

ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ : ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ

ਕਾਵਿ-ਸਤਰਾਂ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਕਿ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਛੇ-ਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਗੀ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਟਪਲਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਿਰਾ ਬੌਧਿਕ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਆਤਮਿਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਰਿਕ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਓਅੰਕਾਰ ਬੌਧਿਕ ਇੰਦ੍ਰੀਆਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਖ ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨਵ ਦੇ ਲੌਕਿਕ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦਾ ਆਦਿ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੇ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਕ ਰਹੱਸ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਕਾਂ, ਰਹੱਸਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵੀ ਇਸੇ ਅਦਿੱਖ ਹੋਂਦ ਦੀ ਵਿਸਤਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਅੰਕਾਰ : ਅਰਥ ਸੰਦਰਭ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਓਅੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਅਪਕ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ) ਨੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ 'ੴ' ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਉਪਰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 'ੴ' ਉਹ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸ਼ੁਨਯ ਅਵਸਥਾ 'ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ' ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ੴ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ 'ੴ' ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ--ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵੀ।⁽¹⁾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ-ਗਿਆਤਾ, ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤੱਕ,

ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਆਤਮ ਤੋਂ ਅਨਾਤਮ ਤੱਕ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ 'ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼' ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ :

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਅਵ ਧਾਤੂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਖਯਾ ਕਰਨਾ, ਬਚਾਉਣਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ, ਫੈਲਨਾ ਆਦਿ। 'ੴ' ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਦੀ ਰਖਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਬੋਧਕ ਹੈ।⁽²⁾

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਅੰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਸਾਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

(ੴ) ਉਹ ਹਸਤੀ ਜੋ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਕਾਰ' ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਕ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਇਕ ਰਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਵੇ।'⁽³⁾

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਓਅੰਕਾਰ ਇਕ ਸਥਾਈ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਆਦਿ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ :

ਸਮੁੱਚਾ ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਵਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਨਣਾ ਜਾਂ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਦ, ਪੰਡਿਤ, ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਦਿ ਨੇ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ :

ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਏ. ਐਸ. ਕਾਲਜ, ਖੰਨਾ

**ਚਾਰਿ ਪੁਕਾਰਹਿ ਨਾ ਤੂ ਮਾਨਹਿ ॥
ਖਟੁ ਭੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਵਖਾਨਹਿ ॥
ਦਸ ਅਸਟੀ ਮਿਲਿ ਏਕੋ ਕਹਿਆ ॥
ਤਾ ਭੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦੁ ਨ ਲਹਿਆ ॥**

(ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਨਾ ੮੮੬)

ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿ-ਸਤਰਾਂ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਕਿ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਛੇ-ਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਗੀ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਟਪਲਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਿਰਾ ਬੌਧਿਕ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਆਤਮਿਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਂਤਰਿਕ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਓਅੰਕਾਰ ਬੌਧਿਕ ਇੰਦ੍ਰੀਆਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਓਅੰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਲਯ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਓਅੰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਮਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ :

**ਸਸੈ ਸੋਇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਜਿਨਿ ਸਾਜੀ
ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਭਇਆ ॥
ਸੇਵਤ ਰਹੇ ਚਿਤੁ ਜਿਨ ਕਾ ਲਾਗਾ
ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਫਲੁ ਭਇਆ ॥**

(ਰਾਗ ਆਸਾ ਪਟੀ ਮਹਲਾ ੧)

ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ' ਆਖਿਆ ਹੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ :

**ਚਚੈ ਚਾਰਿ ਵੇਦ ਜਿਨਿ ਸਾਜੇ
ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰਿ ਜੁਗਾ ॥
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੋਗੀ ਖਾਣੀ ਭੋਗੀ
ਪੜਿਆ ਪੰਡਿਤੁ ਆਪਿ ਥੀਆ ॥**

(ਰਾਗ ਆਸਾ ਪਟੀ ਮਹਲਾ ੧)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਓਅੰਕਾਰ ਇਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੱਤਾ ਵਜੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਓਅੰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਯਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ :

**ਹਰਿ ਸਤਿ ਨਿਰੰਜਨ ਅਮਰੁ ਹੈ
ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥
ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕ ਚਿਤਿ
ਤਿਨ ਲਥਾ ਹਉਮੈ ਭਾਰੁ ॥**

(ਗਾਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਪੰਨਾ ੩੦੨)

ਓਅੰਕਾਰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ, ਇਕ ਰਸ ਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਨਵ ਆਵਾ-ਗਮਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਰਮਪਦ ਜਾਂ ਪਰਮਗਤਿ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਨੁਭੂਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਲੌਕਿਕ ਆਨੰਦਮਈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵ ਓਅੰਕਾਰ, ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ :

**ਸਰਨ ਗਹੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਮਿਟਿਆ ਆਵਾ ਗਵਨ ॥
ਆਪ ਤਰਿਆ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਰਵਨ ॥
ਹਰਿ ਕੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਣੀ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ॥
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਬਿਸੁਆਮ ॥**

(ਥਿਤੀ ਗਾਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਨਾ ੨੯੮)

ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਅਨੁਸਾਰ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਲੱਛਣ ਉਸ ਦਾ 'ਸਤਿ' ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ 'ੴ ਸਤਿਨਾਮ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ 'ਸਤਿਨਾਮ' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸਤਿ' ਹੈ। ਲਛਣ 'ਸਤਿ' ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ 'ਸਤਯ' ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ'। ਇਸ ਦਾ ਧਾਤੂ 'ਅਸ' ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਹੋਣਾ'। ਸੋ 'ਸਤਿਨਾਮ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਉਹ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ।⁽⁴⁾

ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਓਅੰਕਾਰ ਹੀ ਸਤਿ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ 'ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ' ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ :

**ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥
ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ॥
ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥**

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਸਚ' ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੱਚ ਜਾਂ ਸਤਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਵੰਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਭਾਵ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾੜੀ, ਨਾ ਜਨਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਆਦਿ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਪੇਖ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਝੂਠ ਜਾਂ ਕੂੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਿੱਸਦੇ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਪੇਖ ਹੈ, ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਕਤੀ ਹੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਤਿ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਵ ਜਾਂ ਜੀਵ ਜੀਵਨ-ਮੂਲਕ ਦਵੰਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਸਥਾਈ 'ਬਿਸ਼ਰਾਮ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਸਤਿ ਹੈ। ਦਿੱਸਦਾ ਜਗਤ ਇਸ ਸਤਿ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਾ

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਤਿ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੂਲ ਸਤਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਅੰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : "ਮਨ ਤੂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ" :

**ਸਚ ਘਰ ਬੈਸਿ ਰਹੇ ਗੁਣ ਗਾਏ
ਨਾਨਕ ਬਿਨਸੈ ਕੁਰਾ ਜੀਉ ॥**

(ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਨਾ ੧੦੦)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਓਅੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦ੍ਵੈਤਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ :

**ਏਕਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਹੀ ਕੋਇ
ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ ॥**

(ਗਾਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਨਾ ੧੯੨)

ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਆਪਿ ਨਿਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਏਕ ॥

ਏਕਹਿ ਏਕ ਬਖਾਨਨੋ ਨਾਨਕ ਏਕ ਅਨੇਕ ॥

(ਗਾਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾ ੫)

ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਅਦ੍ਵੈਤਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਓਅੰਕਾਰ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ :

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਓ ਅ ਮ ਤਿੰਨ ਅਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਨ ਕੇ ਓਅੰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੇਵ ਰੂਪ ਕਲਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਓਅੰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਏਕਾ ਅੰਗ ਲਿਖਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਇਕ ਹੈ।⁽⁵⁾

ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰਮਤਿ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਖਦੀ ਹੈ 'ਅਕਥ ਕਥਾ ਨਹ ਬੁਝੀਐ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ'। ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਨਿਰਪੇਖ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸਤਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ :

(1) ਡਾ. ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਖੋਜ ਪਤ੍ਰਿਕਾ, ਮਾਰਚ 2005, ਅੰਕ-61, ਪੰਨਾ 97.

