

किशनचन्द 'बेवस'

(प्राधुनिक सिन्धी साहित्य के युगान्तरकारी कवि)

पद्म डी० शर्मा
आई० पी० एस०

साहित्यागार, जयपुर

प्रकाशक :

राजस्थान सिन्धी अकादमी

जे-7, सुभाष मार्ग,

'सी' स्कीम, जयपुर

C लेखक

भावरेणु : मोहन शर्मा

मूल्य : तीस रुपये

प्रथम संस्करण

1985

मुद्रक :

दी कपूर प्रेस

जयपुर ।

दो शब्द

राजस्थान सिन्धी अकादमी की ओर से यह निर्णय लिया गया था कि साहित्यिक आदान-प्रदान हेतु हिन्दी जगत के पाठकों के सम्मुख सिन्धी भाषा के आधुनिक काल के युगान्तरकारी कवि किशनचन्द 'वेवस' पर हिन्दी में एक पुस्तक का प्रकाशन कराया जाये। इस कार्य के लिये अकादमी की कार्यकारिणी के सदस्य श्री पद्म शो० शर्मा, आई० पी० एस० (एम०ए०, बी०एड०, साहित्यरत्न), इस समय जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर, राजस्थान को 'वेवस' पर सक्षिप्त आलोचनात्मक एवं परिचयात्मक पुस्तक लिखने के लिए अनुरोध किया गया। तदनुसार श्री शर्मा ने हिन्दी एवं सिन्धी साहित्य तथा विशेष रूप से 'वेवस' साहित्य के पर्याप्त अध्ययन एवं चिन्तन के साथ प्रस्तुत पुस्तक का लेखन-कार्य सम्पन्न किया है।

'वेवस' शताब्दी समारोह वर्ष में हिन्दी जगत के पाठकों के सम्मुख इस पुस्तक को प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष का अनुभव हो रहा है। महाकवि 'वेवस' का जन्म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म (1885 ई०) के साथ हुआ और निर्वाण भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वर्ष (1947 ई०) में हुआ। मुझे भी इस महाकवि के दर्शन का सीभाग्य अपने पूज्य पिता के साथ पैंतालीस वर्ष पूर्व लाडकाणा (सिन्ध) में प्राप्त हुआ था।

यह पुस्तक हिन्दी भाषा-भाषियों को आधुनिक सिन्धी साहित्य के उत्कृष्ट कवि 'वेवस' के कृतित्व का परिचय कराने के लिए लिखी गई है। अपने प्रयास में लेखक कहा तक सफल हुए हैं इसका निर्णय तो स्वयं पाठक ही कर सकते हैं। आशा है कि हिन्दी जगत इस पुस्तक के माध्यम से सिन्धी के इस महान कवि को पूर्ण सम्मान और सद्भावना के साथ तादात्म्य कर सकेगा।

इन्द्रसेन ईसरानी

1 जनवरी, 1985

अध्यक्ष, राजस्थान सिन्धी अकादमी, जयपुर

प्राक्कथन

डॉ० प्रियसंन ने अपने प्रमुख ग्रन्थ 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया' के प्रथम भाग के प्रथम खण्ड में आधुनिक भारतीय भाष्यभाषाओं का वर्गीकरण करते हुए सिन्धी भाषा को 'उत्तर पश्चिमी समुदाय' की भाषाओं ('सह्या—पश्चिमी पंजाबी) के साथ सम्बद्ध किया है। सिन्धी भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है तथा यह भाषा सिन्धु नदी के दोनों किनारों पर आबाद सिन्धु प्रदेश में बोली जाती रही है। भारत-विभाजन के बाद सिन्ध के चौदह लाख हिन्दू निर्वासित होकर भारत के अन्य प्रदेशों में बस गए हैं। सिन्धी भाषा की पांच प्रमुख बोलियाँ हैं, जिनमें मध्यसिन्ध की बोली 'विचोली' साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है।

सिन्धी भाषा में कुछ ऐसी विशिष्ट ध्वनियाँ हैं, जो हिन्दी और संस्कृत में नहीं हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण-वैशिष्ट्य को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक में देवनागरी वर्णों के नीचे एक रेखिका लगाकर प्रयुक्त किया गया है, यथा—

(i) ग = सघोष, अल्पप्राण, अन्तःस्फुटित, कोमलतालव्य, स्पर्श ध्वनि; यथा गुड़ (गुड़)

(ii) ज = सघोष, अल्पप्राण, अन्तःस्फुटित, कठिन-तालव्य, स्पर्श संघर्षी; यथा—मजू अथवा मज (भाज)

(iii) द = सघोष, अल्पप्राण, अन्तःस्फुटित, मूर्धन्य स्फोटक स्पर्श; यथा—दखणु अथवा दखण (दक्षिण)

(iv) ब = सघोष, अल्पप्राण, अन्तःस्फुटित द्विघोष स्पर्श—यथा बाफ (भाप)

सिन्ध प्रदेश राजस्थान से लगा हुआ है तथा अतीतकाल से ही पश्चिमी राजस्थान के सिन्ध से वाणिज्यिक सम्बन्ध रहे हैं। अतः सिन्धी भाषा और

पश्चिमी राजस्थानी में ध्वन्यात्मकता तथा शब्द-रचना के स्तर पर बहुत ही समानताएँ विद्यमान हैं, यथा—

हिन्दी	राजस्थानी	सिन्धी
भ्राज	भ्रज्ज	भ्रजु,
कुमारी	कूँहरी, कुँवारी	कुँवारी
क्षण	खिण, छिन	खिन
श्मशान	मुसाण, मसाण	मसाणो
कृपा कीजिए	किरपा करज्यो	किरिपा कजो
न्योता	नूँतो, नोतो	नोतो
उष्णकाल	उन्हालो	ऊन्हारो
पक्षी	पखी, पाखी	पखी
लवण	लूण	लूण
मध्य	मांहि	मांहि, मंभि
भगिनी	बहिणिए, भेण	भेण
मृत	मूउ	मुमो
इतना	एतलउ, अतरो	एतरो
करना	फरिज्यो, करिजो	कजो
शाप	स्याप, सराप	सिराप
देखा	दीठउ	दिठो
शृङ्ग	सोंग	सिङ्गु,
वाणिज्य	विराज, विराज	वरिणजु, वरिणज

इसके प्रतिरिक्त सिन्धी भाषा में कई बार—प, श, तथा स का ह में परिवर्तन पाया जाता है; यथा—पापाण (पहणु, पहण), देश (देहु, देह), सांस (साहु, साह), दोष (दोहु, दोह), विप (विह, विहु), मास (माह), ग्रास (गाहु, गाह), दस (दह), सिन्धु (हिन्दू) आदि। यह प्रवृत्ति राजस्थानी की कतिपय बोलियों में भी देखी जा सकती है।

प्राधुनिक भारतीय भाषाओं में अन्त्य स्वर के लोप एवं ह्रस्वीकरण की प्रवृत्ति देखी गई है। किन्तु सिन्धी भाषा इस अर्थ में संस्कृत के अधिक निकट है,

क्योंकि उसमें भी स्वरलोप और ह्रस्वीकरण की प्रवृत्ति नहीं है, अपितु उसमें बलाघात की प्रवृत्ति है जिसके फलस्वरूप शब्द के अन्तिम वर्ण पर बल दिया जाता है, यथा—सूर्य को (हिन्दी में सूरज) सिन्धी में सूजूं, आअ को (हिन्दी में आम) सिन्धी में अम्बु, घास को (हिन्दी में घास) सिन्धी में गाहु कहा जाता है।

भारतीय आर्य भाषाओं का मध्यकालीन रूप सिन्धी भाषा में अब भी सुरक्षित है। पूरे उत्तर-पश्चिम प्रदेश में (सिन्धी, पंजाबी, लहंदा, कश्मीरी) भाषा-परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। सिन्धी में कम को कम, अष्ट को अट्ठ, रक्त को रत, अद्य (आज) को अजू, समुन्द्र को समुण्ड, भित्ति को भित्ति, आल को अल्लि के रूप में उच्चारित किया जाता है।

सिन्धी और पश्चिमी राजस्थानी भाषाओं में तो बहुत ही निकट का सम्बन्ध है। इस पुस्तक में हिन्दी भाषा-भाषियों की सुविधा हेतु 'वेवस' की सिन्धी कविताओं को पहले देवनागरी लिपि में प्रस्तुत कर उनका हिन्दी काव्यानुवाद दिए जाने की योजना थी ताकि हिन्दी भाषा-भाषी सिन्धी और हिन्दी की समान और भिन्न प्रकृतियों से परिचित हो सकते किन्तु कुछ अपरिहार्य कारणों से यह संभव नहीं हो सका।

मुझे सिन्धी एवं हिन्दी साहित्य के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ है और मैंने बराबर यह अनुभव किया है कि दोनों भाषाओं एवं उनके साहित्य की प्रवृत्तियों, धाराओं और उनके परिवर्तनों में पर्याप्त रोचक एकरूपता व समानता रही है। अपने विद्यार्थी-काल से ही मेरी यह प्रबल आकांक्षा रही है कि इन समानताओं और आदान-प्रदान की संभावनाओं के क्षेत्र में अपना कुछ योगदान दे सकूँ। इसी दिशा में हिन्दी जगत को 'वेवस' साहित्य से परिचित कराने का यह मेरा पहला विनम्र प्रयास है।

हिन्दी साहित्य में छायावाद के मूर्धन्य कवि जयशंकर प्रसाद की जो प्रतिष्ठा है, सिन्धी साहित्य में वही गरिमा 'वेवस' को प्राप्त है। प्रसाद के समान 'वेवस' को भी साहित्य की लगभग सभी विधाओं में समान अधिकार प्राप्त था। 'वेवस' ने सिन्धी साहित्य में एक नये युग का सूत्रपात किया है जिससे सिन्धी साहित्य की आगे की अनेक पीढ़ियाँ बराबर प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। यद्यपि 'वेवस' साहित्य इतना विपुल और समृद्ध है कि उसके विस्तृत समालोचन व अध्ययन के लिए अनेक शोध-ग्रन्थों की अपेक्षा है। मेरा यह प्रयास तो 'वेवस'

साहित्य की केवल महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तियों, परिस्थितियों और उपलब्धियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने भर का ही रहा है। आशा है कि सिन्धी एवं हिन्दी के अध्येता इस दिशा में समीक्षात्मक एवं शोधपूर्ण कार्य करके न केवल 'वेवस' साहित्य को प्रकाश में लायेंगे बल्कि सिन्धी और हिन्दी के साहित्य एवं भाषा की निकटता को प्रकाश में लाने का महत्त्वपूर्ण एवं वाछनीय कार्य भी सम्पन्न करेंगे।

व्यवसाय से पुलिस-कर्मि होने के नाते साहित्य, उसमें भी 'वेवस' जैसे गंभीर साहित्य के अध्ययन का अवसर बहुत कम रहता है किन्तु सिन्धी एवं हिन्दी के उत्कृष्ट विद्वान मेरे पूज्य पिता पण्डित देवदत्त कुन्दाराम शर्मा से प्राप्त प्रेरणा और संस्कार के परिणामस्वरूप ही प्रस्तुत पुस्तक के लेखन का साहस जुटा सका हूँ। लेकिन राजस्थान सिन्धी अकादमी, जयपुर के अध्यक्ष श्री इन्द्रसेन ईसरानी एवं अकादमी के अन्य सदस्यों के प्रोत्साहन के अभाव में इस पुस्तक का प्रकाशन संभव नहीं था, अतः मैं उनके प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता हूँ।

'वेवस' की अनेक रचनाएँ अत्यन्त सूक्ष्म व सूक्ष्म हैं जिनको हृदयगम कराने में 'वेवस' के प्रमुख शिष्य, प्रसिद्ध सिन्धी कवि एवं शिक्षाविद् प्रोफेसर हरि 'दिलगीर' का पत्र-व्यवहार के माध्यम से बराबर मार्ग-दर्शन प्राप्त होता रहा है, अतः मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस पुस्तक को लिखने, पाण्डुलिपि में संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्द्धन हेतु मुझे प्रोफेसर डॉ० राघव प्रकाश सहायक निदेशक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर ने निरन्तर सहयोग दिया है जिसके बिना इस पुस्तक का इस रूप में प्रकाशन संभव नहीं था किन्तु वे मेरे अपने हैं, अतः उनके प्रति अपनी भावाभिव्यक्ति हेतु मैं शब्दों की किसी औपचारिकता में नहीं पड़ना चाहता। मेरी पत्नी श्रीमती मोहिनी शर्मा (एम० ए०— दर्शनशास्त्र, बम्बई विश्वविद्यालय तथा भूतपूर्व सिन्धी उद्घोषिका आकाशवाणी, नई दिल्ली) ने 'वेवस' एवं अन्य सिन्धी साहित्य के अध्ययन में निरन्तर सहयोग दिया है और परस्पर चर्चा-परिचर्चा के माध्यम से पुस्तक के लेखन में हाथ बटाया है, अतः यहाँ उनका उल्लेख करना भी आवश्यक समझता हूँ।

आशा है कि हिन्दी के पाठक सिन्धी साहित्य के इस महान कवि से परिचित होकर मेरे श्रम को सार्थकता प्रदान करेंगे।

अनुक्रम

1. परिवेश और उद्भव 9-14
  2. रचनाएँ एवं रचना-विक्रम-क्रम 15-32
  - 3 प्रकृति-चित्रण 33-39
  4. गाँधीभुग और 'बेवस' 40-52
  5. जीवन-दर्शन व आध्यात्मिकता 53-66
  6. नारो-चित्रण 67-71
  7. बाल-साहित्य 72-76
  8. 'बेवस' का अभिव्यक्ति पक्ष 77-96
[नवीन मोड़ (78), काव्य-दृष्टि (81), 'बेवस' की भाषा (84),
श्लकार (89), छन्द (92)]
  9. काव्यानुवाद 97-125
[परमात्मा के द्वार पर विनती (97), प्रेम-गीत (98),
गुलामी (99), नदी (101), सुख-दृष्टि (103), भ्रमगुण्डन
के पीछे (105), प्रियतम तेरा दिव्य दर्शन (107), अगुलियाँ
और अंगूठी (109), वाटिका और वसत (111),
प्रियतम (112), एकाकीपन (114), अछूतों के उद्धार के
लिए (116), देश-प्रेम (117), कली की बेचनी (119),
कविता पति (120), लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे (121),
भतीत का गौरव (123), कहाँ (124)]
-

परिवेश और उद्भव

त्रिम प्रकार हिन्दी साहित्य के इतिहास को चार कालों—वीरगाथा काल, भक्ति काल तथा आधुनिक काल में विभाजित किया गया है उसी प्रकार सिन्धी साहित्य का इतिहास भी चार कालों में विभाजित है। किन्तु सिन्धी साहित्य में भक्ति काल व रीति काल की विभाजक-रेखा स्पष्ट नहीं है। भक्ति काल में रीतिकालीन साहित्य उपलब्ध रहा है तथा रीति काल में भक्तिकालीन रचनाओं की कोई कमी नहीं रही है।

सिन्धी में अठारहवीं व उन्नीसवीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों (कल्होदा एवं मोर वंश) के शासन काल में सारा राज्य-कार्य फारसी भाषा में रहा था, इस कारण तत्कालीन सिन्धी साहित्य पर फारसी साहित्य की प्रभुत्व छाप है। सिन्धी साहित्य के भक्ति काल के मूर्धन्य कवि शाह अब्दुल लतीफ (1689-1752 ई) ने अपनी नायिकाओं को सच्चरित्र एवं स्वकीया नायिकाओं के रूप में प्रस्तुत किया तो फारसी के प्रभाव के कारण परवर्ती साहित्य में गुलबदन और बेवफा के रूप में चित्रित होने लगी। सिन्धी साहित्य फारसी के प्रतीकों, उपमानों और छन्दों से व्याप्लावित हो गया। शराब, साकी, मयखाना, बुलबुल, गुलखार की भरमार हो गई। स्त्री जाति अब गुलफाम, वादाखोर व उच्छ्रंखल हो गई। अब वह नायक को

भरी सभा में नजरों के तीरों से घायन करने लगी, प्रब हया व शरम स्त्री जाति के प्राभूपण नहीं रहे। प्रसिद्ध कवि गुल (1784-1856 ई.) ने अपनी एक रचना में नायिका को सम्बोधित करते हुए कहा है कि हे प्रियतमा ! तुम अपना मुँह दिखाकर फिर उसे क्यों ढक देती हो ? सच बताओ कि इस तरह मुझे क्यों तरसाती हो, किन्हीं को तो अपनी गोद में बिठाकर सम्मानित करती हो तो किस कारण कुछ लोगों को धक्के देकर बाहर कर देती हो ?

उधर नायक प्रब नायिकाओं द्वारा युगों से पीड़ित व शोषित प्रेमिका की देहली पर नाक रगड़नेवाला मान-मम्मान-विहीन व्यक्ति के रूप में उभर कर आया। छन्दों में मसनवी, गजल, दबाई, कतम, कसीदा आदि की प्रचुरता परिलक्षित होने लगी। हिन्दी के दोहे और सोरठा छन्दों का परिष्कृत रूप सिन्धी में दूहा (दोहीमड़ा) व वंत के रूप में मिलता है। काजी काजन, शाह अब्दुल करीम, शाह लतीफ, सचल तथा सामी आदि कवियों में इस प्रकार के दूहे व सोरठे प्रत्यन्त ही प्रचुरता से मिलते हैं। इस युग में हिन्दी छन्द दोहे का सिन्धी रूपान्तर 'दूहा' का सिन्धी में प्रत्यन्त ही सफल प्रयोग हुआ है। विशेष तौर से शाह अब्दुल लतीफ तथा कवि सचल ने भाषा और भाव की दृष्टि से दूहा छन्द प्रयुक्त कर प्रत्यन्त ही उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की हैं। इन दो कवियों के अलावा कुछ अन्य कवि जो फारसी के साहित्य से प्रभावित थे, उन्होंने शब्दों के जाल का ताना-बाना बुनकर भाव पक्ष को तिरोहित कर दिया। फारसी भाषा के तत्सम शब्दों के प्रयोग से तथा फारसी उपमानों के आधिक्य से इन कवियों का कला पक्ष इतना दुरूह और जटिल हो गया कि कविता कला से हटकर बन गयी, वह मन के तारों को छूनेवाली हतंत्री से बदलकर मानसिक व्यायाम हो गयी।

ऐसी पृष्ठभूमि में किशनचंद 'बेवस' सिन्धी साहित्याकाश में एक उदीयमान नक्षत्र सदृश अवतरित हुए। उनका जन्म सिन्धु प्रान्त के सरकाना (साइकाणा) नगर में 25 फरवरी, 1885 ई. को हुआ। उनके पिता का नाम श्री तीर्थदास खत्री था। माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त सोलह वर्ष की आयु में उन्होंने प्राईमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, हैद्राबाद (हैदराबाद) सिन्धु में प्रवेश प्राप्त किया। वर्षा ऋतु का एक दिन या और पावस के मेघ आकाश में आच्छादित थे। सायंकालीन वर्षा ने भीष्म की तपन को सींच-सींच कर वातावरण में पुरवाई की पुलक और

मलयानिल जैसा उन्माद भ्रोत-भ्रोत कर दिया था। जिस प्रकार महाकवि वाल्मीकि की पहली रचना कौच-वध को देखकर अनायास ही शब्द रूप में मूर्तिमान होकर प्रस्फुटित हुई थी, उसी प्रकार छात्रावास में अपनी कुर्सी पर बैठे वर्षों के मनोहारी दृश्य के अवलोकन में 'बरसात' शीर्षक की 'वेवस' की प्रथम कविता की सृष्टि हुई। छात्रावास के अधीक्षक रात्रि को चक्कर लगाते हुए जब किशनचंद के कमरे के बाहर से गुजरे तो अन्दर बत्ती जलती हुई देखकर कौतुहलवश अन्दर प्रविष्ट हुए, देखा किशनचंद कुर्सी पर गहरी निद्रा में लीन हैं, पास में कागज पर उनकी प्रथम काव्य-रचना पड़ी हुई है। बड़े ध्यान से उन्होंने रचना को पढ़ा—वर्षा ऋतु में आकाश के आह्वान पर वाटिकाओं में पुष्प प्रस्फुटित हो उठे, मन्द-मन्द वर्षा की बून्दों की महक से मस्तिष्क सुवासित हो उठा। आज बादल घिर घाये हैं, पुष्प अतिरंजित होकर पुलकायमान हैं। बादलों के आगमन से लोगों के गले और घर शीतल हो रहे हैं। व्योम मंच पर बादलों की गडगड़ाहट व घनघोर घटाओं का घोष निनादित हो रहा है मानो तानपूरा, बीणा व सारंगी के तारों को किसी ने छेड़ दिया हो। बादल अपने गर्जन के साथ विभिन्न प्रकार के संगीत की ध्वनि प्रलाप रहे हैं, वर्षा ऋतु में विद्युत ने अपनी चकाचौंध से सारे व्योम-मंच को प्रकाशित कर दिया है। अपनी यौवनावस्था को प्राप्त कर पुष्प और प्रसून हर टहनी पर पुनर्कित हो उठे हैं। पिपामु पपीहा पानी पीकर तृप्त हो कर उड़ रहा है; बुलबुल, तोता व चिड़ियों ने अपनी स्वर-लहरी की तान छेड़ दी है। वातावरण की स्निग्धता अन्तरात्मा के कोरों को छू गयी है। मलयानिल के प्रवाह से हर क्षण हृदय पुलकायमान हो उठा है, किसान मुग्ध मन से वर्षा ऋतु के प्रति आशावान है तथा वह अपने अक में बीजों को लेकर खेतों व बयारियों में बीजारोपण कर रहा है।¹

1. आसमानी आछसां अजु गुल टिड़्या गुलजारमे,
 वृन्द वारानी, वसे, पुर मगज हिविकार मे ॥
 अजु मिड़ी बादल खिड़ी आया, टिड़ी टांगर बि खूब ।
 पिण चुड़ी ठारे निड़ी, घरमें घिड़ी अधिकारमे ॥
 रउद रड़िका, गोड़ गड़िका, खूब कड़िका घो करे ।
 पिण तंबूरा साज् सुरन्दा, सारंगनि जे तारमे ॥
 (शेष अगले पृष्ठ पर)

कवि की प्रथम रचना 'वग्सात' का आविर्भाव हुआ। छात्रावास के अधीक्षक तर्हण कवि 'बेवस' की कृति से अत्यन्त प्रभावित हुए। वे कवि को बिना जगाए वापिस चले गए। अगले दिन अधीक्षक महोदय ने समस्त विद्यार्थियों के समक्ष दिखले दिन की घटना तथा कवि की रचना की भूरि-भूरि प्रशंसा की और भविष्यवाणी की कि किशनचन्द एक दिन अदृश्य युगान्तकारी महाकवि बनेंगे।

'बेवस' एक लब्ध-प्रातिष्ठ व लोकप्रिय शिक्षक थे। बच्चों से इतना स्नेह कि अभिभावक गए व बच्चे उनके स्थानान्तरण के समय फूट-फूटकर रो पड़ते व कई बार तो शिक्षा विभाग के पास सिफारिशें पहुँचतीं कि 'बेवस' जी का स्थानान्तरण रोका जाये, जबकि कवि इन गतिविधियों से पूर्णरूपेण अनभिज्ञ होते थे।

कवि के पिता यूनानी पद्धति के हकीम थे। उनकी माता भी घास-पड़ोस के हए बच्चों को घुट्टियां व नुस्खे देकर इलाज करती थी। सन् 1930 में उन्हें एक मित्र से होम्योपैथी की कुछ पुस्तकें व दवाइयां प्राप्त हुईं, जिनका उन्होंने गहराई से अध्ययन कर प्रयोग किया। 1932 में उन्होंने डॉ. गोविन्दराम दादलानी, जो कि कनकता के होम्योपैथिक कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे, के द्वारा कुछे पुस्तकें व औषधियां मगाकर लोगों का इलाज करना शुरू किया। 1935 में डॉ. गोविन्दराम ने लाड़काणा में "बेवस शफाखाना" नाम से होम्योपैथी का अस्पताल खोला। 'बेवस' जी सांख्यिक प्रकृति के व चरित्रवान व्यक्ति थे। डॉ. गोविन्दराम जी को औषधालय के उद्घाटन से पूर्व जो मार्मिक शब्द कहे वे उनकी मनःस्थिति व सच्चरित्रता को उद्घोषित करते हैं। वे शब्द थे — "हकीम का मन साफ, शाल साफ तो हाथ में अवश्य ही शफा (स्वास्थ्य लाभ) होगी।"

मीहं जे माण्डाण खां सारा चमन चाण्डाण ध्या ।

फूहमे गुलफुल फुटी पैड़ा खिली हर टारमें ॥

पी पपीहो खूब पाणी, डब मंझा टाप्यो घुमे ।

बुलबुलूं, चीहा, चतूं भाहिन लगा ललकारमें ॥

रूहखे राहत रसे, अजु ताजगी चौदिस दिसी ।

हीर दिल खे हर पड़ीअ खुश भी करे खूनकार में ॥

'वेवस' जी स्वभाव से लज्जालु और शान्त प्रकृति के थे। उनकी कृतियों को मुखरित करनेवाले उनके मित्र एव विद्यार्थी न होते तो 'वेवस' जी ग्रन्थकार के सागर में विलीन हो गये होते। सिन्ध के प्रमुख प्रकाशन संस्थान 'सुन्दर साहित्य' के संस्थापक फतहचन्द वासवाणी ने समय-समय पर उनकी कृतियों को प्रकाशित कर जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। सिन्ध के लोक-गायक पद्मश्री हूंदराज 'दुखावल' ने 'वेवस' की मधुर कविताओं को अपनी स्वर-साधना से सिन्ध प्रांत के कोने-कोने में गुंजायमान किया तथा भारत-विभाजन के पश्चात् सम्पूर्ण भारत में फैले हुए सिन्धी समुदाय के जनमानस तक पहुंचाया। पद्मश्री प्रोफेसर राम पजवानी तथा प्रोफेसर हरि 'दिलगीर' ने कवि की कृतियों को छात्र-समुदाय के सम्मुख प्रस्तुत कर उनके अर्थ-गाम्भीर्य तथा परिपाटी से हटकर कवि की नवीन चिंतन-शीलता की ओर इंगित किया।

अपनी पुस्तक 'कवि श्रीमाला' (किशनचन्द 'वेवस') में पण्डित देवदत्त कुन्दाराम शर्मा ने 'वेवस' की रचनाओं के अत्यन्त ही सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। दिल्ली में सन् 1911 में जब जॉर्ज पंचम का राज-दरबार हुआ था तब भारत के अनेक कवियों ने उनके स्वागत में गीत लिखकर भेजे थे। 'वेवस' ने भी एक गीत लिखा था जिसे वहाँ न भेजकर लाइकाणा की स्थानीय पत्रिका में प्रकाशित किया। उसकी प्रति जब सरकार द्वारा लन्दन भेजी गई, तो कहते हैं कि लन्दन की जनता को उक्त कविता बड़ी पसन्द आई और वायसराय को तार भेजा गया कि उस कविता को ग्रांट पेपर पर स्वर्ण अक्षरों में छपवाकर म्यूजियम में रखवा दिया जाये।

'वेवस' आशुकवि थे। उन पर सरस्वती का वरद हस्त था, इसीलिए उनके मुख से कविता का अजस्र प्रवाह निकलकर स्वतः कागज पर अंकित हो जाता था। पं. देवदत्त कुन्दाराम शर्मा ने उपरोक्त पुस्तक में आगे लिखा है कि एक बार मैंने 'संस्कृत परिषद्' के मन्त्री की हैसियत से उनसे कालिदास पर कविता रचकर भेजने की प्रार्थना की थी, तो उन्होंने एक सुन्दर रचना भेज दी। इससे प्रमाणित होता है कि वे इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकने पर भी निराभिमानी ही रहे। आगे लिखा है कि दादू (सिन्ध में एक नगर) में जब हमने द्वितीय सिन्ध राष्ट्रभाषा-सम्मेलन का आयोजन किया था तो वे हमारे निमन्त्रण पर अपना अमूल्य समय देकर प

1925-1940 ई तक 15 वर्ष की अवधि में 'वेवम' ने सिन्धी भाषा एवं साहित्य में सर्वोपरि स्थान प्राप्त कर लिया। अपने जीवन के अन्तिम दिनों में उनका पदस्थापन प्रधानाध्यापक के रूप में अपने नगर लाड़काणा के नजदीक ही हुआ था, इस कारण वे साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते रहे। उनके मकान 'जशनखाना' में वे अतिथियों का उदार हृदय से आदर-सत्कार करते थे। भगवान कृष्ण एवं गायो में उन्हें विशेष प्रेम था तथा लोगों में गोपालन के प्रति नवीन उत्साह सज्जित करने के लिए आधुनिक डेयरी फंडेशन के विद्वान्तों को ध्यान में रखते हुए एक वृहद् योजना तैयार की थी जिसकी क्रियान्विति अपने घर में गोपालन करके की।

मूर्खास्त के समय एक दुबले-पतले व्यक्ति 'वेवम' नहर के किनारे शात वातावरण में जाते हुए नजर आते थे। वे अपने 'जशनखाने' में अपने उद्यान 'ज्ञान बाग' की ओर जाते हुए दृष्टिगोचर होते थे। वर्षा हो या सर्दी, घड़ी जमी समयनिष्ठता में वे सायकल को 'ज्ञान बाग' पहुंचते, जहाँ गीता अथवा रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीताजली पर उनका प्रवचन होता। 1946-47 के आस-पास हिन्दू-मुस्लिम तनाव एवं साम्प्रदायिक दंगों से कवि का कोमल चित्त व्यथित हो उठा। अपना घर, जमीन, जायदाद सभी को छोड़कर सारा हिन्दू समुदाय 1947 में नवनिर्मित पाकिस्तान में पलायन कर नये जीवन की खोज में भारत की ओर प्रयाण कर रहा था। कवि मूकद्रष्टा की तरह इस प्रकार के साम्प्रदायिक दंगों पर अश्रुयुक्त नयनों से शांति का संदेश फैलाने हेतु 'ज्ञानबाग' में प्रवचन देते रहते थे। कई युवा विद्यार्थी तारों के समान चन्द्रमा की परिधि में अवस्थित हो चुके थे। भीगी आँसों से उनके प्रवचन सुनते और भावविभोर हो अश्रुपूरित आँसों से "ज्ञान बाग" से बाहर निकलते। 15 अगस्त, 1947 को भारत-विभाजन हो चुका था, पलायन की गति और बढ़ गयी थी, वातावरण में हिंसा की गंध थी, मोहल्ले के मोहल्ले प्रतिदिन खाली होकर भारत जा रहे थे, किन्तु कवि वहीं डटे रहे। रणनावस्था में भी अस्त हिन्दू समुदाय को ढाँढस बंधाते, आशा का नया संदेश देते। वे पंजाब, बलूचिस्तान तथा सिन्ध में साम्प्रदायिक दंगों के रक्तपात की सूचनाएं सुनकर द्रवित हो जाते। भावी प्रबल है, 23 सितम्बर, 1947 को कवि ने नश्वर शरीर त्याग दिया। उनके परिजन उनकी मृत्यु के बाद अपना सब कुछ वहाँ छोड़कर तुरन्त भारत आ गये।

रचनाएँ एवं रचना-विकास-क्रम

‘वेक्स’ सिन्धी साहित्य के आधुनिक काल के सर्वोत्तम प्रतिभा के प्रमद कवि हैं, जिन्होंने पद्य और गद्य दोनों विधाओं पर समान रूप से अधिकार रखा। एक अध्यापक होने के नाते उन्होंने विद्यार्थियों के लिये सामूहिक गीतों, प्रभात फेरी के प्रचार गीतों की सृष्टि की तथा पाठशालाओं के उत्सवों के लिये मचनीय नाटकों की रचना की। उनके गद्य में गतिशीलता, मर्यादा तथा उपदेशात्मकता प्रत्यक्ष परिलक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि सारा गद्य विद्यार्थियों के लिये ही लिखा गया हो। लेखों में गद्यकाल की सूक्ष्मदर्शिता भाव-प्रवणता तथा अध्यापन की शैली का स्पष्ट दिग्दर्शन होता है। उनके गद्य से ही वाक्यों का पद्यमय प्रवाह, तुकान्तता तथा कोमल तार-गुम्फन उनमें भावी कवि के उदय की ओर इंगित करता है। उनको प्रमुख गद्य रचनाएँ हैं कवि इल्लाकी बर्क, प्रह्लाद भक्त, मूरदास, प्रित पुजारिण (प्रीति-पुजारिण), मनोहर नागिन (पवित्र प्रेम), तृष्णा-चाकर, इण्डलठ (इन्द्र धनुष), भागिया स्कीम (समृद्धि-योजना), जिगरी कुर्बानी आदि।

जुलाई 1933 में ‘इल्लाकी बर्क’ नामक उनका निबन्ध-संकलन प्रकाशित हुआ जिसमें नाटकों के अलावा सोलह निबन्ध भी हैं। ये निबन्ध सच्चरित्रता, आन्तरिक आनन्द, ज्ञान-अज्ञान, परिश्रम का आनन्द, हृदय और मस्तिष्क, बालक, संसार क्या है?, फूल, नष्ट करने की अपेक्षा निर्माण, जीवन का

उद्देश्य आदि विषयो पर हैं। 'देवस' जी के निबन्ध सीमित आकार के होकर विषय-निर्वाह की दृष्टि से अपनत्व और मौलिकता लिए हुए हैं। लेखक स्वयं अध्यापक थे इसलिए उनकी इन रचनाओं में अध्यापन-व्यवसाय की भलक स्पष्ट परिलक्षित होती है। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा के बच्चों को कुछ कह रहा हो। 'संसार क्या है' नामक शीर्षक निबन्ध में कवि का दार्शनिक पक्ष प्रबल हो उठा है। कही उसे युद्ध-स्थल कहकर सम्बोधित किया है, कही उसे पाठशाला कहा है, कही आमोद-प्रमोद गृह कहा है; कही मातम की सराय कहकर पुकारा है तो कही उमे प्रेम-पुरी या शोभानगर कहा है। संसार को दी हुई उपर्युक्त सभी सजाओं की अत्यन्त सुन्दर एवं प्रभावशाली शैली से व्याख्या कर अन्ततोगत्वा 'देवस' जी ने अपना मन्तव्य कुछ-कुछ इसी प्रकार प्रकट किया—'जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।' संसार का भेद कोई नहीं जान पाया है, जिसकी जैसी धारणा रही है वही ही व्याख्या संसार के विषय में उसने की है।

कवि के निबन्धों पर अंग्रेजी चिन्तन एवं विचारधारा की छाप स्पष्ट परिलक्षित है। 'जीवन का उद्देश्य' नामक निबन्ध में अंग्रेजी की विरुपात उक्ति 'नो दाई सेल्फ' की व्याख्या प्रतीत होती है। व्यवसाय में अध्यापक होने के नाते अपने निबन्ध 'बालक' में 'स्पेअर दी रॉड एण्ड स्पाइल दी चाइल्ड' की व्याख्या कर यही प्रतिपादित किया है कि उक्त अंग्रेजी उक्ति आज की परिस्थितियों में आमक एवं त्रुटिपूर्ण है। 'परिश्रम आनन्द' नामक शीर्षक पर अंग्रेजी निबन्ध 'डिगिटी ऑफ लेबर' का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। कुछ निबन्धों में लॉर्ड वेकन आदि को उद्धृत किया गया है।

प्रह्लाद भक्त और मूरदास उनकी पारम्परिक रचनाएँ हैं, जिनमें कवि के भगवत प्रेम, आस्तिकता तथा ईश्वर भक्ति-सम्बन्धी अभिव्यक्ति है तथा उपदेश-वृत्ति और एक अध्यापक के विद्यार्थियों को प्रबोध देने की भावना स्पष्ट दशित होती है।

'प्रित-पुजारिण' तीन दृश्यों का एक लघु एकांकी नाटक है, जिसका नायक पवन राजकुमारी भंजना के प्रति आसक्त है तथा वह भंजना के भलावा किसी अन्य

से प्रणय बन्धन जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सुखदा भ्रमृतपुर के प्रासाद की रूपवान राजकुमारी है, वह पवन से मन ही मन प्रेम करती है और उसके अलावा अन्य किसी से विवाह-बन्धन में बंधना नहीं चाहती। अन्त में सुखदा को प्रेम में निराशा मिलती है और वह जोगिन बनकर प्रेम की राह में हट जाती है। नाटक अत्यन्त ही साधारण है और ऐसा प्रतीत होता है कि कवि की प्रारम्भिक कृतियों में से ही एक है। इस एकाकी नाटक में आंगिक, वाचिक, सात्विक आदि अभिनय की भंगिमाओं का अभाव है। नाटककार अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ है। कथानक का क्रम चरम सीमा पर पहुंचने से पहले ही अन्त की ओर अग्रसर हो गया है। नाटक में फ़ारसी शैली के तुकान्त पद्यों की भरमार है, और रसनिष्पत्ति से पहले ही पटाक्षेप हो जाता है।

