

ਚਿਰਾਗ

ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 1999

October -December 1999

ਸੰਪਾਦਕ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ

ਇਹ ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਫਾਈਲ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੋਤ: ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਚਿਰਾਗ਼

ਚਿਰਾਗ (ਤਿਮਾਹੀ)

ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ, 1999

ਸੰਪਾਦਕ : ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ : ਅਵਤਾਰ ਸਾਦਕ (ਯੂ.ਕੇ.)
ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਗਵ (ਜੰਮੂ)

ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ : ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਸੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਸੂਫੀ ਅਮਰਜੀਤ

ਤਤਕਰਾ

- * ਇਸ ਅੰਕ ਦਾ ਕਵੀ (ਗੁਰਦੀਪ ਡੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕਵੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ)
- * ਨਜ਼ਮਾਂ :- ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ
- * ਕਹਾਣੀ :- ਐਨਕ (ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ)
- * ਸਿਰਜਣ-ਕਿਰਿਆ :- ਕਵਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਕਵਿਤਾ (ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ)
- * ਵਾਧੂ ਪਾਰ :- ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ (ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਗਜ਼ਲ) ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ (ਨਜ਼ਮ) ਚਾਮਿੰਨੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ, ਕਹਾਣੀ (ਬੋਲੀ ਦਾ ਖੁਰਾ) ਨਸੀ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ
- * ਯਾਦਾਂ :- ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ (ਪਾਬਲੋ ਨੇਰੂਦਾ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ)
- * ਆਲੋਚਨਾ :- ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ (ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ), ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਪ (ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ)
- * ਗਜ਼ਲਾਂ :- ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਗਜ਼ਲਾਂ
- * ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ :- ਬੇਤਰਕ ਨਤੀਜਾ (ਬਲਦੇਵ ਦੂਹੜੇ-ਕੈਨੇਡਾ)
- * ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰੀਚੈ :- ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ
- * ਪੁਸਤਕ ਪੜਚੋਲ :- ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ) ਦੇ ਟਾਪੂ (ਡਾ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵ ਬਿਰਤਾਂਤ), (ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ)
- * ਖਿਆਲ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ :- ਮਹਿੰਦਰ ਸਾਬੀ (ਮੋਗਾ), ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ, ਐਸ.ਐਨ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਖਾਲਦ ਕਿਫਾਇਤ (ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ) ਪ੍ਰਦਮਣ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
- * ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ :-

Postal Address :
Harbhajan Singh Hundal,
V. Fatu Chak,
P.O. Dhilwan,
Distt. Kapurthala-144804
(Pb.) India.

ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:

ਦੇਸ਼ ਵਾਰਸ਼ਿਕ : 40 ਰੁਪਏ
ਇਕ ਪਰਚਾ : 10 ਰੁਪਏ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਵਾਰਸ਼ਿਕ) : 50 ਰੁਪਏ
ਬਦੇਸ਼, ਯੂ.ਕੇ. : 5 ਪੌਂਡ
ਵਾਰਸ਼ਿਕ (ਹੋਰ ਦੇਸ਼) : 300 ਰੁਪਏ

ਚਿਰਾਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸ) ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 4/1-96 ਐਡੀਟਰ (ਪੰ) ਮਿਤੀ 3-9-1996 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ/ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਅੰਕ ਦਾ ਕਵੀ

(ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ-ਜਗਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਗੁਰਦੀਪ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਡੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ, ਉਸ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਜ਼ਲਗੋਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ-ਸੰਪਾਦਕ)

ਗੁਰਦੀਪ

(1)

ਗਵਾ ਚੁਕੇ ਨੇ ਪਿਪਲ ਬੋਹੜ ਸਭ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ।
ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਛਾਵਾਂ।
ਬੜੇ ਹੀ ਅਰਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾਵੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ,
ਗਵਾ ਕੇ ਖੰਭ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੀਕਰ ਉਡੀ ਜਾਵਾਂ।
ਉਸਾਰੀ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਕਾਰੀ ਦੀ,
ਨਹੀਂ ਵਸੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਰ ਸੁੰਬੀਆਂ ਥਾਵਾਂ।
ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਇਤਫਾਕ ਵਰਗੇ ਸੀ,
ਕਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਇਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਇਤਫਾਕ ਸਿਰ ਲਾਵਾਂ।
ਕਿਸੇ ਅਪਣਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਦਾ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ,
ਸਨਾਖਤ ਹੀ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਪਣਾਵਾਂ।
ਤਰਾਨੇ ਵਸਲ ਦੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਮਾਂ ਦੇ,
ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੋ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦੋ ਜਾਮ ਲੈ ਆਵਾਂ।

(2)

ਥੱਕ ਕੇ ਪੌੜਕਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਂ ਮੁੜੇ।
ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਗੁਮਾਂ ਮੁੜੇ।
ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕੇ,
ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ।
ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਰਾਹ ਮੇਰਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ,
ਦੱਖੀਏ ਏਧਰ ਕਦੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮੁੜੇ।
ਕੁਝ ਵੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ,
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰਾਂ ਮੁੜੇ।
ਸੱਚ ਦੀ ਸਿਆਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਸਾਦ।

ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਜੋ ਪਾਰੂ ਤੇ ਬਦਗੁਮਾ ਮੁੜੇ।
ਇਕੋ-ਰੁਖਾ ਹੈ ਰਾਸਤਾ ਸਾਰਾ ਹਯਾਤ ਦਾ,
ਏਧਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜੇ।
ਧੜਕਣ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ,
ਕਾਤਲ ਮੁੜੇ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰਫ਼ ਮਿਹਰਬਾਂ ਮੁੜੇ।
ਰਾਤਾਂ ਹੁਸੀਨ ਖਾਬ ਸੀ ਦਿਨ ਰੰਗ ਮਹਿਫ਼ਲਾਂ,
ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਮੁੜੇ।

(3)

ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਣਾ।
ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਹੱਮਲ ਦੇ ਆਦਾਬ ਸਿਖਾ ਹੋਣਾ।
ਹਮਸਫ਼ਰ ਕਯਾਮਤ ਦੇ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ ਤਰਾਸ਼ ਲਵਾ,
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਟਿਕਾ ਹੋਣਾ।
ਤੇਰੇ ਵੀ ਗਿਲੇ ਵਾਜਬ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗਿਲੇ ਸੱਚੇ,
ਪਰ ਦਰਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਨਿਭਾ ਹੋਣਾ।
ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰਾ ਬਹਿਣਾ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸਬੂ ਲੈ ਕੇ,
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਵਾ ਹੋਣਾ।
ਉਸ ਤਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ,
ਕੁਝ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ।
ਮਕਸਦ ਹੈ ਵਫ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬਸ ਆਪ ਵਫ਼ਾਵਾਂ ਹੀ,
ਇਹ ਵਣਜ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਘਾਟਾਂ ਜਾਂ ਨਫਾ ਹੋਣਾ।
ਨਿੰਮੀ ਜਹੀ ਲੋਅ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ,
ਤੇ ਚੰਦ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪੁਰਨੂਰ ਫਿਜ਼ਾ ਹੋਣਾ।
ਇਕ ਉਮਰ ਅਕੀਦਤ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇ,
ਬਾਕੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸਜਦੇ ਦਾ ਅਦਾ ਹੋਣਾ।
ਖੁਸ਼ ਰੰਗ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ,
ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਬਣਾ ਹੋਣਾ।
ਧੜਕਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਵਿਸਫੋਟ ਜਿਹਾ ਕੋਈ,
ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੋਣਾ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿਲਾ ਸਾਕੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ,
ਹਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੁੱਲਾ ਹੋਣਾ।

ਬਣਾਓ ਪੁਲ ਕੋਈ ਇਸ ਅਜਨਬੀਅਤ ਦੀ ਨਦੀ ਉੱਤੇ।

ਰਹੇ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ।
ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਗਮਾ ਦੀ ਆਸ਼ਨਾਈ ਤੇ,
ਗਿਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸੌ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਉੱਤੇ।
ਮੈਨੂੰ ਪੁਛਦੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਨੰਗੇ ਮੋਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ,
ਭਰੋਸਾ ਅਕਲ ਤੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਰੀਏ ਬੇਖੁਦੀ ਉੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦ-ਏ-ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਏ ਹਮਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ,
ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਧੜਕਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦਗੀ ਉੱਤੇ।
ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੇਸ ਤਨ ਪਾਕੇ ਦਿਖਾਕੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ,
ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਲਖ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ।
ਰਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜਾਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ,
ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿਰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਸਿਖਿਆ ਏ ਮੈਂ ਤਲੀ ਉੱਤੇ।
ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਹੈ,
ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਆਜ਼ਜ਼ੀ ਉੱਤੇ।
ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ,
ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਲਾਓ ਰਹਿਬਰੀ ਉੱਤੇ।

(5)

ਖਾਕ ਸੀਰਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ।
ਦਿਲ ਦੇ ਗਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ।
ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ,
ਕੋਨੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਵਾਲੇ।
ਕਰ ਗਏ ਗੁਲਕਾਰੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ,
ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਥ ਹਿਨਾਂ ਵਾਲੇ।
ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਜੂਝਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ,
ਬੁਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਵਾਲੇ।
ਇਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਯਾਰ ਜਾਨੀ,
ਚੰਦ ਹੋਰ ਨੇ ਸੁਖਨਵਰ ਨਾਂ ਵਾਲੇ।
ਮੱਝਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਭ ਲਿਆਉਣ ਮਾਹੀ,
ਪੱਤਣ ਗਏ ਗਵਾਚ ਝਨਾਂ ਵਾਲੇ।

(6)

ਜਾਮ ਨੂੰ ਫਰਸਤ ਮਿਲੀ ਮੁਸਕਾਉਣ ਦੀ।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ।
ਜੋ ਖਿਜਾਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹਾਰ,

ਲੋੜ ਹੈ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ।
 ਰੰਗ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਨਤ ਮਾਰਨੀ,
 ਜਾਚ ਹੈ ਹਸਰਤ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੜਪਾਉਣ ਦੀ।
 ਅਸਤਦੇ ਸੂਰਜ ਸਦਾ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ,
 ਗਲ ਐਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ।
 ਦਿਲ ਗਵਾਚੇ ਚੈਨ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਗਿਆ,
 ਰਾਤ ਭਰ ਮੁਹਲਤ ਮਿਲੀ ਨਾਂ ਸਾਉਣ ਦੀ।
 ਫੁੱਲ ਜੋ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ,
 ਰੁੱਤ ਇੱਕ ਖਿੜਨ ਦੀ, ਮੁਰਝਾਉਣ ਦੀ।
 ਦੌੜਕੇ ਚਾਹਿਆ ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਵਕਤ ਨੂੰ,
 ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਸੁੱਝੀ ਸਮਾਂ ਖਿਸਕਾਉਣ ਦੀ।
 ਧਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਵਸ ਹੁਣ,
 ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ।
 ਅਜਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੁਰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,
 ਜਾਚ ਨਾਂ ਆਈ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਲਾਉਣ ਦੀ।

(7)

ਕਹਿਰ ਦਾ ਮੋੜ ਤੱਕਣ ਦੀ ਮੈਂ ਆਦਤ ਪਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ।
 ਹਸਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕਯਾਮਤ ਪਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ।
 ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ,
 ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨਿਆਂ ਖਾਤਰ ਬਗਾਵਤ ਪਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ।
 ਮੈਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਸ ਥਾਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ,
 ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਨਫਾਸਤ ਪਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ।
 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਣੋ-ਚੜ੍ਹਾਏ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ,
 ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਨਜ਼ਾਕਤ ਪਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ।
 ਨਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਰੋਣਕ ਰਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ,
 ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਪਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ।
 ਮੇਰੇ ਹਰ ਫੇਅਲ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ,
 ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਕੀਦਤ ਪਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ।
 ਛੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਛੁਟਿਆਇਆ ਨਾ ਕਰ ਜ਼ਾਲਮ,
 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ।

(ਰੇਸ਼ਮ ਮਾਜਰੀ, ਵਾਇਆ, ਡੋਈ ਵਾਲਾ, ਡੇਹਰਾਦੂਨ (ਯੂ.ਪੀ.)

ਚਾਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ

(ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੁਸਤਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੱਜਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਪਾਦਕ)

ਹੇ ਕਵਿਤਾ!

1.

ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਂ ਭੇਸ ਰੰਗਾਂ ਦੇ
 ਭਿੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਬਗਲੀ ਦੇ ਵਿਚ
 ਦੇ ਬੁੱਕ ਸੁਹਲੇ ਪਾ ਦੇ

ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਉੱਗੀ ਕਬਰ ਸਿਰਹਾਣੇ
 ਹਰ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੋਰਖ ਪਹਿਰੇ
 ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵਸਦੀ-ਭੱਸਦੀ
 ਉਹੀਓ ਸੁੰਦਰਾਂ ਗੋਰਖ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇ
 ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਅੱਖੜੀ ਦੀ
 ਸੁਪਨੇ-ਜੂਨੀ ਪਾ ਦੇ।

ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਅਗਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਾਹਵੇਂ
 ਬੇਵੱਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਲੇ ਤੀਰ ਨਿਮਾਣੇ
 ਖੰਭ-ਜ਼ਦਾ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ
 ਕੋਈ ਬਿਸੀਅਰ ਜੀਭ ਲਗਾ ਦੇ
 ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ
 ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡਿਓ ਪਹੁਲ ਛਕਾ ਦੇ!

ਮੰਡੀ ਤੇ ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਧ
 ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਮੁਨਾਖੇ ਕੀਤੇ
 ਭੁੱਲੜ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿਚ
 ਨੀਝ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਦੇ
 ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ
 ਕੋਈ ਚੰਨ ਦੀ ਰਿਸ਼ਮ ਬਿਠਾ ਦੇ!

ਝਿਲਮਿਲ ਝਿਲਮਿਲ ਤਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ
 ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਦੇ ਪੱਲੇ।
 ਮਨ ਦੀ ਮਾਰੂਬਲੀ, ਹੇ ਕਵਿਤਾ!
 ਸੱਤ-ਰੰਗ ਪੀਘ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇ
 ਬਖਸ਼ ਕਾਫੀਆ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥਾ
 ਦਹਿ-ਦਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਫੈਲਾਅ ਦੇ

ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਹਾ ਵੇਸ ਰੰਗਾ ਦੇ
ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਸੁਤ-ਨੀਂਦਾ ਪੂਰਨ ਪੁੱਤ ਜਗਾ ਦੇ।

2. ਵਾਵਰੋਲਾ

ਦਾਦੀ ਸੁਣਾ ਅੱਜ ਫੇਰ
ਸੱਤ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਚ
ਬੰਦ ਸਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਾਤ, ਸੈਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ
ਮਾਣਸ-ਖਾਣਾ ਦੇਓ
ਅਖੰ "ਮੈਂ ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਦਾ
ਖੁਰਾ ਨੱਪਣਾ ਹੈ
ਸੁਪਨਾ 'ਆਦਮ-ਜ਼ਾਤ' ਦਾ ਗੁਨਾਹ
ਬੀਜਦਾ ਮਨਾਂ ਚ
ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਬੀਜ
ਰੱਬ ਉਤੇ, ਦਿਉਤੇ ਉਤੇ ਕਰਦਾ ਸੰਦੇਹ
ਸਿਰਜਦਾ ਭਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਰੱਬ ਜਿੱਡਾ, ਦਿਉਤੇ ਜਿੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ
ਸੁਪਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼
ਸੁਪਨਾ ਉੱਘਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ
ਮਨ ਚ ਉਠਦਾ ਵਾਵਰੋਲਾ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖ ਚ ਜਗੇ ਸੁਪਨਾ
ਡੋਲਣ ਕੁੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ
ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ
ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਤਖਤ ਦਾ
ਵੈਰ ਮੁਢੇ-ਮੁੱਢੀ ਕਦੀਮੀ!"

ਦਾਦੀ ਦੇਉ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ
'ਸਹਿਜ਼ਾਦੀ ਖੁਦ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ।'
ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮਨ ਚ
ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦਾ ਇਕ ਛਲੇਡਾ
ਘੁੱਟ ਕੇ ਭੀੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ
ਰਤਾ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਬਸ ਇਕ ਧੁਣੀ ਜਿਹੀ
ਧੁਖਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੇ-ਅੰਦਰ
ਮੁੱਛ ਫੁੱਟੇ ਤਾਂ ਝੱਲਾ ਸੁਪਨਾ
ਖੂਨ ਚ ਰੀਗੋਂ ਕਰੇ ਕੁਤ-ਕੁਤਾੜੀਆਂ
ਦਾਦੀ ਦੇਓ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ
'ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ।'

ਦਾਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ,
"ਆਇਆ ਇਕ ਦਿਨ ਵਾਵਰੋਲਾ
ਗਰਦਾ-ਗਰ ਉਡਾਉਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈਅ

ਜ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਆਈ
ਕੋਨਦਾ-ਤੋੜਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ
ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਚੋਂ ਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ
ਸੁਧਾ ਸਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
ਲੈ ਉਡਿਆ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਚੋਂ
ਸੁਪਨੇ-ਉਣਦੀ ਸਹਿਜ਼ਾਦੀ
ਦਾਦੀ ਦੇਓ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ
'ਸੁਪਨਾ ਇਕ ਵਾਵਰੋਲਾ।'

ਦਾਦੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੇ ਮਰੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ
ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮਨਾਂ ਚ
ਇਕ ਵਾਵਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਉਠਦਾ ਹੈ
ਖਿੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੀਲੇ
ਭੇਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਸ
ਮੁਠੀਆਂ ਮੀਚ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
ਦਾਦੀ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਵਰਗਾ ਵਾਵਰੋਲਾ
ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੇ?
ਦਾਦੀ ਸੁਣਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਾਤ
ਤੜਕ ਤੜਕ ਟੁਟਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ
ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਓ
ਹੁਣ ਹੋਰ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ
ਦਾਦੀ ਸੁਣਾ ਅੱਜ ਫੇਰ

3. ਝੱਲਾ ਅੱਥਰੂ

ਮਨ ਦੇ ਪੱਛਾਂ ਤੇ ਲੜਦਾ
ਡੁੱਬ-ਜਾਣਾ ਲੂਣਾ ਅੱਥਰੂ
ਕਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਸਰਸਰਾਹਟ
ਜਿਉਂ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਗੀਗੋਂ ਦਮ੍ਹਰੀ
ਨਾ ਸੁਖ-ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਦਾ
ਨਾ ਸੋਣ ਦਿੰਦਾ
ਪੱਛਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਜ਼ਿਹਨ
ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਪੁੱਛਾਂ ਪੁੱਛਦਾ
ਬੁਝ ਗਏ ਜਗਨ੍ਹਿਆਂ ਬਾਰੇ
ਉਦਾਸ ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ
ਰੋਹੀਆਂ ਚ ਸੁਆ ਦਿਤੇ ਗਏ
ਜਾਂ-ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ
ਮੱਠੀਆਂ ਚ ਕਾਲਜੇ ਲੈ ਕੇ
ਰਾਤ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ

ਗੁਸਤਾਖ ਪੁਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਝੱਲਾ ਅੱਥਰੂ।

ਸਿਮੇ ਅੱਥਰੂ ਤਾਂ
ਜਾਗ ਪੈਣ ਸਿਮਰਤੀਆਂ
ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਚ ਵਸਦੇ ਸਲੋਨੇ ਯਾਰ
ਯਾਰ, ਜੋ ਰੋਹੀਆਂ ਚ ਮਿਲਿਆ। ਜੀਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ
ਜੁਗਨੂੰਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੀ
ਅਖੇ, "ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਰਾਹੀਆਂ ਲਈ
ਏਨਾ ਕੁ ਚਾਨਣ ਬਚਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ
ਇਕ ਕਿਰਣ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ
ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ
ਹਨੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਜਾਵੀਂ।"

ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ
ਤਾਂ ਚੁਫੇਰੇ ਘਣਾ ਜੰਗਲ ਸੀ
ਸੀ ਚੋਹਰੇ ਤੇ ਜੇਤੂ ਅਹਿਸਾਸ
ਉਹਦੇ ਇਕ ਹੱਥ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਖੰਜਰ ਸੀ
ਮੈਂ ਕੱਲਕਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ
ਬਣਕੇ ਢਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ।
ਕਹੋ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ
ਤਰੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਛਡ ਆਵਾਂ।"

ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਝੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੰਸਰੀ
ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਗਮੇ ਸਨ
ਸੁਰਮਈ ਸ਼ਾਮ ਚ ਨਦੀ ਕੰਢੇ
ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ,
'ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ
ਲੈ ਸਾਡੇ ਬੰਸਰੀ
ਤਾਰੇ ਗਿਣਦੀਆਂ ਫੌਜਣਾਂ ਨੂੰ
ਬਾਲੂ-ਮਾਹੀਆਂ
ਤੇ ਮਾਂ-ਮਹਿੰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਈ।
ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਚ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ
ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂ।"

ਸਵੇਰੇ ਜੰਗਲ ਚ ਸੀ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼
ਝਲਸੇ ਹੱਥ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੰਜਰ ਚ ਖੁੰਭਿਆ ਸੀਨਾ
ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਪੜੀ ਚ ਜਾਮ ਨਗਮੇ
ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਥਰਾ ਗਏ ਸੁਪਨੇ
ਮੈਂ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ
ਬੰਸਰੀ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖ
ਦੱਬ ਪੈਰੀ ਪਰਤ ਆਇਆ

ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਹ
ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ
ਜੁਗਨੂੰ, ਬੰਸਰੀ ਤੇ ਖੰਜਰ
ਸੈਣਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ
ਉਂਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਅੱਥਰੂ
ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਥੇ ਕੋਰ ਆਇਆਂ
ਪਰ ਇਕ ਅੱਥਰੂ
ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਉਬਲਦਾ ਹੈ
ਰੂਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ
ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਦਾ ਜਲੂਣ
ਅੱਥਰੂ ਜੋ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ
ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਾਇਰ

4. ਮੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਰੁਦਨ
ਝੱਖੜ ਵਾਂਗ ਆਇਆ,
ਸਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੁਹਾਰ ਬਣ,
ਉਹ ਰਿਮ-ਝਿਮ ਵਰਸਿਆ,
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤਿੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ,
ਕੁਝ ਫੁੱਟਿਆ, ਮੋਲਿਆ, ਮਹਿਕਿਆ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ
ਜਾਂ ਗੱਡੀਓ ਖੁੰਝੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ
ਬੀਆਬਾਨ ਟੇਸ਼ਟ ਤੇ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਉਹ ਚੰਦਰਾ ਨਾ ਭੁਲਦਾ ਹੈ
ਨਾ ਘਰ ਮੁੜਦਾ ਹੈ
ਨਾ ਕਦੇ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ
ਬਸ! ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ
ਜਿਉਂ ਲਹੂ-ਨਾੜਾਂ ਚ ਤੁਰੇ ਵਿਸ਼ ਜਿਹਾ
ਸਵਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਚ ਖਲਲ ਪਾਉਂਦਾ
ਬਾਲ ਭੋਲਾ ਜਿਉਂ ਮੇਲੇ ਚ ਜ਼ਿੰਦ ਕਰਦਾ
ਪੱਟ ਤੇ ਮੋਰਨੀ ਪਵਾਉਣ ਲਈ
ਉਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਰ
ਜੋ ਮੋਰਨੀਆਂ ਖੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ
ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ
ਮੋਰਨੀ ਜਰਦੀ ਹੈ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ...
ਮੈਂ ਉਠਦੀ, ਬੈਠਦੀ, ਸੌਂਦੀ ਜਾਗਦੀ
ਕਲਹਿਰੀ ਮੋਰ ਦੀ ਹਿੰਝ ਨੂੰ
ਸਿੱਕਦੀ ਮੋਰਨੀ
ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ

ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਨਾ ਰੋਝਣਾ
ਵੱਢਿਆ ਚੋਧੜਾਂ ਸਿਆਲਾਂ ਧਾਰ ਕੇ

ਨਾ ਉਹ ਵੈਰਾਗੀ ਪੂਰਨ ਜੋਗੀਤਾ
ਗੋਰਖ-ਬੱਚਾ, ਜਤੀ-ਸਤੀ ਪੱਕਾ
ਸੰਤੋਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਜਿਆ
ਅੱਖ ਨਾ ਜਿਸਦੀ ਹੁਸਨ ਤੇ ਠਹਿਰਦੀ
ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਧੀ ਮੋਹ ਦੀ ਮੂਰਤ
ਭੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਗੋ ਦਾ ਇੰਦਰ ਬਾਣੀਆਂ
ਮਾਰ ਟੁੱਭੀ ਅੱਗ ਦੀ ਨਦੀ ਚੋਂ
ਬੇਗੋ ਨਾਰ ਆਪਣੀ ਟੋਲਦਾ
ਰੰਗ-ਮਜੀਠੀ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਰੰਗਿਆ
ਕਦੀ ਨਾ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਵਿਸਾਹ
ਅੱਖਾਂ ਚ ਵਗਦਾ, ਵਸਾਉਂਦਾ
ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਜਲ ਤੀਕ
ਰੰਗ ਵਾਂਗੂ ਨਿਭਣ ਦਾ

ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ
ਅਣ-ਪੁੰਗੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ
ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੇ ਖੁਣੀ
ਮੋਰਨੀ ਦੀ ਸਿਸਕੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ
ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਝੀਣਈ-ਬਾਣ
ਜਿਉਂ ਸੁਰ ਹੋਈ ਸਾਰੰਗੀ ਨੂੰ
ਛੂਹ ਕੇ ਤੁਝਕ ਪਏ ਸਾਜ਼ਿਦਾ ਸੁਤਨੀਦਾ
ਦੇਖ ਕੇ ਘਟਾਵਾਂ, ਝਲਕਦੇ ਮੋਘਲੇ
ਪੈਲ ਪਾਣ ਲਈ
ਆਹੁਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਰ
ਉਹਦੇ ਰੰਗਲੇ ਸੁਪਨਿਆਂ-ਹਾਰ ਫੰਘ
ਬਿਗਾਨੀ ਜੂਹ ਦੀਆਂ ਪੋਣਾਂ ਨੇ
ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਬਦਰੰਗ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਕੋਈ
ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੇ ਖੁਣੀ ਮੋਰਨੀ ਨੂੰ
ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
(ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਿਰਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ)

ਕਵੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ

ਸਾਡਾ ਇਸ 'ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵੀ' ਕਾਲਮ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੇ ਚੁਰਾ ਜਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੰਗ ਤੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਵੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਵਿਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਥਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਮ ਲਈ ਚੋਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਕੇਜ਼ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਕਹਾਣੀ

ਐਨਕ/ਲਾਲ ਸਿੰਘ

ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਗੜ੍ਹਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਪਰੋ-ਬਲੀ ਚੱਲੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕੜ-ਕੜਾਹਟ- ਠਾਰਮ..... ਠਾਠਾ.....!

ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬੈਠੇ-ਖੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਉਹਨੀ ਪੈਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਨਾਲੀ, ਦੋ-ਨਾਲੀ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ, ਜਾਂ ਐਹੋ ਜਿਹੀ ਠਾਹ-ਠੂਹ ਉਪਰੀ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ।

ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਅ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ।

ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ।

ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋ ਗਾਈਫਲਾਂ ਸਨ- ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਐਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨਣ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ 'ਚ। ਝੰਗੀਆਂ-ਝਿੜੀਆਂ 'ਚ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਜਾਹਲ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ।

ਚੜਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਜਾਨਵਰ ਢਾਹਿਆ। ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਉਡਾਰ ਪੰਛੀ ਫੁੰਡਿਆ। ਪੂਰਾ ਦਬ-ਦਬਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਝੰਗੀਆਂ-ਝਿੜੀਆਂ ਤੇ। ਝੰਗੀਆਂ-ਝਿੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਉੱਤੇ।

ਘੁੰਗੀਆਂ-ਚਿੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਚਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਤਾ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਠੂਹ-ਠਾਅ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਈ ਸੁਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਡਦੀਆਂ-ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਦਾ। ਛਾਹਕਾਂ-ਛਿੱਕਰੇ-ਤੋਤੇ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਘੜੀ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਂ ਜਾਮਨੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਨਾਲੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ।

ਪਰ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਛਿੱਕਰੇ-ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ, ਘਰ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜੀ। ਇਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਘ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਦਾ। ਕੁਰਸੀ ਡਹਿੰਦੀ। ਛੋਟੀ ਕੰਧ ਅੰਦਰਲੇ, ਵੱਡੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚ। ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਧ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਤਾਕ 'ਚ। ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ-ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਗ ਰਹੇ ਹਲਾਂ ਤੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਲਟਾਂ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ, ਕੋਈ ਸਸਤੀ-ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਸਦੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੜ੍ਹਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼, ਚੁਬਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ। ਰਿੱਛਾ, ਗਧਿਆ, ਜਨੌਰਾ ਜਾਂ ਡੰਗਰਾ ਆਖ ਕੇ।

ਦੇਬੂ-ਨਾਨਕੂ-ਰੁਲਦੂ ਜਾਂ ਪਾਸੀ ਤੋਸ਼ੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ।

ਦੇਬੂ-ਨਾਨਕੂ-ਰੁਲਦੂ ਜਾਂ ਪਾਸੀ ਤੋਸ਼ੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਝਿੜਕ-ਦਬਕ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਿਮ ਈ ਜਾਂਦੇ। ਤਿੱਤਰਾਂ-ਬੇਟੇਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਈ ਸੁਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ 'ਉੱਡ-ਪੁੱਡ' ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ- 'ਬਾਬਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੌੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐ, ਦਿਲੋਂ ਮਾੜਾ ਨਈਂ।' ਏਦੇ ਆਸਰੇ ਈ ਦਿਨ ਕਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਈਂ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਈ.....!

ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉਪਰੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ

ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਹੋਣ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ। ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ, ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਾ ਦਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ।

ਦਾਰ ਜੀ ਜੋ ਖਤ ਬੰਨੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਈਂ ਘੁਮ-ਘੁਮਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਤੇ। ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ..... ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ-ਹੇਠਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਈ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ—“ਆਹ ਕਰਨਾ ਐ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਐ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਐਥੇ ਮਾਰਚ ਐ, ਉਥੇ ਜਲਸਾ ਐ ਚਾਚਾ ਜੀ।”

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲੀਆਂ-ਹਮਚੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਈ ਚਾਚਾ-ਜੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚਿੜਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਉਹ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਖਫਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਝਿੜਕਦੇ—“ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣ-ਪੜਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਕਿ ਹਾਅ ਉਲ-ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣਾ” ਏਹ ਮੜੀ-ਮੋਰਚੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਈਂ, ਸਫੈਦ-ਪੇਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਭੁੱਖੇ-ਨੰਗੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਐ, ਜਾਂ ਕਮੀਂ-ਕਮੀਨਾਂ ਦਾ। ਅਹੀਂ ਸਰਦਾਰ-ਜੈਲਦਾਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੁੱਢ-ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆਂ, ਅੱਵਲ ਜਰਮ-ਕਰਮ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ “ਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇੜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂ.....?”

ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਕ-ਟਕਾਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬਕ-ਝਿੜਕ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ।

ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਲੋਚਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਹੁਦੇਦਾਰ। ਨੈਟੇਵਾਲੀਏ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜੰਦ ਅਸਲਮ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ-ਰੁਤਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ-ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਘੱਟ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਪੈਲੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰੀ। ਸੂਆ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸਾਬਾ। ਇਕ ਬੰਨੇ ਝੱਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ, ਦੂਜੇ ਵੰਨੇ ਨੈਟੇਵਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ। ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸੂਏ ਤੇ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ‘ਸਲਾਮਾ-ਲੈਕਮ ਆਖਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾ-ਸਰੀ-ਕਾਲ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਮਰੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਮਿੱਠੇ-ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਉਸਨੂੰ ਚਿਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ। ਸਕੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨਾਲ ਬਗਲਗੀਰ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਘਰ-ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ, ਉਸਦੀ ਸੁਣਦੇ।

ਅਸਲਮ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਣ ਦੀ ਬਾਪਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ—“ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਜੁਆਨ, ਜੁਆਨੀਆਂ ਮਾਣ; ਰੱਬ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ.....” ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਣ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤਿੜਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਗ-ਪੈਰ ਨਿਛਾਲ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਹੋਣਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦੱਬ ਹੋਈ, ਘੱਟ ਹੋਈ ਗੋਝ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਲ ਵੱਟ ਲੈਣ ਲਗਦੀ। ਟਿੱਕਾ ਅਮਰਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ-ਡਾਕੂ ਦਿਸਣ ਲਗਦਾ। ਖੁਖਾਰ ਕਾਤਲ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਵਾਂ-ਮਲਾਰਾ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੜੇ-ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ।..... ਅਸਲਮ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੀ ਹਾਣੀ ਸੀ।

ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਲਾਹੌਰ। ਅਮਰਜੀਤ ਤੋਂ ਸਾਲ-ਖੰਡ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗੇ-ਅਵੇੜੇ ਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗ-ਕੁਸੰਗ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਸਨੇ ਰੂਹ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿਲੇਦਾਰੀ ਹਥਿਆ ਲਈ।

ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦਾ ਛੋ-ਛੁੱਟ ਲੰਮਾ ਕੱਦ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ।

ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲਗਦਾ। ਉਹ ਖਿੜਦੇ, ਖਪਦੇ। ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਬੇ ਜੀ ਤੇ ਆ ਡਿਗਦਾ—“ਤੂੰ..... ਤੂੰ ਜੇਮੀ ਕਾਤੋ ਸੀ ਐਹੀ ਜੇਈ ਗੰਦੀ 'ਲਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਏਸ ਕੰਜਰ ਦੇ ਨੇ ਐਹਾ-ਜਿਆ ਨਿਕਲਨਾ-ਨਿਕੰਮਾ, ਉਜੱਡ, ਆਵਾਰਾਗਰਦ। ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਏਨੂੰ.....!!”

ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ ਗਈ।

ਸਰੂਦੇ ਲਟਕਦੀ ਰਾਈਫਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ। ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। ਵੱਡੇ-ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ। ਖੇਤਾਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਿਆਂ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ। ਵਗ ਰਹੇ ਹਲਾਂ ਤੇ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਲਟਾਂ ਤੇ। ਵੱਢ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੀਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕੋਈ ਸੁਸਤੀ-ਅਲਗਰਜੀ ਦਿਸਦੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ-ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਬਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ-ਓਏ ਰਿੱਛਾ, ਗਧਿਆ, ਜਨੌਰਾ ਜਾਂ ਡੰਗਰਾ ਆਖ ਕੇ।

ਦੇਬੂ-ਨਾਨਕ-ਰੁਲਦੂ ਜਾਂ ਪਾਸ਼ੀ-ਤੋਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ।

ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ, ਭੂੜ-ਸੁਆਇਆ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ-ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਉਲਾਂਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ, ਇਕ ਦਿਨ..... ਇਕ ਦਿਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉੱਚੀ-ਭਾਰੀ ਗੜਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਛਾਤੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਨੱਪ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਰੱਸਦਾ-ਵੱਸਦਾ ਨੈਟੇਵਾਲ, ਅੱਗਾਂ-ਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ.....?

ਆਮ ਵਰਗੀ ਬਰਸਾਤ ਇਸ ਵਾਰ ਐਨੀ ਭਿਆਨਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਉੱਤਰੀ!!

ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਵਾਗਲਾ-ਤਬੇਲਾ।

ਬਾਹਰ ਵਗਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੁਧੋਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਤਰਲੇ-ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਮੁੜ-ਘੜੀ ਇਕੋ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਦਾ—“ਏਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆ.....? ਦੇਬੂ-ਨਾਨਕ-ਰੁਲਦੂ ਜਾਂ ਪਾਸ਼ੀ-ਤੋਸ਼ੀ ਨੇ.....! ਨਈਂ ਨਈਂ..... ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਈਂ ਉਧਰ.....! ਉਹ ਤਾਂ ਵਖਤਾਂ ਮਾਰੇ ਉਈਂ ਅੰਦਰੀਂ ਦੜੇ ਰਹੇ, ਡਰੇ-ਸਹਿਮੇ ਰਹੇ।..... ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ...!! ਨਾਜ਼ਰ ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰੂ...! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੁੱਟ-ਪੁੱਜੇ, ਬੁੜੇ-ਟੁੱਟੇ ਕਿਸਾਨ...! ਚਾਚਾ ਅਮਰ ਅਜੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ, ਵਿਹਾਰ-ਆਚਾਰ ਬਾਰੇ—“ਏਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਗਜ਼ਨੀ-ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਰ-ਸਕੰਦਰ ਤੱਕ। ਮਿਸਲਾਂ-ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਰੋਦ ਦੇ ਬੁਰਜਾਂ-ਬੁੰਗਿਆਂ

ਤੱਕ ਹਰ ਘਟਨਾ-ਦੁਰਘਟਨਾ ਏਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਰੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਰੀ ਐ ...।"

ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਗੜੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ-ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ-ਦਾਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਲਗਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ - 'ਧਰਤ ਭੂਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮਨਸਬਦਾਰੀਆਂ-ਜ਼ੈਲਦਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ-ਵਿਹੜੀ ਤੇ ਰਾਖੇ-ਰਖਵਾਲੇ... ਰਖਵਾਲੇ... ਰਾਖੇ... ਭੁੱਖੀ... ਨੰਗੀ ਜੱਟ-ਮੁੰਢੀਰ ...!'

ਹੁਣ.. ਹੁਣ ਉਸੇ ਜੱਟ-ਮੁੰਢੀਰ ਨੂੰ, ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰੂ ਨੂੰ 'ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਿਆਂ' ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਅ ਜਿਹਾ ਚੜਨ ਲਗਦਾ। ਹੱਥਾਂ-ਤਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਿਆਰ ਜਿਹੇ ਝਰਨ ਲਗਦੇ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਇਕੋ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਢਿੱਲੂ ਸੁੱਟਣ। ਇਕੋ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦੇਣ।

ਪਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਏ, ਆਕੜਾਂ ਭੰਨਦੇ ਹੱਥ, ਸਰ੍ਹਾਣੇ ਲਟਕਦੀ ਰਾਈਫਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਪੜੇ।

ਇਕੱਠਿਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰੂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾਗੀ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਉਲਝੇ-ਲੁਕਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। .. ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ-ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਸਰ੍ਹਾਣੇ ਲਟਕਦੀ ਰਾਈਫਲ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਵਲੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਧੀ ਗਈ।.. ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਤਿੱਤਰ-ਬਟੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਮਘ੍ਰਾਂ-ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਕੱਠਿਆਂ।

ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗੋਲੀ ਤਾਕ 'ਚ ਆ ਵੱਜਣ ਤੇ ਉਹ ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਤਿਲਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਸਨ। ਕੀਲੀ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਦੋ-ਨਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਸਤ ਫਰਤੀਲੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਘੁੱਟੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਛਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਇਕ-ਦੋਮ ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਠਿਆ ਰੋਹ ਬੱਸ ਉਬਾਲਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਰਖੀਆਂ-ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ-ਖ਼ਾਰੀ ਸਿੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਸਿਲਾਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਾਗੀ ਹੋਏ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਇਕ-ਟੱਕ ਨਿਹਾਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੇ 'ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇਂ' ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਕ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਰਹੇ। ... ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਝਰਖੇ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਨ। ਲਕੜ ਦੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਬੁਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ-ਸੀਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਸੀ!

ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ।

ਹਵੇਲੀ-ਤਬੇਲਾ, ਜਾਗੀਰ-ਮੁਰੱਬੇ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ।

.. ਦਾਗੀ ਹੋਏ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਢੋਅ ਲਾਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਈ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਨ. ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੂੰ 'ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ'।

ਫਿਰ, ਕਈ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਖੜੀ-ਉਲਝੀ ਜਿਹੀ।

ਸੁਬਾਹ-ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਆ ਬੈਠਦੇ।

ਵੱਡੇ ਤਾਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਪੱਲਾ ਪੱਲਾ ਪਲੋਸਦੇ, ਕਦੀ ਖਿਝ-ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਪਰਾਂ ਜਾ ਖਲੋਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ।

ਦੂਰ ਬਸੀਮਿਉ ਪਾਰ, ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਪ-ਹੁਦਰੀ ਝੜੀ ਨੇ ਬੁੱਝਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਚਾਚਾ ਅਮਰਜੀਤ ਲਈ ਬਣੀ-ਵਿਰਾਸੀ ਨਫਰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਉੱਠੀ - "ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਈ ਏਸ ਮੁੰਢੀਰ-ਵਾਧੇ ਦਾ, ਏਨਾ ਦੇ ਜੁੱਟ-ਟੋਲੇ ਦਾ। .. ਏਨ੍ਹਾਂ ਈ ਵੰਡ ਦੁਫੇੜ ਪਾਈ ਆ ਰਸਦੇ-ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ-ਟੱਬਰਾਂ 'ਚ। ਚੁੱਕੇ 'ਜਾਦੀ ਦੇ...!'

ਖਿੱਝਦੇ-ਪੱਖਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਫਾਈ ਪੱਖ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ- "ਇਹ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ, ਵੱਢ-ਟੁੱਕ, ਸਾੜ-ਫੂਕ ਰਾਜ ਲੱਭੀ ਨਰਮਦਲੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਐ, ਸਾਡਾ ਨਈਂ। ਅਸੀਂ.. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਢ-ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆਂ, ਵੰਡ-ਵੰਡੀਏ ਦਾ, ਉੱਜੜ-ਉਜਾੜੇ ਦਾ।"

ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ-ਦੱਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਝ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ-ਹੇਠਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਨਰਮ-ਗਰਮ ਦਲਾ ੜਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਹਿੰਸਵਾਦੀ, ਸਿਆਣੇ-ਬਿਆਣੇ, ਚਿੱਟ-ਕੱਪੜੀਏ ਭਲੇ-ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ-ਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਰਮ-ਦਲ ਸੀ ਤੇ ਠੂਹ-ਠਾਅ, ਸਾੜ-ਫੂਕ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਉਜੱਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਗਰਮ ਦਲ ਗਿਣਦੇ।

ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰੂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਟੋਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋੜ ਲਏ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ-ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦਾ ਜ਼ੁਮਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।

..ਬੋੜਾ ਕੁ ਟਿਕ-ਟਿਕਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਜ਼ਰ ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰੂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਘਰ ਕਾਹਨੂੰ ਹਵੇਲੀ। ਸਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ, ਲੰਢੇ ਕੁ ਵੇਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਟਾਹਲੀ ਹੇਠਾਂ ਚਿੱਤਕਬਰੀ ਜਿਹੀ ਛਾਂ 'ਚ। ਆਰਾਮ ਕਰਸੀ ਤੇ। ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਡਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੋ-ਤਿੰਨ। ਖਸੜ ਜਿਹੀਆਂ। ਦੇਬੂ-ਨਾਕੂ-ਰੁਲਦੂ ਜਾਂ ਪਾਬੀ-ਤੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੜੇ-ਖੜਤੇ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਕਮ-ਹਦਾਇਤਾਂ।

ਜੇ ਕਦੀ ਬੈਠਣਾਂ ਵੀ ਪਵੇ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ, ਲੱਸੀ-ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਮੂੜੇ ਤੇ। ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ-ਭਾਰ।

ਪਰ, ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰੂ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਥਾਂ ਉੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੇਬੂ - ਨਾਨਕੂ, ਰੁਲਦੂ, ਜਾਂ ਪਾਬੀ-ਤੋਸ਼ੀ ਤੋਂ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਿਣਿਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ .. "ਦੋ-ਦੋ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਖੇਤਾਂ-ਖੇਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਕੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਰੈਂਦੂ-ਖੁੰਦ, ਟੋਏ-ਟਿੱਬੇ, ਵਰਾਨ-ਬੇਜਰ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦਾ ਹਲ. ਨਾ ਹਰ ਨਾੜੀ..." ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਦ ਹੋਣ।

ਏਧਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਲ। ਅੱਧਿਉ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹਲਟ, ਦਰਸ਼ਣੀ ਜੋਗਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ-ਬਸਤ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਸਿਰੇ ਸੂਆ, ਸਰਕਾਰੀ, ਅੱਧਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ, ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ-ਬੇਦ, ਯਾਰ-ਮਿੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਦੇ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਝੱਜੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਡੀ, ਪਲੰਘ ਵਿਛਦਾ, ਨਾਅਰੀ, ਉੱਝ ਕੋਲੀ-

ਗਲਾਸ-ਬਾਲੀ-ਛੋਨਾ ਅੱਡ ਸਾਂਭ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ।
ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ।

ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਮ-ਜੁਠਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਰੱਖ ਸੀ ਏਨੇ ਕੁ ਭਾਂਡੇ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ, ਨੈਣਵਾਲ।

ਨੈਣਵਾਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ੋਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦੀ-ਸੱਟੇ ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰੂ
ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵੇਲੀ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਸਾਰ।

ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿਰ। ਸਮੇਤ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ-“ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਆਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕ
ਦਿੱਤੇ ਐ, ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਠ ਚਾੜੀ ਐ...। ਤੁਹੀ ਜੋੜੀ ਅਤਿ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖੀ ਨਾ ਮੀਨਾਂ ਭਰ, ਵੱਡੇ ਗਰਮਦਲੀਆਂ
ਨੇ। ਭੁਗਤੇ ਹੁਣੇ। ਨਾਲੇ ਖਾਓ ਟੰਬੇ, ਨਾਲੇ ਮੋੜੇ ਮਾਲ ਅਕੁਲੇ ਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਟਕੇ-ਟਕੇ
ਦਾ ਸਾਬੂ ਲੈਣਾ...”

ਉੜਕ-ਛੋਹੇ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾਏ
ਨਹੀਂ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੂਹ-ਜਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪਰ ਅਮਰ ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ। .. ਚਾਚਾ
ਅਮਰਅਜੀਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ-ਗਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਿਆ-
ਟੱਕਰਿਆ ਵੀ ਰਾਹ-ਖਹਿੜੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡੀਂ ਬੰਨੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ-ਚੀਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ .. ਘਰ-ਬਾਹਰ ਦੀ, ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਲੜਾਈ-ਭੜਾਈ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ
ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜਨ-ਪੜਾਈ 'ਚ ਰੁਝ-ਖੁੰਭਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਦੂਰ ਪਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਤਾਂ ਯਾਦ-ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਭ-ਕੁਝ ਛੱਡ-ਛਡਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਨੇ ਜੁੱਟਿਆ
ਪਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਹੇ ਤੁਰਿਆ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।

ਨਰਮ-ਗਰਮ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ
ਮੜ੍ਹੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਤੇ ਵੰਡ-ਵੰਡੀਏ ਤੋਂ ਰਤੀ ਭਰੀ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ... ਏਹ ਕਿਉਂ
ਹੋਈ ਐ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ...!

ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਐਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੜੇ-ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਐ।

ਉਹਨਾਂ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖਿਆ, ਪਿਓ-ਦਾਦਿਆ, ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ-ਸਿੱਖਿਆ ਉਹੋ ਸੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ।

ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁੱਭ-ਗੁਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਮਿਲਿਆ ਡਰ-
ਡਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਚੈਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸੀ
ਇਹ 'ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਉਲਟ-ਗੰਡ ਵੀ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ -ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਤੇ ਲੁਟਿਆ, ਚੋਰੀ
ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਵੀ .. ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਹੋਰ-ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਕੀਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਵਰ੍ਹੇ ਛਿਮਾਰੀ। ਆਈ-ਚਲਾਈ ਖਾਤਰ। ਪੱਤਣਾਂ ਪਾਰ ਦਾ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਐਧਰ,
ਐਧਰਲਾ ਓਧਰ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੋਗਾਂ ਘੜੀਆਂ। ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਖਲੂ-ਖਲੂਈ ਵਲੂ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ
ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀਟਿਆਂ-ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕ-ਥੱਲ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਝਿੜੀ
ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ .. ਕਿਸ ਘਰੋਂ ਦੁਧਾਰ-ਡੰਗਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ...”

ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੱਥ ਅੜਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੀਤਾ ਈ ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ-ਉਂਤ੍ਰਾ ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੀ ਦਾਦ-ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ

ਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਰ-ਉਚੱਕੇ ਦੀ
ਸੂਹ ਲੈਣ ਲਈ, ਝਿੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਖਾਸ ਮਾਈਆਂ-
ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਮਾਈਆਂ-ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧੀਂ-ਪੁੱਤੀਂ ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰੀਆਂ-
ਭਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਸੇਵਕੀ ਖਾਤਰ। ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਦੇ ਕੇ। ਜਲ-ਭੂਤਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ।

ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ।

ਇਉਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੇ ਫਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀ ਜਿਹੀ ਹਦਾਇਤ ਲੁਕਵੇਂ ਜਿਹੇ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ-“ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਕਿਸੀ ਗਈ-ਸੁਆਣੀ ਦੇ ਬਾਲ-ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੇਧੇ ਦੁੱਧ ਸੀਰ
ਖੋਹਨਾਂ ਪਾਪਾ ਹੈ, ਮਹਾਂ ਪਾਪ...।” ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ, ਮਹਾਂਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਨਾ।
ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ਦੀ ਮੱਝ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਾਰ.. ਟਿਕਵੀਂ ਰਾਤ ਦਾ
ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਸੀ, ਸਿਆਲੂ ਦਿਨ ਸਨ। ਕੱਟਰੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੱਝ ਦਾ। ਚਲਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੋਰੇ-ਕੱਕਰ
ਦੀ ਫੰਡ ਖਾ ਕੇ। ਸੀਲ ਡੰਗਰ ਨੇ ਰਤਾ ਭਰ ਹੋਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਵੀ ਡੰਗ ਨਾ ਭੰਨਿਆ, ਦੁੱਧੋਂ।
ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਅੱਛਰੂ ਜਿਵੇਂ ਡੁਲ੍ਹੇ ਪਦੇ ਸਨ ਦਰਸਣੀ ਮੱਝ ਤੇ।

ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਨੀਂਦ ਆਖ਼ਿਰ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਐ,
ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਲੂ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦੀ। ਸੰਨ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੜਕ ਤੱਕ ਨਾ
ਲੱਗੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤੀਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਜਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਖਲੂ ਗਈ। ਚਾਣਚੱਕ ਨਈਂ ਫਿਕਰ-ਚਿੰਤਾ
ਕਾਰਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਟ ਸਾਬੂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਸੀ ਉਧਰੋਂ। ਲਾਹੌਰ ਵੰਨੀ ਨੂੰ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰਦ
ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਖਾਈ
ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਣਦੇ-ਸਰਦੇ ਦਿੱਖ-ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ। ਏਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਖ ਗੋੜੇ ਤੇ ਗੋੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆਏ
ਸਨ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ। ਆਖ਼ਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੈਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ! ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿ
ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਾਰਾਂ-
ਫੁੱਲਾਂ ਸਮੇਤ। ਟੱਬਰ-ਟੀਰੂ ਸਮੇਤ। ਲੰਘਦੀ ਗੱਡੀ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਕੇ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ।

ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਾਉਂ ਸਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਅਫਸਰ ਪੁੱਤਰ ਅਸਲਮ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ
ਸੀ, ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ,
ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇ-ਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਤਰਲੇ-ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ,
ਉਸ ਪੱਖੋਂ.. ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਦਾਰ ਜੀ.. ਦਾਰ ਜੀ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੋਗ-ਰੋਸ਼ਨ 'ਚ ਮਸਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ-ਕੱਥ ਵਲੂ ਧਿਆਨ ਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਆਖ਼ਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਹ-ਗੁੱਸਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਹਰ ਰੋਜ਼
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ-“ਓਹ ਕਰ, ਆਹ ਕਰ।
ਆਹ ਨਈਂ ਕੀਤਾ।”

ਆਪਣੀ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਪਿਛਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮੰਨ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਸਾਈ, ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਉਂਤ੍ਰਾ .. ਕੀ ਬਾਰ।

ਉਹਨੇ ਮਨ-ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਆਪ। ਲੱਕੜ ਕੇਸ਼ਿਅਾ ਦਾ .. ਪੁਝ ਕੀਤੀ।
ਸੱਤੀਆਂ-ਖੰਬੇ ਲਿਸ਼ਕਾਏ। ਆਪਣੀ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਟਿੱਪ-ਟਾਪ ਕਰਕੇ ਅਜ ਉਹ ਸੱਤਾ ਹੀ ਸੀ ਉਸ
ਰਾਤ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਟ ਸਾਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਆ ਰਕੀ ਐ.. ਕਰੀਬ ਕਰਦੀ।

ਧੁੰਮਾਂ ਛੱਡਦਾ ਇੱਜਣ ਬੋਝਾ ਕੁ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਖੜਾ ਐ। ਥੜੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨੁੱਕਰੇ। ਲਾਟ ਸਾਬੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਉਸ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਐ ਕੈਬਿਨ ਲਾਗੇ। ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਲਾਟ ਸਾਬੂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਫਿਰ... ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਪਲੇਟ-ਫਾਰਮ ਤੇ, ਲਿਸ਼ਕੇ-ਪੁਸ਼ਕੇ ਥੜੇ ਤੇ।

ਐਧਰ-ਓਧਰ ਨਿਗਾਹ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ-ਖਾਸਾ ਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ-ਪੁਲਾਈ ਦਾ। ਫਿਰ... ਸਹਿਜ ਕਦਮੀਂ ਤੁਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਖੜੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ।

ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ਤੋਂ ਲਾਟ ਸਾਬੂ ਦਾ ਜਲ-ਜਲੋਂ ਝੱਲਣਾ-ਸਹਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਹੋਰ ਵੀ ਕਠਿਨ!

ਝੱਟ ਉਸ ਦਾ ਝੁਕਿਆ-ਨਿਵਿਆ ਸਿਰ ਲਾਟ-ਸਾਬੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ...।

“... ਗੁਆਡ ਵੈੜੀ ਗੁਆਡ, ਉਠੋ ਝਾਮ ਪੜ ਸਾਡ ਉਐ ਨੋ... ਹਮ ਟੁੱਮ ਪੇਅ ਬਹੇਟ ਖੁਸ਼ ਹੋਅ... ਬਉਹੱਟ ਪੜਸ਼ਸ਼ਨ ਹੈਅ...। ਹੱਮ... ਹੱਮ ਤੁਅੱਮ ਕੋ ਤਤੱਅਕੀ ਦੇਤਾ ਹੈਅ, ਆਜ ਹੀ ਇਸ਼ੀ ਵਕਟ...। ਆਜ ਸੇ ਟੁੱਮ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਟੜ ਹੋਗਾ। ਲਾਹੋਅੜ ਦਾ ਅਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸ਼ਟੜ...”

ਲਾਟ ਸਾਬੂ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੇ ਮੂੰਹਦੜੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਤੇ ਰਾਮ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਢਿਓਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਬੜਵਾਹੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਈ ਲੋਫ ਵਗਾਹ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੀ। ਮਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਲਾਲਟੈਣ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਉਤਾਂਹ ਸੀਖ ਲਈ। ਸਰਾਣੇ ਪਈ ਖੋਸੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਝੱਟ ਬਾਹਰ ਆ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਕੈਬਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਥੜੇ ਤੇ।

ਥੜੇ ਲਾਗੇ ਵਿਛੀ ਪਟੜੀ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ।

ਨਾ ਉਥੇ ਰੇਲ ਸੀ, ਨਾ ਇੱਜਣ, ਨਾ...। ਸਿਆਲੂ ਰਾਤ ਦਾ ਟਿਕਾ, ਹਰ ਸ਼ੈਅ-ਹਰ ਵਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨੀਂ ਦੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ।

ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਿਛੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੇ ਖੇਤ-ਮੁਰਬੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਚਾਦਰ 'ਚ ਲਿਪਟੇ।

ਖੜੇ-ਖੜੋਤੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ!

ਰੇਲ-ਥੜੇ ਤੇ ਪੱਸਰੀ ਪੁੰਦ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੀ ਲਾਲਟੈਣ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਏਧਰ ਵੇਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਹ ਤਾਂ... ਉਸਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ... ਲਾਟ ਸਾਬੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਤਰੱਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ...।

ਯੱਥ-ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ-ਖਾਸਾ ਨਿੱਘ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਟਹਿਲਦਾ-ਭੁੰਮਦਾ ਉਹ ਸਲੀਪਰ-ਝੁੰਗੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝ-ਢਾਰੇ ਵਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਕੈਬਿਨ ਦੀ ਪਿਛਵਾੜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ।

ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਟਿੱਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਦਿਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਰਤਾ ਕੁ ਚੋਂਕਿਆ... “ਡੋਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਗਦੂਤ ਜੇਈ ਨੇ, ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ! ਏਨੂੰ ਕੇਜਰ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭੁਲਿਆ ਨਈਂ ਕਟ ਰੂਟ।

ਮੱਝ ਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਜੱਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ।

ਹੱਥ ਫੜੀ ਲਾਲਟੈਣ, ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁੱਲੀ ਅੰਦਰ ਝਾਕਿਆ।

ਅੰਦਰ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਸੀ, ਭੂਤ-ਬੰਗਾਲੇ ਵਰਗੀ।

ਉਸ ਦੀ ਦਰਸਣੀ ਮੱਝ ਗਾਇਬ ਸੀ।

ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿਗਿਆ ਉੱਚੇ ਅਕਾਸ਼ੀ ਹਵਾ-ਮਹਿਲ ਤੋਂ। ਹੇਠਾਂ... ਰੜੀ ਖੁਰਦਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ!

ਚੀਕ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ। ਇਕ ਹੋਰ... ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ।

ਨੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨੰਦੂ ਕੁਲੀ ਨੂੰ।

ਦੋਨੋਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਲਿਪੇਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਖੜੋਏ।

ਮੱਝ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਫਿੱਸ ਹੀ ਪਈ, ਵੈਣ ਜਿਹੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ।

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਫਣ ਗਿਆ।

ਗਿੱਦੜ ਮੋਰ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਵਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ 'ਚ ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਰਹੇ।

ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਰੋਣ-ਧੋਣ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ।

ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਦ 'ਚ ਪਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ।

ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਲ-ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਪੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਟ ਸਾਬੂ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੱਕ।

ਜੈਲ-ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ-ਸਹਿਮੀ ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਹੱਥਕਾ ਤੱਕ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਉੱਚਾ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਲਿਆ ਵੀ ਹਉ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ, ਲੋਫ-ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਮੂੰਹ ਲੁਕੇ ਕੇ। ਪਰ, ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰੂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਣੀ-ਸੁਆਣੀ ਦੇ ਬਾਲ-ਬੱਚੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੀਰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਉਛਾਲੀ-“ਲਹਿ ਜੀ ਕਰ ਲਹਿ ਗੱਲ, ਅਖੇ ਕੋਈ ਰੋਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਹੈਅੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ! ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਪਰੋਂ ਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ! ਅਖੇ ਲਾਟ ਸਾਬੂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ! ਹਉ ਲਾਂਘਾ! ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਗੂ ਲੈਣਾ....”

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੇਥਣ ਉਹਨਾਂ ਲਾਟ ਸਾਬੂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ।

ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ। ਚਾਚਾ ਅਮਰਜੀਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋ-ਕਲਪਿਤ ਜੁੱਟ-ਮੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ-ਸਹਾਰਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ, ਲਾਟ ਸਾਬੂ ਦੀ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਚ ਬੋਲਿਆ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ....! ਆਏ, ਗਏ, ਗਏ...।

ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਪ-ਸਪੱਲੀਏ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੰਗਦੇ-ਸਰਕਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਡਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।

ਅੰਦਰ ਵਿਗਸੇ ਭੈਅ ਦੇ ਪੁਛਾਵੇ ਚ ਘਿਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ ਅੱਛਰੂ ਨੂੰ ਸਪੱਟ-ਸਿੱਧਣ ਦੀ ਜਾਣੋਂ ਕਸਮ ਹੀ ਖਾ ਲਈ। ਹਰ ਵਿੰਗੇ-ਸਿੱਧਿ ਢੰਗ ਨਾਲ।

ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।

..... ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰੂ ਸਿਰ ਸਿੱਧੀ

ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ।

ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ, ਕਈ ਉਜਰ ਨਾ ਕੀਤੀ।

ਨੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ।

ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੀੜਾ-ਕੱਪੜਾ, ਭਾਂਡਾ ਠੀਕਰ, ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ, ਸਿਵਾ ਹਲ ਹੜਨਾੜੀਆਂ।

ਮੱਝਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਬੂ ਨਾਨਕੂ-ਰੁਲਦੂ ਜਾਂ ਪਾਸ਼ੀ-ਤੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰੀਂ ਵਿਹੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਆਏ ਸਨ, ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬਾਲ-ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਧੀ ਕਸਮ ਸਦਕਾ।

ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇਪਨ ਤੇ ਹੱਸੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਲੁਕਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰਖ-ਗਹਿਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀਆਂ।

ਨਾਜ਼ਰ ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰੂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼-ਵਸਤ ਅਮਰਅਜੀਤ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਏ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਬਾਰੇ।

ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੋਰ-ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ-ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਮਾਹਿਰ।

ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ 'ਮਿਲਣ' ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਬੂ-ਨਾਨਕੂ-ਰੁਲਦੂ ਜਾਂ ਪਾਸ਼ੀ-ਤੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਾਈ—“ਅੱਬੂ ਜਦ ਵੀ ਆਏ ਦੋਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ..... ਕੰਮ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ..... ਭੁਲਿਓ ਨਾ.....”।

ਅੱਗੋਂ ਦੇਬੂ-ਨਾਨਕੂ-ਰੁਲਦੂ ਜਾਂ ਪਾਸ਼ੀ-ਤੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਰਸਾਈ।

ਅਗਲੀ ਵੇਰ ਜਦ ਅਮਰਅਜੀਤ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰੂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਖੂਹ ਤੋਂ ਝਿੜੀ ਲਾਗਲੇ ਹਲਟ ਤੇ। ਹਵੇਲੀਉਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹਟਵੀਂ ਥਾਂ, ਵੱਲਾ-ਰਿੱਤੇ ਜਿਹੇ।

ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰੂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ-ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਥੋੜਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵਿਚਕਾਰ ਬੇ-ਧਿਆਨੇ। ਪਰ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਕੱਤਾ ਜਿਹਾ ਗਏ ਹੋਣ—“ਚਲ ਛੱਡ ਕਰ ਭਾਅ..... ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਚੱਲ-ਚੱਲੀਏ ਘਰ, ਖੋਅ ਪੀਆ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ.....। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਈਏ ਚਲ ਕੇ।”

ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿਨ-ਭੰਗਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਨਈਂ, ਨਿਰਾਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ-ਟੱਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਵਿਹੜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਦੇ ਰਹੇ।

ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ—‘ਏਹ ਬੁੜੀ-ਟੁੱਟੀ ਜਿਮੀ-ਮਾਲਕੀ ਭਾਸਣ ਨਈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ ਐਕਸ਼ਨ.... ਤੱਤ-ਵੱਡਤ ਕਾਰਵਾਈ।

ਸਿੱਧੀ ਹਵੇ ਜਾਂ ਪੁੱਠੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਰੋਕਾਟ ਨਈਂ।’

ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ-ਦਮ ਅੱਗ-ਭਬੂਕ ਹੋ ਉਠੇ—“ਕੀ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਫੜਦਿਓ ਆ... ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵੜਿਆ ਰੈਂਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ...। ਆਪਣਾ ਘਰ-ਹਵੇਲੀ ਦੇਵੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ.....”

ਆਪਣਾ ਘਰ..... ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਸਨ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ।

ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ..... ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਜੇ, ਉਹੀ ਪਰਜਾ। ਉਹੀ ਸਭਾ ਉਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ

ਘਰ-ਹਵੇਲੀ ਦਾ।

ਜੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੱਸ ਐਨੀ ਕੁ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਚੁਬਾਰੇ ਚ। ਉਹ ਹੀ ਹਾਰ-ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੋਂਦੇ ਸਨ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ। ਲੰਘਦੇ-ਵੜਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮਹਾਂ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ-ਆਇਆਂ, ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੱਠ ਮੱਠ ਖੜਾ ਕਰਕੇ।

ਇਸ ਕੱਠ ਮੱਠ ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ ਕੋਈ ਔਖ-ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੀਤਾ-ਰਾਣੀ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਰ-ਕਾਫ਼ਲਾ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਂਦਾ।

ਰੇਲ-ਲਾਈਨ, ਰੇਲ-ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਮਾਂਨੰਤਰ ਬਣੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਕਰ ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਦਾਰ ਜੀ.... ਦਾਰ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਚੁਬਾਰੇ ਚ ਆ ਬੈਠਦੇ।

ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ।

ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਡਿੱਠੇ ਟੇਬਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਟੇਬਲ ਉੱਪਰ ਸਜੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ।

ਨੈਣੋਵਾਲੀਆ ਅਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਚੋਬੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੈਣੋਵਾਲਾ ‘ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ’। ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਸੀ। ਅਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰੋਂ। ਆਬਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸ਼ਕ-ਪੁਸ਼ਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਜਾਗੀਰ ਵਾਂਗ। ਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਵਾਂਗ। ਹਲਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਬੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਓਧਰ ਵੀ ਏਧਰ ਵੀ। ਤੇ ਹਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੋਨੀਂ ਪਾਸੀਂ। ਸੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨੇ ਕੁ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਵੇਲੇ।

ਉੱਥੇ ਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੰਨੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਬੈਠਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਚੁਬਾਰੇ ਚ। ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਪਿੰਡ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ— ਗਧਿਆ, ਜਨੋਰਾ, ਡੰਗਰਾ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫ਼ਾ ਆਖ ਕੇ, ਦੇਬੂ-ਨਾਨਕੂ-ਰੁਲਦੂ ਜਾਂ ਪਾਸ਼ੀ-ਤੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀਉਂਦਾ। ਮਰ-ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਨ, ਵਕਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ।

ਬੱਸ ਏਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜੀਉਂਦੀ ਐ ਡੋਲਦੇ-ਡੁਲਕਦੇ ਅੰਗਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਮਾਂ-ਕੰਮੀਂ ਜਮਾਤ।

ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਵੀ ਜੀਤ ਸੁੰਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੀਤ ਸੁੰਹ ਮੁਣਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੇਹੀ-ਖਾਤਾ। ਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਜੀਤ ਸੁੰਹ ਝੱਟ ਹੇਠਾਂ-ਉਤਾਂਹ ਕਰਦਾ।

ਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ-ਫੇਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ।

ਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਖਰਚ-ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਈ ਢੰਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਂਹੋ ਜਿਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਉਮਰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ-ਕਦਾਈ ਜੇ ਚਾਰ-ਯਾਰ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸੱਚੇ ਬੁਲਾਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ, ਤਾਂ ਐਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ। ਉੱਚੇ-ਵੱਡੇ ਰਤਬੇ ਵਾਲੇ।

ਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ-ਫੇਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਆ ਜੁੜਦੀ ਲੂਲੀ-ਭਠਿਆਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਅਮਰਅਜੀਤ ਰੱਬ ਨਾਲ

ਅਸਲਮ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਨਾ ਜਾਗੀਰ-ਮੁਰਬੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਰੇ-ਭਰੂਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ-ਆਮਦਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਾਂ-ਅਖੰਡਪਾਠਾਂ, ਜਸ਼ਮਾਂ-ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ-ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਗੁੱਸੇ-ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਬਕ-ਝਿੜਕ ਇਕ-ਕੰਨ ਸੁਣੀ, ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਉਸੇ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਬਣਿਆ ਸੰਵਰਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਪੰਚੀ-ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਅਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਤਾਂ ਬੈਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੱਕ ਹੀ ਅਪੜਿਆ, ਪਰ ਦਾਰ ਜੀ, ਦਾਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਨੂੰ।

ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ-ਖ਼ਾਸ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਦੋ ਦਾਰ ਅੰਗ-ਰਾਖੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈਸ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਘਰ-ਹਵੇਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਘਰ ਹਵੇਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੇਲਾ, ਉਹੀ ਕੱਠ-ਮੱਠ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ-ਖਰਾਬਾ। ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੈਨ, ਨਾ ਰਾਤ।

ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰ ਏਧਰ ਵੰਨੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ।

ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ-ਛੱਡਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ। ਕਦੀ ਅਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਮੁੱਠੀ-ਚਾਪੀ। ਕਦੀ ਘਹਿਲਕਾਰਾਂ, ਅੰਗ-ਰਾਖਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿੱਚੜੀ।

ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਰੰਗ-ਬਦਲੀ ਬੇ-ਹੱਦ ਅੱਖੜੀ। ਅੱਵਲ ਸੂਲ ਵਾਂਗ ਚੁਭੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਪਾਟ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ- 'ਬੜੀ ਢੀਠ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਐ ਏਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਟੋਲੇ ਨੂੰ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਮਾਣ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵਡਾ ਨਾ ਯਾਰੀ। ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ।... ਬਾਂ-ਕੁਬਾਂ ਰਲ੍ਹਦੇ ਹੁਣ ਐਧਰ ਆ ਵੜੇ, ਆ, ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ। ਜਾਤ ਦੀ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਸਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋਢੇ...'।

ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਕਿ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਈਂ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ-ਵਿਡਤਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ।

ਫਾਰਕਾਂ-ਫਿੱਕਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਦੂਜੇ-ਚੌਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਆ ਬੈਠਦੇ ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰੇ ਦੂਰ-ਪਾਰ ਉਡਦਾ ਕਰਨ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਉਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਘਰ-ਹਵੇਲੀ ਦੀ, ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖਿਆ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ।

ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉਡਦਾ ਗਿਆ।

ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਹੋਈ ਜਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਲੀ ਹੀ ਟੇਗੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਸੀਤ ਧੁੰਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੇਰਿਆ। ਪਹੁੰਚਣਾਲੇ ਦੇ ਦੁਧੀਆ ਛਿੱਟੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਮੂੰਹ-ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਐਧਰ ਓਧਰ ਖਿੱਲਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਦਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਸਨ

ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਸਿਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖੀ। ਝੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਕਟ-ਜੋਬ 'ਚੋਂ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਐਨਕ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਕਰ ਲਈ।... ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰ ਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬੈਠਕੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਵਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਕ-ਇਕ ਹਥਿਆਰ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ। ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ।

ਖੜੇ-ਖੜੌਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਉਹ ਨਾ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਹਵੇਲੀਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਪੈਰ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗੀ। ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਤੜਪ-ਉੱਠਿਆ।

ਤਰਲੱਛੀ ਹੋਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨੀਂ ਪੈਰੀਂ ਖੁੰਟੀ ਟੇਕਦੇ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ। ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਬੜਾ ਕੁ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਜ਼ ਤੇ ਖਿਲਰਿਆ ਨਿੱਕ-ਸੁਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁੰਟੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਮਾਰਿਆ। ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਪੂਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਝਰੋਖੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ।

ਕੰਬਦੇ-ਡੋਲਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਝਰੋਖਾ ਖੋਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਗ੍ਹਾ ਘੁਮਾਈ।

ਹੇਠਾਂ ਨੱਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਆਈ ਐਨਕ ਬਾਂ ਸਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਬਾਂ-ਝਿੜੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਝੁਸਮੁਸੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹਾਰਿਆ।... ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ-ਮੁਰਬੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਮਸਤ। ਬੇ-ਫਿਕਰ, ਬੇ-ਲਿਹਾਜ਼।

ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁਰੱਬਉਂ ਪਾਰਲਾ ਸੂਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ।

ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ, ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰ, ਹੱਥੀ ਫੜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਨੂੰ ਫੀਤਾ-ਫੀਤਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।... ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਸਨ-ਮੱਝਾਂ-ਗਾਵਾਂ, ਬਲਦ-ਡੰਗਰ ਖੋਲ੍ਹਣ-ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ-ਉਚਕੇ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ-ਤਬੇਲੀ ਸਾੜਨ-ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ-ਲੁਟੇਰੇ।

ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਅਮਰਜੀਤ ਦੇ ਵਿਊਂਤੇ ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ-ਉਲਾਰ ਕੇ, ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ-ਚੋਰ, ਮੂੜ ਉਜੱਡ। ਇਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਾਈਲੱਗ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਬੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੇ ਰੱਤੀਆਂ ਆਵਾਰਾ!