(2) ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਪੰਨਾ 21.

(3) ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ, ਪੰਨਾ 35.

(4) ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 37.

(5) ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਪੰਨਾ 21.

Religious Fundamentalism Vs Interfaith Understanding With Special Reference to Sikhism

The message of Guru Granth Sahib stands for acceptance of each religion as constitution of a distinct and authentic path to the Supreme God. This is one of the core messages of Guru Granth Sahib that all religions have different ways to attain spirituality. It does not believe in exclusive claim over Divine Revelation. It gives the message of peace and hope by declaring one God is father and we all human beings are His children. This is the basis of inter-faith understanding. This message of Guru Granth Sahib is not only for any particular person, group or area but is for whole of humanity and universe. There is prayer for welfare of all irrespective of their religion, caste or creed. There are several references that speak, O Lord, take care of all.

RAMANDEEP KAUR

Plurality of Religions has been a reality of human social existential situation since the dawn of human civilization though this reality has been felt with more intensity in recent times. However, human life in the past remained relatively unaffected by the social and theological issues arising from it. The major reason for this was the lack of any efficient means of communication and transportation amongst people living in different places. But due to advancements in science and technology, the whole world has been transformed into a 'global village'. In spite of regular interactions between members of different faiths, each faith community is not in harmonious relationship with the other. It is mainly due to the fact that each religious community tends to underrate the ideology and culture of the other by claiming monopoly of truth for their faith.

Religions have a great role to play and a unique contribution to make, to create healthy conditions for a peaceful co-existence of all humankind. The teaching of all religions share a common set of core values which can form the basis for a global consensus on values, standards and personal attitudes of all humanity. One of the fundamental roles of the religion in any society is to expose the dehumanizing aspect of the society, seek righteousness and correct oppression. But in our pluralistic society, the systems of beliefs, symbols, rituals and world-views as held by different religious groups do not correspond well with each other and lack of a common world view has eventually become a problem of discord among different religious groups.⁽¹⁾

Religious fundamentalism itself produced by a recent history of colonialism and post colonial inequalities and western political domination.⁽²⁾ Dictionary meaning of term 'fundamentalism' is, the practice of following very strictly the basic rules and teachings of any religion.⁽³⁾ The term

fundamentalism is not only used about Muslims; although it has come to be defined in terms of Muslims. In fact, the term is derived from self-description of particular American Christian groups in the early twentieth century, who wished to orient their religious practice to the fundamentals (as they saw them) of particular Biblical Christian teaching.⁽⁴⁾

In United states, Protestantism, a conservative movement opposing modernism (the attempt to reconcile the doctrines of Christianity with the findings of science and Biblical scholarship). The basic objection of the fundamentalists to modernism is that they feel it challenges the authority of the Bible.⁽⁵⁾

Beyond that the term has been extended to other religious groups. Many Sikhs in the 1980's were labeled as 'fundamentalists' because of their campaign for Khalistan. In the 1990's extremist Hindu Nationalists became labeled as 'Hindu fundamentalists'. There are also 'Jewish fundamentalist' referring to those who see the eradication of the Palestinian presence in 'Greater Israel' as a divine imperative, and 'Buddhist fundamentalists' who are engaged in a civil war in Sri Lanka with Tamil Hindus.⁽⁶⁾

During the contemporary period of globalization, the advancements in the information technology have turned the whole world into a global village. In this global world, religion has been used to fan sectarian animosities and communal rivalries. In the recent times, acts of terrorism in various parts of world on the name of religion have become very frequent. The slogans of holy wars have brought the humanity to the doorstep of a clash between civilizations, which poses a severe threat to world peace. Religion is being exploited to create hatred and warfare. Religious conflicts, riots, wars, crusades and jihads mark the history of the entire world. Religions tell us that this is wrong but religious

doctrines have been so distorted as to claim and proclaim uniqueness for one's religion which in turn has caused only distrust and conflict. Such a reaction is always to be regretted in that, as the history of religions suggests, it usually breeds spiritual stagnation and religious violence.⁽⁷⁾

Disputes of Babri Masjid and Ram Mandir, Godhra crisis, riots of 1984 in Delhi; Events of 9-11 (bombing on the World Trade Centre), events in the Egypt, Algeria, Iran and Pakistan; serial blasts in Mumbai, attack on Hotel Taj in Mumbai, recent incident of Dadri (murder of a person on allegation of beef eating) and forceful religious conversions are cruel examples of religious fundamentalism and are blots on the face of human civilization.

All religions give the message of equality of humanity and love and justice for all human beings. Muslim fundamentalists justify their violent actions by taking support of religion on the name of jihad. But the Quranic notion of jihad is to striving or self exertion in the path of God. It signifies the battle against evil and the devil to make society more moral and just. It was the life long struggle to be virtuous, to be true to the straight path of God.⁽⁸⁾ In the same way all religions advice human beings to fight against their evils.

Sikhism originated to establish the ideal of universal brotherhood of mankind and fatherhood of God. Enmity to none and friendship with all is a gist of Sikh way of life. All the Sikh Gurus favoured peaceful co-existence in the multi-cultural and multi-religious society of Indian subcontinent. The Sikh code of conduct dictates them to maintain their distinctiveness among the followers of different religions of the world but not to hurt the sentiments of any person professing another religion. For the establishment of the ideal of freedom of faith, the Sikh Gurus and their devoted followers made great sacrifices. The first message of Guru Nanak (founder of Sikhism) after communion with God: 'there is no Hindu-no Musalman' emphasized the primacy of the innate human spirit.⁽⁹⁾ Guru Nanak referred all human beings as equal for they all share something in common. Divine light is the life giving force in all beings. All beings are created by His own light. When in one light all beings have their origin, how could there be any distinction (based on religion, caste and creed).⁽¹⁰⁾ Guru Gobind Singh, the tenth Nanak rephrased the same message when he proclaimed that all humanity is one in spirit.⁽¹¹⁾

Guru Nanak Dev, during his life time visited centers of other religions and interacted freely with the religious personalities of other faiths and established the tradition of interfaith dialogue to discuss the issues of religious significance. He was honoured by the religious leaders of all faiths. He is called Nanak Lama by the Bodhis, Guru by Hindus and pir by the Muslims. Guru Arjan Dev included the writings and teachings of the Hindu Bhagats and Muslim Sufis in the Sikh Scripture that presents a living model of interfaith understanding. Guru Tegh Bahadur sacrificed his life for the sake of freedom of faith of the Kashmiri Pandits. The foundation stone of the central Sikh shrine 'Harmandir Sahib' was laid down by a renowned Muslim Sufi Saint Mian

Mir. This central Sikh shrine has four entrances towards the four directions which signify that there is not any kind of discrimination for the people coming from any directions, any religions or any community. All are allowed to sit in sangat and pangat to listen to the divine message of Guru Granth Sahib and to share langar (free food). Throughout the Sikh history, there are several references when the adherents of different religions visited the Sikh Gurus to have their blessings and also presented valuable gifts to them. In their daily prayer, the Sikhs ask for the boon of prosperity and welfare of all irrespective of any kind of discrimination (Nanak naam charhdi kala tere bhane sarbatt da bhalla).

The message of Guru Granth Sahib stands for acceptance of each religion as constitution of a distinct and authentic path to the Supreme God. This is one of the core messages of Guru Granth Sahib that all religions have different ways to attain spirituality. It does not believe in exclusive claim over Divine Revelation. It gives the message of peace and hope by declaring one God is father and we all human beings are His children. This is the basis of inter-faith understanding. This message of Guru Granth Sahib is not only for any particular person, group or area but is for whole of humanity and universe. There is prayer for welfare of all irrespective of their religion, caste or creed. There are several references that speak, O Lord, take care of all.⁽¹²⁾

For a harmonious co-existence in pluralistic society, it is necessary to give up exclusivist view of religions. Considering other faiths inferior or unauthentic is sure to invite strong reactions. This damages inter-faith relations. During this critical period, inter-faith understanding is of immense importance to resolve the issues related to religious confusions that exist between various communities. One can't justify bloodshed on the name of religion because no religion teaches violence. The message of Guru Granth Sahib can provide model of interfaith understanding in the present age of religious differences.