जिगरी कुर्बानी (जिगर की कुर्बानी) में उन्होंने मेवाड़ की पद्मा धाय का प्रकरण लेकर उसके द्वारा अपने पुत्र के बलिदान की ऐतिहासिक वीरगाथा को प्रस्तुत किया है। नाटक के संवाद अत्यन्त मार्मिक व हृदय को झकझोर देनेवाले हैं। पद्मा धाय वीर नारी के समान ललकार कर रणवीर को कहती है कि—ऐ, भूखे भेड़िये, तुम अनेक को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार चुके हो, मैं मरने के लिये तैयार हूँ, किन्तु मेरे बच्चे को छोड़ दो। कवि की काव्य-प्रतिभा कविताओं के रूप में बार-बार प्रस्फुटित हो उठती है। पद्मा धाय कहती है—“मेरे सिर को फोड़कर मेरे व्यथित हृदय को टुकड़े-टुकड़े कर दो, अंग-प्रत्यंगों को भस्मीभूत कर मेरी भस्म को उड़ा दो, मेरे हाथों और कलाईयों को काट दो, टांगों और बांहों को तोड़ दो, किन्तु मेरे बच्चे को छोड़ दो।¹ रणवीर पद्मा धाय के बच्चे को उदरसिंह समझकर उसका वध कर देता है। कवि हृदय नाटककार ने ऐसी दुखान्तिका को दृश्यमान करने के लिये प्रकृति का उद्दीपन के रूप में चित्रण कर सारे गगन-मण्डल को भीषण ध्वनि से तिनादित बताया है, पूरा व्योम-मण्डल कम्पायमान हो उठा है,

1. फोड़ि सिर कर टुकड़ा टुकड़ा मुंहिजे दिल गुमनाक खे
तन बदन सारो जलाए, छदि उदाए खाक खे,
हय करायूं घाड़ूयूं कपि, टंगूं बांहूं टोड़ि तूं
छोड तूं पर छोड़ तूं, मुंहिजे बच्चे खे छोड़ तूं।

भवनमण्डल भय से त्रस्त हो गया है तथा पृथ्वी पर भूकम्प आ गया है, पवन कम्पायमान है, वायु आलोडन से भूकम्प उठी है ।²

'आर्थर जो कत्ल' (आर्थर का कत्ल) नाटक शेक्सपीयर के नाटक 'किंग लीअर' का संक्षिप्तीकरण है। नाटक में कथानक शेक्सपीयर का ही है परन्तु 'बेवस' ने उसके भाषा-भाव तथा कथोपकथनी में अपनी मौलिकता रखी है।

तत्कालीन समाज में प्रचलित अनमेल विवाह की कुप्रथा पर करारा प्रहार करते हुए 'पोड़हेजो परिणो (वृद्ध-विवाह) नाटक की रचना की है। भाषा, भाव, कथानक, चरम-सीमा, अन्त सभी नाटकीय तत्त्वों की दृष्टि से यह नाटक अत्यन्त ही उत्तम बन पड़ा है। कंवरसिंह नामक एक धनवान वृद्ध व्यापारी शादी करने की इच्छा से एक युवती के घरवालों को धन का लालच देकर शादी करना चाहता है। उसके पुत्र और पोते अपने पिता और दादा की दुर्मति से खिन्न होकर एक पड़पंज की रचना करते हैं जिसमें उसका पोता नयी दुल्हन के कपड़े पहनकर अपने दादा की दुल्हन बनकर विवाह-मण्डप पर सजधज कर बैठ जाता है। बेटे तथा पुत्रवधुएं एकत्र होते हैं। शादी की शहनाई बजती है और सभी परिजन अपने पिता तथा दादा के समक्ष अन्त में रहस्योद्घाटन करते हैं। इस नाटक में कई वार्तालाप पद्य में हैं तथा दो गीत भी हैं। 'बेवस' मूलतः कवि थे, अतः जहाँ उन्हें अपने कवित्व की प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिला है, वहाँ उन्होंने नाटको में भी पद्य को उचित स्थान दिया है। हिन्दी साहित्य में जयशंकर प्रसाद ने काव्य, नाटक, उपन्यास तथा कहानी का समान अधिकार में सृजन किया है फिर भी वे कवि पहले और नाटककार बाद में माने जाते हैं। उसी प्रकार 'बेवस' जो कवि के रूप में अग्रणी है तथा गद्यकार के रूप में उनका स्थान गीत रहा है। उनके नाटको में गीतों की गुंजार व तुकान्त वाक्यों की प्रचुरता है।

-
2. जहि घडीअ लोहूम सां रडिजी-लाल ध्यो हो सादलो,
गगन में घमसान ध्या-ध्राकास में ध्यो धायलो,
भवनमण्डल भयतामें हो, ए हो जमीन ते जलजिलो,
पवन पासे खा कम्बी थे, वाग्र में हो विलविलो ॥

निवर्णों की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं उनका निजीपन, भाषा-सौष्ठव एवं बहिर्विषय शैली, जो भाव एवं भाषा को गतिमान कर पाठक पर घमिष्ट छाप छोड़ जाते हैं।

कवि ने एक समाजशास्त्री तथा ग्रंथशास्त्री का परिचय “भागिया स्कीम” (समृद्धि-योजना) में दिया है। सन् 1944 में उन्होंने एक विस्तृत योजना को प्रकाशित किया जो सहकारी दुग्ध-योजना के रूप में जानी जाती है। योजना के अनुसार उन्होंने गायों और भैसों के विकास के लिये सहकारिता के उद्देश्यों की विस्तृत रूप में व्याख्या की है। चौपायों के बाड़े बनाने, दूध निकालने, इलाज करने, लेखा-जोखा रखने, खाद के आवंटन, चरागाह-व्यवस्था, दूध का वितरण व्यवस्था आदि विषयों पर व्यापक योजना प्रस्तुत की है। योजना में उन्होंने कई सुन्दर तथा चौका देनेवाले आंकड़े प्रस्तुत किये हैं—कि ईसा से पाँच सौ वर्ष पूर्व कात्यायन के समय में एक गाय का मूल्य 10 पैसे था। चन्द्रगुप्त काल में देशी घी एक पैसे में दो मेर था, ईसा की चौथी शताब्दी में गाय का मूल्य एक रुपया चार आने था तथा बैल का मूल्य दो रुपये था। तेरहवीं शताब्दी में अलाऊद्दीन खिलजी के काल में एक मन घी का भाव एक रुपये दो आने था। अकबर के समय में एक मन घी का भाव बारह रुपये था। अठारहवीं शताब्दी में अंग्रेजों के राजकाल में पाँच मेर घी का भाव एक रुपया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने गायों के दूध देने की क्षमता के सम्बन्ध में विदेशों के कई सुन्दर आंकड़े 1944 में पेश किये थे। सहकारी दुग्ध-योजना का क्रम जो अभी भी स्वतन्त्र भारत में जोर नहीं पकड़ पाया है, कवि ने अपनी सूझबूझ, दूरदर्शिता से सन् 1944 में ही उसे क्रियारूप देकर अपनी ग्रंथव्यवस्था सम्बन्धी जानकारी तथा सहकारिता के उद्देश्यों के ज्ञान का अमूल्य परिचय दिया था।

कवि की पद्य रचनाएं बहारस्तान (बसन्त नगरी) फूलदानी, शीरी शेर (मुमधुर काव्य), सामूँडी सिपू (समुद्र की सीपियाँ), वेवस गीताजली, शेर वेवस वेवस-काव्य) मौजी गीत तथा मुहानांक जीवन कविता प्रकाशित हो चुकी हैं। बहारस्तान फूलदानी तथा शेर-वेवस कवि की आरम्भिक रचनाएँ हैं, जिनमें प्रकृति-चित्रण, देश-प्रेम तथा अन्य विषयों का प्रतिपादन किया गया है। फूलदानी (1939 ई.) एक संकलन है, जिसमें कवि की प्रमुख रचनाएँ हैं :—लाक्षण लकाउ

तु'हिजो (प्रियतम तेरा दिव्य-दर्शन), सची राहत (मन्ची राहत) हिमालय, मजूरिण (मजदूरिन), बहार (वसन्त), आनन्द जी उछल (आनन्द की तरंग), कुर्बानी आदि। 'बेवस' के प्रलावा सिन्धी साहित्य के अन्य कवियों - शाह (1689-1752 ई.), सामी (1743-1850 ई.), सांगी (1850-1924 ई.), मिर्जा कलीच देग (1849-1929 ई.) आदि की रचनाएं भी इस सग्रह में संकलित हैं।

श्रीरीं शेर (1943) के प्रकाशन से सिन्धी साहित्य में नये दौर का धमाका-सा हुआ। भाषा, भाव, शब्द-चयन, अलंकार, शब्द-योजना, शब्द-चित्रण, कल्पना की उड़ान तथा पुरानी फ़ारसी शैली से हटकर ठेठ सिन्धी काव्य की ऐसी छटा पहले कभी किसी कवि ने प्रस्तुत नहीं की थी। डॉक्टर, (प्रोफ़ेसर), अर्जुन 'शाह' ने अपनी पुस्तक 'बेवस ऐं नमो दौर' (बेवस और नया दौर) में अत्यन्त सुन्दर एवं समीचीन रूप में कहा है कि 'बेवस' ने अपने समय के शब्द-भण्डार का गहन अध्ययन किया तथा अपने काव्य में उसी भाषा को अपनाया जिसे जन-साधारण आसानी से समझ सके। उन्होंने संस्कृत, अरबी और फ़ारसी के शब्दों का प्रयोग कर उन्हें सिन्धी भाषा में समाहित कर दिया (पृष्ठ 20)। श्रीरीं शेर के प्रामुख में श्री एच. एम. गुरबकशानी (प्राचार्य डी० जे० सिन्ध कॉलेज कराची) ने लिखा है कि मैं काफी समय से श्री किशनचन्द जी की काव्य-रचनाओं को पत्रिकाओं एवं अखबारों में पढ़ता आया हूँ तथा इस पुस्तक में उन्हीं कविताओं का संकलन प्रकाशित किया गया है। विषय-वस्तु तथा भाषा की दृष्टि से ये कविताएँ मौलिक हैं तथा किशनचन्द जी ने सिन्धी काव्य को नयी दिशा प्रदान की है। 'पुस्तक' की भूमिका के लेखक श्री मेलाराम बासवाणी ने 'श्रीरीं शेर' की रचनाओं के भाषा-सौष्ठव, छन्द-विधान, कल्पना की उड़ान एवं विचारों की सूक्ष्मता को प्रभावशाली बताते हुए 'बेवस' की समस्त कविताओं का विषय-वस्तु की दृष्टि से सात भागों में विभाजन किया है :-

(1) प्रकृति-चित्रण :- बहार (वसन्त), बरसात, कारी घटा (काली घटा) व सहाई रातड़ी (पूर्णिमा)।

(2) वर्णनात्मक कविताएँ — आडूरुं ऐं मुंडी (अंगुलिमां और अंगुठी), सिन्ध व टिटीनिक (ब्रिटेन का एक यात्री-वाहक जलपोत जो 15 अप्रैल, 1912 को जलमग्न हुआ था)।

(3) उपदेशात्मक कविताएं :—नेकी, शराब, जुमा आदि ।

(4) तात्कालिक समस्याओं पर कवितायें :—घादरी (बिरादरी), कुडभीघ्र जी भास (किसान की भाशा) व सहकारी हलचल (सहकारी आन्दोलन) ।

(5) विद्यार्थियों से सम्बन्धित रचनाएं :—धणीअ दरि वेनती (परमात्मा के द्वार पर बिनती) व स्काउट ।

(6) देशप्रेम की रचनाएं :—पखी अ जी पुकार (पखी की पुकार), महाराणा प्रताप आदि ।

(7) सूक्ष्म भावावेश की रचनायें :—मुहब्बत, मात गोद (माता की गोद), मुलडीघ्र जी बेताबी (कभी की बेचनी) ।

(8) विशद-कल्पना व सूक्ष्मदर्शिता के उदाहरण :—शाह (शाह अब्दुल लतीफ—सिन्ध के भक्तिकाल के युगान्तरकारी सूफी कवि (1689-1752 ई.), शहसवारी (विराट की रथ-यात्रा—रहस्यवादी कविता) व होत (प्रियतम) ।

शीरी शेर के प्रकाशन से सिन्धी साहित्य में एक नये युग का सूत्रपात हुआ । 'बेवस' के समकालीन तथा पूर्ववर्ती कवि सिन्ध के भक्तिकालीन कवियों शाह साहब (1689-1752 ई.), सचल (1739-1829 ई.) तथा सामी (1743-1850 ई.) द्वारा प्रयुक्त पुरानी सिन्धी का ही काव्य-रचनाओं में प्रयोग कर रहे थे । 'शीरी शेर' की सरल ठेठ सिन्धी भाषा ने नयी पीढ़ी के कवियों को एक नयी दिशा प्रदान की । कवि कुल ने पुरानी भाषा के मोह का परित्याग कर बोल-चाल की जन-भाषा का प्रयोग प्रारम्भ किया ।

विषय-वस्तु की दृष्टि से भी 'शीरी शेर' संकलन में पुरानी परिपाटी के इश्क और मुहब्बत के विषयों में हटकर समयानुकूल काव्य-रचनाओं का सृजन हुआ है जिनमें देश-प्रेम, सामाजिक समस्याओं का भ्रंजन, प्रकृति-चित्रण प्रमुख हैं । यह कहने में अत्युक्त नहीं होगी कि 'बेवस' की शिष्य-परम्परा उनकी कविताओं से प्रभावित होकर स्वतः प्रारम्भ हो गयी । इनमें हरि 'दिलगीर', पद्मश्री हूंदराज 'दुलायल' तथा प्रमु 'वफा' प्रमुख हैं । आज के भारत तथा पाकिस्तान में रहनेवाले समस्त सिन्धी कवियों पर 'बेवस' की रचनाओं की छाप स्पष्ट

परिलक्षित होनी है। पाकिस्तानी कवियों में 'आयाज' तथा तन्वीर' पर 'वेवस' को भाषा तथा भाव का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।

'शीरी शेर' में संकलित उपदेशात्मक कविताओं में जैसे कि नेकी, शराब, जुमा आदि में समवर्ती एवं प्राचीनकालीन कवियों जैसी कोरी उपदेशात्मक प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती। उन कविताओं में भी एक युगान्तरकारी कवि का भाव-गाम्भीर्य, भाषा-सीष्ठत्व तथा जगत की मगल-कामना का संदेश मुखरित है। इन कविताओं में छिपी नैतिकता कवि की मनःस्थिति की परिचायक है तथा ऐसा प्रतीत होता है मानो इन व्यसनों से होनेवाले मानव-ग्रहित को देखकर कवि की अन्तरात्मा आर्तनाद कर उठी हो।

सामूँडी सिपू (समुद्र की सीपियाँ) का प्रकाशन 1929 में हुआ। इस संकलन में कुल चवालीस कविताएँ हैं, जो रहस्यवाद, प्रकृति-चित्रण, देशभक्ति आदि विषयों पर हैं। अपनी कविता "गुप्त गंगा ज्ञान जी" (ज्ञान की गुप्त गंगा) में कवि ने कहा है—“ज्ञान रूपी गुप्त गंगा प्रातःकाल की बेला में निःसृत होती है। ज्ञान का मोताखोर ही गहरा पँठकर बहुमूल्य मोती बटोर लाता है, कबीर की तरह वर्तमान युग के कोरे पुस्तकीय ज्ञान, रखने वाले पण्डितों पर करारा प्रहार करते हुए कवि कहते हैं कि धर्म की किताबों को कंद में रख लिया गया है फिर क्यों नहीं महाभारत युद्ध होगा? धर्म की परिभाषा करते हुए कवि कहते हैं कि धर्म हृदय की एक दशा है जिसमें प्रेम, उत्सर्ग तथा पराये दुःखः, सूक्ष्म भावनाओं तथा कोमलता का जितना आधिक्य होगा उतनी ही धर्म-निष्ठता का बाहुल्य होगा। हृदय तो सदैव पानी के समान ढलान तथा निचली भूमि की घोर प्रवाहित होगा पर विवेक रूपी पम्प के दबाव से उसकी वृत्ति को उध्वंगामी करना पड़ता है।” इसी कविता में आगे कवि ने प्रगतिवाद के स्वरो को मुखरित करते हुए कहा कि “ए रजाई में सोने वालो ! कडाके की सर्दी और बरसात में जरा उठकर तो देखो कि बाहर निराधितो पर क्या बीत रही है? कवि आगे कहते हैं कि वह परमात्मा मन्दिर, मस्जिद, गिरजा, देवालय से हटकर आज दरिद्रनारायण के रूप में घास-फूस की भोंपड़ियों को देखने के लिये घूम रहा है।”

इस संकलन की कविता “लालण लकाउ तु हिजो” (दाता (प्रियतम) तेरा दिव्य दर्शन) में कबीर की “लाली मेरे लाल की, जित देखूँ तित लाल” के समान

सर्वव्यापी ब्रह्म के सार्वभौमिक अस्तित्व की उद्घोषणा की है। परमात्मा की उन्होंने सिन्धी के ठेठ शब्द लालण से मध्योद्धृत किया है। "हे प्रियतम ! सर्वत्र मुझे तुम्हारे दिव्य दृश्य के दर्शन होते हैं, अगर शत्रु भी मेरे सम्मुख घा जाता है तो उसमें भी मुझे तुम्हारे ही दर्शन होते हैं।" इस कविता में उपनिषदों के सर्ववाद के दर्शन होते हैं तथा सिन्धी साहित्य का 'छायावाद' 'वेवस' की रचनाओं से ही मुखरित हुआ है। वैदिक काल के ऋषि मनन्-विन्ता में इस तथ्य पर पहुंचे कि ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है। माया के आवरण से सासारिक लोग उसे भिन्न-भिन्न रूपों में देखते हैं। जानियो ने इस तथ्य को संप-रज्जु भ्रम घटाते रस्सी में साव का भ्रम की संज्ञा देकर समझाया है। उपनिषदों ने उसे सर्ववाद की संज्ञा दी। कबीर ने अभ्यक्त और अशरीरी ब्रह्म के साथ प्रणय-भावना प्रस्थापित की। तुलसी ने "केशव कही न जाय का कहिये" जैसे पदों को सर्जित कर रहस्य-भावना उद्घाटित की। रहस्यवाद के साथ सर्ववाद का सामंजस्य कर आधुनिक कवियों ने साक्षात्कार प्रयोगों, अप्रस्तुत विधानों और अमूर्त उपमानों को लेकर छायावाद का सूत्रपात किया। जिस प्रकार हिन्दी साहित्य में छायावाद के दर्शन जयशंकर प्रसाद के भरना, अमू, लहर और कामायनी में होते हैं, उसी प्रकार सिन्धी साहित्य में छायावादी आवृत्तियों के दर्शन 'वेवस' की सामूंड़ी सिपूं" (समुद्र की सीपियां (1929 ई०) तथा शीरी शेर (सुमधुर काव्य-1943 ई०) से होते हैं।

सामूंड़ी सिपूं की मूल प्रति 1929 ई० में कौडोमल सिन्धी साहित्य मण्डल हैदराबाद (हैदराबाद) सिन्ध की ओर से प्रकाशित हुई थी। उसमें मूलरूप से चावांलीस कविताएं हैं, किन्तु बाद में 1984 ई० में प्रकाशित 'वेवस शताब्दी ग्रंथ' में सामूंड़ी सिपूं के अन्तर्गत केवल छब्बीस रचनाएँ सकलित की गई हैं। वेवस की प्रमुख रहस्यवादी कविता 'रुहुरूपी राणीय जो इन्सानो रथ में पधारजण' (आत्मा रूपी रानी का मनुष्य देह रूपी रथ द्वारा पदापण) शीपंक कविता सामूंड़ी सिपूं में सन् 1929 में प्रकाशित हुई, किन्तु बाद की आवृत्तियों में इस कविता का शीपंक 'शह सवारी' (विराट की रथयात्रा) में परिवर्तित किया गया। इस कविता को अन्य कविताओं के साथ 'शीरी शेर' में प्रकाशित किया गया। इस कविता में साक्षात्कार प्रयोगों से एक अमूर्त विधान को मूर्त रूप दिया गया है। विराट की रथ-यात्रा पृथ्वी-मंडल पर पदापण करनेवाली है, वायु अपने वेग से गली-कूचों के पंख-पत्तों को उड़ाकर सफाई के अभियान में रत है, वर्षा ने बूंदों के रूप में इत्र

छिड़काया है और बसंत ने फूलों के अक्षुण्ण भण्डारों का विस्तार कर दिया है, टहनियों ने डाण्डिया नृत्य प्रारम्भ किया है तथा पत्ते विराट की प्रिय और पुनीत रथ-यात्रा के स्वागत में तालियाँ बजा रहे हैं। विद्युत रूपी नर्तकी ने उन्मुक्त हृदय से नृत्य प्रारम्भ किया है, अरुणोदय ने रथ-यात्रा के मार्ग को स्वर्णिमा से मण्डित कर दिया है।

इस कविता में प्रकृति में मानवीय तथा ईश्वरीय भावों का आरोप कर कवि ने कल्पना की उड़ान, भाव-प्रवणता, और ध्वन्यात्मकता का सुन्दर समावेश किया है। क्योंकि यह पुस्तक कवि की प्रारम्भिक कृतियों में से है और सन् 1929 में प्रकाशित हुई है, अतः इसकी कुछ कविताओं में फारसी के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है यथा—महर (प्रातः काल), शम्स (सूर्य), कमर (चन्द्रमा), फुकंत (वियोग), सेम (रजन), जमाल (सौन्दर्य), फलक (आकाश), बहर (समुद्र), माहि-ए-बदर (चौदहवीं का चान्द), तुरुप (बीज), वसुल (संयोग) आदि।

'बेवस गीतांजली' कवि की भक्ति भावना, देश-प्रेम तथा विविध रचनाओं का सकलन है इसमें कुल छियासठ कवितायें हैं, जिसमें प्रथम कविता 'तोखे छा चऊं ?' (तुझे क्या कहे ?), दूसरी कविता 'तुहिजी महिमा अपर अपार' (तुम्हारी महिमा अपरम्पार), तीसरी कविता गुण गाया' (गुण गाऊं), चौथी कविता 'दया जो भण्डार' (दया का भण्डार) आदि हैं। संकलन की प्राची से अधिक कवितायें कृष्ण और राम भक्ति की कवितायें हैं। देश-प्रेम सम्बन्धी कविताएं तिलक स्तुति, गांधी जन्म, स्वदेशी, ग्राम सुधार आदि हैं। विविध के अन्तर्गत जुमा, शीरू-शांतानी-शाराब, एकान्त, स्त्री महिमा, सुख जीवन मोकिलाणी (विदाई), फना में बका, (नश्वरता में नित्यता), सुख दृष्टि, प्रेमगीत तथा गंगा जूँ लहरूँ (गंगा की लहरें) हैं। पुस्तक के प्राक्कथन के लेखक विधी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार फतहचन्द वासवाणी हैं।

पुस्तक की अधिकतर रचनाएं स्वतंत्रता संग्राम के समय समवेत में गाये जाने-वाले गीत हैं अथवा धार्मिक और सामाजिक उत्सवों के समय गाने योग्य रचनाएं हैं। ये रचनायें राग प्रभाती, मँरवी, कानरा, राग पहाड़ी, कव्वाली आदि में स्वरबद्ध की गयी हैं। ये रचनायें किसी एक प्रकारण को लेकर विकसित की गयी हैं,

रचनाएं एवं रचना-विकास-क्रम

जंमे राम नाम, भ्रवतार, रामजन्म, दशहरा, लंकापतिश्री-राज्य, राम का प्रयोध्या प्रागमन, श्रीकृष्ण स्तुति, कृष्ण जन्म स्थान, मुरली मनोहर, ब्रजबल्लभ, जन्माष्टमी, कृष्ण-सुदामा-मिलन, कृष्ण जन्म, बांसुरी, गीता-जयंती, होली, भवजल गुरु गोविन्द सिंह आदि ।

इससे पूर्व सिंधी की भक्ति-रचनाओं में मुसलमान कवियों - शाह अब्दुल लतीफ, सचल सरमस्त आदि ने उस परमात्मा को अल्लाह, दिलदार, सुपिरी (सुप्रिय), कान्ध (कन्त), साईं (स्वामी का अपभ्रंश) महबूब, हबीब, जानी, होत (प्रियतम) आदि नामों से सम्बोधित किया था । वेवस गीताजली में 'वेवस' (प्रियतम) आदि नामों से सम्बोधित किया था । वेवस गीताजली में 'वेवस' परमात्मा को हिन्दी और संस्कृत के विख्यात नामों से सम्बोधित किया है यथा-आदि-गुरु, स्वामी, श्याम, गिरिवर गिरधारी, हरि, सुन्दर श्याम, नारायण, गोपाल, विष्णु, गोविन्द, बनवारी, मोहन, मुकुन्द, मुरारी, मुधुसुदन, मुरलीधर, केशव, कुंजविहारी, कृष्ण कन्हैया, विश्वनाथ, नन्दनन्दन, निरंजन, पीताम्बर, ब्रज बल्लभ, द्वारकापति आदि । 'वेवस' के पूर्ववर्ती कवि फ़ारस के मुस्लिम भक्तों को ही प्रधानता देते थे तथा वहा की गायानों को ही अपने काव्य में स्थान प्रदान किया करते थे । 'वेवस' ने अपनी भक्ति-रचनाओं में रामायण, महाभारत, तथा श्रीमद्भागवत के प्रकरणों को प्रधानता दी है, जिनमें प्रमुख प्रसंग अजामिल, सुदामा, ध्रुव, नृसिंह, प्रह्लाद, गजग्राह, अहिन्धा, रावण, आदि हैं । पंजाब के समीप होने के कारण सिंध के हिन्दुओं पर मिला धर्म तथा गुरु ग्रथ साहब की वाणी का गहरा प्रभाव रहा है, यह प्रभाव 'वेवस गीताजली' में भी स्पष्ट परिलक्षित होता है । जिस प्रकार राम और कृष्ण की स्तुति की गयी है, उसी प्रकार 'वेवस गीताजली' में गुरुनानक तथा गुरु गोविन्द सिंह की स्तुति में भी रचनायें प्रस्तुत की गई हैं । उन्होंने गुरु नानक को भवसागर से पार उतारनेवाले स्वामी की संज्ञा दी है तथा श्री गुरु गोविन्द सिंह को धर्म के भवतार के रूप में प्रस्तुत कर सिंधी समाज की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया है ।

गुस्तक की विविध रचनाओं में महात्मा गांधी द्वारा संचालित स्वदेशी आन्दोलन तथा ग्राम-सुधार के साथ-साथ अन्य सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करने के लिए भी रचनायें संकलित की गयी हैं । इन रचनाओं में 'देशी हतुर्' (देशी हस्त कला) को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी कविता की रचना सन् 1920 ई. में की गयी है जिसमें

'बेवस' ने कहा है कि मेरी लाश के कफून में अगर विदेशी धागा या डोरा लगा होगा तो मेरा शव भी शंका से शरमा जायेगा। देश में ग्रामीण विकास की योजनाएँ अब जाकर बनाई गयी हैं, 'बेवस' ने परतंत्र भारत में ही ग्रामीण विकास की कल्पना की थी तथा 'ग्राम सुधारों' शीर्षक कविता में अपने भावों को व्यक्त किया है। कविता में ग्रामीण हस्तकला के विकास, प्रौढ शिक्षा, खुले हवादार मकानों का निर्माण, पचायती राज आदि पर प्रकाश डाला गया है।

'शेर बेवस' कवि की उनियासी कविताओं का संकलन है। इसके द्वितीय संकलन का प्रकाशन पद्मश्री हृन्दराज 'दुखायल' द्वारा बेवस वाणी मंदिर के तत्वावधान में सन् 1968 में हुआ। इस संकलन में सन् 1929 में प्रकाशित 'सामूँही सिपू' की छब्बीस कविताओं को भी स्थान दिया गया है। यह पुस्तक बम्बई तथा गुजरात विश्वविद्यालयों की बी. ए. परीक्षा के लिए पाठ्यपुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। 'शेर बेवस' कवि की प्रमुख और महान कृति है, जिसमें काव्यकार के अतिरिक्त वे एक महान् दार्शनिक के रूप में हमारे सम्मुख आ जाते हैं। रचनाओं में आशा का एक नया संदेश है तथा गीता के संदेश "कर्मण्ये वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन" की भावना प्रतिबिम्बित होती है। 'बेवस गीताजली' में जहाँ कवि एक साधारण भक्त के समान गीत रचना में लीन है तो 'शेर बेवस' में कवि की कल्पना प्रौढावस्था को प्राप्त कर चुकी है। भक्ति के साथ उनका दार्शनिक पक्ष भी प्रबल होता गया है। उसकी साधना मूर्त से अमूर्त की ओर, सगुण से निर्गुण की ओर, वचन से कर्म की ओर, अनेकत्व से एकत्व की ओर अग्रसर हो चुकी है। अपनी कविता 'जोत' (ज्योति) में कवि ने परमात्मा को जगत में आत्मिक ज्योति को प्रज्वलित करनेवाले ज्योति-पूज के रूप में सम्बोधित करते हुए कहा है कि तुम ही आत्मप्रकाश से तारों और नक्षत्रों को प्रकाशमान करते हो! तुम अरूप (निर्गुण) होते हुए भी रूप-मन्दिर में प्रेम की अग्नि के दीपक को देदीप्यमान करते हो तथा बिन्दु के समान तुम्हारा कोई घनत्व नहीं है, फिर भी रेखागणित के सिद्धान्तों के अनुसार एक रेखा की संरचना बिन्दुओं के समूहों से ही तो सम्भव है। तुम बिन्दु के समान शून्यवासी हो और सर्वव्यापक हो। बिन्दु के समान उस परमात्मा की कोई दीर्घता नहीं है, विस्तार नहीं है, फिर भी वह परमात्मा खण्ड बिन्दु रूप में हर आकृति में, हर रेखा में सर्वत्र विद्यमान है। परमात्मा अपने बिन्दु रूप की आहूति

देकर सांसारिक लोगों के हृदयों में अपना आसन स्थापित करता है।¹ शताब्दियों पुरानी धारणा को रद्द करते हुए कवि कहते हैं कि ससार महाजाल या फाँसी का फन्दा नहीं है, यह तो विराट द्वारा निमित्त आत्मोत्सर्ग का स्थल है। यहाँ कुर्बानी देनेवाला व्यक्ति ही परमात्मा के नजदीक पहुँच पाता है। यहाँ हीर और रांभा की प्राचीन कथा का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि हजारा नगर के राजकुमार राकन ने अपनी प्रेमिका हीर को प्राप्त करने के लिए राज-पाट का परित्याग कर दिया और रावी नदी के किनारे भैंसों को चरानेवालों के पास चरवाहे के रूप में नौकर बनकर काम किया।

पुस्तक में बहार (बसंत) हिमालय, ताजमहल, इन्सान, जिन्दगी, मौत, आजादी, गुलामी, कुर्बानी आदि विषयों पर रचनाएं प्रस्तुत की गयी हैं, इसके अतिरिक्त पौराणिक विषयों पर शकुन्तला द्वारा दुष्यन्त को लिये हुए प्रेमपत्र, विश्वामित्र के पश्चाताप, ऋषि आश्रम, श्रवणकुमार आदि विषयों पर भी काव्य, रचनाएं प्रस्तुत की हैं।

यद्यपि आज के मापदण्डों के अनुसार 'बेवस' प्रगतिशील कवि नहीं थे फिर भी उन्होंने काल और देश की मांग के अनुसार कुछ ऐसे विषयों पर भी लेखनी चलाई है, जिनसे उनकी प्रगतिशीलता का परिचय मिलता है। वे कविताएँ हैं— गरीबों की भोपड़ी, श्रमिक, मजदूरिन, धनवान, (साहूकार) तथा हाथ किसान। इन कविताओं द्वारा कवि ने सर्वहारा, निर्बन, मजदूर और श्रमिक वर्ग के प्रति अपने

1. जगत में आत्मिक जोती जगाईं जोतवारा थो,
मुतः प्रकाश पंहिजे सां भरी तारा सितारा थो ॥
अरूपा ! रूप मन्दर में जलाए प्रेम जी अगिनी,
दिएण लाई आप आहूति रची दिलजा दुआरा थो ॥
अपारी आदि खां थो, थो बर्खी बैअन्त रचना मां,
थो बेरंगी रचाईं रंगपुर में रंग-न्यारा थो ॥
सिफाती बेसमें साईं ! पसी थो हुस्न जातीअखे,
रचे बहदत मंभां कसरत करी केदा पसारा थो ॥

उद्गारों का उद्घोषण कर घनवान पर यह आरोप लगाया है कि ऐ घनवान ! तुम्हारे दुशाले का लाल रंग दरिद्रों के रक्त की जालिमा से ही रजित है, तुमने जोक की तरह उनका खून चूसा है तथा अब अपने को घनवान और स्वामी कहलाते हो ? तुमने अपनी लोलुपता के कारण कइयों को कगाल और कजंदार बनाया है ।

लाल प्यो तुंहिजो दुशालो कहिजे लोह छाणमां ?....

की अ न रत-चूसे जीर खे लोक प्यो 'साई' सदे....

