

Sardar

July 1975

ਜਾਲ/ਅੰ 1975

ਜਾਲ 4]

ਪੰਨਾ 12

ਐਡੀਟਰ—ਹਰਿਬੇਸ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ

ਮੁੱਲ 1-20

ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦ 10-00

ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਨ ਹੋਗਾ।

ਪਿਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਸੜ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਰਾ ਉਥੇ
ਨਿਮੈਲੁਣ ਭਖੀ ਅਤੇ ਤੇਗੇ ਦੱਸਦੀ ਤੁ ਬਕਾਰ ਉਥੇ
ਮਰੀ ਯਾਰ ਉਥੇ.....।

ਸੜ੍ਹ-ਉਠੀ ਦੀ ਅਧੀ ਮਲਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਪੜਾ ਪਸਾਰੇ।
ਮੁਕੱਟੀ ਕ੍ਰਮ ਅਵਸਰ ਵਿਚ ਬੈਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਕੇ।
ਨਿਹਸ ਲਲਿਤਨ ਪਰਤੀ ਉਤੇ
ਲਾਹੌਰੀ ਮੁਹੂਰੇ ਭਾਰ ਉਤੇ।

ਮਰੀ ਯਾਰ ਉਠੇ.....।

ਉਹ ਹਰ ਨੇ ਰੇਤ ਦਿਹਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਛੜੀ ਜਾਓ।
ਪਰਤੀ ਘੁਸੇ ਆਪੀ ਖਲਤੀ ਕਿਹੜਾ ਗੜੀ ਜਾਓ।
ਸਨਮ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ
ਉਠ ਪਏ ਹੁਣ ਯਾਰ ਉਠ।
ਬਿਲੁ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ.....।

ਤੇਰੀ ਲਾਡ ਲਡਿੱਗੀ ਮਖਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕਿਹੜਾ ਖਾਵੇ
ਝੁਰੈ ਘਰ ਤੇ ਰੀਝ ਪੀਹਣੀ ਬਿਨੁ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਹੜ ਕਰੀ ਤੂੰ ਉਡੇ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਉਥੇ
ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ.....।

ਮੈਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪੱਗ ਹੈ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਕਰਾ ਵਿੱਨੀ ਤਾਠੀ
ਡੇਲ ਪਰਖਣ ਦੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜੇ ਰੀਝ ਪੁਰਣੀ।
ਉਠ ਸਮਾਂ ਦਰਕਾਰੂ ਤੇਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਉਠਿਉ ਯਾਰ ਉਥੇ
ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ.....।

ਉਸਚ ਆਪਣੀ ਦੇ ਤੂੰ ਗਿਣ ਲੈ ਕਿਨੇ ਵੱਹੁ ਲੱਖਾਏ।
ਹਰ ਹੁਤੇ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾਵਣ ਕੌਣ ਲੁਟੈਰੇ ਆਏ
ਤੇ ਸਕਦੇ ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਉਠ ਕੇ
ਉਗਲ ਨਾਲ ਚਿਤਾਰ ਉਥੇ।

ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਸੇਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਯਾਰ ਉਥੇ
ਨਿਮੈਲੁਣ ਭਖੀ ਅਤੇ ਤੇਗੀ ਦੱਸਦੀ ਤੁ ਬਕਾਰ ਉਥੇ।
ਮਰੀ ਯਾਰ ਉਥੇ.....।

ਵੀਅਤਨਾਮ ਲਕਾਰੀ ਨਾ ਪਾਰਾ ਪਾਰਾ ਪਾਰਾ
ਲੱਗੇ ਲਾਹੂ ਬੰਬਾਨੇ ਕਾਡੀ ਪਰਤੀ ਇਕੀ ਨਾ ਸਾਗੀ
ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਅੰਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਸਾਗੀ
ਆਪਸਹਾਰੀ ਦੇਕੇ ਬੱਡੀ ਵਿਚ ਮਾਣਾਰ ਦੇ ਤਾਂਹੀ
ਛੇਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿਨੀ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਨ
ਹੈ ਹਸਤੀ ਅਜਦੀ ਬਾਤ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਨਰ ਨਗੀ,
ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ....।

ਇਕ ਲੁਟੇਸ ਸੜਕ ਦੇਣੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਅੱਗ ਸਰਸਾਉਂਦ
ਸਾਡਾ ਦਾ ਉਹ ਪਜਾਰ ਦੇਣੀ, ਜੀਏ ਅਮਨ ਦੁਆਰੇ
ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਪਗਲੀ ਵਿਚ ਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚ ਦੇ ਯਾਹੀ
ਵੀਅਤਨਾਮ.....।

ਰਬ ਦੀ ਰਸਾ ਨੂੰ ਠਕਰੀ ਕੇ ਜੋ ਹੋਗਾ ਲਈ ਲਤਦੇ,
ਅਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਖਰ ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਰਜ ਚੁਪੈ
ਰਲਕ ਲਕਾ ਖਹਿਆ ਚਾਨਣ ਛੁਠ ਦੀ ਬਾਜੀ
ਵੀਅਤਨਾਮ.....।

ਅੱਗ ਵਗਾਈ ਸਾਲਾ ਬਧੀ ਲੱਕੀ ਮੂਲ ਨਾ ਛੱਲੇ,
ਨਿਗਰਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕੈਮ ਨਿਗਰ ਪਲੇ ਪੇਗਈ ਪ੍ਰਲੇ
ਅਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਚੁਕੀਆ ਰਵਲਾ ਹਿਕ ਪਰਤ ਦੀ ਨਾਚੀ
ਵੀਅਤਨਾਮ.....।

ਆਖਰ ਸੱਚ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਹਰ ਥਾਂ, ਕੁਲ ਸਿਆਣ ਕੰਹਿਦੇ
ਜਲਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਸੜਕ ਲਾਗੂ ਕੀਂਦਿ, ਦੇ
ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਾਗੂ ਕੀਂਦੀ
ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ.....।

ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਥਹਡਾ ਹੈਂਭਲਾ ਰਲਕੇ ਮਾਰੇ
ਚਪੇ ਚਪੇ ਹੱਵ ਜਲਮ ਦਾ ਆਇਆ 'ਭਗਤ' ਦੇ ਯਾਤੇ
ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਉਗਲੀ ਫੜਕੇ ਡਟਕੇ ਕਰੇ ਤਿਆਕੀ
ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਆਹਰ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣ ਚਠੀਆ ਸਾਗੀ
ਲੀਗ ਲੀਰ ਬੰਬਾਨੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਇਕ ਨਿਆਰੀ।

ਮੰਭਾ ਵਨਾ

—ਸੁਰਿਦਰਜੀਤ

੨

ਚੇ ਸਿੰਟਾਲਈ ਬਿਸਲੀ ਆਈ ਸੀ।

ਕਿਨੀ ਭਜ ਦੇੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਆਹੀ ਵਾਗ।

ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਂ ਬੱਸ ਬੱਤਿਆ ਦੀ ਗਵਾ-ਰੱਲੀ ਨਹੀਂ

ਅਹੁ ਲੜਕੇ ਸਾਇਦ ਲੈਸ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੇਂਲਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸੀਆ ਸੁਲਾਲ ਤਿਲਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਹੜ ਦੇ ਪਰਲੋਬੀਨੂੰ ਜਿਥੇ ਰੇਡੀਆ ਨੂੰ ਜੱਤ ਕੇ

ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਅਚਾਸ

ਪੈਣ ਰੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਨਾਚਸਾਜ ਹੈ ਪੈਣ ਵੀ—

ਸਟੇਸ ਸਕਤਰ ਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਦੇ ਚੁਕ ਕੇ ਸਭ ਨੁੱਕਗਾ

ਘੁਮਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਨਿਕ

ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਸੇ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਰਾਗਲੀਆ ਬਾਡਾ ਚੁਲਕੇ ਬਾਲਮਨ ਤੱਕ

ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੈ, ਸੇਨ ਦੇ ਚੀਵਿਆ ਦੇ

ਝਰਦੇ ਹੋਰੇ ਦੀ, ਸੋਰਕੜ ਤੇ ਘਸਦੇ ਚਿਲਾ ਦੀ

ਕੇਦੀਆਂ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਲਕਦੇ ਸਗੋਤ ਲੀਂ ਕੱਛੜ

ਬੜੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਕੋਨੇ ਤਾਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤੇ

ਪਰੋਨਟਾ ਤੇ ਘੱਸ ਪਸ ਲਾਪਤਾ ਹਏ ਅਗੁਠੀਆਂ ਦੀ ਗਲ

ਹੈ ਜੋ ਅਜਾਂ ਨੇ..

ਖੰਨੇ ਕੀ ਏ ਇਸ ਸ੍ਰੂਕੇ ਜਿਹੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ

ਬੀਤੁ ਚੁਕੇ ਦੋ ਕਾਤਰਾ ਮੁੰਮਹੀਆ ਵਾਗੇ ਤੁਰੀਆਂ

ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਤ ਜੱਤ ਕੇ ਕਹਣੀ ਬਨਨੀ

ਲੋਰੀਆ। ਪਰ, ਸਰੋ ਹਾਵਸ ਇਕ ਹਾਫ਼ ਦੇ ਤਾ

ਨਹੀਂ ਹੋਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੱਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਕ

ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੇਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜਦਿਆਂ ਤਰਸਿਆ

ਕਿਧਰ ਨਾਲੀਕਪਰ ਕੁਝਾਹੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਗਲਾ

ਖਿੜਕ ਜੀ ਜਾਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਚੱਟਾਪ ਕਰਦਾ ਸੁਭ

ਕੁਝ ਤਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਉਚਲ ਪਥਲ। ਬੇਸਿਰ

ਪੇਰਾ। ਅਮਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ।

੩

ਆਮ ਵਾਰਿਆ ਜਿਹਾ ਵਗ ਲਈ ਸੀ ਉਹ।

ਰੁਤਾ ਦਾ ਗੋੜ ਸਾਵਾ ਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਸੂਦ ਵੀ ਕੁਝ

ਬਦਲਿਆ ਬਦਲਿਆ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਸਰੁ

ਵਿਚ ਗੜ੍ਹਦ ਸਨ। ਘਰ ਅਗਲੀ ਨਿਗ ਵਸਮਾਲ

ਨਮੌਲੀਆ ਨਾਲੁੰ ਲੱਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਕਲ

ਵਿਚ ਸਹਿਮੀ ਲਸੂੜੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਪਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਿਆ

ਜਿਹੇ ਚੇਤੁਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਹੜ ਦੇ ਲੱਕੜ

ਵੀਰੇ ਦੇ ਸਹਿਰੂ ਪਾਸ ਮੁਲ ਦੀ ਤਾਜਿਖਲ ਪੱਤਾ

ਮੰਦੁਕ 'ਚ ਕੈਦ ਕਪੜਿਆ ਵਰਗੀਆ ਬੋਦੀਆ

ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ। ਚੁਰਦੀ ਰਹੀ। ਹਣ

ਕੁਝ ਸੁਰਤ ਆਈ ਆਂਡਾ ਲਗਦੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ

ਕਿਸੇ ਲਖ ਲਗ ਜੇ ਉਹੀ ਸੁਲਖਣੀ।

ਮਰੇ ਮਾਥੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਲਕਰੇ ਜਹੋ ਪਾਲ੍ਸ ਲੈ ਰਾ।

ਤਿਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾ ਆਮ ਵਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਤਪਤ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਰੋਂ। ਕੈਚ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਇਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਲੀ ਫਿਲਮਾ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਾਰ ਵਾਲੇ ਨੀਵਜ ਬੁਨੀਂ ਨੂੰ ਟੋਲੀਵਿਜਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਅੰਵਤਾਰ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਨੇ ਨਾਟਕ ਖੱਡੇ ਖੱਡੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਠਕ ਰਚਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸੀ ਉਹ ਵੱਗਾ—ਹਰ ਹਵਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂਗਮ। ਸੱਹੇਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਦ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੇਈਂਦਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਮੁਸਕਾਂਹਟ—ਤੇ ਮੇਹਰ ਵਾਰ ਉਹੋ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੀ

ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਕਸਮਕਸੇ ਜਿੰਦਗੀ ਸੇ ਹਮ

ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਗ ਕੇ ਕਹੀਂ ਬੇਦਿਲੀ ਸੇ ਹਮ

ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੱਗਲ ਦੇ ਮੇਗ ਪੁਰਹੀਵਾ ਮੰਮੱਤੀ ਦੀ ਲਾਟ ਵਾਗ ਸਿਰਕਸਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਲਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੋਵਾ। ਇਕ ਸਹੁਰ ਕਣੀ ਕਣੀ ਝਰਦਾ ਜਾਦਾ ਤੇ ਆਲਾ ਚਾਲਾ ਇੱਜ ਲਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੱਚਿਆ ਚੰਗਾ।

੪

ਪਰ ਸਮਾਂ ਕਾਢੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਛਿਚ ਵੀ ਦੱਖੇਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੋਈ। ਕੱਡੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੁਕਣਮੀਂ ਬੱਡੇ ਰਹੀ। ਗੁਆਚੀ ਰਹੀ।

ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਨੀ। ਸਟੇਜ ਤੇ “ਇਕਹਿਰੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ, ਰਾ ਸਰਾ ਜਮਾਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪੁਹਿਲਾ ਹੀ ਕਿਸ ਹੋਰ ਕਾਲੇ” ਆਇਆ ਸੀ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਸਮਕਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਛੁਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੇ ਕ਷ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਰਲ ਹੋਲ ਕੁਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗਾ। ਪਰ ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਦੂ ਚੇਸ ਨਿਗਸ਼ਾਵਾਦ ਦੋ ਗੁਜਰੇ।

ਮੈਂ ਹੋਰਾਨ

“ਦਰਾਸਲ ਅਸੀਂ ਸਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨੇ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹਾ। ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਣ ਲਈ

ਉਪਾਰ ਫੜ ਪਸ ਵਿਚਾਰਾ ਦੀ ਦੁਢ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁਰੇ ਹਾ।

ਮੈਂ ਹੋਰਾਨ—ਇਕ ਘੁਮੇਰ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਰੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸੀ।

“ਕਿੰਨੇ ਲਿੱਪਰ ਗਏ ਹਾ ਅਸੀਂ।” ਹੁਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਪਭਾਸੀਏ। ਹਰ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਾਸੂਸ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕ ਕੱਟੀਏ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਸਾਂਸਿਆ ਹੇਲ ਹੋ ਜਾਵਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਕਾਕਸੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਹਾਗ ਤਖਾਣਾ ਦੀ ਐਲਾਦ ਹਾ ਰਿਗਦਾਮਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠੇ ਰੇਪੜੀ ਜੰਦੁਹਿਆਂ ਲਈ ਚਾਬੀਆਂ ਘੜ ਸਕਦੇ।

ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੂਸਲੇ ਸਪੱਲੀਏ ਪੰਡੀਆ ਅਖਾਂ ਅਗ ਉਡੇ ਪਈ ਸਨ।

“ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਦਾ ਦੀ ਪਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਨਕਾ ਲਈ ਪਕਰ ਹਨ ਉਵੇਂ ਆਸਾਡ ਲਈ ਵੀ ਤਿਗਰੀਆਂ ਹਨ — ਤਿਆਗੀ ਮਹਿਤਿਆਂ ਪਰਮ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਇਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਜਿੱਜਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾ ਰੱਗਾਈ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾ। ਚੰਚਿੜੀ ਦੀ ਰੁਡ ਹੁਣੈ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਣੀ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਗੀ ਸੂਏ ਦੇ ਜਿਤੀ ਹੜਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਕਰ ਦਿਨੀ ਟੱਕੇ ਚੁਗੇ ਚਿਕਰੇ ਨੂੰ ਪਸਾਆ ਇਟਾ ਦੀ ਝੱਪੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਥਾਕੀ ਹਸਤਾ ਤਾਂ ਹਮਸ਼ੇ ਆਪ ਹੀ ਚੁਨਲਾ ਪੇਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਵਿਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਜਹੀ ਖਾਮਸ਼ੀ ਸੀ। ਕਾਰਲ ਕਦਮੀਂ ਉਹ ਚੁਹੀਰ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਛਿਣ ਭਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰੁਕਿਆ ਮਾਡ ਕਰਨਾ।

ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਘਰਦੀ ਰੱਗੀ।

ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਲ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਖੜ ਦੇ ਬਾਹਿਦਿਆ ਵਾਗ ਬੰਡੀਆ ਸਨ ਸਥੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਈਂਦਰ ਛੱਤ ਵਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਡੱਰ ਭੁੱਤ ਉਥਰੇ ਉਥਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਗ ਮੇਗੀ ਪਿੱਠ ਉੜਲੇ ਲਸਣ ਨੇ ਬਖਦਿਆ ਭਖਦਿਆ ਉਨੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਮੀਜ ਸਾਤ ਚਿੜੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾ। ਹੁਣੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਿਕਲਦਾ ਸੇਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਝੁਲਸ ਦਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਲਾਭੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਦ

ਮੇਂ ਸ਼ਲਾਘੀ ਰਹਿਆ — ਠੱਗਲਾਂ ਚ ਜੜੀਆ
ਉਸ ਸਿਹਰਦ — ਅਣਪੀਡੀ, ਅਣਗੋਲੀ — ਰਾਬ
ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਕਿਸੇ ਫੁਕ ਵੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਖਿਡਰ ਜਾਵਾਗੀ।

੫

ਤੇ ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾ ਹੀ ਲਿਆ।
ਗਾਵੀ ਮੌਰੀ ਸ਼ੇਲੀ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ।

ਕਈ ਦਿਨ ਆਏ ਦਾਮਲ ਚੇ ਬਹਾਨੇ ਫਰੋਲਈਆ
ਰਹਿਆ। ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਭਮਕਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ
ਰਹਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਇਆਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਭ
ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਰਾਂ ਧਾਰ। ਵਾਵਰੇਲੇ ਵਾਗ
ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਦਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ।

ਤੇ ਸੇਂ ਵੇਖਦੀ ਰਿਹਿਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋਏ
ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੰਗ
ਘਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰੇਗ ਨਿੱਖਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਘਰ
ਪਰਤਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।

ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਭੌਲ
ਲਗਦੀਆ। ਥਾਂ ਬਚਾ ਲਕੜੇ ਕੇਲੰਡਰ ਵੱਲੰਪਰੇ ਪੇਂਡੇ
ਲਗਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ ਦੇ ਲੀਡੇ ਕੁਤਿਆਂ ਲੰਗਾਰ
ਹਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ।

ਤੇ ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਸੰਹਿਆ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਠੰਗੇਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ
ਛਿਨ੍ਹ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਤੁਭਕਿਆ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਲ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਬੀ ਚੀਜ਼ੀ ਟਕਦੀ ਉਹਚ ਸੈਂਹੋਂ ਫਲਕ
ਫਲਕ ਕਿਰਦ ਬਲਾਂਨੂੰ ਚੁਗ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾ ਬਲਾਇਆ? — ਡਰ ਲਗਦਾ
ਸਾ। ਅਜ ਵੀ ਸਾਇਦ ਨਾ ਬਲਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਹਰ ਰੱਜ
ਮਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰ ਚੁਕੀ ਫਿਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ,
ਪਰ ਡਰ ਕਰਹਦਾ?

ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ।
ਸੋਕਾ ਚੁਗਹੁੰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਕਾਗੀਆਂ ਦੀ
ਕੁਛਤ ਜਾਕ ਦੰਦ ਨ। ਇਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲੁਆ
ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ?

ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੋਡੇ ਚ ਖੜੇ ਪ੍ਰੇ ਬਿੰਦੁਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੰਨਕ ਲਾਹ ਕੇ
ਅੱਖਾਂ ਮੱਲੀਆਂ। ਸੀਸੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਹਣ ਸਚਮੁੱਚ
ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਨਕ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਕਈ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਤੇ

ਚਾਅਦ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਕਲੀ ਰੇਣੀ ਹੀ
ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 'ਪਰ ਮਰਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ?'?

— ਸਚ ਪੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰਮਾਰ ਕੀਤਾ
ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਗੀ।
ਰਾਕਟ ਵਾਗ ਪਲਾਡ 'ਚ ਘੀਮੀ' ਮੇਰੀ ਸੇਚਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ 'ਤਸੀਂ' ਬਦਲਾ ਲੇ ਰਹਾ
ਹੋ ਸੇਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਕੇ? ਸੇਂ ਸਚ ਕਹਿ
ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਭਲਾ।
'ਸਾਇਥਰੀਆ — ਮੌਰੀਆ ਕਹਣੀਆ ਦਾ ਸੰਗਿਹੁੰਹੋਂ
— ਸਾਇਥਰੀਆ? ਅਜੀਬ ਨਾ ਹੈ ਗਾਏ ਹੋ ਕਦੀ ਉਥੇ?
ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜਹੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਾਇਥਰੀਆ
ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਠਵਾਸ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਂ ਬੁਦੇ
ਸਾਇਥਰੀਅਨ ਹਾਂ — ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੌਰੇ ਨੇਣਾ 'ਚ
ਮੰਗਲ ਲਟਕਦੇ ਹਨ।'

— ਛਡ ਵੀ। ਕਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆ ਇਹ
ਗਲਾ, ਨਿਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲਗਦੀਆ ਹਨ — ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ — ਕਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ।

ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਵਾਹਿਦਾ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੱਖਿਆ।
ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾਗ ਦਿਨ ਤੇ ਗੱਤ ਵਾਰੇ ਵਾਹਿ
ਇਸ ਵਿਚ ਠਿਲ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਮੜ ਆਉਂਦੇ। ਮੌਸਮ ਬਦਲ
ਜਿਉਂ ਸੀ। ਹਰ ਦੂਏ ਤੀਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਸਭ ਰਸੇ ਫਕੌਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਕ ਝੰਡੀ ਜਹੋਂ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਮਾਸਲਮਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੋ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੀਂ। ਪੜ੍ਹ
ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੇਂਦੀ ਕਬਰ ਨਿੱਘਰੀ
ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਵਲ ਵੇਖਦੀਆਂ
ਗਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ — ਚੁਪੈ ਚੁਪੈ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ
ਉਸ ਉਮਰੇ ਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

੬

ਕਪਤਾਨ ਵੀਰ ਛੱਟੀ ਆਈਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਹੀ
ਨਾ। ਅਥੇ 'ਤੇਰਾ ਕੰਦ ਦਿਨਾ' ਰਕਿਨਾ ਵਾਧ ਗਿਆਏ?
ਅਜ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲ ਐ 'ਤੇਰੇ ਮੁਹ 'ਚ ਸਮਾ
ਈ ਬੋਲ ਨੀ ਸੀ ਅਜ ਕੇਰਾ ਦੀ ਬੁਰਜ ਆਲੇ ਕਾਮਰੇ
ਆਂਹੁ ਲੈਕਰ ਰਚਾਵੀ ਜਾਣੀ ਆਂਹੀ। ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਕੰਦ
ਮਾਰ ਗਿਆ ਕਾਲਜ? ਨਿੱਕ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀਂ। ਸਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਗ ਉਥੀ ਨੇਸ਼ਨ
ਫੁਲਾਈ ਫਿਰੇ ਅਥੇ ਬਿਠਿੰਦੇ ਚਲਦੀਆਂ ਕਾਲਫੁਰੇਸ਼ਨਾਂ
ਮਹਿਆਂ ਕਿਉਂ ਆਹ ਪਾਣੀਆਂ ਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ

ਕਮਾਉਣੇ ।

ਪੈਰ। ਇਕ ਦਿਨ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਗਲਜ ਲੈ ਗਈ। ਸਹੀਦ ਸਰਤ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ।

ਛੀਡਕਾ ਜਿਹਾ ਅੰਕਾਰ ਸਟੋਨ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਬੀ ਗਲ੍ਹ ਤੇ ਅੱਖ ਤੋਂ ਪੌਣੀ ਕੁ ਇਚ ਤੇ ਇਕ ਰੋਆ ਜਿਹਾ ਟਿਮਥਿਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ — ਬਰਪਨ ਚ ਖਾਰੀ ਸੱਠਾ ਨਿਸਾਨ —

ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਡ ਚੌਕੀ ਲੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਲਸੀਏ ਢਾਕੂਆਂ ਵਾਗ ਭੁਤਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਪਿਛਲਾ ਦਾਣਾ ਫੇਕਾ ਰੈਗੀ ਹਜਮ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣਵਾਲੀ ਕਸਲ ਘੋੜਿਆ ਨੇ ਗਲ੍ਹ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਪਿੱਡ ਵਾਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੌਕੀ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਪਰ ਕੌਲ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਥੇ। ਨਿਸਾਨ ਤਿਨ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾ ਰੇਂਇਕ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜੁਹ ਚ ਹੀ ਸਿਰਦੇਹੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਗ ਛੁਟਪਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਪ ਪਾਸ ਰਿਆ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਇਕ ਬੇਲਥ ਜਿਹਾ ਹੜਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਂਇਚ ਕਿਸੇ ਪਿੱਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁਲਸੀਏ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵ। ਅਥਵਾ ਬਚ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬੱਬੀ ਗਲ੍ਹ ਤੇ ਨਿਸਾਨ ਹਣ ਵੀ ਪਿਆ ਹਮਦਾ ਸੀ।

ਅਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਇਆ ਗਿਆ — ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਰ ਅਸਾਡੀ ਤੱਰੇ ਤੇ ਬਿਤਥਾਰ ਹੈ

ਇਕ ਗੀਤ ਮਕਦਾ ਤਾ ਅਗਲ ਹੋਰ ਲਈ ਜਿਦ ਕਰਦੇ। ਇਕ ਗੀਤ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ ਜੇ ਸਗ਼ਬ ਵਾਂਗ ਪਿਲਾ ਕੇ ਅਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਤੁਨੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੇਹਨ ਹੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਮੁੰਬਦ ਗੋਰੀ ਹਨ।

ਨਿਗਾ ਅਸਾਡੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਬਾਹੁਦ ਤਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜਾਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੇਡ ਬਹੁਤ ਪਗਣੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਦਾਦ ਦਾ ਜਾਮਾਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਅਮੀਂ ਜੀਓ ਤੇ ਲਿਖਵਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾ ਮੈਂ ਵੀਹ ਮੁੰਬਦ ਗੇਰੀ ਪਾਰ ਬਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੇ ਸੇ ਬੈਕਟਾਲੀਠਰ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਨੀ ਚ ਬੈਠੀ

ਜਿਆਸਤ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉ ਦੀ ਹੈ ਬਿਚੌਣੇ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਪਯੋਗ ਹੈ ਰੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਸੇ ਕਿਹਾ ਭੇਟਾ ਹਰ ਰਥ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਕਪਤਾਨ ਵੀਰੇ ਨੇ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਪਿਛਿਆ, ਕੇਨੇ ਅਥਿਰ ਮੰਡਾ ਕਲ ? ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਲਗਦਾ। ਇਹੁੰਹੁੰ ਪੱਡੇ ਬੱਬੀ ਲੜੀਏ ਨਾ ਤਾ ਕੀ ਕਿਹੀਏ ! ਸੁੰਲਿਆ ਸੂਹੂਰੇ ਵਿਡਜੀਏ ! ਉਪਰ ਚੀਨੀ ਬੰਨੇ ਅੱਡ ਭੂਤਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਚੁਹੁ ਪਾਣੀ ਕੈਮ ਨੇ ਤਾ ਮਾਹ ਲੱਡੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨੀ ਫੱਡਦੀ। ਪਡੇ ਕਿਨੇ ਕਾਲ ਪੇਂਦ ਨ ਦੇਖ ? ਭੁਖੜ ਹੁੜ੍ਹ। ਰਵਖਤਾ ਦੇ ਸੱਕ ਵੀ ਲਾਹ ਕੇ ਚੱਖ ਸਾਦ ਨੇ। ਐਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਗੁਟਕੀਆ।

ਵੀਗਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਚਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਥੋਲਿਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੰਜ਼ੇ ਤੇ ਖਾਮੇਸ਼ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਮ ਨੂੰ ਰੱਗ ਦਾ ਅਪੀਆ ਪੀ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੇਠਾ ਤਾ ਪੱਛਣ ਲਗਾ, ਉਡ ਇਹ ਮੰਡਾ ਹੈ ਕੈਂਦ ਕੇਂਦੀ ਨਾ ਪਤਾ ?

ਸੰਤੰਤਰ। ਮੰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਨਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਅਸ਼ੀਆ ਗੱਲਾ ਕਰਦੇ —

'ਉ ਸਹੁਗ ਹੈ ਤਾ ਸੱਚਾ। ਹਣ ਮਾਸ ਮਾ ਪਿਉਣੇ ਤਨ ਮਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਬ ਕੇ ਏਥੇ ਤੁਕ ਅਪੜਾਇਆ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗ ਲਗ ਜਾ। ਉਥੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਸਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੂ ਜਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੈਕ ਨੂੰ ਗਲਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾ ਗੁਆਰੇ ਆਲੇ ਸੀਜ਼ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਅਗ ਦੀਆਂ ਰਣੀਆਂ ਝਾੜਦਾ ਝਾੜਦਾ ਜਦੂ ਪਿਛਾਹੁੰਨੂੰ ਚੰਡਿਆ ਤਾ ਦਸਾ ਕਦਮਾ ਤੇ ਥੀ ਢੇਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾ ਸੁਖੀ ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਾਢੀ ਚੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ।' ਮਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਤੇ ਸੁਰਖਹੁੰਨਾ ਚਾਹੁੰਨਾ। ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ —

— ਵੀ ਰੇ।

ਹਾ ਸੁਖੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਈ ਚੰਗਾ ਜਿਆ ਮੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜੀਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਖੀ ਸੰਗਲ ਸਕਾ। ਤੁੰ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਭੈਣ ਥੀ ਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ! ਤੇਰੀ ਕਈ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾ।

— ਉਅ, ਸੰਗ ਤੇ ਨੀ ਆਉਦੀ। ਜਾ ਸੇ ਨੀ ਬੱਲਦੀ —

ਸਭ ਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਤ ਕਿਸ ਬੇਗਾਗਣ ਛਾਗ ਬਿੱਟ ਬਿੱਟ ਤੁਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੇਤਾ ਚ ਤੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ

ਬੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਲਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋ ਮਨ
ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਪਰਵ
ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ। ਧੈਪਲਾ ਜਿਆ ਚਿੱਡਰ
ਬਣਦਾ ਪਰ ਟੁਠੁੰਚੇ ਤਾਹਿਆ ਵਾਹ ਛੁਟਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ
ਪਿਛੇ ਛੁੱਡ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰਦ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਵੇ
ਜਥੂਰੀ ਚੁਕੀਆ ਰਾਜਕਮਾਰੀਆ ਰਥਾ ਚੁੰਜ ਸਰ੍ਹੇ ਦੇ
ਦਾਣੇ ਬਖੇਰਦੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਤਾਲ
ਲਾ ਸੌਰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੀ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ
ਨਕਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਮੱਛੀਆ ਵਾਗ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਤੇ ਇੱਜ ਹੀ ਤਪਕਾ ਤਪਕਾ ਰੱਤ ਰਿਸਦੀ ਰਹੀ।

7

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਕਾਲਜ ਗਈ ਤਾ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਦ
ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ।
ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ
ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ
ਹੋਖਾਂ ਚ ਧਮ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ
ਸੰਗਹਿ ਸੀ। ਸਾਇਦ ਜਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਤਰਨ
ਲੱਗ।

—ਇਕ ਮਿਟੇ ਸਨਣਾ ਜਗ। ਘਰ ਆ ਸਕੇਗੇ?
ਕੁਝ ਜਲ੍ਹਾ ਸਨ—

ਇਕ ਦਮ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹੰਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ
ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਤਾ ਬਹੁਤ ਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ, ਪਰ
ਜੇ ਸਮਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਾਰਿਹਾ
ਸਾਇਦ ਕਰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਵੀ ਆਵਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ
ਇਤਜਾ... ਰ।

—ਪਰ ਵਾਰੇ ਨੇ ਤਾ ਅਜ ਦੀ ਬਲਾਇਆ ਏ—

‘ਹਾ ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਸਮਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।’

ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਮੜ੍ਹ ਵੇਖਦਾ, ਹੁਕਦਾ ਹੁਕਦਾ, ਮੁਕਦਾ
ਮੁੜਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਦੋ ਛੁੱਟਿਆ
ਹਮਾਲ ਦਸਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਚੁਕਣ ਲਈ
ਚੁੜੇਂਹਾ ਪਰ ਹਨੇਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਹੋਰ ਅੰਗੇ
ਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—ਪਰਲੇ ਪਾਰ—ਜਿਥੇ ਉਹ ਬਾਸਾਂ ਦੇ
ਜੰਗਲ ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਫਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਉਕਾ ਈ ਬੱਖਬਰ
ਕਿ ਹਨੇਰੀਆ ਤੇ ਬਾਸਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਭੜਕ ਵੀ
ਉਠਦਾ ਹੈ।

8

ਵੀਰੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ
ਹੀ ਸਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਪਰੋਂ। ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਚ

ਵਾਹੀਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸੇ ਦੀ ਪਰਤ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ
ਲਈ ਹਥਿਆਰਬਦ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਮਸੀਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇ
ਕਿਸੇ ਬਹੁਦੀ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਹਿਦ ਦੇ ਛੱਤੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਢ
ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ
ਫੇਰਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਤਾਪੜ ਗਿਹਤਾਰੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਲਸ
ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਿਰਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ
ਸੰਗੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰੜ ਸਾਵਾਂ ਸੀ। ਵਿਲਕਦੀਆਂ
ਬਖਰਾ ਨਾਲ ਲਟ ਲਟ ਬਲਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆਉ-
ਦੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਬੱਡੀ ਜੀ
ਛੱਡਿਆ ਹੋਗੀ। ਅਗੇਂ ਚੱਲਪੇ। ਉਹ ਛੱਧਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ
ਈ ਪਿਆ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਈ ਗੱਲ ਸੀ।
ਉਹ ਜਾਣੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ...। ਚੇਖਰ ਕਹਿੰਦੇ, ‘ਸਥਹਰ
ਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਐ। ਕਿਨਾ ਕ ਤਿਰ ਗਲੀ
ਪੰਜਾਲੀਆਂ ਪਾਈ ਪੇਂਵਾ ਚ ਘੁਮੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਟੱਬਰਾ
ਦੇ ਟੱਬਰ ਖਪਗ ਏਥੇ। ਇਤਨਾ ਨੂੰ ਤਾ ਸਾਡਾ ਮੱਟੀ
ਨਾਲ ਰਿਸਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਈ ਨੀ ਹਣਾ...।

ਕਿੰਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਵਕਤ ਦੀ ਤੇਹ। ਸੂਹਕੀ
ਚਿੰਨੀ ਵਾਗ ਪਤਕਦੇ ਸਨ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਵ।
ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਯੂਝ ਜੰਮ ਗਈ ਸੀ। ਸਤ ਰੋਹੀਆਂ ਬੱਧੇ
ਲੱਖ ਪਥ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ
ਛੁਲੀ ਸੁਰਖ ਸਿਆਹੀ। ਪੱਣਾ ਚ ਜਿਵੇਂ ਹਾਤ ਬਲਦੇ
ਸਨ। ਹਰ ਪਾਸ ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਪਸਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਢੂਰ
ਤੇ ਹਰ ਪਲਸੀਆ ਡਾਕੀਆ ਲਗਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕ
ਖੜ੍ਹ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ—ਹਰ ਰਸਨ।

ਆਖਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤ ਆਇਆ। ਪਰ
ਇਹ ਤਾ ਵੀਰੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਛੱਠੀ
ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਉਹ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ,
ਆਖਰ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਬੈਣ ਸਾ—ਮਾ ਜਾਈ।

ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੱਚਿਆ।
ਪਰ ਵੀਰਾ ਇਕ ਰਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਲਾਡ ਵੱਹੜ
ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ
ਭਲਾ ਤੇ ਕਦੀ ਤਕ ਬੇਠੀ, ਰਹੇ ਗੀ ਫਸ ਤਗਾਂ। ਛੇ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਤੇਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੱਲੀ ਖਤ ਨਹੀਂ ਆਵਿਆ।
ਆਪਦੀਆ ਵੀ ਤਾ ਸੁਖ ਦਾ ਬੇਵੀ ਥੀ। ਸਰਕਾਰ
ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੁਸਾ ਰਹਿਆ।

ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 'ਕਈ ਸਪੀ ਨਹੀਂ' ਵਰਿ ਸਕੋਗੀ
ਸਮੇਂ।

ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇਆਂ ਦਾ ਵੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਿਆ
ਤੇ ਜੇ ਇਕ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਫਸਲ ਅਗੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ
ਵੱਡਾ ਚੁਗ ਜਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਲਛਹਾਰ। ਤੇ
ਨਾਲੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਥੀ ਬੇਚੇ ਈ ਸਾ, ਪਰਤ
ਦੇ ਹੁਕ ਦੀ ਧਾਨਨ। ਕੁਝ ਸਭੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਖਤ ਨਾ
ਲਿਪਣ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸੀ। ਉਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਤ
ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ
ਇੰਤਜਾਰ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਤਕ ?
ਕਈ ਸੇਚਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਲਗਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹਾ ? ਕੀ
ਜਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ? ਸਿਹਤਾ ਜਾਣ
ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜੀ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਿਆ
ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਾਗੀ ? ਕਈ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪੇਰ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾ। ਹਣ ਤਾ
ਜੇ ਮੁਹਿਆ ਵੀ ਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਬੰਦਲਾ ਤੇ ਵੀ
ਉਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ
ਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਗੀ ਤਾ ਮੁਹ ਭਾਰ ਡਿੱਗਾਗੀ,
ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇ ਡਿੱਗਾਗੀ। ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅੰਬਰਾ
ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਦੇਕੇ ਰਸਨੀ ਜਾਫ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਪਰਤ ਤੋਂ ਰਾਲਖਾ
ਛੁਫ਼ਲ ਲਈ ਜਗ ਪਾਰਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ
ਪਾਪਾ ਦੀ ਭਾਵੀ ਕਾਹੜੂ ਬਨਣਾ ਏ —

9

ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਕ ਗਈ ਵੀਠੇ ਦੇ ਫਸਲ ਅਗੇ।
ਦਿਨਾਂ ਚੁਗੀ ਰਸਮਾ ਪਹੀਆ ਹੋ ਗਈਆ। ਪਾਲ,
ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਇੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ
ਸੀ। ਬੀ.ਏ. ਪੱਸ। ਕਲਮਕੱਲ। ਮਾ ਬੱਪ ਗਜਰ
ਚੁਕ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਤੈਣੇ ਸੀ ਜੇ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ
ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਕੁਝ ਲਖਾਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਖਦਾ
ਸੀ।

ਪਾਲ ਘੇਨਾ ਬੁਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਕਦਮ ਕਰਦਾ
ਸੀ ਮੇਰੀ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਹਮਦਰਦੀ
ਜਹੀ, ਆਪਣੱਤ ਜਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ। ਘੱਟੋ
ਘੱਟ ਨਫਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਾਲ ਨੂੰ ਕਹਾ — ਹੁਚ ਰੋਜ਼
ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ
ਕਮ ਮੁਕਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਕ

ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਕਮ ਮੁਕਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ 'ਚ ਵਾਲੀ ਦਿਨ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਗਜ਼ਰ ਨਾਲ —

ਪਰ ਕਮ ਸਨ ਕਿ ਮੁਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਿੱਤ
ਹੀ ਕਿਸ ਨਾ ਕਿਸ ਦੀ ਤਾਹਿਤ ਪਈ ਹਾਂਦਿ। ਹਲਤਾ
ਹਾਂਦਿਆਂ ਪਾਲ ਮੁਢਦਾ ਤਾ ਤਾਹਿਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੀ
ਬੈਠਕ ਚ ਸੁਣਾਵ ਲੇ ਆ ਵਜਦ। ਸਗਰ ਉਡੀ
ਵਰਿੰਦੀ। ਅੱਪੀ ਅੱਪੀ ਗੁੜ ਤੁਕ ਬਹੁਦ ਪੈਂਦਾ ਵਹਿਗਾ।

ਕਰਤਾਰਾਂ ਪਾਲ ਦਾ ਦੇਸਤ ਗੱਲੀ ਗੱਲੀ ਪੱਜ
ਬਣਾ ਚੰਕੇ ਵਲ ਗੋਡਾ ਮਾਰਦਾ — ਰਦੀ ਪਾਣੀ ਲੇਡ,
ਕੱਦੀ ਸਲ੍ਹਣਾ — ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੇ-ਸੱਕ। ਭਾਕਣੀ ਉਹਦੀ
ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਈ ਟੜੀ ਲਗਦੀ। ਇਕ ਦਿਨ
ਵੱਡਾ ਹਮਦੁਹਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, 'ਭਾਈ ਉਤੇ
ਵੀ ਚੁਨ ਵਗਨ ਈ ਹੋਗੀ ਸੈਥ ਆ ਕੇ। ਨਿੱਤ ਦਾ
ਕੰਜਰਪਾਨ। ਉਤੇ ਆਹ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ
ਮੁਰਗੀ ਵੱਡਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਨੇ ਤਾ ਚੁਪ
ਕਰ ਕੇ ਸੌ ਜਾ ਆਪੇ ਸਾਲੇ ਹਥ ਫੂਕਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਤੇ
ਜ਼ਰੂਰ ਆਹ ਫੱਲੀਆਂ ਅਗੱਗੀਆਂ ਉਹਗਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ
ਮਾਰਨੈ। ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਸਾ ਛੋਹਿਆ ਈ
ਸੀ ਕਿ ਦੁਸਰਾ ਹੱਥ ਸਿੱਪਾ ਸਪਾਠ ਉਹਦੇ ਨਕ ਤੇ ਜਾ
ਦਿਕਾਆ। ਬਾਲੇ ਜਹੋ ਕਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਿਆ
ਤਾ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਈ ਭਿਜ ਗਿਆ। ਸਾਇਦ ਲਕਸੀਹ
ਛੁਟ ਗਈ ਸੀ।

ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਨੋਲ
ਹੀ ਕਹਿਆ ਸਨ, ਪਰ ਸੀ ਤਾ ਸੱਚਿਆ ਈ। ਤੇ ਆਹਰ
ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿਤਾ — ਆਹ
ਮੁਗਲਾ ਵਾਲੇ ਚੋਜ ਆਪਾ ਨੂੰ ਨੀ ਪੁਗਾਣੇ। ਅਜੇ ਵੀ
ਸਮਝ ਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਨੀ ਵੀ ਹੈਵੇਂ ਪੁਰ
ਜੇ ਵਾਡਾ ਈ ਪਰਲੀਏ ਤਾ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਖੁਰ
ਈ ਜਾਂਦੀਆ।

ਪਾਲ ਨੂੰ ਆਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਈ
ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਪਾਂ ਅੱਪਾਂ 'ਚ ਈ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ
ਦੀ ਹੋਦ ਮਕਰਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ
ਕਥ ਨਾ ਕਿਹਾ — ਭਲਾ ਨਾ ਬੁਗਾ।

ਡਿਗਾਦਿਆਂ ਪੇਚਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਵੇ
ਲਾਗਿਆਂ ਇਕ ਵਗਾ ਹੋਰ ਕੱਟ ਸ਼ਹਿਰਿਆ। ਪਰ ਪਾਲ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਨ ਵੀ, ਰਾਤ ਵੀ,
ਸਗਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ।

ਜਦੋਂ ਮੇਂ ਆਈ ਸਾਡਾ ਜਗਤਾਚ ਹੁੰਦੇ ਵਧ ਸੰਗਣਾ ਸੀ। ਬਥਦਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ — ਆ ਜੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਮਝਾਵਾ, ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਨੀ ਆਇਆ ਕਰੋ।

ਪਰ ਹਣ ਕੁਝ ਫਰੀਦ ਪੈ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਦਸਵੀਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਕਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਸੁਵਖ਼ਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਲ ਲੱਗਾ, 'ਕਾਲਜ ਲੰਗਿਆ ਦੀ ਨੀ ਮਾਮੀ ਸੀ'

'ਪਰ ਕਿਉਂ?'.

'ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੈਗੀ ਭਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਸ ਕੁ ਮੰਡਿਆ ਦੀ ਟੌਲੀ ਆਈ। ਦੋ ਮੁੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੋਂ ਕਾਲਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਆਤਾ ਛੱਡਾਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੇਠ ਤੇ ਕੱਢੇ ਹੋਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਦੋਹਾ ਚੌਥਾ ਜਣਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਗਲੇ ਆਲੀ ਕੰਪ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਗ ਗਿਆ।'

'ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ?'.

'ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਆਹ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਸੀ।'

ਲੰਗਾ ਜਿਹਾ ਇਸਤਿਹਾਰ ਜੋਗੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ ਸੁਰਖ ਅੱਖਰ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, 'ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਸੁਡੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹਲ ਕੇਠਡੀਆ 'ਚ ਅੱਡੀਆ ਰਗਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਬਸੂਰਤ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਧੂਣੀ ਤੇ ਲਟ ਲਟ ਪਏ ਬਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਦੋਂ ਉਸ ਦੱਚਿਆ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇਂਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੇਜ਼ਲੀ ਦੀ ਕਸਾਮ ਲੇ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਭਰੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਮੀਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਡੀਬਵਾਹ ਰਠਨਾ ਹੈ, ਪੋਠਿਆਂ ਤੇ ਉਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ...

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬੀਅਸ ਐਫ. ਹੋਬ ਹਾਰ ਜਾਣਾ।

ਇਕ ਘੁੰਮੇਰ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦੜਦੀ ਪਈ ਸੀ

ਤੇ ਅੰਖਾਂ ਅੰਗੇ ਰੁਗੀ ਭੁਸਲੇ ਸਪੀਲੀਏ ਤੇਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ — ਜੋਗੀ। ਭਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਸ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?

'ਪਤਲਾ ਜਿਆ ਸੀ, ਤਿਥੀ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਦਾਰੀ ਕੱਠੀ ਤੇ... ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੁਛਦੇ ਹੋ ਮਾਮੀ ਜੀ?'.

— ਉੱਜ ਈ। ਨਾਲੇ ਤੁੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੀ ਨਾ ਕਿਹ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵਡੀਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋ? ਮਗਾ ਕਈ ਛੱਟਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ ਗਿਆਂ। ਛੱਟਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰਾ?'

'ਪਰ ਮਾ ਓ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੇਰਾ ਥੰਨੂੰ?

— ਦੀਦੀ! ਦੀਦੀ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?

'ਫੇਰ ਉਹ ਬਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਇਆ ਨੂੰ ਸਹਿਰ 'ਜਲਮ-ਕਦਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੰਲੇ ਜੋ 'ਚ ਈ ਛਿਕਲ ਆਇਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਏਂਦੇ ਅੰਧੀ ਅਜੇਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਈ ਆਹੀ ਮੁਡਤ ਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।'

— ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸੀ ਜੱਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਨਾ ਆਈ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਸਕਦਿਆ? ਉਹ ਮੁਡਾ ਠੀਕ ਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੇਠਡੀਆਂ 'ਚ ਧਖਦੇ ਜਿਗਮ ਵੀ ਆਪਨੇ ਵਾਗ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸੱਚਦੇ ਨੇ, ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੱਗੀ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਜਹੁਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

'ਮੈਨੂੰ ਸੱਗੀ ਸਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਗੀ ਗਲਤੀ ਸੀ...'.

11

ਪਾਲ ਕੁਝ ਚੁੱਪ੍ਚ ਚੁੱਪ੍ਚ ਰਹਿਣ ਲਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚੇ ਵਿਚ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿੱਤ ਜਾਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਸੈਂਚ ਉਹਨੂੰ ਹੜ੍ਹਕਦੀ ਹੋਵਾ।

ਦਿਊਲਾ ਦੀ ਨਿਹਾਲੇ ਬੁੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੜ੍ਹ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪਾਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਸਵੇਰੇ ਕਰਦੀ ਹੋਇਦੀ। ਦੇਵੇਂ ਬਚੇ ਫਿਰਗਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਵੇਂ ਜਾਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਲ ਕੁਝ ਕਰਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਨਿਹਾਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਾਹ ਵੇ ਜਾਹ।' ਉਡੀ ਕਿਉਂ ਸੂਤੀ ਜਾਨੀ ਤੀਵੀਂ ਮੂਹਰੇ ਦੀ? ਖਾਣ ਤਾਂ ਨੀ ਲੱਗੇ

ਤੇਂਹੁੰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਾਵਹੁੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਹੀ। ਮੈਂ
ਪੱਧਰੀ ਛਿਗੀ—ਕੀਹਦੀ ਹੈਲਕੋਠਦੇ ਓ ਮਾ ਜੀ ?
ਨੀ ਤੇਹੀ ਹੀ ਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਿਛੇ। ਆਹ ਬਿਜੁ ਨੂੰ
ਮਾਝਾਉਣਾ ਆਖਦੀ ਹਾਰ ਬਣੀ ਲਾਸ ਕਰਾਵੇ ਤੇਰਾ।

— ਪਰਮਨ ਕੀ ਹਾਇਆ ਮਾ ਜੀ ?

ਨੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਅਗ ਜਮਾਦਰੂ ਨਸਕ ਹੁੰਦੇ ਕਈ
ਆਰ।

ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਚਿਆਗ ਚ ਆਈ।
ਬਣੀ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਦੋ ਵਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ
ਮੈਂ ਪਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾ ਮੰਕੀ।

ਮੈਂ ਤਾ ਕਹਿਨੀਆਂ ਆ ਸਿਉੜੇ ਲੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਕੀ
ਪਤਾ ਬਾਬਿਆ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਮਿਸਤਰੀਆ ਦੀ
ਸੀਤੇਨੇ ਪੰਜ ਚੰਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਘੜੇ ਆਖ੍ਯੇ ਫਿਰਦੀ
ਐ।

— ਪਰ ਮਾ ਜੀ। ਨਿਰਾ ਪਥੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਕੁਝ—
‘ਵੀਰਨੇ ਕਾਹੁੰਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕੁੱਦਈ ਅੰ ਮੂੰਹੋ।
ਅਖੇ ਰੰਗ ਨਾ ਕਹਿ ਤਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ।’

ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ ਤੋਂ ਸਰਮ ਜੀ ਆਉਣ ਲਗ
ਪਈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੌਸੀ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ। ਕਈ
ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ
ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਬਖਰੇ ਕੀ ਸੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮੇਰੀ ਗਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਗਾਂਦਾ ਨਾਂ ਭਰਿਆ। ਮੇਂ
ਹਰਾਨ ਸਾਂਕ ਅਜੀਬ ਬਣਾ ਹੈ, ਬੁੜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀ
ਜਾਣਾ ਹੈ ਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੱਚ ਕੇ ਦੁਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ
ਇਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਭਰਦਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ— ਚਲੋ
ਲਹਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਆਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ
(ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ‘ਲਹਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੰਡਨ
ਜਮ਼ਦਾਰੀ ਅੰ ? ਮੇਂ ਦਿਠੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਆਇਆਂ
ਆਪਣਾ ਆਪ।

ਗਰਮ ਪੁੰਡੇ ਦਾ ਬੁੱਲ ਮੌਰੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਹਜ਼ਰ
ਗਿਆ—ਜਲ-ਵਿਹੁਣਾ, ਗਿਗਰਟ ਦਾ, ਬੱਦਲਨ। ਨਲੀਂ
ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਦੇ ਰਲਦੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਹਣੀਂ ਤੋਂ
ਛੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਖਿੰਡ ਰਾਏ।

12

ਮੈਂ ਸਰਮਜ਼ ਸੱਗੀ ਨੂੰ ਸਹਮਿਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ,
ਸਾਂਗ ਸਰਗੋਰਮ-ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਸ ਨੇ

ਨੈਜਵਾਨ ਸਗ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ
ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਉ ਚਾਲੇ ਆਪੀ ਆਪੀ ਰਾਤ
ਤਕ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇਕ
ਕਿਤਾਬ ਫਰੋਲੀ ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ
ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਗੇਜ਼ਮੀ ਕਾਗਜ ਤਹਾਡਾ ਕਲਿਆਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਿਉਸ ਇਹੜੇ ਅਖਹਾਂ ਲੁਕਾਰੇ।

ਤਰੁਨ ਝਰਨ ਮੌਰਾ ਮੱਵਾ ਲਠਕਿਆ।
— ਜੱਗੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਅੰ ਭਲਾ ?
‘ਵੱਡੇ ਭਾ ਜੀ ਦੀ।’

— ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾ ਜੀ ਕੇਨ ਹਨ ਤੇਰੇ ?

‘ਉਹ ਲੱਡਗ ਦੀਚੀ ਮੈਂ ਦਾਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਿਖੀ
ਪੱਗ ਤੇ ਛੀਟਕ ਸਰੀਰ ਆਲਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਾਲਸ
ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਜੇ ਕਿਧਾ
‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਠਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਜੇ ਕਦੇ ਪਕੜੇ
ਗਏ ?’ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ‘ਪਕੜੇ ਗਏ ਤਾ ਛੀਕ ਅੰ
ਪਰ ਉਛੁਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਦੀਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਹਰੇ ਲਈਏ।
ਮੈਂ ਭਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਸੀ ਦੀਚੀ ਕਿਵੇਂ
ਮੈਂ ਜਲਸ ਚੰ ਪਹਿਲ ਦਿਨ ਬਿਸਕ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਹਣ ਲੱਗ, ਫਰੋਡਾ
ਤੇਰੀ ਦੀਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਵੰਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਗ ਮਿਲ
ਸਕਿਆ।’

— ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਥੇ ਅੰ ਜੱਗੀ ?

ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੀ। ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਥਾ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ
ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਕੇਰਾਂ ਪੁਹਿਆ—ਭਾ
ਜੀ। ਇਹ ਮੋਹੂੰਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦੇ ਬਈ... ਪਰ
ਦਿਲ ਫੇਰ ਢੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਤੂ ਅਜੇ
ਬੱਚਾ ਏ ਜਾਂਗੀ। ਗੱਲ ਮਨ ਸਮਝਾਣ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ
ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਰਗਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦ ਹੁਣਗੇ
ਕਿ ਧੰਨ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਆਹੀ ਫਿਰਦੇ
ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਗਦੇ
ਆ ? ਰਿਸਤੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮੌਰਾ ਕੀ ਰਿਸਤਾ ਬੇ ? ਤੇਰੀ ਦੀਚੀ ਨਾਲ
ਕੀ ਰਿਸਤਾ ਏ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਪਿਆ ਕੀ ਨੀਤੀ
ਸਾਇਦ ਵੇਖ ਵੀ ਨਾ ਸਕਾ ? ਮੌਰੀ ਮਾ ਇਕ ਵਾਰ

ਬਨਾਰੂ ਮਿਲੀ ਤਾ ਮੈਂ ਪੜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਕਾਰ
ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉਲੱਠ
ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਹਨ ਤੇਰੀ ਦੀਂਦੀ ਵਰਗੀਆ ਜੇ ਭਾਗ
ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਥੁਹ ਚ ਬਠੀਆ ਗਿਹੀਦੀਆ
ਹਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੌ ਰਹੇ ਹੁਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਗੀ। ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ
ਜੇ ਵੀ ਮਲੇਮਾ ਸੀ ਉਹ ਪੱਤੀ ਪੱਤੀ ਬਚਦਾ ਬਿਆ ਦੇ
ਤੁ ਪਿਛੇ ਜੇ ਬਚਿਆ ਦੇ ਅਸਲੀ ਐ ਨਿਰੋਲ ਐ।

ਸਾਹਮਣੀ ਖਿੜਕੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਿਆ ਪਾਲ ਨੇ
ਸਾਇਦੁ ਮੇਰੀਆ ਭਰੀਆ ਆਖਾ ਵੇਖ ਲਈਆ ਸਨ।
ਜਾਂਗੀ ਦੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਦਮ ਕਿਹਾ ਸੀ,
'ਕੀ ਗੱਲ ? ਬੜਾ ਬੁਹਕਣ ਡੱਹੀ ਸੀ ਬਾਣੇ ਕੈਲ,
ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਸਮੱਝ ਕੇ ਉਹਤੋਂ ਤਾਂ ਨੀ ਇਲਾਜ
ਕਰਾਉਣੂੰ ਫਿਰਦੀ ?'

ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਹੀ ਸੁਤਿਆ ਗਿਆ।

—ਪੱਤਾ ਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਹੋਸ ਤੋਂ
ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ।

ਸੱਟਾ ਬੁਲਣ, ਅਜੇ ਅਕਲ ਸਿਖਾਉਣੇ ਏ
ਮੈਨੂੰ।

ਨਲਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੋਂਦਾ ਜਾਂਗੀ ਭਜਾ ਆਇਆ। ਪਾਲ
ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਪੱਤਾ
ਨਹੀਂ ਕਦੂ ਮੈਂ ਜਾਂਗੀ ਦੀਆ ਬਾਹੜਾ ਚ ਢੇਰੀ ਹੋ
ਗਈ ਸਾ। ਖੱਬੀ ਗੱਲੁਂ ਤੇ ਸੱਜੇ ਉਤਰੇ ਹਾਲਾਥ ਦੀਆ
ਪੱਤੀਆ ਜਾਂਗੀ ਨੇ ਉਗਲਾ ਨਾਲ ਮਸਲ ਕੇ ਬਖੇਰ
ਦਿੱਤੀਆ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ
ਜਾਂਗੀ ਦੀਆ ਬਾਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਦਾ ਮੋਹ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ
ਕਿਵੇਂ ਉਮਡ ਆਇਆ। ਸੀ ਜਾਂਗੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੰਮਦੀ
ਲਾ ਰਕਾ। ਜਲਣ-ਪੀਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਂ ਰਹੀ ਸਾ,
ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਦੀ ਲਾਜ ਗੁਹੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਰਾ ਵੀਗ
ਮੇਰਾ ਬੱਸਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥਮਣੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਵਾਨ
ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਚੀ ਰੁਚਾਵਹੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਦਿਆਂ ਬਛਦਿਆਂ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਜਰ
ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।

13

ਜਾਂਗੀ ਤੇ ਪਾਲ 'ਚ ਉਪਰਾਪਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨੈਜ਼ਵਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ
ਸੀ ਤੇ ਸਭਾ ਨੇ ਪਚਾਇਤੇ ਦੀਆ ਗਵਾਇਤੀ ਲੀਹਾਂ ਦੀ

ਅਲੋਨਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਵੇਂ ਇਹ
ਉਪਰਾਪਣ ਨਫਰਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਇਕ
ਦੁਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੰਠੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ। ਜਗੀ ਦੇ ਹੁ
ਵੀ ਝੁਕਣੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਕਿ ਸੇਵੇਂ ਕੰਠ ਦੇ ਕੋਈ
ਮਾਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਈ ਚਿਨ
ਜਾਂਦਾ।

ਅਧੀਰ ਇਕ ਦਿਨ ਭਰਕ ਹੀ ਉਠਾਂ, ਵੇਖ ਲੈ
ਮੰਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ
ਐਥੇ ਵੱਸਣੇ ਤਾਂ ਆਹ ਪੰਗ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਫਰੈ
ਹੋਵੇਂ ਗਾ ਜਦੋਂ ਪਲਸ ਨੇ ਨੈਗਾ ਕਬਕ ਛੁਲਕਿਆ ਲੜਾ
ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਥੇ ਨੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਹ ਬੰਦ
ਕੀਤਾ ਸਾਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਐਥੇ ਤਾਂ ਦਫ਼ਾ
ਹੋ ਜਾ ਕਿਧਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਣ ਲੈ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ
ਹਮਾਇਕਣ ਬਣਦੀ ਫਿਰਦੀ ਐ। ਪਹਿਲਾ ਆਲੀਆ
ਗੱਲਾ ਨੀ ਹਣ ਬਈ ਤੀਵੀ ਕਰਕੇ ਪਚਸੇ ਗੀ। ਅਗਰ
ਕਈ ਨੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਆਚੀਆ ਕਰਦੇ
ਹੋ।

—ਪਾਪਾ ਸੀ! ਜਾਂਗੀ ਗਰਜ ਉਠਿਆ, ਬਡੀ
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਐ ਥੱਡੀ ਸਭ ਕਥ ਪਹਿਲਾ ਈ ਦਮ
ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਮਸਾਵਤ ਦੇ ਨਹੀਂ
ਪਾਵਾਗਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਦਮ
ਦੇਵਾ ਅਗਰ ਦੀਂਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਥੇ
ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਵਗਾ।

ਤੇ ਜਾਂਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਪੜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਥਾਂ
ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਮਤਾਬਕ ਸਭ ਕਥ ਵਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ
ਕੇਧਾ ਆਪਣੀ ਫਿਰਤ ਅਨੱਸਾਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਹੀਆਂ।

14

ਜਾਂਗੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਲ ਸਿਖਾਲ ਸਿਖਾਲ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਪੱਤੀ ਉਸ ਦਾ
ਰਵਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਧਰਹੁਪ ਮੈਨੂੰ
ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਗੀ ਯਾਦ ਆ ਜਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਆਪਾ
ਤੁਰ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਰ ਹੀ ਰਹਿ ਪਦਾ। ਪੱਤ ਹੋਦਾ ਤੇ
ਨਾਲ ਇਕ ਦੇ ਸੁਸਤਤ ਹੋਵੇ। ਨੈਜ਼ਵਾਨ ਬਦਲਾਵ
ਆਇਆ ਭਾਰੀਆ ਮੁੜ ਵਾਲਾ ਬਾਣੇਦਾ ਹੋਰ ਦੁਰ
ਚੰਦੇ ਆ ਦਸਦਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ
ਹਹਿੰਦੇ। ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਜਾਂਗੀ ਲੜਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਦਾ
ਟਰ ਕਰਨ ਉਦੀਂਤ ਜਮਾਨਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੁਹੇ ਅਤੇ ਦੁਹੇ

ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਪਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ।

ਚੇਡ ਸੱਗੀ ਦੇ ਚੋਪਤ ਨੇ ਮੌਨ੍ਹ ਇਕ ਦਿਨ ਦੋ ਸਿਆ
ਕਿ ਜੱਗੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡ ਭਾਜੀ
ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

ਮਨੁੰਨੂੰ ਤਸੰਲੀ ਹਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਲੰਗ ਮੈਰਾ
ਵੀਰਾ। ਉਸ ਵੀ ਗੁਰ-ਗਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਭਾ
ਦੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀਆ। ਜੱਗੀ ਦੇ ਚੋਪਤ
ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾਨ ਲਈ ਆਪਦੇ।
ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਪਾਲ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਸਾਂ ਪਰ
ਇਕ ਵਾਰ ਜੱਗੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ।
ਜੱਗੀ ਦਾ ਸਗਰ ਕਤ ਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ
ਗਲ ਢਾਲ, ਗੱਲ ਬਾਤ 'ਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸੰਜ਼ਦੀਗੀ ਤੇ
ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਪਸਾ ਕੁ ਮਿਟਾ ਚਾਣੀ ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ
ਸਾਰੀਆ ਗੱਲਾ ਸੁਣਾਈਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਣਾਣੇ ਬਾਲ ਦੀ
ਤਰੀ ਉਸ ਵੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਣ ਰਹੀ
ਸਾ — ਹੈਰਾਨ ਕੇ ਉਤਸੁਕ। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਗ
ਚੰਪੜੇ ਪਾਣ ਲਗੀ ਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ
ਰੱਤਕਿਆ। ਬਾਹਰ ਕਿਛਿਆ — ਉਹ! ਇਹ ਤੁਂ
ਬਸਰੀ ਸੀ। ਆਪੇ ਹੀ ਦਸਣ ਲੰਗ ਕਿ ਬੰਸਰੀ ਯਾਨੀ
ਸੰਗੀਤ, ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਖਦਾ ਹੈ।

ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਗੀ ਬੜੇ ਬੁਹੁਤੇ ਅਗਸੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ
ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਭਾ
ਪੁਰੀਆ ਸ਼ਰਧਾਗਮ ਸਨ। ਪਾਲ ਕੁਝ ਵੱਧੇ ਹੀ ਪਰਿਆਨ
ਹਿਣ ਲਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਛਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਫੇਰੇ ਵੀ
ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕੁਝ ਮਾਡਿਆ ਨੂੰ
ਗਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾ ਜਾਣ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰਿਹਾ
ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਇਕ ਵਾਰ ਜੱਗੀ ਆਇਆ — ਬੜਾ ਈ ਮਾਜੁਸ।
ਪੱਛਾ ਤਾਂ ਦੋਸੇ ਕੁਝ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਣ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਚੁਬ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰੋਨਾਲ, ਹੋਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਖੇਗਾ
ਚੁਪ ਕਰਾਵਾ ਪਰ ਹੋਣੁ ਸਨ ਕਿ ਪਰਲ ਪਰਲ ਕਿਗੇ ਜਾ
ਰਹ ਸਨ। ਕਿੰਠੀ ਦੁਰ ਬਾਦ ਸੰਗਲਿਆ ਤਾਂ ਮਸਾ
ਉਹਦੇ ਮੁਰੋ ਨਿਲਿਆ ਦੀਂਦੀ। ਕਾ ਅ ਜੀ —

— ਹੈ! ਕਾ ਜੀ! ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ?

'ਪਿਛਲ ਹਫ਼ਤੇ ਗਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤਸਰ ਲੈ
ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਥੇ ਪੜਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਬੀਤੀ
ਬਸ ਕਲ ਅਖੁਬਾਰਾ ਚੁਪਚਰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ

ਦੂਰ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾਤ 'ਤੇ ਈ।

— ਜਾਗੀ।

ਇਕ ਬਿਸਲੀ ਮੈਰ ਅੰਡਰ ਨੂੰ ਕੁਲਸ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ
ਸਾਗੀ ਦੀ ਸਾਗੀ ਤਿੜਕ ਵਾਈ।

'ਹਾਂ ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਥਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਲ ਈ ਆ
ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗਤੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਚਾ ਰੋਲਾ ਪੇਹਿਆ
ਸੀ। ਭਲਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੱਟ ਸੀ, ਲਚ ਰਹੀ?

— ਹੈ! ਅ-

'ਹਾਂ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਥਾਦੀ ਦੇ ਪੜਲੇ ਪਾਸੇ ਪਕੀ ਹੈ
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਇਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ
ਦੀਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਏਥੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਛੱਡਣਾ ਆਏਥੇ। ਤਿੰਨ ਹਾਰ ਪੁਲਸੀਏ ਵੀ ਸੀ ਹਾਤੀ
ਬੇਠਕ 'ਚ।

— ਆਹੋ! ਮੁੱਛਲ ਆਇਆ ਹੋਇਐ ਕਲ ਆਖਣ
ਦਾ। ਉਹਦਾ ਤਾ ਜੁ ਦਾ ਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ
ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡਾ ਵਲ ਗਏ ਹੋਏ ਐ। ਹਾ ਸੱਚ ਜੱਗੀ।
ਬੇਦੇ, ਮੇਰਾ ਬਹਿਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਟ
ਵੀ ਆਇਆ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਮਮੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਇਕ ਵਿਨ
ਕਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ
ਤੂੰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਲਾਫ ਸਾਗੀ ਲਿਹਿਰ ਚਲਾਈ
ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਹਗੇ ਠੀਕ ਨੀ ਲਗਦੇ ਜੱਗੇ।

ਤੇ ਜੱਗੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਦੇ ਈ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵੇਖਦਾ
ਰੁਕਦਾ ਰੁਕਦਾ, ਸੁੜਦਾ ਮੜਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ
ਹੱਥੋਂ ਛੁਟੇ ਰਹਮਾਲ ਵਾਗ ਜੋ ਉਡਦਾ ਉਡਦਾ ਦਸਾ
ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਗਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਕਣ ਲੜੀ ਦੰਵਦੇ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਲੇਹੀ ਉੜਾ ਕੇ ਹੌਰ ਅਗਾਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ —
ਪਰਲ ਪਾਰ — ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ੁਦੇ ਜੱਗੇਲ 'ਚ
ਅਟੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਕਾ ਹੀ ਬੇਖਚਰ ਕਿ ਹਨੇਰੀਆਂ 'ਚ
ਬਾਸਾ ਦਾ ਸੰਗਲ ਭੜਕ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ।

15

ਉਸ ਰਾਤ ਪਾਲ ਕੁਝ ਉਖਤਿਆ ਉਖਤਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਛਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀਪ ਚੁਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਰਤਾਰ
ਤੇ ਪਾਲ ਚੇਰ ਹਾਤ ਤਕ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ
ਲੈਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ
ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ — ਮਲਵੀ ਜਿਹੀ ਜਾਂਤੀ

ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਰਾਗੀ ਸੀ, ਪੀ ਦੇ ਅਜ ਤਾ
ਪਤੁੰਦਰ। ਹੁਣ੍ਹ ਤਾ ਟੋਟਾ ਈ ਮੁਕਾ ਤਾ। ਮੈਂ ਤਾ ਤੇਨ੍ਹ
ਉਦਨ ਦਾ ਈ ਕਹਿਦਾ ਸੀ ਪਈ ਇਹ ਸਪਲੀਏ ਦੀ
ਸਿਗੀ ਚਿਪਣੀ ਈ ਪਉ। ਥੇਥੇ ਕਈ ਪੁਛਦੇ। ਉਹ
ਜਿਆ ਦੀਆ ਕਰਤੁਡਾ ਪਿਛੇ ਮਾਝੁੜ ਤਮਾਚੜ ਵੀ
ਰਾਤ੍ਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫੜ ਪੀ ਲੇ ਗੁਰੂਆ, ਛੱਡ ਵੀ ਮਸੋਤੀ
ਨੂੰ — ਮਹਾ ਤੂ ਸੇਚਦਾ ਕੀ ਸੇ?

'ਸੇਚਦਾ, ਬਈ ਕੇਸ ਤਾ ਪੁਲਸ ਆਪੇ ਸੰਗਲ ਲੁ
ਪਰ ਆਹ ਮੰਡੀਹਰਾਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਈ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲੈ।

'ਓ ਜਾਣ ਦੇ ਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਚਾਖੀ ਈ ਉਹ
ਦਿੰਦਾ ਸੀ...'।

ਮੈਂ ਡਿਗਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਮਸਾ ਸੰਭਲੀ। ਹੋਰ ਮੈਂਥੋ ਉਥੇ
ਚੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੌਂਧੀ
ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾ ਹੋ ਕੇ ਈ ਰਹਿਣਾ ਸੀ
ਜਾਂ ਤਿੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੀਚ ਗਈ ਸੀ ਜਿਥੇ
ਮਤ੍ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਕਸਾਨ ਇਕੋ ਸਿਰੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ
ਇਕ ਕੰਡਾ ਜਿਆ ਕਿਧਰੇ ਰੱਤਕਣ ਲਹਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ
ਉਸਠ ਛੱਡ ਸ਼ੱਟਣ ਲਈ ਸਿਰੀ ਪਟਕਿਆ ਪਰ ਰੱਤਕ
ਅਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀ।

ਪੇਸਾਨਕ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪਾਲ ਸੈਣ ਲਗਿਆ ਦੁੱਧ
ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ
ਹੁਕ ਜਿਸ ਆਲੋ ਦਾ ਜਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕ
ਇਠ ਉਪਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਦਿਹਾਡੀ 'ਚ
ਕਈ ਵਾਰ ਚਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਈ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।

ਦੜੇ ਜਣੇ ਦੁਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਗਈਗਟ ਪੀ ਗਏ।
ਕਰਤਾ ਰਾ ਮੇਰੇ ਹਬੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਥਾਅਦ ਦੁਧ ਪੀ ਕੇ
ਪੂਰਾ ਲੋਰ ਚ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬੈਠਕ ਦੋ ਨਸ਼ਿਆਈਆਂ
ਜਹੀਆ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀਆ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਭਰੜਾਏ
ਜਹੋ ਘੁਰਾੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਥੰਦ।

16

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਗਨੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਭ ਕਹਿਣ
ਕਿ ਇਹ ਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਢੇ ਹੋ ਜੇ ਜਣਾ ਸੀ। ਕੁਝ
ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤੀ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਜਾ
ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਮਹੀਨਾਂ ਅੱਖੀ
ਚ ਥੜੀ ਜਹੀ ਸਿੱਲ ਭੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨ ਵੀ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੇ

ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸਨ।

ਗੁਤ੍ਤੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਲੱਗ। ਕਲੀ ਤਾ
ਨਹੀਂ ਸਾ — ਬਾਟੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਲ ਦੀ ਭੇਟ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ
ਵੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੱਪਣਾਪਣ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ
ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ।

ਕੋਈ ਬਹਾ ਖੜਕਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਠ ਕੇ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਲ੍ਹਿਆ। ਤੂ ਫਰਗੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਪੜਿਆ
ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ
ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੱਧ ਆਈ। ਸਹਿਮੀ ਸਹਿਮੀ ਮੈਂ
ਬੁਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਸਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਬਲਾਇਆ।
ਉਸ ਦੀ ਠੋੜੀ ਸੈਨੂੰ ਬਿਲਕਲ ਆਪਣੇ ਪੈੜੀ ਫੁਰਗੀ
ਲੱਗੀ। ਹੈਂ। ਅਥਾਂ ਨੌਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ। ਉਹ ਤਾ
ਸਚਮੁਚ ਬੇਜੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਾਲ
ਪਟ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਪਰ ਉਦਿਤੇ — ਬਰੱਦ
ਵਾਗ ਸਫੇਦ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੱਝੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ
ਚਲੀ ਗਈ।

— ਬੜੀ ਈ... ਈ...

