

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp. Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

यदि आप शांति चाहते हैं, तो युद्ध के लिए
तैयार रहें !

धृतराष्ट्र की राजसभा में 'वृष्णा' वंशीय
वनकर आरु; औरवों और पांडवों को युद्ध की
विभीषिणा से वचन के लिए उन्होंने 'दुर्योधन' से
पांडवों के लिए सम्पूर्ण कुरुक्षेत्र राज्य के बेल
पाँच गाँव मांगते हुए अपना संदेश कहा -

"दो न्याय अगर, तो न आधा दो
पर उसमें भी नहीं यदि वाधा हो।
दे दो बेल पाँच ग्राम,
रखो अपनी धरती तमाम
हम वहीं खुशी से खेयेंगे
परिजन पर उसी न उखेयेंगे"

लेकिन युद्ध की मानसिकता से ग्रस्त
औरव ज्येष्ठ दुर्योधन वह भी दे न सका।
अन्ततः युद्ध को किसी भी स्थिति में टाला

ना जा सका और अन्याय पर न्याय
की, अधर्म पर धर्म की स्थापना के
लिए युद्ध की अनिवार्यता को स्वयं वृष्ण
ने स्वीकार किया। लेकिन उससे हुआ क्या?
क्या युद्ध ने शांति सदा के लिए स्थापित
कर दी?

प्रश्न वैपल युद्ध की अनिवार्यता
का ही नहीं है; युद्ध के औचित्य का
भी है। यही दुविधा महाभारत के भीष्मपर्व
में 'धर्मराज युधिष्ठिर' को भी है। युद्ध
के अठारह दिन विजय पश्चात् मृतकों
से आती पड़ी युद्ध भूमि को देखकर
युधिष्ठिर सोच रहे थे कि -

"वृथा महाभारत का रण हुआ
पाँच ही आसीष्णु नरों के द्वेष से
हो गया संसार पूरे देश का।"

युधिष्ठिर के इस प्रश्न का जवाब
शरशैया पर बैठे हुए पितामह भीष्म उत्तर

देते हैं; और युद्ध का औचित्य स्थापित
करते हुए कहते हैं कि -

"धुशता हो ल्याघ को, रण को भी बुलाता वही है
युधिष्ठिर! स्वल्प की बन्विषण। पालक नहीं है।"

छिनता हो स्वल्प कोई
और तु ल्याघ तप से काम ले, यह पाप है
पुण्य है विरिधेन्न कर देना उसे,
बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है।

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनाकर के

काव्य - 'कुरुक्षेत्र' की यह पंक्तियाँ हमारे
युग के युद्ध-दर्शन को उजागर करती हैं।

युद्ध अपने आप में क्राम्य नहीं है लेकिन
जब शत्रु द्वार पर ही आ गया है; जब
संस्कृत व्याप्ति, राष्ट्र और मातृभूमि के अस्तित्व
पर हो तब युद्ध मनुष्य का 'आपद धर्म'
बन जाता है।

युद्ध को लेकर यही दृष्टिकोण
पश्चिमी चिंतन में नीलो, हंगल और
मार्क्स का भी है।

इतिहास और वर्तमान दोनों ही
इस बात से गवाह हैं कि शांति की
रक्षा वही कर सकता है जो स्वयं
शांतिशाली और आत्मनिर्भर है। संकट
में स्वयं का अर्जित भूजबल और
शस्त्रबल ही काम आता है।

चाहे हम इतिहास में नज़र
दौड़ा तो हम पाते हैं कि दुर्बल राष्ट्रों
व सभ्यताओं को चा तो दिविजघी
शासकों ने अपने पैरों तेल रोंद दिया
था उन्हें परतंत्रता की वेड़ियों में झकड़
जकड़ लिया गया।

मिस्र और नील नदी की सभ्यताएँ
हो या रुथेन और स्पार्टन जैसे राजवंश,
युद्ध नीति के त्यागकर धम्मनीति अपनाने
वाले मौर्य शासक हो या अमेरिकी
महाद्वीपों के मूल निवासी, आदिवासी कबीले
सब या तो आतातों के शिकार हुए
या महत्वकांक्षी योद्धाओं का।

