتی ٹوپی کا ذکر کیا گیا ہے۔ افسانے میں دادئی کے سر پر سنہری دھاگوں کی ٹوپی دکھائی دیتی ہے جسے ”رچنہ“ کہا جاتا ہے۔ یہ ٹوپی اور اس کا نام دونوں پشتون ثقافت کے غماز ہیں۔ لمبے لمبے فراق اور گھیر دار شلوار پشتون خواتین کا ثقافتی لباس جانا جاتا ہے۔ چونکہ پشتون معاشرے میں پردے اور حیا کا تصور بنیادی حیثیت کا حامل ہے، اس لیے پشتون خواتین اپنا لباس ڈھیلا ڈھالا اور لمبا رکھتی ہیں۔ ”ندی کی پیاس“ (۱۷) میں نانبا کی کی خیالی محبوبہ اسی لباس میں ملبوس نظر آتی ہے۔ جب وہ اپنے تصورات میں اُسے خلوت میں دیکھتا ہے تو وہ لمبے فراق میں ملبوس ہوتی ہے اور جب جلوت میں دیکھتا ہے تو کالے برقعے میں چاند سا چہرہ چھپائے ہوتی ہے۔ افسانہ ”پیاسے خواب“ میں بھی پشتونوں کی جھگیوں میں رہنے والے لوگوں کی ثقافت کو پیش کیا گیا ہے۔ جھگیوں کے رہنے والے مرد اور خواتین دونوں گھر سے نکل کر کپڑا بیچتے ہیں لیکن عورتیں پردہ بھی کرتی ہیں اور ان کا لباس بھی روایتی طرز کا ہوتا ہے:

”میں گھاگر اپنے لمبا سا گھونگھٹ نکالے سارا دن کام میں مصروف رہتی۔“ (۱۸)

پشتون معاشرہ میں بزرگ مرد اپنی داڑھی اور سر کے بالوں جبکہ بزرگ خواتین بالخصوص سر کے بالوں

میں مہندی لگاتی ہیں۔ فاروق سرور نے افسانہ ”دف“ (۱۹) میں غم کی حالت میں بڑھیا کا خاکہ یوں پیش کیا ہے کہ لباس اور ٹوپی دونوں پرانے تھے۔ اُس کے بال منتشر تھے اور اس پر مہندی بھی نہیں لگی ہوئی تھی۔ پشتون خواتین آرائش کے دیگر لوازمات سمیت اپنے ماتھے، ٹھوڑی اور بعض اوقات گالوں پر سبز تیل بھی بنواتی ہیں۔ جنہیں مرد سراہتے ہیں، ان کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ محبوب کے ایک ”خال“ کے عوض سمرقند و بخارا بھی بخش دیتے ہیں۔ افسانہ ”مجرم“ میں لال کی محبوبہ خواب میں اپنی شادی کا منظر دیکھتی ہے۔ اُس کے گرد خواتین کا حلقہ ہے جن کی ٹھوڑیاں ”سبز خال“ سے آراستہ ہوتی ہیں:

”ایک چوتھے پر وہ بہت ساری خوبصورت سرخ و سفید عورتوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے جن کے ماتھے اور ٹھوڑیوں پر سبز خال ہوتے ہیں۔“ (۲۰)

افسانے میں لال کی محبوبہ اگر ایک طرف حقیقت میں لال کو قندھاری کشیدہ کاری سے مزین کرتے ہیں ملبوس پاتی ہے تو تصور میں اپنے آپ کو دلہن کے روپ میں سبز شمال اوڑھے اور ”لال“ کو دولہے کے روپ میں مشہدی پگڑی باندھے، گلے میں نوٹوں کے ہار پہنے دیکھتی ہے۔ اُس کے گرد خواتین کا حلقہ ہے جنہوں نے گول لمبا روایتی لباس پہن رکھا ہے۔ افسانہ ”بے اصولوں کے اصول“ میں بھی مرجانہ کے ہاں جب پنجاب سے سعیدہ آتی ہے تو وہ اسے نئے کپڑے سلوا کر دیتی ہے اور اپنے طرز پر اس کا سنگھار کرتی ہے۔ سعیدہ پٹھانوں کے لباس میں اپنی وضع قطع سے اتنی مختلف دکھائی دیتی ہے کہ اس کا بھائی بھی اسے پہلی نظر میں پہچان نہیں پاتا:

”سعیدہ نے پٹھانی لباس پہنا، مرجانہ نے اس کے باریک مینڈیاں گوندھیں، ٹھوڑی پر سرمے کا خال لگایا۔۔۔ دندا سے اس کے ہونٹ سرخ کر دیئے تھے اور دانت موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور اس کی جسم سے ربیل کی سوکھی کلیوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔“ (۲۱)

پشتون معاشرے کی لڑکیوں میں مینڈھیاں گوندھنے، ٹھوڑی پر سرمے سے تل لگانے، دانتوں کو ”دندا سے“ صاف کرنے اور ربیل کے پھولوں کا بالوں میں ٹانکنے کا رواج عام ہے۔ اسی وجہ سے افسانے میں جب سعیدہ مرجانہ کے گھر آتی ہے تو وہ اس کے لیے ان لوازمات کا انتظام کرتی ہے۔

رجیم گل کے افسانہ ”تو کلی مست“ میں بھی پشتون عورتوں کے لباس اور زیور کا ذکر کیا گیا ہے۔ افسانے میں جب تو کلی مست اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک مہم پر جاتا ہے تو وہ راستہ بھول کر دوستوں سے بچھڑ جاتا ہے۔ اس موقع پر وہ پشتونوں کے ایک خانہ بدوش قبیلے کے خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک نئی نویلی دلہن سے ہوتی ہے۔ اس موقع پر رجیم گل اس لڑکی کے لباس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے:

”لڑکی نے چاندی کے بنے ہوئے زیور پہن رکھے تھے اور نئے سرخ جوڑے میں

لبوس تھی۔۔۔ ناک میں چارگل تھا اور تازہ تازہ باریک مینڈھیاں گندھی ہوئی
تھیں۔ ہاتھوں میں چاندی کے کڑے اور گلے میں چاندی کی دکتی ہوئی ہنسی تھی۔ اس
کی مانگ میں سندور بھرا ہوا تھا۔ ہاتھوں اور پیروں میں مہندی رچی ہوئی تھی۔“ (۲۲)

افسانے میں جس لباس اور جن زیورات کا ذکر کیا گیا ہے یہ سب پشتونوں کے روایتی لباس اور زیورات
ہیں لیکن افسانے میں مانگ میں سندور بھرنا کا ذکر بھی کیا گیا ہے جس کا پشتون معاشرے میں کوئی
تصور موجود نہیں۔ مانگ میں سندور بھرنا صرف ہندو عورتوں کا رسم ہے مسلمانوں اور پھر پشتونوں میں اس رسم کا کہیں
سراغ نہیں ملتا۔

پشتون جہاں بھی جاتا ہے وہ اپنے مخصوص لب و لہجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ خصوصاً جب کوئی پشتون اردو
زبان میں بات کرے تو صاف پہچانا جاتا ہے۔ کیونکہ ایک تو پشتونوں کے اردو بولنے کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے
دوسرے پشتون اردو بولتے ہوئے تذکیر و تانیث میں فرق نہیں کر پاتے۔ وہ زیادہ تر مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر
بولتے ہیں۔ اردو افسانوں میں جہاں پشتونوں کو اردو میں باتیں کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے وہاں اکثر ان کے اردو
بولنے کے اسی مخصوص انداز کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح اکثر افسانوں میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے پشتون
کرداروں کو پشتو میں باتیں کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ رضا ہدانی کے افسانہ ”غول“ میں بھی ایک طرف
پشتونوں کے مخصوص لہجے کو پیش کیا گیا ہے تو دوسری طرف پشتون کرداروں سے پشتو کے الفاظ بھی کہلوائے گئے
ہیں۔ پشتون جب کسی محفل میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا استقبال کچھ اس انداز سے کیا جاتا ہے:

”السلام علیکم“

”وعلیکم السلام“

”استرہ مشے“ (ماندہ نہ باشی) اور ”بخیر رائے“ (خوش آمدید) کے الفاظ ہر لمحہ فضا
میں شہد کی مکھیاں کی سی جھنناہٹ پیدا کر رہے تھے۔“ (۲۳)

اسی افسانے میں ایک اور موقع پر غندل کا حجرے میں داخل ہوتے ہوئے پشتون زبان میں استقبال کا منظر
کچھ یوں دکھایا گیا ہے:

”السلام علیکم“۔ غندل نے حجرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔

”وعلیکم السلام“۔ ”بخیر رائے“۔ ”استرہ مشے“ کی مختلف آوازوں نے غندل کا

استقبال کیا۔“ (۲۴)

مذکورہ دونوں اقتباسات میں باقی الفاظ کا استعمال صحیح کیا گیا ہے لیکن لفظ ”استرہ مشے“ کی ادائیگی درست
نہیں۔ کیونکہ یہ لفظ پشتون اس طرح ادا نہیں کرتے بلکہ اس کی ادائیگی کچھ اس طرح ہے کہ ”سترہ مشے“ یا ”سترہ

مٹے، البتہ پشاور کے ہندکو بولنے والے پشتو بالکل اسی رنگ میں بولتے ہیں جس طرح ایک پشتون اردو بولتا ہے۔
کنہیا لال کپور نے افسانہ ”موسیٰ خان“ میں بھی پشتونوں کا ایک دوسرے کے استقبال کا منظر اسی
انداز سے پیش کیا ہے اور پشتو الفاظ کے استعمال کے ساتھ ساتھ موسیٰ خان کے کردار کے ذریعے اردو کا پٹھانی لب
ولہجہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ افسانے میں جب موسیٰ خان اپنے گاؤں سے مزدوری کی غرض سے آتا ہے اور اپنے
دوسرے ہم پیشہ مزدوروں کی محفل میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سلام اور باقی لوگوں کے خیر مقدم کا انداز کچھ اس طرح
پیش کیا گیا ہے:

”السلام علیکم!“

وعلیکم السلام۔ موسیٰ خاں کیا حال ہے۔

خدا کا فضل اے۔ تمہارا کیا حال اے

اللہ کی مہربانی ہے۔ تڑا موٹے

خو! تڑا موٹے!! تڑا موٹے!!! موسے! خان تھقہ لگا کر ہنسنے لگتا۔“ (۲۵)

