

ਕਿੱਸਾ, ਫਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀਆਂ : ਅੰਤਰ ਰਿਖਤ

ਕਿੱਸਾ, ਫਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਫਾਰ 'ਬਾਅਦ' ਮਿਲਾਏ ਜੰਗਲੀਆਂ ਤੇ ਫਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਅਰਥ ਦੀ ਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਜੰਗਲੀਆਂ' ਵਿਚਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪਿਛੇ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਵੀ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਗਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਈ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈਆਂ-ਕੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ- 'ਜੀਰ-ਦਮੋਦਰ' ਵਿਚ ਨਰੈਂਦਰ ਤੇ ਜੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜੰਗਲੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਫਾਰ ਵਿਚ ਵੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਸਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਫਾਰਾਂ ਇਹ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਰਕੇ ਜੰਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਰ ਕਿੱਸਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਖ ਇਹ ਹਨ :-

- ਕਿੱਸਾ ਅਤੇ 'ਤੇ' 'ਜਮਰ ਬਾਰੀ ਤਾਅਲਾ' ਜਾਂ 'ਮੰਗਲਾਚਰਨ' ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤੇ ਕਈ 'ਜਮਰ-ਓ-ਮਨਾ' ਜਾਂ ਮੰਗਲਾ-ਚਰਨ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਮੱਧਵਿਧਾਨ ਵਾਂਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸੰਦਰ-ਤਾਂ ਘੜੇ ਲੰਮੇ ਵੀ ਹਨ। ਜੰਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਦਰ-ਤਾਂ-ਵਾਂ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ।
- ਮਨੁੱਖੀਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਜੰਗਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਅੰਗ ਹਨ। ਕਈ ਘੜਾਂ-ਮੁਹੱਲਾਂ-ਮੁਹੱਲਾਂ ਵਰਕੇ ਅਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਕਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਿਅੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਤਖੱਸਸ ਕਿੱਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਜੰਗਲੀਆਂ-ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਕਈ ਕਿੱਸਾ-ਵਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀਆਂ-ਵਾਂ-ਵਾਂ ਤਖੱਸਸ (ਵਿਖਾਸ) ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

- ਯਾਗਾਂ ਟੋਮੜਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਰਹੀ ਗਾਇ-ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਹਾ ਹੈ।
- ਅਟੱਲ-ਮਛਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇ ਜਾਂ ਰੰਗਤਾਮਾ ਉੱਚੇ ਤਕੀ ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋ
ਘਿਉਂਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਧੁਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ
ਤੇ ਰਹਾਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਬੀਰ-ਰਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਰਸ 'ਵਾਰ' ਜਾਂ
ਰੰਗਤਾਮਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੱਝ ਗਿਆ
ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਜਾਂ ਰੰਗਤਾਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੂਪ
ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਤੇ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ
ਜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਰ ਜਾਂ ਰੰਗਤਾਮੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
ਬਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ 'ਕਿਸੇ-ਸਾਹਿਤ' ਜਾਂ
'ਕਿਸੇ-ਗਾਇ' ਦਾ ਉਲੇਖ 'ਵਾਰ-ਸਾਹਿਤ' ਜਾਂ 'ਵਾਰ-ਗਾਇ' ਤੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਹੱਥ
ਰਸੇ ਰਸੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧੁਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਕੋਈ
ਗੱਲਮਈ ਵਾਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰ ਕੇਵਲ ਰੰਗਾਂ ਧੁਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀ ਵਾਤਾ ਜਾਂ
ਕੋਈ ਸੰਜੀ ਗੀਤਾ ਉਹ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ-ਗਾਇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੱਖ ਅੰਗ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਧੁਨ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਭਰ ਭਰ ਤੇ
ਧੁਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਧੁਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾ ਗੱਲਮਈ
ਸੁਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ: ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ (ਇਸਦੇ
ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ)। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਹੀ
ਕਿਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਗਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ
ਹੁਣ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਜੀ ਗੀਤਾ ਜੋ ਅਸਲ ਹੀ ਧਿਯਾਂਤਰ, ਵਸਤੂਤਮ ਜਾਂ
ਧਿਆਨੀਆਂ ਗੀਤਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 'ਕਿਸੇ' ਨਾਂ ਨਾਲ
ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

'ਵਿੱਸਾ' ਅਤੇ 'ਮਸਤਦੀ' ਧਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਫਿਰ ੩ ਨਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕਾਇਮ
ਰੂਪ ਮਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵੀ ਕਾਇਮੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਾਥਮੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਸਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਪਈ ਨਿ ਵਿੱਸਾ ਇਸਦੀ
ਵੀ ਕਾਇਮੀ ੩ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵੀ ਕਾਇਮੀ ਵਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੀ ਮਸਤਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਇਮੀ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਿ ਇਸਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ
ਇਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸਤਦੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ੩- ਨਿ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਿ ਗੱਲਬਾਤ, ਨੀ ਖੁਸ਼ੀ,

ਨਿ ਖੁਸ਼ੀ ਫਿਰ ੩ ਨਿ ਪ੍ਰਾਥਮੀ 'ਵਿੱਸਾ' ਨੇ ਫਾਰਮੀ ਮਸਤਦੀ ਦੀ
ਇਹ- ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਇਮੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 'ਵਿੱਸਾ' ਤੇ 'ਮਸਤਦੀ' ਜਾਂ ਵਿੱਸੇ
ਦੀ ਰੋਗ ਦੀ ਬਿਯੋਗੀਆਂ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ? ਇਹ ਕਾਇਮੀ ੩ ਨਿ ਇਸੇ ਮਸਤਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰੂਪ ਨਾਂ
ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਬਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਿੱਸਾ ਅਤੇ
ਵਿੱਸੇ ਸਥਿਤੀ ਰੂਪ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ
ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂਝਪਤ ਕਾਇਮੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਗਈ।
ਜੇ ਵਿੱਸੇ ਤੇ ਰੂਪ ਪੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਗਿਣਨਾ ਤੇ ਵਾਰ
ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਤਦੀ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ
ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੇ
ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਗਈ।

ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਸਭ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਹ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਯੋਗੀਆਂ-ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨਾਂ
ਵਿੱਸਾ ਸਾ-ਮੁਸ਼ਿਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਥਮੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਿਹਾਤ ਹੈ। ਇਸ
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿੱਸਾ ਦੀਰ ਰਸ ਤੇ ਸਿਤੀਗਤ ੩ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿੱਸਾ।
ਜੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰ-ਮਸ਼ਾਂ ਰਸੀ ਕਾਇਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ

ਸੰਗਣਨਾ ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਧੀਰ-ਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਹੀ ਸਾਹਿਤ
ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਾ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਰਿਸੇ ਬਾਗਰਸੇ
ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਾਂ ਘੋਰਰਸੇ ਘੋਰ ਸਦੀ ਅਧਿਯਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਾ ਤੇ ਵਾਰ ਵਿਚ
ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਾਹਨ ਵਰਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਅਕੀਆ ਸੇਵ-
ਗਾਇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਅਕੀਆ
ਗਾਇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬਿੱਸਾ' ਬੱਝੇਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਖੀਰ ਗਾਇ ਦਾ ਸਾਹਾ ਖੇਤਰ, ਵਾਰ-ਗਾਇ
ਮੁੱਢ ਮੁੱਢ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਖੁੰਮ ਦੀ ਵਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗਾਇਆ ਸਦੀ ਤਾਂ
ਸੁਭਾਵਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਵਾਰ ਨਾ ਰੱਖ ਸੀਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ
ਤਕਰੀਰ ਗਾਈ ਹੋਵੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਦੀ ਇਸ ਦੀ ਹੀਰ ਨੂੰ
ਬਾਗਰ ਵਿਚ ਬਿੱਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਆ।

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ
ਤੇ ਨਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਬਿੱਸਾ' ਸ਼ਬਦ ਰਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸੁਭਾਵਰ ਤੇ ਨਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਉਪਰ ਪਿਛੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਰਸ ਸਾਹ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ/ਨਿਰਤ ਸਮਕਾਲੀ,
ਇਸਦੇ ਵਧੀ ਇਤਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ:

ਸੁਭਾਵਿਕਾ ਸਤ ਕੇ ਬਿੱਸਾ ਜੋ ਹੀਰ ਗੰਢਾ ਕਾ,
ਤੇ ਅਖੀਰੇ ਦਰਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਓਂ ਨੇ ਸੁਰ ਦੀਆ।

ਇਹ ਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਖਗਵਾ ਹੋਰ ਬੱਝੇਤਰ ਹੋਇਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਅਧੀ ਦਾ ਤੇ ਵਰਤਕ ਵਿਚ ਰਖੀਆਂ ਕਰਾਬੀਆਂ ਸਦੀ
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਤਾਂ ਤੇ ਵਰਤੀਆ ਗਿਆ ਤੇ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗਾਇਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ 'ਵਾਰ'
ਜਾਂ 'ਸੰਗਣਨਾ' ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਗਾਮਾ' ਪਿਛੇਤਰ ਬਾਇਆ ਗਈ।

ਜਿਹੇ (ਸਾਹਤਾਮਾ, ਲਾਭਤਾਮਾ, ਫਤਹਤਾਮਾ ਆਦਿ) ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਰ-ਰਸੀ ਗਾਇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਪਕਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ
ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜਾਂ ਸੁਰ, ਵਾਹ ਤੇ ਸੰਗਤਾਮਾ। ਵਾਹ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ
ਛੇਦ, ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਿਥਿਯਾਮਿਰ ਰੰਗ, ਇੰਤਜਾਮਿਰ ਵਿਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੰਗ ਦੇ
ਦਰਮਿਆਨ। ਸੰਗਤਾਮੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਮੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਮੀ
ਤੇ ਇੰਤਜਾਮਿਰ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਹ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਮਾ ਦੋਵੇਂ ਥੀਰ-ਰਸ
ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਾਂਝ ਹੈ।

ਪਰ ਵਾਹ ਵਿਚ ਥੀਰ ਰਸ ਤੇ ਛੁੱਟ ਤੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੀ ਤੇ
ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗਾਠਰ ਗਾਠ ਦੀ ਵਾਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾਮ
ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਗਾਠ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਅਗਰੇ ਦੀ ਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ
ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਵਾਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਤੋਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ
ਇੰਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵਾਹ ਮਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਵਿਚ ਮਿਥਿਯਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵਾਹ ਵਿਚ ਇੰਤਜਾਮ ਦੇ। ਜਿਸ
ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਥਿਯਾਮਿਰ
ਤੇ ਸਮਝ-ਵਿਸ਼ਾਖਰ ਸਥਾਪੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਛੇਤੀ ਦੀ ਵਾਹ ਦਰਮਿਆਨ
ਮਿਥਿਯਾਮਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਵਾਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਤੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਖਿਪਰੇਕਤ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਾ ਰਾ ਮਕਾਮ
ਤੇ ਕਿ ਵਾਹ, ਸੰਗਤਾਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਅਧਾਰ ਵਿਚ ਅਤਿ-ਸਮਾਨਤਾ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਭੇਦ ਵੀ ਪਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਗਾਇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ
ਵਿਚਾਰਿਤਾ ਰਾਹੀਂ।