

(प्रथम भाग)

यत्रम्-तत्रम्

श्रीहिन्दु साहित्यसंसार

यत्राम्-तत्राम्

गोपाल प्रसाद व्यास

10049

29 4 88

मूल्य तीस रुपये मात्र / प्रथम संस्करण 13 फरवरी, 1985
सर्वाधिकार गोपालप्रसाद व्यास / आवरण सज्जा सुबुमार चटर्जी
प्रकाशक श्री हिंदी साहित्य संसार, 1543, नई सड़क, दिल्ली-110 006
मुद्रक एम०एन० प्रिंटर्स 1539, गली मुनेश मार्केट, गांधीनगर, दिल्ली 31

YATRAM-TATRAM
(Humorous Sketches)

By Gopal Parsad Vyas
Price Rs. 30 00

जो है, सा ह

लेखक का अपने लेखन के सम्बन्ध में छुद इक्बालिया बयान दज कराना कोई बहुत जरूरी तो नहीं। वह लेखन ही क्या जो छुद न बोले। मेरा लेखन भी गुगा नहीं। उसकी बोलती बभी बन्द नहीं हुई। वह स्वयं आपको बताएगा कि वह कितना सा रस है और कितना बनारस है ? कि हाम्प्यरस कितना है और ब्यग्य कितना ? कि हास्य कितना मधुर है और ब्यग्य कितना तीघा ? कि साहित्य को उसने कितना छुआ है और समाज में कितना पठा है ? कि राजनीति को उसने कितना उघेडा है और बुद्धिवादिया को कितना लघेडा है ? कि आज के आत्मी को उसे कितनी पहचान है और अपने बतमान में वह बस जी रहा है ?

लेखन समाज का ही दपण नहीं, स्वयं लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व, उसकी असलियत और बनावट, उसकी मौलिकता और बँची-बट, गोद-पुत्रता की भी हूबहू तस्वीर है।

हा, एक मुश्किल का जिक्र करना जरूरी ह। लिखना किसी कदर आसान हा सकता ह लेकिन लेखक को अगर अपन लिखे का सम्पादन करके उसमें से कुछ निकालने का काम सौंप दिया जाए तो यह उसके लिए 'दक्षिण गंगोत्री की यात्रा ही ममज्ञिए। मा अपनी सताना में से सपूत और सुपुत्रिया को शायद चुन भी ले, लेकिन लेखक अपनी रचनाआ में से कौन ठीक है और कौन ठीक नहीं है, इसका फसला आसानी से नहीं कर सकता। या कहने का 'सागर में सागर का मुहावरा है। मुहावरा से लेखन भले ही चलता हो, सकलन और सम्पादन नहीं चल सकते। नोई पन्चीस बष से ऊपर लगभग हर रोज मैं नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 'दैनिक हिंदुस्तान' में अपना बहुर्चचित 'यत्र-तत्र सबत्र' स्तम्भ जारी रखा था। सूम के धन की तरह फाइला में चिपका चिपकाकर, बस्ता में बाध-बाधकर, बक्सों में भर भरकर और आलमारियों में सहेज-सहेजकर मैंने कोई सात हजार से ऊपर कतरनों बाज तब रख छोडी हैं। बागज खस्ता होगया, स्याही फीकी पड गई, लेकिन सीलन और दीमको के हमलो से मैं इहे बचा ले गया। महत्यावाक्षी होना अगर कोई घुरी बात न समझी जाए तो मेरे मन में भी यह गलतफहमी रही है कि इन कतरनों में आजादी के पन्चीस बषों का ऐसा इतिहास छिपा हुआ है कि अगर वह कभी छप जाएगा, तो मैं भी कुछ दिना के लिए लिए ही सही, शायद अमर हो जाऊंगा।

चलते-चलते दो शब्द भाषा के सम्बन्ध में भी। आप जानते हैं कि मैं हिन्दी का प्रबल समर्थक हू। आधी शताब्दी होगई, उसके लिए सधप करता रहा हू। परन्तु

हिंदी के सम्बन्ध में मेरी मान्यता, विशिष्ट हिंदीजना से कुछ भिन्न है। संस्कृत, हिंदी दोनों के व्याकरण जानता हूँ। परंतु प्रवहमान भाषा को मैं व्याकरण के अनावश्यक बंधना में संस्कृत की तरह बाधे रखने के पक्ष में नहीं हूँ। भाषा एक नदी के समान है जो अपना रुख और तेवर सदैव बदलती रहती है। अपने तटबंधों को स्वयं काटती रहती है। कभी वह सक्षिप्त होती है ता कभी उफनती है। ऐसे कि उसका पानी खेत पलिहानों को छूछू जाता है। उसने प्रवहमान वेग में न जाने कितने दुस्तहसी डूब डूब गए हैं। इसलिए मैंने भी भाषा को मुक्त रूप से स्वीकार किया है। जम वह बही है, बहने दिया है। जब जो शब्द जहा से जुवान पर आया है, उसे लिखने में सकोच नहीं किया है। मैं भाषा का बोलचाल के निकट ही रखना चाहता हूँ। जैसे बोलता हूँ, वैसे ही लिखता हूँ, फिर चाहे शब्दों की पुनरुक्ति हो या 'और', 'पानी', 'माने', 'कि', 'मेरा मतलब' जैसे शब्द बार-बार ही क्या न आते हों। मेरे भाषायी भवन की खिडकियां खुली हुई हैं। विचारों के लिए भी और शब्दों के लिए भी। मैंने प्रचलित संस्कृत, फारसी, उर्दू, ब्रजभाषा राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी और अंग्रेजी शब्दों को, जब वे स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं तो आदर के साथ उन्हें अपनी पंक्ति में बिठाया है। अगर मैं दक्षिण की भाषाएँ भी जानता होता या उसके देशव्यापी प्रचलित शब्द मेरे हाथ लग जाते तो उन्हें भी आदर के साथ अपने लेखन में स्थान अवश्य देता।

रही शली की बात। शली हर लेखक की अपनी होती है। मेरी शली में ब्रजभाषा का रस ही नहीं, उसके तुक छंद भी हैं। उसमें उर्दू की रवानगी भी मैंने अपनाई है। आज का आदमी जसी मिलीजुली खिचड़ी भाषा बोलता है उसका भी परिहास मैंने सहारा लिया है।

अब कथ्य के सम्बन्ध में बहने को विशेष नहीं रहा। जो कुछ तथ्यातथ्य है, जैसा है वैसा आपके सामने हाजिर है।

अब मैं यह कि इस पुस्तक में यत्र भी है और तत्र भी। हा, इतना अवश्य कह सकता हूँ, इसमें यहा की भी है और वहा की भी। उधर की भी है उधरकी भी। मैंने इन पर भी लिखा है और उन पर भी। तुम पर भी लिखा है और हम के अहम को भी नहीं बरखा है। इसमें बल की बात तो कही ही है जोर अब दावे के साथ कहता हूँ कि वह आज भी सही ही है। फिर यह भी समझ लीजिए और समझ लेंगे तो सुखी रहेंगे कि मैं वहा भी है और नहीं भी कहा है। क्योंकि मैं व्यास भी हूँ और समास भी। जै रामजी की।

—मोपातप्रसाद व्यास

व्यास निवास बी 52, गुलमोहर पाक
नई दिल्ली-110 049

कहा क्या !!!

1	जय गणेश त्वा ।	☐	1
2	एव ये ए० पी० डी०	☐	4
3	मन्त्री ऐसा चाहिए	☐	6
4	अथ उद्घाटन इति उदघाटन	☐	8
5	भंस वि गघा ?	☐	10
6	सबसे भले जो मूढ	☐	12
7	सुने री मैंने निबल बेवलराम	☐	14
8	कवि को पनही	☐	17
9	रोमाच और रोमास	☐	21
10	बेचारा बलाकार	☐	23
11	अगला विश्व-युद्ध भरोसे पर	☐	25
12	सत्ता बठी धार मे	☐	27
13	ए रे ताड झाड	☐	28
14	दशरथ हुक्का पीते थे	☐	31
15	इपलुएजा के बहाने	☐	33
16	काफी हाउस की प्रेरणा	☐	36
17	अव पशु-युग	☐	38
18	अणु विस्फोट सोने दीजिए	☐	39
19	दादुर-धुनि चट्ट और मुहाई	☐	41
20	गुरु-बेला सवाद	☐	42
21	प्रेरणा मिल गई !	☐	44
22	उत बूद अखड इतँ असुवा	☐	46
23	जाकी रही भावना जैसी	☐	49
24	मालावादी नहीं, भालावादी	☐	52
25	ककड खाइए ।	☐	55
26	सब कुछ बडा	☐	57
27	विश्व नहीं, ब्रह्मांड	☐	59
28	ठीक है न ?	☐	61

29	चाहिए ही चाहिए	□	63
30	गुड चीनी सवाद	□	66
31	साडी और दाढी ।	□	68
32	जूना और मनोविज्ञान	□	70
33	कल्पना या कलपना ।	□	72
34	दाढी दात भिड़त ।	□	74
35	बिल्ली का बयान ।	□	76
36	पच 'पकार'	□	78
37	जीवन ही जेल ।	□	80
38	दडीत गुरु ।	□	82
39	नया नचिकेता	□	84
40	खाल की खाल	□	86
41	अर्द्धांग अधम कि उत्तम	□	88
42	बाके बाप को न चाहिए	□	90
43	मजा किरकिरा होगया ।	□	92
44	मोटर बनाम रिकशा	□	94

जय गणेश देवा !

विघ्न विनाशक गणेशजी को नमस्कार करके आज हम अपनी बलम उठा रहे हैं । आज 'जेहि सुमिरत सिधि होइ, गण नायक करि कर वदन' का जन्म दिन है । आज उनका जन्म दिन है जिनके लिए गोसाईं तुलसीदासजी कह गए हैं—

मोदक प्रिय मुद भगल दाता ।

विघा वारिधि बुद्धि विघाता ॥

कैसा है गणेशजी का स्वरूप ! एक सञ्चुत वा श्लोक पढिए—

यक तुण्ड महाकाय,

सूय कोटि सम प्रभ ।

इसीलिए हम गणपति को नमन करते हैं कि वह मूझ लिखने वाले और आप पढ़ने वाले दोनों का कल्याण करें । आप आस्तिक हा तो भी आपका कल्याण करें और नास्तिक हा तो भी । आस्तिक हो तो यह समझिए कि वह भगवान शिव के पुत्र हैं । भवानीन दन हैं । बुद्धि के देवता हैं । श्रद्धि सिद्धि के दाता हैं । यदि आप नास्तिक हैं तो यह समझिए कि चूहे पर उनकी सवारी है । यानी चूहा, जो महगाई की तरह सबत्र व्याप्त है और जिसकी भ्रष्टाचार की तरह सबत्र गति है । चूहा, जो किसानो का हमदद भी है और सिरदद भी । जो बलकों की तरह स वाइया है । वही बाबुओ की फाइलो को कुतर कर उनकी सहायता करने वाला है । अगर चूहा न होता तो साप भूखे मर जाते । यह चूह ही हैं जो अपने साथ महामारियो को लाकर भारत सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफलीभूत बना रहे हैं । जब चूहा इतना चतुर है तो उस पर सवारी गाठने वाले गणेश क्या मोती की पोती से कम महान हागे ? वह सूदम नहीं, महाकाय हैं । बिल्कुल विश्व की महाशक्तियो के समान । तुदिल शरीर से पूरे पू जीवादी और सि दूरी लाल चोले से एकदम समाजवादी । उनकी मोदकप्रियता का अर्थ है—बुद्धिवादी होना । बुद्धिवादिया को खिला पिताकर कुछ भी वरदान प्राप्त कर लीजिए । उनके दो नही, तीन आखें है । यानी एक आख मे मोतियाबिंद उतर आए तो भी दोना सलामत । भारत मे बढ़ती हुई अंधा की सख्या की छूत लग जाए तो भी हमारे गणेश अपना तीसरा नेत्र खोलकर वखूवी काम चला सकत हैं । दो आख वाला आदमी सब कुछ कहा देख पाता है ?

अनदेखे को देखने के लिए तीसरी आंख चाहिए ही। वह हमारे गणेशजी के पास है। जानते हो इहे बुद्धि का देवता क्या कहा गया है? बुद्धि का देवता यानी, बुद्धिवादी। बुद्धिवादी यानी, काटून। दुनिया के रेखाकन के इतिहास में गणेशजी सबसे पहले काटून हैं। समझे बुद्धिललाजी!

मैं पर गतिशीलो (प्रगतिशीलो) पर कपा करके अपने का पुराना स्वीकार किए लेता हू। इसीलिए कि भाई मेरे मुझे आसानी से पुराणपथी कह सकें। अस्वीकार कर सकने की स्थिति में नहीं हू। क्योंकि नाम के साथ व्यास जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है व्यास के साथ गणेश भी। इसलिए जब-जब कलम उठाता हू या किसी तरफ कदम बढ़ाता हू तो अनायास मुह से निकल पड़ता है—

सुमुखश्च दत्तस्य कपिलो गज कणक
धूम्रकेतु गणाध्यक्ष, भालचंद्रो गजानन ॥

परन्तु कसा भी पुराना आदमी रहा हू जीता तो आज के जमान में हू। पता तो आज की परिस्थिति में हू। सुफल या कुफल तो आज की राजनीति के भोग ही रहा हू। इसीलिए जब-जब गणेशजी का स्मरण करता हू, तब-तब मुझे ऐसे सुमुख व्यक्ति का स्मरण होता है जिसकी विकट आकृति के मच पर उपस्थित होते ही हजारों लोग उसके दर्शनो को उमड़ पड़ते हैं। उस पर तालिया पीटते हैं। पान फूल चढ़ाते हैं। मोदक मिष्ठानो से उसका मुह बंद करते हैं। जी, उसके भी एक दात है, जो सत्ता पर गड़ा हुआ है। उसके भी भाल पर चंद्रमा जसी शुभ्र टोपी सुशोभित है। वह भी विघ्न विनाशन और विघ्नेश दोनो है। वह भी भारत-गणराज्य में उल्लेखनीय गणनायक है। उसके सम्बन्ध में भी यह सी पसे सही है —

विद्यारम्भे विवाहे च
प्रवेशे निगमे तथा ।
सग्रामे सक्वटश्चैव
विघ्नस्तस्य न जायते ॥

यानी स्कूलों में दाखिला बिना उसकी सिफारिश क नहीं हो सकता। विवाह काय में उसका आना सुनिश्चित होते ही सफाई, सुरक्षा और शोभा स्वयं बढ़ जाती है। अगर कहीं प्रवेश पाना हो तो उसकी रिक्मडेशन जरूरी है। अगर बाहर जाना हो तो उसकी आज्ञा आवश्यक है। किसी स झगड़ा हुआ है और यह आधुनिक गणेश पीठ पर नहीं है तो कसा भी मग्राम हो जीता नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य यह कि हर सक्वट के समय हर विघ्न निवारण के लिए इसकी कृपा परमावश्यक है। नहीं तो इसकी उपेक्षा करने पर विघ्नेश बनने में हम देर नहीं लगती घर में अफीम रखवा दे। अपने भूना से पिटवा दे (भूत गणादि सवित)। तवादला कराद। बर्खास्त कर दे। प्रगति को ठप्प कर दे और ज्यादा गड़बड़ करा तो रामुका में बंद करा दे।

इसीलिए मैं पुराने गणेशजी महाराज के साथ-साथ इस नए गण ईश्वर का उसकी महाकाय मूर्ति को, कुर्ता और बुशट स निकल निकल पडने वाली तोद को, उसकी विलक्षण बुद्धि को प्रथम वदना का अधिकार देकर अपने कार्यों में प्रवृत्त होता हूँ। क्यों ठीक है न ? यदि ठीक है तो आप भी ऐसा ही करने मुफल मनोरथ हूजिए ।

इन्ही पौराणिक गणेशजी को वाणी के वरदपुत्रा न अनेक प्रकार से ध्याया है । महाकवि देव का ढग अनूठा है । वह कहत हैं कि शिवजी के घर में सग्रह किस वस्तु का सम्भव है ? मगर गणेशजी है कि मोदक को मचल रहे हैं । अब शिवजी की लाज रहे तो कैसे रहे ?—

घर को हवाल यहै
शकर की बाल कहै,
लाज रहै कसे, पूत
मोदक को मचलै ।

जिन्होंने मोदक आरोग कर शिवजी के घर की सदा लाज रखी है, ऐसे ही आमोद प्रमोद के मोदको का प्रसाद वह हमें, आपको सदैव देते रहें । इसी कामना के साथ आज गणेशजी के नाम पर हम यह छन्द लिखकर 'यत्रम-तत्रम' के आनन्दसागर में उतर रहे हैं —

गज-मुख नाहि, ए तो धीर गति मति धारे,
भालचद्र नाहि, ए तो कीरति के चदना ।
मूसक सवारो नाहि, आसन सयानप द,
नेत्र तीसरो है नाहि, ज्ञान — ज्योति — वदना ।
मोदक न माग, मोद ही सों अनुराग सदा,
देवन में गिरी शृंग, गिरिजा के नदना ।
'ध्यास' के गणेश, याहि पूजत सुरेश,
ए तो विघ्नेश नाहि, मेरे विघ्न निकदना ।

एक थे ए० पी० डी०

एक थे ए० पी० डी० । भारत क बड़े नगर के वह आला अफसर थे । नाम ता इनका कुल मिलाकर कोई एक दजन अक्षरो से बड़ा था, पर सारे नगर के सरकारी महकमो म लोग इहें ए०पी०डी० ही कहकर जानते मानते थे ।

इनका काम यह था कि सबेरे साढे सात बजे नहा धोकर तैयार हुए । नए खादी के धवल वस्त्र धारण किए । मोटर गरोज स निवाली । निक्ल पडे सरकारी काम पर ।

इनके 'सरकारी काम' की सूची काफी विस्तृत होती थी । उसे वह अत्यंत मानवीय आधार पर पूरा किया करते थे । इसमें उहे कितने भी कष्ट उठाने पडें, वह झिझकते नहीं थे । सरकारी काम थे—अपने से बड़े अफसर के यहां बब कौन बीमार हुआ ? किसको किस चीज की जरूरत है ? कौन किस समस्या में उलझा हुआ है ? उसको सुलझान में वह अपनी बुद्धि, पद और प्रभाव का पूरा-पूरा उपयोग करते थे ।

ये सरकारी काम उह इन सब बाता स बाता-ही बाता में परिचित करा देते थे कि किसका तबादला कहा होरहा है और कौन किसकी जगह आरहा है ? किसके यहां से कौन सी स्कीम पास होरही है और उससे कौन कहा फायदा उठाने की फिर में है ? दूसरे साथ ही साथ आजकल किस अफसर की किससे दोस्ती है ? किससे लगती है ? किसका खूटा किस बजह से मजबूत है ? और किसका किस बजह से उखड़ गया है ?

राजकाज चलाने के लिए ए० पी० डी० साहब को इन सब बाता की जानकारी अत्यंत आवश्यक थी । सबको वह सरकारी काम का ही एक अंग समझते थे ।

जब साढे नौ बजते तो ए० पी० डी० साहब अपने बगले पर लौटत । बरामदा मिलने वालो से घिरा रहता ।

वह उन सबको अलग-अलग बुलाकर उनका और अपना समय नष्ट नहीं करते । सबसे वही खडे-खडे उनका दुख दद पूछते और सबको उपयोगी सलाह देते—तुम पुलिस सुपरिटे डेन्ट साहब स मिल ला । तुम सप्लार्ई आफिसर के पास चले जाओ । तुम अपनी दरदवास्त नगरपालिका के प्रधान के पास भेजो । तुम अमुक स मिल लो और तुम अमुक से मिल ला । गज यह कि न वह किसी से न करतें थे न हा करतें थे ।

बगले में आते ही वह फिर सरकारी काम में जुट जाते थे। उन्होंने अपना सहायका से कह रखा था कि दफ्तर में जा फाइलें देखने से रह जाए, उन्हें बगले पर भेज दिया जाए और बगले पर जो रह जाए, दफ्तर ले जाया जाए। वह आज के काम को जहां तक बने कल पर नहीं टाना करते थे।

तो उनके परिचारक बगले के दरवाजे बन्द कर देते और वह देत कि साहब सरकारी काम कर रहे हैं। ए०पी०डी० साहब बगले के दफ्तर में जाते। फाइला पर नजर डालते। उन्हें ऊपर-नीचे रखते। उनमें से कुछ को इधर-उधर टेबुल पर फलाते। ऐसा करने में उन्हें मानसिक थकान होती थी। वह टेबुल लम्प बुझाते और बगल के कमरे में आकर पलंग पर लेट जाते और जब तक एक बजता और खानसामा लच के लिए दरवाजे पर हलकी दस्तक न देता, वह लेटे ही रहते। भारी सरकारी काम के उत्तर-दायित्व को पूरा करने के लिए उनके स्वास्थ्य का ठीक रहना अत्यन्त आवश्यक जो था। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आराम और अच्छे भोजन की अत्यन्त आवश्यकता होती है। ए०पी०डी० साहब इन दोनों बातों का पूरा ध्यान रखते थे।

लच के बाद साहब दफ्तर आते। उनकी फाइलें बगले से बटोर कर दफ्तर पहुंच चुकतीं। कुछ और अजिया और नई फाइलें उनमें आ मिलती। अब ए०पी०डी० साहब का पूरा पुरुषाय प्रकट होता। वह एक-एक करके फाइलें उठाते और उन पर केवल तीन शब्द लिखते ए०पी०डी० और अपने हस्ताक्षर मारते जाते। यह ए०पी०डी० अंग्रेजी शब्द 'एप्रूव्ड' का संश्लेष था। इसका तात्पर्य यह कि जो कुछ भी उनके नीचे वाले अफसर ने लिखा है, वह मजूर होता है।

बस फाइलों को पढ़कर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते थे। यह उनका काम भी नहीं था। फाइला को पढ़ना और उन पर नोट बनाना तो उनके अधीन लोगों का काम था। अपने अधीन लोगों की बात पर सही करना उनका काम था। जब उनके अधीन अफसर उनके किसी काम में ना नहीं करते तो वह बसे उनके लिखे हुए किसी नोट को काट देते? सरकारी काम रीब पर चलते हैं। अनुशासन पर चलते हैं। एक अफसर अगर दूसरे के लिखे को काटेगा तो व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। शासन ढीला पड़ जाएगा। उलझने पैदा हो जाएगी। ए०पी०डी० साहब यह अपने होते नहीं होने देना चाहते थे। जब तक वह रहे, उन्होंने यह सब नहीं होने दिया।

ए०पी०डी० साहब के ए०पी०डी० लिखने का यह दौर कोई बीस मिनट तक धाराप्रवाह गति से चलता और देखते देखते सारी फाइलें साफ हो जाती।

ऐसे थे हमारे ए०पी०डी० साहब। वह उस महानगरी से बदल गए। आज भी उनके अधीन अफसर उनकी याद करने कभी-कभी अपने को इत्ताय कर लिया करते हैं।

मन्त्री ऐसा चाहिए

भारत सरकार आजकल एक-से-एक महत्वपूर्ण काम कर रही है। चारा और निर्माण और विकास का काम जोरा पर है। हर क्षेत्र में नई-नई मर्यादाएँ उसने स्थापित की हैं। लेकिन अभी तक मंत्रियों के लिए कोई संहिता उसने स्थापित नहीं की कि अमुक योग्यता वाला व्यक्ति ही मन्त्री बनाया जा सकता है। यही कारण है कि साधारण-से-साधारण पढ़ा लिखा, बाला, बुरूप बोना, बुआरा, विवाहित, विधुर—गज यह है कि चाहे जैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, आज मन्त्री बना दिया जाता है। लेकिन अब समय आगया है कि जब मंत्रियों की योग्यता का निर्धारण हो ही जाना चाहिए।

भारत के भूतपूर्व उप-खाद्यमन्त्री श्री एम०वी० कृष्णप्पा ने स्वानुभव से इस सम्बन्ध में पहल करने विचारपूर्वक कुछ मर्यादाएँ स्थापित की थीं। उनका कहना था कि आदर्श मन्त्री को ऊट की तरह खाना चाहिए उसकी चमड़ी भँसे की तरह मोटी और बड़ी होनी चाहिए उसे गधे की तरह काम करना चाहिए और सोना कुत्ते का तरह चाहिए।

अर्थात् एक मन्त्री में व सब गुण होने चाहिए जो ऊट भैंसा, गधा और कुत्ते में होते हैं। यानी, मंत्रियों में केवल मनुष्यों के ही नहीं, जानवरों के भी गुण होने आवश्यक हैं।

कहते हैं कि एक बार जाज बर्नाड शा के पास एक अत्यन्त रूपवती महिला पहुँची और उनसे निवेदन किया कि वह कृपा कर उससे विवाह करने को राजी हो जाए।

बर्नाड शा ने पूछा, 'देवीजी, आपके ऐसा चाहने का कारण क्या है ?'

महिला ने बताया 'जरा इस बात की कल्पना कीजिए कि हमारी जो सतान होगी वह मुझ जैसी रूपवान और आप जसी बुद्धिमान होकर दुनिया में तहलका न मचा देगी ?'

बर्नाड शा हसे और कहने लगे "लेकिन उसका उल्टा भी तो हो सकता है वह सतान मुझ जैसी बुरूप और आप जसी बुद्धिमान पैदा होगई तो क्या होगा ?'

बर्नाड शा के इस फामूले का यदि मंत्रियों की इस कृष्णप्पा-योग्यता पर भी लागू करें तो परिणाम कोई कम उल्टा नहीं निकलता। क्या पता कि ऊट की

तरह संचित भोजन करने वाले मन्त्री उसीकी तरह बलबलाने भी लग जाए। उनकी चमड़ी ही भैसे की तरह मोटी न हो, अकल भी उसका अनुकरण करने लगे। गदहे की तरह काम का बोझ उठाने वाले, यदि उसकी तरह दुलत्ती भी झाड़ने लगे और कुत्ते की तरह अचक नोद सोने वाले महाशय यदि दूसरा क टुकड़ों पर पलकर अपनी पूछ भी सीधी न होने दें तो गजब हो जाएगा कि नहीं ?

