

ISSN : 2320-2726

Bi-annual Multi-Lingual Research Journal

of Literature, Culture and Vedic Knowledge Systems

DAV**SHODHDHARA**

Volume : 4

No. : 1

January 2016

साहित्य, संस्कृति तथा वैदिक – ज्ञानधारा की
षाण्मासिक बहुभाषीय शोधपत्रिका

डीएवी
शोधधारा

वर्ष : 4

अंक : 1

जनवरी 2016

Chief Editor :

Dr. S. K. Arora

Editors:

Dr. I. S. Godara
Dr. Kiran Grover
Mr. Saurabh Narang
Sarika Goyal

DAV COLLEGE, ABOHAR (Pb.)

Under DAV College Managing Committee, New Delhi

AFFILIATED TO PANJAB UNIVERSITY, CHANDIGARH

DAV SHODHDHARA

Bi-annual Multi-Lingual Research Journal of
Literature, Culture and Vedic Knowledge Systems

A half yearly Research Journal of the college
Scheduled to be published every year in January & July.

Volume : 4, No. 1, January 2016

ISSN : 2320-2726

© DAV College, Abohar, Distt. Fazilka, Punjab (India)

Chief Editor: Dr. S. K. Arora Principal, DAV College, Abohar

Editorial Board: Dr. I. S. Godara (Editor) Associate Professor (Punjabi.) DAV College, Abohar.
Dr. Kiran Grover (Editor) Associate Professor (Hindi) DAV College, Abohar.
Mr. Saurabh Narang Assistant Professor (Physics) DAV College, Abohar.
Sarika Goyal (Editor) Assistant Professor (English) DAV College, Abohar.

Published By : Dr. S. K. Arora, Principal, DAV College, Abohar (Pb.)
Website: www.davcollegeabohar.com, e-mail : davabh200506@yahoo.com
Office, 01634-220355, Resi. : 01634-220641, Fax : 01634-228842

प्रकाशित रचनाओं की रीति-नीति या विचारों से डीएवी शोधधारा या सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र अबोहर होगा।

Designed & Printed by:

Sapatrishi Publications, 24/9, Industrial Area, Phase-II,
(Near Tribune Chowk) Chandigarh, Mob.: 94638-36591

Contents

Volume 4

Issue 1

January 2016

S.No.		Page No.
1.	ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ 'ਦਲਿਤ-ਚੇਤਨਾ'	ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਦਾਰਾ 6
2.	ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਕ-ਅਭਿਨੈ (ਮਾਈਮ) ਨਾਟ-ਵਿਧੀ	ਡਾ. ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 11
3.	ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦੀ ਗਲਪ ਆਲੋਚਨਾ	ਰਵੀ ਨਾਗਪਾਲ 14
4.	ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਝਾਰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਚੇਤਨਾ	ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ 19
5.	ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਸਾਣੀ	ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ 25
6.	ਗੀਤਾ ਮੇਂ ਵਰਿੰਤ ਯੁਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਹੈ ਯਾ ਅਹਿੰਸਕ	ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ 28
7.	ਭਿਤਿਹਾਸ ਕਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕਰਣ: ਊਪਨਯਾਸੋਂ ਕਾ ਅਭਿਵਯਕਿਕਰਣ	ਡਾ. ਕਿਰਣ ਗ੍ਰੋਵਰ 40
8.	ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਿਕਾਓਂ ਕਾ ਕਥਾ ਸੰਸਾਰ	ਡਾ. ਨੀਰਜ ਗੁਪਤਾ 46
9.	ਕਹਾਨੀਕਾਰ ਸੂਰਯਬਾਲਾ: ਏਕ ਅਧਯਯਨ	ਡਾ. ਸੌਰਭ ਕੁਮਾਰ 52
10.	ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਵਿਯਾਨ ਵ ਪ੍ਰੌਢੋਗਿਕੀ	ਸਵਾਤਿ ਰੇਖੀ 58
11.	ਨਾਰੀ ਸਭਕਿਕਰਣ ਮੇਂ ਨਾਰੀ ਸਿਕਸ਼ਾ: ਏਕ ਅਨਿਵਾਰਯ ਕਦਮ	ਸੁਮਨ 62
12.	ਸੰਤ ਰੈਦਾਸ ਜੀ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ	ਰਾਜਪਾਲ 66
13.	ਸੁੰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚਨ੍ਦ ਏਕ ਸਾਮਾਜਿਕ ਪਰਿਦ੍ਰਸ਼ਣ	ਹਿਮਾਂਸ਼ੁ ਸ਼ਰਮਾ 72
14.	Artaud's "Pure Cinema": The Manifestation of the Double in the Cinema of Cruelty	Dr. Ajay Sareen 78
15.	The Role of DAV College in the Progress of Abohar and its Adjoining Areas	Dr. S. K. Arora & Fanny Chawla 86
16.	Realism as Protest: An Analysis of Female Characters in Ismat Chughtai's Selected Short Stories	Dr. Jyoti Yadav 90

17. Contemporary Indian Women: An Icon of Modern Western Culture	Ms.Nidhi Sharma	97
18. Representation of India in E.M. Forster's "A Passage To India"- A Post Colonial Perspective	Karamveer Kaur	104
19. Gender Bias in India	Anita	111
20. Drug Menace in Punjab : Politics and Position	Dr. Gurnam Chand	116
21. The Vedic View of Water	Dr. Rekha Sood Handa	125
22. Democracy : Challenges and Reforms	Dr. Vandana Munjal	133
23. Changing Status of Women	Ramandeep Sandhu	139
24. Parallel Economy in India- Its Causes, Impacts and Government Initiatives	Garima Sharma & Sakshi Arora	142
25. Farmers' Suicides in India-Major Causes and Suggestions	Ashwani Chanana	151
26. Use and Awareness of Open Access Journals among PG Students of Abohar City	Bhupender Sharma	156
27. The Japanese Anime - - Representing Ecological Imbalance and the Samurai Culture	Sarika Goyal	165

Editorial

The new age brings up many challenges for the readers and writers of literature. Our century is witnessing a rapid, massive and expressive global change through translation of works of contemporary as well as classical authors, new historical forays into the socio-political conditions prevalent for a particular writer, advanced search options on internet that automatically introduce parallelism among writers distanced in time and space and new creative output expressed over visual, print and electronic media generating revivals of many art forms and simultaneously infusing a postmodern spirit among them and wider outreach of creative impulses to the world audience over an android mobile so conveniently placed in the hands and pockets of the users with the latest app developers giving a daily dose of Shakespeare, Ghalib, Iqbal, Gandhi, Mark Twain or any other regionally or internationally acclaimed writer.

This indeed has widened the horizons of Indology, Literature, Culture and Vedic Knowledge Systems as the parallels drawn among vast geographic lands separated by oceans, mountain ranges or other climactic factors evidently prove cross-cultural influences over any land mass in the past. In the magnetism achieved by the glocal, the strings pulling the local and the global apart express tension and record their anguish in the minds of litterateurs.

Again the scholar finds a plethora of works to research upon and tries to delineate the subtle nuances of the creative expression further widening the scope of a particular knowledge system.

Shodhdhara aims to bring quality research before the subscribers. The journal seeks to explore emerging areas of interest through interdisciplinary approach providing a sound platform for discussion. The editors are grateful to the contributors for the scholarly papers that are submitted for every next issue of the journal.

Editors

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ‘ਦਲਿਤ-ਚੇਤਨਾ’

ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਦਾਰਾ *

ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਾਤੀ-ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੂਦਰ ਜਾਂ ਅਛੂਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਜਾਤਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਹੀਣੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”¹ ਇੰਜ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਮਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਰੇ ਆਕ੍ਰੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ।

ਇੰਜ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਦਲਿਤ-ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤ’ ਦਾ ਨਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥਗਤ ਘੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਭੀਮਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁਟੀਦੋਂ ਤੇ ਦਬਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪੀੜਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।”²

ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੌਧਰ ਜਾਂ ਸਿਕਦਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ-ਗਤ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਸੱਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਤਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤੀ ਮੂਲਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਮੂਲਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਲਿਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ/ਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੁਗਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ (ਸ਼ਕਤੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਨੂਰ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, “ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਂਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਂਗ?”³

ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ ਲਹਿਰ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ’ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

* ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ, ਅਬੋਹਰ।

ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚਲੀ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾ. ਜੇਮਜ਼ ਮੈਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, “ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਟੜਪੰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਧਰਮ; ਬੁੱਧ ਮੱਧ, ਜੈਨ ਮੱਤ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤ ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਉਭਾਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਉਭਾਰਣ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮੱਤ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ।”⁴ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿੰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ। “ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ, ਸੂਫੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਉਪਰ ਵਪਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਨਵੀਨ ਬੋਧ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾਰਲਾ ਕੀਤਾ।”⁵

ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ, ਭਗਤਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਣੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ‘ਨੀਚ’ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਆਧਾਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਿਤ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਰਚਸ਼ਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”⁶ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ‘ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ’ ਭਾਵ ਕੱਟੜਤਾ ਤੋਂ ਵਿਦਰੋਹ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰਾਹ, ਉਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਮੂਲ-ਚਿਹਨ ਹੈ।”⁷ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਅਜਿਹਾ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਤੀ-ਹੀਣਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:

ਨਾਉਂ ਹੁਸੈਨਾ ਤੇ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ,
ਗਾਲੀਆਂ ਦੋਂਦੀਆਂ ਤਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ।⁸

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਕਾਵਿ-ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਉਪਰ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:

ਇਕਨਾ ਖੰਨੀ ਨੂੰ ਤਰਸਾਵੇਂ
ਇਕ ਵੰਡਿ ਵੰਡਿ ਦੋਂਦੇ ਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇ।⁹

ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਉਠਦਾ ਹੈ:

ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਠਾਕੁਰ ਜਸ ਨਾਹੀਂ
ਸੋ ਕਾਕਰ ਕੂਕਰ ਬਸਤੀ ਹੈ।¹⁰

ਮੱਧਕਾਲੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ‘ਹਲੀਮੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਿਰਜਕੇ ‘ਨਿਮਾਣਿਆ’,

‘ਨਿਤਾਣਿਆ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਅਗਰਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਖੁਦੀ, ਗੁਮਾਨ, ਤਕੱਬਰੀ’ ਵਰਗੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਚਿਹਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਹਨ ‘ਨਿਮਰਤਾ’ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਵਿ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਖੁਦੀ ਤਕੱਬਰੀ ਬੰਦਿਆ ਛੋਡਿ ਦੇ

ਤੂੰ ਪਕੜ ਹਲੀਮੀ।¹¹

ਇੰਜ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। “ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੇ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰਖਿਆ...”¹²

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਜੀਦ ਅਜਿਹਾ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਵਜੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਉਚਾਂ ਤੇ ਨੀਚਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।”¹³ ਵਜੀਦ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਟੇ ਹੋਏ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਜੀਦ ਦੀ ਸੂਫੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਛੀਬਿਆਂ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ, ਚੰਡਾਲਾਂ, ਹਰੀਜਨਾਂ, ਭਰਾਈਆਂ, ਗੋਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਜੀਦ ਇੱਕ ਮਸਤ, ਮਲੰਗ ਫਕੀਰ, ਸੰਤ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਹਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਨਸ਼ਤਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉਤਕਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਗੱਤ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਵਚੇਤਨ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਜੀਦ ਮੱਧਕਾਲੀ ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਪਰਸਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ-

ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹੇ, ਅਰਾਧਿਆ ਇਕ ਹਰਿ।

ਨਾਮੇ ਛੀਪੇ ਧਿਆਇਆ, ਇਕ ਚਿਤ ਲਾਇ ਕਰਿ।

ਬਾਲਮੀਕ ਜੁ ਜੰਮਿਆ, ਜਾਇ ਚੰਡਾਲ ਘਰਿ।¹⁴

ਇੰਜ ਬਾਬਾ ਵਜੀਦ ਦਾ ਕਾਵਿਕ-ਪ੍ਰਵਚਨ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਉਤੇ ਕਟਾਖ਼ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਅੰਗਮਈ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਜੀਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਚੁੱਭਦੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਜੀਦ ਨੇ ਸੂਫੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਰੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਜੀਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤਨ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਅਜਿਹਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜਾਦੂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। “ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸਲਾਮੀ ‘ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ’ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।”¹⁵

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਘਰਾਣੇ ‘ਸੱਯਦ’ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀਗਤ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਅਰਾਈਂ’ ਜਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ:

ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹ ਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਪੁਛਨੈ,

ਸ਼ਾਕਰ ਤੋਂ ਰਜਾਈ ਦਾ।

ਜੇ ਤੂੰ ਲੋੜੈਂ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ,

ਚਾਕਰ ਰਹੁ ਅਰਾਈਂ ਦਾ।¹⁶

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਆਈਆਂ,
ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ,
ਮੰਨ ਲੈ ਬੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ,
ਛੱਡ ਦੇ ਪੱਲਾ ਰਾਈਆਂ।¹⁷

ਇੰਜ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਵਿ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਵਿ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਜਾਤੀਗਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜੁੱਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜੁੱਟ, ਇਸ਼ਕ, ਬਨਾਮ, ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੈ-

ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ,
ਇਸ਼ਕ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ।¹⁸

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਬਾਗੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੋਕੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ 'ਆਜ਼ਾਦ ਮਨੁੱਖ' ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਅਜਿਹਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਵੈਤਵਾਦੀ ਚਰਿਤਰ ਅਤੇ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਧਿਰਾਂ' ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ 'ਚਿਹਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ' ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ:

ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਐਸੇ ਦੋ ਜਰਮੈ ਤਰੈ ਜਰਮੈ।
ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਪਛਾਤਾ ਨਾਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰਮੇ।
ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪਰਖ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਵਾਰੋਂ।
ਮੈਂ ਚੂਹਰੇਟੜੀ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰੋਂ।¹⁹

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਤੀਗਤ ਚਰਿਤਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲ' ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੁਲਾਂ-ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ 'ਛਿੰਝ' ਨੂੰ ਸਮਾਜਕਤਾ ਦਾ ਚਿਹਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਤੀ-ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛਿੰਝ ਅਜਿਹਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਵੀਂ-ਸ਼ਕਤੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੂੜ੍ਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ 'ਛਿੰਝ' ਦੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਚਰਿਤਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

ਵਾਹ ਵਾਹ ਛਿੰਝ ਪਈ ਦਰਬਾਰ
ਨੱਢਾ ਗਿਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਗਿਰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ।
ਕੀ ਬੀਵੀ ਕੀ ਬਾਂਦੀ ਲੋਡੀ ਕੀ ਧੋਬਣ ਭਠਿਆਰੀ।
ਅਮਲਾ ਸੇਤੀ ਹੋਣ ਨਬੇੜੇ ਨਬੀ ਲੰਘਣੇ ਪਾਰ।
ਵਾਹ ਵਾਹ ਛਿੰਝ ਪਈ ਦਰਬਾਰ।²⁰

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਨਕਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ।

ਇੰਜ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮੁਹਾੜ ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਫ਼ੀਆਨਾ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਂਤੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਫ਼ੀ ਨਿੱਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਵਚੇਤਨ ਤੱਕ

ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਕਲਪਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ-ਚੇਤਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

1. ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਪੰਨਾ 625
2. ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ, ਪੰਨਾ 93-94
3. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ, ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ, ਪੰਨਾ 10
4. ਡਾ. ਜ਼ੇਮਜ਼ ਮੈਸੀ, ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ, ਪੰਨਾ 20
5. ਡਾ. ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, - ਉਹੀ -, ਪੰਨਾ 48
6. - ਉਹੀ -, ਪੰਨਾ 50
7. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ, ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ, ਪੰਨਾ 15
8. ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸੰ. ਸ਼ਾਹ ਚਮਨ, ਪੰਨਾ 17
9. - ਉਹੀ -, ਪੰਨਾ 20
10. - ਉਹੀ -, ਪੰਨਾ 67
11. - ਉਹੀ -, ਪੰਨਾ 77
12. ਡਾ. ਲਾਜਵੰਤੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅਨੁ: ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵੀ, ਪੰਨਾ 185
13. ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਲੋਕ ਬਾਬਾ ਵਜ਼ੀਦ, ਪੰਨਾ 44
14. ਪੂਨਮ ਕੁਮਾਰੀ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਜ਼ੀਦ, ਪੰਨਾ 81
15. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ, ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ, ਪੰਨਾ 15
16. ਡਾ. ਜਗਤਾਰ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ, ਪੰਨਾ 112
17. - ਉਹੀ -, ਪੰਨਾ 77
18. - ਉਹੀ -, ਪੰਨਾ 73
19. - ਉਹੀ -, ਪੰਨਾ 157
20. - ਉਹੀ -, ਪੰਨਾ 169

ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਮੂਕ-ਅਭਿਨੈ (ਮਾਈਮ) ਨਾਟ-ਵਿਧੀ

ਡਾ. ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ *

ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ 'ਨਾਚ' ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 'ਸ਼ਿਕਾਰ', 'ਸ਼ਿਕਾਰੀ' ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ। ਇੰਝ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੂਕ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "Mime is a form of creative dramatic self expression that is usually performed, without the use of words."¹ ਇਸ ਦੇ ਅੱਸ਼ ਲੋਕ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਖਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੂਕ ਅਭਿਨੈ (Mime) ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਆਂਗ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦ ਮੂਕ ਨਕਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਭਿਨੈ ਭਰਪੂਰ ਨਕਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਕਲਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਖਮੀਰ 'ਚ ਹਨ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਨਾਟਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ।"² ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ ਸੰਚਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰੌਚਿਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਠਕ/ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੂਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਯਥਾਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਚਿਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਾਈਮ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਈਮ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ 'ਰੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ'। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ-ਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪ ਰੁੱਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਫਰਤ ਦੀ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ- ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਖੜਦਾ ਹੈ। ... ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਈਮ ਵਿਚ ਹੈ। ... ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਮਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"³ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਯੁਵਕ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਮ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਛਿਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਪਛਾਣ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਮਿਸਾਲ ਨਾਟਕ 'ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਅਧੂਰਾ' ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ ਹੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸੀਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਲੋਫਰ

* ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਡੀ.ਏ.ਵੀ.ਕਾਲਜ, ਗਿੱਦੜਬਾਗ

ਹਨ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨ, ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ, ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕਾਲਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸੀਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੈ:

ਦੂਜਾ ਸੀਨ: ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ -ਗੁੰਡੇ ਲੋਫਰਾਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੈਨਟੀਨ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ- ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮੁੰਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾੜਦੇ ਹਨ- ਉਥੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ-ਹੁੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।⁴

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 'ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ' ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਤਰ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟਿੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੀੜਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾਟਕ 'ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੈਰ' ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚਪੜਾਸੀ ਤੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਰਕ ਦੀ ਬੀਵੀ ਮੂਕ ਅਦਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਚਪੜਾਸੀ: ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਲੁੱਕ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਨਾ ਖਲੋਨ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ-ਪਰ

ਕਲਰਕ: ਪਰ ਕੀ

ਚਪੜਾਸੀ: ਉਹ ਚਉਂ-ਚਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਰੇ

ਕਲਰਕ: ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਰੇ?

ਚਪੜਾਸੀ: ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਮੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਰਕ ਤੇ ਬੀਵੀ ਉਸੇ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਉਤੇ ਇਸ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ,)⁵

'ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ' ਵਿੱਚ ਮੂਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ 'ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸਰਹਿਦ ਤੱਕ' ਨਾਟਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਰੰਗਮੰਚ: ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਹਾਰ'⁶ ਵਿਚ ਮਾਰਸੇਲ ਮਾਰਸੋ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮਿਮਿਕ (ਮਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਸੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲਸਿਟ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਹੌਲੀ, ਤੇਜ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਸਭ ਚੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਬਣਿਆ, ਛਾਇਆ ਚਿਤਰਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਸ਼ੋਕੀਨ ਬਣਿਆ। ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ, ਚੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਚਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੂਕ ਅਭਿਨੈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਿੱਲ ਸੀਨ ਉਸਾਰਨੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਟ-ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹਰਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਤਰ ਮੰਚ ਤੇ ਅਹਿਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜਨ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਰੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ 'ਪੰਘੁੜਾ' ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ : "ਨਾਟਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਬੇਹਰਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ।"⁷ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਇੰਜਤਦਾਰ ਮੰਗਤੇ', 'ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਧਾਹਾ ਮਾਰਦੀ ਨਿਕਲੀ', 'ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ', 'ਗਰੀਬ ਲੋਕ' 'ਇਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ', 'ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ', 'ਕਾਂਤਾ' ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ‘ਇਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ’ ਵਿੱਚ ਮਿਲਖੀ, ਲੱਖਾ, ਕੈਲਾ ਅਦਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਾਵਿਕ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ‘ਇਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ, ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ’ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਵਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ‘ਖੰਡਾ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ’ ਵਿੱਚ ‘ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆ ਵੇ’ ਗੀਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਫਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਇਕ ਕੁੜੀ ਤਿੰਨ ਮਰਦ’ ਵਿੱਚ ਅੰਚਲਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ “ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਫਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋ ਮਰਦ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਫਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ‘ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ’ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਰਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਸ਼ਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ, ਮੁਕ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲੈਅਬੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਜੋਕੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਧੀ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜੇਤੂ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ‘ਮਲੂਕਾ’ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਮੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ “ਹਾਂ ਮਲੂਕਿਆ ਸਭ ਸੱਚ ਲਿਖੀਂ” ਬਾਅਦ ਪਾਤਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਕਸਿਮ ਗੋਰਕੀ ਰਚਿਤ ਨਾਵਲ ‘ਮਾਂ’ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ-ਭੱਜਦੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਖੜੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਟ ਵਿਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

1. w.w.w. mime. Info/history...
2. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ: ਸਰੂਪ, ਸਿੱਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 1998 (ਦੂਜੀ ਵਾਰ), ਪੰਨਾ 3
3. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੋਕ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ-ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ (ਸੰਪਾ.), ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਟਰੱਸਟ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜੂਨ 1985, ਪੰਨੇ 36-37
4. ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਸੰਪਾ.), ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਟਕ (ਭਾਗ ਤੀਜਾ), ਮੰਚ, ਰੰਗਮੰਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2011, ਪੰਨਾ 278
5. ਉਹੀ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਟਕ (ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ), ਮੰਚ, ਰੰਗਮੰਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2011, ਪੰਨਾ 231-32,
6. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਸੰਪਾ.), ਰੰਗਮੰਚ ਚਿੰਤਨ, ਗਰੇਸ਼ੀਅਸ ਬੁਕਸ, ਪਟਿਆਲਾ, 2013, ਪੰਨਾ 84-85
7. ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਸੰਪਾ.), ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਟਕ (ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ), ਮੰਚ ਰੰਗਮੰਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2011, ਪੰਨਾ 235

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਦੀ ਗਲਪ ਆਲੋਚਨਾ

ਰਵੀ ਨਾਗਪਾਲ *

ਗਲਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਦੀ ਗਲਪ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਗਲਪ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਗਲਪਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਵਰਡ ਫਾਸਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:-

ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਰਚਨਾਕਾਰ ਇਹੋ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।⁽¹⁾

ਹਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖੇ ਮਾਣੇ ਵਸਤੂ-ਯਥਾਰਥੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਨਵੀਨ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜੀਵਨ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਕੇ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਗਤ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪਕੜਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਸਕਣਾ ਉੱਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਪਕਾਰ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਲਪ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਸਮੇਂ ਗਲਪਕਾਰ ਚੋਣਵੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਸਤੂਗਤ ਵੇਰਵੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਗਲਪ ਜਗਤ ਦੀ ਇਸ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਦਵੰਦਾਤਮਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਰਾਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:-

ਨਾਵਲੀ ਜਗਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਸਤੂ-ਜਗਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਪਿਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ।

ਹਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ-ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਾਵਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਤਮਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।⁽²⁾

ਡਾ. ਰਾਹੀ ਦੀ ਗਲਪ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਧਿਆਨਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਪ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿਰਜਨ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਵਿਧਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ:-

ਨਾਵਲਕਾਰ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰੂਪ-ਵਿਹੀਣ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ, ਪਾਤਰ, ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਉਂਤ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਸਤੂ-ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਸਤੂ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਵਲੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅੰਦਰਲੇ ਕਲਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਵੇਕ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਯਥਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਿਰਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵੇਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ

* ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ, ਬਠਿੰਡਾ।

ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਾਵਲੀ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਸਤੂ-ਪ੍ਰਾਰੂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ।⁽³⁾

ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਨੇ ਗਲਪ ਵਿਧਾ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਾਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਾਦੀ ਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗਲਪ ਦੀ ਦੂਸਰੀਆ ਸਾਹਿਤਕ-ਵਿਧਾਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਹੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਪ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਮਾਨਯਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਨ ਵੀ ਸੂਚਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਲਪ ਵਿੱਚਲੀ ਸੂਚਨਾਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਰਾਹੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਮਿੱਥ ਨਾਲੋਂ ਗਲਪ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਪ ਸਿਰਜਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਤੱਤ ਗਲਪ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਥਕੀ ਤੱਤ ਦਾ ਆਭਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਿਥਕੀ ਤੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਮਿੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਨੁੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਰਾਹੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦੀ ਗਲਪ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਵ-ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੀ ਅਜਿਹੇ ਇਕਹਿਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕ ਸੌਂਦਰਯ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੂਪਵਾਦੀ ਗਲਪ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਵਲੀ ਕਥਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 'ਵਸਤੂ ਯਥਾਰਤ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਧੀ' ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤੂ-ਯਥਾਰਕ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸਿਰਜਨ ਨੂੰ ਰੀਤੀਗਤ ਸੁਹਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।⁽⁴⁾

ਡਾ. ਰਾਹੀ ਰੂਪਵਾਦੀਆਂ, ਸੰਰਚਨਾਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਿਰਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਰਾਹੀ ਗਲਪ ਨੂੰ ਵਿਡੰਬਨਾਤਮਕ ਵਿਧਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਬੋਧ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਧ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਵਿਡੰਬਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਵਿਚਲੇ ਤੇਜ਼ਾਦ ਦੀ ਤਨਜ਼ ਹੈ। ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਜਾਂ ਵਚਨ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਦੇ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਆ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਸਿਰਫ ਵਸਤੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਉਸਰਨ ਤੇ ਬਿਨਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।⁽⁵⁾

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿਰਜਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਡਾ. ਰਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਗੋਰਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਗਲਪ ਦੀ ਵਿਧਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਹੀ ਦਾ ਵਿਡੰਬਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਛਮ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-2 ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਖਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਵਿਡੰਬਨਾਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਲਪ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ/ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਰਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਪ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ

ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਧਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ:-

ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਉਪਜਿਆ, ਪਨਪਿਆ ਜਾਂ ਨਿੱਸਰ-ਵਿੱਸਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਅਧਿਐਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਲੌਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਚਾਰ-ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।⁽⁶⁾

ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੂਰਵਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਘੱਟ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:-

ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਉਸ ਦੀ ਪਤਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ, ਭਾਵੁਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੁਮਾਂਸ ਕਥਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗਲਪ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਨਾਤਮਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਅਤੀਤ-ਮੁਖੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਤੀਤ-ਮੁਖਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਅਵਚੇਤਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟਾਈਪਲ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਵਾਰਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸੁਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਪੱਖੋਂ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।⁽⁷⁾

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹ ਨਿਖੇੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੱਢਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਮੀਖਿਆ, ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗਲਪ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵੱਖ-2 ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਨਿਖੇੜਤਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਗਲਪ ਦੀ ਵਿਧਾ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਨਿਖੇੜਤਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਪਾਠਗਤ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਪ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਹੀਂ ਦੀ ਗਲਪ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਵਸਤੂ ਤੇ ਰਚਨਾ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਰਚਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹਿਲੂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:-

ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉੱਠਾਂ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਵਰਗੇ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਨਾਵਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੁਪਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ

ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਾਲਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸੁਪਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਸ ਸੋਝੀ ਦੇ ਉਭਰਨ ਤੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।⁽⁸⁾

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਰਾਹੀ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।⁽⁹⁾

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਰਾਹੀ ਰਚਨਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਨਾ-ਵਸਤੂ ਤੇ ਰਚਨਾ-ਜੁਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਚਨਾ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੌਂਦਰਯ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ:-

ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਲਪ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਿਲਪ ਕੇਵਲ ਚਿੱਤਰਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੱਖਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਲਪ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਤੀਖਣਤਾ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।⁽¹⁰⁾

ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਦੀ ਗਲਪ ਆਲੋਚਨਾ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਗਲਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 'ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੂਦ ਚੇਤਨਾ' ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਹੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚਲੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਵਚੇਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਹੀ ਨੇ 'ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਿੰਦੂ' ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗਲਪੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਚੇਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਧੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆਲੋਚਕਾਂ/ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਰੱਥ ਆਲੋਚਕ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਜਟਿਲ ਦਵੰਦਾਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਘੜਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਦੇ ਪਾਠਗਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉਦਭਵ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਵੰਦਾਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗਲਪੀ ਵਿਧਾ (ਨਾਵਲ ਕਹਾਣੀ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੂਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਰਚਨਾ-ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲਪੀ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਗਲਪੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਠਗਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਡ-2 ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚਲੀ ਆਪਸੀ ਦਵੰਦਾਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਜੁਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਸਹੀ ਦਵੰਦਾਤਮਿਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੁਰਾਤਤਵ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ/ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਹੀ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਪ ਆਲੋਚਨਾ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦਰਸਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਹਾਵਰਡ ਫਾਸਟ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਂਡ ਰੀਐਲਟੀ (ਪੰਨਾ-7)
2. ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ (ਪੰਨਾ-10)
3. ਉਹੀ (ਪੰਨਾ 10-11)
4. ਉਹੀ (ਪੰਨਾ 15-16)
5. ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਮਸਲੇ ਗਲਪ ਦੇ (ਪੰਨਾ-21)
6. ਉਹੀ (ਪੰਨਾ-36)
7. ਉਹੀ (ਪੰਨਾ-38)
8. ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸੰਵਾਦ (ਪੰਨਾ-188)
9. ਜ਼ਾਰਜ ਲੂਕਾਸ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ (ਪੰਨਾ-147)
10. ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸੰਵਾਦ (ਪੰਨਾ-188)

ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਝਾਰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਜੁਝਾਰੂ ਚੇਤਨਾ (ਪਾਸ਼ ਕਾਵਿ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ)

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ *

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਸੁਪਨ-ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਿੰਬ ਦੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੱਤਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਿੱਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਤਰਸ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਹ ਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਭਖਵੇਂ-ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਨ-ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰ-ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਝਾਰ-ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਤੀ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦੀ, ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ-ਨਕੋਰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ, ਨਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਨਵੇਂ ਪੈਰਨ, ਨਵੇਂ ਕਾਵਿ-ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਛਾ ਗਈ।

ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਿਧੜਕ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਹਸਤਾਖਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ਼ ਕਾਵਿ ਦੀ ਜੁਝਾਰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਝਾਰ-ਕਾਵਿ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਧਾਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਾਹਿਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਪਾਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਵਿ-ਅਨੁਭਵ ਵਿਦਰੋਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਪਾਸਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ 'ਨੀਂਹ ਤੇ ਉਸਾਰ' ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸ਼-ਕਾਵਿ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸਰੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਦਿ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਸ਼ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ-ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਆਧਾਰ ਭੂਮੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਯਥਾਰਥ ਵਜੋਂ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਦੁਖਾਂਤ, ਰੋਹੀਲੇ, ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਨ-ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮੱਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਹ ਇਸਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਖਰ੍ਹਵੀ, ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਾਸ਼ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

* ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅਬੋਹਰ

ਪਾਸ਼-ਕਾਵਿ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਿਮਨ-ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰਾਹੀਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲ ਨਿਮਨਾਂਕਿਤ ਕਾਵਿ-ਬੰਦ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-

1. ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਉਠਦਾ ਹੈ
ਕਿਰਸਾਨ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ
ਅੰਤਲੀ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਝੋਰਾ
ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. ਕਦੇ ਤਾਂ ਹੰਭੇ ਹੋਏ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਾਣੇ ਬੁੜ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ
ਕਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਗ੍ਰਸੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਚੁੜੇਲ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕਿਹਾ
ਸਦਾ ਦਿਸਹਦੇ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ ਤਰਦੇ ਰਹੇ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਬਕ ਜਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਣੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ।

ਇੰਜ ਪਾਸ਼-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਜੋ ਸਮਾਜਕ-ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ-ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਅਭਾਵ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਮਨ-ਬਹਿਲਾਵੇ, ਚੌਚਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਹਜ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਚਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਰੋਗੀਲੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਕਲਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲਾ ਕਾਵਿ-ਬੰਦ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ-

1. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ ਨੂੰ ਗੀਂਗ ਗੀਂਗ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ?
2. ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬਾਂ ਸਿਨਮੇ ਵਾਲੇ
ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੁੱਢੇ ਕੀਕਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?
ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਮਹਿਰ ਦੀ ਮਟੀ ਤੀਕ
ਜਾਂ ਤੁਲਸੀ ਸੂਦ ਦੇ ਟੂਣੇ ਤੱਕ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਬ ਤੇ ਨਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੂਰਵਕਾਲੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੇ-ਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਮਾਤਰ ਕਲਮ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿੱਖਾ, ਨੁਕੀਲਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਵਰਗ, ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੁਝਾਰ-ਵਿਦਰੋਹੀ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੰਝ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਪਾਸ਼ ਸਾਧਨਗੀਣ ਮਾਨਵ-ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਕਲਮ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।

ਪਾਸ਼ ਸਾਧਨਗੀਣ ਵਰਗ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਕ-ਯਥਾਰਥ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ-ਵਰਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਠਕ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ, ਟੁੰਬ ਕੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼-ਕਾਵਿ ਦੀ ਜੁਝਾਰ-ਵਿਦਰੋਹੀ ਚੇਤਨਾ ਸਾਧਨਗੀਣ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਅਵਿਸਵਾਸ ਪਾਸ਼ ਕਾਵਿ ਦੀ ਜੁਝਾਰ-ਵਿਦਰੋਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ, ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕਰੂਰ ਸਮਾਜਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨਿਹਾਇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਸ਼-ਕਾਵਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਜਮਾਤੀ-ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਆਸਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਕਾਵਿ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਸ਼-ਕਾਵਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ:

1. ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ

ਕਿ ਲੜਨ ਬਾਝੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ

ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਲੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।

ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ

ਆਪਣੀ ਸਜਾ ਕਬੂਲਣ ਲਈ

ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ

ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ!

2. ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਜ ਚੁੰਝਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ

ਸਾਡੇ ਚੈਨ ਦਾ ਇਕ ਪਲ ਬਿਤਾ ਸਕਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼।

ਦੋਸਤੋ! ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ

ਉੱਡਦੇ ਬਾਜਾਂ ਮਗਰ....

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣੀ ਹੋਵੇ

ਗੰਡ 'ਚ ਜੰਮਦੇ ਤੱਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਮਹਿਕ

ਅਤੇ ਤੱਕਿਆ ਹੋਵੇ

ਸੁਹਾਗੀ ਹੋਈ ਵੱਤਰ ਭੌਂ ਦਾ

ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ 'ਚ ਚਮਕਣਾ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਰੋ

ਹਾਬੜੀ ਹੋਈ ਵੋਟ ਦੀ ਉਸ ਪਰਚੀ ਦਾ

ਜੋ ਲਾਲਾਂ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ

ਸਾਡਿਆਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ 'ਤੇ।

ਜੁਝਾਰੂ ਕਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਕ-ਯਥਾਰਥ ਦੀਆਂ ਕਰੂਰ-ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀ ਜਮਾਤੀ-ਘੋਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੁਝਾਰੂ-ਕਵੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ਼ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਗੁਰੀਲਾ-ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੁਝਾਰ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਸ਼-ਕਾਵਿ ਦੀ ਜੁਝਾਰ-ਵਿਦਰੋਹੀ ਚੇਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨਵੀ-ਗੌਰਵ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਚਣਯੋਗ ਹਨ-

ਪਾਸ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਗੌਰਵ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਜਿਹਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ

ਸੰਕਲਪ ਉਸ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ।

ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜੁਝਾਰ-ਵਿਦਰੋਹੀ ਚੇਤਨਾ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤਰ ਮਨਪ੍ਰਚਾਵਾ ਤੇ ਸੁਹਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਦਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੀ, ਟੁੰਬਦੀ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਜੁਝਾਰ-ਕਾਵਿ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ਼-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਸੁਹਜ ਦੁਜੈਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਰੋਹ, ਜੋਸ਼, ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ-

ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਜਨਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਸੰਜਮ, ਸੰਕੋਚ ਜਾਂ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਜ, ਕਾਵਿ ਬਿੰਬ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਰੋਹ ਨੂੰ ਜੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਚੇਤੰਨ ਹੋਈ ਨਿਮਨ-ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਪਣੀ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ-ਸਰੋਤ, ਨਾਇਕ ਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਝਾਰ-ਵਿਦਰੋਹੀ ਚੇਤਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-

ਜੁਝਾਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈ।

ਮੱਧਕਾਲ ਵਰਗੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਚੇਤੰਨ ਜੁਝਾਰ-ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿੰਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਵੈ-ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-

1. ਮੈਂ ਕਹਿ ਉਠਿਆ
ਚੱਲ ਪਈ ਸੰਤ (ਸੰਧੂ)
ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲੀਏ!
ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲਵੇ ਅਸਾਡਾ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਟਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ
ਅਸਾਡਾ ਪੇਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
2. ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਣਹੋਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ
ਇਹ ਸੱਜਣਾਂ ਭੂਮੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ
ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਐਤਕਾਂ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਤੇ ਤੈਥੋਂ ਕਦੀ ਨਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਏਂ
ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ।

ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੁਝਾਰ-ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸਿਰਲੱਥ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ-ਸਰੋਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਾਇਕ ਸਨ। ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ-

ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਆਧਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਤੇ ਜਾਤੀ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸਿਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਤਸਵੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਝਾਰ-ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਸ਼ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਨਾਂਕਿਤ ਕਾਵਿ-ਬੰਦ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਉਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੱਭਦੇ ਹੋ।
ਹਵਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਪੌਦੇ ਜਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਮਲ ਫਿਰ ਤੋਂ
ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਗਵਾਚ ਜਾਣ ਲਈ
ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਮਲ ਫਿਰ।

ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ਼-ਕਾਵਿ ਵਿਚੋਂ ਉਸਦੀ ਜੁਝਾਰ-ਵਿਦਰੋਹੀ ਚੇਤਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਾਸ਼ ਕਾਵਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਿੰਬਾਂ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਜਣ ਕਾਵਿ-ਸੁਹਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੁਝਾਰ-ਵਿਦਰੋਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਲੋਕ-ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਬਿੰਬਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਜੁਝਾਰ-ਵਿਦਰੋਹੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਸਦੀ ਹਰ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਹਰ ਸਤਰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜੁਝਾਰ-ਵਿਦਰੋਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸੀ। ਤਮਾਮ ਹਯਾਤੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਮੁਖਬਰ ਵੀ ਬਣੀ।

ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪਾਸ਼ ਜੁਝਾਰ-ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹਸਤਾਖਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਤੇ ਜੁਝਾਰ-ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਦਾ ਸਿਰਲੱਖ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਹੇ ਖੂਨ ਦਾ ਅਰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਮਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਪਾਸ਼, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਡਦੇ ਬਾਜਾਂ ਮਗਰ, ਪੰਨਾ- 73
2. ਪਾਸ਼, ਯੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ, ਪੰਨਾ-27
3. ਪਾਸ਼, ਗਲੇ ਸੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਲੋਹ ਕਥਾ, ਪੰਨਾ- 19
4. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-19
5. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਡਾ. ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪੰਨਾ-146

6. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ- 156
7. ਪਾਸ਼, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ, ਉਡਦੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਮਗਰ, ਪੰਨਾ- 26
8. ਪਾਸ਼, ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਸ਼-ਕਾਵਿ, ਪੰਨਾ-70
9. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡਾ. , ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਵਿ-ਸੰਸਾਰ (ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ) ਪੰਨਾ- 67
10. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ, ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ: ਸੀਮਾ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪੰਨਾ- 118
11. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ, ਪੰਨਾ- 101
12. ਪਾਸ਼, ਲੋਹ-ਕਥਾ, ਅੰਤਿਕਾ, ਪੰਨਾ- 64
13. ਪਾਸ਼, ਲੋਹ-ਕਥਾ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਪੰਨਾ- 50
14. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾ. ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਆਧਾਰ, ਪੰਨਾ- 235
15. ਪਾਸ਼, ਰਿਹਾਈ: ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ, ਪੰਨਾ-33

ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਸਾਣੀ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ *

ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੋਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੰਝਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਘੋਲ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਗਤੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਜਾਂ ਲਘੂ ਮਾਨਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਮਾਨਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਅਣਖ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਮ-ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ 'ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ' ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਯਥਾਰਥਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਉੱਤਮ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਮਨ ਕਿਰਸਾਨ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਠੋਰਪਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਬਿਸ਼ਨੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਵਰਨ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਵਰਨ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਹੀਣਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਘੁੱਟੂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਜਬਤ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਘੁੱਟੂ ਉਕਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ-ਫਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਵੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਉਲੰਘਦਾ ਕਠੋਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰਲੱਜ ਨੰਗ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ

... ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ... ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਜਤ ਨੂੰ.... ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਨੀ ਮਨਜੂਰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ... ਔਹ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫੁਲ ਲਿਆ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿਉ.... ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪਈ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਾ ਆਉਂ।¹

ਜੋ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਪਹਿਲੂ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੜਵੇਂ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਸਾਣੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਹਾਵਰੇ ਉੱਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਮਾਂਸਵਾਦ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਗਪਗ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਸਮਕਾਲੀ ਨਾਟਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ। ਵਸਤੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ

* ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਆਰਯ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ, ਅਬੋਹਰ।

ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਭਾਅ ਨੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਸਤੂਵਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੇਖਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਦੇ ਵਸਤੂ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ-ਵਿਧਾਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਵੀ ਸਿਰਜੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਕਿਰਸਾਣੀ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੰਭੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਦਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਮੂਲਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਪਛਾਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਰਸਾਣੀ ਚਰਿਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਦਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਗ ਦੀ ਪਰਪੱਕ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਫੇੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੇ-ਇਨਕਲਾਬ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ- ਜਿਵੇਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਲਾਕ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਐਗਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।

ਰਚਨਾ-ਵਸਤੂ ਲਈ ਕਿਰਸਾਣੀ ਜੀਵਨ-ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸੁਚੇਤ-ਪੱਧਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਕਿਰਸਾਣੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਰਤਤ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਠੋਸ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਈ ਨਿਮਨ ਕਿਰਸਾਣੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਂਦ ਗੁਆਚਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਨ ਕਿਰਸਾਣੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਚਿਤਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਵਸਤੂ-ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ-ਜਨਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਸਤੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਸਾਣੀ ਉਪਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਮੋਹ ਭੰਗ ਦੀ ਆਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਨਿਮਨ ਕਿਰਸਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨੱਕ ਨਮੂਸ, ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਜੱਟਵਾਦੀ ਹੈਂਕੜ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਸੀਮਤ ਮਾਲਕੀ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦਵੰਦਾਤਮਕਤਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਹੰਦੀ ਮਾਲਕੀ ਖੁੱਸੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੱਟ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਅਨਿਵਾਰੀ ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ ਜੱਟ ਤੋਂ ਕਮੀਣ ਬਣ ਰਹੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਣੀ ਹੀ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਧੂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹੁਸੜ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ

ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਬੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਤਵ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ, ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਤਵ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰ ਭਜਦਾ ਤੇ ਖੁਰਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

1. ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, 'ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਹੀਂ', ਪੰਨਾ 140
2. ਉਹੀ, 'ਅੰਗ-ਸੰਗ', ਪੰਨਾ 112

गीता में वर्णित युद्ध हिंसक है या अहिंसक

डॉ. हरदीप सिंह *

प्रस्तुत शोध पत्र इस समस्या पर आधारित है कि रूस में कुछ लोगों ने भागवद् गीता पर यह आक्षेप लगाकर वहां की अदालत का दरवाजा खटखटाया कि 'गीता' ऐसा ग्रंथ है जो सामाजिक, धार्मिक और जातीय हिंसा को बढ़ावा देता है। जब अदालत ने इस आक्षेप को खारिज कर दिया कि 'गीता' किसी प्रकार की हिंसा या आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला ग्रंथ है। इस शोध पत्र में इस बात का अन्वेषण किया गया है कि क्या सचमुच गीता किसी युद्ध के लिए प्रेरित करती है? क्या वह युद्ध हिंसायुक्त है? क्या यह सम्भव है कि भगवान ने सशस्त्र युद्ध की आज्ञा दी हो? इन प्रश्नों के समाधान के लिए इस शोध पत्र के तीन भाग हैं। पहले भाग में यह विचार किया गया है कि गीता किस युद्ध के लिए प्रेरित करती है? दूसरे भाग में कौरवों, पाण्डवों और कुरूक्षेत्र-युद्ध पर विचार किया गया है और तीसरे भाग में इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि क्या अर्जुन के रथ, धनुष, ध्वज आदि हिंसा वाले युद्ध के उपकरण थे?