'शेर बेवस' पुस्तक में कवि की दार्शनिक धारणाओं, दार्ष्टान्तिक मान्यताओं, गूढ विचारों को स्पष्ट करने के लिए पचास पृष्ठों की कुंजी परिशिष्ट के रूप में अन्त में दी गई है । अगर यह कुंजी प्रकाशित नहीं की गई होती तो 'बेवस' की कई धारणाओं, मान्यताओं एवं पदों का अर्थ साधारण पाठक के लिए गुथी के रूप में अस्पष्ट ही रहता ।

सिन्धी साहित्य में बाल साहित्य व ७ पुस्तकों की अत्यन्त कमी रही है । अध्यापक के नाते 'बेवस' बच्चों के बीच में उठते-बैठते थे, उनकी क्षण-क्षण बदलती भाव-महिमा, रुचि तथा व्यवहार से वे पूर्णरूपेण परिचित थे । 'मौजी गीत' में उनकी पन्द्रह बाल-कविताओं का संकलन है । इन कविताओं का प्रकाशन सन् 1935 से ही सिन्धी बाल पत्रिका 'गलफुल' में प्रारम्भ हो गया था । तीन वर्षों की अल्प अवधि में ये कवितायें इतनी लोकप्रिय हो गयी कि मानो सिन्धी बाल-साहित्य में एक नया आन्दोलन-सा आ गया । उनकी कविता 'रेल' का कई बार पाठ-शालाओं में वार्षिकोत्सव आदि के समय पर मंचन भी हुआ 'कागज की नाव' शीर्षक कविता को बच्चे वर्षों में कागज की नावें तैराकर हवाईलास से भूम-भूम कर गाते । गुब्बारा कविता को गाते हुए दो बच्चे अपने गुब्बारे में मुँह से हवा भरते और सस्वर पाठ से श्रोताओं को मन्त्रमुग्ध कर लेते । सावन में भूलो के समय भूला शीर्षक कविता सम्वेत स्वर से गाते । प्यारा छोडा कविता में एक छोटे मुग्ने का अपने घोड़े के प्रति लगाव का वर्णन है । सिन्धु नदी के तट पर तथा अरब सागर के किनारे पर विशाल रेत के प्रकृति के खुले प्रांगण में छुट्टियाँ मनाने के लिए बच्चे अपनी पाठशालाओं से पहुँच जाते तथा बाल-सुलभ रेत के घर बनाते और खण्ड

के ऊपर खण्ड (मंजिल पर मंजिल) बनाते जाते।" धरोदा कविता में समुद्रतट की रेत के विस्तार का जो सजीव वर्णन किया है वैसे हिन्दी तथा सिन्धी साहित्य में दुर्लभ है। कवि का एक रूप दार्शनिक का भी है, उसकी यह प्रवृत्ति अनायास ही उमड़ पड़ती है। रेत के धरो को देखकर फेनिल सागर पानी में से अपना सिर बाहर निकालकर बच्चों की नादानी पर न्यायाधीश की तरह उन्हें अपना सिर देता है कि हे नादान बच्चा ! मैं उद्वेलित सागर हूँ, मेरी एक लहर से तुम्हारे धरो का नामोनिशान खत्म हो जायेगा। इस कविता में कवि ने निर्माण में नश्वरता तथा वात्सल्य में शान्ति-रस का ऐसा अनूठा सामंजस्य स्थापित किया है जो अन्यत्र दुर्लभ है।

रासि जदहिययो भुगोंजुडी. तदाहं खुगीम्र जी खिल छिडी ।
 खूब खुशीम्रमें बार दिसी, समुण्ड उभाणो सिसी कडी ॥
 ध्यान धरियो नादान बार, सागर आहिया छीनीमार ।
 हिकछोली माणीदुस आउ, धर जो वञ्जी न रहन्दो नाउ ॥

कवि ने छोटे बच्चों की रुचि, हावभाव, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं, हसने, खेलते-कूदने का जितना सजीव वर्णन किया है वैसे सिन्धी साहित्य में अन्यतम है। 'बेवस' के शिष्य प्रोफेसर हरिदिलगीर की भी कुछ कवितायें इस संकलन में दी गई हैं। हरि दिलगीर की कविताओं में बालमुलभ आचरण की मनोहरी छटा का रसास्वादन होता है। वे सिन्धी साहित्य के मूर्धन्य कवि, विचारक एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद् हैं। मौजोगीत पुस्तक में अत्यन्त ही सुन्दर चित्रों द्वारा कविताओं की पृष्ठभूमि तथा कथानक को और अधिक हृदयग्राही एवं वाचोपयोगी बनाया गया है।

जैसा कि मैं ऊपर कह आया हूँ कि सिन्ध के हिन्दू जनमानस पर गुरु नानक तथा सिल धर्म का गहरा प्रभाव रहा है 'बेवस' ने आठ भागों में 'गुरु नानक जीवन कविता' पुस्तक की रचना की है। पुस्तक की प्रारम्भिक पंक्तियाँ गुरु नानक की अवतार के रूप में प्रस्तुत करती हैं जिनका उद्देश्य हिन्दू धर्म की दुर्गति को रोकना तथा मुस्लिम शासकों द्वारा साम्प्रदायिकता के आघात पर निर्धारित नीतियों का पालन करते हुए हिन्दुओं को कष्ट पहुँचाना था। प्रथम भाग में गुरु

नानक का जन्म, बाल्यावस्था, उसके अवतार होने के लक्षण, बाल्यकाल में समाधिस्थ अवस्था में रहने की प्रवृत्ति, यज्ञोपवीत संस्कार, साधु सेवा प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। द्वितीय भाग में उनकी निःस्पृह वृत्ति, वैराग्य, काजियों के साथ शास्त्रार्थ तथा इस्लाम धर्म की सच्ची व्याख्या का वर्णन है। तृतीय भाग में गुरु के दो शिष्यों वाला घोर मर्दाना का विवरण, सेठ भागू और लालू को चमत्कार दिखाने की घात, एवं भक्ति मार्ग की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इस भाग में कवि ने अत्यन्त ही सुन्दर रीति से हिन्दू-मुस्लिम एकता के सूत्र का निर्वाह किया है। गुरु नानक खत्री थे तथा उनका शिष्य मर्दाना रवाबी जाति का मुसलमान था। चौथे भाग में गुरु नानक का अपनी शिक्षामो के प्रचार हेतु देशाटन का वर्णन एवं विभिन्न धर्मों तथा पथों के प्रमुखों से की गई ज्ञान-गोष्ठियों का विवरण है। पाँचवें भाग में अस्पृश्यता के विरुद्ध उनके विचारों को मूर्तरूप दिया गया है तथा प्रत्येक धर्म-कार्य में की जानेवाली अरिता कथा है, उसकी व्याख्या की गई है। छठे भाग में गुरु नानकदेवजी की यात्रामो का विवरण, साम्प्रदायिकता के विरुद्ध चर्चा आदि का उल्लेख है। सातवें भाग में उनकी कथार तथा काबा की यात्रा का वर्णन और अपने ग्राम तलवडी में वापसी का उल्लेख है। अन्तिम भाग में भाई लहना (गुरु आद देव) से भेंट, उमें गुरु गद्दी सौपने, अपने पुत्रों को प्रबोध देने तथा इस नश्वर शरीर के त्याग करने का वर्णन है। पूरी रचना इतिवृत्तात्मक शैली में है जिसमें गुरु नानक के जीवन एवं दर्शन का वर्णन तथा व्याख्या है। कल्पना और भाव-सूक्ष्मता का अभाव है। प्रत्येक छंद के अन्तिम चरण में "गुरु नानक देव सचो पातशाह" (सच्चा बादशाह) की आवृत्ति कर गुरु नानकदेव जी की गरिमा तथा प्रभुत्व पर बल दिया गया है। पुस्तक से कवि की अन्तरात्मा पर सिख धर्म की शिक्षामो की अमिट छाप प्रतिबिम्बित होती है। श्री गुरु नानकदेवजी ने संत कबीर के ममान ही अनहद शब्द की व्याख्या की थी। वास्तव में सभी धर्मों में अनहद शब्द के अर्थान की ही प्राथमिकता दी गयी है। उपनिषदों में उसे उद्गीत या आकाशवाणी कहा गया है, अग्नेजो ने इसे बड़ या लोगास कहा है, चीनियों ने इसे तामो कहा है, कबीर तथा गुरु नानक ने इसे 'शब्द' कहा है, मुसलमान फकीरों ने इसे बांग-ए-भासमानो या निदारा-मुस्तानी आदि शब्दों से सम्बोधित किया है। फारस से भारत में सूफी मत का आगमन सिन्ध प्रदेश के द्वारा हुआ था, अतः सिन्ध प्रदेश में हिन्दू एवं मुस्लिम जन समुदाय पर धार्मिक सहिष्णुता एवं अन्य धर्मों के प्रति

भादर की प्रवृत्ति आज भी विद्यमान है। 'गुरु नानक जीवन कविता' से कवि का यह संदेश स्पष्ट परिलक्षित होता है।

प्रत्येक कवि की कृतियों पर उनके समाज, बाल, समकालीन कवियों, विचारको, सामाजिक, प्राथिक स्थितियों, सीमान्त प्रदेशों के घटना-क्रम का प्रभाव प्रनायाम ही विनित हो जाता है। हमारे इस महान कलाकार की प्रारम्भिक कृतियों में या तो प्रकृति-चित्रण है या प्रार्थना-परक जैसी में पृथ्वी के नानारूपों को निरख कर विस्मय से अभिभूत होकर प्रकृति की पल-पल परिवर्तित होती छटा का मनोहारी चक्रण है। वेबस गीताजली की भूमिका के लेखक फतेहचंद का मनोहारी चक्रण है। विकास-क्रम को तीन कालों में विभक्त किया वासवाणी ने कवि की कविताओं के विकास-क्रम को तीन कालों में विभक्त किया है। प्रथम काल प्रकृति के पवित्र प्रेम, हृदय, के मनोवैगों से उसके तालमेल तथा प्रार्थनापरक रचनाओं का काल है। इस काल में कवि ने सन् 1929 में 'शोरी शेरे' तथा 'फूलदानी' की रचना कर अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। उनको कविता 'कुदरत वारा' (कुदरतवाला) ने इतनी ख्याति प्राप्त किया है। उनको कविता 'कुदरत वारा' (कुदरतवाला) ने इतनी ख्याति प्राप्त की कि सिध के हिंदू पाठशालाओं में इस कविता का प्रार्थना-गान के रूप में सस्वर पाठ होता था। दूसरी कविता जो इसी तरह से ख्याति प्राप्त कर रही थी वह थी 'धणी प्र दरि वेनती' (धणी=पति अर्थात् परमात्मा, दर=दरवाजा, द्वार, दरि=द्वार पर, वेनती=विनती, प्रार्थना अर्थात् परमात्मा के द्वार पर विनती)। इस काल की अन्य प्रकृति-चित्रण की कविताएँ हैं, आसमान (आकाश), कारी घटा (काली घटा), नदी (नदी), बहार (वसंत), बरसात (वर्षा), वाग एँ बहार (बगीचा और वसंत), खुड़खवीतो (खद्योत), सहाई रातड़ी (पूणिमा की रात्रि), मुसिड़ीम जी वेतावी (कली की बँचेनी) आदि।

विकास-क्रम के द्वितीय चरण में कवि की रचनाओं पर सर्वप्रथम रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा बंगला साहित्य के लेखकों तथा बाद में महात्मा गांधी का प्रभाव परिलक्षित है। कवि ने परतन्त्र भारत के गुलाम देशवासियों को जाग्रत करने का प्रयास किया तथा उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए देश-भक्ति से प्रोत्-प्रोत् कविताओं का सृजन किया। उस काल की प्रसिद्ध कविताएँ हैं—स्वदेशी, ग्राम-सुधार, तिलक स्तुति, गांधी जन्म, अछूत उद्धार, गांधी पद, तिलक पद, तिलक आरती, बेरोजगारी, आजादी, एकता किधे

(एकता कहा), गांधी, सावरमती अजो सन्त (सावरमती का सन्त) आदि। इस काल में कवि की धोजस्वी कविताएँ स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेनेवाले युवकों का सम्बल और सहारा बनी। देश-भक्ति की भावनाओं से प्रेरित कई युवक कवि के शिष्य बन गये। प्रभातफेरियों में स्वतन्त्रता संग्राम के आन्दोलन के समय हर्षोल्लास से स्वतन्त्रता सेनानी अपनी गिरफ्तारी देते थे तथा कारागार के सीखचों के पीछे भी मस्ती के साथ इन कविताओं को गाते थे।

कृतित्व के विकास-क्रम के तृतीय चरण में आध्यात्म दर्शन का उत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है। जहाँ प्रथम चरण में कवि ने प्रार्थना-परक कविताओं से आत्मानुभूति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहा है वहाँ तृतीय चरण की रचनाओं में आत्मा और परमात्मा के सानिध्य, सच्चरित्र जीवन तथा जन-सेवा पर बल दिया है। कवि का कोमल मन अपने जीवन के अन्तिम दिनों में (सन् 1946-47 के आसपास) साम्प्रदायिक दंगों, मानव द्वारा मानव पर अत्याचारों, अंग्रेजों की हठधर्मिता से इतना खिन्न हो उठा था कि उन्होंने काव्य-सृजन ही बंद कर दिया। वे अपना समय 'ज्ञान-बाग' नामक अपनी धाटिका में सतसग व प्रवचन में व्यतीत करते तथा दिन के समय रोगियों के लिए होम्योपैथिक शफाखाने में उपचार करते। एक महान् कवि ने साम्प्रदायिक घटनाओं से खिन्न होकर साहित्य-सृजन बन्द कर दिया तथा अन्तिम दिनों में कृष्ण-भक्ति, आत्मानुभूति के अभ्यास तथा जन-सेवा में अपने-आपको व्यस्त किया और कुछ ही महीनों के बाद इस पार्थिव शरीर का 23 सितम्बर, 1947 को लरकाना (लाडकाणा) शहर में परित्याग कर दिया।

प्रकृति-चित्रण

सिन्धु देश मुगनि-जो-दडो (मोहन जोदड़ो) की सभ्यता का प्रदेश है, जिसे प्रागैतिहासिक काल में सौवीर प्रदेश से सम्बोधित किया जाता था तथा यह आभीर जाति का मूलस्थान है, जिसके दक्षिण में अरब सागर, पश्चिम में लकी व हालार की पर्वत-मालाएं, पूर्व में धर (धार) का मरुस्थल तथा उत्तर में पंजाब व मुल्तान हैं। इसके मध्य क्षेत्र से सिर की माग के समान प्रवाहित कल्लोलिनी सिन्धु नदी है, जिसे देखकर विदेशी आक्रमणकारियों को एक बार भ्रम हो गया था कि यह नदी है या सागर ! बड़े-बड़े पोत सिन्धु नदी में चलते थे व अरब सागर द्वारा विदेशों में वाणिज्य हेतु मध्य यूरोप तक जाते थे। ऋग्वेद की ऋचाओं का सृजन-क्षेत्र सिन्धु-तट ही माना जाता है। भरत के मामा द्वारा रामायण-काल में शासित प्रदेश, महाभारत काल में सिन्धु-पति जयद्रथ द्वारा शासित क्षेत्र सिन्धु देश है। अरबों के आक्रमण से पूर्व इस प्रदेश पर सिन्धी ब्राह्मण राजाओं का राज्य था। सन् 711 में अरबों के सेनापति मुहम्मद-बिन-कासिम ने सिन्ध पर आक्रमण किया, जिसमें सिन्ध के बौद्ध घर्मावलम्बियों ने ब्राह्मण राजा दाहुरसेन के साथ वंचना की जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण वंश का राज्य समाप्त हुआ तथा अरबों तथा मुसलमान शासकों का शासन आरम्भ हुआ।

सिन्धु की उर्वरा भूमि, सुन्दर सुडौल लम्बे कदवाले पुष्प, गौरांगना भामाएं, परिश्रमी और प्रखर-बुद्धि सिन्धी जन-समुदाय विश्व के कोने-कोने में फैला हुआ है।

हमारे कवि 'वेवस' का जन्म सिन्धु नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित लाडकाणा (लरकाना) नगर में हुआ था, जहाँ से कुछ दूर मूषनि (मोहन)-जो-दड़ो की विशाल, उन्नत सभ्यता के अवशेष आज भी सिन्धु-घाटी सभ्यता के वैभव और ऐश्वर्य की अमर गाथा सुना रहे हैं। लाडकाणा के चावल के उन्नत बीज व चावलों की सघन खेती आज भी विश्व-विख्यात है। कवि 'वेवस' ने प्रकृति के नाना रूपों — कोमल-पुरुष, सुन्दर-बीभत्स, शान्त-चञ्चल, रक्षक-भक्षक का दिग्दर्शन किया। नगरीय एवं ग्राम्य जीवन की अनुभूतियों की अमिट छाप उनकी दिनचर्या एवं कृतिरव पर रही है। अरब सागर के तट पर टहलते हुए उन्होंने अगाध फेनिल जलधि के विस्तार को देखा, सिन्धु नदी का शान्त कलरव सुना तो, वर्षा ऋतु में उसके प्रलयकारी रूप भी देखे व सागर में समाहित होने का मनोमुग्धकारी चित्र भी देखा।

आदिकाल से प्रकृति नटी के प्रांगण में मानव ने आरोहण व अवरोहण के गीत गाये हैं, प्रकृति के साहचर्य में कन्दमूल का भक्षण किया है तथा विरूप वानूल में गिरि-कन्दराओं में आश्रय लिया है, उसके अलौकिक और विस्मयकारी रूप देखे हैं। सहज विस्मय से अभिभूत होकर मानव ने अनन्तकाल से ओंकारनाद का श्रवण किया है, अर्द्धचन्द्र की आकृति में उसने अपनी प्रेयसी की अवगुंठित मुखाकृति का अभेद आरोप किया है, पर्वतमालाओं से कल-कल नाद करती हुई प्रवाहित सरिता को अपने प्रियतम सागर से मिलने हेतु व्याकुल होकर भागते हुए चित्रित किया है। 'वेवस' का प्रकृति-चित्रण आधुनिक काल के सिन्धी साहित्य में अद्वितीय है। प्रकृति-चित्रण में उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं : नदी, बरसात, बहार, गुल, हिमालय, स्रष्टा (कुदरतवारा), शह सवारी - (बिराट की रथयात्रा) आदि।

प्रकृति-वर्णन को विवेचन की सुविधा की दृष्टि से कई वर्गों में विभाजित किया गया है। रीतिकाल में सेनापति तथा आधुनिक हिन्दी साहित्य में प्रसाद व पन्त का प्रकृति-वर्णन भाव एवं भाषा की दृष्टि से अद्वितीय है। आलंबन के रूप में प्रकृति-

चित्रण उच्चकोटि का माना जाता है, जिसमें प्रकृति के शुद्ध रूप का वर्णन हाता है और कवि स्वयं धात्रय बनकर सूक्ष्म द्रष्टा के सदृश पल-पल परिवर्तित प्रकृति के नाना रूपों को निरन्तर भाव-विभोर हो उठता है। उसकी आत्मा प्रकृति की सुषमा की अनन्तता, विविधता व सुकुमारता में तल्लीन होकर मुक्तावस्था को प्राप्त करती है। भालम्बन के अतिरिक्त कभी-कभी कवि मानवीकरण का सहारा लेकर मानीव्य भावनाओं का प्रकृति में अभेद आरोप करता है। प्रकृति-चित्रण प्रतीकात्मक रूप में, बिम्ब-प्रतिबिम्ब रूप में, उपदेशिका के रूप में तथा रहस्यवादी एवं धार्मिकारिक रूप में भी किया है। 'वेवस' से पूर्व सिन्धी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में शाह अब्दुल लतीफ (1689-1752 ई०) ने प्रकृति के सुकुमार एवं पर्य, उग्र एवं रम्य नाना रूपों का विशद एवं विविधता पूर्ण वर्णन किया था।

'वेवन' ने बहार (बसन्त) गुल (पुष्प) हिमालय, बरसात, सहाई रात्रि (ज्योत्स्ना) घासघां (आकाश), खुंडव्बीनो (जुगनु) आदि कविनामों में प्रकृति का भालम्बन रूप में चित्रण किया है। बसन्त ऋतु पर कवि की दो रचनाएँ हैं एक उनकी पुस्तक 'शेर वेवस' में व दूसरी 'शीरीं शेर में'। बसन्त ऋतु के आगमन से मुकुलों ने मुख लोल दिया है, उनके गले में घोस-बिन्दुओं ने मोतियों की मानाएँ पहना दी हैं।¹ पुष्प राजा को फुलबारी के सिंहासन पर देख बुलबुल ने स्वागत के गीत गाए और वियों काल में व्यतीत विगत-सम्बन्धी बातों की।² दसों दिशाओं में अलौकिक सुगन्ध की व्याप्ति है; पक्षी, पेड़ पुष्प, अपनी यौवनावस्था के चरमोत्कर्ष पर है। पृथ्वी के घरातल पर हरीतिमा की मलमली चादर बिछी हुई है, जिसके मुरम्य दृश्य से आँखें तर हो जाती हैं। पुरवैया के चलते ही मिट्टी से भी कस्तूरी जैसी सुगन्ध उठने लगती है।

-
- 1 इमो मोसम बहारीअ खां, तब्बयुम आहि मुखिइयुनि जो,
गले मे हार गुल पातो, दिसो शबनम जे मोतयुनि जो।
  - 2 चमन जे तस्त ते वेठल, दिसी गुल शाह से बुलबुल,
मचायो मरहबा जो हुल, बिरह जे खूब आत्युनि जो।

अपनी कविता 'आसमां' (आकाश) में कवि ने आकाश को रहस्यमय बताया है। आसमां की ओठनी पर सलमे-सितारों का कसीदा किया हुआ है जिसमें तारक-गण रूपी मोती जड़े हुए हैं। सूर्य के तीक्ष्ण प्रकाश से पृथ्वी पर उष्णता व्याप्त हो जाती है तथा चन्द्रमा की चंचल किरणों से दूध-धुली चान्दनी नयनाभिराम शीतलता का अनुभव कराती है। घनघोर घटायें अपने त्रिनाद की मुरली की धुन से धूम मचाकर विद्युतरूपी सर्पिणी को नचा रही हैं। ¹इन्द्रधनुष को सुन्दर सतरंगी पतंगों की तरह बादलों के ऊपर श्रीडारत चित्रित किया है। सदैव ध्रुव को केन्द्र बनाकर तारे परिभ्रमण करते रहते हैं तथा सुदूर क्षितिज पर पृथ्वी से स्पर्श करते हैं। भ्रमिष्ठ होकर भोले प्राणी ज्यो-ज्यों क्षितिज की ओर जाते हैं, ज्यो-ज्यो क्षितिज दूर हटता जाता है।

संस्कृत में कालिदास व भवभूति, हिन्दी साहित्य में तुलसी, सेनापति, प्रसाद, पन्त आदि कवियों ने प्रकृति का आलम्बन के रूप में व अन्य प्रकार से वर्णन किया है। जब से कालिदास ने मेघ को दूत के रूप में सन्देश देकर विदा किया था तब से भारतीय साहित्य में प्रकृति-चित्रण के अन्तर्गत बादलों के अत्यन्त ही मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किये हैं। अंग्रेजी में शैली की कविता 'बलाउड' अपना विशेष स्थान रखती है। हिन्दी में पन्त जी ने 'धूम धुंधारे काजर कारे हम ही विकरारे बादर' कह कर बादल की आत्मोक्ति से कविता का सूत्रपात किया है। 'बैवस' ने 'काली घटा' (कारी घटा) पर अपनी लेखनी का प्रयोग कर कुशल चित्तरे की तरह सुरंगों का रसास्वादन कराया है। उनकी रचना भाषा, भाव तथा कलापक्ष की दृष्टि से अंग्रेजी के शैली और हिन्दी के पन्त जी की कविताओं से

-
- 1 छा रात रतत पोती—सलमे सतार मोती
जंहि ते अपार मोती—भिरमिर भूमक सां ज्योती; .....
तेजी नजर निहारी धरतीअ ते बाहि बारी
माठी िगाह सां ठारी—थो हेठि खीर हारीं
तुंहिजा ब नेण न्यारा, सिज चण्ड नांव वारा ॥....
गजगोड़ जीअं गजे थी—मुरलीअ जी धुन मचे थी
नांगिण—खिवण अचे थी, लहर्युं हणी नचे थी....

भिन्न है। मिन्य मे वर्षा का आगमन दक्षिण-पश्चिम दिशा से होता था। काली घटाएँ पश्चिम दिशा से गर्जन-तर्जन के साथ घिर आई हैं, अपने साथ मेघ-घोष के चंग, मृदंग व अन्य वाद्य-वृन्द ले आई हैं, उन कजरारी घटाओं मे विद्युत् प्रकाश बतियों सदृश देदीप्यमान है। मयूर मुदित मन से धिरक-धिरक नृत्य-रत हैं, उनके ऊपर काली घटाएँ वर्षा के वृन्द-रूपी मोतियों की मनुहार कर रही हैं।¹ कवि की उर्वर कल्पना शक्ति केवल कोरी शब्द रचना व उपमानों के घरातल तक ही सीमित नहीं है, वह काली घटा के आगमन से उन अकाल प्रस्त क्षेत्रों को आश्वस्त करती और कहती है—हे बादल ! तुम उस असीम आत्मा की कृपा के एक अणु हो जिसकी कला से एक बीज अनेक भण्डारों में बदल जाता है। कवि को समुद्र की सीप का भी स्मरण हो आता है, वह उसके प्यासे हृदय में आशा की किरण का संचार कर आगे बढ़ जाता है।

अपनी कविता 'पक्षी की पुकार' (पखीम्र जी पुकार) मे कवि ने प्रकृति-चित्रण द्विम्ब-प्रतिद्विम्ब रूप मे कर पराधीन भारतीयों की मनोव्यथा पिजरे मे बन्द पक्षी के माध्यम से प्रतिद्विम्बित की है। पक्षी के जीवन मे खुले आकाश व प्रकृति की विशाल पृष्ठभूमि को लेकर कवि ने पिजरे मे बन्द पक्षी की परवशता मे अविभाजित भारत के परतन्त्र भारतवासियों का चित्रांकन किया है। कविता मे नाटकीय ढंग से दृश्य-विधान शैली द्वारा वाटिका, प्रातःकाल, अनन्त आकाश प्रकृति के वातावरण की निर्मल निरीह स्वच्छन्दता का अत्यन्त ही मार्मिक व सजीव वर्णन किया है। प्रकृति के विभिन्न दृश्य पाठक के समक्ष इस प्रकार उपस्थित होते हैं मानों पक्षी का समूचा जीवन निरन्तरता लिए गत्यात्मक चलचित्र की भांति दृश्यमान हो उठा हो। कविता का आरम्भ स्मरण अलंकार से होता है जिसमें पक्षी के स्मृति-पटल पर वह युग साकार हो उठता है जब वह मुक्ताकाश में

1. गर्जन्दी गजन्दी अचे ओलह किना कारी घटा,
साज् सुरन्दनि साए वजन्दी बादलनि वारी घटा,
चंग ऐं मृधंग जे मौजुनि सां मतवारी घटा,
प्राहि बिजलीम्र जे बत्युनि सां चमकन्दह सारी घटा,
मेघ जो प्रावाज् घरतीम्र ते नचाए मोर-घो-
खुब सारंग जिन मथां मोत्यनि जी घोरे घोरे थो ॥

दिग्-दिग्न्तर का वासी बन विचरण करता था।¹ कवि ने चित्रण में संश्लिष्ट योजना का पूर्ण निर्वाह किया है। पक्षी के नीरव-नीड़, वाटिकाओं, पुष्पो, अनन्त आकाश, ओस-विन्दुओं से सद्यस्नात सुमनो व शाखाओं के भूलों आदि का सरल भावमय व हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। कवि की अन्तर्दृष्टि ने मानो पक्षी के हृदय में बैठकर उसकी षोडा की अनुभूति की है। ऐसे शब्दों का चयन किया है जो हृदय को छू लेते हैं। शब्दानुप्रास की छटा जैसे हमें 'बेवस' की रचनाओं में मिलती है ऐसी आधुनिक सिन्धी साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। इनसे पूर्व केवल भक्तिकालीन कवि शाह अब्दुल लतीफ (1689-1752) के काव्य में 'अनुप्रास' की ऐसी मनोहारी छटा दृष्टिगोचर होती है। छैकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास अत्यन्त ही स्वाभाविक रीति से प्रयुक्त हुए हैं जो प्रकृति-चित्रण का सजीव, सरस और प्रभावशाली बना देते हैं।

कई स्थानों पर कवि ने प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप में वर्णन किया। प्रकृति के कुछ उपादानों का चयन कर उनके द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। प्रियतम तेरा दिव्य दर्शन (लालण सकाउ तु'हिजो) में कवि ने रात्रि को अज्ञान के रूप में, प्रात को ज्ञानोदय के रूप में, बुलबुल को जीवात्मा, माली (बागवान) को परमात्मा, सागर (बहर) को ज्ञान के भण्डार के प्रतीक स्वरूप प्रयुक्त किया है। उसी प्रकार अपनी कविता 'विराट की रथ-यात्रा' (शह सवारी) में 'मशाल' को सूफी रहस्यवादी साधना में मार्ग का प्रतीक तथा कुमारी को विराट शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया।²

1. ताज़ी तरी अचे थो दिल ते उहो जमानो,
जंहिमें अदयो अझो मूँ आज़ाद आशयानो ।
लामुनि ते लोद मु हिजी, शालुनि ते शादमानो,
गुंचनि ते ए गुलनि ते मु हिनी हो खास गानो ।
मौजूद ऐँ मुयसर, हो सँर आसमानी,
चेहरे मां थे मुशीअ जी, निर्वार थी निशानी ॥
2. कहिजे तजिमल लाइ ही 'बेवस' जशन जल्सो लगी
गुंव जे पदें संभां कहिड़ी कुमारी थी अचे ?

‘नदी’ कविता में प्रकृति का चित्र आलंकारिक रूप में किया गया । नदी अपनी आत्मकथा उद्गम से लेकर अन्त तक प्रस्तुत करती है । ऐसा प्रतीत होता है मानो कवि ने सिन्धु नदी का ही जीवन्त वर्णन किया हो । कविता में वातावरण को प्रस्तुत करने में अत्यन्त ही प्रभावशाली शब्दावली का प्रयोग किया गया है । नदी कहती है— आकाश में बादलों के रूप में मेरा विचरण करना हुआ तथा शीतकाल में मैंने उत्तुंग शैल-शिखरों को हिमाच्छादित कर दिया । ग्रीष्म की तपन की प्रबलता ने मेरे अक्षुण्ण प्रवाह को वादियों की ओर निःसृत किया । भीषण निदान के साथ मैं पर्वतमालाओं से टकराती हुई समतल भूमि की ओर अग्रसर हुई ।¹

कवि पर गुरु नानक तथा कबीर का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर है । ब्रह्माण्ड में उन्हें आठों याम अनहद शब्द सुनाई देता है । प्रकृति-चित्रण में भी उन्हें “सोह” की ध्वनि गुंजायमान प्रतीत होती है । उन्होंने कहा है—

अनहद नाद बन्हे नित प्रादि,
सोहं सुण स्वासन में ।
सुरत शब्द जे मिल मिलाए,
चाड़ गुदीस से गगन में ॥

कवि का प्रकृति-चित्रण सिन्धी साहित्य की अमूल्य निधि है । आधुनिककाल में उनके समकक्ष कोई सिन्धी कवि खड़ा नहीं हो सकता । उनका प्रकृति-चित्रण जितना विशद् है, उतना ही गहरा है; जितना अनुभूतिजन्य व मौलिक है उतना ही कल्पनाशील व सरस है ।

-
1. आकास में ककर धी कंहि दम हो फिरण मुंहिजो,
सदीस खां बफं धी ध्यो चोट्युनि ते किरण मुंहिजो,
गर्मीस जे जोश ता ध्यो वाद्युनि मे सुरणु मुंहिजो,
घाटनि जे घरे में ध्यो गुल्वे तां घिड़णु मुंहिजो,
टकरी टकर टकर सां सिर खूब मे गसायो;
भासर अवी पटनिते मूं पाण से पुजायो ॥

गांधीयुग और 'बेवस'

अंग्रेजी साम्राज्यवाद में दासता की श्रृंखलाओं से जकड़े हुए देशवासियों, बुद्धिजीवियों व साहित्यकारों के सम्मुख यही एकमात्र उद्देश्य था कि अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देश को परतन्त्रता की चेड़ियों से मुक्ति दिला दें। भारत के अन्य प्रान्तवासियों की भांति सिन्धवासियों ने भी आन्दोलनात्मक गतिविधियों में पूर्ण-रूपेण भाग लिया। प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी डॉ० चोड्यराम गिदवाणी, काका साहेब कालेलकर, चिन्तामणि शास्त्री, प्रोफेसर धनश्याम विष्णु शर्मा, पण्डित देवदत्त कुन्दाराम शर्मा, पं० भैरवदत्त भारस्वत आदि ने मन् 1910 में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की व राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में सक्रिय योगदान दिया। इस संस्था का मुख्यालय हैदराबाद सिन्ध में था तथा पण्डित शंकरदत्त आशाराम शर्मा ने दान रूप में इसके लिए भवन अर्पित किया। यहाँ शिक्षा के माध्यम से स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिये विद्यार्थियों को तैयार किया जाता था। सोलह वर्ष की आयु में किशनचन्द 'बेवस' हैदराबाद स्थित टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण हेतु आये। वे वहाँ पूरे सिन्ध के युवकों के सम्पर्क में आये जिनमें देश को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने की तड़प तथा देशसेवा एवं जनसेवा का उत्साह था। सरकारी कर्मचारी होने के नाते 'बेवस' किसी भी प्रत्यक्ष आन्दोलनात्मक गतिविधि में भाग नहीं ले सकते थे फिर भी एक कोने में चुपचाप भी नहीं बैठ सके। उन्होंने अपने विद्यार्थियों

मे देश-भक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी-तयी महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आन्दोलन में भाग लेने की प्रेरणा दी।

फरवरी सन् 1909 में महात्मा गांधी ने सिन्ध प्रदेश की यात्रा प्रारम्भ की। उनके दर्शन के लिये हजारों की सख्या में प्रत्येक वर्ग के लोग उमड़ पड़े। प्रत्येक नगर में उन्हें घनराशि की पैलियाँ भेंट की गयी। 'वेवस' के मानस पर गांधीजी के सादे जीवन और साधु स्वभाव की अमिट छाप अंकित हो गयी। युवा वर्ग उनकी विद्वत्ता, त्याग, देशभक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार कर कई नये विद्यालयों की स्थापना की, जिनमें राष्ट्रीयता चरित्र-निर्माण, देश-भक्ति, जनसेवा तथा स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने की प्रेरणा दी जाती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम की सन् 1910 में हैदराबाद सिन्ध में स्थापना होने के पश्चात् वही पर साधु नवलराम हीरानन्द अकादमी, नौशहरा नगर में राष्ट्रीय कन्या पाठशाला, भिरिया कस्बे में कौडोमल चन्दनमल अकादमी (हाई स्कूल) आदि कई संस्थाओं की स्थापना हुई। 'वेवस' ने अपनी अमर रचनाओं से सिन्धी भाषा-भाषियों में स्वतन्त्रता के सन्देशों का प्रचार किया। अपनी रचना 'आजादी' (आजादी) में उन्होंने स्वतन्त्रता के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा "हे आजादी ! तुम्हारे बिना व्यक्तित्व की गुप्त शक्ति का अनायरण नहीं होता, मानव जीवन प्रस्फुटित होकर निःसृत नहीं होता, अन्धकार से उभर कर अन्तःकरण का प्रकाश प्रज्वलित नहीं होता, तुम्हारे सिवाय राष्ट्रीयता निकम्मी हो जाती है तथा उसका परिष्कार नहीं हो पाता। तुम्हारे बिना स्वावलम्बन का बीज नष्ट हो जाता है और आत्मोन्नति का गुण विशेष भी नष्ट हो जाता है।" कवि सदैव आशावान रहता कि देश अवश्य स्वतन्त्र होगा तथा उन्होंने अन्य रचनाओं के साथ देशप्रेम की रचनाओं का भी सृजन किया।

शक्तिपत जी गुप्त शक्ति तो बिना निकिरे न थी,
फाटु खाई जिन्दगी इन्सान जी निसिरे न थी,
रोसनाई रूहजी ऊर्दाह मभा उभिरे न थी,
कौमियत नाकारिगु थी कंहि तरह सुधरे न थी,
पाए ते भाइणु ऐ सुहारीम जां थी मुणु जागु रथे
आत्मिक उप्रतीम सन्दो हिकु यामि गुण थी नामु रं

प्रभृतसर कांग्रेस अधिवेशन (दिसम्बर 1919) से लौटते समय लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने पंजाब तथा सिन्ध की सन् 1920 के प्रारंभ में यात्रा की तथा उनके विचारों से प्रभावित होकर कई व्यापारी, बुद्धिजीवी व युवक स्वतन्त्रता संग्राम के आन्दोलन में सम्मिलित हुए। लोकमान्य तिलक ने नारा लगाया "स्वतन्त्रता हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है"। 'वेवस' जी ने अपनी काव्य-रचनाओं (आजादगी) में इसी भाव को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि स्वतन्त्रता मानव जाति का जन्म-सिद्ध अधिकार है¹ और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। अपने देशवासियों को आश्वस्त करते हुए कविता ने अन्तिम चरणों में कहा कि दिव्य लोकवाले अपनी गुप्त सहायता लेकर भू लोक पर पहुँचेंगे और पराधीनों के आतंनाद के आव्हान पर प्रभु स्वयं न्याय करेंगे।²

सन् 1929 में महात्मा गांधी ने सिन्ध का दौरा किया। 12 फरवरी, 1929 को भिरिया कस्बे में भाषण देते हुए गांधीजी ने कहा "जब तक आजादी नहीं मिलती, तब तक मैं बेचैन रहूँगा।" यह महात्मा गांधी का सिन्ध प्रान्त का दूसरा दौरा था। नई पीढ़ी इससे इतनी प्रभावित हुई कि स्वतन्त्रता संग्राम की आन्दोलनात्मक गतिविधियाँ एक साथ बढ़ गईं। पक्षी और पिजरा नामक कविता का प्रकाशन हुआ। कविता में पक्षी और उसको कँद करनेवाले पिजरे के बीच अत्यन्त ही सुन्दर वार्तालाप है। पिजरा पक्षी को सम्बोधित करते हुए कहता है कि— हे पक्षी, तुम मेरी पीठ-पीछे बुराई करते रहते हो कि पिजरा बहुत पापी है, उसने मुझे कँद कर रखा है, मैंने तो दयावश तुम्हें अपने सीखकों के पीछे आश्रय दिया है। बिल्ली से मैंने तुम्हें सुरक्षित बचाकर रखा है। जो पक्षी आकाश में उछल्ल आवागमन करते हैं वे ही बाज़ के पंजों का शिकार बनते हैं तथा वे लोगों की गुल्ले का निशाना बनते हैं। तुम तो मेरे यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हो, रुचिकर व्यंजन तथा मधुर फलों का रसास्वादन कर रहे हो। पक्षी ने एक-एक करके पिजरे के एक-

1 गोद माता में मिलियल दातार जी जा दात आहि।

एँ जन्म ते जहि जे लाइ हकदार इन्सान जाति आहि ॥

2 अर्शं वारा फर्शं ते ईन्दा मदद मुखिफी खणी।

ददं वारीअ दांहते खुद दादु आणीन्दो घणी ॥

एक तर्क को काट दिया और उसे निश्चर करते हुए कहा कि ऐसी गुलियों की गोलियों को मैं पुष्प-वर्षा समझूंगा, ऐसे मधुर फलों को धिक्कार है। मुक्त आकाश में अगर शाही बाज मेरे उपर आक्रमण करेंगे तो मेरे पखों की शक्ति का परीक्षण होगा तथा पराधीनता के प्रपंच से परे होकर खुले नील गगन में मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा और अगर इस प्रक्रिया में मृत्यु प्राप्त हुई तो ऐसी मृत्यु को मैं उलाहना नहीं दूंगा, क्योंकि 'वेवस' कहते हैं कि कारागार में जीवन काटना जिन्दा ही जंजाल और मृत्यु को भोगना है। इस कविता में कवि ने अंग्रेजी शासन को ही पिजरे के रूप में प्रस्तुत किया है और पक्षी द्वारा परतंत्र और स्वतन्त्रताकामी भारतवासियों की भावना को उजागर किया है।

इससे पूर्व सन् 1916 में जब प्रथम विश्वयुद्ध की विभीषिका अपने चरमोत्कर्ष पर थी तब लेखक ने मुल्की प्यार (देश-प्रेम) नामक रचना कर अपने देश-प्रेम का परिचय दिया था। यह कविता मिन्ध प्रांतीय युद्ध प्रचार समिति द्वारा पुरस्कृत हो चुकी थी। कविता का एक-एक शब्द मृतकों में जान फूकने की क्षमता रखता है। स्कूलों तथा कॉलेज के विद्यार्थी इसे बड़े प्रेम से गाया करते थे। कविता के तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं छठे चरणों में कवि ने ठेठ सिन्धी शब्दों का प्रयोग किया है तथा अत्यन्त ही मार्मिक शब्दों में कहा है कि वे माताएं क्यों नहीं मुस्कराये जो अपने नवजात शिशुओं को यह लोरी मुनाती हैं कि अपने देश के ऊपर तन-मन न्यौछावर करने से बढकर और कोई सेवा नहीं है। ऐसे पुनीत कार्य के लिए मातायें अपने जिगर के टुकड़ों अर्थात् प्यारी संतान को सहर्ष देश-सेवा में अर्पित करेंगी और अपना जीवन कृत-कृत्य मानकर ये ही मिन्नते मांगेंगी कि हमारे देश की गरिमा अक्षुण्ण रहे।¹