फिर भी मन्त्रिया में यदि जानबरा का प्रतिनिधित्व ढूढना हो तो हमारा निवेदन है कि सरकार का ध्यान केवल चौपायो पर ही नहीं, परिदा पर भी जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कौआ और बगुला, ये दो पक्षी ऐसे हैं जो पक्षी-जगत की काली और गोरी दोनों ही जातियों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत में इनकी संख्या बढी है।

इसीलिए मन्त्रिया की यह परिभाषा हो तो अधिक ठीक रहे—

एक ऐसा व्यक्ति जो ऊट की तरह घाता हो, कुत्ते की तरह सोता हो गधे की तरह काम करता हो, जिसकी चमड़ी भैसे के समान हो, जिसकी चेष्टा कौए जसी हो और जो घगुले जैसा ध्यान लगा सकता हो उसीको भारतवर्ष के मन्त्रिपद पर आसीन किया जा सकता है। ऊपर लिखे हुए गुणों के पूरी मात्रा में पाए जाने पर यह आवश्यक नहीं कि उमम मनुष्यता के गुण भी पूरी मात्रा में विद्यमान हों।

अथ उद्घाटन इति उद्घाटन

श्रीमती इन्दिरा गांधी को शिवायत है कि सम्मेलना का अधिकांश समय ध्वजवाद म व्यतीत हो जाता है। इस सिलसिले म उन्होंने यूनेस्को के आकडे भी बताए हैं। उनका अपना अनुभव भी कुछ ऐसा ही है कि लोग शिष्टाचार को महत्व अधिक दत हैं काम को नहीं। सभा-सम्मेलना म आजकल प्रायः काम की बातें कम ही होती हैं।

इस सम्बन्ध म हमारा भी कुछ अनुभव है और हम कहना चाहते हैं कि सम्मेलनो का आधा समय ध्वजवाद म और आधा उद्घाटन म बीत जाता है। फिर काम के लिए समय रहता ही कहा है? खेद है कि अपनी बात की पुष्टि म हम यूनेस्को के आकडे नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास अपन ही देश के, अपनी दिल्ली के, एक नहीं कई उदाहरण पेश करने के लिए मौजूद है। उनम से एक का हाल लीजिए—

राजधानी के एक नामी नेता ने कई मुकामी कायकर्त्ताओं का जुगाड करके, एक विशेष प्रयाजन से, एक खास जगह पर, एक विराट सम्मेलन बुलाया। आजकल कोई भी सम्मेलन तब तक विराट नहीं होता, जब तक कि उसका उद्घाटन कोई विराट मंत्री न करें। भले ही उस मंत्री का सम्मेलन के विषय से क ख ग का भी सम्बन्ध न हो, लेकिन किसी भी सम्मेलन को सनाथ करने के लिए मंत्री की उपस्थिति अनिवार्य होती है। मंत्री आते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए स्वागताध्यक्ष भी तलाश किए जाते हैं। परिणामस्वरूप इस सम्मेलन के लिए भी एक विराट पुरुष स्वागताध्यक्ष बनाए गए। स्वागताध्यक्ष हा और स्वागत मंत्री न हो, यह कैसे हो सकता था? वह भी बनाए गए। सम्मेलन का समय सायकाल 6 बजे से था, लेकिन तब तक विराट जन-समूह एकत्र न होने के कारण मंत्री महोदय अपने बगले पर खे रहे और जलसे की कायबाही शुरू होने म सिफ डेड घण्टे का विलम्ब हुआ।

जलसा शुरू होने पर पहले सयोजक का उद्घाटन भाषण हुआ। जिसमे सम्मेलन देर से प्रारम्भ होने के लिए जनता और मंत्री महोदय से क्षमा मांगी गई और लगे हाथ सम्मेलन को बुलाने मे उनका क्या योगदान है एव वह अपने आपमे कितने महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हैं, यह भी मंत्री महोदय को सुनाते हुए जनता को बता दिया।

दूसरा उद्घाटन किया स्वागत मंत्री महोदय ने। वह लगता था स्वागताध्यक्ष के आदमी थे। उन्होंने अपने बारे म अधिक कुछ न कहकर स्वागताध्यक्ष की ही सेवाओं का गुणगान किया और उनसे प्रार्थना की कि वह अपना अमूल्य स्वागत भाषण पढ़ें।

इस तरह तीसरा उद्घाटन भाषण किया स्वागताध्यक्षजी ने। उन्होंने अपनी सेवाआ का विनम्रता से और मन्त्रीजी की सेवाआ का गव से वणन किया तथा श्रुटिया के लिए क्षमा मागते हुए मन्त्रीजी से सम्मेलन के विधिवत उद्घाटन की प्रायना की।

मन्त्रीजी उठने के लिए अपना टोपी दुपट्टा ठीक कर ही रहे थे कि सभापति बोले—आप जरा ठहरिए, और सभापति स्वयं माइक पर आगए। उन्हें डर था कि मन्त्रीजी के भाषण के बाद जनता चली जाएगी और उनका भाषण कोई नहीं सुनगा। इसीलिए उन्होंने चालाकी से काम लेकर पहले तो चंद शब्द मन्त्रीजी की प्रशंसा में कहे और फिर उन्हें जो कुछ बहना था, वह भी लगे हाथ संक्षेप में उद्घाटित कर गए।

इतना सब उद्घाटित हो चुका तो मन्त्रीजी उठे और उन्होंने उस सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन किया। सम्मेलन जिस विषय पर होरहा था, उस पर मन्त्री महोदय की कोई जानकारी न थी, इसलिए वह इधर-उधर भटकते रहे। जनता ऊब गई। इससे मन्त्रीजी भी खिन्न होगए और उन्होंने सिर्फ दो घंटे में अपना भाषण समाप्त कर दिया। मन्त्री जी के दिनर का टाइम होगया। वह जान लगे। मगर बिना धयवाद लिए वह कैसे जा सकते थे? अन्तु बारी बारी में फिर सभापति, स्वागताध्यक्ष, मन्त्री और सयोजक न उन्हें धयवाद दिया। मन्त्रीजी धयवाद का भार सम्हाले हुए बड़ी मुश्किल से उठे और मन्त्रीजी के उठते ही जनता भी उठ गई।

अब आप पूछेंगे कि सम्मेलन में क्या हुआ? तो हम आपको बताएंगे कि सभापति महोदय ने सम्मेलन में रखे जाने वाले प्रस्तावों में से दो पढ कर सुनाए और शेष 7 प्रस्ताव मंच पर बैठे लोगों न पढे हुए मानकर स्वीकार कर लिए। उपस्थित पत्रकारा न मन ही मन आयोजकों को धयवाद दिया कि जान बची और लाखा पाए। चलो, जल्दी से इस उद्घाटन का समाचार छापें।

भैंस कि गधा ?

ब्रात पुरानी है। अहमदाबाद की 25 धमप्राण महिलाएँ गोहत्या के विरोध में स्थानीय वृक्षडखान के सामने सत्याग्रह कर रही थीं। लेकिन हुआ अचानक यह कि कसाई गायों की जगह उस दिन भैंसों काटने को ले आए। स्थिति ऐसी थी कि उस पर तत्काल ही कर्पाश्रीजी से धम-ध्ववस्था प्राप्त नहीं की जा सकती थी। सत्याग्रहियों को स्वयं ही किसी फँसले पर पहुँचना था कि भैंस को रक्षणीय माना जाए या नहीं ? आखिर कुछ क्षणों की विवतव्यविमूढता के बाद यही फसला किया गया कि सत्य का आग्रह केवल गायों के लिए किया जा सकता है, भैंसों के लिए नहीं। क्योंकि गायों के जान होती है, भैंस के नहीं। गाय गोरी भूरी होती है, भैंस निपट काली। दक्षिण अफ्रीका साक्षी है कि रक्षा या सुरक्षा का अधिकार जन्म से ही गोरी को प्राप्त है कालों को नहीं। इसलिए चाहे वह दूध अधिक क्या न देती हो, उसका दूध अधिक पुष्टिकारक और सुस्वाद ही क्यों न होता हो—जहाँ तक रक्षा का प्रश्न है, आंदोलन का प्रश्न है, वह गायों के लिए ही सुरक्षित है। भगवान को अगर भैंसों की रक्षा करने की अभीष्ट होती तो कृष्ण गायों नहीं, भैंसों चराते। शकर भोलेनाथ बल को वाहन न बनाकर भैंसों पर सवारी करते। सज्जन पुरुषों को बछिया के ताऊ न कहकर भैंसिया के भाई कहा जाता। यह पृथ्वी गायों के सींग पर खड़ी न होकर भैंसिया की पीठ पर लदी होती। लोगों के नाम गोपाल न होकर भैंसपाल होते। इसलिए अहमदाबाद की महिलाओं के निश्चय की तारीफ ही करनी चाहिए कि उनकी सूक्ष्मज्ञान ने न केवल धम की मरमादा को स्थिर रखा, अपितु उस दिन की गिरफ्तारी के सकट से भी अपने आपको बचा लिया।

लेकिन हिंदुस्तान में मौलिक मनुष्यों की कमी नहीं। यहाँ फला के लिए कला बाद के लिए बाद और विवाद के लिए विवाद करने वाले ही नहीं—आंदोलन के लिए आंदोलन करने वाले भी कम नहीं हैं। अगर निकट भविष्य में ही कहीं कोई महापुरुष भैंस रक्षा आंदोलन का भी सूत्रपात कर दें और हिंदुस्तान की किसी महानगरी में भैंस सेवक मंडल की स्थापना हो जाए तो हमें आश्चर्य न होगा। बल्कि यह भी हो सकता है कि हिंदुस्तान में घर घर भैंस रक्षा की दुर्गाई फिर जाए और अगले चुनावों के लिए भैंसों की रक्षा हमारा जससिद्ध अधिकार है एक नया नारा अभी से बल पकड़ने लगे।

हिन्दुस्तान में यदि भैस रक्षा का आंदोलन उठ खड़ा हुआ तो उसे दवाना सरकार को मुश्किल ही जाएगा। क्योंकि गाय के मुकाबले में भैस अधिक वजनदार और भौतिक स्वार्थों के निष्कर्ष है। भैस रक्षा के लिए हमारे शास्त्रों में भी कम तक नहीं हैं। प्राचीन ऋषियों ने भैस को अत्यंत आदरसूचक महिषी नाम दिया है। इसके पूज्य पतिदेव स्वयं यमराज की सवारी में सन्तुष्ट रहते हैं और सत्सार के बुद्धिवादी हजारों बार सिर पटककर यह फैसला नहीं कर सके हैं कि अकल बड़ी है या भैस।

एक समय की बात है कि ब्रिटेन के आम चुनावों में एक उदारदलीय सदस्य ने समुद्र-तट पर छुट्टी मनाने वाला का ध्यान आकर्षित करने के लिए गधे की सवारी स्वीकार की और 'माइक' हाथ में लेकर कहने लगे, "प्यारे भाइयों और बहनों, मुझ पर विश्वास रखो, मैं गधा तक से काम ले सकता हूँ। जैसे मैं इस पर सवारी गाठ रहा हूँ, वैसे ही।"

पता नहीं गधा-सवार श्री आई० आई० आक्ट चुनाव जीते या नहीं, लेकिन उन्होंने एक मिसाल अवश्य कायम कर दी कि चुनाव में गधों का भी उपयोग किया जा सकता है। वैसे तो अब भी कुछ समझदार लोगों का खयाल है कि चुनाव के चक्कर में पढ़ना (भले) आदमियों का काम नहीं। जिंदगी में आदमी से अपना बोझ ही नहीं ढोया जाता, फिर हजारों, लाखों मतदाताओं की लादी को घर से घाट और घाट से घर उतारना कोई आसान काम नहीं है। बिना शीतला माता की कृपा में वह काम संभव नहीं हो सकता। राजनीति भावुक आदमियों का खेल नहीं, कि जरा किसी ने छेड़ दिया तो बाटने भीकने दौड़ पड़े। यहाँ तो अनियंत्रित लोकमत का बोझ बिना दुल्ती झाड़े उठाना पड़ता है। चुनाव में खड़े होने वाले के सिर पर अगर सींग हुए तो वह कभी नहीं चुना जा सकता। इसलिए सांकेतिक रूप में उम्मीदवार को अपनी विशेषताओं की पूरी और सही जानकारी कराने के लिए गधा जितना उपयुक्त माध्यम है, उतना दूसरा कोई नहीं हो सकता। भारत के उम्मीदवारों को इस ओर अभी से ध्यान देना चाहिए। दो बला के मुकाबले यदि चुनाव-संग्राम में विजय दिलाने वाला कोई चुनाव बिन्दु हो सकता है तो वह गधा ही है—निपट निरीह सेवाभावी फ़मावरदार और भारत के गाव-गाव में पाए जाने वाला—बहुमत सम्पन्न।

सबसे भले जो मूढ

एक बड़े आफिस से तीन आदमी साथ-साथ लिफ्ट से उतरकर द्वार पर पहुँचे । एक के लिए द्वार पर कार लगी थी । शोफर न अदब से दरवाजा खोला । गाड़ी साहब को लेकर चली गई ।

दूसरे ने चार कदम चलकर टैक्सी का आवाज दी । वह रुकी । ड्राइवर ने मीटर गिराया । वह बैठे । टैक्सी भी चली गई ।

तीसरा व्यक्ति एक फ्लाँग चल कर बस स्टाप पर पहुँचा । लाइन लगी थी, उसने उसे और लम्बा किया । देखते देखते दो बसें निकल गई । अब जब तीसरी आगयी तो वह जा सकेगा ।

उसी आफिस से उन तीनों के पीछे-पीछे तीन और आदमी आपस म बातें करते उतर रहे थे । उनमें एक दाशनिक था, एक कवि था और तीसरा था चित्रकार ।

दाशनिक कवि से बोला, 'दखा, दुनिया क क्या रग है । एक ही आफिस के तीन काम करन वाले । एक को कार दूसरे का टैक्सी और तीसरे को बस का इतजार ।

कवि बोला, 'हाँ पहले की मिसेज बगले के गेट पर कार का इन्तजार कर रही होगी । दूसरे की पत्नी रात को टैक्सी म खच किए पैसों के हिसाब पर खोजेगी । तीसरे की सोच रही होगी, उह रोज देर हो जाती है ।'

चित्रकार बोला, 'बपढो से एक अफसर दूसरा दलाल और तीसरा क्लक लगता है ।'

दाशनिक बोला 'प्रश्न यह नहीं है कि कौन कैसा लगता है ? प्रश्न यह है कि इनम से कौन महान है ? कौन महत्त्वपूर्ण है ?'

कवि कहने लगे नहीं, पहले यह तय कीजिए कि महान बुद्ध होते हैं या बुद्धिमान ?'

इस प्रश्न पर तीनों म पहले तो मतभेद होगया, लेकिन थोड़ी देर बाद वे तीना ही इस प्रश्न पर सहमत होगए कि बुद्धि बड़ी है ।

इन तीनों के पीछे हम भी चुपचाप मुह लटकाए चल रहे थे। लेकिन बुद्धि को प्रधानता मिलते दख हम हसी आगई। सोचन लगे कसे बुद्धिहीन हैं ये लोग। आज का युग बुद्धिमाना का नहीं। नाम लोग भले ही बुद्धिप्रकाश रख ले, जो जितना बुद्धिरहित होता है, वह उतना ही ऊचा पद, ऊची कुर्सी और ऊची सबारी पाता है।

उदाहरण के लिए प्राणिया म मनुष्य को बुद्धि अधिक मिली है। लेकिन बुद्धि को लेकर भी वह अतरिक्त की सर म चूहा और गुत्ता का पिछलगू रहा है।

धरती पर भी यही हाल है। जो मूढ़ हैं, वे सुखी हैं और जो बुद्धि का भरोसा किए हुए हैं वे पापढ बेल रहे हैं। इसलिए बाबा तलसीदास कह गए हैं—

सबसे भले जो मूढ़,
जिनहि न व्यापहि जगत गति ।

••

सुने री मैंने निबल केवलराम

एक पढे लिखे अंग्रेजीदा सज्जन उस दिन राजघाट से लौटकर पूछने लगे—“गाधीजी की समाधि पर जो भजन गाया जा रहा था, सचमुच बडा ‘व्युटिफुल’ था।”

‘व्युटिफुल ?’ हमने अचक्काकर पूछा।

वोले, ‘हा, हा बडे मीठे स्वर थे, उसवे।’

‘मीठे ?’ हमने उनके चेहरे की ओर और भी ध्यान से देखते हुए प्रश्न किया।

“हा, मीठे यानी कोमल।’

“मीठे यानी कोमल। बहुत खूब कहा आपने। लेकिन वह भजन था क्या ?’

वह बोले, “अगर यही याद रहता तो आपको क्यों कष्ट देता ? एक अच्छा-सा गाना था, नही-नही माफ कीजिए भजन था—सुन री मैंने ऐसे ही कुछ बोल थे उसके।’

“सुने री मैंने निबल के बल राम—ता नही था ?’

‘हा, हा ठीक यही था।’

“बस, इतना-सा आपको याद नही रहा ? जो चीज अच्छी लगती है, वह तो कभी भूली नही जा सकती।

“ठीक है। लेकिन उसके अर्थ समझ मे आए तभी तो याद रहे। आपकी हिन्दी मे यही तो परेशानी है कि उसमे कठिन शब्द बहुत होत है। अब लोग इसे सीखें तो कैसे सीखें ?’

हमने कहा “दुरुस्त फरमाते हैं आप निबल के बल राम समझना सचमुच ही आपके लिए कठिन काम है। आज की पीढी का बल और राम दोनो सही क्या वास्ता ?’

वह सज्जन कुछ उलाहने भर स्वर मे कहने लग, ‘देखिए आप मजाक न कीजिए। मैं भी हिन्दू हूँ। क्या मैं भगवान कृष्ण के बडे भाई बलराम को नही जानता ? आप भी कसी बातें करत हैं ? मेरी बुद्धि मे तो बल बस, ‘निबल केवल’ को लेकर पढ गया।

हमने कहा, “वही तो हम कह रहे थे। यह केवलराम हुए ही ऐसे हैं कि इन्होंने आपको क्या, अच्छे-अच्छो को चक्कर में डाल रखा है।”

“वह कैसे?”

“आप भी नहीं जानते? इस पद्य में एक अन्तकथा—यानी ‘इनर स्टोरी’—छिपी हुई है।”

“अच्छा। यह मुझे मालूम नहीं था।”

हमने कहा, “जी, वह आपको क्या, बड़े बड़े को पता नहीं। यह गहरी खोज-बीन यानी ‘रिसर्च’ का मामला है। यह बात तो सिर्फ विख्यात इतिहास लेखक मि० टॉड को ही मालूम थी, जिसे वह बिना लिखे ही स्वर्ग सिंघार गए।”

“ओ हो! यह बात है, तब तो आप अवश्य बताने की वृथा करें।”

हमने कहा, “जहर, जहर! आज ही तो उसे प्रकट धरन का ठीक प्रसंग उपस्थित हुआ है। सावधान होकर सुनिए। बात मुगल बादशाह के जमाने की है।”

बीच में बात काटकर उन्होंने कहा, “मुगल पीरियड की?”

“जी, हा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा—बीरबल, ससार में सबसे निबल कौन है?”

बीरबल ने दरबारिया और मेनापतियों पर नजर डाली और वहां उपस्थित सबसे तगड़े सिपहसालार की ओर इशारा करते हुए कहा—“हुजूर, सिर्फ केवलराम ही एक निबल प्राणी है।”

बादशाह ने एक बार हाथी जस शरीरवाले केवलराम को और दूसरी बार बीरबल को आश्चर्य से देखते हुए पूछा—“यह कैसे?”

“हुजूर कभी खुद परीक्षा करके देख लें”—बीरबल ने उत्तर दिया।

बीरबल का उत्तर सुनकर केवलराम की भौंह तन गई। उसने तलवार म्यान से धाहर निकाल ली और बादशाह को बा-अदब सलाम करके बीरबल को अपनी तौहीन करने पर द्वन्द्व-युद्ध के लिए खलवारा।

बीरबल उत्तर में सिर्फ मुस्करा कर रह गए।

बादशाह ने केवलराम से कहा, “आप बेताब न हों। दकत जान पर हम खुद इस बात का फैसला करेंगे।”

हुआ यह कि एक दिन बादशाह सलामत की सवारी नगर में गुजर रही थी। अकस्मात् उनकी नजर राजा बीरबल और उनके पास खड़े केवलराम पर पड़ी। अकबर ने आव देखा न ताव, महावत का हुकम दिया—छोड़ दो हाथी उन दोनों के ऊपर।

अपनी प्राण रक्षा का प्रश्न था। बेवलराम की समझ में पहले तो कुछ मामला न था, लेकिन जब उसने हाथी की मदाघता के साथ-साथ बादशाह की आवाज को भी मशाल की तरह जलता हुआ पाया तो उसके होश हिरन होगए और उसने भागने में ही अपना कल्याण समझा। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। निहत्थे थे तो क्या हुआ? उन्हें अपने पीछे हलवाई की ठंडी भट्टी में एक कुतिया सोती हुई दिखाई पड़ गई। उन्होंने सहसा उस जठ लिया और फिराकर मारा हाथी के माथे पर। इस तरह कि कुतिया के दोनों पंज जा चिपके हाथी की दोनों आंखों पर। सुनी जो कुतिया की "क्वाय-क्वाय" तो महावत ने बड़ी कोशिश की, लेकिन हाथी भागा उल्टे पांव बादशाह को लेकर तारुड तोड़। बस, तभी से आगरे की औरता न यह गीत जोड़ लिया है—

सुने री मैं निबल केवलराम।

समझे आप? इसमें जो बार-बार 'बल' आता है वह बीरबल की ही याद दिलाता है और कोई बात नहीं।

सज्जन ने मुक्ति की सास ली—“तो यह बात थी! मगर गांधीजी की समाधि पर इसे यो झूम-झूमकर गाने की क्या बात है?”

“इसकी भी एक कहानी है, हमने कहा— ‘गुलामी ने हमारा बस नाश कर दिया। उसने हमारे इतिहास, साहित्य सबको चौपट कर डाला। अंग्रेजों को यह बात मालूम थी कि हिन्दुओं के राम में बड़ा बल है। जहां धोले स भी कहीं राम का नाम आ जाता है, हिंदू जोर पकड़ जाते हैं। इसे तोड़ने के लिए उन्होंने बड़े-बड़े साहित्यकारों को एक कमेटी बुलाई और डरा धमकाकर, कुछ को बहला फुसलाकर, इस भीतरी राह को ही निबल सुना है।’

“माई गॉड! अंग्रेजों ने हिंदू धर्म के साथ ऐसा 'बिहेव' किया? लेकिन मुनि, यदि ऐसा है तो राष्ट्रपिता गांधीजी की समाधि पर यह अंग्रेजों का बिगाड़ा हुआ गीत क्यों गाया जाता है?”

“इसका भी एक इतिहास है। हमने बतलाना प्रारम्भ किया— गांधीजी को जब यह मालूम हुआ कि अंग्रेजों ने ऐसा अत्याय किया है तो उन्होंने इसका अर्थ ही बदल दिया। गांधीजी के मतानुसार 'सुन री मैं निबल केवलराम' का अर्थ निबल का सहारा सिर्फ राम ही होता है।

“बहुत खूब! बहुत खूब!! आपको अनेक धन्यवाद। हिन्दी भाषा में भी ऐसा 'पन' निबल सकता है। यह तो मैंने आज ही समझा।”

हमने कहा 'आज तो बहुत देर होगई। अभी फिर आगे तो 'कवि गुजर' का अर्थ भी आपकी खुलकर समझाएंगे।

कवि को पनही

“हा, आज बताइए, उस दिन आप वटू क्या कहें थे—“कवि मी काउ नही सपन ?” पिछली बार केवलाम का हाउ मुन काउ कउउ न इमग प्रनन किया ।

‘देखिए, आप भूल बहुत जल्दी जात हैं,’ इमने अने सिध की कपती सुधारात हुए कहा—“जिस पद का अर्थ आपका किउ उताउ कं उताउ उम सिन कडा या वह इस तरह नहीं था । वसे बात आपकी यटू भी ठीक है कि कविउ के सपन में भी काउ नही करना चाहिए । लेकिन हम जिम पद की कपी उम सिध का उउ में, वटू इतर ही था ।’

‘हा, हा वही बताइए । क्या उताउ सिध की कपती कडा ही नहीं रहती । उताउ की तो सबहों पादम्स’ जो कपी पट्टे कपान न पडी स, उताउ मी उताउी उताउी क्या या वह जुमला ? लेकिन उताउ । उताउी उताउी उताउी क्या कहें कि कविउ स कपी सपने में भी काउ नहीं करना चाहिए—कउ कउ ? इमन काउ कउ कउ क्या ?’

‘जी हाँ, बडा अहम बात है ?’

‘तो बताइए न ? काउ का “कविउ” प काउ उउ है ।’

“बात यह है,” इमन अने अग्रेरीम सिध का बनाना उताउ कवि का नाम तो आपन गुना की कागा । उताउी उताउी ? स मताउ सिध का हागए है । इनका कउ उताउी प्रसिद है । उताउी उताउी उताउी है—इसमें 6 लाइन होती है । ता, स गिउछर कवि कउ उताउी है कि कवि विरोधी नहीं बनाना चाहिए—

साइये न सिधिय, गुर, पडित,
बेग, बनिका, लीगदा, यत्र
यत्र कगवनका, गत्र-मत्त
वित्र, यदुमी, कष, काउ
कउ गिउछर कविउय, यान
इन तेउउी मी उताउी सिध

इन तरह म आपने सुना, कवि तीसरे नंबर पर है। इनसे कोप करने के मानी हैं, अपनी फजीहत कराना अपने को परेशानी में डालना।'

"वह किस तरह?" मित्र सहज स्वभाव से पूछने लग।

"तो सक्षेप में सुनिए" हमने कहना प्रारम्भ किया— कवि वह प्राणी है, जिसका मुह नहीं होता, पता नहीं क्या वह बैठे? उसका कोई पता नहीं होता, पता नहीं कब कहा चला जाए? उसे कोई ज्ञान नहीं होता, पता नहीं अपने अज्ञान में किसके सम्मान को कब ठेस पहुंचा दे? उसकी कोई जात नहीं होती, न जान कब किसकी बात विगाड दे? उसे किसी की शर्म नहीं होती, न जान कब किसकी शर्मो-हया उसकी दया की भिखारिन बन जाए।

'आप भी कसी बातें करते हैं,' मित्र आश्चर्य प्रकट करते हुए बोले—'हमने तो किसी किताब में यह पढा था कि—कविमनीषी परिभूस्वयम्।'

हा यह तो ठीक है लेकिन आपने किसी पुस्तक में यह नहीं पढा— निरकुश कवय"—कवि लोग बड़े निरकुश होते हैं। यह समझिए कि इनके मुह पर लगाम ही नहीं होती। भरी सभाओं में प्रिये रूपसि, प्राण, सुंदरी कह बहकर गीत गाया करते हैं उन सभाओं में आप जानते हैं, औरतें भी होती हैं। सब मुनते हैं, पर कोई कुछ नहीं कहता। सिर्फ इसलिए कि निरकुश जीव है, कुछ कहो तो न जान क्या कर बठें? इस लिए एक जले धुने नीतिकार लिख गए हैं—

कवय किन् जल्पन्ति,

किन् स्यादति वायसा

"यानी कवि क्या नहीं साब करत जीर कौआ क्या नहीं खा सकता? इन्हीलिए कवि गिरघर दास इनसे तरह देने को कह गए हैं।'

यह सुनकर मित्र कहने लगे 'बात तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन भरी सभा में इनका पाला कभी किसी सवा सेर से नहीं पढा नहीं तो सारा कविपन निकाल देता।

हमने बताया ऐसी बात नहीं है, पाल ता इनके रोज रोज बिक्टो से पढते ही रहते हैं। लेकिन परिणाम उनका कभी इनके विरुद्ध नहीं पढता।

एक पुरानी बात याद आगई। पंजाब के एक राजा कवियों को बड़े खुल हाथ से दान दिया करत था। दीवान अपने महाराजा की इस आदत से बहुत परेशान थे। वह इस यत्न में रहते थे कि कोई कवि उनसे मिलने ही न पाए। बहुत-से कवियों को उन्होंने दूर से ही टरका दिया था। लेकिन एक कवि ऐसे निकले जो दीवान के सिर ही होगए। मुबह शाम उसके घर पर धरना ही दिए रहते कि मिलाओ महाराजा से।

दीवान को एक दिन गुस्सा आगया। बोले, "महाराज स आपकी भेंट हो सकती है। लेकिन एक शर्त पर कि मैं जो कहूंगा, वह आपको महाराज के सामने कविता में

कहना पडेगा। नही कहाग तो सिर काट लिया जाएगा। और अगर वह दिया तो जितना पुरस्कार महाराज देंगे, उतना हमारी आर स भी दिया जाएगा।”

कवि बोले, “मजूर। बताइए क्या कहना है ?”

बात यह थी कि दुर्भाग्य से महाराज क एक ही पाव साबित था। दीवान न कहा, ‘आप अगर कवि हैं तो महाराज के मुह के सामने उन्हें लगडा कहिए।”

कवि बोले “बस यही बात है। आप मुझे महाराज से मिलवाइए। मैं एक बार नहीं उन्हें तीन बार लगडा कहगा।”

दरबार जुडा और कविजी उपस्थित हुए। उन्होंने महाराज को नमस्कार किया और दीवान की ओर एक नजर फेंक कर कविता कहना प्रारम्भ किया—

एक ही पांव सों साहब,

पूरब सों सय जीती घरा है।

यानी कविता के पहले ही चरण से उन्होंने महाराज के एक पाव की कहानी कहनी प्रारम्भ कर दी। कवि ने अपनी कविता में फिर कहा कि पूरब ही नहीं, पश्चिम दक्षिण और उत्तर सहित चारों दिशाओं को उन्होंने एक ही पर स जीत लिया है। आगे फिर महाराज को दूसरी बार लगडा बताते हुए कवि बोले कि अगर उनके दूसरा पाव होता तो वह न जाने क्या करते? कही इस घुमा फिरा कर लगडा कहन की दीवान साहब स्वीकार न करें, इसलिए अन्त में उन्होंने साफ-साफ कह डाला—

“जग जीतन हार सुही लगडा है।”

कविता के सुनते ही महाराज की तबियत फडक उठी। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि कवि का अभी 50 हजार रुपए तत्काल इनाम दिए जाए।

कवि ने शुककर महाराज को प्रणाम किया और कहा, “अनदाता की जय हो। हुजूर, दीवान साहब से भी कहिए कि वह भी अपना वचन पालन करें।”

महाराज ने दीवान साहब की ओर अक्ष भरी निगाह से देखा।

दीवान के तो प्राण ही कठ में अटक गए।

महाराजा ने कवि से ही पूछा, “वह वचन क्या है, आप ही बताइए, कविराज।”

कवि ने भरी सभा में दीवान की शर्तें दुहरा दी। सुनकर महाराज के क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने कडककर कहा, ‘अभी इस दुष्ट दीवान का सिर धड़ से उतार लिया जाए।”

तत्काल आज्ञा का पालन किया गया।

महाराज फिर कवि की ओर मुखातिव हुए और बहन लगे, “तुम सच्चे अर्थों में कवि हो। तुम्हें 50 हजार नहीं, दीवान के पुरस्कार सहित पूरा एक लाख रुपया भेंट किया जाता है।”

उसीलिए कवि गिरधरदास कह गए हैं कि कवि को विरोधी नहीं बनाना चाहिए और यही सत्य आपकी जिह्वा से अभी प्रकट हुआ कि “कवि सौ कोप नहीं सपने।”

“ओह, बड़ी ‘थ्रिलिंग’ स्टोरी है। मैनी मैनी बँक्स, नहीं-नहीं धयवाद! पर अपनी वह असली बात तो रह ही गई। क्या था वह पद—‘कवि सुन्दर का पनही’ सपने।” देखिए, मैंने इस बार तो पूरा शुद्ध सुना दिया न?”

