

SURLOK

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ

ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾ. ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਪਾਦਕ
ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਤਤਕਰਾ

ਸੰਪਾਦਕੀ
 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ?
 ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰ
 ਇਕ ਕਹਾਣੀ
 ਸਿਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ
 ਸਾਖੀ - ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰਨੇ
 ਬਝਾਰਤਾਂ
 ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਦਿਲ ਭਾਰਤ ਦਾ
 ਕਵਿਤਾ
 ਵਿਸਾਖੀ
 ਮੇਰੀ ਮਾਂ
 (ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ)
 (ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਥੇ ਜਾਣਾ)
 (ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ)
 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ
 “ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨ ਵਰਗ”
 ਫੈਸ਼ਨ
 ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕੇਸ
 ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
 ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
 ਮਿੰਨੀ ਪਾਏ ਬਾਤ : ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ
 ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਦੋਸਤ
 ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਮੇਲ
 ਧਰਮ ਦੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ
 “ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ-----ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ”
 ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ
 ਅਛਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ-ਸਾਅਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ
 ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
 ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਣਨ
 ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੰਤਵਾਦ
 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ

ਡਾ. ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ
 ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ
 ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ
 ਪਨਦੀਪ ਕੌਰ
 ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
 ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
 ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ
 ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ
 ਹੇਮੰਤ
 ਹੇਮੰਤ
 ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ
 ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ
 ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ
 ਹਰਪ੍ਰੀਤ
 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
 ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
 ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ
 ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
 ਗੀਤਾਂਜਲੀ
 ਹਿਤੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ
 ਡਾ. ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ
 ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀਆ
 ਹਿਤੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ
 ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
 ਆਦਿਤਯ ਸ਼ਰਮਾ
 ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ
 ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
 ਆਦਿਤਯ ਸ਼ਰਮਾ
 ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ
 ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ
 ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਚਰਦਿਆਂ.....

ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਰਲੋਕ 2015 ਦਾ ਅੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਰਿਆ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਸ ਸੰਪਾਦਨ-ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਰੂਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਜਣਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਜਕ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਸਾਨ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਜਕ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਿਰਜਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ :-

“ਆਪੀਨੈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ

ਆਪੀਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਓ” ॥

ਕਾਦਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਕਲਪਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਿਰਜਕ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਕਸ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਟਰ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੈਨਵਸ 'ਤੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੂਹਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ, ਲੇਖ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਜਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦਿਆਂ, ਮਨਨ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸਿਰਜਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸੁਰਲੋਕ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੰਗਰਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ, ਧਰਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ, ਨਾਰੀ ਹੋਂਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸਤਿਆਂ, ਫੈਸ਼ਨ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਟਾਊਂਦਿਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵਿਤਾ, ਲੇਖ, ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਆਦਿ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਛੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਇਸ ਰਾਹੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਵਾਦ-ਨਿਰੰਤਰਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਤ-ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਇਸ ਪੰਧ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਲੋਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰਲੋਕ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਜੋ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਤਗ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰਖਣ ਲਈ ਖੁਸ਼-ਆਮਦੀਦ.....!

ਡਾ. ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ
ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ?

- 1 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੈ।
- 2 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ।
- 3 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈ।
- 4 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ।
- 5 ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1962 ਵਿਚ ਹੋਈ।
- 6 ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- 7 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਹਨ।
- 8 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 22 ਜ਼ਿਲੇ 81 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ 87 ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹਨ।
- 9 2001 ਤੋਂ 2011 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ 13,89 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- 10 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 893 ਹੈ।

ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ
ਬੀ.ਏ. (ਆਨਰਜ਼) ਪੰਜਾਬੀ, ਤੀਜਾ ਵਰ੍ਗ

ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰ

- 1 ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ।
- 2 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਖਿਮਾਦਾਨ ਹੈ।
- 3 ਚਿੰਤਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- 4 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਸ਼ਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।
- 5 ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- 6 ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਸਮਾਂ ਹੈ।
- 7 ਸਮਾਂ ਧਨ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
- 8 ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਚੁਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ : ਅਕਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹੁਨਰ।
- 9 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗੁਣ : ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ।
- 10 ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਡਰਾਉਂਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਚਾਨ੍ਹ ਭਰੀ ਸਵੇਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- 11 ਅਸੀਂ ਸੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।
- 12 ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- 13 ਖਲਾ ਦਾ ਰਾਹ ਲੰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
- 14 ਸੱਚ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ 'ਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖੜਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- 15 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਖਿਆਰ ਹਨ।
- 16 ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਕਹਾਣੀ

ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨ੍ਹੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਾਰ ਜਾਂ ਢਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਕ ਸੀ ਵਧਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ ਉਸਦੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਤਾਨ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਕੰਨਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਧੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈ ਜੋ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਪੈਂਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀਦਾ ਵਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਸਾਖ ਕਾਰਣ ਵਰ ਵੀ ਲੱਭਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਤੇ ਗੁਣੀ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਲਾਵੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਔਗਣਾ ਬਾਰੇ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦਸ ਦਿੱਤਾ। ਫਰ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਖੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਦਹੇਜ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਬਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਜੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੀ-ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਰ-ਵਧੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰਖਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ “ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ” ਤੇ ਜੱਦ ਕੁਕੜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਫਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਜੱਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੁਕੜੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁਟਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮਾਰ ਸੁਟਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੱਭ ਵੇਖ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਣਚ ਲੱਗੀ ਕੇ ਇਸਨੂੰ (ਵਰ ਨੂੰ) ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ (ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਬਕਰੀ ਵਾਂਗ) ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁਟੇਗਾ।

ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਚਿਆ। ਵਪਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਔਗੁਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਡੋਲੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਦਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਦਜੂਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਤਮਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਦਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਧੀ ਵਾਂਗ ਉਸਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ' ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਘੜਾ ਖਰੀਦ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋ ਲੈਣਾ ਜੋ ਆਜੇ ਪੱਕਿਆ, ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਪਾਰੀ ਭੱਜਿਆ ਭਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੜਾ ਲੇ ਆਇਆ। ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਘੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਮੀਨ ਤੇ ਦੋ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 'ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਉ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋ ਘੜਾ ਬਨਵਾ ਲੇ ਆਓ'। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਫਰ ਘੜਾ ਜਮੀਨ ਤੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਘੜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ 'ਪਿਤਾ ਜੀ ਘੜਾ ਫਰ ਬਣਾ ਲੇ ਆਓ'। ਪਰ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਬੋਲ ਪਿਆ 'ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕ ਚੁਕਿਆ ਹੈ'। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਪਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੀ.ਏ. (ਆਨਰਜ) ਪੰਜਾਬੀ

ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ

ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦੀਆ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਹੀ ਇਕ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਦਾ “ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ” ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚਾ ਅਤੇ ਚਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਹਨ : - ਕੜਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਨ, ਕੰਘਾ, ਕਛਿਹਰਾ, ਕੋਸ਼ਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾ ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖ ਅਧੁਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ :- ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 80% ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਜਿਸਦੇ ਨੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 1.8% ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।

“ਮੂੰਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਲਈਏ
ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਿਤੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ”।

ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਬੀ.ਏ. (ਆਨਰਜ਼) ਪਹਿਲਾ ਵਰਾ

ਸਾਖੀ

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰਨੇ

ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਨੈਨੀਤਾਲ ਤੋਂ ਹੂੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਰੀਠੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾ-ਦਿਸੂਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਰੀਠੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਰੀਠੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਰੀਠੇ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਛੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਦਰੀ ਸਦਕੇ ਛੁਹਾਰੇ ਵਾਗੂੰ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ (ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ) ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੀਠੇ ਤੋੜੇ ਉਹ ਕੌੜੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰੀਠੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਰੀਠੇ ਕੌੜੇ ਹਨ।

ਸਿਖਿਆ :- ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਸਮੱਰਥ ਹਨ, ਇਕ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਵੀ ਨਦਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਬੀ.ਏ (ਆਨਰਜ਼) ਪੰਜਾਬੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਰਾ

ਬਝਾਰਤਾਂ

- 1 ਅੰਬ ਫੱਗਿਆ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ
ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ
ਬਤੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾ
ਇਹ ਨੇ ਸਵਾਦ ਲਿਤਾ
- ਉ ਮੂੰਹ
- 2 ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਦਾਣੇ
ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ
ਦੰਦ
- 3 ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਭਜਾਈ ਜਾਂ
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂ
ਸੈਕਲ
- 4 ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਪਰਾਂਦਾ ਤੁਰੀ
ਸੁਈ-ਧਾਗਾ
- 5 ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੌਲੀ ਬੋਮਬੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀ
ਚਿੱਠੀ
- 6 ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪਾਵਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਚੁਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂ
ਛੋਲ
- 7 ਬੀਜੇ-ਬੀਜ ਜੰਮੇ ਝਾੜ
ਨਰਮਾ
- 8 ਸਰਕ-ਸਰਕ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸੱਧ ਨਹੀਂ
ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਬਲਦ ਨਹੀਂ
ਕੁਮਹਾਰ
- 9 ਇਕ ਪੰਛੀ ਐਸਾ ਜਿਸਦੀ ਦੁਮ ਤੇ ਪੈਸਾ
ਮੌਰ
- 10 ਬੜੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਲਾਲ ਕਬੂਤਰ ਖੜਾ
ਦੀਵਾ
- ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ
ਬੀ.ਏ. (ਆਨਰਜ਼) ਪੰਜਾਬੀ, ਤੀਜਾ ਵਰ੍ਗ

ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਦਿਲ ਭਾਰਤ ਦਾ

ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹੈ,
ਇਕ ਅਣਸੁਲੜੀ ਪਹੇਲੀ ਹੈ,
ਪਹਾੜ ਗੰਜ ਵਿਚ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ
ਨਾ ਦਰਿਆ ਗੰਜ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਹੈ
ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਵਿਚ ਬਾਗ ਨਹੀਂ
ਨਾ ਕਮਲਾ ਨਗਰ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹੁਣ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚਾਂਦਨੀ
ਨਾ ਧੋਲਾਂ ਕੁੰਆਂ ਵਿਚ ਕੁੰਆਂ ਹੈ
ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ ਕਿਫਨੇਪਿੰਗ
ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਚਿਆ ਸ਼ੇਰ ਹੈ।
ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੰਛੇ ਨਾ
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਝੂਠ ਜਿਹਾ
ਕੋਈ ਸ਼ੇਖਚਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁੱਪ ਜਿਹਾ,
ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਜਿਹਾ।

ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ
ਬੀ.ਏ. (ਆਨਰਜ਼) ਪੰਜਾਬੀ, ਤੀਜਾ ਵਰ੍ਗ

ਕਵਿਤਾ

ਸੁਹਜ-ਸੂਖਮ ਜੇ ਜਗੇ ਅੰਦਰ
ਜਾਗੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਸ਼ਾ
ਬਿਨਾਂ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਮਨ ਤਤਪੇ
ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਉਦਾਸਾ

ਖਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਜਦ ਸੀਨੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ
ਫਿਰ ਆਣ ਮਿਲੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ
ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸਰਣਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ
ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸਾ।

ਹੋਮੰਡ

ਬੀ.ਏ. (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਪਹਿਲਾ ਵਰ੍ਗ

ਵਿਸਾਖੀ

ਧੰਧ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਚਾਦਰ
ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਖਿੜ-ਖਿੜ ਹੱਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਸ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਮ ਕੇ
ਹਵਾ 'ਚ ਝੂਲਦੀ ਸਨਹਿਰੀ ਛਸਲ ਜਦ
ਜੱਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਸ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਟੋਲੀ ਰਲ ਕੇ
ਜਦ ਪਿੰਡਾ 'ਚ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਸ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਦ ਵੀ
ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਬੁਲਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ,
ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹੇਮਤ
ਬੀ.ਏ. (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਪਹਿਲਾ ਵਰ੍ਗ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸਤੀ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸਤੀ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਲਾਹ?
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਟਾ ਇਸਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ।

ਪਖਰਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾ ਕੇ,
ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ,
ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਨਾਰਾ,
ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਝਟਕਾ ਖਾ ਕੇ।
ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ।
ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੰਦਰ ਰਾਜਕੁਸਾਰੀ।
ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ,
ਹੱਸ ਕੇ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ।

ਉਸ ਲਈ ਮੇਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਇਹ ਇਤਨੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੰਧ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਹੈ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ
ਕੋਣ ਜਾਣੇ ਕਿਸਤੀ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸਲਾਹ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ

ਬੀ.ਏ.(ਆਨਰਜ਼) ਪੰਜਾਬੀ, ਤੀਜਾ ਵਰ੍ਗ

ਮੇਰੀ ਮਾਂ

ਤੂੰ ਜੰਮਿਆਂ ਤੇ ਖਿਡਾਇਆ ਮੈਨੂੰ,
ਫੜ ਉਂਗਲੀ ਚਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ,

ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸਿਆ ਮੈਂ,
ਦੂਨੀਆ ਨੇ ਠੱਗਿਆ ਤੇ ਸਤਾਇਆ ਮੈਨੂੰ,

ਤੁੰ ਚਰੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮੰਹ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ,
ਮਿੱਠੇ ਮੁੱਕਦਰ ਦੀ ਮੇਹੌਰ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।

ਦਿਨ-ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਕਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੁਖੜੇ ਸਹਿ ਕੇ
ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ।

ਤੁੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਨਭੋਲ ਜਿਹੀ।
ਪਰ ਮੇਰੀ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਜਿਹੀ।

ਮੇਰੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਸ ਹੈ ਤੂੰ,
ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤੂੰ।

ਤੜਕੇ ਦੀ ਚੜਦੀ ਸਵੇਰ ਵਰਗੀ,
ਮੇਰੇ ਘਰੋ ਸਿਟਾਉਣ ਦੇ ਹਨੇਰ ਵਰਗੀ।

ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰਾਹੀ ਹੈ ਤੂੰ,
ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਰਹੇ ਸਦਾ ਹਸਦੀ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦੀ
ਕਿਲਕਾਰੀ।

ਰਹੇ ਬਿੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੂੰ।

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ
ਬੀ.ਏ. (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ), ਤੀਜਾ ਵਰ੍ਗ

(ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ)

- 1 ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ-ਮਾਂ ਪਿਉਂ, ਹੁਸਨ, ਜਵਾਨੀ।
- 2 ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ-ਸਮਾਂ, ਮੌਤ, ਗਾਹਕ
- 3 ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ-ਰੂਪ, ਸੁਭਾਅ, ਰੰਗ
- 4 ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ-ਦੁਸ਼ਮਨ, ਕਰਜਾ, ਬਿਮਾਰੀ
- 5 ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਖੋ-ਦਇਆ, ਮੁਆਫ਼ੀ, ਨਿਮਰਤਾ
- 6 ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਕਮਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੀਰ, ਜਬਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਗੀਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਰੂਹ
- 7 ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ-ਚੋਰੀ,

ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ
ਬੀ.ਏ. (ਆਨਰਜ਼) ਪੰਜਾਬੀ

(ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਥੇ ਜਾਣਾ)

ਚਲ ਮਨਾਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਚਲੀਏ,
ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ,
ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ,
ਸਭ ਗਿਨਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ,
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇਗਾ,
ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਭ ਪੁੱਛੇਗਾ,
ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ,
ਚਲ ਮਨਾਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਚਲੀਏ,
ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਉਂ ਤੂੰ,
ਪਾਠ ਕਰੋਂਦੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਉਂ ਤੂੰ,
“ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਦੋ”
ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ
ਚਲ ਮਨਾਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਚਲੀਏ।

ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ
ਬੀ.ਏ (ਆਨਰਜ਼) ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਹਿਲਾ ਵਰ੍ਗ

(ਜਪ ਸਾਹਿਬ)

ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਾਨ ਹੈ, ਅਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੜੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਲਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਰਫਤਾਰ (ਗਤੀ) ਲਗਤਾਰ ਅਹੁਕ ਹੈ, ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵਿਕਾਰ, ਨਿਰਾਕਾਰ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਵੀ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਚਕ੍ਰ, ਚਿੰਨ, ਵਰਣ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਰੂਪ-ਰੰਗ, ਰੇਖ-ਭੇਖ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਦੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ-

ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ, ਦਿਆਲੂ, ਭਗਤ ਵਛੱਲ, ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਅਤੇ
ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ- ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।

ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ
ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੂਪ-ਚਿੜਣ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ
ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਰਾਗ ਹੈ
ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ
ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਮ ਹੈ

ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ
(ਨਾਹਨ) ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ
ਪਦ ਹਨ ਜੋ ਕਾਵਿ-ਛੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੱਕ੍ਰ ਚਿਹਨ ਅਤੁ ਬਰਨ ਜਾਤਿ ਅਤੁ ਪਾਤਿ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ॥
ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਤੁ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋਊ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤਿ ਕਿਹ ॥
ਅਚਲ ਮੂਰਡਿ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜਿ ਕਹਿੱਜੈ ॥
ਕੋਟਿ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣਿ ਸਾਹੂ ਸਾਹਾਣਿ ਗਣਿੱਜੈ ॥

ਡ੍ਰਿੰਭਵਣ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤਿ ਨੇਤਿ ਬਨ ਡ੍ਰਿੰਣ ਕਹਤ
ਭਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਬੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤਿ ॥?॥