”تڑے موٹے“ پشتو کا قندھاری لہجہ ہے جبکہ یوسف زئی لہجے میں ”سترے مہ شے“ بولا جاتا ہے جس کا
مطلب ”ماندہ نہ باشید“ ہے۔ اسی طرح ”ہے“ کی بجائے ”اے“ پٹھانی لہجہ ہے۔ اکثر پشتون جب اردو میں بات
کرتے ہیں تو ان کی زبان سے بے ساختہ ”خو“ کا لفظ نکل جاتا ہے۔ ”خو“ کا اردو متبادل لفظ ”تو“ ہے۔ لیکن عام طور پر یہ
لفظ تکیہ کلام کے طور پر بھی بولا جاتا ہے۔ اسی افسانے میں آگے چل کر ایک اور جگہ موسے! خان کا لہجہ ملاحظہ کیجیے:

سردی؟ اور سردی نہیں ہوتا۔ سردی تو امارے ملک میں ہوتا۔“

”موسیٰ خاں آگ تاپ لو“۔ ایک نوجوان الاؤ کی طرف اسے مدعو کرتے ہوئے کہتا۔

”خو! تم کیسا جوان ہے“۔ موسے! خاں ہنستے ہوئے جواب دیتا۔

”مامولی سردی برداشت نہیں کرتا۔ کابل میں ہوتا تو سردی سے مر جاتا۔“ (۲۶)

یہاں ”ع“ کی بجائے ”الف“ کا استعمال بھی ایک پشتون ہی کے لہجے کا خاصہ ہے۔ ایک اور جگہ موسیٰ
خان کا بیٹا بھی دوسرے بچوں سے کچھ اس انداز میں گفتگو کرتا ہے:

”میرے بابا کے پاس بوہت روپی اے۔ تم سب غریب چوکرا۔“ (۲۷)

یہاں ”بوہت“ کی بجائے ”بوہت“، ”ہے“ کی بجائے ”اے“ اور جمع ”چوکرے“ کی بجائے ”چوکرا“
بالکل فطری انداز میں پیش کیا گیا ہے جس کے لیے اس نے ان پڑھ پشتون کرداروں سے ان کے اردو بولنے کا
اپنا منفرد لب ولہجہ بلوایا ہے۔ جس سے افسانے میں حقیقی رنگ پیدا ہو گیا ہے۔

جس طرح پشتونوں کی تہذیب و ثقافت میں ایک الگ اور ایک ماورائی رنگ ملتا ہے اسی طرح پشتونوں کی اردو زبان کی ادائیگی اور اردو لب و لہجہ بھی منفرد نوعیت کا ہے۔ اردو افسانوں میں جہاں پشتونوں کا پاکستان کے دیگر علاقوں کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے وہاں اکثر افسانوں میں پشتونوں کا پٹھانی لہجہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پشتون جس طرح اردو زبان بولتے ہوئے تذکیر و تانیث میں فرق نہیں کرتے اسی طرح جمع اور واحد کے صیغے میں بھی ان سے لسانی لغزشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اکثر ”یا“ کو بھی الف سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں رابندر ناتھ ٹیگور کے افسانہ ”کابلی والا“ سے اقتباس ملاحظہ ہو:

”چلتے وقت کابلی نے مجھ سے دریافت کیا۔ ”بابو جی تمہارا وہ لڑکی کدھر گیا۔۔۔۔“

”مینی بابا تم سسرال کبھی نہیں جائے گا۔۔۔۔“ ”رحمت اپنے فرضی سرکونشانہ بناتے

ہوئے ایک بھاری گھونسہ اٹھا کر کہا کرتا ”ام اپنا سسر کو اس سے ماریں گا۔“ (۲۸)

ایک دفعہ جب ”رحمت کابلی والا“ ایک شخص کو چھری سے وار کر کے زخمی کر دیتا ہے اور اسے پولیس والے پکڑ کر لے جا رہے ہوتے ہیں تو ”مینی“ اس سے دفعتاً پوچھ بیٹھتی ہے کابلی والے تم سسرال جا رہے ہو تو وہ کہتا ہے:

”ان سسران کو ام مار کے پڑا کر دیتا لیکن کیا کرے ہاتھ بندھا ہے۔“ (۲۹)

رحمت کابلی والا جب مینی کو میوہ دیتا ہے تو افسانہ نگار رحمت کو اس کے دام دینا چاہتا ہے اس موقع پر رحمت اپنے پٹھانی لہجہ میں کہتا ہے:

”بابو جی آپ ام پر برابر مہربانی کیا ہے۔ سوام کبھی بھول نہیں سکتا۔ ام کو دام مت دو۔

بابو جی تمہارا جیسی لڑکی ہے ویسا دلس میں ہمارا بھی ایک لڑکی ہے۔ ام اس کو یاد کر کے

آپ کی لڑکی کے واسطے کچھ میوہ لے آیا کرتا ہے۔ ام آپ کا پاس سودا بیچنے نہیں

آتا۔“ (۳۰)

بانو قدسیہ کے افسانہ ”موم کا پتلا“ میں بھی گل خان نام کا ایک پٹھان کردار پیش کیا گیا ہے۔ گل خان کو انہوں نے اردو کے پٹھانی لب و لہجہ میں بات کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ افسانے میں گل خان ایک جج کے ساتھ بطور ڈرائیور کام کرتا ہے جب وہ اپنے مالک کے گھر سے ناراضی کی حالت میں نکلتا ہے تو اس کے مالک کی بیٹی ”عیشہ“ اس سے اس کے جانے کا پوچھ رہی ہے تو گل خان اپنے انداز سے کہتا ہے ”جی صیب؟“ اور جب عیشہ اس سے جانے کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے:

”جی سردانہ پانی ختم ہو گیا۔۔۔۔۔ جب ہمارا دانہ پانی پٹا ور سے ختم ہو گیا تھا تو ام

ایدھر آ گیا۔۔۔۔۔ اب اللہ سے کہیں اور مقرر ہو گیا تو۔۔۔۔۔“ (۳۱)

اور جب عیشہ اس کے اس فیصلے کے بارے میں اس سے استفسار کرتی ہے کہ اس فیصلے کا اس

گ۔۔۔ (۳۶)

اسی طرح جب ایک دن چندا اس سے کپڑا لے لیتی ہے اور پیسے ہوتے ہوئے بھی یہ کہتی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو شیر خان کچھ اس انداز سے بات کرتا ہے:

”اچھا جی۔۔۔۔۔ جب مرضی ہو، پیسے دے دینا۔۔۔۔۔ ام جی بندے بندے کو پہچانتے ہیں آپ سال بھی پیسے نہ دیں تو کوئی بات نہیں۔۔۔۔۔ اخیر کارل ہی جائیں گے۔“ (۳۷)

افسانے میں ایک اور جگہ پر شیر خان کی ماں جب چندا سے بات کرتی ہے تو اس کا لہجہ بھی پشتو آمیز ہوتا ہے:

”تم اما را شیر کی پسند ہے تو اما را بھی پسند ہے۔ ام سے تجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ پر تو اما رے عزت کا خیال رکھے گی۔ شیر تم بہو کو بھگیوں کے تمام رسم و رواج سے آگاہ کرو۔ ام لوگ غریب تو ہے پر اپنی عزت پر مرثتا ہے۔“ (۳۸)

افسانے میں جگہ جگہ کرداروں کو پشتو آمیز لہجے میں باتیں کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پشتون جب اردو میں باتیں کرتے ہیں تو ان کا لہجہ بھی دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص ان کے لہجے سے واقف ہو تو وہ صرف ان کی باتیں سن کر بھی پہچان سکتے ہیں کہ بولنے والا پشتون ہی ہے۔

اردو افسانوں میں جہاں پشتون تہذیب و ثقافت کو پیش کیا ہے وہاں نہ صرف پشتونوں کے اردو بولنے کا پٹھانی لب و لہجہ دکھایا گیا ہے بلکہ ان کے انداز گفتگو اور مکالموں کے جذباتی انداز کی بھی بہت خوبصورت انداز میں عکاسی کی گئی ہے۔ قیوم مروت کے افسانہ ”اللہ بچائیو!“ میں ایک روایتی پشتون ”خان صاحب“ کا کردار پیش کیا گیا ہے جس نے بڑی سی پگڑی سر پر باندھ رکھی ہے۔ وہ ایک بینک میں داخل ہو کر منیجر صاحب سے بینک سے قرضہ لینے کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ افسانہ نگار نے خان صاحب کا کردار، اس کا لب و لہجہ اور جذباتی انداز کا خاکہ یوں کھینچا ہے:

”مائی جی صاحب اما را آپ کے پاس بوت بڑا ایڈ کاؤنٹ ہے۔“

اگر ہم کو قرضہ کا ضرورت پڑا؟“

میں نے کہا ”کتنا قرضہ چاہیے؟“

”لاک۔ دو لاک“ (۳۹)

منیجر صاحب اسے سمجھاتا ہے کہ قرضہ اسے ملے گا لیکن کچھ فارم وغیرہ پر کرنا پڑیں گے اور ضمانت بھی دینی ہوگی۔ ضمانت کے لفظ پر خان صاحب کا پارہ فارن ہائٹ کے آخری درجے سے ٹکراتا ہے:

”چوڑوں یار۔ ضمانت کیسا۔ ام خود ضمانت نی اے کیا۔“ (۴۰)

اتنے میں چپڑا اسی منیجر صاحب کے مہمانوں کے لیے بوتلیں لے آتا ہے تو وہ خان صاحب سے کہتا ہے کہ

آپ پیس گے؟ تو خان صاحب بالکل اپنے روایتی انداز میں جواب دیتا ہے کہ ”کیوں نہیں پئے گا۔“ چپڑ اسی میجر صاحب کے کہنے پر مزید بتولیں لے آتا ہے اور ایک بوتل، خان صاحب کو پیش کرتا ہے۔ خان صاحب کے بوتل پینے کا انداز بھی اس کے کردار کی سادگی اور فطری پن کا مظہر ہے۔ پشتونوں میں جو لوگ نسوار کے عادی ہوتے ہیں وہ حسب عادت کھانے پینے کے بعد منہ میں نسوار ضرور رکھتے ہیں۔ خان صاحب بھی جب بوتل پی لیتا ہے تو اس کے بعد نسوار منہ میں رکھ لیتا ہے اور نسوار رکھنے کے بعد گفتگو جاری رکھتا ہے۔ خان صاحب اپنے روایتی لہجے میں گفتگو شروع کرتے ہوئے کہتا ہے:

”مائی جر صاحب۔ ام کو قرضہ دو۔ ام نے گاڑی کا سودا کیا ہے۔“ (۴۱)

میجر صاحب انکساری سے اسے سمجھاتا ہے کہ وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ دینے کو بھی تیار ہے لیکن بینک کے ضابطے اور قانون کے مطابق۔ ایسے موقعوں پر ایک پٹھان کا جذباتی ہونا ہی اس کی فطرت ہے۔ کیونکہ روایتی پشتون ضابطہ اور قانون سے آزاد زندگی بسر کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ جہاں کسی قانونی طریقہ کار کو اپنے رستے میں رکاوٹ دیکھتے ہیں وہاں قانون سے بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ اس موقع پر افسانہ نگار خان صاحب کے جذباتی رویے، جذباتی انداز اور پشتون لب و لہجے کو بڑے فطری انداز میں پیش کرتا ہے:

”ام قانون کو نہیں جانتا۔ ام روپیہ مانگتا ہے۔ اتار پر۔“

آپ ام پر اتار نہیں کرتا۔ تو ام تم پر اتار نہیں کرتا۔

ام ایڈکونٹ دوسرا بینک میں لے جائے گا۔“ (۴۲)

اسی طرح خان صاحب اپنے مزاج کی تندہی اور فطری جذباتیت کی رو میں بہہ کر اپنا اکاؤنٹ کسی دوسرے بینک لے جانے کی دھمکی دے کر چلا جاتا ہے۔ پشتون جب کسی کا نام پکارتے ہیں تو ایسا نام جس کے آخر میں ”الف“ یا ”ہ“ آتا ہو اُسے ”ے“ میں اور جن ناموں کے آخر میں مذکورہ حروف کے علاوہ کوئی اور حرف آتا ہو انہیں ”الف“ یا ”ہ“ میں تبدیل کرتے ہیں۔ اور تحقیر کے لیے ”ے“ سے تبدیلی لائی جاتے ہیں۔ اسی طرح افسانہ ”خشک چٹانیں“ میں جب عبدالمجید اپنی بیٹی ”گل سانگہ“ کو آواز دیتا ہے تو اُسے گل سانگہ کی بجائے ”گل سانگہ“ کے نام سے پکارتا ہے۔ افسانہ ”بے کفن“ میں بھی جب قاسم، عزیز خان کے حجرے پر جاتا ہے تو عزیز خان اُسے ”قاسمہ“ کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ یہ انداز اور لہجہ خالص پشتون معاشرہ کا مظہر ہے:

”قاسمہ! حکومت نے مجھے کہلا بھیجا ہے کہ اگر کاظم اور قاسم کو ڈاکہ زنی سے نہ روکا تو

”لنگی“ ضبط۔“ (۴۳)

افسانہ ”میری کا درخت“ (۴۴) میں نصیر ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے اسے ایوب کے نام سے پکارتا ہے۔ سحر یوسف زئی کے افسانہ ”کھلا صندوق“ (۵۴) میں بھی نادر نام کے کردار کو ”نادریہ“ کے نام سے مخاطب

کیا گیا ہے۔ افسانہ ”شعلہ خوں“ میں جب سیدی اپنے بھائی کے قاتل نامدار کو دکان سے سودا سلف لیتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے غصے اور حقارت کے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے یوں پکارتا ہے:

”نامدارے! اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا۔“ (۴۶)

اسی طرح سیدی جب اپنے دشمن نامدار کو پکارتا ہے تو وہ نامدار کی بجائے نامدارے کہتا ہے۔ ایسے نام اپنے چھوٹوں یا اپنے سے کمتر شخص کے لیے بھی بولے جاتے ہیں۔ عام طور پر بیوی کو بھی اسی طرح مخاطب کیا جاتا ہے۔ افسانہ ”نام تمام آرزو“ (۴۷) میں عنایت اپنی بیوی مہ جبین سے جب بات چیت کرتا ہے تو اسے مہ جبین کی بجائے ”مہ جبین“ کے نام سے مخاطب کرتا ہے۔ طاہر آفریدی کے افسانہ ”آنکھیں راستے“ میں زرجان کی ماں اسے اس طرح آواز دیتی ہے:

”آرام سے زرجانہ آرام سے پیو۔ پانی کہیں بھاگ تو نہیں رہا ہے۔“ (۴۸)

اسی افسانہ میں شاہ مکہ نامی عورت سے اس طرح بات پوچھی جاتی ہے:

”خالہ شامکے! کہاں گئیں تھیں بہت تھکی ہوئی ہو۔“ (۴۹)

افسانہ ”سہارے“ (۵۰) میں جب سرورے کا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے اور وہ تنگ دستی کی وجہ سے اپنے بیٹے کے لیے دوا نہیں لاسکتا تو بہت پریشان ہو جاتا ہے لیکن جب گھاس کا گٹھا بارہ آنے کے عوض فروخت کر دیتا ہے تو اس کے دل کی کلی کھل اُٹھتی ہے۔ وہ جلدی جلدی ڈپنسری پہنچتا ہے تاکہ اپنے بیٹے کے لیے دوا خرید لے۔ ڈاکٹر کو مخاطب کرتے وقت سرورے کا ڈاکٹر صاحب کو ”ڈاکٹر صیب“ کہنا افسانے میں پشتون لب و لہجے کا واضح عکس ہے۔ افسانہ ”شندی گل“ میں بھی لٹو بابو صاحب کی بجائے بابو صیب کا لفظ استعمال کرتا ہے یہ لفظ پشتون اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔

پشتون کلچر کی انفرادیت نہ صرف ان کے لباس میں ہے بلکہ پشتونوں کی زبان بھی ان کی اس انفرادیت کا ثبوت ہے۔ ہزاروں سال کا چکر کاٹنے کے بعد یہ زبان اپنی پختگی کی انتہا پر پہنچ گئی ہے۔ اس زبان میں بھی اردو کی طرح یہ خاصیت موجود ہے کہ ہر زبان کا لفظ اس میں سمو سکتا ہے۔ اس زبان کی انجذابی قوت اور پک نے اس کو دوسری زبانوں سے اخذ و قبول کے ذریعے مالا مال کر دیا ہے۔ پشتو زبان بولنے کا اپنا لہجہ ہے جو افغانوں کی درمی زبان سے متاثر ہے۔ پشتو زبان کے اصول و ضوابط اردو سے کافی حد تک مختلف ہیں اس لیے جب پشتون اردو بولتے ہیں تو وہ پشتو کے انداز میں بولتے ہیں۔ جہاں بھی کوئی پشتون اردو زبان میں بات کرتا ہے تو واضح طور پر پہچانا جاتا ہے کہ یہ شخص پشتون ہے۔ اسی طرح پشتو کے بعض الفاظ کثرت استعمال سے بول چال میں پشتونوں کا تکیہ کلام بن چکے ہیں اس لیے اردو بولتے ہوئے بھی اکثر ان کی زبان پر یہی الفاظ آتے رہتے ہیں۔ جیسے زہ

مڑہ (جانے بھی دو)، اورے کہ نہ (سنا تم نے)، پوہہ شوے (کیا سمجھے) وغیرہ۔ طاہر آفریدی کے افسانہ ”کھلا صندوق“ میں پشتو کے الفاظ کا اسی انداز سے مختلف موقعوں پر استعمال کیا گیا ہے:

”زہ مڑہ! آج کی ہار قمر کے سر کا صدقہ!“ (۵۱)

یہاں ’زہ مڑہ‘ کا پشتو لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ”چھوڑ دیا یا جانے بھی دو“ کے ہیں۔ افسانہ ”عطایا سزا“ (۵۲) میں بھی پشتو کے لفظ ”اوئے بد بختا“ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ”اوبد قسمت“ ہے۔ اسی طرح محمد خالد اختر کے افسانہ ”کاریر“ (۵۳) میں دو جگہوں پر پشتو کے لفظ ”دوس“ کا استعمال کیا گیا ہے۔ دوس پشتو زبان میں بے غیرت یا بزدل کو کہا جاتا ہے۔

فصل کی کٹائی کو پشتو زبان میں ”لو“ کہتے ہیں۔ جبکہ مسجد میں غربت کے مارے علم دین حاصل کرنے کے لیے جو طالب علم رہتے ہیں ان میں چھوٹی عمروالوں کو ”چنز“ کہتے ہیں۔ (بچ کے بعدن کو غنہ پڑھنا چاہیے) اسی طرح معمولی سی بندوق کو شلئے کہا جاتا ہے۔ اور خوشی کی محفلوں میں ناچنے والے لڑکوں کو لختے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پشتو زبان کے ان ناموں کو افسانہ ”غوبل“ میں یوں استعمال کیا گیا ہے:

”ہم نے تو آج لو کرنا ہے غنی نے کہا۔“ (۵۴)

لفظ چنز یں کا استعمال کچھ اس طرح کیا گیا ہے:

”جن کے جنازے کے ساتھ مسجد کے امام نے بھی بے اعتنائی برتی اور نماز جنازہ“ کے لیے ”چنز“ کو بھیجنا کافی سمجھا۔“ (۵۵)

سحر یوسفزئی کے ایک اور افسانے ”زیتون اور زگس“ (۵۶) میں بھی مجلسی آدمی کو ”گٹی“ کہا گیا ہے۔ افسانہ ”بیٹی کا بوجھ“ (۵۷) میں ”نائیک“ کے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ نائیک پشتو میں آقا یا سردار کو کہتے ہیں۔ جبکہ افسانہ ”فصیلیں“ (۵۸) میں خان کا کا، کانو کر صنوطہ خان ”کٹے“ کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے۔ کٹے پشتو میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ہر شخص کے کام سے کام رکھتا ہو۔ دخل در معقولات کرنے والے کو استہزا کے طور پر کہا جاتا ہے۔ دوسروں کی بات میں ٹانگ اڑانے والا بھی کٹے کہلاتا ہے۔ کھیتوں اور باغوں کی رکھوالی کرنے والے شخص کا بھی کٹے اصطلاحی نام ہے۔ درمحمد کاسی کے افسانہ ”آخری ملاقات“ (۵۹) میں پشتو لفظ ”گوڈ“ کا استعمال ملتا ہے۔ ”گوڈ“ پشتو زبان میں لنگڑے کو کہتے ہیں۔ اور بسا اوقات لنگڑے شخص کے نام کے ساتھ ”گوڈ“ کا سابقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے فلاں گوڈ یعنی فلاں لنگڑا۔ افسانہ ”دعائے مغفرت“ (۶۰) میں طاہر آفریدی نے میر و نام کے لڑکے کا کردار پیش کیا ہے۔ بھولا پن کی وجہ سے لوگوں نے اُسے دیوانہ بنا دیا ہے۔ میر و کا مذاق اُڑانے والے بچے اُسے پاگل سمجھتے ہوئے ”لیونے“ کے نام سے پکارتے ہیں۔ ”لیونے“ پشتو زبان میں دیوانے اور مجنوں الحواس شخص