हमने भी हस कर कहा, “करत बरत अम्यास के जड मति होत मुजान’ वाली बात है।”

••

रोमाच और रोमाच

साहित्य में रोमाच का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। रसोद्रेक में उसे स्थायी सजा प्रदान की गई है। उसके एक-मे-एक रसपूर्ण उदाहरण साहित्य में मिलते हैं। एक प्रसंग याद आता है। श्रीकृष्ण ने गोवधन पर्वत उठाया हुआ है। हजारों गोपी भ्वाल, गरु-बच्छ उसने नीचे इन्द्रकोप से शरण पाए हुए हैं। उस समय सधिया राधा को कृष्ण के पास जाने से रोकती हुई कहती हैं। बवित्त का पहला चरण इस समय याद नहीं आरहा, दूसरा या प्रारम्भ होता है—

बार बार तोहि समुझाय करि हारी री ।
 भारी गिरि भार कर कठिन उठायो हरि,
 ता-तर दुरे हू गाय, गोपिका विचारी री ।
 तेरे नन, तेरी सौंह तेरे बस नाहि आली
 ताल ललचह लखि रूप की उजारी री ।
 स्येव कम्प ह्वै है, गिरि गिरि है री अवश्य आज,
 लगि है री कलक, लोग बह तोहि गारी री ।

अर्थात् राधा को देखते ही कृष्ण को रोमाच हो जाएगा और हाथ का गोवद्ध न गिर पडा तो अनय ही हुआ समझिए। यह रोमाच का एक सरस उदाहरण हुआ।

दूसरा उदाहरण गोस्वामी तुलसीदासजी का लीजिए। रोमाचित व्यक्ति का चित्र खींचते हुए उन्होंने एक चौपाई लिखी है—

बचन न आव नयन भरि बारी ।
 सजल नयन रोमावलि ठाडी ॥

रोमाचित व्यक्ति से कुछ बोला नहीं जाता, उसकी आखा में आसू भर आते हैं। उसके रोम खड़े हो जाते हैं। रोमाच का यह उदाहरण कुछ करुणापूर्ण प्रसंग लिए हुए है।

देवकीनन्दन खत्री और गोपालराम महमरीजी के उप-यासों को पढ़िए तो वहाँ पग पग पर रोमाच के दशन होंगे। लेकिन उक्त दोनों उप-यासों के रोमाच कुछ भय जनक हैं, कुछ आश्चर्यजनक हैं।

कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य में जो रोमांच आते हैं वे शृंगार, कृष्णा, हास्य, वीर, भयानक आदि रसों में समाए हुए हैं और वाक्य की उत्तम नसोटी होने के कारण पढ़ने में आनन्ददायक भी हैं।

लेकिन जबसे मनोविज्ञान जीवन में एक बीमारी बना है, तबसे लोग की रोमांच-तृप्ति केवल साहित्य पढ़ने से ही नहीं होती। हमें पश्चिमी सभ्यता के कुछ ऐसे प्रसंग भी पढ़े-सुने हैं जब प्रेमिका अपने प्रेमिया के हाथ में हटर दे देती है और कहती है कि प्यार करने से पहले मेरी पाल उघेड़ दो। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह आधुनिक प्रेमिकाओं की रोमांच प्राप्ति का ही एक प्रकार है।

विदेशी साहित्य में 'खिल' का जो आज बोलबाला है, वह इसी वृत्ति का सत्पुष्टि का उदाहरण है।

लेकिन यह 'खिल' या रोमांच जहाँ साहित्य में सुखद और मनोविज्ञान के अध्ययन में रोचक लगता है, वहाँ जीवन में उसका अनुभव एकदम विपरीत ही होता है। कृष्णा या शोक से उत्पन्न रोमांच में ही यह विपरीत दशा नहीं होती। शादी विवाह जैसे अत्यन्त रसपूर्ण प्रसंगों में भी उसका असर उलटा ही पड़ता है।

एक गांव की घटना है। एक वर महोदय बड़ी शान से शादी करा कर घर लौट रहे थे। उम्र उनकी शायद कुछ अधिक होगई होगी या कुछ और कमी रही होगी कि उन्हें वधू को प्राप्त करने में कुछ राशि भी व्यय करनी पड़ी। घू घट में अपने मुखबंद को छिपाए, झलमनाते शादी के वस्त्रों में अपनी लम्बी छरहरी देह को दुराए नववधू मायके से पहली बार समुराल की यात्रा कर रही थी। मुहूर्त से विधुस्ता का कष्ट झेंले हुए पति की सुखद कल्पनाएँ अपने पाश में बँधी हुई पत्नी की दशन-लालसा के ज्वार में ऊंची ही ऊंची उठ रही थी कि तभी एक ग्रामीण महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। उसने वर-वधू को पहले दूर से देखा। फिर वह वधू के पास आई। उसे क्या खतरा था? स्त्री को स्त्री की क्या लज्जा? घू घट उठाकर वधू का मुख देख ही लिया।

पर यह क्या! वधू के सिर पर तो कुत्रिम केशपाश थे। मस्तक पर बिंदी अवश्य थी, पर उसके नीचे भौंह-कभान कहा थी? नेत्रों में वह वेधकता, वह अनियारापन, वह चपलता कहा थी जो सुजानों को वश में करनी है? अघराघर निश्चित लाल अवश्य थे, पर उनके ऊपर नकबेसर का बिन्हा कहा? वहाँ तो हल्की-हल्की मूँछें फूट रही थी। महिला चीखकर पीछे हटी—“अरे यह तो लडका है।”

पति को यह रोमांच कितना भारी पड़ा, यह तो वही गरीब जाने, मगर साहित्यकारों के सामने यह प्रश्न अवश्य पैदा होगया कि इस रोमांच की गणना वे किस रस में कर सकते हैं। और मनोवैज्ञानिक इसे किस अभाव की पूर्ति बता सकते हैं?

वेचारा कलाकार

घटना पुरानी दिल्ली के एक व्यस्त बस स्टैंड की है। कलाकार नई दिल्ली आने के लिए एक लम्बे ब्यू में लगे थे। ब्यू बहुत लम्बा था। दफ्तर का टाइम था। बसें भरी हुई आरही थी, सबको जाने की जल्दी थी। बस आत ही ब्यू टूट जाता था और धकापेल होने लगती थी।

लेकिन कलाकार को बस में जान की उतनी जल्दी नहीं थी। उसका ध्यान बसों के आने-जान पर था भी कम। वह बस को जरा कम और सवारियां को जरा अधिक देख रहा था।

वह कलाकार ही क्या जो अपनी ओर ध्यान दे। असली कलाकार तो वही होता है जो औरों के लहराते हुए कुन्तलो को, लहराती हुई सटो को, बल खाए हुए काकुलो को ता सराह सके, उनकी खूबियां पर तो रीझ सके, लेकिन उसे खुद अपनी शैव बनाने का ध्यान न हो। उसे औरों की नफासत, नजाकत सुघडता, स्वच्छता को परखने का सलीका इस तरह आता हो कि खुद अपनी पट और कमीज बदलने का सलीका लगभग भूल चुका हो।

कुछ करनी, कुछ करम गति' हमारे इस कलाकार की पट उस दिन पाजामा हो रही थी। कमीज भी कोई तीन दिन की बदली हुई थी और दाढ़ी बनाने का तो, हमने कहा, उन्हें शोक ही नहीं था।

अजी, तो हुआ क्या कि एक कुछ खाली-सी बस आ ही गई। लोग उसे खाली देखकर टूट ही पडे। कलाकार का भी मन उस पर चढ़ने को हा ही गया। लेकिन यह क्या? जते ही उन्होंने बस के पायदान पर पर रखा, उनके आगे वाली सवारी चिल्लाई—“कट गई! कट गई!!”

लोग चौंकने हुए। कलाकार की भी तन्द्रा टूटी—क्या कट गई? कौन कट गई? उन्होंने समझा कि बस में अवश्य कुछ बवाल है। वह पायदान से उतरकर नीचे खडे हो गए और सडक से हटकर फुटपाथ की ओर लौटे कि शोर मचा—“पकड़ो, पकड़ो, भागने न पाए। यही है। यही है।”

दो-तीन लोगो ने सपक्कर कलाकार के पकड़ लिया। एक आदमी अपनी सटवती हुई बटी जेब दिखाकर कह रहा था—मुझे इन्ही महाशय पर सदेह है।

चीराहे से पुलिस का सिपाही दौड़ा आया। लगे लोग कलाकार को बुरा भला कहने। कलाकार परेशान था कि यह मामला क्या है? और लोग कह रहे थे कि देखो कैसा अनजान बन रहा है, जैसे इसे कुछ पता नहीं हो। तलाशी ली गई तो मौके पर 25 नए पैसे के अतिरिक्त एक चारमीनार का खाली पकेट और मिला। लोग कहने लगे—माल इसने अपने साथियों को तीर कर दिया है। ले चलो इसे घाने में।

पाठको, अब तब हमने बहुत छिपाया, लेकिन अब हम नहीं छिपा सकते। आधिर जब्त की भी हद होती है। यह कलाकार कोई और नहीं, खुद हम ही थे। यत्र-तत्र के लिए मसाला खोजते खोजते आ रहे थे कि यह मुसीबत गले पड़ गई।

खैर जैसे-तैसे अपना पता ठिकाना बताकर जान-पहचान निकालकर, कुछ कह-मुनकर हम वहाँ से वापस तो आ गए। लेकिन उसी दिन से हमारा मन इस घटना को आपसे कहने को अकुला रहा था। पर कुछ अपने फज्जते के कारण और कुछ कलाकार बिरादरी के अपमान के कारण अब तक जब्त किए हुए थे।

खैर अब तो हमने साहस करके यह कथा आपसे कह ही दी। अब तो अपने कलाकार साथिया से एक बात अवश्य और कहना चाहते हैं कि खुदा के वास्ते हमारे उदाहरण में सबक लें और अपनी दाढ़ी हर रोज नहीं तो दूसरे दिन अवश्य बना लिया करें।

अगला विश्व-युद्ध भरोसे पर

अमरीका की ऋद्धि सिद्धि का रहस्य अब कुछ समझ में आने लगा है। अमरीका खुलआम डालर और अणुबम का संप्रह करता है, मगर वह यह कभी नहीं कहता कि मुझे डालर पर पूरा भरोसा है या हम अणु बम पर पूरा भरोसा है, उसका परम्परागत विरुद्ध वाक्य यही है कि 'हम ईश्वर पर पूरा भरोसा है।'

यानी अमरीका में जो कुछ भी होता है वह सब भगवान के नाम पर होता है। वह स्वयं तो निमित्त मात्र है। भगवान लोगो को अपने काम का फल देने के लिए निधन बनाते हैं—वह क्या करे कि कचन उसने यहा विचा चला आता है। भगवान मृष्टि का सहार करना चाहते हैं, यह क्या करे कि उन्हाने उसे अणु-परमाणुआ का वरदान दिया है। वह भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सकता। उस भगवान पर पूरा भरोसा है। इसीलिए अमरीकी कांग्रेस ने प्रस्ताव स्वीकार किया कि देश में जारी होने वाले नाटा पर छापा जाए कि हम ईश्वर पर पूरा भरोसा है।

लेकिन प्रश्न यह है कि अमरीकी नोटो पर यह विरुद्ध वाक्य छपने पर अन्य देशों में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या ईरान, ईराक, फिलीपाइन चाईलैंड लवा और पाकिस्तान भी यह सिद्धें कि हम ईश्वर पर पूरा भरोसा है। शायद नहीं। कारण कि उन देशों का सत्य स अधिक डोस परिचय है और वे उसे कभी घुमाकर कहना पसन्द नहीं करेंगे। उनका तो एक ही आधार होगा—हम अमरीका पर पूरा भरोसा है।

इसकी प्रतिक्रिया साम्यवादी देशों में भी हुए बिना न रहेगी। वहाँ वेचारे ईश्वर का क्या ठिकाना? यो रूस को भी अपने साम्यवादी सिद्धांतों और अणु आयुधों पर कम विश्वास नहीं है मगर वह भी अपने कबला पर यही छपाएगा—'हमें शांति पर पूरा भरोसा है। मगर उसके साथी पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया आदि इन वेकारों की बातों में नहीं फसेंगे, वह खरी खरी बात कहना पसन्द करेंगे—'हमें रूस पर पूरा भरोसा है।'

तब इंग्लैंड और फ्रांस में भी भरोसा स्थिर करने के लिए कुछ-कुछ करना पड़ जाएगा। दोनों देशों की पालमेंटों बार-बार बैठने पर भी कुछ तय न कर पाएगी

और नेतागण देखते रहेंगे कि ऊट किस करवट बँठता है तथा भारत में पंचशील में विश्वास रखने वाले कितने देश अपने भरोसे पर दृढ़ हैं ?

इस प्रकार अगला युद्ध सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं होगा। अगर वह कभी हुआ तो इसी आधार पर होगा कि किसका किस पर भरोसा है ? और एक दूसरे के भरोसे को गलत साबित करने के लिए राष्ट्र परस्पर जूझेंगे और नतीजा यह होगा कि सबके विश्वास टिग जायेंगे।

लेकिन क्या क्या जाए ? मनुष्य अपने भरोसे को, विश्वास को तो नहीं छो सकता—चाहे इसके लिए वह स्वयं ही क्यों न छोड़ाए।

सत्ता बैठी कार मे

उस दिन ससद मे बहस हुई कि भारतवष मे सत्ता का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो सत्ता लन्दन स लौटी थी, वह नई दिल्ली मे आकर रुक गई। सन् 50 मे सविधान के सहारे उसे आगे बढ़ाया गया। वह आगे बढ़ी जरूर, लेकिन प्रदेशा की राजधानी तक पहुँच कर उसने आगे बढन स इन्कार कर दिया। लोग उसे अब फिर आगे बढान मे लगे है। कहत है कि जब तक सत्ता गावा तक नही पहुँचेगी, तब तक जनता को स्वराज्य के सच्चे दशन नही होंगे।

अखबार के दफ्तर मे चार बुद्धिवादी बैठे बात कर रहे थे। एक ने कहा— प्रजातन्त्र मे सत्ता वोटर के हाथ मे होती है।

दूसरे ने परिहाम किया—घाबले हुए हो। सत्ता वोटर के नही, मोटर के हाथ होती है। जो मोटर दौडा पाता है, वही वोट पा जाता है। जिसके पास मोटर है और उसमे पेट्रोल भी भरा है, शासन का तन्त्र भी उसी के हाथ मे है। मोटर उसी के पास होती है जो युक्ति भिडा सकता है। इसलिए राज आज वोटर का नही, मोटर का है।

तीसरे सज्जन बोले—मोटर की बात बेतुकी है। मोटर व्यक्तिवाद की सूचक है। प्रजातन्त्र मे व्यक्तिवाद के लिए कोई गुनायश नही। वहा व्यक्ति नही, पार्टी प्रमुख होती है। इसलिए सत्ता सरकार मे नही, पार्टी मे निहित होती है।

सुनकर चौथे सज्जन बोले—पार्टी मे भी चलती उही की है जो साकार (मोटर सहित) होते हैं। निराकार को वहा भी कोई नही पूछता। इसलिए इधर-उधर सत्ता के बैठने बैठाने की बात बेकार है। सत्ता स्वयं कार में आराम से बैठी है। कौन कहता है कि उसका केन्द्रीकरण हो रहा है। अजी वह तो इधर उधर आराम से फरटि भरती फिरती है।

ए रे ताड झाड

शब्द म बड़ी सामर्थ्य होती है। शब्द को ब्रह्म कहा गया है। 'सवद' धर्म का सार है। जिसके पास शब्द सामर्थ्य नहीं वह कवि, लेखक, पत्रकार, प्रोफेसर, वकील, नेता कुछ भी नहीं बन सकता।

शब्दों की मार तलवार से भी पनी होती है। जिसे बोली की गाली दागना आता है उसकी बहादुरी का क्या कहना। एक बार हमने किसी को बहर ए-तबील गाते हुए सुना था—

मत बोली की गाली से घायल करो,
मेरे सर को उड़ा दो उजर ही नहीं।

लेकिन दुनिया में सभी एक से नहीं होते। बहुतों को बात लगती है, बहूना को नहीं भी लगती। इन न लगने वालों को लक्ष्य करके ही शायद यह कहावत प्रसिद्ध हुई है कि लाता के देव बातों से नहीं मानते।

लाता के देवता चाहे न मान, लेकिन बाता के देवता अपना प्रयत्न फिर भी जारी रखते हैं। बात लगने की बाता का इतिहास साक्षी है। दो उदाहरण लीजिए—

हिन्दी में बीर रस के एकमात्र कवि भूपण वचपन में ही बड़े अलहड थे। भाई मतिराम कमाते थे, भूपण निठल्ले आराम से खाते थे। दबकर नहीं, दाबकर खाते थे। घरवालों पर ऐसा दबदबा था कि कोई जरा भी हुक्म की उदूली कर तो जाए ?

लेकिन दबने की भी हद होती है। एक दिन भावज को ताव आ ही गया। भूपण ने दाल में नमक कम हो। पर कुछ कहा तो भाभी बिगड पड़ी— बड़ा कमा कर लात हो न नमक !

बात लग गई। भूपण परोसी थाली छोड़कर उठ बैठे बोले — 'अब कमाएंगे तभी खाएंगे। बीर कमाया ता कँसा कि केवल एक कवित्त पर 52 हाथी 52 गाव और 52 लाख रुपया लेकर ही घर लौटे। कवित्त था—

इंद्र जिमि जन्म पर
बाडव सुअम्ह पर

रावण सदम्भ पर,
 रघुकुल राज है ।
 पौन वारि-वाह पर
 शम्भु रतिनाह पर
 ज्यो सहस्रबाहु पर
 राम द्विजराज है ।
 बाबा द्रुमदड पर
 चीता मग झुड पर,
 'भूषण' वितुड पर
 जसे मृगराज है ।
 तेज तिम अस पर
 काह जिमि कस पर,
 त्यो मलेच्छ वश पर
 शेर शिवराज है ।

लेकिन आप कहें कि बात केवल वीरो को ही लगती है किसी और को नहीं तो हम कहेंगे ऐसी बात नहीं । मिजा राजा जयसिंह का उदाहरण इसके विपरीत है । रसिक राजा अपनी नई नवेली रानी के रूप जाल में ऐसा लुब्ध हुआ कि उस राजकाज की सुधि ही नहीं रही । सुकवि बिहारीलाल को जब यह ज्ञात हुआ तो वे महल की डयोढी पर पहुँचे और एक दोहा लिख भेजा—

नहि पराग, नहि मधुर मधु
 नहि विकास इहि काल ।
 अली कली ही सौं बिघ्यो,
 आगे कवन हवाल ?

राजा की आँखें खुल गईं । लेकिन बहूतो की नहीं भी खुलती । व सत्ता के कुर्सी के मद में ऐसे चूर होत हैं कि धूल में मिलन से पहले उह होश आता ही नहीं । उनके बढन में किसी का भला नहीं होता । वे सिर्फ अपन ही लिए जीते हैं । ऐसे लोगो को लक्ष्य करके ही किसी कवि ने यह बात कही है—

हारे घटमारे ज
 बेचारे मजलन मारे,
 बुलित महारे सुल
 तिनहू कू ना दियो ।
 बन के जे पछी, तिनहू
 कू ना मिल्यो अराज,

सारा सभ आधक,
 बतेरी तिन ना लियो ।
 आपने हू देह की न
 छाया कर सकयो मद,
 भने 'दयानिधि' तने
 जन्म हो बूया लियो ।
 घाम की न आड
 फल फून की न लाड तोमें,
 ऐ रे लाड झारु तने
 बड़ व कहा कियो ?

अब बताइए, इन लाड वं झारु पर बात की बरामात खच करने से फायदा
 भी क्या ? यहाँ बात नहीं बन सकती ।

आप पूछगे—य लेख किस पर है ? हम कहत हैं—किस पर नहीं है ? ●●

दशरथ हुक्का पीते थे

दिल्ली की रामलीला में जनक न सीता जी के दहेज में बड़ा-बड़ी चीजें दीं। उसके बारे में एक पाठक ने हमारा ध्यान खींचा है। उन्होंने लिखा है—

“जनाब, यत्रम्-तत्रम् के लेखक साहब, आपका ध्यान सब जगह जाता है। आप वहाँ नहीं पहुँचते? अब तक तो कविता के लिए ही यह था कि वह क्या नहीं सोच सकते और कौआ के लिए कि वह क्या नहीं खा सकते—राजधानी से प्रकाशित होने वाले ‘हि दुम्नान’ के यत्र तत्र-सचत्र’ के सम्बन्ध में भी यह है कि वह क्या नहीं लिख सकते।

“मगर महाशयजी उस दिन आपकी नजर घोंपा खा गई और आपने दहेज की चीजाँ में रखी उस अहम चीज को नहीं परखा जो राजा दशरथ के लिए बड़े चाव और प्रेम से पेश की गई थी। मेरा मतलब हुक्के से है।

“अगर आपकी नजरा से वह बच गया तो दोष आपका नहीं, आपकी आँखों का है। इसके लिए आपको शीघ्र ही अपने चश्मे का नम्बर बदलवा लेना चाहिए। और यदि आपने उसे देखकर अनदेखा किया है तो हमें आपसे बहुत शिकायत है। आपसे भी अधिक उनसे है, जिन्होंने इसे सीताजी के दहेज में रखकर भारतीय सभ्यता को दूषित किया है।”

इस पत्र को पढ़कर हमारे दिमाग में यह आया कि हम यह अखबारनवीसी का घघा तो दें छोड़ और अपने जीवन के शेष वष इस महत्त्वपूर्ण काम के अनुसंधान में लगा दें कि राजा दशरथ हुक्का पीते थे या नहीं? यदि पीते थे तो उसमें कौन सा तम्बाकू इस्तेमाल करते थे? फिर तम्बाकू पर कोयला रखत थे या उपला के अगारे? अगारा और तम्बाकू के बीच में तवा रखना उन्हें पसंद था या नहीं? हुक्के का पानी वह दिन में कितनी बार बदलते थे? वह पानी शुद्ध सरयू जल ही हाता था या उसे गुलाब, केवडा आदि से सुवासित किया जाता था? कितना ही नहीं उनके हुक्के की नई लकड़ी की होती थी या किसी और पदार्थ की? वह कितनी बड़ी निगाली अपने हुक्के में लगाते थे? हुक्के को किस करवट रखते थे? किस अंदा में पीते थे? दिन में कितनी बार वह हुक्का पीया करते थे और हुक्का न मिलने पर उनकी क्या

हालत हा जाया करती थी? क्योंकि दिल्ली की रामलीला वाला न जब हुक्का सीताजी के दहेज म दिया है तो यह तो हो नहीं सकता कि यह बात केवल कपोल कल्पना हो। और जब कोई चीज केवल कपोल-कल्पना नहीं है, उसमें जरा भी अनुमान की गुजायश है तो वहाँ हम अवश्य अनुसंधान की वृत्ति से काम लेना चाहिए।

हुक्का हिन्दुस्तान के लिए आज की चीज नहीं है। मनुष्य ही नहीं, दैवता भी इसका आस्वाद लेते रहे हैं। यह बात हम अतिशयोक्ति के रूप में नहीं कह रहे। न हमारा मतलब इस समय आपको इस लोक प्रचलित दाहे से प्रभावित करना है

कृष्ण चले बंक्रुण्ठ को,
राधा पकरी बाह।
यहा तमाखू पी चलौ,
वहा तमाखू नाहि ॥

हो सकता है कि यह दोहा किसी मनचले विनोदी ने लिख मारा हो। हमने तो वंदावन के एक प्रसिद्ध मंदिर में इसका पुष्ट प्रमाण अपनी आंखों देखा है कि जहा ठाकुरजी की सेवा में रोज हुक्का भर कर रखा जाता है। इससे कम से-कम यह बात तो सिद्ध होती है कि भगवान् श्रीकृष्ण के समय तो हुक्का पिया ही जाता था।

हिन्दुस्तान के सनातन सामाजिक संगठन में हुक्के का बड़ा महत्त्व है। पचा के 'याय का सिक्का हुक्के के ही जोर में चलता है। गावा व पचायती विधान में जो मौत से भी बड़ी सजा किसी को दी जा सकती है तो वह हुक्का बन्द करना ही है। वहा किसी का मान करना हो तो हुक्का भर कर दिया जाता है और अपमान करना हो तो तम्बाकू तक की नहीं पूछी जाती।

पचायते हमारे देश में आज की चीज नहीं। ये कृष्ण के युग में थी, राम के युग में भी थी। न होनी तो 'श्रीराम पचायतन' कहा से बन सकती; और पचायतें हो और हुक्का न हो यह नाममुक्ति बात है। फिर कृष्णकालीन पचायतों में हुक्का हो और रामकालीन पचायतों में न हो—यह कैसे हो सकता है? और रामकालीन पचायतों में हुक्का चले और चक्रवर्ती राजा दशरथ हुक्का न पिए यह कैसे हो सकता है? राजा दशरथ हुक्का पिए और दिल्ली की रामलीला वाले उन्हें दहेज में हुक्का न दें यह नितांत अशास्त्रीय बात होती—एकदम भारतीय सस्कृति के प्रतिकूल। ●●

इनफ्लुएजा के बहाने

“क्यों जी, यह इनफ्लुएजा क्या है ?” हमारे पड़ोस में एक धीमतीजी अपने पति से पूछ रही थी ।

यह एक बीमारी है !’, पति ने सक्षिप्त-सा जवाब दिया ।

पत्नी पति के इस बेमानी उत्तर से खीझ उठी । कहने लगी—“यह तो मैं भी जानती हूँ कि यह सब्जी या लिपिस्टिक नहीं बीमारी ही है । लेकिन श्रीमानजी, मेरा मतलब था कि यह क्या बीमारी है ?

पति जरा मौज के मूड में थे । कहने लग— ‘ठीक ठीक तो बीमार पड़कर ही बताया जा सकता है । बोलो, तुम राजी हो या मैं अपने-को तयार करूँ ?”

“पड़ें बीमार हमारे दुश्मन ! आपसे तो बातें करने का भी धम नहीं !”

पत्नी रूठकर चलने लगी तो पति महोदय ने पत्ला पकड़ लिया—“अरे, धमपत्नी होकर यह क्या अधम की बात कर रही हो ?”

“नहीं-नहीं, जाने दीजिए । मेरे पास व्यथ की गप्पें लड़ाने को समय नहीं ।”

पति बोले—“हमारा कुछ नहीं । नहीं मानती तो जाओ । लेकिन पति की आज्ञा न मानने वाली पत्नी, जानती हो—क्या होता है उसका ?

“क्या होता है ? मैं भी तो सुनूँ ?”

‘हा, हा, अवश्य सुनो,’ पति कहने लगे— पति की आज्ञा न मानने वाली पत्नी, हमारे शास्त्रों के अनुसार इस जीवन में नाना क्लेशों को भोगती हुई अंत में रौरव नरक में निवास करती है इसमें सशय नहीं ।’

पत्नी भी अब तरंगित हो उठी थी । उन्होंने भी घुटकी ली—“यह तो पुरुषों के पुराने शास्त्र की बात हुई । नारियों के अभिनव शास्त्र में पत्नी की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले के लिए क्या दंड विधान है, जानते हो ?

“नहीं देवि !” पति ने मुस्करा कर पूछा ।

“तो सुनो !” हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के उद्द पतिया के लिए परलोक तक कोई सजा मुलतवी न रखकर पत्नियों को यह अधिचार दे दिया गया है कि वे इसी

जन्म में अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले पति का जीवन रौरव से भी रौरव डालें ।”

पति ने भयालुर होकर कहा—‘नहीं प्रिये । मैं वह गौरव प्राप्त करने को तैयार नहीं । ठहरो, बताता हूँ ।’

कहिए ” पत्नी सुखासन पर बैठ गई ।

पति ने कहना प्रारंभ किया— तो सुनो, इनप्लुएजा ‘प्लू’ करने (उठाने) वाली बीमारी है । यह जापान से पलाई (उड़) करके आई है और भारतवर्ष में एक दूसरे को उड़कर लग रही है ।”

मैं समझी ! तो यह देसी बीमारी नहीं है ?”

तुम ठीक कहती हो— यह देसी बीमारी नहीं । मगर जिस तरह हमारे शास्त्रों में हवाई जहाज, टेलीविजन, अणु परमाणु बम, सब बातें खाजन से मिल जाती हैं उसी प्रकार इस बीमारी का पता भी वैद्य ने चरक सुश्रुत में खोजकर निकाल लिया है । इसका देशी नाम वातश्लेष्मक ज्वर’ है ।”

‘इसके लक्षण क्या है ?’ पत्नी ने जिज्ञासा की ।

“हा, प्रिये वह भी सुनो—इस रोग का रोगी पहले सिरदर्द की बात करता है । उसकी आँखें धाल हो जाती हैं । फिर करवट बदलकर लेट जाता है और बोलने पर बात नहीं करता ।”

‘देखो तुमने फिर मजाक शुरू किया ?’ पत्नी ने आँखें तरेरी ।

पति कहने लगे—‘हर्गिज नहीं, सच कहता हूँ । इसे तुम अपने ऊपर न लो । इस रोग के लक्षण ही ऐसे हैं ।’

‘अच्छा !”

‘लेकिन एक फक भी है ।” पति ने बताया ।

‘वह क्या ?’