'ਕੌਣ ਹੈ?' ਪਾਲ ਦੀ ਭੇਣ ਤੂ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਨੇ
ਅੱਡੜਵਾਹੁ ਜਗਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।

— ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੰਵੇਂ ਦਬਾਅ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ
ਸੀ।

ਅੱਪੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਈ।

ਬਾ ਸੰਭਰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ
ਤੇ ਸੁਟ ਲਿਆ। ਚੀਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਪਰ ਗਲਾ
ਬਿਲਕਲ ਹੀ ਸੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਹਿਦ ਜ਼ਿਦੀ ਦੀ
ਕਈ ਘੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾ ਬੈਠੀ। ਦੋਹਰਾ ਤਾ ਸਾਹਮਾ
ਬੇਠੀ ਰਹੀ — ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ।

ਬਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ?

ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਤਾ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਲਗਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਮੈਂ ਜਨੀ ਲੋਆਂ ਗਲਾ ਤੇ ਈ ਬੱਡ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਅਕਸਰ ਤਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹੀਆਂ।

— ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਕਦੀ ਸਹੀ ਨਾਲ?

ਵਕਤ ਹੀ ਨਾ ਲਗਿਆ।

ਰੁਕਸੇ, ਨਹੀਂ ਤੈਨ ਦੂ ਰਹਾ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਪਾਸ
ਸਲਵਾਰ 'ਚ ਪਾਲ ਢਾਨਾਲੀ ਲੱਗੀ ਪਲਗੀ ਸੀ।
ਵਾਇਤ ਦੀ ਅਵਸਾਨ ਲਾਲ ਪਾਲ ਢਰ ਕੇ ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਕਰੇ
ਪਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਤੇ ਥਾਲ, ਰੁਗਿਰੀ ਗਈ ਤੇ ਚਾਰ

ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ।

ਪਾਲ ਦੀ ਛੇਣ ਵਿਚ ਤੱਕਰ ਕੇ ਉਠੀ 'ਨੀ ਭੀ ਦੁਬੱਡ ਗਿਆ ਮਰਜਾਣੀਏ।' 'ਮੈਂ ਤੱਕਰੇ ਦੀ ਰਹੀ ਜਾਣੀਆ ਆਕਥ ਮੂੰਹ ਵਟ ਪਰ ਸਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੁਦੀ ਜੇ ਮੂੰਹ ਲਖਜ ਵੀ ਕਢੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਪੱਧਰ ਰਹੀ। ਨੀ ਝਾਣੁ ਬਾਹਰਲਿਆ ਦੀ ਬਿਸ਼ਨੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ? ਚਲ, ਉਹਨੂੰ ਈ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ।

— 'ਨੀਂ ਬੈਣ ਜੀ।' ਕੁਝ ਨੀਂ ਹੋਇਆ ਸੈਣੂ। ਤਸੀਂ ਸੌ ਜਾਓ। ਐਵੇਂ ਈ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਚੁਡਰਾ ਗਈ ਸਾ। ਸੁਚੀ ਕੜ ਨਹੀਂ ਸੌ ਜਾ ਢਾਣ। ਸਾਰੇ ਸੌ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਸੌ ਜਾਓ।

ਵੀਰੁ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਤਾਂ ਇਕ ਦਮ ਆਇਆ। ਕਹੋ, 'ਚਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਐ ਤੇਰਾ? ਚਲ ਮੇਰੀ ਭੇਣ, ਆਪਾ ਦੇਵੇਂ ਹੋਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਟੁਟ ਜਾਣਗੇ।'

ਪਰ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ — ਵੀਰੇ ਹਣ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਬੋਂਦੇ। ਤੂੰ ਜਿਥੇ ਅੰ ਸੁਖੀ ਰਹੋ ਵੀਂਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਥੇ ਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐ ਮਨ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ। ਫਿਹਲੀ ਨੀ ਮਿਲਣੀ ਰੁਕੋਵਿਆ ਤੋਂ। ਹਾ, ਤੂੰ ਸੇਚ ਲਈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਉਥੇਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨਭ ਸਕੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾਵੀ। ਤੇਰੀ ਸੁਖੀ ਤੇਰਾ ਇਤਜਾਰ ਕਰੇਗੀ।

17

ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਿਛੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਵਲੀ ਜਹੀ ਲੜਕੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਣਾ।

ਲੜਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, 'ਆਪ ਸੁਖੀ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ?' —

— ਹਾ, ਮੈਂ, ਸੌਧੀ..

ਸਾਵਲੀ ਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾ ਤੇ ਝੁਕ ਗਈ — ਲੜਕਾ ਵੀ।

ਮੈਂ ਹੋਰਾਨ।

'ਅਬ ਆਪ ਚਲਾਈਏਗਾ' ਲੜਕੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾ, ਸਾਵਲੀ ਜਹੀ।

— ਭੁਗਾਡਾ ਨਾ?

ਬਾਸੁਰੀ ਚੈਟਰਜੀ।

ਮ... ਤੁਲਬ, ਤਸੀਂ —

'ਜੀ ਮੈਂ ਬੁਗਾਲ ਜੇਹੁ।' ਸੱਗੀ ਵਹੀ ਮਿਲ ਸਾਮੁੰਹ। ਫਿਰ ਮੁਝ ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਪਜਾਬ ਭਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆ ਪਾਰਥੀ ਪਾਲਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਸੰਭਘਮ।

— ਬੇਸਰੀ?

'ਜੀ ਹਾਂ ਅਥ ਮੇਰੀ ਲੁਪਿਆਨਾ ਮੇਂ ਢੁਕਾਨ ਹੈ, ਭਾਕਟਰੀ ਕੀ।

— ਬੇਸਰੀ।

'ਹਾ ਚੁਗੀ, ਜਗ ਨੀ ਮੇਰ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਤਾਯਾ ਹੋਗਾ?' —

— ਨਹੀਂ, ਉਸ ਥਿਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸ ਬੇਸਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਜਹਮ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਬੇਸਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਿਦਹੀ ਹੈ।

ਸਾਵਲੀ ਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਸੁਹਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਤੇ ਵਿਚ ਪੰਦਰੀ-ਵੀਹੀ, ਬੇਸਰੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੀ ਰੱਗੀ ਇਕ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।

'ਹਿਆ ਕਹਾ ਦੀਵੀ?' —

— ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਦੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੂ।

'ਸਾਦੀ ਹੁਚਕੀ ਮੰਗੀ।'

— ਜਾ ਚੁਣੀ। ਕਦੂ, ਕਿਸ ਨਾਲ?

'ਅਮੀਨ ਬੱਸ, ਵੀ ਭੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹਾਜਾਰੇ। ਸਾਦੀ ਸੇ ਪਾਚਵੇਂ ਦਿਨ ਐਕਸੀਫਟ ਮੇਂ ਆ ਗਏ।

— ਬੇਸਰੀ।

'ਜੀ ਹਾਂ ਦੀਦੀ, ਹਜਾਰੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਹੈ — ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਬੁਗਾਲ ਮੁੰਹੀ।'

— ਗੀ ਨਾ ਏ ਉਸ ਦਾ? —

'ਸੰਭਾਵਨਾ।'

— ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਬੇਸਰੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੀ —

18

ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾ ਵਰੂ ਗੁਜਰ ਗਿਆ। ਜਗੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹਸੀ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਤੋਂ ਕਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਸਟੇਜ ਸਕਤਰ ਨੇ ਅਗਲ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਵੰਡਿਆ ਹੈ — ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਸਤ ਸੀ।

ਬਸ ਇਕ ਦੋ ਕਵੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਗਾਤ ਵੀ ਅੱਪੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੱਣ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਮਰੀਜ ਵਾਗ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ।

ਡੱਬ-ਖੜੱਬਾ ਸਾਮਿਆਨਾ ਚੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੜਾ ਨਾਲ ਚਮਿੱਦਾ ਵਾਗ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦੇ ਲਾਟੁ

ਪੁਲ / ਤੇਜਬੀਰ

ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਲਾ 'ਤੇ ਖੜਕ
 ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਡੀਕ
 ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤਕਿਆ
 ਪਾਣੀ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤਕਿਆ

ਸਾਇਦ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
 ਜਾ ਪੈਂਹ ਹਾਕਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਇਨੇ
 ਜਾ ਆਦਰਾ ਦਾ ਚੁਕ ਭਰ
 ਨਾਲ ਭੁਪ ਮਾਇਆ ਹੈ ।

ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਕਿਸੇ
 ਸਰਨਾਵਾ ਦਰਿਆ ਦਾ,
 ਬਾਅ ਪਹਿਤ ਵਿਚ ਗੁਆਚੇ
 ਨਕਸ ਦਰਿਆ ਦੇ

ਮੈਂ ਢੰਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

ਭਲਾ ਕਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਰਤੇ,
 ਬਸ ਪੁਲ ਦਾ ਪਿੰਜ਼ਲ ਹੈ ਥਾਕੀ
 ਜਾ ਦਰਿਆ ਵਾ ਸਪਨਾ ।

ਜਦ ਤੱਤੀ ਲੂਆ ਵਗੇ
 ਪਿੰਜਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੇਂਧੇ
 ਤੇ ਥਾਂਕ ਧਰਤੀ ਜ਼ਿਵੇਂ ਪਾਗਲ
 ਅਲੱਫ ਨੰਗੀ ਅੰਰਤ
 ਹਾਸਾ ਹਸੇ ।

ਏਵੇਂ ਮਨ ਦੰਦਰੋ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਜਹਾਂ 3,
 ਮੌਤ ਜੇਹੀ ਇਸ ਕਲਤੀ ਚੁਪ ਵਿਚ
 ਸਾਹ ਰੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ—

ਸਾਇਦ ਪਰਤੇ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ
 ਆਪਣਾ ਘੁੰਦ ਚਾਵੇ
 ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਗ ਲਾਵੇ ।

ਜਾ ਸੱਡੇ ਲੇਖਾ ਵਿਚ ਛਿਪੀ
 ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਚੁਪ ਹੈ,
 ਤੇ ਇਸ ਚੁਪ ਵਿਚ ਪਿਆ
 ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਗਰੋੜ ।

ਜਾ ਕੰਗਰੋੜ ਦੇ ਜੋਡਾ ਨੂੰ
 ਚੁੰਡ ਕੇ ਖਾਂਚੇ ਕਾ ।

ਪੰਜਾਬ ਮਾਤਾ / ਹਮਦਰਦਵੀਰ ਨਸ਼ੀਹੈਰੈਵੀ

ਮਾਵਾ ਤਾ ਰੇਸ
 ਸਾਹਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ
 ਮਾਵਾ ਤਾ ਰੇਸ
 ਬੈਪਦੀਆ ਜਰਦੀਆਂ ਨੇ
 ਮਾਵਾ ਤਾ ਰੇਸ
 ਅਨੁਰੋਧੀਆ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ।

ਅਜ ਇਹ ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਹੈ ਕਿ
 ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸੂਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ?

ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ।
 ਅਜ ਇਹ ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਹੈ ?

ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਧਨਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਰਤ
 ਜੋ ਕਲ ਮਰੀ ਹੈ
 ਉਹ ਭਗਤ ਜਿੰਧ ਦੀ ਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
 ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਕਾਗਰਸ-ਮਾ

ਜੋ ਕਲ ਮਰੀ ਹੈ
 ਉਹ ਲੋਕ-ਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
 ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਸੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾ
 ਜੋ ਕਲ ਮਰੀ ਹੈ

ਉਹ ਪੰਜਾਬ-ਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
 ਪੰਜਾਬ ਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ
 ਜੇ ਭਗਤ ਜਿੰਧ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਭਗਤ ਜਿੰਧ ਉਤੇ ਚਿੱਟਾ, ਨੀਲਾ, ਪੀਲਾ
 ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ।

ਭਗਤ ਜਿੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ
 ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ।

ਭਗਤ ਜਿੰਧ 1947 ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਦੀ
 ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ।

ਭਗਤ ਜਿੰਧ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਾਰਸ
 ਪੰਜਾਬ ਮਾ ਜੀਊ ਦੀ ਹੈ ।

ਅਜ ਇਹ ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਹੈ ਕਿ
 ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸੂਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ?

ਬੋਹੜ / ਅਟਵਾਲ ਹਸੂਲਪੁਰੀ

ਮੈਂ ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਨੂੰ
 ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਵਾਮਚਰ ਹੋ ਕੇ
 ਬਦਸੂਰਤ ਹੁੰਦਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ।

ਮੇਂ ਹਣ ਦੱਸੋ ਸਕਦਾ ਹਾ।
 ਬੁਬੂਰਤੀ ਦਾ ਵਸਤਾ।
 ਫਿੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾ ਕ ਹੈ।
 ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਦਾਂ ਨੇ ਸੁਹਣੀਆ।
 ਅਸੀਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ?
 ਫਿੱਡ ਭਾਇਆ ਹੋਵੇ।
 ਕਲੁ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
 ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
 ਅਗਲੀ ਪਸ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ।
 ਠੰਡੀ ਤਿਜੇਗੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ,
 ਤਦ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜੇ ਚਮਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
 ਉਸ ਬੁਸ਼ਰਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
 ਬੁਬੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾ।

ਤੇ ਜਦ

ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਗ ਨੂੰ
 ਅੰਗ ਥਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ,
 ਜੀਭ ਚਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਬਲਾਂ ਨੂੰ
 ਮਾਸ ਥਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ,
 ਅਤੇ ਖੜੀ ਦੁਪਹਿਰੇ
 ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ
 ਅਥਾਂ ਸਾਹਮਣੇ,
 ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ
 ਫਿੱਡ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ,

ਤਦ ਰਿਹਗੇ ਤੇ ਜੋ

ਬੇਨ੍ਹੁਰੀ ਆਈ ਹੈ
 ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ,
 ਬਦਸੂਰਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾ।
 ਹਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ,
 ਬਬੂਰਤੀ ਤੇ ਬਦਸੂਰਤੀ ਦਾ ਸੰਘੰਧ
 ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ,
 ਲੱਕ ਤੇ ਨੱਥਦੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਨਾਲ
 ਜਾ ਪਸਲੀ ਹੇਠ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੀਵਰ ਨਾਲ
 ਜਾ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਫੇਲਰਦੇ
 ਤਰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਹੜ ਨਾਲ ?

ਗਜ਼ਲ / ਸਤਵਰਗਾ

ਜਥਾਨ ਉਭਲਾ ਸੱਰ ਨਹੀਂ ਲਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸਤੇ।
 ਪਲ-ਪਲ ਦੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮੌਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸਤੇ।
 ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਣਾਂ ਤੇ ਬੇਠਕੇ,

ਬੇਲੁਦਾ ਮਹਾਦਰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੇਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸਤੇ।
 ਸਰਬ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿਚ ਰਿਮਾਂ ਨੇ ਭਲਾਉਣ ਲਈ
 ਮੇਥੇ ਹਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸਤੇ।
 ਗਰੜਾ ਦੇ ਰਿਸਤਾਂਡਾ ਭੋਂ ਅਜ ਮੈਂ ਥਾਂਗੀ ਹੋਇਆ।
 ਦਿਹਨਾ ਵਿਚ ਕੇਦ ਲਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸਤੇ।
 ਮੁਸਕੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੌਖਿਆ ਉਪਰੋਕਤ ਚਰ ਕੇ,
 ਚੌਕ ਦੇ ਵਿਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸਤੇ।
 ਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੱਬਰਾਂ ਤੇ ਬੰਠਕੇ,
 ਮੇਥੇ ਹਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੇਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸਤੇ।
 ਜੀਮਤਾਂ ਪੁਰਣੀਆਂ ਮੁਕਾਣਾ ਦੀਆਂ ਆਈ ਹੋਇਆ,
 ਦਲਹੀਜ ਉਤੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਢੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸਤੇ।
 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਲਾਲੀ ਆਈ,
 ਦਰ ਇਹਦੇ ਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਢੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸਤੇ।
 ਥੀਜ ਬਣ ਗਲ ਜਾਣਾ ਸਮਾ ਉਪਜਾਉ ਭਾਵਾਂ
 ਬਗਾਵਤਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਲਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸਤੇ।

ਗੀਤ / ਨਿਰਮਲ

ਰਤ ਬਦਲੀ ਬਈ ਰੁਤ ਬਾਣੀ,
 ਪੰਤਿਆਂ ਨੇ ਬੜ ਜਾਣਾ ਏ।
 ਪੀਲੇ ਹੋ ਹੋ ਡਿੱਗਣ ਪੁਰਣੇ,
 ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਹਣ ਆਣਾ ਏ।
 ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਰਤ ਨਾ ਬਦਲੇ,
 ਨਾ ਜਾਗੇ ਇਨਸਾਨ।
 ਜੇ ਕੋਈ ਆਖ ਨਾ ਸੁਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ,
 ਨਾ ਉਠਣਾ ਤੁਫਾਨ।
 ਨਾ ਮਠੀ ਵਿਚ ਰੁਤ ਮੌਸਮਾਂ,
 ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਦੇ।
 ਰਤ ਬਦਲੀ ਬਈ ! ਰੁਤ ਬਦਲੀ,
 ਪੰਤਿਆਂ ਨੇ ਬੜ ਜਾਣਾ ਏ।
 ਪੀਲੇ ਹੋ ਹੋ ਡਿੱਗਣ ਪੁਰਣੇ,
 ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਹਣ ਆਣਾ ਏ।
 ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ,
 ਉਹ ਅੱਧ ਖਿਤਿਆ ਫੁਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
 ਕੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਰਨੀ,
 ਹਵਾ ਲਗੀ ਕੇ ਜੋ ਬਤ ਜਾਵੇ।
 ਚਿਕਨ ਦੇ ਵਿਚ ਲੱਖ-ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ
 ਕੀ ਉਸ ਹੁਸਨ ਖਿਤਾਂਡਾ ਏ।
 ਰੁਤ ਬਦਲੀ ਬਈ ਰੁਤ ਬਦਲੀ,