کو کہتے ہیں۔ افسانے میں دہلیز کے لیے پشتو لفظ ”درشل“ کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ شیم فضل خالق کے افسانہ ”الٹاوار“ میں بھی پشتو لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ افسانے میں ایک گھر میں نئی نوکرانی آتی ہے۔ جب اس سے اس کا نام پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنا نام یوں ظاہر کرتی ہے:

”پشینہ نام ہے میرا۔ آپ پشتو کہہ دیا کریں جی۔ سب یہی کہتے ہیں۔“

میرے بچے کھی کھی کر کے ہنسنے لگے اس لیے کہ ”پشو“ پشتو میں بلی کو کہتے ہیں۔“ (۶۱)

افسانہ ”کھلا صندوق“ (۶۲) میں قائد کے لیے ”مشر“ کے نام کا استعمال کیا گیا ہے۔ (۶۳) افسانہ ”خشک چٹانیں“ میں دشمن کے لیے ”تربور“ کا پشتو لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ افسانے میں مدرسے کے طالب کے لیے پشتو نام ”چنڑے“ کا استعمال بھی ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ”شین گٹ“ کے نام سے ایک گاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ پشتو میں ”شین گٹ“ سبز پتھر کو کہتے ہیں۔ صندوق کے ایک قسم کے لیے پشتو کے نام کا استعمال ملاحظہ ہو:

”ہم تم ایسے غریب۔ لکڑ جیسے بھوکے ننگے خان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ جن کے پاس شلٹے تک بھی نہیں۔“ (۶۴)

سحر یوسف زئی افسانہ ”سائے“ (۶۵) میں تازہ گل اپنی بیوی کے لیے کراچی سے ناریل لانا بھول جاتا ہے۔ اس موقع پر افسانہ نگار لفظ ناریل کی بجائے پشتو لفظ ”کھوپرہ“ استعمال کرتا ہے۔ کیونکہ اس لفظ کے پیچھے پشتون معاشرے کی رومانی روایتیں موجود ہیں۔ گئے وقتوں میں پشتون دیہاتی علاقوں میں اکثر اپنی محبوبہ کے لیے ”کھوپرہ“ لایا جاتا تھا۔ افسانہ نگار ناریل کے نام سے وہ تاثر نہیں ابھار سکتا جو لفظ کھوپرہ سے پیدا کر سکتا ہے۔

افسانہ ”پنگھٹ پر“ (۶۶) میں پشتو لفظ ”گھانی“ کا استعمال کیا گیا ہے جو پشتو زبان میں گنے سپلے اور گڑ بنانے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ افسانہ ”سہارے“ (۶۷) میں پشتو کے لفظ ”بوساڑے“ استعمال کیا گیا ہے۔ ”بوساڑہ“ کا مطلب ہے بوگی یعنی بھوسے کا ڈھیر جسے لپ پوت کر محرومی شکل دے دی جاتی ہے۔ اس میں بھوسا محفوظ رہتا ہے۔ افسانہ ”اندھیرے کا بیٹا“ (۶۸) میں پشتو لفظ ”شوٹی“ کا استعمال موجود ہے۔ ”شوٹی“ پشتو میں اس روغنی لکڑی کو کہا جاتا ہے جسے روشنی یا گیلی لکڑیوں کو آگ دینے کے لیے جلایا جاتا ہے۔

فہمیدہ اختر کے افسانہ ”یہ بہار کا قصہ ہے“ (۶۹) میں بھی اردو لفظ ”خوش آمدید“ کی بجائے اس کا متبادل پشتو لفظ ”پہ خیر را غلے پہ خیر را غلے“ کا استعمال کیا گیا ہے۔ افسانہ ”بیری کا درخت“ میں نصیر ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے اسے ایوب کے نام سے پکارتا ہے۔ اسی طرح اسی افسانہ میں ”پولا“ کا پشتو لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے جو کہ پشتو زبان میں کھیت کے مینڈھ کو کہتے ہیں۔ اسی افسانے میں نصیر خان جب ملک فیروز کے حجرے میں داخل ہوتا ہے اور حجرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر سلام کہتا ہے تو اس کے جواب میں ملک فیروز خان کہتا ہے:

”آؤ۔ آؤ۔ میلہ (مہمان) بخیر را غلے آؤ بیٹھو۔“ (۷۰)

”خیر را غلے بمعنی خوش آمدید۔ ماندہ نہ باشد اور خوش آمدید کے لیے پشتو لفظ کا استعمال افسانہ ”اعتراف“ میں بھی ملتا ہے:

”اُسے دیکھتے ہی سترے مشے اور خیر را غلے کہہ کر اُٹھ کھڑے ہوئے۔“ (۷۱)

حیات اللہ کا کڑ کے افسانہ ”اشتر“ میں جب چاچا شگل، عجب گل کی طرف آتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے تو عجب گل اس کے سلام کا جواب کچھ یوں دیتا ہے:

”علیکم السلام۔ یہ خیر۔ یہ خیر۔ شگل خان آج ادھر کیسے؟“ (۷۲)

”یہ خیر“ کا مطلب ہے خوش آمدید۔ افسانے میں ایک اور جگہ بھی خوش آمدید کے لیے اسی لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ”اشتر“ کا پشتو لفظ بھی افسانے کا موضوع بنایا گیا ہے اور افسانے میں اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ”اشتر“ پشتون کلچر میں اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کی رو سے کسی کام میں کسی شخص کا ہاتھ بٹھانے کے لیے بہت سے آدمی بلا معاوضہ شریک ہو جائیں۔ جو لوگ اس عمل میں شریک ہوتے ہیں انہیں ”اشترگر“ کہا جاتا ہے۔ افسانے میں اشترگر کی اصطلاح کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔

زیتون بانو کے افسانہ ”دوشیزگی کی نشانی“ (۷۳) میں پشتو لفظ ”تربور“ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ پشتو زبان میں چچازاد بھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دشمن کے لیے بھی۔ چونکہ پشتونوں میں زیادہ تر لڑائی جھگڑوں کی جڑ جائیداد ہوتی ہے اور جائیداد کے مسائل چچیروں کے مابین ہوتے ہیں اس لیے ”تربور“ بھائی کم اور دشمن زیادہ ہوتے ہیں اس لیے اس لفظ کو دشمن کے مترادف کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ مذکورہ افسانے میں یہ لفظ چچازاد بھائی کے لیے استعمال کیا گیا ہے لیکن عام طور پر یہ لفظ دشمن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ افسانے میں ایک جگہ لفظ ”پشتو“ کو غیرت کے مترادف کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے جبکہ دوسری جگہ اسی لفظ کو حیا کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ پشتونولی میں لفظ ”پشتو“ کو بھی مختلف معانی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ شرم و حیا اور غیرت جیسے رویے بھی پشتو لفظ میں پوشیدہ ہیں۔ اشفاق احمد نے اپنے افسانہ ”بدنی ضرورت“ (۷۴) میں بھی زرینہ اور پشیمینہ کے چچیروں حسن خان اور گل زمان کے لیے تربور کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس افسانے میں ”تربور“ کا لفظ دشمن کے معنوں میں نہیں بلکہ چچازاد کے رشتے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ منور رؤف کا افسانہ ”دروند پختون“ (۷۵) میں بھی مقامی الفاظ کا خوبصورت اور بے ساختہ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً ”تربور“ اور ”دروند پختون“ اس کے علاوہ پشتو کے فقرے بھی موجود ہیں جیسے، ”ٹوپک زما قانون دے“، یعنی بندوق ہی میرا قانون ہے۔ اسی طرح ”غیرت زما قانون دے“، یعنی غیرت ہی میرا قانون ہے۔

اردو افسانوں میں مختلف گاؤں، پہاڑوں، سمندروں، نالوں، کھنالوں، پرنا لوں، کھیتوں اور باغوں،

رسموں، پیشوں، خاندانی رشتوں کے لیے احترام محبت یا کسی تاریخی واقعے کی یاد کے طور پر وضع کردہ نام بھی خالص پشتو کے ہیں۔ یہ ایسے نام ہیں جو کسی دوسرے کچر میں نہیں سنے گئے ہیں بلکہ خالص پشتون ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ طاہر آفریدی کے افسانہ ”متاع جاں“ (۷۶) میں اسی طرح کے دو مختلف پہاڑوں کے نام موجود ہیں جن کے نام خالص پشتون کچر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں ایک ”پیتاؤ“ نامی پہاڑ کا ذکر ہے اور دوسرا ”سیرل“ نامی پہاڑ کا نام آتا ہے۔ جن کے معنی بالترتیب دھوپ سینکنے اور چیر کر پھاڑنے کے ہیں۔ افسانہ ”برات“ (۷۷) میں پشتو کے لفظ ”کنڈاؤ“ کا ذکر آیا ہے۔ کنڈاؤ پشتو زبان میں پہاڑی علاقوں کے اس درہ نما راستے کو کہا جاتا ہے جہاں چڑھائی ختم ہو کر اترائی شروع ہوتی ہے۔