कवि ने अंग्रेजों की दमन-नीति व स्वतन्त्रता सेनानियों पर ढाहे गये अत्याचारों की नीति की प्रकट रूप से भर्त्सना नहीं की क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी थे तथा वेतन भोगी अध्यापक थे, फिर भी उन्होंने बड़ी निर्भोक्ता से साबरमती अ जो सन्त (साबरमती का सन्त), गुलामी, आजादी, कौमियत, वीरू विलायत ब्यो

1 अकूल, आजदगी, इकवाल एं आसूदगी इज्जत ।
उतेई पेह पाईदा सची जित मुल्क लाइ मुहब्बत ॥

(वीर विलायत गया), गांधी, जाति भंगिडो (जातीय भंगड़ा), क्रिधे इतिहाद (कहाँ एकता), राम-रहमान, ग्राम सुधार, स्वदेशी आदि अनेक कविताओं का सृजन किया ।

महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय गोलमेज कान्फेंस (सन् 1931) में भाग लेने के लिए विलायत जाने पर 'वीर विलायत व्यो' (वीर विलायत गया) कविता की रचना की । लाल लंगोटी पहने हुए गांधीजी हंसते हुए विलायत के लिए रवाना हुए, पश्चिम के जन-समुदाय के दिल में प्राच्य देश के इस सम्मोहक ने सदैव के लिए पूजा योग्य स्थान प्राप्त कर लिया । पश्चिम में जाकर उसने पूर्ब की मुरली की धुन बजायी तथा नया उत्साह और उमंग भर दी । लन्दन के जिस गली-कूचे से वह लंगोटी का लाल निकलता, वहाँ अपार जन-समुदाय उसके सम्मान के लिए शातचित्त खड़ा हो जाता । भारत की मांगों को उसने अंग्रेज शासकों के सम्मुख रखा ।

महात्मा गांधी विलायत से निराश होकर वापस आये । कवि ने अपने मन में स्वतन्त्रता की कई आशाएँ मंजोये रखी थी किन्तु गांधीजी के खाली हाथ लौटने का समाचार सुन उनका कवि-हृदय निराश के घने घादलो से घिर गया और उन्होंने 'उजड़ आस' (उजड़ी हुई आशा) की रचना की । "हाय विधाता ! गंगा के किनारे पर जाकर भी भुंके प्यास वापस लौटना पड़ा, कल्पवृक्ष के नीचे पहुँच कर भी भूखा लौटना पडा । हे जराह ! (अंग्रेज रूपी शल्य चिकित्सक) मैंने समझा था कि मेरे दिल के घाव का तुम उपचार करोगे पर तूने अपनी शल्य चिकित्सा की धुरी के साथ-साथ अपनी गुप्त कटार से मेरे घाव को गहरा कर नासूर में बदल दिया । एक आहत, बचाव के लिए पुकारता हुआ (हे अंग्रेज) तेरे द्वार पर आया, पर तूने अन्यायपूर्ण उसके धावों में चिनगारी सुलगाकर (उपचार की आशाओं को) घूमिल कर वापिस भेज दिया । महात्मा गांधी 29 दिसम्बर, 1929 को भारत

1. वाह किस्मत ! प्यो गंगाजल तां उजायल वरिणो,
कल्प जे बूछ ते पहुँची प्यो दुखायल वरिणो,
जहम-दिल सूरत नासूर कया तो जे जराह,
नाउं नशर, खफे खजर सा प्यो धायन वरिणो ॥
ददंमन्द दादु घुरियो, दाह खणी दर ते अची,
ददं बेदाद सा प्यो दूर दुखायल वरिणो ॥

वापस आये थे उसी समय उक्त कविता की रचना हुई। कवि के प्रमुख शिष्य पद्म श्री हृन्दराज 'दुखायल' ने लिखा है कि 'वेवस' साईं ने 'उजड़ भास' कविता स्वयं हमें पढ़कर सुनाई थी।¹

अंग्रेजों ने न सिर्फ गांधीजी की मांग को ठुकरा दिया बल्कि साथ ही फूट डालनेवाली नीति को बढ़ावा देने के लिए मुसलमान, हरिजन व सिखों को अलग-अलग मताधिकार देने की प्रक्रिया भी अपनाई। कवि ने "जाति भगडों" (जातीय भगड़ा) कविता की संरचना की, जिसमें उन्होंने साम्प्रदायिकता फैलाने व विभिन्न सम्प्रदायों में बर्तमानस्थ फैलाने की नीति की आलोचना की है। इससे पूर्व उनका अंग्रेजों की न्याय-पद्धति में प्रगाढ़ विश्वास था जो सन् 1931 की दमनकारी नीतियों के बाद घराशायी हो गया। कवि की क्षत-विक्षत आत्मा ने भारत के भाग्य की घोर विडम्बना पर हंस कर अंग्रेज शासकों को कहा "मैं अपनी निष्प्राण दीपशिखा को लेकर उसे पुनः प्रज्ज्वलित करने के लिए तुम्हारे पास आया था किन्तु तुम्हारे बल्ब ने मुझे हतोत्साहित कर दिया और मुझे अपनी दीपशिखा को लेकर निष्प्राण ही वापस आना पड़ा।"²

जिस कवि ने कुसुमाकर रजनी के सौरभ, प्रकृति पटी के रूप-यौवन-वैभव के गीत गाये थे, स्वतन्त्रता-संग्राम की रणभेरी को निनादित किया था; आज उसकी कल्पना के पल गिर गये, अंग्रेज शासकों की अन्याय और दमन की नीति से उद्धेलित होकर भक्तिकालीन कवियों के समान परमात्मा की शरण में जाकर राष्ट्रीय एकता के देवता के मन्दिर की खोज में उन्होंने अपनी यात्रा प्रारम्भ की। 'किये इतहाद ?' (एकता कहाँ ?) कविता में उन्होंने अभिव्यक्त किया—'हे एकता के देवता ! मैं तुम्हें कहाँ खोजूँ, जिस अन्तःकरण में एकता का उजाला है, हे लाडले ! (परमात्मा) तुम्हारे सिवाय मेरी आशाओं का पोत द्वार-द्वार पर धक्के खा रहा है, अब तुम्ही

1. सद्दु पडादो सागियो (1984), पृष्ठ 385।

2. मूँ वरियल तुंहिजी दिमी आन्दी उभाणियल पंहिजी।
बल्ब बिजलीम खां प्यो शमा विसायल वरियो ॥

बताओ कि स्वतन्त्रता की आशा को लेकर चलनेवाले मेरे जहाज को किनारे पर लगने के लिए बन्दरगाह कहाँ मिलेगा ?¹

17 अगस्त, सन् 1932 को ब्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिक पंच निर्णय (कम्यूनल अवार्ड) की घोषणा की, जिसके अनुसार हरिजनों को अन्य हिन्दुओं से अलग मानकर उनके लिए मताधिकार व चुनाव की अलग प्रक्रिया निर्धारित करने की विज्ञप्ति प्रकाशित की। हरिजन हिन्दु धर्म के विभिन्न अंग हैं, इस बात को लेकर महात्मा गांधी ने 20 सितम्बर, सन् 1932 को आमरण अनशन आरम्भ किया। उन्होंने कम्यूनल अवार्ड को रद्द करने के लिए ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा। कवि ने अपनी कविता 'साबरमती अ जो सन्त' (साबरमती का सन्त) में इंगित किया कि हे बापू ! तुम करोड़ों मूक भारतवासियों की वाणी हो, तुम्हारी इस शान्ति के पीछे प्रबल प्रमंजन की पृष्ठभूमि है, सुस्मित के पीछे एक पीडा की दुखान्तिका है, कुम्हारे ललाट पर सत्य के चिन्ह अंकित हैं, तुमने शारीरिक शान्ति के प्रयोग को छोड़कर आध्यात्मिक शक्ति के रहस्य को प्रकट किया है और तुम्हारे अहिंसा रूपी हथियार ने सबको किकर्तव्य-विमूढ़ कर दिया है, तुम अपनी अंगुली से संभल कर इशारा करना क्योंकि तुम्हारे संकेत के पीछे नियति का अज्ञात वरदहस्त है। यदि तुम्हारे संकेत का आदेश किसी के विरोध में चला गया तो हिन्द महासागर व हिमालय विपुल कोलाहल के साथ टकरा उठेंगे, तुम्हारी अंगुली के इशारे को छियासठ करोड़ आखें टकटकी लगाकर देख रही हैं तथा एक इशारे से ही छियासठ करोड़ मुजायें फडक उठेंगी।

1. एकता जा देवता ! तुंहिजो लहां मन्दर किये ?
जहिं मे इतहादी उजालो आहि सो अन्दर किये ?
दरबदर ध्यो दादला तो बिन उम्मेदुनि जो जहाज ?
आस आजादीअ लाइ आहे बैठकी घन्दर किये ?
2. तू किरोड़ियन हिन्दुवास्युनि बेजवाननि जो जवान,
तुंहिजो खामोशी बताये तेज तूफानी बयान,
मुकं मे तुंहिजो समायल सरस दर्दी दास्तान,
तु हिजे पेशानीअ मंभां सावित सचाईअ जो निशान,.....

.....

सन् 1931 में सरदार बल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ। इस अधिवेशन में खान अब्दुल गफ़ार खान (सीमांत गांधी) की लाल कुर्ता पलटन आकर्षण का प्रमुख केन्द्र थी। सिन्ध के प्रसिद्ध राष्ट्रवादियों ने अधिवेशन में भाग लिया। पठानों को महात्मा गांधी के अधीन काम करते देखकर लोग विस्मित हो गये। हिन्दु-मुस्लिम एकता को कायम रखने के लिए कवि के नगर लाडकाणा में दीवान सीरूमल ईसरानी, श्री मोहनलाल वासवाणी आदि ने हिन्दु-मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय कार्य किया। कवि ने 'राम-रहमान', 'साज़-हिन्दी', 'कोमियत' आदि कविताओं की रचना की। 'राम-रहमान' में उन्होंने गांधीजी की राम-धुन कविता, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम की मूल भावना को अनुमोदित करते हुए कहा कि राम या रहीम दोनों शब्दों से तात्पर्य उस अल्लाह या परमात्मा से है, दीन कहे या धर्म कहें, अभिप्राय उस मार्ग से है जिसके द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करना है, इश्क कहें या प्रेम उद्देश्य उसी परमात्मा की चाह से है, साधु बनें या सामाजिक ध्येय अन्तःकरण की चेतना की शुद्धि से है। शब्दों के दलदल में फसकर मन के लिए मुसीबत मोल न लें। मंदिर-मस्जिद, काबा-काशो सभी उसी के म्यान हैं फिर क्यों पारस्परिक वैमनस्य बढ़ाया जाए। कवि प्रश्न पूछते हैं—क्या हिन्दु और मुसलमानों का भगवान अलग-अलग है? अपने भाईयो के साथ लड़ना यह कुरान की तालीम नहीं, न ही यह वेदों की शिक्षा है। अन्त में अत्यन्त ही वैज्ञानिक ढंग से समझाते हुए वे कहते हैं कि दो आँखों से देखने के बावजूद भी वस्तु का एक ही तथा सही

ज़ोर जिस्मानी छूदे तो राज रूहानी सत्यो,
 ऐं अहिंसा जो नश्रों हथियार हैरानी सत्यो ॥....

.....

पंहिंजी आडुर जो इशारो कर मभाले ग़ोर सां,
 आहि हीउ तुंहिंजो इशारो खास गँबी जोर सा,
 जे हली व्यो हुक्म हेकर कंहि मुखालिफ़ तोर सा,
 हिन्द सागर ऐं हिमालय टकरन्दा शह शोर सा
 हिन इशारे दे दिसन ध्यूं अजु अर्यूं छाहठ करोड़,
 हिन इशारे ते खजन बाहं सजूं छाहठ करोड़ ॥

चित्रण ही हम देख पाते हैं। उसी प्रकार दो मजहबों के होते हुए भी हम ईश्वर को एक सरीखा ही देख सकते हैं।¹

कवि का सूक्ष्म-चेता संस्कारी मन मानो महात्माजी की प्रत्येक गतिविधि और कार्यक्रम से जुड़कर जनता के सम्मुख गांधीजी के सिद्धान्तों की व्याख्या करने के लिए चौराहे पर खड़ा होकर दिशा-भ्रांत लोगों को आवाज दे रहा था कि युगो से पीड़ित हे भारतवासियो ! तुम निराश मत हो, अब शताब्दियों के बाद तुम्हें दासता से मुक्ति दिलाने के लिए, अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए, भौतिकवादी जीवन-दर्शन से आत्मोन्नति के सन्मार्ग पर ले जानेवाला युग-पुरुष आया है। उनकी कविता 'सच्ची राहत' (सच्ची राहत) से महात्मा गांधी के प्रिय भजन "दृष्ट्वाव जन तो तँने कहिए, जे पीर पराई जाने रे" का मूल आदर्श प्रतिबिम्बित होता है। वही मानव वास्तविक संतोष प्राप्त करता है जो सदैव दूसरों के लिए सहानुभूति रखता है, जिसका सरल स्वभाव है, जो परायो से भी प्रेमभाव रखता है, सर्वजन-हित से पीड़ित है, दूसरों के अध्रु-कर्णों से द्रवित होता है, दूसरे के अहित को अपना अहित मानता है, दूसरों को सहायता देने का अवसर नहीं चूकता, अपनी सवेदनशीलता व साहस को नहीं खोता, जो निर्दोष अन्तःकरणवाला है, बाहर और भीतर ममभावी है, सर्वत्र कल्याण की कामना करता है, जिसमें हठ व चतुराई नहीं है, सादा जीवनयापन करता है, इन्द्रिय-जीत है अभावग्रस्त नहीं है तथा अभाव में भी आत्म-सम्मान नहीं खोता, सत्य की तिलाजलि देकर जो परम्पराओं के पाश में नहीं फँसता, भ्रमित न होकर स्वतन्त्र प्रकृति का है, जिसके ध्येय और आशय उत्तम है, स्पृहाधीन नहीं है, वही परमात्मा के वैभव को प्राप्त करता है।²

1. भाउनि पहिजन साए लड़ण तइलीम इहा कुरान जी नाहि,
सोच कर्यो मंशा वि इहा का वेदन जे फर्मान जी नाहि,
बिन नेएनि हून्दे भी 'बेवस' चीज त हिक्किडी दिसजे थी,
हर मजहब जे अन्दर दरस तमीज त हिक्किडी दिसजे थी ॥
2. सच्ची राहत (सच्ची राहत) — 'सदु पड़ादो सागियो', पृष्ठ-4 ॥

भारतीय संस्कृति में आत्मोत्थान के लिये अहिंसा का प्रमुख स्थान रहा है। पातंत्र्य के घट्टयोग में भी अहिंसा के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक अहिंसा का सिद्धान्त भारतीय जन-मानस पर छाया रहा है। जिस प्रकार एक मिपाही का हथियार उसकी बन्दूक है, एक लेखक का हथियार उसकी कलम है, एक भक्त गायक का हथियार प्रभु का गुण-कथन है, उसी प्रकार गांधीजी का हथियार अहिंसा का सिद्धान्त था, जिसके बल पर उन्होंने स्वाधीनता के संपर्प की ध्यूह-रचना कर भारतीय जन-मन को उस हथियार को चलाने का प्रशिक्षण दिया। यह एक ऐसा हथियार था जिसे चलाने में कई निपुण शस्त्रधारी भी त्रुटि कर सकते थे। इसके उपयोग के लिये अशरीरी बल, आत्मिक उन्नति तथा हथियार की अमोघकता में दृढ विश्वास रखनेवालों की आवश्यकता थी। साबरमती अ जो सन्त (साबरमती का सन्त), गांधी जन्म आदि कविताओं में इन्हीं भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है। 'साबरमती अ जो सन्त' कविता में उन्होंने कहा है कि हे गांधी ! तुमने जब पराधीनता की उलभी हुई तस्वीर (वस्तु स्थिति) का जायजा लिया तो तुमने अंग्रेजों के सामने तलवार तथा तर्क-पद्धति को अनपयुक्त समझा और अहिंसा द्वारा भारत के भाग्य को युक्ति से पलटने का प्रयास किया। तुमने अन्याय की शृंखला को चतुरता से तोड़ना चाहा। शारीरिक शक्ति के प्रयोग का त्याग कर तुमने आत्मिक शक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया और अहिंसास्वी आश्रयजनक अस्त्र का प्रयोग करना सिखलाया।

महात्मा गांधी तथा अंग्रेजों के बीच जब भी वार्ताएं मग होतीं तो अंग्रेजों के अत्याचारों का दमन-चक्र तीव्र हो जाता। कवि की लेखनी से उसकी मनोदशा के उतार-चढ़ाव के चिह्न परिलक्षित होने लगते थे। कवि की प्रतिक्रिया अपने तीव्र रूप में उनकी रचनाओं में प्रतिबिम्बित होने लगती थी। वार्ता मग होने से कवि की आशाओं पर तुफानपात हो जाता, वे मानो निष्प्राण हो जाते और उनका काव्य-मृजन का क्रम टप्प हो जाता। उनकी कविता 'शांति ऐं अबर' (शांति और प्रभाव) में उन्होंने ऐसे एक अबर पर दूटे हुए हृदय से लिखा है - "अब कवियों के लिये काव्य-मृजन की खुराक खत्म हो गयी खुश होकर खाने का वक्त चला गया, आखी के सामने की देदीप्यमान ज्योति अब न रही, कवि की कल्पना की उडान के विधाम के लिये अब कोई ठौर नहीं रही। हाय ! आज भारत के ऊपर काली घुंघ आच्छादित है। भारत की स्वाधीनता का कवि-स्वप्न मानो अघूरी आशा के समान

बिखर गया, उसे चारों ओर दमन-चक्र का भ्रंशकार ही दृष्टि-गोचर होने लगा । प्रकाश में पथ-प्रदर्शन करने की क्षमता का हास होता हुआ प्रतीत हुआ, काव्य-मृजत उसे दुःख-सा प्रतीत होने लगा । 'शांति एँ असर' रचना कवि के घ्नतः करण के क्रन्दन की पुकार है, उसके कोमल, भावुक, हृदय का रुदन है । आत्मा देश को स्वतंत्र देसने के लिये व्यथ थी । वह व्यग्रता इतनी तीव्र थी कि हमारा कवि वार्ता भग होने के पश्चात् बिलख-बिलख कर रो पड़ा कि अब क्या होगा ? क्या मुझे दासता के भ्रंशकार में ही अपनी जीवन-लीला की समाप्ति देखनी होगी ? कवि बह रहा है कि अब मुझ में कुछ लिखा नहीं जाता । चारों ओर निराशा का ही प्रसार है, कहीं किनारा नजर नहीं आता । मेरे लिये ध्यान लगाने के लिये आसन लगाकर बैठना भी मुश्किल हो गया है ।

1917 की रूसी क्रान्ति ने विश्व-चिन्तन-धारा में साम्यवाद के नये दौर का सूत्रपात किया । इस क्रान्ति के साथ ही सर्वहारा वर्ग की पीड़ा, निराशा और दारिद्र्य और विद्रोह का विश्व-साहित्य में अरुण आरम्भ हुआ । वस्तुतः देखा जाए तो साम्यवाद ने केवल एक ही वर्ग के उत्थान की कामना की है और वह कामना मूलरूप में आर्थिक व पार्थिव उत्कर्ष तक ही सीमित है । आदिकाल से भारत के मनीषियों ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का मन्त्र सारे सत्तार को दिया था । हमारे ऋषि-मुनियों ने पूरे विश्व को परिवार मानकर उसके सर्वांगीण विकास की कामना की थी । सर्वोदय का सिद्धान्त भारतीय संस्कृति का मूलमन्त्र रहा है । महात्मा गांधी ने समस्त वर्गों के उत्थान की कामना की । महात्मा गांधी का सर्वोदय का सिद्धान्त धर्म, जाति, प्रदेश, आर्थिक स्थिति, आदि के सभी वर्गीकरणों से ऊपर है । वह वर्गीकरण मानव के आध्यात्मिक उत्थान, आर्थिक उन्नति, चरित्र एवं अन्य मूल्यों में सतुलन स्थापित करता है । सर्वोदय का सिद्धान्त जीव-दया तथा समस्त प्राणिमात्र के हित की कामना करता है । महात्मा बुद्ध ने भी अपने भिक्षुओं को "बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय" विचरो कहकर सत्तार के कोने-कोने में सर्वोदय के सन्देश के प्रसार हेतु अपने भिक्षुओं को सर्व साधारण की सेवा के लिये भेजा था । कवि 'वेवस' की रचनाओं पर बुद्ध और गांधी के सर्वोदय के सिद्धान्त का प्रभाव प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर होता है । अपनी रचना 'बंदी दिल' (विशाल हृदय) में उन्होंने कहा है कि संसार में रहकर उदार हृदय बनो ! तुम भी रहो और मैं भी रहूँ तथा अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाओ ताकि हम दोनों यहाँ

रह सकें। अपने हृदय के एक कोने में मुझे भी स्थान दो। "तेरी" और "मेरी" की भावनाओं से तुम ऊपर उठो। केवल अपने देश के हित को न सोचो अपितु अपने को पूरे विश्व का निवासी मानकर नया दृष्टिकोण अपनाओ। मजहब के तग दायरों में सीमित न रहो, राष्ट्रीयता, भ्रातृत्व, मानवता के गुणों को हृदयगम कर द्वंद्व की भावनाओं का परित्याग करो। कवि अपने सीमित दायरे में प्रगतिशील भी है। वे धनवान को कहते हैं कि अपने शाही महल की एक कोठरी को अगर तुम मेरे जैसे निराश्रित को दे दोगे तो तुम्हें उस में सो भोपड़ियो जितनी ठहरने की जगह गरीबों को मिल जायेगी। अन्तिम चरण में साम्राज्यवादी शक्तियों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम्हें देशों को हड़प करने की तृष्णा है जबकि गरीब को अपने पेट की चिन्ता है। संसार अपनी सभ्यता के चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुका है और साम्राज्यवादी शक्तियाँ रक्तपात के लिये लालायित हैं। यह कंसी विडम्बना है कि दिन के प्रखर प्रकाश में अन्धकार फैल रहा है।

अंग्रेज सरकार अपनी 'फूट डालो और शासन करो, (डिवाइड एण्ड रूल) नीति द्वारा हिन्दू-मुसलमानों को लडाकर साम्प्रदायिकता के विष-वृक्ष का बीजारोपण कर रही थी। कवि की आत्मा आपसी अविश्वास, धार्मिक कट्टरता व असहिष्णुता का वातावरण देखकर आर्तनाद कर उठी। यह क्या हो रहा है? लोगो को क्या लड़ाया जा रहा है? यह कंसी मन्त्रणा है? गोलमेजु कॉन्फ्रेस में पृथक-पृथक धर्म एवं जाति के जिन नेताओं को प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया था उनकी पात्रता को देखकर 'वेवस' को पूर्वानुमान हो गया था कि अंग्रेजो का उद्देश्य साम्प्रदायिकता को फैलाना ही है। इन उद्गारो को उन्होंने अपनी कविता "जाति भगडो" (जातीय भगडा) में अभिव्यक्त किया।

कवि के जीवन का यह एक विचित्र सयोग रहा है कि उनका जन्म सन् 1885 में हुआ जबकि उसी वर्ष सर आर्किटव ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सन् 1947 में जब पन्द्रह अगस्त को देश आजाद हुआ तो कवि की तेईस सितम्बर, 1947 को मृत्यु हो गयी। उनका पूरा जीवन-काल कांग्रेस के स्वतन्त्रता-संग्राम के कार्यकाल के समान्तर रहा। महात्मा गांधी के अलावा टॉलस्टाय तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर के चिन्तन का उनके जीवन पर प्रगाढ़ प्रभाव था। महात्मा गांधी ने कहा 'जीवन में वास्तविक पूर्णता प्राप्त करना ही

कला है।' यदि कला जीवन को सुमार्ग पर न लाये तो वह कला क्या हुई ? टॉलस्टाय के अनुसार 'कला समभाव के प्रचार द्वारा विश्व को एक करने का साधन है।' महात्मा गांधी लेनिन के समान कुछ सीमा तक कला में उपयोगिता के समर्थक थे। 'बेवस' ने साहित्य के विषय में कहा कि 'मनुष्य मात्र में हार्दिक व मानसिक परिपक्वता के सृजन में सहयोग देना साहित्य का उद्देश्य है।' उनके अनुसार गद्य, बौद्धिक परिपक्वता को तथा पद्य अनुभूतिजन्य परिपक्वता को सहयोग देता है। कवि ने 'कला कला के लिये' सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। गांधीजी के अनुसार उन्होंने सीमित रूप में कला की उपादेयता सम्बन्धी भूमिका को स्वीकार किया है। हमारे कवि अध्यापक थे, उनकी कृतियों में बराबर उनके अन्तःकरण का अध्यापक शिक्षक के रूप में उभर आता है। भाव-प्रवण काल-चित्रों के साथ कवि ने सोद्देश्य सूक्तों और वाक्यों को प्रस्तुत किया है। देश की स्वाधीनता ही कवि का स्वप्न था जो पन्द्रह अगस्त, सन् 1947 को साकार हुआ और कवि ने सितम्बर सन् 1947 में इस पार्थिव शरीर का परित्याग किया। लगता है जैसे भारत की आजादी में न केवल भारतीय समाज को अपना लक्ष्य प्राप्त हुआ बल्कि 'बेवस' की कविता को भी अपनी मंजिल प्राप्त हो गई, स्वाधीनता में साँस लेकर वह भी मुक्त हो गई।

जीवन-दर्शन व आध्यात्मिकता

कवि की कृतियों में प्रधान स्वर आध्यात्मिकता का है। मुस्लिम बहुल प्रान्त मिग्घ में कवि ने एक ऐसी आध्यात्मिकता का प्रतिपादन किया जो मूल रूप में न तो धार्मिक है न साम्प्रदायिक, जो मनुष्य की मनुष्य के साथ जोड़ती है। जो समस्त प्राणिमात्र को सुसंकारों से अभिविक्त कर उसे एक ऐसे धरातल पर स्थापित करती है जहाँ धर्म, जाति तथा मत-मतान्तरगत भेद-भावों से ऊपर उठकर मानव मन की धार्मिक अनुभूतियों का विकास होता है।

'बेवम गीताञ्जली' भजन, गीत एवं मुक्तक रचनाओं का संकलन है। इन गीतों में कवि की कोमल भावनाओं, संसार की निस्सारता, आत्मा की घमरता, मानव देह की नश्वरता को चित्रित किया गया है। जीवन स्वप्निल है, मानव-मन गृह-भ्रमण में घासक है, जीवन चार दिनों की चादनी है तथा निमित्त मात्र है। पतझड़ के घाते ही सब कुछ झड़ जाता है, इसलिए हे अधिक ! तुम जागो क्योंकि सारा संसार पानी का बुलबुला है, श्रावण की वर्षा अनिरय है, बगन में बुलबुल की बोली अनिरय है, ये उन्मत्त एवं घाह्लाव धाएक है क्योंकि पूर्णिमा के परचात् प्रभावस्था का घागमन होता है।¹ गीता की शिक्षाओं को प्रतिपादन करते हुए कवि

1. बेरागी (बैरागी), सद् पदा दो सोदियो', पृष्ठ 205।

'वेवस गीताञ्जली' में कहते हैं—जो कर्म करेंगे उनको यथोचित फल अवश्य प्राप्त होगा। ससार रूपी सेत में जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। धाक का पीघा लगाकर कोई आम का फल नहीं खा सकता। प्रकृति की संहिता में प्रत्येक द्रुष्टि के लिये दण्ड का विधान है। कवि ने इस कलियुग को 'कर युग' कह कर कमभूमि की संज्ञा दी है और कहा है कि यह ससार नहीं है अपितु एक चमत्कार है।¹

सूफी मत का भारत में प्रवेश सिन्धु प्रदेश से हुआ था इस कारण सिन्धी मुसलमान तथा हिन्दू अपेक्षाकृत अधिक सहिष्णु हैं। ईश्वरीय तत्त्व सृष्टि के कण-कण में व्याप्त हैं, सूफी सन्तों ने इसे 'नूर-ए-इलाही' की संज्ञा दी है और परमात्मा के प्रकाश को सारे जगत में विद्यमान माना है, वही परमात्मा सृष्टि के कण-कण में सर्वव्यापी है। अपनी कविता 'कुदरत वारा' (कुदरतवाले स्रष्टा) में कवि ने कहा है कि हे स्रष्टा! कोटि-कोटि लोगों की तुमने रचना की है। तुमने सहस्रों सूर्य-चन्द्र-नक्षत्र और ग्रह निमित्त किये हैं जिनका कोई अन्त नहीं है। तुम ही सुगन्ध का संचार करते हो, तुम ही मोतियों से सागर को भर देते हो, तुम ही महलों रत्नों और माणिक्यों का सृजन करते हो। जब वृक्षों पर मंद समीर प्रवाहित होता है तब पत्तों की छम-छम नाद से तुम्हारी ही प्रतिध्वनि उठती है।²

सूफी मत के अनुसार इश्क दो प्रकार का है, एक इश्क मिजाजी (दैहिक भक्ति/प्रेम) दूसरा इश्क हकीकी (अशरीरी—निर्गुण भक्ति/प्रेम)। इश्क मिजाजी के

1. संसार आहे सेत जेकी पोखिबो सो पाइबो,
 दूटो लगाए अक जो कीअ अम्ग जो फल खाइबो ?
 हरहक खता जे वास्ते थियणी सजा निवार अहि,
 कलजुग चऊं, करजुग चऊं, संसार ना इसरार आहि ॥

2. ससुकांत तुंहिजो साराह- कुदरतवारा ।

निर्मल जोति नूर निजारा ।

कोटां कोटि बरगायड घरव्यूं—सहसैं मिज चड तारा कतिप्रं, ,

जिन जो अन्त न पारा—कुदरत वारा ॥

मुननि अन्दर मुरहाणि अरी थो, मोतियुनि सा महाराण भरी थो

हीरालाल हजारा—कुदरत वारा ॥

लिये सांसारिक नेत्रों का प्रयोग होता है जबकि इश्क हकीकी के लिये इन नेत्रों को बन्द करना पड़ता है। इन दैहिक नेत्रों का निमोलिन होते ही आन्तरिक अनुभव की आँखें खुल जाती हैं। अपनी पुस्तक 'शेर बेवस' के परिशिष्ट में दी हुई कुंजी में कवि ने इस बात को अत्यन्त सुन्दर रीति से समझाया है और कहा है कि ये दैहिक आँखें आत्मिक उन्नति के लिए बहुत बड़ी रुकावट हैं क्योंकि इन आँखों की सबसे बड़ी असंगति यह है कि ये एकत्व को अनेकत्व में प्रतिभासित करती हैं।¹ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है पर इन आँखों ने सूर्य को ही घूमता बताया है, अतः कवि ने इन आँखों को बन्द कर तीसरे नेत्र को खोलने के लिये कहा है। सूफी शब्दावली में इस तीसरे नेत्र को कवि ने 'चश्म-त्रीना' कहकर सम्बोधित किया है।

परमात्मा अखण्ड एव कालातीत है, अनन्त है। सारा सगुण संसार जो इन दैहिक नेत्रों से दृष्टिगोचर होता है वह परमात्मा की लीला है अथवा माया है, जिसे सूफी सन्त खलकत कहते हैं। इस प्रकार की मीमांसा सूफी मन के सिद्धान्तों तथा अद्वैत वेदान्त के मध्य नैकट्य स्थापित करती है। सिन्धी के भक्तिकालीन महाकवि शाह अब्दुल लतीफ़ (सन् 1689-1752 ई०) ने भी इसी प्रकार के उद्गार प्रकट करते हुए कहा था कि इस प्रियतम के दर्शन के लिये हमें इन आँखों की आवश्यकता नहीं है, उनसे मिलने के लिये इन नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। सिन्ध के अद्वैत वेदान्तमार्गी कवि सामी (स्वामी शब्द का अपभ्रंश, 1743-1850 ई, 107 वर्ष की आयु) ने एकोऽह ब्रह्म द्वितीयो नास्ति संस्कृत सूक्ति के अनुसार एक ही ब्रह्म की कल्पना की थी। 'बेवस' ने इन महान कवियों की कृतियों का गहन अध्ययन किया था तथा इस्लाम के एकेश्वरवाद एवं शंकर के अद्वैतवाद के बीच सामंजस्य स्थापित कर सर्वाधिक सदाशयता का परिचय दिया। अपनी कविता 'दिल जे मन्दिर मे' (हृदय के मन्दिर में) कवि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भिन्न-भिन्न धर्मों, मजहबों को देखकर हे जीव ! तुझे घबराना नहीं चाहिये क्योंकि जिस प्रकार घाटिका में कई प्रकार के पुष्प विकसित होकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार प्रत्येक धर्म सुन्दर गन्धमय फूल के समान है।² मनुष्य में विद्यमान तृण्णायें उसे ऊपर से नीचे

1. शेर बेवस कुंजी, सदु पढा दो सागियो पृष्ठ 87

2. मुम्बु न मजहब मुस्तलिफ खा घणि अन्दर घबराइजी,
वाग् दुनिया जा जुदा गुन सूंह सोम्या वास्ते ॥

की ओर धराशायी कर देती हैं और इन्हीं अन्तिम समय की तृष्णाओं के कारण मनुष्य को पुनः आवागमन के चक्र में आना पड़ता है। मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार में एक प्रच्छन्न लालसा निहित रहती है, प्रत्येक सांसारिक कृत्य की पृष्ठभूमि में पदार्थ संचय की प्रवृत्ति क्रियाशील है। हे प्रभु ! तुम्हारी कामना के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु चिन्ता का कारण है।¹

कवि की रचनाओं पर कबीर, गुरु नानक, मीरा आदि अन्य रचनाकारों की वाणी का गहरा प्रभाव रहा है। कबीर ने जब कहा था—

लाली मेरे लाल की जित देखूँ तित लाल
लाली देखन मैं गई मैं भी हो गयी लाल।

तब उनके आन्तरिक नेत्रों के समक्ष उन पर ब्रह्म के प्रसार का दृश्य ही अपनी व्यापकता के लिए हुए दृष्टिगोचर हुआ था। इसी भावना को कवि ने अपनी कविता "लालन लकाउ तुं हिजो" (प्रियतम तेरा दिव्य दर्शन) में दूसरे शब्दों में अभिव्यक्त करते हुए कहा है "अगर मेरा शत्रु भी सामने आ जाता है तो मुझे उसमें भी हे परमात्मा तुम्हारे ही दर्शन होते हैं। रात्रि के पदों के पीछे उस करतार (कर्ता) ने कैसे चमत्कार कर रखे हैं कि रात्र के बाद प्रभात की किरणों प्रकाश को विकीर्ण करती हुई प्रस्फुटित होती हैं। जिस प्रकार जयशंकर प्रसाद ने बड़े मार्मिक शब्दों में कहा था कि मनुष्य नियति का दास तथा प्रकृति का अनुचर है उसी प्रकार नियति की प्रबलता को इसी कविता में 'बेवस' ने अनुमोदित करते हुए कहा है— "परमात्मा ने जन्म देने से पहले जन्मेच्छु आत्मा के लिए पूरा प्रबन्ध कर दिया है।" बछड़े के जन्म के साथ ही गाय के धनो से दुग्ध-धारा स्रवित होने लगती है। अगर कोई कमी है तो वह केवल हमारे विश्वास की है। जिस व्यक्ति की करनी और

-
1. चाह केरे चोटतां फेरे थो कोटां कोट में,
आहि रुवाहिष मे खराबी मोट मंशा वास्ते ॥
हर रवण अन्दर हवस दरकार जर हर कार में
तो बिना हर चीज दुनिया चाह चिन्ता वास्ते ॥

कयनी में अन्तर है उसके वचनों और वक्तृता का दूसरों पर प्रभाव नहीं पड़ सकता ।''¹

सूफ़ी मत के अनुसार जीवन को परमात्मा का विशाल (दर्शन) प्राप्त करने हेतु सामान्यतया चार अवस्थाओं से गुजरना होता है। ये अवस्थाएँ हैं— (क) शरीरगत, (ख) तरीकत, (ग) मार्फ़त और (घ) हकीकत।

