

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ

ਵਿਰੀਮਾਨਕ ਵਿਚਾਰ

ਸੰਪਾਦਕ: ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਕੀਮਤ: 2 ਰੁਪਏ

ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੋ

7

ਅੰਕ--ਜੂਨ 1988

ਰਮਾਇਣ : ਇਤਹਾਸ ਜਾਂ ਕਲਪਣਾ/ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ/ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ
ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਚ ?/ਨਿਊਰੋਸਥੀਨੀਆ/ਕਹਾਣੀ-ਚਰਾਗ਼ ਵਾਲਾ ਪੀਰ/ਕਵਿਤਾਵਾਂ—ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਤੇੜਾਂ

ਇਜਾਜ਼ਤ Permission

ਮੈਂ ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ 'ਤਰਕਸ਼ੀਲ' ਸਟਾਲਿਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਡੋਡ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ) ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।

I Hem Raj Steno, owner and publisher of Tarksheel, hereby grant permission to Stalinjit Singh (V.P.O. Doad, Distt. Faridkot) to upload online all issues of Tarksheel in PDF format. This permission is only for uploading issues online in PDF format. The copyright and all other rights for Tarksheel's content remains with Tarksheel Society Punjab (Regd).

ਦਸਤਖਤ - Signature

ਪਤਾ - Address : Tarksheel Bhawan

Tarksheel Chowk, Sanghera Bypass

BARNALA-148101 (Punjab)

ਮਿਤੀ - Date : 14/10/2022

ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਈ ਪਤਾ

ਲਿਖਾਵਰੀ

ਏਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ

ਸੰਪਾਦਕ 'ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ'
ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ ਨੰ: 34
ਕੋਟ ਕਪੂਰ-151204

ਚੰਦੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ
ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਸ਼ਹਿਣਾ
ਸੁਖਾਨੰਦ ਬਸਤੀ
ਡਾਪਾ—148108

ਸਲਾਨਾ ਚੰਦਾ = 20 ਰੁਪੇ
ਲਾਈਵ ਮੈਂਬਰ = 200 ਰੁਪੇ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ—ਮਾਲਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ
ਅਮੀਰਜੀਤ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਕੋਪੇਂਜਿੰਗ ਕਾਉਂਸਿਲ
ਦੁਆਰਾ ਐਨ. ਕੇ. ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਰੈਜ਼ਨਲਿਸਟ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਤੇ
ਡਾਕਖਾਨਾ ਸੀਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਲਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਭੁੱਲ ਦੀ ਸੋਧ—ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਕ ਮਈ-88 ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਲੇਖ 'ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ'
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਲੋਚਕ ਪ੍ਰੋ: ਚੇਜਵਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਛਪਣ ਹਿਤ ਭੇਜਿਆ
ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਮਾਇਣ : ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕਲਪਣਾ

ਡਾ. ਸੁਰੇਂਦਰ ਅਜਨਾਤ

ਐਮ. ਏ. (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ), ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ. ਮੌਜੂਦਾ

14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਬਨਾਰਸ ਆ ਕੇ ਤੁਲਸੀ ਆਦਿ
ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਇਸ ਵਿਚ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ
ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ
ਵੈਬਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਯੂਨਾਨੀ ਕਵੀ ਹੋਮਰ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਮੀਂ ਮਹਾਂਕਾਵ ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਿਸ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਿ
ਯੂਨਾਨੀ ਸੈਨਾ ਟਰਾਏ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਵਿਚ 'ਦਸਰਥ ਜਾਤਕ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੀਤਾ-ਚਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ
ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਯਾਕੋਬੀ ਦਾ ਮਤ—

ਇਕ ਦੂਜੇ ਜਰਮਨ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਯਾਕੋਬੀ ਦਾ
ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ Das Ramayana, Bonn 1893
ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲੀਆਂ
ਅਯੁਧਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ।

ਡਾ. ਯਾਕੋਬੀ ਦਾ ਅਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁਧਿਆ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਣਤ ਹਨ ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ
ਵਿਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਲਪਿਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਸੀਤਾ
ਭਾਵ ਸ਼ਿਅਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਖਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਦਰ ਵਰਖਾ
ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਜੇ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਖਣੀਆਂ
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਬੱਝ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਵ ਚਾਹੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਲੈਂਦੇ
ਹਨ। ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ (ਇਕ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ)
ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਾਉਣ ਭਾਵ ਹਥਿਆਉਣ
ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਧਾਰਵਾਹਕ
ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ
ਮਨ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ,
ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ
ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ
ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ?

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਿਰੀ ਗੱਪਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ।
ਪਰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਕੁਲਾਬੇ ਬਿਨਾਂ
ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਮਾਇਣ ਕੀ ਹੈ ?

ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਬੰਧੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ
ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਕੀਤੇ।

ਵੈਬਰ ਦਾ ਮਤ—ਜਰਮਨ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਏ. ਏ.
ਵੈਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਆਨ ਦ ਰਮਾਇਣ (ਪੰਨਾ 11
ਤੋਂ ਅੱਗੇ) ਅਤੇ Uber das Ramayana (ABA
1870) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬੋਧੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 'ਦਸਰਥ ਜਾਤਕ' ਨਾਮੀ ਰਚਨਾ
ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਮ, ਲਛਮਣ ਤੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਆਪੋ
ਵਿਚ ਭੇਟ ਭਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ
ਦਸਰਥ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲ
ਵਿਚ 14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ।
ਰਾਮ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਸੀਤਾ ਨਾਲ ਬਾਢੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ

ਯਾਕੋਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆੜ ਦਾ ਚਿੱਤਰ (Personification) ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਔਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਉਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਚਾਰ ਸੇਨ - ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਾਦਕ 'ਵਿਗਿਆਨ' ਨੇ ਵੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਬਤ ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ ਨੰ: 34 ਪਾਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸੇਨ ਕੋਟ ਕਪੂਰ-15120 'The Bengali Ramayanas',

ਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਰਾਵਣ ਸਬੰਧੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਾਨਰ-ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ (ਇਹ ਪੂਜਾ Totem (ਚਿੰਨ ਪੂਜਾ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੂਰਵ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਜੋਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਮਾਇਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਰਮਾਇਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।

ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਮਤ—ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਬਤ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਬਾਬਤ ਖੁਦ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਿਥਿਹਾਸ, ਉਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਕਾਵਿ' ਕਿਹਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਬਾਲ ਕਾਂਡ 2/35, ਯੁੱਧ ਕਾਂਡ 128/107, 112, 114, ਉੱਤਰ ਕਾਂਡ 111/3, 16) ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਵਿ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਮਿਲਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇਕ ਤੱਤ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।

ਸਾਡਾ ਮਤ—ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਲਪਨਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰੀਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਆਰੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਬਸਤੀ ਵਸੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜਗੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਗਵਾਕਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਰਾਵੜ, ਮੁਨੇਰੋਰ ਕਜ਼ਗਮ (ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ.) ਦੇ ਸੋਚੀ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨਾਇਕਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ (ਵੇਖੋ—*Ramayan A True Study*)

ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।

ਰਮਾਇਣ ਕਿਹੜੀ?

ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੱਦੇ ਵੰਗ ਨਾਲ ਅਭਿਨਯ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਮਿਲਗੋਰਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚੀ ਗਈ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤਾਜ਼ੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਰਮਾਇਣ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਤਾਂ ਵਾਲਮੀਕ ਰਮਾਇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਚੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਮਾਇਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਮੌਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ (ਬਾਲ ਕਾਂਡ) ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ (ਉੱਤਰ ਕਾਂਡ) ਕਾਂਡ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਏ।

ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀ। ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਜੋ 5 ਕਾਂਡ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਲਮੀਕੀ-ਰਮਾਇਣ ਅੱਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਮੀਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਅਸਲ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ।

ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਵਾਜ਼ਾ ਮਾਰਦੀ ਏ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਬਤਾ ਸਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਦਾ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੱਦਦ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਤਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ।

ਬਾਬੇ ਨੇ ਅੱਜ 9-30 ਵਜੇ ਚੌਂਕੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਲਿਆ 'ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵਧ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਭਰਾ ਦਿਆਗਾ।' ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਢੋਲ ਢਮਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ।

ਸਵੇਰੇ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਨਾ ਭਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸੌਂ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਨਾਮ ਬੋਲਿਆ 'ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਏਸ ਛੋਕਰੇ ਦੇ ਨਾਸੀਂ ਧੁੰਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ।' 'ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੌਰੀ ਲੱਭ ਤਿਆਉ' ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 'ਜਾ ਕਾਕਾ! ਤੇਰਾ ਦਿਆਗ ਪਾਗੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਾਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪਾਗੜ ਹੋ ਜਾਇਆ ਤਰਦੇ ਹਨ'

ਪਰ ਜੋ ਰਮਾਇਣਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੁਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਰਮਾਇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਹਨ। ਜੇ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਮਾਇਣ 'ਬਣਾਉਣੀ ਘਿਉ ਮਿਲਿਆ' ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਲਸੀ ਆਦਿ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ 'ਨਿਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਘਿਉ' ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਸਾਗਰ ਦੀ ਦੁਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਮਾਇਣ 'ਗਉ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਉ' ਕਹਿਣ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਪਰੇਪਰਾ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਮਿਲਗੋਰਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਧੀਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਸਤੇ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਵਿਰਸਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਹੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨ-ਜੀਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲੇ।

ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸਿਕਦੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਬੀਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਇਲਾਜ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਸਬੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਸਬੀਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਾਂਹੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ 'ਥੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ।

ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਤਾਈ ਜੀ! ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ 'ਚਰਾਗਾ ਵਾਲਾ ਪੀਰ' ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਚੁਗਸੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।' 'ਹਾਂ ਧੀਏ ਮੇਰੇ ਵਹਿਮ। ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਵਿਚੋਂ ਵਾਲ ਵਾਂਗ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ।' ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।

ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡੋਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਂਜਪੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ

[ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਂਜਪੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀ ਇਕ ਉਘੀ ਔਰਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। 'ਕਬਾ' ਅਤੇ 'ਚਸਮੇ ਬਦੂਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮਾਂ ਉਸਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਫੀ ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