پشتون پہاڑی علاقوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جہاں اپنے علاقے کی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں۔ بعض جڑی بوٹیوں کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں جانور نے فلاں حالت میں اس کو کھایا تھا، اس لیے وہ جانور کے فطری علاج کو سامنے رکھتے ہوئے اسی جڑی بوٹی سے اپنا علاج بھی کراتے ہیں۔ ان جڑی بوٹیوں میں ایک ”مولائی“ بھی ہے۔ افسانہ ”دف“ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ ایک پہاڑی پودا ہے اور پہاڑی لوگوں کے مطابق جانور اپنے زخموں کے علاج کے لیے اس پودے کا سہارا لیتے ہیں۔ فاروق سرور نے افسانے کی بڑھیا دادنی کے کرب کو بیان کرنے کی خاطر تشبیہ استعمال کیا ہے۔ بڑھیا اپنے بیٹے کی غم میں نیم پاگل ہوتی ہے۔ وہ حیرت و تعجب کے عالم میں چاروں طرف یوں دیکھتی رہتی ہے کہ جیسے زخمی ہرنی ”مولائی“ ڈھونڈ رہی ہو:

”اب دادنی کی آنکھیں چاروں طرف کسی چیز کو یوں تلاش کرنے لگیں جیسے زخمی ہرنی پہاڑوں میں ”مولائی“ کو ڈھونڈتی ہے تاکہ وہ اسے چاٹے اور اپنی زخموں کا علاج کرے۔“ (۷۸)

اسی طرح افسانہ ”گردِ صحرا“ (۷۹) میں ”جج“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو پشتو میں بارات کو کہا جاتا ہے۔ پشتون عام طور پر اپنی ماں، خالہ یا کسی بڑھی بوڑھی عورت کو ادب اور احترام کے واسطے ”بے بے“ کے نام سے پکارتے ہیں۔ جس کی مثال طاہر آفریدی کے افسانہ ”پگڑی“ (۸۰) میں موجود ہے۔ افسانے میں گلنارا اپنی ماں کو ”بے بے“ کے نام سے پکارتی ہے۔ ماں کے علاوہ وہ ماں برابر عورت کے نام کے ساتھ لاحقہ کرتے ہیں۔ طاہر آفریدی کے افسانہ ”ٹھنڈک“ (۸۱) میں بھی گل فانہ کی نند اُسے گل فانہ بے بے کے نام سے پکارتی ہے۔ افسانہ ”دف“ (۸۲) میں جہاں پشتون معاشرے کے دیگر ثقافتی عناصر موجود ہیں وہاں موقع اور محل کی مناسبت سے پشتون ثقافت میں گھلے ہوئے الفاظ کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ افسانے کے ستر سالہ بڑھیا کردار کو لوگ ”دادنی“ کہہ کر پکارتے ہیں۔ جبکہ وحیدہ فرحت کے افسانہ ”بے اعتبار“ (۸۳) میں زرک خان

اپنی ماں کو ”مورکئی“ کے نام سے پکارتا ہے۔ مور پشتو زبان میں ماں کو کہتے ہیں جبکہ مورکئی، مور کا اتم تصغیر ہے جو لاڈ اور پیار کی وجہ سے بچے اپنی ماں کو پکارتے ہیں۔ یہ نام پشتون معاشرہ میں بزرگوں کے ادب و احترام کی غمازی کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایسے نام بالخصوص پشتون معاشرے میں مستعمل رہے ہیں۔ پشتون دوشیزائیں جب خوشی کی تقریبات میں قص و موسیقی کا مظاہرہ کرتی ہیں تو موقع بہ موقع جذبات اُبھارنے اور رنگ جمانے کی خاطر ”الے“ کا نعرہ لگاتی ہیں۔ یہ انداز خالص پشتون ثقافت کا عنصر ہے۔ اس افسانے میں بھی لڑکیاں دادئی کے سامنے ناپچتے ہوئے یہی نعرہ لگاتی ہیں۔

زیتون بانو کے افسانہ ”کالچ کے ٹکڑے“ (۸۴) میں ”نیندرہ“ کا پشتو لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ نیندرہ پشتو زبان میں ان بیویوں کو کہا جاتا ہے جو طوائف کو ناناچ کے دوران دیے جاتے ہیں جبکہ بیاہ پر جو رقم بطور امداد دی جاتی ہے اُسے بھی ”نیندرہ“ کہا جاتا ہے۔ مذکورہ افسانے میں یہ لفظ اسی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ پشتون معاشرے میں نیندرہ کی رقم بدل کے طور پر دی جاتی ہے۔ یہ رسم عام طور پر عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ پشتون کلچر میں عورتیں کسی شادی بیاہ میں شرکت کے لیے جاتی ہیں تو وہ اُن گھر والوں کو بطور نیندرہ کچھ رقم یا دوسرا کوئی تحفہ دیتی ہیں۔ جن کو جتنا نیندرہ دیا جاتا ہے وہ اس کی تعداد یا حیثیت یاد رکھتے ہیں۔ وقت آنے پر نیندرہ کے نام سے اس کا بدلہ چکایا جاتا ہے۔ البتہ اس پر اپنی حیثیت کے مطابق بڑھانے سے اس اچھی رسم کو بڑھاوا دیا جاسکتا ہے۔ مذکورہ افسانے میں اس لفظ کا انہی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ افسانے میں ایک اور لفظ ”منجیلہ“ کا بھی استعمال ملتا ہے۔ پشتو زبان میں گھڑاسر پر رکھنے کے لیے گھاس پونس یا کپڑے وغیرہ کو پلیٹ کر جو اینڈوا بنایا جاتا ہے اُسے ”منجیلہ“ کہتے ہیں۔ یہی لفظ زیتون بانو کے ایک اور افسانے ”صوالے“ (۸۵) میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ جبکہ خود لفظ ”صوالے“ بھی پشتو کا لفظ ہے۔ یہ لفظ اصل میں ”سوالے“ ہے جس کا معنی ہے سوال کرنے والی یا بھیک مانگنے والی۔

اشراف حسین احمد نے اپنے افسانوں میں پشتون معاشرت کی عکاسی کرتے ہوئے پشتو الفاظ ننواتے (بدلے میں دی جانے والی لڑکی)، لختئی (ناچنے والا لڑکا) اور چم گوانڈ (ہمسائے)، گوانڈی (ہمسایہ)، پشکالی (برسات کے موسم کے گھاس)، پڑونے (عورت کی بڑی چادر) جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس کی خوبی و کمال یہ ہے کہ وہ پشتو اور دیگر زبانوں کے الفاظ کا اردو میں اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ یہ الفاظ خالص اردو زبان کا حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پر ”پیرے ڈم“ کا کردار پیش کرتے ہوئے لوگ جب پیرے ڈم کو دیوانہ سمجھ کر اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس پر آوازیں کستے ہیں تو اس منظر کو کچھ اس طرح پیش کیا گیا ہے:

”وہ ڈوم تو نہ تھا، پر گل سا نگہ سے بیاہ کے بعد لوگ باگ اُسے ڈوم کہنے لگے تھے۔ وہ

جب جوگی واڑہ کے کھوئے سے کھوا چھیلے بسنتی بازار میں ڈگ بھرتا تو کبھی ایک طرف سے ایک ساتھ بہت ساری آوازیں گونجتیں، پیرے ڈم دے، تو کبھی دوسری طرف سے بازار کے بھرے بتولے، نٹ کھٹ دکاندار ہانکتے، پیرے ڈم دے۔“ (۸۶)

افسانہ ”اندھیرے کا گاؤ“ (۸۷) میں ”لکھنے“ نام کا استعمال بھی ملتا ہے۔ لکھنے پشتو میں ناپنے والے لڑکے کو کہا جاتا ہے۔ اسی افسانے میں پشتو ٹپے کے بول ”یا قربان“ (اے تیرے قربان جاؤں) کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رنگ نسل اور زبان نے اگر دنیا کو گروہوں اور فرقوں میں بانٹ دیا ہے اور نفرت کی حد بندیاں کردی ہیں تو یہ بھی بلا تردید کہا جاسکتا ہے کہ انسان کے پاس لوک کہانیوں اور لوک گیتوں کی ایسی جادوئی عصا موجود ہے جس کے اشاروں سے انسان کو ایک سطح پر جمع کیا جاسکتا ہے اور اس کے سینے سے نفرت اور کدورت کے رنگ کو کھرچا جاسکتا ہے۔ پشتون معاشرے میں بھی لوک گیت گائے جاتے ہیں جبکہ مصرعے اور ٹپے بھی الاپے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس معاشرے میں لوک کہانیاں کہنے کا رواج بھی موجود ہے۔ لوک شاعری میں ٹپہ کو پشتون معاشرے میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ان ٹپوں کے ذریعے پشتون ثقافت کے بہت سے پر تیں کھلتی ہیں۔ اردو کے پشتون افسانہ نگاروں نے اکثر افسانوں میں پشتو ٹپے کچھ اس مہارت سے شامل کیے ہیں کہ یہ ٹپے بعض اوقات پوری کہانی کی فضا بن جاتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹپے بذات خود افسانوں کا جز بن گئے ہیں۔ فہمیدہ اختر نے اپنے افسانوں میں جا بجا ٹپے استعمال کیے ہیں ”یہ بہار کا قصہ ہے“ میں پشتو ٹپے کا بہت موزوں جگہ پر استعمال کیا گیا ہے:

چہ ستاد مخ نئے پکے وی
زہ بہ ہمیش دھنے گل سلام کوومہ (۸۸)
ترجمہ: (جس پھول میں تمہارے چہرے کے نشان ہوں گے میں ہمیشہ اُسے سلام کروں گا)

ٹپہ پشتو شاعری کی مخصوص صنف اور پشتون ثقافت کا اہم عنصر ہے یہی وجہ ہے کہ پشتو لوک شاعری میں اسے ایک اہم صنف شمار کیا جاتا ہے۔ پشتون معاشرے میں عام طور پر کوئی شخص کھیتوں میں کام کرتا ہے تو ٹپے کے ذریعے اپنے جذبات کا انخلا اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ ٹپے میں بڑا سوز اور دکھ پنہاں ہوتا ہے۔ افسانہ ”وطن اچھا کہ محبت“ میں عباس اور قمر ایک ساتھ کھیتوں پر کام کرنے جاتے ہیں۔ جب دودل محبت کے مسرور جذبات سے لبریز ہو جاتے ہیں تو ایسے میں ٹپے گا گا کر ایک دوسرے کو دلی جذبات سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ان کی محبت کا رشتہ مزید نکھر جاتا ہے اور ملن کی تڑپ مزید بڑھ جاتی ہے:

”میں نے رفتار اور تیز کردی اور جب ٹیلے پر بیٹھے ہوئے کو پہچان لیا تو اونچی آواز میں

ٹپے گانے لگا۔“ (۸۹)