ਪੱਤਿਆਂ ਨੇ ਝੜ ਜਾਣਾ ਏ।
 ਪੀਲੇ ਹੋ ਹੋ ਡਿਗਣੁ ਪੁਰਾਣੇ।
 ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਣਾ ਏ।
 ਜੇ ਕੋਈ ਆਪੇ ਭੁੰਬਿਆਂ ਨੰਗਿਆ,
 ਕੀ ਰਾਜੁ ਨੂੰ ਖਹਣਾ।
 ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਘਮੜ ਗਿਆਨ ਦਾ,
 ਪੈਜੂ ਨੀਵਾ ਉਣਾ।

ਯਾਦ ਰਖੋ ਅਸੀਂ ਭੁੰਬਿਆਂ ਨੰਗਿਆ,
 ਮੌਨਜਲ ਤੇ ਕਦਮ ਟਿਕਾਣਾ ਏ।
 ਰੁਤ ਬਦਲੀ ਬਈ ਰੁਤ ਬਦਲੀ,
 ਪੱਤਿਆਂ ਨੇ ਝੜ ਜਾਣਾ ਏ।
 ਪੀਲੇ ਹੋ ਹੋ ਡਿਗਣੁ ਪੁਰਾਣੇ।
 ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਣਾ ਏ।

(ਸਫ਼ਾ 36 ਦੀ ਥਾਰੀ)

6. ਸਰਦਲ ਬਾਰੇ—ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਲ ਪੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾ। ਸਾਹਿਰਕ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉੱਡਰ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਛਾਪਣਾ 'ਸਰਦਲ' ਦੀ ਇਕ ਵਧੀਆਂ ਸਮਝ ਹੈ। ਅਗੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੀਤ ਤੇ ਤੁਕਬੰਦ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਆਂ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਡੀ 'ਅਮਰੇਡਾ' ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਇਨਕਲਾਬਾਂ' ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਮੌਤਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। / / ਨਡੱਤਰ ਸਿੱਧੂ—ਪਿੰਡ ਤੇ ਭਾਵ ਸੇਮਾਂ, (ਬਚਨੰਤਾ)

7. ਅਨਤੇਲਿਆ ਝੂਠ—ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਛੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਦਾ, ਇਸੇ ਕਹਵਤ ਤੇ ਆਹਾਰਤ, ਮਈ 75 ਦੇ ਜਾਗਰਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਗਾਰ ਦੀਆਂ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ', ਪੜਨ ਦਾ ਮਿਆਂਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕੱਲੇ ਲੁਕੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਨਤੇਲੇ ਝੂਠ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਛੇਟੇ ਕਿਸਾਨੀਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਏਣ ਦੀ ਤੀਗ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭ ਚੁਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਦੇ ਬਚਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਤੁਕਰਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਬਾੜ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਲਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀਂ ਨਾਲ ਸਗਰ ਸਰਨਸਾਇਜ਼ ਕਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਕਰਾਹ ਕਰਾਹ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਡੀਕਲ ਮਥਨ ਖਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਰੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ 10 ਕੁ ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਵਾ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਸਕਾਇਤ ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਰੀਏ ਇਥੇ ਤਾਂ ਰੋਬਰ ਵੀ ਸਾਲਾ ਬੋਲੀਮਾਨ ਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰ ਦੁਹੀਆਂ ਭਰੇ ਰਾਲੇਂ ਅੱਸਤਨ ਮੰਨ ਉਮਰ ਘੰਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜੇ (ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਨਾਲ) ਉਜ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਅਜ ਹੀ 'ਖਾਲਸ ਖਹਾਕ' ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦਾ ਏ।

ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਪਲਾਟ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਧੂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੱਠੇ ਜਿਹੇ ਨਹਾਇਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਕ ਦੱਢੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਮੇਂ ਅਜ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਚਿ ਇਸ ਦਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪੀ ਛੱਪੜ ਭਰਵਾਉਣੇ ਨੇ।

ਅਗੇ ਜਾਕੇ ਛੱਪੜ ਵਿਚ ਨਾਲੀ ਕੱਢੀ ਨੇ। ਕਿ ਭੁੰਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 'ਨੀਸਾਂ ਮੜੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀਤੇ ਪੰਕੇ ਮਰਦਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਪਾਵਰਡ ਨੇ।' ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਰਿਕਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰਨ ਕੰਹ ਦੇਵੇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰਿਕਸੇ ਵਿਚ ਇੰਜਨ ਫਿਰ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਧੀ। ਅਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 4 ਰੁਪੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰਿਕਸਾ ਕਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਰਸ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਭਾਕਖਾਨਾ ਗੰਡੀ ਵਿੰਡ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਐਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਜਾਦੀ ਬਾਰੇ

(ਨਿਰਮਲ ਆਜਾਦ)

(1)

ਮੈਸੂਦਾ ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਣਾਂ, ਜਿਥੋਂ ਪੁੱਖੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਥੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਸਤਕਾਰ (ਭਾਰੀਗਰ), ਮੱਪ ਸੋਲੀ (ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ-ਪੰਦੇ ਰਹਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਾਜ਼ਮ ਸਰਮਾਈਦਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੱਥਾਂ ਐਤਾਂ, ਇਕ ਨਾਖਿਧ ਜਿਹੀ ਅਤੇ 'ਘਰ ਦੀ ਗਲਾਮੀ' ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਬੇ-ਬਚਲ ਲੋਕਾਂ (ਬਹੁ-ਗਿੱਲਤੀ) ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ (ਖਿੰਨਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ) ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਐਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਟੂਆਂ (ਮਾਲਕਾਂ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਗਲਾਮ ਸਮਾਜ, ਸਪੰਤਵਾਦ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਮਾਈਦਾਰ ਸਮਾਜ, ਸਭ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ, ਦਬੇ-ਬਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੀਠੀ, ਵਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲੁਟ ਦੇ ਭਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ।

ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਦਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜਮਾਤੀ-ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁਕਮਗਠ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੌਜ਼ੀਜ਼ਨ ਐਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਬਹਿਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਂ।

ਇਕ ਸਰਮਾਈਦਾਰ ਸਮਾਜ (ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਦਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਮਾਲਕੀਅਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਢੱਡਗਾ ਪਿਟਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਜਮਾਤੀ-ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਗਲਾਮੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਐਤਾਂ ਇਕ ਸਮੁਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਹਰੀ ਗਲਾਮੀ (ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਗਲਾਮੀ) ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕ ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਗੁੜ੍ਹਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਿਖਲਾਈ (ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ) ਆਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੁਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਾਡਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜਿਹੀ ਕਰਨਾ ਐਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਮੇ ਅਜਿਹੇ ਜਮਾਤੀ-ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਾਏ ਕੌਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਬੁਹਤ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਥੰਸੇ ਅਗਧ ਵਧੂ ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਐਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ (ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ) ਆਜਾਦੀ ਅੱਖੋਂ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਾਂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਲੁਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਾਤੀ-ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਐਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਕ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦ੍ਰਾਹਾਰਾ ਮੌਨ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਤਾਂ-ਵਰਗ ਦੀ ਬੁਰਤਾਹਿਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਹਕਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ ਚਾਹੇ ਕਿਨ੍ਹੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਜਮਾਤਾਂ

*ਲੁਖਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਬਲਕੀਰ ਬਰੋਡ ਦਾ ਧੰਨਵੇਦੀ ਹੈ।

ਘਰਜੁਆ ਸਿਆਸੀ ਚਾਹਾ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਗਹ-ਵਧੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੀ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਜੁਆ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਚਰਾਬਹਤਾ ਤੇ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਚਾਮਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੀਤਾ ਰਿਵਾਜਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਕਦੀ ਵੀ ਅਰਤ ਦੀ ਮਰਦ ਤੇ ਨਿਰਵਰਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਰਤ ਦੇ ਮਰਦ ਦੇ ਜਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਬਰਜੁਆ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੰਰਤ ਦੀ ਅਖੋਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਗਬਹਤਾ ਤੇ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਰਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੇ-ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਕਾਊ ਅਤੇ ਆਡੀਅਤ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਧਿ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੁ ਤਕ ਅੰਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਗਾਣੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦੁ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਦੁ ਤਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਿਜੀ ਜਾਇਜ਼ਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਜੜੀ ਰਹੇਗੀ ਅਰਥਾਤ ਜਦੁ ਤਕ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤਦੁ ਤਕ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮ-ਮਰਦ ਲੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤਦੁ ਤਕ ਅੰਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲ ਸਕਦੀ। ਕਾਮ-ਮਰਦ ਦੀ ਲੁਟ ਖਾਸਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਂ (ਖੇਤੀ ਅਦੇ ਸਨਾਅਤ ਦੇ) ਵਿਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਠੱਡੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰੋਲੋਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੁ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੇਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਗੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੋਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੁ ਨਿਜੀ ਦੇ ਹੋਕਾ ਨੂੰ ਪਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੁ ਸਮਾਜਿਕ ਪੇਦਾਵਾਰ ਮਸ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੈਂਟਰੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਕੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਤਦੁ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਉਸਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮ-ਮਰਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੇਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੁਟ ਖਲੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਰਬ-ਭਾਈਕੀ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੇਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਮਰਦ ਬਗਬਹ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਅੰਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੰਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜਾਦੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੰਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੀਅੰਤ ਕਮਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਜਾਦੀ ਮਸ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਖਦ ਆਪ ਜਿਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੁਵੈ ਹੀ ਇਹ ਬਿਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜਾਦੀ ਅੰਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਘੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੁ ਤਕ ਅੰਰਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੰਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਦੁ ਤਕ ਆਜਿਹੇ ਅੰਦਰਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲਖਾਂ ਅੰਰਤਾਂ ਦੇ ਸਚੇਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਰਤਾ ਵੀ ਸਾਵੀਂ ਤਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅੰਰਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਗ ਪਗ ਅਧੀ) ਲਈ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜਾਦੀ ਜਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰੋਲੋਤਾਰੀ ਜਮਾਤ (ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ) ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਜਿਤ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(2)*

ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਫਰੈਡਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਲਜ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਐਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਇਕ ਮਾਪ ਹੈ ਜਿਸ ਹਾਥੀ ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਕਾਮਰੋਡ ਲੰਨਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਬਰਜਸ਼ਾਂ ਗਜ਼ ਵਿਚ' (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ), ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਗਹਾਵਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਿਲਦੇ। ਇਵੇਂ ਬਰਜਸ਼ਾਂ ਸਮਾਜਕ ਢੰਗ ਵਿਚ ਆਖਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧ (ਐਰਤ ਵਰਗ) ਨੂੰ ਕਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿੱਨੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਲਦੀ। ਆਜਿਹੇ ਸਰਮਾਈਦਾਰੀ ਵਾਚੇ (capitalist system) ਵਿਚ, ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਢੰਗਿਆਂ (ਗੁਲਾਮ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਸਮੱਤਵਾਦ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦਮੀ (ਮਰਦ) ਦੀ ਨਮਾਇੰਗੀ ਤੇ ਜਥਰ ਹੋਣ ਹੀ ਜੀਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਤ ਦਾ ਭੇਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਗੰਭੀਰਤਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਬਰਜਸ਼ਾਂ ਸਮਾਜ (bourgeois society) ਵਿਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਐਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਰਤ ਦਾ ਕਦਰਤੀ ਸਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਥਰ ਦਾ ਚਿੰਨ ਹੋਵੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਿਣਾ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੇ ਐਰਤ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਬੁਦਰਤੀ ਲੋੜਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਮਰਦ ਵਰਗ) ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਢਾਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੁ ਮਨੁਖੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਦਮ-ਸਮਾਜ (primitive communism) ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਐਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲਬੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਪਹਿਨਾ ਚਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਤ-ਵੰਡ (social division of labour) ਐਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੰਡ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਮਾਈਦਾਰ ਸਮਾਜ (capitalist society) ਵਿਚ ਐਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਿਆਹ ਐਰਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੇਡ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ (ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਗੋਰਕ) ਤੋਂ ਹੱਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਕਤੇ ਦੇ ਇਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਗਹਾਂ ਦੇ ਤੇਰਕੇ ਐਰਤ ਦੇ ਬਚੇ-ਪੁੱਤੇ ਦੇ ਸਵੇ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵੇ-ਜਨਤਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਜੀਵੀ (parasitic) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਦਗੀ ਦੇ ਘਲ-ਲਈ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਐਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚਤੁਰਤਾ ਤੇ ਕਲਪਨਾ (social consciousness and imagination) ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਤਾੜੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਐਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖੇਤੀ ਦਿਆਲਤਾ ਭਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਮਾਈਦਾਰ ਢਾਢ ਵਿਚ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੱਸਥਾਦ ਕਝ ਕ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਆਦਮ-ਸਮਾਜ (primitive communism) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਧਾ (capitalist social formation) ਤੱਕ ਐਰਤ-ਵਰਗ ਜੋ ਮਨੁਖੀ ਸੰਬਿਆਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਹੈ, ਲਿਤਾੜਿਆਂ ਤੇ ਲਈ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਨੁਖਤਾ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਸੱਚਤਾਵਾਂ ਕੇ ਮਨੁਖੀ ਘੱਲੀ ਵਿਚ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮਹਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਹਰ ਉਹ ਮਨੁਖ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਝ ਵੀ ਸਾਂਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਐਰਤ ਜਿਨੀ ਉਤੇਜ਼ਤਾ (feminine ferment) ਬਿਨਾ ਅਮੈਂਬਰ ਹਨ।" ਦਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ, ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਐਰਤ-ਵਰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਫੇਸਲਾਕਨ, ਘੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ

*ਇਸ ਲਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਵਿਆਖਿਆ (Margaret benston) ਦੇ ਲਖ (The political economy of women's liberation) ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮਾਰਕਸਤਾਵੀ ਦਿਸਟ੍ਰੀਕਿਵ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਤਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਹਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਮਾਤੀ-ਢਾਂਚੇ (class-structure of society) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਆਜ਼ ਔਰਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ, 'ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਮਾਤ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ (means of production) ਨਾਲ ਮਨੁਖ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੀਆਂ ਮੰਨ ਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ? ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਵਿਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ' ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਰਦ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਧਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ (group) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਸਬੰਧ (definite relation) ਹੈ, ਜੇ ਨਿਸਚੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਨਿਜੀ ਤੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ (psychological ideas) ਔਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ (relations of production) ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਭਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਤੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਛਣ (psychological characteristics) ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਪੈਦਾਵਾਰ (social production) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ (class-analysis of society) ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਭਰ੍ਹ ਰਹੇ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ (emerging capitalist society) ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ-ਵੰਡ (class-division) ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਜੀਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ-ਸਕਤੀ (labour-power) ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (wages) ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਵੇਚਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੱਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਨੁੱਖ (capitalist) ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਤ ਸਕਤੀ (social labour-power) ਨਾਲ ਪੇਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ (ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ) ਦੀ ਨਿਜੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸੱਵਾਰਥ (private self-interest) ਦੇ ਆਪਾਰਤ ਮੰਡੀ (market) ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿਜੀ ਕਮਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਸਕਤੀ ਦੀ ਲੁਟ (exploitation), ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੁਟ-ਖਸੱਟ ਇਕ ਮਨੁੱਖ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ) ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਸ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚ ਜੀਉਂ ਦੇ ਵੀਹਣ ਲਈ, ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਰਤ-ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਰਖਦੇ ਮਨੁੱਖ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ) ਪਾਸ ਵੇਚਣਾ ਪੇਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ-ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਸ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਲ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਸ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ-ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ, ਪਰ ਵੇਚਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈਗਾ। ਪਰ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਅਖੰਤੀ ਖਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਮਾਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਛਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ (proletarian-class) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਚੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ (capitalist-class) ਪਾਸ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ-ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ।

ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ

ਉਭਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਪੈਦੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਰ ਹੈ : ਵਸਤਾਂ (products) ਦੀ ਵਟਾਂਦਰੇ (exchange) ਲਈ ਹੋਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ । ਉਹ ਵਸਤ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗ (product) ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨਸ (commodity) ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਨਸ (commodity) ਨੂੰ ਸਿਧਾ ਨਿਜੀ ਉਪਯੋਗ (self-consumption) ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਸਕਦਾ । ਹਰ ਜਿਨਸ (commodity) ਵਿਚ ਤਸ਼ਟੀਗੁਣ (use-value) ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁਲ (exchange-value) ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਜਿਨਸ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁਲ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਵਿਚ ਤਸ਼ਟੀਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਬੋਹਾਇਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ (useless production) ਬਣ ਜਾਏਗੀ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਸ਼ਟੀਗੁਣ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮੁਲ ਵੀ ਹੋਵੇ । ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਜਿਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ (consumption) ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਟਾਂਦਰਾ-ਮੰਡੀ (exchange market) ਵਿਚ ਇਕ ਜਿਨਸ (commodity) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ । ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਟਾਂਦਰਾ-ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਰਬਾਤ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁਟ ਦਾ ਆਪਾਰ ਹੈ । ਪ੍ਰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮੁਲ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ) ਸਿਪਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਜੀਵਾਦ-ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ (total social production) ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਨਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਪ੍ਰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਨਸ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜਾਂਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਤਸ਼ਟੀਗੁਣ ਹੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਧੇ-ਨਿਜੀ-ਉਪਯੋਗ (direct self-consumption) ਵਿਚ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰਜੀਵਾਦੀ-ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਦੁਜਾ ਗਰੂਪ, ਜੋ ਜਿਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਸ਼ਟੀਗੁਣ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਗਰੂਪ ਹੈ । ਬੇਸਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ (human-labour) ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਸ਼ਟੀਗੁਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ । ਘਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੌਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਸਤਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਪਾਟ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਸੀਲਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਭ ਪੈਦਾਵਾਰ (production) ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਕਸਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਿਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਜਿਨਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਟੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਪ੍ਰਜੀਵਾਦੀ) ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਜਿਨਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, (commodity production) ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਜੀਵਾਦੀ-ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ । ਜਿਨਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਜੀਵਾਦੀ-ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤ (domestic-labour), ਜਿਨਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰ (pre-market, pre-commodity level) ਤੇ ਹੀ ਹੈ । ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤ ਦੀ ਸਮੂਪ (group) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਆਹਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (socially necessary production) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਨਸ-ਪੈਦਾਵਾਰ (commodity production) ਦੇ ਆਪਾਰ