—ਸੰਪਾਦਕ

ਹੁਣ ਤੋਂ! ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਕ ਫਿਲਮ, ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਢੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ—ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਇਕ ਫਿਲਮ ਨੇ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 'ਜੈ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਂ' ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਕਦਮ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਂ ਗਾਏ-ਗਾਏ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਦੇਵੀ ਬਣ ਬੈਠੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਾਨੂਕ ਉਸਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 'ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਂ' ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁੱਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਖਲੋਤੇ। ਇਸ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਅਤੇ ਡਿਰੈਕਟਰਿਓਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ

ਰੁਪਏ ਲਾਹ ਲਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਭੋਲੇ-ਪਣ, ਸਿੱਧੜਪਣ ਅਤੇ ਲਾਈਲੰਗ ਪੁਣੇ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚਲਾਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੁਟਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੀਰੋ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਸ਼ਖ਼ਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਾਅ ਬੇਅਸਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਹੀਰੋਇਨ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਬਣੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਕ ਘਿਰਣਾਯੋਗ ਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੁਆਲੇ ਤਿੰਨ ਚੱਕਰ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਸ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਲਾਲ ਮਘਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰੋ ਪਲਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਉੱਠ ਖੜੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਵਲ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਧੋਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੀਨ ਅਤੇ ਗੀਤ ਆਦਿ, ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੋਸਰ ਕੋਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਰੰਜਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਧਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਰੋਗੀ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਗੀ ਉਸ ਕੋਲ ਜਦ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਰ ਰਿਹਾ ਰੋਗੀ ਇਕ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚਿੜਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਰੋਗੀ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਿਝੇ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ।

ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਬੋਲੀ 'ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ ਉਸਦੀ ਧੋਣ ਦੁਆਲੇ ਬੱਧਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਖ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਉਪਰ ਮਲੀ। ਇਕ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ।'

(ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ !)

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਨਾਸਤਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਪਰ

ਆਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਧਰਮ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਰਾਜਸੀ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਝੁਣਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਗਲਪਣ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜੋਸ਼-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਕ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿਚੂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ, ਆਖਰਕਾਰ, ਉਸਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਘੱਟੋ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੰਜ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਖੋਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਤਿਕਥਨੀ ਜਾਪੇ ਪਰੰਤੂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਵਰਗੀ ਬਹੁਮੂਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇਕ ਕਪਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਗਣਪਤੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਲ-ਮੀਲ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀ-ਸ਼ਤ ਲੋਕ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕ ਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗਨੇਸ਼ ਦੇਵਤੇ ਅਗੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ-ਮੁਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ 6, 7 ਘੰਟੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਖੜੇ-ਖੜੇ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੋਲਤ ਦਾ ਤਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ, ਬਦਰੀ ਨਾਥ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਤੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਭੁਖੇ ਅਤੇ ਅਨ-ਪੜ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਦੁਰਗਾ ਜਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ 10 ਲੱਭੂਆਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। **ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਪ੍ਰਾਣੀ**

ਹੈ ਜੋ ਨਗਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੱਬ ਇਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰੱਬ ਇਸ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿੱਛੇਪਠ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮੋਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੋਲਤ ਅਤੇ ਘਾਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਹਾਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਵੱਧ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਵੱਧ ਸਿਹਤ-ਮੰਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਬੁਧੀਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ

ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਚ ?

ਮੂਲ ਲੇਖਕ—ਆਗਿਆਦੀਪ ਵਧਵਾ

ਅਨੁਵਾਦਕ—ਅਮੀਰਜੀਤ

ਸਰਿਤਾ, ਮੁਕਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਤਰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਸਪਤਾਹਿਕ, ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਰਸਾਲੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ 'ਭਵਿੱਖ ਫਲ' ਦਾ ਕਾਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕਾਲਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਭਵਿੱਖ' ਦਸਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਠਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖਫਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਹ 'ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ' ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣੂ ਸਥਾਨਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਤਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਸਦਾ ਉਸ ਭਵਿੱਖਵਰਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖਫਲ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪੇਸ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖਫਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਤਾਹਿਕ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, 'ਇਹ ਹਫਤਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਖਰਚ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਣ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।'

ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਫਤਾ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਭਵਿੱਖਫਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੁਖ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਕਤ ਫਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ ਜਰੂਰੀ ਮਦ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖਫਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚ ਵਧੇਗਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗ਼ੈਰ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਫਲ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖਫਲਾਂ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਪਾਠਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦੇਵ 'ਸੱਚ' ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ

ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਪਰਖੀਏ। 'ਕਾਂਦੇਬਿਨੀ' ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇਖੋ (ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ।)

1. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1985 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਕਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। (ਨਵੰਬਰ 1982 ਦੂਬੇ ਪਦਮੇਸ਼)
2. ਮਾਰਗੁੱਟ ਬੈਚਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। (ਉਰੀ)