پشتونوں کے دیہاتی علاقوں میں جب دوشیزائیں پگھٹ پر جاتی ہیں اور گھڑے بھر کر گھر لوٹتی ہیں تو راستے میں سستانے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے ٹپے گانے کی فرمائش کرتی ہیں۔ یہی منظر افسانہ ”پگھٹ پر“ میں بھی پیش کیا گیا ہے:

”تھوڑی دیر میں ساری لڑکیاں طاہرہ کے گرد آ بیٹھیں۔ ان ستاروں کے جھرمٹ میں طاہرہ چاند کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ خالی گھڑالے کر بجانے بیٹھ گئی۔ اور گل اندام سے کہنے لگی۔ تمہاری آواز تو بڑی میٹھی ہے۔ ذرا ایک ٹپے تو الاپو اور گل اندام نے تان لگائی۔“

”۔۔۔۔۔ میں پگھٹ پر جا رہی ہوں۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔۔۔۔۔“

”۔۔۔۔۔ میری کمر پتلی ہے،۔۔۔۔۔“

”۔۔۔۔۔ میں نے دو گھڑے اٹھائے ہوئے ہیں، کہیں دوہری نہ ہو جائے۔۔۔۔۔“

شالو کو شرارت سوچھی۔ اس نے کہا۔ ”خاطر جمع رکھو گل اندام، تمہاری کمریا گردن لوٹتی رہے۔ پگھٹ پر کوئی بھی تمہارے پیچھے نہیں آنے کا۔“ اور گل اندام بگڑ جاتی۔

”یہ اچھی بات نہیں شالو، خود ہی گانے کو کہتی ہو اور پھر خود ہی مذاق بھی اڑاتی ہو۔ فکر نہ کرو تمہارے پیچھے گل دادا لالہ چھپے چوری ضرور آئے گا۔ تاکہ سلیم خان نہ دیکھ لے۔“ اور اسی طرح دوشیزاؤں نے باری باری ٹپے گائے۔“ (۹۰)

افسانہ ”پاگل“ (۹۱) میں پشتون عورتیں کھیت کھلیانوں اور پگھٹ پر پشتو لوک گیت، چار بیتہ، ٹپے اور نیمہ کئی گاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ پشتون علاقوں میں جب کوئی شخص بھیڑ بکریاں چراتا ہے تو اکیلے میں وہ یا تو بانسری بجاتا ہے یا مصرعے اور ٹپے گاتا ہے۔ افسانہ ”بے اصولوں کے اصول“ میں جب پنجاب سے دو مہمان محسن اور سعیدہ قبائلی علاقے میں آتے ہیں تو گاؤں میں داخل ہوتے ہی اس کی ملاقات ایک گڈریے سے ہو جاتی ہے۔ افسانہ نگار نے اس منظر کو یوں بیان کیا ہے:

”ایک گڈریا چٹان پر بیٹھا اپنی ترنگ میں پشتو ٹپے گنگنا رہا تھا، دونوں قریب پہنچے تو گڈریے نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا، دونوں ہلکے کھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ گڈریا حیران، کہ یہ نوجوان کھلیاں پہاڑوں میں کہاں سے پھوٹ پڑیں۔۔۔۔۔؟“ (۹۲)

ضرب الامثال اور کہاوتیں کسی قوم کی مجموعی مزاج کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ افسانہ ”نجب خان“ میں ایک بزرگ اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے اور انہیں بردباری کا درس دینے کے لیے ایک کہاوت دہراتا ہے، جس سے پشتون قوم کی مہمان نواز فطرت کا عکس بھی جھلکتا ہے:

”ڈیرائے! اونٹ رکھتے ہو تو دروازے بھی بڑے رکھو۔“ (۹۳)

عام طور پر یہ کہاوٹ مہمان داری کی غرض سے نقل کی جاتی ہے۔ لیکن مذکورہ افسانے میں اُس بزرگ نے اسے صبر و استقامت، برداشت اور مقابلے کی صلاحیت پیدا کرنے کی غرض سے نقل کی ہے۔ ”کتے موٹنا“ پشتون ضرب المثل ہے جس کا مفہوم ہے کہ تنگ دست اور قلاش افراد اپنی بھوک مٹانے کی خاطر ذلیل سے ذلیل پیشہ اختیار کرنے پر بھی بعض اوقات کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ افسانہ ”بے کفن“ میں ایک بڈھا اپنی ابتر حالت کے اظہار کے لیے یہ ضرب المثل پیش کرتا ہے:

”میرے جیسے غریب تو روٹی کے ایک ٹکڑے کی خاطر ”کتے موٹنے“ پر مجبور ہو گئے تھے۔“ (۹۴)

افسانہ ”سوورہ“ میں بھی پشتون معاشرے کے ضرب الامثال کے ذریعے کہانی میں تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس افسانے میں قتل گل حسن کرتا ہے اور اس کی سزا مہ جین کو مل جاتی ہے۔ یعنی کرے کوئی، بھرے کوئی۔ مصنف نے اس کیفیت کے لیے پشتون زبان کی یہ ضرب المثل نقل کی ہے:

”اور اب گدھے کی جگہ کہہ کر گودا غا جائے گا۔“ اور بندر کی جگہ ریچھ دھر لیا جائے گا۔“ (۹۵)

فیضی کا کاغریب لوہار ہے اور پائندہ خان کا باپ گاؤں کا ملک ہے لہذا دونوں میں برابری کہاں۔ اس کیفیت کی وضاحت کے لیے بھی مصنف نے پشتون ضرب المثل نقل کی ہے:

”کہاں ہندو اور کہاں توت“ (۹۶)

افسانہ ”گوٹکا درڈ“ میں جب امینہ اپنی بھابھی کے حوالے سے کہتی ہے کہ وہ کوئی غیر تو نہیں بلکہ اس کے بھائی کی منگیتر ہے، تو اس موقع پر اس کی امی کہتی ہے کہ نصیب کا کیا پتہ جب تک وہ اس گھر کی دہلیز پار کر کے دہن بن کر نہیں آ جاتی اس وقت تک وہ ایک غیر لڑکی ہے۔ یہاں وہ پشتو کی مثل کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہتی ہے:

”باندے دیگوند کو زشی چن نصیب یے نہ وی شوے“ (۹۷)

ترجمہ: (جب قسمت میں نہ ہو تو چھو لے پر سے دیکھیں بھی اُتر جاتی ہیں۔)

پشتون زبان میں ایسی بہت سی ضرب الامثال مشہور ہیں جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ پشتون معاشرے میں تقدیر پر بڑا یقین رکھا جاتا ہے۔ پشتون معاشرہ پر قدر کی بجائے جبر کے عقیدے کا اثر زیادہ ہے۔ افسانہ ”مات کس کی؟“ میں بھی پشتون بزرگوں کا ایک قول نقل کیا گیا ہے:

”تر بورہ دیری بورہ۔“ (۹۸)

تر بورہ پشتون زبان میں عموماً کو کہا جاتا ہے لیکن پشتون معاشرے میں اکثر جنگ جھگڑے اور عداوتیں

عموزادوں کے درمیان ہوتی ہیں اس لیے تر بور کا لفظ عام طور پر دشمن کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ ”تر بورہ“ تر بور کی تانیث ہے جو دشمن عورت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ افسانے میں چونکہ گل اندام، بشم خان کی بیوی ہونے کے علاوہ اس کی عموزاد بھی ہوتی ہے اس لیے وہ اس کو دشمن کہتا ہے۔

افسانہ ”برات“ میں بھی جب ظریف خان کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اشرف خان اس کو دلاسا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس موقع پر وہ پشتون معاشرے میں مستعمل ضرب المثل نقل کرتا ہے:

”ماما وہی جگہ جلتی ہے جہاں آگ لگی ہو۔“ (۹۹)

(یعنی تکلیف نقصان اٹھانے والا وہی محسوس کرتا ہے۔)

اس کے علاوہ جب ظریف کے بیٹے صنوبر کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹر بہتری کوشش کرتا ہے مگر وہ جان بر نہیں ہوتا اس موقع پر بھی افسانہ نگار ایک ضرب المثل نقل کرتا ہے:

”ریت کے رستے کون بٹ سکتا ہے۔“ (۱۰۰)

(یعنی جب قضا آتی ہے تو پھر تدبیر و استطاعت دونوں بے بس ہو کر رہ جاتی ہیں)

افسانہ ”شندی گل“ میں بھی جب لٹو اور افسانہ نگار ایک ہوٹل میں چائے پی لیتے ہیں تو لٹو کو نسوار کا شوق ستانے لگتا ہے:

”وہ اپنے پٹے ہوئے گرتے کی جیب سے نسوار کی ڈبیا نکالتے ہوئے میرے سامنے

گُرسی پر بیٹھ گیا۔

”آپ نسوار تو نہیں کرتے بابا صاحب۔“ (۱۰۱)

یہاں نسوار کرنا بھی پشتو محاورہ ہے۔ چونکہ ہرزبان کے محاورے کا اپنا لگ مزاج ہوتا ہے اس لیے بعض اوقات دوسری زبان کا محاورہ ہو بہو ترجمہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے نسوار کرنے کا مطلب ہے کہ نسوار کی عادت ہے کہ نہیں۔ اسی طرح پشتو زبان میں مسوڑوں کے بچے نسوار ٹھونسنے کے عمل کو نسوار لگانا کہا جاتا ہے لیکن اردو خواں نسوار کھانا کہتے ہیں۔

ان افسانوں میں پشتو ضرب الامثال، کہاوتوں اور محاوروں کے استعمال کے علاوہ پشتونوں کی لوک کہانیوں کے کرداروں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ افسانہ ”نخب خان“ (۱۰۲) میں مائجنجب خان کا ساتھی ہونے کے علاوہ اس کا منجر بھی ہوتا ہے۔ جب وہ نخب خان کو یہ اطلاع دیتا ہے کہ انگریز سپاہی کل گاؤں میں گھسنے والے ہیں تو اُس وقت نخب خان ساتھیوں سمیت لال شیر ربانی سے آدم خان اور درخان کا قصہ سُن رہا ہوتا ہے۔ آدم خان اور درخان کا قصہ پشتو لوک کہانیوں کا حصہ ہے۔ اس کہانی کو عوام میں اتنی مقبولیت مل چکی ہے کہ پشتون معاشرے کے ہر بچے کے کان اس سے آشنا ہیں۔