गीता किस युद्ध के लिए प्रेरित करती है?

यदि गीता-ज्ञान हिंसक लड़ाई के लिए तैयार करने के उद्देश्य से दिया गया होता तो गीता के अन्त में संजय जब कहता है कि मेरा रोम-रोम उस ज्ञान के स्मरण से पुनः पुनः हर्ष द्वारा पुलकित हो रहा है, तब सोचने की बात है कि अर्जुन धनुष बाण लेकर मार-काट थोड़ा ही शुरू कर देता? उसे भी तो इस ज्ञान द्वारा हर्ष ही प्राप्त होता। गीता के इसी अध्याय में अर्जुन को तो 'महात्मा' कहा गया है।¹ और अर्जुन स्वयं अन्त में यही कह रहा है कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे 'स्मृति' प्राप्त हो गयी है,² तब स्मृति प्राप्त करने वाला योगी व्यक्ति रक्तपात के कार्य में प्रवृत्त कैसे हो सकता था? स्वयं गीता में ही तो लिखा है कि काम और क्रोध रजोगुण से पैदा होते हैं और क्रोध से ही मनुष्य को सम्मोह होता है और इससे मनुष्य का स्मृति-भ्रंश होता है; तब स्मृति प्राप्त करने वाला तथा 'मन्मना भव' का आदेश मानकर प्रभु में मन लगाने वाला अर्जुन, आनन्दविभोर होने की बजाय हिंसा-युक्त युद्ध में प्रवृत्त कैसे हो सकता था?

अतः मन में यह बात अच्छी तरह से रीति कर लेनी चाहिए कि गीता में वर्णित युद्ध मन की दूषित प्रवृत्तियों अथवा संस्कारों ही के विरुद्ध किया गया युद्ध है। अथवा वह विषयों की ओर आकर्षित होने वाली कर्मेन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए किया गया युद्ध है। कौरवों ने आपस में ही युद्ध किया था, उनका पाण्डवों से वाक युद्ध भले ही हुआ हो, परन्तु कोई हिंसा-प्रधान युद्ध नहीं हुआ था, पाण्डवों का युद्ध अपने ही मन में होने वाला युद्ध था। गीता के प्रसिद्ध भाष्यकार आद्य शंकराचार्य ने देवासुर संग्राम को कोई ऐतिहासिक संग्राम न मानकर इसी प्रकार का एक युद्ध माना है।

शंकराचार्य जी ने गीता पर जो भाष्य लिखा है, उसमें भी उन्होंने गीता के प्रथम अध्याय तथा दूसरे अध्याय के शुरू के 10 श्लोक, जिनमें युद्ध के लिए दोनों पक्षों की सेनाओं के आमने सामने डटे होने तथा शंखध्वनि करने का वर्णन है, पर भाष्य नहीं किया है। बाद में उनके शिष्य आनन्दगिरि इत्यादि ने भले ही गीता तथा भाष्य की व्याख्या की है परन्तु आदि शंकराचार्य द्वारा उस पर कोई टीका नहीं हुई। क्या यह कहीं इस बात का प्रतीक तो नहीं है कि सम्भवतः वे इसे (युद्ध) को संदिग्ध मानते थे?

* प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, एस.सी.डी. गवर्नमेंट कालेज, लुधियाना

अभिनव गुप्त ने गीता पर जो अपनी टीका लिखी है काश्मीर के प्रसिद्ध विद्वान अभिनव गुप्त द्वारा गीता पर जो अति संक्षिप्त टीका लिखी हुई मिलती है, उसमें भी 'कुरुक्षेत्र और धर्मक्षेत्र' शरीर को ही कहा गया है और 'धृतराष्ट्र' को अज्ञान जनित संकल्पों तथा पाण्डवों को ज्ञानजनित संकल्पों का वाचक माना गया है।³ अभिनव गुप्त ने गीता के जिस कश्मीरी पाठान्तर पर संक्षिप्त टीका लिखी है, भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना ने तथा जर्मनी के कई विद्वानों ने गीता के उसी कश्मीरी पाठान्तर को अपनाया है। इससे विदित होता है कि शंकराचार्य के समय के आसपास में भी गीता में वर्णित युद्ध की ऐसी ही व्याख्या मानी जाती थी।

उसके प्रारम्भ में ही स्पष्ट कहा है कि मैं गीता के आदिम और गूढार्थ को प्रकाशित कर रहा हूँ।⁴ उन द्वारा लिखी गई टीका में उन्होंने पहले ही अध्याय के पहले ही श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा है कि मानव-शरीर ही धर्मक्षेत्र है⁵ और कि शुद्ध विद्या धारण करने वाले को ही 'पाण्डव' कहा जाता है।

अविद्या तथा मन के अशुद्ध संकल्पों को मारना ही उन्होंने इस युद्ध का उद्देश्य माना है।⁶ इसकी ऐसी ही व्याख्या प्रसिद्ध विद्वान पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, साहित्य वाचस्पति, गीतालंकार ने अपनी पुरुषार्थ-बोधिनी भाषा टीका में भी की है। वे लिखते हैं:-

अध्यात्मभूमि में यही भारतीय युद्ध मानवी हृदय की भूमिका पर होता है। इस युद्ध में दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध आदि विकार बड़े प्रयत्न से शान्त किए जाते हैं और परम ईश्वर की कृपा से धर्म-प्रवृत्तियों का राज्य होता है और भूमि पर स्वर्ग का राज्य मिलता है। हरेक मनुष्य के अन्तःकरण में यह सत्य और असत्य-प्रवृत्तियों का युद्ध होता है और इसी का वर्णन रूपक अलंकार से महाभारत में किया गया है। सारांश में अध्यात्मवादियों का यह मत है। यह मत स्वीकार करने पर भी धर्म (युधिष्ठिर) और दुर्योधन आदि ऐतिहासिक व्यक्ति थे, इसका खण्डन नहीं होता है। इस नाम के या अन्य नाम के नरेश हुए होंगे। परन्तु इस ग्रंथ के लेखक ने उन व्यक्तियों के सूचक नाम दिए और अपना ग्रंथ रचा है और यह रचना सहेतुक की है, यह बताने के लिए कौरवादिकों की जन्म की कहानियां इस ग्रंथ में अस्वाभाविक लिखी हैं।⁷

इसी प्रकार **Evolution of Geeta** का लेखक कहता है - "मुझे ऐसा विदित होता है कि श्रीमद् भागवद गीता रूपक अलंकार में लिखा हुआ एक ग्रंथ है। यह मनुष्य की अच्छी और बुरी वृत्तियों के बीच होने वाला एक युद्ध है। जैसे बाह्य जगत में युद्ध होता है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में भी एक युद्ध चलता है। शंकराचार्य ने भी तो देवासुर संग्राम को मनुष्य के मन में भले और बुरे भावों ही के बीच होने वाला संग्राम माना है। इसी प्रकार, कौषीतिकी उपनिषद् में लिखा है - 'सभ्यावद्धवा इन्द्र एतमातमानं न विजज्ञे तावेदनमसुरा अविभूवः' इसमें भी 'असुर' शब्द मन की दूषित प्रवृत्तियों का ही तो वाचक है। अतः यह जो पाण्डवों का युद्ध है, इसे मनुष्य के मन की बुराई के विरुद्ध हुआ युद्ध मानना चाहिए।⁸ यही लेखक आगे फिर लिखता है - "जैसे कि हम पहले बता आये हैं, अर्जुन का मोह और युद्ध-क्षेत्र में वास्तविक युद्ध अलंकारिक भाषा में मनुष्य के मन के भीतर ही में होने वाला युद्ध है। यह लड़ाई वास्तव में आत्मा की माया अथवा अज्ञानता से लड़ाई है।⁹

अतः संक्षेप में, ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर हमारा कथन यह है कि पाण्डवों ने तो अपने मन के पुराने संस्कारों के विरुद्ध युद्ध किया था ताकि वे देवत्व को प्राप्त कर सकें। तभी तो गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं - "दैवीमभिजातोसि मा शुचः" अर्थात् तुम तो मानो दैवी सम्पदा सम्पन्न हुए ही हो, अतः तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं।" पाण्डवों ने हिंसा वाला युद्ध नहीं किया था। क्योंकि पाण्डव, अर्जुन तो योग विद्या सीखने वाले थे।

गीता में कहा है - 'समत्वं योग-उच्चयते।' अर्थात् मन की एकरस अवस्था का नाम ही 'योग' है। किंचित सोचिए न कि (Equanimity) प्राप्त करने वाला व्यक्ति बाणों द्वारा थोड़े ही युद्ध करेगा? गीता-ज्ञान से तो शान्ति स्थापित करने के लिए

है; अतः निश्चय ही, पाण्डवों ने देह-अभिमान से और माया से ही युद्ध किया, परन्तु हां, कौरवों का परस्पर मार-काट वाला युद्ध अवश्य हुआ। पाण्डवों का युद्ध बाहुबल का युद्ध नहीं था। उन्होंने तो कर्मन्द्रियों तथा मन पर विजय प्राप्त करके, नष्टोमोहः और स्मृतिर्लब्धा होते हुए, स्वर्ग के स्वराज्य के लिए अपने ही मन की पुरानी दूषित वृत्तियों से तथा अन्य विषम परिस्थितियों से युद्ध किया। किन्तु कौरव, जो कि देह-अभिमानी तथा धन, राज्य, मान, कुल, शारीरिक बल आदि आदि के मद में चूर थे, वे सत्ता के लिए, अधिकारों के लिए, राज्य के लिए, मान-शान के लिए तथा न्याय के लिए आपस में टकराये। उनके युद्ध में करोड़ों व्यक्ति निःसन्देह मारे गए। पुनश्च, यादवों का भी युद्ध हुआ और उन्होंने भी परस्पर लड़कर महाविनाश किया। परन्तु खेद की बात यह है कि गीता को महाभारत में मिला दिया गया और कौरवों, पाण्डवों तथा यादवों के अलग-अलग प्रकार के युद्धों को महाभारत में जोड़ दिया गया। इससे सारा घोटाला हो गया है।¹⁰

वास्तविक इतिहास तो यह है कि कौरव और पाण्डव परस्पर एक ही पूर्वजों की संतति, एक ही वंश-परंपरा से जुड़े हुए थे। इसी बात को महाभारतकार ने यों बताया है कि वे सभी चचेरे भाई थे। उनके समय में भारत में दैवी सम्पदा का लोप हो गया था, लोग 'योग' विद्या को भूल चुके थे और मनोविकारों के वशीभूत हो चुके थे।

ऐसी स्थिति में भगवान का अवतरण हुआ। जिन्होंने उनका ज्ञान सुना, वे 'पाण्डव' कहलाये क्योंकि वे मन, वचन और कर्म से निर्मल थे और श्वेतवस्त्रधारी थे। ऐसे व्यक्ति संख्या में बहुत थोड़े, करोड़ों में से इने-गिने-चुने थे, अतः अल्प संख्या होने के कारण ही रूपक अलंकार से पाण्डवों की संख्या 'पांच' कही है, यद्यपि धीरे धीरे इनके सहयोगी भी हजारों अथवा लाखों की संख्या में पहुंच गए थे। जैसे कि हम पहले कह आए हैं, उन्होंने तो ज्ञान-बाण, योग-कवच तथा दैवी गुण रूप अस्त्र-शस्त्रों से लैस होकर 'माया' को जीत कर जगतजीत बनने का अध्यात्मिक पुरुषार्थ किया। उनका मार्गदर्शन स्वयं भगवान ने किया। परन्तु कौरव अन्धे की औलाद अन्धे थे। ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में थी, जिसका भाव यह है कि इनकी संख्या बहुत अधिक थी। इन्हें ही 'धृतराष्ट्र की सन्तान' कहा है। ये ही परस्पर लड़ते थे। कभी राजसत्ता के लिए, कभी कुल और जाति को लेकर इनमें दंगे होते थे। अन्ततोगत्वा इनमें ही महासंग्राम हुआ जिसमें करोड़ों व्यक्ति मारे गए। ये सभी पैदा तो अपने माता-पिता से हुए थे परन्तु सभी देह अभिमानी और अज्ञानी होने के कारण महाभारत ग्रंथ में ज्ञान-चक्षु विहीन पिता धृतराष्ट्र की संतान बताए गए हैं क्योंकि स्वयं उस काल के राजसत्ताधारी (धृतराष्ट्र) भी ज्ञानांध ही थे।

प्रारम्भ में गीता अलग थी और महाभारत ग्रंथ अलग था क्योंकि महाभारत में कौरवों के तथा यादवों के हिंसा वाले युद्ध का उल्लेख था और गीता में पाण्डवों के मानसिक युद्ध का उल्लेख था। बाद में गीता को महाभारत में मिला दिया गया और कौरवों तथा पाण्डवों का वास्तविक परिचय न होने के कारण इनकी अस्वाभाविक जीवन-कहानी गढ़ दी गई। गीता के महाभारत में जोड़े जाने की बात आज बहुत विद्वान मान चुके हैं।

परन्तु इस मिलावट व घोटाले का परिणाम यह हुआ कि कुछ लोग गीता के रूपक अलंकार में दिए युद्ध को देखकर महाभारत के युद्ध के बारे में कहने लगे कि महाभारत का युद्ध भी ऐतिहासिक नहीं था, हालांकि वास्तविकता यह है कि तीन प्रकार के युद्ध हुए थे --कौरवों का सशस्त्र युद्ध, (2) यादवों का परस्पर मूसलों (Missiles) वाला युद्ध और (3) पाण्डवों का मनोयुद्ध हुआ था।¹¹

भाग दो: कौरवों, पाण्डवों, कुरुक्षेत्र-युद्ध और संजय का यथार्थ परिचय

महाभारत और गीता में कौरवों और पाण्डवों के तथा स्वयं 'भगवान' के जो नाम दिए हैं, वे किन्हीं अर्थों को लिए हुए हैं जोकि उन-उन व्यक्तियों के गुण, कर्म, स्वभाव और प्रभाव के अनुरूप हैं। ये सभी के सभी नाम सोद्देश्य (purposeful) हैं। ये यों ही संज्ञावाचक या बेतुके-से नहीं हैं। अतः ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये अनायास ही उनके माता-पिता द्वारा यदृच्छि रख दिए गए हों बल्कि इनके अर्थों पर विचार करने से हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी पाण्डवों के नाम 'धर्म-पक्ष' और कौरवों के नाम 'अधर्म-पक्ष' वाचक हैं। ऐसा तो सम्भव ही नहीं प्रतीत होता कि कौरवों

के माता-पिता ने अपने पुत्रों को दुर्योधन, दुःशासन, दुःसह, दुःशल, दुर्धर्ष, दुर्मर्षण, दुर्मुद, दुर्विगाह, दुर्विर्मोचन, दुराधर इत्यादि अपनी इच्छा से रख दिए हों, अर्थात् जान-बूझ कर अपने पुत्र को 'सुशासन' नाम देने की बजाय 'दुशासन' नाम दिया हो। 'दुः' उपसर्ग तो दुःख और दुष्टता आदि भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है; तब कौन माता-पिता बहुत-से पुत्रों के साथ इस उपसर्ग का प्रयोग करेगा, यहां तक कि अपनी पुत्री (दुःशला) का नाम भी दुःउपसर्ग वाला ही चुनेगा? इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये नाम किन्हीं के जन्म के समय के नाम या व्यक्तिवाचक नाम नहीं हैं बल्कि कवि ने ही किसी ऐतिहासिक सत्य को बताने के लिए या किसी नैतिक एवं अध्यात्मिक उपदेश को अलंकारों में समझाने के लिए अपने पात्रों को उन-उनके अनुरूप नाम दिए हैं। यदि ये नाम अपने महाकाव्य के लिए स्वयं कवि द्वारा निश्चित न किए गए होते तो प्रायः सभी नाम पात्रों के स्वभाव या कर्मों के अनुरूप न होते।

पुनश्च, कौरवों और पाण्डवों की जो जन्म-कहानी महाभारत में दी गई है, उस से भी यही प्रमाणित होता है कि कवि ने वास्तविक व्यक्तियों की, वास्तविक जन्म-कहानी नहीं बताई। (चाहे इसका कारण कुछ भी रहा हो) बल्कि किसी ऐतिहासिक वृश्रान्त के पात्रों के नाम और उनकी जन्म-कथा को अलंकारिक अथवा रहस्यमयी (Methological) भाषा में दिया है। कुछेक गुणवाचक नामों और उनके अर्थों को निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है।

पाण्डवों के नाम और उनके भावार्थ (धर्म पक्ष)

- (1) सबसे पहले 'पाण्डु' शब्द को लीजिए। 'पाण्डु' का अर्थ है-श्वेत, धवल, निर्मल, साफ़! जिसका मन साफ़ अथवा निर्मल है, वह 'पाण्डु' है। इसी प्रकार, जो कर्मों से उजले हैं, श्वेतवस्त्रधारी हैं अथवा जिनका आचार और विचार उज्ज्वल है, वे ही 'पाण्डु' पुत्र' अथवा 'पाण्डव' हैं।¹²
- (2) 'युधिष्ठिर' शब्द का अर्थ है-'युद्ध में स्थिर रहने वाला'।¹³ युधिष्ठिर के लिए ही महाभारत में 'अजात-शत्रु' शब्द का भी प्रयोग हुआ है। इससे स्पष्ट है कि यहां युद्ध के लिए किसी हिंसा एवं शत्रुता-युक्त लड़ाई से अभिप्राय नहीं है बल्कि काम-क्रोधादि के साथ युद्ध करने में स्थिर निश्चय वाला एवं 'स्थित-प्रज्ञ' जो व्यक्ति है, उसके लिए ही यह 'युधिष्ठिर' शब्द है। यदि युधिष्ठिर शब्द किसी मार-काट वाले युद्ध में स्थिर रहने वाले व्यक्ति का वाचक न होता तब उसी का नाम 'अजात-शत्रु' न होता, न ही उसे धर्म का पुत्र' कहा जाता क्योंकि धर्म का लक्षण तो 'अहिंसा' है अथवा 'अक्रोध' को ही तो 'धर्म' के दस लक्षणों में स्वयं महाभारत में तथा दैवी सम्पदा के रूप में¹⁴ गीता में गिनाया गया है। अतः जो मन, वचन और कर्म से द्वेष रहित है, जो निन्दा करने वाले को भी अपना शत्रु न मानकर मित्र मानता है, वह ही अजात-शत्रु है। वह हरेक के प्रति कल्याण और करुणा की भावना रखता है और अपकारी पर भी उपकार करता है। इसी का ही एक नाम 'धर्म-पुत्र' अथवा 'धर्मराज' भी है क्योंकि यह कर्मेन्द्रियों को तथा मन को पवित्र और शान्ति रूपी स्वधर्म के शासन से चलाता है।
- (3) अर्जुन का अर्थ है 'सफेद' जो पवित्र हो, 'निश्छल' हो, निष्कपट हो, मन-वाणी-कर्म से निर्मल हो वही 'अर्जुन' है। जो अर्जित करने वाला (पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त करने वाला) हो, उसे भी 'अर्जुन' कहते हैं। अतः जो भगवान से ज्ञान प्राप्त करता है वह अर्जुन है।¹⁵

श्रीमद् भगवद्गीता में अर्जुन के लिए 'अनघ', 'परन्तप', 'गुडाकेश', 'अनुसुइया', 'धनंजय', 'भारत', 'भरतर्षभ' इत्यादि नामों अथवा सम्बोधनों का भी प्रयोग हुआ है। ये सभी नाम गुणवाचक ही हैं। 'अनघ' शब्द का अर्थ है-'निष्पाप'। जो विकर्म नहीं करता, पाप कर्मों से बचकर रहता है, वह ही 'अनघ' है। स्पष्ट है, जो ज्ञान अर्जित करेगा और निर्मल मन वाला होगा वह निर्विकार, पवित्र, पाप-रहित तो होगा ही। यदि अर्जुन का वैसा ही परिचय ठीक होता, जैसा कि महाभारत में बताया गया है तो उसके लिए अनघ आदि विशेषण अथवा सम्बोधन कैसे प्रयोग किए जा सकते थे?¹⁶

इसी प्रकार परन्तप का भावार्थ है- परम तप करने वाला। 'योग' ही परम तप है जिसमें तप कर आत्मा पवित्र होती है। जो योगी होता है वह किसी से लड़ता थोड़े ही है? वह तो स्वयं भी शान्त रहता है और दूसरों को भी शान्ति देता है। योगी ही 'गुडाकेश' भी होता है और 'अनुसुइया' भी क्योंकि गुडाकेश का अर्थ है-निद्रा (गुडाका) को जीतने वाला (ईश) और 'अनुसुइया' का अर्थ है-'पवित्र'। 'भारत' शब्द का प्रयोग भारत देश के हितैषी और भारतवासियों के श्रेष्ठ (भरतर्षभ) होने के कारण तथा 'धनजंय' शब्द का प्रयोग ज्ञान-रत्न धन प्राप्त करने तथा योग रूप अविनाशी कमाई करने के कारण किया गया है। अर्जुन को 'इन्द्र का पुत्र' कहा गया है जिसका भाव है-इन्द्र के समान पुरुषार्थ और पराक्रम करने वाला।

- (4) 'भीम' शब्द 'बलवान' का वाचक है। जिसमें ज्ञान का, योग का, पवित्रता का बल है, वह 'भीम' है। योगी एवं पवित्र व्यक्ति निर्विकल्प, निश्चिंत, आत्मबल से युक्त, हल्का होता है। अतः भीम को रुपक अलंकार में 'वायु का पुत्र' कहा गया है क्योंकि योगी देह-अभिमान से रहित होने के कारण हल्का होकर चलता है। जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप में स्थित होता है वह निर्भय होता है, अतः वही 'भीम बहादुर' है।
- (5) नकुल (नक्रुल) वह है जिसे दैहिक सम्बन्धियों में मोह-ममत्व नहीं है। जिसे अपने कुल का नशा या जातपात का भेद नहीं है, वह नकुल ही है।¹⁷ जो मनुष्य स्वयं आत्मा के स्वरूप में स्थित रहता है और दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखता है, उसे ही दैहिक कुल और सम्बन्धियों का भेदभाव नहीं रहता। अतः यह भी गुणवाचक नाम है।
- (6) जो दैवी कार्य में सहयोगी है, वह 'सहदेव' है। जो जीवन में दैवी सम्पदा को धारण करने वाला तथा ऐसे ही पुरुषार्थियों को सहयोगी,¹⁸ सदा दैवी प्रवृत्ति वाला है, उसे 'सहदेव' कहेंगे।

धृतराष्ट्र और कौरवों के नाम और उनके भावार्थ (अधर्म पक्ष)

(1) धृतराष्ट्र के बारे में यह बात प्रसिद्ध है कि वह अन्धा अथवा निचक्षु था। इसका भावार्थ क्या है? धार्मिक ग्रन्थों में देह को 'पुरी' या 'क्षेत्र' और आत्मा को इस पुरी में रहने वाला 'पुरूष' अथवा इसमें का 'चेतन-क्षेत्रज्ञ'-कहा गया है। यही देह-इन्द्रियों का संघात रूप एक राष्ट्र भी है। अतः इन इन्द्रियों ही के भान में रहने वाला व्यक्ति 'धृतराष्ट्र' है। अथवा जो राज सत्ता, बाहुबल या भूमि के अभिमान वाला है वही धृतराष्ट्र है।¹⁹

'अन्धे' का यहां यह भाव नहीं है कि उसके चर्म-चक्षु नहीं थे बल्कि यह भाव है कि वह दर्प, अभिमान अथवा अहंकार के कारण उसे धर्म-अधर्म, अकर्तव्य-कर्तव्य या भलाई-बुराई का भेद दिखाई नहीं देता था।²⁰ धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को भी 'आंखों पर सदा पट्टी बांधे हुए' दिखाया जाता है। जो स्त्री यह भी नहीं देखती कि उसके पुत्र और चचेरे भाई की पत्नी को भरे दरबार में नग्न करने का कुत्सित कर्म करने पर तुले हैं, उसके बारे में यही तो कहा जाएगा कि उसने 'आंखें पर पट्टी बांध रखी थी।' भाव यह है कि वह जानते हुए व देखते हुए भी बुराई व हानिकारक कार्य को रोकती नहीं।

साधारण भाषा में भी जब कोई व्यक्ति देखभाल कर कर्म नहीं करता या अपने अधीनस्थ लोगों को मनमानी करने से रोकता नहीं तो उसके बारे में यही कहा जाता है कि उसने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। अतः इसी भावार्थ में जो लोग अपने शासन में या अपने कुटुम्ब-परिवार में होते विकर्मों तथा कुकर्मों के प्रति सोए रहते हैं तथा स्वयं भी भलाई-बुराई तथा न्याय-अन्याय को परखने वाले चक्षु से वंचित हैं, वे ही मानो 'धृतराष्ट्र और गांधारी' हैं। ऐसी दम्पति के पुत्रों और पौत्रों को क्या कहें?-अन्धे की सन्तति अन्धे! गोया माता-पिता का भी ज्ञान-चक्षु बन्द और सन्तानों का भी देह-अभिमान के कारण ज्ञान-नेत्र बंद।

(2) ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वे ही दुर्योधन, अर्थात् बुराई का पक्ष लेकर युद्ध करने वाले होते हैं। वे धर्म तथा ज्ञानार्जन करने वालों लोगों को पांच ग्रामों की तो बात छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी जगह देने को तैयार नहीं होते। भाव यह कि न तो वे उन्हें अपने मन में स्थान देते हैं, न उन्हें सुख से रहने देते हैं। उन्हें यदि आप बतायें भी सही कि धर्म क्या है, तो

भी धर्म में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें यदि यह मालूम भी हो कि अधर्म क्या है तो भी वे उससे निवृत्ति पाने का उपाय नहीं करते।¹¹ वे बाहुबल, शस्त्र-बल, जन-बल के अभिमानी और हठी होते हैं-इतने अभिमानी कि चाहे कुल का नाश हो जाय परन्तु वे घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय तथा प्रतिशोध की भावना को नहीं छोड़ते। उनमें नम्रता, सहिष्णुता, क्षमाशीलता, सन्तोष इत्यादि नाममात्र को भी नहीं होते।

इसी प्रकार का ही अर्थ दुःशासन, दुर्मुख, दुष्कर्ण दुर्गद इत्यादि का होता है। सौ नामों का अर्थ कहां तक करें? इनमें से बहुत से तो स्वयं स्पष्ट हैं।

कुरूक्षेत्र का वास्तविक परिचय

‘कुरू’ शब्द का अर्थ है-‘करना’ अथवा ‘करो’। पाण्डवों के विपरीत भाव में ‘कुरू’ शब्द का अर्थ होगा-‘अपवित्र’ कर्म करना अथवा ‘पाप करना’ क्योंकि पाण्डव का अर्थ है-‘पवित्र कर्म करने वाला’। अतः कौरव वे हैं जो अपवित्र कर्म, अधर्म अथवा पाप कर्म करते हैं और शोर कोलाहल मचाने वाले देह-अभिमानी हैं तथा साजिश करने वाले हैं।

महाभारत में ‘कुरू-पुत्र’ तो कौरवों और पाण्डवों दोनों के लिए प्रयोग हुए हैं क्योंकि कर्म तो दोनों ही करते हैं। परन्तु बुरा करने वाले ‘कौरव’ हैं क्योंकि भला करने वाले पाण्डव हैं।

इस दृष्टिकोण से यह सारा संसार ही ‘कुरूक्षेत्र’ है क्योंकि यहां सभी प्राणी कर्म तो करते ही रहते हैं। इसे ही कर्मक्षेत्र कहा जाता है। कुरूक्षेत्र केवल वही नहीं है जिसका संज्ञावाचक नाम कुरूक्षेत्र है, बल्कि यह तो समस्त पृथ्वी का वाचक है।

जैसे ब्रह्मापुरी और शिवपुरी तारामण्डल के ऊपर की पुरियां हैं परन्तु यहां भी कई नगरों अथवा नगर खण्डों का यह नाम रख दिया जाता है तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि यह नगर ही वास्तविक ‘शिवपुरी’ है, वैसे ही हरियाणा प्रदेश के अन्तर्गत जो ‘कुरूक्षेत्र’ है वह तो एक नगर का नामविशेष है यद्यपि ‘कुरूक्षेत्र’ सारा संसार ही है।¹²

इस कुरूक्षेत्र नगर का पहले का नाम तो ‘ब्रह्मावर्त’ बताया जाता है, बाद में यहां के लोगों के कर्म-प्रधान, युद्ध-कुशल अथवा कर्मठ होने के कारण इसका ऐसा नाम हो गया। सारे संसार को कुरूक्षेत्र मानने से यह समझ आ सकेगा कि 18 अक्षौहिणी सेना अथवा करोड़ों की संख्या में लोग कहां मारे गए थे?

अतः यह मालूम रहे कि एक ‘कुरूक्षेत्र’ तो यह संसार रूपी कर्मक्षेत्र ही है और दूसरा कुरूक्षेत्र है-मनुष्य का मन। हम पहले कह आए हैं कि गीता में इस मानव देह को ‘क्षेत्र’ तथा आत्मा को ‘क्षेत्रज्ञ’ भी कहा गया है। अतः इस शरीर रूपी क्षेत्र में, जो कि कर्मेन्द्रियों का संघात होने से कुरूक्षेत्र है, मनुष्य के मन में भी अच्छे और बुरे विचारों का युद्ध होता आया है। यही वास्तव में ‘धर्मयुद्ध’ है।

अतः एक तो यह शरीर और मन कुरूक्षेत्र²³ एवं धर्मक्षेत्र है और दूसरे सारा संसार भी कर्मक्षेत्र है।

संजय का परिचय

‘संजय’ शब्द किसका वाचक है? जो कर्मेन्द्रियों को तथा क्रोधादि विचारों को जीतता है, वह ही संजय है।¹⁴ ऐसा जो स्थितप्रज्ञ मनुष्य है, जो गीता-ज्ञान को समझता है। उसे ही दिव्य चक्षु प्राप्त होता है, वह ही धर्म-अधर्म के युद्ध को देखता है तथा वह ही दूसरे ज्ञान-चक्षु-विहीन लोगों को गीता-ज्ञान सुनाने का भी अधिकारी है अर्थात् वही दूसरों को यह ज्ञान देता है। वह इन्द्रियों तथा विकारों को जीतने वाला, गीता-ज्ञान का श्रोता ही बारम्बार हर्ष को प्राप्त होता है।¹⁵

जैसा कि गीता में कहा गया है। यदि कोई गीता-ज्ञान को धारण नहीं करता, विकारों को जीतने का पवित्र पुरुषार्थ भी नहीं करता तो उसको कैसे दिव्य चक्षु प्राप्त हो सकता है और उसके रोम-रोम में कैसे हर्ष हो सकता है?

अतः स्पष्ट है कि कौरव, पाण्डव, संजय आदि किसी हिंसा वाले युद्ध से सम्बन्धित नहीं थे। बल्कि ‘माया’ को पराजित करने के निमित्त युद्ध से सम्बन्धित थे। चूंकि पाण्डव दिव्य गुण धारण करने का अभ्यास करते थे, इसलिए कथाकार ने

उसका उल्लेख देवताओं की सन्तान के रूप में किया है। वरना आप सोचिए कि इन्द्र, सूर्य, पवन इत्यादि से तो पुत्र अर्थात् मानवी शिशु का जन्म होता नहीं। इसी प्रकार, चूंकि कौरव देह-अभिमानी थे और उन पर अध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, इसलिए ही कथाकार ने रूपक अलंकार से उन्हें मांस के लोथड़े से पैदा हुआ हुआ तथा चिकने घड़े से जन्मा हुआ दिखाया होगा क्योंकि जिस व्यक्ति पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ता हो, लोग कहते हैं कि “वह तो चिकना घड़ा है, उस पर पानी नहीं टिकता।”

भाग तीन: क्या अर्जुन के रथ, धनुष, ध्वज आदि हिंसा वाले युद्ध के उपकरण थे

महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत के लोगों ने अपने तन, मन धन की कुर्बानियां देकर अंग्रेजी साम्राज्य से, जिसके बारे में कहा जाता था कि इनकी विस्तृत राज्य-भूमि पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता, भारत में स्वाधीनता स्थापित की। महात्मा गांधी की नीति सदा अहिंसा ही पर आधारित रही। बापू जी कहा करते थे कि वे अहिंसा और सत्य की प्रेरणा गीता से लेते हैं। गीता शास्त्र से प्रेरणा और आत्मिक सुख पाकर महात्मा गांधी ने विश्व के एक जबरदस्त साम्राज्य के घुटने टिकवा दिए।

इसके लिए भारतवासियों ने कोई शस्त्र हाथ में नहीं लिए, तब क्या स्वयं गीता के भगवान के नेतृत्व में पाण्डवों ने हिंसा का सहारा लिया? मान लिया जाय कि पाण्डवों ने भोग्या पृथ्वी का राज्य कौरवों से वापस लेना था तो भी क्या वे योग-बल से, तपोबल से, ज्ञान-बल से अपना लक्ष्य सिद्ध नहीं कर सके? क्या गीता के भगवान भी कौरवों के मन में नैतिकता का संचार नहीं कर सके? तब क्या गीता में ‘हिंसक शक्ति की नीति’ है’ (Might is right) –यह पाठ पढ़ाती है; वह ‘नैतिकता में ही शक्ति है, (Right is might) के सिद्धान्त का खण्डन करती है? क्या गीता धर्म-शास्त्र होकर भी योग शक्ति से पाशविक बल को अधिक महान् मानती है? यह तो चीन का नास्तिक प्रधान माउसीतुंग भी कहता था कि ‘शक्ति बन्दूक की नाली से प्राप्त होती है (Power comes from the barrel of a gun) तब क्या भगवान की ऐसी ही धारणा थी?

क्या वे किन्हीं स्थूल धनुष-बाण के प्रयोग से पाण्डवों को अपना गंवाया हुआ राज्य वापस दिलाना चाहते थे? विवेक तो ऐसा नहीं मानता। वह कहता है कि भगवान ने तो विश्व-बन्धुत्व का पाठ पढ़ाया होगा, प्रेम का ही मन्त्र दिया होगा, अहिंसा रूपी धर्म का पालन करना सिखाया होगा और अपने गंवाए हुए ‘स्वराज्य’ (इन्द्रियों पर आत्मा का राज्य) को योग-बल द्वारा पाने की शिक्षा दी होगी।

तब प्रश्न उठता है कि यदि तीर कमान वाला युद्ध भगवान ने नहीं कराया था तो ‘रथ’, ‘महारथि, या ‘सारथि’ का क्या भाव है? और अर्जुन को ‘कपिध्वज’ क्यों कहा गया है?

इस विषय में सभी को यह मालूम होना चाहिए कि अध्यात्मिक प्रसंग में ‘रथ’ शब्द का शरीर के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर कठोपनिषद् के प्रथम अध्याय में तीसरी वल्ली के वचन पर ध्यान दीजिए-

आत्मानं रथिनं सिद्धि शरीरं रथमेव तु
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु मोचरान्
आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेतयाहुर्मनीषिण

अर्थात् “शरीर रूपी रथ में आत्मा रथि है, बुद्धि सारथि है, मन लगाम है, इन्द्रियां घोड़े हैं, और विषय उनके विचरने के मार्ग हैं।” अब गीता भी तो ईश्वरीय ज्ञान का ही एक ग्रन्थ है; उसे भी तो हर अध्याय के अन्त में, पुष्पिका में ‘उपनिषद्’ ही कहा गया है।

अतः पाण्डवों के प्रसंग में ‘रथ’ शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में मानना चाहिए। यों भी गीता में कठोपनिषद् तथा अन्य कई

उपनिषदों के वाक्य हैं ही; अतः स्पष्ट है कि गीता के भगवान या अर्जुन की चर्चा करते हुए 'रथ' शब्द शरीर का तथा 'रथि' शब्द आत्मा का ही वाचक है।

यजुर्वेद में भी शरीर को कई बार रथ की संज्ञा दी गई है।

शरीर को 'रथ' और आत्मा को 'रथि', रूपक अलंकार से कहा गया है। क्योंकि शरीर पर सवार होकर आत्मा शरीर द्वारा ही इस कर्म-क्षेत्र पर विचरती है।

जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी 'अरथि' को शमशान पर ले जाते हैं। स्पष्ट है आत्मा ही 'रथि' है, अतः जब शरीर रूपी रथ को छोड़ जाती है तो शरीर 'अ-रथि' (आत्मा-रहित) हो जाता है। अतः मालूम रहे कि जैसे गीता में शरीर को 'वस्त्र' से उपमा दी गई है वैसे ही अन्यत्र उसे माया से युद्ध के प्रसंग में 'रथ' भी कहा गया है।

अब चूंकि आत्मा ही शरीर रूपी रथ में सवार होने वाला 'रथि' है, वैसे ही जो आत्मा अन्य आत्माओं (रथियों) की अपेक्षा 'महान' है, उसे ही 'महारथि' मानना चाहिए। चूंकि शरीर को माया से युद्ध के प्रसंग में 'रथ' कहा गया है और इस रथ पर सवार होने वाला योद्धा (आत्मा) को रथि कहा गया है, इसलिए जो बहुत से योद्धाओं (आत्माओं) से महान् है वही 'महारथि' है। वह माया को परास्त करने में अधिक कुशल है। जो महारथियों से भी महान् है, वह 'अतिरथि' कहा गया है क्यों कर्मेन्द्रियों तथा मनोवृत्तियों को जीतने में उस 'रथि' (आत्मा) की रफ्तार अति तीव्र है। आप जानते ही होंगे कि विद्वानों से भी जो दूसरे विद्वानों से शास्त्रार्थ करने में अधिक कुशल होता है उसे 'शास्त्रार्थ' महारथि' कहा जाता है। जो तर्क करने में अधिक कुशल होता है उसे 'तर्क महारथि' कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार, जो इस संसार रूपी धर्मक्षेत्र एवं कर्मक्षेत्र पर मनोविकारों से युद्ध करने में बलवान है, वह इस धर्म-युद्ध में 'महारथि' या 'अतिरथि' है। चूंकि अर्जुन को भी काम, क्रोध, लोभादि असुरी वृत्तियों से युद्ध करना है, इसलिए उसे शरीर को 'रथि' और उसके आत्मन् को 'महारथि' कहा गया है।

अर्जुन के इसी शरीर रूपी रथ को चलाने के वाला उसका मन ही घोड़ा है। महाभारत में कहा है कि अर्जुन के रथ के घोड़े सफेद थे और वे अकाश में, स्वर्ग में, जल में, सब जगह उड़ सकते थे। इच्छा करते ही जहां चाहते वहां ही तत्क्षण पहुंच सकते थे, जैसा रंग धारण करना चाहते वैसे धारण कर लेते थे तथा मरने पर भी संख्या में वैसे ही बने रहते थे। ऐसे घोड़े तो मन रूपी अश्व ही अथवा संकल्प रूपी घोड़े ही हो सकते हैं। अर्जुन के विचार पवित्र होने के कारण ही उसके घोड़े श्वेत कहे गये हैं। पशु जाति वाले घोड़े तो आकाश में उड़ नहीं सकते, न ही मरने पर जिन्दा हो सकते हैं। यदि सचमुच उड़ने वाले कोई ऐसे घोड़े थे कि उनकी संख्या ज्यों की त्यों बनी रहती थी तो भला वे घोड़े कहां हैं? स्पष्ट है कि ऐसे घोड़े मनुष्य का मनोबल ही हैं क्यों घोड़ों की शक्ति से ही 'शक्ति' मापने की एक प्रणाली रही है। अर्जुन के रथ के चार घोड़े थे अर्थात् वह धर्म में चारों पाद स्थित था। उसकी धर्मनिष्ठा वैसी ही बनी रहती थी, दूसरों द्वारा वार होने पर भी उसकी धर्म-भावना अटल, अखण्ड और निरन्तर बनी रहती थी, इसलिए ही कहा गया है कि उसके घोड़े मरते नहीं थे। उसके मन में दिव्यता भरी थी, इसलिए ही उन घोड़ों को महाभारत में 'दिव्य घोड़े' कहा गया है। मन रूपी घोड़ा ही स्वर्ग जा सकता है, अर्थात् स्वर्ग की स्मृति कर सकता है, इसलिए ही कहा गया है कि वे घोड़े स्वर्ग में भी जा सकते थे।

अर्जुन का धनुष और उसके बाण: 'धनुष' वास्तव में युद्ध अथवा पुरुषार्थ का प्रतीक है। यह दुष्ट-दलन का चिह्न है। अतः अर्जुन का गांडीव धनुष मन की असुरी प्रवृत्तियों का संहार करने के पुरुषार्थ का प्रतीक है। ज्ञान रूपी बाणों द्वारा अर्जुन जीवन-लक्ष्य वेध करने में अति निपुण था। इसलिए उसे 'धनुर्धर' भी कहा गया है। मुण्डक उपनिषद् में भी पुरुषार्थ अथवा मन को तीर-कमान से तुलना देते हुए इस प्रकार कहा गया है -

“गुह्य अध्यात्म विद्या को कमान रूपी महाशस्त्र मानते हुए मनुष्य निरन्तर मनन-चिन्तन से तेज हुए (मन रूपी) बाण को उसकी प्रत्यंचा पर जमाव दे और 'सोऽहम्' से भरे मन से चिह्न चढ़ा दे और अविनाशी परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाये।”

फिर लिखा है-‘सोऽहम्’ ही कमान है, आत्मा ही बाण है, परमात्मा ही निशाना है, बड़ी तन्मयता से ही यह निशाना जुटाना है। जैसे बाण निशान पर लगकर उसमें गढ़ जाता है, वैसे ही आत्मा को चाहिए कि तन्मयता से परमात्मा के निशाने में गढ़ जाए। अतः इन उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अर्जुन का गाण्डीव धनुष और अक्षय तरकश उसके दिव्य मानसिक पुरुषार्थ के प्रतीक हैं वरना आप सोचिए कि कोई भी तरकश अक्षय हो ही नहीं सकता अर्थात् अविनाशी तो हो नहीं सकता। ईश्वरीय ज्ञान ही अविनाशी है। मनुष्य की बुद्धि ही ऐसा तरकश है जिसमें अविनाशी ज्ञान के असीम बाण (ज्ञान-बिन्दु) भरे जा सकते हैं, मनुष्य के ओष्ठों का आकार भी धनुष अर्थात् ‘कमान’ की तरह है। अतः इस मुख रूपी धनुष पर जब मनुष्य ज्ञान रूपी बाण को जमाव देकर चलाता है तो वह लक्ष्य-भेद करता है।

और उससे ध्रुव पद (द्रुपद्रवी; द्रौपदी) प्राप्त करता है। इसी अर्थ में, सारे पाण्डव द्रौपदी के पति थे।

महाभारत में तो लिखा है कि गाण्डीव धनुष को ब्रह्माजी ने एक हजार वर्ष, इन्द्र ने पचासी वर्ष और चन्द्रमा ने सौ वर्ष रखा था और अग्नि ने वरुण से अर्जुन को यह धनुष दिलवाया था। इसलिए ही इसे ‘दिव्य धनुष’ कहा गया है। परन्तु आप किंचित विचार कीजिए कि क्या कोई ऐसा धनुष हो सकता है और क्या अनन्त बाणों को अपने में लिए हुए कोई तरकश हो सकता है?

