

ਦੂਜਾ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ — ਕਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ

—ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ‘ਬੈਂਡੇ’

ਕਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸੂਹਾ ਸੂਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ, ਲੋਅ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਲਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸੁਆਰਬੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸਨ? ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਉਹ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ, ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੱਧ 'ਐਰਤਾਂ' ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੰਪਾਦਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਨ।

ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੌੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਇਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਮਹਿਕੂਮਾਂ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ ਉਥੇ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਾਟ ਕਲਾ ਅਰਥਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ, ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੁੱਤ-ਘੁੱਤ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਲੋਕਾਂ

ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ-ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੁੱਢੇਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤਬਕਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਜਾਰਾ ਘੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਐਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਬਕਾਤੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨਿਸਲ ਹੋ ਕੇ ਭੌਤਿਕ ਬਿਰਤੀਆਂ 'ਚ ਖਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਤਬਕਾਤੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੂਸਰੀ ਤਬਕਾਤੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗਰੁੱਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਡਿਕੋਡੋਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਲੀਰ ਦੇ ਪੂੰਝੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਟਿਕਾਓ ਲਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਸਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਕਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ। ਕਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਯੁੱਗ-ਗਰਦੀ ਲਈ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੁਦੱਦੀ ਸਨ। ਇਸ ਯਤਨ ਲਈ ਉਹ 1977-78 ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਏ। ਪਰ ਇਹ ਧੜੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਪੋਧਾਪੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਖਤੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਧੜੇ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧੜੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੇ। 1967-70 ਦੀ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ 'ਚੋਂ ਉਭਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਪਤ ਵਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਵਕਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ

ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤਵਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਜਾਂ ਕੁਲਵਕਤੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਉਗਲ ਧਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਫੌਲਾਦੀ ਪਰਖ 'ਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਬੌਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਹ ਧੜੇ ਕਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ? ਸਿਰਫ਼ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਅਵਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੇ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤਾਮਿਲ, ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਟ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ “ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ”, “ਸਭੈ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਊ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ”, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ “ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ ਹੁਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬ ਸ਼ਮਸੀਰ ਦਸਤ” ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਤਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਟ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ-ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਉਭਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁੰਗਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਨਾਚ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਠਰਕ ਭੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਬਾਂ 'ਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਟੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਮ ਛੱਲੇ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਏ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ

ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਲਵਕਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਲਾਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੇ ਕਿ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਲਵਕਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਮਦਰਦ ਹੀ ਲੱਭੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਰਾਮ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬਿਸਤਰਾ ਤੇ ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਸ਼ੈੰਪੂ ਜਾਂ ਮੰਜਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ? ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਸਤੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਪਰ ਸ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦਾ ਖੂੰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਮੰਚ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਤਹਿਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਤਹਿਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਟ-ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਗਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾਟ ਕਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹੂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਟ ਲਗਾ ਕੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਕਾਜ ਝੋੜ੍ਹ-ਪੱਟੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਜਿਸ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਟ ਕਲਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਗਲੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਿੱਖਣੀ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜੱਟਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਰਾੜ, ਗਿੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ 'ਚੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ

ਕਿ ਉਹ ਸ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਪ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਜਦ ਉਹ ਭਰ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੁਟਮਾਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਬਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇਜ ਕੱਜਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣਾ ਪਧਾਰਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ ‘ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਦਰ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ “ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ” ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।

1975 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਟਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਮਾਰਚ 1977 ਵਿਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੁਰਸੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੀ ਉਥੇ ਸ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਦੇਣ, ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। “ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ” ਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮੀ-ਗ੍ਰਾਮੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਜੋ ਜ਼ੋਖਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲੋਕ-ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ ਸ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁੰਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ-ਜੁੱਅਰਤ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਤੜਫ ਉੱਠਦੇ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਇਹ ਜੁੱਅਰਤ

ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ?

ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਗੁੰਜਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਕ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਿੱਕ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ 10-11 ਵਜੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਰਾਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ 30 ਅਪੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ “ਰਿਆਇਤਦਿਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਟੱਕਰ ਲਵੇ” ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਸੱਜਰੇ ਰੱਟੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਅ ਜੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸੀਏ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਨਾਟਕ 10-11 ਵਜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੂਪ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਮੌਚ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਾ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੰਣਯ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਜ ਇਹ ਕਾਵਿ-ਸਤਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੈਹਿਆਉਣ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਕੌਲ ਸ਼ਾਇਰ:

ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ,
ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਛੁੱਲ ਨਾ ਖਿੜੇ।
ਜੇ ਖਿੜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ
ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਸ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ।

ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸੂਹਾ ਛੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਠ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ।

ਇਹ ਲੇਖ ਸ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਮਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿੱਸ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ

ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ‘ਆਪਣਾ’ ਕਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਧੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਆਪਣੀ ਮੱਠ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਹਉਮੈ ’ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ‘ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ’ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਜ਼ ਲੱਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਸਲੂਕ ’ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ “ਮੇਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹਾਂ। ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਏਅ ਅ ਅ ਦਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਐ-ਐ-ਮੇਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਨੇ ਬਨੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਏ-ਅ-ਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਨਗਾਰੇ ’ਤੇ ਧਮਕ ਲਗਾਓ। ਢੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਵਾਰਸੇ, ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ’ਚ ਛਵੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰੋ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਗਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਨਾਪੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤੰਗਦਿਲੀ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗੋ, ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਗੇ, ਜਾਗੋ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਨੋਚ ਦਿਓ।”

ਮੈਂਬਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ “ਲੋਹਮਣੀ”