حسن کی چکاچوند سے متاثر ہونا انسانی فطرت ہے۔ انسان جہاں بھی حسن کا نظارہ کرتا ہے۔ اُسے اپنی فطری زبان میں سراہتا اور بیان کرتا ہے۔ عام آدمی عام زبان میں حسن کے لیے تشبیہات و استعارات تلاشتا ہے اور فن کار، فن کارانہ سانچے تلاشتا ہے۔ فاروق سرور افسانہ ”ندی کی پیاس“ میں ایک نانباتی کا کردار پیش کرتا ہے۔ نانباتی کی محبوبہ کے حسن کا بیان جس انداز میں کرتا ہے وہ انداز، وہ تشبیہات و استعارات خالص پشتون کلچر میں رنگے ہوئے ہیں۔ یہ تشبیہات و استعارات بعید از قیاس نہیں بلکہ لوک کہانیوں کے جاندار کردار ہیں جو تمام پشتونوں کے سینوں میں زندہ ہیں:

”وہ حور شائل سیف الملوک کی بدر جمال، آدم کی دُرُخو اور مومن خان کی شیرینو سے زیادہ حسین تھی۔“ (۱۰۳)

افسانہ ”بے اصولوں کے اصول“ میں بھی پشتونوں کی روایتی کہانی ”بہرام اور گل اندام“ کا ذکر موجود ہے۔ جب مرجانہ اپنی مہمان سعیدہ کا سنگھار کرتی ہے تو وہ بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے اس موقع پر جب سعیدہ اس سے کہتی ہے کہ وہ کیسی لگ رہی ہے تو مرجانہ کہتی ہے:

”بالکل شہزادی گل اندام، اگر میں لڑکا ہوتا تو بہرام بن کرتہاری تلاش میں نکل پڑتا۔“ (۱۰۴)

افسانہ ”لوک گیت کا جنم“ میں بھی رحیم گل اپنے گاؤں سے دور ایک شخص کی ذہنی کیفیتوں کو بیان کرتا ہے۔ یہ شخص اپنے گاؤں کی الھڑدوشیزہ کے تصور میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وہ لوک کہانی گل اندام کے حوالے سے اپنی روایتی کہانیوں کا ذکر کچھ اس طرح کرتا ہے:

”جب میں خیالوں کی وادی میں کھوجاتا ہوں تو مجھے زمین کے ہر خطے اور ہر علاقے میں ایک گل اندام نظر آتی ہے۔ کہیں سسی کے روپ میں، کہیں ہیر کے لباس میں، کہیں درخانی کی شکل میں۔ میں دیکھتا ہوں۔ تصور کی آنکھ سے دیکھتا ہوں کہ پہاڑ کے سرسبز دامن میں بھیڑ بکریاں چر رہی ہیں۔ کھلی وادی میں دور دور تک انسان کا سایہ نظر نہیں آتا۔ سوائے ایک الھڑدوشیزہ کے، جو ایک چٹان پر بیٹھی پاؤں آہستہ آہستہ ہلاتی ہے اور دھیرے دھیرے گنگنا رہی ہے۔ اس کی نگاہیں دور مٹی اور گم ہوتی پگڈنڈی پر لگی ہوئی ہیں اور اسے کسی ان دیکھے اور ان جانے پر دیسی کا انتظار ہے۔“ (۱۰۵)

اس اقتباس میں جہاں پنو کی سسی اور رانجھا کی ہیر کا ذکر کیا گیا ہے وہاں گل اندام اور آدم خان کی محبوبہ ”درخانی“ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ پشتونوں کی لوک کہانیوں میں جہاں یوسف خان شیربانو یا یوسف کڑہ مار، شہی

وڈی، شیر عالم میمنی کی کہانیاں مقبول ہیں وہاں آدم خان درخان کی کہانی بھی اسی معاشرے میں قدیم دور سے قبولیت کا شرف حاصل کر چکی ہے اور آج بھی پشتونوں کے کان اس کہانی سے آشنا ہیں۔ افسانہ نگار جہاں آدم خان درخان کا ذکر کرتا ہے وہاں اپنے گاؤں کی ایک لہزدو شیرہ کا بھی ذکر کرتا ہے اسی دو شیرہ کا ذکر بھی رومانوی انداز میں کیا جاتا ہے اور پشتون معاشرے کی پہاڑی علاقے کی رومانوی خوبصورتی کا خوبصورت انداز میں عکاسی کرتا ہے۔ اردو بڑی وسیع اور دلکش زبان ہے اور اس زبان کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے لشکری مزاج میں علاقائی زبانوں کے الفاظ کو بڑی خوبصورتی سے سمولیتی ہے۔ اردو افسانہ نگاروں نے جہاں پشتونوں کی مقامی معاشرت کی عکاسی کی ہے وہاں اکثر مواقع پر ان کی زبان بھی مقامی اثر لے کر آگے بڑھی ہے جو کہ دامن اردو کی وسعت میں اپنی طرف سے سعی کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان افسانوں کے ذریعے اردو زبان و ادب کو نئے موضوعات اور نئے اسالیب ملے۔

حوالہ جات

- ۱۔ طاہر آفریدی، ”برف پہاڑوں کا آدمی“، مشمولہ: ”دیدن“، بختیار اکیڈمی، کراچی، دسمبر ۱۹۸۲ء، ص ۱۹
- ۲۔ سحر یوسفی، ”اندھیرے کا بیٹا“، مشمولہ: ”آگ اور سائے“، باراول، مکتبہ میری لائبریری، لاہور، ۱۹۶۷ء، ص ۱۳۵
- ۳۔ بانو قدسیہ، ”موم کا پتلا، دست بستہ“، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۰۶ء، ص ۴۵
- ۴۔ محمد خالد اختر، ”کاریر“، مجموعہ محمد خالد اختر، جلد سوم: افسانے، اکسفورڈ یونیورسٹی پریس، کراچی، سن ۹۸
- ۵۔ طاہر آفریدی، ”بہانہ“، مشمولہ: دیدن، ص ۱۳۰
- ۶۔ طاہر آفریدی، ”پنشن“، مشمولہ: دیدن، ص ۹۳
- ۷۔ طاہر آفریدی، ”وہ جو گاؤں تھا“، مشمولہ: دیدن، ص ۸۱۰۵
- ۸۔ سید انوار الحق، ”حوالدار فقیر خان“، مشمولہ: ”پشتو افسانے“، مترجم: رضا ہمدانی، گوشہ ادب، لاہور، سن ندارد، ص ۱۵۹
- ۹۔ اشرف حسین احمد، ”نانی مریم“، مشمولہ: آکاس بلیں، احمد سلمان پبلی کیشنز، پشاور، اپریل ۱۹۹۱ء، ص ۳۹
- ۱۰۔ اشرف حسین احمد، ”پیرے ڈم“، مشمولہ: آکاس بلیں، اپریل ۱۹۹۱ء، ص ۵۴-۵۵
- ۱۱۔ فاروق سرور، ”جالے“، مشمولہ: ندی کی پیاس، باراول، تھرڈ ورلڈ پبلی کیشنز، کوئٹہ، ۱۹۹۶ء، ص ۶۴
- ۱۲۔ فاروق سرور، ”بوننا“، مشمولہ: ندی کی پیاس، ص ۷۳
- ۱۳۔ مراد شنواری، ”نحب خان“، مشمولہ: پشتو افسانے، مترجم: رضا ہمدانی، ص ۲۸
- ۱۴۔ طاہر آفریدی، ”ٹھنڈک“، مشمولہ: دیدن، ص ۱۲۵
- ۱۵۔ فاروق سرور، ”چارگل“، مشمولہ: ندی کی پیاس، ص ۴۵
- ۱۶۔ فاروق سرور، ”دف“، مشمولہ: ندی کی پیاس، ص ۳۲
- ۱۷۔ فاروق سرور، ”پیاسے خواب“، مشمولہ: ندی کی پیاس، ص ۱۷

- ۱۸۔ شمیم فضل خالق، ”پیا سے خواب“، مضمون: بدلتے موسموں کے رنگ، ص ۵۲۲
- ۱۹۔ فاروق سرور، ”دف“، مضمون: ندی کی پیاس، ص ۳۲
- ۲۰۔ فاروق سرور، ”محرم“، مضمون: ندی کی پیاس، ص ۵۹
- ۲۱۔ رحیم گل، ”بے اصولوں کے اصول“، مضمون: سرحدی عقاب، باراؤل، لاہور، رابعہ بک ہاؤس، ۲۰۰۰ء، ص ۱۲۵
- ۲۲۔ رحیم گل، ”تو کلی مست“، مضمون: سرحدی عقاب، ص ۷۵
- ۲۳۔ رضا ہمدانی، ”غوبل“، مضمون: انک کے اس پار، ص ۲۸۸
- ۲۴۔ رضا ہمدانی، ”غوبل“، مضمون: انک کے اس پار، ص ۲۹۴
- ۲۵۔ کنہیا لال کپور، ”موسیٰ خان“، مضمون: انک کے اس پار، ص ۲۷۸
- ۲۶۔ کنہیا لال کپور، ”موسیٰ خان“، مضمون: انک کے اس پار، ص ۲۷۹
- ۲۷۔ ایضاً، ص ۲۸۱
- ۲۸۔ رابندر ناتھ ٹیگور، ”کابلی والا“، رابندر ناتھ ٹیگور کے انمول افسانے، عبداللہ اکیڈمی، لاہور، ۲۰۱۰ء، ص ۲۵۴
- ۲۹۔ ایضاً، ص ۲۵۷
- ۳۰۔ ایضاً، ص ۲۵۹
- ۳۱۔ قیوم مروت، ”اللہ بچائیو!“، مضمون: وہ میں بھی ہوں وہ تم بھی ہو، گلشن ادب پبلی کیشنز، لاہور، اپریل ۲۰۰۸ء، ص ۴۶
- ۳۲۔ ایضاً، ص ۵۵
- ۳۳۔ ایضاً، ص ۵۵
- ۳۴۔ ایضاً، ص ۶۱
- ۳۵۔ رحیم گل، ”خاموش نگاہیں“، مضمون: سرحدی عقاب، باراؤل، رابعہ بک ہاؤس، لاہور، ۲۰۰۰ء، ص ۱۶۲
- ۳۶۔ شمیم فضل خالق، ”پیا سے خواب“، مضمون: بدلتے موسموں کے رنگ، ملت ایجوکیشنل پرنٹرز، لاہور، ۲۰۰۰ء، ص ۵۰۶
- ۳۷۔ ایضاً، ص ۵۱۱
- ۳۸۔ ایضاً، ص ۵۱۵
- ۳۹۔ قیوم مروت، ”اللہ بچائیو!“، مضمون: وہ میں بھی ہوں وہ تم بھی ہو، ص ۵۶
- ۴۰۔ ایضاً، ص ۵۶
- ۴۱۔ ایضاً، ص ۵۶
- ۴۲۔ ایضاً، ص ۵۷
- ۴۳۔ مراد شنواری، ”بے کفن“، مضمون: پشتو افسانے، مترجم: رضا ہمدانی، ص ۴۵
- ۴۴۔ طاہر آفریدی، ”پیری کا درخت“، مضمون: دیدن، ص ۶۳
- ۴۵۔ طاہر آفریدی، ”گھلا صندوق“، مضمون: دیدن، ص ۴۳