References :

- (1) Madanjit Kaur (ed.), *Co-Existence in Pluralistic Society*, Guru Nanak Dev University, Amritsar, 1991, p. 200.
- (2) Thomas Dean (ed.), *Religious Pluralism: A Truth*, Sri Satguru Publication, Delhi, 1995, p.35.
- (3) Sally Wehmeier (ed.), *Oxford Advanced learners Dictionary*, Oxford, New York, 2006, 6th ed., p. 523.
- (4) Malory Nye, *Religion: The Basics*, 2nd Ed., Routledge Publications, London, 2008, p. 198.
- (5) *New Standard Encyclopedia*, Vol. V, Standard Educational Corporation, Chicago, p. 375.
- (6) Malory Nye, *op. cit.*, p. 199.
- (7) Naunihal Singh, *Global Threat of Muslim Fundamentalism*, Radha Publication, New Delhi, 2005, pp. 35-36.
- (8) *Ibid.*, p. 209.
- (9) *Guru Granth Sahib*, p. 611. ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ॥ ਤੁ ਸਾਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ॥ p. 97.
- (10) *Ibid.*, p. 1349. ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ॥ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੇ ਮੰਦੇ॥
- (11) *Dasam Granth Sahib* ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ
- (12) *Guru Granth Sahib*, p. 1251. ਸਬੈ ਜੀਅ ਸਮਾਲ ਅਪਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿ॥

विनोद बब्बर की कहानियों में अभिव्यक्त नारी जीवन का यथार्थ

प्रस्तुत शोधपत्र में विनोद बब्बर की कहानियों में अभिव्यक्त नारी जीवन के यथार्थ का चित्रण किया गया है। विनोद बब्बर ने अपने कहानी-संग्रहों के माध्यम से नारी जीवन से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए गहन पड़ताल की है। कहानीकार के नारी पात्र कहीं भी समाज की स्वस्थ परम्परा का उल्लंघन करने की चेष्टा नहीं करती है, परंतु फिर भी उन्हें अनेकानेक प्रकार से यातनाओं का सामना करना पड़ता है। अपनी इच्छा के विरुद्ध वह सब करना पड़ता है, जिसकी अनुमति उसका कोमल हृदय नहीं करता है। उनकी कहानियों में घटित घटनाएँ इस बात की ओर संकेत करती प्रतीत होती हैं कि भले ही भारतीय समाज विकास के शिखर को चूमने के लिए 21वीं सदी का डेढ़ दशक पार कर चुका है, परंतु यथार्थ के धरातल पर इस समाज की आधी आबादी किसी न किसी रूप में शोषण का शिकार होने के लिए अभिशप्त है। आवश्यकता इस बात की है कि सर्वप्रथम इस समाज की आधी आबादी को संवैधानिक स्वतंत्रता के अनुरूप ही वैचारिक स्वतंत्रता भी मिले, निर्णय का अधिकार मिले, ताकि यह समाज सम्पूर्ण रूप में सक्षम होने के प्रयास में निरर्थक साबित हो सकती है।

सोनदीप

सभ्यता और संस्कृति से सम्पन्न भारतीय समाज में हमेशा से स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रम्यन्ते तत्र देवताः' की उक्ति को मानने वाला यह समाज वैदिक काल से ही नारी के हर रूप को पूजता आया है, चाहे वह कन्या के रूप में हो या बहन अथवा अर्द्धांगी के रूप में। माँ के रूप में तो यहाँ तक स्वीकार किया जाता रहा है कि माँ के चरणों में स्वर्ग बास करता है। परन्तु कालान्तर में विविध कारणों से स्त्रियों को मिलने वाले इस प्रकार के सम्माननीय व्यवहार में हास होता आया है। भारतीय समाज के पितृसत्तात्मक व सामंती सोच ने स्त्रियों के प्रत्येक रूप के प्रत्येक अधिकार में बड़ा लगा दिया है। जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज में स्त्रियों का जीवन बड़-से-बदतर होता गया। बाल-विवाह, विधवा विवाह पर रोक, सती प्रथा, बेमेल विवाह आदि कुप्रथाओं के कारण स्त्री नारकीय जीवन जीने के लिए अभिशप्त रही है। यद्यपि भारतीय समाज के कुछ समाज सुधारकों के अथक प्रयास के कारण कानूनन उन्हें इस प्रकार के कुप्रथाओं से निकलने का एक मार्ग तो मिला परन्तु आत्मसंवल के अभाव में तथा समाज के नैतिक बंधन के दबाव में स्त्रियाँ इन अधिकारों का समुचित लाभ नहीं ले पाई हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार **चित्रा मुद्गल** अपने वैचारिक निबंध स्त्री का आत्मबोध में लिखती हैं, "मनोवैज्ञानिक तथ्य एक ही नजर आता है कि समाज को नैतिक नियंत्रण में रखने के प्रयोजन निमित्त बलि का बकरा बनाई गयी स्त्री को, मूल्य और मर्यादाओं के नाम पर ऐसे कठोर अनुशासन में रखा गया कि परतंत्रता से इतना लगाव उत्पन्न कर दिया कि "देवी" और "महाशक्ति" के रूप में महिमा मंडन के बावजूद वह अपने भीतर प्रतिवाद के लिए चुटकी भर साहस नहीं संजो पायी कि कभी अपनी

पीड़ाओं की अभिव्यक्ति के लिए मुँह खोल पाती।"⁽¹⁾

स्वतंत्र भारत में चाहे उन्हें पुरुषों के समान सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए, परन्तु व्यावहारिक जीवन में वे स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष पश्चात् भी उन अधिकारों से वंचित है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्री-विमर्श को लेकर अलग-अलग ढंग से विभिन्न संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद की, स्त्रियों ने भी इस दिशा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, परन्तु यथार्थ के स्तर पर आज के 21वीं सदी के समाज में भी स्त्रियाँ शारीरिक, मानसिक आदि प्रकार से शोषण का शिकार हो रही हैं, आज भी उन्हें निर्णय लेने के अधिकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वंचित किया जाता है। यद्यपि आज की नारियाँ राजनीति, आर्थिक, धार्मिक, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति आदि जीवन में बढ़-चढ़कर नेतृत्व करने के बावजूद निजी जीवन में छोटी-से-छोटी बात में निर्णय नहीं ले पा रही हैं, आज भी उन्हें पुरुषों के निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता है। हिन्दी साहित्य लम्बे समय से स्त्रियों की इस प्रकार की स्थिति का व्यापक चित्रण करता आया है, ताकि इस आधी आबादी की स्थिति में सुधार हो सके और यह समाज अपेक्षाकृत और अधिक प्रगति कर सके। हिन्दी साहित्य लेखन की इस परम्परा में डॉ. विनोद बब्बर एक ऐसे संवेदनशील कहानीकार हैं, जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त इस प्रकार की विषम परिस्थिति को खुली आँखों से देखा है, स्त्रियों की संवेदना को परखा है और अपनी कहानी में उसे रूपायित किया है। कहानीकार अपने भावों की अभिव्यक्ति माँ, बहन, बेटा, बहु, पत्नी इन सब से भी पहले एक स्त्री को आधार बनाकर करता है। इनकी प्रत्येक कहानी स्त्री पात्र के बिना अधुरी कही जा सकती है। इस शोध-पत्र में नारी के इन्हीं पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया है।

शोधार्थी, पी-एच.डी.हिन्दी शोध केन्द्र, एस.सी.डी.राजकीय महाविद्यालय, लुधियाना (पंजाब)