ध्वज

इसी तरह क्या कोई ध्वज हो सकता है जो कि एक योजन ऊंचा फहरता रहे जैसे कि महाभारत में लिखा है? क्या कोई ऐसा ध्वज हो सकता है जो एक योजन (दो मील) ऊंचा होने पर भी वृक्षों को न छू सके? स्पष्ट है कि यह किसी स्थूल ध्वज के बारे में नहीं कहा गया है।

वास्तव में ध्वज तो किसी सेना, दल या धर्म के मूल सिद्धान्त अथवा लक्ष्य का सूचक होता है। अतः अर्जुन के प्रसंग में भी उसके लक्ष्य को ही उसका ध्वज मानना चाहिए। दो योजन ऊंचा ध्वज कहने का भाव यह है कि अर्जुन का लक्ष्य बहुत ऊंचा था। ‘उसे वृक्ष नहीं छू सकते थे’-का भावार्थ यह है कि उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं उसके लक्ष्य को नहीं रोक सकती थीं।

अर्जुन के ध्वज पर चन्द्रमा और तारे

एक जन-श्रुति यह है कि अर्जुन के उस ध्वज पर चन्द्रमा और सितारे अंकित थे। ये दोनों प्रतीकात्मक (Symbolic) हैं। चन्द्रमा शीतलता का तथा रात्रि में भी यात्रियों को मार्ग प्रदर्शना देने तथा उनके पथ को आलोकित करने का प्रतीक है और ‘तारा’ ज्योति-बिन्दु रूप आत्मा का प्रतीक है। इसका भाव यह हुआ कि विकारों रूपी अग्नि को शांत करके जीवन को शीतल बनाना, दूसरों के जीवन मार्ग को ज्ञान-प्रकाश से देदीप्यमान करना, स्वयं आत्मा की कलाओं को चन्द्रमा के समान बढ़ाना तथा स्वयं को भृकुटी में रहने वाला आत्मा रूपी-तारा मानना ही उसका लक्ष्य था।

कम्युनिस्ट लोग अपने ध्वज पर हथौड़ा और दरांती अंकित करते हैं जिससे उनका ध्वज उनका लक्ष्य प्रकट करता है कि वे मजदूरों और किसानों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। महात्मा गांधी के दिनों में कांग्रेस ने अपने झंडे पर चरखा अंकित करना शुरू किया था-इससे कांग्रेस का यह सिद्धान्त अंकित होता था कि यह राजनीतिक दल गृह-उद्योगों को बढ़ावा देकर, श्रम और समृद्धि की भावना लाना चाहता है और ‘स्वदेशी वस्तुओं’ पर बल देता तथा सादगी का प्रचार करता है। भारत के ध्वज में जो तीन रंग हैं उनका भी विशेष अर्थ है। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन के ध्वज के बारे में सारा वर्णन प्रतीकात्मक (Symbolic) है जिसका अर्थ यह है कि पाण्डव शान्ति और शीतलता का तथा अध्यात्मवादी दल का प्रतिनिधित्व करते थे।

कहते हैं कि अर्जुन के रथ पर हनुमान बैठे रहते थे और बीच-बीच में गर्जना भी करते थे। ‘हनुमान’ शब्द का भावार्थ मन की वानरी वृश्चियों को मारना है। हनुमान की इस विशेषता का भी शास्त्रों में उल्लेख है कि उनके रोम-रोम में ‘राम’ की याद

थी और वे राम में निश्चय-बुद्धि थे तथा ईश्वरीय सेवक भी थे। अतः भाव यह है कि पाण्डव दल ईश्वरीय लगन, अर्थात् योग को तथा ईश्वरीय सेवा को मुख्यता देते थे।

महाभारत में लिखा है कि अर्जुन के ध्वज पर हनुमान बैठा हुआ था। वह वहां युद्ध में समय-समय पर बड़े जोर से गर्जता था। अर्जुन का ध्वज एक योजन ऊंचा होने पर भी हल्का था, न उसमें बोझ था और न वह रुकता था। भला सोचिए तो इतने ऊंचे ध्वज का होना आपका विवेक स्वीकार करता है? एक योजन ऊंचे ध्वज पर भला हनुमान (जिसे वे त्रेता के अन्त में हुआ मानते हैं कहां जाकर बैठता? कौन उसे इतनी ऊंचाई पर देखता? इतने कोलाहल में दो मील की ऊंचाई से कौन उसकी गर्जना सुनता?

हनुमान को तो 'पवन सुत' कहा गया है, क्या पवन का भी कोई बेटा होता है? नहीं, नहीं, भाव यह है कि योगीजन स्वयं को वायु के समान हल्का अनुभव करते हैं।

अतः परमात्मा को अपना सारथि बनाकर पवन के समान हल्के होकर, ब्रह्मचर्य-युक्त जीवन व्यतीत करते हुए तथा वानर के मन में जो चंचलता होती है, उसे छोड़कर ईश्वरीय सेवा तथा ईश्वरीय स्मृति में लगाना ही 'अर्जुन' अथवा पाण्डवों का लक्ष्य था। उस ध्वज पर हनुमान प्रदर्शित करने का यही भाव है। मन को ईश्वरीय लगन में लगाना तथा दूसरों के प्रति ज्ञान की गजगोर करना यही उसकी गर्जना थी। अर्थात् हनुमान के समान मन को ज्ञान, ईश्वरीय स्मृति एवं सेवा द्वारा मन्दिर-सम बनाना ही उसका लक्ष्य था। गोया अर्जुन का ध्वज 'धर्म-ध्वज' था।

तो कहने का भाव यही है कि समूची गीता अध्यात्मिक युद्ध के लिए ही प्रेरित करती है, किसी मार-काट वाले युद्ध के लिए नहीं और 'अर्जुन' का रथ उसका शरीर ही था। भगवान उसके सारथि बने थे। इसका भाव यह है कि गीता-ज्ञान देने के लिए भगवान उसके शरीर में आविष्ट, प्रविष्ट अथवा संनिविष्ट हुए थे।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त उदाहरणों, उद्धरणों के विश्लेषण के पश्चात् यह तथ्य स्पष्ट होकर सामने आता है कि 'गीता' किसी भी प्रकार के हिंसापरक युद्ध की प्रेरणा नहीं देती है। 'गीता' में जिस युद्ध का उल्लेख है, वह अहिंसापरक युद्ध है जिसका वर्णन रूपक की भाषा में किया गया है। अहिंसक युद्ध में व्यक्ति को दूसरे के साथ मार-काट नहीं करनी होती बल्कि अपने अन्दर के विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आलस्य पर विजय पानी होती है। इसलिए गीता ज्ञान मानव को अपनी इन्द्रियों और मन, बुद्धि, संस्कार पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान् ने दिया है। इससे व्यक्ति स्वराज्य अधिकारी बन जाता है।

सन्दर्भ सूची:

1. इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य न महात्मनः
संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् (गीता, अ 18, श्ल 74)
2. नष्टोमोहः स्मृतिर्लब्धाः त्वत्प्रसादान्मयां अच्युत (गीता, अ 2, श्ल 73)
3. Of them the only important text is the Kashmiri Gita, printed in Srinagar, together with the commentary of Abhinav Gupta. This important version sheds a flood of fresh light on the textual problems of the Gita. It contains additional stanzas as well as a number of variant readings-

The German editor and the one published by Mr. Tadpatrikar of the Bhandarkar's Oriental Research Institute, are based solely on the Kashmiri version--the importance and the originality of the kashmiri Gita lies on its version of the original stanzas-This commentary (of Abhinav Gupta) departs in several places from the other commentaries. We often find its interpretations which is the abode of the senses” सर्वक्षेत्र समागमे as the body, which is the abode of mutually antagonistic mental states such as passion and dispassion, anger and forgiveness, etc.” मामकाः which धृतराष्ट्र used alluding to his sons and adherents-as ‘Thoughts arising out of nescience.’ and पाण्डवाः as “ Thoughts arising out of the pure knowledge.”

He has assigned metaphysical senses of the worlds, (Introduction. Pages 12 and 13)

4. ताम्बन्धै प्राक्तनैव्याख्याः कृता यद्यपि भूयसा ।

याय्यतथाम्युद्यमो म तद्द्वार्थप्रकाशकः ॥

The composition of the Gita-Rahasya which he (Abhinave Gupta) has done in the body of the commentary aims at pointing out of the original significance of the Gita and thus stands unique, Shri mad Bhagwat Gita with commentary by Mahamaheshwara Rajanka Abinava Gupta. Edited with the notes by Pandit lakshman Raina Brahmchari, Srinagar)

5. श्रीमद् भागवद् गीता ।

‘अथ स परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनं’ (याज्ञव स्मृति) । इत्यस्थ च धर्मस्य क्षेत्रम् समस्त धर्माणां क्षयादस्वर्गप्राप्तस्था प्राणभूतम् तदाधिकारि शरीरं । सर्वक्षप्राणां क्षदेहिंसार्थत्वात् परस्परवध्यघातकभावेन वर्तमानानां रागवैराग्यक्रोधक्षमाप्रभृतीनां समागमो यत्र, तस्मिन् स्थिता ये मामकाः-अविद्यापुरुषोचिता अविद्यामयाः संकल्पाः । पाण्डवाः शुद्ध विद्यापुरेषोचिता विद्यमानः । ते किमकुर्वत-कैः खलु के जिता इति यावत् । ममेति कायतीनि मामकः अविद्यापुरुषः । पाण्डु शुद्धः ॥ १ ॥

6. अध्याय -1

अमी आचार्यदयः, इति विशेषबुद्धया बुद्धावारोसेप्यमाणा वर्धकर्मतयावश्यं पापदयिनः । तथा भोगसुखादिदुष्टार्थमेतशुद्ध क्रियते, इति बुद्धया क्रियमाणां युद्धेष्ववध्यहननादि, तदवश्यं पातकरीति पूर्वपक्षाभिप्रायः । अत एव ‘स्वधर्ममात्रतयैव कर्मण्यनुतिष्ठ न विशेषधिया’-इत्युत्तर दास्यते ॥35 ॥

7. श्रीमद् भागवद् गीता, पुरुषार्थ बोधिनी टीका, प, दामोदर पृ 16-17

8. Evolution of Gita ch X p 153

9. Evolution of Gita ch xi p 165

10. बी के जगदीश (महाभारत और गीता का सच्चा स्वरूप और सार

11. ब्रह्मकुमारीज माउंट आबू पृष्ठ 119

बी के जगदीश पूर्वोक्त ।

12. पाण्डुअणु (तस्मैपदम) = पाण्डव

13. युधि-स्थिर (पुरूषार्थ बोधिनी भाषा टीका, दामोदर पृ 11, कालम 2)
14. अहिंसा सत्यम् अक्रोधः त्यागः शान्तिः अपैशुनम
दया भूतेषु अलोलुप्श्वम् मार्दवम् हीरवापलम (गीता, अ 16, श्ल 2)
15. अर्जुन नाम अर्जन करने वाले का है। धनार्जन, ज्ञानार्जन, मोक्षार्जन ये विषय मनुष्य के द्वारा अर्जन करने के हैं। (पुरूषार्थ बोधिनी, पृ. 53)
16. महाभारत में तो लिखा है कि अर्जुन श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा का अपहरण करके लाए थे और कि श्रीकृष्ण के भाई बलराम अर्जुन से इस बारे में लड़ाई को उद्दत हो गए थे परन्तु श्रीकृष्ण ने ही उन्हें रोक दिया था। महाभारत में तो बताया गया है कि अर्जुन सुभद्रा को अपने यहां ले गए तो द्रोपदी से उन्होंने अपने इस कुकृत्य के लिए क्षमा मांगी। ऐसे ही बहुत सी अनापशनाप बातें लिखी हैं। (श्रीमद् भागवत् गीता में भी 17 वें अध्याय में इसका वर्णन है परन्तु विवेक की बात है कि ज्ञान अर्जित करने वाला व्यक्ति तो विकर्मों से बचकर ही रहता होगा वरना ज्ञान देने का लाभ ही क्या हुआ?)
17. धर्म' के पक्ष में न 'कुल' (पाणिनी, अष्ट. 96-3-75) अर्थात् कुलवान न होने पर भी वे श्रेष्ठ पद प्राप्त करते हैं।
18. पुरूषार्थ बोधिनी, अ. 1, पृष्ठ 13।
19. धृतं राष्ट्रं इन्द्रिय राष्ट्रं येन सः धृतराष्ट्रः (Evolution of Geeta P 153)
20. धृत-राष्ट्र-यह राष्ट्र को हड़प कर बैठा है, पाक्षी बल से अपना अधिकार जमाए हुए है.....। वह शरीर के नेत्रों के कारण अंधा हो या उसकी आंखें अच्छी हों, इसका कोई सम्बन्ध नहीं; सत्य की दृष्टि से वह अंधा ही बनता है.....उसका जो मानसिक और आत्मिक अन्धत्व होता है, वह बहुत ही भयानक होता है। (पुरूषार्थ बोधिनी भाषा अ 1 पृ 5 और 6)
21. जानामि धर्म न च में प्रवृत्ति
जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति।
22. इदं शरीरं तु कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते (गीता अध्याय 13 श्ल 1)
23. इस शरीर को हम क्षेत्र कहते हैं। यह कर्म करने का क्षेत्र है।
इसलिए इसको कर्मक्षेत्र अथवा कुरुक्षेत्र कहते हैं। (पुरूषार्थ बोधिनी पृ14)
24. सम्यक् इन्द्रियादीन जयति संजयः
अथवा क्रोधं जयति इति संजयः (Evolution of Geeta P 153)
25. राजन् संरमृत्थ संरमृत्थ संवादमिम् अब्हुतम्
केशवार्जुनयोः पुण्यं हय्यामि या मुहर्मुहः (गीता अध्याय 18 श्ल 76)
केशवार्जुनयोः पुण्यं हय्यामि या मुहर्मुहः (गीता अध्याय 18 श्ल 76)
इन्द्रस्थ वज्रो मरुतामनीके, मित्रस्थ गर्भो वरूणास्य नाभि।
सेमां नो हव्यादाति जुषाणो, देवरथ प्रतिहव्या गर्भाय। (यजुर्वेद 11/54)

इतिहास का राजनीतिकरण: उपन्यासों का अभिव्यक्तिकरण

डॉ. किरण ग़ोवर*

सारांश:-समाज में जो घटित हो चुका है, घटित हो रहा है, उसके दवाबों को इतिहास झेलता है। समाज को समझने की कुंजी उसकी राजनीति में निहित है। इतिहास और राजनीति के मध्य विभाजक रेखा दृष्टिगत होती है। राजनीति ने अवसरवाद को बढ़ावा दिया है, धर्म को प्रमुखता देकर मानवीय मूल्यों का हनन भी किया है। धर्म के नाम पर बनी राजनीतिक पार्टियां भी साम्प्रदायिकता को जन्म देती हैं। तथाकथित साम्प्रदायिक नेताओं द्वारा झूठी अफवाहें फैलायी जाती हैं। समाज की साम्प्रदायिक शक्तियां भारत के इतिहास की व्याख्या अपने अपने ढंग से करती हैं जिसके फलस्वरूप भय, तनाव, पूर्वाग्रह व घृणा का माहौल ही पैदा नहीं होता अपितु अफवाहों का बाजार भी गर्म होता है। समाज के राजनीतिक रवैये को देखकर साहित्यकार आर्तकित हो उठता है अमानवीयता के हर मुद्दे का प्रतिरोध करना साहित्यकार का दायित्व बन जाता है जिसे साहित्यकार कथा साहित्य के माध्यम से पाठकों को जागरूक करने का धर्म निभाता है। इतिहास में कई ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने सहिष्णुता की भावना को आगे रखा लेकिन उन्हें आज भी धर्म के दायरों में घसीटा जा रहा है। आज राजनीतिक परिवार दस्तावेजी इतिहास को अपने ढंग से व्याख्यायित कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इतिहास की गलत शिक्षा से हिन्दू एवं मुसलमानों में वैर का धरातल बन रहा है। रचनाकारों ने इतिहास की साम्प्रदायिक व्याख्या को साम्प्रदायिकता उभारने का एकमेव कारण माना है। कमलेश्वर, भीष्म साहनी, मंजूर एहतेशाम, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अलका सरावगी, प्रियंवद, भगवान सिंह आदि ने साम्प्रदायिक दंगों के पीछे इतिहास की साम्प्रदायिक व्याख्या को आधार माना है जिसके फलस्वरूप भय, तनाव, पूर्वाग्रह और घृणा का माहौल पैदा होता है।

बीज शब्द:-राजनीतिकरण, इतिहास, सहिष्णुता, साम्प्रदायिकता, पूर्वाग्रह, मानवीय मूल्यों।

मूल प्रतिपादन:-इतिहास का अध्ययन जिज्ञासा का परिणाम है। मनुष्य को सदैव स्व जीवन की संस्कृति को जानने की जिज्ञासा रहती है। इस तथ्य से परिचित होने के लिए मानव इतिहास का दरवाजा खटखटाता है। इतिहास और राजनीति में पृथक् पृथक् अन्तर तो दिखाई देता है लेकिन दोनों की सीमा पृथक् है। इतिहास और राजनीति के मध्य विभाजक रेखा दृष्टिगत होती है। इतिहास की धारा राजनीति के समानान्तर रूप से प्रवाहित होती है। राजनीति के बिना इतिहास का अस्तित्व संभव ही नहीं। साहित्य व राजनीति का भी अनन्य सम्बन्ध है। आज राजनीति और साहित्य एक दूसरे के प्रेरक बन गये हैं तथा दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। राजनीति समाज की दिशा निर्धारित करती है व समाज राजनीति की। राजनीति समाज व साहित्य एक दूसरे के प्रेरणा स्रोत हैं। समाज में जो घटित हो चुका है, घटित हो रहा है, उसके दवाबों को इतिहास झेलता है। समाज को समझने की कुंजी उसकी राजनीति में निहित है। राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिये परिवर्तन लाया जाता है, विचारों का सृजन किया जाता है, अव्यावहारिक लगने वाले स्वप्नदर्शी विचारों को धरती पर उतारा जाता है, क्रांतियों का आयोजन किया जाता है। यह प्रक्रिया तब चलती है जब उसके पीछे की राजनीति में नैतिक तत्व होता है, एक मूल्य प्रणाली होती है जो तमाम दुनिया पर अपना प्रभाव डालती है।

आज पूरे देश में राजनैतिक भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। आये दिन हम कभी टी.वी. पर समाचार सुनते हैं, तो कभी

* एसो.प्रो., स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, डी.ए.वी. कॉलेज, अबोहर

अखबार व समाचार पत्रों में नेताओं के घोटालों के किस्से सुनते व देखते हैं। राजनेताओं की स्वार्थ-भावना, भ्रष्टाचार तथा पद-लोलुपता का अनवरत चलने वाला क्रम राजनीति में आज भी जारी है। राजनीति में भ्रष्टाचार, रिश्ततखोरी और नौकरशाही चरम सीमा पर पहुंच गई, सामान्य वर्ग की उपेक्षा के कारण व्यक्तिकी आर्थिक स्थिति निरन्तर गिरती चली गई। राजनीति में धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, भाषा आदि के मुद्दे चुनाव का आधार बन गए। धर्म के नाम पर बनी राजनीतिक पार्टियां भी साम्प्रदायिकता को जन्म देती हैं। तथाकथित साम्प्रदायिक नेताओं द्वारा झूठी अफवाहें फैलायी जाती हैं। नरेश बंसल ने लिखा है कि- 'अंग्रेजों द्वारा बोया गया द्वेष अब देश में विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। शायद आज हमारे शासकों व राजनीतिक पार्टियों ने भी अंग्रेजों की नीति अपना ली है और धर्म के ठेकेदारों को अपने साथ मिलाकर धार्मिक और साम्प्रदायिक मुद्दे उठाते रहते हैं।¹² परिणामतः देश में धर्मगत एवं जातिगत राजनीति व्यापक रूप से उभरी व राजनेता अपनी हित-साधना के लिए सेदल-बदल नीतियों का निर्वहण करने लगे। इस प्रकार राजनीति जन-साधारण से दूर होती गई देश के औद्योगिक विकास के साथ ही जातीय बंधन शिथिल हुए। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र राजनीति की श्रृंखलाओं में उलझ गया है। गंदी तथा छिछली राजनीति में अनेक निर्दोष तथा प्रगतिशील तथा कर्मठ परिवारों को विध्वंस कर दिया है। राजनीति के असंतुलन से उत्पन्न विरसता ने वर्तमान भारतीय परिवारों को विश्रृंखलित ही नहीं किया है, अपितु भावी मानवीय मूल्यों पर आधारित पारिवारिक जीवन के सम्बन्धों के बिखराव को भी इंगित कर दिया। राजनीति ने अवसरवाद को बढ़ावा दिया है, धर्म को प्रमुखता देकर मानवीय मूल्यों का हनन किया।

समाज के राजनीतिक रवैये को देखकर साहित्यकार आर्तकित हो उठता है अमानवीयता के हर मुद्दे का प्रतिरोध करना साहित्यकार का दायित्व बन जाता है जिसे साहित्यकार कथा साहित्य के माध्यम से पाठकों को जागरूक करने का धर्म निभाता है। साहित्यकार के दायित्व पर प्रेमचन्द जी का वक्तव्य प्रस्तुत है- 'जो कुछ असुन्दर है, अभद्र है, मनुष्यता से रहित है, वह उसके लिए असह्य हो जाता है। उस पर वह शब्दों और भावों की सारी शक्ति से वार करता है। यों कहिए कि वह मानवता, दिव्यता और भद्रता का ताना बांधे होता है। जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है-चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और वकालत करना उसका फर्ज है।'¹³ समाज पर जब कोई खतरा आन पड़ता है तो साहित्यकार उसका पूर्वाभास कर लेता है। उसका मन यह सोचकर व्याकुल हो उठता है, व्याकुलता में उसके मन में नये विचारों की सृष्टि होती है। उन विचारों के जरिये साहित्यकार सामाजिक परिवर्तन की मांग करते हुए मनुष्य को विवेकशील बनाकर समाज में क्रांति का आह्वान करना उसका ध्येय बन जाता है। साहित्यकार पाठकों को शिक्षित करता है कि राजनीति खोटी नहीं होती अपितु राजनीति के प्रति निष्ठवान् बनें।¹⁴

इतिहास का राजनीतिकरण सामाजिक समस्या की महत्वपूर्ण कड़ी है। समाज की साम्प्रदायिक शक्तियां भारत के इतिहास की व्याख्या अपने अपने ढंग से करती हैं जिसके फलस्वरूप भय, तनाव, पूर्वाग्रह व घृणा का माहौल ही पैदा नहीं होता अपितु अफवाहों का बाजार भी गर्म होता है। भारत में इतिहास लेखन की परम्परा का प्रारम्भ पाश्चात्य विद्वानों ने किया जिनमें जेम्स मिल का नाम उल्लेखनीय है। जेम्स मिल ने 'द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश' में भारतीय इतिहास का काल विभाजन जातीय आधार पर किया जैसे हिन्दू युग, मुस्लिम युग, ब्रिटिश युग। दिलचस्प यह रहा कि उन्होंने ब्रिटिश युग की जगह ईसाई युग नामकरण नहीं किया अतः यह उनकी साम्प्रदायिक दृष्टि ही कही जा सकती है।¹⁵ ब्रिटिश इतिहासकार यह दिखाना चाहते थे कि भारतीय जनता पर मुसलमान शासकों ने अमानवीय अत्याचार किये, अंग्रेजों ने तो उन्हें क्रूर शासकों से मुक्त किया ऐसी ही भावना बलवती की गई। शिक्षण संस्थाओं में भी भारतीय इतिहास इसी रूप में पढ़ाया जा रहा था।

प्रेमचन्द जी ने साम्प्रदायिकता को उभारने में इतिहास की साम्प्रदायिक व्याख्या को एकमेव कारण माना है। उन्होंने 'कर्मभूमि' उपन्यास के पात्र मिस्टर गजनवी के मुंह से कहलवाया है- 'गलत तवारीखें पढ़ पढ़ कर फिरकें एक-दूसरे के दुश्मन हो गये हैं और मुमकिन नहीं कि हिन्दू मौका पाकर मुसलमानों से फर्जी अदसवतों का बदला न लें।'¹⁶ प्रेमचन्द जी की प्रबल इच्छा थी कि साम्प्रदायिक इतिहास को पाठ्य पुस्तकों से निकाल दिया जाये इसलिए वे लिखते हैं कि -वह

मुबारक दिन कब आयेगा जब हमारी पाठशालाओं से साम्प्रदायिक इतिहास उठा दिया जायेगा।' कर्मभूमि उपन्यास की सकीना अमरकान्त से कहती है- 'नाम के मुसलमान और नाम के हिन्दू रह गये हैं। न कहीं सच्चा मुसलमान नजर आता है, न सच्चा हिन्दू।'⁷ मानव का इतिहास से गहरा सम्बन्ध है। मनुष्य अपनी जड़ों को कभी नहीं भूल सकता। किताबों में लिखा गया इतिहास प्रायः सत्ता के पक्ष में ही होता है, इसीलिए बयान एकतरफा होता है। इसी यथार्थ को कमलेश्वर ने 'कितने पाकिस्तान' के अदीब के द्वारा व्यक्त किया है - 'किताबों में जो इतिहास लिखा व लिखवाया जाता है और साक्षात्कारों में जो दर्ज करवाया जाता है- पेशेवर कलम घिस्सुओं द्वारा जिस तरह तथ्यों के सहारे दस्तावेजी इतिहास बनाया जाता है, वह इतिहास नहीं होता। इतिहास वह होता है जो दिलो दिमाग की तख्ती पर लिखा जाता है।'⁸

इतिहास में कई ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने सहिष्णुता की भावना को आगे रखा लेकिन उन्हें आज भी धर्म के दायरों में घसीटा जा रहा है। प्रियंवद के उपन्यास 'वे वहां कैद हैं' के दादू इतिहास से अच्छी तरह भिन्न हैं कि इतिहास की सच्चाई को जीवन की आशा से परखना होता है- 'बहुत कुछ ऐसा है जो इतिहास खुद नहीं बोलता पर सत्य उसके अन्दर होता है। उसे ढूंढना पड़ता है और वही मनुष्य का सबसे बड़ा सत्य होता है। यह सत्य सिर्फ तीसरी आंख में दिखता है और वह सत्य है आशा का।'⁹ दादू के शिष्य चिन्मय इतिहास के मानवीय पक्ष पर विश्वास करता है और अविनाश धार्मिक पक्ष पर। चिन्मय की मान्यता है कि धर्म ही हमारी रीढ़ है, इतिहास में जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, वे सब धार्मिक ही थे। दादू चिन्मय को समझते हैं- 'तुम इतिहास ही बात करते हो पर इतिहास में क्या उनका जिक्र है जिनको इनकी धर्म बर्बरता ने सुखा दिया। किसने लिखा है उनका यह इतिहास---भट्टियों पर तलवारें बनती हैं और बन्द कमरों में पंडितों, मुल्लाओं, धर्म गुरुओं के षड्यन्त्र होते हैं और यह सब किसी इतिहास में नहीं लिखा होता क्योंकि इतिहास भी वे खुद लिखते हैं।'¹⁰ दादू मानते हैं कि इतिहास को तीसरी आंख से देखना पड़ता है क्योंकि इतिहास खुद नहीं बोलता, यही मनुष्य का सबसे बड़ा सत्य होता है।

आज राजनीतिक परिवार दस्तावेजी इतिहास को अपने ढंग से व्याख्यायित कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इतिहास में राजाओं के बीच हुए आक्रमण को साम्प्रदायिक कट्टरपंथी धर्म के आधार पर देखने परखने का प्रयास किया जा रहा है। हिन्दू एवम् मुसलमान राजाओं के बीच के युद्ध को अनदेखा करके धार्मिकता के रंग में रंग करके मुसलमानों को आक्रमणकारी घोषित कर रहे हैं।¹¹ साम्प्रदायिक शक्तियां आजकल के कृत्यों को वैधता प्रदान करने के लिए इसकी जड़ें मध्यकाल में तलाशती हैं। बावरी मस्जिद पर इस आधार पर दावा किया गया कि विदेशी आक्रान्ता बाबर ने उस स्थान पर स्थित राम जन्मभूमि मन्दिर को गिराकर उक्त मस्जिद का निर्माण करवाया। परन्तु वास्तविकता यह है कि शासक चाहे हिन्दू हो या मुसलमान अपने राजनीतिक हितों से प्रेरित होते हैं, उनके धार्मिक विश्वास कोई महत्त्व नहीं रखते। साम्प्रदायिक दृष्टिकोण इतिहास को केवल तोड़ता मरोड़ता ही नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी बढ़ावा देता है। बावरी मस्जिद का ध्वंस व बाद के भयंकर नरसंहार के पीछे यही मानसिकता थी। इतिहास की गलत शिक्षा से हिन्दू एवं मुसलमानों में वैर का धरातल बना है, इसी प्रकार दूसरे धर्मावलम्बियों को भड़काने की प्रक्रिया जारी रहती है। कमलेश्वर के 'कितने पाकिस्तान' कात्रिशूलधारी व्यक्त करता है- 'बाबर बर्बर था। दरिन्दा था--उसने आते ही अयोध्या में हमारा राम जन्म भूमि मन्दिर तोड़ा था और वहां बावरी मस्जिद बनवाई थी। पाकिस्तान बनना तो उसी दिन शुरू हो गया था।'¹² तो दूसरी ओर मुसलमानों के लिए औरंगजेब आलमगीर है तो शिवाजी पहाड़ी चूहा। मुस्लिम कट्टरता को अपनाने वाले औरंगजेब के पक्ष में हैं तो देश भक्ति की मिसाल शिवाजी को 'पहाड़ी चूहा' कहा गया। इतिहास के तथ्यों में उलझती नयी पीढ़ी को देखकर मंजूर एहतेशाम के 'सूखा बरगद' की रशीदा कहती है- 'सारे लोग पास्ट से नाता तोड़ कर किसी ऐसी चीज को अपनायें जो आज के इन्सान के दिमाग से ज़्यादा करीब हो।'¹³

भीष्म साहनी साम्प्रदायिक दंगों के पीछे इतिहास की साम्प्रदायिक व्याख्या को आधार मानते हैं। 'तमस' का पात्र मीरदाद विकृत मानसिकता के शिकार मोटे को दंगों की वास्तविकता समझाने की कोशिश करता है लेकिन मोटे मीरदाद से

कहता है—‘हमने क्या बिगाड़ा है ओए। हिन्दू-मुसलमान की अदावत पुराने जमाने से चली आ रही है। काफिर है और जब तक दीन पर ईमान नहीं लायेगा वह मुसलमान है। काफिर को मारना सवाब है।’¹⁴

आज संघ परिवार इतिहास का इस्तेमाल कर अपनी मनचाही व्याख्या देकर युवा पीढ़ी को अपने चंगुल में फंसा रहा है। भगवान सिंह के ‘उन्माद’ का रत्न, स्वयं प्रकाश के ‘ईंधन’ का बेटू इसी मानसिकता के शिकार हैं दूसरी ओर हिन्दू कट्टरपन ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को फलने फूलने का मौका दिया है। मंजूर एहतेशाम के ‘सूखा बरगद’ का सुहेल, प्रियंवद के उपन्यास ‘वे वहां कैद हैं’ का मसूद उस युवा पीढ़ी के प्रतीक के रूप में उभरते हैं जो इतिहास की गलत व्याख्याओं में फंसकर, मुस्लिम कट्टरपंथियों की बातों में फंसकर, अपनी जिन्दगी को गलत अन्जाम देते हैं।

इतिहास की इन गलत व्याख्याओं पर सही दृष्टि डालते हुए कमलेश्वर जी ने हड़प्पा मोहन जोदड़ो से लेकर पोखरन और चगाई के परमाणु विस्फोट तक की अवधि के समय पर ‘कितने पाकिस्तान’ उपन्यास में विश्लेषण किया है। इस उपन्यास में बावरी मस्जिद ध्वंस की शिनाख्त भी की गई है। इतिहास परखते हुए निष्कर्ष निकलता है कि बाबर कभी अयोध्या गया ही नहीं। बाबरनामे में बाबर के अयोध्या जाने का जिक्र ही नहीं है। इब्राहिम लोधी के शिलालेख से स्पष्ट होता है कि उस मस्जिद की नींव लोधी ने खुद डाली थी पर अंग्रेजों ने इसे पढ़ने योग्य नहीं छोड़ा। बाबर की राय है कि --‘आज वह शिलालेख पढ़ा नहीं जाता क्योंकि जाहिलों ने इसे पढ़ने योग्य नहीं छोड़ा।’¹⁵

राजनीतिज्ञ मुस्लिम शासकों को हिन्दुओं पर हुए अत्याचारों का कारण बताते हैं लेकिन कमलेश्वर ने व्यक्त किया है कि शासकों ने भले ही इस्लाम के नाम पर सैन्य विस्तार किया था परन्तु 16वीं शती में मुस्लिम आपस में भी लड़ते रहे। इस उपन्यास में प्रोफ़ैसर हबीब बताते हैं कि मुहम्मद बिन कासिम से लेकर बाबर तक जो भी मुसलमान हमलावर हिन्दुस्तान में आया, वह मध्ययुगीन यश धन के लिए हिन्दुस्तान को लूटने आया। हिन्दुस्तान को हिन्दुओं पर इस्लाम ने नहीं, इस्लाम स्वीकार करने वाले मुसलमानों ने हमले किये थे क्योंकि उन्होंने इस्लाम में मौजूद राज्य शक्ति की अहमियत को पहचाना था, वे इस्लाम के नाम पर वे अपनी फौजों को लामबंद कर सकते हैं--इसके बावजूद 16वीं शती से 17वीं सदी तक का इतिहास बताता है कि मुसलमान खुद मुसलमान से लड़ता रहा है।¹⁶ इस सच्चाई को उजागर किया गया है कि प्राचीन समय से ही धर्म का इस्तेमाल होता रहा है। धर्म मानवीय उद्धार के स्थान पर सिर्फ स्वार्थ सिद्धि का माध्यम था।

हिन्दुत्व का हस्तक्षेप इतिहास के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास ‘मुखड़ा क्या देखे’ का सृष्टिनारायण संघ परिवार से मिला हुआ है। वे चाहते हैं नव हिन्दुत्व के समर्थक सरदार पटेल की सीख बच्चों को दी जाये। इसकी शिनाख्त करने के लिए वे स्कूल पहुंचते हैं--‘वे देखना चाह रहे थे कि स्कूलों में सरदार पटेल के बारे में पढ़ाया जा रहा है या नहीं। गांधी, नेहरू की जय सुनते-सुनते तो कान पक गये।’¹⁷ नव हिन्दुत्ववादियों का तेवर ही असहिष्णुता है। इसी कारण जनसंघ वाले गांधी, नेहरू की बातों को इतिहास से हटा देना चाहते हैं।

अलका सरावगी के ‘कलि कथा वाया बाइपास’ में सरदार पटेल का संघ परिवार की ओर झुकाव दर्शाया गया है। ‘सोलह अगस्त से कलकते की सड़कों पर होने वाले दंगे--या सही अर्थों में नागरिक युद्ध में --जिसमें साढ़े तीन हजार गंधाती लाशें सड़कों से उठाई गईं और न जाने कितनी हजारों लाशें गंगा में प्रवाहित कर दी गईं। कत्ल मुसलमानों का ज्यादा हुआ। सरदार पटेल ने निर्मम शैली में इस घटना का उपसंहार किया--‘इसमें हिन्दुओं का पलड़ा भारी रहा।’¹⁸ संघ परिवार पटेल के पक्षधर इसलिए हैं कि वे हिन्दु राष्ट्र के पक्ष में थे। इसी कारण वे सरदार पटेल को इतिहास में लाते हैं।

भगवान सिंह के ‘उन्माद’ का बेदजी शाखा को इतिहास की जानकारी देने वाला संगठन मानता है और दावा करता है कि शाखासे इतिहास की जानकारी मिलती है--‘इतिहास का सार भी उन्होंने पढ़कर नहीं, सुनकर जाना था। काम काज में पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती थी। सत्संग दो चार दिन के लिए हो तो फुर्सत मिल जाती थी। देखो तो उसमें धरम का धरम तो ज्ञान का ज्ञान।’¹⁹ जिस ढंग से इतिहास की सीख दी जा रही है वह सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने वाला है। साम्प्रदायिक उन्माद

नफरत की सृष्टि करता आया है जो आज भी कर रहा है।

इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि साम्प्रदायिक शक्तियों ने इतिहास का राजनीतिकरण करके हिन्दू मुस्लिम सम्बन्धों को प्रभावित किया है। मध्यकालीन हिन्दू मुस्लिम लड़ाइयों में हिन्दू सिपाही मुसलमानों की ओर होते थे और मुसलमान सिपाही हिन्दुओं की ओर। इतिहास का साम्प्रदायिक विवेचन भी एक मुख्य समस्या है क्योंकि साम्प्रदायिक शक्तियाँ, भारत के इतिहास की व्याख्या अपने ढंग से करती हैं। समाज के राजनीतिक रवैये को देखकर साहित्यकार आतंकित हो उठता है अमानवीयता के हर मुद्दे का प्रतिरोध करना साहित्यकार का दायित्व बन जाता है। इतिहास में कई हस्तियों को सहिष्णुता के दायरे में घसीटा जा रहा है। राजनीतिक परिवार दस्तावेजी इतिहास के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इतिहास की गलत धारणाओं से हिन्दू एवं मुसलमानों में वैर का धरातल बन रहा है। रचनाकारों यथाकमलेश्वर, भीष्म साहनी, मंजूर एहतेशाम, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अलका सरावगी, प्रियंवद, भगवान सिंह आदि ने कथा साहित्य के द्वारा साम्प्रदायिक दंगों के पीछे इतिहास की साम्प्रदायिक व्याख्या को आधार माना है जिसके फलस्वरूप भय, तनाव, पूर्वाग्रह और घृणा का माहौल पैदा होता है। अमानवीयता के हर मुद्दे का प्रतिरोध करना साहित्यकारों का दायित्व होता है। रचनाकारों ने इतिहास का राजनीतिकरण करने वाले उपन्यासों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है किसमाज में जो घटित हो चुका है, घटित हो रहा है, उसके दबावों को इतिहास झेलता है। समाज को समझने की कुंजी उसकी राजनीति में निहित होती है। राजनीतिक प्रक्रिया में नैतिक तत्व होता है, एक मूल्य प्रणाली होती है जो तमाम दुनिया पर अपना प्रभाव डालती है। राजनीति के असंतुलन से उत्पन्न विरसता ने वर्तमान मानवीय मूल्यों पर आधारित पारिवारिक जीवन के सम्बन्धों के बिखराव को इंगित करके अवसरवाद को बढ़ावा दिया है, धर्म को प्रमुखता देकर मानवीय मूल्यों का हनन किया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ:-

1. रजनी कोठारी, भारत में राजनीति, कल और आज, पृ. 25।
2. नरेश बंसल साम्प्रदायिकता, देश विभाजन और हिन्दी कथा साहित्य, विपक्ष नवम्बर 1992, अंक, पृ. 28।
3. राजेश्वर सक्सेना, इतिहास विचारधारा और साहित्य, पृ. 25।
4. नामवर सिंह, इतिहास और आलोचना, पृ. 146।
5. राम पुनियानी, साम्प्रदायिक राजनीति: तथ्य एवम् मिथक, पृ. 14।
6. मुंशी प्रेमचन्द, 'कर्मभूमि', पृ. 34।
7. वही, पृ. 25।
8. कमलेश्वर 'कितने पाकिस्तान' पृ. 264।
9. प्रियंवद वे वहां कैद हैं, पृ. 63।
10. वही, पृ. 79।
11. राज किशोर, अयोध्या और उसके आगे, पृ. 16।
12. कमलेश्वर 'कितने पाकिस्तान' पृ. 66।
13. मंजूर एहतेशाम, 'सूखा बरगद', पृ. 104।
14. भीष्म साहनी 'तमस', पृ. 74।

15. कमलेश्वर 'कितने पाकिस्तान' पृ. 71।
16. वही, पृ. 173।
17. अब्दुल बिस्मिल्लाह, 'मुखड़ा क्या देखे', पृ. 128।
18. अलका सरावगी, 'कलि कथा वाया बाइपास', पृ. 165।
19. भगवान सिंह, 'उन्माद', पृ. 28।