- ۴۶۔ عبدالحکیم ادیب، ”شعلہ خوں“، مشمولہ: بگڑے چہرے، یونیورسٹی بک ایجنسی، پشاور، ۱۹۶۲ء، ص ۱۸
- ۴۷۔ زیتون بانو، ”ما تمام آرزو“، مشمولہ: زندہ دکھ، مقبول اکیڈمی، لاہور، ۱۹۹۸ء، ص ۷۶
- ۴۸۔ طاہر آفریدی، ”آنکھیں راستے“، مشمولہ: دیدن، ص ۱۱۶
- ۴۹۔ طاہر آفریدی، ”آنکھیں راستے“، مشمولہ: دیدن، ص ۱۱۹
- ۵۰۔ قلندر مومند، ”سہارے“، مشمولہ: پشتو افسانے، مترجم: رضا ہمدانی، ص ۷۱
- ۵۱۔ طاہر آفریدی، ”گھلا صندوق“، مشمولہ: دیدن، ص ۴۳
- ۵۲۔ شمیم فضل خالق، ”عطایا سزا“، مشمولہ: بدلتے موسموں کے رنگ، ص ۲۹۱
- ۵۳۔ محمد خالد اختر، ”کارین“، مجموعہ محمد خالد اختر، جلد سوم: افسانے، ص ۹۸
- ۵۴۔ رضا ہمدانی، ”غوبل“، مشمولہ: اٹک کے اس پار، ص ۲۸۶
- ۵۵۔ ایضاً، ص ۲۸۷
- ۵۶۔ سحر یوسف زئی، ”زیتون اور نرگس“، مشمولہ: آگ اور سائے، باراؤل، مکتبہ میری لائبریری، لاہور، ۱۹۶۷ء، ص ۳۹
- ۵۷۔ زیتون بانو، ”بیٹی کا بوجھ“، مشمولہ: زندہ دکھ، مقبول اکیڈمی، لاہور، ۱۹۹۸ء، ص ۱۵۲
- ۵۸۔ زیتون بانو، ”فصلیں“، مشمولہ: زندہ دکھ، ص ۱۹۴
- ۵۹۔ درمحمد کاسی، ”آخری ملاقات“، مشمولہ: پشتو زبان کے بہترین افسانے، مترجم: علی کمیل قزلباش، کلاسیک پبلی کیشنز، لاہور، ۱۹۹۵ء، ص ۴۶
- ۶۰۔ طاہر آفریدی، ”دعائے مغفرت“، مشمولہ: دیدن، ص ۱۳۵
- ۶۱۔ شمیم فضل خالق، ”الٹاوار“، مشمولہ: بدلتے موسموں کے رنگ، ص ۹۶
- ۶۲۔ طاہر آفریدی، ”گھلا صندوق“، مشمولہ: دیدن، ص ۴۳
- ۶۳۔ سحر یوسف زئی، ”خشک چٹانیں“، مشمولہ: آگ اور سائے، باراؤل، مکتبہ میری لائبریری، لاہور، ۱۹۶۷ء، ص ۶۰
- ۶۴۔ رضا ہمدانی، ”غوبل“، مشمولہ: اٹک کے اس پار، گوشن ادب، لاہور، سن، ص ۲۸۹
- ۶۵۔ سحر یوسف زئی، ”سائے“، مشمولہ: آگ اور سائے، ص ۲۶
- ۶۶۔ سرور افغانگار، ”پگھٹ پڑ“، مشمولہ: پشتو افسانے، مترجم: رضا ہمدانی، ص ۱۱۱
- ۶۷۔ قلندر مومند، ”سہارے“، مشمولہ: پشتو افسانے، مترجم: رضا ہمدانی، ص ۷۱
- ۶۸۔ سحر یوسف زئی، ”اندھیرے کا بیٹا“، مشمولہ: آگ اور سائے، ص ۱۴۵
- ۶۹۔ فہمیدہ اختر، ”یہ بہار کا قصہ ہے“، مشمولہ: کشمالہ، ص ۹
- ۷۰۔ طاہر آفریدی، ”میری کا درخت“، مشمولہ: دیدن، ص ۶۳
- ۷۱۔ اشرف حسین احمد، ”اعتراف“، مشمولہ: آکاس بلیں، احمد سلمان پبلی کیشنز، پشاور، اپریل ۱۹۹۱ء، ص ۱۰۳
- ۷۲۔ حیات اللہ کاکڑ، ”اشتر“، مشمولہ: صرف شرفا کے لیے، مرتب، قیوم مروت، گلشن ادب پبلی کیشنز، لاہور، ۱۹۹۷ء، ص ۱۵۰

- ۷۳۔ زیتون بانو، ”دو شیزگی کی نشانی“، مضمون: زندہ دکھ، مقبول اکیڈمی، لاہور، ۱۹۹۸ء، ص ۶۶
- ۷۴۔ اشفاق احمد، ”بدنی ضرورت“، مضمون: طلسم ہوش افزا، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۱۳ء، ص ۱۰۶
- ۷۵۔ منور رؤف، ”دروند پختون“، مضمون: طرف تماشا، طبع اول، عظیم پبلشنگ ہاؤس، پشاور، جنوری ۱۹۸۷ء، ص ۱۸۷
- ۷۶۔ طاہر آفریدی، ”متاع جاں“، مضمون: دیدن، ص ۷۴
- ۷۷۔ امیر ساغر آفریدی، ”برائت“، مضمون: پشتو افسانے، مترجم: رضا ہمدانی، ص ۱۴۱
- ۷۸۔ فاروق سرور، ”دف“، مضمون: ندی کی پیاس، باراول، تھرڈ ورلڈ پبلی کیشنز، کوئٹہ، ۱۹۹۶ء، ص ۳۵
- ۷۹۔ طاہر آفریدی، ”گر و صحر“، مضمون: دیدن، ص ۷۹
- ۸۰۔ طاہر آفریدی، ”پگڑی“، مضمون: دیدن، ص ۹۹
- ۸۱۔ طاہر آفریدی، ”ٹھنڈک“، مضمون: دیدن، ص ۱۲۱
- ۸۲۔ فاروق سرور، ”دف“، مضمون: ندی کی پیاس، ص ۳۳
- ۸۳۔ وحیدہ فرحت، ”بے اعتبار“، مضمون: گونا گونا کچر، اشاعت اول، من، پن، ۱۹۹۷ء، ص ۳۹
- ۸۴۔ زیتون بانو، ”کانچ کے ککڑے“، مضمون: زندہ دکھ، مقبول اکیڈمی، لاہور، ۱۹۹۸ء، ص ۹۲
- ۸۵۔ زیتون بانو، ”صوائے“، مضمون: زندہ دکھ، ص ۳۰۸
- ۸۶۔ اشرف حسین احمد، ”پیرے ڈم“، مضمون: آکاس بلیں، ص ۶۲
- ۸۷۔ طاہر آفریدی، ”اندھیرے کا گھاؤ“، مضمون: دیدن، ص ۸۹
- ۸۸۔ فہمیدہ اختر، ”یہ بہار کا قصہ ہے“، مضمون: کشمال، باراول، یونیورسٹی بک اینجینسی، پشاور، ۱۹۹۱ء، ص ۹
- ۸۹۔ نادر خان بزمی، ”وطن اچھا کہ محبت“، مترجم: رضا ہمدانی، گوشہ ادب، لاہور، سن ندارد، ص ۲۰۱
- ۹۰۔ سرور افشار، ”پنگھٹ پر“، مضمون: پشتو افسانے، مترجم: رضا ہمدانی، گوشہ ادب، لاہور، سن ندارد، ص ۱۱۲
- ۹۱۔ اشرف حسین احمد، ”پاگل“، مضمون: آکاس بلیں، ص ۱۱۵
- ۹۲۔ رحیم گل، ”بے اصولوں کے اصول“، مضمون: سرحدی عقاب، باراول، رابعہ بک ہاؤس، لاہور، ۲۰۰۰ء، ص ۱۱۴
- ۹۳۔ مراد شنواری، ”نخب خان“، مضمون: پشتو افسانے، مترجم: رضا ہمدانی، ص ۳۳
- ۹۴۔ مراد شنواری، ”بے کفن“، مضمون: پشتو افسانے، مترجم: رضا ہمدانی، ص ۴۴
- ۹۵۔ سید منیر بادشاہ بخاری، ”سورہ“، مضمون: پشتو افسانے، مترجم: رضا ہمدانی، ص ۱۷۱
- ۹۶۔ سید منیر بادشاہ بخاری، ”سورہ“، مضمون: پشتو افسانے، مترجم: رضا ہمدانی، ص ۱۷۱
- ۱۰۲۔ مراد شنواری، ”نخب خان“، مضمون: پشتو افسانے، مترجم: رضا ہمدانی، ص ۲۴
- ۱۰۳۔ فاروق سرور، ندی کی پیاس، مضمون: ندی کی پیاس، باراول، تھرڈ ورلڈ پبلی کیشنز، کوئٹہ، ۱۹۹۶ء، ص ۱۹
- ۱۰۴۔ رحیم گل، ”بے اصولوں کے اصول“، مضمون: سرحدی عقاب، باراول، رابعہ بک ہاؤس، لاہور، ۲۰۰۰ء، ص ۱۲۵
- ۱۰۵۔ رحیم گل، ”لوک گیت کا جنم“، مضمون: سرحدی عقاب، ص ۱۵۸