पुरुष प्रधान समाज में नारी की हैसियत या तो दासी की रही है या उसे दैवीय रूप स्वीकार किया गया है। पूर्वकाल से ही नारी को अपनी स्थिति, अपने अस्तित्व और अपनी स्वतन्त्रता को सुधारने के लिए प्रयासरत रहना पड़ा। अपने अधिकारों की प्राप्ति और आवयकताओं की पूर्ति के लिए आज की नारी को घर से बाहर निकल कर काम करना पड़ा। इसी तरह के नारी पात्रों की अभिव्यक्ति डॉ. बब्बर की कहानियों में देखने को मिलती है। जो एक ओर अपने पति की तरफ से यात्नाएँ सहती है और दूसरी तरफ अपने में नारी की चेतना का विकास करती है। इनकी कहानी 'पति परमेश्वर' नारी की चेतना को प्रकाशित करती है। इसकी पात्र मालती घरेलू स्त्री है, जिसका पति आवारा, भाराबी किस्म का व्यक्ति है और वह मालती के साथ मार-पीट भी करता है। मालती अपने शराबी पति के कुकर्मा के कारण उसका घर त्याग देती है और अपनी स्वतन्त्रता के लिए हर प्रकार की लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाती है। कहानीकार के शब्दों में "उसमें एक नई शक्ति आ गई, उसने अपने बच्चों के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ने का फैसला लिया।"⁽⁴⁾

इसी प्रकार 'बदलते परिवेश' नामक कहानी के माध्यम से कामकाजी महिला की चेतना को रूपायित किया गया है। अनिता का पति दो साल के लिए विदेश चला जाता है और उसके पीछे उसके ससुरालवालों की तरफ से अनिता को वह सम्मान नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। जहाँ तक की उसकी सास को अनिता की नौकरी से भी चिड़ होती है वह उसे घर से बाहर निकाल देती है। अनिता की सास उसे चुप करवाती हुई कहती है "बस-बस ज्यादा जवान मत चला। मेरी बेटी तक पहुँची तो मुँह नोच लूँगी। आज और अभी निकल जा मेरे घर से।"⁽⁵⁾ अनिता मायके में रहकर अस्पताल में नौकरी करती है और अपने आत्म सम्मान की रक्षा करती है।

प्राचीन समय में भी दहेज प्रथा थी, लेकिन उस समय लड़की के माँ-बाप दहेज देने के लिए बाध्य नहीं थे। वे अपनी पुत्री के जीवन-यापन को सुखी बनाने के लिए अपनी हैसियत और इच्छा के अनुरूप सामग्री देकर विदा करते थे, परन्तु आज के दहेज-लोभी समाज में पुत्र की पशु के समान बोली लगाई जाती है और अयोग्य जीवन साथी लाकर उसके साथ जीवन-भर के लिए बाँध देते हैं। दहेज के कारण ही समाज में सदियों से अनमेल विवाह की समस्या पैदा होती है, जो आज के 21वीं सदी के भारत में भी देखने को मिल जाती है। यद्यपि आज के समाज में यह उस रूप में नहीं है, जितना पूर्व समय में था; परन्तु आज भी इसका होना, समाज के लिए एक कलंक ही है। डॉ. विनोद बब्बर इस प्रकार सामाजिक रोगों के प्रति चिंतित हैं तथा इसे अपनी कहानियों में रूपायित कर खत्म करने की इच्छा रखते हैं।

इक्कीसवीं सदी के इस दौर में जहाँ लोग आधुनिक से उत्तर-आधुनिक हो गए हैं, जहाँ आज भारतीय समाज भले ही बेटा-बेटी एक होने का नारा लगाये, लेकिन अन्दर से यह भेद अब तक समाप्त नहीं हुआ है। आज भी घर की बहुएँ इस लिए प्रताड़ित की जाती हैं कि वह ससुराल वालों को कुलदीपक देने में असमर्थ हैं। डॉ. बब्बर ने 'निर्मला की वापसी' कहानी में आज के 21वीं सदी के समाज में व्याप्त लिंग-भेद की समस्या को उद्घाटित किया है। इस कहानी में तोताराम एक दंत चिकित्सक होते हुए अपनी पत्नी से बेटे की उम्मीद करते हैं परन्तु उन्हें बेटी प्राप्त हुई। कहानीकार

के शब्दों में, "डॉक्टर साहब तो बेटे की आस लगाए बैठे थे।"⁽⁴⁾ आखिर यह इस समाज की कितनी बड़ी विडम्बना है कि यहाँ का एक डाक्टर जिसे यह पता है कि बेटा या बेटी होना न तो पुरुष के वश में है और न ही स्त्री के। इसके बावजूद तोताराम का बेटे की आस करना कितनी मूर्खतापूर्ण बात है।

इसी प्रकार 'प्रयोगशला' कहानी में एक युवक की दादी और उसके पिता युवक की सारी गलतियों को माफ करते रहते हैं। परन्तु यदि घर की स्त्री से छोटी सी भी गलती हो जाए, तो आग बबूला हो उठते हैं। 'काफ़िर अकेला' कहानी में भी आयशा को सिर्फ इसलिए उच्च शिक्षा से वंचित रखा जाता है कि वह लड़की है। आयशा के शब्दों में, "अम्मी और भैया मुझे कॉलेज नहीं भेजना चाहते।"⁽⁶⁾ इस प्रकार कहानीकार ने आज के वैज्ञानिक युग में भी समाज में व्याप्त लिंग-भेद जैसी समस्या को रूपायित कर पाठकों में इस भेद भाव के प्रति चेतना प्रवाहित की है।

विनोद बब्बर के कहानी संग्रहों में अधिकांशतः कहानियाँ ऐसी हैं, जिनमें उनके नारी पात्र आर्थिक स्थिति से संघर्ष करते देखे जा सकते हैं और अपनी आर्थिकता की लड़ाई में चिन्तन कर जीत को प्राप्त करते हैं अर्थात् इनके नारी पात्र मेहनत कर धन कमाकर अपने परिवार को पालती हैं। विनोद बब्बर ने अपने कहानी संग्रहों में पुरुषों के समान स्त्रियों आर्थिक रूप में निर्भर बनाया है। इनकी कहानियों के नारी पात्र चाहे वे अनपढ़ ही क्यों न हों, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का निरंतर प्रयास करते हैं और उन्हें सफलता भी मिलती है। 'बदलते-परिवेश' की अनिता जो पढ़ी-लिखी (डॉक्टर) है, वह आर्थिक रूप से निर्भर होने के लिए अपने ससुरालवालों से बगावत कर जाती है। उसे यह नहीं पसंद है कि इतना पढ़-लिखकर वह किसी के सामने हाथ फँलाये। वह अपनी सास से कहती है— "इतने बरस पढ़ाई-लिखाई कर डॉक्टर बनने का क्या लाभ?"⁽⁶⁾ अनिता की ननद भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए नौकरी करती है।

कहानीकार ने इस प्रकार एक पढ़ी-लिखी स्त्री में अर्थ-उपार्जन के प्रति चेतना तो जागृत किया ही है, साथ में उनकी कहानियों में मालती जैसी स्त्री भी है जो अनपढ़ होने के बावजूद घर से बाहर निकलकर नौकरी करती है और अपने परिवार का पेट पालती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब घर के बाहर नौकरी करते हुए अपने मालिक द्वारा हवस का शिकार बनाया गया तब भी साहस कर अपने घर में ही कुछ काम-धंधे की शुरुआत करती है और आर्थिक रूप से पुनः आत्मनिर्भर हो जाती है। इस प्रकार डॉ. बब्बर ने अपनी कहानियों में स्त्री को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने का पक्ष लिया है।

'माँ' एक ऐसा शब्द है, जिसके उच्चारण से ही हृदय आन्दित हो जाता है। जिस माँ के पैरों में स्वर्ग है, आज समाज में उसी माँ की स्थिति दयनीय हो गई है। जहाँ वृद्धों का सहारा उनके अपने बच्चे बनने चाहिए, रहने के लिए अपना घर होना चाहिए, वहीं बच्चे आज अपनी जिम्मेवारी से पलायन करते नजर आते हैं। इन वृद्धों को घरों से बाहर निकालकर वृद्धाश्रम की तरफ धकेल दिया जाता है। विनोद बब्बर ने अपनी कहानियों में वृद्ध नारी पात्रों की इस प्रकार की दयनीय स्थिति को दिखाने का प्रयास किया है। माँ अपने बच्चों की खुशी और उन्हें हर सुख सुविधा देने के लिए प्रयासरत रहती है। अपनी खुशी की परवाह न करते हुए सब कुछ अपने बच्चों पर