वर्तमान में यूक्रेन-रूस का
संघर्ष शांति के लिए युद्ध के लिए तैयार
रहने की अनिवार्यता को सही साबित
करता है। सोवियत संघ के विघटन के समय
स्वतंत्र हुए यूक्रेन के पास परमाणु हथियार
थे। लेकिन 1994 की रूस के साथ संधि
में यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार और
संयुक्त रूस के इस शर्त पर सौंप

दिर कि भविष्य में रूस यूक्रेन की
संबंध के समय सहायता करेगा। आज
कहना न होगा कि रूस जो रुक
था वही गाम्भीर्य के अभाव में निर्बल
यूक्रेन का भंडा बन गया और
क्रिमिया सहित औधे यूक्रेन पर कब्जा
कर लिया।

आजही के बाद भारत ने
चीन को 'हिंदी चीनी भाई-भाई' के
नारे के साथ गले लगाया लेकिन इसी
चीन ने भारत की दुर्बलता का फायदा
उठाकर 1962 ई. में भारत पर युद्ध थोप
दिया। यदि उस समय तक भारत परमाणु
सम्पन्न था अपनी सुरक्षा के प्रति सज्जित
होता तो चीन ऐसा दुष्साहस नहीं कर

सकता था। इसीलिए दिनांक की यह
पंक्तियाँ सही जान पड़ती हैं कि-

"शमा शोभती उस भुजंग को,
जिसके पास गरल हो।
उसको क्या जो दंष्ट्रिन, विनीत सरल हो।"

सिक्के का दूसरा पहलु यह
भी है कि चांदे शांति के लिए युद्ध
की तैयारी जरूरी है तो फिर वह शांति
नहीं है मात्र कुछ समय के लिए युद्ध
की अनुपस्थिति है। अमेरिका में रुढ़
उत्सिह कहवत है कि जो गोली बनी है
वह चलेगी भी जरूर।

युद्ध का विरोध करने वाले
विचारकों का मानना है कि ऐसा कोई
युद्ध नहीं हुआ; जो सारे युद्धों को
समाप्त कर दे।

भारत में महात्मा गांधी, बुद्ध,
महावीर और पश्चिम में इतिथट, सार्त्र
जैसे विचारकों ने युद्ध से शांति की
स्थापना के उपायों को मृगतृप्णा
बताया है।

गांधी जी के अनुसार हिंसा
से कभी भी स्थाई बदलाव नहीं लाये
जा सकते हैं। हिंसा जब भी कुछ अस्था
करते दिखती है तो वह अस्थाई होता है
और जब वह बुरा करती है तो स्थाई
हो जाता है। गांधी जी का मानन है
कि सही शांति व्यक्ति के अन्तःकरण
को बदलकर ही स्थापित हो सकती है।
नेल्सन मंडेला भी कहते हैं कि -
"बाहर तब तक शांति नहीं हो सकती
जब तक कि मनुष्य के भीतर शांति नहीं है।"

इतिहास में जोन ब्रिटेन ही ब्रिटेन,
आत्ममुग्ध तानाशाहों और शासकों ने
अपने आहम् की प्रति के लिए मानवता
पर युद्ध थोपे हैं। 'अशोक' द्वारा धम्म
अपनाने से पहले कलिंग युद्ध में निर्बलों
का संघर्ष हो या अलाउद्दीन और औरंगजेब
जैसे सुल्तानों के साम्राज्य विस्तार के लिए
शस्त्रांजित लड़ाइयाँ, इसी बात के प्रमाण हैं
कि युद्ध हमेशा शान्ति और न्याय के
लिए नहीं लड़े जाते हैं।

प्रथम विश्व से पहले सम्पूर्ण
यूरोप अविश्वास और गठबंधी के कारण
युद्ध के लिए तैयार बैठा था। एक
छोटी सी चिंगारी ने उन युद्ध तत्पर
देशों को एक महायुद्ध की परिणति तक

पहुँचा दिया।

ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या शांति के लिए युद्ध के लिए तैयार रहना ही जरूरी है या हमें और भी कुछ करना होगा?