Net sources

1. www.thefamouspeople.com/profiles/munshi-premchand-101.php 1. 2 2 2
2. www.bharatdarshan.co.nz/.../kamleshwar-hindi-writer.
3. en.wikipedia.org/wiki/Kamleshwar.
4. https://openlibrary.org/.../_Priyam
5. www.jnanpith.net/author/priyamvad
6. en.wikipedia.org/wiki/Manzoor_Ahtesha
7. en.wikipedia.org/wiki/Bhisham_Sahni 2
8. www.britannica.com/EBchecked/topic/1913048/Bhisham-Sahni
9. indiatoday.intoday.in/...alka-saraogi...
10. <https://in.linkedin.com/pub/bhagwan-singh/28/a7/7b6>

प्रवासी लेखिकाओं का कथा संसार

डॉ. नीरज गुप्ता *

आज समूचा विश्व भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के तहत अत्यन्त तीव्र बदलाव का अनुभव कर रहा है। संचार क्रान्ति एवं तकनीकी ने विश्व को समेट कर एक 'विश्व ग्राम' अर्थात् 'ग्लोबल विलेज' में बदल दिया है। भूमंडलीकरण ने अधिक मुक्त बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को पत्नीभूत किया, जिसमें शामिल सभी देशों के लाभ और हित की साधन की बात की जाती है। जिससे पूरा विश्व एक बाजार बनता जा रहा है। ठीक इसी अनुपात में अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। राजनैतिक, आर्थिक सांस्कृतिक रूप से सम्पन्नतर देश के रूप में यहाँ की आबोहवा में सांस लेकर अपने भविष्य को संवारना लगभग हर एशियाई देश की युवा पीढ़ी का सपना बन गया है। पश्चिम के प्रति औसत भारतीय का आकर्षण उसकी गुलाम मानसिकता के निदर्शन से अधिक अपने देश की घरेलू परिस्थितियों में निहित है जो मूल भूत विषम सामाजिक संरचना और पैर पसारते अर्थाभाव के कारण महत्वाकांक्षी जीवन को बदतर बनाती चलती है। प्रवासी भारतीय मजदूर, व्यापारी, शिक्षक, अनुसंधानकर्ता, डाक्टर, वकील, प्रबंधक, प्रशासक आदि के रूप में पूरे विश्व में स्वीकृति हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की छवि ने प्रवासी भारतीयों का कद उँचा कर दिया है। प्रवासी महिला कहानीकारों में प्रथम नाम उषा प्रियंवदा का ही आता है। विदेश जाने के बाद उनकी कहानी संग्रह 'एक कोई दूसरा' 1966 में प्रकाशित हुआ, जबकि उनकी 'एक कोई दूसरा' कहानी मई 1961 में नई कहानियों में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रवासी महिला कहानीकारों की प्रथम कहानी का श्रेय 'एक कोई दूसरा' को ही जाता है।

उषा प्रियंवदा अपनी कहानियों में नायक -नायिका को औदात्य की जिन ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित करती है, वहाँ उनकी वेदना साधारण जन की जमीनी सज्जाइयों के समरूप होते हुये भी एक अलग कोटि का निर्माण करती है। 'पचपन खंभे लाल दीवारों' की सुष्मा हो या 'वापसी' कहानी केगजाधर बाबू, अति कोमल सपनों और चिरपरिचित आकांक्षाओं की टूटी किरचों को भीतर ही भीतर संजो कर जिस निःसंग एवं निर्भीक भाव से आगत से मुठ भेड़ को तैयार होते हैं, वह उनकी अंदरूनी ताकत और जिजीविषा का प्रमाण है। लेकिन इस समूची प्रक्रिया में चीत्कार, क्रंदन, रूदन, आत्मदया या प्रतिशोध जैसी सहज मानवीय प्रतिक्रियाओं से दूर नितांत आत्मस्थ हो जाना उन्हें कहीं आम आदमी से अलगा भी जाता है। उषा प्रियंवदा स्वयं श्रद्धा और विस्मय के साथ अंलघ्य दूरी पैदा करने वाले पात्रों के सम्मोहन जाल में जकड़ी हुई है। यही कारण है कि 'कोई नहीं' कहानी का नायक अक्षय जब सात साल बाद भारत लौटकर इलाहबाद में पुरानी स्मृतियों को संजोने की रूमानियत में पूर्व प्रेमिका नमिता से विश्वविद्यालय में मिलता है तो सूचना प्रकरण किसी नई रचना का आभास न देकर वर्षों के अंतराल के बाद नील और सुषमा की आकस्मिक भेंट का विश्वास दृढ़तर करता है। सुषमा जो आज भी सामाजिक दृष्टि से अपने में बंद है लेकिन भीतर मानसिक जगत में नील के संसर्ग और साहचर्य के साथ स्वयं को तृप्त कर रही है। व्यक्तिगत तौर पर उषा प्रियंवदा का निजी संकोच अमेरिका के वर्जनाहीन समाज में घुल मिलकर किंचित शिथिल हुआ है, समाप्त नहीं हुआ जिसे उनकी कहानियों 'स्वीकृति', 'ट्रिप' प्रतिध्वनियाँ, 'नींद' में क्रमशः पौर्वात्य संस्कृति से स्वखलन के रूप में देखा जा सकता है। 1965 में रचित कहानी 'स्वीकृति' की जपा कस्बाई मानसिकता से युक्त डरी सहमी युवती है जो पति दूर रहकर

* हिन्दी विभाग, गुरू नानक कालेज फार गल्ज, श्री मुक्तसर साहिब

नौकरी करना जपा के लिए 'नाइटमेयर' है और लाचारी भी पति परमेश्वर के आदेश के कारण ठीक सुषमा का प्रतिरूप जिसके लिए 'स्व' महत्वपूर्ण है ही नहीं। लेकिन वही जपा वाल के सम्पर्क में आकर जब अपने भीतर धड़कती जिंदगी से साक्षात्कार करती है तो पाती है कि सत्य के लिए वह निमित्त मात्र बनी है, उसकी आकांक्षाओं की मूक श्रोता, उसकी उन्नति की सहायक: कि "साथ रहने पर भी शायद सत्य ने यह नहीं जाना कि प्रायः रात को जाग कर वह छत के अंधेरे पन को ताकती रहती है जबकि वह स्वयं गाढ़ी नींद में सोया रहता है।" यही जपा 'ट्रिप' 1967 कहानी में अवसाद और निरर्थकता-बोध से त्राण पाने के लिये पलायन के रूप में ड्रग्स का सहारा लेती है तो 'नींद' 1966 में अपनी हताशा को मनोरोग में ढलते देख क्षुब्ध और त्रस्त भी है-"नहीं, मैं रूग्ण नहीं हूँ। न मुझ में कोई मानसिक विकृति है।...मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। मैं केवल साथ ढूँढती हूँ, कम्पेनियनशिप डरती हूँ तो बस एक लम्बी, अंधेरी रात के अकेलेपन से और उससे त्राण पाने के लिए इधर-उधर भटकती हूँ।" यह जपा चार वर्ष केअमेरिका प्रवास के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तथा सामाजिक रूप से सुरक्षित हो गई है, लेकिन मानसिक रूप से अभी कमजोर है और दिग्भ्रमित भी। 1969 में रचित 'प्रतिध्वनियां' कहानी में वसु के रूप में उपस्थित होकर वह पति श्यामल की जिंदगी में अपनी शून्य- सम महत्ता से असंतुष्ट हो सम्बन्ध-विच्छेद कर लेती है, लेकिन तलाक में छिपी भयावह पीड़ा और सामाजिक ग्लानि मनोग्रंथि बनकर उसे समूचे जीवन और मानवीय स्पंदन से काट देती है। स्व को पाकर भी वह 'हमेशा टूटने के क्षण से आंतकित है' और विराट अकेलेपन में असुरक्षित और निमज्जित "मैं पाती हूँ कि मेरे चारों ओर जो संसार है जो सम्बन्ध है, सब मृत हैं। केवल मैं जीवित हूँ। कैसी विडंबना है।"

उषा प्रियवंदा की नायिका, 1984 में रचित उपन्यास 'शेष यात्रा' से पूर्व 'ग्री' करने से इंकार करती है। 'रुकेगी नहीं राधिका' 1968 में डैन जब राधिका से कहता है "मैं तुम्हें रिजैक्ट नहीं कर रहा हूँ? मुक्त कर रहा हूँ। ... तुम बड़े होने की चेष्टा करो और जीवन से भागो नहीं। उसे दोनों हाथ फैलाकर ग्रहण करो" तो राधिका के लिए सम्बन्ध एवं संरक्षणहीन अमेरिका में अधिक देर तक रहना कठिन हो जाता है। भारत लौट आना एक प्रकार से अपने उसी खोल में दुबकने की कोशिश है जो स्त्री कमतरी के अहसास और विश्वास के साथ जीने की अनुमति देता है। लेखिका भारतीय स्त्री की वैचारिका जड़ता से सर्वोधिक आक्रांत है, इसलिए सबसे ज्यादा चोट वे इसी पर करती है, अमेरिका प्रवास के दौरान वहां बड़ी संख्या में बसे भारतीय परिवारों की जीवन शैली, परिवारिक संरचना और सांस्कृतिक बनावट पर अमेरिकी जीवन और सोच के प्रभाव को उन्होंने गहराई तक समझा। उनकी पिछले दौर की रचनाओं पर इस प्रवासी जीवन और मानसिकता की छाया को साफ पहचाना जा सकता है। 'मछलियां', 'सागर पार का संगीत', 'प्रतिध्वनियां', 'पुनरावृत्ति' जैसी विदेशी काट की कहानियों को सहज ही जिंदगी और गुलाब को फूल 'वापसी' 'नष्ट नीड़' और 'प्रश्न और उत्तर' जैसी तमाम कहानियों की ठेठ भारतीय बनत से अलगया जा सकता है। उनकी कुछ पिछली कहानियों पर अस्तित्ववादी सोच का प्रभाव भी दिखाई पड़ा और उत्तर-आधुनिक तर्ज की अग्रगामिता भी जो बहुत हद तक उनके अमेरिका प्रवास की देन है, यहीं कारण है कि जितना सराहना उनके आरंभिक उपन्यासों को मिली, उतनी उनके अंतिम दो उपन्यासों 'अंतर्वशी' और 'भया कबीर उदास' को नहीं। इन उपन्यासों में भी उषा ने परिदृश्य के सजीव वर्णन भी किए हैं और प्रकृति के रंगारंग शब्द चित्र भी खींचे हैं। अपने अंतिम उपन्यास 'भया कबीर उदास' में उन्होंने विश्व के सबसे भयंकर जीवन भक्षी रोग कैंसर से उत्पन्न दुःख्रस्त मानसिकता की बार-बार एक ही पट्टी पर गोल-गोल भागती 'यात्रा की कथा डायरी और आख्यान के घालमेल के सहारे कही है। सुषम बेदी के कथा साहित्य में अप्रवासी भारतीय मानस में चुपके से घर करने वाली असुरक्षा भावना लोभ और हीनता ग्रंथि के साथ संघर्ष और उदात्त जिजीविषा के भी दर्शन होते हैं। सुषम का प्रथम कहानी संग्रह 'चिड़िया और चील' (1995) में प्रकाशित हुआ है। इस कहानी में उनकी चिड़िया भी चील बन खुले आसमान में विचरने को आंतुर है। दूसरा कहानी संग्रह 'सड़क की लय' में अमेरिका में जवान होती बेटी को अपने जीवन का सही चुनाव करने का संकेत है।

'सड़क की लय' दो संस्कृतियों के अंतर को बड़े प्रतीकात्मक ढंग से समझाया गया है। गाड़ी चलाने के लिए सड़क की

लय समझना जरूरी है और जीने के लिए भारतीय संस्कृति की लय पहचाननी अनिवार्य है, सांस्कृतिक स्तर पर प्रवासी विधवा रतना का विसंगत क्लोज अप सुषम बेदी की 'गुनाहगार' में मिलता है। 'गुनाहगार' में बच्चों की विदेश में शादी के बाद 60 वर्षीय रतना मां न रहकर सबकेलिए एक समस्या ओर मुसीबत बन जाती है उसके एक पुनववाह के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है। मां को बेटे-बेटियों द्वारा रचे गये इस स्वयंवर से घिन आती है।

'उषा राजे सक्सेना' विगत तीस सालों से इंग्लैंड में है। ब्रिटेन की एक मात्र पत्रिका 'पुरवाई' की सह-सम्पादिका तथा हिन्दी समिति यू.के की उपाध्यक्षा है। काव्य संग्रहों के अतिरिक्त उनके दो कहानी संग्रह प्रवास में तथा वर्किंग पार्टनर मिलते हैं। 'मिट्टी की सुगन्ध' में उन्होंने ब्रिटेन के भारतवंशी 17 लेखकों की कहानियां संकलित की हैं। उनके प्रयास बाल मनोविज्ञान का सम्पर्क करने के हैं। उनकी कहानी 'वह रात' में जिस्म फरोशी करने वाली मां का कत्ल हो जाता है और उसके चारों बच्चों को अलग-अलग संरक्षकों के पास भेजना यह दर्शाता है कि भारतीयों की यह सोच कि विदेश में बहुत धन, समृद्धि और रोजगार है सही सोच नहीं इस सोच पर पुनर्मुल्यांकन की आवश्यकता है। उनकी 'मेरा अपराध' ब्रिटेन के उन्मुक्त यौन और बच्चों के असुरक्षित भविष्य की कहानी है। नायिका स्टेला रोजर्स माता पिता के प्यार से दूर रेसिज्म का शिकार है सोलह साल की होने पर उसे अपराधी प्रवृत्ति की किशोरियों के साथ रहने के लिए असेसमेंट सेंटर भेज दिया जाता है।

उनकी 'डैडी' कहानी बेइन्तहा प्यार करने वाले हैफफादर की है। वह तीन वर्ष की थी, जब मां ने यह विवाह किया था। मां की मृत्यु केबाद नायिका अपने बायलाजिकल पिता की खोज में निकलती है, स्पेन में उसके घर सप्ताह भर रूकती भी है, लेकिन हैफडैड का प्यार, विश्वास और सहृदयता ही उसके जीवन की पूंजी है। 'अस्सी हूरें, शिराज और जूलियाना' बेहद संवेदनशील बच्चों के जेहाद के नाम पर हो रहे शोषण की कहानी है। इंग्लैंड में 56 मिनट के अंदर चार बम धमाकेहोते हैं। जन जीवन ठप्प हो जाता है। 50 लोग मर जाते हैं। 700 घायल होते हैं और सैंकड़ों सुरंग के नीचे दब जाते हैं। हादसे की शिकार आपातकालीन अध्यापिका जूलियाना जानती है कि उसकी बस में बैठा नितांत संवेदनशील शिराज ही मानव बम बना है। वह पढ़ाई छोड़ दो साल के लिए पाकिस्तान जाकर आतंकवादी प्रशिक्षण लेकर आया है। उसे अस्सी हूरों का सब्ज बाग दिखाकर जेहाद के लिए आतंकवादियों द्वारा तैयार किया गया है।

दिल्ली में जन्मी दिव्या माथुर ने अंग्रेजी में एम.ए. के बाद पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और चिकित्सा आशुलिपि का स्वतंत्र अध्ययन किया। कुछ कविता संग्रहों के अतिरिक्त आक्रोश कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है और इस पर पद्मानन्द साहित्य सम्मान भी मिल चुका है।

दिव्या माथुर की लम्बी कहानी 'बचाव' में निम्न मध्यवर्गीय निंदिया अपनी सहेली रूपा शाह की मदद से असंगत वैवाहिक रिश्ते से बचाव के लिए इंग्लैंड पहुंचती हैं, लेकिन पराई जमीन की असंगतियां और भी वीभत्स हैं। दिव्या तीन सौ पाउण्ड के सीमित वेतन से जीवन यापन करने को विवश है। पांच साल से वेतन नहीं बढ़ा और न ही आगे बढ़ने की संभावना है। गरीबी इतनी है कि वह खिड़की पर लगे साइज से कहीं बड़े मैले चीकट प्लास्टिक के परदे को काट कर इसलिए छोटा नहीं कर सकती कि अगर कभी कमरा बदलना पड़ा और नए कमरे की खिड़की लम्बी हुई तो नया परदा कहां से आएगा? ठंड के दिनों में निंदिया सड़कों और स्टेशन पर भिखमंगों को गर्मकोट, मफलर, दस्तानों पहने देखती है, तो अपना कम वेतन मनः स्थिति को दयनीय बना देता है।

दिव्या माथुर की 'उत्तरजीविता'¹⁰ की नायिका एक सुबह ऑफिस के लिए निकलती है तो देखती है कि बीच आंगन में मृत चुहिया पड़ी है। मृत चुहिया को देखकर उसका मस्तिष्क भिन्न संस्कृतियों, अंध विश्वासों, आस्थाओं, मान्यताओं एवं राष्ट्रीय चरित्र आदि का अवलोकन करने लगता है।

नायिका के आवास के नीचे अफ्रीकी और पड़ोस में अंग्रेज महिला रहती है। अफ्रीकी सबसे अधिक मांस खाते हैं और घर

के बाहर कभी सफाई नहीं करते, जब कि डेनमार्क के लोग आंगन के साथ साथ अपनी पगडंडियों को बुहारते बुहारते सड़क तक आ जाते हैं। वह अंग्रेज जो कभी भारतीयों को घर इसलिए किराए पर नहीं देते थे कि उनसे हर समय अदरक लहसुन की गंध आती रहती है, आज हर भारतीय रेस्टोरेंट को घेरे मिलते हैं। यहां लोग बिल्लियां पालने में खासी दिलचस्पी रखते हैं। क्योंकि बिल्लियां चूहों की भी सफाई कर देती हैं और अवेत्नेपन से भी छुटकारा दिलाती हैं।

इला प्रसाद का जन्म 21 जून 1960 को झारखंड की राजधानी रांची में हुआ। इन्होंने रांची विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातकोत्तर के बाद काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से पी-एच.डी की। इनकी प्रथम कहानी 'इस कहानी का अंत नहीं' जनसत्ता में 2002 में प्रकाशित हुई। उसी वर्ष अमेरिका आने पर यह सिलसिला अविरल बना रहा। इनका कहानी संग्रह 'धूप का टुकड़ा' प्रकाशनाधीन है।

इनकी 'ई-मेल'¹¹ पत्राचार में छिपे विभ्रम को स्पष्ट करती है। बनारस से अमेरिका पहुँची नायिका को अकसर जय के मेल आते हैं। नायिका इसे अपनी मित्र वंदना का छोटा भाई समझती है, लेकिन स्थिति स्पष्ट होने पर पता चला है कि इतिफाक ही था कि दोनों भाई-बहन के नाम और स्थितियां एक सी थी।

उनकी 'लौटते हुए'¹² बदल रही संस्कृति का एक अछूता पहलू लिए है। माना यह जाता है कि प्रवासी भारतीय अपने बच्चों की शादी के लिए भारत से दूल्हे इम्पोर्ट करते हैं, जबकि एक सच यह भी है कि उन्हें अमेरिकन भारतीय चाहिए। भारत से गए लोग उनके जीवन स्टाइल से मेल नहीं खाते। वे गरीब ही नहीं दकियानूस भी होते हैं।

'खिड़की'¹³ पुरुष सत्ता की आत्मकेन्द्रित मूल्य चेतना की खिड़कियां खोल रही है। खिड़की का अर्थ है-बाहरी दुनिया से जुड़ाव का एक रास्ता, भले ही खिड़की बाहर की दुनिया को घर के अंदर नहीं ला सकती। यह जुड़ाव केवल पुरुष को चाहिए -पुरुष, जो सिर्फ पति तथा पुत्र है। पत्नी या बेटी को बाहरी दुनिया से जुड़ कर क्या लेना है। उनके लिए खिड़की बनाना घर की दीवार को कमजोर करना है। कहानी की नायिका वर्षों पति से घर में एक खिड़की का आग्रह करती रहती है। दिन भर घर से बाहर रहने वाले पति को पत्नी की यह जरूरत कभी जायज नहीं लगती। जैसे ही बेटे का जन्म होता है, पति का पिता रूप दीवारें तुड़वा खिड़की बनवा देता है। खिड़की के उस पार की दुनिया, उसकी हलचलों को देखने का अधिकार सिर्फ पिता और पुत्र को है। पांच वर्ष घर के अंदर रहने के बाद नायिका के अंदर की लड़की इस कदर मर जाती है कि उसे खिड़की की जख्त ही नहीं रहती। 'मिट्टी का दिया'¹⁴ विदेश के दीपावली पर्व का उल्लेख लिए है। वहां लोग घरों में लाइटें लगाते और 'मिट्टी का दिया' जलाते हैं। त्योहार का आयोजन मंदिरों में रहता है। यह आयोजन कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाता है। कुछ सार्वजनिक आयोजन भी होते हैं, जिनमें कथक या दूसरे नृत्य, फैशन शो, बाजार आदि रहता है। डोनेशन के नाम पर पैसे एकत्रित किए जाते हैं।

अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि लेने के बाद कादंबरी मेहरा लंदन चली आई। भारत में उनकी जड़ें पंजाब से लेकर उत्तरप्रदेश तक फैली हुई हैं। लंदन में लगभग तीन दशक तक कादंबरी अध्यायन क्षेत्र से जुड़ी रही। अब सेवानिवृत्त हैं। 'कुछ जग की' उनका कहानी संग्रह है।

'अपराधी कौन'¹⁵ में अपराध नस्लवादी मानसिकता का है। हर नस्ल अपने को दूसरों से बढ़कर मानती है। कादंबरी मेहरा की 'समझौता'¹⁶ अपनी मिट्टी से उखड़कर इंग्लैंड में सम्पन्न और आधुनिक जीवन के भ्रम में समझौता करने वाले परिवार की कहानी है।

'अर्चना पेन्वूली' का जन्म 17 मई 1963 को कानपुर, उत्तरप्रदेश, भारत में हुआ। बी.एस.सी., एम.एस.सी. और बी.एड. के पश्चात शादी हुई और मुम्बई में एक स्कूल में पढ़ाने लगी। 1997 से डेनमार्क में हैं। होरोशोल्म इंटरनेशनल हाई स्कूल डेनमार्क में अध्यापन कर रही हैं। उपन्यास, कविता, अनुवाद, साक्षात्कार के अतिरिक्त अनेक कहानियां भारत की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं तथा नेट में प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी कहानियां डेनमार्क में रह रहे भारतीयों के जीवन के श्वेत-श्याम दोनों

पक्षों को रेखांकित करती हैं।

अर्चना पेन्यूली की 'अनुजा'¹⁷ विदेश में रह रहे अपराधी वृत्ति के भारतीयों का जीवन लिए है। कहानी अनुजा के जीवन की त्रासदी लिए है। हरिद्वार से डेनमार्क पहुँच कर अनुजा को पता चलता है कि नदी के पार दिखने वाली घास सदैव हरी नहीं होती। उसे नई भाषा, नए तौर-तरीकों के साथ-साथ पति की बेवफाई और घोटालों की चुनौतियों से भी जूझना पड़ता है। क्योंकि उसका पति उन लोगों में से है, जो विदेश में असंवैधानिक शर्मनाक काम करके अपने लिए सुविधाएं जुटाते हैं।

किसी काम नहीं आती। उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। मजबूरन उसे एक होटल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करनी पड़ती है। बाईस कमरों, टायलेट, गलियारों की सफाई करते-करते उसकी आफत आ जाती है।

इकट्ठे रहने के बावजूद पति से तलाक ले अनुजा अकेली मां होने का दावा करते हुए सरकार से पैसा ठगती है और पति दूसरी शादियां रचकर असंवैधानिक तरीकों से लोगों को डेनमार्क में व्यवस्थित करवाता है।

पति की मृत्यु पर उसे पता चलता है कि वह तो उसके द्वारा छोड़ी हुई किसी भी चीज की उत्तराधिकारी नहीं। क्योंकि कागजों पर तो उसका तलाक हो चुका है और जिस सपना को पति ने भारत से लाकर यहां व्यवस्थित किया था, कागजों पर वही उसके पति की पत्नी है। प्रवासी जीवन, बेवफा पति, उसका आपराधिक जीवन से जुड़ाव, समाज से कटाव और फिर वैधव्य- अनुजा को अनवरत क्रन्दन में बिलखने को भी नहीं छोड़ते। उसे तो उसी पराई धरती पर बच्चों का पालन-पोषण भी करना है।

उनकी 'हाईवे-इ-फोर्टी' सेवन में शुभा के संदर्भ में एक भारतीय परित्यक्ता स्त्री की वेदना और स्वाभिमान तथा एक मां के मूल्य दिखाए गए हैं। बीस वर्षीय शुभ की शादी होती हैं। दो बेटे होते हैं। पांच वर्ष बाद पति को पेनहेगेन की एक टेक्नीकल यूनिवर्सिटी में आता है और एक सेक्रेटरी के प्रति आकर्षित होने के कारण शुभ से तलाक मांगता है। एक पत्नीव्रत के भारतीय मूल्यों का अतिक्रमण कर यह पुरुष समय-समय पर अपने लिए शुभ, एनीली, जिंजर जैसी पत्नियां जुटा रहा है और शुभ उसी देश में रहकर भी बेटों के कारण कभी किसी अन्य पुरुष का सोचती तक नहीं। हां। बेटों के पास अपने कुछ रहस्य हैं- हैफमाओं के बारे में, सौतेले भाई बहनों के विषय में- जिन्हें सगी मां से कभी बांटा ही नहीं जा सकता।

निष्कर्ष: कहना न होगा कि अमेरिका स्थित भारतीय हिंदी लेखिकाओं का कथा-संसार भारतीय मूल्यों एवं अमेरिकी संस्कृति की आपसी टकराहट का वस्तुपरक चित्रण करने का प्रयास है, हालांकि अमेरिकी उपभोक्तावादी संस्कृति भारतीय मूल्यों को निगलने के लिए भारत के अंदरूनी भागों तक घुस आई है, लेकिन अमेरिकी जीवन के ग्लैमर और समृद्धि की धौंस से बचते हुए इन लेखिकाओं ने बदरंग दागदार अमेरिका की अंतरंग तस्वीरें उकेरी हैं जिनकी ओर से चंचल भारतीय मानस ठीक उसी तरह मुंह मोड़ लेता है जिस तरह त्वरित गति से विकास की सीढ़ियां चढ़ते भारत की तथ्यपुष्ट उपलब्धियों की ओर से अमेरिकी समाज। विश्व केहर ओर-छोर तक फैली इन महिला लेखिकाओं का कहानी संसार अति विस्तृत फलक लिए है। सुषम बेदी ने दो संस्कृतियों के बीच पिस रहे व्यक्ति की विभिन्न मुद्राओं को रेखांकित किया है। उषा राजे सक्सेना बाल मनोविज्ञान के अनेक पहलू चित्रित कर रही हैं। दिव्या माथुर जिस निम्न/मध्यवर्ग की स्त्री को लेकर कहानी में उतरी हैं, वह यहां और वहां सर्वत्र विसंगति का शिकार है। इला प्रसाद पुरुषीय अहं के साथ-साथ प्रवासी भारतीय की पल-पल बदल रही मानसिकता को ध्वनित कर रही हैं। कादंबरी मेहरा नस्लवादी मानसिकता में पिस रहे आम आदमी को प्रतिबिम्बित करती हैं तो अर्चना पेन्यूली ने दोनों संस्कृतियों के श्वेत-श्याम पक्ष लिए हैं। सुषम बेदी की लेखकीय दृष्टि अमेरिका के ग्लैमर और वर्चस्व से चमत्कृत नहीं है। उनकी चेतना चिराग तले के अंधेरे को देखने और उसके कारणों को विश्लेषित करने की कोशिश भी करती है।

संदर्भ:

1. उषा प्रियंवदा, कितना बड़ा झूठ, पृ: 87
2. उषा प्रियंवदा, कितना बड़ा झूठ, पृ: 65-68
3. वही, पृ: 25
4. उषा प्रियंवदा, रूकोगी नहीं राधिका पृ: 35
5. अभिव्यक्ति, 14 जुलाई 2008
6. हंस, जुलाई, 2008
7. वागर्थ, दिसम्बर 2004
8. हंस, फरवरी 2006
9. हंस, जून 2007
10. हिन्दी नेस्ट, 5 मई 2004
11. अभिव्यक्ति, 24 जून 2005
12. हंस, जनवरी 2008
13. साहित्यकुंज, 11 जुलाई 2007
14. गर्भनाल-14, जनवरी 2008
15. हंस जून 2008
16. हंस अक्टूबर 2006
17. हंस जून 2005

कहानीकार सूर्यबाला: एक अध्ययन

डॉ. सौरभ कुमार*

सूर्यबाला का जन्म साहित्यिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी बनारस में 25 अक्टूबर, 1943 ई. में हुआ। सूर्यबाला ने अपने लेखन की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी। घर-परिवार में पढ़ने-लिखने, कला-संगीत के वातावरण ने इनकी लेखकीय चेतना को बचपन में ही विकसित कर दिया था। “साढ़े तीन दशक ही क्यों, अपने लेखन की शुरुआत वाले अपने धुर बचपन से शुरू करती हूँ।” “बचपन में पढ़ी हुई अनेक किताबें एवं रचनाओं ने कहीं न कहीं अवेचनत मन में रहकर इन्हें लिखने की प्रेरणा दी। मेरे अंदर रचनात्मक का बीज बोने का सारा श्रेय स्मृतियों की मेहरों पर जगर-मगर होती इन कालजयी कहानियों को जाता है। “यद्यपि कथा-क्षेत्र में सूर्यबाला की रचना जीजी माना जाता है। किन्तु सूर्यबाला ने ही बचपन से ही अपने साहित्य सृजन की शुरुआत कर दी फिर धीरे-धीरे यह पौधा बनता चला गया।

सूर्यबाला की पहली कहानी स्वयं कमलेश्वर जी ने इनसे मांग कर सारिका में छपी थी। “उन्हीं दिनों सारिका में निर्गुण जी की एक प्रेम कहानी पढ़ी। शीर्षक याद नहीं लेकिन नायिका का नाम ‘सुरबाला’ था। कहानी पढ़ने के बाद अनायास ही एक व्यंग्य प्रतिक्रिया लिखती चली गई और बाकायदा उसे पाठकीय प्रतिक्रिया के रूप में सारिका संपादक, कमलेश्वर के पास भेज दिया। भेजकर पूरी तरह भूल गई। लेकिन महीना बीतते न बीतते कमलेश्वर जी का जो पत्र आया उसकी दो पंक्तियां आज तीस वर्षों के बाद भी याद हैं- “आपकी प्रतिक्रिया ‘यादों की चैन में बरसात की रात का एक लॉकेट’ पढ़ी और इसमें निहित व्यंग्य को भी देखा... और लगा कि आप नियमित रूप से लिखे तो हिन्दी को अपसे बहुत कुछ अच्छी रचनाएं मिल सकती हैं”। इस पत्र ने जादू की छड़ी घुमाई और मैंने कुछ दिनों पहले लिखी एक कहानी ‘जीजी’ ताबड़तोड़, हल्की, गाढ़ी स्याही में फेयर कर डाली (पति से छुपाकर) और कमलेश्वर जी को पढ़ने को भेज दी क्योंकि उनके पत्र की पंक्तियां थी आप लिखिए और मुझे कुछ पढ़ने के लिए भिजवाइए। कहानी के साथ कवरिंग लेटर भी खासा परिहासी था। आशय यह था कि ‘सारिका’ संपादक इतना सहमा हुआ क्यों है कि छापने के लिए नहीं पढ़ने के लिए रचना माँग रहा है। क्या वह सोचता है कि नए लेखकों में जरा भी स्वाभिमान नहीं। छपने के लिए पीछे ही पड़ जायेंगे... आदि आदि। आगे मतलब कहानी भेजते हुए मैं जरा भी गंभीर नहीं थी, न उसकी ‘सारिका’ में छपने की उम्मीद ही की थी इसलिए इस ‘पहली’ कहानी की ‘सारिका’ के महिला कथा अंक में छपने की स्वीकृति, वह भी कमलेश्वर के हाथों लिखी, मेरे अब तक के जीवन की सबसे रोमांचक घड़ी थी तो कहानी ‘सारिका’ के अक्टूबर बहतर अंक में छपी।” इस प्रकार सूर्यबाला की पहली कहानी ‘जीजी’ ‘सारिका’ पत्रिका के सन् उन्नीस सौ बहतर के अंक में छपी थी। इसके तीन महीने बाद ही धर्मयुग में इनकी पहली व्यंग्य रचना तथा दूसरी कहानी छपने की स्वीकृति मिली और धर्मयुग के उन्नीस सौ तिहत्तर के अंक में इनका पहला व्यंग्य ‘खाना ईंट का’ आना समाजवाद का तथा दूसरी कहानी ‘अविभाज्य’ प्रकाशित हुई। इस तरह इन तीनों की रचनाओं की स्वीकृति एवं प्रकाशन ने रचना संसार में सूर्यबाला का स्थान निर्धारित कर दिया।

सूर्यबाला की कहानियों का परिचय:

1) एक इन्द्रधनुष जुबेदा के नाम (1977):- ‘एक इन्द्रधनुष जुबेदा के नाम’ सूर्यबाला का पहला एवं बहुप्रशंसित कहानी संग्रह है। इस संग्रह में नौ कहानियाँ हैं। समान सतहें इस संग्रह की सर्वाधिक सशक्त कहानी है, जो न केवल व्यक्तिक

* प्राध्यापक हिन्दी, एस.सी.डी. राजकीय महाविद्यालय, लुधियाना

की आर्थिक मजबूरियों को यथार्थ दृष्टि से उजागर करती है, बल्कि सामाजिक स्थिति का स्पष्ट आभास भी करा देती है। दो भिन्न स्वभाव के व्यक्ति तंगहाली और आर्थिक मजबूरियों के कारण एक ही सतह पर खड़े हैं। एक ही सतह पर खड़े होने का अहसास ही आज के आदमी का अहसास है कथानायक अपनी पत्नी के चाचा के घर किसी रिश्ते की भावना से रूकने को बेशक तैयार न हो किन्तु इसलिए अवश्य रूकना चाहता है कि होटल में रूकने से पैसे खर्च होंगे। होटल में ठहरूंगा तो ट्रेवल-एलाउंस में से कुछ नहीं बचेगा। एक रात उनके यहां गुजार देने से चालास-पचास रूपए का फायदा।” किन्तु मेजबान और मेहमान एक ही सतह पर खड़े दिखाई देते हैं, ‘काफी देर बाद लड़का चादर के नीचे धीमे से तकिया रख दिया। जाने में अंदर कौन सी करता जागी कि सबके जाने के बाद, अपने को लाख रोकने के बावजूद मैंने चादर के नीचे से वह तकिया निकाल लिया। बिना गिलाफ के चीकट मैला तकिया था बिलकुल मेरे घर वाले तकिए की तरह।’ संग्रह की दूसरी कहानी ‘व्याभिचार’ की नायिका अपनी ही द्वन्द्वात्मक मानसिकता की शिकार है जो मांसलता के तिलिस्म को तोड़ने की असफल कोशिश करती-करती एक दिन कामयाब हो जाती है। नायिका एक लेखिका जिसे पाठकों के पत्र आते हैं और उनमें से एक पाठक पत्र व्यवहार के कारण लेखिका के थोड़ा करीब आ गया है, उसके पत्र आते रहे, मैं पढ़ती रही। उसका ढंग, उसके शब्द मुझे पसंद हैं, मैं उन्हें खूब पढ़ना ही तो चाहती हूँ, बस....।” किन्तु क्योंकि लेखिका विवाहित है और अपने पारिवारिक जीवन से खुश है, इसलिए उसके मन में द्वन्द्वात्मकता बची है, जो उसे कभी-कभी आगाह करती है-:निकटता आवेग! छिह, मुझे किसी की निकटता नहीं चाहिए।” क्योंकि उसे लगता है कि वह व्याभिचार कर रही है और अपने पति से धोखा भी। उसका मन उसे धिक्कारता है, “सहरना इस शब्द की हजार-हजार प्रतिध्वनियां अर्थ के डंक चुभोती हुई, पैशान्विक हँसी के साथ, ऊपर-नीचे चारों ओर गूँज उठती है- व्याभिचार! व्याभिचार! व्याभिचार।” फिर वह उस अजनबी से निकटता तोड़ते हुए उससे मिलने से इनकार कर देती है, ‘नैनीताल की बुकिंग हो चुकी है कैसिल करना संभव नहीं। दुःख है, असमर्थ हूँ।’

संग्रह की तीसरी कहानी ‘सुलह’ आर्थिक विषमताओं से जूझते व्यक्ति की यथार्थवादी कहानी है, जो उसे परिस्थिति के साथ समझौतावादी बनने को मजबूर कर देती है। ‘हाँ, लाल पलाश के फूल ... नहीं ला सकूँगा ‘वर्तमान समय में मनुष्य की संकीर्णताओं और स्वार्थपरता को उजागर करती कहानी है। आज का आदमी अपने छोटे-छोटे स्वार्थों और मानसिक संकीर्णताओं के कारण कितना कायर हो गया है, यही इस कहानी का कथ्य है। संग्रह की पांचवीं कहानी ‘दरारें’ वर्गीय संघर्ष की कहानी है, जिसमें अपने अहं और अस्तित्व के लिए हरेक वर्ग लड़ रहा है, हर स्थिति में। क्योंकि वह इसी को अपनी अस्मिता समझ बैठा है। सब कुछ दाँव पर लगा कर भी कोई झुकना नहीं चाहता।

‘अविभाज्य’ कहानी नारी (ऋतु) और पुरुष (रथिन माथुर) के मानसिक मंत्रणा की कथा है, जो अतीत से जुड़कर अपना आधार खोजते हैं। यही खोज उन्हें कहीं न कहीं एक-दूसरे के करीब बनाए हुए है। जीवन का एक गलत फैसला उन्हें त्रास देता है।

2. गृहप्रवेश:- गृहप्रवेश कहानी संग्रह सूर्यबाला की ग्यारह कहानियों का संग्रह है। इन कहानियों में सूर्यबाला ने समाज की बदलती मान्यताओं और क्षय होती जा रही संवेदनाओं का वरू चित्रण किया है। संग्रह की पहली कहानी है ‘गृहप्रवेश’ जिसके आधार पर इस संग्रह का नामकरण किया गया है। इस कहानी में लेखिका विघटन, आतंक एवं हताशा के बीच जी पाने की कोशिश और जी लेने की कला को उद्घाटित करती है। ‘बाऊजी और बंदर’ समाज में खत्म हो रहे रिश्तों और संवेदनाओं की कहानियां हैं। बाऊजी को उनके बच्चे वांछित समय और तक्ज्जो नहीं दे पाते तो बाऊजी बंदरों को ही अपना साथी बना लेते हैं। ‘सौदागर दुआओं के’ इस संग्रह की सशक्त कहानी है। इस कहानी में स्पष्ट है कि किस तरह कुछ स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को साम्प्रदायिक दंगों की आग में झोक देते हैं। ‘होगी जय, होगी जय... हे पुरुषोश्रम नवीन’ अरूण वर्मा द्वारा अपनी नौकरी एवं परिवार को खतरे में डालकर भ्रष्ट व्यवस्था में संघर्ष और ईमानदारी की शक्ति पूजा है। ‘समापन’ कहानी आधुनिकता की अंधी दौड़ में भावनात्मकता के चुकने को व्यक्त करती है। यह बेटी और

बेटे तथा उसके परिवार की कथा है जो बूढ़ी माँ को पूरा समय नहीं दे पाते। 'सुनो समित सुनो सुलभ' भी भौतिकता और आधुनिकता की भागदौड़ में रिश्तों के लिए तरसती विनी की कहानी है, जो कि अपने पति और बेटे के विदेश में बस जाने के बाद घर में नितांत अकेली है। 'सुखांतकी' कहानी शहर में अपनी पत्नी के इलाज के लिए भटक रहे ग्रामीण युवा की कहानी है, जो पत्नी की मृत्यु के बाद अपनी छोटी सी बच्ची के साथ शहर में अजनबी है तथा जिसे किसी का सहारा नहीं मिल पाता। 'सलामत जागीरे' एक बार फिर समय के साथ खत्म हो रही संवेदना की कहानी है। बच्चे शहर में हैं और माँ पालतू पशु-पक्षियों को ही अपना सब मानकर जीती है। पेड़-पौधे उसके साथी हैं और ईश भजन सहारा। अपनों के रहते भी नितांत अकेली माँ का दर्द इस कहानी में उतरा है। 'गूपत गू' कहानी में भी रिश्तों और अपनों के लिए समय का अभाव लेखिका का दर्द बयाँ है। के.के. अंकल जो कि कहानी के नायक और बेटे को अपना समझते हैं उन पर इतना लुटाते हैं किन्तु उनके कैंसर होने और मरणासन्न होने के समय नायक और नायक का परिवार व्यस्तता का बहाना कर वहाँ जाने से कतराता है। 'दूज का टीका' कहानी भी बदलते परिवेश व मूल्यों में पारिवारिक रिश्ते और वह भी भावानात्मक संबंधों की गहरी पड़ताल है, जो समय के साथ झिज रहे हैं। यह पड़ताल पाठकीय स्तर पर भी हृदय विदारक हो उठती है। 'गीता चौधरी का आखिरी सवाल' कहानी हमारे समाज के मध्य वर्ग की लड़कियों की घुटन और पारिवारिक संघर्ष को सामने रखती है जिनके लिए कैरियर से ज्यादा परिवार के नाम पर शोषित होने का जिम्मा है।

3. मुंडेर पर:- सूर्यबाला के कहानी संग्रह 'मुंडेर पर' में दस चुनिंदा कहानियाँ हैं। कहानी संग्रह की शीर्षक कहानी 'मुंडेर पर' है। यह पड़ोस में सामने के मकान के एक कमरे में रहने वाले एक युवा विद्यार्थी अमित तथा किशोरी अंजू की मासूम मर्मस्पर्शी मानसिकता तथा ऊहापोहों की कहानी है, जो चटपटे संवादों के द्वारा पाठकों का काफी मनोरंजन करती है। संग्रह की दूसरी कहानी 'परिश्ते' एक नन्हे बच्चे के कष्टों और संतापों की कहानी है। यह कहानी ऐसे बेरहम संवेदनारहित, क्रूर लोगों पर व्यंग्य करती है, जिनके हृदय अपने किसी भी निमर्म कृत्य पर क्षणभर को भी नहीं पसीजते। संग्रह की तीसरी कहानी 'अनाम लम्हों के नाम' एक अत्यन्त संवेदनशील गृहस्थिन नारी की थरथराती मानसिकता की कहानी है। 'वे जरी के फूल' शीर्षक की अगली कहानी उन सैंकड़ों युवतियों की कहानी है जो अपनी प्यारी सी अलमस्त जिन्दगी जीने के बाद सामाजिक रस्मों और कुप्रथाओं के चलते जीवनभर के लिए कठोर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाती हैं। अगली कहानी 'सौगात' एक वृद्ध की मर्मस्पर्शी कथा है जिसकी नियति अब बहू-बेटे की ताबेदारी निभाने की रह जाती है। 'भुक्खड़ की औलाद' कहानी ग्रामीण युवकों की जिंदगी का सटीक और दारुण लेखा-जोख प्रस्तुत करती है। 'गैस' कहानी मध्यमवर्गीय परिवार में पति की व्यस्तता, पत्नी की मजबूरी तथा उनकी जिंदगी के खींचतान का एक वास्तविक खांका खींचती है। 'जेब्रा' कहानी व्यवहारिक और मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत जेब्रा नामक लड़के की कहानी है, जो कोठी-बंगले वालों से ढेर सारी उपेक्षाओं तथा गालियों के बावजूद कुछ पैसों की खातिर जी-तोड़ मेहनत करता है। पिता के शराबी होने के बावजूद उसके दिल में उसके लिए नरम कोना है। जिसका करुण चित्रण लेखिका करती है। 'पीले फूलों वाली फ्रॉक' कहानी भावुकता को समेटे हुए है, जो अल्हड़पन के प्रेम को बड़ी सुन्दरता से सहजे जाने का प्रयास है। 'मुक्तिपर्व' कॉलेज (द एशियाटिक सांस इंस्टीच्यूट) की राजनीति की कथा है, जो सुशांत कौशिक जैसे काबिल वैज्ञानिक को निगल जाती है। यह कथा संस्थानों में घुसे हुए घाघों की कथा है।