ਹਰਪ੍ਰੀਤ
ਬੀ.ਏ(ਆਨਰਜ਼)ਪੰਜਾਬੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਰ੍ਗ

ਬੋਲੀ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ

ਮਾੜੀ ਮੌਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਏ,
ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ-ਜੀ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਏ,

ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਦੇ ਨਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ,
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕੀ ਦੂਰ “ਪੰਜਾਬੀ” ਤੋਂ,

ਐਡੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ “ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ” ਸਾਡੀ ਤੋਂ,
ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਤੱਰਕੀ “ਮਾਂ ਬੋਲੀ” ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ

ਪਤ੍ਰੁਓ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਸੀਂ “ਪੰਜਾਬੀ” ਦਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਝੁੱਲਿਆਂ ਝੰਡਾ ਅੱਜ “ਆਜਾਦੀ” ਦਾ,

ਦੇਣ ਧਮਕੀਆਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ,
ਕਿਉਂ ??????????
ਦੇਸੀ ਕਹਿਣ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ।

ਹਿਤੇਸ਼ ਚੋਧਰੀ
ਐਮ, ਏ, ਪੰਜਾਬੀ
ਪਹਿਲਾ ਵਰ੍ਗ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਖਸੀ - ਖਸੀ ਘਰ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਹ 'ਚ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਮੰਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘੰਟੂ ਬੰਟੂ ਹੱਸਣ ਲਗ ਪਏ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿਉਂ ਹਸਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਘੰਟੂ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਬੰਟੂ ਦੇਖ ਆਪਣੀ ਦੋ ਛੂਟਿਆਂ ਇਖੇ ਬੈਠਿਆ ਨੇ।

ਹੁਸਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ

ਪਤਨੀ :- ਮੇਰੀ ਉਮਰ 45 ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਕਦਾ....

ਪਈ :- ਇਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗੇ ਰਾਮ? ਹੈ ਨਾ?

ਪਤਨੀ :- ਹੇ ਰਬਾ, ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ....

ਪਤੀ :- ਕਬਾੜੀ ਹੈ ਨਾਂ....

ਪਤਨੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਕੀ

ਪਤਨੀ :- ਓ ਸਵੀਟਹਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਨ੍ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ,

ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਖਦੇ ਹੋ?

I love you.....

ਪਤੀ :- ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੋਬਲਮ ਆਂਦਿ ਹੈ, ਸੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ,

ਪਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਤਨੀ :- ਸੋ ਨਾਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਲੱਕੀ ਹਾਂ?

ਪਤੀ :- ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ

ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਓ ਪਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ

ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਏਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਤੀਵੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ

ਇਕ ਤੀਵੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, “ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਮਾਰਨਾ ਪੀਟਨਾ ਸੂਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ” ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ, “ਆਲੇ ਤਾਬੀਜ਼, ਜਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰਵਾਲਾ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਏਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ'ਚ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲੀ”, ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ-ਤੀਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੈਂ ਤਾਬੀਜ਼ ਮੂੰਹ'ਚ ਰਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ, “ਬੇਟਾ ਏ ਤਾਬੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਛਾਇਦਾ ਹੈ।

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਬੀ.ਏ. (ਆਨਰਜ਼) ਪੰਜਾਬੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਰ੍ਗ

ਫੈਸ਼ਨ

“ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨ ਵਰਗ”

ਅਸੀਂ ਸਬ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਪ੍ਰਾਤਾਂਡ੍ਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਤਾਬਿਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਵਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਵਾ ਵਰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 14 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਗ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਾਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਸੂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯੱਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 75% ਯੂਵਾ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਨੇਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਖਾਸੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਖਿੰਆ ਦਾ ਏ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਯੂਵਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਭੁਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਯੂਵਾ ਪੀੜੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਇਕ ਝੱਲਕ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਵਾ ਪੀੜੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਅਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਪੀੜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਵਾ ਵਰਗ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭੁਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੱਤਾਂ ਆਪ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਵਾ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਏ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੂਵਾ ਕ੍ਰਾਂਤਿ ਲਈ।

ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਯੂਵਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਵਾ ਵਰਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਯੂਵਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਾਬਿਲੀਅਤ ਵੀ ਹੈ।

ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਬੀ.ਏ. (ਆਨਰਜ਼) ਪੰਜਾਬੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਰ੍ਗ

ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਤੱਤਕੀ ਦਾ ਮੁਲ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਾਟ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਜਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਰੁਚੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਦੱਖ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨੋਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ ਆਰਬਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਢਾਨ ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬਈ ਆਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੁਢਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਹਣੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣਾ ਇਕ ਗੁਣ ਹੈ ਪਰ ਅਤਿਅੰਤ ਭੜਕੀਲੇ ਕਪੜੇ ਪਾਣਾ, ਸੁਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਪਾਣਾ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਆਤਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਣ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨੰਗੇਜ਼ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਉਤੇ ਐਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਪਤਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅੱਲਾਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਫੜ੍ਹ ਰੋਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਤੋਂ ਆਚਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੋਤਮ ਬੁੱਧ, ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਚਾ ਆਚਰਣ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ।

ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ
ਬੀ.ਏ.(ਆਨਰਜ਼) ਪੰਜਾਬੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਰ੍ਗ

ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕੇਸ

ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੁ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਸੁਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਾਸਲ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਉੱਚੀ ਬਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਕੁਰਹਿਤੀਆਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਪਤਿਤ' ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਨੀਚਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਕਟਾਣ ਵਿਚ ਕੀ ਡਰਕ ਹੈ?

ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਬੋਦੇ, ਪਟੇ ਹਿਪੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਵਾਲ ਜਾਂ ਜਟਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਲਵੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ-ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮੁੱਠ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਕਟਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਭਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੇਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਟਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ - “ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਬਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੇ”।

ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਕਟਵਾਂਦੇ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਅਨੁਸਾਸਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ!

ਇਸ ਸੁਆਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲ ਕਟਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਵੇਂ ਸੂਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਿਆ।

ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਸਿੱਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਝਾਣ ਲਈ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ- ਬਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ, ਖਾਸ ਖਾਸ ਮੋਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ ਇੰਜ ਕੇਸ ਕੱਟਵਾਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋੜ ਲਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸਮ ਬੜੇ ਚਾਅ ਅਤੇ ਸੋਕ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰਾ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਤਾ-ਪਰੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ, ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਾ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਏਲਚੀ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਖੂਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੱਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿਨੰਤਾਂ ਸਮਾਜਤਾਂ, ਚੜ੍ਹਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮਨਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

“ਖਸਮ ਛੋਡ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਢੂਬੇਸੇ ਵਨਜਾਰਿਆ”

ਫਿਰ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਰੀਲਾਣ ਲਈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੇ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੋ ਜਿੰਜਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੀਝਾਈਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਤੇ ਖੂਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਜਮ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪਰੋਗੀ ਅਤੇ ਬਿਤਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ

ਸੋ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਦੇਣ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਂਗ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰੀ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਵਾਏ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਸ ਚਿਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਰਮ ਕਰਤੱਵ ਹੈ।

ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਬੀ.ਏ.(ਆਨਰਜ) ਪੰਜਾਬੀ, ਤੀਜਾ ਵਰ੍ਗ

ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਇਕ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨਾਮੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਫਜ਼ ਦਾ ਸੁਵਨਾ ਯਾ ਉਦਾਰਨ ਉਸ ਵਿਚ ਛਧੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਉਪਜਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਣਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਣਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ' ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਲਭਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਧਿਆਨ, ਸਿਮਰਨ, ਜਪ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਸਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

ਨਾਮ ਤੁਜਿ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਇ।

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਇ। (8-2)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਵਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖਰਾਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ, ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਤੇ ਜਪੀ-ਤਪੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੂਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਧਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ:-

ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਇਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਤੁਟੇ ਪਾਲਿ।

ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਝ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭਾਲ (ਕੰਧ) ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਉਤਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ

ਹੈ:-

ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਇ ਚਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ।

ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜਾ ਵਿਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਟੁਟਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲਭਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:-

“ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰੇ ਸੇਵਕ ਜਨ, ਸਾਲੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਭਾਰੇ।

ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:-

'ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ। ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ, ਸੁਣਨ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਕਮਾਵਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸਨਸਤਿ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:-