जब युद्ध व्यावृत्तगत स्वार्थों से तनाशों के हितों की राज्यादेश की स्वतंत्रता और सामूहिक अन्याय के लिए उत्तिकार के लिए हो तब वह एक बड़की दवा के रूप में जरूरी हो जाता है। लेकिन शांति के लिए केवल युद्ध की तैयारी या आत्मरक्षा के लिए बारुद इकट्ठा करना ही नहीं है। इसके अतिरिक्त युद्ध के असली कारणों की पहचान और स्थाई शांति के समाधान

की भी जरूरत है।

एक राष्ट्र के रूप
में भारत को अपनी रक्षा पणाली का
आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता के प्रयास
करने चाहिए साथ ही बदलती परिस्थि-
तियों में स्पेस वॉर, साइबर वॉर, बैरेंसी
वॉर एवं ट्रेड वॉर जैसी नए-परम्परागत
युद्ध नीतियाँ के प्रति सजग रहना चाहिए
लेकिन उन सब के अतिरिक्त स्थाई
शान्ति के लिए अन्य समाधान भी
समय की मांग है।

शान्ति की स्थापना

तब तक संभव नहीं होगी जब तक
पाण्डवों का हिस्सा कौरवों द्वारा हड़पा
जाता रहेगा। श्रीलंका और अफ्रीका के
सदस्य हो या मध्य एशियाई देशों

में उगाव, आंतकवाद इन सब के
मूल में वैयना और अन्याय की
भाषना है। इस वैयना की समाप्ति
के लिए जरूरी है कि राष्ट्रों के
स्तर पर विविधता का पोषण हो,
सहिष्णुता और समन्वय को बढ़ावा मिले
और वैश्विक स्तर पर 'नियम' और
'न्याय आधारित' व्यवस्था काम हो।

परमाणु हथियारों और अन्य
थुह गारुदों के दौर पर बेटी दुनिया
निशस्त्रीकरण, अपरमाणुवाद को बढ़ावा
दिए बिना शांति की बेफल बातें कर
सकती है, वास्तविक शांति नहीं स्थापित
कर सकती है।

उसी तरह गरीबी, असमानता,
नस्लवाद, शोषण और धार्मिक उन्माद
को रोकें बिना वास्तविक शांति स्थापित
नहीं हो सकती। युद्ध की तैयारी
से अधिक जोर जलवायु परिवर्तन शमन,
शरणार्थी समस्या और वैश्विक आतंकवाद
को रोकने में देना होगा।

राजनीति में तानाशाही (उत्तरी कोरिया)
सैन्य तख्तापलट (म्यांमार) और नस्लवाद
जारी रहता तब तक मानवता पर युद्ध
थोपे जाते रहेंगे इसलिए लोकतंत्र और
सहभागी तंत्र की मजबूती पूरी शांति
की पूर्व शर्त है।

अतः समग्र रूप से कहा
जाए तो युद्ध की तैयारी स्वयं की

रक्षा रंग निर्बल के उद्धार के लिए
हो न कि प्रतिष्ठा के नाम पर।
भारतीय विदेश नीति के दृष्टि बाव्य -
जीसो और जीने दो। तथा वसुधैव
कुटुम्बकम् के प्रसार की जरूरत है।

'वॉर रंग पीस' के लेखक

'लियो टॉल्स्टॉय' ने ऐसा कि कहा है
कि 'दुह भोजन को छोटा कर देता है'
इस सन्दर्भ में प्रायोगिक खन हो जाता
है। अन्त में डॉ. ए.पी.जे. अबुल कलाम के
उस विचार के साथ बात को समाप्त
करना उचित होगा कि - "जब मन में सुप्ति
होगी तब परिवार में समृद्ध होगी और राष्ट्र
में समृद्ध होगी। जब राष्ट्र में समृद्ध होगी
तब ही विश्व में शांति होगी।"

— * —

अनपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है

निधार्ति ने इतनी परीक्षा और
किसकी ली होगी; जितनी 'राम' की ली।
रघु राजा का ज्येष्ठ पुत्र, अयोध्या
के भावी सम्राट और गुरुओं का प्रिय
'राम' होने के बावजूद; वनवास मिला,
लेकिन वहाँ भी जीवन-संघर्ष कम नहीं;
पत्नी का हरण उस रावण ने कर लिया
जिससे तीनों लोक पराजित हैं; राम
अकेले और वनवासियों की अनुभवहीन
सेना लेकर अपने युग की सबसे बड़ी
ताकत से भीड़ गए और अन्ततः जो
अयोध्या से दशरथ पुत्र राम निकले वह
'मर्धादा पुरुषोत्तम' बनकर भारतीय चेतना