इस प्रकार मुंडेर पर संग्रह की दसों कहानियाँ मध्यमवर्गीय और निम्नवर्गीय जिंदगी की एक दर्दनाक, करुण और वीभत्स तस्वीर खींचती है।

4. गौरा गुनवन्ती:- सूर्यबाला के कहानी संग्रह 'गौरा गुनवन्ती' में बारह चुनिंदा कहानियाँ हैं। इस संग्रह में संकलित कहानियों में परिवेश की विडम्बनाओं को कुछ इस तरह व्यक्त किया गया है कि वे पाठक की समझ और संवेदना से गहरे जुड़े गई है।

संग्रह की शीर्षक कहानी है 'गौरा गुनवन्ती'। यह मातृ-पितृविहिन गौरी की कहानी है, जिसे उसकी विधवा ताई अपने

अथाह वात्सल्य का संबल देकर पालती है। ताई बूढ़ी है तथा अपने जनों पर बोझ है इसलिए वह गौरी को लेकर चिंतित है किन्तु अनाथ गौरी का अच्छे घर में ब्याह होना उसको सूकून देता है। संग्रह की बड़ी कहानी 'गजानन बनाम गणनायक' में व्यंग्य का तलख तेवर है। गणपति पूजन के समय एक ओर टॉवर वालों (बड़ी इमारत वालों) के गणनायक हैं तो दूसरी ओर चॉल वालों (झोपड़पट्टी वालों) के गजानन है। अन्य कहानियाँ हैं—'कपड़े', 'अठारह वर्ष बाद', 'कौमुदी—एक प्रश्न', 'नीली थैली वाला पैराशूट', 'कब्जा', 'ब्युटीफुल शॉट', 'मौज', 'यह क्या सर जी', 'एक स्त्री के कारनामे', 'तलाश'।

5. साँझवाती:- साँझवाती सूर्यबाला रचित ग्यारह कहानियों का संग्रह है। इसकी कहानियों में भी सूर्यबाला की गहन प्रयोगशीलता है जो कथ्य को प्रभावशाली तो बनाती ही है साथ ही अपनी ओर ध्यान भी खींचती है। संग्रह की पहली कहानी 'खुशहाल' मिल में काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों की दयनीय स्थिति का वर्णन करती है, जिन पर हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद भी छँटनी का भय बना रहता है तथा इस काम में टिके रहने के लिए उन्हें मानसिक प्रताड़ना के साथ-साथ शारीरिक प्रताड़ना भी सहनी पड़ती है। संग्रह की अगली कहानी 'सुमिन्तरा की बेटियाँ' गरीब मल्लाहिन की बेटियों पियरिया और झुरिया का समाज से प्रतिकार तथा प्रतिरोध प्रकट करती है जो उसकी माँ अपने पतिव्रत धर्म के कारण नहीं कर पाती। 'विजेता' कहानी शोषित और शोषकों के सम्बन्धों की असलियत प्रकट करती है। एक मर्द अपनी नामर्दगी की अर्थात् शोषण तथा अन्याय की सहनशीलता की हदों को पा कर लेता है तो वह एक व्यक्ति नहीं बल्कि महत्वाकांक्षी बन कर शोषक बनने के सपने देखता है। 'उत्तरार्द्ध' सूर्यबाला की एक विलक्षण कहानी है जिसमें अपने जीवन के उत्तरार्द्ध में आकर, ऊपर से समृद्ध परिवार में किन्तु गरीबी के कारण दम घोंटने वाली अस्मिता और पहचान घिसकर खत्म करने वाली और अर्थहीन सी बनती जिंदगी का वर्णन है कि किस तरह एक स्त्री धीरे-धीरे अपने पति और बच्चों से अनजाने में ही उपेक्षित सी कर दी जाती है। संग्रह की अगली कहानी 'गोबरच्चा का किस्सा' जिंदगी की साधारणता से ईमानदार लगाव, मामूली आदमी की संघर्ष गाथा है। गोबरच्चा के खार्टी देशीपन के माध्यम से यह कहानी गाँव के हालातों, व्यवहारों एवं करनामों को व्यक्त करती। 'आखिरवीं विदा' पारिवारिक विधान में ग्रस्त वृद्धों की यातना से अवगत कराता है। यह यातना स्थितियों की विवशता भी है। थोड़े समय के लिए विदेश से आए पुत्र को वापस जाना है तो कहीं भीतर वृद्ध माँ यह जानती है कि यह 'आखिरवीं विदा' है। 'सुनंदा छोकरी का डायरी' कहानी एक गरीब और झोपड़पट्टी में रहने वाली, घरों में काम करने वाली लड़की की कहानी है, जो बिंदास है, बातूनी है, पर उसके जीवन की त्रासदी कुछ और ही बयों करती है। मेधावी सुनंदा पहनने खाने और स्कूल जाने की उम्र में वह घर में नौकरानी बन जाती है, उनके बच्चों का बस्ता, बॉटल, संभालने को विवश है। वह नहीं जानती कि कितना मूल्यवान जीवन उससे छीना जा रहा है। 'आदमकद' कहानी कामता मामी के माध्यम से एक कुरूप किन्तु दृढ़संकल्पी स्त्री की कथा है जो जीवन के हर मोड़ पर यहाँ तक की पति की मृत्यु पर भी हिम्मत नहीं हारती और अपने बच्चे को पालने का संकल्प लेती है। 'साँझवाती' एक ऐसी कहानी है जो अस्सी वर्ष के बूढ़े तथा उसकी बहत्तर साल की बूढ़ी पत्नी के बीच में परिपक्व प्रेम की वेदना के सुर समेटे जिंदगी की तकलीफ और मिठास का सघन अनुभव देती है। 'दिशाहीन' कहानी गाँव के परिवेश में पढ़ रहे बहुत मेधावी लड़के को नगर के एक बड़े कॉलेज के वातावरण में भाषा, पोशाक, रहन-सहन, जीवन का प्रारूप आदि में सामंजस्य न बिठा पाना, उसके ऊर्जाहीन और दिशाहीन होने का चित्रण है। 'कंगाल' कहानी में एक उच्च शिक्षित किन्तु बेरोजगार युवक की पारिवारिक अवहेलना और हताशा को चित्रित करती है।

6. दिशाहीन:- 'दिशाहीन' सूर्यबाला द्वारा रचित नौ कहानियों का संग्रह है। इस संग्रह की 'दिशाहीन' शीर्षक कहानी अपने शीर्षक को सार्थकता देने वाली ही है। जीवन का सत्य उद्घाटित करती कहानियाँ पाठक के अंतर्मन को छू लेती हैं। संग्रह की पहली कहानी 'विद्रोह' बच्चे के अंतर्मन का विद्रोह है जो माता-पिता की कुण्ठा को संतुष्ट करने में अंततः विद्रोही बन गया है, समाज में दिखावे के साथ जीने वाले माता-पिता अपने बच्चे की इच्छाओं, भावनाओं को किस प्रकार दबा देते हैं, उसे नकारात्मक टिप्पणियाँ देते हैं, जो बच्चे के मन के अन्तर्मन में कुण्ठा एवं विद्रोह का कारण बन जाता है। इस संग्रह

की दूसरी कहानी 'कतारबंद स्वीकृतियाँ', धार्मिक संकीर्णता पर करारा व्यंग्य करती है। 'गुजरती हदें' अपनेपन, अपने लोग, अपने देश में मोह भंग की कथा है। 'पूल टूटते हुए' एक लाचार शिक्षित युवती की कथा है, जिस पर परिवार चलाने का बोझ है, जो सांवली होने के कारण किसी के साथ रिश्ते के लिए स्वीकार नहीं की जाती। यही उसका दर्द है जो उसके शिक्षित एक कलादि होने पर भारी पड़ जाता है। 'घटनाहीन' एक मजदूर की व्यथा है जो कंपनी में छोट कर निकाल दिये जाने के बाद अपने बच्चों का भरण पोषण करने में असमर्थ है। 'कंगाल' कहानी एक शिक्षित बेरोजगार विनय (विनै) की कथा है जो परिवार में उपेक्षित एवं असहाय है तथा अपनों के बीच बेगाना है। 'इसके सिवा' कहानी बहुत परिपक्व कहानी है, जो एक तरफ आधुनिकता की भागदौड़ में घर को भूलती स्त्री की कथा कहती है, तो दूसरी तरफ यह कथा एक पुरुष को स्त्री की जगह लेते हुए दिखती है, जो हर स्थिति में अपनी पत्नी का साथ देता है। 'दिशाहीन' कहानी आधुनिक शिक्षा जगत पर व्यंग्य है जो एक ग्रामीण होशियार बालक को अपना ग्रास बना लेती है वह बालक अन्त में असहाय एवं दिशाहीन हो जाता है। 'सिडंकेला का स्वप्न' घर में काम करने वाली छोटी लड़कियों की दर्दली दास्तां के साथ-साथ स्वार्थी एवं पत्थर दिल मालिकों पर कटु व्यंग्य करती है। इस संग्रह की सभी कहानियाँ पाठकों को मानसिक धरातल को झक झोरती हैं।

7. थाली भर चाँद:- "थाली भर चाँद" लेखिका सूर्यबाला की सोलह महत्वपूर्ण कहानियों का संग्रह है। सभी कहानियाँ यथार्थ की उस भाव भूमि पर आधारित है जो किसी वर्ग विशेष की नहीं बल्कि हर व्यक्ति का जीवन सत्य है। गाँव, कस्बा, नगर और महानगर में व्याप्त विसंगतियों, विवशता और असमानता के कारण द्वन्द्व में उलझे व्यक्ति से सीधा साक्षात्कार इन कहानियों की विशेषता है। संग्रह की प्रत्येक कहानी में लेखिका का वक्तव्य जुड़ा है, जो उस रचना के उद्भव का संकेत दे देता है। इस कहानी की संग्रह कहानियाँ हैं - 'न किन्नी न', 'रहमदिल', 'तोहफा', 'रमन की चाची', 'पराजित', 'पड़ाव', 'थाली भर चाँद'।

8. पाँच लम्बी कहानियाँ:- इस कहानी संग्रह में प्रायः अन्य संग्रहों की पाँच लम्बी कहानियों की पुनरावृत्ति ही है। ये कहानियाँ हैं, गृह प्रवेश, भुक्खड़ की औलाद, मानसी, मटियाला तीतर, अनाम लम्हों के नाम। 'मानसी' को छोड़कर शेष सभी कहानियों का परिचय पहले ही अन्य संग्रहों की चर्चा करते समय दिया जा चुका है। 'मानसी' कहानी एक संस्मरणात्मक मनोवैज्ञानिक आख्यान की तरह चलती है। इसमें लेखिका ने नायक के किशोर मन के स्वाभाविक आकर्षण की अभिव्यक्ति के माध्यम से किशोर मन की उस निगूढ़ भवानुभूति का चित्रण किया है, जो समय और उम्र से परे आजीवन अभिन्न सहचरी बनी रहती है।

9. कात्यायानी संवाद:- 'कात्यायानी संवाद' लेखिका द्वारा रचित तेरह 'बिन रोई लड़की', 'बिहिश्त बनाम मौजीराम की झाड़ू', 'कागज की नावें, चाँदी के बाल', 'एक लॉन की जुबानी', 'सीखचों के आर-पार', 'उत्सव', 'चोर दरवाजे', 'अंतरंग', 'उजास', 'कात्यायानी संवाद', 'जाते हुए', 'कपड़े', 'सुमिन्तरा की बेटियाँ' महत्वपूर्ण कहानियों का संग्रह है। इस संग्रह की कहानियाँ मनुष्य जीवन में व्याप्त संवादहीनता और बढ़ती जा रही मूल्यहीनता को उद्घाटित करती हैं। संग्रह की पहली कहानी 'बिन रोई लड़की' एकतरफा मासूम प्रेमकथा है जो संवादहीनता और तथाकथित आधुनिकता एवं भौतिकता की भेंट चढ़ जाती है। इस संग्रह की सभी कहानियों के मूल में प्रायः जीवन की मूल्यहीनता एवं संवादहीनता दिखाई देती है।

10. मानुष गंध:- इस कहानी संग्रह में 'तिलिस्म', 'इस धरती के लिए', 'एक लॉन की जुबानी', 'दादी और रिमोट', 'क्रॉसिंग', 'पूर्णाहुति', 'जश्न', 'सजायापता', 'क्या मालूम', 'मातम', 'चिड़िया जैसी माँ' जैसी 13 कहानियाँ तथा एक आत्मकथांश संकलित है। संग्रह की पहल कहानी 'मानुष गंध' पराए देश में रहने वाले उन भारतीय नौजवानों की कहानी है जो अपने देश की सेवा के लिए जी-जीन से पढ़ते एवं विशेषज्ञता हासिल करते हैं किन्तु उन्हीं का देश उनको स्वीकार नहीं करता जिस तरह की सुविधाएँ तथा साधन उन्हें मिलने चाहिए उनके अभाव से पलायन के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। 'भुक्खड़ की औलाद' 'मुंडेर पर' संग्रह कहानी की पुनरावृत्ति है जबकि आखिर में 'आत्मकथांश' सूर्यबाला की

आत्मकथा का अंश है जो उनके परिवार के संघर्ष तथा उनके जीवन के उतार-चढ़ाव की कथा कहता है।

11. दस प्रतिनिधि कहानियाँ: सूर्यबाला के इस संग्रह में प्रायः अन्य संग्रहों में संकलित कहानियों की पुनरावृत्ति हुई है। संग्रह की आखिरी कहानी 'सप्ताहांत का ब्रेकफास्ट' जीवन की उस मर्यादाक स्थिति का वर्णन करता है जहाँ सारी समृद्धि और सुविधाओं के बीच भी हम अत्यन्त व्यस्तता, उबाऊ, एकरस तथा उदासीपूर्ण जीवन जीते हैं। रिश्ते मात्र औपचारिकता बन जाते हैं। हम स्वयं के साथ बच्चों को ऐसा ही बनाद देते हैं। ऐसी समृद्धि ऐश्वर्य मानों जीवन के लिए बौने प्रतीत होने लगते हैं।

सूर्यबाला हिन्दी की सफल एवं सशक्त लेखिका है। 'पलाश के फूल', 'न किन्नी न', 'सौदागर दुआओं के', 'एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम', 'सबको पता है', 'रेन्स' तथा 'निर्वासित' कहानी का नाट्य रूपांतरण दूरदर्शन पर धारावाहिक के रूप में प्रस्तुति हुई है। देश-विदेश में अनेक मंचों पर इनकी प्रस्तुति एवं रचनाओं को सराहना मिली है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. मनुशगंध - पृष्ठ 15
2. मनुशगंध - पृष्ठ 16
3. सूर्यबाला : रचना यात्रा- पृष्ठ -11
4. एक इन्द्र धनुष जुबेदा के नाम (समान सतहें), पृष्ठ- 17
5. एक इन्द्र धनुष जुबेदा के नाम (समान सतहें), पृष्ठ- 24
6. एक इन्द्र धनुष जुबेदा के नाम (समान सतहें), पृष्ठ- 29
7. एक इन्द्र धनुष जुबेदा के नाम (व्याभिचार), पृष्ठ- 29
8. एक इन्द्र धनुष जुबेदा के नाम (व्याभिचार), पृष्ठ- 34
9. एक इन्द्र धनुष जुबेदा के नाम (व्याभिचार), पृष्ठ- 34

प्राचीन भारत में विज्ञान व प्रौद्योगिकी

स्वाति रेखी*

प्राचीन काल से ही भारतीय विज्ञान, गणित, खगोल विद्या आदि का सुव्यव-स्थित रूप न केवल आज अपना महत्व बनाए हुए है अपितु पूर्व काल में विभिन्न देशों के संपर्क के माध्यम से इस का प्रसार प्रचार हुआ। हड़प्पा में बनी ईंटों की इमारतों से प्रकट होता है कि भारतीयों को ज्यामिति व मापन का अच्छा ज्ञान था, जिससे कालांतर में वैदिक सभ्यता ने लाभ उठाया जिसका स्पष्ट प्रमाण 5वीं शती ई. पू. में रचित शुल्वसूत्र हैं। दूसरी शती ई.पू. में यज्ञ वेदि निर्माण के लिए आपस्तम्भ ने एक व्यावहारिक ज्यामिति की रचना की जिसमें न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण का वर्णन है। मापन पद्धति, आहत मुद्राओं के चिन्ह हड़प्पा संस्कृति से लिये गये हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय खनिज से मूल धातु निकालने, एलॉय बनाने, की कला से परिचित थे। धातु का प्रयोग दैनिक उपयोग की वस्तुएं, कृषि क्रम के औजार, युद्ध में उपयोगी हथियार, आभूषण, चिकित्सा क्षेत्र में शल्य क्रिया के लिए उपकरण बनाने में किया जाता था। इस्पात बनाने की कला में भारतीय इतने पारंगत थे कि यहां निर्मित तलवारों की मांग पूर्वी एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक थी। ईसा पूर्व तक सदी में आकर गणित, खगोल विद्या, आयुर्वेद का विकास अलग-अलग हुआ, गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों का अंकन पद्धति, दशमिक पद्धति, शून्य के प्रयोग में योगदान हैं। भारतीय अंक पद्धति व दशमिक पद्धति शून्य का प्रयोग अरबों ने सीखा व इसे यूरोप में फैलाया। दशमिक पद्धति को चीनीयों ने बौद्ध धर्म प्रचारकों से सीखा। शून्य का अविष्कार भारतीयों द्वारा दूसरी शती ई.पू. में किया गया, इसे पृथक अंक समझ कर इस का प्रयोग अंक गणना में होने लगा। मूर्ति निर्माण (धातु) के उत्कृष्ट नमूने हम हड़प्पा से लेकर गुप्त काल तक पाते हैं। इस के अतिरिक्त चमकीले मृदभांडों में प्रयुक्त रंग अशोक के स्तंभों की पालिश, रसायन विद्या की उत्कृष्टता सिद्ध करते हैं। लोहे का प्रयोग चित्रित घूसर मृदभांड संस्कृतियों द्वारा किया गया जिस ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी जिस के आधार पर द्वितीय नगरीकरण संभव हुआ। प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों को शरीर रचना का ज्ञान था, रोगों के निदान की विधियों का उल्लेख अथर्ववेद में है कालांतर में तंत्र मंत्र के प्रयोग ने वैज्ञानिक रीति से इस का विकास अवरूद्ध कर दिया। काल क्रम में विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई व कालांतर के नवोदित विज्ञानों का आधार बनी।

हड़प्पा काल (लगभग 2500 ई.पू.-1800 ई.पू.) में पाषाण प्रौद्योगिकी के अंतर्गत फलकों का उत्पादन, मनके, सेलखड़ी की आयताकार मुहरें बनती थी। ताम्र, कांस्य वस्तुएं उस युग की विकसित धातु क्रम से परिचित कराती हैं। सैन्धव जन यद्धपि लोहे से परिचित न थे तत्कालीन उपकरण तांबे अथवा कांसा (एलॉय) से बने हैं। वे मापन पद्धति फुट, क्यूसिक से भी अवगत थे। बाट, बर्में, सर्वेक्षण यंत्र हड़पाई लोगों के तकनीकी ज्ञान का सूचक हैं। कपड़ा बुनना, रंगाई, सिलाई, कढ़ाई प्रमुख उद्योग था। चाक पर मिट्टी के बर्तनों को रंगकर बनाते थे। धातुओं को भिन्न प्रकार के उपकरण, आभूषण बनाने में प्रयोग करते थे, तांबे का प्रयोग मानव मूर्ति बनाने, चांदी के बर्तन, आभूषण बनाने में करते थे। वे धातु को गलाने, पीटने व पानी चढ़ाने की विधि जानते थे। शंक, सीप, हाथी दाँत के उपकरणों का निर्माण करते थे। बढई गिरी का साक्ष्य गाड़ी के पहिये व तख्तों के अवशेष हैं। ईट उद्योग व राजगीरी विकसित व्यवसाय थे। लोथल मनके बनाने, बालकोट व लोथल सीप उद्योग, आभूषण बनाने के लिए प्रसिद्ध थे।

* शोद्यार्थी, पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिण्डा

भारत में आर्य लगभग (1500 ई० पू -1000 ई.पू.) में आए , ऋग्वैदिक आर्य कांसे के अस्त्रों का प्रयोग करते थे। वैदिक काल में उल्लेख मिलता है कि अंग भंग होने पर कृत्रिम अंग (धातु से निर्मित) का प्रयोग होता था।

उत्तर वैदिक काल में (100-600 ई.पू.) लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ पहले हथियार बनाने बाद में कृषिक्रम में इसे इस्तेमाल करते थे। नर नारायण ने इषिकास्त्र बनाया जिसके प्रयोग से आँखों में आंसू आने लगते व छींक आती थी। ऋषि अगस्त्य ने विश्व के सर्वप्रथम विद्युत सैल का निर्माण किया। अश्विनी कुमार ने अश्विनी कुमार संहिता लिखी जिसमें उड़ने वाले रथ, उड़ने वाली नौकाओं, का उल्लेख हैं। रोहिनी विधा की मदद से विमान के सामने आ रही वस्तु को देखा जा सकता था जैसा कि आज रेडार से संभव हैं। शब्द ग्राहक शक्ति द्वारा विमान में हो रही बात चीत को सुना जा सकता था जैसा कि आजकल वायर लेस का उपयोग होता हैं। विशाम्पति यंत्र से सामने वाले विमान को दिशा ज्ञात होती थी। संधि मुखकाल नामक नली से एक प्रकार का धुंआ छोड़ा जा सकता था जो दूसरे विमान चालकों को बेहोश कर सकता था। गुत्समद विश्व के प्रथम बुनकर के रूप में विख्यात हैं उनके आश्रम से बुनाई के कार्य के निर्देश मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में उनी कपड़े सिले जाते थे, जंगली सुअर की खाल से जूते बनाए जाते थे। लोहा इस्पात के अस्त्र-शस्त्र बनते थे लोहे से कुल्हाड़ी, अतरंजी खेड़ा से प्रवीरन्त (धातु की चोंच वाला फाल) द्रास अथवा सृणि (दराती) की प्राप्ति हुई है। वैदिक काल में ईंटों की वेदी मिली है जिसकी आकृति पक्षी के फैले पंखों के समान हैं। इस काल में धातु उद्योग चरम पर था, जिस से विभिन्न सामग्री बनती थी। 100 चप्पू वाले जहाजों के निर्माण का उल्लेख भी इस काल में हुआ है।

लौह तकनीक ने आर्यों का पूर्व में विस्तार किया जिस से जनपदों का उदय हुआ। व्यापार वाणिज्य में उन्नति के फलस्वरूप कई नगर अस्तित्व में आए। 5वीं शती ई. पू. में उज्जैन में लोहा गलाने व तपाकर ढालने का कार्य होता था।

इस्पात निर्माण की कला पहले भारत में विकसित हुई जिसे चौथी शती ई. पू. में अन्य देशों में निर्यात किया जा रहा था। इन की मांग पूर्वी एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक थी। भारतीय शिल्पियों ने नील व टिकाऊ रंगों का अविष्कार किया जिस का स्पष्ट प्रमाण अजंता, ऐलोगरा, भाजा आदि की गुफाएं हैं जो यूरोपीय पुनर्जागरण से पूर्व संसार भर में कहीं और नहीं पाई गई हैं।

मौर्य काल में पक्की ईंटों के कुओं का प्रयोग ई. पू. तीसरी सदी में प्रारंभ हुआ। मौर्य काल के अशोक के एकाश्म स्तंभ, शिल्प कला व इंजीनियरी कौशल के साक्ष्य हैं। भारतीयों द्वारा स्तंभों पर पॉलिश की जाती थी। जिस की चमक आज भी हम सारनाथ सिंह स्तंभ पर पाते हैं। इस काल में भी सूत कातने, बुनाई करने, खानों से धातु निकाल कर शुद्ध करने की कला से लोग परिचित थे जो पूर्वव्रत की भांति आभूषण, हथियार, बनाते थे। अब सिक्कों का प्रयोग भी शुरू हुआ। पशुओं की खाल जूते बनाने ढाल बनाने के काम आती थी।

मौर्यों के शासन काल में राजनैतिक एकता व शक्ति शाली केन्द्रीकृत शासन में शिल्पों को प्रोत्साहन मिला, चांदी के आहत सिक्कों से वाणिज्यिक संपर्क का विकास होना स्वाभाविक था।

मौर्योत्तर काल अर्थात् - लगभग 200 ई. पू.- 200 ई. में राजनैतिक नियंत्रण में ढिलाई के परिणामतः कई औद्योगिक वर्गों का उदय हुआ जैसा कि महावस्तु व मिलिंदपन्हो में विदित है। इस काल में महावस्तु बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 36 व मिलिन्द पन्हो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 75 प्रकार के व्यवसाय थे अतः तकनीकी विकास के चलते व्यवसाय में विशिष्टता आ गई थी।

मौर्योत्तर काल में मध्य एशियारियों से संपर्क के चलते अब पतलून व लम्बे जूतों का चलन हुआ, कपड़े की सिलाई की जाने लगी, शीशे के काम पर विदेशी विचारों व तरीकों का प्रभाव पड़ा प्राचीन काल में केवल इसी समय शीशे के काम पर इतनी उन्नति हुई। युद्ध मशीनों के डिजाइन बनाने वालों के रूप में यवन प्रसिद्ध हैं। जिससे भारतीय युद्ध तकनीक में प्रगति हुई। जहां तक खगोल विद्या पर यूनानी प्रभाव का प्रश्न है, भारतीय उनसे कुछ, आगे ही बढ़े, किन्तु खगोल शास्त्र यूनानी

प्रभाव से अछूता नहीं रहा। कुछ ग्रहों के नाम तो यूनान से ही लिये गये। स्पष्ट है भारतीय खगोल विद्या यूनानी प्रभाव से पूर्ण थी। इस काल में भारत में आयुर्वेद के दो महान वैज्ञानिक सुश्रुत व चरक थे जिन के द्वारा सश्रुत संहिता व चरक संहिता, की रचना करी गई। सुश्रुत ने मोतिया बिन्द, पत्थरी, कई रोगों का शल्योपचार बताया, व शल्य क्रिया के उपकरणों का उल्लेख किया। चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्व कोष है जिसमें ज्वर, कुष्ठ रोग मिर्गी, यक्ष्मा के उपचार आदि का वर्णन है। आयुर्वेद का आधार कालांतर में चरक संहिता रही।

दक्षिण भारत (200 ई.पू.- 300ई.) के कई नगरों में रंगरेजी उन्नत शिल्प था उरैयूर, अरिररकमेन्दू नामक नगरों से ईंटों के बने रंगाई के हौज मिले हैं। उरैयूर सूती कपड़ों का प्रधान केन्द्र भी था। तेल निकालने के लिए कोल्हू का प्रचलन था। आंध्र-प्रदेश के नालगोंडा जिले के यल्लेशवरम् में मूर्तियाँ बनाने के सांचे मिले हैं।

गुप्त काल (लगभग 335-455 ई.) प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का सर्वोत्तम काल है जिस का स्पष्ट प्रमाण लौह स्तंभ हैं। रसायन विद्या में उन्नति के परिणाम स्वरूप टिकाऊ रंगों, नील का आविष्कार हुआ भारत में बने मूल रंग इतने चमकीले थे कि आज भी अजंता के मूल चित्र ज्यों के त्यों हैं।

इस काल में आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना वाग्भट्ट ने की। धन्वनतरी आयुर्वेद का विख्यात चिकित्सक था। पाल्काप्य पशुचिकित्स था जिसने हस्तायुर्वेद की रचना करी। गुप्त कालीन महारौली लौह स्तंभ घातु क्रम का ज्वलंत उदाहरण हैं। नागार्जुन ने प्रमाणित किया कि सोना, चांदी, तांबा आदि खनिजों द्वारा रंग निवारण संभव है।

खगोल विद्या में अत्याधिक उन्नति हुई, ग्रहों को देवता स्वरूप मानने व उनका संबंध ऋतुओं व मौसमों के परिवर्तन से होने के कारण इन का अध्ययन महत्वपूर्ण, था क्योंकि इन परिवर्तनों की जानकारी खेती के कार्य में आवश्यक थी। गुप्त काल में आर्यभट्ट (खगोली शास्त्री) द्वारा आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की गई। उन्होंने चन्द्र व सूर्य ग्रहण के कारणों का पता लगाया, अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला जो आज भी शुद्ध माना जाता है। सूर्य स्थिर है व पृथ्वी घूमती है उन्होंने ही सिद्ध किया। उन्होंने सिद्ध किया कि चन्द्र पृथ्वी का चक्कर लगाता है व पृथ्वी सूर्य का। वराहमिहिर की रचना बृहत् संहिता, बृहत् जातक, लघुजातक, पंच सिद्धांतिका हैं। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्र जानने का नियम निकाला, जिसके फल स्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। उन्होंने बताया सौर्य वर्ष 365 दिनों का होता है। भास्कार ने आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर टीका लिखी जो-महाभास्कार्य, लघुभास्कार्य व भाष्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। बहगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की।

हर्ष काल, सातवीं सदी में सिंचाई के लिए घंटी यंत्र का प्रयोग होता था।

प्राचीन भारतीयों ने विज्ञान व प्रौद्योगिकी में दक्षता प्राप्त कर ली थी। वे सिविल इंजीनियरिंग, भूगोल, इकाँलाजी, ज्यामिती से पूर्णतः परिचित तो थे ही धातु क्रम के ज्ञान के चलते विभिन्न धातुओं को गलाकर हथियार, कृषि उपयोगी यंत्र बनाते थे।

निष्कर्ष - प्राचीन भारतीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी का ऐसा स्वरूप तत्कालीन विश्व में अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। पूर्व मध्य काल में रूढ़ीवादी सामाजिक विचारधारा, नई अर्थव्यवस्था व्यापार संघ व नगरों के पतन से वैज्ञानिक चिंतन व तकनीकी विकास अवरूद्ध अवश्य हुआ जिसकी जड़ें आधुनिक काल तक चली आ रही हैं।

संदर्भ ग्रंथ:

- अर्जुन देव (1990) ण् षसभ्यता की कहानी भाग-1, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।
- मजूमदार, रायचौधरी, दत्त (1994) भारत का बृहत् इतिहास (1) मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली।

- मिश्र वातात्मज (2008)ण् प्राचीन भारत का नवीन मूल्यांकन, टाटा मॅकग्राहिल पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली।
- चोपड़ा, पुरी व दास (2004)ण् भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
- झा व श्रीमाली, 1995 प्राचीन भारत का इतिहास हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
- रस्तोगी, डी.पी व जैन, आर, 2007 मानसी- भारतीय इतिहास में विज्ञान व तकनीक, साधना प्रकाशन, मेरठ।
- थापर रोमिला (1995) भारत का इतिहास, राजमहल प्रकाशन, नई दिल्ली।
- थपल्ल्याल व शुक्ल (2003) सिन्धु सभ्यता, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ।
- बाशम ए.एल (1995) भारत का इतिहास, राजमहल प्रकाशन, नई दिल्ली।
- लूनिया, बी.एन. (2000) प्राचीन भारतीय संस्कृति, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा।
- श्रीवास्तव, के सी, 2008 प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति जेबीए पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- त्रिपाठी आर (1999) हिस्ट्री ऑफ इण्डियंट इंडिया, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स, दिल्ली।

नारी सशक्तिकरण में नारी शिक्षा: एक अनिवार्य कदम

सुमन *

सारांश: नारी की शिक्षा से भाव कि स्त्री के प्रत्येक पक्ष का समूचा विकास ही नारी शिक्षा है। फलतः आज की नारी अधिक शिक्षित, प्रत्येक क्षेत्र चाहे वह घर ही हो वह उसमें एक आदर्श गृहिणी की भूमिका निभा रही है। वह विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की बुलन्दियों को छुकर नये प्रतिमान स्थापित कर चुकी है और कर रही है। क्षेत्र चाहे कोई भी हो स्त्री पुरुष के समान और उसके साथ उन्नति की राह पर चल रही है। साहित्यिकता में वह अपने बारे में समाज में अपनी स्थिति और उस विषम हालत से निकलने के लिए सृजनकर्ता बन गयी है और वह लेखनी के माध्यम से सम्पूर्ण सरी जाति को उसके अधिकारों तथा स्वरूप के बारे में अवगत करवाने में भी पीछे नहीं है। कहा जा सकता है कि शिक्षा ने नारी को इतना सबल, आत्मावलम्बी और मजबूत बना दिया है कि उसके समक्ष चाहे कैसी भी परिस्थिति या अटकलें आये पर वह नहीं रूकेगी। वह राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, अन्यान्य क्षेत्रों में अपनी योग्यता का ध्वज लहरा रही है। शिक्षा नारी के लिए स्वतन्त्रता का प्रमाण तथा माध्यम हैं वह अब किसी भी अन्धविश्वास, परम्परा अथवा रूढि में न फंसा कर तर्क और ज्ञान से अपने ऊपर होते आ रहे अनाचारों को खत्म कर रही हैं वह पुरुषों की अपने ऊपर लगी अधीनस्थता को खत्म करके स्वयंभावी बन रही है।

बीज शब्दः- शिक्षा, आत्मावलम्बी, कोमलता, समानता, अधिकार, अत्याचार

पावन निर्झरनी है नारी

बहती है कल कल करती

फैलाती है पवित्र प्रकाश

चारो ओर रोशनी करती है

समस्त कष्टों को वह अपने में समेट लेती है

मूल प्रतिपादन: वास्तव में नारी ही इस संसार की जननी है। उसने ही इस संसृति की रचना की है। नारी के विशाल हृदय में लहराने वाली श्रद्धा के किनारे से उठने वाला अमित विश्वास उसके जीवन का ही सर्वस्व नहीं बल्कि मानव जीवन का भी सर्वस्व है। उसी के सहारे व उसी के प्रेममय अमृत निर्झर से जीवन का क्रम चलता रहता है। करुणा, दया तथा मधुरता नारी हृदय का अत्यन्त व्यापक एवं महान गुण है। श्रद्धा भी उसमें अन्यतम है। श्रद्धा देना, श्रद्धा पाना ही उसके जीवन की परिणति है। वही उसका वास्तविक रूप है। इतना ही नहीं बल्कि उसके हृदय की मिठास, जो प्रेम, करुणा और कोमलता के रूप में सहज ही बरस पड़ती है, जिससे जीवन का आनन्द निखर आता है एवं मानव जीवन किसी भी रूप में नारी से जुड़ा है वह सार्थक हो उठता है। आज की नारी एक होते हुए भी अपने आपको अनेक रूपों में अभिव्यक्त करने में सक्षम है। वह जहाँ एक ओर आदर्श गृहिणी है, वही पूजनीय मां भी है। उसमें जहाँ मां की ममता है। वही भगिनी का प्यार भी है इन सबसे ऊपर वह एक सुलक्षण पत्नी है जो अपने परिवार तथा समाज में अपना वर्चस्व बनाए हुए है।

किन्तु वर्तमान समय में नारी का कार्यक्षेत्र परिवार तक ही सीमित नहीं रह गया है। वह एक गृहिणी के साथ-साथ कार्यकारिणी की भूमिका भी निभा रही है वह आज के पुरुष से किसी भी तरह पिछड़ी नहीं रह गयी है। बल्कि उसके साथ

* सहायक प्रवक्ता (हिन्दी), डी.ए.वी. महाविद्यालय, अबोहर

कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही है। जिसके कारण उसका दायित्व दोहरा हो गया है। आज की नारी प्राचीन नारी से बहुत सजग है। उसका रूप अत्याधिक विस्तृत हो गया है। वह स्वयं पर लगी रूकावटों तथा बन्धनों को छिन्न-भिन्न करके आत्मविश्वास के साथ उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रही है। वह अपनी अस्मिता की खोज के लिए प्रयासरत है एवं इसमें वह सफल भी हो रही है। इसके पीछे मुख्य कारण है 'नारी की शिक्षा'। शिक्षा वह साधन है जो एक असभ्य एवं आज्ञानी व्यक्ति को सभ्य एवं ज्ञानवान बनाता है। सदियों से प्रताडित एवं तिरस्कृत स्त्री भी शिक्षा रूपी नाव का सहारा लेकर किनारे की गवेषणा कर रही है। शिक्षा का ही आवलम्ब लेकर नारी अपने व्यक्तित्व की एवं महत्व की पहचान में सक्षम हुई है। नारी की शिक्षा के बारे में चर्चा करने से पहले हमें इन दोनो शब्दों पर विवेचना कर लेनी चाहिए 'नारी' को भारतीय समाज में "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते यत्र देवता" कहा गया है। नारी को शक्तिरूपा, जगत-जननी स्वीकारा गया है। यहाँ तक कि कहा गया है कि उसमें पृथ्वी के समान क्षमा व विनम्रता, सूर्य के समान तेज, समुद्र के समान गम्भीरता, चन्द्रमा के समान शीतलता एवं पर्वत के समान उच्चता के एक साथ दर्शन होते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी नारी की प्रशंसित में कहा है:-

“सो क्यँ मन्दा आखियै जिन जम्मे राजान।”

'शिक्षा' वह औजार है जिसकी सहायता से व्यक्ति अज्ञानता, भ्रम, अन्धविश्वास, अशिक्षा रूपी भंयकर अन्धकार से बहार निकल कर ज्योति स्वरूप हो सकता है। शिक्षा मनुष्य का सम्पूर्ण विकास करती है। वह उसके प्रत्येक जीवन पक्ष को सतुल्य बनाने और निखारने में उपयोगी है। वही व्यक्ति को व्यक्ति बनाकर एक सभ्य तरीके से इस समाज में विचरण करने योग्य बनाती है। वस्तुतः शिक्षा निराशा में मानव के लिए आशा की किरण है, प्यास में पानी के समान है और व्यक्ति की जिज्ञासा तथा कौतूहल को शान्त करने का माध्यम भी है।

अतः नारी की शिक्षा से भाव कि स्त्री के प्रत्येक पक्ष का समूचा विकास ही नारी शिक्षा है। शिक्षा ही है जिसने नारी को तरकी की बुलन्दियों तक पहुँचा दिया है। आरम्भिक समय से नारी को निम्न तथा एक वस्तु के समान समझा जाता था। उसे एक गुलाम तथा पर्दे में ही रखना अनिवार्य था। वह समस्त कष्ट उठाकर भी अपने कर्तव्य का निर्वहण करती जा रही थी। किन्तु उसकी शिक्षा और जीवन को लेकर कोई भी प्रयास नहीं कर रहा था। परन्तु ऐसा भी नहीं कि प्राचीन समय की स्त्रियाँ ज्ञानवान नहीं थी। वैदिक काल में गागी, लोपामुद्र, घोषा, इन्द्राणी आदि विदूषी थी। इस समय में नारियों की पुरुष बराबर प्रतिष्ठता थी। किन्तु मध्य युग में आकर नारी की स्थिति दयनीय व करुणामय हो गयी थी। उसे पुरुष के अनेको अत्याचार व अनाचार सहने पड़े। वह एक निरीह व्यक्ति के समान जीवन यापन कर रही थी मध्ययुगीन भक्ति काल के महान कवि तुलसी जी काव्य पंक्तियाँ हमें नारी के हालातों को स्पष्ट करता है:-

ढोल गँवार शुद्र पशु नारी

ये सब ताड़न के अधिकारी

अर्थतः नारी को सबसे निम्न दर्जा प्रदान किया गया उसे पुरुषों के समान क्या समझना बल्कि जानवरो के बराबर माना गया। स्त्री जो विनम्रता की प्रतिमा है, यह सब कुछ आत्याचार व अन्याय अपने पर सहन करती रही इन सबका मुख्य कारण था, उसका अशिक्षित होना उसे अपने अस्मिता अपनी शक्ति व अपने महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका का कोई ज्ञान नहीं था। परन्तु उनके अधिकारों तथा सम्मान के लिए उसे स्वयं ही लड़ना था। उन्हे शोषण तथा उत्पीड़न करने वालों के विरुद्ध खड़ा होना था क्योंकि शोषित तथा पीडित होना भी सबसे बड़ा गुनाह है। नारी को सिर्फ घर में रखकर उसे आगे निकलने से रोका जाता था। समाज और न वह अपनी शिक्षा के प्रति जागृत थी। उसकी हालत वृक्ष से टूटे पत्ते के जैसी हो गयी थी। वह स्त्री जिसे वैदिक काल में शिक्षा का तथा पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे जो समाज के प्रत्येक कार्य में बढ-चढ कर भाग लेती थी, जो ज्ञान एवं विज्ञान, तर्क तथा बुद्धि के समस्त क्षेत्रों में अग्रणीय थी मध्य काल में पिछड गयी। उसके भीतर इतना सा भी साहस नहीं था कि वह अपने लिये लड सके अपना जीवन सुधार सके। जिसके कारण वह एक सीमित क्षेत्र और घर में पुरुषों के अधीनस्थ रह कर उनके अनाचारों को ही सहती रही तथा शीतल जल की भान्ति सबकी सेवा के कार्यरत रही।

परन्तु समय ने करवट बदली तो विश्व एवं नारी दोनों का ही स्वरूप बदल गया। आधुनिक युग स्त्री शिक्षा, सशक्तिकरण एवं नवजागरण का प्रतीक बन कर आया। भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। जिस हेतु सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि क्षेत्रों में क्रंतिकारी परिवर्तन हुआ। लोगों को पाश्चात्य साहित्य पढ़ने का अवसर मिला। जिससे उन्हें नही आशा की किरण तथा नव्य जोश प्राप्त हुआ। डॉ साधना अग्रवाल का कहना है कि, “प्राचीन काल एवं मध्ययुग में पति-पत्नी सम्बन्ध मूलतः पारस्परिक अखंडित आस्था और अटूट विश्वास की धूरी पर टिका था। क्योंकि तब तक विवाह ईश्वर द्वारा निधारित और जन्म-जन्मांतर तक चलने वाला अटूट सम्बन्ध था। जिस में नारी सिर्फसम्पर्ण का नाम थी। यह सब शिक्षा का अभाव था। किन्तु आधुनिक युग में जीवन मूल्यों में क्रंतिकारी परिवर्तन आने से नारी पुरुष के सम्बन्ध का आधार परस्पर समानता, शिक्षा, सहयोग एवं परम्परागत समाज निर्मित नैतिकताओं में परिवर्तन हुआ है।” भारत में भी नारी शिक्षा को लेकर अत्याधिक सक्रियता आधुनिक युग में परिलक्षित होती है। जिससे स्पष्ट होता है। कि नारी की स्वतंत्रता तथा उसके अधिकारों को लेकर समाज सजग और जागरूक था ऐसा नही कि पहले नारी शिक्षा पर ध्यान नही दिया गया नारी शिक्षा प्राचीन थी किन्तु फिर भी उसका वह विकास नही हो पाया जो होना चाहिए था। यहाँ तक कि पाणिनी ने अपने व्याकरण में नारी को ‘शक्तिकी’ कहा है। जिसका अर्थ होता है ‘भाला धारण करने वाली’। जिसका अर्थ निकलता है कि नारी का सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। किन्तु पहले नारियों को विशेष रूप से ललित कला, संगीत, नृत्य आदि की शिक्षा अधिक दी जाती थी। जिससे उनके व्यक्तित्व का पृथक विकास होता था और सम्मानजनक स्थिति में थी।