3. ਜਨਵਰੀ 1985 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ। (ਪੰਡਤ ਸਦਾ ਨੰਦ ਤਿਆਗੀ)
4. ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰੀਗਨ ਹਾਰੇਗੇ ਅਤੇ ਮਾਂਡਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। (ਨਵੰਬਰ 1984 ਪੰ: ਸਦਾਨੰਦ ਤਿਆਗੀ)

ਧਰਮਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ—

1. ਸਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ। 1977-79 ਵਰਗੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

(ਧਰਮਯੁਗ 30 ਦਸੰਬਰ 1984, ਐਸ. ਕੇ. ਕੋਲਕਰ)

2. ਜੇ ਚੋਣਾਂ 1980 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

(ਧਰਮਯੁਗ 16 ਸਤੰਬਰ 1979, ਉਰੀ)

3. ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੀ ਧਾਰਤੀਕਾ ਸਪਤਾਹਿਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ—

1. ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਹੋਣਗੇ।

(12 ਅਗਸਤ 1979 ਏ. ਕੇ. ਦੂਬੇ)

2. ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਕੋਲਾਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਬਹੁਗੁਣਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਣਗੇ।

(ਉਰੀ)

3. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟੇਗੀ ਪਰ ਬਿਖਰੇਗੀ ਨਹੀਂ।

(11 ਨਵੰਬਰ 1979 ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਮਾਲੀ)

4. ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 300 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ। (ਪੰਡਤ ਛੋਟੇ ਲਾਲ)

ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ—

—ਮੌਰਾਰਜੀ ਦਿਸਾਈ 1980 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।

(ਜਨਵਰੀ 1979 ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਸ੍ਰੀ ਮਾਲੀ)

—ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ 1983 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

(ਕਰੋਟ, 3 ਸਤੰਬਰ 1983, ਪੰ. ਤਿਆਗੀ)

—ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੋਬਾਰਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।

(ਅਗਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਦਸੰਬਰ 1979, ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਨਾਇਕ ਚੰਦਰ ਜੈਨ)

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋਤਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਗ੍ਰਹਿਸ਼ੇਭਾ 'ਚੋਂ' ਪੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

ਹਰ ਵਕਤ ਥੱਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ--ਨਿਊਰੋਸਥੀਨੀਆ

ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਜਦ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਥਕਾਵਟ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਣ ਮਾਨਸਿਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਇਹ ਰੋਗ ਸਰੀਰਕ ਨਾ ਹੋਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੋਚਕਿਤਸਕਾਂ ਨੇ ਨਿਊਰੋਸਥੀਨੀਆ (Neuroasthenia) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ—(1) ਨਿਊਰੋਸਥੀਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾ ਉਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਥਕਾਵਟ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਥਕਾਵਟ ਸਰੀਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(2) ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹੀਨੇ ਬੱਧੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲਗਦੇ ਹੋਣ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਆਦਿ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(3) ਥਕਾਵਟ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਿਊਰੋਸਥੀਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਰਹਿਣੀ, ਧੌਣ, ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ। ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ

ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(4) ਚਾਹੇ ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਥੇ ਨਿਊਰੋਸਥੀਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਬਿਮਾਰੀ' ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਿਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਣ ਮਾਨਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਾਰਣ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਹੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ' ਜਾਂ 'ਹਸਪਤਾਲ' ਦੇ ਗਾਹਕ (Clinic shoppers) ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਣ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਆਰ. ਸੀ. ਜ਼ਿੰਦਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲੁੱੜੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਨਿਊਰੋਸਥੀਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਝ ਰੱਖ ਕੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਇਸਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਪਿਛੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੋਹਰੀਆਂ ਉਪਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਪਿਛੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਊਰਾਸਥੀਨੀਆ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ।

ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖੋਲਿਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਸਦਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਚਪਨ ਦਾ ਰੋਲ—ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਲੋ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਨਿਊਰਾਸਥੀਨੀਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਝੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਠੀਕ ਤੌਰ ਤੇ

ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਲਾਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਜ—ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਮਝਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ (Suggestions) ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹਨ ਇਸਦਾ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਚੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਠੀਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(ਚਲਦਾ)

ਇਕ ਮਖਬਰ, ਤਰਕਵਾਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣ

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿ. ਟਾ.)—ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਉ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁਛਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਉ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਉ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ (ਜੋਗ ਬਾਣੀ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1988)

ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਝੁੰਘਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਚੇਤਨ ਵਰਗ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ, ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਤੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਪਟੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਾਰਾ ਇਸ ਮਖਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਸਮੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜੋਤਿਸ਼ ਤੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੰਮ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਸੌਕਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮਝਿਆ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹਵਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਸਟਰ-ਪਤੀ ਹਨੁਮਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਕੇ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੰਡੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਰਚਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਯੋਗ' ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਰਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਡੁਬਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਢੰਡੇਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਦ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪਖੰਡੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹੂਰਤ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਢੰਗ ਰਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ 'ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ' ਜਿਉਣ ਲਈ ਬੇਵੱਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਗੂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਯੋਗਾਂ ਤੇ ਹਵਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਖੰਡ ਇਹਨਾਂ ਮੱਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਗਹਿਰੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੂਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ

—ਅਮਰ ਦੀਪ ਗਿੱਲ

ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਧਰਮ—
ਮੇਰਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝਤਾ ਹੈ,
ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ,
'ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਪਰ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਲਈ ਧਰਮ—
ਬੇਹੋ ਕੜਾਹ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਬਾਟੀਆਂ ਹਨ,
ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ—
ਸੋਠਾ-ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਅਤੁੱਟ ਲੰਗਰ ਨੇ,
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ—
ਇਕ-ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲਓ,
ਪਰ ਪੋਸ਼ਾਵਰ ਪਾਠੀ ਲਈ ਧਰਮ—
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ,
ਧਰਮ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਬੱਕੇ-ਟੁੱਟੇ ਥੰਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ—
ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਕਲਿਆ "ਵਾਖ਼ਾਨ" ਹੈ,
ਧਰਮ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਬੁਕੀ ਤ੍ਰਿਮਤ ਦੇ—
ਗਲਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗਈ—
ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ,
ਧਰਮ, ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ,
ਧਰਮ, ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਹਨ,
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਚਾਹੇ—
ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ, ਹਥੇਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ—
ਠੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਧਰਮ, ਮੁਨਸਿਫ਼ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ—
ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ,
ਧਰਮ, ਹਾਕਮ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪਾਵੇ ਹਨ,
ਧਰਮ, "ਪਾੜੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ"
ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਹੈ,
ਧਰਮ, ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਨੂੰ

ਕਤਲਗਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ—
ਰਖੇਲ ਹੈ,
ਧਰਮ, ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ—
ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਮਖੌਲ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲਓ,
ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਰਮੇ ਲਈ—
ਧਰਮ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਮੱਚਦਾ ਟਾਇਰ ਹੈ,
ਧਰਮ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਿਆ
ਕਿਸੇ ਅਬਲਾ ਦਾ ਨੰਗਾ ਜਿਸਮ ਹੈ,
ਧਰਮ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਰੁਲਦੀ—
ਬਾਬੇ ਕਿਸ਼ਨੋ ਦੀ ਬੇ-ਬਸ ਪੰਗ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੀ ਜਾਓ,
ਪਰ ਇਸਦੇ ਅਰਥ—
ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੋਹਣ ਦੇ—
ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼—
ਸਟੇਨਗਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਤਵਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨੇ,
ਧਰਮ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਚਨਾਬ ਹੈ,
ਧਰਮ, ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਸਤਲੁਜ ਹੈ,
ਧਰਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ—
ਵਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ,
ਧਰਮ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗਲ 'ਤੇ—
ਕੱਚੇ ਸੂਤ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਲਟਕਾਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ—
ਇਸਦੇ ਅਰਥ,
ਪਰ ਮੋਹਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਲਈ ਧਰਮ—
ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਮੋ ਜਾ
ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ,
ਧਰਮ, "ਅੱਲਾ ਹੂ ਅਕਬਰ" ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ—
ਰਵਿਉਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਹਨ,
ਧਰਮ, "ਬੋਲੋ ਸੋ ਨਿਹਾਲ..." ਤੋਂ ਭੈ ਭੀਤ—
ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ 'ਚ ਲੱਦਿਆ ਸਮਾਨ ਹੈ,

ਧਰਮ, "ਹਰ-ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ" ਦੇ ਜੋਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ—

ਕਿਸੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਚੋਗੁਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ
ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮੇ ਦੇ ਕਟਵਾਏ ਵਾਲ ਹਨ,
ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੋ,
ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਜਾਓ ਜਾਂ ਟੱਲ ਖੜਕਾਓ,
ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਗਾਂ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵਜੂ ਕਰੋ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ—
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਹੈ
'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਰ ਦੀ ਮੁਜਬੂਰੀ ਹਾਂ,
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮ ਸ਼ਤਰੰਜ ਹੈ,
'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਰੇ ਹਾਂ,
ਚਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਏ ਹੋ,
ਮਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ,
ਸ਼ਹਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ,
ਤੁਹਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੈ,
ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮ—
ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣ ਦੀ
ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕੇਵਲ,
ਧਰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਨ ਚਾਹੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਹੈ,
ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—
ਸਾਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ।

ਤੇੜਾਂ

ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਓ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੋ
ਕਿਉਂ ਕੁਫਰ ਕਮਾਂਦੇ ਹੋ ?
ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਉਂ
ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚ ਤੇੜਾਂ ਪਾਂਦੇ ਹੋ ?
ਹਸਦੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ
ਨਫਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਫੈਲਾਂਦੇ ਹੋ ।
ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਖਾਤਰ
ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਲਾ
ਇਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਾਂਦੇ ਹੋ ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਂ ਕੇ
ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ
ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂਦੇ ਹੋ ।
ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਤੇੜਾਂ 'ਚ
ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨੂੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ।
ਇਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ
ਖੁਦ ਖੂਨ ਦੀ ਨਦੀ ਵਹਾਂਦੇ ਹੋ
ਹਾਕਮਾਂ ਸੰਗ ਪਿਆਲੀਆਂ ਪਾਂਦੇ ਹੋ ।
ਹੁਣ ਚੋਤਨ ਕਲਮਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਏ ।
ਬੋਝੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਮਖੌਟੇ
ਤੇ ਬੋਝਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਏ ।
ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੇੜਾਂ ਪਾਈਆਂ
ਸਹੁੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਖੱਪੇ
ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਏ ।

ਚਰਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰ

—ਜੀਤ ਖੇਰਦੀਵਾਲਾ

ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਰਾਗ ਕਿਉਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪੁੱਤਰ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ?' ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੀ ਦਿਉ।' ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਏਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏਂ।' ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। 'ਮਾਂ! ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ?' ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਝਿੜਕ ਮਾਰੀ, 'ਜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾ।'

ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਰਾਗਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਾਤਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਵਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘਰਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ।' 'ਨਾ' ਪੁੱਤਰ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫਜ਼ ਨਾ ਬੋਲ। ਘੜੀ ਦੇ ਘੁੰਮੇ ਸੌ ਕੌਰ ਤੇ ਜਾ ਪਈਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ?' ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ ਪਤਾ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ?' 'ਨਾ' ਵੇ ਅਧਰਮੀਆਂ, ਕਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕੁਬਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।' ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਫੇਰ ਬੋਲਿਆ, 'ਕਾਹਦਾ ਮੁੱਲ? ਸੜੇ ਵੇ ਪੁੱਤਾ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ।' ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਲਏ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕੁੱਤਾ ਚਰਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੇਲ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਚਰਾਗ ਤਿਗਦੇ ਸਾਰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, 'ਮਾਤਾ ਦੇਖੋ ਕੁਕਰ

ਦੇਵਤਾ ਤੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਗਿਆ।' ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਦੌੜ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, 'ਹੇ ਰੱਬਾ! ਖੈਰ ਰੱਖੀ' ਉਸ ਨੇ ਕੱਲੀ-ਕੱਲੀ ਠੀਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?' 'ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਪਾਪੀਆ ਸਵੇਰੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਪੀਰ ਨੰਦ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਦੀ ਕੁੱਝ ਮੱਦਦ ਕੁੱਤਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਥੜੇ ਨਾਲ ਚਰਾਗਦਾਨ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਵਾਇਦਾ ਹੈ?' ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਚਰਾਗ ਨਾ ਜਗੇ।

ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਉਤਰਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਲਗਦੀ ਏ।' ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਬੈਠਣ ਪਿਛੋਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ?' ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਲਾਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 'ਜਾਨਣਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ।' ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 'ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ (ਮਿਆਈ) ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।' 'ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਉ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਹੇਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 'ਕੀ ਮਤਲਬ?' ਡਾਕਟਰ

ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਭਲੇ ਲੋਕ ਵਹਿਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।' ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬੁਖਾਰ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ। ਸਬੰਧ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਤਵੀਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਖੇਡਣ ਬੈਠੀ। ਰੋਗ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਠੀਏ ਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛਾ ਕਦਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕਦਵਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਘਰ ਵਿਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪੁੱਲੇ ਸਵਾ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਵਾਚੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀਂ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪੁੱਛਾ ਕਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੋਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਨਾਲੇ ਛਿੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।' 'ਮਿੱਟਾ ਵਿਚ ਰੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਬੀਬੀ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂ ਰੇਖ 'ਚ ਮੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨੇ।' ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੱਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਮੋਹਰਸਾਹ ਨੇ ਦੁੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। 'ਚਾਰੇ ਬੀਰੇ ਚਹੁਕੂਟਾਈ ਖਬਰ ਲਿਆਉ।' ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਮੋਹਰਸਾਹ ਨੇ ਚੌਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਸਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਦੱਸ ਭਗਤਾ ਕੁੱਝ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ?' 'ਮਹਾਰਾਜ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ' ਜਸਬੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹਰਸਾਹ ਨੇ ਫੇਰ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ?' 'ਨਹੀਂ' ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ' ਸਿਰ ਮਾਰਦੀ ਜਸਬੀਰ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਮੋਹਰਸਾਹ ਨੇ ਆਪ ਸਿਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਬੱਟ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ 'ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੁੜੇਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਲਾਵਾਇਆ ਹੈ।' ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਛਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਿਆਦ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤਵੀਤ ਹਨ ਮੋਹਰਸਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਧੌਂਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ।

ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੋਹਰਸਾਹ/ਕੋਲਿਆ, 'ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕਦਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ।' ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 'ਦੱਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?' 'ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਚੰਦਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਚਰਾਗ ਦਾ ਹਨ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹਾਂ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤੀਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ।' ਬਾਬੇ ਕਮੀਜ਼ ਪੁੱਲਿਉਂ ਪੈਸੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਅਤੇ ਲੱਗਾ ਸਿਰ ਮਾਰਨ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ 'ਬੀਬੀ ਪੀਰ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।' 'ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ।' ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 'ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਬੀ ਪਰ ਖਰਚ ਵਾਹਵਾ ਆਉਣਾ ਹੈ।' 'ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ' ਬਾਬਾ ਜੀ! ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।' ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ' ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿਰ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਢਖਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਤਕਿਆ।

'ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਅਜੇ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ' ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। 'ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ' ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਮੌੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ 'ਖਬਰਦਾਰ ਕਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾ' ਬਾਬਾ ਕੜਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ। ਏਨੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਬੋਲੀ 'ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਇਆ।' 'ਕਾਹਦੀ ਮੁਆਫੀ?' ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ 'ਵੇਰੀਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗੇ ਤੇਰੀਆਂ, ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। 'ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ?' ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। 'ਜਦੋਂ ਪੀਰਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ।' ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। 'ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਿੱਠ ਲਵਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਲਵਾਂ' ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 'ਦਿਹ ਪੈਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ' ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲੀਸ ਦੱਸਿੰਗੀ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ?' ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ

ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਤ, ਗੋਤ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ

ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

(1) ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਾਲਾ 'ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ' ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ 'ਚ ਫਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਗੇ ਆਇਆ।

ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸੋਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ 'ਮਾਹੀ' ਲੱਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। 'ਮਾਹੀ' ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ 'ਮਾਹੀ' ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਰੇਸ਼ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਬੰਗਾ

* * * * *

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ ਜਾਂ ਗੋਤ ਨਾਲ ਉਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਤ ਜਾਂ ਗੋਤ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਤ ਜਾਂ ਗੋਤ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਉਂਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਨਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤ/ਗੋਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾਜ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੋਤ ਨਾਲ

(2) ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸਾਲਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਛਾਪਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਤ ਜਾਂ ਗੋਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਅਚਲ ਗਰਗ, ਅਜਮੇਰ ਅਲਕੜਾ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਆਦਿ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮੰਗਲ ਰਾਮ ਮੰਗਾ
ਪਰਵਾਣੂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)

ਉਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਂਜ ਮੈਂਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਲਿਖਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਕਾਟ-ਛਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੰਗਲ ਮੰਗਾ ਵਲੋਂ ਮੈਂਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੋਤ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 'ਅਲਕੜਾ' ਅਤੇ 'ਧਨੌਲਾ' ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਤ/ਗੋਤ ਕੇਵਲ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਗੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ (ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿੰਦੋਸੀ) 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਿੰਦੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਰਹੀ ਸੀ।

ਦੋਰਾ ਪੈਣਾ—ਸ਼ਿੰਦੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਰਮਾਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿੰਦੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਈ ਜੋ ਹਰ ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਚੁੱਥੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿੰਦੋ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹੀਦ (ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਰਿਆ ਵਡੇਰਾ) ਦੀ ਮੜ੍ਹੀ ਤੇ ਲੱਸੀ ਪਾਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਦ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਕੂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੰਦੋ ਦਮ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਸ਼ਿੰਦੋ ਦੀ ਨਣਦ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਿੰਦੋ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਆਣੇ (ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਂਦਾ।

ਜਿਆਣੇ ਵਲੋਂ ਇਲਾਜ ਤੇ ਤਸਹਿ ਦੇਣਾ—ਸ਼ਿੰਦੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੁਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿੰਦੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਦੋ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਜਿਆਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ ਜਿਆਣੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿੰਦੋ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਆਣੇ ਨੇ ਗਰਮ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਡੋਲੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਾਂ ਸਾੜ ਦਿਤੀਆਂ ਤੇ ਬੱਪੜ ਵਗੇਰਾ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਜਿਆਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਈ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ।

ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੋ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਕੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ।

ਸ਼ਿੰਦੋ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਣਿਆ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਈ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਚੋਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆ ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਇਲਾਜ—ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਿੰਦੋ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿੰਦੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦਿਤਾ।

ਸ਼ਿੰਦੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਟੀਮ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਗਲਬਾਤ ਦੋਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦੋ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੰਸ਼ਹਿਕ ਨੀਂਦ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ—ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਦੋ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ਹਿਕ ਨੀਂਦ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਜੇ ਉਪਰ ਲਿਟਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਸੰਸ਼ਹਿਕ ਨੀਂਦ ਦੇਣ ਭਾਵ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਦੋ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿੰਦੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾਈ।

ਮਾਂ-ਪਿਉ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ—ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਚਲ ਪਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਨ.....!

ਕਾਰਣ—ਜ਼ਿੰਦੇ ਪੌਣੂ ਮਰੋਲ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਜੋ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੇ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਸੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਕਿਸੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ। ਜ਼ਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਸਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕਲਤਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਜਦ ਜ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟੀ ਜੋ ਹਰ ਵਿਆਹੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਣ ਬਣ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ।

‘ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਪਾ ਦਿਤੇ’

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਲੁਟ ਖੁਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ

ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਨਾ ਬਣਦੀ।

ਜੇ ਗਲਬਾਤ ਜ਼ਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਰਮਾਕਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਗਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੁੱਪੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰ ਹਲਾਕੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਦਿਤਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ।

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗੇ।

ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ “ਕਮਲ”

ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ

ਬੱਥ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ।

ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲਿਆ।

ਮਿਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਥੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਮਗਰੋਂ ਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰੰਤੂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ।

ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ (ਜਸਵਿੰਦਰ) ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਆਲ ਜੁਆਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉਪਰ ਛਾਏ ਹੋਏ ਡਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਪੰਖੜੀ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲਈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ

ਉਹੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗੀ “ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਉਸ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ”।

ਕਾਰਣ ਕੀ ਸੀ—ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਲੜਕਾ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੇਦ ਨਾ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚੁਪ ਚਾਪ ਰਹਿਣ ਲਗ ਪਈ। ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ‘ਰਬਾ’ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰੀਤ ਫਰੀਦਕੋਟੀ

ਕਨਵੀਨਰ R- S. P. ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਪੜ

ਮੇਘ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ

—ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਟਲ ਗਏ—

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਘ ਰਾਜ ਮਿੱਤਰ ਡਾ. ਕਵੂਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਸੰਬਰ 85 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਪਰਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਮਿਸ਼ਤੀ ਵੋਟਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਘ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਨੂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਵੈ-ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ‘ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰ ਗਏ’ ਅਤੇ ‘ਦੇਵ, ਚੈੱਤ ਤੇ ਰੂਹਾਂ’ ਵਰਗੀਆਂ ਡਾ. ਕਵੂਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕਾਫੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਨਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸਦਾ

ਦੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਘ ਰਾਜ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਇਸਦਾ ਚਾਹੁ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਮੇਘ ਰਾਜ ਨਾਲ 'ਗੱਲ-ਬਾਤ' ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ 86 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਘ ਰਾਜ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਘ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬ 'ਭੂਤਾਂ-ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਿਵੇਂ' ਵਿਚ 28 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੇਖ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਇਤਹਾਸ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੈਨ ਕੁਪਤੀ ਸੁਥਰਾ ਭਲਾਮਾਨਸ' ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਦਿਲੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਝਲਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਮਲੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੇਘ ਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਸੂਲਣ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਘ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਮੇਘ ਰਾਜ, ਸੁਰਜੀਤ ਤਲਵਾਰ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ

ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ (Negative) ਸੀ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਗਾਨੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਦਿ ਮੇਘ ਰਾਜ, ਸੁਰਜੀਤ ਤਲਵਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਪ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ 'ਸੁਰਖਰੂ' ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ, ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਰਨਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਦੇਹਾ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 3-3 ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 'ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ' ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਖੋਸ਼ਿਆਣਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਤਲਵਾਰ, ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਦਿਲਬਰ ਬੈਠੇ। ਖੁਦ ਮੇਘ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6-6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ 'ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ' ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਦੇਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਐਲਾਨਾਮਾ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਐਜੰਟੇਸ਼ਨਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਥਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਸਲੇ ਨੂੰ

ਭੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਦਿਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕੇਵਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਵਿਚਾਰਨ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਏਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੁੱਖ ਅਤਿੱਢਣ ਮੇਘ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਪਈ ਕਿਤਾਬ 'ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਿਵੇਂ' ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਰੋਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਤਹਾਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਥਿਹਾਸ ਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਮਰੜ ਕੇ ਰੂਪ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਿੰਡੀ, ਵਨ ਲਾਲ ਸ਼ਹਿਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾਸ ਰਮਾਇਣ ਵਿਚ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਏਥੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਕਹੀ ਸੀ।

ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਸ ਲਿਖਤ ਸਥਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਹੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਇਸ 'ਇਤਹਾਸ' ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਅਤੇ ਦੇਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇਤਹਾਸ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਘ ਰਾਜ ਨਾਲ ਬੰਧਿਤ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ-ਮੱਲ ਕਰਕੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਕ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲਿਲਚਾਮ ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਲਿਲਚਾਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਰਕਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੀ ਮੰਨੀਏ।" ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਮਰਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਨੀ ਬਰਾਨੀ ਇਸਤੋਂ ਟਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਜਦ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਮਦ ਵਜੋਂ ਦੇਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਘ ਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਧੀਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਉਸਨੂੰ ਡੋਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ' ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਰਾਮਪੁਰੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜੋ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਚ ਮੇਘ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਕਿ "ਮੈਂ ਨੀਂ ਏਹਦੇ ਵਸਣਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਦੀ ਦਾਹੜੀ ਹਿਲਦੀ ਐ।"

ਉਸ ਮੇਘ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਲਿਖਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ "... ਪਰ ਨਿਗੂਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੋਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਉਸਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾ 26 ਅਤੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾ 29 ਤੇ ਦੁਹਰੀ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਇਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਦਾ ਕੰਮ 'ਨਿਗੂਣਾ' ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਦਾ 'ਬਹੁਮੁੱਲਾ' ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੇ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੁਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਚਾਹੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਮੇਘ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗੂਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਗਾਧ-ਵਧੂ ਲਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।

(ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੀ ਬਾਕੀ)

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ

ਧਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਫੱਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਭਜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਖੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਾ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇ।

ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਮੂਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਅ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਸਦਾ ਫੱਟੜ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ। ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਅੱਲਾ ਤਾਅਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜੰਨਤ (ਸਵਰਗ) ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

If Undelivered, Please Return

VIGYANIC VICHAR

POST BOX NO.—34

KOT KAPURA—151204

PRINTED MATTER To

TO