में स्थापित हो गए। यह 'बेपल राम'
की पौराणिक मिथकीय कहानी मात्र नहीं
बल्कि हर उस 'कर्मवीर' की कहानी
है जो एक अनपरीक्षित जीवन को जीने
योग्य नहीं समझता; जो संपूर्ण और
'धुनीतियों' से नहीं घबराता बल्कि और
निश्चयपूर्वक सामने आता है। इसीलिए
किसी कवि ने कहा भी है कि -

"यह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या
जिस पथ पर बिखेर शूल ना हो
लाविक की धैर्य परीक्षा क्या
जब धारारों ही उतिहुल ना हो।"

एक अनपरीक्षित जीवन आकर्मण्य
और निष्क्रियता का जीवन है। परीक्षित
जीवन वही है जिसने इस संसार में

कर्मरत रहकर स्वयं का शोधन किया
है ; जिसने अपना आत्मशोधन किया है।

'महात्मा बुद्ध' का जीवन इस
का जीवंत उदाहरण है। गौतम के पिता
शाक्य कुल के मुखिया थे। राज-ठाट और
वैभव की कमी न थी। 'गौतम' को जीवन
के सारे 'रेशो-आराम', सुख-सुविधाएँ पान
की गई लेकिन 'गौतम' को ~~यह~~ यह
अनपरीक्षित जीवन मंजूर न था। उन्होंने
जीवन के साथ की तलाश में, सार्थकता
की खोज में 29 वर्ष की उम्र में
राजवैभव और परिवार का मोह छोड़-
स्वेद्य का परीक्षण ब्रह्म जंगल में पले
गरा। वनों में धुम-धुम और दुनियावी

शास्त्रों के आज़मने के बाद भी
उन्हें निर्वाण का ज्ञान नहीं मिला।
वह ज्ञान मिला आत्मशोध में और वह
भगवान बुद्ध कहलाए।

महात्मा गांधी का जीवन
भी अपने परीक्षित जीवन की तलाश ही
है। गांधी ने अपनी आत्म कथा -

'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' में लिखा

भी है कि उनका सम्पूर्ण जीवन
सत्य की खोज का प्रयास मात्र है।

ऐसे में हमारे सामने
यह प्रश्न उठता है कि परीक्षित जीवन
क्या होता है? और क्यों रुक अनपरीक्षित
जीवन जीने योग्य नहीं है?

गांधी जी के अनुसार - "किसी
मूल्य, सिद्धान्त या चीज में भरोसा करना
और उसे न जीना वैशमानी है।"
ऐसा ही यूनानी दार्शनिक - सुक्रातस
भी मानना है कि 'ज्ञान' ही सौभाग्य
समृद्ध है और ज्ञानी व्यक्ति कभी
अनैतिक कार्य नहीं करेगा लेकिन यह
ज्ञान तथात्मिक न होकर तत्त्विक
अनुभवजन्य होना चाहिए अर्थात् अपने
जीवन के परीक्षण द्वारा अर्जित हो।

ध्यातव्य हो कि स्वेयं
का परीक्षण करना इतना आसान कार्य
नहीं होता। अपनी आत्मा में पारदर्शिता
से झाँकना बहुत मुश्किल होता है।

कथनी और करनी का अंतर
मिता देना ही परीक्षित जीवन का
सर्वोच्च लक्षण है। उसी साथ को
जीव जीना जिसमें आपका भरोसा
हो। लेकिन आधिकंश लोग स्वयं
के परीक्षण से इतर दूसरों में परीक्षण
चाहते हैं। गालिल का एक शेर है कि
"जिन्दगी भर गालिल नहीं धूल करता रहा
धूल पेड़ पर थी, मैं आईना साफ करता रहा"

जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों
में हम परीक्षित जीवन जीने वालों
को देख सकते हैं।