‘यह रोग चाय पीने से हलवा तो होता है, लेकिन सर या सिनेमा जाने से ठीक नहीं होता ।’ पति ने उत्तर दिया ।

‘तो अच्छा किससे होता है ?’

‘जी इसका बहुत सस्ता नुस्खा है ?’

क्या ?

यही कि रोगी को कोई काम करने को न कहा जाए । उस आराम करने दिया जाए । उसका दिल न दुखाया जाए । उसे नाहक न सताया जाए । यानी, पति को अगर । होजाए तो पत्नी को चाहिए कि वह पति का दफ्तर न जाने दे । ठंडा,

बासी या बेस्वाद न खाने दे। अपनी निज की जमा पूजा में से भले ही सब कुछ खच होजाने दे, मगर हजें की, खचें की बात हर्गिज भी अपने ओठो पर न आने दे।”

और पत्नी को इनफ्लुएजा होजाए तो उसके वारे म भी कोई विधान है या नहीं ?” पत्नी ने जरा तिरछी नजर स पूछा।

“वह मैंने नहीं पढा।” पति ने कुछ उखडते-स लहजे में कहा।

“तो वह मुझसे सुनो। अगर पत्नी को इनफ्लुएजा होजाए तो पति का यह कतव्य है कि वह हर्गिज दूकान न जाए, दपतर न जाए। दपतर की बजाय उन दिनों घर के कामों को ही मनोयोग से करे। चाय अपने हाथ से बनाकर पत्नी को पिलाए। पत्नी जो भगाए, लाता जाए। चाहे पाकिट का, जाकिट का, घर की तिजोरी का, बक की बोरी का मामला खलास क्यों न होजाए, लेकिन जरा भी उदासी को पास न फटकने दे।”

‘यह भी खूब रही।’ पति न कहा।

“तो वह भी खूब रही।” पत्नी खिलखिला उठी।

‘कुछ रोग होते ही ऐसे हैं।’ पति बोले।

“और रोगियों की न कहोगे, वे भी तो वैसे ही होते हैं।”

“हू ! हू !”

“हा, हा !”

और होते हाते यह बार्तालाप एकाएक अटटहास में बदल गया।

काफी हाउस की प्रेरणा

कल हम काफी हाउस गए। यह हमारा कोई पहला अवसर नहीं था। मगर वन हम महज काफी पीने ही वहा नहीं पहुँचे थे। हमने अपने साथी कवि-श्रमिकों से सुन रखा था कि जब कभी उन्हें प्रेरणा का नया स्रोत ढानना होता है तो वे काफी हाउस पहुँच जाते हैं और वहा से उन्हें अपनी रचनाओं के लिए पर्याप्त 'मटर' या 'सब्जेक्ट' मिल जाता है। हमने सोचा, चलो 'यत्न-तपः सवत्सरी' की प्रेरणा आज वही से ली जाए।

मित्रों की बात में अतिशयोक्ति नहीं थी। हमने चारों ओर निगाह फेंककर देखा तो कई 'प्रेरणा' के ग्राहक वहा आसन जमाए बैठे दिखाई दिए। हमने ध्यान से देखा कि हमारे एक परिचित कवि की काफी बार-बार इसीलिए ठडी हो रही थी कि उनका ध्यान काफी पर न होकर दूर परदे में सभाती खिल खिल पर केन्द्रित था।

हमसे गज भर दूर एक टेबुल पर एक प्रौढ सज्जन हम अकेले बैठे हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपने सामने वाली कुर्सी पर अपनी पुस्तकें रख छोडी थी। कोई वहा बैठन को पूछता तो वह देते, खाली नहीं है। वह अपने एकांत को भग नहीं होना चाहते थे। उनकी टेबुल पर काफी प्लेट प्याले, भर खाली रखे थे, मगर उनका ध्यान उन पर न था। काफी हाउस की छत पर उन्हें कोई मनचाही चीज नजर आ गई थी और असावधानी में वह कहीं नजरो से ओझल न हो जाए इसलिए वह टक्करी बाधकर वही दखे जा रहे थे।

एक चित्रकार को भी 'सब्जेक्ट' मिल गया था। वह छत की ओर ताकने वाले का स्कैच बनाने में लग गए थे।

काफी हाउस में एक ग्रामोफोन मशीन भी लगी थी। उसमें लोग सिक्के डालते जाते थे और अपनी पसंद के गाने सुनते जाते थे। इन गीतों का आनंद सिक्के डालने वाले पूरा ले पाते हैं या न ले पाते हैं मगर हमने वहा दो दर्जन से ऊपर व्यक्तियों को गीत की तान पर सीटी संगत करते जूती ताल देते और कधों के साथ भीड़े मटकाते देखा। लगा कि प्रेरणा जैसे इनको भी मिल गई हो।

हमने यह भी देखा कि कुछ लोग अपनी-अपनी प्रेरणाओं को वहाँ साथ भी ले आए थे। कुछ की प्रेरणा आने वाली थी—वे उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ की जाने वाली थी—वे बेकरार हो रहे थे।

वही हमें मामला उल्टा भी नजर आया। प्रेरणा पहले से आई हुई बैठी थी, मगर उसके ग्राहक महोदय अभी तक तशरीफ नहीं लाए थे।

मतलब यह कि चारा ओर प्रेरणाओं का लेन देन चल रहा था। हमने सोचा, चलो आज यहाँ काफी मसाला अपने राम को भी मिल जाएगा। हम एक कुर्सी पर जम गए और इन्तजार करने लगे कि कुछ फुरे।

मगर हमारा अजब हाल था। हमारे सामने से फुर फुर प्रेरणाएँ उठी जा रही थी, मगर हम प्रेरणा छोड़ काफी हाउस के बराबर तक को न पकड़ पा रहे थे। उसे हमने कई बार बुलाया टोका, रोका मगर वह भी अपनी प्रेरणाओं में उलझा था। जब डाटा तो दस मिनट बाद एक गिलास पानी लाया, फिर डाटा तो खाली प्याला रख गया। फिर कहा सुनी की ता कुछ और लाया, मगर तब तक काफी, काफी ठंडी होगई थी।

काफी ठंडे होते ही हमारा उत्साह भी ठंडा होगया। प्रेरणा फसाने का खयाल जाता रहा। हम तभी खयाल आया कि हम पत्रकार हैं। हमारी भी सावजनिक जीवन में कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। हमने देखा कि सारा काफी हाउस सिगरेटों के धुएँ से भरा हुआ था और उस धुएँ को निक्कलने के लिए वही गूँजायश नहीं थी। हमने देखा कि कैंटीन का धुआँ भी इस धुएँ से प्रेरणा लेने की धीमे धीमे बढ़ रहा है। हमने देखा कि सारा काफी हाउस एक कच्चाडीघर बना हुआ है। चारा ओर चख चख चिल्ल-यो ची-ची। यह भी कोई प्रेरणा लेने की जगह है। हमारा दम घुटने लगा।

हमने बरा से पूछा—बाथरूम कहाँ है ?

उसने पहले तो हमें अचकचाकर देखा और बाद में हाथ हिला दिए। मानो कह रहा हो—जनाब, काफी चाहिए पीजिए, प्रेरणा चाहिए लीजिए, मगर हाथ धोकर तो हमारे पीछे न पडिए।

और हम बिना प्रेरणा लिए ही वहाँ से लौट आए।

अब पशु-युग

एक युग था जब राजा, राजा से मिलता था। तो दास दासिया, मुलाम दादिया भेंट करता था। छोट राजा बड़े राजा या बादशाह को सिपाही, सगीतज्ञ कवि आदि भेंट किया करते थे। यानी, वह आदम-युग था और भेंट में आदमी ही भेंट दिया जाता था।

फिर एक जमाना आया, जब राजा राजा, रईस रईस बड़े-बड़े आपस में मिलते प्रीति बढ़ाने आदर प्रकट करते तो सोना चादी और रत्न जवाहरो का आदान प्रदान किया करते थे। वह स्वर्ण युग था, रत्न युग था। तब चमक का युग था, चकाचौध का युग था।

बाद में एक ऐसा भी समय आया जब लोग उपहार में तलवार भेंट किया करते थे। कमर में कटार बांधा करते थे। गेंडे की कछुए की लोहे की ढाल भेंट किया करते थे। शिश्त्राण, जिरह बखर, दस्ताने झिलम, टोपी देकर सम्मान करते थे और लेकर सम्मानित होते थे। वह शूरता का युग था। शौर्य का जमाना। लोग रत्नों का नहीं हथियारों का आदान प्रदान करते थे।

अभी कुछ दिन पहले हमने आपने अपनी आँखों से देखा लोग एक दूसरे को पान खिलाया करते थे। बीड़ा भेंट किया करते थे। पान भी अगर पास न हुआ तो आदर की मुस्कान भेंट किया करते थे। दोनों हाथ जोड़कर बताया करते थे कि हमारे आपके दिल मिटे हुए हैं। वह सभ्यता का युग था। शिष्ट लोगों का जमाना था।

और आज जिस युग में हम रह रहे हैं तब बड़े लोग एक-दूसरे को हाथी भेंट किया करते हैं शेर भेंट किया करते हैं। बदले में रीछ बगारू शूतरमुग, जिंराफ, लोमड़ी, खरगोश, तेंदुए भेंट लिया करते हैं। लोग भेंट देने के लिए बिल्लिया पालते हैं। लोग कुत्तों को भेंट करते हैं। कुत्तों की भेंट लेते हैं।

सवाल उठता है कि वह युग आदमियों का था, वह स्वर्ण रत्नों का था वह शूरता का था वह शिष्टता का था, लेकिन आज के युग को हम क्या बूहे ?

वैसे देखा जाए तो आदमी आज आदमी कहा रह गया है ? उसका पास सम्पत्ति और शौर्य, शिष्टता या सभ्यता क्या बची ? उनके पास सिर्फ पशु बचे हैं या पशुता ही शेष है। अगर आज के युग में उसका आदान प्रदान होता है तो क्या क्या है ? अपनी रोजमर्रा की घटनाओं में ही तो हम युग का प्रतिबिम्ब देख सकते हैं।

अणु-विस्फोट , सोने दीजिए

हमें नींद आरही है। हमें न छेड़िए पलकें झपी चली जा रही हैं। रात ही काफी देर तक जागते रहे। रात ही क्यों, कई दिन स हमें नींद नहीं आरही। कुछ जुकाम है। हलकी- सी हारारत भी है।

कई कारणों से ऐसा है। रात को छत पर लोग सोने नहीं देते। अदर कमर में गर्मी में सोया नहीं जाता। मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है। रात को दो बजे तक बरसते रहते हैं। भुनभुनाते रहते हैं। हम आँखें भीचे सुनते रहते हैं। मन-ही मन भुनते रहते हैं। सिर घुनते रहते हैं।

रात के एकान्त सनाटे में हमें तरह तरह के विचार सताते रहते हैं। कभी हम रूस का खयाल आता है तो कभी अमरीका का। कभी हमारे कलजे में काश्मीर कसकने लगता है तो कभी हमारे गले में पंजाब अटकने लगता है। कभी पाकिस्तान का खयाल आता है तो कभी हिन्दुस्तान का। कभी हम मरु की याद आन लगती है तो कभी जिन्दा लोगों पर लगे हुए करो की। कभी सोचते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा कैसे पड़ेगा ? तो कभी कभी अपनी योजनाओं का भी खयाल हो आता है कि पंचवर्षीय योजना तो पूरी हो भी जाएगी, मगर अपनी तीस दिन की जो योजना आज 22वें दिन ही फेल होगई है, वह कैसे पूरी होगी ?

गज यह कि ऐसे-ही खयालों में रात को 2-3 बज जाया करते हैं और हम नींद नहीं आती।

काफी देर बाद जब नींद आती है तो वह गहरी नहीं होती। उसमें तरह तरह के सपने मिले हुए होते हैं। कल रात ही की बात लीजिए। हमने देखा कि हम सड़क पर खड़े हैं और सामने से एक हाथी आरहा है। मरखना हाथी। जिसके लम्बे-लम्बे सोने मड़े दात। उसने हमको देखा। हमने उसे। वह झुका। सूड़ लम्बी की। हमने सहारा लिया। उसने उछाल कर हमें ऊपर पहुँचा दिया, अपनी पीठ पर। अब सड़क पर हाथी। हाथी की पीठ पर हम। हाथी भागा जंगल को बुरी तरह। लगा कि गिरे, अब गिरे, कि पीपल की एक डाल हाथ में आगई पकड़ कर उसे झूल गए। हाथी नीचे से निकल गया और हमारे होश फिर अपना ठिकाना भूल गए कि नीचे उतरें तो कैसे और ऊपर चढ़ें तो कैसे ?

सपने ने नया उछाल लिया। हम पीपल की सबसे ऊँची डाल पर पहुँच गए। नीचे झुककर देखा तो पानी ही पानी मीलो तब। जहाँ तब नजर गई पानी ही पानी। न नाव, न पतवार। चारा और पानी और अकेले हम पीपल-सवार।

सोचा—शायद प्रलय होगई है और अकेले हम ही बचे हैं। हम पीपल के पेड़ पर। तभी पीपल खड़खड़ाया घड़े जोर से। लगा हम गिरे, अब गिरे, अब बस गिरे ही कि तभी आख खुल गई। श्रीमतीजी कह रही थी—‘क्या आज दफ्तर नहीं जाना है?’

हमने आँखें मली। पलके झपकाइ। पानी सचमुच उतर गया था और हम पीपल से खाट पर आगए थे। हमने अभ्यास के अनुसार उठते ही सवेरे का ताजा अखबार उठाया।

खबर थी—अणु विस्फोट सफल होगया।

तभी से हमें फिर नींद आरही है। हमें छेड़िए मत। सोने दीजिए। हम जागना नहीं चाहते। जागकर होगा भी क्या ? सपनों में प्रलय, जागने पर विस्फोट। ●●

दादुर-धुनि चहु ओर सुहाई

स्वबर है कि देश में मेढको का अभाव होगया है और भारत सरकार चिन्तित है कि मेढीकल कालेजो में अनुसंधान करने वालो के चलते हाथ बही रक न जाए।

हम तो समझ रहे थे कि भारत में आजकल सिफ मनु मशुमारी ही होरही है, लेकिन अब पता लगा कि मढको की भी गिनती की जा रही है।

हम तो समझते थे कि इस अपने महादेश में रोटी का, कपड़े का, रोजी का तोडा हो, लेकिन महगाई के इस युग में मनुष्यो और मढका की कमी नहीं। लेकिन हकीकत जो भी हो, आकडे यही बता रहे हैं कि 'दादुर धुनि' अब अलभ्य होने जा रही है।

क्या बात है जबसे मनुष्यो ने मेढका का काम सम्हाल लिया है, विधाता ने मेढको का निर्यात किसी और ग्रह को करना शुरू कर दिया है? या मेढक ही स्वयं शर्म के मारे मरने लगे हैं? अथवा वह सोचते हैं कि जब कप मढकता सिफ हमारी ही विशेषता नहीं रही, जरा हमारी तरह मनु के वशज भी छलागे मारन लग है और अब तालाबो में ही नहीं, निगम, निकाया और असेम्बलियो में भी टर-टर होने लगी है तो हमारे जीवन को धिक्कार है।

हो सकता है कि जो भी मेढक मरता हो। वह आजकल सीधा मनुष्य योनि में जन्म धारण करता हो या हो सकता है कि मढको को वेदपाठियो का श्राप लग गया हो। आपने सुना ही होगा बाबा तुलसीदास वेद पाठियो की तुलना मेढको से कर गए है—

दादुर धुनि चहु ओर सुहाई ।

वेद पढ़े जनु बट्ट-समुदाई ॥

गुरु-चेला सवाद

पिछली अमावस की रात के अंधेरे में एक चेला अपने पहुँचे हुए गुरु के पास पहुँचा और पर पकड़कर प्रायना करने लगा—गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए ।

गुरुजी धवराए । वह एकाएक इस आशीर्वाद की कामना का रहस्य न समझ सके । उन्होंने पूछा—आज असमय कैसे आगमन हुआ, बेटा ?

शिष्य बोला—गुरुजी, यही तो ठीक समय है—गुप्त मात्र और सफल वरदान प्राप्त करने का । बात यह है कि मैं दुनिया में कुछ कर गुजरना चाहता हूँ । कुछ महत्वपुर्ण काम और आपका नाम करना चाहता हूँ । आप आशीर्वाद दीजिए ।

गुरुजी उत्साहित हुए, बोले—हा-हा बेटा सुयश को बढ़ाने वाला काम अवश्य करो । क्या कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना चाहते हो ?

चेले ने जवाब दिया—नहीं गुरुजी ! इनमें अब कोई सार नहीं रहा बेकार खर्चा, व्यय का मिरदद और नतीजा कुछ नहीं ।

गुरुजी ने फिर पूछा—तो क्या तुम्हारा विचार कोई आन्दोलन छेड़न का है ? जेल जाना चाहते हो ?

नहीं गुरुजी, आजादी के बाद जेल कोई नहीं जाता । यह घघा भी पुराना हो गया—चेले ने बताया ।

गुरुजी हसे और कहने लग—मैं समझा । तुम आम चुनावों में खड़ा होना चाहते हो ?

चेला भी मुस्कराया और बोला—गुरुजी वह तो बाद की बात है । फिलहाल तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि हर लगे न फिलकरी रंग चोखा आए । यानी खर्चा कुछ हो नहीं, भाग दौड़ कुछ करनी नहीं पड़े और मजा पूरा आजाए ।

अर्थात् ?

अर्थात् गुरुजी यह कि हर रोज अखबारों के पहले पान पर नाम छपता रहे । फोटो खिंचते रहे । लोग चक्कर काटते रहे । खलबली मचती रहे । लोगों का ध्यान अपनी ओर खिंचता रहे ।

गुरुजी की समझ में अब आया कि उनका योग्य शिष्य क्या करना चाहता है ? उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा—अच्छा बेटे अनशन करना चाहते हो ?

चैले ने चहककर गुरु के दोनों चरण पकड़ लिए और बोला—आप तो गुरुजी अतर्यामी हो । मेरा ऐसा ही विचार है । आप इसी नेक काम के लिए आशीर्वाद प्रदान कीजिए ।

लेकिन बेटा, तुम अनशन किस प्रश्न पर कर रहे हो ? पहले यह तो पता लगे ।—गुरु ने पूछा ।

गुरुजी, प्रश्न पर तो अनशन हरेक कर लेता है । मैं तो बिना प्रश्न के ही उत्तर दूंगा । यानी, अनशन करूंगा ।

फिर भी कोई पूछेगा तो क्या कहोगे ?

कहूंगा कि मैं अनशन प्रयास की समाप्ति के लिए अनशन कर रहा हूँ । जब तक वतमान और भविष्य के सभी अनशनकारी मुझे यह आश्वासन नहीं दे देंगे कि वे आगे से कतई कोई अनशन नहीं करेंगे मैं अनशन नहीं तोड़ूँगा ।

लेकिन बेटा यह कस संभव है ? तुम तो यो मर मिटोगे ।

गुरुजी, मरते तो कच्चे अनशनकारी हैं सच्चे तो दुनिया को मार कर मरते हैं । आपको पता है, मैं क्या योजना बनाई है ।

क्या ?

अनशन शुरू होने से 15 दिन पहले इतना दवा-दवाकर धाऊंगा कि अगले 15 दिन तक पेट पानी भी झेलने को तयार न हो । पन्द्रह दिन बाद गरम पानी में सोडा डालकर पेट की सफाई करूंगा ।

यह सफाई कितने दिन चलेगी बेटे ?

दस दिन गुरुजी । उसके बाद मैं यह कार्यक्रम बनाया है कि सबेरे शाम बादाम रोगन की मालिश कराकर कम से कम दो छटाक पोष्टिक पदार्थ रंग के द्वारा पेट में उतार दिया करूंगा । सुबह, दोपहर और शाम गरम जल के साथ विटामिन की गोलियां ले लिया करूंगा । रात को जब सब लोग सो जाएं और सबेरे जब तक लोग आन पाए फलों का रस ग्रहण कर लिया करूंगा । मेरा खयाल है कि इस क्रम से मैं तीन महीने तक आसानी से चल सकूँगा ?

गुरुजी ने अब सलाह दी—बेटे, यह काम तुम मेरी कृतियां में शुरू करो । मैं तुम्हारी पल्लिसिटी का तो प्रबंध कर ही दूंगा, साथ ही सुबह-सुबह ठाकुरजी के बाल-भोग का तर प्रसाद भर के दोनों चुपके से दे जाया करूंगा । उससे तुम्हें दिन भर भूख नहीं लगेगी । तुम कहते हो तीन महीने की, बेटे तीन साल भी तुम्हारा बाल बाका हो जाए तो मुझसे कहना ।

चैला मगन हो गया । उसे गुरु का आशीर्वाद और ठाकुरजी का प्रसाद मिल गया था ।

प्रेरणा मिल गई ।

जीवन में प्रेरणा का बड़ा माध्यम है । प्रेरणा पाकर लोग क्या न क्या तरी कर जाते हैं । दुनिया में जान मकान की मांगी बनते हैं । मगर प्रेरणा पाकर लोग उस भी हाथ धुने को तैयार हो जाते हैं । दुनिया में यश मकान प्यारा होता है मगर अप्रेरणा मिले तो लोग उस भी छोड़ देते हैं । यही बात धन मता और पत्नी प्रेमती के बारे में भी है । लेकिन होनी चाहिए प्रेरणा ।

यू तो हर एक और मौलिक पाप के लिए प्रेरणा आवश्यक होती है, लेकिन लिखने-पढ़ने के लिए प्रेरणा बहुत आवश्यक मानी जानी है । जग गाय बघटे से दूध देती हैं उसी प्रकार लखन भी प्रेरणा पाकर ही लिखता है । जैसा बिना उत्तर के एजामत नहीं बन सकती उसी प्रकार बिना प्रेरणा के लखन नहीं हो सकता ।

यू तो हर प्रकार के लखन के लिए प्रेरणा आवश्यक है मगर कविता के लिए तो यह एक अनिवार्य है, जग मुर्गे के बालना के लिए सबेरा । अगर प्रेरणा न हो तो मुर्गे की धोखती बंद हो जाए उसी तरह प्रेरणा न हो तो कवि की जुमान भी न खुले । क्योंकि मुर्गे का बालना और कवि का गाना बेहद जरूरी है इसलिए मुर्गा प्रभात किरण को और कवि प्रेरणा का कूट ही रहते हैं ।

दुनिया में जैसे अबल सबको सदा सुलभ नहीं है और हर लडका मट्रिक्स पास करते ही नौकरी नहीं पा जाता उसी प्रकार प्रेरणा हरक के नतीब में हर समय सुलभ नहीं हुआ करती । कविया को इस प्राप्त करने के लिए न जान क्या क्या करना पड़ता है ? कोई रातों रात जागता है ता कोई घर से रस्ता तुड़ाकर भागता है । कोई सुनकर प्रेरणा लेता है कोई गुनकर । कोई ऊपकर प्रेरणा लेता है तो कोई सूधकर । कोई घर से प्रेरणा लेता है तो कोई बाहर से । कोई छिपकर प्रेरणा लेता है तो कोई जाहिर से ।

प्रेरणा प्राप्त करने का सिलसिला प्रायः बड़ा कष्टदायक होता है । इसके लिए जहाँ बहुत-से मिटकर प्रेरणा लिया करते हैं, वहाँ कुछ ऐसे भी हैं, जो पिटकर भी प्रेरणा लन से बाज नहीं आते । अभी-अभी रोम में एक खबर आई है कि एक इतालवी रात एक फ्रांसीसी तारिका में प्रेरणा प्राप्त करने के लिए दीवार लाधकर उस

के कमरे में दाखिल होगए । आगे क्या हुआ, उसका खुलासा तो हम नहीं मालूम । मगर पता यह लगा कि मामला पुलिस तक पहुँच गया । बाद में बेचारी अभिनेत्री ने चाह दयावश या यह समझकर कि कौन मामले को तूल दे, फस को उठा लेना ही उचित समझा ।

आप भले ही कवि को पागल कहे मगर बिना पागल हुए कविता नहीं लिखी जा सकती । दीवान लिखने के लिए दीवानापन जरूरी है । जो लोकलज्जा से डरेगा वह कविता क्या खाक करेगा ? जो पिटने से हटेगा वह शायरी के मैदान में क्या खाकर डटेगा ? जो साकी का जाम या काफी का प्याला नहीं पिएगा, वह कवियों की जमात में कब जाएगा ? वह मधुशालाई विरह रस में हाय हाय कैसे पुकारेगा ? जो मधुबाला के पीछे दीवाना नहीं होगा, जो किसी अभिनेत्री की रूप शिखा पर परवाना नहीं होगा, वह मिलन विरह का अफसाना क्या कहेगा ? कैसे सितारों की ओर उड़ेगा और कैसे रस के दरिया में बहेगा ?

हम ही देखिए जिस दिन कोई बढ़िया प्रेरणा नहीं मिल पाती, लेख हमारा यही रहता है । आज हम प्रेरणा मिल गई है तो बात बन गई है ।

उत वूद अखड इतै असुवा

आज सवरे जब हम सोकर उठे ता आसमान काले बादला स घिरा हुआ था । अगर नहर क शब्दा मे हमारा वैज्ञानिक मुगा (टाइमपीस) न कूक उठना, रसोई स श्रोमती जी के हाथ चढे बतन न ठुनक उठत, दूधवाला जोर स दरवाजा न पीट उठता और नीचे अखवार के हाकर ताजी खबरा का मन्नाच्चार न करते होते तो हम यह पता ही नही चलता कि छह कभी के बज चुके है । मानूम पडता भी कसे ? आसमान काले बादला से छाया हुआ था ।

हमने साचा कि अगर आसमान काला है, ता आज पानी अवश्य बरसगा । लेकिन हमारे ओठा से उठे इस अवश्य' को हमारी स्मृति ने चेताया कि भाई समझकर कहो । तुमने सुना नही—

काली घटा डरावनी
घौली बरसन हार ।

ये काली घटाए सिफ डराकर रह जाती हैं बरसती नही । हम यह सोच ही रहे थे कि बडी जोर से इन्द्रदेव के नगाडे बज उठे—

किडकिडान धाधीकिट
धाधीकिट, घडाम, घडाम,
तत्तडान, तत्तडान,
करत पुकारे है ।
कह 'नवनीत' चौप
चपल चमकन की
अररर कडान कडान,
करत हुकारे ह ।
धूधूकिट, धूधूकिट
धमकत धाम-धाम,
घसकत प्राण विर-
होन के, बिचारे है ।

प्रीयम गनीम ताको
दखल उठाय आज,
घाजत ये मवन
महीप के नगारे ह॥

हम लगा कि तो आज वर्षा ने अपन दुश्मन ग्रीष्म को उखाड़ फेंका। य विजय भंगाडे इस बात के सूचक हैं। यह शीतल मद सुगंध इसी दिग्विजय की बघाई बाट रही है। यह त्रिजली की गरज इसी बात की घोषणा है कि अब पानी बरसगा।

लेकिन हमारी विचार साधवता के पक्ष फिर एन लोकोचित ने काट दिए हमारे अतर से एक आवाज सी उठी— जो गरजत है, वे बरसत नहीं।'

सवेरे सवेरे हम बुरी तरह विचारा के टूट में फस गए थे। हम मन में एक आम्या बनाते थे दूसरा विचार उसे एक हलके से धक्के से धराशायी कर देता था। हमने देखा कि वायु का प्रवाह कुछ गतिमान हुआ। हमारे दरवाजे के परदे उड़े, खिड़किया खटकी। पत्थर में शोर-गुल सा उठा। सुबह जल्दी जागने वाले बच्चे किलके—

बरसो राम घडाके से।
बुढ़िया मरे पडाके से।

हमे बडा बुरा लगा कि ये बच्चे बूढो का मरना क्यों मना रहे हैं। हमने सोचा अरे यह ससार है। तरपाई बुढापे को ढकेलती ही है। अब इस हवा को ही देखो। हमारी भेज पर बिना दबे कागज पना को धकेले लिए जा रही है। अब तक हमारे विचार कागज के पनी को तरह फडफडा रहे थे। अब सचमुच में कागज ही फड फड कर उड़ चले।

हमने शीघ्रता से उठकर कागजों को सम्हाला। श्रीमतीजी को पुकारा—
“अजी, मैंने कहा, चाय को आज क्या हुआ ?”

लेकिन रसोई दूर। आगन में वर्षा, उहोने हमारी पुकार नहीं सुनी। हम निराश होकर फिर से पलंग पर बठ गए। बैठ क्या गए, फिर से लेट गए। कुछ अजब सूना-सूनापन सा हमें इस समय प्रतीत होने लगा। अगर आप हमारी सूरत को उस समय देखत तो हमारी तरह आपके भी मुह से यह निकल उठता—

आगन बरस मेह,
असुवा बरस सेज प,
उत्त मेहा, इत नेह,
होडा-होडो पड रही।

यह होडा होडो मामूली नहीं, सागोपाग थी—

उत थारी घटा, इत हूँ अलक,
 बग पाति उत, इत मोती-सरी ।
 उत बामिनि बत घमक इत,
 उत चाप, इत भ्रुव बक धरो ।
 उत घातक जो पिउ पिउ रट
 घिसर न इत पिउ एक घरी ।
 उत बूद अलक, इत असुवा
 बरखा बिरहीन त होड परी ।

हमने अचक्काकर अपन बालो पर हाथ फेरा । तसल्ली हुई कि य अभा रविवार के दिन बटे हुए ताजे अग्रेजी-बट जस ही हैं अलके नहीं । हमने अपनी आखां पर हाथ फेरा । सीभाग से वहा भी आसू नहीं थे । रात की कीचड कोया म अवश्य लगी रह गई थी ।

हमन मन म कहा—यह बात क्या हुई ? हमन अपन आपको बिरहिणी नायिका के रूप मे कैस मान लिया ?