न्यौछावर करती है। 'सांझ का सन्नाटा' कहानी की पात्रा कमला "अपने सुख-आराम की चिंता छोड़ घर पर रहकर ही सिलाई, कढ़ाई, बुनाई करने के साथ-साथ बच्चों की देखभाल भी करती" है।⁽⁷⁾ अपने बच्चों को हर सुविधा देने के बाद, उनकी शादी कर देने के बाद घर में बहुओं की हकुमत चलने लगती है। वही रसोई जहाँ एक माँ अपने बच्चों के लिए प्यार से खाना बनाती थी, उसी माँ को आज रसोई में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी जाती है। जिस माँ के रसोई में आने से चौका पवित्र होता था, आज उसी माँ के प्रवेश से चौका अपवित्र होता है। कमला की बहु उसे कहती है "आप रसोई को बहुत गंदा कर देती हैं, इसीलिए बाहर ही आराम करें। आपको कौन सा पहाड़ तोड़ने जाना है, बच्चों और इनको भेजने के बाद आपको भी नाश्ता मिल जाएगा।"⁽⁸⁾ सवाल यह उठता है कि जब एक माँ बूढ़ी हो जाती है, तो उसका अपने बच्चों और घर पर कोई हक नही रहता? इन्हीं समस्याओं से चिन्तित कहानीकार समाज में वृद्धों को सम्मान दिलाने के पक्षधर हैं।

इस प्रकार कहानीकार विनोद बब्बर ने अपने कहानी-संग्रहों के माध्यम से नारी जीवन से संबंधित विविध पहलुओं पर विचार करते हुए उस पर गहन पड़ताल की है। कहानीकार के नारी पात्र कहीं भी समाज की स्वस्थ परम्परा का उलंघन करने की चेष्टा नहीं करती हैं, परन्तु फिर भी उन्हें अनेकानेक प्रकार से यातनाओं का सामना करना पड़ता है। अपनी इच्छा के विरुद्ध वह सब करना पड़ता है, जिसकी अनुमति उसका कोमल हृदय नहीं करता है। उपरोक्त उल्लेखित कहानियों में घटित घटनाएँ इस बात की ओर संकेत करती प्रतीत होती है कि भले ही भारतीय समाज विकास के शिखर को चूमने के लिए 21वीं सदी का डेढ़ दशक पार कर चुका है, परन्तु यथार्थ के धरातल पर इस समाज की आधी आबादी किसी न किसी रूप में शोषण का शिकार होने के लिए अभिशप्त है। आवश्यकता इस बात की है कि सर्वप्रथम इस समाज की आधी आबादी को संवैधानिक स्वतन्त्रता के अनुरूप ही वैचारिक स्वतन्त्रता भी मिले, निर्णय का अधिकार मिले, ताकि यह समाज सम्पूर्ण रूप में सक्षम होने के प्रयास में निरर्थक साबित हो सकती है।

संदर्भ :

- (1) साक्षात्कार (मासिक), संयुक्तांक-199-200, जुलाई-अगस्त 1996, पृष्ठ 41.
- (2) बब्बर, विनोद (2009) : 'पीर पराई', एस. एन. पब्लिकेशन, दिल्ली, पृष्ठ 100.
- (3) बब्बर, विनोद (2011) : 'फटा-कोट', नवभारत प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 30.
- (4) बब्बर, विनोद (2011) : 'फटा-कोट', नवभारत प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 76.
- (5) बब्बर, विनोद (2011) : 'फटा-कोट', नवभारत प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 18.
- (6) बब्बर, विनोद (2009) : 'पीर पराई', एस. एन. पब्लिकेशन, दिल्ली, पृष्ठ 29.
- (7) बब्बर, विनोद (2011) : 'फटा-कोट', नवभारत प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 89.
- (8) बब्बर, विनोद (2011) : 'फटा-कोट', नवभारत प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 90.

भारतीय शास्त्रीय संगीत की मौलिकता और पाश्चात्य प्रभाव

प्रस्तुत शोधपत्र, भारतीय शास्त्रीय संगीत की मौलिकता और पाश्चात्य प्रभाव से सम्बंधित है। आधुनिक युग में प्रत्येक श्रोता चाहे वह भारतीय हो या अभारतीय, विविधता के पीछे है। आजकल सभी देशों में बन रहे प्यूजन म्यूजिक इसी विविधता की चाहत का कारण है। प्यूजन म्यूजिक पूरे संसार में बन रहा है। यह संगीत भिन्न-भिन्न देशों की विभिन्नताओं का परिचायक है। इसमें संगीतकार अपनी व्यक्तिगत, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सीमाओं से परे अन्य संस्कृति से जुड़े संगीतकारों के साथ मिलकर संगीत की नई विधाओं की रचना करते हैं, जो पारंपरिकता छोड़ आधुनिकता का आंचल ओढ़े रहती है। वर्तमान में चाहे शास्त्रीय संगीत में नित नवीन प्रयोग हो रहे हैं और आधुनिकता के मोहपाश में भी हैं, परंतु शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियों तक पहुँचने के लिए स्मरणशीलता और कल्पनाशीलता की सबलता दोनों आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नवीन प्रयोगों को करने के लिए भी इस मौलिकता को सुदृढ़ रखना अत्यावश्यक है, अन्यथा कोरी आधुनिकता कलात्मक विकास में सहायक हो, ऐसा संभव नहीं है।

डॉ. नीलम बाला महेन्द्रू

आधुनिक युग में उपलब्ध संगणनात्मक तकनीकी सुविधाओं से समय के निरन्तर परिवर्तनशील परिवेश में संगीत कला को विश्व का क्षितिज मिला और विकास के अनन्त सोपानों के लिए प्रशस्त मार्ग मिला है। भले ही भारतीय शास्त्रीय संगीत शास्त्र-समस्त नियमों से संचालित है और भारतीय संस्कृति में आरूढ़ है, परन्तु हम देख रहे हैं कि विश्व के अनेक देशों में भारतीय शास्त्रीय संगीत फल-फूल रहा है।

अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, कैंनेडा और अन्य योरोपीयन देशों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारतीय शास्त्रीय संगीत के मंच प्रदर्शन कहीं कम स्थान नहीं रखते।

भारतीय कलात्मक मूल्यों का विश्व के मंच पर आरूढ़ होना और साथ ही साथ सांस्कृतिक मूल्यों को नए रचनात्मक क्षेत्रों की प्राप्ति होना आधुनिकता और कला सौष्ठवता का एक साथ प्रदीप्त होते रहना है। विश्व के मंच से संगीत का एक नया पक्ष बना है। देखना यह है कि Fusion Music का क्या कोई निश्चित आधार है अथवा केवल आधुनिकता का ही एक छोटा सा पृष्ठ है।

भारतीय शास्त्रीय संगीत वैदिक काल से आरंभ होकर शताब्दियों से निरन्तर विकसित हो रही परंपरा का द्योतक है।

यह संगीत वैदिक काल से मन्त्रोच्चारण से प्रारंभ हुआ, समय के बदलते परिवेश में जाति-गायन बना, फिर प्रबन्ध गायन और फिर राग गायन के रूप में विकसित हुआ।

भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग-परंपरा कालजयी है। इसका जन्म और पोषण भारतीयता के अवचेतन मन में हुआ है। राग में कुछ निर्धारित स्वर संवादित्व और गति-संबन्धी विशिष्ट नियमों से संचालित होते हैं, अभिव्यक्ति को निरन्तरता प्रदान करते हैं और विशिष्ट

भावनाएँ जागृत करते हैं। राग के ये निर्धारित नियम राग को रूप देते हैं।

Herbert A. Popley के अनुसार “Ragas are different series of notes within the octave, which form each other by the prominence of certain fixed notes and by the sequence of particular notes.”