किन्तु भारत में बहुत सारे विद्वान सज्जनों ने अपने देश की स्त्री जाति की दयानीथ हालत देखी तो वह उसकी स्वतन्त्रता तथा शिक्षा की ओर पूरी आस्था के साथ अग्रसर हुए। आधुनिक युग में नारी शिक्षा की प्रोत्साहन देने वालों में राजा राम, मोहन राय का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने इसके लिए अपने परिवार तक को त्याग दिया। अंग्रेज अफसरों से मिलकर सती प्रथा, बाल विवाह जैसी बुराईयों को समाप्त करने का प्रशंसनीय प्रयास किया। इन्होंने नारियों को अपने संस्कृति तथा इतिहास से परिचित करवा करके अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए उत्साहित किया। इसके अतिरिक्त ज्योतिबा फूले तथा उनकी पत्नी ने भी स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया क्योंकि वह जानते थे कि अज्ञानता का अन्धकार केवल शिक्षा के प्रकाश से ही मिटाया जा सकता है। नारी की स्वाधीनता उसका आत्म-विश्वास उसकी खोई हुई अस्मिता को वह केवल विद्या द्वारा ही पा सकती है क्योंकि विद्या ही है जो भटके हुए को उचित मार्ग दिखाकर उसे सार्थक पंथ पर लाती है। स्त्री को शिक्षित करने के लिए 19वीं शताब्दी में प्रायः सभी शैक्षिक संस्थाएँ जनता में नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों द्वारा संचालित थी। औरतो की अशिक्षा तथा उनकी अनपढ़ता को खत्म करने के लिए ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने बंगाल में कई स्कूल लड़कियों की शिक्षा के लिए खोले। 1882 में भारतिय शिक्षा आयोग (हंटर कमीशन) के अनुसार भारत सरकार की ओर से शिक्षिका प्रशिक्षण का प्रबन्ध हुआ। प्रारंभिक वर्षों में भारत में इस बात पर ध्यान दिया गया कि नारी शिक्षा उनके सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए। वह समाज में एक आदर्श स्थापित कर सके और समाज में सदगुणों का प्रतिष्ठान हो सके। नारी को शिक्षा दिलाने हेतु मुसलमान नारियों ने भी उच्च शिक्षा में पदापर्ण किया। समयानुसार नारी की प्राविधिक शिक्षा में कला, कृषि, वाणिज्य आदि का समावेश हुआ था। नारी उच्च शिक्षा में प्रगति हुई। नारी अपने प्रति अधिक जागरूक होकर कार्य कर रही है। इतना ही नही नारी शिक्षा तथा शिक्षा द्वारा ही वह अपने जीवन को स्वच्छ तथा अधिक योग्य बना सकती है। स्त्री के विकास के लिए स्वामी विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती, नारायण.... आदि के भी सर्धक कदम उठाये तथा नर-नारी विषमता का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने नारी को समस्त बन्धनों से मुक्त होकर अपना निर्णय लेकर जीवन व्यापन करने का समर्थन किया।

फलतः आज की नारी अधिक शिक्षित, प्रत्येक क्षेत्र चाहे वह घर ही हो वह उसमें एक आदर्श गृहिणी की भूमिका निभा रही है। वह विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की बुलन्दियों को छुकर नये प्रतिमान स्थापित कर चुकी है और कर रही है। क्षेत्र चाहे कोई भी हो स्त्री पुरुष के समान और उसके साथ उन्नति की राह पर चल रही है। साहित्यिकता में वह अपने बारे में समाज

में अपनी स्थिति और उस विषम हालत से निकलने के लिए सृजनकर्ता बन गयी है और वह लेखनी के माध्यम से सम्पूर्ण सारी जाति को उसके अधिकारों तथा स्वरूप के बारे में अवगत करवाने में भी पीछे नहीं है।

वस्तुतः कहा जा सकता है कि शिक्षा ने नारी को इतना सबल, आत्मावलम्बी और मजबूत बना दिया है कि उसके समक्ष चाहे कैसी भी परिस्थिति या अटकलें आयेँ पर वह नहीं रुकेगी। वह राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, अन्यान्य क्षेत्रों में अपनी योग्यता का ध्वज लहरा रही है। शिक्षा नारी के लिए स्वतन्त्रता का प्रमाण तथा माध्यम हैं वह अब किसी भी अन्धविश्वास, परम्परा अथवा रूढ़ि में न फँस कर तर्क और ज्ञान से अपने ऊपर होते आ रहे अनाचारों को खत्म कर रही हैं वह पुरुषों की अपने ऊपर लगी अधीनस्थता को खत्म करके स्वयंभावी बन रही है। शिक्षा ही उसको नव्य पंथ दिखा कर नवीन पहचान सिर्जना करने में सहायक सिद्ध हो रही है। शिक्षा ने नारी को इस योग्य बना दिया है कि वह कहीं पर भी नहीं अटकेगी। किन्तु फिर भी वास्तविकता यही है कि शिक्षा तो नारी को स्वतन्त्रता प्रदान करती है किन्तु समाज के अनेकों स्थल है जहां शिक्षा के अभाव अथवा दबाव के कारण नारी अपने ज्ञान व अधिकारों का व्यवहारिक प्रयोग नहीं कर सकती तथा आज भी वह अनेकों जुल्मों की शिकार है। उसे इन हालातों से बाहर निकालने के लिए अब स्वयं ही कदम उठाना पड़ेगा ताकि वह एक सतुत्य एवं अच्छा जीवन बना सके। डॉ. शम्सुद्दीन ने लिखा भी है कि, “जहाँ एक ओर प्रगति के पथ पर तीव्र गति से बढ़ती हुई शहरी क्षेत्र की सुशिक्षित, सभ्य एवं आधुनिक नारियाँ हैं जो घर के साथ-साथ बाहर अपेक्षाकृत अधिक कार्य कर रही हैं जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के कन्धे से कन्धा मिलाकर संघर्षरत हैं वहीं दूसरी ओर दूर दूर तक फैले हुए ऐसे ग्रामीण क्षेत्र भी हैं जहाँ की नारियाँ अभी भी निरक्षर, पुरानी रूढ़ियों की गुलाम, घर की चार दीवारी तक ही सीमित हैं।”

यदि नारी को वास्तव में ही स्वतन्त्र होना है और उन्हें एक अच्छा जीवन बना कर आगे बढ़ना है तो समाज के प्रत्येक हिस्से में विद्या की रोशनी फैलानी होगी और उन्हें शिक्षित करना होगा तभी भारत जैसे पिछड़े एवं विकासशील देश को पूर्णतः विकसित किया जा सकता है। जहाँ की नारियाँ सुशिक्षित होगी ज्ञानवान होगी, स्वतन्त्र होगी वही देश तरक्की कर सकता है क्योंकि सफलता तभी आती है तब समाज के दोनों पक्ष बराबर चलें। अतः नारी की शिक्षा ही उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास है और उसे स्वतन्त्रता भी प्रदत्त करती है ताकि वह आत्मविश्वास से अपना कार्य कर सके।

बिखेरो तुम नयी मुस्कान फिर जग में सवेरा हो,
घृणा का पाप धोकर, स्नेह धारा में नहाओ तुम,
पुरानी लीक पर चलना तुम्हे शोभा नहीं देता,
नए विश्वास लेकर पथ नया बनाओ तुम।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

- क. नारी अस्मिता की परख (डॉ. दर्शन पाण्डेय, संजय प्रकाशन दिल्ली)
- ख. नारी उत्पीड़न समस्या और समाधान (डॉ. हरिदास रामजी शेण्डे, ग्रंथ विकास जयपुर)
- ग. 'विमर्श के विविध आयाम' (डॉ अर्जुन चव्हाण. वाणी प्रकाशन नई दिल्ली)

संत रैदास जी का दर्शन

राजपाल *

भारतीय दार्शनिकों विचारों एवं मान्यताओं का संत साहित्यकारों पर पर्याप्त प्रभाव था। वे भारतीय दार्शनिकों, साधकों और उनके मतों से पहले ही परिचित थे। संत साहित्य की दार्शनिक विचारधारा का स्वरूप उपनिषदों, सिद्धों, नाथों और सूफियों की चिंतनशील अनुभूतियों से प्राप्त हुआ है। यह अनुभूति स्वार्जित है। अतः संत दर्शन ब्रह्म, जीव, माया और जगत् आदि तत्त्वों पर आधारित है। अध्यात्म का क्षेत्र बड़ा व्यापक है और इसमें तर्क की अप्रतिष्ठा मानी गई है। तर्क को संतों ने हेय समझा है। सच्चा संत किसी भी प्रकार के वाद-विवाद में नहीं पड़ता। वह सदैव आत्मानुभव का रस लेता रहता है। वाद-विवाद के छूट जाने पर ही साधक का मन भगवान में केन्द्रित हो जाता है। सत्गुरु की कृपा इसलिए बड़ी आवश्यक होती है, क्योंकि सत्गुरु की कृपा बिना बुद्धि तर्क जाल से मुक्त नहीं हो पाती है और जब तर्क बुद्धि तर्कजाल से मुक्त नहीं होती तब तक मन फकीर नहीं हो पाता और जब तक मन फकीर नहीं होता तब तक उसकी परमात्मा से लौ नहीं लग पाती। अध्यात्म तत्त्व का अनुभव आत्मा ही कर सकती है। चर्म चक्षुओं से उसका ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। वाणी भी इस तक नहीं पहुँच पाती। वेदांत के इस सिद्धांत से संत लोग सहमत थे कि बुद्धि और चित्त से आत्मा भिन्न होती है। अतः उसकी अनुभूति उनसे नहीं हो पाती। संतों के विचार, अनुभव, ज्ञान और प्रताप से वाद-विवाद और तर्क स्वयं नष्ट हो जाते हैं। संतों के मतानुसार ब्रह्म के साक्षात्कार का साधन केवल एक मात्र अनुभव ही है, जैसे तत्त्व वाद-विवाद की मूल प्रेरिका बुद्धि ही होती है। कबीरदास जी ने लिखा है कि बिना श्रद्धा और विश्वास के सांसारिक जीव दुःखों से मुक्त नहीं हो सकता। कबीर जी कहते हैं -

“ भाव भगति विश्वास बिन, कटै न संसय सूल ।”

परमात्मा में पूर्ण आस्था होने पर ही जीव परमात्मा का अनुभव कर सकता है। रैदास जी ने भी कहा है -

“ आयो गयो तब भगति पाई, ऐसी भगति है भाई ।

राम मिल्यौ अपनो गुन खोयो, रिद्धि सिद्धि सब पाई ॥”

ब्रह्म के अनुभव के लिए जीव वृत्ति को अन्तर्मुखी करने का उपदेश दिया है। सभी संतों ने कहा है कि वृत्ति को अन्तर्मुखी करना चाहिए। जब जीव की समस्त वृत्तियाँ अन्तर्मुखी हो जाती हैं, तभी आत्मानुभव का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वृत्तियों के अन्तर्मुखी होने पर इन्द्रिय, बुद्धि, मन आदि अन्याश्रित न होकर स्वाश्रित होने लगते हैं। इस दशा में जीव आत्मा के अनुभव में बाधक होने के स्थान पर साधक हो जाता है। संतों ने आत्मानुभव के इस रहस्य को पूर्णतया समझ लिया है। इसीलिए संतों ने बहिर्वृत्तियों को अन्तर्मुखी करने का उपदेश दिया है। जब वृत्तियाँ अन्तर्मुखी हो जाती हैं तब आत्मानुभूति हो जाती है और तब इस अवस्था को संतों ने परम पद, चौथे पद, अनुभव पद आदि कहा है। कबीर जी ने कहा है कि इस अवस्था में पहुँचकर साधक मौन, बहरा, लंगड़ा और जाने क्या-क्या हो जाता है। वह परमात्मा को पाने के लिए बावला हो जाता है। एक सच्चे साधक में जब ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा और जागृति आ जाती है, तब वह सद्गुरु की खोज में निकल पड़ता है। क्योंकि बिना सद्गुरु की कृपा के कोई भी साधक ब्रह्मानुभव में समर्थ नहीं हो सकता। अध्यात्म क्षेत्र में गुरु

* सहायक प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, डी.ए.वी कॉलेज, अबोहर

का बड़ा महत्व है। गुरु पिता का भी पिता है। गुरु अज्ञान ग्रंथि का विध्वंशक है। ऐसे गुरु के मिलने पर साधक पूर्ण हो जाता है। संत रैदास भी ऐसे ही एक पूर्ण संत थे। वे कोई विधिवत् दार्शनिक नहीं थे और न उन्होंने कोई दार्शनिक ग्रंथ लिखकर कोई दर्शन पद्धति चलाने की कोई चेष्टा की। यह बात मध्यकाल के लगभग सभी संतों पर लागू होती है। सभी संत मूलतः भक्त थे। रैदास जी की वाणी में विभिन्न दार्शनिक समस्याओं एवम् उनकी साधना के सम्बन्ध में उन के विचार हमें देखने को मिलते हैं। दर्शन के ब्रह्म, जीव, माया और जगत् आदि के विषय में उनके विचार दर्शनीय है। जिसका वर्णन निम्नलिखित है:-

ब्रह्म:-संतों ने ब्रह्म का निरूपण ओंकार के रूप में, शब्द रूप में, द्वैताद्वैत विलक्षण तत्त्व के रूप में, शून्य के रूप में आत्मा के रूप में किया है। रविदास का ब्रह्म अज है, निर्विकार है, निरंजन है, एक रस है, ज्ञेय-ज्ञाता है और गुण ज्ञान का घर सच्चिदानन्द स्वरूप है। वह प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, साकार- निराकार भी है और आत्म-माया से प्रकृतिस्थ होकर अवतार धारण करता है।

“तू अकल अप्रच्छन्न पिआपक ब्रह्ममैकरस, सुध चेतनि पूर्ण मनेवं।

तू सगुण निगुण निरामय निरविकार, हरि अंजन निरंजन अप्रमेव।”

रैदास जी कहते हैं कि सच्चिदानन्द-धन राम अज अविनाशी एवं अशरीरी रहते हुए भी जड़, जीव, जगत् का आश्रय है। गुण-ज्ञान का घट है और अपनी माया से अवतार रूप में प्रकट होकर अपने भक्त का उद्धार करता है। क्योंकि राम के समान मित्र, प्रेमी और पतितोद्धारक दूसरा कोई नहीं है। जो भक्त-जन इस ज्ञान के द्वारा अनन्य निष्ठा के साथ प्रेम विह्वल होकर राम का निरंतर स्मरण करता है वही केवल उस तत्त्व को समझ सकता है। संत रैदास जी ने उस परम सत्ता को विराट रूप में भी स्वीकार किया है। उस ब्रह्म के विषय में वे कहते हैं -

“चरण पातक सीस असमाना ।

सो ठाकुर कर न सम्पुट समाना ॥”

अर्थात् उस ब्रह्म के चरण पाताल है और उसका सिर आकाश है। उस परम सत्ता को पूर्ण रूप से युक्त कहा गया है और सभी स्थानों पर उसे प्राप्त किया जा सकता है।

“पूरण ब्रह्म वसै सब ढाही ।

कह रैदास मिलै सुख साई।”

रैदास जी कहते हैं कि परम पद के पार और बीच में परमात्मा रमण करते हैं। पूर्ण ब्रह्म सभी स्थानों पर रहता है। वे सुख पूर्वक मिल सकते हैं। ऐसे ब्रह्म के विषय में वे कहते हैं - वे अनेक गुणों से युक्त हैं।

“सर्वेश्वर, सर्वांगी सब गति, कर्ता हर्ता सोई ।

शिव न अशिव न साध अरु सेवक उनै भाव नहीं होई ।”

वे कहते हैं, वह परम तत्त्व (ब्रह्म) सबका स्वामी, सब अंगों से परिपूर्ण सब गति से युक्त कर्ता-हर्ता है। वह न शिव है और न अशिव है। न साधा और न सेवक है। उसमें कोई भाव नहीं है। रैदास जी ने ब्रह्मानुभूति की असमर्थता का उल्लेख भी किया है।

“निश्चल निराकार अति अनुपम निरभै गति गोविन्दा,

अगम अगोचर, अक्षर, अतरथ, निर्गुण अति आनंदा ।

सदा अतीत ज्ञान विवर्जित, निर्विकार, अविनासी,

कहत रैदास सहज सुय सत जिवन मुक्ति निधि कासी ।”

वे कहते हैं, वह ब्रह्म, निश्चल, निराकार, अनुपम, निर्भय, अगम-अगोचर, अक्षर, अतर्क, निर्गुण, अतीत निर्विकार और अविनाशी है। वे कहते हैं कि सच्चे जीवन की मुक्ति की निधि काशी नगरी है। रैदास जी के अनुसार उस ब्रह्म विषयक सत्ता को अपने हृदय में अनुभव किया जा सकता है। उस सत्ता को प्रकट नहीं किया जा सकता। केवल मौन रहकर अनुभव ही किया जा सकता है।

वे कहते हैं कि वास्तव में 'आत्मा' परमात्मा रूपी समुद्र की एक बूँद के समान है। जो आंतरिक अभ्यास के द्वारा ही उसके वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है। वह आत्मा रूपी बूँद परमात्मा रूपी समुद्र में मिलकर एकाकार हो जाती है। इस अवस्था को प्राप्त किये हुए संत ज्ञानी जन को ही यह अनुभूति होती है कि परमात्मा वास्तव में क्या है, किस प्रकार वह सब घट वासी है और किस प्रकार वह समस्त संसार में व्याप्त है।

“रविदास लारै जिस बूँद कूं, सोई बूँद है समुंद समान ।

अंतर खोजी कूं मिलई, ब्रह्म बूँद कौ ग्यान ॥”

रविदास जी को जिस आध्यात्मिक बूँद की चाह या तलाश है वह बूँद समुद्र में समाई हुई है। अतः समुद्र के ही समान है। जो अपने शरीर के अंदर खोज करेगा, उसी को परमात्मा रूपी आध्यात्मिक बूँद का ज्ञान प्राप्त होगा।

रैदास जी के द्वारा अभिव्यक्त ब्रह्म विषयक अनुभूतियों को यदि सामान्य रूप से देखा जाये तो उनकी अनुभूतियाँ विधेयात्मक, निषेधात्मक दोनों ही रूपों में अभिव्यक्त हुई हैं और उनकी अभिव्यक्ति इन विधेयात्मक-निषेधात्मक दोनों ही विधियों को असमर्थ पाकर उस सत्ता को परात्पर रूप में नितांत व्यक्तिगत और कभी-कभी अव्यवस्थित विशेषण भी देने लगी है। भावना के आवेश में वह सत्ता कभी उनकी भक्ति का पात्र बनी तो चिन्तन की क्षणों में वह केवल परम ज्ञान का विषय रही। रैदास जी ने ब्रह्म की इस पूर्णता तथा सर्वव्यापकता का अनुभव किया था और उसे जीव मात्र तथा सर्वकाल में व्याप्त मानकर विभिन्न बिम्बों के माध्यम से इस अनुभूति को अभिव्यक्ति देने की चेष्टा की है। साथ ही उसको अनेक गुणों से पूर्ण मानकर सम्पूर्ण व्यापार में उसी का नियंत्रण माना है।

जीवः प्रत्येक आत्मा शुद्ध, नित्य, मुक्त ब्रह्मरूप है। जीव का कर्ता और भोक्ता रूप होता है। मानव शरीर में प्रत्येक आत्मा और जीव दोनों ही निवास करते हैं। जीव का प्रत्यक्ष आत्मा को पहचान लेना ही आत्मदर्शन है। आत्मा से ही आत्मा का ज्ञान हो सकता है। उपनिषदों का यह सिद्धांत भारतीय दर्शन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संत कबीर जी जीव के संबंध में कहते हैं कि जीव में जब विवेक जागृत होता है तब वह विश्व के नामरूप से परे एक अनुपम तत्त्व की ओर उन्मुख होता है। उसकी बहिर्मुखी वृत्ति अंतर्मुखी होने लगती है। ज्ञान के प्रकाश से मन एवम् बुद्धि निश्चल हो जाती है। संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। साधना द्वारा वह अपने स्वरूप का चिन्तन करने लगता है। साधना की परिपूर्ण अवस्था में जीव समदर्शिता युक्त हो जाता है। कबीर जी के विचार से जीवन मुक्त साधना की दशा पागल एवम् मूर्छित मनुष्य जैसी हो जाती है। वह निज रूप में निमग्न रहता है। उसे देह की सुध-बुध नहीं रहती और न किसी प्रकार की इच्छा। कबीर जी ने चार कोटि के जीव बताए हैं - (1) अज्ञानी जीव (2) जिज्ञासु जीव (3) साधक जीव (4) मुक्त जीव।

रैदास जी के जीव संबंधी विचार इस प्रकार है -

“कनक कुटक सुत यह जुदा, रजु भुअंग भ्रम जैसा ।

जलतरंग पाहन प्रितिमाज्यों, ब्रह्म जीव दुति जैसा ।

तोही मोही, मोही तोही अंतरु जैसा,

कनक कटिक जलतरंग जैसा ॥”

रविदास जी के अनुसार ब्रह्म जड़-चेतन पदार्थों तथा कीट-पतंगों आदि छोटे-बड़े सभी प्राणियों में समाया हुआ है।

जगत् के सारे पदार्थ तथा जीव उसके अंग रूप हैं। रविदास जी कहते हैं कि ब्रह्म और जीव में अद्वैत भाव निहित है। ब्रह्म और जीव ऐसे हैं जैसे सोना और उससे बने आभूषण, जल और उसमें उत्पन्न लहर, सूत और उससे बना कपड़ा, पत्थर और उससे बनी मूर्ति। जिस प्रकार तरंग समुद्र से मिलकर जलमय हो जाती है, उसी प्रकार जीव और ब्रह्म में द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। रविदास जी कहते हैं जीव भी माया में फँसकर ब्रह्म को भूल जाता है।

“मैं से ममता देखि सकल जग, मैं से भूल गँवाई ।

जब मन ममता एक एक मन तबहि एक है भाई ॥”

रविदास जी कहते हैं कि मन और ममता (माया और अविद्या) से युक्त है। जिसके समाप्त हो जाने पर जीव आत्म-ब्रह्मरूप हो जाता है।

रविदास जी ने मानव को सर्वश्रेष्ठ माना है क्योंकि मानव जन्म दुर्लभ है। रविदास जी ने मनुष्य को ‘अमर जीव’ कहा है।

“हरि अरयन करि भोज न कीनौ, कथा कीरत नहीं जाली।

राम भक्ति बिनु मुक्ति न पावै, अमर जीव गरावै पाली ॥”

वे कहते हैं कि मनुष्य अवतार दुर्लभ हैं। यह अमर जीव है, परम् आत्मा का अंश इसमें विद्यमान है। अतः इस दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग प्रभुभक्ति, भूतों पर दया, भूखे को अन्न और मानव मात्र की सेवा करनी चाहिए।

जीव हिंसा के संबंध में रविदास जी के विचार बहुत ही ऊँचे हैं। वे कहते हैं कि हमें शाकाहारी भोजन द्वारा अपना शुद्धिकरण करना चाहिए। उनका कहना है कि जब तक हम परमात्मा द्वारा सृजन किये हुए जीवों को वध करते और उन्हें खाते हैं। हम परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। मांसाहार द्वारा हम अपने ऊपर कर्मों का बहुत भारी बोझ लाद देते हैं, जिसके कारण हमारे लिए परमात्मा को प्राप्त करना असम्भव हो जाता है। रविदास जी कहते हैं -

“रविदास जीव कूं मारि कर, कैसो मिलहिं खुदाय।

पीर पैगम्बर औलिया, काउ न कहई समुझाय ॥”

रविदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ‘कोई भी पीर, पैगम्बर या औलिया नहीं मानता कि जीव हिंसा करने से खुदा मिलता है।’ रविदास जी कहते हैं कि सभी जीवों की आत्मा समान है। अतः किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। सभी जीव ब्रह्म के ही अंश हैं। जीव हत्या का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। कितना भी दान करने पर भी इसके पाप से मुक्त होना सम्भव नहीं है।

माया:- जो वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होती है और त्रिगुणात्मक है वही नश्वर माया कहलाती है। जहाँ तक नाम रूप का विस्तार है वह सब माया है। कबीर जी कहते हैं -

“माया तजी तो का भया, मानि तजी नहीं जाय,

मानि बडै मुनियर मिले, पानि सबनि कौ खाय ॥”

वे कहते हैं कि तूने अगर माया को तजा है तो क्या हुआ, तूने मान, अहं का तो परित्याग नहीं किया। क्योंकि यही सबको खाने वाला है। संत रविदास जी ने भी माया के कल्याणकारी रूपों का उल्लेख अपनी बानी में नहीं किया वरन माया के निषेधात्मक रूप का ही अधिक वर्णन किया है। उन्होंने माया को कुछ भी महत्व न देते हुए उसे झूठा बतलाते हुए कहा है-

“गुरु को शब्द और सुरति कुदाली, खोदत कोई लहैरे।

राम कहो तो बढौ न आयो, सोने कूल बहै रे।

झूठी माया जग डहकाया, तौ तीन ताप दहै रे ॥”

रविदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य की जीभ से राम का रटन होता है, माया उसका संग नहीं करती। माया ने सारे संसार को पागल बना रखा है, वह झूठी है। गुरु को शब्द और स्मृति को कुदाली समझकर निरंतर ध्यान करो, राम कहने से अभिमान नहीं बढ़ सकता। सोना भी चाहे तुम्हारे पास रहे तीनों ताप – दैहिक, भौतिक, दैपिक सब समाप्त हो जायेंगे। यही राम नाम की महिमा है। रविदास जी ने भी माया को कबीर के समान थोपी एवम् सेठी कहा है –

“यहु माया सब थोपरि रे भगति दिसि प्रतिहारि,
कहै रैदास सतु वचन गुरु के सो जीव ते न बिसारी।”

रविदास जी कहते हैं कि गुरु के वचन जीभ से मत भुलाओ। और हे मन! राम का स्मरण करो। यह माया सब पोथी झूठी है। केवल भक्ति के द्वारा छुटकारा मिल सकता है।

रविदास जी कहते हैं कि ब्रह्म और आत्मा में द्वैत भाव माया के कारण ही उत्पन्न होता है। जीव माया में फँसकर अपने मूल को भूल जाता है। कर्म बंधनो में बंधकर अनेक योनियों में भटकता है। माया के भ्रम से कोई बच नहीं माया है। रविदास जी कहते हैं कि मेरा मन भी माया के जाल से बच नहीं सका है। वे कहते हैं –

“मन मोरा माया मंह लपटानो।

विस्वासकत रहियो निसवासर, अजहुं नाहिं अधानो।”

रविदास जी कहते हैं कि मन विषयासक्त हो गया है। कामी और कुटिल हो गया है। समझाने से भी नहीं समझता। वह असंगत में पड़ गया है। मुख मन गर्व करने लगता है। दिन-रात सोने में ही बिताता है। जिह्वा को अनेक रसों में सुख मिलता है। रविदास जी ने माया अर्थात् संसार में सब से हिलमिल कर रहने का उपदेश दिया है। अन्यथा जन्म व्यर्थ में गँवाना पड़ेगा, इसीलिए मन को चेतावनी देते हुए रैदास जी कहते हैं कि बावरे मुख मन तू चेत। क्योंकि बिना नाम का तेरा कोई उद्धार नहीं होने वाला। अर्थात् तू नाम का सहारा ले ले, वरना यह माया तूझे चैन से जीने नहीं देगी।

जगतः सभी संतों ने संसार को झूठा, मिथ्या, नश्वर कहा है। कबीर कहते हैं कि जीव समझबुझ कर देख ले यह संसार स्वप्न जैसा है। वे कहते हैं – “ज्यों जल बुँद तैसा संसार उपजत निवसत लगत न वार।” रैदास जी संसार की उत्पत्ति और उसके विषय में अस्तित्व हीनता मानते हुए दिखाई देते हैं। वह संसार को कष्टों और दुःखों का मूल मानते हैं। मनुष्य को भ्रमवसात् स्वप्न में भी दुःख हो सकता है और वह दुःख-सुखपूर्ण रूपेण सत्य भी भासित होता है। निंदा भंग हो जाने पर सुख-दुःख से मुक्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यह भ्रम रूप संसार भी सुख-दुःख मय है। और ज्ञान हो जाने पर भ्रम का निवारण हो जाता है और अपनी मूल अवस्था का भान हो जाता है। रैदास जी ने संसार को मिथ्या कहा है और उसका कारण अविद्या है। सभी दर्शनों में संसार को दुःख का कारण माना गया है। संसार में जन्म लेना ही दुःख का कारण है। मानव का जीवन दुःखों से भरा है। जब से मनुष्य संसार में उत्पन्न होता है और जब तक मरता है, वह दुःख ही दुःख भोगता है। रविदास जी भी संसार को दुःख का मूल मानते हुए कहते हैं कि –

“जत देखो तत दुःख की राशि,
अजौ न पतिआई, निगम भये साखी।”

रविदास जी कहते हैं कि इस संसार में जिधर भी देखो दुःख ही दुःख है। मानव जीवन अमूल्य हीरे के समान है। मानव जीवन का प्रयोग संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए यदि किया जाएगा तो जीवन इससे दुःखमय होकर नष्ट हो जाएगा। रविदास जी अपनी बानी में जगत यानी संसार के संबंध में कहते हैं –

“रैनि गँवाई सोय करि दिवस गँवायो खाई रे।

हीरा पहुतन पाई कै कौडी बदले जाई रे।

रविदास जी कहते हैं कि सिर्फरात को सोकर और दिन को खा कर ही यह अमूल्य जीवन को गँवाना नहीं चाहिए।

साधु संगति में रहना चाहिए, यह संसार तो कसूब जैसा है जो अपना रंग बदलता रहता है। उसका कोई एक रंग नहीं है। परंतु राम का रंग मजीठ जैसा है, जो एक बार लगा तो कभी जाता नहीं है।

रविदास जी ने इस जगत को यानी संसार को काजल की कोठरी और अहंकार रूपी विष का कुँआ कहा है। अपने इस पद में वे जगत् के संबंध में अपने अद्भुत विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि -

“मन रे हरि भज साम सबेरे ।

जौ जिहि करै वैसा ही पावै, करम फल तति काल निबेरे ।

यहु संसार कजलि कूँ कोठरि, अरू विष हऊं रा कूवा ।

कहि रविदास हौमै जग खाया, ज्यौ नलिनी भू सूवा ।”

रविदास जी कहते हैं कि हे मन! तू परमात्मा का स्मरण सुबह-शाम किया कर। जो जैसा करता है, वैसा ही फल पाता है, कर्म फल उसी समय मिल जाता है। यह संसार काजल की कोठरी और अहंकार रूपी विष का कुँआ है। रैदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सुग्गा पकड़ने वाला सुग्गा बनकर (सुग्गे की बोली बोलकर) सुग्गे को पकड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार अहंकार संसार को खा डालता है। (अज्ञान वश आत्मा के रूप में प्रतिभासित होने वाला अहंकार आत्मा को ग्रसित कर लेता है)

अतः रैदास के दर्शन में उसका ब्रह्म अज है, निर्विकार है, निरंजन है, एक रस है, ज्ञेय-ज्ञाता है और गुण ज्ञान का घर सच्चिदानंद स्वरूप है। वहीं जीव उसी ब्रह्म का अंश है और वह जीव माया में फँसकर अपने मूल को भूल जाता है। कर्म बंधनो में बंधकर अनेक योनियों में भटकने लगता है। इसलिए रैदास जी राम के नाम स्मरण करने का कहकर मिथ्या संसार को पार करने का उपदेश देते हुए आम जन के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ:

1. हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, डॉ. गोविंद त्रिगुणायत, साहित्य निकेतन, कानपुर, सं. 1961 ।
2. गुरु रविदास की बानी, डॉ. वेणीप्रसाद शर्मा
3. संत रविदास की भक्ति साधना, डॉ. बी.पी. शर्मा, विश्व भारती प्रकाशन, चंडीगढ़,।
4. रैदास बानी, संपा. डॉ. शुकदेव सिंह, , सं. 2006, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड-नई दिल्ली
5. संत रैदास, योगेन्द्र सिंह, सं. 2008, लोक भारती प्रकाशन-इलाहाबाद।

मुंशी प्रेमचन्द एक सामाजिक परिद्रष्टा

हिमांशु शर्मा *

बचपन में इनको पुस्तकें पढ़ने का शौक था। आप ने इसी शौक को पूरा करने के लिए तरह-तरह की पुस्तकों को पढ़ डाला। पठन-पाठन में रूचि होने के कारण उन्होंने देश व विदेश के महापुरुषों द्वारा लिखित आत्म-कथाओं को भी पढ़ा। जो भी आप को पुस्तक मिलती चाहे वह कितनी पुरानी होती, उसे झाड़ के साफ करते, फिर उसे मन से पढ़ते। कोई भी मैगजीन पुराना या नया मिलता वह मनन किये बिना नहीं रहते थे। इसी शौक को पूरा करने के लिए आप ने कई पत्रिकाओं के संपादक का स्थान ग्रहण किया। पत्रिकाओं में भी आपकी लेखनी उदम्य रही। उन में भी सामाजिक दृष्टिकोणनजर आता था। आप कुछ स्कूलों में अध्यापक भी रहें। उस समय छात्रों को सामाजिक संकीर्णता से ऊपर उठकर नवीन कार्य शैली अपनाने का मार्ग दिखाया। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि मुंशी प्रेमचन्द जी ने अपने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे थे। जिन्दगी के विषम तजुर्बे बचपन से ही अनुभव किये थे। जिसकी तपिश से ये समाज में निखर कर बाहर आये और अपनी लेखनी द्वारा अदम्य शख्सियत के स्वामी बने। एक समाज सुधारक की भान्ति उनकी क्रियाएं की। चाहे लेखों द्वारा ही सही, उन्होंने सामाजिक बुराईयों को जड़ से उखाड़कर फेंकने का साहस दिखाया। सामाजिक बुराईयों को दूर करना, उनको लेखों द्वारा, पात्रों द्वारा पराक्षेप करना उनकी जीवन शैली में शामिल हो चुका था। विषम स्थिति को देखकर भी वे घबराए नहीं। अपनी विचारधारा को सतत् बहने दिया। कभी अवरूद्ध नहीं किया। इसी के चलते वे एक दिन महान् साहित्यकार बन सके। समाज में समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। उसी अनुरूप कवि, लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार तथा साहित्यकार की लेखनी शब्दों का चयन करती है। उसके उद्देश्यों में समयानुसार परिवर्तन होना स्वाभाविक बन जाता है। परिवर्तन से ही समाज का विकास होता है। अपनी लेखनी द्वारा मुंशी प्रेमचन्द जी ने समाज को उसका दर्पण दिखाकर उसका मार्गदर्शन किया। उद्देश्यों को सार्थक बनाने के लिए साधारण पात्रों का चरित्र-चित्रण किया। सैद्धान्तिक पाठ्य-सामग्री का इस्तेमाल किया। अपनी कहानियों में समाज की स्थिति उजागर करने के लिए समयानुसार सारगर्भित शब्दावली को समुचित स्थान दिया। समाज में शुचिता और समतालाना इनका उद्देश्य रहा है। उनकी कहानियों से केवल उस समय की स्थिति का ही पता नहीं चलता, बल्कि नए संस्कारों को सृजित करने में सहायता मिलती है। इन्होंने समाज की निर्धनता और आर्थिक तंगी का पटाक्षेप किया है। सकारात्मकता और कुशलतापूर्वक कार्यों के प्रति समाज को जागृत किया। अपने तन-मन और आत्मा को बलिष्ठ बनाने पर जोर दिया। समाज में फैली बुराईयों व कुरीतियों के लिए अशिक्षा को नकारा। अध्यापक पद पर होते हुए छात्रों द्वारा भी समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया। ज्ञान तथा विज्ञान के महत्त्व को उजागर करने में पीछे नहीं हटे। ऐसे लोगों का भी विरोध किया जो रूढ़िवादिता के पक्ष में थे। सामाजिक गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भरसक प्रयास किया। अपनी लिखित कहानियों व उपन्यासों द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में सभ्य समाज की कल्पना की ताकि लोग तुच्छ तथा हीन बातों से तथा क्रिया-कलापों से छुटकारा पा सकें।

उत्तरप्रदेश के बनारस संभाग के लमही गाँव की भूमि कितनी पवित्र होगी, जहां मुंशी प्रेमचन्द का जन्म हुआ। गाँव में रूढ़िवादिता और अनपढ़ता अधिक थी। मानों अंधेरे में प्रकाश की किरण ने जन्म लिया हो। यह पवित्र दिन 31 जुलाई,

* शोद्यार्थी, गिहड़ावाली

1880 का था। जब एक समाज सुधारक ने माता आनन्दी देवी की कोख से जन्म लिया। इनके पिता मुंशी अजायब लाल थे। जो उस समय आर्थिक तंगी के शिकार थे। फिर भी शिक्षा दिलाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके पिता समझदार व्यक्ति थे। वह इस बात को समझते थे कि शिक्षा द्वारा ही कई समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। जिन्दगी के उतार-चढ़ावों का इन्होंने दृढ़ता से मुकाबला किया। मुंशी प्रेमचन्द जी ने शिक्षा को बड़े चाव तथा मेहनत से ग्रहण किया। विद्या ग्रहण करते-करते ही मानो उनका तीसरा नेत्र खुल गया हो। बचपन से ही बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा तथा उन पर मनन किया। कहीं भी कोई पुस्तक मिलती तो वे उसे पढ़े बिना अपने हाथ से नहीं जाने देते थे। इससे उनकी आकलन शक्ति बढ़ी। सोच-विचार में परिवर्तन आए। उनकी तर्क-वितर्क की शक्ति बढ़ी। देश और समाज की आन्तरिक स्थिति को समझने लगे। विषम स्थिति को देखकर उनके दिल को चोट लगती थी। समाज के लिए कुछ करने के लिए तमन्ना जागृत होती थी। बार-बार उनका मन कहता था कि कुछ न कुछ ऐसा करूँ जिससे समाज अपने को समझ सकें तथा क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जा सकें। समाज की दयनीय स्थिति उनके मन को बार-बार करोन्ध रही थी। जिसके फलस्वरूप अपनी लेखनी द्वारा कुछ न कुछ करने का निर्णय लिया। मुंशी प्रेमचन्द जी ने अपने जीवन काल में करीब 300 कहानियाँ लिखीं। इस के अतिरिक्त कई नाटक, लेख तथा उपन्यास भी लिखे। इनके सभी लिखित संदर्भ उल्लेखनीय रहें। इनकी कलम ने समाज की कुरीतियों पर बहुत कुछ लिखा। जिन्दगी भर समाज सुधारक का कार्यभार ही संभालते रहें। इसलिए इनको समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। ये उर्दू भाषा को जानते थे। अपने उर्दू संग्रह में इन्होंने 'सोजेवतन' (SOJEVATAN) लिखा। जिसमें देशभक्ति कूट-कूट कर भरी थी। अंग्रेजों की दास्तां मुक्ति के लिए ओजभरी शब्दावली का प्रयोग किया गया था। अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलंद थी। जन मानस को दास्तां रूपी अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित किया गया था। जिसे पढ़कर देशवासियों का खून खौलने लगा। जिससे गर्मजोशी व गर्म हवाओं ने चहुँ ओर फैलना शुरू कर दिया। ये गर्म हवाएं अंग्रेजी हुकूमत तक पहुँचीं। अंग्रेजी सरकार ने उर्दू संग्रह में लिखा 'सोजेवतन' अपने कब्जे में ले लिया। उसकी सारी प्रतियाँ छीन ली गईं। इस प्रकार मुंशी प्रेमचन्द जी ने अपने देश भक्त होने का प्रमाण भी दिया। साहित्यकार होने के साथ-साथ एक देश भक्त होने पर भी गर्व की बात है। आखिर इन्होंने 8 अक्टूबर, 1936 ई. को देश को अलविदा कह दिया। परन्तु अपनी रचनाओं के माध्यम से वे अभी भी हमारे सामने जीवित हैं और सदा रहेंगे। अपने जीवन में कुरीतियों व सामाजिक बुराईयों से छुटकारा पाने के लिए समाज को जागरूक करते रहें। समय बीतने के उपरान्त वे समस्याएं उसी प्रकार समाज में यथावत् नहीं रहें और ये बातें बीते समय की हो चुकी हैं, परन्तु उनकी कृतियों में उस समय के समाज की परिस्थितियों का पता चलता है। उनकी कृत रचनाएं आज इतिहास का रूप धारण कर गई हैं।

उपन्यास तथा कहानियाँ मानव जीवन को चरित्र का आख्यान कही जा सकती हैं। साहित्य जन मानस की चितवृत्ति से सम्बन्धित होता है। गोदान नामक उपन्यास मुंशी प्रेमचन्द की प्रसिद्ध कृति है। जिसने उन को जग जाहिर कर दिया। 'नमक का दारोगा और ईदगाह उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। मुंशी प्रेमचन्द ने एक बार लिखा था- "मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और इस के रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है।" लेखक अमृतराय ने "कलम का सिपाही" जो हिन्दी का प्रथम मानक जीवनी ग्रन्थ माना जाता है, उसमें मुंशी प्रेमचन्द की जीवनी श्लाघनीय शब्दावली में वर्णन की है। वैसे दृष्टिगोचर होकर अनुभव किया जाये तो पता चलेगा कि किसी देश का साहित्य वहाँ की जनता की मनोवृत्ति का स्पष्ट प्रतिबिम्ब होता है इतिहास बताता है कि जब जनमानस की मनोवृत्तियों में समयानुसार बदलाव आता है तो साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन अपने आप होता चला जाता है। History of Culture shows these changes in society during any change updated. बदलती मनोवृत्तियों को अवलोकन करते हुए समयानुसार परम्पराओं के साथ उनका समाजस्य दर्शाने का कार्य साहित्य का इतिहास कहा जा सकता है। मुंशी प्रेमचन्द के साहित्य में मूलतः भारतीय आस्था और आस्तिकता का स्वर है। इनके द्वारा रचित कहानियों तथा उपन्यासों के विषय आज भी सटीक है। समय बीतने के साथ-साथ वे सदा सार्थक रहेंगे। इन कृतियों में लिए गए विषय तथा पात्रों का चित्रण हैरत में डाल देता