तभी मन के एक कौन से फिर आवाज उठी—चलो कोई खास बुरा नहीं हुआ । और कुछ नहीं आज के यत्र तत्र के लिए सामग्री तो मिल ही गई ।

जाकी रही भावना जैसी

एक नवाब था मगर रुकिए, आजमल हिन्दुस्तान में नवाब नहीं होते—वहानी यूँ शुरू होती है कि एक आदमी था !

जी !

उसने एक जानवर पाल रखा था मगर ठहरिए, जानवर नहीं, वह पछी था ! क्या, पछी में जान नहीं होती क्या ?

क्या नहीं, वह बड़ा जानदार पछी था । उसका मालिक भी उसे दिलोजान से चाहता था ।

जी !

इसका कारण यह था कि वह पछी अपने मालिक के इशारे पर अपनी जान लडा दिया करता था ।

क्या नाम था उस पछी का ?

नाम पीछे, नामा पहले । मालिक की रोजी का खासा हिस्सा ही नहीं, उसके कज का बड़ा भाग भी उस पछी पर खर्च होता था ।

बड़ा सौभाग्यशाली था तब तो वह पछी ?

जी हाँ ! वसा ही भाग्यवान था वह जैसा कि रईसा के लाडले कुत्ते और सन्तो की गाएँ हुआ करती हैं । दिन रात मालिक उसीकी सेवा में जुटा रहता था । अब आप जरूर पूछेंगे कि पछी कौन था ?

जी, अवश्य !

तो सुनिए वह तीतर था । सुबह से ही उसके पिंजरे को लेकर वह आदमी बागों और दूर मैदानों में निकल जाता और उन दोनों की कसरत शुरू हो जाती ।

जी !

तीतर दौड़ता और लड़ता ही खूब नहीं बोलता भी खूब था । मगर वह क्या बोलता है और उसके बोलने का क्या अर्थ है इसके बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद था !

जी ।

एक दिन उसकी थोली का मम जानन के लिए एक उच्च स्तरीय परिषद बंठी । सबके सामने एक गहन समस्या थी—तीतर कहता क्या है ?

जी !

तीतर के मालिक ने हुक्म दिया—बोल बटा ।

तीतर ने हुक्म मिलते ही अपने पख फड़फड़ाए और अपना मतव्य कह दिया । मुनवर लोग सोच म पड गए—क्या कहा ?

जब सब चुप रहे तो लाला बुलाखी राम बोले—तीतर कहता है—नून, तल, अदरख ! नून तेल अदरख !

इस परिषद मे एक प्रजापति भी आमंत्रित थे । उन्होंने आकाश म घिरे बादलो की ओर दखा और बताया—तीतर वर्षा के आगमन की बात कह रहा है—डोई हाडी घर रख । डोई हाडी घर रख ।

पहलवान ने सोचा तीतर कभी गलत बात नहीं कह सकता । बोला—जी नहीं तीतर का कहना है—डड, बैठक कसरत ! डड बठक, कसरत !

वही कही एक कौने म कोई सत भी बैठे थे । कहने लगे—तीतर साधारण जीव नहीं अगले जन्म का कोई पहुचा हुआ महात्मा है । कह रहा है—सीता, राम, दशरथ ! सीता राम, दशरथ !

बाह ! आगे ?

आगे क्या कहानी कोई प्रेमचन्द कालीन थोडे ही है । नई कहानी है खत्म होगई ।

लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ ?

कैसे आदमी हो । नई कहानी का कोई अर्थ पूछा जाता है !

फिर भी !

तो फिर हम दूसरी कहानी कहनी पडेगी ।

तो कहिए न ?

तो सुनिए । एक धे श्रो जुल्फिकार अली भुट्टो ! उ होन कहा—अगर भारत न पाक पर हमचा किया तो एशिया का बडा देश उसकी सहायता को आगे आएगा ?

जी ।

चार सयाने इसका भी निम्न स्तर पर बँठकर अर्थ लगान लगे । एक बोला—
की तरफ इशारा है । भारत को धमका रहा है ।

दूसरा बोला—जी नहीं, अमरीका की तरफ इशारा है कि तुम इधर गए तो हम उधर गए ।

तीसरा बोला—जी नहीं, अपनी जनता का समझा रहा है कि घत्रराना नहीं पाकिस्तान का हिस्सा चीन को यू ही नहीं दिया है ।

चौथा बोला—तुम तीना का खयाल गलत है उस दिन का भाषण देने के लिए और कुछ था ही नहीं ।

चारा की बात तो हुई । आप अपनी भी तो कहिए ।

अपनी ? हम तो गोस्वामी तुलसीदासजी की सिफ एक चौपाई याद आरही है—

जाकी रही भावना जसी !

प्रभु मूरत देखी तिन तसी !

••

मालावादी नहीं, भालावादी

बुरसात म जैसे जगह जगह मेटका का स्वर सुनाई देने लगता है उसी प्रकार श्रावण शुक्ला सप्तमी के आस पास जगह जगह तुलसी जयंतिया के आयोजन होन लगत हैं । जो सस्थाए साल भर तक बिल्कुल सीती रहती है, वे एकाएक श्रावण की बूदों की झडी से हडबडा कर उठ खडी होती है और जो सामने मिल जाता है उस सिया राममय' जानकर प्रणाम कर उठती है । कहने का तात्पय यह है कि मंत्री मिल गया तो मंत्री, सेठ मिल गया तो मेठ वकील मिल गया तो वकील और कोई न मिला तो किसी साहित्यकार को पकड कर मभापति के आमन पर बिठा दिया जाना है । साल भर नहीं तो कम से कम एक दिन सारे दश मे यह नारा बुलंद हो ही जाता है—

जाके प्रिय न राम वदेही,
तजिये ताहि कोटि बेरी सम,
यद्यपि परम सनेही ।

उम दिन रामायण की पोथियो पर से धूल झाड दी जाती है । तुलसीदासजी के चित्र खोजकर त्रिनाल लिए जाते है और बड़े बड़े नास्तिक झूम झूम कर गाने लगते है—

मगल भवन जमगल हारी ।
द्रवहु सो दसरथ अजिर विहारी ॥

वेचारी फिल्मी गीत गाने वाली लडकिया को भी इस त्रिन तम्बूरे पर तुलसीदास के पदो को अटक अटककर शड्ड गाने की कोशिश म अशुद्धि करने पर लाचार होना पडता है । वह दृश्य नखा लायक होता है जब ' देखा न करो तुम आईना, कही खुद की नजर न लगे की मास्टर निहायन रुआस स्वर मे गाती है—

जाउ कहा तजि चरन तिहारे ।
जाको नाम पतित पावन जग—
केहि हठि दीन पियारे ॥

गजन और दुपगी गाने वाले क नानी और दादरा से वाहवाही लूगन वाले, इशक और शराब के रग म जनमानस को सराबोर करने वाले जब रामचरित मानस का यह छ द आख बंद करके सुनात है तो नया ही दृश्य दिखाई देता

श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन—
हरण भव भय-दाहणम् ।

शायद सबसे अधिक कठिनार्थ उन नताओ और मत्रिया की होती है कि जिन्होंने तुलसीदास का नाम तो मुना होता है पर जिन्हें यह पता नहीं होना कि रामचरित मानस मद्य म लिखी गई है या पद्य म, गीतावली सूरदास की रचना है या तुलसीदास की ? बरवै रामायण रहीम न लिखी है या तुलसीदास ने ? व माइक के सामने पड़े होकर जब तुलसीदास की तुलना शैवसपीयर स करत है और तुलसीदास को राष्ट्रकवि बनाने हुए कहते हैं कि ' हिन्दू मुस्लिम सभृति का जैसा सम-वय तुलसीदास म मिलता है, वैसा कही नहीं पाया जाता या तुलसीदासजी की रामायण को अहिंसा का प्रतिपादन करने वाला आन्धि य सिद्ध करते हुए कहत हैं कि आज वही रामराज्य है, जिसका वणन तुलसी दासजी सैकड़ो वष पूर्व अपने ग्रथा म कर गए ह तो श्रोता उनकी ओर दपत रह जाते हैं ।

इन तुलसी जयन्तियों पर जगह जगह नाटक और कवि सम्मेलन भी होत हैं इनमे राम का नाम लेकर लोग आत हैं, कविजन कविता पढते हैं—

सो न सका कल याद तुम्हारी
आई सारी रात ।
और पास ही बजी कहीं
शहनाई सारी रात ।

या श्रोता किसी कवि से फरमायश करत हैं कि "कविजी, अपनी वह ख्वाई मुना दीजिए जिसम आपन कहा है—

प्राणप्रिये । यदि आइ करो तो
मेरा, तुम एसे करना ।
पीने वालो को बुलवाकर
खुलवा देना मधुशाला ।

हाँ, तो इस बार भी बरसात आई । तालाबो म मडक टराने लगे और शहरा म तुलसी-जयन्तिया होन लगी । राजधानी म इन दिना अधिक जोर तुलसी जयन्तिया का ही रहा । मथुरा के ब्रज साहित्य मडल ने भी दिल्ली मे आकर तुलसी जयन्ती मनाई राजापुर वाले भी कभी-कभी दिल्ली म आकर तुलसी जयन्ती मना ही जाते है । इस बार भी धम-बढ़ पाच छ दजन स्थानो पर तुलसी जयन्ती मनाई गई । श्रावण शुक्ला सप्तमी का ही कोई ठेका थोडे ही था, जिस दिन सयोजक को छुट्टी हुई, जिस दिन हाल खाली देखा या जिस दिन नताजी अथवा मन्त्री महोदय स समय मिल गया उसी दिन जयन्ती कर डाली । राम का नाम जब लो तब अच्छा । इसी बहान साल मे एक बार लोगो को तुलसीदास की याद तो आजाती है ।

जयन्तियो तो बड़ा हृद पर उनम म एक उल्लेखीय रही । हमम तुलसीदासजी का मामला अज्ञान म पेश किया गया । स्वयं तुलसीदासजी तो अस्वस्थ होने के कारण शायद अगला म त आ सने पर उतने वकील ने उननी तरफ म अगला म उनका बयान दाखिल किया । बयान क्या था—पडिना, टीकावार। रामचरित मानस के विशेषज्ञा और तुलसी-साहित्य के डाक्टरों के मुह पर घुना आरोप था कि उन्होंने तुलसीदास के दृष्टिकोण को सही नहीं समझा । उनका दृष्टिकोण मालावादी नहीं मालावादी है । भाग्यवादी नहीं पुरुषायवादी है । पलायनवादी नहीं, शौचवादी है ।

तुलसीदास का बयान म कहा गया मरे सभी पात्र बडावेदार हैं । क्या अगद, क्या रावण क्या बानी, क्या परशुराम क्या भयनाद, क्या लक्ष्मण, क्या भयत हनुमान, और क्या भगवान राम, इनम से कोई भी भाग्य पर भरोसा नहीं करता । राम ने जीवन म समुद्र के तट पर केवल एववार भाग्य पर भरोसा किया था कि तुरत ही उन्हें अपने छोटे भाई की भत्सना सुननी पडी—

फादर मन कर एक अधारा ।

दय दय आलसी पुकारा ॥

सुनत ही राम को अपने पुरुषाय का बोध होगया और उन्होंने लक्ष्मण से कहा—

सछिमन बान सरासन आनू ।

सोखहु बारिधि बिसिख कृगानू ॥

तुलसी के वकील ने बडे जोरो से दलील दी कि अगर मेरे मुवक्किल के चरित नायक श्रीराम भाग्यवादी होते तो सीता के हरण हो जाने पर यही कर्ते छोडो भाई लक्ष्मण ! क्या परेशान होते हो भाग्य म होगी तो सीता यही आ जाएगी, लेकिन इसके विपरीत मेरे मुवक्किल ने राम के मुह से कहलवाया—

एक बार कसेहु सुधि पावौ ।

कालहु जीति निमित्त मह लावौ ।

कतहु रहउ जौ जीवति होई ।

तात जतन करि आनऊ सोई ।

हमे मालूम नहीं इस मुकदमे का फैसला किस प्रकार हुआ, पर हम अपना फैसला दिए देते हैं कि जब तक तुलसीदास का साहित्य मालावादियों के कब्जे मे रहेगा तब तक पुरुषाय के भाले पर जग ही चढी रहेगी ।

ककड खाइए ।

जबसे हमन यह सुना है कि मध्य प्रदेश के एक महापुरुष का बिना ककडो के पेट नही भरता, तब स हमारी पान की आँखें खुल गई हैं और हम खेद होने लगा है अपनी उस बल्ल्नाहट पर जो दाल म ककड निकलने पर अपनी श्रीमतीजी पर नाहक ब्यवन किया करते थे । आखिर यह शरीर मिट्टी ही तो है । सता की यह घाणी स्पष्ट है—

मिट्टी उड़ौना, मिट्टी बिछौना,
मिट्टी मे सिरहाना होगा ।
यह काया मिट्टी का पुतला,
मिट्टी मे मिल जाना होगा ।

जब यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है तो मिट्टी व ककड से इसका पोषण क्यों नहीं हो सकता ? शुरू करन की देर है, प्रयोग हमारे मदसौर के भाई ने कर ही दिया है । आखिर मिट्टी खाना कोई नई बात तो नहीं । भगवान कृष्ण मिट्टी खाते ही थे—

तेरे लाला ने माटी लाई,
जसोदा सुन माई ।

और इस माटी का चमत्कार यह कि यशोदा को माटी रजित मुह मे तीन लोक नजर आने लगे ।

भगवान कृष्ण की बात यदि हम कवि-बल्पना कह कर छोड भी दें तो भी यह अच्छी तरह से पता है कि इस देश की अधिकाश माताए शिशु का जन्म देने से पहले मिट्टी, ककड और ठीकरे को अपन भोजन का प्राथमिक अंग बनाया करती हैं ।

कवि बिहारी लाल न तो ककड खान वालो का जगत का सबसे सुखी जीव बताया है —

पट पाल भल काकर, सपर परेई सग ।
सुखी परेवा जगत मे एक तुही बिहग ॥

अर्थात् ककड खाकर अपनी परेई के साथ भगन रहने वाला कबूतर ही सब से सुखा जीव है ।

ककड खाने से मदाग्नि हो जाती हो या रक्त संचार विधिवत् न होता हो अथवा मनुष्य सामारिक भोगो वे अनुपयुक्त होजाता हो, यह बात भी नहीं है क्योंकि पुराने लोग कह गए हैं —

ककड पत्थर खात ह तिहें सताव काम ।

इसका एत्र अथ यह भी निकलता है कि ककड मे कामात्तेजक शक्ति निहित है । हमारे चिन्त्रिता शास्त्रिया को इस बात की गभीरता स छानबीन करनी चाहिए ।

इसके साथ ही हमारा मुझाव यह भी है कि भारत सरकार का खाद्य विभाग इस बात की सभावना पर विचार करे कि अन की कमी के इस युग मे ककडो को पूरव खाद्य बनाया जा सकता है या नहीं ? यदि किसी प्रकार यह सिद्ध किया जासके कि ककडा मे वे सब विटामिन उपलब्ध हैं जो आदमी को सुदर और स्वस्थ रखन के लिए आवश्यक होते हैं और इनके प्रयोग से मनुष्य मे काम चेतना बड जाती है, तो गावो की तो हम नहीं कह सकते, शहरो मे ककड खाने का फैशन अवश्य चल सकता है । इसके कइ लाभ होंगे । एक तो अन की वचत होगी, विदेशो से अन के आयात मे जो असह्य डालर व्यय होते हैं वे बच जाएंगे और इस नए उद्योग मे लाखो लोगो को लगाया जा सकेगा । इसके साथ ही ककड खाने से लोगो मे स्वावलम्बन के भाव पदा होंगे और लोग सोचेंगे कि जब ककडो से ही पेट भर सकता है तो फिर इस अघम पेट के पालन के लिए किसी की दासता क्या स्वीकार की जाए ? असत्य क्या बोला जाए ? अनाचार क्यों किया जाए ? इस प्रकार ककड नैतिक आदर्शों का पुन समावेश करेगा और ससार मे आज जो ईर्ष्या द्वेष, लिप्सा, हिंसा स्वाथ एव युद्ध का वातावरण है, वह ककड खाने से शन शन दूर हो सकता है । ककड विश्व-ममस्या के एक आम हल के रूप मे अनमोल रत्न के समान हमे सहसा प्राप्त होगया है । कभी युग था जब लागा को हीरे जवाहर ककड के सामान तुच्छ दिखाई पडते थे लेकिन एक जमाना ऐसा आ सकता है जब ककडो का मोल जवाहरो स ऊंचा माना जाएगा । अस्तु हमारा अनुरोध है कि ककड खाइए और सुखी रहिए ।

सब कुछ बड़ा

कल हमसे एक विदेशी टकरा गए। टकरा गए, यानी मुलाकात होगई। मुलाकात राह चलते ही हुई और होकर खत्म हो गई। इसीलिए हमने इसे टकराना कहा।

बात या हुई कि हम उनसे पूछ बैठे—हिन्दुस्तान के बारे में आपकी क्या राय है ?

बोले—राय बहुत बड़ी है।

हमने हसकर पूछा—बड़ी किस रूप में ? गुण में या सख्या में ?

तो उत्तर मिला—आपके देश की हर चीज बड़ी है।

हमने प्रार्थना की—कृपया कुछ खुलासा कीजिए।

तो उत्तर मिला—देखिए यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं। बड़े-बड़े मठ हैं। बड़े बड़े नगर हैं। बड़े बड़े जंगल हैं। बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं। बड़े-बड़े पर्वत हैं। हैं न ?

जी।

और जी, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ हैं। बड़ी बड़ी सभाएँ होती हैं। बड़े-बड़े नेता हैं। बड़े-बड़े सूबे हैं। बड़ी बड़ी असेम्बलियाँ हैं। बड़े-बड़े मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर तो आपका प्रेड है ही।

हमारी छाती गव से फूल गई, कहा—जी, आप सही फरमा रहे हैं।

सज्जन बड़े जा रहे थे—यहाँ बड़ा लम्बा आदमी भी लीजिए और बड़ा छोटा भी हाजिर है। बड़ा गोरा भी पा जाइएगा और बड़ा काला भी। बड़ा भला भी और माफ कीजिए बड़ा बुरा भी। सदाचार भी यहाँ बड़ा है। आप तो जानते ही हैं भ्रष्टाचार भी बड़ा ही होता है। 'याय भी जब यहाँ होता है, बड़ा ही होता है। और अन्याय भी जब होने लगता है तो उस छोटे की सजा नहीं दी जा सकती।

बात सही होने पर भी हम एक विदेशी के मुह से यह सुनने को कम तयार थे, खासकर पहली मुलाकात में ही। इसलिए हमने बात को बदलने की नीयत से कहा—सगता है, आप बड़े दिनों से यहाँ हैं ?

तो उत्तर मिला—जी नहीं, थोड़े दिनों में ही ये बड़ी-बड़ी बातें मैंने देख ली हैं। क्या बड़ा दश है कि आपका बड़े से बड़े ज्ञानी की बगल में वज्रमुख भी आसानी से आसन लगाए जमा है। बड़ा सज्जन और बड़ा जाहिल, दोनों जिस देश में बड़ी तादाद में देखे जाते हैं, वह आपका हिंदुस्तान ही है। बड़े भाग्य होते हैं उसके जो हिंदुस्तान को अपनी आँखों बड़ी-बड़ी करवा देख पाता है। उजाले और अधरे का, धरती और आकाश का, पूरव और पश्चिम का, भूत और भविष्य का, जिसे एक साथ दर्शन करना हो, हिंदुस्तान का टिकट बटा ले। यहाँ एकदम नगे मिल जाएंगे और ऐसे भी मिलेंगे जिनको कि आदमी क्या सूय भी न देख सके। यहाँ बड़े अमीर भी मिलेंगे, ऐसे कि जिन्हें अपनी दौलत का खुद भी पता नहीं है। बड़े निधन भी मिलेंगे ऐसे कि जिन्होंने जीवन में कभी भरपेट खाना नहीं खाया, पूरा कपड़ा नहीं पहना किसी साये में पूरी रात नहीं गुजारी।

बात तो और भी बड़ी हुई, पर उनको बड़ा कर कहने से क्या फायदा ? सक्षेप में यह समझ लीजिए कि मुलाकात काफी ज्ञानवद्धक थी। आपको यह ता पता है ही कि हमारे ज्ञान का बढन हमेशा विदेशी ही करते हैं। क्योंकि बड़े ज्ञानवान और नेक होते हैं वे।

विश्व नहीं, ब्रह्मांड

क्या आप विश्व मैत्री में आस्था रखते हैं ?
हम ?

जी हाँ, आप ।

हम तो जी विश्व में ही विश्वास नहीं करते ।

क्यों ?

हमारे बाबा विश्वनाथ जी ने कहा कि बेटा, आज से 25 वष पूव मुहल्ला समितिया का मौसम था, बीस वष बाद नगर समितिया बनी, दस वष बाद जिला कमेटिया का नम्बर आया पाच वष पूव सूबा समितिया सगठित हुइ, तीन वष पूव जो भी सस्था बनी वह अखिल भारतीय थी और अब दो वष से सस्था बनाने वाली न विश्व पर चढाई कर दी है । जिस देखो वह विश्व से कम पर बात ही नहीं करता । पिछले एक साल से ही यह विश्व भी छोटा पडन लगा है । इसलिए सस्थापक लोग उसके पहले अखिल और निखिल शब्द जोडने लग गए हैं । इसलिए ।

इसलिए क्या ?

इसलिए तो हमने यह निश्चय किया है कि लाला बिस्मिल जी को सभापति बनाकर एक ब्रह्मांड सम्मेलन की स्थापना करें ।

क्यों उसके पहले अखिल या निखिल न लगाइएगा ?

यह हमारे बाद के लोग सगाएंगे ।

बात यह है कि जबसे विश्व के सचार साधन समुन्नत हुए हैं, तबसे यह दुनिया बहुत छोटी होगई है । ध्वनि और प्रकाश की गति से लोग उडने लगे है । चंद्रमा और मंगल के लिए दौड लग रही है । तब हमारा पिछड जाना ठीक नहीं । अब विश्व-शांति सम्मेलन से काम नहीं चलेगा, हम ब्रह्मांड की शांति का ठेका लेना पडेगा । भले ही इस शांति के लिए युद्ध ही क्या न करना पडे ।

यही बात धर्म के सम्बन्ध में है । इस सृष्टि में धर्म से व्यापक तो कुछ है नहीं । वह तो देश और काल से परे है । वही जीव का ब्रह्म से साक्षात्कार करता है तब उसका प्रचार केवल विश्व स्तर पर ही क्यों हो ? विश्व धर्म सम्मेलन क्यों नहीं

ब्रह्मांड धम सम्मेलन बन जाए ? आखिर विश्व शांति महायज्ञ इस देश में कब तक होते रहेंगे ? अब समय आगया है कि ब्रह्मांड शांति महायज्ञ की योजना की जाए ? क्याकि हम अब विश्व नागरिक नहीं रहें। ब्रह्मांड के नागरिक होगए हैं।

अब हमारा लिखा हुआ प्रत्येक शब्द विश्व साहित्य में नहीं, ब्रह्मांड साहित्य में स्थान पाएगा। क्योंकि विज्ञान ने आज ब्रह्मांड विरण का आविष्कार कर लिया है।

हम विज्ञान के मामले में विदेशों में पीछे रह सकते हैं, सस्याओं के मामले में नहीं। हम और कुछ न कर सकें ब्रह्मांड सस्याए तो बना ही सकते हैं।

आप बनाइए ब्रह्मांड-सस्याए ! मगर हमें तो विश्व नाम के किसी भी सगठन पर विश्वास नहीं। हमें तो यह सब धोखा या प्रवचना ही मालूम पड़ती है।

ठीक कहा आपने। समूचा विश्व ही प्रपंच है। धोखा है। विडम्बना है। इसीलिए हम इसमें नहीं पड़ते। ब्रह्मांड में ऐसी कोई गडबडी नहीं।

क्यों ?

मोटी-सी बात है। ब्रह्मांड के पहले ही ब्रह्म दिखाई पड़ जाता है। विश्व शब्द को तो सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई विष देने जा रहा हो।

जी !

फिर ब्रह्मांड में दशन और अध्यात्म भी है।

कैसे ?

ब्रह्मांड के पीछे अड है कि नहीं ? है तो जान लीजिए कि जो अड में है, वही ब्रह्मांड में है।

मगर विष की आस करके कोई यह विश्वास करे कि वह जिंदा बचेगा। तो उसकी गिनती शेष अण्डुल्ला जसो में ही करनी पड़ेगी।

जी !

जी क्या ? ध्रम को छोड़िए। ब्रह्म को जानिए और ब्रह्मांड में तीन होने के लिए ब्रह्मांड में विश्वास खींचकर ब्रह्मांड सस्या का निर्माण कर डालिए।

ठीक है न ?

भारत में कितने पशु हैं ?

पशु-ही पशु हैं । आत्मी हैं ही कहा ?

फिर भी ?

तो मुनिए । भारत में पशुओं की कुल संख्या 65 करोड़ 70 लाख है ।

कैसे-कैसे ?

यही कि 45 करोड़ तो इनमें दुपाए हैं और 30 करोड़ 70 लाख चौपाए हैं ।

(अब नहीं, तब) क्या इनमें कोई और भेद नहीं ?

जो नहीं । आहार, निद्रा, भय और मयुन में दोनों एक जैसे हैं । भद पहले घम का था, अब वह भी नहीं रहा । दोगए भी चौपाया की तरह जूए में जुते रहते हैं । पट भर लेना और सो जाना, यही इनका मुख्य काम है ।

सुना है, दुपाया में बुद्धि कुछ अधिक होनी है ।

क्यों नहीं । पशु-बुद्धि का विकास आजकल दुपाया में खूब चोरहा है ।

यह पशु-बुद्धि क्या है ?

यही कि आततायी में मानी, मौत से डरना । परस्पर काम, शोध, अहंकार, लोभ और माह के वशीभूत रहना ।

और ?

और यह कि खा मरना या लद मरना ।

क्या सार पशु एक ही कोटि के होते हैं ?

जो नहीं, इनके कई बग होते हैं ।

जैसे ?

जसे कुछ पशु दुधारु होते है । चौपाया में जसे गाय, भस और बकरी आदि । दुपायो में दुधारु पशु वे कहलाते है जो आमकर दत हैं ।

और दूसरे ?

दूसरे पशु वे होंत है, जो जोते 'जाते है । जसे बल, भैंसें, ऊँट और घोड आदि । दोपायो में कलक, मुशी मुनीम, अध्यापक, पोस्टमैन, चपराली, मजदूर आदि ।

और तीसरे ?

तीसरे प्रकार के पशुओं को लज्जक कहते हैं। जम बछड़े, पडरे और भेमन बगरह। दुपाया म कवि, लेखक, चित्रकार अभिनता, पत्रकार बगरह।

और चौथे ?

चौथे विस्म के पशु साह कहलाते हैं दुपाया म इन्हीं को दारोगा, कोतवाल, मंनेजर, डापरेक्टर, नता और मन्त्री कहते हैं।

और पाचवें ?

पाचवें पशु वे होते हैं जो काम म नहीं जोते जाते बल्कि पूजे जाते हैं। जैसे राजकीय सवारी के हाथी घोड़े और ऊँट बगरह। दुपाया म इ ह सत महत, महर्षि, विचारक वैज्ञानिक, राजा महाराजा आदि कहते हैं।

क्या कोई छटा भेद भी होता है ?

छटे विस्म के पशु होते हैं वे जो ठल्ल या बेकार समझकर खूटे से खोल दिए जाते हैं। दुपायो मे इन्हीं को पेंशनयापना, उतरे हुए पहलवान, बडी उन्न की तारिकाए समथ बेटो के असमथ बाप चतुर बहुआ की बूडी सासँ आदि कहा जाता है।

यह तो हुआ। मगर आप भी अपने को पशु समाज का समझते हैं या नहीं ?

क्या नहीं। भला हम जाति द्रोह करके अपने को कलकित कर सकते हैं ?

तो आप पशुओं की किस कोटि म आते हैं ?

हम।

जी हाँ।

बताना ही पड़ेगा ?

क्यो अपने बारे मे कहने म कुछ शम आती है क्या ?

अजी पशुओं म शम और लिहाज का क्या काम ?

तो फिर बताइए न ?

अच्छा मुनिए। हम मकान के बाहर जजीर से बधे उस कुत्ते के समान हैं जो हर आहट पर भौंक कर मकान वालो को चेतावनी देता रहता है।

इसके माने यह हुए कि अपनी गिनती आप वफादार पशुआ मे करते हैं ?