20 वीं शताब्दी में विश्व के नक्शे पर भारतीय संगीत को उच्चतम पहचान मिली है। पाश्चात्य संगीत युवाओं की धडकन होने पर भी भारतीय शास्त्रीय संगीत को अन्य देशों में एक सार्थक विकल्प के रूप में स्वीकारा गया है। एक कला के माध्यम से पाश्चात्य देश आत्मशान्ति प्राप्त करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के श्रवण से उन लोगों का आँख मूंद कर बैठ जाना और पूरी तरह इसमें लीन हो जाना इस कला को आध्यात्मिकता की ओर संकेत करता है।

आधुनिक युग में पाश्चात्य संस्कृति और संगीत में सितार, सरोद और तबला को सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। तीन बार Grammy Winner विश्व प्रसिद्ध सितार वादक स्व. पं. रविशंकर ने पाश्चात्य दुनिया को भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रभाव से अवगत करवाया।

पं. रविशंकर के योगदान के फलस्वरूप आज सितार वाद्य भारत का ही नहीं, बल्कि विश्व-वाद्य के रूप में जाना जाता है। यही नहीं, पं. रविशंकर का पर्याय माना जाता है। विदेशों में पं. रविशंकर के अन्य शिष्य हुए, जिन्होंने अपने पाश्चात्य संगीत में सितार का प्रयोग कर उसे contemporary रूप भी दिया।

“The magic in music happens only when the artist serves it with care and joy and the listeners receive it with the same spirit.”

From this celebrated performer at Moneterary Pop Festival and Woodstuck, to his mentorship of late George Harrison, Grammy winner, Ravi Shankar has been a pioneering force in the world of music. His association with musicians such as Menuhin, Jean Pierre Rampaul, Zubin Mehta, Andrew Pravin, George Harrison, Jan Coltrane, Phillip Glass—other ground breaking trends and standards that have set him apart the annals of classical and contemporary music. (starpulse.com/ ravinshankar_theconcept for world peace)

अमेरिका के Ken Zuckerman जो उस्ताद अली अकबर खां के शिष्य रहे। आजकल विश्व के अनेक देशों में सरोद वादन प्रस्तुत कर चुके हैं और स्विटजरलैंड में Ali Akbar College of Music चला रहे हैं।

Ken Zuckerman पाश्चात्य संगीत विज्ञ भारतीय संगीत सीखे हुए हैं और विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। भारतीय संगीत के बारे में उनका कथन है :

“As most Indian Music is taught by ear, a general difficulty for most western students is to give up the eye-contact with the Music sheet and cultivate the capacity to listen, commit to memory and develop the mental capacity to response music from collected lessons, it is an education itself.

भारतीय शास्त्रीय संगीत का सम्बंध कानों से है, स्मृति और कल्पनाशीलता से है।

भारतीय संगीत के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों का संगीत sheet music है अर्थात् संगीत लिपि सामने रखकर बजाते हैं। परन्तु भारतीय संगीत में स्मरण शक्ति का अवलंब लेते हुए संगीत प्रदर्शन के दौरान कल्पना करते हुए अनेक रचनात्मकताएँ दिखाई जाती है।

भारतीय शास्त्रीय संगीत के कलाकार को परिपक्वता की उच्चकोटि तक पहुँचाने में कुछ मूल चीजों की आवश्यकता रहती है और वे हैं, गुरुओं से तालीम प्राप्त कर निरन्तर अभ्यास करते हुए स्मरणशक्ति तक पहुँचना सही परिवेश में अभ्यासरत हो कल्पनाशील रहना।

कुछ मुल चीजों पर केन्द्रित होकर, हम आधुनिक अर्थात् contemporary समाज को भारतीय शास्त्रीय संगीत की विश्वस्तरीय ख्याति के बारे में जानकारी दे सकते हैं और संगीत के विकसित हो रहे Contemporary Style के ऊपर प्रकाश डाल सकते हैं।

कलाकार होने के लिए व्यक्ति के अन्दर प्रखर बुद्धि का होना अत्यावश्यक है। प्रखर बुद्धि से दृष्टिकोण में सूक्ष्मता और कला में उपज के काम की क्षमता पैदा होती है। सूक्ष्मता के स्तर को प्राप्त करने तक कलाकार की बुद्धि एवं चेष्टाओं को अनेक पड़ावों से गुजरना पड़ता है। वह है, संगीत शिक्षा, ध्यान, धारणा, स्मृति, कल्पना, प्रत्यास्मरण और प्रस्तुतीकरण।

ग्रहण की गई शिक्षा को धारण कर स्मृति के बल पर उसे पुनरु काल्पनिकता में संजोकर प्रस्तुतीकरण करना। जितने भी महान् गायक—वादक हुए हैं, इन सबको सैंकड़ों चीजें कण्ठस्थ होती हैं, जो कि उनकी अच्छी स्मरण—शक्ति पर ही पनपती है। भारतीय संगीत का अधिकतम ज्ञान गुरु लोगों ने शिष्यों को मौखिक रूप से दिया है। राग रूप को अलंकृत करने वाले प्रत्येक कण, मुर्की, स्वरों का लगाव आदि को लिपिबद्ध किया जाना संभव नहीं हो पाता। अतः

सीखते हुए भी और कलात्मक प्रस्तुतियों के लिए भी कलाकार को अपना सारा मौखिक ज्ञान स्मृति में संचित रखना पड़ता है।

कलाकार की कल्पनाशीलता और कलात्मक विचार :

कलाकार जो भी गाए बजाए, उसके लिए सीखी हुई और याद की हुई (चीजों) रचनाओं के आधार पर ही नई—नई रचनाएँ करने में सक्षम हो। यही कल्पनाशीलता है। कला और कल्पना दोनों ही भाव जगत का विषय है। कल्पना का कार्य मूलतः कलाकार के व्यक्तित्व की रचनात्मकता को अधिक कार्यशीलता करना होता है। कलाकार कल्पना द्वारा भूत, वर्तमान और भविष्य की कड़ियों को जोड़ता है। अदृश्य को दृश्य रूप देता है। कलाकार कल्पनाशीलता द्वारा कलाकृति में अपने विचार, भाव व कथन को व्यक्त करता है।

कलाकार के भीतर कल्पनाशीलता न हो, तो वह जड़ ही रह जाएगा, अर्थात् रंग रंग ही रह जाएंगे, सजीव नहीं हो सकेंगे। कल्पना के सहारे से स्वर नहीं रहते, भावमय हो जाते हैं। भाव व साधन को सजीव बनाने का कार्य कल्पना करती है। कला का उद्देश्य है, नव—निर्मितियों को खोजना।

अच्छी कला के रसास्वादन के लिए कल्पना जरूरी है, क्योंकि वही कलाकार के भाव श्रोता के भाव से तादात्म्य हो जाते हैं। कला में कल्पना के सहारे पुनः प्रत्यय का आनंद है एवं पुनः स्मृति के जागृत होने की बाद है, जिसे हम प्रत्यास्मरण भी कहते हैं। प्रत्यास्मरण कला में प्रतीकों का निर्माण करती है, जोकि भावात्मक भी होते हैं।

अन्तिम सत्ता का रूप भी कल्पना है। उसी से सृष्टि का प्रत्येक मानव प्रेरणा—शक्ति ग्रहण करता है। यह प्रेरणा शक्ति नव—निर्माण की खोज में कलाकृति का निर्माण करने के लिए कलाकार को अतीव सहयोग प्रदान करती है।

डॉ. विजयलक्ष्मी जैन के अनुसार, कोई भी कला हो, कलाकार को अपने मस्तिष्क में क्या विचार बनाना है, यह प्रत्यय स्पष्ट रूप से लाना होता है। कलाकार को जो भी प्रस्तुति करनी होती है, उसकी स्पष्ट अवधारणा वह अपने मस्तिष्क में करता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कल्पनाशीलता एवं कलात्मक विचार के साथ—साथ कलात्मक प्रस्तुति चलती है, जोकि पहले से निश्चित नहीं होती।

भारतीय शास्त्रीय संगीत की मूल विशेषता उपज का काम है। पाश्चात्य जाज़ संगीत में भी उपज की पद्धति का (Improvisation) प्रयोग किया जाता है, इससे संगीत में नए—नए रचनात्मक प्रयास किए जाते हैं, जिनका श्रोता भरपूर आनन्द उठाते हैं। परन्तु पाश्चात्य संगीत में सभी संगीत रचनाएँ पूर्ववत् लिखी होती हैं, इसीलिए प्रस्तुति के दौरान नवीन प्रयासों की कोई संभावना नहीं होती।

आधुनिकता में पनप रही विश्व संस्कृति, लगातार एक हो रहे सामाजिक मूल्य, भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी नए सोपान उद्भूत कर रहे हैं, जिसे हम कलात्मक एवं सांस्कृतिक आदान—प्रदान भी कह सकते हैं और संगीत में इसे पॉप—संस्कृति का संगीत या 3यूकान 3यूकिक भी कह सकते हैं।

दो भिन्न—भिन्न देशों की सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच जब आदान—प्रदान होता है, तो शैलियों का मिश्रण होता है, जिसके फलस्वरूप जनरुचि के अनुसार नई—नई तकनीक और तरीके प्राप्त होते हैं। इन नए तरीकों का लक्षण भिन्न होने से सार्थकता भिन्न हो

जाती है। जैसा प्रयोजन हो, वैसा ही कला का रूप बन जाता है।

विश्वप्रसिद्ध सितारवादक पं. रविशंकर के साथ संगीत के आदान-प्रदान में सहयोगी पाश्चात्य संगीतकार वार्यालिन वादन यहीद मैनुहिन कहते हैं –

“We must concentrate on the importance of difference between us. Those bring us colour those bring us variety and variety is the spice of life.”