ਪਰ, ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਆਪ-ਹੁੰਦਰਾ ਆਵਾਰਾਗਰਦ ਅਮਰਜੀਤ ਹੀ ਚੇਤੇ ਸੀ। ਨਾ ਖਰਚ-ਖੁਆਰ, ਘਰ-ਉਜਾੜ ਗੁਰਦਿੰਦਰਜੀਤ।

ਤਾਂ ਵੀ, ਕਿਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਚਾਚਾ ਅਮਰਜੀਤ ਦੇ ਢੇਰ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇ-ਹੱਦ ਸਹਿਜ-ਭਰੇ, ਠਰਮੇ-ਭਰੇ ਬੋਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆ ਗੂੰਜੇ- 'ਏਹ ਨੂਹ-ਠਾਅ, ਵੱਡ-ਟੁੱਕ ਰਾਜਲੋਭੀ ਨਰਮਦਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਐ, ਸਾਡਾ ਨਈਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ...'।

ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ-ਦੋੜ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤੀ ਬੱਸ ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਫੱਲੀ-ਅੱਛਰ ਅੰਦਰ ਖਪਤ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ।

ਇਕ ਵਾਰ ਛਿੰਨ ਭਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਹੋ ਖੜਈ- 'ਧਰਤ-ਭੂਏਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸਬਦਾਰੀਆਂ-ਜ਼ੈਲਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਵਿਹੜੀਂ ਤੇ ਰਾਖ ਰਖਵਾਲੇ।

ਰਖਵਾਲੇ ਤੁੱਖੀ ਨੰਗੀ ਜੱਟ ਮੁੰਢੀਰ! ਪਰ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਰਵਾਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜੱਟ-ਮੁੰਢੀਰ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਨਵੇਂ-ਨਿਕੋਰ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਬੱਸ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬੇ ਅਦਬੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।

ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਰ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਡਾਵਾਂ ਭੱਲ। ਹਰ ਛਿੰਨ ਵਧਦੀ ਬੇ-ਚੈਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਤੀ ਭਰ ਟਿਕਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ।

ਖੁਲ੍ਹੇ ਪੱਲਿਆ ਦਾ ਇਕ ਸਾਰ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉਹ ਉੱਠਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਸਹਿਬਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਤੇ ਆ ਟਿਕੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਗੋਲੀ ਦੇ ਛੇਕ ਨੂੰ ਪੱਲਾ-ਪੱਲਾ ਪਲੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਚ ਹੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।

ਫਿਰ, ਇਕ ਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਹੋਏ ਲਾਵੇ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਛਾਲਾ ਖਾਧਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਾ ਰਿਹਾ।

ਕੁਰਸੀ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਖੁੰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਢਿੱਲੀ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਕੱਸ ਕੇ ਪਿਛਵਾੜਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਕੁੰਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਲਟਕਦੀ ਦੋ-ਨਾਲੀ ਕੀਲੀਉਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਘੁੱਟ ਲਈ, ਫਿਰ... ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਘੜਾ ਨੱਪ ਕੇ, ਇਸ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਛੇਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਪਰੋਲੀ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਘਰ-ਹਵੇਲੀ ਦੀ, ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਘੜੀਆਂ-ਪਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ।

ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜ਼ੇ-ਕੁਸ਼ੇਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ-ਵਿਸਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਜ਼ਰ-ਪਾਖਰ-ਢੱਲੀ-ਅੱਛਰੂ ਹੱਥ ਜੈਲਦਾਰੀ-ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਠਾਠ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੋਹਣ-ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਪਰ, ਵੱਡੇ ਤਾਕ 'ਚ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੋਘਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਛਿੱਲਤਰਾਂ ਉੱਗ ਆਈਆਂ ਸਨ-ਖੁੰਘਾਰ ਨੌਹਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ।

ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਨੌਹਦਰਾਂ, ਪਲ-ਪਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ-ਮੁਰਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਰੇ-ਸਹਿਮੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਬੂ-ਨਾਨਕੂ-ਰਲਦੂ ਜਾਂ ਪਾਸੀ-ਤੋਸੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ 'ਵਾਜ ਮਾਰੀ-ਗਧਿਆ ਜਨੌਰਾ, ਡੰਗਰਾ ਜਾਂ ਬੇ-ਬਕੂਫਾ ਆਖ ਕੇ।

ਪੂਰੀ ਗੜਕਵੀਂ ਸੁਰ 'ਚ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 'ਹਾਜਰ' ਨਾ ਹੋਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਿਆ-ਗੁਜਰਿਆਂ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ।

ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਹੱਠਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰਾਨ-ਪੁਸ਼ਾਨ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅੰਬੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨੰਕਰਾਂ-ਚਾਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਖੜ੍ਹੇ-ਖੜ੍ਹੇ ਉਹ ਪੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਗਏ... ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੋਹੜੇ ਹੋ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਟਿਕੀ ਐਨਕ, ਢਿਲਕਦੀ-ਲੁੜਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆ ਡਿੱਗੀ। *

(ਨੋੜੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ, ਦਸੂਹਾ-144205, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।)

ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਕਵਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਕਵਿਤਾ

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ

1984 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰਿਆਂ-ਭਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਲਹਿਣਾ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਰ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੁਣੀਆਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੁਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਭੂਤ ਬੋਤਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਏ. ਕੇ. ਸੰਤਾਲੀ ਦੇ ਖੁੰਘਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਰੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਤਪ-ਤੇਜ ਮੱਠਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਬੀਲਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸੱਤ-ਸਮੁੰਦਰ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਟੁੱਟਦੇ ਭੱਜਦੇ ਕਈ ਸਬ-ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਬਾਈ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੀਹ ਪਲੰਘਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਅਰਕੇ ਬਾਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਕ ਵਿਅੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਥਵਾ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਵੇਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਇਕ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਨਾ।

ਪ੍ਰੋ. ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਕਵੀ-ਦਰਬਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਵੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸੁਰ ਤੇ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ 'ਪਾਸ਼' ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ, ਫਤਿਹਜੀਤ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਸਨ। ਸੁਰੀਲੀ ਤੇ ਉਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਖਿਅਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਏਸੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਅਰਥਾਤ 14-1-84 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ।

ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਉਣੀ, ਕਿਸ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ?

'ਆਖਣ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਇਆ, ਪਿੱਠ ਪੁੰਜੀਦਾਰਾਂ' ਦਾ।

ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਤੀਰ ਚਾਲਏ ਨਹੀਂ ਨਿਸਾਨੇ ਤੇ ਲੱਗੇ,

ਘਟਿਆ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਫਾਸਲਾ, ਪੱਤਝੜ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾ ਦਾ।

ਮਿੱਤਰ ਕੱਟ ਮਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਰਚੀਆਂ,

ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦਾ।

(14-1-84)

ਬੰਬਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਲੋਕੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ

ਭਰਮ-ਭੁਕਾਨਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਤ ਦਾਹਵੇਦਾਰਾਂ ਦਾ

(14-1-84)

ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਸੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਦਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਬਹਿਸ ਭੜਕੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅੰਗ ਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸੀ। ਕਵੀ-ਦਰਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੱਕ-ਸ਼ਾਪ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਭਾਂਤ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਗੱਲ ਤੂੰ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੀਕ ਚਲੇ ਗਈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਵੀ ਨੇ ਸਾਡੀ

ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਦਿਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਖਾ ਪੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ।

ਐਪਰ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇਹੀ ਝੜਪ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ-ਮਨ ਤੇ ਭੁੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਅਖੀਰ ਇਸ ਕਵੀ-ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚੋਬੇ ਦਿਨ ਅਰਥਾਤ 18-1-84 ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖਕੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ। ਕਰਮ ਪ੍ਰਤੀ-ਕਰਮ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ 'ਇਨਕਲਾਬ' ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ, 'ਸ਼ਬਨਮ ਨਹੀਂ ਆਈ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ,

ਇਨਕਲਾਬ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ
ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਉੱਗੀ ਖੁੰਬ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ
ਲੰਮੀ ਹੋਕ ਵਿਚ ਗਾਈ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀ ਨਹੀਂ,
ਨਾ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਨਿਕਲੀ
ਚੀਜ਼-ਵਹੁਟੀ ਹੈ।
ਤੇ ਨਾ ਭੋਲੀ ਤੁਰਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੂਕ
ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ
ਚੁਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤਿੜਕ ਜਾਣ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਹਜ਼ੂਮਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਮ ਦਾ
ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ
ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਰੜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਮੋਹਰਲੇ ਦਸਤਾਂ ਦਾ
ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਲੜਨ ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।
ਇਹ ਛੋਟਾ ਵਾਰਿਆਂ ਦਾ
ਪੁਰਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਤੋਂ
ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ ਹੈ।
ਤਰੇੜੀ, ਕੱਲਰ-ਖਾਧੀ ਕੰਧ ਨੂੰ
ਰਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਧੱਕਾ ਹੈ
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਠ ਦਾ ਕਰਵਟ ਬਦਲਣਾ ਹੈ
ਥੱਕੇ ਬਲਦ ਦਾ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਗ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ,
ਇਨਕਲਾਬ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 'ਜਮਾਂਦਰੂ-ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰਾਂ' ਦੀ
ਕੀਤੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ,
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉੱਜੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ
ਵੀ ਬੜੀ ਥਾਂ ਹੈ।

(ਪੰਨਾ 74-79)

ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ। ਨਜ਼ਮ-ਦਰ-ਨਜ਼ਮ। 'ਇਨਕਲਾਬ' ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਰਦੀ ਵੀ ਅਛੂਤੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਿੰਬਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਸੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸੂਹਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ।

ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਕਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਘਟਨਾ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣ-ਕਾਰਜ ਦੇ ਭੇਤ ਕੀਹਨੇ ਪਾਏ ਹਨ? ਇਸ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਭੁੱਤ ਵੀ। (4-8-1999)

ਵਾਪਿਓਂ ਪਾਰ

ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ

-ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ

ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ
ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਭੜਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ
ਖਿੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ
ਫੁੱਲਾਂ ਕਲੀਆਂ
ਸੜ ਜਾਣਾ ਸੀ
ਬੰਦੇ ਖਾਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ
ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਵੜ ਜਾਣਾ ਸੀ
ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ
ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਡਰ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ

ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ
ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਭੜਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ
ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ
ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ।
ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਰੋਈਆਂ ਨਾਹੀਂ ਜੇ
ਜੀਉਂਦੀ ਜਾਨੇ ਮੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ,

ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ
ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਭੜਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ।
ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿ ਪੁਰਾਣੇ
ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਲਹਿ ਜਾਣੇ ਸੀ
ਵਿਚ ਪਤਾਲਾਂ ਲਹਿ ਜਾਣੇ ਸੀ
ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ
ਝੱਗਾਂ ਵਾਗੂੰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ
ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਾਸੇ
ਹਉਕੇ ਹਾਵਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ

ਜੰਗ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁੱਟੇ ਲੋਕੋ
ਬੂਟੇ ਮੁੱਢੇ ਪੁੱਟੇ ਲੋਕੋ।
ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੇ ਲੋਕੋ
ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ
ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਭੜਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ
ਜੰਗ, ਨਵਾਜ਼, ਕਲਿੰਟਨ ਨਹੀਂ ਉਂ
ਤੋਰੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਡੱਕੀ
ਤੋਰੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਡੱਕੀ

ਮਾਸਕ ਮੀਟੀ. ਲਾਹੌਰ

ਇਕ ਅਣਜੰਮੇ ਬਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ-ਕਾਨਫਰੰਸ/ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ

ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਨਸ਼ੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

“ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬਾਲੇ।

ਇਕਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਬੀਅ ਮਾਰ ਦਿਓ ਐਂਟਮ ਦਾ”

ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇ ਹੇਠਾ

ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਇਕ ਬਾਲ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ

ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਖਿਆ

“ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜੜ-ਫੜਦੇ ਨਿਊਨਲਾਈ ਕੈਕਟਸ ਨਾਲ

ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਔਤਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਹੁਣ ਹੱਥਾਤੀ ਉਸ ਘੁੰਗੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਪੁੰਗਰੇਗੀ

ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਆਸਤੀ ਪੋਲੀਸ

ਐਂਟੀ-ਨਿਊਨਲੀਅਰ ਚੁੰ ਚੁੰ ਕਰਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ

ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ”

ਪਲ ਕੁ ਲਈ ਬਾਲ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ,

“ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੰਵਾਲੀ

ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ

ਏਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਲ

ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ

ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਾ ਜਾਲਣ

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੇ

ਹੋਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ

ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ

ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ”

ਤਕਰੀਰ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ।

“ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ”

ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸੁਟੀ ਬੈਠੇ।

ਇਕ ਭਾਰੇ ਜੁੱਸੇ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ,

ਦਾਹੜੀ ਖੁਰਕਦਾ ਢਿੱਲਾ ਜਹਾ ਉਠਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣ “ਲੱਗਾ,

“ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ

ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ?

ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਲ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਕੰਬੇ।

“ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖਿਆ

ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।”

ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ।

(ਸਾਹਿਤ 1998 ਲਾਹੌਰ ਵਿਚੋਂ)

ਗਜ਼ਲ/ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀਂ

ਜਿਸਰਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ।

ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਕੋ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦਾ ਰੰਗ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੋੜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚ ਮੈਦਾਨੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆਨ ਦਾ ਰੰਗ।

ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੱਕ

ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੁੱਤੇ ਲੋਕ ਜਗਾਣ ਦਾ ਰੰਗ।

ਕਦ ਤੱਕ ਪਰਚੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਏਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਗਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੰਗ।

ਘਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਵਿਖਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਰਾਨਾ ਕੀ

ਮੁੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਕਦਾ ਲੋਕੋਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੰਗ।

ਹੱਥ ਰਵੇਗਾ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ, ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਜੁਬਾਨ ਦਾ ਰੰਗ।

ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੋਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਏ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਰੰਗ।

(ਸਾਹਿਤ 1998 ਲਾਹੌਰ ਵਿਚੋਂ)

ਕਵਿਤਾ

ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ/ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ

(1)

ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਜੰਮੀਆਂ

ਪੁੱਤ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਏ

ਕਣਕਾਂ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ

ਜਦ ਪੁੱਤਰ ਧਾੜਵੀਆਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ

ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਣਕਾਂ ਰਹੀਆਂ

ਕੁੱਖ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਸੁੰਦੀ ਹੋਈ

ਫੇਰ ਉੱਠੀ ਕੁਰਲਾਟ,

“ਭਾਈਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਜੋੜੀਆਂ

ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਝ ਨਾ ਨਾਂ”

(2)

ਆਵਣ ਸੁਪਨੇ ਜਾਵਣ ਸੁਫਨੇ

ਆਵਣ ਸੁਪਨੇ, ਜਾਵਣ ਸੁਫਨੇ

ਨਿੱਤ-ਨਿੱਤ ਖਾਂਦੇ ਠੰਡੇ

ਨਿੱਤ ਨੇਣਾਂ ਦੀ ਸਰਦਲ ਉੱਤੇ

ਤਾਂਘ ਤਰੀ ਪਈ ਖੇਡੇ।

(3)

ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ

ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ

ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੀ ਵਾਨ।
ਅਸਾਂ ਅੰਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗੀਆਂ
ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ।

(4)

ਤਾਂਘ ਨਾ ਰੱਖ ਖੋਰ ਦੀ
ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਆਸੀ ਕੋ
ਹੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੰਮਣੇ
ਬਾਂਝ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੋ

(ਅੰਗ ਤਰੇੜਾਂ, ਪਈਆਂ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਚੋਂ)

ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰੀਚੇ

ਦਿਲ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼

(ਮੁਹਿੰਦਰ ਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ)

‘ਲਹੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ’ ਗ਼ਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁਣ ‘ਦਿਲ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼’ ਗ਼ਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਦਰ ਦੀਪ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਬਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 89 ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ 18 ਬਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਰੂਜ਼ੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਣਤਰ-ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਐਨੀ ਉਚ ਪਾਏ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ‘ਦਿਲ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼’ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ।..... ਫੇਰ ਵੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਹੱਸਦੀਆਂ’ ਦੇ ਬਰਅਕਸ ਰੋਈਆਂ ਕਾਫੀਆ ਕੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਅਤੇ ਪਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀਆ ਠੀਕ ਹਨ? ਅਤੇ ਕੀ ‘ਜੀਂਦਾ’ ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੀਵਦਾ’ ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿਗਾੜਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ‘ਦਿਲ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼’ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਹਰਫ ਹਰਫ ਜੁਗਨੂੰ

(ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸ)

ਸ੍ਰ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸ ਦੀ ‘ਹਰਫ ਹਰਫ ਜੁਗਨੂੰ’ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਹਰਫ ਹਰਫ ਜੁਗਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਹਿਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅੱਧੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਆਮ ਪਾਠਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾ ਕਰੀਂ

(ਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ)

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਇਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਹਸਤਾਖਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਦੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ (ਛੇਦਾ ਬੰਦੀ ਪੱਖੋਂ) ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੋਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਭਰ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਦੀਪ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੁਕ ਲੋਰ ਵੀ। ਮੋਦਗਿਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜੀਦੇ, ਥੀਦੇ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਝਿਲਮਿਲਾਉਂਦੇ ਕੁਆਰੇ ਬਿੰਬਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਉ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਅਖਾਉਤੀ ਦਿਉਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਜ਼ਬੇ ਭਰੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦਗਿਲ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਹਿਕਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਵਾਕਈ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।

ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ

ਆਲੋਚਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ

ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਅੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ‘ਮੁਕਤੀ’ ਤੇ ‘ਡੈਂਡ ਲਾਈਨ’ ਅਤੇ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ‘ਅੰਗ-ਸੰਗ’ ਤੇ ‘ਵਾਪਸੀ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ, ਅਗਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੀ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲਘਾਇਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਗੁਣਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ-ਚੋਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਪਣ ਝਲਕਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾਂ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੰਖਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ‘ਭਾਵਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ’ ਨੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਡਾ. ਟੀ. ਆਰ ਵਿਨੋਦ ਅਨੁਸਾਰ, “ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪਰਤਾਂ, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਧਾ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੰਤ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਵਸਤੂਪਰਕਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਾਪਦੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਫਲਸਰੂਪ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਕਥਾ-ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਥਾ-ਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੰਪਰਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਗਰਾਂ’ (ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ), ‘ਸਿਆਣਪਾਂ’ (ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ), ਪੈਣਗੇ ਵੈਣ ਭੁੰਘੇ (ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ) ਅਤੇ ਪੱਖੀ (ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ), (ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ) ਦਸਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਥਾ-ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕਹਿਰੇ ਲਕੀਰੀ ਪਾਸਾਰ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਸਰਬਗਿਆਤਾ (ਬਿਰਤਾਂਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਤਰਧਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਮਨ ਇਛਿੱਤ ਘਟਨਾ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਚਰਿਤਰ ਚਿਤਰਣ, ਬੰਦ ਅੰਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਦਿ ਪਰੰਪਰਿਕ ਲੱਛਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਵੀਨ ਵਸਤੂ-ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵਸਤੂ-ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧਮਾਕੇਖੋਜੀ ਬਿਖਰਾਵ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੜਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ ਨੈਤਿਕ ਨਿਘਾਰ ਤੇ ਸੇਖਰਦਾਇਕ ਤਣਾਅ ਆਦਿ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਵੇਂ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਾਰਣ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ (ਸੇਖੋਂ), ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ (ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ), ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ (ਵਿਰਕ) ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ (ਧੀਰ) ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਅੰਗ-ਸੰਗ' ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ 'ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਣਕਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ 'ਅੰਗ-ਸੰਗ' ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਗੋਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਦਾਨ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। 'ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ' ਵਿਚ ਜਦ ਗੱਲ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਾ ਸੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਸ ਨਵੀਨ ਯਥਾਰਥ ਬੋਧ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਪਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਸ, ਕੀਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸੋਬ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਖਣ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਪਾਲ ਲਿਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਜਥਾੜੇ' ਇਸ ਨਵੇਂ ਯਥਾਰਥ ਬੋਧ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਗਲਪ-ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਬੱਝੀਆਂ ਇਕਸੁਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਿਖਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਪਏ ਪਿਤਾ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਗਿਆ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਰੁਦਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ-