हां मगर एक भेद है। हमारी वफादारी भी पेट की खातिर ही है। हम भी गरो पर ही भौकते हैं। अपने घर के ही शेर हैं।

नही तो ?

नही तो सकट पडने पर हम भी अपनी दुम दबा लेते हैं।

यानी आप देशी है ?

और क्या ? अगर विदेशी होते तो सोफे पर या किसी की गोद म बठे होत। क्यो ठीक है न ?

चाहिए ही चाहिए

आजकल क युग को आप एक शब्द में व्यक्त कर सकते हैं ?
क्यों नहीं !

तो बताइए, वह कौन सा अकेला शब्द है जिसमें वर्तमान युग की सम्पूर्ण
आत्मा अभिव्यक्त होती है ?

तो सुनिए वह शब्द है—चाहिए !
चाहिए ?

जी हाँ, आज हर आत्मीय मही कहता नजर आता है कि उसे यह चाहिए, वह
चाहिए ! हर दल का यह नारा है कि यह होना चाहिए, वह होना चाहिए ! हर नेता
का यही उपदेश है कि समाज को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए ! मतलब यह
कि आज का युग चाहल का है, चाहिए का है !

यह तो ठीक है, मगर यह बताइए कि क्या करना चाहिए ?
करना ?

जी !

हमारे नेक विचार से तो खाकर सा जाना चाहिए और भागकर भाग जाना
चाहिए !

और यदि खाने को मिले नहीं और मारने की दम न हो तो ?

तो ?

जी !

तो फिर साफ-साफ कह देना चाहिए कि ' भूखे भजन न होय गोपाला, ये लो
अपनी कण्ठीमाला ।''

आप भी क्या बीसवीं शताब्दी और कांग्रेस के राज्य में कण्ठी माला की बातें
करते हैं !

जनाब, आज के जमाने में आदमी को यथायथादी होना चाहिए ।

यथायथादी ! यानी, पदार्थवादी !

जी !

तो सुनिए—

जिसका जितेक साल भर मे खरच,
उसे चाहिए तो बूना, प सवाया तो,
कमा रहे !
नरवारी, हूर-जसो, सुदर शऊरवारी,
हाजिर हमेशा होय, तो दिल थमा रहे,
ग्वाल कवि' साहिबे कमाल इल्म
सोहबत हो,
याद मे गुसया की हमेशा विरमा रहे ।
खाने को हुमा रहे न काहू की तमा रहे
घर मे जमा रहे तो खातिर जमा रहे ।

यह हुमा क्या बला है ?

जी, हुमा एक पक्षी होता है । मासाहारी लोग इस बहुत पसन्द करत है ।
तब तो आपकी गति भी इस समय पछियो जसी होरही है ।
कसे ?

बस, उडाने भरे जा रहे है । कोई काम की बात नही बताते ।
काम ?

जी ।

तो सुनिए—

अजी, काम करना तो हमको,
नहीं विताजी न सिल्लाया ।
छ दर्जे तक पढे बहा भी—
नहीं काम का लेसन आया
फिर गीत मे लिखा हुआ है,
काम क्रोध से दूर रहो रे !
इसोलिए, यदि समझदार हो,
हमे काम को नहीं षहो रे !

अच्छा काम की नही बेकाम की ही सही ।

बेकाम की ?

जी ।

तो सुनिए—दुनिया म आज सबसे बडा महत्त्व किसका है ?
डालर का ।

डालर सप्रेसे अधिक आज किसके पास है ?

अमरीका के ।

अमरीका के लोगो को वहा बे डाक्टरो ने, जानते हां, आजकल क्या सलाह दी है ?

जी, नहीं ।

तो मुनिए— जन्होन कहा है कि अमरीकिया को पैदल चलना चाहिए और कुत्ते पालने चाहिए ।

इसका मतलब ?

इसका मतलब यह कि पैदल चलने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा और कुत्ते पालन से सुरक्षा रहेगी । दुनिया के सामने इस समय दो ही समन्याए प्रमुख रूप से उपस्थित हैं—एक पेट की और दूसरी सुरक्षा की । अगर ये हल होजाएँ तो और क्या चाहिए ?

मगर बाबा तुलसीदास तो कुछ और ही कह गए हैं ।

क्या ?

यही कि—‘अधिक चले को बीर न होई ।’

जी ।

और यह भी कि ‘कुत्ता काटे तो भी बुरा और चाटे तो भी बुरा ।’

गलत ! एकदम गलत ! !

कैसे ?

पैदल चलना बुरा होता तो विनोबाजी पद यात्रा करते ?

जी ।

कुत्ता पालना बुरा होता तो धमराज बुध्दिठर सगे भाइयों और प्राण प्रिय भार्या को छोडकर कुत्ते को स्वग ले जाते ?

वह कुत्ता तो धम का अवतार था ।

अजी वही नहा ससार के सभी कुत्ते वह चाहे जिस मोनि मे हो, धम के अवतार होते हैं । उनको पालना धम का ही पालन करना है ।

गुड-चीनी सवाद

घटना हिन्दन मदी के पुल की है। एक ट्रक पर गुड और चीनी दोनों सवार थे। अंधेरी रात थी। ड्राइवर पिए हुए था। सीमा के पहरेदारों ने भागते हुए ट्रक को ललकारा तो उसे होश आया। एकाएक झटका पाकर ट्रक खड़ा हो गया। चीनी व ऊपर गुड की भेलिया जा गिरी। बिगड़कर चीनी बोली—बड़ा बदतमीज है। ऊपर क्या गिरा पड़ता है, ठीक से अपनी जगह नहीं बठना।

गुड जो इस दुगटना में शारीरिक चोट खा गया था, अब चीनी द्वारा फटकारे जाने पर उत्तजित हो उठा। बोला—कौन गिरेगा तुझ बदशक्ल पर, जाकर ड्राइवर से अपना सिर फाड़।

चीनी मुह खिचकाकर बोली—ओहो! क्या कहने है, छैला के! यह मुह और ममूर की दाल! तू तो मेरी एडिया की घोबन भी नहीं है। किसान की बढाही का लोदा! जरा शीशे में अपनी शक्ल तो देख! ऐसे लगता है जैसे कोई पीली मिट्टी का ढेला हो! और मरा रूप! हिन्दुस्तान की नारिया टनो साबुन और मनो पाउडर लपेट लें तब भी मुझे नहीं पा सकती! चादी और चादरी दोनों शरमाती हैं मुझे देखकर!

गुड बोला—छोकर, अपने मुह मिया मिटठू न बन! सारा शरीर तो तेरा फक्क पड़ा हुआ है। खड़ा तक तुझमें हुआ नहीं जाता। शरीर में नाम मात्र को तेर खून है नहीं। यहाँ गिरी बड़ा बिखरी। मूर्खें सौ द्य सफेदी में नहीं, सलाई में होता है! तू विलायत की नकन करन वाली शहरातिन मुझे देशभक्त तपस्वी का क्या मुकाबला कर सकती है?

चीनी तमक्कर बोली—तू अपने का देशभक्त कहता है? बता इस सक्कवाल में तू किन्ती विदगी मुद्रा कमाकर देश का दे रहा है। निखट्टू कही का! अरे तू तो लवीर का फकीर है। आज से हजार बय पहले जो तेरी हालत थी, वही आज भी है। नए युग का आदमी तेरी कोई बात पूछना है? तूने कालेज का मत काफी हाउस रेस्ट्रॉ हाटल, पाटिया का कभी मुह भी देखा है। किसी भले आदमी की दावत में कभी उसे बुलाया जाता है? मगर मुझे दछ! मरे बिना न सम्भ समाज में कोई चाय भी है न पाटियों में आदमश्रीम खा सकता है। आज के समाज में ड्राइव रुम से

लेकर रमोर्दघर तक मैं मेरा साम्राज्य है। अगोका और ताज मैं लेकर नगुआ घाय गाने तक की रोजी मेरे बल पर बननी है। यनारी लढकियां अगर ठीक मैं मेरा व्यवहार न करें तो शानी के बदन अयोग्य करार द दी जाए। मुझे अगर मुझा जगदा हसमत बगान लगे तो बीमार पड जाए। मैं भारत भागा की बमारु देटी हू और तू उडाक बगू। तू दकियानूस और पुरानपयी हूँ और मैं नवयुग की प्रतीक। तू मला, मैं बजती। मैं जवान, तू छुमट। चल पर हट।

गुड को हमी आगई। बोला—अरों विषयया, रोगा की जड, सपेद सांपिा, क्या अपने गुणा या खदान मुझे करानी है? तू ऊपर मैं ही गोरी और भाटी है। वास्तव मे तो जहर है जहर। तरे बचकर मैं जो आया उनका धून घराव हुआ। फोडे-फोसी होने लगे। तेरा अधिक सम्पक हुआ कि रखाचाप, दिल की बीमारी, मृछा और मरण दिक्षाई देने लगा। मगर मेरा सम्पक गर्मिमा मैं पीतल और जाटा मे गम। बच्चो को बढान वाला, युवका को पुष्ट करी वाला और बुढ़ाप की दूर रखन वाला है। मैं स्वस्थ व्यक्ति की सेवा करता हूँ और अस्वस्थ की भी। मेरे मन मे पशुओ के प्रति भी ममता है और आदिमियो के भी। मैं गरीब के सतू का भी साथी हूँ और रईस के घटरस ब्यजन का भी। तू तो इतनी घर्चीली है कि तुझे प्राप्त करने के लिए बेगो रुपए खच करन पडते हैं। पर मैं तो ऐसा सहज गुलाम, मेवाभावी और व्यापक हूँ कि मुझे न बताने मैं कष्ट, न बुनाने मैं। मैं राष्ट्रध्यापी हूँ, राष्ट्रमेवक हूँ और तेरा तो नाम ही चीनी है। धनित! दगावाज! तुझे तो मैं देश मे निवालकर ही दम लूंगा। नहीं जाएगी तो कच्चा खवा जाऊगा।

चीनी बोली—चल चल। गुड-गोबर कहीं के। तुझे आजकल सिवाय पचचरो और घोडा के पूछना कौन है? मैं जरा भी आघ से ओगल हुई कि सारे मे देश चाहि चाहि मच जाती है। तू गावा मैं पढा-पडा सट रहा है, तुझे पूछना ही कौन है? तेरा मोच क्या?

गुड न भी तुर्की-बतुर्की जवाब दिया—मोल। यावली तुझे क्या पता? मैं भी आजकल गेहूँ के डपोडे और दूने भाव विक रहा हूँ। मुझे तो लाग सिर पर उठाए फिर रह है और मेर लिए सत्याग्रह करने जेल जा रहे हैं।

चीनी न कहा—इसमे कौन-सी बडी बात है। सजा तो मेरे प्रेमियो को भी हो रही है।

गुड बोला—मगर देख, फक इतना है कि मेर लिए सजा काटने वाले देश भवन और तेरे लिए जेल जाने वाले देशद्रोही।

यह विवाद शामद भाग भी चलता, मगर तब तक पुलिस वाले ट्रक पर आ धमके और उहाने चीनी और गुड दानो को धकेलकर ट्रक से नीचे फेंक दिया। ●●

साड़ी और दाढ़ी ।

साड़ी और दाढ़ी में अगर संधप हो जाए तो आप किसका पक्ष लेंगे ?
पक्ष लेने से पहले यह मालूम करना होगा कि संधप किस बात पर
क्यों, आख मंदकर आप किसी का साथ नहीं दे सकते ?
जी नहीं ।

क्यों ?

क्योंकि दोनों ओर खतरा है ।

कैसे ?

दाढ़ी का पक्ष लो तो साड़ी नाराज हो जाएगी और साड़ी का पक्ष लो तो
दाढ़ी की तरफ से घैर नही ।

दोना की तुक तो मिल जाती है, फिर यह झगडा क्या ?

बस, तुकें ही मिलती है बाकी कुछ नहीं मिलता । दोनों में आकाश पाताल का
अंतर है ।

आकाश-पाताल कैसे ?

आप ही देख लीजिए साड़ी पाताल से आकाश की ओर जाती है और टाटी
आकाश से पाताल की ओर दीडती है ।

यानी साड़ी ऊंचगामी है और दाढ़ी पतनो-मुखी ।

इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि दाढ़ी विनम्र है और साड़ी उड्ड ।

तब यह भी कह लीजिए कि दाढ़ी स्थायी है, सनातन है मगर साड़ी चंचल है
और रग बदलती रहती है ।

तब यह भी कहिए कि साड़ी सुंदर है मनोरम है और दाढ़ी असौभाग्य है और
पुरदरी है ।

बाह, दाढ़ी के बडे-बडे प्रकार हैं नए-नए स्टाइल हैं । रज्ज के बागिया
तरीके हैं ।

बाह, साडियां ब सकडा प्रकार हैं । हजारों किस्म हैं । बाघन के अंतर
हैं ।

मगर साड़ी में ममता है और दाढ़ी में निममता ।

लेकिन यह क्यों भूलते हैं कि साड़ी के मुकाबले दाढ़ी में कितनी क्षमता है ? दाढ़ी ने हमेशा साड़ियों पर शासन किया है ।

मगर जब साड़ी ने विद्रोह किया है तो दाढ़ी दग रह गई है ।

तो आजकल भी कहीं साड़ी दाढ़ी के प्रति विद्रोह पर उतर आई है ?

जी, हाँ !

कहा ?

पाकिस्तान में ।

कैसे ?

वहाँ की साड़ियों ने दाढ़ियाँ के खिलाफ विरोध का झंडा खड़ा कर दिया है ।

क्या कहती हैं ?

कहती हैं कि साड़ी को भी जीन का हक है । उसे भी विश्व की प्रगति में हिस्सा बटाने का अधिकार है । अब कई-कई साड़ियाँ एक दाढ़ी के सहारे अपने भाग्य को नहीं बाँध सकती । दाढ़ी धमकी दुहाई देना बंद कर दे । यह शुद्ध आर्थिक सवाल है । दाढ़ी से एक साड़ी का खर्च तो निभता नहीं, वह अपना गले में चार चार साड़ियाँ लपेटकर क्यों खुदकशी करने को आमादा है ? साड़ियाँ यह जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती ।

दाढ़ी भी तो यह सुनकर चुप न बठी होगी ? कुछ न कुछ कह ही रखी होगी ?

कह नहीं, कर रही है । उसने साड़ियाँ के सिर पर जबरन वाला कपड़ा डालना शुरू कर दिया है और कहना शुरू कर दिया है कि साड़ी बागी होगई है । उसकी यह हरकत धमके विरुद्ध है । इसमें जरूर ही कहीं हिंदुस्तान की माजिम है । ऐसी हरकतों से पाकिस्तान को सख्त खतरा है । सरकार को चाहिए कि साड़ी-आंदोलन को अगाड़ी न बढ़ने दे, नहीं तो इस इस्लामी राज्य की गाड़ी बँट जाएगी । ●●

साड़ी और दाढ़ी ।

साड़ी और दाढ़ी म अगर सघप हो जाए तो आप किसका पक्ष लेंगे ?
पक्ष लेने से पहले यह मालूम करना होगा कि सघप किस बात पर है ?
क्यों आख मदेकर आप किसी का साथ नहीं दे सकते ?
जी नहीं ।

क्यों ?

क्योंकि दोनों ओर खतरा है ।

कैसे ?

दाढ़ी का पक्ष तो साड़ी नाराज हो जाएगी और साड़ी का पक्ष तो ता
दाढ़ी की तरफ से खतरा नहीं ।

दोनों की तुलना तो मिल जाती है, फिर यह झगडा क्या ?

बस, तुकें ही मिलती हैं बाकी कुछ नहीं मिलता । दोनों म आकाश पानाल का
अन्तर है ।

आकाश-पानाल कैसे ?

आप ही देख लीजिए साड़ी पानाल से आकाश की ओर जाती है और दाढ़ी
आकाश से पानाल की ओर दौडती है ।

यानी साड़ी ऊपरगामी है और दाढ़ी पतनो-मुछी ।

इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि दाढ़ी विनम्र है और साड़ी उद्व ।

तब यह भी कह लीजिए कि दाढ़ी स्थायी है सनातन है मगर साड़ी चंचल है
और रग बदलती रहती है ।

तब यह भी कहिए कि साड़ी सुन्दर है, मनोरम है और दाढ़ी अशोभन है और
पुरदरी है ।

बाह, दाढ़ी के बड़े-बड़े प्रकार हैं, नए-नए स्टाइल हैं । रयन के बीसिया
तरीके हैं ।

बाह, साडिया म सबडा प्रकार हैं । हजारों किस्म हैं । बाधन म अनेक
तरीके हैं ।

मगर साडी मे ममता है और दाडी मे निममता ।

लेकिन यह क्यों भूलते हैं कि साडी के मुकाबले दाडी मे कितनी क्षमता है ? दाडी ने हमेशा साडियो पर शासन किया है ।

मगर जब साडी ने विद्रोह किया है तो दाडी दग रह गई है ।

तो आजकल भी कही साडी दाडी के प्रति विद्रोह पर उतर आई है ?

जी, हाँ !

कहाँ ?

पाकिस्तान मे ।

कैसे ?

वहा की साडिया ने दाडियो के खिलाफ विरोध का झंडा पडा कर दिया है ।

क्या कहती हैं ?

कहती हैं कि साडी को भी जीन का हक है । उसे भी विश्व की प्रगति मे हिस्सा बटाने का अधिकार है । अब कई कई साडिया एक दाडी के सहारे अपने भाग्य को नहीं बाध सकती । दाडी धम की दुहाई देना बन्द कर दे । यह शुद्ध आर्थिक सवाल है । दाडी से एक साडी का खच तो निभता नही वह अपने गले मे चार चार साडिया लपेटकर क्या खुदकशी करे का आमादा है ? साडिया यह जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती ।

दाडी भी तो यह सुनकर चुप न बठी होगी ? कुछ न कुछ कह ही रही होगी ?

वह नहीं, कर रही है । उसने साडिया के सिर पर जबरन वाला बपडा डालना शुरू कर दिया है और कहना शुरू कर दिया है कि साडी बागी होगई है । उसकी यह हरकत धम के विरुद्ध है । इसमें जरूर ही कही हि दुस्तान की साजिश है । ऐसी हरकतो से पाकिस्तान को सख्त खतरा है । सरकार को चाहिए कि साडी-आन्दोलन को अगाडी न बढने दे, नहीं तो इस इस्लामी राज्य की गाडी बँठ जाएगी ।

जूता और मनोविज्ञान

बचपन में पिताजी हमारे जूता का खयाल रखते थे। अगर उन पर ठीक से पालिश न होता, या कहीं से टूट या घिस जाते तो वह बड़े नाराज हुआ करते थे। उनका कहना था कि आदमी को अपने जूता और टोपी का सदैव खयाल रखना चाहिए। इनसे आदमी का व्यक्तित्व बनता है। जूता के सबंध में उनका कहना था कि दुश्मन कभी चहरे की तरफ नहीं देखता। उसकी नज़रें मिलापों की हिम्मत नहीं पड़ती। वह हमेशा जमीन की ओर यानी, जूतों की ओर ताकता है। अगर जूता सही है, मजबूत है और चमक रहा है तो वह कभी सिर नहीं उठाएगा, लेकिन जूता अगर खराब है, तो वह सिर उठाने की जुरत करता है।

बचपन में कभी हमारी समझ में पिताजी का यह तर्क नहीं आया। पर जब हमें जूता के सबंध में यह समाचार पड़ा कि जूते आदमी की मनोवृत्ति के परिचायक होते हैं तो तब कि पिताजी सच कहते थे। समाचार आपने भी पढ़ा होगा? न पढ़ा हो तो उभर हम यहाँ अविकल रूप से दे रहे हैं। पढ़ें या है—

“लंदन 15 अप्रैल (नाफेन)। “जूता में किसी आदमी की हसियत का पता चलना है” यह बात अक्सर लोग आपस में बातचीत करते हुए कहा करते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के पुराने और घिसे जूतों में उसके स्वभाव और चरित्र का पता चलता है, इस बात का दावा याक में पुराने जूतों की मरम्मत का काम करने वाली श्रीमती फ्लोरेस रीप ने हाल ही में किया है।

इस महिला ने बताया कि उसका पति जूतों की मरम्मत का ही धंधा करता था और पुराने घिसे जूता को देखकर प्राइक के स्वभाव का ठीक-ठीक अनुमान लगा लेता था।

श्रीमती रीप भी अपने पति के साथ ही इस धंधे को 30 सालों से भी अधिक काल से कर रही हैं। उनके पति का देहान्त तीन साल पहले हुआ है। आदमी के हाथ की रेखाएँ देखकर बनाने वाला की तरह श्रीमती रीप ने बताया कि अगर किसी का जूता अंदर से फट गया हो तो समझ लो वह व्यक्ति किसी कारणवश बेसहारी की जिंदगी बिता रहा है।

यदि तले के मध्य भाग में कोई छेद हाँगा है तो उसका मतलब है कि जूता पहनने वाला व्यक्ति माप-तौलकर बात करने तथा तदनुसार ही किसी चीज का काम के स्वभाव वाला है।

श्रीमती रीप ने बताया कि मुझे सबसे अधिक इस तरह के ग्राहक पसंद आते थे जिनके जूता की बाहरी थोर हल्की हल्की बट रही होती थी। ऐसे आदमी उनकी दृष्टि में खुशमिजाज और मिलनसार होते हैं और उन्हें कोई भी आसानी से धुश कर सकता है। लेकिन यदि किसी के जूते की भीतरी थोर बुरी तरह बट रही हो तो आप समझ लीजिए कि यह आदमी मौजी तबियत का है और हो सकता है अपनी किसी जिम्मेदारी की फिक्र ही न करता हो।

जो व्यक्ति अपनी समस्याओं से बुरी तरह चिंताग्रस्त होते हैं उनके जूता के तने बुरी तरह घिसे पाए जाते हैं।

श्रीमती रीप ने बताया कि हम लोग पुराने जूता की मरम्मत का काम तो करते ही थे, पर नए जूत तैयार करने तथा बेचने का काम भी करते थे। अगर कोई ग्राहक हमसे नया जूता माल लने आता था तो हम उसके पुराने जूते से उसका स्वभाव जान लेते थे और फिर उसका मुताबिक ही उसे बाबू कर लेते थे।

पुराने जूता से किसी आदमी के गत इतिहास तक को बता देने का दावा श्रीमती रीप न किया है। उदाहरण के लिए जो अर्घेड उम्र के व्यक्ति बचपन में फुटबाल खेलने के शौकीन रहे हैं, उनके पुराने जूता की बनावट का देखकर तुरंत ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह व्यक्ति कभी फुटबाल का खिलाड़ी रहा है।”

इस समाचार को पढ़ने के बाद अब हमारी समझ में आने लगा है कि चमरोड़ा कौन पहनता है और क्यों? यह भी कि चप्पल पहनने वाले ही अंत में नेता कैसे बन जाते हैं? आबारा लोग का जूतियाँ चटकाते देखकर ही शायद आबारा नाम के जूता का प्रचलन भारत में हुआ। हमारी समझ में यह भी आया कि जूता बम्पनी वाले 15 से 25 वर्ष की उम्र के लड़के के जूता के सोल इतने मजबूत क्या रखते हैं? और यह भी की इसी उम्र की लड़कियों की चप्पलें या सैंडलें हल्की क्या बनाई जाती है?

इस सबको देखकर हमारे मन में यह आया कि हम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को यह सलाह दें कि विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान की पढाई पुस्तकों से नहीं, जूतों से आरम्भ करने का नियम बनाए। छात्रों को यह ताकीद की जाए कि कुछ दिन तक पुस्तकों घाटने के बजाय जूतियाँ गाँठें करें।

कल्पना या कल्पना ।

आज कल्पना करने का मौसम है । श्रावण का प्रारम्भ है न ? हजारों वर्ष पूर्व आपाठ के प्रथम दिन कवि कुलगुरु कालिदास ने कल्पना की थी । अपन मेघदूत को इसी दिन अलकापुरी भेजा था । युग परिवर्तन हो गया तब से अब तक । वह स्वर्ण-युग था । उसमें कल्पना के अकुर एक माह पूर्व फूट आते थे । यह इस्पात युग है । कल्पना एक महीने बाद पुसमुसाती है । तब कल्पना विशोर होती थी, कोमल होती थी । आज प्रौढ होती है कठोर होती है । लेकिन कैंसी भी हो, कल्पना कल्पना ही है । उसे करने में आनन्द आता ही है ।

आनन्द क्यों न आए ? ये धिरी धिरी घटाए, रिमझिम रिमझिम बूदें, ये शीतल मन्द पवन और ये तन मन की तपन का तेजी से दमन । कल्पना अगर अब करवट न लेगी तो कब लेगी ? वैसे आज के भौतिक युग में बाहरी ठडक से मन को तरी नहीं पहुँचा करती । 'पर धन देखे मूरख राजी के सिद्धांत के अनुसार बरसात का मजा भी उसी के हाथ है जिसके पास खाने को हुमा है, किसी की तमा नहीं, जिसके घर जमा है उसकी सब जगह खातिर जमा है । क्याकि बिगडे दिस्त कहे गए हैं—

जब जब मे पसे होते ह,
जब पेट मे रोटी होती है ।
तब हरेक जर्न हीरा है,
तय हरेक शबनम मोती है ।

अब यह है न इस्पात युग की कल्पना ? कालिदास सोच सकते थे, ऐसी बषा बहार में ऐसी बेतुकी बातें / उन्होंने भी सावन के मेघों को देखकर आजकल के युग में यह लिखा होता—

अहा, आकाश में मेघों का कारखाना स्टाट होगया है । वह दखो, पूव दिशा में चिमनिया चालू होगई । उनसे उठते हुए श्यामल धुए ने सारे क्षितिज को यो वज्जल कलित कर दिया, जसे निशाचरों की सेना सूर्य पर आक्रमण करने के लिए दौड पडी हो । यह बिजली नहीं चमक रही, इस्पात की तरल धार है । ये बूदें नहीं, डालर बरस रह हैं । वे डालर जिासे रमणिया के कठहार धमकेंगे, उनकी पायल बजेंगी और उनकी बाली भल्हार बन कर कूबेगी ।

इस्पात का युग अब हो, पर अभाव का युग पहले से रहा है। राजा भोज के दरबार में एक पंडित ने एक श्लोक सुनाया था—

त्वयि यपति पजये
सर्वे पल्लविता ब्रूमा
अभाग्ये छत्र सच्छने
मयि नाप्यति बिंबव ।

अर्थात् हे राजन् ! तेरी वृथा मन्त्री वर्णा ने सबको हरा भरा कर दिया, मगर य तरे दरवारी पंडित मुझ पर या छाता ताने हुए हैं कि तरे अनुग्रह के वारि-श्रण मुझ तक पहुँच ही नहीं पाते ।

पानी, वर्णा तो है, मगर उसका लाभ सबको नहीं मिल पाता । देश के उस गाव की तरह जिसमें आजकल कई दिन से बरसा हो रही है, मगर आधे घेता में पानी और आधो में सूखा । अब बताइए हम कल्पना क्या करें ? यह आजकल के मेघ पार्टीबंद हैं ? अपने ही दल वाला को पानी दत हैं । या यह कि जो मेघ किसानों को पानी नहीं दते, वे अयोग्य हैं । उनके विरुद्ध आंदोलन किया जाए ।

पर य सब बातें तो बेकार हैं । कल्पना की जाए तो कुछ गरम की जाए । कुछ मीठी की जाए । उग्रहरण के लिए एक के द्वीय मन्त्री के नाम जो आमा का पासल आया था, वह उग्रहण क्या नहीं छुड़ाया ? वह क्या दिल्ली जकशन पर नीलाम हो गया ? भेजो जाने न क्या अधरेपन से भेजा ? छुड़ाने वाले न उन्हें क्या नहीं छुड़ाया ? क्या आम घटटे थे ? या ऐमे थे जा हजम नहीं होते ? या मन्त्री महोदय को पता नहीं चला और वे नीलाम होगए ! बचारे आम ! दण के काम आए रिना ही नीलाम होगए । खर होना था, सो हुआ । अब कल्पना क्या ? सारी कल्पना बेकार है । आम नीलाम ही होगए ।

यही ति दाढ़ी नीचे है और दात ऊपर ।

जी ।

दाढ़ी यू भी छोटी है कि वह बकरे के पाई जाती है और दात मशहूर है हाथी का ।
जी ?

संस्कृत साहित्य में कहा गया है—

वचिन् दाता भवेद मूर्खः ।

यानी, बड़े बड़े दान वाला कोई ही मूख होता है, नहीं तो सभी बुद्धिमान होते हैं ।
अजी ऋषिया मुनिया से बढकर बुद्धिमान कौन होगा ? ये सभी दाढ़ी रखते थे ।
अजी पुराने जमाने की बात छोड़ो । आजकल दाढ़ी रखना पागपन की निशानी
माना जाता है । दाढ़ी बढ़ाकर इण्टरव्यू में जाइए एक नम्बर नहीं मिनेगा ।

मगर ससद में तो दाढ़ी वाला की बद्र होनी ह । स्वर्गीय मौलाना आजाद और
राजपि टडन को लोग कितने आदर की दृष्टि से देखते थे ?