ਵਿਚ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਉ।

ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਹੈ:-

ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ਜਿਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਈਐ

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: 1-72)

ਜਿਥੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਥੇ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਮ ਸਤ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਸੰਤਿ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁਪਦੀ ਹੈ।

ਭਾਂਡਾ ਅਤਿ ਮਲੀਣ ਧੋਤਾ ਹਛਾ ਨਾ ਹੋਇਸੀ।
ਘੁਰਦਾਰੇ ਹੋਈ ਸੋਝੀ, ਪਾਇਸੀ।
ਓਤੁ ਦੁਆਰੇ ਪੋਇ ਹਛਾ ਹੋਇਸੀ। (ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ 1, 730)

ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ, ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਉਤੇ ਬਹੁਤ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:-

ਸਚੀ ਸੰਗਤਿ ਸਾਹ ਮਿਲੈ ਸਰੇ ਨਾਇ ਪਿਆਰ
ਤਿਤੁ ਜਾਇ ਬਹੁ ਸਤਿ ਸੰਗਤੀ ਜਿਥੇ

ਹਰਿ ਕਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਬਿਲੋਇਐ।

ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਸੀਏ
ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਤੇ ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ, ਜਪ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਉਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ
ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਗੀਤਾਂਜਲੀ

ਬੀ.ਏ. (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਤੀਜਾ ਵਰ੍ਗ

ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੌਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤਿ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਕ ਵਚਨੀ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਵਚਨੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ:-

‘ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰਖਿ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ॥

ਜਿਤੁ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲੈਹੁ ਉਬਾਰਿ’॥

ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੂਪ-ਮੰਡੂਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆ ਸਕੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਕਾਇਲ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ:-

‘ਜਣਾ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ

ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ’॥

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਧਨਾਇਆ। ਉਹ ਪੰਡਿਤਾ, ਜੋਗੀਆਂ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ, ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਜਿਸ ਕੋਡਾ ਰਾਖਸਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੀ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ (ਚਾਰ) ਬਾਰੇ ਬੜਾ-ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਗਏ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਥੇ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ

ਆਰਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਿੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੰਕਾ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਮਕਾਂ ਮਦੀਨਾ, ਬਗਦਾਦ ਵੀ ਗਏ। ਉਹ ਕਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਪਟਨ (ਮੁਲਤਾਨ) ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜੈ ਦੇਵ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਿਆਏ। ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੰਨੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨੀ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਉਥੀ ਥਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਹਿਤ, ਮੁੱਲਾ, ਪਦਰੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਮ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:-

‘ਪੰਡਿਤ ਪਤਿ ਨ ਪਹੁਚਈ ਬਹੁ ਆਲ ਜੰਜਾਲਾ ॥

ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੁਇ ਸੰਗਮ ਖਪਿਆ ਜਮ ਕਾਲ ॥

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਛੋਹ ਤੋਂ ਵਾਝੇਂ ਗਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਾਤਿ ਨੂੰ:-

ਜਾਣਹੁ ਜੋਤਿ ਨ ਪੁਛਹੁ ਜਾਤੀ ਆਗੈ ਨ ਹੋ ॥

ਅਜਿਹੀ ਜੋੜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਚਹੁੰ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:-

ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ ॥

ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਇ ॥

ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਰੋਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਤਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ

ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੋਰੇ ਹਨ, ਭੁਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਉਚੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਇਕੋ ਦਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਜੋਗੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ:-

ਗਲੀ ਜੋਗ ਨ ਹੋਈ॥

ਏਕ ਦਿਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਸਮਸਰਿ ਜਾਵੈ

ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ॥

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਗੁਰੂ

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ:-

ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਵਸਿਆ॥

ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ॥

ਅਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-

“ਕੁਦਰਤਿ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤਿ ਸੁਣੀ ਐ ਕੁਦਰਤਿ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰੁ॥

ਕੁਦਰਤਿ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਰਣਾ ਆਕਾਰ॥

ਹਿਤੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ
ਐਮ.ਏ ਪੰਜਾਬੀ , ਪਹਿਲਾ ਵਰ੍ਗ

ਮਿੰਨੀ ਪਾਏ ਬਾਤ : ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਰੂਬਰੂ

'ਮਿੰਨੀ ਪਾਏ ਬਾਤ' ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਇਕਲਬਾਲ ਦੀਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਨ ਸਾਹਿਤ ਵਿਧਾ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤਕਾਰੀ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਉਸਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਸਦੀ ਸੋਚ/ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲਾਂ/ਛਿਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਿਸ ਸਾਹਿਤਕ ਵੰਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 'ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ'। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਧੇਰੇ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਨਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਸੂਖਮਤਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਹਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਰੂਪ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਤੀ ਲਘੂ ਰੂਪ 'ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ' ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਜ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੰਡ-ਨਕਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਦਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧਾ ਵਜੋਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੋਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਪੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲੋਤਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਧਾ ਵਜੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿੱਚਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਜੀਵਨ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਪਨਾਉਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਧਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਵੰਤ ਕੈਂਬ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਬਰਫੀ'

ਦਾ ਟੁਕੜਾ' (1972) ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਮੋਲਿਕ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ਰੂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਦੋਰ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਚਰਚਿਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਅਫਸਾਨਾਨਿਗਾਰ ਸਾਅਦਤ ਹੁਸੈਨ ਮੰਟੋ ਦਾ 'ਸਿਆਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ' ਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਧਾਰਾ ਬਣਕੇ ਵਹਿਣ ਲਗੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਕ ਮਹਿਤਾਬ ਉਦ-ਦੀਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

"ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਣ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਯੁਗ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਟ ਯੁਗ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ।"

ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋ ਕੁ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਪੰਨੇ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ 200 ਤੋਂ 300 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ 'ਕੁੱਜੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ' ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ, ਮੱਧ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜਤਾ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ, ਵਿਸਥਾਰਮਈ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਿਰਤਾਂਤ-ਚਿਤਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਕਥਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਰੂਪ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਇਕਬਾਲ ਦੀਪ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਉਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਕਹਾਣੀ 'ਅਲਾਰਮ' ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :

"ਪੁਲਸ ਵਾਲੀ ਜਿਪਸੀ ਕੰਨ-ਪਾੜਵੇਂ ਸੋਰ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਐ?"

ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਹੋ.....ਨੋ-ਦੋ ਗਿਆਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ...ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੇਰ ਪਾਇਆ ਜੇ...ਬਸ ਹੁਣ ਭੱਜ ਲਉ।"

ਹੱਥਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਸੰਖੇਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਵਿਆਂਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਬਿਰਤਾਂਤਕ

ਜੁਗਤਾਂ ਸਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਘੂ ਕਥਾ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੰਕੇਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਸੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਕੁਝ 'ਅਣਕਿਹਾ' ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਸੂਝ ਸਦਕਾ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਉਪਰਲੀ' ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਨੂੰ ਅਗਰਭੂਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਗੀ ਮੁਸਕੜੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸੇ ਚੁਟਕਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰੂਪਾਂਤਮਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਚੁਟਕਲੇ ਜਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਟਕਲੇ ਜਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤ 'ਘਟਨਾ' ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤ 'ਗੱਲ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਬਸ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਉਤਮਤਾ ਕੋਈ ਸਾਰਬਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਕਬਾਲ ਦੀਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਮਸਲੂਾ' ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

“ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ”, ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੇਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।”

“ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮਿਸ ਵੇਹਰਾ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਜ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ।” ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਨਕ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।

“ਸਰ, ਮੈਂ ਇਧਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰਾਂ ਵਲ ਆਈ ਸਾਂ.....ਸੋਚਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਜਾਵਾਂ...” ਸਬਦ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, “ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ !”

“ਦੇਖਗੇ...ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਕੂਲ ਤੋਰਨ 'ਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆ ਨੇ...” ਫੇਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮਿਸ ਵੇਹਰਾ, ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ-ਕਰੋਗੇ... ਉਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏਨਾ...।”

“ਜੀ ਸਰ, ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਉਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ?”

ਉਪਰਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਦਿਆਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਲੇਸ਼ਣ

ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 'ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, (ਮਤੇਬੀ) ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਤਮਕ ਬੁੱਲਦੀ ਨੂੰ ਛੁੱਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਖੇਪਤਾ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਅੰਗ ਵਿਚ ਰਚੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਮੋਹ ਹੀ ਤੰਦ’, ‘ਸੱਭ ਚਲਦੈ’ ‘ਸ਼ਕਾਇਤ, ‘ਮਸਤੀ’, ‘ਮਾਸੂਮੀਅਤ’, ‘ਤਰਸ’, ‘ਸਰਮਿੰਦਗੀ’ ਆਦਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੰਗਿਆਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਖੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੁਸਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸਫਰ ਦੋਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿਸੀ ਨਿੱਕੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਛਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਭਣਾ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਬੋਧਿਕ ਕਸਰਤ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 'ਮਿੰਨੀ ਪਾਏ ਬਾਤ' ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ, ਆਪਸੀ ਕਲਹ-ਕਲੇਸ਼, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਦੰਭੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਘਟਦੇ ਧਰਮਾਸਤਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰਭੂਮਿਤ/ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ 'ਕੀਮਤ' ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਥੇ ਹੀ ਆਣ ਉਤਰਿਆ ਹੋਵੇ।

ਪਿੰਕੇ ਨੇ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕੀਤੀ।

“ਇਹਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਛੇ...।”

“ਕਿਉਂ...ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਜਾਪਦੇ ਨੇ...।”

“ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਹਬ ਖਣ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ...।”

“ਪਰ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ?

ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਰੀਅਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਦ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ...ਜਾ ਰਿਹੈ।”

ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਤਮਕ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਇਸ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਛੂਹਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ 'ਸਵਾਲ' ਕਹਾਣੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :

“ਆਤਮਾ ਜਨਮਦੀ ਨਾ ਬਿਨਸਦੀ ਏ”, ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟਕੇ ਫੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਏ।”

“ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਕ ਏ।” ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤਤਾ ਕੀਤੀ।

“ਪਰ ਸਾਈਂਸ ਦਸਦੀ ਏ, ਜੀਅ-ਜੰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧੀ ਏ ਬੇਸੂਮਾਰ,” ਮੈਂ ਪੁਛੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ,

“ਫੇਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਭਲਾ ?”

ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਸਨ।”

ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਹਿਤ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਛੋਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ।

ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਿਤ ਰੂਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਥਾਰਸਿਸ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਦਕਾ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 'ਮਿੰਨੀ ਪਾਏ ਬਾਤ' ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ 'ਚਤਰਾਈ' ਵਿਚ ਸੱਸ-ਨੂੰ ਹ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚਲਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਸ ਨੂੰ ਹ ਨੂੰ ਮਿਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਸੇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ 'ਰਿਸ਼ਤਾ' ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਨੂੰ ਅਗਰਭੂਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਉਚਾ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖ, ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ

ਕਦਰ ਹੈ ਨਾ ਮੋਹ-ਪਿਆਰ। 'ਫਲਰਮਾਬਰਦਾਰ', 'ਮਾ ਜਾਏ', 'ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ', 'ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ', 'ਸਭ ਚਲਦੈ', 'ਬੁਦਾਪਾ', 'ਅਸੀਰਵਾਦ' ਆਦਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਦਵੰਦ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਸੋਂ 'ਮਿੰਨੀ ਪਾਏ ਬਾਤ' ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਝ/ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਇਕਬਾਲ ਦੀਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਰਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਮੰਡ, ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜਸਬੀਰ ਢੰਡ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਲੇ, ਨੂਰ ਸੰਤੋਖਪੁਰੀ, ਗੁਲਵੰਤ ਮਲੋਦਵੀ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਬਿਮਰਾ, ਅਵਲ ਸਰਹੱਦੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਕਸੂਦਪਰੀ ਆਦਿ ਹਨ।

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛੱਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਉਪਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਮਿੰਨੀ ਪਾਏ ਬਾਤ' ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਈ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਾਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਬਰਫੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ' ਸਤਵੰਤ ਕੈਬ, ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਫੁਲਵੀ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਰਚਨਾ 'ਤਰਕਸ' (1973), ਸਰਨ ਮੱਕੜ ਤੇ ਅਨਵੰਤ ਕੋਰ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਅਬ ਜੂਝਨ ਕਾ ਚਾਊ', ਕੇ ਮਨਜ਼ੀਤ ਦਾ 'ਇਨਸਾਨ ਵਿਕਦੇ ਹਨ', ਲਾਅਰਾ (ਜਿੰਦਰ), ਖੰਡੀ ਧਾਰ (ਸਰਨ ਮੱਕੜ) ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਛੱਪੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ

ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ

ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਦੋਸਤ

ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੋ ਸੱਤ (ਦੋ ਸੱਚ) ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਸੱਤ ਸੁਬਦ ਤੋਂ ਦੋ ਦੋਸਤ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਬਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਰਾਂਝੇ, ਚੌਂ ਰੱਬ ਦਿਸ਼ਣ ਲਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਂਝਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤਰਾਸੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹੀਰਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਚੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਝੂਠ ਤਾਂ ਛਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਦੋਸਤ, ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਲਮਹੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਉਮਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਠਾਂ ਵਾਲੇ ਉਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੂਹੇ ਉਚੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਛਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨੋਬਤ ਵੀ ਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਓ ਭਗਤ, ਲਈ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਓ ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਸੁਦਾਮਾ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਦੋਸਤੀ ਸੁਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੱਧਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਨੋਬਿੰਬਾਤੀ ਨੂੰ ਭਾਪ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਮੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਸਾਰੂ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਸੋਖੀ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਵੈਸੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋਥ-ਪਰਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣੀ ਸਦਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਫ਼-ਸੁਖਰਾ, ਸੱਚਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਿਤੱਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੀਜ, ਚੰਗਾ ਫੁਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲੁਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਓ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ। ਉਹਦੀ ਪਾਲੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਸੀ ਮਿਤੱਰਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਜਾਤਪਾਤ, ਨਸਲਵਾਦ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ।

ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀਆ
ਬੀ ਏ (ਆਨਰਜ) ਹਿੰਦੀ, ਤੀਜਾ ਵਰਗ

ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ

ਹਰਛ ਕਿਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਲਈ ਸੁਖਨਵਰ ਹੋ ਸਦਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਛਾਸਦੀ ਦਾ ਬਿੰਬ ਵੀ। ਉਕੇਰਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਾਰੇ ਸਫ਼ਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਛਾਪ ਕੇ ਜਾ ਫਿਰ ਸਿਨੇਮਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਉਤਾਰ ਦੇ ਪਰ ਹਰਛ ਦਾ ਵਜੂਦ ਉਕੇਰਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਨਕਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਇਵਾਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਹੁਤ ਰਲਵੇਂ ਸੁਰ 'ਚ ਸੰਖਾਪਤ ਹੈ।

ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਮੋਹਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਰਗਰਮ ਨਾਂ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਕਰਲੀ ਸੂਖਮਤਾ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਭਾਪਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (ਉਸਦੀ ਰੋਟੀ) ਦੀ ਬਾਲੇ ਦਾ ਕਿਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੀ ਇਸੇ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨੀ ਕੌਲ ਨੇ ਵੀ (ਉਸਦੀ ਰੋਟੀ) ਨਾਂ ਕੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚਾਰਣ ਯੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੀ ਕੌਲ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਉਕੇਰਿਆ ਹੈ। ਮਨੀ ਕੌਲ ਨੇ ਮੋਹਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਨਾਟਕ (ਆਸ਼ਾਡ ਦਾ ਏਕ ਦਿਨ) ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫ਼ਨੀਸ਼ਵਰਨਾਥ ਰੇਣੂ ਈ (ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੁਲਫਾਮ) ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੀਸਰੀ ਕਸਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੀ ਗੋਦਾਨ, ਗਬਨ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਕੇ ਖਿਲਾਡੀ ਮੰਨ੍ਹ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (ਯਹੀ ਸੱਚ ਹੈ) ਤੋਂ ਰਜਨੀਗੰਧਾ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਵਲ (ਕੋਹਬਰ ਦੀ ਸਰਤ) ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮ (ਨਦੀਆ ਦੇ ਪਾਰ) ਤਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ (ਹਮ ਆਪ ਕੇ ਹੈਂ ਕੋਣ) ਨਾਂ ਕੀ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਬੰਗਲੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨਾਵਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ (ਪਰਿਨੀਤਾ) ਬਿਮਲ ਗਏ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੂੰ ਸੈਫ਼ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਰਦੀਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1946 ਅਤੇ 1976 ਵਿੱਚ ਵੀ

ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਦੇ ਇਸੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਚਟੌਪਾਧਿਆ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਦੇਵਦਾਸ ਕੇ ਅੱਲ ਸਹਿਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਬੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ (ਪੱਵਿਤਰ ਪਾਪੀ) ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਤ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ (ਮੜੀ ਦਾ ਕੀਵਾ) (ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸਾ ਆਦਿ ਨਾਵਲਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਤਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਹੁਣ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਧੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ਪਿੰਜਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ (ਚਾਣਕਿਆ ਸੀਰੀਅਲ ਫੇਮ) ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸਪੈਸਲ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨਿਰਮਤ ਫਿਲਮ (ਕਸ ਕਹਾਣੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਗਲ ਦੀ ਪੁਰਨਮਾਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੇਅਨਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੀਤ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਨ। ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਟਾ ਅਭਿਨੀਤ ਫਿਲਮ 'ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈਵਨ ਘਾਨ ਅਰਥ' ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਗਮੰਡਲ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੋਸ਼ਕ ਗਰੀਸ਼ ਕਰਨਾਡ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਨੀਲਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ।

ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਿਆਮ ਕਹਾਣੀਆਂ (ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ) ਅਤੇ ਚੌਬੀ ਕੂਟ ਤੋਂ ਉਪਜੀ 1984 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਬੈਕਾਂਕ ਵਿਖੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਮਸੌਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਿੱਠੁਮੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਪਸੀ ਸਿਧਵਾ ਦਾ ਨਾਵਲ (ਆਈਸਕੈਂਡੀ ਮੈਨ) ਜੋ ਕਿ (ਕਰੈਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ-ਫਾਇਰ ਅਤੇ 1947 ਅਰਥ ਚੋਂ 1947 ਅਰਥ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਵਲ (ਟ੍ਰੈਨ ਟੂ ਪਾਰਿਸਤਾਨ) ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪਾਮੇਲਾ ਰੂਕਸ ਵਲੋਂ 1998 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੂਮਪਾ ਲਹਿੜੀ ਦਾ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਵਲ ਨੇਮਸੇਕ ਮੀਰਾ ਨਾਇਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਇਰਫ਼ਾਨ ਖਾਨ, ਤੱਬੂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਪੇਨ ਸਨ। ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਸਨਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੇ ਨਾਵਲ (ਮਿਡਨਾਇਟ ਫਿਲੜਨ) ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਨੀ ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਨਾਵਲ (ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ) ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਸੂਤੋਸ਼ ਗੋਵਾਰੀਕਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਖੇਲੇ ਹਮ ਜੀ ਜਾਨ ਸੇ ਮੱਖ ਹੈ। ਬੇਕਾਬਰਦਾ ਸੇਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਤ 1984 ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ (ਅਮੂ) ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟੀਕ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਬੇਕਾਬਗਦਾ ਸੇਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨਾਲੀ ਬੋਸ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਜ ਪੱਛਮੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਨਾਲੀ ਬੋਸ ਨੇ (ਅਮੂ) ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ'ਚ ਵੀ ਛਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ (ਡੈਨੀ ਦਿਊਲ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ (ਸਲਮੱਡਾਗ ਮਿਲੇਨੀਅਰ) ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਨਾਵਲ (ਕਿਉਂ ਐਂਡ ਏ) ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚੇਤਨ ਭਗਤ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਲੇ ਚੇਤਨ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਨ ਨਾਈਟ ਐਟ ਕਾਲ ਸੈਟਰ ਤੇ ਹੈਲੋ, ਫਾਈਵ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਵਨ ਤੇ ਬ੍ਰੀ ਇਡੀਅਟਸ ਖਾਸ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸ਼ਕ ਅਨੁਸਾ ਰਿਜ਼ਵੀ (ਪੀਪਲੀ ਲਾਈਵ) ਅਮਿਤਾਵ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਵਲ (ਸੀ ਆਫ ਪਾਪੀਜ਼) ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਤਨ ਭਗਤ ਦੇ ਹੀ ਨਾਵਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਰਤ ਚੰਦਰ ਚੱਟੋਪਾਇਆਏ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ।

ਹਿਤੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ
ਐਮ.ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾ ਵਰ੍ਗ

“ਧਰਮ ਦੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾ ਤੇ”

ਇੱਕੀਵੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਤੇ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਕਰਮਕਾਂਡਾ ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਈਏ।

ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਂਤਕੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿਚ “ਪੈਰਿਸ” ਵਿਖੇ (ਸ਼ਾਰਲੀ ਏਬਦੋ) ਨਾ ਦੇ ਸਮਾਜਾਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ (ਪਿਸ਼ਾਵਰ) ਵਿਚ ਇਕ ‘ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਇਸ ਕਾਰਣ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ (‘ਸ਼ਾਰਲੀ ਏਬਦੋ’) ਨੇ ‘ਇਸਲਾਮਕ ਵਿਅੰਗ-ਚਿਤੱਰ’ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਰਲੀ ਏਬਦੋ’ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਵਿਅੰਗ-ਚਿਤੱਰਾਂ’ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਕ ਮੱਤਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।

‘ਪਿਸ਼ਾਵਰ’ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 140 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਕਸਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਸੁਣਨ, ਦੇਖਣ ਤੇ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ‘ਇਰਾਕ’ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਅਂਤਕੀ ਸੰਗਠਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ

ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਇਤਾਰਕ ਐਂਡ ਸੀਰੀਆਂ (isis), ਦੁਨਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਮਨੰਦਾ ਹੈ। ਸਚਨਾ ਤੇ ਟੇਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦੋਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸ਼-ਭੁਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਇਕ ਨਾਇਕ ਵਾਂਚਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼-ਵਾਹਕ ਸਮਝਣਾ ਨਵੇਂ ਦੋਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਭਗਤਾਂ-ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਫੋਜ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ-ਸੰਗ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ‘ਸੰਤ-ਰਾਮਪਾਲ’ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਤਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਅਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨੋਜ਼ਵਾਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਘਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਹੈ? ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਤਮ-ਰਖਿਅੱਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਧਰਮ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਝੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਨਾਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕਿ ‘ਧਰਮ’ ਆਸਥਾ, ਸ੍ਰਥਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਅਲੋਕਿਕ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਨੇ ਆਸਥਾ ਤੇ ਆਦਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ‘ਹਿੰਸਾ’ ਤੇ ‘ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ’ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਥਾ ਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਉਹੀ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ‘ਚੌਣਾਂ’ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਸੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਦਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਕ ‘ਜੁੜੀ’ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ

“ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ-----ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ”

“ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ”, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਹੀ ਅਨੁਠੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਠਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ 'ਨਰੇਂਦਰ ਮੌਦੀ' ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਜਿਥੇ ਕੇਵਲ ਟੀ ਵੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ (ਰੇਡੀਓ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਦੀ ਤੱਕ ਹੈ।

“ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ”, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੌਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ (ਰੇਡੀਓ) ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ‘ਬ੍ਰਸਟਾਚਾਰ’, ‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ’, ‘ਸਵੱਫਤਾ’, ‘ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ’, ‘ਨਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ’, ‘ਬੋਰਡ ਇਸਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਚਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡਰ’ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ “ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਤੋਂ (ਰੇਡੀਓ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਦੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ' ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਰਜਨਸ਼ੀਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਫਲਕ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੋ, ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ 'ਨਰੇਂਦਰ ਸੌਦੀ' ਦਾ “ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਇਕ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਲੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਖੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਆਦਿਤਯ ਸ਼ਰਮਾ
ਬੀ.ਏ. (ਆਨਰਜ) ਹਿੰਦੀ, ਤੀਜਾ ਵਰਾ

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ

ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ 1699 ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ, 1999 ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਅਸਲ, ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫਿਰਕੇ, ਬਰਾਦਰੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਮਾਨਵੀ ਨਸਲ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।

1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉਚੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਜ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾਜ ਵਲ ਝਾਤਿ ਮਾਰੀਏਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਇਲਾਕਾਈ ਤੇ ਨਸਲੀ ਗੁਟਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੌਸਣ ਤੇ ਲੁਟ ਖਸੁਟ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਲਯੋਗ ਹੈ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੇ ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਖਾਲਸੇਈ ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤੰਦ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ:-

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਮਾਕ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਪੂਰਵ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਰਹ-ਰੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਖਲਾਕੀ ਉੱਚਤਾ:-

ਅਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਇਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲਗਿਆਂ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਰ-ਨਾਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁਲ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਰਖਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇੜਾ

ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾਚਾਰਕ ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀ ਮਾਰੂ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਸਵੈ-ਰਖਿਆ:-