आधुनिक युग में प्रत्येक श्रोता भारतीय हो या अभारतीय, इस विविधता (Variety) के पीछे है। आजकर सभी देशों में बन रहे fusion music इसी विविधता की चाहत के कारण हैं। फ्यूज़न म्यूज़िक पूरे संसार में बन रहा है। यह संगीत भिन्न-भिन्न देशों की विभिन्नताओं का परिचायक है। इसमें संगीतकार अपनी व्यक्तिगत, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सीमाओं से परे अन्य संस्कृति से जुड़े संगीतकारों के साथ मिलकर संगीत की नई विधाओं की रचना करते हैं, जो पारंपारिकता छोड़ आधुनिकता का आंचल ओढ़े रहती है।

पूरब और पश्चिम के संगीत का मिश्रण होकर एक नई विधा का सामने आना globalization, fusion, east-west blends को प्रमाणित करता है।

बाबा आलऊद्दीन खाँ के शिष्य प्रसिद्ध सरोदवादक वसन्त राव के अनुसार, मैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा के निर्वाह करने में विश्वास रखता हूँ। परन्तु मैं रुढ़िवादिता को छोड़कर अन्य रचनाओं को भी पसन्द करता हूँ।

1947 में वसन्त राव ने गिटार वादक John McLaughlin और Carlos Santana के साथ भी काम किया।

East-West Blends के अन्तर्गत Group Oregon के साथ भारतीय और पाश्चात्य संगीत को मिलाकर रचनाएँ की। पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत के Bach, Mozart, Beethoven की रचनाओं को भी भारतीय संगीत के साथ मिलाकर प्रस्तुत किया गया है।

चाहे शास्त्रीय संगीत में नित नवीन प्रयोग हो रहे हैं और आधुनिकता के मोहपाश में भी हैं, परन्तु शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियों तक पहुँचने के लिए स्मरणशीलता और कल्पनाशीलता की सबलता दोनों अत्यावश्यक है। इसके अतिरिक्त नवीन प्रयोगों को करने के लिए भी इस मौलिकता को सुदृढ़ रखना अत्यावश्यक है, अन्यथा कोरी आधुनिकता कलात्मक विकास में सहायक हो, ऐसा संभव नहीं है।

लीलाधर जगूड़ी का काव्य - वैश्विक संदर्भ

प्रस्तुत शोधपत्र में लीलाधर जगूड़ी के काव्य का अध्ययन वैश्विक संदर्भों में किया गया है। लीलाधर जगूड़ी का मानना है कि जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जो कि बाजार से प्रभावित न हो। जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो कि बाजार के प्रभाव से अछूता रह सकता है। बाजार प्रत्येक वस्तु की स्थानीयता को नष्ट कर देना चाहता है। बाजार और भूमंडलीकरण किसी वस्तु की स्थानीयता को नष्ट करके प्रत्येक चीज को वैश्विक बना देता है। इसकी खूबी यह है कि वह किसी वस्तु या व्यक्ति को स्थानीय नहीं रहने देता, अपितु जीवन को नये द्वार खोलकर नई दिशा और दशा की ओर उन्मुख करता है। आज सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में वैश्विकता ने अपने पाँव पसार रखे हैं। लीलाधर जगूड़ी के काव्य में इसी वैश्विकता का स्वर अने रूपों में मुखरित होता है।

नीलू शर्मा

लीलाधर जगूड़ी समकालीन हिन्दी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। हिन्दी कविता के अकविता के दौर में युवा कविता के बहुचर्चित कवि लीलाधर जगूड़ी की कविता संघर्ष की कविता है, विपक्ष की कविता है, विरोध की कविता है तथा विद्रोह की कविता है। इनकी रचनाओं में जहाँ संवेदनाओं के अनेक रूप मिलते हैं, वहीं मध्यवर्गीय परिवार के संघर्षरत व्यक्ति के जीवन की व्यथा तथा दर्द का स्वर भी मुखर हुआ है।

इनकी कविताओं में टकराहट, नैतिक वर्जनाएँ, सामाजिक जर्जर रुढ़ियाँ, राजनैतिक अव्यवस्था, सत्ताधीशों की पदलोलुपता के कारण नैतिक क्षरण, प्रशासनिक अक्षमता, समाज और जीवन मूल्यों की टूटन आदि कई ज्वलंत विषयों को उकेरा गया है। बाजारवाद, भूमंडलीकरण के इस दौर में लीलाधर जगूड़ी मानते हैं कि, “साहित्य ऐसा थोक में किया जाने वाला कोई उत्पादन और विक्रय नहीं है, जो बाजार में उसी तरह प्रभावित होता है, जिस तरह कोई औद्योगिक उत्पादन होता है। साहित्य में भी बाजारप्रस्त, बाजार से आतंकित, बाजार से लाभान्वित और बाजार से उत्पीड़ित समाज हर तरह से मौजूद दिखेगा।”⁽¹⁾

लीलाधर जगूड़ी का मानना है कि जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जो कि बाजार से प्रभावित न हो। जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो कि बाजार के प्रभाव से अछूता रह सकता है। बाजार प्रत्येक वस्तु की स्थानीयता को नष्ट कर देना चाहता है। “बाजार और भूमंडलीकरण से अगर कोई चीज अधिक प्रभावित हो रही है, तो वह है कि व्यक्ति की, उत्पादन की और कलाओं की स्थानीयता।”⁽²⁾ बाजार और भूमंडलीकरण किसी वस्तु की स्थानीयता को नष्ट करके प्रत्येक चीज को वैश्विक बना देता है। इसकी खूबी यह है कि वह किसी वस्तु या व्यक्ति को स्थानीय नहीं रहने देता, अपितु जीवन को नये द्वार खोलकर नई दिशा और दशा की ओर उन्मुख करता है।

बाजारवाद के इस दौर में आर्थिक तंगी के खिलाफ खड़े होने के लिए क्रियान्वित होने तथा क्रांतित्व की भावना से ओत-प्रोत करके

लीलाधर जगूड़ी कहते हैं -

“मानता हूँ, तुमने धक्का खाया है
और फिर भी तुम्हें कोई गम नहीं
मगर सोचो / पेट और दिमाग के
दरम्यान तुम्हारा विवेक
सांस्कृतिक सुविधाओं से कब तक चलेगा।”⁽³⁾

‘मेरी स्मृति में’ कविता में लीलाधर जगूड़ी खोखली मान्यताओं को तिलांजलि देने का आह्वान करते हुए कहते हैं -

“चुपचाप पेड़ नए पत्तों से भर गए हैं,
मुझको एक रास्ते पर खड़ा होना है।
कुल के अंधकार से निबटकर
अपने पेशे से बड़ा होना है।”⁽⁴⁾

अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए कुल, गोत्र तथा सांप्रदायिक सीमाओं से हमें निकलना होगा, यही हमारे समाज के लिए श्रेयस्कर है -

“सभ्यता / संस्कृति /
पता नहीं, इनको किस तरह समझा जाता है
मेरी तबीयत हरदम मिट्टी को पलटने को करती है।”⁽⁵⁾