मह भी बात पुरानी होगई । आजकल तो वहा दात दिखाने वालो का बहुमत
है । दात की महिमा ही ऐसी है ।

कैसी ?

बराह भगवाा न पृथ्वी का उद्धार दात मर रखकर ही किया था ।

जी ।

भगवान बुद्ध का दात आज भी विश्व म पूजित है ।

जी ।

घाणक्य से लेकर राजाजी तक जितने भी राजनीतिज्ञ हुए हैं, वे सब दाता के
ही कारण प्रसिद्ध हैं ।

जी ।

साहित्यकारो ने दाढ़ी को तो पोसा है— दाढ़ी के रखैयन की दाढ़ी-सी
रहति छाती ।' मगर दाना को कुदकलो, कीमुदी, दाडिम, मोती और बिजली की
चमक से ही समादृत किया है ।

इसका कारण आप जानते हैं ?

बताइए ।

बात यह है कि बुद्धि के देवता गणेश भी 'एक रदन' हैं । बड़े दात वाले हैं ।

पर बड़े दात वाला तो गणेश नहीं हो सकता ।

यल भी गैरजिम्मेदार या बुद्धू नहीं हो सकता ।

जी ?

दात दोनो दकारात्मक हैं । यानी, एक ही वग के हैं ।

है । दात से कहो कि वह साफ रहे और मुस्कुराए
में में नहीं करे और फहराए ।

दाड़ी-दात भिडन्त !

संसद में उस दिन दाड़ी और दात उलझ पड़े ।

क्या कहा दाड़ी ने ?

उसने कहा—तू गदा है । दिखाने का है । पाने का नहीं ।

इस पर दात क्या बोला ?

बोला—बकरमुही क्या बक-बक कर रही है ? कोई दाड़ी रखान से ही महात्मा नहीं हो जाता ।

बात ठीक थी । इस पर तो दाड़ी का बड़ा गुस्सा आया होगा ?

आया । वह कहने लगी—तो तू अपने को बेदाती समझता है ?

हुं—दाड़ी ने दात झाड़ दिए ।

जवाब दिया दात न—मैं तुझे बचपन से जानता हूँ । तबसे कि जब तू उगी भी नहीं थी । जैसे जैसे तू बड़ी, गरजिम्मेदार होती गई !

गरजिम्मेदार कह दिया ? तब तो नडा हगामा भचा होगा ?

हां, संसद में कुछ लोग दाड़ी पर हाथ फेरन लगे और कुछ दात पीसन लगे। जीत किसकी हुई ?

जीत ! हा जीत-हार का फसला न हो सका ।

क्यों ?

क्योंकि वहां दाड़ी रखने वाले थोड़े ही थे ।

इससे क्या होता है ? पेट में तो दाड़ी भुनते हैं हर संसद सदस्य के है ?

यह बात तो दातों के सबंध में भी है ।

कैसे ?

भारतीय संसद को दातों दृष्टि से दो भागों में बाटा जा सकता है । एक बग वह है जो दात बजाता है और दूसरा वह है जो दात दिखाता है ।

ठीक है मगर एक समानता इन दोनों में है ।

क्या ?

अपनी-अपनी जगहा पर सभी दात गढाए हुए ह ।

जो भी हो दात दात ही हैं और दाड़ी-दाड़ी ।

कैसे ?

यही कि दादी नीचे है और दात ऊपर ।

जी ।

दादी यू भी छोटी है कि वह बकरे के पाई जाती है और दात मशहूर है हाथी का ।

जी ?

मस्कृत साहित्य में बहा गया है—

ध्वचित्त दत्ता भवेद मूर्खा ।

यानी बड़े बड़े दात वाला कोई ही मख होता है, नहीं तो सभी बुद्धिमान होते हैं ।

अजी ऋषियो मुनिया से बढकर बुद्धिमान कौन होगा ? ये सभी दादी रखते थे ।

अजी पुराने जमाने की बात छोड़ो । आजकल दादी रखना पोगापन की निशानी माना जाता है । दादी बढाकर इण्टरव्यू में जाइए एक नम्बर नहीं मिलगा ।

मगर ससद में तो दादी वाला की बद्र होती है । स्वर्गीय मौलाना आजाद और राजर्षि टडन को लोग कितने आदर की दृष्टि से देखते थे ?

यह भी बात पुरानी होगई । आजकल तो वहा दात दिखाने वाला का बहुमत है । दात की महिमा ही ऐसी है ।

कसी ?

बराह भगवान न पथ्वी का उद्धार दात मर रखकर ही किया था ।

जी ।

भगवान बुद्ध का दात आज भी विश्व म पूजित है ।

जी ।

चाणक्य से लेकर राजाजी तक जिनने भी राजनीतिज्ञ हुए हैं वे सब दातो क ही कारण प्रसिद्ध है ।

जी ।

साहित्यकारा ने दादी को तो बोसा है—दादी के रखयन की दादी-सी रहति छाती । मगर दाना को कुदकली, कौमुदी, दाडिम मोती और बिजली की चमक से ही समादत किया है ।

इसका कारण आप जानते हैं ?

बताइए ।

वात यह है कि बुद्धि के देवता गणेश भी 'एक रदन हैं । बड़े दात वाले है ।

मगर हर बड़े दात वाला तो गणेश नहीं हो सकता ।

तो हर दड़ियल भी गैरजिम्मेदार या बुद्धू नहीं हो सकता ।

तो फसला क्या रहा ?

यही कि दादी और दात दोना दकारात्मक हैं । यानी, एक ही बग के हैं । इनको दप से वाम नहीं लेना चाहिए । दात से कहो कि वह साफ रहे और मुस्चुराए और दादी से कहो कि वह बेकार में में नहीं करे और फहराए ।

बिल्ली का बयान !

संसद में बिल्ली घुस गई ।

किसका रास्ता काटने के लिए ?

काम रोको प्रस्ताव रखने वालों का । और किसका काटेगी ?

हमने तो कुछ और सुना है ।

क्या ?

नई दिल्ली में अकाल चूहों का आजकल पड़ गया है । दिल्ली उनको खोजते खोजते संसद में घुस आई थी ।

क्या ममद में चूहों की बहुतायत है क्या ?

हां, वहां तो चूहे ही चूहे हैं ।

कैसे ?

चूहा का काम है कुतरना । संसद में भी कुतर बुतर चलती ही रहती है ।

जी ।

चूहे बड़े सयान होते हैं । संसद में भी सयाने लोग ही पहुँचते हैं ।

जी ।

चूहे बड़े बड़े जालों का आसानी से काट दिया करते हैं । संसद सदस्य भी जाल काटने में लगे रहते हैं ।

जी ।

चूहे देश में फलने वाली व्याधियाँ महामारियों का पता सबसे पहले देते हैं । जिस गाँव में चूहे मरने लगे, समझो प्लेग फैलने वाली है । इसी से संसद-सदस्या का भी सकटों का पता पहले से लग जाता है । उनके फौरन कान खड़े होते हैं ।

चूहे बस सिर्फ बिल्ली से डरते हैं, और किसी से नहीं । संसद-सदस्य भी सिर्फ पार्टी के नेता से भय खाते हैं । पार्टी को कुछ नहीं समझते ।

जी ।

जब बिल्ली को पता लगा कि हमारे संसद-सदस्य आजकल चूहा का सा आचरण करते हैं तो उसके मन में जिज्ञासा जगी कि देखा जाए यह चूहे कैसे हैं ?

तो देखा उसने ?

हा जी, सत्तरियों और माशाल को चक्का देकर वह बिना प्रवेश-पत्र के पालमेट में घुस गई। इधर से उधर और उधर से इधर घूमी। सरकारी और विरोधी बेंचों का निरीक्षण किया, प्रेस दीघा और दशक गैलरी की ओर सरकारी नजर डाली और लौट आई।

बिना शिक्कर किए ?

जी हा। लौटकर उसने जो अखबार वाला का बयान दिया है, वह इस प्रकार है—

मुझे भारतीय ससद में जाकर बड़ी निराशा हुई। सैंडो मे से एक भी काम का न था। सब मुझे देखकर चूहों की तरह ही सक्पवा गए। सबकी बोलती बंद हो गई। सब एक-दूसरे का मह ताकने लगे। मुझे चुनौती देन की किसी की हिम्मत न हुई। मेरे गले में घटी बाघना तो दूर वे मुझे छू भी नहीं सके। जिधर मैं जाती थी, उधर ही लोग घबराकर अपन अग सिक्कोड लेत थे। उससे मे इस निष्कप पर पहुंची हू कि जब बिल्ली के मारे इनका यह हाल है तो अपना और देश का काम ये कैसे करते होंगे ?

बिल्ली बड़ी समझदार निकली।

बिल्लिया तो समझदार ही होती हैं।

इसका बयान तो एकदम डिप्लोमैटिक है। कोई राजनीतिज्ञ मालूम पडती है।

जी हा यही क्या, आज की समूची राजनीति बिल्ली के समान है।

कैसे ?

यही कि खुद ता दूध मलाई खाना और चूहा को दबाए रखना।

यह तो ठीक है मगर इस बिल्ली रूपी राजनीति से बचा कैसे जाए ?

बिल्ली का इलाज तो बदर ही कर सकता है।

वह कैसे ?

आपको पता नहीं ? एक बार दो बिल्लिया को एक रोटी मिली। व उसके लिए झगडने लगी। बदर तराजू लेकर फौरन तयाय के लिए आगया। रोटी के दो टुकडे करके वह पलडो में रखता और भारी को कम करने के लिए उसे खाने लगता। इस प्रकार सारी रोटी वह खुद ही खा गया।

जी !

हमारे देश की बिल्ली राजनीति में भी यही होता रहा है। बिल्लिया आपस में लडी हैं और बदरों ने लूट की है।

जी !

इस समय भी स्वराज्य की रोटी बिल्लिया स मिल-बाट के नहीं खाई जा रही। परस्पर लड रही हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं। वह तो गांधी बाबा ने लाठी दिखाकर बदर हजारों कोस भगा दिए हैं, नहीं तो बिल्लिया आज भी बदरों को "मौता देन पर उतारू हैं।

पच 'पकार'

बहुत दिना बाद आज कहीं जाकर सुखी रहन का नुस्खा मिला है। नुस्खा प्रामाणिक है और एक अनुभवी सज्जन द्वारा प्राप्त हुआ है। यह नुस्खा किसी मामूली आदमी का नहीं, एक मसद-सदस्य का है। मसद सदस्य भी मामूली नहीं, गांधीजी के घोषित पाचवे पुत्र के पुत्र का है। हमारा आशय श्री जमनाताल बजाज के पुत्र श्री कमलनयन बजाज से है। पटना की एक सभा में उन्होंने यह नुस्खा बताया है, जिसे लोक-बल्याण से प्रेरित होकर हम यहाँ उदघाटित कर रहे हैं।

कमलनयन जी का कहना है कि दुनिया में अगर किसी का सुखी रहना है तो उस तीन प्रकारों का सेवन करना चाहिए। ये तीन प्रकार हैं—ऊपर परमेश्वर नीचे पत्रकार और अंदर पत्नी। जो व्यक्ति अपनी सवा से इन तीनों को प्रसन कर लेता है वह इस जन्म में नाना प्रकार के सुखों का भोगता हुआ अंत में स्वर्ग में 'ए' श्रेणी को प्राप्त होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

निस्सन्देह बजाजजी ने सुख की पापलीन को ठीक से नापा है। पर कपड़े में माड (बलफ) काफी है और वह घुलकर सिक्कुड जाता है। ग्राहक कहीं बाद में परेशानी में न पड़े, इसलिए हम इसमें कुछ और इजाफा करना चाहते हैं। भगवान वामन न भये ही ब्रह्मांड को तीन पगो से नाप लिया हो, सुखी जीवन को आज तीन प्रकारों से सिद्ध नहीं किया जा सकता। सुखी जीवन के लिए तीन की नहीं, पाच प्रकारों की आवश्यकता है। इनमें चौथा है पार्टी और पाचवा है पसा। क्योंकि परमेश्वर पत्रकार और पत्नी केवल बातों से प्रसन नहीं होते। इन तीनों को तुष्ट करन के लिए पैसे की बड़ी जरूरत होती है। जो पैसे का भली प्रकार सेवन कर लेता है उसे पार्टी का भी टिकट मिल जाता है और योग्य पति होने का भी सर्टिफिकेट प्राप्त होजाता है। पत्रकारों को खिलाइए पिलाइए तो वे भी अनुकूल रहते हैं। जो चाय और भोजन पर बुलाकर पत्रकारों की काफ़ेस नहीं करता, उसकी खबरें नहीं छपा करती। यही हाल परमेश्वर का भी सुनते हैं। कहते हैं कि वह भी अपनी पत्नी के भक्ता का भक्ता है। उनकी अर्जों पर वह पहले गौर करता है। पत्नी का पाटियो में ले जाइए वह अप्रसन रहेगी। आप उसके विरुद्ध किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाइए वह आपकी दुस्त कर देगी। पत्रकारों को पार्टी न दीजिए वह आपको नेता नहीं

मानेंगे। परमेश्वर भी अकेली पूजा से प्रसन्न नहीं होता। उसके लिए भी 'भजन पार्टी' बनानी पड़ती है। अगर आप किसी अच्छी पार्टी में शामिल नहीं हैं, तो कभी सुखी नहीं रह सकते। पार्टी को प्रसन्न रखने से ही टिकट मिलता है। टिकट मिलने से ही आदमी की घर-बाहर कदर होती है। अगर पार्टी टिकट काट दे तो न पसा काम आ सकता है न पत्रकार। पत्नी और परमेश्वर भी पार्टी के मामले में कुछ नहीं कर सकते। पार्टी से गए हुए को पालमट तो क्या नक में भी ठिकाना नहीं मिलता। इसलिए हमारा पाठक से निवेदन है कि पंच परमेश्वर के इस युग में अपना इहलोक और परलोक बनाने के लिए उन्हें पंच मकारों का सवन छोड़कर पंच पकारों की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए।

पंच पकारों की सेवनविधि संक्षेप में इस प्रकार है—

परमेश्वर दिन भर चाहे जितने पाप करे मगर रात का सोते समय उन्हें परमात्मा को अवश्य गिना दें और कहें कि प्रभु, मैं तो निमित्तमात्र हूँ जो कुछ करता या कराता है वह तू ही है। परमेश्वर बड़ा दयालु है, वह सच बोलने से ही प्रसन्न हो जाता है।

पत्नी मगर पत्नी के सामने कभी सच नहीं बोलना चाहिए। दिन भर पाप करो, मगर शाम को उसके सामने शुद्ध पवित्र बनना जरूरी है।

पत्रकार पत्रकार से न सच बोलना चाहिए, न झूठ। उससे न बड़ा बनना चाहिए न छोटा। न उससे दोस्ती करनी चाहिए न दुश्मनी जो ऐसा बर्ताव करता है उससे पत्रकार खुश रहते हैं।

पार्टी पार्टी में सज्जन बनना चाहिए न घूत। जा फिफटी फिफटी रहते हैं उनसे पार्टी सदैव खुश रहती है।

पसा यह कभी ईमानदारी से झकड़ना नहीं होता मगर बेईमान के पास ठहरता भी नहीं। इसलिए कमाओ भले ही बेईमानी से, मगर इसको रोक्ने के लिए ईमानदार बना रहना आवश्यक है। आदमी को गुणा का प्रकाशित करना चाहिए उसे को प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। जो पैसे को उछालता है उससे लक्ष्मी नाराज हो जाया करती है।

अथ पंच पकार सवन विधि समाप्तम् ।

जीवन ही जेल ।

दुनिया की सबसे बड़ी जेल चीन में है या रूस में अथवा भारत में—इसकी हम सही-सही जानकारी नहीं। हा, इतना अवश्य पता है कि यह जीवन ही जगत का सबसे बड़ा जेलघाना है। इसमें माता रोने पर ही दूध पिलाती है पत्नी चिल्लाने पर ही खाना देती है और मरने पर ही बच्चे श्राद्ध करत हैं। जन्म लेने से आखिरी मुकाम आने तक आदमी को ऐसी ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और उनसे कभी रिहाई नहीं होती।

आदमी कितना ही कमाए, यहाँ उस नया तुला राशन मिलता है। कितने भी साधन जुटाए, मरने पर उसे उतना ही कफन, उतनी ही लकड़ी, उतनी जगह ही कब्र में पैर पसारने को उपलब्ध होती है। कोई कितना ही पराक्रमी हो सबकी इच्छाआ पर अनुशासन है। कोई कितना ही सामर्थ्यशाली हो सब पर कास रूपी जेलर का हटर घूमता रहता है। जिसके खाते में जितनी जितनी सजा दज है, वह उसे भुगतनी ही होती है।

राजनीति अपने वायदा से जकडी है, धर्म अपनी रुढ़िया से बंधा है और विचार अपनी सीमा और मायताओं से घिरे हुए हैं। कला को अह घेरे हुए है और अह स्वयं अपनी जडता की कारा में निबद्ध है।

ऐसा कौन है जो मोह की मजबूत बेडियो का काट सका है ? ऐसा कौन है जो ऐश्वर्य की दीवार को लाघन में सफल होगया हो ? रूप और रस के बधनों की तावत ही छोडिए। बधनमुक्त यहाँ कोई नहीं है। न योगी, न भोगी। न मन्त्री, न सेनापति। न शासक न शासित। न प्रजा न राजा। सब बन्दी हैं। जो ज्ञानी है, वे इस जेल की स्वीकार करते हैं। जो मूख है वे अस्वीकार करते हैं। मगर किसी के स्वीकार करने या मना करने से जेल का अस्तित्व मिटता नहीं।

ब्रह्मज्ञानिया ने इस जेल को जाना, जानकर तोडना चाहा नहीं तोड सके। नास्तिकाने इसे नहीं माना और न मान कर भी इससे छुटकारा नहीं पा सके। तथागत इससे भागे, पर पकड लिए गए। सत्तो न बगावत की मगर कोसते ही रह गए, जेल इट भी नहीं खिसकी।

भक्तों और वैष्णवों न समझौता किया। कहां—हे जेलर, जैसे तू रखेगा, हम वैसे ही रहेंगे। हम हर हाल में मगन हैं। जैसे भी भले या बुरे हैं, तेरे हैं। हमारी मान-बड़ाई सब तेरे हाथ है। मगर इस अनुनय का भी कोई फल नहीं निकला, जेल, जेल ही रही, वह खेल नहीं बन सकी।

जम लेने पर जेल का स्वाद सबको चखना पड़ा। राम और कृष्ण भी नहीं बच सके। ईसा और सुकरात भी नहीं। नेपोलियन और हस्तम की तो चलती ही क्या? त्रस्त होकर सूरदास को आखें गवानी पड़ी। भीरा को जहर पीना पड़ा और गांधी को गोरी खानी पड़ी।

तात्पर्य यह है कि जेल तो है और सजा भी काटनी ही पड़ेगी, तब रोकर क्यों काटी जाए? क्यों न इस कथन को ध्यान में रखा जाए—

दुख-दारिद्र और आपदा,
सब काटू को होय।
ज्ञानी काट ज्ञान ते।
मूरख काट रोय ॥

रोत रहने और सोचते रहने से जेल-जीवन दुखदायी बन जाता है। हसते रहकर ही जीना, जेल की यातना को कम करता है। लोकमान्य तिलक महात्मा गांधी और नेहरू ने लम्बी-लम्बी जेलें काटी। अगर वे अपना जेल-जीवन रोने और सोने में ही व्यतीत करते तो न गीता रहस्य हाथ लगता न अनासक्तियोग। और-तो-और भारत की भी खोज न हो पाती। माखनलालजी और नवीनजी के भी गीत अनगाए रह जाते। इसलिए रोओ नहीं, गाओ। सोओ नहीं, जागो। सोचो मत, हसो। अपने ऊपर ही नहो, जड़ जेल पर भी और उसका निरंतर खेल खेलते रहने वाले जेलर पर भी।

धमा कीजिए, आज तो हम न जाने कहा बहक गए? हसने की बात कहकर भी रोने लगे। अच्छा, बैठक बंद होने का समय आगया। कल वाकई हसेंगे। ●●

दडौत गुरु ।

मथुरा में अभिवादन का एक पुराना मुहावरा प्रचलित है—'दडौत गुरु' मगर दिल्ली के स्टीफेस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के इसका अर्थ पूछा जाए तो 99 प्रतिशत लड़के फेल हो जाएंगे ।

दडौत शब्द दडवत का अपभ्रंश है । दडवत प्रणाम का जय है शरीर के आठों अंग सहित दड की तरह पृथ्वी पर गिर कर प्रणाम करना । कावट में पढ़ने वाले किसी बच्चे से अपने किसी गुरुजन को साष्टांग दडवत करने के लिए कहिए, दड की तरह तनकर ज़राब देगा—क्या देहातीपन है ? और अपने उजले कपड़ों के पुराव होने की कल्पना करने लगेगा ।

एकबार एक वर्षणव सत के साथ हम किसी देव मंदिर में जाने का सौभाग्य हुआ । देव विग्रह के सम्मुख वह विनत होकर भूमि पर लोट गए और दडवत कर हमें लक्ष्य करते हुए उन्होंने यह दोहा कहा—

नर कपरन को डरत है
नरक परन को नाहिं ।
जसु दातन को करत है,
जसुदा तन को नाहिं ॥

यानी, लोग कपड़ों के मँले होने से तो डरते हैं मगर नरक में पड़ने से उन्हें डर नहीं लगता । कहने का तात्पर्य यह कि गुरु और गोविन्द दोनों को दडवत प्रणाम ही करना चाहिए ।

गुरुजना को दडवत करने की प्रथा हमारे देश में बड़ी पुरानी है । सुप्रोब के भेजे हनुमान जी प्रभु को पहचानते ही उनके चरणों में गिर पड़े । भूमिष्ठ हनुमान जी को प्रभु ने भी गले से लगाया ।

परशुराम जब धनुष-यज्ञ में आए तो क्षत्रिय घबरा उठे । तुलसीदास ने लिखा है—

पितुन सहित ल ल निज नामा ।
बूरहि ते कर दड प्रणामा ॥

आज भी मंदिरों, मठों और सस्यून पाठशालाआ मे लोग दडवत प्रणाम करते दिघाई दे जाते हैं । दडवत विनती वा सर्वोत्तम प्रकार है । अहजार के नाश का यह सर्वोत्तम साधन है । अपने को अक्चन समझने की दशा मे यह पहली सीढी है ।

दडवत वा एण ओर भी महात्म्य बनाया जाता है । यह यह कि पवित्र स्थाना की दडवती-परित्रमा करन से सप-योनि छूट जाती है । इसलिए ब्रज के गिरिराज पवत की हजारो लोग प्रति वष दडोती परित्रमा किया करते हैं । भरतपुर के महाराजाआ को इसरा बडा इष्ट है । एण जमान के वतमान भरतपुर नरेश भी सात बोस वा चौदह मील दडवत करत-करते गिरिराज की परित्रमा कर चुके हैं ।

दडवत वा सबसे बडा रिवाड कामम किया है बाबा गगादास ने । उहाने गाजीपुर के बडीनाथ धाम तर की दडवती यात्रा प्रारभ की थी । पूरे 27 महीने उहें पेट के बल चलते ही गए । धय और साहस वा, निष्ठा और विनय का ऐसा योग ससार म वदाचित ही देघने-सुनने को मिले ।

यो प्रसिद्धि के लिए अटपटे काम करने वालो की ससार में बमी नही है । प्रेसिडट ट्रूमन के कापकाल मे एक बिदेशी ऐसा हुआ है जिसने सारे ससार की पैदल यात्रा उलटे चलकर की थी । पर यह शौक बात थी आत्षा की नही । उसने वदाचित प्रचार वा स्वाय किया हो, परमाय का सार नही । मुक्ति के लिए पेट के बल पहाडो मे रेंगना सचमुच कठोर तप है ।

अभी आपने मुक्ति के लिए पेट के बल चलने की बात पढ़ी । भुक्ति के लिए भी लोग पेट के बल रेंगते है । अफीवा के माओ-माओ कत्रीले के लोगो मे यह प्रथा है कि विवाह से पूर्व घर और वधू दाना पेट के बल रेंगकर निर्दिष्ट सीमा तक पहुचते हैं । जो पहले पहुच जाता है, उसे दूसरे के प्रेमाधीन रहना पडता है और घर में उसी वा आदेश चलता है ।

इन सब बातों से आज हम इस निष्कप पर पहुचे हैं कि दुनिया म पेट की बडी महिमा है । पेट मनुष्यो को नाना नाच नचाया करता है । पेट की चपेट म दुनिया आई हुई है । मगर कुछ ऐसे भी हैं जो पेट को चपेट मे लिए हुए हैं और उमे अपने इष्ट की खातिर रेंगकर चलने को मजबूर कर देते हैं । क्या समझे ?

यही कि "दडोत गुरु" ।

नया नचिकेता

आओ कुछ शास्त्र चर्चा करें। कारण यह ससार अनित्य है। जीवन क्षणभंगुर है। रूप धोखा है। माया ठगिनी है। सत्ता सापिन है। राजनीति वेश्या है। इन सबसे जीवन को वसे ही अलग रहना चाहिए जैसे कमलपत्र जल से रहता है।

जीव का परम लक्ष्य आत्मा को जानना है। जिसने आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया। इस परमात्म-तत्त्व की खोज ही मुक्ति का माग है। कैवल्य का साधन है। चिरशांति की उपलब्धि है। हमारे वेद, शास्त्र, उपनिषद, इसी तत्त्व की व्याख्या से भरे हैं।

आत्मतत्त्व के शोधक के लिए उपनिषदों से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं। उपनिषद छह हैं लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ वह है जिसमें नचिकेता की कथा है। यह श्रेष्ठ इसलिए है कि इसमें एक ऐसे मानवपुत्र की कथा है, जो यम के द्वार तक जाकर वहां से सदेह लौट आया था। वहां से वह खुद ही वापस नहीं आया, अपने साथ यम का दिया हुआ गृह्य तत्त्वज्ञान भी लाया। उसकी कथा इस प्रकार है—

अति प्राचीनकाल में एक दानी पिता के तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। एक दिन उसके पिता ने घर की सारी चीजें ब्राह्मणों को दान दे दी। जब घर में कुछ भी नहीं बचा तो प्रतिभावान पुत्र ने अपन त्यागी पिता से कहा—पिताजी अब तो मैं ही रह गया हूँ। बताइए आप मुझे किसे देंगे ?

पिता को वच्चे की यह अवज्ञा अच्छी न लगी। उसे बालक के कथन में कुछ व्यग्य का सा आभास हुआ। उसने क्रोध से कहा—“तुझे। तुझे मैं यम को दूंगा।”

पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर बालक यमलोक को चल दिया। यमराज उन दिनों अपने घर पर नहीं थे। लौटे तो देखा कि एक बालक तीन दिन का भूखा-प्यासा उनके द्वार पर खड़ा हुआ है। उन्होंने नचिकेता से उसके आने का कारण पूछा। नचिकेता ने बताया—“मुझे पिताजी ने आपको दिया है।”

सुनकर यम दयाद्र हुए और बोले— तू तीन दिन तक मेरे द्वार पर बिना खाए लिए खड़ा रहा है। अब तीन वरदान माग ले। नचिकेता ने जो मांगा वह पाया। बाकी दो वरदानों से महा तात्पर्य नहीं। एक असली वरदान तत्त्वज्ञान के सम्बन्ध में था, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे।

आप पूछेंगे कि आज हम नचिकेता की कहानी कैसे याद आई ?