शरीरगत के अन्तर्गत रोजा, नमाज, जकात, तसबीह (माला) का जपना आदि धार्मिक पाबन्दियों की पालना करनी होती है। तरीकत के अन्तर्गत जीव को अपना कलब (अन्तःकरण) शुद्ध करने के लिए जि़क्र-ए-कलब (स्वतः अन्तःकरण द्वारा स्मरण) का सहारा लेकर अभ्यास करना पड़ता है। मार्फ़त की अवस्था में जीव को किसी मुरशद अथवा आरिफ़ या दरवेश (पुण्यात्मा अथवा गुरु) के द्वारा (मार्फ़त) परमात्मा तत्त्व की साधना करनी पड़ती है। हकीकत अन्तिम अवस्था है जिसमें साधक परमात्मा तत्त्व का साक्षात्कार प्राप्त करता है। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार संसार की सृष्टि भ्रम से सक्रिय हुई है तथा इस्लामी धारणा के अनुसार पूरे भ्रालम (संसार) की उत्पत्ति कुन या नूर से हुई है। कवि ने अपनी रचना 'इन्सान' में कहा है कि ब्रह्म को अपने आप को प्रकट करने की इच्छा हुई और उमने नूर से मानव की उत्पत्ति की क्योंकि नूर ही परमात्मा का अंश है। मानव का मुख ही स्रष्टा का दर्पण है, मानव की बुद्धि में स्रष्टा के प्रकाश का अंश है। मानव की रचना ही स्रष्टा के सौन्दर्य की पराकाष्ठा है। मनुष्य देह द्वारा ही प्रेम की परिपक्व अवस्था प्राप्त कर जीव परमात्मा में मिल सकता है। सृष्टि के विकास के मोपान की सर्वोत्कृष्ट कृति मानव है।

वेदम-दर्शन मूलतः साधना, सेवा एवं कर्म का दर्शन है। यह दर्शन कहीं-कहीं अत्यन्त गूढ़ तथा मापारण बुद्धि के पाठक की ग्राह्यता से उपर उठ गया है।

1. दातर जनम दिवण ते नईं सीर जी बहाए,
संसार में मफर खां पहिरी ममर अचे घो ॥....
रहिणीम मे नाहि धामिल, कहिणीम मे खूब कामिल
अहिङ्गीम मिरुया जो विगनि ते मुश्किल असर अचे घो ॥

कवि ने मृष्टि की रचना के तीन कारण माने हैं। एक मूल कारण जिसे संस्कृत में आदिकारण तथा अरबी में मुसवब अल सबब कहकर सम्बोधित किया है। आदि कारण सभी कारणों का अन्तिम कारण है, यह कर्ता कारण है तथा इस अवस्था में पहुँचने के पश्चात् जीवन-जगत् का कोई प्रश्न निरुत्तरित नहीं रहता। मृष्टि माया द्वारा सजित द्वन्द्व-रचना है, कवि ने जिसके दो कारण प्रस्तुत किये हैं। प्रथम वर्तमान कारण तथा द्वितीय उद्दीपन कारण। कवि व्यवसाय से अध्यापक थे, अतः उन्होंने अपने पाठकों को विद्यार्थियों के समान ही ये कारण समझाये हैं। यथा भ्रौंसीजन एक गैस है जो जलने में सहायता करती है, हाइड्रोजन भी एक गैस है जो स्वयं जलती है। इन दोनों के गुण तथा व्यापार अलग-अलग हैं, परन्तु दोनों की सन्धि से जल की संरचना होती है जिसके रूप, गुण तथा कार्य दोनों से भिन्न हैं। ससार का सकल प्रसार वर्तमान तथा उद्दीपन कारणों से सजित है तथा इन दोनों कारणों का मूल कारण आदि कारण है। गुरु नानक तथा कबीर ने इस मूल कारण को "नाम" से सम्बोधित किया है। विज्ञान तथा बुद्धि ने एक अवगुंठन डालकर आदि कारण से हमें परे कर दिया है और वर्तमान तथा उद्दीपन कारण-कार्य के द्वन्द्व में हमें उलझा रखा है। नाम के द्वारा मानव अपने तीसरे नेत्र (चक्षु-बीना) से सब को देख सकता है। जब इस प्रकार का ज्ञानोदय होता है तो कोई पराया प्रतीत नहीं होता। गुरुग्रन्थ साहब के महला पाँचवाँ राग कानड़ा (पृष्ठ 1299) में कहा गया है—

बिसर गई सब तात पराई,
जब ते साथ सगति मोहि पाई ।
ना कोई बैरी नहीं बिगाना
सगल संग हम कउ बनि आई ।

सिन्धु देश में गुरु नानक देव की शिक्षाओं का अत्यधिक प्रचार था। गीता, रामायण के साथ गुरुग्रन्थ साहब की कई घरों व मंदिरों में स्थापना की गयी थी। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में सिन्धी लोग सिल धर्म की पुस्तको—सुखमणि साहब व जपजी साहब का पाठ करते थे। आज भी जहाँ सिन्धी समुदाय भारत में पुनर्वासित है वहाँ ऐसे देवालय स्थापित किये गये हैं जिन्हें 'टिकाणो' कहा जाता है। टिकाणो का पुजारी ब्राह्मण न होकर अन्य जाति का हो सकता है। अब भारत में आने के

पश्चात् नई पीढ़ी का सम्मान टिकाणो के बजाय मंदिर-स्थापना की ओर अधिक है। सिन्ध में सिख धर्म का आगमन कैसे हुआ उसकी भी एक रोचक वार्ता है। राज से डेढ़ सौ साल पहले सिन्ध के मुस्लिम शासको ने कई सिन्धी हिन्दुओं को धर्म-परिवर्तन के लिये बाध्य किया, जिससे त्रस्त होकर सिन्ध के नौकरी-पेशा बुद्धिजीवी, जिन्हे "ग्रामिल" के नाम से सम्बोधित किया जाता है, वे प्रतिनिधि-मण्डल लेकर महाराजा रणजीत सिंह (सन् 1780-1839) के समक्ष पेश हुए और अपने उपर धर्म-परिवर्तन सम्बन्धी होनेवाले अत्याचारों की कथा सुनाई। महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा कि आप अपने मदिरो में सिखों के धर्म-ग्रन्थ गुरुग्रंथ साहब की स्थापना कीजिए और मैं एक परवाना सिन्ध के हाकिमों को प्रेषित करता हूँ कि इन सिन्धी हिन्दुओं को धर्म-परिवर्तन के लिये बाध्य न किया जावे क्योंकि इनका गुरुग्रंथ साहब की शिक्षाओं में विश्वास है। महाराजा रणजीत सिंह ने उस प्रतिनिधि-मण्डल को एक प्रति गुरुग्रंथ साहब की प्रदान की और सिन्ध के मुसलमान हाकिमों को सदेश भी भिजवाया, तभी से सिन्ध में गुरुग्रंथ साहब का प्रचार रहा।

कवि 'बेवस' उत्तर सिन्ध के लाडकाणा नगर के निवासी थे जो मुल्तान तथा पंजाब के निकट था। कवि की कई रिश्तेदारियाँ मुल्तान में थी जिसके कारण उनके कृतित्व पर हिन्दू दर्शन के अतिरिक्त गुरुग्रंथ साहब की शिक्षाओं का गहन प्रभाव दिखाई होता है। उसी कारण उन्होंने "गुरु नानक जीवन कविता" नामक एक सण्ड-काव्य की रचना भी की।

इन सभी बातों के बावजूद कवि मूल रूप से कृष्ण भक्त थे तथा उन्होंने अपनी कविताओं में प्रेम और श्रद्धा को पहला सोपान माना है। उनकी भक्ति-रचना के पद 'बेवस गीताजली में संकलित हैं। कृष्ण-जन्म से लेकर बाल लीला, कृष्ण स्तुति, मुरली की महिमा, जन्माष्टमी, होली, कृष्ण मुदामा मिलन, गीता ज्ञान आदि सभी विषयों पर कवि ने पदों की रचना की है। अपनी रचना 'श्याम मुन्दर' में कवि ने अपनी दास्य भाव की भक्ति को अभिव्यक्त करते हुए कहा है— "मेरे मन में सदैव श्याम मुन्दर बस रहे हैं, बिना उनके नाम के मुझे और कुछ नहीं दिखता। अहंकार की आँखों से हमें वह प्रियतम दिखाई नहीं देगा, नरक से अन्तर्धान होकर उस परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, माधु का स्वभाव

चन्दन के समान होना चाहिये, जितना घिसा जाए उतनी ही अधिक सुगंध प्रदान करे।¹ पुष्टिमार्ग के कवियों की भांति कवि ने कृष्ण के बाल और किशोर रूप की भी उपासना की है, साथ में उन्होंने महाभारत के कृष्ण की लोक-रक्षक के रूप में भी स्तुति की है। उनकी कविताओं में एक भक्त की पूर्ण तन्मयता, एक दास का आत्म-समर्पण, एक उपासक का आह्वान, एक अध्यापक का लोकाचार सभी का सुन्दर सामंजस्य है। उनकी भक्ति की महानता यह है कि उन्होंने राम और श्याम में कोई भेद नहीं माना। हिन्दी के कवियों के समान उनके हृदय में सखी नहीं है; जहाँ उन्होंने कृष्ण की स्तुति की है, वहाँ वे राम के समक्ष भी नत-मस्तक हुए हैं।

यद्यपि 'देवस' सगुण भक्ति के उपासक हैं फिर भी वे स्पष्ट कहते हैं कि जब साधक की उपासना में परिपक्वता आ जाती है तो उसके लिये स्वतः सगुण से निर्गुण की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अपनी कविता "शह सवारी" (विराट की रथ-यात्रा) में उन्होंने कहा है कि 'हे जीव ! अपने पार्थिव नेत्रों को बन्द करो, क्योंकि आत्मारूपी राजरानी मनुष्य देही के रथ पर सवार होकर आ रही है। यह विराट का रथ है जिसके स्वागत के लिए जीवात्मी रूरी सभासद, हृदय रूपी दरबार में इकट्ठे होंगे। प्राणायाम रूपी पवन उसी के वेग से चल रहा है जिससे विकार रूपी तृण उड़कर दूर हो रहे हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है—"जो चिन्तन के क्षेत्र में अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है।" विराट की रथ-यात्रा उनकी प्रमुख रहस्यवादी कविता है। कवि ने अपने काव्य में इस्लाम के एकेश्वरवाद, कबीर और नानक की निर्गुण भक्ति, सूफियों के इश्क हकीकी तथा हिन्दुओं के अवतारवाद का सुन्दर मिश्रण किया है।

कवि की कृतियों में दार्शनिकता व आध्यात्मिकता के अतिरिक्त चिन्तन व युग-धर्म पर आधारित जनसेवा तथा भक्ति को प्रधानता दी गयी है। अपनी कविता 'गुप्त गंगा ज्ञानजी' (ज्ञान की गुप्त गंगा) में कहा है कि आज के युग की महान् विभीषिका यह है कि हमने धर्मोपदेशों को 'किताबों की कंद में बन्द कर रखा है।' धर्म वास्तव में मन की अवस्था है। जिस हृदय में दूसरों के प्रति जितना अधिक प्रेम और दूसरों की पीड़ा को अनुभव करने की भावना होगी उतना ही वह मन

1. 'श्याम सुन्दर', सद्दु पड़ादो सागियो, पृष्ठ 200।

अधिक घर्मेनिष्ठ होगा। मानव शक्ति का क्षय जितना धार्मिक लड़ाईयों के कारण हुआ है उतना राजनैतिक उद्देश्यों के कारण नहीं हुआ। जल के समान मन की गति सदैव अघोगामी होती है किन्तु विवेक द्वारा उसकी गति को ऊर्ध्वगामी किया जा सकता है। अन्न को भूसी से अलग करने के लिए कूटा जाता है, हृदय के परिष्कार के लिए जीव को अनेक योनियों में से घिस और पिस कर निकलना पड़ता है।

कवि की आध्यात्मिकता नकारात्मक तथा पलायनवादी नहीं है, वह जीव को निष्क्रिय बैठकर केवल पूजा-उपासना में समय व्यतीत करते रहने पर बल नहीं देती। उसमें भौतिकता का परिष्कार है, तिरस्कार नहीं। संसार में रहकर पूरे सांसारिक कृत्य करते हुए भी संसार से निलिप्त रहने का सदेश है। 'बेवस' जी स्वयं एक आदर्श अध्यापक थे तथा उन्होंने प्रशंसनीय शिक्षण-सेवाओं के कारण स्वर्ण-पदक प्राप्त किया था। वे अपने शिष्यों में देश-भक्ति, जन-सेवा तथा सच्चरित्रता की भावना फूंकते थे। सायकाल को पूरे परिवार के साथ भगवान की प्रार्थना उतारते थे व भजन-कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित करते थे। जन्माष्टमी के प्रवस पर प्रभातफेरियों का संचालन करते तथा विद्यार्थियों को सदाचार की शिक्षा देते। गीता तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीताञ्जली पर प्रवचन देते। उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग में पूरा सामंजस्य स्थापित कर उसे अपने जीवन पर घटित किया। उन्होंने अपनी दिनचर्या तथा सादा रहन-सहन से इसे पुष्ट भी किया। अपनी कविता 'किये ?' (कहाँ ?) में कवि ने पूछा है कि परमात्मा कहाँ है ? और स्वयं ने ही उत्तर दिया है कि श्रीकृष्ण मथुरा और गोकुल को छोड़कर चले गये हैं जगपति यमुना नदी में भी नहीं हैं।¹ अगर तुम्हें उस मुरलीधर के विषय में मालूम करना है तो शहरो में जाकर पूछो, जहाँ वे सेवा-कार्य कर रहे हैं। अपनी कविता 'दिल जे मन्दर मे' (हृदय के मन्दिर में) उन्होंने इसी प्रकार को लेते हुए कहा है कि परमात्मा से अगर मिलना है तो किसी जरूरतमंद और दीन-दुखी की पुकार में ढूँढो। 'खीर क्षेत्र' (शोर क्षेत्र) कविता में उन्होंने जीवन में मध्यम मार्ग का

1. व्यो तजे मथुरा ऐं गोकुल, नाहि जमुना जगपति,
शहर-शेवा में खरी पुछु, मुहब मुरलीधर किये ॥

अनुसरण करने की व्याख्या करते हुए कहा है कि अधिक ज्ञान भी अच्छा नहीं है और अधिक अज्ञानता भी अच्छी नहीं। तानपूरे के तार अधिक जानकारी रखने-वाले से ही खींचते समय टूटते हैं। अधिक अज्ञान भी अच्छा नहीं जैसे नामी पहलवान हस्तम को यह जानकारी नहीं थी कि उसका प्रतिद्वन्द्वी उसका सगा पुत्र सोहराब ही है। साधक का सफर तब सफल होगा जब वह मध्यमा प्रतिपदा मार्ग को अपनायेगा।¹

इम मार्ग पर चलने के लिए "अहम्" को खोना होगा। अहम् उस सूखी घास के समान है जो जीवन रूपी हरी खेती को भस्मसात कर देती है। आगे स्पष्ट किया है कि जगत में कोई भी चीज दूसरी वस्तुओं की तुलना में अधिक मूल्यवान नहीं है। वस्तु की बहुमूल्यता हमारा दृष्टिकोण व हमारी लालसा को गहनता ही निर्धारित करती है। जितना मोह व ममत्व अधिक होगा उतनी मात्रा में ही उस वस्तु का मूल्यांकन अधिक होगा। एक वीरान टापू पर लुढ़क कर पड़ने-वाले व्यक्ति के लिए उस टापू पर सोने का ढेर या पत्थरों का ढेर दोनों समान है क्योंकि उसे तो केवल अपनी जान प्यारी है।

जीवन के वैचित्र्य में कवि को एकत्व की अनुभूति होने लगी है। निर्गुण व सगुण में उसे कोई विवाद या असंगति का आभास नहीं होता। अगर कोई त्रुटि है तो वह अहमन्यता तथा स्वार्थ के कारण है, भौतिक विकास तथा आत्मिक उन्नति के मध्य विकराल अन्तराल के कारण है, बौद्धिकता और भावात्मकता के बीच विद्यमान अगाध गत के कारण है। परमात्मा ने निर्गुण होते हुए भी सगुण की रचना की है, निर्गुण होते हुए उसने गुणात्मक सृष्टि की रचना की। इन्हीं

-
1. थी टूटे तार तम्बूरे जी तिरवीछ ताण करे,
तार अनुभव थी टूटे महज् घणीछ जाण करे ॥
किअ न सोहराब जे दीदार लाइ हस्तम थे सिक्की,
पीड, पुट सां प्यी लड़ी पोइ त अणजाण करे ॥
नाहि अणजाण चढी, नाहि चढी जाण घणी
थिरा सफर साबि विचीअ वाट जे अगवाण करे ॥

भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कवि ने कहा है—“आदि काल से ही तुम अपार हा, अपनी सरचना (सृष्टि) द्वारा ही तुम अनन्त भासित होते हो। स्वयं बेरंगी (रंगहीन=निर्गुण) होते हुए भी अपनी सगुण सृष्टि (रंगपुर) में नाना प्रकार के रंगों की संरचना करते हो।”

‘वेवस’ के आध्यात्मवाद पर कबीर (सन् 1425-1518) व नानक (सन् 1469-1538) के अतिरिक्त सिन्ध के मध्ययुगीन भक्तिकालीन रहस्यवादी कवि शाह अब्दुल लतीफ (सन् 1689-1752 ई०) का गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। शाह साहब ने अपने सात खण्ड-काव्यों की सात नायिकाओं की प्रसिद्ध लोक-कथाओं द्वारा आत्मा और परमात्मा के अविच्छिन्न सम्बन्ध का विस्तृत वर्णन किया है। उनके खण्ड-काव्य नायिका प्रधान है तथा नायिकायें जीवात्मा के रूप में प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुई हैं। ‘वेवस’ ने अपने काव्य में जीवात्मा की उस अन्तर्निहित प्रवृत्ति को उजागर किया है जिससे जीवात्मा अपना सम्बन्ध उस अनन्त से जोड़ने में प्रयत्नशील है। ‘वेवस’ ने रहस्यवादी कवियों के समान प्रतीकवादी काव्य या उपमानों का प्रयोग नहीं किया है। अपितु इसके विपरीत एक श्रद्धालु भक्त सदृश परमात्मा का यशोगान किया है, प्रातःकाल उठकर हरि का स्मरण किया है, नम्रता एवं सरल हृदय से प्रभु की वन्दना की है। जहाँ-जहाँ उनकी वन्दना के पद धाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि कवि की निरीह, निश्छल आत्मा प्रभु की अनुकम्पा की याचना कर नतमस्तक हो रही है। ऐसी रचनाओं में शब्द-चयन हृदयस्पर्शी, सरस और अत्यन्त ही रागात्मक होकर हृत्तन्त्री के तारों को छूकर आत्म-विभोर कर लेता है।

कबीर, नानक, राजा राममोहन राय आदि ने धार्मिक कुरीतियों तथा पाषण्डों पर कड़ा प्रहार किया था। ‘वेवस गीतांजली’ की कविता ‘सच्ची शान्ति’ (सच्ची शान्ति) में कवि ने धार्मिक कुरीतियों, पाषण्ड तथा अन्धविश्वास पर करारा प्रहार किया है और कहा है—हे जीव ! तुम निर्जन मरुस्थलों तथा वनों में क्यों भटक रहे हो, सच्ची शान्ति तो हरि के चरणों में ही है। पेड़-पौधों, पानी-पापाणु के पूजन में भ्रमित हो, तुमने सारा जीवन व्यतीत कर दिया

फिर भी जड़-चेतन की ग्रन्थि को उद्घाटित करनेवाला ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके और उस पर सोने जैसे मनुष्य जीवन को जंग लगा दिया।¹ आज के मानव के दोहरे मापदण्डोवाले व्यक्तित्व की आलोचना करते हुए कवि ने कहा है—“व्रत रखते हो, उपवास करते हो और उसके बाद अपना मनोरंजन कुकृत्यों से करते हो। व्रत के समय सूर्य-चन्द्र को जल की भंजलि देते हो, गाय के दर्शन करते हो किन्तु तुम्हारा पूरा ध्यान व्यंजनी में ही केन्द्रित रहता है। दान केवल सम्मान-प्राप्ति व दिक्षावे के लिए करते हो।” कविता के अन्त में कवि ने कबीर के अनहद नाद, सोह तथा सुरत-शब्द की महिमा करते हुए आत्मारूपो गुड़िया की गगन-मण्डल में घर के लिए आहूत किया है।

उनका सुकोमल मन बच्चों जैसा निश्छल, निरीह, उनकी कविताओं में पायिव प्रेम का वर्णन गौण है और अलौकिक के प्रति आकर्षण अधिक है, अदृश्य को देखने की जिज्ञासा बलवती है, प्रेम के पथ का पथिक बनकर प्रेम नगर के सुन्दर मन्दिर में प्रवेश करने के लिए कवि का हृदय उद्वेलित है। 'वेवस गीतांजली' की कविता 'प्रेमगीत' में कवि ने कहा है कि हे प्रेमी ! तुम प्रेमनगर की तरफ चलो जहाँ अत्यन्त सुन्दर मन्दिर है, उसको अपनी दृष्टि में धारण करो। प्रेम नगर के घर-घर में प्रेम की महिमा और पूजा है। जब मैंने अपने प्रियतम से प्रेम किया तो मैंने उसे अपने ही घर में पाया।² प्रेम की चढाई अत्यन्त कठिन है, प्रेम का प्रताप अनोखा है। प्रेम के पथ पर प्राणों की बलि देकर प्रभु के घर पहुँचो।

गंगा जूँ लहिरूँ (गंगा की लहरें) कविता में कवि की समर्पण की भावना अष्टछाप के कवियों की प्रभु-अनुकम्पा की चेतना से आवेष्टित है। "कैसे लिखूँ,

1. सची शान्ति (सच्ची शान्ति), सद्गु पडादो सागियो, पृष्ठ-202।

2. हल प्रेमी प्रेमनगर में।

प्रेमनगर, अति सुन्दर मन्दर, रख तू पहिजी नजर में,

प्रेम जी महिमा, प्रेम जी पूजा, प्रेमनगर घर-घर में,

प्रेम लगाए प्रीतम सां भूँ, पातो प्रीतम घर में,

हल प्रेमी प्रेमनगर में ॥

भ्रष्ट ज्ञानी हूँ, क्या लिखूँ तुम्हीं बताओ। मैं धामुरी को बजाऊँगा किन्तु मेरे गालो को तुम्हीं फुलाओगे, मैं पैदल चल पड़ूँगा और मार्ग तुम दर्शाओगे। हे कृपा-निधान ! तुम ही इस वेवस (निर्वल) के बल हो.....इस असीम ब्रह्मांड में, जिसका आदि और अन्त नहीं है, उसे सृष्टि के अटल नियमों में तुमने बाध रखा है।

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत में एक ऐसे वर्ग के मनीषियों, साधुओं, जन-सेवियों, स्वतन्त्रता-सेनानियों, चिन्तकों, कवियों और लेखकों का प्रादुर्भाव हुआ जो एक ओर देश की पराधीनता से खिन्न थे और दूसरी ओर धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को मिटाना चाहते थे। हम विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, तथा साधु वासवाणी इनमें से प्रमुख थे। इन्होंने भारत की प्राचीन सस्कृति और गरिमा को विश्व के समक्ष आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। इनके प्रभाव से साहित्य अछूता नहीं रह सका तथा साहित्य-सेवियों ने अपने नायक और नायिकाओं को विभिन्न गुणों से सम्पन्न बताते हुए जन-सेवक के रूप में भी प्रस्तुत किया। 'प्रिय-प्रवास' में अयोध्यासिंह 'हरिऔध' ने अपनी नायिका राधा को जन-सेविका के रूप में दीन-दुखियों तथा रुग्णों की सेवा में रत दर्शाया है। 'वेवस' ने अपनी रचना 'सोचकर' में बड़े मार्मिक शब्दों में कहा है 'आज गोपाल गोकुल में नहीं है, न वह मथुरा में बस रहा है हमें श्याम को प्राप्त करने के लिए सेवा-मन्दिर की ओर ही अग्रसर होना होगा। जिस हृदय में दूसरों की पीड़ा की अनुमति नहीं है, वह हृदय पत्थर से भी गया-बीता है, अपने भाईयों को भूखा देख हमें खुश होकर खाना नहीं खाना चाहिये।¹

-
1. न अजु गोपाल गोकुल में, न मथुरा में बसे मोहन,
असा खे श्याम लाइ शेवा, मन्दर में पाण नियणो आहि ॥
न आहे दर्द जहि दिल में, पत्थर खां सा परे चइजे,
दिसी 'वेवस' बुलिया भाउर, न खुश थी खाजु खियणो आहि ॥

'बेवस' का जीवन-दर्शन जन-सेवा का जीवन-दर्शन था। उनका भक्तिमूलक प्रेम विशुद्ध, प्रबुद्ध, विलिप्त, परिष्कृत और निर्माणमूलक था। उस प्रेम में पूर्ण बलिदान और पूर्ण समर्पण की भावना है। कवि ने अपने आप को सदैव गौण रखा है तथा प्रभु-प्रेम को ही प्रधानता दी है।

नारी-चित्रण

सिन्धी साहित्य में नारी का चित्रण भक्तिकालीन कवि शाह अब्दुल लतीफ़ ने (सन् 1689-1752 ई०) अत्यन्त ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी रूप में किया है। उन्होंने नारी का सर्वांगीण चित्रण स्वपतिका नायिका, प्रेमिका, वहिन तथा सखी आदि के रूप में किया है। उनकी नायिकाएँ सुन्दर, सौम्य, सच्चरित्र बुद्धिमति और आत्मोत्सर्ग में विश्वास करनेवाली हैं। उनकी नायिकाओं में से एक माहूई की वासुदेव सिन्धु भारती ने 'सिन्ध की सीता' की संज्ञा से विभूषित किया है। अमरकोट का शासक उमर सूमरा उसके सौन्दर्य की ख्याति सुनकर, मुताफ़िर का वेप धारण कर उसे पनघट से भगा ले जाता है। माहूई कारावास में बन्द की जाती है फिर भी हाकिम उमर सूमरे द्वारा यातनाएँ भुगतने के बाद भी वह अपने सतीत्व पर कायम रहती है। शाह अब्दुल लतीफ़ की अन्य नायिकाएँ मूमल, लीला, सोरठ तथा नूरी अपनी सुन्दरता, स्त्री-मुलभ लज्जाशीलता, पतिव्रता धर्म, वीरता, निडरता आदि के लिए अपनी विशेष स्थान रखती हैं।

शाह अब्दुल लतीफ़ के पश्चात् आधुनिक काल में 'वेबस' ने ही नारी का चित्रण विशद् पृष्ठभूमि में किया है। यद्यपि उन्होंने किसी महाकाव्य की रचना नहीं की है फिर भी अपनी विविध कविताओं में नारी का अद्वितीय चित्रण किया

है। इनमें से कुछ प्रमुख कविताएँ हैं—नारी (शेर बेवस), स्त्री (शेर बेवस), नारी विद्या (शीरी शेर), स्त्री महिमा (बेवस गीतांजली) आदि। नारी-चित्रण में उनका दृष्टिकोण आदर्शवादो रहा है। उन्होंने मैथिलीशरण गुप्त तथा महादेवी वर्मा के समान अबला जीवन की कहानी का चित्रण करते हुए तथा उसके 'घाँसल में दूध व आँखों में पानी' बताते हुए 'नोर भरी वदली' की तरह कहीं उसे प्रश्रुपूरित तथा पुरुषों द्वारा तिरस्कृत और परित्यक्ता बताया है तो कहीं उसे भावी सन्तान की धीरमाता तथा वीरांगना के रूप में प्रस्तुत किया है और कहीं उसे महाबली कहकर सम्बोधित किया है।

अपनी कविता 'नारी' में कवि ने उसे आदि शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है जो सारे संसार को भस्मीभूत करने की क्षमता रखती है। वह उस नदी के समान है जो अतिवृष्टि के चरमोत्कर्ष पर होने पर भी अपने संयम रूपी किनारों को नहीं तोड़ती। जहाँ ऐसी नदियाँ और नीतियाँ हैं वह देश विपुल धन-धान्य से सम्पन्न होगा। कविता के अन्तिम दो छन्दों में कवि ने नारी को सम्बोधित कर उद्घोषणा की है—“हे नारी ! तुम अगर अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुँच जाओ तो उस देश में तुम्हारी गरिमा के कारण कोई भी व्यक्ति पुरुषत्वहीन नहीं हो सकता। शक्ति का प्रतीक होने के साथ-साथ तुम भक्तिभाव में प्रवीण सकल कलाओं से सम्पन्न हो तथा तुम्हारे लिये कोई भी उपमा प्रस्तुत करना सारहीन है।

जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में संस्कृति का नये सिरे से विकास मनु और श्रद्धा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। 'बेवस' ने अपनी कविता 'स्त्री' में सृष्टि के विकास को पुरुष और प्रकृति के द्वैत से आरम्भ किया है। जब उस विराट को अपने-आपको प्रकट करने की इच्छा हुई तो उसने अपने सुन्दरतम अंश से सर्वप्रथम स्त्री (प्रकृति) की सरचना की। निराकार और साकार के सम्मेलन से पुरुष और प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ जिससे सृष्टि के विकास क्रम में द्रष्टा और दृश्य की लीला का आरम्भ हुआ। मलयानिल ने मुकूलो के मन में मनसिज का डेरा डाला। पुरुष-प्रकृति के संगम से संसार के विकास का विलास-क्रम आरम्भ हुआ। नारी

1. जाइफा ! पूरे अगर जोर ते पहिजे तू अची,
कीम में हृन्द किधे मई न मई द रहे ।

के प्रच्छन्न मनोभावों में इतनी गहराई है कि वह अपने आत्मबल से विचाररूपी नये मोती चुनकर ले आती है और संसार में युगान्तर का सूत्रपात करती है। अपनी आन्तरिक शक्ति से महान् व्यक्तियों को जन्म देती है जो संसार में प्रकाश-स्तम्भ सदृश अज्ञानता की कालिमा को तिरोहित कर देते हैं और दिशाभ्रान्त को पथ-प्रदर्शित करते हैं।¹ कवि मूलतः आदर्शवादी है। नारी के पतिव्रता धर्म में उसका अटल विश्वास है, वह कहता है कि गर्भावस्था में स्त्री जब पति का ध्यान धारण करती है तो पुत्र की मुखाकृति पिता-सदृश ही होती है। कविता के अन्तिम चरणों में कवि नारी के निःस्वार्थ और बलिदान पूर्ण जीवन की ओर इंगित करते हैं कि वह जीवन की बलिवेदी पर सस्नेह अपने आपको न्योछावर कर देती है। 'बेवस' कहते हैं कि उसका उपकारपूर्ण जीवन यशोगान के योग्य है।

भारत-विभाजन से कई वर्ष पूर्व ही 'बेवस' जी ने तत्कालीन सामाजिक सुधारकों की भांति महिला शिक्षा कार्यक्रम पर बल दिया था। अपनी कविता 'नारी विद्या' में उन्होंने पूरी दलीलें देकर नारी-शिक्षा को प्रोत्साहित किया है। कविता की प्रथम पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जिस भवन की नींव कमजोर होगी वह भवन बेकार होगा। स्त्री-शिक्षा समाज और राष्ट्र की नींव के समान है। दो पंखों के साथ ही पक्षी उड़ सकता है, जिस पक्षी का एक पंख निष्क्रिय है वह लाचार हो जाता है, उसी प्रकार जो प्राणी पक्षाघात से पीड़ित है वह भी परवश हो जाता है। विद्वान पति और मनपढ़ पत्नी के अनमेल विवाह से गार्हस्थ्य जीवन में कभी तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। कवि ने एक अध्यापक के नाते भी स्त्री-शिक्षा को

1. पुरुष प्रकृति ठही जातोअ सिफातीअ मां विद्या,
विद्यो तमाशो सुरत जारो दोद ये दीदार जो ॥
ये नसीमी हीर जारी मुहब्बती मुखड़ियूं टिडियूं,
बसुल जो बारो वरियो वियो सिलसिलो संसार जो ॥....

....स्त्रीअ जे गुप्त जजिवन मे घणो ऊहो असर
थी कडे दिल जे सिदफ़ मा मोती नि वीचार जा ॥
देह जा रोशन दिया थी पाए मां प्रघट करे,
थी अधारो गुम करे अज्ञान जे अन्धकार जो ॥

प्रोत्साहित किया। वैसे भी यह लिखना अप्रासंगिक नहीं होगा कि भारत में रहने-वाले सिन्धी समुदाय में नारी-शिक्षा (उच्च प्राथमिक-मिडिल स्तर तक) नब्बे प्रतिशत के ऊपर है। 'बेवस' कहते हैं - नारी-शिक्षा आन्दोलन समाज की कुरीतियों को जड़ से ही उन्मूलित कर देगा। संसार के जो भी सम्य देश हैं उनमें शिक्षित महिलाओं का विशेष योगदान रहा है।

हमारी संस्कृति के मनीषी मनु ने कहा है 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। अपनी ही रचना 'मात गोद' (माता की गोद) में कवि ने माता की गोद को संसार की सबसे बड़ी पाठशाला बताते हुए संसार के सभी महान पुरुषों व वीरों की निर्माण-स्थली माता की गोद को बताया है। वे कहते हैं- अगर कहीं सदैव वंसत ऋतु जैसा हर्षोल्लास है तो वह माता की गोद में है, अगर कहीं बिना काटों के गुलाब है तो माता की गोद में है। पूर्णानन्द व अमृतसर माता की गोद में ही उपलब्ध है।¹ अपनी कविता 'स्त्री महिमा' (पुरतक-बेवस गीतांजली) में कवि ने उपर्युक्त संस्कृत से मिलती सुभाषित वाणी में कहा है कि सुख शांति और सम्पत्ति का वही निवास होता है जहाँ स्त्रियों का आदर सत्कार होता है। नारी को जहाँ उन्होंने कोमालागिनी बताया है वहाँ उसका आह्वान करते हुए कहा है कि तुम परवश अबला न होकर महाबली हो और तुम्हारे पास स्त्रीत्व का हथियार सबसे बड़ा हथियार है। जिस प्रकार काँटा फूल का रक्षक है, उसी प्रकार लज्जाशीलता नारी की रक्षक है। नारी की सरल व कोमल प्रकृति का लाभ उठाकर पुरुष ने उसके साथ वचना की व उसकी देह का व्यापार किया है। दहेज प्रथा पर करारी चोट करते हुए कवि कहते हैं कि कई विवाहों में केवल दहेज के सौदे के बाद ही तुम्हें अगोकार करते हैं और विवाह के पश्चात् भी तुम्हारे पीहरवालों का ससुरालवाले मास नोचते रहते हैं। कुछ समाजों में दहेज प्रथा इतनी गंभीर है कि पुत्री के जन्म सेते ही घर में विपाद-सहर फैल जाती है। अन्त में कवि ने नारी के दुःखों का उत्तरदायी नारी जाति को ही

-
1. बेनीसमो बहार ? त माता जी गोद में,
घो गुल सुभे बेखार त माता जी गोद में,
आनन्द को अपार त माता जी गोद में,
पूरन खे प्यार त माता जी गोद में,

माना है क्योंकि नारी का शोषण करनेवाली मुख्यतया नारी ही है, इसलिये कवि उसे भवला से सबला बनने के लिए उद्यत करते हैं।¹

जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में नारी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि -

नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत-नग-पग-तल में ।
पीयूष स्रोत-सी बहा करो,
जीवन के सुन्दर समतल में ॥

लेकिन कवि 'बेवस' ने नारी को आदि शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हुए नारी के अनेक गुणों में से श्रद्धा को उसका एक गुण बताया है। भारतीय दर्शन के द्वैतवाद के अनुसार पुरुष प्रकृति के द्वैतवाद में नारी को महाबली और कोमलाग्निनी कहकर उसके व्यापकतर व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है।

1. पहिजे दुखानि लाइ तलाहिए तूं पाए आहि,
हर मुश्कलात लाइ जिम्मेवार स्त्री !
'बेवस' ऐं अबला नाहि तूं, लेकिन महाबली,
हयियार खां सवाइ तूं हयियार स्त्री ॥

बाल-साहित्य

सिन्धी साहित्य में बाल-साहित्य की कमी संदेव महसूस की गई है। 'देवस' आधुनिक काल के पहले कवि हैं जिन्होंने अपनी लेखनी को इस ओर अग्रसर किया। 1935 ई० में 'गुलफुल' नामक बाल-साहित्य की पत्रिका का प्रकाशन हुआ जिसके संचालक मेलाराम, मंगाराम वासवाणी तथा फतहचन्द वासवाणी थे। इस पत्रिका के अलावा दादा शेवक भोजराज प्रसिद्ध गांधीवादी ने 'बालकनि जी बारी' के तत्वावधान में 'गुलिस्तान' नामक बाल-साहित्य की पत्रिका का समारंभ किया। 'देवस' जी ने समय-समय पर इन पत्रिकाओं के लिए बच्चों की सुन्दर शिक्षाप्रद कविताओं की रचना की। तदुपरान्त उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'मीजीगीत' का प्रकाशन हुआ। विषय-विविधता के विचार से इस पुस्तक में गुब्बारे से लेकर घरींदे तक, पशु-पक्षियों से लेकर काठ के घोड़े तक अपनी लेखनी का प्रयोग किया है। उनकी प्रसिद्ध बाल कविताएँ हैं— कागज की नैया, रेल भूला, प्यारा गुब्बारा, घरींदा, फुरतीला मुन्ना, प्यारा घोड़ा आदि।

कविताओं में बाल-सुलभ संस्कारों का निरीक्षण, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन, अनुभूति को गहराई, कल्पना और शब्द-चयन के साथ गेयता की विशेषताएँ हैं। कवि गाकर कविता-पाठ करने में सक्षम नहीं थे, किन्तु उनके

साधियों व विद्यार्थियों ने उनकी रचनाओं का सस्वर पाठ कर उन्हें अमर कर दिया। प्रोफेसर राम पंजवाणी कवि की कविताओं का अपने मधुर कण्ठ से पाठ करते थे इसलिए 'बेवस' जी उन्हें 'गूंगे की जवान' कहकर सम्बोधित किया करते थे।

कहाँ 'मौजीगीत' की सुतली कविताएँ, कहाँ 'शेर बेवस' पुस्तक की दार्शनिक गूढ़ गुणियाँ ! लोगों को विश्वास नहीं हुआ जब कवि की बाल-साहित्य की कविताएँ प्रकाशित हुईं। 'बेवस' सर्वतोमुखी प्रतिभा के कवि हैं। 'मौजीगीत' के प्रकाशन से बाल-जगत में एक आन्दोलन-सा आ गया। घर-घर में बच्चे इन कविताओं को गाते व उसके साथ कागज की नावों को तैराते। कभी लकड़ी के घोड़े पर बैठ उनसे 'बेवस' की कविता 'प्यारा घोड़ा' के वार्तालाप दुहराते और गाते, कभी दो बच्चे दो गुब्बारे लेकर 'प्यारा गुब्बारा' कविता का सस्वर पाठ करते। सावन में झूलो को पेड़ पर लगाकर 'झूला' कविता का आनन्द लेते। बचपन में मेरी सबसे प्रिय कविता 'मौजीगीत' पुस्तक की 'फुर्तिला मुन्ना' थी, जिसे कवि ने बड़े नाटकीय ढंग से दृश्य-विधान शैली का सहारा लेकर अत्यन्त प्रभावशाली रीति से प्रस्तुत किया है। एक छोटा मुन्ना सर पर खादी टोपी पहने हाथ में काला छाता लिए धूमते-धूमते नदी के तट पर पहुँचता है। वहीं एक मगर मुन्ने पर आक्रमण करने के लिए लपकता है। मुन्ना फुर्ती से पीछे हटता है तो देखता है कि एक बब्बर शेर उस पर हमला करने हेतु कूद रहा है। मुन्ने ने फुर्ती और चतुरता से काम लिया और अपने ऊपर छाते की ओट करके जमीन पर सेट गया। शेर छाते के ऊपर से कूद गया और जाकर सीधे मगर के खुले हुए मुँह में पड़ा। मगर और शेर बुरी तरह से घायल हुए, मुन्ना छाते और टोपी को वही छोड़कर अविलम्ब घर पहुँचा।¹

बालक का भाव-प्रवण मन अत्यन्त आकाश को देखकर विस्मयातिरेक से नाना प्रकार के प्रश्नों की बौछार करने लगता है। टिमटिमाते मनोरम तारे मानो उसका आह्वान कर रहे हैं कि आओ हमारे पास हम तुम्हारे लिए एक नई दुनिया के द्वार का उद्घाटन करने के लिए आँख-मिचौनी के मूक स्वर्ग में तुम्हें बुला रहे

1. 'फुड़त छोड़कर', सद्दु परादो सागियो, पृष्ठ-165।

हैं। 'बेवस' का बाल-पाठक भला अन्धेरे की काली चादर को कैसे पार करे? वह तारों को मौन-निमन्त्रण देता है कि आओ तारकण आओ! मेरे साथ खाना खाओ, अपना खाली मुँह मत मटकाओ। आओ, लुक-छिप खेल रचायें, एक-दूसरे को बहलाएँ। तुम्हारे स्निग्ध प्रकाश से पथिक का पथ-प्रदर्शन होता है। दिन में तारे क्यों नहीं निकलते? कवि का बाल-हृदय स्वयं ही उत्तर देता है कि सूर्य उनको हड़प लेता है।¹

उनकी कविता 'रेल' के प्रकाशन से बाल-जगत में एक आन्दोलन-सा आ गया। शिशु-पाठशालाओं के वार्षिकोत्सवों पर बच्चे खुद इंजन बनते और कुछ बच्चे गाड़ी के डिब्बे बनते। एक बच्चा भंडी और बत्ती लिए हुए गाड़ें बनाता और इस कविता को मंच पर उतारा जाता। डिब्बों में गुड़िया और खिलौने होते, लाल भण्डी पर गाड़ी रुकती, हरी भण्डी पर आगे बढ़ती। उत्सव समाप्त होने के बाद बच्चे घरो में कई दिनों तक 'रेल' कविता गाते रहते और मां-बाप से अटपटे सवाल करते कि गाड़ी लाल भण्डी पर क्यों रुकती है? इंजन काला क्यों है?