ਉਹ ਮਹਿਸੂਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੰਘਰੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਘਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦ੍ਯਾ ਅੰਦਰਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁਟਦਾ ਹੈ। ਬੇ-ਜੀ ਇਕ ਦਮ ਚੀਕ ਮਾਰ ਉੱਠੇ ਨੇ । ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿਰਲਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੂ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਪਾਣਾ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੋਣ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਤਰਜੀਤ, ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਰਖੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਤੀਸ਼ੀਲ ਯਥਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਥਾ-ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰੋਲ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕੱਥ ਸੱਚ ਸਮੱਗਰ ਰੂਪ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਥਾ-ਵਸਤੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਹੇਮਸ' ਦਾ ਕੀੜੂ ਪੂਰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਰਹਿੰਦਾ

ਹੋ ਪਰ ਏਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੀਛੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਟਰੱਕਟਰ ਵਾਲੇ ਸੁਹਾਗੇ ਹੋਣ ਆ ਕੇ ਕੀੜੂ ਦੀ ਗੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਹ ਦਾ ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਲਾ-ਛਿਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਂਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਹ ਲਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਓਟ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਜੁਗਤ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੀੜੂ ਇਸ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ 'ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗਲਦਾ' ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਹ ਲਈ ਤਕੜੀ ਧਿਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀੜੂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੋੜਾਂ ਬੁਝਾਂ ਖਾਤਰ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ

ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਕੀੜੂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਖੋਜਣ ਲਈ ਵਸਤੂ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਹਰ ਤਹਿ ਫਰੋਲਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀੜੂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਹ ਦੇ ਬੋਲ- ਜਦ ਕਿਸਮਤ ਈ ਦੇ ਗਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵੱਸ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਲੋੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਲੌਕਿਕ ਪਰਾਤਲ ਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੁਕਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਕਾਰਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਕੀੜੂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੀੜੂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਅਗੋਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤਕੜੇ ਕਾਮੋਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਆ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀਣ-ਭਾਵ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕੀੜੂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂਤ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਤਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂ-ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਕੜਨ ਲਈ ਰੁਚਿਤ ਹੈ।

ਇਉਂ ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨਿਮਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਚਿਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਕਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਸਤੂ-ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਯਥਾਰਥਕ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਦੁੱਧ-ਧੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਮਿਥਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿਤਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰਮਾਨਵੀ ਵਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਰੰਭਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 'ਹੇਮਸ' ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੀੜੂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀੜੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਛਿਣ-ਭਰ ਲਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ।

ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਨਿੱਜ-ਕੇਂਦਰਤ, ਉਪਭੋਗਵਾਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਪਦਾਰਥਮੁਖੀ, ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ-ਮਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ਗੀਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨਮੁਖੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕੱਲਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਮਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਾਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਥਾ-ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਕ ਸਮੱਰਥ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਹਨ ਭੋਭਾਰੀ, ਦੇਵ ਭਰਦਵਾਜ, ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਲ ਚੋਹਾਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਿਪਦਿੰਦਰ ਰਤਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਅਚੇਤ-ਸੁਚੇਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ 'ਗਿਆ ਹੈ'।

ਮੇਹਨ ਭੰਡਾਰੀ ਕਹਾਣੀ 'ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਫੇਝ' ਉਸ ਸਵਾਦਾਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਕੁਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਫੇਝ ਬਣਾ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੁਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਿਪੁੰਦਰ ਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਸਵੈਕੇਂਦਰਤ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਮਕਾਨਕੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਜਨਮ' ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਤਰ ਜੋਗੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਲ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ' ਇਕ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਅੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਰਿੰਦਰ 'ਬੜੇ ਸੈਸਟਿਵ' ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ 'ਸੀਟ ਬਦਲਣ' ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 'ਬਾਸ' ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਗਿਣ-ਭਾਵ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਤੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 'ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ' ਕਰਨਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨੂੰ ਗੁਲ ਚੌਹਾਨ ਉਸ ਦੀ ਲੀਚੜਗੀ ਉੱਤੇ ਮੁਲੋਮ ਦ ਰੂਪ ਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ :-

“ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦਾ ਬਣਾਵਟੀ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਛਿਲਕਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਲ ਕਿਸੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੋਟਣੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਲੀ ਗੁਲਾਬੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਸ਼ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ।

ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਜਟਿਲ ਚਰਿਤਰ ਨੂੰ ਕਥਾ-ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪਰੰਪਰਿਕ ਸਦਾਚਾਰਕ ਉਲਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਥਾਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਬਿੰਬ ਚ ਢਾਲ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਦਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਜਟਿਲ ਚਰਿਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੁੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੋਣ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਵਸਤੂਮੁਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਉਤਮਪੁਰਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੱਚ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵਸਤੂ-ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ 'ਮੁਕਤੀ' ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਮੱਧਵਰਗੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਭਟਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾ ਮਾਨਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋਚਾ ਦਾ ਕਥਾ-ਬਿੰਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਰੰਪਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਬਾਹਰੇ ਵਰਜਿਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਉਸ ਲਈ

ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਲਈ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਛਿਣਕ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜ਼ਿੰਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਫੇਰੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ. ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਭੂਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਦਾ, ਬੇਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਪਣੇਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪਲ ਮਹਿਸੂਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਸਤਜੂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ-

“ਅਨੰਦ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸੁਆਰਥ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਤਮਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਖਰ ਬਿੰਦ ਤਾਂ ਆਵੇ ਪਰ ਅੰਤ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਤੇ ਖਾਲੀਪਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖੇ।”

ਆਨੰਦ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਸੰਤ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਮ-ਕ੍ਰੀੜਾ ਦੀ ਇਤਹਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਦਰਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨਾਲ। ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਅਦਵੈਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੀਦਿਆ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਉਦਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਥਲਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਠਹਿਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰ. ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਸਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸੰਤ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਭੂਆ ਦਾ ਆਨੰਦ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ “ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਤਰ-ਬਾਹਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਤਰਕ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂ-ਯਥਾਰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਨਵੀਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵਖਰਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਰਚਨਾ ਵੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਉਸ ਕਥਾ-ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਫਰੈਂਕ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ :-

“ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੱਖ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਹਿਰਾਪਣ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਹਿਰਾਪਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯਥਾਰਥ ਵੱਲ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।”

ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰ. ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿਤਰਪਟ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂ-ਵਰਣ ਬੀੜਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਟਨਾਤਮਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਾ-ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚਰਿਤਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਹੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਸੂਚਕ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵਸਤੂ-ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਪਰਤ-ਦਰ ਪਰਤ ਖਲੋਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੀ ਭਟਕਣ ਨਾਲ

ਤੁਰਦਾ ਪਾਠਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਕੇਂਦਰੀਜ਼ਵੇਂ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਨ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗੁਸਦ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਸਤੂਮੁਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਰਦਵਾਦੀ ਅਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਸਬੀਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਰੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸੇਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਡੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਪੁੱਤਰੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਸਬੀਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਫਸਾ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਊਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਊ, ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊ।

ਨਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਉਂ ਜਸਬੀਰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਭਰਪੱਟ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਪਰ ਰਚਨਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹਰ ਛਿਣ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਿਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਵਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯਥਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਾਂਝ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਚਿਆਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਵੀ ਭਲੀ ਕਥਾ-ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਲਗਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਂਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਹਾਣੀਪਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਿਤਰ ਉਸਾਰੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰਗਰਭਿਤ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਅਵਚੇਤਨ ਵੀ, ਜਸਬੀਰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੇਵ ਜਸਬੀਰ ਨਹੀਂ (ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼), ਸਾਂਝ (ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ), ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ (ਦਲਬੀਰ ਚੇਤਨ) ਅਤੇ ਨਵਾਂਗ ਹੀ, ਜਾਗ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਹਿੰਦੂ ਅਵਚੇਤਨ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਲਈ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਮਾਰੇ (ਅਜੀਤ ਕੌਰ) ਆਜਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹਨ। ਇਕ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਟੋਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉੱਚਿਤ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਦਲਬੀਰ ਚੇਤਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ' ਪਰਛਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਤੰਕ ਦਾ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕ ਉਸ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਉਪਰ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਘਟਨਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਮਿੱਥਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਪ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੰਡ-ਰੇਖਾ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਤੱਥ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਏਨੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਇਕ ਦਮ ਠੰਡਾ ਯੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੌਕੀ ਚ ਲੱਗੇ ਸਿਪਾਹਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁੜ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਰਜਾਣਾਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ "ਚੋਥੀ ਕੁੰਟ" ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ "ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਹੀ", "ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ", ਅਤੇ "ਪਰਛਾਵੇਂ" ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਟਿਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਾਸਾਰਾ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ "ਇਹ ਉਹ ਜਸਬੀਰ ਨਹੀਂ" ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਣ ਤੋਂ ਵਸਤੂ-ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਸਬੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸਤ ਹਰੀ ਦੇਵ ਭਾਵੇਂ ਚੇਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵੈ-ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲੇ ਅਵਚੇਤਨ ਕਾਰਣ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ

ਚਿਰਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਵਚੇਤਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਿਰਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਵਚੇਤਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ

ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਊਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਊ, ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊ। ਇਉਂ ਜਸਬੀਰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਭਰਪੱਟ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਊਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਊ, ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊ।

ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਊਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਊ, ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊ। ਇਉਂ ਜਸਬੀਰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਭਰਪੱਟ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਊਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਊ, ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊ।

ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਊਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਊ, ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊ। ਇਉਂ ਜਸਬੀਰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਭਰਪੱਟ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਊਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਊ, ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊ।

ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਊਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਊ, ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊ। ਇਉਂ ਜਸਬੀਰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਭਰਪੱਟ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਊਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਊ, ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊ।

ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਊਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਊ, ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊ। ਇਉਂ ਜਸਬੀਰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਭਰਪੱਟ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਊਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਊ, ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊ।

ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਊਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਊ, ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊ। ਇਉਂ ਜਸਬੀਰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਭਰਪੱਟ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਊਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਊ, ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊ।

ਲਿਆ ਦੇ... ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਵਧੇਗੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਬਣ ਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾਗੀ।”

ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਇਹ ਉਹ ਜਸਵੀਰ ਨਹੀਂ’, ਵਿਚ ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਜਸਬੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਮਾਨਵ ਭਰੋਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਰਭੂਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “...ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ।” ਪਰ ਅੰਤਰ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰੁਚੀ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਚੇਤਨ ਨਾਲੋਂ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਵੇਦ, ਜਟਿਲਤਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੰਕਾਬਿਰਤੀ ਆਦਿ ਵਿਰਕ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਬਤ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂ-ਯਥਾ ਆਪਣੀ ਸਮੱਚਤਾ ਸਮੇਤ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਚਨਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ ਦੀਆਂ ‘ਕੁਰਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ’ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੁੱਕਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਲੱਭ ਸਕਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਣਾਅ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਾਤਰਤਿੜਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਨਬੀਅਤ ਦੇ ਭਾਵ-ਬੋਧ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਥਾ-ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੈਨਵਸ ਹੋਰ ਮੌਕਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਕਹਿਰੇ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਫੀ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਲੋਰਾਤ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ’ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ‘ਬੁਆਏ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ’ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਅਨੁਕੂਲ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਦੋਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ, ‘ਗੋਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ‘ਬੁਆਏ ਫਰੈਂਡਜ਼’ ਨਾਲ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। “ਇਹ ਨਾਂਹਮੁਸ਼ ਵਤੀਰਾ ਪੱਛਮੀ ਰਹਿਤਲ ਬਾਰੇ ਅਰਧ-ਸੱਚ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਵਿਕਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ-ਸੰਧਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਸਿਰਪੱਟ ਦੰੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਵੇਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ-ਕੁਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪੂਰਬਵਾਦੀ ਰਚਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਹ ਉਲਾਰ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਾਂਤਰਣ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਹਾਣੀ ਇਕਹਿਰੇ ਕਥਾਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਬਦਖਲ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਅਤੇ ਮੈਰੀਅਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਅਤੇ ਮੈਰੀਅਨ ਵਿਚਲਾ ਤਣਾਅ ਵੀ ਯਥਾਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਸੂਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਮਨ-ਇੱਛਿਤ ਘਟਨਾ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਭਰੀ ਚਰਿੱਤਰ-ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਕਥਾ-ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿਰੰਕੀ ਖਹਿੜਾ ਫੁੱਡਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵਰ ਮੋਚਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤਿਮਾਨ ਵੀ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਹਾਣੀ ‘ਕੁਰਸੀ’ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ:

“ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਅਰਜਣ ਅਮਲੀ ਦੀ ਹੱਡ-ਬੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ... ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਢੰਡ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਮਕਾਲੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਚਿਤਰਣ ਉਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ‘ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ’ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰ ਹੈ। ਢੰਡ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਦੋਹਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ ‘ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ’ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਡੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਘੂ-ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੋੜ-ਬੀੜ ਕੇ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਕਹਾਣੀ-ਸੰਰਚਨਾ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਕਸਲੀਏ ਭਜੋ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ਦਦ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ‘ਚ ਨੱਚਦੀ ਨਰਤਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਫਿਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨਮੁਖੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਖਾਤਰ ਅਮਲੀ ਅਰਜਨ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਵਾਚਣਯੋਗ ਹਨ:

“ਪਤਾ ਨੀ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਐ। ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਨਿੱਗਰ ਐ ਸਾਲੀ! ਥੋਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਏਸ ਬਲਬੀਰ ਸਿਉਂ ਦੇ ਰਿਸਾਲਦਾਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਸਾਲਦਾਰ ਪਿਲਸਣ ਕਰਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੱਥ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਡਾਰੂ ਏਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਲਬੀਰ ਦੇ ਬਾਪੂ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਏਹਨੂੰ ਝਾੜ ਪੂਝ ਕੇ ਡਾਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਲੱਦ ਗਏ ਬਾਊ ਜੀ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਏਨੀ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਐ ਕਿ ਮਜ਼ਾਲ ਐ ਏਹਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲੂ ਵੀ ਹਿੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਬੰਸ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਬੰਤ ਨਾਲ ਸੀਟ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ.....।

‘ਕੁਰਸੀ’ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ ਦਾ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਸੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਦ-ਮੁਕਤ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕੇਵਲ ਉਤਮ-ਪੂਰਬੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਕਥਨਾ ਤੱਕ ਹੀ

ਮਹਿਮੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ-ਮਿਥਤ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਦਵੇਦਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਚਨਾ ਵਿਵੇਕ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕਲਾ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲਾ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਅਕਾਰ ਪੱਖ ਹੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਸਤੂ ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਜ ਵਧੇਰੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿਤਰਪਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਵਰਨਣ ਦੀ ਰੂੜੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਚੇਤਨਾ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਟੇਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਇਸ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਰੇਖਾ-ਚਿਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਥਿਤੀ-ਮੂਲਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ-ਮੁਖੀ ਅੰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹੇ-ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਉਪਭਾਵਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ-ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕਹਾਣੀ 'ਕੁਰਸੀ' ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਲੱਛਣ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਥੋੜੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ। ਨਾਟਕੀ ਬਿਰਤਾਂਤ-ਜੁਗਤ ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਰੋਤਮੁਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਕੀ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਖਲ ਨੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਵਰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮੁਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਵਸਤੂਮੁਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਥਾ-ਵਸਤੂ, ਕਥਾ-ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ।

(ਸੀ-15, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ. ਪਟਿਆਲਾ)

ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਡਾ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਫਰੈਂਕ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਪੰਨਾ, 123
2. ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਅਧਿਐਨ, ਪੰਨਾ 102
3. ਡਾ. ਫਰੈਂਕ, ਉਹੀ ਰਚਨਾ, ਪੰਨਾ 110
4. ਡਾ. ਟੀ. ਆਰ ਵਿਨੋਦ, ਸੰਪਾਦਕ, ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ) ਪੰਨਾ 47
5. ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, "ਕੁਰਸੀ: ਪ੍ਰਵਚਨ ਤੋਂ ਪਾਠ ਤੱਕ", ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ, ਸੰਪਾ. ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ ਦੀ ਗਲਪ-ਚੇਤਨਾ, ਪੰਨਾ 42-43

-0-

1

ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਈਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਜਿਸਦਾ ਕੁਈ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਈਂ ਹੈ। ਤਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ, ਮਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਲਾ ਨਈਂ ਹੈ। ਤਿਰੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੋਸ਼ਟਾ ਨਈਂ ਹੈ। ਬਗੀਚੀ ਜੋ ਗੁਲਾਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰਿਡਾਂ ਓਸ ਵਿਚ ਉੱਗਣ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਈਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਂ ਦੇਵੀ ਢਲੇ ਸੂਰਜ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਦਾ ਬਹੁ ਪਤਾ ਨਈਂ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਜਾਗ ਕੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਸੂਰਜਾ ਰਾਤੀ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੋਖਲਾ ਨਈਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਏ, ਇਵੇਂ ਦਿਸੀਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਿਸਦੇ, ਕਿਤੇ ਬੁੱਝ ਨਾ ਲਵੇ ਕੋਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਫ਼ਤਾ ਨਈਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਢਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੀਪਕ, ਸਵੇਰੇ ਤਕ ਰਹੂ ਜਗਦਾ, ਉਹ ਦੀਪਕ ਜਾਪਦਾ ਨਈਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਤਪ ਜਾਈਏ, ਕਦੇ ਯਖ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਇਵੇਂ ਲਗਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਫਾਸਲਾ ਨਈਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਖੀ ਅੱਖ ਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ, ਮਗਰ ਇਸ ਵਾੜ ਅੰਦਰ ਬਾਸ ਕੋਈ ਜਾਪਦਾ ਨਈਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਾਂ, ਤਿਰੀ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਵਰਗਾ ਕਹਿਕਸ਼ਾਂ ਨਈਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਐ ਮਿਲਿਆ ਚਲੇ 'ਮੱਖਣ' ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਈਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਘਟ ਮਿਲਦੈ, ਮਗਰ ਬੇ-ਜਾਬਤਾ ਨਈਂ ਹੈ।

2.

ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਐ ਇਹ ਘਰ, ਨਾ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਬੂਹਾ-ਬਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਏਸੇ 'ਚ ਹੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਮਿਰੇ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਪਲ ਪਲ ਕਤਲ ਵਰਗਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦੈ, ਮਿਰੇ ਟੀਚੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਿਰਾਂ ਸੇਕਟ ਹੈ ਸਾਹਵੇਂ ਜਮਘਟਾ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਦਾ ਏ, ਮਿਰਾਂ ਸੇਕਟ ਹੈ ਤਪਦਾ ਬਲ ਤੇ ਪੁਨੂੰ ਪੈੜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਿਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਡੀਕ ਲੈ ਬੇਸ਼ਕ, ਮਗਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਉਧਾਰੀ ਹੈ। ਤਿਰਾਂ ਬੀਬਾ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਦ ਤੀਕਰ ਕਹੇਂ ਉਡੂੰ, ਬਿਆਲ ਔਪਰ ਜਰਾ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਸੀਮਤ ਉਡਾਰੀ ਹੈ।

ਪਿਘਲ ਕੇ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਿਰੋਂ ਪੀੜਾ ਦਾ ਹਿਮ ਪਰਬਤ,
ਮਿਰੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਇਹ,
ਨਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮਲਾਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰੀ ਹੈ।

3.

ਉਹ ਬਣਿਐ ਬਾਗ ਦਾ ਰਾਖਾ ਜਿਥੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਰੀ ਹੈ।
ਮਸੀਹਾ ਉਹ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ, ਜਿਥੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰੀ ਹੈ।
ਤਿਰੀ ਇਹ ਭਾਂਗ ਸੱਪਾਂ ਕਿਰਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਹੈ।
ਮਗਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸੁਣਿਐ, ਅਜਗਰਾਂ, ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹੈ।
ਤਿਰੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਪੁਜਕੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹਾਂ,
ਸਦਾ ਵੇਖੀ ਰਕੀਬਾਂ ਦੀ ਤਿਰੇ ਘਰ ਭੀੜ ਭਾਰੀ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਹਿ ਤਕ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਘੱਖ ਆਇਆ ਹਾਂ,
ਇਹ ਐਵੇਂ ਖੋਲਦੇ ਉਪਰੋਂ ਨਿਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਕਪਾਹ ਖਾ ਗਈ ਹੈ, ਇਕ ਅਮਰੀਕਨੀ ਸੁੰਡੀ,
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਏ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸਤ ਭਾਰੀ ਹੈ।
ਮਿਰਾ ਸੂਰਜ, ਮਿਰੀ ਧਰਤੀ, ਮਿਰੇ ਤਾਰੇ, ਮਿਰਾ ਆਪਾ,
ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਕਾਉ ਨਈਂ ਤਾਂ ਫਿਰਦਾ ਕਿਉਂ ਵਪਾਰੀ ਹੈ?
ਮਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਪੂੜ, ਰੋਤਾ ਏ,
ਮਗਰ ਓਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਾਰੀ ਹੈ।

4.

ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਵਤਨ ਜਿਸ ਥਾਂ ਜੁਬਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਡਣਾ ਲੱਚਣ,
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁਫਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਧਾਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਰਹੂ ਕਾਇਮ,
ਮੇਚ ਦਾ ਜੋ ਮਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਹੜ੍ਹ ਲਹੇਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਈਂ ਨਦੀਏ,
ਮੇਰੀ ਕਸ਼ਤੀ, ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਦੀਪ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂ
ਜੋ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਤੋਰੀ ਚਾਹਤ ਨਦਾਨ ਹੈ ਚਿੜੀਏ,
ਚਾਹਵੇਂ ਛਿਕਰਾ ਨਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਜਦ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮੈਂ ਤਕ ਲਵਾਂ ਚਿਹਰਾ,
ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

(ਅਮਨ ਨਿਵਾਸ, ਹਰਦੇ ਛੰਨੀ ਰੋਡ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)

ਆਲੋਚਨਾ

ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ

ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ

ਅਜੋਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਸਮੇਂ
ਭੂਤਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ-ਦੇਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ
ਦੌਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਾਨ
ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਸਤੂਮੁਖੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ
ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ
ਅਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਭਾਵਨਾਮੂਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰਫ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਵਾਦ ਅੱਗੇ
ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਸੰਵਾਦ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸਮਾਨੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਇਸ
ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਠਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੇ
ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ
ਸੀ। ਇਹ ਵਰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ
'ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਦੇ ਉੱਚੇ ਨਛੱਤਰੀ ਵਾਸ, ਅਤੇ 'ਤਰੇਲ ਦੇ ਤੁਬਕੇ ਵਿਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆ
ਜੀਉ, ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਵਿਤਾ
ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਤ੍ਰਕ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ
ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਵਚੇਤਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ
ਜੁੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਪਾਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤੂਗਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰੋਕਾਰਾਂ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਿਆ ਆਦਰਸ਼ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਟੁੱਟਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਦੀ
ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ
ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ
ਅਤਿ-ਨਿਕਟ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵਸਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ (ਕਾਰਨ) ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਜਮਾਤੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਨਿਹਤ
ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ
ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੇਤਨਾਰੂਪੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਨਵ
ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਕ੍ਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅਜੋਕੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਸਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ
ਵਸਤੂਗਤ ਸਥਿਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਮੁਲੰਕਣ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ
ਪਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਥੇ
ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਥਿਤੀ
ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਸਹਿਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ
ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ
ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਹਟ ਕੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਨੇ

ਅਜੋਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਨੁਹਾਰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰੋਪਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਹਾਰੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਧਿਆ। ਬੋਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਕਟ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਾਨਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਤਿੜਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਗਠਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਰੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀਕਰਨ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਭਰਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਉਪ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਰਿਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬੱਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਦੇ ਸਾਰੋਕਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਮ ਉਤੇਜਿਤ ਬਿੰਬ ਅਤੇ ਹਵਾਸ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਉਪ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਤੁੱਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਤੁੱਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਮਰਾਜ ਇਲਾਕਾਈ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਉਪ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮਾਨਵ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮਾਨਸਿਕ ਅਯਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਟਕਣ ਦੇ ਕਥਰਾਸਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰੋਪਿਤ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਮੂਲਕ ਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਨੰਤਰ

ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੋਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਰੂਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਕਵਿਤਾ

ਕੂੜ ਦੇ ਫਲਸਫਿਆ ਨੂੰ
ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ, ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ
ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਅੱਜ
ਦੁਰਗਾ ਵਾਂਗੂੰ
ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗੀ।

(ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ)

ਤੂੰ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ
ਜਿਥੇ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਹਾੜ
ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੋਂ
ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਚੁਰਾ ਕੇ

(ਦਿਲਜੀਤ ਪਾਲ)

ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਕ ਅਮੂਰਤ ਬਿੰਬਾਂ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਭਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੰਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ।

ਹੋ ਰਚਨਾਕਾਰ

ਧਰਤੀ, ਅੰਬਰ, ਨਦੀਆਂ, ਸਾਗਰ.
ਪਹਾੜ, ਖਲਾਅ, ਹਵਾ, ਅਗਨੀ, ਬੱਦਲ ਸਭ
ਈਸ਼ਵਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ।

(ਪਰਮਜੀਤ ਸੋਹਲ)

ਨਜ਼ਮ ਹੁਣ ਚੇਤਨਾ-ਵਿਹੁਣੀ ਜਿਹੀ

ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾਂ ਵਾਂਗ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼

(ਅਮਰਦੀਪ ਗਿੱਲ)

ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਲਿਜਲਿਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਏ

ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ

(ਪਾਲ ਕੌਰ)

ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਅਮਾਨਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਸਮੇਤ ਉਭਰਦੀ ਸੀ। ਅਜੋਕੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਭਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਕੇ ਵਿਚ ਉਭਰਦੀ ਹੈ।

ਹੱਥ 'ਚ ਗੰਦੀ ਜਿਹੀ ਬੇਰੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ
ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ
ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ਬਸਤਾ ਚੁੱਕਣ
ਬੇਟੇ ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹੈ
ਉਸ ਰੂੜੀ ਦੇ ਕੱਚ ਦੇ ਰੱਦੀ ਚੁਗਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਕੀ ਲਿਆਵੇਗੀ?

(ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ)
ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ, ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ
ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਭਰਮ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ,

ਦਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿੜਕ ਜਾਣਾ ਸੀ,

ਗੁੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਭਰਮ

(ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ)

ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚ ਉਭਰਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਭਾਰ
ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਕਟ-ਗੁਸਤ ਫੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ। ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀ ਦੇ
ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਨੀ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ
ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਪੇਂਡੂ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ
ਸੇਕਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਅਨੁਭਵ
ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਕਟ-ਗੁਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੇਦਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ
ਪੱਖੋਂ ਅਸਵਿਕਤੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਰ੍ਹਿਆ ਤੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਕੂਚਦੀਏ ਜੱਟੀਏ,

ਬਾਕਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਡੀਆਂ ਕੂਚਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ

ਕਦੀ ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀ

ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕਾਂ ਭਲਾ ਕੌਣ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ

(ਧਰਮ ਕੰਮੇਆਟਾ)

ਜਿਥੇ ਅਜੋਕੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ
ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਉਪਜਾਊ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ
ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ
ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੇਤਨਾ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ
ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ
ਕਵਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਭਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ

ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਜਿਊਣਾ

ਜਾਂ

ਜੂਝਣਾ

ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਜਿਊਣ ਵਿਚਾਲੇ

ਕੋਧ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਹਿਸਾਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੰਘਰਸ਼

ਇਹ ਕਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ
ਹਰੇ ਚਿੱਟੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਹੈ।

ਰੋਡੀਓ ਦੇ ਤਬਸਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛ

ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੜੇਲੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਦਧਕੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ

ਚਿੱਟੇ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਰੇ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸੁਆਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ

ਜੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਦੋਝੀ ਦੇ ਢੋਲ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ

ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾਲ ਵਰਾਉਂਦੀ.....

(ਮਦਨ ਵੀਰਾ)

ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੇਕਟ-ਗੁਸਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ
ਸੇਕਟ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੇਕਟ ਦੇ ਉਪਜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ
ਅਮਾਨਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੇਕਟ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਿਚ
ਉਘੜਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਿਤਾ ਮਾਨਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪਰੋਪਰਾਗਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ,
ਸਾਝੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਫਿਰਕੂ ਸੇਕਟ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਸੇਕਟ ਵਿਚ
ਪਰਿਵਰਤਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਜਤਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ
ਦੀ ਪੋਰਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰੋਪਰਾਗਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉਪਜੀ
ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਮਕਾਲੀ ਸੇਕਟ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਇਸ ਸੇਕਟ ਲਈ
ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ-ਦੇਹੀ ਵਰਗੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉਭਰਦੇ
ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ

ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਵਾਵਰਲਿਆਂ ਦੀ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਬਣਿਆ

ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।

(ਹਰਭਜਨ ਹਲਵਾਰਵੀ)

ਉਹ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ

ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਉਹ ਜੋ ਸਿਰਫ

ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

(ਕੁਲਵੰਤ ਔਜਲਾ)

ਪੰਜਾਬ ਸੇਕਟ ਦੀ ਫਿਜ਼ੋਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰੋਪ, ਧਰਮ ਸੇਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੌਮ
ਦਾ ਸੇਕਟ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਧਰਮਮੂਲਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪੋਰਵੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ
ਨਿੰਦਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਉਭਰਵੀ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਫਿਜ਼ੋਈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ
ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਉਭਰਦੀ ਹੈ।

ਵੇਖੀ ਗਰਕ ਨਾ ਜਾਵੀ

ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ

ਬੋਰੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ

ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਪਰ ਡੋਲ ਗਿਆਂ ਦਾ ਕਲੋਕ
ਮੱਥੇ ਦੇ ਜਖਮ ਵਾਂਗ

ਦਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ

(ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ)

ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸੰਕਟ-ਗੁਸਤ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਦੁਬਿਧਾਮੂਲਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਚਰਿਤਰ ਦਾ ਚਿਹਨ ਵੀ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਹਨ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਉਸਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹੈ।

ਗਲ ਇਹ ਨਹੀਂ

ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੁਰਖ ਹੋਣ ਉੱਤੇ

ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ

ਜਾਂ ਇਸਪਾਤ ਦੇ ਰੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ

ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ

ਕਿ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚੰਦ ਆਖਿਆਂ

ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੱਤ ਭੱਜਣ ਦਾ ਤੋਖਲਾ

ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

(ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੋਹਲ)

ਅਜੋਕੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਕ੍ਰੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਪਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਕਤੀ ਤਿੜਕਾਅ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਕ੍ਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਕ੍ਰੋਸ਼ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਸੂਰ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਿੱਥਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉਭਰਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ। ਅਜੋਕੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ।

ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗੀ ਹੈ

ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੀ

ਕਦੇ ਭਰਮ ਦੀ

ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੰਧ ਸਿਰਜਕੇ

ਪੁਸ਼ਤੋ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ

(ਮਦਨ ਵੀਰਾ)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦਾ

ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਦੇ

ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਦੇ (ਕੇਵਲ ਪਰਵਾਨਾ)

ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਲਮੂਲਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ-ਅਧੁਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਕਵੀ ਉਤਰ-ਅਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਰਚਨ ਲਗ ਪਏ। ਇਸ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਵਾਲੀ ਦੋਹਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕਾਮਕ ਚਿਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੀ

ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਪਰਪੰਚੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੀ। ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਪਿਛੇ ਸੁਚੇਤ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨਪ੍ਰਸਤ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਤਰਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸੁਹਜ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਅੰਤਾ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿਚ ਵੀ

ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ

ਐਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦਾ

ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ

ਪਾਜ਼ੇਬ

(ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕੇ)

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਠ ਰੱਖ

ਹਿਜ਼ਰ ਦਾ, ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ, ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਚੱਖ

ਮੇਰੀ ਸੱਖਣ ਲੋਚ ਦੀ ਤੇਰਾ ਖਿਲਾਅ

ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਲੋੜਦੀ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ

(ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ)

ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਕ ਦਵੰਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਹ ਦਾ ਮੇਲ ਤਾਂ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਕੜੀਆਂ ਦੀ

ਪੈਸੇ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ

ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ

ਸਪਰਸ਼ੋਂ ਸੱਖਣੀ

(ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ)

ਮੇਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਭੂ

ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ-ਮੱਚ ਤੇ

ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ

‘ਉਠਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਡਿਗਿਆ’ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾ ਮੰਡਲ

ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੰਸਰੀ

(ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ)

ਅਜੋਕੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਨਾਰੀ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਕਾਲੀ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਮਰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰਦ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪਰ-ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ-ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਉਭਰੀ। ਅਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਚੇਤਨ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਆਦਰਸ਼ਮੂਲ ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਕ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਨਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹੋਂਦਸਾਰਤਾ ਤੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਉਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ, ਔਰਤ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜੁਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰਨਾ, ਮਰਦ ਦੀ ਕਾਮੁਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਕਠੋਰ ਬਿੰਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੌਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੋਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਹ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਿਨਕ ਖੁਸ਼ੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਮੈਨੂੰ

ਚਿਰਾਗ

49

ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ

ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਨੂੰ
ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਂਦੀ
ਹਸਦਾ-ਹਸਦਾ ਮੈਂ ਧਰ ਅੰਦਰ ਤੀਕ
ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ

(ਗੁਰਪੀਤ)

ਅਜੋਕੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾਰ ਦੇਹ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਥਿਤੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੌਰਿਕ ਹੋਂਦ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤੀ ਦਾ ਬਿੰਬ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਜੋਂ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਾਣਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਮੁਕਤ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਅਵਮੂਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕਰੁਣਾ ਵਾਲਾ ਬਿੰਬ ਉਭਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਤ ਖਾਵੇਂਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ

ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ

ਤੇ ਆਪ

ਬਾਹਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਖਲੋਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਗਲ ਲੱਗ

ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ

(ਸਸ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰਾ)

ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਵਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਉਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।

ਦੱਸ ਖਾਂ ਮੈਂ ਤੇਨੂੰ ਕਦ ਮਿਲੀ ਸੀ?

ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ

ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੱਦ ਬੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।

(ਵਨੀਤਾ)

ਅਲੜ ਉਮਰ ਦਾ ਬੇਮਾਨਾ ਹਾਸੇ

ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ

ਘਰਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਮਹੁਬਤਾਂ ਵਿਚ

(ਨਿਰਪੁਆ ਦੱਤ)

ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੁਹਜ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਖੰਡਿਤਾ, ਜਿਹਨੀ ਅਯਾਸ਼ੀ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਿੰਬ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਕ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਯੁਗ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਵਿਤਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੱਖੋਂ ਆਦਰਸ਼ਕ, ਬਿਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਗੁਮਾਨਿਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੋਕੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਅਧਾਰ ਵਸਤੂਗਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਦਾਂ

ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪਾਬਲੋ ਨੇਰੂਦਾ

ਮੈਂ ਲਗਭਗ 1969 ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ 'ਆਈਸਲਾ ਨੇਗਰਾ' ਵਿਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਉਤਾਂਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਗੁੰਨ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਫੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਝੰਗ, ਡੁੰਘ ਬਰਫੀਲੇ ਖਮੀਰ ਨਾਲ ਧੱਕੀਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਚਿੱਟੇ ਆਟੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ-ਜਗਾਈ ਖਲੋਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤਾ ਦੀ ਚਟਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਇਕੱਲਤਾ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਦਮੀ, ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਨਾਚਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਚ।

ਸਿਆਲ ਵਿਚ ਆਈਸਲਾ ਨੇਗਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਢੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਵਿਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਭੁਲਾਂਦਰਾ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਿਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਬੈਠ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਅਪੜਨਾ ਜਾਂ ਠਹਿਰਨਾ ਸੋਖਾ ਨਹੀਂ।

ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਪਾਂਡਾ ਤੇ ਚਾਊ-ਤੂ ਕੋਲ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਨ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੇ ਵਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿਉਂਕਿ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਤਿਲਦੇ ਬਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਤੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਥੱਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਤੁਰੰਤ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਚ ਖਿੱਲਰ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਇਸ ਘਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਣਾ ਇਕ ਸਨੌਹਾ ਭੋਜਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਤਰ ਹਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂ।

ਚਿਰਾਗ

ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ

ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਂ। ਇਹੀ ਕਵੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਈਸਲਾ ਨੇਗਰਾ ਵਿਚਲਾ ਲੁਕਵਾਂ ਥਾਂ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਇਸ ਪੁੱਛ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਈ ਫਜ਼ੂਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ।

ਮੈਂ ਦੇਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੇਬਲਾਂ ਵਿਚ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।

ਸੂਰਜ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਜਨਮ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਰੇ ਓਨਾ ਹੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਬਾਰੇ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਟਿੱਡਫੁਹੜੀ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਨੋਟ-ਬੁੱਕਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਉਹ ਨੋਟ-ਬੁੱਕਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਦੇ ਹਰੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਭਰ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਜੋ ਅਖੀਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਤੋਂ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੈ ਕੇ, ਅਹਿਲਤਾ ਤੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਟਟਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਣੇ ਜਗਨੂੰ ਬਣ ਗਈਆਂ।

ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੜਗੱਜ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਤਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਭੀੜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਬਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕਵੀ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਡਰਾਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਭੀੜ ਵਿਚ ਆ ਰਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਖ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।

ਇਕੱਲਤਾ ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਵੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਕੱਲਤਾ ਵਿਚ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਲੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੀ ਛੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ “ਅਵਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਦਿਆਂ” ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਝੁੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਝੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਵਾਰ-ਭਾਟੇ ਵਿਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੇ ਕਵੀਆਂ ਤੀਕ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਐਧਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਅ ਲਵੇਗਾ।

ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਵਿਚ ਆਸ ਜਗਾ ਦੇਣਾ, ਇਕ ਅਭੱਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਵਾਇਓਂ ਪਾਰ

ਬੋਲੀ ਦਾ ਖੁਰਾ/ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ

ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਟਰਫਾਲਗਰ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੀਜੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਪੈਦਲ-ਪਟੜੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫੋਨ ਬੂਥ ਚੋਂ ਉਹ ਬਾਲੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਾਡਲੀ ਸਰਕਸ ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ, ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਸ਼ਾਪਸਬਰੀ ਐਵੀਨੀਊ ਵਿਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਮੇਲੇ ਚੋਂ ਖਬਰੇ ਕੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਏਥੇ ਫੋਨ ਬੂਥ ਵਿਚ ਕਲਮਕੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਹੋਸੀ, ਮਰ ਮਰਾ ਕੇ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਸਗੋਂ ਏਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਢੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਚਕੰਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੁੱਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੀ ਤੱਤੜੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਭੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੱਥਾ ਤੱਥਾ। ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੰਦੇ ਜੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਉਤਮ ਅਖਵਾਏ ਤੇ ਹਾੜਾ ਈ ਓਏ।

ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੂਥ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਾਰਜੰਟ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲੀੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਸਵੈਟਰ ਦੇ ਬੱਲੇ ਸੇਫਟੀ ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਪਰਚੀ ਲੱਭ ਪਈ। ਜੇ ਇਹ ਪਰਚੀ ਕਿਧਰੇ ਸਵੈਟਰ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਛੁਹਲ ਛੁੰਘ ਜਹੀ ਕੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੋਹ ਸੁੱਟ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾੜ ਕੇ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਈ ਕਰ ਛੱਡਦੀ। ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ ਹੋਡਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਫੜਨਾ ਜ਼ਰਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਏ।

“ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਲੜੀ ਡੇਝ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ 5-3-91 ਨੂੰ ਇਕ ਬਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚੋਂ ਕੀਉ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਗੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ। ਮੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਬਾਰਾਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਮਿਆਂ। ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਪਿਆ ਏ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਏਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਏ ਕਿ ਜਦ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਲੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”

ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਸ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੀਕ ਅਪੜਾ ਦੇਵੇ।” ਮੈਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੈਂ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।”

ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਗਦਿਆਂ ਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸੰਖਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੱਕੀ ਜਾਣ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਉਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਈਮਾਕਾਰਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਚੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਈ ਗਵਾਹਤ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁਣ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਤੀਕ ਕੋਈ ਸਰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਬਾਲ-ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਮਾਂ ਪਰਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੁੱਟ ਪਾਥ ਨਾਲ ਖਲਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥ ਵਿਚੋਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈਣ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਤੇ ਪਰਾਨ ਵਿਚ ਕੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪੁੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਈ ਪੁਲਸ ਹੈਡ-ਕਵਾਟਰ ਅਪੜ ਗਈ। ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਹੋਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਬਕ ਸੁਬਕ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਧੀ ਉਹਨੂੰ ਡੇਝ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਗਵਾਚੀ, ਤਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ

ਜਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਮਾਂ ਦੀ ਡਾਢੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਬਹਿ ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਬੋੜਾ ਬੋੜਾ ਰਿੜਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਮੈਗੀ ਦੀ ਸਿਆਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨੂੰ ਮੈਗੀ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਂਦੀਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਣ ਜੇਹੀਆਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠ ਮਾੜੇ ਜਹੇ ਹਾਂਸੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਸੂਹੀ ਕਲੀ ਵਾਂਗ ਖਿੜ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਫਰਾਕ ਤੇ ਏਸੇ ਈ ਰੰਗ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਕ ਦੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਖੜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਉਗਲਾਂ ਪਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਸੌਰ ਤੇ ਟੁਰੀ ਹੋਵੇ। ਝਿਜਕ ਜਾਂ ਝਾਕਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਠਾਣ ਚੋਖੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕ ਬੇਵਾਹਤੀ ਜੇਹੀ ਕੁੜੀ ਏ।

ਐਮਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਨੇ ਇਕੋ ਈ, ਠੱਪੇ ਵਿਚੋਂ ਠੱਪੇ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਕ ਜਹੇ ਤਾਂਬੇ ਰੰਗੇ ਵਾਲ ਸਨ। ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਅੱਠੇ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵਰਗੇ ਨੱਕ, ਜ਼ਰਾ ਨਿਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਲੰਮਾ ਚਿਹਰਾ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਬੱਲਿਓਂ ਲੂਈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਕ ਜੁੜੀਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੈਂਡੀ ਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਦਾ ਐਮੀ ਨੇ ਐਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣ ਲੈਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਧੀ ਦਾ ਬੂਟ ਲਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸੀ ਉਥੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਨੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵਿਚ ਵਲੋਟ ਕੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਪਈ ਤੱਤਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚੁਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਬਲ ਪਿੱਚ ਕੇ ਲਾਹਿਆ ਤੇ ਬੱਬਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਟਾਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਮੱਖਣ ਵਰਗੀ ਮਲਾਇਮ ਪੱਲ ਵਿਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਐਮਾ ਬੜੀ ਈ ਰੋਈ-ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪੀਦੇ ਮਤਲਬ ਪੁਲਸੀਏ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡ ਪੱਧਰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ-ਆਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚੋਂ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੁ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਟੁਰਦਿਆਂ-ਟੁਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਖਲੋ ਗਈ, ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੁ। One ਤੂ Two, Three ਤੇ ਛੂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁ। ਹਾਲੀਂ ਬੋੜੀ ਦੇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਦ ਏਸ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ Owl ਪੱਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ Owl ਦਾ ਲਫਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ ਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿਚ Owl ਦਾ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਬੁਰਿਆਂ ਅਰਬਾਂ ਵਿਚ ਏ।

ਜਦੋਂ ਈਮਾ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਢੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆ ਕੋਲੋਂ ਟੁਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲੀ ਜੇਮੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਤੇ ਪੱਲ ਬੇਦਾਗ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਜੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਈ ਅਜੇਹੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਡੋਲੇ ਤੇ ਚੀਚਕ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਨੇ ਬੁਰੇ ਲਗਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡੋਲਾ ਕਦੀ ਨੰਗਾ ਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਰੰਗੇ ਅਲਾਮਤੀ ਦਾਗਾਂ ਤੋਂ ਏਨਾ ਕੁ ਸਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਈ ਪਈ ਕਿ ਭਲਾ ਇਹ ਟੀਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਗਾਏ। ਉਥੇ ਉਹ ਲੁਕੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਏਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਅਜੇਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਏਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਈ ਵਾੜ ਲਵੇ। ਪਰ ਬਾਲੜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਛੁਹਲ ਛੋਨੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਹੱਥ ਪੰਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ।

ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਸੁ ਤੇ ਜਹਿਰੀ ਜਹੀ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਚਪੜਾ ਈਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਠਾਹ-ਠਾਹ ਧਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਧ ਲਿਆ ਕੇ ਬੋਲੀ, “ਐਲ-ਪਿੱਟੀ! ਈਮਾ ਰੋਂਦਿਆਂ-ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੱਸ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਵੱਤ ਅੱਥਰੂ ਪੁੱਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, “ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਲਾਡੇ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦੀ।”

ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕੀਤੀ। ਈਮਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਧੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲੜੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਆਈ ਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਏ।

ਕੁੜੀ ਏਨੀ ਮਸ਼ੂਮ ਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੰਣ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇਕ ਦੱਸ ਪਾ ਸਕਦੀ ਏ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਏ ਕਿ ਲੰਡਨ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਏਨੀਆਂ ਕੁ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਰੀਕੀ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਈ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਸਾਡ ਆਂਹਦੀ ਏ। guy ਦਾ ਲਫਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਏ, ਖੋਰੇ ਉਸ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਏਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਖਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚਿਪਸ ਨੂੰ ਚਿੱਪ ਆਂਹਦੀ ਸਗੋਂ ਹਰ ਲੂਣੀ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਚਿੱਪ ਆਂਹਦੀ ਏ ਤੇ ਹਰ ਮਿੱਠੜੀ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਬਾਈ ਆਖਦੀ ਏ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਬੋੜੀ ਦੇਰ ਅਗਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਇਹ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਲੜੀ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਉਂਜੇ ਇਹ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੁਣ ਉਹ ਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਾਲੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੋਣੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਏਸ ਬਾਲੜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਲੱਭਣ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਬਾਲੜੀ ਘਰ ਵਿਚ ਬੋਲੇ, ਗੋਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਵਾਲੇ ਮੈਕੀ ਕੋਲ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਈਮਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੱਡੋਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲਫਜ਼ ਗਾਈ (guy) ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਡੋਣਾ ਜਾਂ ਡੋਕੀ। ਰਾਤੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ‘ਮਾਤਾ’-‘ਮਾਤਾ’ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ‘ਮਾਤਾ’ ਏ। ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆ ‘ਬਾਬਾ’ ਵੀ ਆਖਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਸਾਕ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁ।

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਮੈਗੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁ ਕਿ ਦੱਸੀ ਖਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਏ। ਮੈਗੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ। ਹੱਸ ਪਈ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਸ। ਐਨੀ ਕੁ ਗੱਲ! ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੋਘ ਪਾੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ “ਮਾਅ” ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹਿਨੀ ਭਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਬੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਜਦੋਂ ਈਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ

ਬਾਬਾ ਆਖਦੀ ਏ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾ ਪਈ ਆਹਦੀ ਜੇ। ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾ ਈ ਆਖਦੇ ਨੇ।”

ਪਾਣੀ ਇਕ ਮੁਢਲਾ ਜੇਹੀ ਲੋੜ ਏ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪ ਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਨਾਲ ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।” ਇਕ ਹੋਰ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ।

ਈਮਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, “ਇਹ ਚਾਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪੀਂਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੀ ਵੀ ‘ਚਾਹ’ ਈ ਏ।”

ਜਾਪਾਨੀ ਚਾਹ ਈ ਸੱਦਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ‘ਚਾਹ ਸਾਲਦਾਮੀ ਹੋ’। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀ ਹੈ! ‘ਚਾਹ ਲਿਆ’। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਢ ਲਾਈ। ਮੈਰੀ ਖਬਰੇ ਕੀ ਸਮਝੀ-ਲੜ ਕੇ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, “ਮੁੱਕਾ ਮਾਊ”, ਫੇਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲਈ ਤੇ ਖਿੜ-ਖਿੜ ਹੱਸਦਿਆ ਬੋਲੀ, “ਚੱਕ ਮਾਊ.....” ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹਦੀ ਜੁਬਾਨ ਸੂਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨੀ ਏ ਜਾਂ ਚੀਨੀ।.....”

ਇਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਕੇ ਮੈਰੀ ਦਾ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਪੈਰਾਂ ਤਾਈਂ ਥੱਲੇ ਖਿਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਰੀ ਸਭਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਫੋਰਨ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਉਤਾਰ ਲੱਕ ਵੱਲ ਖਿਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰੋਣ ਹਾਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ, ‘ਜਾਮਾ, ਜਾਮਾ!’ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਖਿਚਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਕਿ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ।..... ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਜੁਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਜ਼ਬਰ ਏ। ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਸੱਦਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਏ।”

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤਫਤੀਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਤਬਰੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਜੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਾਂ ਭਰਿਆ ਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਗਦੇ ਅਗਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਾਰਸੀ ਕੋਈ ਜੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਲਫਜ਼ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਨਸਾਨ ਅਸਰੂਲ ਮਖਲੂਕਾਤ। (ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ) ਤਦੇ ਈ ਏ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪੱਧਰੀ ਸਵਾਹਰੀ ਜੁਬਾਨ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਵੇਨ ਸਵੇਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਬਿੱਲੀ ਕੁੱਤਾ ਈ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਾਢ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਹਰ ਜੁਬਾਨ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਅੱਖਰ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਏ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਜੁਬਾਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅੱਖਰ ਸਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਈ ਜਾਮਾ ਆਂਹਦੀ ਏ, ਪਰ ਮੈਰੀ ਸਮਝੇ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡੱਕਿਆ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਫਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਕਿ ਅੱਖਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਸੂ, ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ ਐਨੀ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਜਾਂ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਲਫਜ਼ ਆਪ ਈ ਘੜਦਾ ਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਜੇਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਕੋ ਵਰਗੇ ਲਫਜ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਿਓਂ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।”

ਮੈਰੀ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ। ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਾਹਵਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੰਦਾ ਹੋਸੀ। ਤਦੇ ਮੈਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਗ ਖੋਹੇ ਖਾਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੁੱਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਏਡਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕ ਅਨ ਘੜਿਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥਹਾਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਪਰ ਸਟੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁੰਝਲ ਦਾ ਇਕ ਸਿਰਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਰੀ ਦੀ ਸਵੈਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਏਹੋ ਈ ਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਆਖਦਾ ਏ, I stole this baby ਨਾ Kidnapped ਨਾ Picked up, ਨਾ Lifted ਪਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਿਟਿਸ ਅੰਪਾਇਰ ਵਿਚ ਈ। ਤਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਮ The lifted girl found ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਕ ਫਿਕਰਾ ਈ ਲਿਖ ਗਿਆ ਏ। ਨੌਕ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਈ ਏ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਏਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੰਘ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਸੂ, ਆਪਣੇ ਫਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਏ। ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਏ ਕਿ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਨਾ ਟੋਲਿਓ। ਐਡਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਓ?”

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੁਬਾਨ ਦੇ ਖੁਰੇ ਲਈ ਇਕ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਰੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੰਦਾ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਰੀ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਲੱਭ ਗਏ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਵਾਗੂੰ ਉਹ ‘ਮਾਝ’ ਆਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦੋਹੀ। ਪਰ ਚਉਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਟੈਲੀਫ਼ਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਈ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਹੀ ਖੋਚਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾਣ ਨਹੀਂ। ਮਾਝ ਤੇ ਦੋਹੀ ਇਹ ਪਈ ਲਾਡ ਨਾਲ ਆਂਹਦੀ ਏ ਤੇ ਨਿਮਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਉਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਬਾਨ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਏਸ ਨੇ ਆਪ ਈ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਅੰਝਾਣੇ ਜਦੋਂ ਚਉਲ ਖਾਣ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਮ ਨਮ ਜਾਂ ਮਪ-ਅਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਤ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਉਹਨੇ ਐਥੋਂ ਈ ਬਣਾਇਆ ਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ-ਪੀੜਾ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ।

ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਰੀ ਨੇ ਖੋਹੇ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਬਸ ਇਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, “ਮੁੱਛਾਂ ਪੁੱਟਾਂ”, ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪਰਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, “ਇਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੀਛੇ ਪੜ ਗਈ ਏ।” ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੋਚ ਜਹੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਏ। ਪੂਰਬੀ ਜੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਏ। ਪੂਰਬੀ ਜੁਬਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਢਲੀ ਜੁਬਾਨ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਏ। ਜਾਪਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਬਾਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਸਰੀਆਂ ਹੋਵਣ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜੁਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਾ ਆਈ।

ਦੂਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਈਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਰੀ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਉਸ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਅਪੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਟੈਗ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਉ ਕਿ ਸਾਊਥ ਹਾਲ, ਲੰਡਨ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਏ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰਾ ਕਰਨੈਲ ਗੀਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਰਦਲੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੰਕਰੀਓਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ *argumentum ad ignorantiam* ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸਫਾ 60-61 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਮਤ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਉਤਲਾ ਕਥਨ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਅਖਾਉਤੀ ਅੰਡਰ-ਕੰਨਸਪੈਸ਼ਨਿਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਉਵਰ ਪ੍ਰੋਡੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ, ਮਾਰਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਉਵਰ ਪਰੋਡੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਜਣਾ, ਦੇ ਸਫਾ 58 ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਠੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ।” ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖੋਫਨਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਲੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸਕਰੇਪ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ, ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 1982 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦਵਾੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1987 ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਦਵਾੜਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ 1927-28 ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤਾਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੰਦਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਮਹਿਜ਼ *argumentum ad ignorantiam* ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਅਨਜ਼ ਦੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਹੁਣ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।” ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਸਾਇਦ ਅਮਰੀਕਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਲਾਸਕੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ

ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੂਈਨੇ. ਐਡਮ ਸਮਿਥ, ਰਿਕਾਰਡੋ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਨ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤਾਂ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ, ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਸਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “... ਹਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਸਤਾ ਕਰੇ।” ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ “ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਨ, ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ‘ਵਕਾਸ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੀਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਫਿਰ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “... ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਮਾਏ ਵਿੱਚ ਅਰੁੱਕ ਰੁੱਚੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨਸਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਿਲਿਅਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਕੇ ਫੱਲ ਲਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮਾਰਕਸ ਦੀ ‘ਸਰਮਾਇਆ’ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਹੀ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੂਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਾਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਪੇਤਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ *argumentum ad ignorantiam* ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜੀ ਸੀ? ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਜਾਦੂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “A Industrial army of workers under the command of a capitalist requires, like a real army, officers (managers and N.C.O. foremen overseers) Who command during the labour process in the name of capital” ਸੋ ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਸਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “... ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਨਾਸਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਵੇ ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਬਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ...” ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਥਨ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ-ਵ-ਅ ਜਦੋਂ ਵ ਵਾਧੂ ਮੁਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅ ਅਸਥਾਈ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵੰਤਨ ਦਾ। ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ, “ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ

ਪ੍ਰਤੱਪ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਕਿਰਤ-ਅਮਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ।" ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਵ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅ ਸਾਪੇਖਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵ-ਅ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਪੇਖਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਨਾਸਬ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ argumentum ad ignorantiam ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਅਨਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਨਜ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਕੋਅਨਜ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਿਆ ਪੈਸਾ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਅਸਰ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੇਮਈ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ) ਲਾਈ ਪੂੰਜੀ ਇਨਵਲੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਹੱਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਐਡਮ ਸਮਿੱਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਖਰਚਵਾਦੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਲਿਸਟਸ) ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਵਾਦੀਆਂ (ਮੋਨੇਟਰਿਸਟਸ) ਵਿੱਚਕਾਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਵਾਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਅਨਜ਼ੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਬੇਗਾਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਫਜ਼ੂਲ-ਖਰਚੀ ਕਰਨ ਚਾ, ਆਪਣਾ ਚਰਿਤਰ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। 1990 ਤੱਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਾਟੇਮਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਨੌਕਰੀਆਂ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟੇਮਈ ਬਜਟ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਰ ਡਿਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਰ ਸਿਫਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇਮਈ ਬਜਟ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਅਨਜ਼ੀਅਨ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਕ ਹਨ।

ਕੋਅਨਜ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਅਨਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "Ancient Egypt was doubly fortunate, and doubtless owed to this its fabled wealth, in that it possessed two activities, namely pyramid-building as well as the search for precious metals, the fruits of which, since they could not serve the needs of many by being consumed, did not stale with abundance. Middle Ages built cathedrals and sang dirges. Two pyramids, two masses of the dead, are twice as good as one, but not so two railways from London to York." ਕੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੈਕੜੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਨ

ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਕਿ ਕੋਅਨਜ਼ੀਅਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਨਵਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਸ਼ੋਮੂਅਲਸਨ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ, 70 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, "In the current state of knowledge about the modern mixed economy, no jury of competent economists can reach broad agreement on whether, when or how to recommend an income policy." ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜੌਹਨ ਕੈਨੇਥ ਗਾਲਬਰੇਥ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਗੈਲਬਰੇਥ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ 70 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਟੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਹਾਲਤ ਪੱਛਮੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਕੋਅਨਜ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੈਲੇਸਡ ਬਜਟ ਨੇ ਪਵਿਤਰ ਗਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਅਨਜ਼ ਦਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਬਜਟ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੂਜੀ ਇਨਵਾਸਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰਿਟਿਸ਼ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਅਨਜ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਅਨਜ਼ ਦੇ ਪੈਰੋਬਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਪੂਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਵਾੜੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਮਾਰਕਸ ਵੇਲੇ। ਕੋਅਨਜ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ Argumentum ad ignorantiam ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਰਥਕ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਲੱਬ ਆਫ ਰੋਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਤਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਭੋਖੜੇ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਕ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਅੰਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਾਰਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ

ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਉਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਜਪਾਨ ਇਕ ਸਨਅਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਫਿਸਟ ਜਪਾਨ ਦੀ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਪੇਂਤਲੋਪਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਰਜਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਜਪਾਨ ਫੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਫੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੂਮ ਨਾਲ ਜਪਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਪਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ (ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ, ਰੋਬਾਟ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ-ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਹੇ ਰੋਬਾਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ (80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ) ਤਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭਿਅਤਾ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਲੋਹਾ, ਜਾਂ ਪਹੀਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਕ ਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹੀਆ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ (ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਆਧੁਨਿਕ ਨੂੰ ਉਤਰ-ਆਧੁਨਿਕ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ) ਸਭਿਅਤਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਬਾਲੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਇਕ ਮਖੌਲ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਵਾਧਾ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਤੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸ਼ਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਧੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਸ਼ਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਪੂਰੇ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੋਫਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ Argumentum ad ignorantiam ਹੈ।

ਸੰਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਸਤ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਥੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਉਂਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਟਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (Full employment) ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਤਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਵੇਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ

ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਨਅਤ ਵਿਚੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਘਟਾਏ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਵੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਹੈ। (ਪਰ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰ ਜਹੇ ਹਟ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।) ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੰਭਵਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਦਿਆਲੂਪਣੇ 'ਚੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਭਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ., ਜੋ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਾਲਸਟਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਬੂਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਹਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ, ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਡੈਵੀਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਵਲ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸਮਵਾਦ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਭੋਂ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕਸਨਲ ਯੂਟਿਨਲਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਭੋਂ ਵਰਤਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ 'ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਰੀਟਰਨਜ਼' ਮਾਲਬੂਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਲਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਡੈਵੀਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਟਕਮਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਭੋਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮਿਲਾਪ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੇਂਤਲੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ argumentum ad ignorantiam ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੇ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਵਿੰਟਲ ਲੋਹਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਲੋਹਾ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲਾ ਬਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਲਾ ਬਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੰਗ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ, ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪਟ ਬਾਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਬੰਬ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ

ਬਾਹੁਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਗੋਲੀਆਂ ਆਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜ ਖਾਹਮਖਾਹ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿੱਥ ਹੁਣ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਹੌਲਦਾਰ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੀਸਰਚ ਐਂਜਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਪੈਰਾਮਿਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਐਂਜਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ।

ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦਾ ਐਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਓਨਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਡੀਸਨ ਦਾ ਲਾਈਟ ਬਲਬ ਅਤੇ ਦੋਹਵਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਰ-ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੋਰ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘਾੜਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਇੰਜਣ, ਡਾਕਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਜਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰ ਢੋਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਹਿਰ, ਮਸ਼ਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਆਮ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੈਮੂਅਲਸਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, "ਉਸਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯੋਗਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲਪਤਮ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਪਤ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨ-ਮਾਪ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।" ਈ.ਕੇ. ਹੱਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "It should be noted that Marx asserted that the labourer would become worse off even if wages increased. It is necessary to stress this point because many writers have interpreted the law of increasing misery as meaning that the volume of material commodities that workers would be able to consume would consistently decline. Although Marx did once make such a statement in his youth, he later changed his mind. We do not find any argument in his mature writings to suggest that he believed wages would continuously decline. On the contrary in Capital he clearly stated that he believed that wages would actually rise as accumulation proceeded."

ਫਿਰ ਮਿਸਟਰ ਹੱਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, "Therefore, when Marx wrote" as capital accumulates, the lot of the labourer, be his payment high or low, must grow worse," he definitely was not asserting that wages were going to

decline. He clearly was referring to an increase in alienation and misery." (12)

ਮਾਰਕਸ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵੇਤਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਵੇਤਨ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਦੇ ਵੇਤਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵੇਤਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵੀ ਅਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਦਰ, ਔਸਤ ਕੌਮੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਦਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਦਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਯਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

ਅਮੀਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਧੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੋਦਰਵ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਸਾਦਾਪਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਕਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਵੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਕੀ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਕਈ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਰਵਾਇਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸ਼ਾਇਦ ਇਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਮਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੱਧਯੁਗ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਾਮਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਲੇਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਵਸੰਕਲਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈ-ਚਾਲਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜੁਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੌਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ

ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਉਂ ਦਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋ-ਚਾਲਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿੰਡੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਹੇ ਸੰਦ ਤੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਮਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਸਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਤਰ ਯਕੀਨਨ ਉਤਰ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਤਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਅਲੋਹਣੀਆਂ (ਕਲੀਸ਼ੇ) ਹੀ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਪੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਯੁਟੋਪੀਆ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ-ਕੈਫੇ ਵਾਂਗ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਫੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਕੋਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਰਬਰਾਹੀ “ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਾਮੇ” ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।” ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮਾਊਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਿਊਟਨ ਗਿੰਗਰਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਿੰਟਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਦੇ ‘ਨਰਡਜ਼’ ਕੋਲ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਤ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲਰਕ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਸ ਰੈਜਿਸਟਰ, ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਨਿਟਰ ਕਾਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਮੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਰੀਸਰਚ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰੋਲ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਤਣ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਲਰਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਾਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਲਵਾਨ ਕਾਮਾ। ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੇਬ, ਜੁਬਾਨ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਹੱਕਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਟੋ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ ਮੈਕਡਾਨਲਡਜ਼ ਦੇ ਇਕ

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਟੋ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੋਮਬਰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਾਮੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਉ, ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਤ ਡਾਲਰ ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਰ ਡਾਲਰ ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਵੀ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋ ਕਾਮਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧਾਰਨ ਪਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕ ਲੇਬਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 66 ਗੁਣਾ 3 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਵਿਚ ਪੰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 198 ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, “ਆਰੂ ਆ ਮੈਥ ਟੀਚਰ ਔਰ ਜਸਟ ਆ ਜੀਨੀਅਸ? ਯੂ ਜਸਟ ਬੀਟ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ।” ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਵਧ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨੀਊਜ਼ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋੜਾਂ, ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਾਮੇ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਐਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯਮ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਾਮੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਸੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਬਾਵਜੂਦ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਆਉ ਪੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ।

Ignoratio Elenchi

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਮੁਲਾਂਗਮ ਇਸ ਹੈ :-

1. ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜਾਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

2. ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਗਲਤ ਹੈ।

3. ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੀਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

4. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਚਲੇਗਾ।

5. ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ “ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ” ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ “ਸਮਾਜ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਇਦ ਹੁਣ ਕਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”

1. ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜਾਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

ਪਿਆਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਅਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ (Variables) ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੋਬਰਟ ਹੈਲਬਰੋਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “...I do not think we can foresee these prospects with the clarity and scientific certitude that the word prediction conveys.” (13)

2. ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਗਲਤ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ ਹਨ, ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਪੇਤਲੀ ਸਮਝ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਦਲੀਲਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ Ignoratio Elenchi ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।

3. ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੀਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮਾਰਕਸ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਕ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜੋ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੂਠ ਨਹੀਂ ਥੋਲਿਆ।

ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹੀ ਜੀਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ? ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ? ਸਾਡਾ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ Ignoratio Elenchi ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

4. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੱਚਵਾਦ ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੋਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੇ, ਅਚੇਤ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਸਿੱਟੇ ਦੀ, ਆਪ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਪਾਣੀ’ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੇਖ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਲੇਖ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁਣ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੱਛੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਵੀ Ignoratio Elenchi ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।

5. ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ “ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ” ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ “ਸਮਾਜ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਇਦ ਹੁਣ ਕਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਹਾ ਕਦੇ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਲੇਖ Ignoratio Elenchi ਦਾ ਨੁਕਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਖੱਬੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ‘ਉਤਰ-ਆਧੁਨਿਕ,

ਉਤਰ-ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ' ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜਕ ਸਿਹਤ ਪਲੈਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਵੀ Ignoratio Elenchi ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।

ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡੀਫੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਮਸਲੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ, "ਸਮਾਜ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।" ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੱਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਉਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ? ਗਲੈਨ ਵਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "There are many sides to the unfolding story of postmodern identity, but if there is one central theme, it is that the self is fundamentally social..... Karl Marx, for one, insisted on it, and sociology is in some respects founded on the idea... For Jean Baudrillard it involves a viral invasion of simulation into private life, such that it is impossible to draw a line between natural and manufactured identities and desires." ਜੇ ਸ਼੍ਰੋ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰੀਵ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨੀਤਸ਼ੇ ਦੇ ਪਰਮ-ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ?