कारण यह कि आज हमने एक समाचार पढ़ा है। इस समाचार के नामक न भी वही पराक्रम कर दिखाया है, जो सतयुग में नचिकेता ने किया था। वह भी 48 घंटे बाद यम के द्वार से लौट आया है। वह जो तत्त्वज्ञान लाया है, यहा उसके मन्त्रघ में हम कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं।

समाचार का नायक एक घोबी है। एक दिन उसका अपन एक पुराने ग्राहक स झगडा हागया। झगडे का कारण यह था कि घोबी उसने कपडे हर बार फाड लाया करता था और उसको कपटो की घुलाई पूरी नहीं मिला करती थी। हर बार तो घोबी चुपचाप अपने पसे बटाकर वापस आ जाया करता था। लेकिन वह अड गया कि आज पसे पूरे लेकर ही लौटूंगा। बातचीत बड़ गई। बड क्या गई घोबी को बात लग गई। उसस कहा गया कि अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो जहनुम रसीद कर दिए जाओगे।

घोबी ने भी कहा कि न दो पसे, अब तुम्हारे जहनुम को ही देखेंगे। वह चल गिया चोले का छोडकर यमराज के पास। यमराज इस समय घर पर ही थे, लेकिन खाना खाकर लेटे हुए थे। किसी को उन्हें जगाने की हिम्मत न हुई। पाच घंटे बाद जब वह शाम को हवा घाने के लिए बाहर निकले तो घोबी को देखकर उन्होंने उसके आने का कारण पूछा।

घोबी ने बताया कि आजकल के सफेदपोश लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। गाठ म पंस हैं नहीं, घर म खाने को दाग के लाल हैं, मगर कपडा घोबी का घुला ही पहनना चाहते हैं। कपडे बेचारे चलें भी कहां तक ? वे जल्दी जल्दी फटने लगते हैं। इस पर पकडा जाता है घोबी। मार डालने तक की धमकी दी जाती है। इसलिए आपके पास आया हू, आप कुछ श्रृपा कीजिए।

यमराज ने कहा, "अच्छा, तू पाच घंटे मेरे दरवाजे पर बिना खाए पिए खडा रहा है। इसलिए तुझे पाच वरदान देता हू। एक यह कि आज से कपडो की तह तू ऐसी कर सवेगा कि जिसस फटा हुआ कपडा ग्राहक को तभी दिखाई देगा जब वह उसकी घुलाई के पसे चुका होगा। दूसरे यह कि जिन सफेदपोश लोगो के कपडा से तू परेशान है, उनके कपडे अब तेरे आने से पहले ही फट जाया करेंगे और तू आग से उनको गठरी में बाधने स पहले फाड फाडकर दिया सकगा। तीसरे यह कि जब तब तू वापस मृत्युलोक म पहुंचेगा तब तक सब घोबिया की एक मूनियन बन चुकेगी और अगर कोई जरा भी आगे से तू-तडाक करने की हिम्मत करेगा तो उसके द्वार पर प्रदर्शन हा जाया करेगा। चौथी बात यह कि अभी तेरी इस लोक मे आवश्यकता नहीं है। अभी तू आर 10 वष घरता पर कपडे घा सवेगा। पाचवी यह कि मरने के बाद जब तू बाकायदा मेरे पास आएगा तो फिर तुझ वापस घरती पर जाने की और घरती के निकम्मे लोगो के कपडे घाने की जरूरत नहीं पडेगी। मैं तुझे अपने कपडे घाने का काम खुशी-खुशी सौंप दूंगा। लेकिन देव मेरे कपडे न फटन पाए। ●●

खाल की खाल

खाली बैठे क्या करें आओ कुछ खान की ही चर्चा करें।
क्या किसी की खाल उधेड़नी है ?

आप भी खाली पीली यू ही बातें करते हैं ! आदमी की खाल से कुछ बनता भी है ! उधेड़कर क्या कीजिएगा ?

खाल का कुछ न बनता हो मगर उसके उधेड़ने से आदमी जरूर बन जाता है। हमारा पिताजी जब हमें शुरू में पाठशाला में भरती कराने ले गए तो गुरुजी के हाथ में हमारा हाथ सोंपते हुए बोले थे—चमड़ी चमड़ी आपकी और हडडी हडडी हमारी। आपको सोंप चल हैं, इसे आदमी बना दीजिएगा !

और चमड़ी उधेड़वा कर आप आदमी बन गए ?

बन तो जाते, मगर चमड़ी पूरी तरह नहीं उधेड़ पाई। जितनी उधेड़ गई, उतने बन गए।

आप बने या नहीं बन यह तो अनुसंधान का विषय है मगर इस समय हमें अवश्य बना रहें हैं।

कैसे ?

दमड़ी के युग में चमड़ी की बात

जनाब, आजकल दमड़ी चमड़ी

कस ?

अगर आपकी चमड़ी साफ है, तो

बिना भी कलर्न में

जा सकते हैं।

जी !

सेवा u

पहली बात यह है कि यह और किसी की भी हा, आदमी की नहीं होती चाहिए। मंत्री या नेता के लिए आदमी की खान नहीं छजनी। ऐसा व्यक्ति या तो घुद अपने पद से हट जाता है या हटा दिया जाता है।

जी ! इसलिए भू० पू० वित्तमंत्री श्री कृष्णमाचारी का कहना था कि नेता या मंत्री की खाल बतख जैसी होनी चाहिए, जिस पर पानी का थोड़ा असर नहीं होता।

धमा बीजिए हम इस मामले में टी टी से सहमत नहीं। अगर जलचरो में ही स चुनना है तो नेताओं या मंत्रियों की खाल मगर क समान हानी चाहिए। मगर भासव-वग का प्राणी है बतख बेचारी नहीं। बतख का गिकार आसानी से किया जा सकता है, मगर मगर को मारना आसान नहीं। बतख के आसू किसी ने नहीं देसे मगर नेताओं की तरह विराधिया व घातक-से घातक प्रहार को हसते हसते सह लेता है और उस पर उका थोड़ा असर नहीं हाता। तरते-तरते वह भी नेताओं की तरह गहर में डुपनी ले जाता है और उस शोध निकालना फिर आसान काम नहीं हाता। नेताओं की तरह मगर की दाढ़ें भी बड़ी विकराल और जालिम होती हैं। इनमें एक बार फसने के बाद निकलना आसान नहीं होता। नेताओं की तरह मगर के पेट में भी बड़ी सम्पत्ति और राज छिपे रहते हैं। वहा बेचारी बतख और वहा जल का राजा मगर !

इसलिए ?

इसलिए अगर किसी को सकन नेता या आजम मंत्री बनना हो तो उसे मगर जैसे गुण ही नहीं उसकी-सी खाल भी अपनानी चाहिए।

जी ! यह बात तो हुई जलचरो की। मगर नेता और मंत्री तो बलचर होते हैं। इसके लिए क्या आप गडे की खाल तजवीज करेंगे ?

जी नहीं। यह जीव भारत में अब दुलभ होगया है। नेताओं की तरह गली गली में नहीं पाया जाता।

तो फिर हाथी ?

जी नहीं, यह जीव नेताओं और मंत्रियों से अधिक बुद्धिमान होता है ?

तो फिर भैंस ?

आप भी कभी बातें करते हैं ? भस कम-से-कम दूध तो देती है ! किसी नेता या मंत्री ने किसी को कभी दूध दिया है ?

तो फिर ?

तो फिर यह कि मामला काफी पेचीदा है। खाल का मसला है। खाली गाल बजाने से हल नहीं होगा। कम के मामले में चरम सीमा तक जाना पडता है। हम भी सोचें आप भी सोचिए। ऐसी जल्दी भी क्या है ?

अर्द्धांग अधम कि उत्तम

सरकारी अफसर भी कभी-कभी अजब बातें कह देते हैं। अब बताइए यह भी कोई बात हुई कि उन्होंने अपने मातहतों को टोका है कि अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए वे अपनी पत्नियों को न भेजा करें।

उक्त आदेश पजाब सरकार के अफसरों ने दिया है। यह कितना अमल में आ पाएगा, इससे हम ग़रज नहीं पर सिद्धांत रूप में यह आडर सही नहीं है।

वह कैसे ?

यही इस लेख का प्रतिपाद्य है। पत्नी, पति की अर्द्धांगिनी है। अर्द्धांग भी कैसा, जिसे अंग्रेजी में 'बटर हाफ' यानी, उत्तम अर्द्धांग कहते हैं। जब अर्द्धांग कोई गलती करता है या सकट में फसता है, तो उत्तम का यह धर्म है कि उसकी रक्षा करे। जैसे शरीर के किसी भी अंग पर हमला होने पर हाथ अपने आप उसकी रक्षा के लिए उठ जाते हैं। इसी प्रकार पति पर हमला होने पर पत्निया का रक्षा के लिए कमर कसकर मैदान में आ जाना सहज स्वाभाविक है। सावित्री आखिर सत्यवान को यम के यहां से छुड़ाकर लाई ही थी, ककेयी ने रथ की धुरी में अंगुली डालकर दशरथ को विजयी बनाया ही था।

कहने हैं कि पजाब के एक यशस्वी साहित्यकार के बारे में भी पिछले दिनों वहां अफसरों का कुछ शिकायत हाई गई थी। आखिर पत्नी को ही बीच में चढ़ी बनकर आना पड़ा। अगर वह यथासमय पुरुषार्थ प्रदर्शित न करती तो उन्हें सना-सदा के लिए सपत्नी का दुख भोगना पड़ता और पति को भी स्थायी अपयश का सामना करना पड़ता।

जब पति, पत्नी की हर शिकायत दूर करने के लिए हर तरह से बाध्य है तो पति की शिकायत को दूर करने के लिए पत्नी कुछ भी न करे ? जब पति को कोई नहीं सुनना और वह विवशता अनुभव करता है पत्नी यदि सच्ची सहघर्मिणी है तो कैसे घर में हाथ-पर-हाथ धर कर बैठे रहे ? पति पर आच आती रहे और पत्नी घर में बैठकर का गोद में खिलाती रहे, यह अतभव बात है।

फिर नारियो का सुविधाए भी ता कई प्राप्त हैं। रत्न म टिकट उहे पहले मिलता है। बस मे जगह उन्हे पहले मिलती है। समाज म आदर उन्हें पहले प्राप्त होता है तो फिर उनकी सुनवाई भी पहले क्यों न हो ? उनकी बात पहले सुनी जाती है, इसी लिए ही पति लोग उनसे पहले बराया करते हैं। जहां पति की प्राथना और जा-हजूरी काम नहीं करती, वहां पत्नी की एक मुस्वान काम कर जाती है। जहां पति की धक्के मिलते हैं। वहां पत्निया खुसी पा जाया करती हैं। वे सबट-मोचन के लिए पत्नी का अमोघ अस्त्र के रूप म इस्तमाल किया करते हैं। वह उनके विजय पथ का शाट बट' है। दीन-हीन कलकों, सुखीबत मे पड़े असिस्टेण्टा और महत्वाकांक्षी सरकारी कर्मचारियो के हाथ मे अफमरा की यह तोप नहीं छीननी चाहिए।

बाके बाप को न चाहिए

आओ आज कुछ मित्रता की चर्चा करें।

लेकिन मित्रता तो चर्चा की चीज नहीं। चर्चा करने से मित्रता का महत्व घटता है।

जी नहीं मित्रता कोई गूंगे का गुड थोड़े ही है कि उसकी व्याख्या न की जा सकती हो। मित्रता कोई पाप थोड़ा ही है जिसकी चर्चा होने से कलक लगने की संभावना हो सकती है।

तो जी, मित्रता कोई प्रदर्शन की, नारेबाजी की भी चीज नहीं कि गली मुहल्ले में उसके पीछे गाते फिरें।

तो दरअमल मित्रता है क्या चीज? मित्र के संबंध में गास्यामी तुलसीदास जा कह गए हैं—

जे न मित्र बुझ होहि दुखारी। तिनहि बिलोषत पातक भारी ॥

आपत आपत्तिबाल के समय ही सच्चे मित्र की पहचान होती —

धीरज, धरम, मित्र अरु नारी। आपत कालपरतिए चारी ॥

मान लीजिए कि चीन और हिन्दुस्तान शास्त्र हैं। तो क्या इनको भी हम आपत्तिबाल की बगोड़ी पर बसना चाहिए?

क्या नहीं। जब चीन कोरिया-मण्डल में पड़ा तो हिन्दुस्तान न उठाने लिए आवाज उठाई कि नहीं? जब तयुवन राष्ट्र संघ से चीन का बहिष्कार किया गया तो हिन्दुस्तान न उठाना मान्य दिया कि नहीं?

लेकिन चीन के सम्बंध में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। हिन्दुस्तान का पाकिस्तान की पूर्ण व लिये समार में लगभग सभी समय दया र धरा की, मान का माघन की सहायता दी लेकिन चीन तो मुझ दृष्टि में ही रहा। हमारी सहायता पर पाकिस्तान भारत की सीमा पर उत्पन्न रहा, लेकिन चीन के आगामी प ो, जैसे वह सा रहा हो?

तभी तो हम कहते हैं कि मित्र घम बडा कठिन है । वह अवसरवादिता नहीं है सिद्धांत है । चीन मित्रता के सिद्धांत को शायद जानता ही नहीं ।

लेकिन चूक तो इस मामले में भारत से भी हुई है । नीति में कहा गया है कि मित्र का मित्र, मित्र और मित्र का शत्रु, शत्रु । दलाई लामा जब चीन का शत्रु हुआ तो वह भारत का शत्रु हो जाना चाहिए था ।

लेकिन आपको भारतीय परम्परा का पता नहीं । भारतीय शरणागत का त्याग नहीं करते । कष्ट सहकर भी उसकी रक्षा करते हैं । लेकिन इस मामले में भी भारत ने चीन की मित्रता को नहीं छोडा ।

लेकिन उसने तो आपसे मित्रता का सबध छोड दिया । गोसाइ तुलसीदास की चौपाई क्या आपन नहीं पढी—

सठ सन बिनय, कुटिल सन प्रीती ।

निभन वानी चोजें ह ? तो इस सबध में अब क्या करना चाहिए ?
वही जो नीति कहनी है कि

लायक ही सा कीजिए वर व्याह और प्रीति ।

चाटे काटे श्वान के दुहें भाति धिपरोत ॥

आपका मतलब है कि चीन दोस्ती के लायक नहीं ?

जी नहीं हमारा मतलब सिर्फ यह है कि दोस्ती सदा अपने बराबर वाले से, समान कुलशील से करनी चाहिए । एक तरफ की दोस्ती कभी निभ नहीं सकती । जैसे ताली दानो हाथा से बजती है, वैसे ही दोस्ती भी दोनों पक्षों के निबाहे निभती है ।

और अगर दूसरा पक्ष दोस्ती न निभाए तो आप क्या करने को कहते हैं ?

हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते । एक पुराना कवित्त याद आरहा है वह सुनाए देते हैं—

हिलमिल घाल तासों मिलक जनावें हेज
हित कों न जाने तासों हित ना निबाहिए ।
होहि भगहर तासों वूनी भगहरी कर,
लघु है चल तासों लघुता निबाहिए ।
'बोध्या' कवि नीति को निबेरो यही भाति अहै,
आपको सराह ताहि आपहू सराहिए ।
दाता कहा, सूर कहा, सुंदर, सुजान कहा,
आपको न चाहे, बावे बाप को न चाहिए ।

वाके बाप को न चाहिए

आओ बाज कुछ मित्रता की चर्चा करें।

लेकिन मित्रता ता चर्चा की चीज नहीं। चर्चा करने से मित्रता का महत्व घटता है।

जी नहीं, मित्रता कोई गूंग का गुड़ थोड़े ही है कि उसकी व्याख्या न की जा सकती हो। मित्रता कोई पाप थोड़ा ही है जिसकी चर्चा होने से कलक लगने की संभावना हो सकती है।

ता जी, मित्रता कोई प्रदशा की नारेबाजी की भी चीज नहीं कि गली मुहल्ले में उसके गीत गाते फिरें।

ता दरअसल मित्रता है क्या चीज? मित्र के मध्य में गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं—

जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिनाह बिलोकत पातक भारी ॥

अथात् आपत्तिकाल के समय ही सच्चे मित्र की पहचान होती —

धीरज, धरम, मित्र अह नारी । आपत कालपरल्लिए चारी ॥

मान लीजिए कि चीन और हिन्दुस्तान दोस्त हैं। ता क्या इनको भी हम आपत्तिकाल की कसौटी पर कसना चाहिए?

क्या नहीं। जब चीन कोरिया-सकट में पड़ा तो हिन्दुस्तान ने उसके लिए आश्चर्य व्यक्त किया कि नहीं? जब सपुत्र राष्ट्र संघ से चीन का बहिष्कार किया गया तो हिन्दुस्तान ने उसका साथ दिया कि नहीं?

लेकिन चीन के सम्बन्ध में तो ऐसा कहा जा सकता। हिन्दुस्तान की योजनाओं की पूर्ति के लिए संसार के लगभग सभी समय देशों ने धन की, मान की साधन की सहायता दी, लेकिन चीन तो खड़ा देवता ही रहा। अमरीकी सहायता के बल पर पाकिस्तान भारत की सीमा पर उछलता रहा, लाइन चीन ने तो ऐसी चुप्पी साधो, जैसे यह सो रहा हो?

तभी ता हम कहते हैं कि मित्र घम बडा कठिन है । वह अवसरवादिता नहीं है, सिद्धान्त है । चीन मित्रता के सिद्धान्त का शायद जानता ही नहीं ।

लेकिन चूक तो इस मामले में भारत से भी हुई है । नीति में कहा गया है कि मित्र का मित्र, मित्र और मित्र का शत्रु, शत्रु । दलार्ज लामा जब चीन का शत्रु हुआ तो वह भारत का शत्रु हो जाना चाहिए था ।

लेकिन आपको भारतीय परम्परा का पता नहीं । भारतीय शरणागत का त्याग नहीं करते । बप्ट सहकर भी उसकी रक्षा करते हैं । लेकिन इस मामले में भी भारत ने चीन की मित्रता को नहीं छोडा ।

लेकिन उसने तो आपसे मित्रता का सबध छोड दिया । गासाइ तुलसीदास की चौपाई क्या आपने नहीं पडी—

सठ सन विनय, बुटिल सन प्रीति ।

निभने वाली चीजें ह ? ता इस सबध में अब क्या करना चाहिए ?

वही जो नीति कहती है कि

लायक ही सो षीजिए बर व्याह और प्रीति ।

घाटे काटे श्वान के बुहें भाति विपरीत ॥

आपका मतलब है कि चीन दोस्ती के लायक नहीं ?

जी नहीं हमारा मतलब सिर्फ यह है कि दोस्ती सदा अपन बराबर वाले से, समान कुलशील से करनी चाहिए । एक तरफ की दोस्ती कभी निभ नहीं सकती । जैसे ताली दोनों हाथा से बजती है, वैसे ही दोस्ती भी दाना पक्षो के निवाहे निभती है ।

जीर अगर दूसरा पक्ष दोस्ती में निभाए तो आप क्या करने को कहते हैं ?

हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते । एक पुराना कवित्त याद आरहा है, वह मुनाए देते हैं—

हिलमिल चाल तासों मिलक जनाव हेज,

हित कौं न जाने तासों हित ना नियाहिए ।

होहि मगरूर तासों धूनी मगरूरी करं

लघु है चल तासों लघुता निघाहिए ।

‘योधा’ कवि नीति को निबेरी यही भाति अहै,

आपको सराह ताहि आपहू सराहिए ।

दाता कहा, सूर कहा, सुंदर, सुजान कहा,

आपको न वाहे, वाके घाप को न चाहिए ।

मजा किरकिरा होगया ।

कल हम उदू अदीबो की एक बैठक म जाने का नियाज हासिल हुआ । हमने सोचा कि जब दावतनामा मिला है तो इस नायाब मौके से जरूर फायदा उठाना चाहिए ।

यह रगीन मौसम । यह बरखा से घुली निखरी दिल्ली की हसीन शाम । उदू बे जाशिक मिजाज शायरो की दिलफेंक शायरी । वक्त—आपकी कसम, अच्छा कटेगा ।

हम ठीक वक्त पर पहुँचे । लेकिन हमस भी ठीक वक्त पर आने वालो की कमी नही थी । आखो म सुरमा डाले, बाला मे खिजाब लगाए, मुहँ मे पान की छालियाँ कुटकते दजना अजीम्मुशान शायर मजलिस की रौनक बढा रहे थे । सबसे पहले समोस आए, फिर रसगुल्ले, फिर तली हुई मू ग की दाल और बाद मे चाय का पानी । तयतरी मे पान वाअदव पेश हुए और तब अजुमन के सेक्रेटरी खडे होकर तकरीर करन लगे ।

उन्होंने क्या फरमाया, यह हमारी समझ म नही आया । पता नही वह बैसी उद थी । अपने तो पहले कुछ पढा नही । जो हालत हमारी चार वध पूव काहिरा म हुई थी, बैसी ही कल दिल्ली म होगई । हम प्रेसीडेंट नासिर का भाषण मुन रहे थे ।

वह अरबी म बडे शानदार और जानदार तकरीर दे रहे थ । दनादन तालिया बज रही थी और हम यह जानन के लिए तरस रहे थे कि कोई बताए कि मुअज्जिज प्रेसीडेंट ने अभी क्या कहा ? जैसे प्रेसीडेंट के भाषण म जो दो चार शब्द अंग्रेजी मे या अरबी रे हमने जान लिए थे वही हम समझ सके । बैस ही दिल्ली के इस भाषण म भी हमे इतना पता पडा कि सेक्रेटरी कह रहे हैं कि उदू को दिल्ली, यू०पी०, बिहार मे इलाकाइ दर्जा हासिल हो । उसकी पढाई प्राइमरी क्लासो मे शुरु की जाए और उदू को देश म दोयम दर्जा दिया जाए ।

इतनी सक्तील उदू उगम इतन जरबी फारसी के मुखिल अलफाज कि तोबा तोबा । इतने नो हमारे प्रयाग जाशी के पठिन भी ससृत मिलावर हिन्दी नही बोलत । लेकिन उसम रेडियो के सादिक बजीर थी गोपाल रेडडी की शानदार खिदमता की यू की जारही थी जस । गँर छोटिए ।

तकरीर खत्म हुई तो हमन समया कि अब भेर-ओ शायरी का रग जमेगा । अब महफिल मे बहार आएगी । अब परवाने शमा पर भडराएंगे । अब आलम मस्ती मे भूमेगा । अब सावी के जाम छलकेंगे । अब हम इस दुनिया से किसी और दुनिया मे जा पहुचेंगे ।

लेकिन ऐसा नहीं हुआ । उदू-अजुमन मे आज एक आला अपसर और एक बडे नेता की खिदमत मे एक ऐड्रेस, माफ कीजिए, इसवी उदू हमे फिलहाल याद नहीं आरही, देने का फैसला किया था ।

ऐड्रेस दिया गया । उसम भी वही था । ऊंचे दर्जे की अरबी फारसी, उदू को ऊंचे ओहदे पर बैठाने की गुजारिश उदू के हिमायतिया का गुण-गाओ और उसके दुश्मना को गालियाँ ।

इसके जवाब म इन दोना हजरात के भी भाषण क्या थे, अच्छी खासी फटकारें था । कहा गया है कि हिंदी वाले ज्यादातर फिरकापरस्त हैं । ठीक है उदू के साथ अभी तक इ-साफ नहीं हुआ । मगर हिंदी और उदू वाले दोना इस मामले मे गलत हैं कि वह मिलकर अंग्रेजी की हटा देना चाहते हैं । अंग्रेजी अगर गई तो मुल्क पाताल को चला जाएगा । उसके टुकडे-टुकडे हो जाएगे ।

इस पर एक साहम ने तो यहा तक बह डाला—अजी, अंग्रेज मुल्क की सारी दीलत तो ले गए । ले दे कर यहाँ अंग्रेजी छोड गए हैं । हम उसे भी उन्हें वापस कर दें तो हमारे पास बचेगा क्या ? यह एकदम गलत है ।

हमने सोचा—कहाँ आ फस ? हिंदी मे जाआ तो हाम हाय ! उदू वाला मे जाओ तो वही चख चख ! कैसा जमाना आया है जी ! अदब, साहित्य पर आज भाषाण सवार हैं, भाषाआ पर सवार साहित्यिक नहीं । उनकी लगाम सियासी लोगो के हाथा म है । भाषा की आड लेकर एक दूसरे को फिरकापरस्त और दूसरा पहले का कौम का दुश्मन, कल्चर की जड खोदने वाला कह रहा है । इस तरह इलाकाई जुबानें जाने-अनजाने एक दूसरे से लड रही हैं । सात समुंदर पार की अंग्रेजी यहा अभी भी राज कर रही है ।

मतलब यह है कि उस भीठी शाय का हमारा सारा मजा किरकिरा होगया और हम वहाँ से अदब लेकर नहीं, सिफ उदू लेकर ही लोटे जो हमने यहा लिख दी है ।

मोटर बनाम रिक्शा

मोटर पसंद है या रिक्शा ?

किसको ?

आपको ।

दिलवा रहे हैं क्या ?

नहीं सिर्फ पूछ रहे हैं ।

तो हम भी सिर्फ बता रहे हैं कि हम मोटर पसंद नहीं ।

क्या ?

या कि इनके पीछे टर लगा है ।

यह क्या बात हुई ?

बात थड़ी गहरी है ।

क्या ?

सुनिए—स्कूल में मानीटर हमसे जलता था । मास्टर हम डाटता था । स्वतंत्रता आन्दोलन में क्लकटर हमारे पीछे पड़ गया था । एक फर्म में नौकरी की भी, वहाँ हमारी डायरेक्टर से नहीं पटी । लेखक बन तो एडिटर सानुबूल नहीं हुए । राजनीति में गए तो मिनिस्टरो के कृपा भाजन नहीं बन सके ।

क्यों ?

ये सभी टर-टर करते रहते थे ।

और मोटर ?

मोटर हमें यो पसंद नहीं कि उसमें

आती है ।

और रिक्शा ?

अजी रिक्शा का क्या

मिलता है । मोटर के

जी !

मोटर धूल उड़ाती चलती है, मगर रिक्शा फूल बिखेरती चलती है। मोटर भौं-भौं करके भौं-भौं करती है, मगर रिक्शा सुरीली टुनटुनाहट के साथ आगे बढ़ता है।

जी !

मोटर मोटे आदमियों के लिए है। रिक्शा हम-आप जैसा के लिए, धानी आम लोग के लिए।

जी !

सर मे मोटर निकल जाती है, पता नहीं चलता। कौन गया ? कौन आया ? मगर रिक्शा की सवारी को जब चाहो तब पुकार लो, उतार लो जान ला-और पहचान लो।

जी !

एक बात और है।

वह क्या ?

मोटर का ड्राइवर मनहूस होता है, मगर रिक्शा का चालक खशदिल और भोजी ! कभी वह फिल्मी गीत गाएगा, कभी चौबाला सुनाएगा। कभी रसिया गाएगा तो कभी भजन गुनगुनाएगा।

जी !

मगर मोटर का ड्राइवर घुग्घू बना, गुमसुम-सा आग बैठा रहेगा। न उससे आप बात कर सकते हैं और न उसकी बगल में बैठ कर सो सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जान और माल दोनों खतरे में हैं।

जी !

मगर रिक्शाचालक ! अगर आप गुमसुम है तो वह खुद आपसे बात करन चगा और अगर आप थके है तो आपको चुटकुले सुना-सुना कर ताजा कर देगा।

जी !

अगर आप बीमार हैं और अस्पताल जा रहे हैं तो आपसे तकलीफ पूछेगा, दवा बताएगा और एहतियात से ले जाएगा।

जी !

और अगर आप खुश हैं और अपनी श्रीमती जी या प्रेमिका के साथ कहीं सैर को जा रहे है तो और कुछ नहीं, सीटी ही बजाने लगेगा।

जी !

अगर आप भले आदमी हैं तो आपसे निहायत शरफत के साथ पेश आएगा और लफंग हैं तो रास्ते में किसी पान वाले के पास रिक्शा रोककर बोटी सुलगाने लगेगा।

जी !

मोटरवाले की दोस्ती जरा कम ही काम आती है। वक्त जरूरत पर अगर आप कभी उससे मोटर माग लें तो कभी उसका पहिया खराब हो जाएगा, कभी टायर

फट जाएगा, कभी ड्राइवर छुट्टी पर होगा तो कभी मालिक बीमार। मगर रिक्शेवाले से दोस्ती है तो पैसे वाली सवारी उतार देगा, पहले आपको बैठाएगा और हस-हसकर जगह पर पहुंचाएगा। इसके बाद भी चेहरे पर शिकन नहीं लाएगा और कभी भी हर्गिज हर्गिज एहसान नहीं जताएगा।

जी !

मगर मोटरवाला ! जितना करेगा नहीं, उतने गीत गाएगा। हमेशा आपको एहसान से दबाएगा।

तो इसके माने तो यह हुए कि रिक्शावाला सही माने में इसान होता है और मोटर

तुलना करने की आवश्यकता नहीं। अभी हाल का वाक्या है।

क्या ?

एक आदमी के घर में कोई बीमार था।

जी !

उसे देखने के लिए डाक्टर मोटर पर चढ़ कर आया। कोई रिश्तेदार रिक्शे पर बैठकर।

जी !

मरीज तब तक मर चुका था। मोटरवाले डाक्टर ने अपनी फीस बिना दखे वसूल कर ली। मगर रिक्शेवाला बोला—अब आपसे पैसे क्या लू ?

(आवरण पृष्ठ 1 का शेष)

पूरे पचास वर्षों तक व्यास ने हिन्दी व्यंग्य-विनोद के क्षेत्र में एकछत्र राज्य किया है। कविता, हास्य प्रबन्ध, ललित निबन्ध तथा दैनिक और साप्ताहिक चोखे चुभते लोकप्रिय स्तम्भ—क्या कुछ नहीं लिखा इन्होंने। लेकिन 'यत्रम्-तत्रम्' की अदा कुछ और ही है—

“अनिपारे वीरघ घने किसी न तदनि समान ।
वह चितवन और कछु जिहि बस होत सुजान ॥”

लाखो लाखो पाठको के नयन-पथ गामी,
नित नूतन, कथ्य और तथ्य में एक दूसरे से
सर्वथा भिन्न कि जिनकी शैली कभी मँली
नहीं होती, वे अब आपके सम्मुख हैं। पढ़िए
और कहिए—

सूर सूर, तुलसी शशि, उडुगन केशवदास ।
पत निराला बल्ब है, लालटेन ह ध्यास ॥
लालटेन ह ध्यास, प्रकाशित ग्राम ग्राम में ।
महल, झोंपड़ी, दफतर, हर घर, हर मुकाम में ॥
बुद्धिजीवियों की विजली जब जले न, लाला !
हास्य-व्यंग्य की लालटेन ही करे उजाला ॥