'बेवस' के बाल-साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी गेयता और बच्चों द्वारा दी गई मान्यता है। कविताएँ कोरी मानसिकता से बोझिल न होकर अन्तर्मन को छूनेवाली गीतिकायें हैं जिनमें एक प्रवीण अध्यापक के बाल-मनोविज्ञान के गहन अध्ययन की छाप मिलती है। 'बेवस' जी के मकान के बाहर चौक में प्रमुख बाल संस्था 'बालकनि जी बारी' की साप्ताहिक सभा होती जिसमें बच्चे खाते, गाते, खेलते, पहेलियां बुझाते, संर करने जाते। और यह सब 'बेवस' जी की अध्यक्षता में होता। एक बार 'बेवस' जी ने पूरे सिन्धु प्रान्त के 'बालकनि जी बारी' के सदस्यों को लरकाना (लाडकाणा) में आमन्त्रित किया। पूरे प्रदेश से करीब साठ बच्चों के ठहरने, खाने, घूमने आदि की व्यवस्था की और उन बाल हृदयों को सिन्धु सभ्यता से परिचित कराने के लिए वसों का प्रबन्ध कर मोहन जोदड़ो (मुम्रनि

1. सूरज हड़प करे थो सारा,
दीह दिठे कीअं निकिरनि तारा,
अहि थधी तरनि जी रात,
टमक टमक तारेली रात ॥

जो दड़ो) की सीर कराई। उनकी कविता कोरी कल्पना की उड़ान नहीं थी, उसका जन्म बच्चों के बीच में होता और देखते-देखते वह बच्चों के नन्हें-मुन्ने होठों पर थिरकने लगती।

'कागज की नैया' को लेकर हर भाषा के बाल-साहित्य में कविताओं का सृजन हुआ है। सिन्धु नदी एक विशाल नदी थी जिसके जल-प्रवाह का सही अनुमान केवल वही लगा सकते हैं जिन्होंने ब्रह्मपुत्र को देखा है। हर तीसरे-चौथे वर्ष सिन्धु के कई गांव बाढ़ की चपेट में आते और लोग पलायन करने लगते। सिन्धियों के इष्टदेव बरहण देवता है क्योंकि वहाँ नदी भी थी तथा अरब सागर भी था। सारी अर्थ-व्यवस्था खेती तथा सदियों से चले आ रहे समुद्र पार व्यापार पर आधारित थी। अरब सागर में जहाज भी चलते, नावें भी चलती। नौकायन, तैरना व घुड़सवारी वहाँ की सभ्यता के प्रमुख अंग थे। बच्चे ऐसे वातावरण में नौकायन करते और घर आकर कागज की नावें तैराते। कवि ने अपनी कविता 'कागज की नैया' में नाव के तैराने का वर्णन तब किया है जब अतिवृष्टि से जलप्लावन हो गया और निचले भाग जलमग्न हो गए, बच्चों ने तब उन स्थानों पर कागज की नैया तैराई।

अरब सागर की विशाल पृष्ठभूमि को लेकर धरोदा (वारी अ जो घर) कविता की रचना की है। दिन उगने से पूर्व बच्चे खेलने के निम्ने नगर के किनारे पहुँचे। वहाँ रेत के बहुत बड़े टीले थे। रेत के लड्डू बनाकर रेत के घर बना दिये। बच्चे आनन्द-विह्वल हो उठे। बच्चे को इस प्रकार इगॉरिरेक से कूदते-फाँदते देख सागर अपना सर ऊपर कर उमड़ पड़ा और बच्चों को चुलीयाँ देकर कहा 'ये नादान बच्चो! मैं उद्वेलित तरंगोंवाला सागर हूँ, मैं एक नहर में तुम्हारे धरोदों का नामोनिशान नहीं रहेगा।'¹ कवि नगर के सामाजिक है, चिन्तनशील है, सूक्ष्मचेता है। धरोदों को लेकर एक और उमड़े बच्चों के लिए सुन्दर कविता का सृजन किया तो अन्तिम चरणों में उद्वेग सन्तान का सामाजिक जाग उठा है। चिरकाल से रेत के धरोदों की अस्तित्वपूर्ण सर्वव्यापक रही है जिसकी ओर कवि ने इंगित कर बच्चों की अज्ञानता और अज्ञान की शक्ति

1. वारी अ जो घर, सद्दु परादो अस्तित्व, पृष्ठ-164।

किया है। सागर का मानवीकरण कर उसके द्वारा कहलवाए गए शब्द इतने सार्थक और समीचीन हैं कि मानो कवि ने बिना कहे संसार की क्षणभंगुरता का पूरा पाठ प्रस्तुत कर दिया हो।

कवि की गद्य रचना 'इखलाकी बक' (सदाचार के पृष्ठ) बाल-साहित्य की अमूल्य निधि है जिसके विषय में इससे पूर्व भी लिखा जा चुका है। इस पुस्तक में जो भी निबन्ध लिखे गए हैं वे आकार में छोटे पर बिहारी के दोहों की तरह मन के परदे पर गंभीर धाव करनेवाले हैं।

'बेवस' का बाल-साहित्य पद्य तथा गद्य दोनों में प्राप्त है। उनका बाल-साहित्य बाल-सुलभ विषयों को लेकर बच्चों के हाव-भाव व आकांक्षाओं के अनुरूप उतर आया है। उनके गद्य में उपदेशात्मक वृत्ति विद्यमान है क्योंकि वे व्यवसाय से अध्यापक थे। उनके मन का आदर्शवादी अध्यापक बार-बार उनके कृतित्व पर छा जाने को प्रयत्नशील रहता है।

‘बेवस’ का अभिव्यक्ति पक्ष

मानव मन इस अनन्त वास्तुजगत को देख भाव-विभोर हो उठता है और जिस आनन्द की अनुभूति करता है उसे प्रकट करना चाहता है। इस प्रकटीकरण अथवा अभिव्यञ्जना की भावना से ही कला की उत्पत्ति होती है। प्रकृति के नानारूपों को निरख मानव हृदय भय, विस्मय, आह्लाद, विषाद, उन्माद, चिन्तन एवं सृजन की भावनाओं से आप्लावित हो जाता है तथा वह उस अनुभूति की निधि को सुरक्षित रख उसको प्रकट करता है। इस प्रकटीकरण अथवा अभिव्यञ्जना की प्रक्रिया में कवि कलाकार, दार्शनिक, मीमांसक अथवा विचारक के स्तर पर पहुँच जाता है।

एक फ्रांसीसी समालोचक के अनुसार “कला प्रकृति की अनजान में की गई विवेचना है। जो अपूर्ण है, कला उसी की पूति है।” मैथिनीशरण गुप्त के अनुसार “अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है।” एक वैज्ञानिक की दृष्टि में विश्लेषण की प्रधानता रहती है जबकि एक कलाकार की दृष्टि में सौन्दर्य के प्रत्यक्षीकरण की भावना रहती है।

जैसा कि मैंने ‘प्रकृति-चित्रण’ सम्बन्धी अध्याय में इंगित किया है कि मुस्लिम-बहुल प्रान्त सिन्ध में सिन्धी साहित्य पर फारसी काव्य का गहरा प्रभाव था। ‘बेवस’ के परवर्ती कवि अधिकतर रीतिकालीन कवियों की तरह सकीर के फकीर बनकर गुल-बुलबुल, मय-साकी, शमा-परवाना, नगिस-नसीम, आशिक-मासूक के आँचलों में ही व्यस्त थे। विषय-वस्तु की दृष्टि से काव्य-रचना परिपाटियों

और रीतियों के जाल में उलझी हुई थी। धन-सम्पन्न ज़मींदार अपनी बँठक के बन्द दरवाजों में काव्य-रचना करते और कविता शराब के दौर के साथ सिन्धी, हिन्दू और मुसलमान शायरो द्वारा उस रात्रि के रगीन वातावरण में नाच-गाने के साथ पढी जाती। अरबी-फारसी के शब्दों की भरमार होती और मुहावरे व पद-रचना विदेशी होते तथा कविता के चरण इत्म-उरुज की बोझिल बंदिश से परिपाटीपूर्ण होते। हिन्दी की 'समस्यापूर्ति' की तरह सिन्धी में भी सभी कवियों-शायरो को पहले से ही एक पंक्ति प्रेरित की जाती। उसी पंक्ति को दृष्टिगत करते हुए सभी रचनाकार अपनी रचनाएँ व कलाम पेश करते।

नवीन मोड़ :

'वेवस' सरस्वती-पुत्र थे। उन्हें काव्य-रचना का वरदान प्राप्त था। उन्होंने सिन्धी काव्य को भाषा, भाव, शैली, कला, विषय-वस्तु, प्रस्तुति आदि सभी पहलुओं की दृष्टि से नया मोड़ दिया। काव्य को पारम्परिक एवं रूढ़ पद्धतियों से हटाकर नवीन प्रयोगों की ओर ले आये। उनसे पूर्व सिन्धी साहित्य में अधिकतर भक्त लोग ही कवि की पदवी प्राप्त कर पाये हैं। वे रूढ़ार्थ में भक्त कवि नहीं थे यद्यपि आस्तिक और ईश्वर-प्रेमी थे। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने मानव को 'किताबों की कैद' से मुक्त कराने का सफल प्रयास किया। इसी कारण उनकी शिष्य-परम्परा आज भी प्रवाहमान है जिसमें प्रोफेसर हरि 'दिलगीर', पद्मश्री प्रोफेसर राम पजवाणी, पद्मश्री हुन्दराज 'दुखायल', प्रमु 'वफ़ा' आदि के नाम प्रमुख हैं।

सिन्धी साहित्य के प्रमुख लेखकों—मन्नू तोलाराम गिदवाणी, टहलराम आज़ाद तथा मनीहर वेदी ने 'वेवस' की आधुनिक हिन्दी साहित्य के जनक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से तुलना की है : भारतेन्दु ने "जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नरपशु निरा और मृतक समान है —" कहकर भारत के अतीत के गौरव तथा प्राचीन संस्कृति की नवचेतना को जागृत किया। 'वेवस' ने भारतेन्दु के समान भारत की प्राचीन संस्कृति तथा सिन्धुघाटी सभ्यता को अपने काव्य में मुखरित कर देशवासियों में स्वाभिमान, स्वावलम्बन, तथा अतीत के गौरव के प्रति निष्ठा की भावना फूँकी।

भक्ति और दर्शन के घरातल पर उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ (1689-1752 ई०), सचल सरमस्त (1739-1829 ई०) की प्रेममार्गी सूफी काव्य-धारा को सामी (स्वामी का अपभ्रंश, मूल नाम भाई चैनराय 1743-1850 ई०, 107 वर्ष की आयु), की ज्ञानमार्गी काव्यधारा से मिश्रित कर सूफी मत और वेदान्त में सामंजस्य स्थापित किया। उन्होंने जन-सेवा को ही श्रेष्ठ बताया। अपनी कविता ‘धरणीअ दर वेनती’ में उन्होंने कहा है :

कचीअ खा कर असर पैदा असामें खैर ह्वाहीअ जो,
हुनिया में खल्क खिज़म खा न भायूं बन्दगी बहतर ।

(हे परमात्मा) बाल्यकाल से ही हमारे हृदय में दूसरों के प्रति शुभ-चिन्तन के ऐसे संस्कार पैदा करो कि जन-सेवा को हम परमात्मा की भक्ति से बढ़कर मानें।

उनके काव्य में कहीं छायावाद तो कहीं रहस्यवाद प्रतिबिम्बित होने लगता है। उनकी प्रकृति-चित्रण की कविताओं में मानवीय तथा ईश्वरीय भावों का आरोप स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। किन्तु जिस प्रकार हिन्दी साहित्य में छायावाद अधिक समय नहीं चल सका, उसी तरह कवि के कृतित्व के विकास-क्रम के तृतीय उत्थान में छायावाद के साथ-साथ प्रगतिवाद के भी दर्शन होने लगते हैं।

उनकी कविताओं में सर्वोदय की भावना के साथ प्रगतिवादी दृष्टि भी उभरती नजर आती है। उन्होंने श्रमिक (पोढ़चत) साहूकार (साहूकार), मजदूरिन (मजदूरिन), हाथ किसान (हाथ हारी), सहकारी आन्दोलन (सहकारी हलचल), ग्राम-सुधार (गोटन जो सुधारो), स्वदेशी (स्वदेशी), देशी हस्तकला (हेसी हुनुर) आदि कविताओं की रचना कर प्रगतिवाद और सर्वोदय की भावनाओं को ही अभिव्यक्त किया है। इस दिशा में उनकी कविता गरीबों की भोपड़ी (गरीबन जी भूपड़ी) भाषा, भाव एवं अभिव्यंजना की दृष्टि से सिन्धी साहित्य की अमूल्य निधि है। ‘वेवस’ ने धनवान को चुनौती देते हुए कहा है कि तुम्हारे दुशाले का लाल रंग दरिद्रों के रक्त से रंजित है, उसे “मुपतखाऊ मातदार”, जोर की तरह खून चूसनेवाला रिश्वती, परधर दिल आदि की सजायें दी हैं। उनकी

कल्पना-शक्ति जहां एक ओर गरीबों की भोंपड़ी को अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से चित्रित करती है तो वहां दूसरी ओर वे हिमालय के हिमाच्छादित उत्तुंग शृङ्खलों को अपनी सूत्रिका से चित्रित करना नहीं भूले हैं।

'बेवस' की कल्पना-शक्ति असाधारण तथा उनकी सूक्ष्मदर्शिता अद्वितीय है। उनकी वर्ण-योजना और शब्द-चित्र हिन्दी साहित्य के प्रसाद और पंथ के समान कुशल चित्रकार जैसी कलाभिव्यक्ति के द्योतक हैं। इस विषय में नदी, बरसात आदि कविताओं में उनकी कल्पना की उर्वरा शक्ति के दिग्दर्शन होते हैं। राम-रहमान जैसे अत्यन्त ही पारम्परिक विषय को उन्होंने नवीन रीति से प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि दो नयनों के होते हुए भी चीज एक ही दिखाई देती है, उसी तरह प्रत्येक धर्म के तह में एक ही निरन्तरता दृष्टिगोचर होती है। उनकी कल्पना-शक्ति देश-प्रेम से भी ऊपर उठकर विश्व-प्रेम का संदेश देती है। वे कहते हैं कि देशवासी से बढ़कर दुनिया-निवासी बनकर जीवनयापन करो—

देशवासीय खां बंदो दुनिया-निवासी थी गुज़ार ॥

(बंदी दिल - विशाल हृदय)

वे उच्चकोटि के युगान्तरकारी साहित्यकार थे। जो कुछ लिखा वह उच्च स्तर का और उच्चकोटि का लिखा। नाटक लिखे तो वे मंचन योग्य तथा दर्शकों का मनोरंजन करने में पूर्णरूपेण सक्षम थे। निबन्ध लिखे तो वे संक्षिप्त, प्रभावशाली, तथा रत्न-मंजूषा की तरह छोटे और सुन्दर। उनकी कविताओं की श्रेष्ठता के रूप में सर्वप्रथम उनकी काव्य-पुस्तक 'फूलदानी' को, जिसमें की अन्य प्राचीन एवं अर्वाचीन कवियों की कविताओं का संकलन है, 1939 में पाठ्य-पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया। उसके पश्चात् सन् 1943 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'शीरी शेर' को पाठ्य-पुस्तक के रूप में सिंध की राज्य सरकार ने मान्यता प्रदान की। उनसे पूर्व सिन्धी साहित्य में केवल फुटकर रूप में ही बाल-साहित्य उपलब्ध था। उन्होंने अपने शिष्य हरि "दिलगीर" के साथ 'भाजी गीत' पुस्तक के प्रकाशन से बाल-साहित्य के मृगन के नये पुष्प का मूलपात किया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा की ओर दृष्टिपात करते हुए पण्डित देवदत्त कुन्दाराम शर्मा ने

‘कवि श्री माला’ में लिखा है—“उनके कला-पक्ष अथवा भाव-पक्ष के बारे में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि उनकी कविता कोई ऐसी ढोल नहीं है, जिस पर गुजरनेवाले लोग डंके से चोट करते जाएँ, फिर उससे भले ही असुन्दर और वेदगी आवाज़ क्यों न निकले। उनका काव्य आँरकेस्ट्रा के समान है, जिसमें सितार, बीन, शहनाई, मृदंग आदि कई साजों का समावेश रहता है और जिसमें से सामंजस्यपूर्ण स्वर निनादित करने के लिए बहुत ही विज्ञ और चतुर कलाकार की आवश्यकता है।”

काव्य दृष्टि :

‘वेवस’ नवीन तथा पुरातन के दुराहे पर खड़े थे जहाँ एक ओर पुरातन परम्पराओं से आवेष्टित काव्य की रचना हो चुकी थी वहाँ दूसरी ओर भारत के औद्योगिक क्रांति में पदार्पण के कारण नवीन मूल्यों और वर्गभेदों का प्रादुर्भाव हो रहा था। कवि ने पारम्परिक विषयों से, यथा—स्त्री, कुदरत, मुल्की प्यार आदि से अपनी लेखनी का प्रारम्भ किया तथा अपारम्परिक विषय यथा गरीबों की भीपड़ी, साहूकार, ग्राम-मुघार, हाथ किसान, नवीनता आदि तक जाकर पहुँचे। प्राचीन संस्कृत साहित्यशास्त्र में रस, भलकार, रीति, वक्रोक्ति और शौचित्य छ. सम्प्रदाय माने गये हैं। यद्यपि सिन्धी साहित्यशास्त्र में इस प्रकार के कोई विशिष्ट सम्प्रदाय नहीं माने गये हैं। फिर भी कवि के काव्य में इन समस्त सम्प्रदायों के प्रधान लक्षणों का सामंजस्य है। अगर और भी पंजी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाये तो कवि मूल रूप में रस-सम्प्रदाय के कवि थे। जिस प्रकार रीतिकाल में कुछ काव्यकार आचार्यों की श्रेणी में आते हैं तथा अन्य कवियों की श्रेणी में आते हैं, उस कसौटी पर परन्वने से ‘वेवस’ जी कवि एवं आचार्य दोनों सम्प्रदायों के बीच में सामंजस्य स्थापित करनेवाले थे। विद्वान अध्यापक होने के नाते भाषा एवं व्याकरण की बारीकियों का उन्होंने पूरा ध्यान दिया है। उनके दोनों—मनुभूति एवं कलापक्ष एक-दूसरे से बढ़कर हैं।

उन्होंने “कला को कला के लिये” के सिद्धान्त को कभी स्वीकार नहीं किया। कला को उन्होंने जीवन के लिये माना। महात्मा गांधी के प्रभाव के कारण तथा अंग्रेजों के अत्याचार एवं कुछ भारतीयों की स्वतन्त्रता सपना के प्रति

उदासीनता को देखकर उन्होने कुछ सीमा तक कला के उपयोगितावाद को स्वीकार किया। अपने अध्यापक जीवन में उन्होने कई ऐसी रचनाओं का सृजन किया, जो विद्यार्थियों को सच्चरित्रता, अनुशासन एवं देश-प्रेम की ओर उन्मुख करती हैं। इन कविताओं के माध्यम से 'वेवस' की गुरु-शिष्य परम्परा भी कायम हुई। उन्होने अपने शिष्यों को काव्य-सृजन के लिए भी प्रेरणा दी और उन्हें यही कहा कि वही काव्य उत्तम है, जो हृदय को हर तरह से परिपक्व और संतुलित बनाये। अपनी कविता—जोत (ज्योति) में उन्होने इन्ही उद्गारों को मुखरित करते हुए कहा है :—

दिल्युं सालिम धियन जंहि सां
 सचेरो शेर तो 'वेवस' ।
 घुरे संसार हर साइत में
 सालिम दिल सचारा थो ॥

उनके काव्य में तन्मयता, तीव्रानुभूति तथा अनन्य साधना के दर्शन होते हैं। उनका दृष्टिकोण काव्य के हर पहलू और विद्या की ओर पूरी गंभीरता और गहनता के साथ व्याप्त रहा है। काव्य के भाव को पूरी तरह से विकसित कर एक-एक शब्द, एक-एक तुक तथा एक-एक चरण में पूरा सामंजस्य स्थापित कर, कवि ने पाठक को रसानुभूति की ओर अग्रसर किया है। वास्तव में वे स्वयं काव्यमय बन गये थे और एक बार तो उन्होने स्वयं ही अपनी कविता 'दिल घुरथो जाहिद ध्यां' (हृदय ने कहा कि परहेजगार बनूं अर्थात् पण्डित या मौलवी बनूं)

आहि हरहिक लपज् अन्दर कीमती रत जो फुड़ो,
 केरु चवन्दो शेर 'वेवस' शाख् अंगूरी न थो ॥

मेरे काव्य के एक-एक शब्द में मेरे बहुमूल्य खून के कतरे हैं। कौन कहेगा कि मैंने अपने काव्य को अंगूर की बेल की तरह खून से नहीं सीचा है। अंगूर उपजानेवाले को यह विदित है कि अंगूर की बेल की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिये खाद के साथ उसमें खून भी डाला जाता है। यह खून धक्कर बकरो के जिवा करनेवाले कसाइयो से प्राप्त किया जाता है। वस्तुतः 'वेवस' ने काव्य को अपना खून देकर ही सीचा था।

काव्य में उसने भाव पक्ष को ही प्रधानता दी तथा छंद व अलंकारों को उनकी परछाई की संज्ञा दी। उन्होंने काव्य में छंद की वेदियों को भी नकारने का परामर्श दिया। कहीं-कहीं उन्होंने भाव को मंग होने से बचाने के लिए छंद-मंग को स्वीकार किया है। एक युगान्तरकारी व लघ्व-प्रतिष्ठ कवि होते हुए भी उन्होंने अपने पूरे कार्य का श्रेय सदैव परमात्मा को ही दिया है। उन्होंने अपनी कविता में कहा है कि मैं कैसे लिखूं, अल्पज्ञानी हूं, इस पहेली को तुम ही बुझा सकते हो कि मैं क्या लिखूं। मैं अपनी बांसुरी का वादन तब पूरा कर सकूंगा जब तुम मेरे गालों को फुलाओगे। मेरा मार्ग-दर्शन करोगे, तभी मैं पैदल चलकर पहुंच पाऊंगा। हे दयालु ! तुम ही मुझ वेवस व कमजोर के बल हो। सिन्धी के प्रसिद्ध लेखक बलदेव गाजरा ने कहा है कि 'वेवस' में अंग्रेजी कवि कीट्स जैसा भाव-सौष्ठव, शैली जैसा आशावाद व सन्तोष, वड्सवर्थ जैसा प्रकृति-चित्रण तथा ब्राउनिंग जैसी दार्शनिकता है। 'वेवस' लज्जाशील तथा विनम्र प्रकृति के थे, महान कवि होते हुए भी अपनी कविता "नेठ" (आखिर) में उन्होंने कहा है कि मेरा काव्य हवा में मक्खन की मंजिल बनाने के बराबर है और अपनी स्थिति की तुलना उन्होंने एक टागवाली चींटी से करते हुए कहा है कि भला पंगु चींटी आकाश को कैसे नाप सकती है—

शेर 'वेवस' में हवा से

मूं मखण - माडी अदी,

कीम सधे उभ खे कछे

हिक टंग माकोड़ी जदी ॥

अपने आपको पंगु चींटी घोषित करने के बाद 'वेवस' ने अपनी कविता "गुल" (फूल) में फूल की शोभा, उसके प्रस्फुटन आदि का अत्यन्त ही सुन्दर और सशक्त वर्णन करने के बाद अपनी विनम्रता प्रदर्शित करते हुए कविता के अन्तिम छंद में कवि ने कहा है कि—मेरा दृढ़ विचार था कि फूल की वास्तविकता और सुन्दरता को अपनी कविता में प्रस्तुत करूं। किन्तु 'वेवस' तुच्छ व्यक्ति है, वह फूल की मौलिक सुन्दरता और वास्तविकता को काव्य में मुखरित नहीं कर सका।

हो घणो ख्याल मगर

कीन खुली कीन गुनी,

शेर मे 'बेवस' नाकिस खां

हकीकत गुल जी ।

'बेवस' ने अपने आपको नाकिस (अपूर्ण) ही कहा है ।

'बेवस' की भाषा

जहां हिन्दी साहित्य में काव्य-सृजन प्रबन्ध, खण्ड, चम्पू और मुक्तक के रूप में हुआ है वहां सिन्धी साहित्य में फारसी काव्य-पद्धति के अनुसार दीवान, कुलयात तथा फुटकर रूप में रचनाएं लिखी जाती रही हैं। दीवान में सिन्धी वर्णमाला के—अल्फ, बे, वे, भे, ते, ये आदि वर्णों को लेकर छन्दों का आरम्भ किया जाता था। इस प्रकार की काव्य-रचना में कई बार रदीफ (तुक) को जोड़ने के लिये आवश्यक व अनुपयुक्त शब्दों को तुक के साथ तुक मिलाने के लिये रखा जाता था, जिससे कविता अन्त करण की अनुभूति की अभिव्यजना का वाहन बनकर केवल शब्दजाल बनकर रह जाती थी। ऐसे वातावरण में 'बेवस' ने एक नये युग का सूत्रपात किया। उन्होंने भाषा, भाव, छन्द, रस, शब्द-रचना, प्रकृति-चित्रण तथा विषय-वस्तु में आद्योपान्त परिवर्तन किया। जैसा कि मैंने इससे पूर्व लिखा है कि 'बेवस' के कृतित्व के विकास-क्रम के प्रथम चरण में उनके काव्य में अरबी, फारसी के शब्दों व प्रसंगों की प्रचुरता है, उनकी प्रारम्भिक रचना "सामूंडी सिपू" (समुद्र की सीपियाँ—प्रकाशन सन् 1929) यद्यपि विषय-वस्तु की दृष्टि अत्यन्त ही मौलिक व अद्वितीय है फिर भी उसकी कई कविताओं में भाषा, मुहावरों, प्रकरणों व प्रस्तुति में अरबी, फारसी के काव्य का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। भाषा व शब्द-चयन में उन्होंने दामगृह (जाल-घर, महाजाल), वहदत (एकत्व, अद्वैत), कसरत (अनेकत्व, सवैवाद), शम्स (सूर्य) कमर (चन्द्र), तुल्म (बीज), शजर (वृक्ष), तोमान (ठाठ-बाट), इफ़शान (वरसना, छिड़कना), यजदान (परमात्मा, खुदा), ज़ाहिद (परहेज करनेवाला—पण्डित, मौलवी) आदि शब्दों का कई बार प्रयोग किया है।

'वेवस' गीता का भी अध्ययन करते थे। यह अध्ययन संभवतः उन्होंने बाद में शुरू किया जिस कारण उनकी बाद की रचनाओं में हिन्दी और संस्कृत के शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है। इस प्रकार के शब्द है—परमानन्द, स्वतः, सत्ता, सागर, पराधीनता, भ्रूलोकिक, अजन्मा अगोचर, गगन-मण्डल, सुरत, निरत, छल-छिद्र, ध्रुवण्ड ज्योति आदि। वेवस गीताञ्जली में उन्होंने अरबी, फारसी तथा हिन्दी और संस्कृत के शब्दों का प्रयोग बहुतायत से किया है। कई स्थानों पर उन्होंने फारसी और संस्कृत को एक साथ समास-बद्ध भी किया है, जो अपने आप में एक नया प्रयोग है, यथा 1. पाक-मन्दिर (पृष्ठ 6, सद्दु पड़ादो सागियो) 2. गुप्त-जड़बान (पृष्ठ 46) 3. गुंबपुर (पृष्ठ 76) 4. बेहद-भण्डार (पृष्ठ 79) 5. तृष्णा-तावश (पृष्ठ 213) 6. महा-मौज (पृष्ठ 218)।

इस कारण कई घालोचको ने 'वेवस' की भाषा को खिचड़ी भाषा कहकर सम्बोधित किया है। वास्तव में 'वेवस' की भाषा अत्यन्त साहित्यिक, रोचक तथा व्याकरण सम्मत थी। उनकी भाषा का खिचड़ीपन कबीर की भाषा जैसा नहीं था क्योंकि 'वेवस' प्रबुद्ध अध्यापक थे तथा फारसी, अरबी के विद्वान थे। साथ ही हिन्दू शास्त्रों व गीता के अध्ययन के कारण उनकी शब्दावली में हिन्दी व संस्कृत के शब्द भी स्वतः आते गये। सिन्धु प्रदेश पर एक तरफ से अरबों और मुसलमानों के आक्रमण रहे तथा दूसरी ओर सिन्धु घाटी की प्राचीन सभ्यता का केन्द्र होने के नाते उनकी भाषा शैली तथा शब्दावली इस्लामी तथा भारतीय संस्कृतियों का आदर्श सामंजस्य उपस्थित करती है। कई स्थानों पर उन्होंने कबीर और गुरुनानक के भाषा और भावों को सिन्धी में वैसा का वैसा रूपान्तरित किया है। अपनी कविता "दसहडो" (दशहरा—पुस्तक-सद्दु पड़ादो सागियो, पृष्ठ 208) में उन्होंने कबीर के एक भजन "नया मांगू कुछ थिर न रहाई" की निम्नलिखित पक्तियाँ सिन्धी में रूपान्तरित कर प्रस्तुत की हैं।

वेवस : हिक लख पुत्र सवा लख नाती,
तहि रावण वट बच्यो न भाती।

कबीर : इक लख पूत सवा लख नाती,
जा रावण घर दिया न बाती।

भाषा तथा भाव की दृष्टि से 'वेवस' प्रति प्राधुनिक तथा सर्वथा मौलिक थे। उक्त कविता में केवल ये दो पंक्तियाँ ही समानता लिए हुए हैं शेष कविता दशहरे के पर्व पर राम की विजय तथा रावण की पराजय पर आधारित है। 'वेवस' के काव्य में कई ऐसे वाक्यों का सृजन हुआ है, जो बाद में अपने भाव-सौष्ठव और सुन्दर शब्द-योजना के कारण कहावतों तथा सूक्तियों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, यथा—

रहणीम में नाहि आमिल, कहणीम मे खूब कामिल (कथनी में तो खूब निपुण हूँ परन्तु मैं रहनी में उसे चरितार्थ नहीं करता)

(सद्गु परादो सागियो, पृष्ठ 64)

वहम जे तलवार आदो, फहम जी घर ढाल खे (धम, अज्ञान की तलवार के आगे विवेक की ढाल को आगे रखो)

(सद्गु परादो सागियो, पृष्ठ 78)

वेवस गीताञ्जली के कुछ भजनों की वाक्य-रचना व शब्द-चयन ऐसा है मानो हिन्दी भाषा की ही रचना हो। इस रचना में केवल एकाध जगह ही सिन्धी भाषा के सम्बन्ध-सूचक शब्द हैं। राग पहाड़ी में "श्री कृष्ण-स्तुति" इस प्रकार है:

जे मोहन मुकुन्द मुरारि

जे मुरलीधर गिरिधारी

1. जे जग-पति, जगत उजाला,

जे परमेश्वर प्रित (प्रीति) पाला,

जे गौडन जा रखपाला

जे ब्रज-नाथ बनवारी।

2. जे सत चित्त आनन्द स्वामी

जे घट घट अन्तर्यामी,

जे अजर अगाध अनामी

जे केशव कुंज बिहारी !