केवल पैसा कमाने और सुख-सुविधाओं को जुटाने में व्यस्त समकालीन समय का मनुष्य विघटन की ओर उन्मुख होता जा रहा है। मूल्य परिवर्तन के कारण रिशतों में विघटन, दृष्टिकोण में आत्मकेन्द्रितता का भाव, एकल परिवार का चलन समकालीन कविता के दौर में बनता गया। जहाँ नारी सशक्तिकरण तथा नारी को आर्थिक, सामाजिक स्वतंत्रता मिली, वहाँ दाम्पत्य जीवन टूटन का शिकार होने लगा। रिशतों में बनावटीपन आने के कारण अविश्वसनीयता की स्थिति उभरने लगी। ‘भरोसे की कविता’ में लीलाधर जगूड़ी ने स्पष्ट किया है -

“बार-बार उभरता है / एक डर
परिवार को छोड़ेंगे / घर के भरोसे /

शोधार्थी (हिन्दी विभाग), गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर (पंजाब)

लेकिन किसके भरोसे पर छोड़ेंगे घर।”⁽⁶⁾

जगूड़ी अपनी एक अन्य कविता ‘हम नहीं’ में भी सम्बंधों के टूटन एवं आत्मीयता के हनन का जिक्र करते हैं-

“एक पल आते हैं दूसरे पल चले जाते हैं उड़े
पत्नी बने बिना माँ बन जाती हैं चिड़िया
बिना शादी पिता बन जाते हैं चिड़े
घरों से बढ़िया वे बनाते हैं घोंसले
हम हैं कि बने रहते हैं चिड़-चिड़े
आज़ादी से नहीं उठा सकते हैं उनके से चोंचले
उनकी सी उड़ान और उनकी सी मर्यादा बहुत मुश्किल है।”⁽⁷⁾

चिड़ियों के जीवन के माध्यम से उनके आपसी आत्मीय प्रेम, बिना सामाजिक बन्धनों के अथवा सामाजिक बन्धनों में न बंधने पर भी एक दूसरे के प्रति कर्तव्यपरायण होने की बात कर मनुष्य पर कटू व्यंग्य किया है। मनुष्य कई वर्षों-जन्मों के गठबंधन के बाद भी आत्मीय प्रेम, एक-दूसरे के प्रति कर्तव्यबोध नहीं बन पाता। मनुष्य के आपसी सम्बंधों में खटासा, कड़वाहट एवं चिड़चिड़ापन बना रहता है।

लीलाधर जगूड़ी की ‘अकेला’ कविता में उसी सम्बंधहीनता को ही मनुष्य के अकेलेपन का कारण बताया गया है। मनुष्य की समाज से सम्बंधहीनता उसके एकाकीपन का कारण है, जिसके आघात से वह त्रस्त है, स्वयं के अकेलेपन से जूझ रहा है। इस अकेलेपन की झंझावत में वह अपने सभी रिश्तों एवं जीवन की लालसाओं को मानो वह बहा चुका है। कालचक्र के दिन, हफ्ता, महीना, वर्ष भले ही अनेक हैं, परन्तु बाजारवाद, वैश्विकता के दौर में आदमी अकेला है -

“तारीखें भी तीस / और आदमी अकेला
हफ्ते भी चार / और आदमी अकेला
महीने भी बारह / और आदमी अकेला
ऋतुएँ भी छह / और आदमी अकेला
वर्ष भी अनेक / और आदमी अकेला
काम भी बहुत से / और आदमी अकेला।”⁽⁸⁾

आधुनिक मनुष्य की यही विडम्बना है कि जहाँ उसकी उन्नति एवं सफलता का परचम मंगल पर लहरा रहा है तथा उसने जीवन की तमाम खुशियाँ बटोरकर अपने दामन में भर ली है, वहाँ इनको एकत्र करते-करते वह अकेला पड़ गया है। फिर भी बहुत से काम करने अभी भी बाकी हैं, परन्तु वह अकेला ही इन्हें पूर्णता तक ले जाने के लिए जिंदगी से जूझ रहा है।

आज़ादी के उपरांत जिस समाज का भारत में उद्घोष हुआ, वह त्याग, प्रेम, विश्वास आदि आदर्शों की चोर-बाज़ारी, साम्प्रदायिकता, रिश्तत खोरी, भ्रष्टाचार आदि की भेंट हो चुका था। अपने लिए सुख-सुविधाओं को जुटाने के लिए, अपने ही जीवन को होम कर रहा था। जगूड़ी के काव्य में इन्हीं सामाजिक विद्रूपताओं को उद्घाटित किया गया है। समकालीन परिवेश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर कटाक्ष करते हुए लीलाधर जगूड़ी लिखते हैं-

“नौकरी के लिए पढ़कर
सिफारिश की कुर्सी चढ़कर
इस दरमियान मैंने जाना
कि जनतंत्र में बिल्कुल नया जमाना है
और नागरिकता पर सबसे बड़ा रन्दा थाना है
इसका जो भी मतलब हो

इस व्यवस्था में

हर आदमी कहीं-न-कहीं चोर है।”⁽⁹⁾

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत वैश्वीकरण के जिन जीवन-मूल्यों का विघटन हुआ लीलाधर जगूड़ी उन जर्जरित मूल्यों को दोबारा स्थापित करने का प्रयास अपने काव्य के माध्यम से करते हैं। कवि इन सभी सामाजिक विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को बोलचाल की भाषा के द्वारा समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं -

“फिर भी मुझे उस बोलचाल का इंतज़ार है
जो इस जंगल को धो दे।”⁽¹⁰⁾

वैश्विकता के कारण ही मनुष्य बह-भाषाओं के सम्पर्क में आया। जन-सामान्य ने सामान्य बोलचाल की भाषा को छोड़कर शोषकों के साथ उन्हीं की भाषा में बोलना प्रारंभ किया। जगूड़ी के ‘नाटक जारी है’ काव्य संग्रह की निम्नलिखित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं -

“मैं उस हवा को ढूँढ़ रहा हूँ
शांति से निकलकर तूफान में
जिसमें शेर के अनुकूल वचन दहाड़े गए।”⁽¹¹⁾

भूमंडलीकरण के इस दौर में कवि ने अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से शोषित-उत्पीड़ित जन-सामान्य की घुटन, उसकी छटपटाहट को शरीर के उबाल से मरते हुए देखा है। उसी को उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है-

“फिर भी वह रोज के ढर्रे पर
अपने शरीर के अबाल से मरता है।”⁽¹²⁾

यह बाजारवाद व वैश्विकता की ही देन है, जिस उपलब्धि को पाने के लिए व्यक्ति, आदर्शों, नियमों-कायदों, मूल्यों की डगर पर ता-उग्र चलता है, आज वह बीच का रास्ता अपना लेता है और सिफारिश, रिश्तत आदि का दामन पकड़ लेता है। आज सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में वैश्विकता ने अपने पाँव पसार रखे हैं। लीलाधर जगूड़ी के काव्य में इसी वैश्विकता का स्वर अने रुपों में मुखरित होता है।

संदर्भ :

- (1) जगूड़ी, लीलाधर (2008) : मेरे साक्षात्कार, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.155. (2) जगूड़ी, लीलाधर (2008) : मेरे साक्षात्कार, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.156. (3) जगूड़ी, लीलाधर (1994) : नाटक जारी है, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.53. (4) जगूड़ी, लीलाधर (2009) : इस यात्रा में, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.46. (5) जगूड़ी, लीलाधर (1994) : नाटक जारी है, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.80. (6) जगूड़ी, लीलाधर (2003) : रात अब भी मौजूद है, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.110. (7) जगूड़ी, लीलाधर (2003) : अनुभव के आकाश में चाँद, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.110. (8) जगूड़ी, लीलाधर (2009) : घबराए हुए शब्द, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.32. (9) जगूड़ी, लीलाधर (1994) : नाटक जारी है, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.48. (10) जगूड़ी, लीलाधर (1994) : नाटक जारी है, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.140. (11) जगूड़ी, लीलाधर (1994) : नाटक जारी है, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.142. (12) जगूड़ी, लीलाधर (1994) : नाटक जारी है, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.142.