ਤੇ ਉਸਰੇ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਘਰੇਲੁਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੰਡੀ (trade and exchange market) ਦੇ ਘੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰੈ-ਪੂਜੀਵਾਦੀ (pre-capitalist) ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੁਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਥਾਧ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪੇਦਾਵਾਰ ਸਥਾਧ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਰੱਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਅਥਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸਟੀਗੁਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (products of use-value) ਨੂੰ ਪੋਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਤੇ ਪੰਚਿਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਤੇ ਮੱਖ ਗੂਪ ਵਿਚ ਆਜਿਹੀ ਪੇਦਾਵਾਰ ਦੀ ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੌ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਢਲਾ ਆਰਥਿਕ, ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰ ਜਨਮ ਲੈ ਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਨਸ-ਪੇਦਾਵਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਉਜ਼ਰੀ-ਕਿਰਤ (wage labour), ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗਰੁਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਸਮੱਚੇ ਔਰਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਜਿਨਸ ਪੇਦਾਵਾਰੀ (multi-commodity production) ਖਾਂਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਹਰਾ (ਪ੍ਰਤੱਖ) ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਦਮੀ ਸਰਮਾਈਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜਿਨਸ ਪੇਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਿਆਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਆਦਮੀ ਘਰੇਲੂ ਪੇਦਾਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਪੜੇ ਪੈਣਾ, ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਗੁਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ (inferior social status) ਦੇ ਪੇਦਾਰਥਿਕ ਆਧਾਰ (material basis) ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਂਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਇਕ ਸਮੂਹ-ਗਰੁਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸ਼ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (money based capitalist economy) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੁਮਾਉਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਸ਼ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰੰਦੇ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਵਟਾਂਦਰੇ ਪੈਂਥੇ ਲਾਹੌਰੰਦੇ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਦਮੀ ਜੋ ਮੰਡੀ ਲਈ ਜਿਨਸਾਂ (commodities) ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਪੂਜੀਸਾਂ ਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ) ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਭਗ ਮੁਸਾਰਿਆ ਤੇ ਛੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨਸ ਪੇਦਾਵਾਰ (commodity production) ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਪਜ (products) ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਾਪੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਖੀ ਸਿੱਖੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਾਰਵਾਨੇਦਾਰੀ ਸਿਸਥਮ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੱਨਾਤੀ ਕਰਨ (industrialisation) ਦੇ ਵਿਗਸਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅਜੇਤ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੱਨਾਤੀ ਪੱਧਰ (industrialize pattern) ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਐਸਾ ਕਰਨਾ, ਇਕ ਮੁਢਲੀ ਸਰਤ ਹੈ। ਐਗਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “‘ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੂੰ ਪਥਲਿਕ ਸੱਨਾਤ (public Industry) ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।” ਐਗਲਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੱਖਾਰ “ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸੱਨਾਤ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਨਾਤ (modern industry) ਦਾ ਫਲਾਅ ਤੇ ਵਾਪਾ ਹੋਣੀ ਨਿਜੀ ਘਰੋਗੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਥਲਿਕ ਸੱਨਾਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।” ਐਗਲਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ

“ਮਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਕਤੀ” ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਾਲਾਰਤਾ ਤਦ ਤਕ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦ ਤਕ ਅਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਪੱਧੇ” ਲਾਹੌਵੰਦ ਕਿਰਤੇ (socially productive labour) ਵਿਚ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਕੇਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਾਈ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾ ਹੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਸੱਨਾਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੈੜਲਦਾਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਦਾ ਹੱਲ, ਨਿਜੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (private domestic production) ਦੀ ਸਾਝੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ (collective social production) ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਪ੍ਰੀ-ਸੱਨਾਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਇਕਾਈ (pre-industrial unit of production) ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਵੇਂ-ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੱਧਰ (kinship) ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਮਿਕ, ਮਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਆਦਿ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ “ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨੁਖ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰਾਂਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗ ਕਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਏਆਂ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਨਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਮੱਦਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤੌਰੋਂ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ਰੂ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਟਾਵਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਸਤਾ ਦਾ ਵਟਾਵਰ (ਭਾਵ ਵਸਤਾ ਦਾ ਜਿਨਸ ਬਣਨਾ) ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ (ਹਣ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜਿਨਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ) ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੱਪਰ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਨਾਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਆ ਸਾਨ ਤੇ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (efficiency of production) ਵਿਚ ਪਕੀਨੀ ਵਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਛੋਤੀ ਹੀ ਮਨੁਖੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਧਿਕੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਖਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰਾਂਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤਾ ਦਾ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਗੁਬੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇਤੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ (efficient) ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪੱਪਰ ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ (ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ) ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨਿਪੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਾਰ ਵਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ (social productive forces) ਦੀ ਵਤਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਧਾਰਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ (social production) ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਮਾਲਕੀਅਤ (private ownership) ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ (private capitalized form) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹੇ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹਰ ਘਰ, ਇਕ ਨਿਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਸਮਾਨਤੀ (pre-industrial production) ਇਕਾਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਸਾਰ ਜਾਂ ਜਲਾਹੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਸੱਨਾਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (pre-industrial production) ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਸੱਨਾਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਏਆਂ—ਕੁਨਬਾਂ ਆਪਾਰ, ਨਿਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਪਰ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਦਿ

ਪਾਰੇਲ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਡ ਜਾਹਿਰ ਹਨ। ਥੋਸ਼ਕ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਿਨਸ-ਪ੍ਰਦਾਵਾਰ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੱਨਅਤੀਕਰਨ (industrialization) ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁਟ-ਖਸੁਟ (exploitation of labour) ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਕਰਨਾ (dehumanisation of labour) ਪੂਜੀਵਾਦ (capitalism) ਦੇ ਚੋਜ਼ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਨਅਤੀਕਰਨ (industrialization) ਦੇ ਢੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਜੀ ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੱਨਅਤ (public industry) ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ (forces of production) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾ (social benefits and needs) ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੂਜੀਵਾਦ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਲਾਭਾਂ (private benefits and profits) ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁਟ-ਖਸੁਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁਟ-ਖਸੁਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹੀਣਾਪਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਰੂਪ (socialized form) ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਘਰੇਲੂ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਾਣਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ ਲੁਟ-ਖਸੁਟ ਹੋਣਾ ਦਾ ਫਰੋ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਲਾਭ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਪਰਾਇਆ-ਪਨ (alienation) ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜੀ ਲੁਟ-ਖਸੁਟ ਤੋਂ) ਸੰਗਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਆਲ੍ਹਾ-ਦੁਆਲਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ (efficient) ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਆਇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਨਅਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ (industrialize socialist society) ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਤੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਕੇ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਚ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਢਲੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰੀ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਸਮੱਚੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਤਿ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਛੇਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਸਰ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਬੁਦਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ (price) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪੁਰਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਚਿਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆਇਆ ਖਿਡਾਵੀ (nurse) ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਾਂ ਬਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸਟੀਗੁਣ (use-value) ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਰਾਂਦਰਾ ਮੁਲ (exchange-value) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਕੰਮ ਆਇਆ (ਖਿਡਾਵੀ) ਜਾਂ ਨਰਸ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਰਾਂਦਰਾ ਮੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾਂ ਅੰਤਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੱਚੀ ਆਮਦਨ (ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿਚ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਨਿਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (personal production) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਮੌਕੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਜ਼ਜ਼ਬਾਈ ਲੋੜਾਂ-ਨੈੜਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਨਿਘੇ ਸੁਰਖਿਆ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ

ਆਦਿ—ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਜਬਾਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਹੋਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰੀ—ਸੰਬੰਧਾਂ (work relationships) ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਤਾਨਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਐਰਡ-ਮਰਦ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਐਰਡ-ਮਰਦ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ (ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ) ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁਨਬਧ-ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਦੁਜੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਜਜਬਾਤੀ ਲੋੜਾਂ (emotional needs) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਕਾਮ-ਮਰਦ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਜਬਾਤੀ (ਅਜਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ) ਖੁਦ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਮੇ ਮਰਦ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਤ-ਸਕਤੀ (labor-power) ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਸਗੋਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਦਿ) ਵੀ ਵੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੂਜੇ ਕੰਮ (ਕਾਮ-ਮਰਦ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ, ਵਿਚੋਂ ਐਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਦੁਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਲਾਕ (divorce) ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਅੰਕਸਰ (ਤਲਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕਾ) ਐਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਜੂਆ ਕਾਨੂੰਨ-ਕਾਇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵੀ (ਤਲਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕਾ) ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ (ex-wife) ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ (remuneration) ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ (by-law) ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਰਕੇ ਮਰਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਇੱਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਥੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਪੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਜਬਾਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਐਰਤ ਤੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ (ਜੋ ਕਿ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਤੇ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਕਾਇਮ ਦੁਆਰਾ ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਜਜਬਾਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵਿਚ ਖਹਿ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਜਬਾਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਜਬਾਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ (capitalist society) ਵਿਚ ਜਜਬਾਤੀ ਪੱਖ ਵਲ (ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਸਮੇਂ) ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ (ਜਜਬਾਤੀ ਪੱਖ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ (real basis) ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਸੋਚਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ।

ਅਜ ਦੇ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਨਵ-ਛੇਟੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਫ਼ ਪੱਤ-ਪੱਤਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇਟੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹੀਂ ਦੇ ਹੋਣ (nuclear families) ਸਾਡੇ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੇਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ? ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਮ-ਮਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਲਈ

ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਵ-ਛੇਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (nuclear families) ਪਾਸ ਘਰ ਦੇ ਕਾਮੇ-ਮਰਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਢੁੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ (ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਚਾਰਿਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਰਹੇ) ਲਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕਾਮੇ-ਮਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤ-ਮੰਡੀ (labour market) ਵਿਚ ਵਲਣਾ ਪੇਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਇਕਾਈ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਕਮਾਉ-ਮਰਦ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਿਜ਼ਿਅਤ ਕਈ ਵੀ ਕਾਮਾ-ਆਦਮੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਥਿਤੀਆਂ (ਹਾਲਤਾਂ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਪੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣੇ ਵਿਜਕਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਣਿਆ, ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮੱਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਪੂਜੀਵਾਦੀ (ਪੂਜੀਵਾਦੀ) ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵ-ਛੇਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ (ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਆਪੇ ਲਈ ਜੀਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਖਾਉ ਦੀਆਂ ਹਨ) ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਵ-ਛੇਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਉ-ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ-ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤ-ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਕਮਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਢੁੜ੍ਹੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਜੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਆਗਰ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੱਸਿਕ ਕਿਰਤ (social labour) ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ-ਹੋਲਤਾਂ (working conditions), ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤ-ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਕਮਾਉ-ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਤਰਤ ਦੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਕਸਰ ਉਸਦੀ ਮਰਦ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਰਤ ਪੱਧੇ ਸੁਸਤ, ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿਹੀਆਂ, ਪਿਛਾਹਾਨਿਧੂ ਅਤੇ ਡਰਪੈਕ ਸਥਾਨੀਅਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿਨੀਆਂ ਵੀ ਅਕਾਊ ਅਤੇ ਢੂਅਿੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵ-ਛੇਟੇ ਪਰਿਵਾਰ (nuclear family) ਨੂੰ ਉਪ ਭੇਗ (consumption) ਦੀ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਂਗ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ (ਉਪਭੇਗ) ਨੂੰ ਇਕ ਆਹਿਮ ਕੰਮ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਉਪਭੇਗੀ (computer) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਜਿਨਸ ਦਾ ਉਪਭੇਗੀ (consumpt.) ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਫ਼ ਇਕ ਸੰਗਠਤ ਉਪਭੇਗੀ ਇਕਾਈ (consumption-unit) ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਉਪਭੇਗੀ (consumers) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਗਲ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਮੇਵਾਰੀ ਕਿਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਰਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨਸ-ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਲੁੱਟ-ਬਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਐਰਤਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੀਲੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਧੇਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਯਾਣ ਦਾ ਹੋਣਾ।

ਕਿਸੇ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਨਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਗ (demand of labour) ਘਟਦੀ-ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਰਤਨਾ ਕੰਮ ਆਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਨਾਤੀਕਿਰਨ ਦੇ ਸੁਰੂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਕਿਰਤ-ਤਾਕਤ (labour-force) ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ, ਸਭ

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਰਤ ਦਾ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਧੂ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਤ-ਸਕਤੀ ਦੇ ਖੁੰਬਦਾਰ ਦੁਆਰਾ) ਜਾਂ ਐਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਘਰ ਦੇ ਕਾਮੇ-ਮਰਦ ਦੁਆਰਾ) ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤਾਂ, ਅਕਸਰ ਐਰਤ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਐਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕਈ ਵੀ ਐਰਤ ਦੇ ਜਿਨਸ (commodity) ਪ੍ਰੋਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ-ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ) ਕਿ ਐਰਤਾਂ ਦਾ ਆਸਲ ਕੰਮ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਹੋ ਉਹ ਇਕਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮਨੁੱਧੀ ਵਿਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਐਰਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਰਤ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ (ਬੇਦੂਆ ਘਟ ਭਾਵੇਂ ਜਾਵੇ)। ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਲਾਵਾ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖਗਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰੋਦਾ ਹੈ। ਐਰਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ (ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ) ਵਿਹ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਅਕਸਰ ਤਦ ਤਕ ਹੀ ਕਰਨ ਚਿੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਜੇ ਗੁਜ਼ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਖੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਐਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਇਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਐਰਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਦਾਰਥਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ (material production) ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਨਾਅਰੀ ਆਪਾਰ (industrial-based) ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰਾ ਕੰਮ (ਘਰ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ) ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਤ ਹੈ ਕਿ ਐਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਹਾਬਰ ਅਤੇ ਬਹਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਪਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਦਾਰਥਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ (ਇਹ ਸਰਤ ਹੂਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਖੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ), ਘਰ ਇਹ ਇਕ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਤ ਕਾਢੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਐਰਤ ਦੀ ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਦ ਤਕ ਐਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਦਾਰਥਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਦੂਹਰਾ (ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ) ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਸਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਆਪਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਆਪਾਰ ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਕਿਉਂਕਿ ਐਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੇਸ਼ਣ ਤੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੀ ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮਾਪਿਆ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਸੱਗ ਇਹ ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ) ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਰਤਾਂ/ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ/ਪਿਤਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ (economic dependence) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਖਤਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਐਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇਦਾ ਪਦਾਰਥਿਕ ਆਪਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਐਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਪਰ ਐਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਐਰਤ ਦੇ ਹੀਣੇ ਸਮਾਜ ਦਰਜੇ (inferior social status) ਦਾ ਖਿਆਲ ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚਣੀ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਢੁੱਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ (ਅੰਤਰਾਂ ਦੇ ਹੀਣੇ ਪਣ ਢੀਆ) ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੀ-ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ (pre-socialist structure) ਜੋ ਸਮੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਅਹੁਗ-ਸਮਾਪਤਵਾਦ ਜੋ ਪੂਜੀਵਾਦੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਵੱਲ ਅਗੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੋਂਦੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਿਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਦੀ ਵੱਡ (sex-based division of labour) ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੋਂਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ (ਉਪਰੋਕਤਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ) ਦੇ ਮੁਚਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੈ : ਜਦੋਂ ਤਕ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਰੋਲ੍ਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਦੇ ਤਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਬਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ (ਲਾਹੌਰੰਦ) ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਨਾਤਦ ਦੇ ਆਧਾਰ (social-industrial pattern) ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਅੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੰਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਭਵ ਮੌਜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਸਲ ਵਿਚ (ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ) ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਨਾਤਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ਾਂ ਵਾਡਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਜੇਥੇ 'ਦੀਤਾਕਤ (ਪੈਸੇ) ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ) ਉਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ 'ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ' ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ, ਅੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਇਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਪਾਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਲਤ (social wealth) ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੁਪਿਆ ਰੋਇਆ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੋ ਸ਼ਖਸ਼ਾਂ - ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੀ ਹੈ। ਢੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ (ਪੂਜੀਵਾਦੀ) ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਿ (ਸਭ) ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਧਰ (ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ) ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਕ ਮੁਸਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਵਿਕਸਤ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਤਕ ਅੰਤਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਥਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ (ਲਾਹੌਰੰਦ) ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੰਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਲ੍ਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੱਨਾਤਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਾਲ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੋਂਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ (ਭਾਵ ਨਵੇਂ ਕਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣਾ) ਦੇ ਦੋ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ

ਤਾਕਤਾ, ਅਜਾਰਦਾਰੀ (monopoly) ਤਾਕਤਾ! ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ) ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਚੀ ਪਦਾਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ ਵਿਚ ਕਰ ਰਖਿਆਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਰ ਤੇ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ, (ਅਜਾਰਦਾਰ) ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੁਸ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, (ਅਜਾਰਦਾਰ) ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਸ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰੂ ਹੋਣਾ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਦਾਂਚ ਵਿਚ ਅਜਾਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਜਾਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂਤਾਲੀ ਬਣਤਰ ਕਾਦਿਮ ਰਹੇਗੀ, ਤਦੋਂ ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਰਦਾਰ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ (monopoly capitalism) ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਗਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਵੇਂ-ਸਵਾਰੇਬ ਤੇ ਕਾਈਮ (ਅਜਾਰਦਾਰ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ) ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਬਹਾਬਰ ਮੁਲ ਹਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਗਹ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਨਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਦਾਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਛੇਟੇ ਪ੍ਰਵਾਰ (nuclear families) ਟੁਟ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ (social labour-market) ਤੋਂ ਪਰੋਂ ਦੂਰ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ-ਛੇਟੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਥਿਰ ਉਪਯੋਗ ਇਕਾਈ (stable consuming-unit) ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਜਾਰਦਾਰ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਧਨ (cash-nexus) ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਹਿਠਣਗੇ।

ਅਜਾਰਦਾਰੀ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂਕਰਨ (atomization) ਤੇ ਵਿਤਰੇਕਤਾ (isolation) ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਤੀਅੱਤ ਭਿਆਨਕ ਸਿਟੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਜਾਦੀ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੱਝੇ ਚਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਛੇਟੇ ਪ੍ਰਿਵੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ (ਸਮਾਜਵਾਦੀ) ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀਗੀ। ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਚਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੰਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਮਰਦ) ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਜਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਿਕ ਥੋੜਾ ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਗਾਂ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਕਾਬਲਤਨ ਘਟ ਵਿਕਸਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਅਗਰ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਗ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦ-ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਖੰਡੀ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਵਿਧੁ, ਘਰ ਦੇ ਘਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਆਜਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫਰਗ ਪੜੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਹੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧੂ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹੀਮ ਪੱਧੂ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਵਿਤਕਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਆ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਤੱਖ ਮੁਆਵਜੇ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ (unpaid labour) ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਦਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜਾਰਦਾਰੀ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਲਾਚੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁਟ-ਖਸੂਟ ਨੂੰ ਘਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਠਨ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਆਈ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ (correct-analysis) ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਦ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਤੋਂ ਮੱਧ ਸੱਭੀ ਫਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ

ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਲੱਟ-ਬਸਟ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਇਕ 'ਨਵੇਂ' (ਜਮਾਜਵਾਦੀ) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਸਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਐਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭੇਟਿਆ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਲੱਟ-ਬਸਟ, ਹਸਤਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਨਿਰਮਲ ਆਜ਼ਾਦ—ਅਰਥ ਸਾਸਤਰ ਵਿਗੋਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।

ਪਾਠਕ ਲੰਖਕ ਫੋਰਮ

ਹੁਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ / ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ (ਬਠਿੰਡਾ),

ਦਸੰਬਰ ਦੇ 'ਸਰਦਲ' ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਰਦਲ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੁਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੱਥ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਮਰਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੈਰੇ ਵਲੋਂ ਹੁਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਝਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਠਲਾ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧਵਾਦੀ ਹੁਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂਕਿ ਪਾਠਕ ਅਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰੱਗਦਾ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਣ।

30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਤਰ-ਤੁਸਟਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਕਾ, ਜੇ.ਵੀ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਹੁਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲਿਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੇਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਛਪੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸੀ ਜਾਰੀ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਘੱਚੇਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :—

"ਇਸ ਦੇ ਢੰਗ, ਦਾਤਾਂ ਪੇਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰੂਤਾਗਾਰਾ ਤਾਂ ਅਟੱਲ ਹੈ।"

"Its methods, its tactics, its manoeuvres may change, but the polar star of its policy, world-domination, is a fixed star."

ਫਰੈਡਰਿਕ ਐਗਲਜ਼ ਇਸ ਵਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਖੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :—

"ਹੁਸੀ ਜਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ, ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਕੋ ਇਕ, ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ; ਨਾ ਹੀ ਅੱਖੇ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ; ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।"

("Tsarist Russia uses the continually changing goal of competing great powers for the attainment of its own single, never-changing, never-lost-sight-of objective—the domination of the world by Russia.")

ਵੀ. ਆਈ. ਲੈਨਿਨ ਆਪਣੇ "Imperialism, The Highest Stage of Capitalism" (ਸਫ਼ਾ 258) ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ—ਹੁਸ਼ ਕੇਵਲ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ

ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲ ਪੱਤਰਫਲ ਫਗਸ਼ ਸਰਮਣੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਪਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੱਟ੍ਰੂ ਰੂਸ ਦੀ ਮੁਜੂਦਾ ਸੱਧਵਾਦੀ ਲੋਡਰਿੱਪ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ "ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ" ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ : —

"ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਜਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।"

("There is no evidence in support of the assertion that Tsarist Russia's goal was to achieve world hegemony.")

ਇਸੇ ਹੀ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਦੱਬਾਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : —

"ਕਿ 1917 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਤਕਨੀਭਵਨ ਬਿਕਲੀ ਹੀ ਹਮਲਾਅਵਰ ਸਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

("In the entire world history before 1917, Russia had been erroneously described as a major and almost the only force of aggression.")

ਮੁਜੂਦਾ ਸੱਧਵਾਦੀ ਲੋਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਮਰਗਜ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਧਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਿਨਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰੀਰਤ ਭਰੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਲੋਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ, ਸਿਰਫ ਛਿਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ, ਆਈ, ਲੈਨਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੱਖੇਈਆਂ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਗਜ਼ੀ ਤਾਕਤਾ "ਫਿਚਾਰ ਲੋਟ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ" (ਸਫ਼ 269) ਪਰ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਗਜ਼ੀ "ਸੌਫ਼ੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1960 ਵਿਚ ਫਿਪਿਆ, ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਰੀ ਦਾ ਮੱਧ ਇਸੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਫੇਲਾਅ ਨੂੰ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਨੈੜੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।

ਮੁਜੂਦਾ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਗਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਿਹੁਤ ਤਰੋਤ ਮਰੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਕੋਸਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਫੇਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ?

ਰੂਸੀ ਜਾਰੀਸਾਹੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਢੀ ਰਿੱਸਾ ਬਾਹਰੀ ਖਿਨਗਣ ਪਹਾੜ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੌਸੇ ਵੱਲ ਹੜ੍ਹੇਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : —

"ਜਾਰੀ ਅਲੋਕਸੀ ਮਾਈਕਲ ਵਿਚ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਨਿਕਲਾਸ ਤਰ੍ਕ ਉਸ (ਰੂਸ) ਦੀ ਸਦਾ ਇਸ ਨੂੰ (ਚੀਨ) ਹੜ੍ਹੇਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ।"

("From Tsar Alexey Michaelovitch down to Nicholas she (Russia) has always attempted to get it.")

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਆਈ, ਲੈਨਿਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : —

ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀਸਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਦਾ ਜਾਲਮਾਨਾ ਰਹੀ ਹੈ.... ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਿਚ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

("The policy of Tsarist government is China is a criminal policy.....the European governments (the Russian government among the very first) have already started partition China.")

ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਗਜ਼ੀਓਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਬੇਸ਼ਗਮੀ ਨਾਲ

ਵਿੰਗ ਫੇਂਦ ਚੇਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1972 ਵਿਚ ਰੂਸ ਵਿਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ "ਜੀਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ" ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :—

"ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਨ ਵੱਲ ਵਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੁਆਢੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ.....। ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਾਹਿ ਕਰਦੀ ਨਾਲ ਜੀਨ ਤੇ ਨਾਂ-ਘਰਾਵਰ ਸੰਪੀਅਾ ਨਹੀਂ ਠੱਪੀਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 1860 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੰਪੀਅਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਦਾ ਦਿੱਤੀ।"

ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਕੇ ਆਪਣੇ ਭੇਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਇ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮੰਜੂਦਾ ਰੂਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ?

ਨੋਟ :— ਰੂਸ ਦੇ ਮੰਜੂਦਾ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਤਿਆਚਾਰ, ਸੱਨਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜੋ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲੇਖ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕ ਖਤ ਸਾਥੀ ਗਿਲ ਦੇ ਨਾਂ / ਬਲਦੇਵ ਚਾਹਲ

ਸਰਦਲ ਦੇ ਮਈ ਅੰਕ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ "ਸਾਉ ਸੁਖਰਾਂ ਤੇ ਕੁਪੱਤੀ ਜੰਵ" ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤੁਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ "ਸਾਉ ਸੁਖਰਾਂ" ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਤੇ "ਕੁਪੱਤੀ ਜੰਵ" ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਿਣਿਆ ਪੁੰਡਿਆ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਾਡਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਖਾਣ ਸਾਥੀ ਪਾਲ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਉਲਟ ਗਈ ਜਾਪਦੇ ਹੋ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਪਗਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਲ-ਘਰੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਉਲਿਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਨੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਲਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੀ. ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਦੇ ਹੋ,— "ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਦਾ ਕਿਰੇ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸੀ. ਜੇ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਗਾਇਨ ਘੱਲ ਦੇ ਭਵਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਏਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?" ਪਰ "ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਫਰਨੀ ਪਈ ? ਜੇ.ਪੀ. ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਯੁਨੀਨੀ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਲਪਟ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਤੋ਷ ਸੁੰਘਾਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁੰਦੀ ਸੀ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਾਹੁ-ਵਾਚਕ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਾਸਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇ ਚਲਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ,— "ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ 'ਇਨਕਲਾਬੀ' ਸੰਤ ਦੇਣ ਲਈ 'ਇਨਕਲਾਬੀ' ਅਮਲ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਵਿਚੋਂ ਵਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਗ ਬਾਰੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਜੁੱਧ ਸਾਥੀ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਹੁਧ ਗਵਾਹੀ ਦੱਣਗੇ" ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤੀ ਸੂਚ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਰਨੇਂ ਤੇ ਸੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਹਿਲਾਉ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀ ਚਿਹਰਾ ਪਰਤੱਖ ਵਿਖਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਮਰਤ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਸੁਮੱਤ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਾਸਦੇ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਸੰਗਿਆਂ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕੇਮਾਤਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਅਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਜਾਪਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਸ਼ੀਅਸ਼

ਬਾਰੇ ਉਦੇ ਸੱਜਲ ਚਹੀ ਰਾਖੀ ਨਾਦ ਵਿਚ ਕਰੋਂ ਲਕਾ ਨੂੰ ਚਰਣ ਕੇ ਛੀਂਗ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਫਜ਼ੂਲ "ਹਉਆ" ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਦਾਂ (ਵਿਚ "ਸੱਜੇ ਖੂਹ ਵਿਥੁ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਖਾਤੇ ਵਿਥੁ ਡਿੱਗ ਪਥੇ ਹੋਨ") ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਿਆਂ ਫ਼ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਓਵਲ ਰੋਲ-ਘਰਲੇ ਨੂੰ ਵਤਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚਦੇ? ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੱਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਤਰੂ ਯੁੱਧ-ਲਾਇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੁਜਿਆ ਵਿਚ ਪਾਕ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗੀ-ਪੋਲ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ?

ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਜ ਅਨਸਾਰ ਸੱਜੇ ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ, ਤੇ ਸੱਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਮੌਕਾਪੁਸਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਜਾਹਿਰਾਂ ਕੁਪੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਿੱਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਉ ਸੁਖਗਾ "ਖੱਬੀ ਜਮਹੁਰੀ ਬਕਤਾ" ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨਲਾ ਕਾਡਰ, ਵੀ ਆਸ ਪਾਸ ਬਿਸਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜੇ ਪੀ, ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਾਲਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥਾਨੀ ਰਸਾਨੀ ਬਚੀਆਂ ਫੜਾ, ਮਾਰਦੇ ਹੈ। "ਜਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ" ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਅਤੇ ਲਾਲਨ ਕਿਨਾਂ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੀਂਘ ਰੇ, ਕਿਥੇ ਤੱਕ ਪੱਜ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਤਸੀਂ ਕਰੇ ਆਪ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਪੱਡਤ ਸਮਝਕੇ "ਹਉਮੇ" ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੋ ਜਿਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਖਗਾ ਸਾਉ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੇਵੇ ਕੁਪੜੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਅੜੀਟਰ ਵੱਲ ਚਿੱਠੀਆਂ

1. ਅੜੀਟਰ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ। ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਇਸ ਗਲਬਾਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੇ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ;

● ਇਕ ਅੰਤਰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੌਜ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਪਰ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇਸ਼ਮਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਵੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਪਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਗੇ ਫੇਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੇਲ੍ਹ। ਵਿਚ ਤੱਕੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਸੀਹਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਤਥਕਤ ਹੁਨ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ, ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।

● ਦੂਠੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਹਿਤ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਕਦਾ ਅਤੇ ਪਾਨੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਹਾਇਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਚੇਰੀ ਛੱਪੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆਂ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਮਿਲੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

● ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਲੀ ਇਹੋ ਜਹੀ ਸਾਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਵਾਸ ਉਪਜੇ-ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਵਟੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਂ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਂਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਮੇਨਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਤ ਹੋਣੇ—ਪਾਰਗੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਈਆਂ ਪੱਦਵੀਆਂ ਕਦੀ

ਦੀ ਨਹੀਂ ਛੜਿਆ—ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਣੀਆਂ ਲਗ ਨਾਲ ਨਕਲਾਬ ਲਈ ਲਮਖੇਂਦੇ ਰਹਨ ਵਿਚ ਹੁਕਾਮਟ ਹੈਂ—ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਣਾਉਣਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੁਰੱਧੀ ਹੈ।

ਹਰਬਸ ਲਾਲ / ਸਵਾਲਾਂ ਫਲੋਰਮਿਲਜ਼, ਪੰਜਾਬ

2. ਆਪ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਰਗ ਦਾ ਪਿਆਨ ਇਕ ਸਾਗਰੀ ਭੌਸਨ ਕਲ ਦਿਵਾ ਤਿਆ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਪਿਂਡ ਕਾਲਜ ਲੇਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਈਂਟ ਕਨੈਂਚੀਨਜ਼ ਸਾਝੀ ਐਕਸਨ ਕੰਮੀਟੀ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆਣ ਵਿਖੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 1975 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਸਤਰ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕਨੈਂਚੀਨਸਨ ਵਿਚ ਪਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਗਰੀ ਭੌਸਨ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਖੀ ਜੀਵਾ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਤਿਆਵਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਸ਼ਰ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ 'ਕਸੀਦਾਗੇ' ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ 'ਪੱਲ ਬਨਦੇ ਸਨ, ਪੱਤ ਯੂ ਜੀ. ਸੀ. ਗਰੇਡ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 'ਕਸੀਦਾਗੇ' ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਤੱਥ ਢੁਥਣੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਣਾ' ਹੈਗਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਗਰੀ ਭੌਸਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਸਾਡੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਲੇਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਤਿਆਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਟੀਆਂ ਹਰਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਜਮੀਂਰ ਫਿਰੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਣਖੀਲੇ ਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ।

3. ਪ੍ਰ. ਹਮਦਰਦ ਵੀਰ ਨੌਜਿਹਿਰਵੀ ਦੀ ਮਾਡੀ ਅੰਕ ਵਿਚ ਬੇਡਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰਜਗਾਰ, ਭੁਖ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾ ਰੂਪੇ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਾ—ਈਥੀ ਪਿਆਰੀ ਟਿਪਣੀ ਲਈ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈ।

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕੌਰ ਪਾਟਿਆਲਾ।

4. 'ਸਰਦਲ' ਜੁਨ 1975* ਪਤਿਆਂ। ਮਹਿੰਦਰ 'ਦੱਸਾਓ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ "ਲੋਕ ਦਾ ਫੇਸਲਾ" ਗਿਆਨੀ ਯੋਗ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਸੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲੋਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਾਸਾਂ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚੀਆਂ "ਛੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ" ਦੁਆਰਾ ਲੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਿਲਾਈ ਗੁਲ ਦਿੱਜੇ ਹਨ। ਖ਼ਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਏਕੇ ਜਿਹੀ ਗੁਲਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਉਗੁਲ ਰੱਖਦੀ "ਲੋਕ ਦਾ ਫੇਸਲਾ" ਜਿਹੀ ਲਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੜ੍ਹ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ "ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਣ ਯੋਗ ਕਿਸੀ" ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਚੱਖੀ ਭਰਾ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਉਗੁਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਜਿਥੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਆਤਰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਵੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਵਤ ਕੰਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਨਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਚਿਤਰਨ ਅਤੇ ਜੀਤੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾਰੀ ਹੀ ਲਾਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਸਲੀਲ ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਤਕਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਵੇਲ ਪੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੇਲ ਵਧੀਆ ਵਿਅਗ ਮਈ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਬੀ ਅੰਦੇ ਰਵਾਇਤੀਆਂ ਨਾਹੀਂ ਹੈਂ।

ਪਾਠਕ ਲੇਖਕ ਫੇਰਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਿਕਦਾਰ, ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਰਚਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਵਾਰਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਪਸਥਤ ਹੋ ਖੱਬੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਨ ਸਮਾਜਿਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕਾਪੁਸਤ ਲੀਡਰਸਿਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਰੂਸ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰੇ ਜਮਾਂ ਬੰਠੀ ਹੈ।

5. ਮਈ ਸਰਦਲ ਵਿਚਲਾ ਹਮਦਰਦੀਵੀਰ ਨੌਜਿਹਿਰਵੀ ਦਾ ਖੜਕ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਗੋਲ ਬਾਰੇ ਕਾਵੀ ਰਿਚ ਡੋਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸੋਗ ਵਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਖਿੜਕ ਰੂਪੀਅਤ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੁਅਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਂਥਕ ਸਹਿਯੋਗ।