हैं। इनकी बोल-चाल, स्थानीय रंग आदि का प्रभाव बहुत ही प्रभावी है। आज भी ऐसा लगता है कि इनके पात्र हमारे इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। पात्रों की बोल-चाल की भाषा हमारे कानों में जब पड़ती है तब ऐसा प्रतीत होता है कि वे हमारे ही समाज में हैं। इनकी रचनाएं जन मानस को प्रेरणा देने वाली हैं। समाज को नसीहत देने वाले निर्दोष मिलते नजर आते हैं। उन से शिक्षा लेकर आप अपना जीवन सुखद बना सकते हैं। रहन-सहन की शैली में परिवर्तन कर सकते हैं। मुख्य तथा प्रशंसनीय बात यह है कि इन की कृतियों के पात्र बच्चे, जवान, बुजुर्ग तथा हर उम्र के हैं और कथनीय बात यह है कि इनके पाठक भी हर आयु वर्ग के लोग हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने समाज को किस कदर छुआ है। हृदयस्पर्शी रचनाएं आज भी बड़े शौक से पढ़ी जाती हैं। अपनी इस प्रतिभा के कारण मुंशी प्रेमचन्द जी सदाबहार लेखक और सदाबहार साहित्यकार बनकर समाज के सामने आये हैं। सैकड़ों सालों के बीत जाने के बाद भी इनकी कृतियां शोभनीय तथा आकर्षक रहेंगी। अर्न्तमन को छूती आवाजें कभी समाप्त नहीं होती। वे हमेशा दिलो-दिमाग में छाये रहती हैं। ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है इनकी प्रतिभा उतनी गरिमायुक्त होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि इन को कुछ समय बाद भुला दें। आजकल के लेखक इनकी रचनाओं को काफी दिलचस्पी रखकर पढ़ते हैं तथा उन से मार्गदर्शन लेते हैं। आधुनिक साहित्यकार मानते हैं कि इनकी लेखनी में जादू था। वह एक अलौकिक प्रतिभा से सम्पन्न थे तभी तो उन्होंने जनमानस को उनका समाजिक दर्पण दिखाकर उनको बुराईयों तथा कुरीतियों से दूर रहने की प्रेरणा दी। इनकी रचनाएं सभी की सभी शिक्षाप्रद तथा समाज को दिशा-निर्देश देने वाली ही रहीं।

मुंशी प्रेमचन्द जी की कथनी अनुसार तेरह वर्ष की आयु में ही साहित्य के प्रति शौक जाग गया था। उस समय इन को हिन्दी का ज्ञान भी नहीं था। लेकिन उर्दू के उपन्यास लिखने-पढ़ने का शौक था। इस आयु में पं. रत्ननाथ, हरदोई, मिर्जा रूसबा, मौलाना के उपन्यास बड़े चाव से पढ़ते थे। रेनाल्ड के जो भी उपन्यास उर्दू में अनुवादित हुए, इन्होंने पढ़ डाले। तिलस्मी फानूस को इन्होंने कई बार पढ़ा। उस समय मुंशी प्रेमचन्द गोरखपुर में रहते थे। किशोर प्रैस से निकाले गए पुराणों के अनुवाद भी पढ़े। तिलस्मी होशरूबा के कई भागों को पढ़ा। मौलाना फैजी ने जो रचनाएं अकबर के मनोरंजन के लिए लिखी थी, उनको भी पढ़ डाला। बार-बार पुस्तकें पढ़ने के अभ्यास से इनकी मनन शक्ति जागृत हो गई। किसी भी पुस्तक की रचना उसकी कल्पना शक्ति के बारे में इन को बोध होता गया। पुस्तकों तथा ग्रन्थों के सार का इन्होंने अनुभव किया। इससे पता चलता है कि इनमें लेखक गुण किस प्रकार अभिभूत होने शुरू हो गए। जिससे इन की लेखनी को बल मिल गया। अपनी जिन्दगी में इन्होंने समाज को जानने का प्रयास किया। घर की चारदीवारी से बाहर की जिन्दगी को जाना। समय-समय पर समाज में फैले रीति-रिवाजों व कुरीतियों को इन्होंने गम्भीरता से लेना शुरू कर दिया। इनकी लेखनी ने इन सब का पर्दाफाश करना चाहा। मन की आवाज सुनकर इन्होंने कई सामाजिक कहानियां तथा उपन्यासों को लिख डाला।

सबसे पहले इन्होंने अपने मामू की आशिकी की घटना को एक नाटक के रूप में लिखा। फिर उसे अपने दोस्तों व मोहल्लेवालों में सुनाई। सभी सुनकर हंस पड़े। मामू अक्सर उनको उपन्यास पढ़ते देखकर चिढ़ते थे और उन की डांट-झपट करते थे। इसलिए उनकी घटना पर ड्रामा लिख दिया। शर्मिन्दा मामू उनके घर से चले गए। इन्होंने मामू के व्यवहार पर आपत्ति जताई। उनकी नौकरानी चम्पा पर हमदर्दी दिखाई। इसमें बताया गया कि इन्सान को अपनी कुल मर्यादा में रहना चाहिए। जिससे परिवार तथा बाप-दादा का नाम न डूबे। उन्होंने बताया कि इन्सान कितना ही सम्मानित तथा नर्म दिल वाला व्यक्ति क्यों न हो, समाज के लोग उसे किसी भी प्रकार से माफ नहीं करते। एक जगह इन्होंने लिखा है कि जिनको परमात्मा ने दिल तथा परख करने की खूबी दी है, वह आदमियों की वेशभूषा को नहीं देखते। उनके गुणों व चरित्र की कदर करते हैं। किसी भी व्यक्ति को कल्पनाओं के संसार में रहते-रहते प्रत्यक्ष संसार से अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह चूक जायेगा। बुद्धिमानों को अपनी भूल सुधारने के लिए दर नहीं करनी चाहिए। प्रवीण जी के माध्यम से इन्होंने बताया कि दीये का काम जलना होता है। अगर दीया ऊपर तक भरा होगा तो जलेगा नहीं, फिर भी इन्सान क्यों अकड़ जाता है? इन्सान को सम्मान का भूखा होना चाहिए, दौलत का नहीं। समाज में हरेक व्यक्ति के मन में आदर और सम्मान की इच्छा होती है। वह

उसे मन में धारण करके ही किसी सार्वजनिक स्थान पर जाता है। मुश्किलों का महत्त्व यह है कि मनुष्य जितनी बार आहत होता है कि वह उतना ही अपनी मंजिल के पास पहुंच जाता है। रंगीले बाबू में इन्होंने बताया कि मन में हमेशा जोश भरा रहना चाहिए। मुश्किल समय में भी मुस्कराते रहकर कार्य करते रहना स्वाभाविक होना चाहिए।

मुंशी प्रेमचन्द का कहना है –“मनुष्य का मन कितना भी उदास क्यों न हो, नई पोषाक पहन कर प्रसन्न हो जाता है। मैं तो यही कहता हूँ कि बीमारी के समय बहुत सी दवाईयां न खाकर नई पोषाक बना ली जाए तो कम से कम उस सीमा तक लाभ होगा। जितना दवाई खाने से होता है। क्या यह बात कोई कम है कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी नजरों में ऊँचे हो जाओ। मेरा अनुभव तो यह कहता है कि नई पोषाक हमारे अन्दर एक नया जीवन फूंक देती है, जैसे वसन्त ऋतु में पेड़ों पर नई कोपले निकट आएँ।” जैसे दीये का काम जलना होता है, उसकी रोशनी फैलती है। उसके सामने कोई आता है या नहीं, इससे उसको कोई मतलब नहीं।”

मनोवृत्ति में लिखित एक कहावत लोगों में प्रसिद्ध हो गई थी।

“न सौ मंकी गलैंड न एक हिरनी का आलिंगन।”

इसमें यह भी इन्होंने बताने की कोशिश की है कि अच्छे घरों की बह-बेटियों को अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। रंग रूप की नई कला के बारे में दिखाया कि कला का सबसे सुन्दर रूप छिपाना होता है, न कि दिखाना। ‘आत्माराम’ में वेदों गाँव के महादेव नाम के पात्र के द्वारा बहुत कुछ प्रकट करने की कोशिश की गई है। उस समय आम लोग भी बोल उठते थे-“सत् गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा।” इस कहानी में यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि यह कोई सम्मान नहीं कि अतिथि की गुलामी की जाए। अतिथि उस समय तक अतिथि है, जब तक वह अतिथि की तरह रहे। जब वह भाव दिखाने लगे, बेइज्जती पर उतर आये तो वह अतिथि की जगह शैतान बन जाता है। इस प्रकार किसी प्रकार के अपमान का डर किसी कानून से कम नहीं होता।

“मोटो राम जी शास्त्री” में नीम हकीम वैद्यों का पर्दाफाश किया है। मोटो राम के दो शब्दों में, “वैद्यकी पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का इतना महत्त्व नहीं, जितना बुद्धि का है। अपने नाम के आगे आज ही वैद्य लगा दूंगा। एक साईन बोर्ड लगा दूंगा जिस पर लिखा होगा-“यहां औरतों व मर्दों के गुप्त रोगों का इलाज विशेष रूप से किया जाता है।” किसी को क्या गर्ज कि मेरी परीक्षा लें। दो-चार पैसों का हरड़-बहेड़ा, आंवला पीस छानकर रख लूंगा। समाचार-पत्रों में विज्ञापन जरूर दूंगा। लंका, मद्रास, रंगून, कराची आदि स्थानों से चिट्ठियां रख लूंगा। यह मेरे ईलाज के सफलता की गवाह होंगे। फिर देखो, वैद्यकी कैसे चलती है। ‘जुर्माना’ में यह दर्शाया गया है कि “आशा बहुत बड़ी चीज होती है। फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई को पहाड़ बना सकती है। मनुष्य के आचरण के समक्ष विद्या का मूल्य गहुत कम है। जिस की आत्मा पवित्र है वही, ऊँचा महान होता है। जब हमारे मन में सुख भोगने की लालसा पैदा होती है, तो वह आत्मसम्मान को नष्ट कर देती है। आत्मसम्मान की रक्षा हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आत्मा की हत्या करके अगर स्वर्ग भी मिले तो वह नर्क है। “गैकू” में मुंशी प्रेमचन्द जी ने बताया कि हमें सबसे पहले आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। जिस हृदय में सेवा का दरिया बह रहा हो-निष्काम सेवा का- उसमें कामनाओं के लिए स्थान कहाँ? कामनाओं का वार हृदयहीन, आधारहीन व्यक्तियों पर होता है। चोर की दोस्ती अन्धेरे से ही होती है, रोशनी से नहीं। उन्होंने कहा वह पूजा पाठ के गुलाम नहीं है। घर में जब धन होता है तो मन्दिर के देवता की पूजा होनी होती है। पैसे बगैर देवता भी नहीं पूछते। मैकू पात्र द्वारा ताड़ीबाजों को नसीहत दी कि वे अपने पैसे बर्बाद न करें। इन पैसों से अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण करो। अपनी व बच्चों की खुराक अच्छी रखें। घर में भुखमरी मची है, घरवाली आप के लिए रो रही है और आप बैठे पी रहे हो। धिक्कार है ऐसे नषेबाजी पर। इस पर सभी ने श्रद्धा और प्रेम भरी नजरों से मैकू को देखा। मिट्टू में गोपाल नामक पात्र का एक बन्दर से प्रेम दिखाया गया है। मिट्टू नाम का बन्दर थोड़े से दिनों में गोपाल के साथ घुलमिल गया। दोनों में प्रेम तथा आत्मीयता की कहानी कही गई है, जो कि रूचिकर है।

‘कफन’ में इन्होंने घीसू व माघों पात्रों के हवाले से छोटी जाती वाले कुनबे की समस्याओं से अवगत कराया है। इस कहानी में दर्शाया गया है कि मां की कुर्बानियों का कोई पुत्र बदला नहीं चुका सकता, चाहे वह पूरी धरती का मालिक क्यों न बन जाये। औरतों की गुलामी सासु माताओं के कारण ही कायम है, जिस दिन सासु माताएं माताओं की तरह व्यवहार करेंगी तो औरत की गुलामी समाप्त हो जाएगी। दुःखियों को हमदर्दी के आँसू कम प्यारे नहीं होते। अन्याय के सामने जो छाती तान के खड़ा हो जाये वह ही सच्चा वीर कहलाता है। अन्याय को हर कोशिश से मिटाना चाहिए, परन्तु अपनी कीमत पर नहीं। आदर्श वह नहीं, जो सत्य की हत्या कर पनपना है। यह चरित्र की दुर्बलता कही जा सकती है।

‘रामलीला’ में तो मुंशी प्रेमचन्द सहायक के तौर पर ड्यूटी देते थे। रंग की प्यालियों में पानी लाना, पीली मिट्टी पीसना तथा पंखा करना इनका काम था। जब राम जी का रथ निकलता तो रामचन्द्र जी के पीछे बैठ कर इनको काफी उल्लास मिलता। गरूर व रोमांच महसूस होता। कहानी में बताया गया रामलीला के बाद पात्रों की विदाई का दिन था। आबादीजान को विदाई में बहुत कुछ मिला। पर बेचारे रामचन्द्र को कुछ नहीं। सबसे आदर्श पात्र तो यही होता है। इनके पास दो आने थे जो इन्होंने इनको दिए। वे इस तरह फूले न समाये जैसे प्यासों को पानी मिल गया हो। इन्होंने कहा कि घमण्डी व्यक्ति हमेशा शक्की हुआ करते हैं। चापलूसी का जहरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुँचा सकता, जब तक आप कान लगाकर उसे अमृत समझकर न पी लें। चिन्ता एक ऐसी काली दीवार की भान्ति होती है। जिसमें से निकलने का मार्ग नहीं सूझता। ‘बूढ़ी काकी’ में इन्होंने बुढ़ापे से बचपन का पुनः आगमन कहा है—‘ Childhood is the Recycle of Old age.

इस कहानी में करूणा व भय का चित्रण किया गया है। काकी किस तरह भोजन कर रही थी, मानों छोटी-सी बच्ची हो। उसके रोम-रोम से रूपा के लिए दुआएं निकल रही थी। तभी तो मुंशी प्रेमचन्द ने भावुक होकर लिखा—“ धनहीन प्राणी को जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो वह निर्लज्ज हो जाता है। संसार में दुर्बल होना तथा गंदे रहना सबसे बड़ा पाप है। संकट में ही धैर्य और धर्म की परीक्षा होती है। जहाँ नम्रता से काम निकल जाये, वहाँ कठोरता कदापि नहीं दिखानी चाहिए। धर्म सेवा का नाम है, लूट और कत्ल का नहीं होता।”

‘एक्ट्रेस’ में तारादेवी द्वारा शकुन्तला का पार्ट अदा किया गया है। इसमें तारा व कंवर साहिब का प्रणय दिखाया गया है। प्रेम पत्र भी कहानी में लिखवाया गया। इसमें मुंशी जी ने कई बातें उजागर की हैं—“ कई लोग अपनी प्रशंसा सुनकर इतने मतवाले हो जाते हैं कि उनके विवेक की शक्ति ही लुप्त हो जाती हैं। हाँ, मन की प्रसन्नता भी व्यवहार में उदार बन जाती है। हम तभी असफल होते हैं जब अपनी असफलताओं से कुछ नहीं सीखते। अपने विचारों में सदैव सकारात्मक संभावनाएं छिपी होती हैं, जिनको तराश कर उजागर करने की आवश्यकता होती है।”

‘काश्मीर के सेब’ कहानी में बताया गया है कि दुकानदार को मौका मिले तो वे धोखा देने में नहीं चुकते। समाज के इस वर्ग पर भी इन्होंने दुःख जताया। बेईमानी को मौका देना उचित नहीं है। चाहे यह जानबूझ कर दिया जाये या सहजता से। यह भी बेईमानी करने वाले को सहयोग देना होता है। अफसरों व कर्मचारियों पर कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने, कचहरी या नगर-निगम में चले जाओ, आप के साथ ऐसा व्यवहार होगा कि आप फिर बड़े से बड़ा नुकसान उठाकर भी दोबारा उधर जाने की न सोचें। सभ्यता का रहस्य’ में रायसाहिब तथा दामड़ी पात्रों का वर्णन आता है। मुंशी जी ने बताया कि आजकल सभ्यता सिर्फ हुनर के साथ बुरा बर्ताव करने का नाम है। आप बुरे से बुरा काम करो, यदि आप उस पर पर्दा डाल सको तो आप सभ्य हो, सज्जन हो। जेंटलमैन कहे जाओगे। यदि आप में ऐसे गुणों की कमी है तो आपको असभ्य समझा जायेगा। गंवार या बदमाश की संज्ञा दी जायेगी—यही सभ्यता का रहस्य है। कोट-पतलून पहनना, टाई, हैट, कालर लगाना, मेज पर बैठकर रोटी खाना, कोका पीना, सिगरेट पीते चलना आदि सभ्यता नहीं। अगर ऐसा है तो गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा। सभ्यता तो कोई ओर ही चीज है, जिसका सम्बन्ध शरीर से नहीं जितना की मन से होता है।

मुंशी प्रेमचन्द ने 'जीवन सार' में कालेजीय, सिस्टम पर प्रकाश डाला है। अपने पात्रों के अनुभव को दर्शाते हुए कहा- 'परमात्मा की जो इच्छा होती है, वही होता है और आदमी का परिश्रम भी इच्छा के बिना सफल नहीं हो सकता। हम समय अनुसार विश्वास बदल सकते हैं, मगर हमारी निष्ठा अटल रहती है। यदि किसी शत्रु पर विजय पानी है तो आप को उसे मित्र बना लेना चाहिए। इन्सान को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए।

क्योंकि उसका दूसरा नाम महाभारत है। समय बड़ा महत्वशाली है, एक बार निकल जाये फिर हाथ नहीं आता। जो मस्तिष्क समर्पण में झुकता है, वह कभी शर्म से नहीं झुक सकता। एक बड़ी बात जो इन्होंने कही है कि आंख से टपका आंसू और नजरों से गिरा इन्सान कभी उठ नहीं सकते। इस प्रकार इन्होंने जिन्दगी के हर पहलू को छूने की कोशिश की है। महावीर प्रसाद पोद्दार का भी जिक्र किया जो उस समय के साहित्य प्रेमी, राष्ट्र के सच्चे सेवक तथा बड़े ही उपयोगी पुरुष थे। 'स्वदेश के सम्पादक श्री दशरथ प्रसाद जी द्विवेदी से मुलाकात का भी खुलासा किया। जिनकी साहित्य चर्चा का भी मौका मिला।

मर्यादा की वेदी, बाबा जी का भोग, सुजान भक्त, पुत्रों वाली विधवा, जुर्माना, परीक्षा तथा बौडम आदि आकर्षक कहानियों का सृजन कर समाज को उसका दर्पण दिखाने का प्रयास किया। गुरुमंत्र में मायारूपी संसार का जिक्र किया। मुंशी प्रेमचन्द जी ने इन्सान के अच्छे सम्बन्धों के कारण प्रेम के उजागर होने की बात कही। प्रेम व सेवा बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। अगर आप अपना ही केवल ध्यान रखेंगे तो दूसरे आपका ध्यान भूल जायेंगे अतीत में भविष्य छिपा होता है जो लोग इसे भूल जाते हैं फिर उनको अतीत को दोहराना पड़ता है। एक अच्छा इन्सान हमेशा विनम्र होता है। दूसरों को वही शख्स सुधार सकता है जो स्वयं को सुधार सकता है। समय का सदुपयोग इन्सान को उसका जीवन सार्थक बनाने में सहायता करता है। यदि लोग भूखे मर रहे हों और कुछेक लोग वहां गुलछरें उड़ा रहे हो तो वह बात किस्मत वाली नहीं कही जा सकती, बल्कि एक जुल्म के समान है। दया वह चीज है जो केवल नर्म भूमि पर ही पनपता है।

इस प्रकार मुंशी प्रेमचन्द जी ने सामाजिक रहस्यों को अपनी लेखनी में स्थान दिया। लोगों को अपनी असलियत जानने के लिए प्रेरणा दी। बुराईयों व कुरीतियों का पर्दाफाश किया। समाज को उसका असली चेहरा दिखाकर एक क्रान्तिकारी बदलाव लाने की भरपूर कोशिश की।

Artaud's "Pure Cinema": The Manifestation of the Double in the Cinema of Cruelty

*Dr. Ajay Sareen **

"I like cinema. I like any kind of film... Cinema implies a total reversal in values, a complete upheaval in optics, perspective and logic. It is more exciting than phosphorous, more captivating than love."

-Artaud (Artaud, *Collected Works* III, 79).

"When I write there is nothing other than what I write. Whatever else I felt I have not been able to say, and whatever else has escaped me are ideas or a stolen verb which I will destroy, to replace them with something else."

-Artaud, at Rodez Asylum (Artaud, *Collected Works* I, 9).

This paper attempts to explore the dynamics between the theatre of cruelty, Artaud's cinematic oeuvre and surrealism. It deals with Artaud's popular theatrical concept of the double genitive as expressed in his cinematic philosophy. In this pursuit, I have taken director Germaine Dulac's *The Seashell and the Clergyman* (1928)¹ based on a screenplay by Artaud. The paper has been divided into three sections: the first looks at Artaud's connection with cinema, the second discusses the screenplay while the third concludes the paper.

I

The theory of "art as assault" (Sontag 37) is needed to shock the spectator out of his complacent reality but with a reality check for it can become a convention too. Artaud's writings require a gaping splayed subject tempered by violence, shock and trauma so that the self can emerge from the subconscious. For him, theatre and cinema are instruments for this assault on the senses and will tolerate no dilution in the degree of offensive.

The shock of the spectacle in Artaud's concept of cruelty serves to de-nature the natural through a recovery of emotions hitherto latent in the subconscious. Repetition of violence leads to a layering of shock which essentially masks the element of alarm hastening avid re-cognition.

* Principal, R R Bawa DAV College for Girls, Batala, Punjab.

Shock is the agent of recovery which provokes both the shudder of cognition and re-cognition of the repressed subconscious. Thus, this ideology of cruelty employs the double genitive and hosts the theatre of the double. Two sections in Artaud's book *The Theatre and Its Double* explain this theory, 'The Theatre and Cruelty' and 'The Theatre of Cruelty' (with two manifestoes). The former describes how cruelty affects theatre which is the particular aim of the double genitive. The latter expounds the need for cruelty in theatre and addresses such theatre as a specific mode of representation in drama which comprises the other moment of Artaud's double genitive. Together they constitute the double within both theatre and cinema.

Innovations of language in these media were initiated with a desire to end the reality of representation while the use of violence² was meant to jolt the subconscious and herald change. Thus, this mode used violence characterised by a lack of speech to realise the objectives of surrealism with which its author is aligned. This style becomes one with the theatre of the double for only through the destruction of verbal language and creation of a physical language can the double be established to let "discourse align with its 'birth'" in an atmosphere of "perfect and permanent self-presence" (Derrida 242).

In the prologue to *The Seashell and the Clergyman*, Artaud writes, "... one finds at the origin of all emotion... states *clad* in one of the many forms of *nature* real or dreamed. The meaning of pure cinema is a restitution of a certain number of forms of this kind." (Artaud, *Collected Works* III, 22-23). It is this distress that recovers the senses and makes sensation "repeatable, recoverable, representable" (Kolisnyk 83) while masking its shock through repetition. Cinematic power lies in its ability to "re-cover, to cover again, while it recovers" (*ibid*); in this cycle of representation and re-cognition cinema functions analogous with the theatre and articulates both moments of the double genitive. Thus although the demand for a cinema of cruelty predates Artaud's famous declaration of the theatre of cruelty few realise how closely intertwined the two really are.

Cinema exceeds theatre through its better articulation of shock because it represents dialectic by/ "the very substance of seeing" (Artaud, *Collected Works* III, 23). Herein Artaud explains the fundamentals of his concept of language, generally misconstrued as impractical:

The point is not to find in visual language a mere equivalent to written language but to... *make public the very essence of language*, to transport action to a plane where all translation would be useless, and where this action act as almost intuitively on the brain. (emphasis added; *ibid*).

In harnessing the cinematic potential of words, Artaud calls for both dialectic and representation by evoking an actualisation of words in contrast to mere existence. He persistently links the essence of pure cinema to a visual language through the demonstrative capacity of manifested speech. As he writes: "In a given time, to the greatest possible number of movements, we will join

the greatest possible number of physical images and meanings attached to those moments.” (Artaud 1958, 124).

II

La Coquille et le Clergyman was a film scenario by Artaud directed into a film by Germaine Dulac, a French filmmaker in 1927. The horror presented in its many murders, necrophilia, sexual attacks and subliminal violence is not ‘cruel’ but shockingly liberating. Artaud announced his screenplay with explicit reference to language: “We must not seek a logic or a sequence which things do not contain, we must interpret the intimate meaning of images, the inner meaning which moves inwards from without.” (Artaud, *Collected Works* III, 61). It is *only* when the interior meaning is twofold that the film rises above the mere imitation of reality and embraces the surreal “in its refusal to remain itself” (Kolisnyk 85). Two prints of the film survive- the original and a modified misspliced version.

The missplice begins with the clergyman voyeuristically observing an army general and “his” woman kiss which quickly resolves into “the shattering of a glass bowl and the release of the image of the clergyman from it back into the shell, out of which the clergyman then drinks.” (Kolisnyk 86). Where the missplice resembles a drug-induced dream, the original depicts the subjective split between the clergyman and the general. The sexual identity of the clergyman leads him to capture the identity of the woman who tries to do the same to him in Dulac’s version. In the missplice all the manifestations of authority by the general are eventually destroyed by the clergyman. In the original, the general is just another pest out to destroy the agency of the woman. The seashell of the original is the glass bowl in the missplice; both are initially broken only to be restored in tandem with the clergyman’s identity at the end. The film defies the concept of objective reality by presenting the world of the clergyman through his eyes. It opens with him unlocking endless doors and walking through numerous chequered corridors (before he encounters the general and the woman) signifying his deep-seated feelings of impotence (see fig. 2 in appendix 1). In the end, he actively restores his self in the fertile image of the female captured in the glass bowl.

In this film, the double stems from an invariable fear that Artaud’s self does not belong to him and is quite susceptible to theft or loss for “his being constantly escaped him” (Greene 37). Derrida identifies this doppelganger and writes: “The Other, the Thief, the great Furtive One, has a proper name: God.” (Derrida 226). Artaud thus ascribes to formlessness because even while being completely lucid he cannot articulate his thoughts. This is apparent in the repeated efforts of the clergyman to kill the authoritarian general who unvaryingly springs back to life (see fig. 1 in appendix 1). At the end, the clergyman looks into the shell and does not see the general but his

own image; this conclusion is important because it's a double victory for the clergyman. Artaud too wins in this filmic destruction and can now proceed to hang on to his self.

Thereby, Artaud's involvement with the titular clergyman went far beyond his intent as an author; he saw himself as the clergyman and was disappointed that Dulac did not give him the part³. Like the clergyman, Artaud is vexed by the inconsolable rages that achieve no end, confronting a loss of self in the clergyman's head lying incapacitated in the glass bowl (or crystal ball). Both are inhibited by a being which does not let them partake of their being. This is literalised in the many voyeuristic stances that the clergyman assumes through the film which expresses his inability to participate in life.

The missplice portrays Artaud's vision of the double in its entirety. It undercuts Dulac's calculated and precise directorial "wholeness of perspective" (Kolisnyk 87) which grants telos where it is completely unwelcome. The missplice imbibes a surreal narrative by simply connecting each scene to the next rather than create continuity through a preset logic. Dulac presumes that the film is an integration of disjointed psyches in the regular tradition of cinema whereas the real objective requires the spectator to be *outside* the purview of language and action to be affected by it. Discontinuity is essential:

My screenplay does not tell a story, but develops a series of mental states that ensue from one to the next as thought ensues from thought, without ever reproducing the reasonable sequence of events. From the mishap of objects and gestures ensue real psychic situations from among which a pinched thought seeks a subtle exit. (Artaud, *Collected Works* III, 62).

For Dulac, the camera is the emissary of her spirit as director and executes the task of "situating, underlining and isolating" (Greene 35) scenes. Dulac ensures a continuity of frame, employs montage to lend logic to the film which the original scenario explicitly forbade and thereby subverts its shock value. Artaud realised the challenge of creating a purely visual language but Dulac allows language to enter through these loopholes which prevents any recovery or re-cognition as the concept of the double demanded.

That mood should establish precedence over narrative and that cinema should formulate a rhythm revealing sensation were Dulac's two basic goals of cinema. She was aware of the need of a new language of expression for the stage and both Dulac and Artaud deemed it to be material. Artaud's concerns about cinema were thus quite similar to those expressed by Dulac although the aspect of cruelty in his work vagrantly differed from Dulac's "more poetic, lyric sensibility" (Greene 32). In his affiliation to surrealism Artaud is greatly drawn towards the primitive whereas Dulac insists on a specifying sensation.

In this light, the Ursulines scandal was a consequence of personal differences than ideological disagreements. Dulac ignored the numerous suggestions Artaud wrote in his letters which led him

to believe that in her imposition of direction, literal and cinematic, she had betrayed his authorial intent. After a private screening of the film in 1927 he wrote, "I will not seek to excuse its apparent incoherence by the easy route of dreams." (Artaud, *Collected Works I*, 24). She sought to imitate the format of the dream where he wished to create the impact of a dream. Adherence to his wishes would have generated "a profound renewal of the plastic matter of images" (Artaud, *Collected Works I*, 87) and prevented the film's reception as another 'surrealist' dream sequence⁴. As Greene observes Dulac indeed softened and feminised the film. The woman seems to be an angelic source of violent desire for the clergyman, the latter's violence is often subverted by slow-motion photography and the repeated rippling shots of water create a poetic atmosphere (Greene 35) to mention a few examples. A gap between theory and practice is certainly observable.

For Artaud, the double genitive comprises the escape of reality and matter into each other. The surreal in the real lies in this demand of escape by the tangible being into the exigencies of matter. The Ursulines scandal expressed Artaud's frustration for his film was just another object of cinematic reality. This failure led to his refusal of cinema as it by and large failed to highlight the difference between reality and screen and served to present it as an extension of real life. For Artaud, the camera precipitated "second-hand representations which did not unite with our sensibilities" (Artaud 1958; 84) and not only obeyed the primordial law of arbitrarily capturing all that it saw but also exhibited the subjective perspective of the cameraman. Hence he writes: "Our long preference for the spectacle has made us forget the idea of a serious theatre, which... inspires us with the ardent magnetism of its images and instigates in us a therapeutic of the soul, the impression of which will never let it be forgotten." (Artaud 1958; 85).

Subsequently, Artaud ended his tryst with surrealism⁵ and explained its failure: "To create surrealism is not to bring the surreal into the real... but rather to enhance the real until its soul must exit into the body, to persistently stir the body. This the world has not yet known, and this surrealism could not do." (Kolisnyk 88). Surrealists engaged in a doubling that required a constant revision of their objectives which could not harness the surrealism of reality. Artaud expressed a need to re-establish "...an idea of total spectacle by which theatre would *recover* from cinema..." (emphasis added; Artaud 1958, 86-87).

In his short rendezvous Artaud acknowledged many similarities between theatre and cinema and associated them with the double while also articulating a strong surrealist influence. The gap between theory and praxis leads to the eventual breakup but not before his cinematic opus gains considerable import.

III

The specifications of cinematic language were stressed by almost all the avant-garde experimenters of the early twentieth century which was accompanied by a relative stress on four principles, “variable speech recording, the use of filters, masks and distorting lenses, editing and the close-up” (Greene 31). Surrealism and Dadaism being movements in their own right readily aligned with such cinematic representation for it presented a new worldview. Surrealist cinema particularly revolted against the canons of western cinema by emphasising a return to the primitive through its vehement stress on brute violence and sexual imagery. Form destroys matter and formlessness encourages surreality in reality, an aspect which ties in with Artaud’s desire to create meaning from inside to outside.

The Seashell and the Clergyman was the only film scenario by Artaud that was transferred to celluloid. It should be kept in mind that for all his treatises on the theatre of cruelty and the theory of the double genitive, Artaud never succeeded in creating works which could encompass the cruelty that he wished to represent^{vi}. Was his concept of cruelty too exaggerated? Derrida remarks that Artaud’s attempt to create a material language stemmed from the fact that he “knew that all speech fallen from the body, offering itself to understanding or reception, offering itself as a spectacle, immediately becomes stolen speech.” (Derrida 220).

In such a situation, silent films best represented Artaud’s ideas as they used gestures and movement in place of oral language. No longer faced with a threat to his self, Artaud was free to create a new self under the umbrella of cinema. His concept of the non-symbolic language draws forth what is most repressed by demolishing the lexicon of the original which is nonetheless steeped in corruptible symbolization. To achieve this he argues for a return to the very essence of language which would then concentrate on representations than objects per se. Cinema and theatre are both twins in Artaud’s mind where his ideological fascination with one is later mirrored in the other. At the centre of his passion is the exploration of the double genitive which demands that one free the stifled aspects of the self and shock their subconscious into thus waking through this rebellion.

Endnotes

- i. *La Coquille et le Clergyman* in the French original.
- ii. This violence in surrealist films, like Buñuel's *Un chien andalou* or *L'âge d'or* is tempered with surrealist humour. "Pure" cinema for Artaud endeavoured to shock without diffusing into black comedy.
- iii. In *La Cenci* too, Artaud identified with the titular character of the violent Count Cenci and successfully acted his part during the performance.
- iv. When Artaud expressed such discontentment, his surrealist friends rallied around him denying any ideological connection. It is only in later criticism that we see an exploration of surrealism's effects on Artaud's opus.
- v. It is alleged that Breton himself spearheaded Artaud's excommunication from the group.
- vi. The opening of *Un chien andalou* presents the eye of the female actor being vertically sliced open by a blade. Nothing in Artaud's screenplay represents such violence. (see figs. 3-5 in Appendix 1).

Works cited:

- Artaud, Antonin (trans. Alastair Hamilton). *Antonin Artaud: Collected Works [Vols. 1-3]*. Calder and Boyars, London. 1961. Print.
- Artaud, Antonin (trans. Mary Caroline Richards). *The Theatre and Its Double*. Grove Press, New York. 1958. Print.
- Buñuel, Luis, dir. *Un chien andalou*. Les Grands Films Classiques (France), 1929.
Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=yCl_8522FF0>
- Derrida, Jacques (trans. Alan Bass). *Writing and Difference*. Taylor and Francis e-library. 2005. Web. Pdf.
- Dulac, Germaine, dir. *La Coquille et le Clergyman*. Délia Film, 1928.
Available at: <<http://www.criticalcommons.org/Members/kfortmueller/clips/the-seashell-and-the-clergyman-1928/view>>
- Kolisnyk, Mary Helen. "Surrealism, Surrepetition: Artaud's Doubles". *The Tulane Drama Review*, October issue, Vol. 64 (Spring, 1993), pp. 78-90. MIT Press. Web. Jstor.
Available at: <<http://www.jstor.org/stable/778715>>

- Greene, Naomi. “Artaud and Film: A Reconsideration”. *Cinema Journal*, Vol. 23, No. 4 (Summer, 1984), pp. 28-40. University of Texas Press on behalf of the Society for Cinema & Media Studies. Web. Jstor.
Available at: <<http://www.jstor.org/stable/1225262>>
- Sontag, Susan. “Film and Theatre”. *The Tulane Drama Review*, Vol. 11, No. 1 (autumn, 1966), pp. 24-37. MIT Press. Web. Jstor.
Available at: <<http://www.jstor.org/stable/1125262>>
- Works consulted: Blun, William. “Toward a Cinema of Cruelty”. *Cinema Journal*, Vol. 10, No. 2 (Spring, 1971), pp. 19-33. University of Texas Press on behalf of the Society for Cinema & Media Studies. Web. Jstor.
Available at: <<http://www.jstor.org/stable/1225235>>
- Moine, R. and Pierre Taminiaux. “From Surrealist Cinema to Surrealism in Cinema: Does a Surrealist Genre Exist in Film?” *Yale French Studies*, No. 109, Surrealism and Its Others (2006), pp. 98-114. Yale University Press. Web. Jstor.
Available at: <<http://www.jstor.org/stable/4149288>>
- Virmaux, A. and Simone Sanzenbach. “Artaud and Film”. *The Tulane Drama Review*, Vol. 11, No. 1 (Autumn, 1966), pp. 154-165. MIT Press. Web. Jstor.
Available at: <<http://www.jstor.org/stable/1125279>>
- Waters, Alexander J. “Discerning a Surrealist Cinema”. *College of Arts and Law, Department of Modern Languages, University of Birmingham*. Web. Etheses.com.
Available at: <<http://etheses.bham.ac.uk/3092/1/Waters11MPhil.pdf>>

The Role of DAV College in the Progress of Abohar and Its Adjoining Areas

*Dr. S. K. Arora **

*Fanny Chawla ***

“India’s destiny is being shaped in four walls” is the first sentence in education report submitted to the central government by the Education Commission in 1966 under the chairmanship of Dr. D. S. Kothari. Four walls are the walls of class rooms of educational institutes where the students and teachers are expected to work together to develop good human resources for the welfare of mankind. However the present scenario is that “India’s destiny is being shaped in four walls and outside the walls”. There has been the great belief and confidence of not only the educationists but also of the common people that education has a great impact on the society as a whole. Educational institutions happen to be the centers of human resource development and the learners who come out of those centers are expected to go to the society and take up some responsibility. Good human resource with ethical and morale values will give good service to the society. Good educational institute needs to take the responsibility of shaping the future of society by developing good human resource and DAV College. Abohar is humbly taking that responsibility. DAV College, Abohar is an ideal institution spreading high traditions, high moral values and quality education to the society in general and Abohar in particular.

Abohar, a small town, is situated in the south-west corner of Punjab. Even after the thirteen years of Indian independence, Abohar had not tasted the saccharine of higher education. The foundation of DAV College at Abohar in 1960 was a mile stone in the educational development of Abohar and surrounding area of Malwa Region. DAV institutions are known for providing quality education all over the country. These institutions have earned a place of pride in society. Education has an immense impact on human society. The quality of human resource of a nation is easily judged by the number of literate population living in it. It is through education that knowledge and information is received and spread throughout the world.

* **Principal, DAV College, Abohar.**

** **Research Scholar, Delhi University.**

METHODOLOGY

To understand the extended role of DAV College in Abohar and its adjoining areas, an exploratory research was conducted. Primary data was collected using survey questionnaire for the students of the above mentioned area. The method used in this study focused on the responses from the ex-students who participated in the survey based data collection.

SAMPLE /CASE

For the present study the sample size of 300 was taken out of which 180 belonged to adjoining villages of Abohar and 140 to Abohar city. Researchers used random sampling technique to select the sample for the study.

TOOL EMPLOYED

*Self constructed questionnaire for the ex-students of the college.

ANALYSIS OF DATA

The analysis of mean and graphical representation was done to analyse the data collected with the help of questionnaire to study the role of DAV College, Abohar in the overall development of the above mentioned area with reference to their educational, social and economic upliftment.

RESPONDENT PROFILE

In the study area total of 300 respondents were taken by the researchers. Out of 300, 180 were from adjoining area of Abohar and 120 were of the Abohar city (Fig. 1).

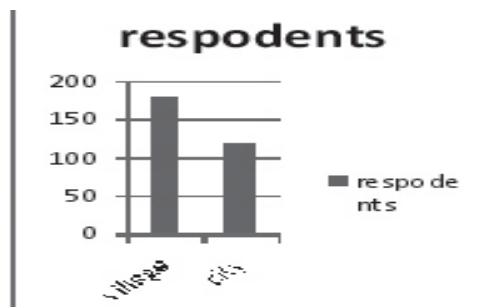

Fig. 1

Majority of the respondents were males (250) followed by female (50) as shown in Fig.2.

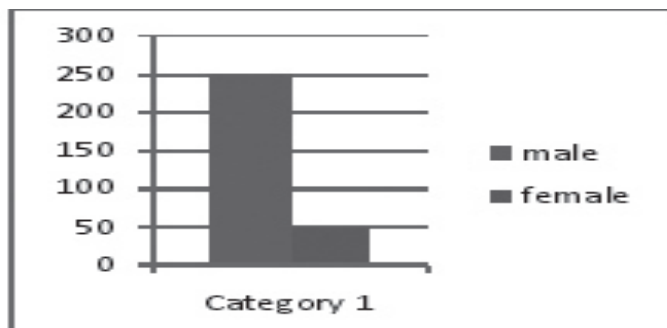

Fig. 2

The Respondents were divided in four categories General, Scheduled caste, Backward class, Other Backward class. Their employment status was divided into five sections as Public Sector, Private Sector, Shop-keepers, Agriculturalists and non-working people.

FINDINGS OF THE STUDY

In this section, the researchers tried to explore the role of DAV College, Abohar as an opportunity especially for the different classes mentioned in fig. 3 for their social progress in the specified research area as so many scholarship schemes have been introduced and implemented for their financial support. In the study the findings came out as shown in fig. 3 that 58% respondents are of general category, 15% of SC, 12% of OBC and 14% of BC (studying in the college.)

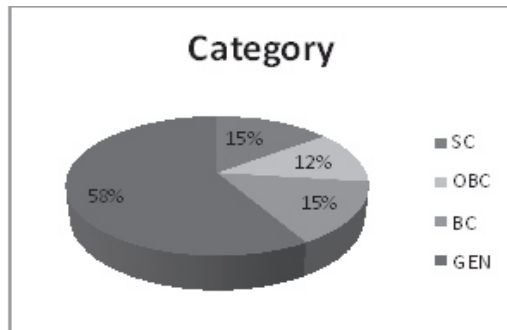

Fig. 3

The respondents had joined under graduate and post graduate courses. Some of them are having their next generation studying in the college. After studying in this college, ex-students are earning pretty well (see fig. 4). The results describes in fig. 4 shows

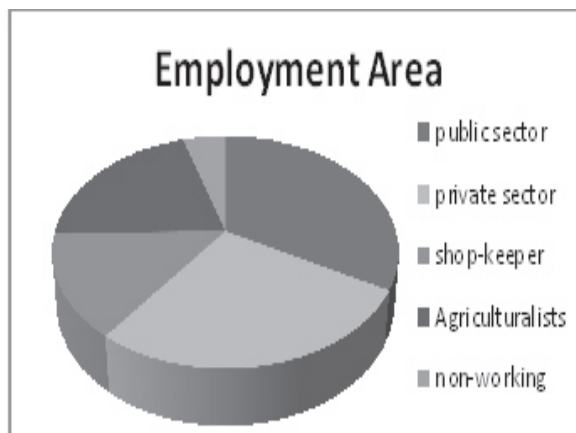

Fig. 4

that after passing the college 33% respondents are working in public sector. Most of them are Government teacher, and are serving the society. In this way DAV College has produced a good human resource as they are serving the society in a good way. Private sector work force is 27%. The respondents invovled in self-employed section as shop-keeper, are 14%. As per present

economic and social scenario in India, the most important sector is agriculture and it covers 21% of the total number of the respondents. The recent graduates and post-graduates of the institution those who are preparing for higher education in universities are covered in non-working respondents which covers 5% of the total number.

CONCLUSION

The above study was carried out in Abohar and its adjoining areas in Fazilka district of Punjab. In the recent years, education services have bettered in this region. The study clearly found that the role of DAV College in this area is incredible, which has made a tremendous impact on the societal improvement in the form of educational and economical progress of the students. I would like to sum up my paper by saying that education has become one of the influential instruments of social change in India. It has led to the mobilization of people's aspirations for development and change. It can be regarded as a cooperative force in bringing about social changes decided by the forces possessing more pervasive power in society.

References:

1. Symbiosis Institute of Management Studies Annual Research Conference (SIMSARC13), available on *Procedia: Economics and Finance 11 (2014)*.
2. Dr. Rekha Sood Handa, *Seemant Jyoti*, DAV College, Abohar, 2011.
3. Gretchen Rhines Cheney, Betsy Brown Ruzzi and Karthik Muralidharan, *A profile of the Indian Education System*, NCEE (National Center on Education and the Economy), Nov 2006.
4. K. Viyyanna Rao, 'An Approach to Twelfth Five Year Plan, the UGC Roadmap', University News, Vol. 50 (27), 02-08-2012.