राजनीति में अब्राहम
लिंगन और वेलसन मैडला का जीवन

इसके उदाहरण हैं जिन्होंने अपने
जीवन की सार्थकता अपने देश के
क्षोषित वर्ग के उत्थान में देखी।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का
सम्पूर्ण जीवन अपने ज्ञान और अनुभव
द्वारा अपने वर्ग और राष्ट्र का उद्धार
करने में गुजरा। भारतीय स्वतंत्रता
संग्राम के नायक रहे भगतसिंह, सुभाष
चन्द्र बोस, तिलक और चन्द्रशेखर आजाद
जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का जीवन
राष्ट्र के परतंत्रता से मुक्त करने के
उद्योगों में सफल रहा।

सामाजिक क्षेत्र में मार्टिन
लूथर किंग, मदर टेरेसा, ज्योतिबा फुले

'ईश्वरानन्द विद्यासागर' और हरि राजा राम
मोहन राय का जीवन साप्ताहिक सुधारों
के लिए समर्पित रहा।

हमारे दैनिक जीवन में
हम देखते हैं कि लोग निचाती के
पूर्ण विरोधों के बावजूद अपने सम्पत्ति
और उच्च मूल्यों के कारण एक
परीक्षित जीवन जीते हैं। 'हरिदत्ता दजब्बा'
द्वारा अपनी सम्पूर्ण जीवन की जमा
पूँजी द्वारा एक स्कूल का निर्माण
करना हो या फिर (जाने-19) के
दौरान आजीम प्रेमजी द्वारा रोज 22
करोड़ रुपये की सहायता गरीबों को
देना हो यह सब एक परिपूर्ण जीवन
की निशानियाँ हैं।

मणिपुर के पहाड़ों से आने वाली एक चायबैचने वाली माँ की लड़की 'मीराबाई चानु' ने ओलम्पिक में रजत पदक जीतने के बाद उन एक द्राइवों को बुलाकर अपने घर पर उन्हें दावत दी और ट्रेनिंग के दौरान मदद के लिए धन्यवाद देना एक परीक्षित जीवन का आह्वान है।

'आन परीक्षित जीवन' एक अपूर्ण जीवन है। यह लकीरें पर चलने वालों और अपने अभावों को निचाती मानकर बैठ रहने वालों का जीवन है; यह उनका जीवन नहीं है जिसे वे गौर में 'दिनकर'।

ने लिखा है कि-

"ठम ठोस; ठेलना है जब नर
पर्वत के जोते पौष उखड़"

चारों 'दशरथ मांझी' जैसा भजदर
रुख छैनी द्योड़ के सोर अपने होसले
से 360 फीट ऊँचा पहाड़ बार
पार और द्वैतारी नाथक उकिले 3km
लम्बी नहर जोड़ पार तो यह कहना
सही होगा कि मनुष्य "अपनी निजति
का भोक्ता नहीं बर्ता है। वह अपनी भाग्य
रेखाएँ बदल भी सकता है और पुनः रस
भी सकता है।"

'बेजामिन फ्रैंकलिन' अपनी
आत्मकथा में लिखते भी है कि -

"जो स्वयं को जानने का उयास नहीं करता, जो यात्राएँ नहीं करता और जो जीवन से दो-दो हाथ नहीं करता; वह जीवन की किताब का बेवला एक पृष्ठ ही पढ़ पाता है।"

'अनपरीक्षित जीवन' जीना
परमुखापेक्षी, दूसरों पर आश्रित होना है।
~~ऐसे~~ ऐसा जीवन समाज के लिए
परिसम्पत्ति न ले कर बोझ है।

लोक सेवा के सन्दर्भ में
देखें तो हम पाते हैं कि जो लोकसेवक
अपनी नौकरी को बेवला उसे 5
बजे तक ही समझते हैं तथा समाज
सेवा की बजाय आत्म-सेवा में रत
रहते हैं वह शासन के लिए

किसी काम के नहीं होते हैं। इसी
और जिन्हें सेवा का समर्पण होता
है वह लाखों लोगों की जिन्दगी
बदल देते हैं।