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਾਕਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਨਅਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਕੋ ਗੱਲ ਹਨ। ਕੀ ਉਤਰ-ਸਨਅਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਰ-ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਗੋਚਰੇ ਕਰਾਂਗੇ।

(ਨੋਟ- ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਦੂਹੜੇ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ।) —ਸੰਪਾਦਕ

ਨਾਵਲਕਾਰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਕਾਰੀ ਐਪਿਕ ਪੌਪਰ ਦਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 'ਸਰਦਾਰੋ' ਸੀ। ਉਕਤ ਨਾਵਲ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਵੱਡੇ ਨਾਵਲ 'ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਢਾਬ' ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਅਣਖੀ ਇੱਕ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਭਰਾ ਭਜਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਦਸ ਕਿੱਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਭਜਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਾਮ ਹਨ। ਗੁਰਮੇਲ ਛੋਟਾ ਤੇ ਤਲਖ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂਪਾ ਵਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਲਕੌਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲਕੌਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਇਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਲ ਦੇ ਬੂਰੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਮ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਿਬੜਦਾਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦੁਲੇ ਦੀ ਢਾਬ, ਜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਲਕੌਰ ਮਲਵਈ ਜੱਟ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੇ ਖਲਣੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇਠ ਭਜਨੇ ਨਾਲ ਕਾਮਕ ਸਬੰਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਲਕੁਰ ਕਾਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਜਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਭੀਖੀ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਲ ਸੰਤੋ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਜਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਮ ਦੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਭੱਲ ਬਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਮਤੇ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਢਾਬ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਮਹਿਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਸੁਖੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਅਲੜ ਕੁੜੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਮਘੋਂ ਸੁਖੂ ਤੋਂ ਹਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖੂ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੋਲਦਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਕੇ ਕਿ ਹਮਲ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮਘੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਘੋਂ ਦੇ ਸੁਖੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੁਖੂ ਡੇਰਾ ਛੱਡਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਧ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਘੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਘੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਲੇ ਦੀ ਢਾਬ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਲ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਪ ਲੜਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਣਖੀ ਹੁਣ ਪਕੌੜ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਗਲ ਕਹਿਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਵਿਚ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਅਣਖੀ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਕਥਾ ਰੋਚਕ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਗੁੰਦਵਾਂ ਹੈ। ਲੜੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕੁਝ ਹਿਲਜੁਲ

ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਰਾਏ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਭੋਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਕੋਰ, ਭੀਖੀ ਵਾਲੀ ਤੇਜੇ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਮਘਾਂ। ਜਲ ਕੋਰ ਨੇ ਜੇਠ, ਸੀਰੀ ਤੇ ਭੀਖੀ ਵਾਲੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਤੇਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਉਰ ਜੇਠ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਅਪੋ ਨੇ ਸੂਬੂ, ਫੌਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ? ਅਣਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਵਾਹਵਾ ਰੋਂਦਕ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਲੇ ਐਪਿਕ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਝਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਐਪਿਕ ਨਾਵਲ ਕੇਵਲ ਅਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਐਪਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ

ਦੋ ਟਾਪੂ (ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ)

ਮੈਨੂੰ ਕੀ (1981) 'ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ' (1983) ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਣੀ (1987) ਤਿੰਨ ਕਹਾਣੀ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪੱਖ ਪਛਾਣ ਨਾ ਬਣੀ, ਪਰ ਕਨੈਡਾ ਦਾ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਉਸਦੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਰਾਸ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ "ਦੋ ਟਾਪੂ" ਕਹਾਣੀ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਸਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ।

ਪਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਵੰਦ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨਵ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਹੋਂਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਲਈ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵੰਦ ਹੀ ਕਨੈਡਾਈ-ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭੋਗਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪਰਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦਵੰਦ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ-ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਹੋਰਵਾ ਤੇ ਕਰੜੀ ਕਮਾਉ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਇਧਰਲੇ ਵਿਦਵਾਨ-ਆਲੋਚਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ-ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੇਖਕ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਪਾੜਾ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਉਪਜੇ ਦਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕਥਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

"ਦੋ ਟਾਪੂ" ਕਹਾਣੀ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਛੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਜੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦਵੰਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਦੋ ਟਾਪੂ' ਤੇ 'ਪਰਛਾਵੇ' ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਜਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰ-ਅਸਲ ਪੱਛਮੀ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਨਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਦੋ ਟਾਪੂ' ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਮਿੰਦਰ ਤੇ 'ਪਰਛਾਵੇ' ਦੀ ਬਲਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ-ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 'ਦੋ ਟਾਪੂ' ਦਾ ਬਲਰਾਜ ਤੇ ਪਰਛਾਵੇ ਦਾ ਕਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਇਕ ਹਨ। ਕਨੈਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਰਦਾਉ-ਹਉਮੋਂ ਤੇ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਜਾਗੀਰੂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਨੈਡਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।

'ਭਵਿੱਖ' ਤੇ 'ਪੰਧ-ਕਥਾ' ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜੱਟ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਧ-ਕਥਾ ਦਾ ਨਾਇਕ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਮਾਪਿਆ ਅੱਗੇ ਆਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪੋ ਪੇਸ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦਾਇਰੇ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਵੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਕਨੈਡਾਈ ਵਿਦਿਅਕ-ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਜਜ਼ਬੇ-ਤਹਿਤ ਪਿਆਰ-ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਥਾਪ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਾਮ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਵਜੋਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਡੋਰਥੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਕਨੈਡਾਈ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਖਲੂਸ ਨਹੀਂ।

'ਪਛਾਣ' ਤੇ 'ਜੜ੍ਹਾਂ' ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਤਿਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਨਾਰਾ ਕਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਖੀ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਛਾਣ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਪੈਮ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡੇਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਨੂੰ-ਪੁੱਤ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਨੈਡਾ ਦੇ ਨਸਲੀ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁਟਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀਏ (ਪੁਲਸ) ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਿਰ ਕਨੈਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਲ ਕੀ ਨਾ ਹੀ 'ਪਛਾਣ' ਦੇ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਨੈਡਾ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਜੜ੍ਹਾਂ' ਦੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਕਨੈਡਾ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ (ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ) ਜੜ੍ਹ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਦਵੰਦ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਨੈਡਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਾਣੀ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਦਵੰਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

-ਡਾ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ

ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਪਰ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ 'ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ'

ਗੁਰਮੀਤ ਕੱਲਰਮਾਜਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਬਿਰਤਾਂਤ' ਕਈ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਪਰ ਪਕੜ ਏਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਤਾਂਤ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਉਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਾਵਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ!

ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਰਮਾਜਰੀ ਨੇ ਦੇਸੀ-ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਧਾਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਇਸੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਕੱਲ ਮਾਜਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ, "ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਭਰੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਥਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ।" ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਸਾਰੇ "ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੇ" ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬਿਲਿੰਗ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਲ ਸੰਧੂ

ਆਦਿ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਗੁਰਮਤਿ ਕੱਲਮਾਜਰੀ ਨੇ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਜੋਕੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਿਤ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਸਮਾਜਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਇਕ ਵਰਜਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। “ਬਦਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਣਛੋਤੇ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ।

ਕਾਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ—ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਟਾਨਿਕ ਲਵ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਰਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਚੇਂ ਬਗੈਰ ਕੋਵਲ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਪਰਲੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਬਿਗੜੀ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਮਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ) ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰੰਗ ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਪੁਲ’ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਔਰਤ ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾ-ਪਸੰਦ ਮਰਦ ਨਾਲ ਤਣਾਉ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੰਤੂ ਮਨਪਸੰਦ ਪਾਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦਕਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਗ-ਲਪੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜਾਂ ਬੇਬਾਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਔਰਤ ਮਰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਸ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਤੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰ ਨੇ ‘ਕਤਲ’ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਜੁਝਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸ਼ਕਤੀ-ਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਉਸੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੂਪ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਪਰਾ ਮਰਦ ਵੀ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਵਿਆਹੀ ਹਰਚੰਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਲਾਰ ਉਹ ਰਣਧੀਰ ਵਲ ਸੀ। ਰਣਧੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਨ ਤੇ ਉਹ ਹੀਣਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੇਰ ਵਰਗਾ ਫਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ-ਟਾਪੂ (ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ) ਇਕੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਣ ਦਾ ਉਤਾਵਲਾਪਣ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਤਰ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢੁੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋ-ਟਾਪੂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਦਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋ-ਟਾਪੂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮੱਧਵਰਗ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਤੀ ਹਉਂ, ਦਲਿਤ ਮੱਧਵਰਗੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਅਤਰਜੀਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਹੁੰਮਸ’ ਉਪਰਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੋਰਖੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸੁਭਵਾਨ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲ, ਇਸਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਦੀ ਰੈਕਵੇ ਕਹਾਣੀ ਵੈਦਿਕ ਸੰਦਰਭ ਤੇ

ਉਪਨਿਸ਼ਦਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਤੇ ਕਥਾ ਸੰਦਰਭ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਵੰਦ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਕਵ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਪਾੜ’ ਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿੱਟ ਦੀ ਗਿਰਝਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਸੁਰ ਉਚਾਰਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕਤਲੇ-ਗਾਰਤ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਨਵੀ-ਕਮੀਨਗੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਪਾੜ’ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਪਾੜ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ, ਭਾਵੁਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾੜ ਮਿਟਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ (ਸੁਖਜੀਤ) ਵੱਖਰੇ ਪਾਸਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਉਪਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ‘ਪਾਤਸ਼ਾਹ’ ਕਹਾਣੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੇ ਸਾਧ-ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੇਖਾਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਾਤਸ਼ਾਹ’ ਇਹ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਅੰਨ-ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ।

ਸਮਕਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੁਝ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾੜ, ਠੰਢਾ, ਟਾਪੂ, ਗਿਰਝਾਂ, ਜੇਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਵੇਂ ਹੀ ਪਾਸਾਰ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਂਗ ਲੋਚੀਆਂ ਲੋਕਯਾਨਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਅਜੋਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਹੁ-ਪਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵੀ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ-ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਖੁਲਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲ-ਝਾਤ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵੇਦੀਆਂ ਵਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। *

-ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਖਿਆਲ ਆਪੇ ਆਪਣਾ

“ਚਿਰਾਗ਼” ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਏਹੀ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਂਗ ਇਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪਾਪੂਲਰ/ਗਾਇਕੀ/ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਨੇ ਦੀ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਸਤਰ “ਅਰਬ-ਵਿਹੂਣੀ ਕਲਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦੀ, ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੀ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ।” ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਖੁਭ ਕੇ ਅਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾ. ਜਗਤਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਦਰਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਾਂਗ ਜਾਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਤ (ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸਹਿਰਾ ‘ਚ ਭਟਕਦੇ-ਪਿਆਸੇ ਰਾਹੀਂ ਨੂੰ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਇਹ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੁਅਜ਼ਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ। ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਕਈ ਸ਼ਿਅਰ ਇਸ ਖ਼ਤ ‘ਚ ਨੋਟ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਥਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੋ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਕਤਫ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ—

“ਕੀਤੀ ਵਤਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ

ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਵਤਨ ਦੇ ਅੱਜ ਗਮਖ਼ਾਰ ਬਣ ਗਏ।”

ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਖ਼ਤਾਂ-ਤਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਬਾਣ ਪਰ ਇਹ ਬਾਈ ਜਗਤਾਰ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਂਜ ਕਵੀ, ਮਹਾਂਕਵੀ ਤੇ ‘ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਗਰਾਂ’ ‘ਚ। ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰੇ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ —

‘ਅਜੇ ਝੁੰਗੀਆਂ’ ‘ਚ ਭੁੱਖ, ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਨੇ,
ਕਿਸੇ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ।’

ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ‘ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ’ ‘ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੈ, ਜੋ ਯੋ... ‘ਤੇ ਕਾਵਿ-ਗੁੰਥ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ “ਦੇਹੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ‘ਛੋਟੇ-ਬਾਟੀਆਂ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ” ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਐਤਕੀ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਐਤਕੀ ਦੀ ‘ਚਿਰਾਗ’ ‘ਚ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਪਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ! ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਨਾਜ਼ਮ ਹਿਕਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ-ਨਜ਼ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਸਕੜੀਏ ਹੁਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਮਾਂਸ ‘ਚੋਂ ਯਥਾਰਥ ਵੱਲ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ/ਮੋੜ ਮੁਥਾਰਿਕ!

ਜਸਬੀਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ-ਪਾਤਰ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮੀਕਰਨ ਜਿਹਾ ਕਰ ਗਈ। ਉਂਜ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ‘ਚ ਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਰ ਯਥਾਰਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਬਲਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਧੇ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇੱਛਤ-ਯਥਾਰਥ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਕੋਲ! ਐਤਕੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ। “ਰਜਨੀਸ਼ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਆਪਣੇ” ਏਥੇ ਸਾਡੇ (ਮੇਰੇ) 14-15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੈਰਿਜ-ਪੈਲਸ ‘ਚ ਓਸੇ ਬੁਕ ਫੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਿੱਤਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖਣ ‘ਚ ਆਈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (?) ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ‘ਸਵਾਮੀ’ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇਕੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਕੀ ‘ਓਸੇ’ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਸੀ, ਜੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਓਸੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ‘ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਧ ਤਾਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ‘ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ (ਓਸੇ) ਉਸਦਾ ਅਨੁਆਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਥੇ ਪੁਸਤਕ-ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਲੋਅ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਫਰ ਕਮਾਈ (?) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਾਈ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਢੰਗਾਂ (ਨਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ) ਯਾਨੀ ਬੁਨ-ਫਰੋਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਊਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ-ਤਰੀਕੇ ਲਾਅਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕ ਸੁੱਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਖੇਪ ‘ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਨੀਸ਼ ਉਰਫ ਓਸੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ (ਬਲਕਿ ਆਫ਼ਰੇ) ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਰਜਨੀਸ਼ ਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਮੁਲੇ ਲੇਖ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਿਰਜਣ ਕਿਰਿਆ’ ਦਾ ਗੀਵਿਊ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਦਗੀ ਭਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਗੀਵਿਊ ਵੀ ਬੜੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੇ। ਪਾਬਲੋ ਨਰੂਦਾ ਅਤੇ ਚੀ-ਗਵੇਰਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ (ਭਲਾ ਮੁਖਤਸਰ ਹੀ) ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। “ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ” ਵਿਚ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ-ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਡਾ. ਤਰਸੇਮ ਪੁਰਾਣੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਿ ਅਸਰ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਐਤਕੀ ‘ਚਿਰਾਗ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਸਕੀਨ ਹੋ ਗਈ।

ਮਖਲਸ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਾਬੀ (ਮੋਗਾ)

ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 99 ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਿੰਗਲ ਅਤੇ ਅਰੁਜ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ-ਰੂਪ ਤੇ ਆਕਾਰ’ ਦਾ ਗੀਵਿਊ ਪੜਿਆ ਜੋ ਨਦੀਮ ਪਰਮਾਰ ਕਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ

ਵਿਕਲੋਤਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ-ਛਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਗੀਵਿਊ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੀਵਿਊ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸੇ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਉਂਜ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਗੀਵਿਊ ਹੀ ਗਲਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਹੱਛੇ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਾਂਡ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗੀਵਿਊ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾ 91 ਦੇ ਵੇਰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ‘ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਇਸ ਬਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ। ਸਫਾ 91 ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਜਿ ਲੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਾ 107 ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਏਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲਗੋ? ਇਹ ਐਵੇਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣੀ ਦਕੀਆ ਨੁਸੀ ਵਿਦਵਤੀ ਟੋਟਕਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰਾਂ ਪੈਰੀਂ ਬਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਂ ਤੱਤੋ ਪੈਰੀਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਕੈਂਦੀ ਇਕੋ ਕੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੋਤਾ ਅਤੇ ਤਰਾਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤੱਤੇ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜੇਏ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋ ਜੇ, ਸਵਾਦ ਜਾਂ ਜਾਲ ਵਰਗਾ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜ ਪੈਰੀਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰਾਂ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਗ ਬੇਝਾਕ ਕਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੀਕ ਮੈਂ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਗ. ਜ ਪੈਰੀਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਹੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ? ਤਿੰਨ ਅੱਖਰੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੌਲਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ (ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਾ-ਦੇ ਗਜ਼ਲ ਜਨਾਬ ਦੀਪਕ ਜੈਤੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫੇਰ ਨਦੀਮ ਗੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ‘ਕਾਫੀਏ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬਣਤਰ’ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਸਾਲਿਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਜਣਾ ਲੇਖ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਲੇਖ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਪਰ ਨਦੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚੋਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਗ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂ ਹਨ? ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਗੀਵਿਊ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਦੀਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਕੱਢ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਾਇਦਾ (ਅਰੁਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ) ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੰਵੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੈ ਲੈਣ। ਨਦੀਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ’ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਲਪ ਪੰਜਾਬੀਕਰਣ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੇਰ.....

ਤੁਹਾਡਾ-ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ

ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਬੁੱਚੜ’ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਯੂ. ਪੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਦਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਠੌਰ ਵਰਤਾਉ ਕੀ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਝ ਸਮੁੱਚਾ ਮੇਟਰ ਹੀ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਐਸ. ਤਰਸੇਮ

ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਕ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾ. ਜਗਤਾਰ

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਅਜਾਇਬ ਕਮਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਛਾਪ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਨਹੋਇਆ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਬੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਚਿਰਾਗ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਮਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਆਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ “ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕਥਾ ਵਾਚਕ” ਜਦ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਬਲੋ ਨੇਰੂਦਾ ਨਾਜ਼ਿਮ ਹਿਕਮਤ ਜੇਹੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ।

ਐਸ.ਐਲ.ਵਾਲੀਆ
(ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)

ਚਿਰਾਗ (29) ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 1999 ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੱਥਲੇ ਸ਼ੁਮਾਰੇ ਵਿਚ ‘ਗਜ਼ਲਾਂ’ ਸਿਰਲੇਖ ਆਧੀਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਸ.ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ - ਤਜ਼ਮੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਆਧੀਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ‘ਤਜ਼ਮੀਨ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ‘ਜ਼ਿਮਨ’ (ਸਬੰਧ) ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਸ਼ਿਅਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਰਅ ਦੇ ਹਮਕਾਫੀਆ, ਹਮ ਰਦੀਫ ਤਿੰਨ ਮਿਸਰੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਅਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ-ਤਜ਼ਮੀਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਇਹ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸੋਚ ਉਡਾਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਉਡਾਰੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸ਼ਿਅਰ ਤਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਿਸਰੇਅ ਹੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਗਜ਼ਲ ਨਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ‘ਨਜ਼ਮ’ ਬਣ ਗਈ (ਰੂਪਕ ਪੱਖੋਂ) ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਬੰਦ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਿਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਅਰੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕੀਂ ਅਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ‘ਮੁਖੱਮਸ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ‘ਖਮਸ’ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

-ਖਾਲਦ ਕਿਫਾਇਤ, ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ।

ਤੁਸੀਂ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਤਕੜਾ ਹੰਭਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੀ ਨਿੱਗਰ ਹੈ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੂਫੀ ਅਮਰਜੀਤ ਦਾ ਲੇਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ‘ਛਾਪਿਆ’ ਗਿਆ ਹੈ। 18-21 ਅਤੇ 45-48 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ।

ਦੂਜੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿੱਗਰ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਕਿ ਏਧਰ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।

ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਵਲ ਵੀ ਖੋਜ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੁੱਮਣ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ

ਪੁਸਤਕ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ

- * ਤਰਕਸ਼ (ਕਵਿਤਾ) ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ, ਜੁਗਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ
- * ਬਾਲ-ਗੀਤ-ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਜੰਜੂਆ, ਚਾਇਸ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, ਲਾਹੌਰ
- * ਰੰਗ, ਖੁਸ਼ਬੂ, ਰੋਸ਼ਨੀ (ਗਜ਼ਲਾਂ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਹਸਨਪੁਰੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਰਾਮਪੁਰ
- * ਕਾਮੇਸ਼ਵਰੀ (ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ) ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ-ਐਸਥੈਟਿਕ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ
- * ਚਿਰਾਗਾਂ ਦੀ ਭਾਰ (ਗਜ਼ਲਾਂ) ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ
- * ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ (ਨਿਬੰਧ) ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਲੋਕ ਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮੰਚ ਬਟਾਲਾ
- * ਚੁੱਪ 'ਚ ਸੁਲਘਦੇ ਬੋਲ (ਕਵਿਤਾ) ਬਲਬੀਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ, ਜੀ.ਪੀ. ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼-ਪਟਿਆਲਾ
- * ਧੀਆਂ (ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ) ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਯੀਅਨਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ
- * ਦਾਇਰਾ (ਕਵਿਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ਸੰਪਾਦਕ ਡਾ. ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ-ਜਲੰਧਰ
- * Guru Gobind Singh (A study) S.N. Sewak Pages. 120, Price. 125/- National Book Shop Delhi.
- * ਜਸਵੰਤ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ (ਆਲੋਚਨਾ) ਸੰਪਾਦਤ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ

ਅੰਤਿਕਾ

ਆਪਣੀ ਗੱਲ

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਤਮ ਪਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਛਾਪਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਟਰ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। (ਜਿਵੇਂ ਇਕੋ ਲੇਖ ਦਾ ਇਕ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਛਪ ਜਾਣਾ)। ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰੂਸੀ, ਜਰਮਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋਟੇ ਤੇ ਬਾਲਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਜਨਮ, ਮਰਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਮਾਇਆ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਦਾਰਾ ਚਿਰਾਗ

Registered with the Registrar of News-Papers of India
No-PUN-PUN O 2776/AL/TC/94.

ਵਨ ਵੇ : ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ

ਜਿਸ ਪਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲਪ-ਵੇਰਵੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਧੀਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਯਥਾਰਥ-ਵਿਸਤਾਰ ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਨਾਵਲ 'ਵਨ ਵੇ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਟਵਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਮੱਸਿਆਵੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ਤੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਫਿਊਡਲ ਤੇ

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥਾਂ-ਸੱਚਾਂ, ਵਿਰੋਧਾਂ, ਤਣਾਵਾਂ ਤੇ ਦਵੇਦਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਜਨ ਵਰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ, ਸੁਲਝਿਆ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਕਾਰਨ ਬੇਬੱਸ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰਗੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤਿਰੂਪ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਢਾਹੂ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਤੀਰਾ ਉਭਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਦਾ ਸੂਖਮ ਉਮਾਹ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਟਿਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਨਵੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜੀਵਨ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ,

ਘਰ/ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਥਾਂ, ਹੇਠਲੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੱਚ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ-ਅੱਧ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਥਾ-ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਜੁੜਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਲਪ-ਬਿੰਬ ਵਿਚ ਢਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

—ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ

ਆਰਸ਼ੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, ਦਿੱਲੀ, ਮੁੱਲ : 240.00 ਰੁ: ਪੰਨੇ : 246

ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਈਟ ਕਰਾਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਛਪਵਾ ਕੇ 219, ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਫੋਨ : 226877