3. जँ दुख-भंजन सुख दाता,
 जँ जगत्-पिता, जग-माता,
 जँ विश्वनाथ विर्धाता,
 जँ सन्तन जा हितकारी ।

4. जँ वाशदेव नन्द-नन्दन,
 परमात्म देव, निरंजन,
 जँ मन मोहन मधसूदन,
 सिर मुकुट पीतम्बरधारी ।

उसी प्रकार कृष्ण जन्मस्थान सम्बन्धी एक अन्य भजन नीचे इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि भाषाविद् हिन्दी और सिन्धी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन कर दोनों भाषाओं के सामीप्य के विषय में स्वयं ही निर्णय कर सकें । पाठको की सुविधा के लिए कोष्ठकों में सिन्धी शब्द का हिन्दी अर्थ प्रस्तुत किया गया है—

क्रिश्न (कृष्ण) जनम अस्थान (जन्मस्थान) ।

क्रिश्न (कृष्ण) जनम अस्थान—भारत—क्रिश्न जनम अस्थान ॥

(1)

मथुरा जायो (जन्मा) गोकल (गोकुल) पाल्यो (पला),

जमना (यमुना) कंठे (किनारे) जगत् उजालो

श्याम सुन्दर भगवान्—भारत—क्रिश्न जनम अस्थान ॥

(2)

देवकीअ जो (देवकी का) गर्भ संवारे

गोद यशोदा जी (की) सीगारे (सजाये)

राधिका (राधिका) जो (का) कान (कन्हेया)—भारत—क्रिश्न जनम अस्थान ॥

(3)

वृन्दावन जी (की) कुंज गल्युनि (गलियो) में

वज भूँइ (भूमि) जे (की) रंग रल्युनि मे (रंगरेलियो मे)
मधुर मुरली तान—भारत—क्रिश्न जनम असथान ॥

(4)

कंस रूप मे पाप निवारै

नएँ सिरे संसार उजारे (नये सिरे से संसार मे उजाला करे)
गीता जो (का) दे (दे) जान—भारत—क्रिश्न जनम असथान ॥

(5)

गोपियुन ग्वालन गांगुन (गोपियों, ग्वालो, गायो का) साथी,

ऊच (उच्च), नीच से (को) जाणी (जानना) भाती (घर का
सदस्य)

'वेवस' सर्व समान—भारत—क्रिश्न जनम-असथान ॥

सिन्धी भाषा, साहित्य, व्याकरण, श्रुतिलेखन व सभ्यता के विकास और प्रगति के उद्देश्य को लेकर 28, 29 व 30 मार्च, 1941 को सिन्ध प्रान्त की राजधानी कराची में सिन्धी साहित्य सम्मेलन का वृहत् स्तर पर आयोजन किया गया था जिसका सभापतित्व किशनचन्द 'वेवस' ने किया था। सम्मेलन में सिन्धी भाषा के हिन्दू तथा मुसलमान साहित्यकारों ने भाग लिया था। 'वेवस' का अठारह पृष्ठों का वह अध्यक्षीय भाषण आज भी सिन्धी साहित्य की अमूल्य निधि है जिसमें उन्होंने पारिभाषिक शब्दों के निर्माण करने; अदालतों के दस्तावेजों में पुराने, रद्दी और नकारा शब्द-रचना में परिवर्तन लाने; प्राचीन सिन्धी साहित्य के कलाम में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ का मानकीकरण करने; विविध व्यवसायों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों को कोषबद्ध करने जो वर्तमान शब्द कोषों में नहीं दर्शाये गये हैं; पाठ्य-पुस्तकों में गलत जानकारी का तथा व्याकरण एवं भाषा तथा श्रुतिलेखन की त्रुटियों का सुधार करने तथा सिन्धी से सम्बन्धित भाषाओं—प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, फारसी और अरबी के शब्दों को ग्रहण करने आदि के सम्बन्ध में उन्होंने अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मुद्दाव दिये व कई महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाये।

अलंकार :

संस्कृत और हिन्दी साहित्य में छन्दों व अलंकारों का जितना विस्तृत वर्गीकरण है उतना फारसी साहित्य में नहीं है। 'वेवस' कलापक्ष एवं भावपक्ष दोनों ही दृष्टियों से अति उत्कृष्ट कवि थे। उनके काव्य में भाव-पक्ष की प्रधानता है तथा कला-पक्ष स्वाभाविक रीति से ही अपने आप उजागर होता गया है। उनके काव्य में शब्दालंकारों का विधान अद्वितीय है। अनुप्रास की योजना मन्दाकिनी के प्रवाह के समान वेगशील, नैसर्गिक और मनोहारी है। प्रकरण के अनुसार उनका शब्द-विधान अनुप्रास-योजना में कहीं तो पहाड़ी नदी के समान प्रखरता और प्रचण्डता लिये हुए है और कहीं समतल भूमि पर बहनेवाली सिन्धु की जलधारा के समान विशालता और गहनता लिए हुए है। भक्तिकालीन कवि शाह अब्दुल लतीफ (1689-1752 ई०) के पश्चात् प्राधुनिक काल में अनुप्रास-योजना में 'वेवस' का कोई सानो नहीं। "घणीम दर बेनती" (परमात्मा के द्वार पर बिनती-पुस्तक 'शोरी शेर') कविता में एक या अनेक वर्णों का दो बार प्रयोग छैकानुप्रास अलंकार के रूप में मिलता है, यथा—

कचीम खां कर असर पैदा असां में खैर स्वाहीम जो ।

दुनिया में खल्क खिज़मत खां न भायूं बन्दगी बहतर ॥

वृत्थानुप्रास के उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित पवितर्षा उद्धृत की जाती हैं—

चण्ड जी साबुण चकीम सां चट सगी चमको पियो
(नदी)

सोम्या सन्दम सभाई खोपे खणी लिकाई
कोई करे भलाई दिए कैद मा रिहाई

(मुलिडीम जी बेताबी—कली की बेचैनी)

'वेवस' की प्रत्येक कविता में अनुप्रास के उदाहरण मिलते हैं। प्रकृति के घर्षण में उन्होंने प्रकृति-चित्रण के साथ-साथ अनुप्रास की ऐसी छटा प्रस्तुत की है मानो पाठक स्वयं प्रकृति के बीच में बैठकर कवि के साथ उस मनोहारी रमणीयता का रसास्वादन कर रहा हो। इस प्रकार के उदाहरण नदी, बरसात, बाटिका और

वसंत, खूडखबीतो (खद्योत), तोतीप्र जी ग्राह (तोती की ग्राह), बहारं, (वसत) ग्रादि कविताओं में स्पष्ट है। शब्दालंकारों में "नदी" कविता की अन्तिम पंक्तियों में यमक का अत्यन्त ही सुन्दर उदाहरण मिलता है जहाँ "वारी" शब्द का दो बार भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। पहले "वारी" शब्द बालू रेत के रूप में प्रयुक्त हुआ है तथा दूसरी बार यह शब्द बाली के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यथा—

वारी वि ग्राहि 'देवस' कंहि जाइ सोन वारी

अर्थालंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा, अपह्नुति, द्रष्टान्त, विभावना, विशेषोक्ति ग्रादि के कई उदाहरण मिलते हैं। अपनी कविता "आनन्द जी उखल" (आनन्द की तरंग) में कवि ने एक सुन्दर तितली, जो अपने रंग-बिरंगे पख खोलकर उड़ रही है, का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रकाश रूपी समुद्र में उडती हुई तितली के पख, तँरती हुई नाव के पाल के समान खुले हुए हैं। तितली अपने पख रूपी पाल को खोल रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सुन्दरता रूपी नगरी से सुन्दर उपहार ला रही हो—

सरह पटिया पोपट परन जा रोशनाई समुण्ड ते
शुश खंभन ते संहपुर मां सुखिड़ी आई खजी।

'ज्योति' (ज्योति) कविता में कवि ने निर्गुण ब्रह्म को सम्बोधित करते हुए कहा है कि हे अरूपा (निर्गुण), तुम रूप के मंदिर में प्रेम रूपी अग्नि को प्रज्वलित करते हो। उसमें स्वयं ही आहूति देने के लिए अनेक हृदय रूपी मंदिर के द्वारों की रचना करते हो—

अरूपा ! रूप मन्दर में जलाए प्रेम जी अग्निनी।

दियण लाइ आप आहूति, रची दिल जा दुआरा थो।

खूडखबीतो (खद्योत) कविता में उन्होंने खद्योत को अंधकार रूपी नगर से आनेवाला तथा प्रकाश रूपी नगर से आनेवाला यायावर बताकर अपह्नुति अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि क्या यह कोई ज्वालामुखी पर्वत से कोई लो उडकर आई है अथवा यह हवारूपी हाथों द्वारा जलती हुई हवाई (पटाखा) चली आ रही है।

'वेवस' का अभिव्यक्ति पक्ष

ज्वालामुखी जबल तां आयो-उलो उदामी ।

मा धो हले हवाई सङ्ग्दी हवा हथन मे ॥

वेरागी (वैरागी) कविता में कलियुग को सम्बोधित करते हुए 'वेवस' कहते हैं कि इसे कलयुग कहें या करयुग कहें । यह संसार नहीं है यह एक चमत्कार है । यहाँ उपमेय संसार का निषेध कर उसके स्थान पर उपमान चमत्कार का आरोप किया गया है । इस प्रकार कवि के काव्य में अपह्नुति के अनेक उदाहरण मिलते हैं ।

जिस प्रकार शब्दालंकारों में अनुप्रास की प्रधानता है, उसी प्रकार अर्थालंकारों में उत्प्रेक्षा की प्रधानता है, कई स्थानों पर उन्होंने उत्प्रेक्षा के लिए जूण (मानो) तथा गोया शब्दों का प्रयोग किया है जैसे "बाग एँ बहार" (वाटिका और वसन्त) कविता के द्वितीय छन्द में गोया शब्द का प्रयोग किया है, यथा—

गोया लकाअ ध्यो लगी

करमीर जो हिते

(मानो काश्मीर के दिव्य दर्शन यहा दृष्टिगोचर हो रहे हो ।)

अपनी कविता गुलजार हयाती (सम्पन्न जीवन) में कवि ने उदाहरण अलंकार प्रस्तुत किया है कि उद्देश्य के बिना मनुष्य ऐसा ही है जैसे पत्तवार के बिना नाव (मूल पाठ—मंशा बिना इन्सान, त अले बिना बेड़ी) ।

लक्षणाभूलक अलंकारों में मानवीकरण का जितना व्यापक और सशक्त प्रयोग 'वेवस' में किया है उतना सिन्धी साहित्य में पहले कभी नहीं हुआ । अपनी कविता 'हमदर्दों' में कवि कहते हैं कि रात की आल में से आराम विदाई ले गया । अपनी कविता बहार (वसन्त) में कवि मुकुन्दों को मुस्कराते हुए बताकर कहते हैं कि पुष्पों ने अपने गले में धूम रूपी मोतियों की मालाएँ पहन ली हैं । 'बाग एँ बहार' (वाटिका और वसन्त) में कवि पेड़ों, टहनियों और पत्तों में मानवीय गुण आरोपित करते हुए कहते हैं कि पेड़ और पीछे चाव व प्रसन्नता के साथ एक-दूसरे को चूम रहे हैं, पत्तें तानियाँ बजा रहे हैं और वृक्ष अपने डटल और टहनियों में डाँडियाँ नृत्य कर रहे हैं ।

'वेवस' के काव्य में केवल स्वाभाविक रूप से ही काव्य का अलंकरण हुआ है। उन्होंने कहीं भी काव्य में अलंकारों को ठूस कर अलंकृत करने का प्रयास नहीं किया है। जहाँ भी अलंकार प्रयुक्त हुए हैं वे 'वेवस' की भावनाओं को अधिक ही उजागर करते हैं और पाठक को उसके काव्य की तीव्र अनुभूति का रसास्वादन कराते हैं।

छन्द :

'वेवस' पर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचना और सगीत का अत्यधिक प्रभाव था, इस कारण उनकी 'समस्त' रचनाएं अत्यन्त ही सुन्दर रीति से संगीतबद्ध हो चुकी हैं और जहाँ-जहाँ सिन्धी समुदाय है, वहाँ गाई और गुनगुनाई जाती रही हैं। उन्होंने अधिकतर फारसी के वजनो का प्रयोग किया है तथा 'वेवस' गीतांजली में उन्होंने भारतीय सगीत की राम-रागिनियों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिन्दी के दोहों और सोरठो के मिश्रण से निमित्त बँत और वाई नामक छन्दों का प्रयोग किया है। फारसी के ईल्म, उरुज् (पिगल शास्त्र) के निम्न वजनो का 'वेवस' ने अपने काव्य में प्रयोग किया है :—

फाइलातन फाइलातन फाइलातन फाइलन
 फऊलन फऊलन फऊलन फऊ
 मुफाइलीन मुफाइलीन मुफाइलीन मुफाइलीन
 मफऊल फाइलातन, मफऊल फाइलातन
 फाइलातन फाइलातन फाइलातन फाइलन
 मफऊल फाइलात मुफाइल फाइलन

उन्होंने अपने खण्ड-काव्य "गुरुनानक जीवन कविता" में 'फऊलन फऊलन फऊलन फऊ' वजन का प्रयोग किया है। अपने इस खण्ड-काव्य के आरम्भिक छन्दों को निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया है :—

हिन्दू धर्म जी थी जदाहि दुर्गती
 लथो सिज, बरी घर घर धती,
 मयां हाकिमन जी मुसीबत मती,
 लगा धर्मा-जन कष्ट काटण अती'
 सचुखण्ड पहुति सन्दन सई आह,
 गुरुदेव नानक सचो पातशाह ॥

इसके प्रतिरिक्त 'शेर बेवस' की प्रेम-पत्र कविता में भी इसी छंद का प्रयोग हुआ है। कविता में शकुन्तला राजा दुष्यन्त को पत्र लिख रही है। 'प्रेम-पत्र कविता के निम्नलिखित छन्द के प्रवाह ने भाषा और भावों को जोड़कर पाठक को विलक्षण आनन्द का रसास्वादन कराया है—

लगी नीहं जी जहिसे नाविक तिखी,
 बते दील में जा दुखन सां दुखी,
 न जा सोजु सांढए ग्रन्दर में सिखी,
 नकी हाल जो सपे थी तिखी,
 करे सान्त सा जे, त जीठ यो जने,
 कुछे थी, कुछए सा लजा थी मने ॥

कवि ने अपनी कविता 'विश्वामित्र जो पछनाव' (विश्वामित्र का पञ्चानाम) में भी इसी छंद का अत्यन्त ही मरुन प्रयोग किया है। उक्त छंद में बदन की परिपक्वता के साथ तुरु और लय को भी अत्यन्त ही प्रभावशाली गीत में प्रस्तुत किया है, जैसे तिखी, दुखी, सिखी, निखी आदि शब्दों में प्रकट होता है। इसके प्रतिरिक्त शीरी शेर की कई कविताओं में इस छंद का मरुन प्रयोग हुआ है।

सिन्धी साहित्य में 'बेवस' की कुछ काव्य-रचनाएं अत्यन्त ही व्यापक प्राप्ति कर चुकी हैं। ये कविताएं भाषा, नाव, प्रस्तुति के कारण माझिय में अद्वितीय स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। इनमें से एक कविता "गरीबन जी नूनडी" (गरीबों की भोपड़ी) में कवि ने 'मरुन फाडपाठ....' बदन का प्रयोग किया है—

जा माहि जाइदाद न बरें बवाय सा,
 पीन्दी न जेर बार ता दिखीए दे बवाय सा,
 मोनो न जंदिसे माहि हो जेमे बंजाय सा,
 हस्की रहे ता दिवाए दे मरुनो मंजाय सा,
 जहि में गुजर जे न मरायर मने बिडी
 घना ! मरे न बाय गरीबन जी नूनडी ।

'वेवस' की प्रसिद्ध पुस्तक वेवस 'गीतांजली में उनके विविध प्रकार के गीतो और काव्य-रचनाओं का संकलन किया गया है। ये गीत शास्त्रीय संगीत के सिद्धान्तों और राग-रागिनियों पर आधारित हैं। इनमें किसी एक भाव को लेकर उसे विकसित किया गया है। ये गीत एकल, युगल तथा सामूहिक गाने योग्य हैं। कुछ गीत स्वतंत्रता संग्राम में जुलूसों में गाने के लिए रचे गये थे तो कुछ गीत विभिन्न हिन्दू पर्वों पर गाने योग्य हैं। 'कई राम मूं ते महिरबानी' (राम ने मेरे ऊपर मेहरबानी (कृपा) की स्वर जोग में, 'ममभ सची तूं घाई' (सच्ची समझ को तुम धारण करो) राग प्रभाती में, 'राम-नाम' राग भैरवी में, 'सभ फना आखर फना' (सभी नाशवान आखिर नाशवान) राग कानरो में, 'लकापतीअ जी हार' (लकापति की हार) राग प्रभाती में रची गई हैं। राग प्रभाती में 'जन्माष्टमी' शीर्षक कविता की प्रथम पंक्तिया इस प्रकार हैं—

आनन्द नन्द-भवन में आहे, किशन कर्णयो आयो आहे,
हली दिसो रे नन्द किशोरी मात यशोदा जायो आहे।
गगन मडल में गुल-फुल बरस्या, आनन्द इन्द्र लगायो आहे
पन पन में छा छननन छम छम, कुदरत रंग रचायो आहे।

शास्त्रीय राग-रागिनियों के प्रयोग के समय 'वेवस' की भाषा हिन्दी और संस्कृतनिष्ठ हो जाती थी जैसे कि ऊपर गीत से स्पष्ट है। इसी प्रकार फारसी के छन्दों का इस्तेमाल करते हुए फारसी और अरबी शब्दों की प्रचुरता पाई जाती है। अपनी कविता 'दिल घुर्यो जाहिद धिया' (दिल ने चाहा कि परहेजगार बनूं) में कवि ने कई फारसी शब्दों का प्रयोग किया है—यथा जाहिद, मस्तूरी, शरीयत, मोहताज, मइजूरी, मुबारक, जम्बूरी, शब आदि। कविता के प्रथम चरण में कवि कह रहे हैं कि :—

दिल घुर्यो जाहिद धियां पर मुला मस्तूरी न थी।
बिरह दग उल्टो बतयो, हाज दस्तूरी न थी ॥

अर्थात् मेरे मन की इच्छा है कि मैं परहेजगार बनूं अर्थात् मुल्ला या ब्राह्मण बनूं पर इस प्रकार अपने अवगुणों पर पर्दा (मस्तूरी) डालना नहीं चाहता। मुझे प्रेम ने तो इसके विपरीत मार्ग बताया है, मुझ से प्रेम में अपना तो नित्य प्रति का काम (दस्तूरी हाज) भी नहीं होता।

फारसी वजन फाइलातन फइलातन फइलातन फइलन में 'वेवस' ने अपनी कई कविताएँ छन्दबद्ध की हैं जिनमें प्रमुख हैं - 'हाय हारी, जाति भगडो, अशान्ति, ताजमहल, हुस्न आदि। कई फारसी वजनों को 'वेवस' ने परिष्कृत कर उनका सिन्धीकरण किया जैसे 'मफऊन फाइलतन' वजन में उन्होंने अपनी कविताएँ मुलझीम्र जो बेताबी (कली की वंचेनी), हिमालय आदि कविताएँ प्रस्तुत की।

हिन्दी के दोहा और सोरठा के संगम से उन्होंने सिन्धी छन्द "बंत" व "दोहीम्रड़ा" का प्रयोग अपनी पुस्तक 'शोरीशेर' की कई कविताओं में किया है, यथा "वतन" (स्वदेश), म्रदु.रयूं एं मुण्डी (अंगुलिया और अंगूठी), पखी एं पिजड़ों (पक्षी और पिजड़ा) आदि। 'वेवस' के बंत अत्यन्त ही हृदयस्पर्शी, कल्पना की उड़ान व भावों की गहनता से भरे हुए हैं। 'वेवस' से पूर्व सिन्धी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों शाह अब्दुल लतीफ (1689-1752 ई.), सचल (1739-1829 ई.) तथा सामी (1743-1850 ई.) ने बंत तथा दोहीम्रड़ा छन्दों का व्यापक और सफल प्रयोग किया था। 'वेवस' द्वारा रचित भजन 'वेवस गीतांजली' में संकलित हैं तथा उनके साथ कई गीत भी हैं। बाल साहित्य के अन्तर्गत उनके गीत "मौजी गीत" नामक पुस्तक में संकलित हैं। उनके जीवन-काल में ही उनके सभी गीत बाल-जगत में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। इस पुस्तक में मैंने उनके कुछ गीतों का सिन्धी रूपान्तर प्रस्तुत किया है। उनके गीत "फुड़त छोकर" (फुर्तीला मुन्ना) को कुछ परिवर्तन प्रस्तुत हैं :-

छोकर नण्डिड़ो छोकर नण्डिड़ो, निकितो घर खां तकिड़ो तकिड़ो ।
हथ सन्दस में छटी कारी, टिण्ड ते टोबी खादीम्र चारी ।
घुमन्दो भायो घुमन्दो भायो, नदीम्र किनारे पाणु पुञायो ।
उते दिठाईं बाघू हिकिड़ो, पुट्यां सन्दस ये भायो तकिड़ो ।

'वेवस' ने कविता के भाव को ही प्रधानता दी। विंगलशास्त्र के सिद्धान्तों को उतना ही महत्त्व दिया जितना आवश्यक था। वे युगान्तरकारी कवि थे और मदैव छन्द के बन्धन को मानते हुए भी उनकी बेड़ियों में बंधे हुए नहीं रहे। अपनी कविता 'इक जो मोपड दिनी' (पुस्तक-सदु परादो सागियो—पृष्ठ 68) कविता में उन्होंने अत्यन्त ही साह्य के माध्यम पुरातन पीढ़ी के कवियों को चुनौती देते हुए कहा है कि काव्य में मानसिक क्षायाम जैसी नीच-नीच नहीं होनी चाहिए, काव्य में हृदय

के भावों का विस्तार और उत्कीर्ण होना चाहिये। दोनों में इतना ही अन्तर है जितना कागज के फूलों में और गुलाब में। पद्मथी हुन्दराज 'दुलामल' ने इस सम्बन्ध में 'वेवस' के जीवन का एक अत्यन्त ही सुन्दर संस्मरण प्रस्तुत किया है। 'दुलामल' जी कहते हैं कि एक बार मैंने छन्दो एष विंगलशास्त्र के विषय में 'वेवस' जी से प्रश्न किया तो उन्होंने मुझे जलती हुई बत्ती के सामने खड़ा कर दिया और पूछा "बताओ कि तुम्हारी परछाईं जमीन पर कहा है?" मैंने कहा "वह तो मेरे पीछे है।" फिर कहा "थोड़ा चलो और देखो कि वह परछाईं कहां जा रही है?" मैंने तुरन्त उन्हें बताया कि वह तो मेरे पीछे आ रही है।" फिर बत्ती को पीठ देकर मुझे कहा, दौड़ लगाओ। मैंने देखा कि परछाईं आने है और मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूँ। तब उन्होंने समझाया कि अगर कविता करने का शौक है तो विंगलशास्त्र अपने आप परछाईं की तरह तुम्हारे पीछे दौड़ता आयेगा। अगर तुमने काव्य-रचना के शौक को पीठ दे दी और विंगलशास्त्र के पीछे दौड़ते रहे तो परछाईं के पीछे दौड़ने के अनावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आगे चलकर उन्होंने कहा कि सरस्वती की कृपा अपने आप ही तुम पर होती रहेगी।

परमात्मा के द्वार पर विनती-1

[कवि ने पारम्परिक पद्धति के अनुसार अपनी प्रत्येक कृति मंगलाचरण से प्रारम्भ की है। 'शीरी शेर' पुस्तक (1943 ई०) की प्रथम दो कवितायें ('कुबरत बारा'— छप्पा और घणीम दर वेनती - परमात्मा के द्वार पर विनती) परमात्मा की प्रशस्ति में लिखी गई हैं। कवि की ये दोनों कवितायें इतनी लोक-प्रिय थीं कि सिन्ध में कई पाठशाळाओं में इन कविताओं को प्रार्थना के रूप में प्रतिदिन सस्वर गाया जाता था। उनमें से एक कविता का हिन्दी रूपान्तरण यहाँ प्रस्तुत है।]

हे दयालु, तुम हमारी दशा पर सदैव दया करो। हे कल्याणकारी ! अपनी अनुकम्पा से हमारी रिक्त भोली को भरो।

अगर हम भ्रमित है तो अपने कला-कौशल से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। हे स्वामी, तुम हमारा यह नाजुक चरण सद्मार्ग की ओर बढ़ाओ।-1

हे स्वामी ! अन्ध्राई और बुराई को परखने के लिए तुम हमें विवेकशीलता प्रदान करो, हम सदा हितकारी और कल्याणकारी रीतियों का अनुसरण करें।-2

जो विद्याध्ययन व पठन करें उन्हें हृदयगम भी करें और शिक्षा को प्राचरण में रूपान्तरित करें, नये सिरे से शिष्टाचार और साहित्य के लिए लगाव उत्पन्न हो।-3

बाल्यकाल से ही हमारे हृदय में दूसरो के प्रति शुभ-चिन्तन के संस्कार पैदा करो कि जन-सेवा को हम परमात्मा की भक्ति से बढ़कर मानें।-4

हे जग के दाता ! हमें जो चाहिये तुम से ही मांगें। तुम्हारे भण्डार हमेशा से ही भरे हुए हैं, तुम दाता, न्यायकारी और सर्वसत्ता-सम्पन्न हो।-5

मूल शीर्षक 'घणीम दर वेनती'

प्रेम-गीत-2

[इस कविता में कवि ने प्रेम की महिमा का वर्णन किया है और जीवात्मा को परमात्मा से मिलने के लिए प्रेम-नगर की ओर प्रस्थान करने के लिए आहूत किया है। कवि प्रेम को जीवन की ज्योति मानता है और उसी से परमानन्द की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता हुआ देखता है। कवि मूल रूप में भक्त है और उसकी कृतियों का प्रधान स्वर आध्यात्मिकता है।]

चल प्रेमी प्रेमनगर मे ।

प्रेमनगर अत्यन्त सुन्दर मन्दिर है, तुम उसे दृष्टिगत करो। प्रेमनगर के घर-घर मे प्रेम की ही महिमा है और प्रेम की ही पूजा है। प्रियतम से नेह लगाकर मैंने प्रियतम (परमात्मा) को अपने घर मे ही पा लिया है। चल प्रेमी प्रेमनगर में ।-1

प्रेम की चढाई अति कठिन है, फिर भी उठो और चलने की तैयारी करो। प्रेम का प्रताप अनोखा है और प्रेम की महिमा न्यारी है। प्रेम के मार्ग पर प्राणोत्सर्ग करके ही हम प्रभु के धाम पहुँचेंगे। चल प्रेमी प्रेमनगर मे ।-2

प्रेम के सागर में से मैंने एक मोती ढूँढ निकाला है। प्रेम की रचना अनोखी है, प्रेम ही जीवन की ज्योति है, तुम अपने प्रियतम (परमात्मा) से प्रेम-पाश मे आबद्ध होकर निर्जन वन मे भी आनन्द प्राप्त करो। चल प्रेमी प्रेमनगर में ।-3

मूल शीर्षक 'प्रेम-गीत'

गुलामी-3

[इस कविता का रचनाकाल उस समय का है जब भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हमारे देशवासी स्वतन्त्रता-संग्राम के प्रति उदासीन हो गये थे और गांधीजी ने अफ्रीका से लौटकर स्वाधीनता संग्राम की मेरी को निनादित किया था। कवि ने देशवासियों की आरम्भिक उदासीनता से खिन्न होकर पिंजरे में बन्द पक्षी के रूप में गुलाम भारतवासियों को सम्बोधित करते हुए उन्हें पिंजरे के सींखचों से बाहर निकलकर स्वाधीनता के स्वच्छन्द आकाश में विचरण करने का परामर्श दिया है। कवि ने कविता के स्पष्टीकरण हेतु अपनी ओर से कविता के अंत में 'टीका' भी प्रस्तुत की है।]

परामर्श :—

पिंजरे का द्वार खुल गया और वाणी प्रतिध्वनित हुई—हे तोते ! उड़ना चाहो तो उड़ सकते हो। तुम इसी समय हरी-भरी टहनियों पर झूलना चाहो तो झूल सकते हो, अपने बिछुड़े हुए सजातीय साथियों और परिजनो से सस्नेह धामोद-प्रमोद में सम्मिलित हो सकते हो। हे तोते ! तुम मूढ मत बनो, ऐसा भवसर फिर कभी नहीं मिलने का।

भवसर का लाभ प्राप्त कर पंख पसार कर उड़ान भरो, पंखो के होते हुए भी पराधीन और असहाय मत बनो। हे तोते ! तुम आकाश में उड़नेवाले पक्षी हो, इसलिए तुम सदैव के लिए घुटन भरे जीवन के इस पिंजरे में बन्द रहकर मत मरो। पिंजरे की जाली में बन्द रहकर फरियाद का पाठ पढ़ना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है।

हे तोते ! तुम्हारे लिए पिंजरे का द्वार खुल गया है, अगर पंखो पर तुमने उड़ान भरी तो यह तुम्हारा अति साहसिक कार्य होगा। आजीवन वही मुक्त रहेगा जो इस समय भवसर का लाभ उठाएगा। ज्यो ही तुमने पिंजरे को छोड़कर अपना स्थान बदला त्यों ही तुम्हारी स्वच्छन्दता आकाश तक होगी।

उत्तर :—

पिजरे रूपी कंद से ही मेरी आत्मा जुड़ी हुई है क्योंकि इस कंद की बेड़िया मेरी काया से मजबूती से जकड़ी हुई हैं, जिनसे छुड़ाने पर मैं लहू-सुहान हो जाता हूँ, क्योंकि वे बेड़िया मेरे मांस से बुरी तरह से जकड़ी हुई हैं और जंजीरों सास और शरीर के साथ बंध चुकी है।

अतः मैं अपने उस स्थान—पिजरे रूपी कंद को कैसे छोड़ूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है और सारी आयु बीत गई है। बचपन से लालन-पालन पिजरे में हुआ है और मेरी आत्मा के तार इसी पिजरे से जुड़ गये हैं। इस फीलादी पिजरे में सुरक्षा व देख-भाल करने की अद्वितीय शक्ति है, इसलिए मस्ती से निर्भय होकर इसके सहारे पड़ा हुआ हूँ।

पिजरे का स्वामी अत्यन्त उग्र और अत्याचारी है, उसके बाण मचूक हैं और वे ऊँचे आकाश में उड़कर सशक्त होने का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, अतः कोई अनजान ही ऐसे मालिक से शत्रुता का अवसर देगा, मैं तो निरीह पक्षी हूँ।

इसके अतिरिक्त मेरे पावों में अत्यन्त कोमल पैजनियां पड़ी हुई हैं गले में मोली (डोरा) बन्धी हुई है, मेरे आतिथ्य के लिए मेरा मालिक नित्य नए और मधुर फल भेजता है। यहाँ जीवन-क्रम निश्चिन्त और आसान है। अतः इस प्यारे पिजरे में मैं अनूठे आनन्द का अनुभव करता हूँ।

टीका :—

पिजरे और उसके स्वामी ने 'बेवस' (परवश) तीते की बात सुनी। तीते ने ही तो अपनी मुक्ति में अंडचन डाल रखी है।

'बेवस' कहते हैं कि जब तक एक बन्दी बन्दीगृह में है तब तक वह स्वाधीनता की डींग भी नहीं मार सकता।

मूल शीर्षक 'गुलामी'

नदी-4

[नदी अपने आरम्भ के रूप में अपने उद्गम से अन्त तक की यात्रा का वर्णन करती है। इस कविता का भावपक्ष तो अपने आपमें अनूठा है ही, इसकी ध्वन्यात्मक प्रस्तुति और अनुप्रास की छटा आधुनिक सिन्धी साहित्य में अद्वितीय है।

(1)

बादल बनकर कभी मैं आकाश में विचरण करती थी, शीत की प्रचुरता में शैल-शिखरों पर हिमाच्छादन के रूप में मेरा पराभव हुआ, ग्रीष्म की तपन से मैं सर्पिली चाल से उपत्यकाओं में प्रवाहित हुई, फिर सपन पर्वतमालाओं के मध्य मेरा सघोष पदार्पण हुआ, पर्वतों से टकरा-टकराकर मैंने अपना सिर धिसा दिया और अन्ततः मैं समतल भूमि तक पहुंच गई।

(2)

मैंने कहीं भी ठहरकर चैन की सास नहीं ली, उन्माद का अनुभव नहीं किया, सदा से मेरा जल आन्दोलित व आलोडित रहा है, मैं स्थिरता को मृत्यु समझकर सदैव गतिशील रही हूँ, मैं प्रतिक्षण निचले भागों से बहती हूँ क्योंकि मैं नदी बहुत विनम्र हूँ। मेरे मन की एक प्रबल इच्छा है कि सागर से मेरा संगम हो और मैं अपने मूल उद्गम स्थान पर जाकर सांस लूं।

(3)

अगर मैं किसी क्षण मुदित मन से सेतों में पदार्पण करती हूँ तो घन-घान्य व हरियाली के भण्डार भर जाते हैं, वाटिकाओं में नाना प्रकार के रंगोंवाले फूलों की सृष्टि करती हूँ, पृथ्वी के ऊपर मखमली तहवाले कालीन विछाती हूँ, मेरी एक-एक बून्द आभामय और सप्राण है, प्रत्येक जीव के रंगों में मेरे चिन्ह हैं ।

(4)

मुझ में मंवरों की कर्कश ध्वनि है व लहरों की तरंग और उमडन है, मुझ में मत्स्य और कूर्मों के भण्डार भरे हैं, क्षुधातुर मगर और घड़ियाल हैं, किनारे की कच्ची भूमि के कण कोसों तक मुझ में आप्लावित होते हैं, अन्त में 'वेवस' कहते हैं कहीं-कहीं ऐसी भी रेत है जिसमें सोने के कण भी हैं और आज भी मैं सत्य की नैया को मझधार से पार लगाती हूँ ।

मूल शीर्षक 'नदी'

सुख-दृष्टि-5

[कवि मूल रूप से आशावादी थे । इस कविता में उन्होंने आशा के संदेश को प्रसारित करते हुए कहा है कि सदैव हम मुस्कराते रहेंगे, जीवन में कभी शिकायत नहीं करेंगे । जिस समय इस कविता की रचना की गई थी उस समय प्राणविक शक्ति के विकास से संसार अनभिज्ञ ही था, फिर भी भावीदृष्टा ने लिखा है कि हमत्रेडियम की तकनीक से अन्तरिक्ष में उड़ान भरेंगे । कविता के अन्तिम छन्द में तत्कालीन 'हालाबाब' का स्पर्श भी डूँड़ा जा सकता है ।]

हमारी आँखों में आँसू होंगे फिर भी हम मुस्कराहट से भरी मुख-मुद्रा को याद करेंगे और इस सुखद ससार में कभी भी फ़रियाद नहीं करेंगे ।

दुख के बोझ से हम हृदय को खिन्न और मर्माहत नहीं होने देंगे और सत्य तथा ज्ञान को कभी भी मिथ्या में नष्ट नहीं होने देंगे ।-1

इस अप्सरा-लोक रूपी ससार ने हमारी इन्द्रियो को उत्तेजित किया है, फिर भी निष्पक्ष भाव से हम प्रत्येक वस्तु के प्रति घन्यवाद अर्पित करेंगे ।-2

स्वार्थी नजर में निकृष्टता भरी रहती है, हम निःस्वार्थ होकर अव्यक्त मार्गों को उन्मुक्त करेंगे ।-3

मुझे ऐसा कांटा नहीं सूझता जो बिना फूल के हो, पर ऐसे कई फूल हैं जो बिना कांटों के हैं । इस आशा को लेकर कि कांटों रूपी दुःख हमारे साथ इसलिए है क्योंकि हम फूल हैं, हम सदैव विपादपूर्ण हृदयों को आह्लादित करेंगे ।-4

हम पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर, सुनियोजित संघर्ष कर अपने भाग्य को बदलेंगे, वीरान और विनष्ट का पुनर्निर्माण करेंगे ।-5

रेडियम (की तकनीक) से हम अन्तरिक्ष में पहुंचेंगे और नभ-मण्डल के ग्रहों में घूमने के लिए नये आविष्कार करेंगे ।-6

पतझड़ में हम हरे रहेंगे और शरदकाल में हंसते रहेंगे । इस उत्साहहीन जीवन में हम शमशाद (सदैव हरा और ऊंचा) के वृक्ष की तरह रहेंगे ।-7

अन्धकार में छत पर चढ़कर तारों का भ्रवलोकन करेंगे और अपनी आशाओं की नींव को प्रकाश पर प्रस्थापित करेंगे ।-8

इस द्वन्द्वपूर्ण जीवन में जहां पारस्परिक तनाव के पंजे मार कर जगत रक्त-रंजित हो गया है, हम प्रेम के प्रसाद को पाने का उपदेश देंगे ।-9

जिस प्रकार वृद्धावस्था रूपी गुठली में बीज रूप में यौवन छिपा हुआ है, उसी प्रकार एक जीवन के अन्त के उपरान्त नवजीवन का आरम्भ करेंगे ।-10

हे प्यारे ! किसी दिन तुम 'बेवस' के "जश्नखाने" (आमोद-गृह) में आ जाना, वहां हम मयपान कर गम की दुनिया को ध्वस्त करेंगे ।-11

मूल शीर्षक 'सुख दुष्टि'

अवगुण्ठन के पीछे-6

[कवि पर कवीन्द्र रवीन्द्र की गीतांजली का गहरा प्रभाव था जो प्रस्तुत कविता में परिलक्षित है। अध्यापक होने के कारण उन्होंने निर्गुण और सगुण के भेद को रेखागणित के सिद्धान्त से स्पष्ट किया है जो नितान्त मौलिक अभिव्यक्ति है।]

अवगुण्ठन के पीछे किसका दृश्य विद्यमान है ? सोचकर बताओ। 'सुरत' के सम्मुख किसका दृश्य आ रहा है ? सोचकर बताओ।-1

क्षण में जो सँकड़ो मीलों से चित्रों और ध्वनियों को लाता है, उस विद्युत् में किसकी सत्ता विद्यमान है ? सोचकर बताओ।-2

कई अणु वाछित मात्रा में मिलकर कैसे एक नवीन पदार्थ की रचना करते हैं। जड़ के अन्दर जागृति का कैसे प्रादुर्भाव होता है ? सोच कर बताओ।-3