मणिपुर के IAS अधिकारी
आर्मस्ट्रोंग पौम ने जनसहयोग
से 100 करोड़ रुपये जुटा कर 30 Km
राइक का निर्माण किया। इस पीपुल्स
रोड के कारण लाखों लोगों के जीवन
में बेहتری आई है। ऐसे ही लोगों की
कटिबद्धता में वर्गीज कुरियन, स्वामीनाथन,
डॉ. ए. पी. जे अब्दुल कलाम शामिल हैं
जिन्होंने अपने जीवन से लाखों नई
जिन्दगियों को प्रेरणा दी।

वर्तमान में बढ़ता उपोन्मावाद
और व्याप्तिवाद मनुष्य को संकीर्ण
और स्वार्थी बनाता जा रहा है
निदा फाजली ने आजके इसी अन-
परीक्षित मनुष्य के लिए कहा है
कि-

"हर आदमी में होते हैं दस बीस आदमी
जिसको भी देखना, कई बार देखना"
इसे में जरूरी है कि जीवन की
सार्वभूता की रोज हम एक बार
फिर करें। राजनीति, और बाजार की
विहता भाषा और समाज की संपादनीयता
से परे हम स्वयं को रकबा
पुनः डोबें, परिष्कार करें!

'रिब्रॉम' अपनी पुस्तक -
'दू दैव दू बी' में जीवन की
साधकता परस्पर निर्भरता और वर्तमान
से ईमानदार रहते हुए जिने को बताते
हैं। अनपरीक्षित जीवन जीने की वजाय
हम स्वयं को नई चुनौतियों और
बड़ी महत्वकांक्षाओं के लिए तैयार करें।
अपने अन्तःकरण का साक्षात्कार करें।
तब ही हम जन बल्ल्याज से जग बल्ल्याज
की ओर बढ़ पायेंगे।
अन्त में अपनी बात को
'वाणा फरीद' की इन गीत - पंक्तियों के
माध्यम से समाप्त करना चाहूंगा -
उठ फरीदा सुनिया तु, दुनिया देखन जा
जो मिल पाये बख्शिया, तो तु वि बख्शिया जा
तुरिया तुरिया जा फरीदा तुरिया तुरिया जा।

ये धुड़ तैमा न रहैवाँ की दुर्गी - भूँदैन, ताड़वान, वाँल्लोका, भोरल

ये धुड़ के

लिख लख
उ. भोखिया
रुस
अमोभा

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

रफ (- इमारा पहा) - गोप्पी, उह, दवाच मे अने
अतिलस - अशोक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

चाहे आप शौती पाते हैं, तो धुड़ के लिख लीया रहै

शौती क्यो

शौती क्यो

- मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
- स्वाधी - परमाधी
- स्वयं को दित
- इमारा को दाली
- उतिष्ठा के लिख दितल
- आत्मा-चार दितल
- लिखत धर्म / धर्म बुझो
- धु - अशोक
- अमरा - पाक
- गरा - मिन

धुड़ पकर - पाणख

धुड़ बिना की शौती

- धु - मारा - मिन, नीलै, दीगल गायमे
- परमाधु दीखारो (आधुनिक)
- धु - मनुज, मनुज के मुख्य भाग
- धु -
- दृष्टि ले ठान्याच

धु - मुखाता जे न्याच को, धुड़ को भी बुलाता वही है
मुधिपठर स्वत्व की अन्वेषण पातळ नही है

धु - इमा शोभती उस मुजंग के जिसके पास गरल है
उसे क्या जो देत हीन, विषवहित विनम अरल है

धु - छीला से स्वात कोड, भोर व ल्याग तप से भाभ ले
मुख है विसेधज बर देना, उसे बंद रहै तेरी तरफ पोष

धु - दवान से मुनो! कोड धुड़ सब कुंश का अंत लही कर मभरा

विषय
हमारा पहा
व्याख्या नही
मार्गदर्शक
परमाधु / निदेशात्मक
अर्थ भवन्तु
मन - मग
जीको और जीके दो
धुड़ लख ही है
प्राणीक
उह से बिकत
उत्पन्ना पोषण
राम / शरण का संघर्ष
निवेद
मन से
अर्थव्यवस्था
असमंजसता
संवाद
वोर लंड पीस
निरुद्ध रमिल
शिकाट