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਗਜ਼ਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਲਟ ਖਸੁਟ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦੋਤ ਵਿਚ ਬਦਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਧਾੜ ਤੇ ਸਾਡ ਫੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਗਰੋਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਿਹੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਰਖਿਆ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁੱਰਖਿਅਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਪਰਦੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ:-

ਸਾਇੰਸੀ ਖੋਜ ਨੇ ਲਗਪਗ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉੱਜੋਨ ਪਰਤ ਦੇ ਕਈ ਬਾਈ ਟੁਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਉਗੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਮ ਤੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸਾ-ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਆਸੋ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤਮਾਕੂ ਨੌਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਰਮ ਰਹੀ ਵਾਧੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਲੋਕੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਕਿ ਸਿਗਾਰਟ ਤਮਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੁੜੀ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ:-

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲਗੀਆਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਉਣਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਕਿਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ, ਕਾਤਲ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਅਜ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਰਿਵਾਜ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 882

ਲੜਕੀਆਂ ਉਪੱਲਬਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘਟੋਂ ਘਟ ਟਾਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਕੇ ਇਸ ਬਜ਼ਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਪੜਾਈ, ਲਿਖਾਈ ਪਰਵਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ:- ਦੁਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਖਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨੇਕ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਛਕਣਾ ਬੜੇ ਦੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹੁ-ਰੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਭਰਿਸ਼ਟ ਰੁਚੀ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਟ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਰਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਦਾਚਾਰਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ:-

ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੰਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰ ਰੁਕਮ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਾ ਪਸਰ ਜਾਵੇ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਵ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ:-

ਸੁਖ-ਸ਼ਾਤੀਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੈਮ ਪਿਆਰ ਰਖਣ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਭਰੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਖੋਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਜਿਨਿ ਪ੍ਰੈਮ ਕੀਓ ਤਿਨਿ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ' ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਢਹਿ ਸੱਕਦਿਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਮਨੂੰ ਖੁੱਬ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸ਼ਾਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਦ ਤੱਕ ਆਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਗਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਰਮੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਰਮੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਰੀ ਬਣਾਈ ਰਖਾਂਗੇ ਜੋ ਮਨੁੰਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਨਸਲ ਦਾ ਧਰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਆਨਬੀ ਦੇ ਕਬਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸੋ ਸਾਲਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਪਧਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਬੀ.ਏ.(ਆਨਰਜ਼) ਪੰਜਾਬੀ ਤੀਜਾ ਵਰ੍ਗ

ਅੜਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ-ਸਾਅਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ

'ਸਾਅਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ', ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅੜਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਕਤ, ਸਿਆਸਤ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੋ-ਜਹੀਆਂ ਉਹ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਲੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ-ਛੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਮੰਟੋ ਦਾ ਜਨਮ 11 ਮਈ 1912 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਕਸਬੇ ਸਮਰਾਲਾ ਨੇਤੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਪਪਤੌੰਦੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੂਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ, ਮੰਟੋ ਇਸ ਦੁਨਿਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 43 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਉਮਰ (21 ਸਾਲ) ਸਾਹਿਤਕ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰਖਿਆ। 'ਇਕਟਰ ਹਿਊਗੇ' ਦੇ ਨਾਵਲ last days of condemned ਦਾ ਉਰਦੂ ਵਿਚ "ਅਸੀਰ ਦੀ ਸਰਗਜ਼ਿਸ਼ਤ" ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਮੰਟੋ ਨੂੰ 'ਸਾਹਿਬੇ ਕਿਤਾਬ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੜਸਾਨਾ 'ਤਮਾਸਾ' ਸੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ 'ਖਲਕ' ਵਿਚ ਡਾਫਿਆ। ਇਸ ਅੜਸਾਨੇ ਵਿਚ 1919 ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਹੰਗਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਅੜਸਾਨੇ ਨੂੰ ਮੰਟੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੁਪਵਾਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਖਾ-ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ - "ਗੰਜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ" ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-

"ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਲਿਕ ਅੜਸਾਨਾ 'ਤਮਾਸਾ' ਦੇ ਨਾਲ 'ਖਲਕ' ਵਿਚ ਡਾਫਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਮਤਲਣਾ ਨੁਕਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ।"

ਸਾਅਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਇਕ ਉੱਘਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਈ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੋ ਰੇਖਾ-ਚਿੱਤਰ, ਸੋ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰੇਡੀਓ ਨਾਟਕ, ਤਿੰਨ ਨਿਬੰਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਚਲੇ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ, ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਫਿਲਮ 'ਆਠ ਦਿਨ' ਵਿਚ ਉਸ ਇਕ ਪਾਗਲ ਫਲਾਇਟ ਲੈਫਟੀਨੈਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਟੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਕਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ, ਸਮਾਜਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਦੰਰਲੀ ਕਸਮਕਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਉਸ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਮਨੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ - 'ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ' ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਦੀਬ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਵੀ। ਬਾਬੂ ਗੋਪੀਨਾਥ, ਸਹਾਏ, ਟੇਟਵਾਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਗੁਰਸੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਸੀਅਤ, ਅੱਖਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਆਦਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਟੋ ਨੇ ਇਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਦੀ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਮੰਟੋ ਨੇ 69 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 161 ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਜ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਭੇਲਣੀ ਪਈ। ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗ ਤੇ ਮੁਕਦੱਮੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਖਾਸ ਹੋਰ ਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ - 'ਠੰਡਾ ਗੋਸ਼ਤ', 'ਖੋਲ੍ਹ ਦੋ', 'ਉਪਰ ਨੀਚੇ ਅੱਤ ਦਰਮਿਆਨ', 'ਕਾਲੀ ਸਲਵਾਰ', 'ਯੂਂਅਂ' ਤੇ 'ਬੂ'। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲੀ ਸਲਵਾਰ, ਯੂਂਅਂ ਤੇ ਬੂ ਉਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਅਤੇ 'ਉਪਰ ਨੀਚੇ ਅੱਤ ਦਰਮਿਆਨ' ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਦੱਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਟੋ ਦੀ ਲਿਖੀ 'ਖੋਲ੍ਹ ਦੋ' ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਡਾਫਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਡਪਾਈ ਤੇ ਪਾਸਿਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਟੋ ਲਈ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕਦੱਮੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

"ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਲਮ ਚੁਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।" (ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਟੋ ਦਾ ਇਕ ਬਿਆਨ)।

ਇਹਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਭੇਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਕਦੇ ਰੁਕੀ ਜਾਂ ਠਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਹਾਣੀ' ਸਿਰਲੇਖ ਅੱਧੀਨ ਵੀ ਡਾਫਿਆਂ। ਮੰਟੋ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਔਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਟੋ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੇਸ਼ਿਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਵੰਡ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇਜਾਲਮ ਜੁਲਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਰੈਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਚਾਈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਤੇ ਧੜਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਮੰਟੋ ਦੇ ਇਸੇ ਬੇਬਾਕੀਪਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰਨਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਟੋ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਹਦ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਫਸਾਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸੌਂਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਟੋ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ ਪੀੜਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2012 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ 'ਨਿਸਾਨ-ਏ-ਇਮਤਿਆਜ਼' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੋ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਮੰਟੋ' ਵਰਗੇ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਦਾ ਤੋੜ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਭਰੋ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ:-

“ਸਾਅਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੰਟੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।”

ਨਾਂ- ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਬੀ.ਏ.(ਆਨਰਜ਼) ਪੰਜਾਬੀ, ਤੀਜਾ ਵਰ੍ਗ
(ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਪਾਦਕ)

ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਬਲਟ ਆਦਿ ਡਿਜੀਅਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਧੱਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਗਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਵਰਗ-ਬੱਚੇ, ਨੋਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਦਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਘਿਟਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਚਿੰਠੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਡੈਟਾ) ਕੀ-ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਤਕਨੀਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਲਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਅਚੇਤ ਪਧੱਰ ਤੇ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜ਼ਿਠੋਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਬਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸੂਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਕਈ ਫੌਂਟਸ (ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ) ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ (ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ) ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਟਾਇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਲੁ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ (ਰੋਡੀਓ) ਸੰਦੇਸ਼ (ਮੈਸੇਜ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸੰਦਰਭ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਆਦਿ ਵੀ ਬੱਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਟਾਇਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋਕਰ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਵੀ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁੱਧ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮੱਗਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਈ-ਪੋਪਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ੍ਹੁ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਛਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੋਕਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਆਦਿਤਯ ਸ਼ਰਮਾ
ਬੀ.ਏ.(ਆਨਰਜ) ਹਿੰਦੀ, ਤੀਜਾ ਵਰਾ