पत्थरो की खान के गर्भ में किसने हीरे और रत्नों को प्रस्थापित किया है ? वर्षा की बून्द से किसने एक घबल मोती की सृष्टि की है ? सोच कर बताओ।-4

खाद, जमीन, जलवायु और प्रकाश के समान समान होते हुए भी पुष्पों ने पृथक्-पृथक् वर्ण और गन्ध का कैसे वरण किया है ? सोचकर बताओ।-5

वृक्ष बीज में से प्रस्फुटित हुआ, मुट्ठा दाने में से निकला। सोचकर बताओ कि यह किसकी कला है कि कण से भण्डार बन जाते हैं ?-6

प्रकाश सात रंगों के समावेश से बनता है फिर भी प्रत्येक वस्तु के रंग की अलग विशेषता है। बताओ किस प्रकार छः रंगों को सुरक्षित कर केवल एक रंग ही भासित होता है ?-7

बच्चा पैदा होते ही स्वतः स्तन-पान करने लगता है, पैदा होते ही कोन उसे यह प्रशिक्षण देता है। सोचकर बताओ।-8

परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा-थोड़ा सभी वस्तुओं में अन्तर है, फिर क्या एक व्यक्ति तो सम्पन्न है और दूसरा अकिंचन ? सोचकर बताओ।-9

आदि से ही प्रकृति का नियम अपरिवर्तनीय और अटल है, यह किसकी शक्ति के बखान का साक्षी है ? सोचकर बताओ।-10

रूप में समयानुसार परिवर्तन हो जाता है पर (शरीर की संरचना करने-वाले पाच) तत्त्व सृजन और विनाश से दूर हैं। प्रत्यक्ष रूप से नश्वर दिखनेवाली वस्तु में तत्त्वों की नित्यता किसने प्रदान की है ? सोचकर बताओ।-11

रेखा का निर्माण करनेवाली बिन्दुएं घनत्वहीन है तो फिर रेखा में घनत्व का आभास कैसे आ जाता है ? सोचकर बताओ।-12

बिन्दु निर्गुण है और उसका अस्तित्व एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता, परन्तु जब बिन्दुएं मिलकर रेखा बन जाती है तो उसके अस्तित्व का अलग स्थान कैसे बन जाता है। सोच कर बताओ।-13

दर्पण को दर्पण के सम्मुख रखकर देखो, एक में से अनेक प्रतिबिम्ब कैसे होते जाते हैं ? सोच कर बताओ।-14

पोले और सीधे बास में वह (परमात्मा) स्वयं ही तो फूंक भरता है, वरना 'वेवस' के शब्द में तो है ही क्या ! सोच कर बताओ।-15

प्रियतम तेरा दिव्य दर्शन-7

[कबोर ने 'लाली मेरे लालकी, जित देखू तित लाल'—कहकर उस परमात्मा-खण्ड के सार्वभौमिक अस्तित्व की उद्घोषणा की थी। इस कविता में कवि ने उस अनन्त प्रियतम को 'लालण' से सम्बोधित कर भक्त और भगवान के नेकदृष्ट की स्थापना की है। 'देवस' का शत्रु में भी परमात्मा के दर्शन होते हैं। प्रभात, सूर्य, चन्द्र, वन्य-जीवन, गुल-बुलबुल, सागर-महस्यल सभी में उस बीज रूप शून्य के अस्तित्व का आभास होता है।]

हे प्रियतम ! सर्वत्र मुझे तुम्हारे दिव्य दृश्य के दर्शन होते हैं, अगर शत्रु भी सम्मुख आ जाता है तो उसमें भी तुम्हारे दर्शन होते हैं।-1

यामिनी की यवनिका के पीछे कर्ता (परमात्मा) ने क्या चमत्कार कर रखे हैं, प्रभात कैसे चमकता हुआ नये सिरे से उदय होता है।-2

उसके अभ्यास से मस्तिष्क ज्ञान से आपाल्बित होने लगता है कि धूल के कणों को पार करते हुए कैसे सूर्य और चन्द्रमा का प्रकाश आता है।-3

दाता ने जन्म-दान से पूर्व दूध की धारा प्रवाहित की, ससार की यात्रा से पूर्व पोषण की सामग्री तैयार कर दी।-4

फूल को चोंच से स्वयं ही नोचकर और उसके क्षत-विक्षत रूप को देखकर बुलबुल (अज्ञानता वश) लुटी हुई-सी प्रसाप करने लगती है। हे बुलबुल ! तुम्हारे इस व्यवहार से स्वयं माली को भी चिढ़न होने लगती है।-5

(यहां कवि ने भारत-विभाजन से पूर्व रक्तपात की ओर दृष्टि करने हुए कहा है) भेद-भाव रूपी छुरी भी तुम ही घोपते हो और अपने दिव्य-दर्शन का मरहम भी तुम ही मलते हो, हे मेरे प्रियतम ! मेरा हृदय तुम्हारे ही हाथों में समर्पित है।-6

वही परमात्मा मोती, माणिक्य, स्वर्ण-रजत धन-सम्पत्ति का सर्जक है तथा उसी प्रियतम के लिए सागर व महस्यल स्वयं आकर उपहार प्रस्तुत करते हैं ।-7

ज्योही जीवात्मा उससे मिलने के लिए उत्सुक रहती है, त्योंही नियति का चक्र ऐसा विपरीत चलने लगता है कि जीव को वियोग की पीड़ा भेलनी पड़ती ही है ।-8

सूर्य व चन्द्र आकाश में मानो इधर-उधर अपने प्रियतम की खोज में परेशान होकर भटक रहे हैं । उस विराट के सौन्दर्य से अप्सरायें भी विस्मित है तथा स्वयं चौदहवी का चान्द भी उसे देखने के लिए आकाश में परेशान होकर इधर-उधर (दर-बदर) घूम रहा है ।-9

इस छन्द में कवि कयनी और करनी में अन्तर की ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि जो बातें बनाने में पटु हैं और करनी को कयनी के अनुसार चरितार्थ नहीं करता, ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई शिक्षाओं का दूसरों पर किंचित मात्र ही प्रभाव पड़ता है ।-10

(इस अन्तिम छन्द में कवि अणु और शून्य बिन्दु की दार्शनिक व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ब्रह्माण्ड की वृत्ताकार स्थिति में प्रत्येक बिन्दु वृत्त का केन्द्र है । यह केन्द्र बिन्दु अरूप और निर्गुण है । अणु भी निर्गुण है परन्तु वह अन्य अणुओं के मिश्रण से सगुण अर्थात् स्थूल रूप धारण करता है । उसके बिन्दु और शून्य रूप में ही विराट शक्ति है । ओऽम् महा शब्द है, बिन्दु रूप है और यह जगत उस शब्द का ही विस्तार है । जो विस्तार है वह सगुण है और सगुण का संकुचीकरण निर्गुण है । (-शेर बेवस परिशिष्ट ।) 'बेवस' कहते हैं कि यह जगत उस अणु और शून्य के दृश्य का ही विस्तार है जैसे एक बीज का विस्तार वृक्ष के रूप में होता है ।-11

मूल शीर्षक 'लालण लकाउ तुंहिजो'

अंगुलियां और अंगूठी-8

[इस कविता में कथोपकन शैली का सहारा लेकर हाथ की पांच अंगुलियों के विवाद को बड़े ही सुन्दर और नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जब सुन्दर अंगूठी तैयार होकर आई तो पांचों अंगुलियों ने एक-एक कर क्रमशः अपना दावा पेश किया कि उसको ही अंगूठी को पहनने की योग्यता है। सुनार को पंच फँसले के लिए नियुक्त किया गया तथा वादी-प्रतिवादी की तरह पंच के समक्ष बहस हुई, जिसमें छोटी अंगुली की नम्रता और दोनता की जीत हुई।]

जब ठाठ-बाट के साथ सुन्दर चौकीर नगवाली अंगूठी तैयार होकर आई तो एक कठिन परन्तु रुचिकर समस्या उठ खड़ी हुई। अंगूठी को पहनने के लिए पांचों अंगुलियां दावेदार बन गईं और उस विवाद में प्रत्येक अंगुली ने निपुणता से अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत किये। —1

स्वर्ण मुद्रिका ने प्रत्येक अंगुली को आकृष्ट किया और तब प्रत्येक अंगुली उसे धरण करने के लिए इच्छुक हो उठी। कवि कहते हैं कि अकेली एक अंगूठी सब अंगुलियों को कैसे संतुष्ट कर सकती थी इसलिए सबने मिलकर एक सुनार को मध्यस्थ चुना और फँसले हेतु अंगूठी अमानत के रूप में उसे सौंप दी। —2

सुनार मध्यस्थ बनकर बीच में आसीन हुआ और अपने पक्ष में दलील प्रस्तुत कर अंगूठी को बरण करने के लिए प्रत्येक अंगुली को अपनी योग्यता प्रमाणित कर, अंगूठी ले जाने के लिए कहा। —3

सर्वगुण सम्पन्न अनामिका ने उठकर और गाल फुलाकर कहा—मैं सबसे अधिक पवित्र हूँ इसीलिए मुझे कुश-मुद्रिका पहनाई जाती है। मेरे बिना हिन्दू-विधान में कोई भी कर्म-काण्ड सम्पन्न नहीं हो सकता, अतः पण्डित के पास चलो, वही मेरी सच्ची गवाही देगा। —5

तर्जनी ने स्फूर्ति एव नाटकीय ढंग से कहा कि मैं भूले-भटकी का मार्ग-दर्शन करती हूँ। यातायात के चौराहे पर सिपाही अगर मेरा प्रयोग न करते तो भीड़ में कई गाड़ियां दुर्घटना-ग्रस्त हो जाती। - 6

अंगूठे ने कहा मैं अंगूठी का महारा हूँ। युद्ध में मैं शूरवीर व सबसे बलशाली हूँ व सबसे मोटा हूँ। डोकर मारने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मैं धूँसा मारता हूँ व बडो गरिमा के साथ ललाट पर तिलक लगाता हूँ। —7

अंगूठे ने आगे कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए चाहे चारों अंगुलिया मिल जायें तो भी मेरे बिना कार्य सम्पन्न नहीं कर सकेंगी। (भोजन करते समय) प्रत्येक घास के साथ लोग मेरे मुँह को चूसते हैं, मैं अग्रणी हूँ, और अलग हूँ, इसलिए लोग मेरे ऊपर न्योछावर होते हैं। —8

अत्यन्त ही नम्रता और शिष्टाचारपूर्वक कनिष्ठा ने कहा मैं दुबली-पतली, कमजोर व सब अंगुलियों के नीचे हूँ, झाड़ू लगाते, कचरे को हाथ में उठाते समय हर बार मैं धरती से अपने-आपको घिसाती रहती हूँ। —9

चलते हुए मेरे प्रियतम के जूतों से जो धूल छनकर गिर पड़ती है मुझे उन पवित्र रज-कणों को समेटना अत्यन्त प्रिय लगता है क्योंकि मुझे सेवा-सुश्रूषा का मार्ग ही अच्छा लगता है। उस मार्ग की धूल मुझे सांने से भी अधिक बहुमूल्य प्रतीत होती है। —10

कनिष्ठा की यह चतुराई देख मध्यस्थ ने कहा—तुम हमेशा विनम्रता व दीनता से विशेष सेवा करती हो, हे कनिष्ठा बाई! मैं तुम्हें ही इस अंगूठी के योग्य समझता हूँ, अतः सोने की अंगूठी तुम्हें ही पहनाता हूँ। —11

मूल शीर्षक “झाड़ू रूँ ऐं मुण्ठी”

वाटिका और वसंत-9

[प्रकृति के विशुद्ध आलंबनकारी चित्रण की कविता है जिसमें परिगणात्मक शैली का प्रयोग भी है।]

वसंत के चपक का पान कर पेड़-पौधे झूम रहे हैं तथा चाब और प्रसन्नता के साथ एक दूसरे को चूम रहे हैं, पवन की गति से पत्ती डोलायमान होकर घप-घप की आवाज से तालियाँ बजा रहे हैं और वृक्ष अपनी टहनियों से डके बजाकर डाण्डिया नृत्य कर रहे हैं।

धीरज दिलाने वाली मधुर बयार के झोंके आ रहे हैं, जिसके आने से दुखियों के दुःख दूर हो जाते हैं, सुवास और सुगंध से वाटिका परिपूर्ण हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो काश्मीर का दृश्य यहाँ उल्लिखित हो गया हो।

दुखों के दिन दूर हो गये हैं और कठिनाईयाँ दूर चली गई हैं, पतझड़ के पश्चात् वसन्त का आगमन हुआ है जिससे शुष्क वृक्ष भी हरे हो गये हैं।

पुष्प अपने जीवन की प्राप्त कर प्रस्फुटित होकर घूम मचा रहे हैं, टहनी-टहनी पर पुष्प लाल होकर खूब खिल रहे हैं, गेंदा और गुलाब मानो आँखों को पारितोषिक के रूप में मोहरें प्रदान कर रहे हो तथा घास के कण मानो सुख के साथ मोतियों की मुट्टियाँ खोल कर वर्षा कर रहे हों।

प्रकृति ने पृथ्वी पर चित्रकारी-युक्त मलमली गलीचा बिछा दिया है, फागुन के आगमन से मुकुलों ने मुख खोला है और वाटिका का भाग्योदय हुआ है, बुलबुल की चहकने की आवाज के साथ कीयल ताल मिलाकर गा रही है, मोरनी प्रसन्न होकर खेल रही है और मोर को नचा रही है।

प्रियतम—10

[प्रियतम के रूप में परमात्मा को सम्बोधित करते हुए कवि 'बेवस' उन्हें अपनी थूढ़ाजलि तथा धन्यवाद अर्पित करते हैं । प्रार्थना-परक शैली के साथ उपनिषदों के सर्ववाद की हल्की-सी झलक इस कविता में मिलती है, साथ में कवि ने अहिंसा एवं जीव-दया पर रहते हुए कपनी के बजाय करनी के मार्ग पर बल दिया है ।]

यह-जग प्रसिद्ध है कि कष्ट तुम देते हो और मैं फिर भी तुम्हारे ऊपर विश्वास रखता हूँ, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाये तो तुम ही तो विश्वास उत्पन्न करते हो कि कष्ट तो हमारे ही कर्मों के कारण है ।

मैं देखता हूँ कि सहस्रो देदीप्यमान नेत्रों के साथ तुम तारक और ग्रह-मण्डल से घा रहे हो फिर भी मेरा मन क्लुपित है और अभी तक स्वच्छ नहीं हो पाया है । - 1

आजीवन हमने तुम्हारा ही नमक खाया है फिरभी तुम्हारे निमित्त एक पाई भी दान में नहीं दी है, जगत में एक बात ही शाश्वत रहेगी—तुम्हारी उदारता और हमारा दोष (कंता) ।—2

प्रियतम को आकर्षित करने के लिये संकड़ों शृंगार किये जाते हैं किन्तु अपने अन्तःकरण में हम भाक कर नहीं देखते कि उससे मिलने के लिए हमारा प्रेम कितना तुच्छ है ।—3

जीव-हिंसा की ओर इंगित करते हुए कवि कहते हैं कि शिकार के शोक के कारण बेचारे मूक पशुओं की जान ली जाती है, तुम उनके सजक हो और मैं उनको मारने वाला, तुम तो दया करते हो और मैं हत्या करता हूँ।—4

सुखों में मैंने तुम्हें मुला दिया, दुखों में जाकर मुश्किल से याद किया फिर भी हे दाता ! तुम तो वरदान देते गये और मैं स्वभाव से ही वेशम बना रहा।—5

कहने को तो मैं बहुत सुन्दर बातें कहता हूँ, पर करनी मेरी नितान्त विपरीत है। 'वेवस' कहते हैं मैं अहम् के लिए भ्रम में बह रहा हूँ, और यह सब वासना मेरी ही है।

मूल शीर्षक 'होत'

एकाकीपन-11

[आत्मा अपने निज धाम से अकेली घाई है और अकेली ही प्रयाण करेगी, मृत्यु लोक से निज देश में वापस जाने के लिये जीवात्मा को अकेले ही प्रयत्न करने हैं। ब्रह्म एक है, अद्वैत है, एकाकी है उसी से मिलने के लिये एकाकीपन का सहारा लेकर साधक को आगे बढ़ना है। सूफ़ी सन्तों ने साधना के चार सोपान माने हैं (सरीयत, तरीक़त, भारफ़त और हक़ीकत)। कवि ने इस कविता के पाचवें छन्द में हक़ीकत की अवस्था प्राप्त करने के लिये अपनी धारणा को केन्द्रित कर आन्तरिक प्रकाश प्राप्त करने की ओर इंगित किया है।]

हर एक अपने मूल धाम से एकाकीपन लिये हुए आता है और वैसे ही अकेलेपन के साथ वह दुनिया से लौट जाता है।

जो अकेला आया है उसे अन्त में अकेला ही वापस जाना है, इस आवागमन के चक्र से ही एकाकीपन की प्रक्रिया का डंका बजता रहता है।—1

तपस्वी, ऋषीश्वर, मुनीश्वर, सन्त और साधु जप-तप तथा योग-समाधि आदि प्रक्रियाएं भी अकेलेपन में ही करते हैं।—2

सच्चे साधक परमात्मा से सदैव एकांतवास की ही याचना करते हैं, जिनके मन प्रभु की प्राप्ति के लिये व्यथित हैं उनके मन का आशय एकाकीपन से ही पूर्ण हो सकता है।—3

संसार की विविध विद्याओं के ग्रन्थ, ज्ञान के सर्वोच्च भण्डार तथा उनके अध्ययन से उत्पन्न विचार और अनुभव तभी मूर्तरूप में भाये हैं तब जीव को एकाकीपन उपलब्ध हुआ है ।—4

जब धारणा मस्तिष्क में केन्द्रित होती है तब विचार अन्तःकरण में परिष्कृत होकर प्रकाश (ज्ञान) का रूप बन जाता है और साधक एकाकीपन में डुबकी मारकर समाधि की आखिरी अवस्था "हकीकत" तक पहुँच जाता है ।—5

जो हृदय नित्य ही बुझे हुए हैं अर्थात् ज्ञान के प्रकाश से वंचित हैं, वे अपनी इन्द्रियों के सुख की प्राप्ति के लिए मन के एकाकीपन को दुत्कार कर काम चेतना का सहारा लेते हैं ।—6

जिस हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं है वह लोगों को आस-पास न देखकर उदास हो जाता है तथा उसके लिए एकाकीपन निःसंकोच ही भार बन जाता है ।—7

परमात्मा एक है, अद्वैत है और एकाकीपन में ही मस्त है । उसने मस्ती में एक से अनेक की लीला रची है । 'वेवस' कहते हैं कि उसकी सारी प्रजा ने उसे मुला दिया है ।—8

मूल शीर्षक 'भकेलाई'

अछूतों के उद्धार के लिये-12

[गांधीवाद के प्रभाव तथा मानववादी होने के नाते कवि ने सदैव समानता, न्याय तथा शोषण-रहित समाज की परिकल्पना की है। वे अस्पृश्यता की समस्या के प्रति सदैव जागरूक रहे और उन्होंने अछूतों के उद्धार की वकालत की।]

अछूतों के उद्धार के लिए गंगा पुनः प्रवाहित होकर आई है तथा कैलाश के विशाल वक्षस्यल से अवतरित होकर आई है।

अछूतों के मार्मिक अन्दन ने पूरी पृथ्वी को उनके दुःख के घुँसे से आच्छादित कर दिया है जिससे स्वयं करुणा ही अछूत-उद्धार रूपी वर्षा की बून्द बनकर ठण्डक पहुँचाने के लिये उतर आई है।—1

थोड़ी हवा में मनुष्य के अभिमान की एक अट्टालिका बनी हुई थी जो अछूतों के महानता के कारण धराशायी हो गई है।—2

उनके प्रति अपने रवैये से हमने अपनी करनी का फल भोग लिया है, जब कपट सहे हैं तब जाकर सदबुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ है।—3

यह अनोखा आन्दोलन अभी तक दूर प्रदेशों में चल रहा था परन्तु वेवस कहते हैं कि अब यह सिन्ध प्रदेश तक पहुँचा चुका है।—4

मूल शीर्षक “अछूतों के उद्धार के लिये!”

देश-प्रेम-13

[इस कविता की रचना सन् 1916 में हुई थी जब प्रथम विश्वयुद्ध की विभीषिका अपने चरमोत्कर्ष पर थी। युद्ध प्रचार समिति, सिन्ध ने इस कविता को सर्वोत्कृष्ट मानते हुए इसे पुरस्कृत किया था। कवि ने देश-प्रेम तथा स्वतन्त्रता के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि जिस प्रकार ईसा को बरदान प्राप्त था कि वह एक फूंक से मुर्दे को जिला सकता था उसी प्रकार तुमान के मुर्दा शरीर में अगर देश-प्रेम के नाम की फूंक मारी जाये तो वह पुनर्जीवित हो जायेगा। इस कविता को स्वतन्त्रता से पूर्व देश-भक्त गाने हुए अपने निरस्तार्थ देने थे। इस कविता का छन्द-विधान, अनुप्रास-योजना तथा अन्वय-शक्ति इतनी महात्तम और प्रबल है कि कार्यों में भी जान डाल सकता है।]

ज्ञान, स्वतन्त्रता, प्रचार, सृष्टि, सन्तान की उन्नति होगी वही देश-प्रेम के लिए सच्चा प्रेम विद्यमान होगा।

देश-प्रेम और देश-भक्ति से ही देश-संरक्षण संभव है। (संस्कृत श्लोक सहारा लिया उन्होंने संसार के सारे देशों को जीत लिया है।—)

वे माताएं एवं बच्चों के साथ ही मिलकर देश-संरक्षण में अपने योगदान शिशुओं को यह सीखें दी है कि देश के उन्नति-संरक्षण में योगदान करने के लिए और कोई सेवा नहीं है।—2

ऐसे पावन-उत्सव के लिए सन्तान, सन्तान, सन्तान को तैयार करो और वे ही निश्चय सन्तानों के देश की उन्नति-संरक्षण करेंगे।—3

देश-प्रेम का अर्थ है देश-संरक्षण के लिए अपने शक्ति-संरक्षण से देश-संरक्षण के लिए और कोई सेवा नहीं है।—4

वर्ण, भाषा और राष्ट्रियता के सभी भेद मिट गये। सभी के मन परिवर्तित हुए और वे एक देश के वासी बनकर सभी ने घृणा का परित्याग किया और प्रेम की शिक्षा प्राप्त की।—5

वृद्धो मे योवन का उन्माद आया, स्त्रियों ने लड़ाई की बर्दो पहनी। देश-प्रेम मे इतनी विचित्र हिम्मत है कि सभी ने प्रसन्नतापूर्वक देश के लिए अपनी सेवाएँ अर्पित की।—6

पक्षी छुटपन मे ही पिजरे में कैद हो गया और पिजरे का मालिक उसे परदेश ले गया। उस पक्षी को दिन-रात यही चिन्ता थी कि किस्मत ने मुझे यहाँ कैसे कैद किया है।—7

जब उस पक्षी की वृद्धावस्था आई तब उसे अपने देश का एक भाई मिला, जिसके माध्यम से उसने अपने देश का समाचार सुनते ही बड़े आराम के साथ अपना दम तोड़ दिया।—8

हमारी दयालु देशमाता का दूध हमारी रगो में प्रवाहित हुआ है तथा वहाँ वह लहू बनकर हमारी नाड़ियों के अन्दर दौड़ता हुआ क्रियाशील है।—9

[इस छन्द में कवि ईसा की एकवार्ता की और इंगित करते हुए कहते हैं कि ईसा को यह वरदान प्राप्त था कि वह एक फूँक से मृतकों को जिला सकता था। उसी प्रकरण को लेकर कवि कहते हैं कि] अगर गुलाम के मुर्दा जिस्म में जान डालनी है तो स्वदेश के नाम की फूँक मार दो तो वह पुनर्जीवित हो जायेगा क्योंकि मुझे उसमें (देश के नाम मे) ईसा मसीह की फूँक जैसा चमत्कार दृष्टिगोचर होता है। 10

‘बेवस’ कहते हैं कि भारत मे सी में से नब्बे व्यक्ति अपने मन की बात कर रहे हैं अर्थात् स्वतन्त्रता की माँग कर रहे हैं और वहाँ मुझे देश-प्रेम के सगीत व नोबत की ध्वनि सुनाई दे रही है।—11

मूल शीर्षक ‘मुल्की प्यार’

कली की बेचैनी-14

[एक कली पंखुड़ियों के परिरम्भ में बन्ध है। यह पंखुड़ियों के अणुगुंठन को हटाकर अपने रूप-धौवन का प्रदर्शन करना चाहती है, उसकी बेचैनी देखकर कवि उसे आश्वस्त करते हैं कि जब तक कली अपरिपक्व है तब तक उसे उतावतापन प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। जैसे ही उसके आन्तरिक धौवन का घरमोत्कर्ष होगा, अपने आप ही याह्य आवरण हट जायेगा।]

मैं स्निग्ध सुगन्ध से भरी हुई हूँ तथा बाहर आना चाहती हूँ। यह परकोटा कैसे गिराऊँ और पखुड़ी रूपी पर्दों के बन्धन कैसे उतारूँ, कब बसन्त का आगमन होगा और मेरे आवरण का अन्त होगा।—1

मेरी सारी शोभा को इस आवरण ने छिपा दिया है, कोई मेरे ऊपर कृपा करे और बन्धन से मुक्ति दिलाये, पखुड़ियों का आवरण कब हटेगा और मेरा सौन्दर्य कब उन्मुक्त होगा।—2

बसन्त का आगमन होगा, पखुड़ियों का आवरण तेरे मुस्त पर से हटकर फट जायेगा और सुन्दरता को स्वतन्त्रता प्राप्त होगी। हे कली! बसन्त ऋतु के आगमन से तुम्हारा मुल-मण्डल पंखुड़ियों के पर्दों को चीरकर कस्तूरी जैसी सुगन्ध को व्याप्त कर तेरे रूप को हमेशा के लिए बन्धन-मुक्त कर देगा। मन्द पवन के प्रवाह से तुम्हारे रूप का निखार होगा और सुगन्ध प्रस्फुटित होगी।—3

'बेवम' कहते हैं कि मुकुलिका तो अपरिपक्व है उसने व्यर्थ ही जल्दबाजी मचा रखी है, जब उसका आन्तरिक प्रस्फुटन होगा तो स्वतः बाहर का आवरण हट जायेगा।

कविता पति-15

(वेवस की रचनाओं पर कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं का गहरा प्रभाव था। यह कविता कवि ने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के निधन पर 7 अगस्त, 1939 को लिखी थी। 'वेवस' अक्षर सायंकाल को 'शान बाग' नामक अपने उद्यान में गीता अथवा गीताञ्जली पर प्रवचन करते थे। रवीन्द्रनाथ की असाधारण मृत्यु की सूचना मिलते ही कवि का कोमल हृदय शोकाकुल हो उठा। उसी क्षण उन्होंने व्यथित चित्त से रवीन्द्रनाथ ठाकुर को अपने श्रद्धा-सुमन इस कविता के रूप में अर्पित किये।]

माता कविता आज कविता पति के निधन से शीकाकुल है, वियोग रूपी विद्युत् के ऊष्ण भटके से सारा जगत सतप्त है।

नयन रूपी तालाब से अबाध अश्रुधारा छलककर उसी प्रकार प्रवाहित हो रही है जैसे प्रतिवृष्टि का अनवरत जल-प्रवाह बह रहा ही।—1

जिसके अस्तित्व के कारण भारत गौरवान्वित हुआ था, उस महान कवि ने आज दिव्यलोक की ओर महाप्रयाण किया है।—2

कलकत्ता के करुण-अन्दन की ध्वनि विश्वव्यापी हो गई है, मृत्यु के इस सन्देश को सुनकर मुख से अनायास ही आर्तनाद शब्दमान हो रहा है।—3

हम गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा-सुमन अर्पित करें, इन फूलों में हमारा अन्तःस्थल समाया हुआ है और हमारे अन्तःस्थल में दुःख का काँटा चुभा हुआ है।—4

पूर्व और पश्चिम के अश्रुओं का संगम एक धारा में प्रवाहित हो रहा है, 'वेवस' कहते हैं हमारा हृदय आप्लावित और अनियंत्रित हो गया है, अब यह कैसे वश में आयेगा ?

मूल शीर्षक 'कवितापति'

लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे-16

[यह कविता उस समय रची गयी है जब भारत परतन्त्र था और देश का सारा कच्चा माल अंग्रेज लोग ब्रिटेन के कारखानों में भेजते थे जहां वह तैयार माल के रूप में भारत को निर्यात किया जाता था और अत्यन्त ही महंगे मूल्य पर भारत में बेचा जाता था। जब महात्मा गांधी ने स्वदेशी आन्दोलन का सूत्रपात किया तब कवि ने इस कविता को प्रस्तुत किया। कविता के अन्तिम छन्दों में कवि ने अत्यन्त ही मार्मिक शब्दों में कहा है कि अगर मेरे कफन में विदेशी धागे का प्रयोग किया गया तो मेरी लाश मरणोपरान्त भी सकोच से शरमा जाएगी।]

भारतीय हस्तकला को हम हर प्रकार से प्रोत्साहित करेंगे, अपने देश में केवल स्वदेशी माल का ही प्रयोग करेंगे।
मुझे अपने प्यार देश से अत्यन्त प्रेम है, देश के प्रत्येक व्यवसाय, हुनर व कारोबार को हम प्रोत्साहित करेंगे।—1

मेरे मुख ने व्रत धारण किया है कि वह केवल स्वदेशी पदार्थ का ही उपभोग करेगा, देशी चीज चाहे कम स्वादिष्ट क्यों नहीं हो, उसे अत्यन्त मीठी समझकर खारो चीज को भी खुशी से खाएगा।—2

भले ही वह हल्के किस्म का लाख से रंगा हुआ मोटा दुशाला हो, तो भी देश में निर्मित उस खुरदरे परिधान को झोड़कर प्रसन्नता प्राप्त करूंगा।—3

सर्वप्रथम मध्यमा ने उठकर न्याय के लिए अपना तर्क प्रस्तुत किया कि मेरे आकार को देखो, बढप्पन तो मुझे वंशानुगत मिला है, मेरे समक्ष दूसरी अंगुलियों का आकार कितना छोटा है, अतः जो सबसे अधिक बडी हो उसे ही अंगूठी मिलनी चाहिए।—4

अगर कोई वस्तु भारतीयों के द्वारा बनाई हुई नहीं है तो अपना समय किसी भी प्रकार उसके बगैर काट लेंगे ।—4

बिना हस्तकला के विकास के करोड़ों भारतवासी कंगाल हो गए हैं, उन्हें व्यवसाय, खाना और कपड़ा दिलायेंगे ।—5

अगर मेरे कफ़न में विदेशी घागो के तार बुने हुए होंगे तो 'बेवस' कहते हैं कि मेरी लाश मरणोपरान्त भी संकोच से शरमा जायेगी ।

मूल शीर्षक 'धरू हुनुर हिमधाइवा'

अतीत का गौरव-17

[सिन्धी साहित्य के सर्जक भारत के अतीत के गौरव के प्रति सदैव सजग रहे हैं। सिन्ध में मुअ्नि-जो-दड़ो (मोहन-जोदड़ो) अर्थात् मृतकों का टीला की सभ्यता के अवशेष जग-प्रसिद्ध हैं। अध्यापक होने के नाते कवि कई बार अपने विचारियों को मुअ्नि-जो-दड़ो की सभ्यता के अवशेष दिखाने ले जाते थे। भारत के प्राचीन इतिहास तथा गौरव के प्रति उनकी विशेष आसक्ति थी। परतन्त्रता के कारण उनको यही दुःख था कि वे लोग आज वहाँ सूखे और भूकालग्रस्त हैं जहाँ सोने की नदियाँ बहती थीं ।]

हाय भारत ! तुम्हारे अतीत का गौरव क्या था, तुम्हारा अद्वितीय प्रताप क्या था, तुम्हारा ऐश्वर्य क्या था !

तुम्हारा वैभव और प्रताप सारे ससार से बढ़कर था, सोने की नदियाँ बहती थी व सारा प्रदेश धनवान था ।—1

प्रतिवर्ष फसल के समय साद्यान्न के अक्षुण्ण भण्डार उतरते थे, पूरे उपखण्ड में अकाल का नामोनिशान नहीं था ।—2

देश में आवश्यकता से अधिक कपड़े एवं वस्त्रों का निर्माण होता था, ढाका की ओजस्वी बारीक मलमल की क्या शान और सुन्दरता थी ।—3

कंसा आद्योपान्त अन्तर आया है कि सारा भारत परावलम्बी और परवश हो गया है। जिस हरी-भरी वाटिका में बुलबुलें बसती थी वह श्मशान में कंसे परिवर्तित हो गया है ।—4

जिसने लाखों लोगों के भ्रम ढके थे आज वे ही नग्न फिर रहे हैं। जिनके देश में धनधान्य की वर्षा होती थी, वे भूख से मर रहे हैं ।—5

मूल शीर्षक 'कदीमी शान'

कहां ?—18

[कवि एक सीमा तक प्रगतिवादो भी थे, वे परमात्मा के भक्त होते हुये भी मन्दिरों और तीर्थों में परमात्मा को नहीं मानते थे। अपनी कविता में कवि ने जन-सेवा को ईश्वर-भक्ति से बढ़कर बताया है। प्रस्तुत कविता में भी कवि ने बड़े ही मार्मिक व हृदयस्पर्शी शब्दों में कहा है जगत-पति मुरलीधर मथुरा और गोकुल को तज कर शहरों में सेवा करने के लिए चले गये हैं, वहीं जाकर उनकी पूछताछ करो।]

मेरे हृदय के देवता ! मैं तुम्हारे मन्दिर को कहां ढूँढ़ूँ, बताओ वह अन्तःकरण कहां है जिसमें प्रभु के प्रेम का प्रकाश प्रज्वलित है ?—1

हे न्यायकारी, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा जीवनरूपी पोत दिशा-भ्रान्त हो रहा है। बताओ ! हम बिरही जीवों के अपनी जहाज़ को किनारे लगाने के लिये बन्दरगाह कहा है ?—2

जगत-पति मथुरा और गोकुल को तज कर चले गए हैं, वे यमुना में भी नहीं हैं। हे जीव ! अगर तुम्हें उस मुरलीधर से मिलना है तो उसे नगर की सेवा-सुश्रुषा में जाकर प्राप्त करो —3

प्राकृतिक प्रभावों से ताम्बा (भूगर्भ में) बहुमूल्य सोने में परिवर्तित हो जाता है, हमारे-व्यक्ति हृदयों में प्रेम-रूपी सोने का प्रादुर्भाव करनेवाला वह परमात्मा रूपी रसायनशास्त्री कहा है ?—4

जिसके वियोग में अपनी शक्ति और सुधवृष मूलकर हम बर्बाद हो गये हैं, और जिसे देखने के लिए हमारे प्रेमी हृदय-इच्छुक हैं, वह प्रियतम कहां है ?—5

योग जप-तप, साधना, भक्ति, समाधिज्ञान को भग करने के लिए मस्त माया रूपी अजगर हमें डस रहा है ।—6

जिस द्वार पर पहुंचने के परचात् अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उस अक्षुण्ण भण्डार के दाता का द्वार कहां है ?—7

जिसकी एक झलक से सूर्य और चन्द्रमा देदीप्यमान हो जाते हैं, वह स्वतः प्रकाशित अनन्त सौन्दर्य का सागर कहां है ?—8

ससार रूपी सागर भीमकाय तरंगों से उद्वलित है, मेरे उद्देश्य रूपी बन्दरगाह पर मार्ग-प्रदर्शन हेतु कोई प्रकाश-स्तम्भ भी नहीं है, व्याधी की तरह फँसे हुए अन्धकार में प्रकाश रूपी ज्ञान को दर्शानेवाला पथ-प्रदर्शक कहां है ?—9

[इस छन्द में कवि भक्तिकालीन सिन्धी साहित्य की नायिका समुई की ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि] वह सुखों की सेज पर पत्नी हुई थी पर प्रेम के विरह में उसकी सारी कोमलता विलीन हो गई और वह कोमलांगिनी पहाड़ों में भटकती रही ।—10

[इस छन्द में कवि ने हीर और राभा की प्रेम-गाथा की ओर संकेत करते हुए कहा है कि] राभा हजारा नगर की राजगद्दी का उत्तराधिकारी था, किन्तु हीर के प्रेम में उसने राजेश्वर की गद्दी का त्याग कर दिया और उसने रावी नदी के किनारे मँस बरानेवाले नौकर के रूप में आकर काम किया ।—11

आवाज़ और आवाज़ की प्रतिध्वनि फिर भी सुनने में अलग-अलग है अर्थात् प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रतिध्वनि के समान मूल आवाज़ से भिन्न भासित होता है । अतः मनन-चिन्तन कर बताओ कि आवाज़ में यह परिवर्तन कहां हो जाता है ।—12

“बेवस” कहते हैं “हे जीव ! स्वप्न में स्वप्निल सामग्री को देखकर तुम तृप्त हो गए, अपनी सारी चेतना को एकाग्र कर होश सम्भाल कर देखो कि तुम्हारा आदि घर कहां है ?—13

मूल शीर्षक ‘किये ?’