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਣਨ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰਿਤੀਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਿੰਗਾਰ ਰਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੂਹਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਭਾਵ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਸਾਹਿਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਚਿਆ। ਸਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੀਰ-ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਐਰੰਗਜੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜੋ ਕੱਟੜ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਆਲਮਗੀਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਰਵੋਚ ਧਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੁਤਰ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਖਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ, ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ, ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗੰਬਥ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚੌਬੀਸ ਅਵਤਾਰ, ਮਹਿੰਦੀ ਮੀਰ, ਬ੍ਰਹਮਾਵਤਾਰ, ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਮਹਿਮਾ, ਚਰਿਤ੍ਰੋਵਾਖਿਆਨ, ਜਫਰਨਾਮਾ, ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ (ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ), ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ (ਦੂਜਾ), ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆਦਿ।

ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਾਵਿ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਮੇਲ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਹੋ ਚੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵਾਲੀ, ਦੈਤਾ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ (ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ) ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ

ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੈਤਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਤੂੰ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

“ਤਾਰਨ ਲੋਕ ਉਧਾਰਨ ਭੂਮਹਿ ਦੈਤ ਸੰਘਾਰਨ ਚੰਡੀ ਤੁਰੀ ਹੈ।

ਖਾਰਨ ਈਸ ਕਲਾ ਕਮਲਾ ਹਰਿ ਅਦੁਸੁਤਾ ਜਹ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹੈ।”

“ਤਾਮਸਤਾ ਮਮਤਾ ਕਵਿਤਾ ਕਵਿ ਕੇ ਮਨ ਮਧਿ ਗੁਹੀ ਹੈ।

ਕੀਨੋ ਹੈ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਪਾਰਸ ਮੂਰਤਿ ਜਾਹਿ ਛੁਹੀ ਹੈ।”

ਭਗਤੀ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਰੀਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀ ਦੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਦਾਚਾਰ, ਧਰਮਾਚਾਰ, ਅਹੰਸਾ ਆਦਿ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਰ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਨੀਤੀ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਅੱਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੌਝਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਯੁੱਗ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਵਿ ਯੁੱਧ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੰਗਦੇ ਸਨ। ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।

“ਦੈਤਨ ਰੀਝ ਕਹਿਓ ਬਰ ਮਾਂਗ ਕਹਿਓ ਹਰਿ ਸੀਸਨ ਦੇਹੁ ਭਲੀ ਹੈ।

ਧਾਰਿ ਉਰੂ ਪਰਿ ਬਕ ਸੋ ਕਾਟ ਕੋ

ਜੋਤ ਲੈ ਆਪਨੈ ਅੰਗ ਮਲੀ ਹੈ।”

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਜਗ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਯੁੱਧ ਲੜੇ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਧਨ, ਇਸਤ੍ਰੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪੌਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ।

ਚੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮਹਿਖਾਸੁਰ, ਸੁੰਭ-ਨਿਸੁੰਭ, ਧੁਮ੍ਰਲੋਚਨ, ਚੰਡ-ਮੁੰਡ, ਰਕਤ ਬੀਜ ਆਦਿ ਦੈਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਨਵ-ਲੋਕ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਦੇਵ-ਲੋਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਤੀ, ਅਤਿਆਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

“ਕਾਨ ਸੁੰਨੀ ਧੁਨਿ ਦੇਵਨ ਕੀ ਸਭ ਦਾਨਵ ਮਾਰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਨ ਕੀਨੋ।
ਹੋਇ ਕੈ ਪ੍ਰਤਛ ਮਗ ਬਰ ਚੰਡਿ ਸੁ ਰੂਪ ਹੈ ਜੁਧ ਬਿਖੈ ਮਨ ਦੀਨੋ।”

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਤਿ-ਮਾਨਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ।

“ਪ੍ਰਮੁਦ ਕਰਨ ਸਭ ਭੈ ਹਰਨ ਨਾਮੁ ਚੰਡਿਕਾ ਜਾਸੁ।
ਰਚੋ ਚਰਿਤ੍ਰ ਬਚਿਤ੍ਰ ਤੁਆ ਕਰੋ ਸਬੁਧਿ ਪ੍ਰਕਾਸਾ।”

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਐਸੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਿਆਂ

ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੋ। ਅਤਿਆਚਾਰੀ, ਉਤਪਾਤੀ ਅਤੇ ਅਧਰਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚੁਕਣੀ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਾਵਿ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕੇ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ-ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ ਚੰਡੀ-ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਸਮਰਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਵ ਯੁੱਗ-ਯੁੱਗ ਤਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੱਤ ਅਤੇ ਅਸੱਤ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਦਿਤ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ

ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੰਤਵਾਦ

ਇਕ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤਿਆਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ-ਹਾਸਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਣ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਚਰਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੰਤ ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਦੂਜੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਦੁਰਜਨ। ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਸੰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਵਿਕਾਰਤਾ (ਸਬਿਰਤਾ) ਸਰਲਤਾ, ਦਇਆ, ਸਹਾਨੂੰਭੂਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦੁਰਜਨ ਕਲੇਸ਼ੀ, ਨਿਰਦਈ, ਅਪਰਾਧੀ, ਕਪਟੀ, ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੱਚਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਕ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਧਰਮ ਸਬਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਵਵਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਬਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਕਾਜ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਮੀਆਂ ਉਤੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਧਾਰਮਕ ਅੱਡੰਬਰ, ਆਰਥਕ ਵਿਫਲਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਆਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖੇ ਰਵੱਣੀਏਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਉਵੇਂ ਪਰਜਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਯੁਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।

ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਸੰਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ, ਧਨ ਰਾਮਦਾਸ, ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਆਦਿ। ਇਹ ਸੰਤ ਉਪਾਸਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਉਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਅਤਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ, ਸੂਰ ਦਾਸ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਲੋਕਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿਚ ਸੰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਐਸੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰਖੇ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਗਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਿਆਗਸ਼ੀਲ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੂਲੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਉਚ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੰਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੁਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਨਾਮਯਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1857 ਨੂੰ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ

ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ। ਉਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ 'ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੰਗੂਨ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗੇਈ ਨਾਮਕ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜ ਦਾ ਸੰਤ ਵੀ ਭ੍ਰਾਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕ ਉਚ ਆਦਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਢੂੰਘੀ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਵਸੱਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ-ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਸੰਤ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਹਿ ਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸੈਲੀ ਸਦਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਤ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲਾਲਚ-ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਘੁੰਮ-ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਗਰਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੂਬ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧਤਾ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁਹੁਰੂਪੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮੌਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁੰਦੇ ਤੋਂ ਉਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ-ਹਿਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਿੱਜ-ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਅਪਣੇ ਖਾਸ ਸਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸਟਰੀ ਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕੁਝ ਇਕ ਮਹੰਤ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧੂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਕ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁਣ ਜੋ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਕਨ, 11 ਭਟਾਂ ਅਤੇ 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 36 ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਸਗੋਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਵ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਗੇਰੋਂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਉੱਤਮਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀਕਾਰ:- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੁਰਵਾਲਿਤ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 4 ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ- ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਉੱਚ-ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸੁਰਧਾਲੂ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ:- ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਂਧੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰੇ-ਸੂਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ 1459 ਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਨਗਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਬਾਦਰੇ ਦੇ ਘਰ ਮਾਈ ਲੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਲੋਕਿਕ ਨਾਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਛੱਮ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਕਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੁਰਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਸ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬਿਹਾਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।

ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ:- ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਭਾਈ ਅਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੜ-ਪੋਤਰੇ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਸਦੂ' ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ 923 ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ।

ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀ : - ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੁਗ-ਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ੍ਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 8 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਹਨ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ:-

“ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਡ ਤਕ ਮਤੋਂ ਭੁਮਿ ਆਖੀ।”

ਰਾਇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਤਕ ਦੇ ਗੁਰੂ-ਕਾਲ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ
ਬੀ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ (ਆਨਰਜ਼) ਤੀਜਾ ਵਰ੍਷

“

If you fail, never give up because

FAIL means

“First Attempt in Learning”.

*End is not the end. **END** means*

“Effort Never Dies”

If you get No in answer,

*remember **NO** means*

“Next Opportunity”

So let's be Positive.”

- Dr. A.P.J Abdul Kalam