Realism as Protest: An Analysis of Female Characters in Ismat Chughtai's Selected Short Stories

*Dr. Jyoti Yadav **

Abstract

Ismat Chughtai (1915-91) has been considered by many critics as one of the most radical and controversial woman writers of 20th century. Along with Rajender Singh Bedi and Saadat Hasan Manto, she paved way for the exploration of hitherto uncharted territories in Urdu literature. She had been a part of Progressive Writers' Movement in India since its inception. Her novels and short stories usually explore female sexuality in their realistic mode. When Ismat Chughtai appeared on the literary scene in 1930s, the Indian society was undergoing a massive transformation due to influx of new ideas under the influence of freedom movement as well as growth and consolidation of socialism in the western hemisphere. As against it, at the home front, most of the women lived in a conservative set up wherein their lives were defined by strict patriarchal norms. It led to a situation wherein while women had to live strictly within the space defined by andocentric society, they were deified and idealised in conventional literature. This idealization in literature which celebrated female as dependent and obedient further aggravated their subjugation and defined them in terms of a masculine dream left no space for their authenticity and subjectivity.

Ismat Chughtai's female characters are marked by strict realism on social and psychological planes. Through it, she poses a challenge to the received notions of women in conventional literature and thus presents a critique of male controlled vision of women as dependent and passive. My paper would attempt to analyse the streak of realism in some selected short stories of female characters of Ismat Chughtai. The paper would further evaluate her position as part of the literature of protest under Progressive Writer's Movement.

* Assistant Professor, P.G. department of English, Government College
Mahendergarh, Haryana.

The Manifesto of Progressive Writers Association which was released during its foundation conference in 1936 bemoaned the escapists tendencies of Indian literature which sought to portray a life which was far removed from the lived life experiences of common people. The manifesto averred that Indian literature was trying to find solace in idealism and spiritualism. It put onus on Indian writers saying that it was the duty of Indian writers to express changes taking place in Indian life and to assist the spirit of progress. The self-referential nature of this literature converted conventional literature into a decadent piece of portrayal wherein the only life presented was that of with a religious perspectives and eulogised aristocratic classes. The manifesto observed that: “Indian literature, since the breakdown of classical culture, has had the fatal tendency to escape from the actualities of life. It has tried to find a refuge from reality in baseless spiritualism and ideality. The result is that it has become anaemic in body and mind and has adopted a rigid formalism and a banal and perverse ideology.” (Manifesto 1). The movement sought to “give expression to the changes taking place in Indian life and to assist spirit of progress in the country by introducing scientific rationalism in literature.” (Manifesto 1) The new literary movement promised to “deal with the basic problems of hunger and poverty, social backwardness and political subjection” (Manifesto 1) while condemning passivity, inaction and unreason as reactionary. The progressive was defined as a critical spirit which “examines institutions and customs in the light of reason, which helps us to act, to organise ourselves, to transform.” The two most important aims of the association were “to fight cultural reaction, and in this way to further the cause of India’s freedom and social regeneration” and to “fight for the right of free expression of thought and opinion.” (Manifesto 1).

The manifesto hankers after spirit of rationalism against the excesses of spiritualism, and thus puts onus on realism against idealism. It was in keeping with the ingress of critical spirit of enquiry which flowed through contact with western realism and naturalism in European continent wherein along with the spirit of experimentation, it still flowed as a major literary trend and which was further exported to colonies, although with a bit of lag in time. Realism in European literature is largely understood to have begun around 1850s with an aim to reproduce objective reality faithfully in arts. It came as a reaction against romanticism and is defined as “an approach that attempts to describe life without idealization or romantic subjectivity Realism has been chiefly concerned with the commonplaces of everyday life among middle and lower classes, where character is a product of social factors and environment is the integral element in the dramatic complications” (The Free Dictionary 2). Realism, through its exposure of perception based reality acts as a antidote against the egoistic vision of romanticism wherein a person is judged through some objective, external criterion.

Chughtai belongs to the category of those leading Urdu writers who were deeply influenced by Progressive Writers Movement. She presents in her works a harsh criticism of middle and upper class mores which have lost touch with the real life of people and the challenges they face. Her short stories are a kind of social commentary about the condition of women in middle class Muslim families. Her stories reflect some of the dominant concerns of Progressive Writers Movement. One of the major influences of PWM was to introduce impulses of anti imperialism and socialism within the literary sensibilities. Under the influence of PWM, the writers wanted to inspire people and make them aware of equality, backwardness, and religious conservatism. Fighting for social justice through their writings these Progressive Writers stood for liberalization and democracy. Opposition of feudalistic structure of society was another common strand they shared with each other. The same class struggle can also be seen in Chughtai's short stories. The only difference being that she hand picks the women servants and focuses on their problems. Chughtai believed in championing the cause of marginalised people—servants, widows and prostitutes. One has to keep in mind that in 30s and 40s India was in the process of making and right to equality, religious dogmas and caste divisions were main problems in society and favourites of progressive writers like Chughtai who addressed public about these issues through their writings.

Ismat Chughtai deals with her environment in a realistic mode through presentation of the underbelly of Muslim society with its frank details verging on a photographic realism. Her characters belong to a wide spectrum of the society, from upper class aristocrats to middle and lower class people who live their life surrounded with commonplace chores and the writer is able to present a dissection of contemporary society by analysing their deep seated beliefs and values. The concerns she raises in her stories approximate to life and experiences of ordinary people and she finds class as a more relevant category to explain the exploitation of people. Through the faithful depiction of common people she is able to project a protest against the conventional literature in which the life of Islamic society was seen through tinted glasses of religious piety and traditions. Her characters mercilessly expose the traditional Muslim society surrounded with false moral principles. Most of her characters belonging to subaltern section of society become a victim of decadent moral code which crushes them by denying them their basic rights.

Through her frank portrayal of sexuality in conservative Muslim society, she attacks the reactionary elements of Muslim society. Her emphasis on body as a marker of woman's exploitation has a resonance in Elaine Showlater's rejection of Freudian interpretation of convergence between male and author and analogy between female reproductive capacity and writings. Thus a female writing has a more natural presence of ideas about bodily realism due to its roots in the authentic experiences of females. Adrienne Rich rightly emphasises in this connection that women should realize the "unity and resonance of our physicality, the corporeal ground of our intelligence"

(Rich 62). The female imagery of body is thus very important part of a female writer's vocabulary although these ideas are formed through cultural practices and are dominated by male ideology: "Ideas about the body are fundamental to understanding how women conceptualize their situation in society; but there can be no expression of the body which is unmediated by linguistic, social and literary structures" (Showalter 333).

The female characters in Ismat Chughtai realistically portray a world of conservative patriarchal values in which females become a victim as well as oppressor under the influence of andocentric norms. Chughtai explores not only the complicity of women with male patriarchs in exploitation of vulnerable females, but also presents with delicate sympathy bonds between females under oppression. The culture of women forms a collective experience within the cultural whole and this binding force of woman's cultural differs from Marxist theories of cultural hegemony. Women are supposed to live a duality—as members of the general culture and as partakers of women's culture. It gives a force of double voiced discourse to the writings of female writers who have to be part of both dominant as well as dominated circle. Chughtai's story 'Gainda' is about a child servant who is exploited physically, sexually and emotionally but at the same time explores her delicate bond with the narrator of the story. After her traumatic experiences in the household wherein she is used and then discarded as a chattel, it is only after "finding what she was looking for in my eyes" (VC 11) that Ganida narrates her story to her and allows her to touch her son. The maids like Gainda and Halima become victim of lust of their masters, producing babies which will serve as future servants to their lords. Similarly Stories like 'The Rock' and 'The Veil' present family as a miniscule of society and male head of the family as feudal lord. In 'The Rock', the exploitative glance of male converts females into a heap of flesh. 'Lingering fragrance' tells the fate of poor village girls in wealthy family of Nawabs. These girls work as servants and provide themselves as objects of entertainments for young Nawabs who can be discarded when out of use. Halima is one such maid who is sent to Chamman Mian. The exploitation of these girls is actively assisted by older women in the household. Ironically, it is Chamman's own mother who is worried that his son has reached an age of nineteen without flirting with any maid servant. When Chamman rejects the advances of Halima on the ground that it is wrong before marriage, he becomes an eye sore to everyone upholding aristocratic set up. His mother calls Hakim Sahib while his brother Afzal Mian explains it as Chamman having homosexual leanings. He even announces that since they "treat bond servant, male and female as members of our household" (VC 120) so a bondmaid is permitted without Nikah. The other arguments put forward before Chamman is that the custom was started by their ancestors so that "young man do not go astray" (VC 120) and when Chamman shows reluctance, he is mockingly asked "to cover your (his) wrists with bangles" (VC 120). Halima is horrified that if Chamman does not accept her she may

be parcelled out to Baqar Khan. She pleads for her own exploitation saying “I am a bondmaid, not a leper. [...] I am being ridiculed [...] I will be sold to him in exchange for a pair of bloodhound that cost eighteen hundred rupees.” (VC 121-22). We are thus presented with a society where women internalise within themselves male ideology and consider themselves as a commodity that can be used, exchanged or disposed off. The exploitation of bondmaids does not stop even here. When bondmaids like Halima become pregnant, they are treated in more inhuman ways and are reduced to the status of animals. Ismat Chughtai takes a dig at it in these words: “It was the custom in the Mahal that when cows became pregnant they were sent away to the village and brought back after they had calved. When they became useless, bondmaids and maid servants were also sent away to the village and after they delivered, they would leave the babies behind so that the constant yelping of these puppies would not cause a disturbance in the house” (VC 115).

‘The Wife’ is a satire on the institution of marriage. The story is about an orphan girl Laajo who is a maid servant and is considered a woman of ill repute. She is a highly desirable object to men and gets lustful glances wherever she goes. She had “an innocently sexy walk that onlookers couldn’t stop commenting on, their eyes locked in lustful ardour” (VC 26). The story narrates how she is left in Mirza’s house as a servant by Bakshi who used her services during his wife’s pregnancy and after his child was born Laajo was “given a good beating and was about to be thrown out” (VC 26). Mirza is a bachelor and fears of her ill reputation. Initially he is afraid of coming close to her as although inside he “was smouldering like a volcano” (VC 29), he thinks his honour would be stained if he materialised his intentions into practice. The hypocritical nature of morality in the society becomes apparent through difference between what is preached and what is practiced in this male governed value system: “Today she had clawed the milkman’s face, the day before she had lobbed cowdung at the village registrar. Wherever she went men flocked to her with their hearts on their sleeves. If the schoolmaster happened to run into her on the street, he would insist on instructing her. Mullaji coming out of the masjid, would hear the tinkling of her bracelets and start reciting the ayat-ul-kursi” (VC 29). Mirza feels perturbed after marriage with Laajo as his proprietorship over her is now combined with a sense of insecurity. Laajo, who was like a free flowing river is now caged in the institution of marriage and restrictions on her sexuality and freedom are symbolised by her struggle to wear pyjama after Mirza throws her lehnga into fire: “The moment she became his wife, Mirza placed a restriction on lehngas and had pyjamas with narrow legs made for her. Now Kaneez Fatima was accustomed to free space between her legs, two pyjama legs was a nuisance. Again and again she would pull at this stupid hindrance (VC 35). When Mirza beats her and turns her out from home, Laajo is relieved and feels light both in mind and body. The story presents marriage as a primarily male institution wherein female sexuality is sought to be controlled through restrictions on her movement. The

story also points out the futility of connecting chastity with honour and reveals that most of the time males use double standards while dealing with the morals under marriage. While Mirza finds it nothing wrong to visit prostitutes, it is women like Laajo who are expected to carry burdens of honour and chastity through marriage.

‘Niwala’ is about objectification of females through gender attribution. The story presents fate women caught in a society in which marriage is considered ultimate goal of life wherein females have to make use of their bodily charms to catch the eligible bachelor on right time. In this culture a female is judged not on her intellectual or emotional qualities but on her capacity to surrender her real self to please her husband or lover through projection of her artificial self. Sarlaben, the central character of the story is a successful nurse and a good human being. Despite her being an independent woman, everyone around her is sad at her fate since she is unmarried. Without marriage she is considered incomplete and lacking in an essential aspect of life. When a stranger is attracted towards her, everyone starts making a woman out of her with the help of dress, bindi and makeup. ‘Niwala’ raises some relevant issues such as use of make up or beautification as a trap to catch eligible young males into marriage. Further bangles, bindi and lipstick which are simply objects become symbolic of gender identity. The description of Sarlaben in an extremely uncomfortable make up to attract the prospective husband brings out pathos of the situation wherein ‘body’ takes precedence over ‘intellect’ or genuine attributes of a human being: “First a lot of cream was applied to her face, [...] next came a plastering of rouge and powder, followed by the creation of a huge dome-like hairdo which necessitated the use of large amounts of black cotton yarn. Finally the jewellery.” (VC 53). The result of this ‘beautification’ is that Sarlaben arrived at bus stop “swaying and tottering” (VC 53) on her high heeled sandals. The following comments by the author reveal the tragedy of all this preparation for a bargain in which woman is the ultimate loser: “Is it not enough to be a woman? Why should one need to stuff in so many condiments and chutney in just one morsel? Tears floated in her eyes. And then, a life time of punishment to preserve this one little morsel” (VC 53).

Another aspect of female writing which influences our estimation of Chutai’s stories is close connection between the vision of the author and the language used by her. Keeping in view the masculine nature of most of the languages of the world the feminist critics call on women to invent a language that is not oppressive and which does not leave women speechless but rather makes them capable of speech. The way Ismat Chughtai uses language is through subversion of male dominated figures which she used to deconstruct the hegemonic values inherent in them. Further as is pointed out by Showlater, female writers should concentrate on women’s access of language, on the lexical range, on the ideological and cultural determinants of expression. For her “The problem is not that language is insufficient to express women’s consciousness but that

women have been denied the full resources of language and have been forced into silence, euphemism, or circumlocution” (Showlater 336). The use of colloquial language by Ismat Chughtai acts against the ornamental, figurative language of traditional literature. By freeing the language from jargons and forced musicality, Chughtai is able to bring her vision more close to life experiences of common people.

In conclusion, it can be inferred that Ismat Chughtai used strategies of realism in her short stories to protest against the convention-ridden Urdu literature which was limited in its scope and range. Her female characters which have been mostly drawn from lower sections of the society find a breathing space in her works and pose a challenge to received notions about them from their romanticised portrayal in traditional literature. Her heroines are not fairies living in the region of ether nor are they witches and bitches personified; they are pulsating, hard working human beings who become a victim of andocentric values in the highly patriarchal Muslim society. The reach of this order is not limited to physical exploitation but the ideological conditioning of older females who slowly become accomplices in the exploitation of the powerless members of their own gender. Chughtai is thus able to show hollowness of sisterhood of female solidarity and vouches for not only specificity of gender but also class in the equation of humanity. Herein lies the strength of realism in the oeuvre of Ismat Chughtai.

Works Cited:

- Chughtai, Ismat. *Vintage Chughtai: A Selection of her best Stories*. Trans. Tahira Naqvi. New Delhi: Women Unlimited, 2013. All subsequent references are from this edition of the book which has been abbreviated as VC in parenthesis.
- “1st Manifesto of Progressive Writers Association, adopted in the Foundation Conference 1936.” *Progressive Writers Conference by SAPF UK*.
<http://pwa75.sapfonline.org/gpage4.html>,
- “Realism.” *The Free Dictionary*. <http://encyclopedia2.the-free-dictionary.com/Realism>.
- Rich, Adrienne. *Of Women Born: Motherhood as Experience and Institution*. New York: W.W. Norton, 1976.
- Showlater, Elaine. “Feminist Criticism in the Wilderness.” *Modern Criticism and Theory: A Reader*. Ed. David Lodge and Nigel Wood. New Delhi: Dorling Kindersley, 1988.

Contemporary Indian Woman: An Icon of Modern Western Culture

*Ms. Nidhi Sharma **

Abstract: *Westernization has affected one of the oldest and richest cultures. Even though most people may say Indian culture is slowly being ignored in the present day, there is still an argument that Indians are holding true to their traditional side by blending in a new and more modern era. But there are two sides to every aspect. We can see Indian actresses walking on the red carpet at the Cannes Festival few months back, wearing those beautiful designer gowns, representing India on an International platform, on the opposite side, we hear so many news of girls not being sent to school, being ill treated around the country, asked to stay inside their homes and do domestic chores. The paper tries to lay emphasis on the concept of Indian women adapting to the western culture, becoming more independent, confident and self dependent which is extremely good for our society. It has paved the way for the greater independence and expression of individuality of Indian women. The paper tries to highlight how Women have benefited from the technological revolution by getting access to more and better employment opportunities, and a betterment of their economic status. They have distinguished themselves in various spheres of life as politicians, orators, lawyers, doctors, managers, teachers, administrators and diplomats and have acquired political liberty to participate in the affairs of the country. They have been given equal status with men in shaping the future which have been possible due to the socialist and feminist movements taken up by various reformists in the light of westernized countries. In spite of the progress Indian women have made over the years, they are still considered the country's "single largest group of backward citizens". Westernization has not affected the women group equally all over India. The rural women continue to be surrounded by the perils of gender inequality, low education rate, child marriages and trafficking.*

Key Words: *discrimination, western culture, injustice, women rights, constitution, upliftment.*

* Assistant Professor, Department of Commerce,
MCM DAV College for Women, Chandigarh.

Introduction

India, as the name flickers, one thinks of religion, traditions, art and culture and its apt to think so because India is the country which is famous for its diversity in these aspects -the land where Raja Ram Mohan Roy, Tagore, Gandhi transformed the thinking of people and removed the social stigma like Sati pratha (the practice of widows being forced to sit on the pyre of their husbands), Jauhar (wives and daughters of defeated warriors commit suicide), Devadasi, Purdah and many more.

Westernization is affecting one of the oldest and richest cultures and taking away the traditions, customs and family values that were once predominant in traditional Indian culture. Its effects are seen in every sphere of life and on everyone- men, women, and children.

Even though most people may say Indian culture is slowly being ignored in the present day, I feel like everyone grows away from their traditional routes. However, I think that everyone still possesses traits of their ancestors and is interested in their culture. They are still holding true to their traditional side by blending in a new and more modern era. Although women have improved their way of life, their principles and beliefs have remained constant. "Gandhi said, A person can alter one's clothing or the foods one eats but one's deep understating and commitment to culture will never be taken away." (When asked what he thought of Western civilization).

Westernization and progressive women

There is no doubt in saying that by adapting the western culture, the women are becoming more independent, confident and self dependent which is extremely good for our society. Increasingly more and more women are found in every sector- business, finance, IT, sports, and politics. Westernisation has indeed widened the horizon with women being at power with men. They find themselves standing shoulder to shoulder with men, working day and night in offices, going for parties, dressing as per their own wish, making friends, marrying according to their own will. But this is the story of only 27% of Indian women. What are the rest 63% doing? Has the thinking of people around them changed? Are they enjoying the benefits of modernisation?

The ideology that emerged to redefine gender relations was a mixture of new western ideas, indigenous concepts, and the response of Indian men and women to the western presence in their midst. Those who accepted the idea that society's ills could be traced to the oppressed condition of women saw female education and female emancipation as the first steps towards progress. Thus there are radical changes in the life of the woman in modern India. There is a threefold change in the pattern on women's lives now. First, there are modifications in the appropriate activities for a female at different stages of her life. Second, the accepted area for female action is expanded. And third, individualism is now fast gaining currency among the people. Due to the reform activities and changes set in motion, there are a number of women who are

educated, articulate, mobile, and increasingly involved in public activities. In the rural setting, life is dominated by the household for both men and women.

Socially active “New Women”

The educated, socially active “new women,” as they are called, are part of a modernizing movement which sought to modify gender relations in the direction of greater equality between men and women. Many of the “new women” of modern India are even educated in their homes and then sent to a girls’ school. One of the most significant changes concerned is what women are capable of doing. There is a gradual shift of women’s activities from the confines of the household to the larger social and political scene. The recognition of individualism of women is another major achievement of the modern age.

As compared to the generalizations regarding their life and role, formal education and particularly the development of publications intended for and written by women give women a voice. There is seen the publication of a number of literary works, journals and autobiographies by women which enable them to communicate with each other and develop new social networks. Thus, the position of women in modern India is one of great social upliftment and a result of westernization. There is a major change seen not merely in the lives of the women themselves but also in the perception of their roles and functions by society. It paved the way for the greater independence and expression of individuality of Indian women.

Indian women- Stepping into a new era

Indian women are stepping out into a new era. The status of women has been officially studied only since the 1970s. Industrialisation and urbanization, democratic principles and legislative change, the influence of the West and the shrinking globe have brought about many and varied changes in Indian society. These changes manifest themselves variously. Parents encourage their daughters toward higher education and want equal employment opportunities for them. Socially, women are rejecting traditional paradigms for Western ones – choosing their own mates, opting out of unsatisfactory marriages, staying single and changing the role they play in the home.

The change is most apparent in the urban, middle classes. Urban areas in India are becoming more industrialised due to westernisation, and education is playing an increasingly important role in getting access to jobs. Women have benefited from the technological revolution by getting access to more and better employment opportunities, and a betterment of their economic status. The numbers of women with access to education and paid employment outside the homes is also increasing.

“Women are entering the world of paid employment in unprecedented numbers” (Rao and Rao, 1988). Professionally, the change in the status and role that women play has been termed

revolutionary. Women are going into professions once the prerogative of men. While many women still pursue more feminine careers such as public relations, there are women in the armed forces, heads of government departments and educational institutions, and in corporations. Within business, women have risen to the top in merchant and investment banking, advertising, marketing, and consulting.

Professional women in India are at an advantage in that they have the privilege of class. A study of middle class, professional women in Delhi, found that they have the benefits of higher education, and are able to secure access to employment opportunities. It is argued that the education, occupation and income of the family have a considerable impact on women being educated, affected by westernisation and taking up employment. There has been a paradigm shift in the role played by Indian women. In the era of 1950's to 1960's they were involved in 3 K's : Kids ,Kitchen and Knitting. Then in 1970's to 1980's their role was in 3 P's: Pickle, Papad and Powder and now the women of 21st century is in to 3 E's: Engineering, Energy and Electronics.

Being a professional woman brings with it financial independence that contributes to a woman's confidence and self esteem, and recognition within the community and family (Liddle and Joshi, 1987).

As a result of their newly gained freedom Indian woman have distinguished themselves in various spheres of life as politicians, orators, lawyers, doctors, administrators and diplomats. They are not only entrusted with work of responsibility but also they perform their duties very honestly and sincerely. There is hardly any sphere of life in which Indian women have not taken part and shown their worth.

Feminist movements, Reforms and legal win

Women exercise their right to vote, contest for Parliament and Assembly, seek appointment in public office and compete in other spheres of life with men. This shows that women in India enjoy today more liberty and equality than before. They have acquired more liberty to participate in the affairs of the country. They have been given equality with men in shaping their future and sharing responsibilities for themselves, their family and their country. This all have been possible due to the socialist and feminist movements taken up by various reformist in the light of westernised countries. The result is that the Indian Constitution today has given to women the equal status with men. There is no discrimination between men and women. All professions are open to both of them with merit as the only criterion of selection.

The Hindu Code Bill has given the daughter and the son equal share of the property. The Marriage Act no longer regards woman as the property of man. Marriage is now considered to

be a personal affair and if a partner feels dissatisfied she or he has the right of divorce. A modern Indian woman is self-reliant, self-sufficient, and independent. She makes decisions for herself, she doesn't have mental barriers to grow and prove herself, and she argues the assumptions backed by social stigma and cultural habits. She is wise, mature enough to tackle the fickle world, patient, retains the capability to love which she inherited from her culture. She is an educator, she can empower, she can inspire, and she helps the society to prosper.

In an extract from the novel 'A Fine Balance' the writer portrays how modernisation in India is affecting the way women live their lives. Dina's brother Nusswan controls her because he is the dominant male figure of the house. Their father passed away when they were young and Nusswan developed into a traditional Indian man who is the "bread winner" for the two of them. His rules were very strict even to the point where he would abuse Dina in order for her to learn the traditional Indian culture. What was so interesting about this story is that Dina had to move away from her brother and take on the challenges of working and living by herself. This would seem like a non-traditional way of living without a husband, but she made it work by hiring people to work for her and even taking in someone for extra money. Dina lives by herself and works as a tailor. She is looked down upon by the traditional Indian culture. However since she lives in the city, they accept her for being not married and a working woman.

Westernisation- a detriment.

As it is rightly said, 'Bad things come free with good things', the same can be held right in the case of westernisation. Led by wealthy western countries, the perception of beauty is increasingly being defined by western parameters. In this age of modernisation, everything has become modern; women with stylish haircuts, outlook, dresses and even attitude. Basic moral values seem to be vanished away with our so called 'swag' where going to temples is being replaced by late night parties and visiting clubs. On the other hand, the rural women continue to be surrounded by the perils of gender inequality, low education rate, child marriages and trafficking.

The enthusiasm to learn things of other nations is not wrong but this should not be done at the expense of our traditions and culture. The values and culture should not be flown down the drains. Women have always been the pride and power of our country. They are the sole cherishers of India's pride and its heritage which actually lies in its culture, diversity and its uniqueness. In such a scenario, are we not putting our own self image, self respect, and our mother India's pride at stake by doing so?

Fashion sensibilities are changing, and western wear is becoming more acceptable. Wearing skinny jeans has become a style statement. Spending extra time in watching movies, T.V. serials, going to kitty parties, etc, wearing tattoos instead of jewellery are the emerging trends. The

problem is instead of following the western culture to some extent, we are forgetting our culture. ‘Change doesn’t happen on its own; it’s we who bring about the change’. But by this change, our mother India has lost its place; its uniqueness in the world. The idea of joint families is decreasing and families want to remain separate from each other. As women today are working, they are not able to look after their children at home. Hiring nannies have become a necessity. Today, women feel proud in giving the western Sanskaras to their children. Children are brought up in this atmosphere.

“Obesity is now not just a western problem, but an Indian one as well”. Urbanisation, and the shift towards what we would consider to be more western habits, appears to come hand in hand with a more sedentary lifestyle and change in diet. Women have vehicles and drive where they might have walked in the past. This physical inactivity is worsened by a less balanced diet. An over reliance on energy dense processed foods can be highlighted by the growing presence of fast food outlets and the knock on effect is reducing the intake of staple, low calorie foods. Adoption of less desirable habits related to diet, obesity and the lack of exercise, has led to serious health problems including increasing breast cancer rates. What has happened in the other Western countries is now happening in many developing countries like India: women live longer, delay motherhood, eat a more Westernized diet, and generally lead more sedentary lives, both at home and work.

Does modernisation only mean changes in the living culture or does it have a deeper meaning? Can it be used without losing our uniqueness and identity and in a progressive manner? **We are becoming Ineffectual copies of Western Culture, blindly following everything without understanding the damaging and destructive effects of it.** We can probably add on positive characteristics of Western Society such as punctuality, loyalty and professionalism. **Updating is necessary but getting washed-off in influence is wide off the mark. If this continued for few more years, Indian Heritage would be buried by Indians themselves.**

Well, western culture should be adopted but up to some extent. Change of thoughts is where it can help. A country cannot progress without its women progressing. In the western world the women are considered equal to men, why not in our country? Westernization does not come with a change in the clothing style. We should never lose our culture and value. It is something we have inherited and we should relish it. It is not the western culture that needs to be adopted; it is the thinking that needs to be changed. We need to transgress above our orthodox mindset and rise and let the women of India progress and shine on the path to success. In spite of the progress Indian women have made over the years, they are still considered the country’s “single largest group of backward citizens” (Bumiller, 1990). Holistic manifestation of womanhood and the womanly goal with an aim to bring perfect balance between the masculine and feminine forces of

accepted history irrespective of gender is what seems to be the need of the hour. Women's empowerment should surpass and outdo gender and reach the whole of humanity to establish a matriarchal society based on creative and generative action.

References:

- Jalbert. E. Susanne., 2000. Women Entrepreneurs in the Global Economy, March 17, 2000
- Shashi, Krishan. July 1, 2008. Indian Democracy and Women's Human Rights. Madhya Pradesh Journal of Social Sciences.
- United Nations Department of public Information DPI/1772/HR – February 1996.
- Poonam Dhanda. 2012. Status of Women in India. RBSA publications. Pg – 1-14.
- Madhurima. 2010. Readings in sociology. New Academic publishing co. Pg – 216 – 233. 8 (www.ssiijmar.in)
- Vishwanath L.S., Female Infanticide: The Colonial Experience, Economic and Political Weekly, 45, 23132318 (2004)
- MihraSweta, Women and 73rd Constitutional Amendment Act: A Critical Appraisal, Social Action, 44, 16-30 (1997)
- Rajendra K. Sharma: Indian Society, Institutions and Change
- Effects of Westernization on Indian Culture and Traditions (March 12, 2011) <http://prekshaa.blogspot.in/>
- Westernizations Impact on Indian Culture Sociology Essay, <http://www.ukessays.com/>
- Influence of Western Culture on Indian Society, Discussion in 'Religion & Culture' (May 9, 2013.) <http://defenceforumindia.com/>
- (Impact of Western Culture on Indian Society with Special Reference to Krishna Chandra Bhattacharyya) : International Journal of Humanities and Religion, Vol 1, No 2 (2012)

Representation of India in E.M. Forster's "A Passage To India"- A Post Colonial Perspective

*Karamveer Kaur **

Through this research paper I would like to attempt an analysis of the representation of India in E.M. Forster's novel "A Passage to India". It is a novel around question of friendship between the colonizer and the colonized in British India and it ends on the possibility of friendship between the English and the Indians. The analysis would like to seek whether Forster's representation of India is within the long, western tradition of "dominating, restructuring and having authority over the orient" or whether he challenges the colonial A notions about India and portrays it without cultural and racial prejudices. The approach to be applied for this purpose on this novel is post-colonial theory. It is a heterogeneous set of principles devoted to the task of "revisiting, remembering and crucially interrogating the colonial past"² and the effects of colonial past on the post-colonial world.

The term 'post-colonial' is used to "cover the culture affected by the imperial process from the moment of colonization to the present day."³ In his hook, "Orientalism", Edward Said shows how the generation of writers, philosophers, historians, economists, political theorist and others made the distinction of western "We" and the orient "other" as the basic premise in all their academic treatment of the orient. He applies Michel Foucault's concept of power and knowledge to analyse the "cultural imperialism". This cultural imperialism imposes its power by effectively distributing a "Eurocentric discourse that assumes a normality and pre-eminence of everything occidental"⁴. This discourse represents the Orientals as inferiors and exotic other. The post-colonial theorists are concerned with construction of the colonial and post-colonial subject and the categories by which this subject convinces itself and perceives the world around it. Post-colonial theory works for creating space for subalterns that are the marginalised groups which have been constructed by the "Eurocentric discourse and internalised by the people who employ this discourse"⁵. In her essay "Can the subaltern speak" (1988), Gayatri Spivak debates how a subaltern subject can resist the very discourse that has created its inferior identity, where as Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffins in "The Empire Writes Back" insist on the "hybridisation of the colonial languages and culture when imperialist importations are superimposed on indigenous tradition".⁶

* Assistant Professor, (English), D.M. College, Moga.

Fanon proposes that by violently revolting against their oppressors, natives could free themselves from colonial mindset. This revolt would stimulate their collective pride. Revolt revolutionises “the most retrograde and moribund aspects of the colonised society”⁴⁷ when the native people proceed “in an atmosphere of solemnity to cleanse and purify the face of the nation as it appears on the various localities.”⁴⁸ Homi. K. Bhabha proposes “mimicry” as a sly weapon of anti colonial civility. Colonial mimicry is a “general description of those colonial meanings / identities which are almost the same but not quite.”⁴⁹ It means that natives imitates the culture, the language, the political and the “semantic Y imperative of the colonial discourse”.⁵⁰ But at the same time it misrepresents the foundation assumption of this discourse by articulating it symptomatically with a “range of different knowledge”. It produces new knowledges, “new modes of translation which oversee the passage from colonial vocabulary to its anti-colonial usage”.⁵⁰ Further, Ajaz Ahmed, a leading post-colonial theorist is against categorising literature from the former colonies as third world Literature. Also, post-colonial theory mixes up with other disciplines such as feminism and psychoanalysis to formulate new theories and methods of analysing literature.

E.M. Forster’s “A Passage to India”, is praised for its structure, rhythms, pattern and for its liberal humanism. It is novel about friendship. The main English protagonist is Mr. Fielding and the Indian protagonist is Dr. Aziz. In the opening chapter, Forster gives a brief description of the town of Chandrapore situated on the bank of the river Ganges. A reference is made to the Marabar caves which are situated twenty miles from the city:-

“Except for the Marabar caves and they are twenty miles of the city of Chandrapore, presents nothing extraordinary.”⁵¹

Forster says that the city of Chandrapore has nothing extraordinary except for Marabar caves. In the opening paragraph. Forster also flings at the Hindus who worship the Ganges river at certain places but not at all places:- “There are no bathing steps on the river front as Ganges happens not to be holy here.”⁵² Forster, in addition to this, describes the city of Chandrapore by series of negations:” there are no bathing steps”; “Ganges happens not to be holy “; “Bazaars shut out “; “Chandrapore was never large nor beautiful”; “there is no painting and scarcely any carving in the bazaars”⁵³ and finally, the opening paragraph ends like this.

“Houses do fall, people are drowned and left rotting but the general outline of the town persists ... like some low indestructible form of life “⁵⁴

For Forster, the city of Chandrapore inhibits some low indestructible form of life. Forster’s cartography of the Chandrapore and its surrounding environment adopts a “curiously dispossessed and dispossessing tone toward the relationship between town and the landscape.”⁵⁵ Forster not only means that Indian’s existence cannot be destroyed but also that Indian people who live in

the town are worthless and unimportant. Forster deliberately privileged ordinary in the place of exotic so that narration seems not interested in either overt possession or reputation for the landscape. Forster essentialises all kind of Indian animals, birds into some “low indestructible form of life”. India assumes the characteristics of a “hollow symbolic space in which the limits of imperial intimacy can both be identified and articulated.”¹⁶

On the other hand, the author presents completely different landscape of Chandrapore where the English civil station is located. Toddy palms, neem trees, mango and peepul trees grow in this part in abundance. The houses belong to Europeans: “It is a tropical pleasance washed by a noble river”¹⁷. The birds “endowed with more strength than man or his work build “a city for the birds”¹⁸. Moreover he says:

It has nothing hideous in it and only the view is beautiful ,
it shows nothing with the city except the overarching sky”¹⁹.

“Overarching sky” is a metaphor for British imperialism . Forster describes sky as -so strong, and so enormous”²⁰ that it can settle everything- not only climate and seasons but when “the earth shall be beautiful.”²¹ The people, animals, birds, all are under the control of sky and they can do nothing without it, without the sky there would be anarchy and chaos . Similarly, the colonizer thinks that it is his responsibility to rule over the Orientals because they cannot manage themselves. Edward Said explains it in plain words: “white middle class westerner believes it is his human prerogative not only to manage the non white world but also to own it, just because by definition ‘ it’ is not quite as human as’ we ‘ are. There are no purer examples than this dehumanised thought”²². Therefore, Forster essentialises Indian nature disregarding oriental people and their culture. Forster portrays India as a vast country of almost limitless time and space. It is huge country as compared to tiny British islands.

In this opening chapter, Forster’s images of demarcation between the ruling power and the colonized people are clearly seen. There is clear-cut distinction between the colonizer and the colonized in the terms of their clothes, their inhabitation and their descriptions . We have already seen that city of Chandrapore where Indian people live and civil station which is the residence of English people are described in clear opposition to each other.

In the second section ‘Caves’ Forster does not clearly state what actually happened in the caves . He introduces mystery at the centre of the novel. Forster describes caves as dark and very little light penetrates down the caves. He says:-

“Nothing, nothing attaches to them and their reputation –
for they have one - does not depend upon human speech”²³.

This description of caves is a statement of significance because it places caves before they begin to act in narrative. Their rockiness is not merely beyond the reach of civilisation but they extend beyond the time process itself. Forster says that the caves are untouched by any human quality - "They are older than anything in the world. No water has ever covered them..."²⁴. So, the caves frustrate and challenge Western reason and logic. His description of the caves can be under the Bhabha's theory of hybridity. Hybridity is not only a simple fusion of two cultures but it also represents a 'muddle' that results from meeting of two cultures in the colonial contact zone. Muddle is a sign of effect of hybridity. Bhabha writes that if the see of the colonial power are seen to be the production of hybridisation rather than noisy command of colonialist author or the silent repression of the native tradition, then an important change of perspective occurs. Thus it enables a form of subversion founded on the undecidability that turns the "discursive conditions of dominance into grounds of intervention."²⁵ Forster presents this hybridization as muddle. Hybridity shifts power, questions discursive authority and suggests that, colonial discourse is never wholly in control of the colonizer. It is seen in *A Passage to India's* muddles and mysteries.

Caves accompany the environment of spiritual nullity and sexual confusion. During Mrs. Moore's visit to the first cave, she falls ill and in second cave, Adela has hallucination that she is molested by Aziz. The echo represents the climax of horror, negation, nullity and a denial of value. The echo is entirely devoid of distinction. Mrs. Moore comes to reflect her experience-

"...suddenly at the edge of the her mind, religion appeared, poor little talkative Christianity and she knows that all its divine words from 'Let there be light' to 'It is finished' only amounted to 'Bourn'."²⁶

This moment is crucial as Mrs. Moore finds that her values are nullified by an echo. Mrs. Moore's experience in the cave is a clear case of colonial paranoia. According to Edward Said, "Orientalism is a form of paranoia, knowledge of another kind, say from ordinary historical knowledge."²⁷ This paranoia represents ambivalent turn of the discriminated subject into a terrifying, exorbitant object of paranoid classification- disturbing question of images and presences of authority. Forster, then works out signification of echo-

"What dwelt in the first cave? Something very old and very small before time, it was before space also."²⁸

Caves are thus typical examples of western way of representing the East as void, space and hole. Sun is also shown to have dominating presence as flesh of sun's flesh.

In chapter 32, Fielding is making voyage to England. He is fascinated by the beauty of Mediterranean. He feels that everything is in right place whereas in India "everything was placed

wrong. He has forgotten the beauty of form among idol temples and lumpy hills; indeed without form, how can there be beauty.”²⁹ Form stammered in India and India has no beauty, no order. He adds, “Though Venice was not Europe; it was part of human norm...”³⁰. India by European standards of values and civilisation is not a “human norm”. India is extraordinary but like caves, it contains nothing. Western philosophy and values are negated in India.

Earlier in chapter 2, Dr. Aziz, Mahmud All and Hamidullah are discussing whether or not it is a possible to form real friendship between the coloniser and the colonised. Hamidullah says: “I only contend that it is possible in England... it is impossible here.”³¹ India is considered unsuitable place for friendship between the British and the Indians. India’s nature and environment is also shown to be hostile to friendship between the two. During the tea party at Fielding’s residence, Forster narrates:-

“It was as if irritation exuded from the very soil. Could one have been so petty on a Scottish moor or an Italian alp?”³²

Thus, the colonial landscape becomes a part of the culture itself. Culture in India gets “fixed in nature and removed from history.”³³ Fielding and Aziz could not be friends after reconciliation because the nature itself is a hindrance in their friendship-

“the horses didn’t want it. They swerved apart, the earth didn’t want it, sending up rocks through which riders must pass single file, the temples, the tank, the jail, the palace, the birds, the carrion, the guest house, come into view as they issued from gap”³⁴

By ending novel with these lines, Forster seems to suggest that in India, there is something uncongenial in the Indian landscape itself which is hostile to the friendship between the two races. Geography of India assumes “the characteristics of a hollow symbolic space upon which the limits of imperial intimacy can be identified and articulated.”³⁵

Forster is unable to foresee or predict India’s independence. He does not believe that India could be a nation on its own without colonizers like British or anyone else. In the last chapter of the novel, when Aziz in patriotic mood shouts, “Clear out all you Turtons and Burtons, until England is in difficulty, we keep silent, but in the next European war- Aha, Aha! then is our time,”³⁶ Then Fielding mockingly asks, “Who do you want instead of the English? The Japanese?”³⁷ It clearly suggests that Forster like other Westerners of his time could not imagine Indian people managing their own country. For them, India would need colonizing power whether England or Japanese to rule over the country Aziz shouts :-

“India shall be a nation! No foreigners of any sort! Hindu or Moslem and Sikh, all shall be one: Hurrah! Hurrah for India!”³⁸

In response, Fielding says :-

“India a nation! What an apotheosis! Last comers to drab Nineteenth century sisterhood.”³⁹

So, again, we clearly see English attitude towards India's liberty. They could not even be able to imagine that India can be a nation. Fielding is very much surprised and amused by this suggestion. Raj is portrayed as permanent where as Indian nationalism is not taken seriously. Said in “Culture and Imperialism” says, “One cannot help feeling that in view of political realities of 1910s and 1920s even such a remarkable novel as ‘A Passage to India’ nevertheless founders on the undodgeable facts of Indian nationalism.”⁴⁰

From the above discussion of the various passages of the novel, it is concluded that Forster presents India as a place where European reason and European pride feels frustrated. The novel is an example of disturbing effects of hybridity on colonizer and the cultural shock experienced by him. India is reduced to heat and dust. It is shown as a space or a void which is unreasonable and unexplainable. In a nutshell, Forster's representation of India does not destroy the categories of British Raj. His consciousness is deeply rooted in Mediterranean norms and in Western structures of form and beauty. His position is Eurocentric and his representation of India reveals his colonial ideology and mindset.

References-

1. Leela Gandhi, “Post-Colonial Theory- A Critical Tradition” (1998), Oxford University Press, New Delhi. P-67.
2. *ibid* p-4.
3. Dennis Walder, “Post-Colonial Literatures in English - History, Language, Theory”, Blackwell publishers - UK, USA. P-68.
4. M.1-1. Abrams, “A Glossary of Literary Terms”, Thomson Wadsworth, Akash Press, Delhi. P-245. 5. *ibid* p-246. 6. *ibid* p-245.
7. Leela Gandhi, “Post-Colonial Theory- A Critical Tradition” (1998), Oxford University Press, New Delhi.p-111.
8. *ibid* p-111.
9. *ibid* p-149.

10. *ibid* p-150.
11. E.M.Forster, “A Passage to India”, Kalyani publishers, New Delhi. P-3
12. *ibid* P-3
13. *ibid* P-3,4
14. *ibid* P-4
15. E.M. Forster, “Contemporary Critical Essays “ New Case Book Series, edited by Jeremy Tambling, Macmillan. P-164.
16. *ibid* p-164.
17. E.M.Forster, A Passage to India”, Kalyani publishers, New Delhi. P-4
18. *ibid* P-4

Gender Bias in India

*Anita **

Bias is an inclination to hold a skewed or prejudiced opinion of something or someone - object, individual, or group. Bias can be positive or negative. If you are positively biased towards somebody, chances are that anything they do will seem good to you even if that's not really the case. They enjoy a certain 'privilege' in your eyes. And if you are negatively biased towards somebody, even if they do their best to please you, you will still be able to find fault with them. When we talk about biases that exist in society, it becomes a lot more complicated.

This is because societies consist of people who have multiple identities - of sex, gender, sexuality, religion, race, caste, class, community, and so on, and one person can suffer a bias or enjoy a privilege at many levels. Gender bias is one of the many forms of biases that exist in society. Believing a certain gender to be superior to another and discriminating on the basis of this belief can be called gender bias. On the basis of a person's biological sex, we form a set of assumptions about what they can or cannot do. Gender bias can be codified through law and exercised legally. For example, in India a child born of an inter-caste marriage can only take the father's caste and not the mother's. Gender bias can also exist in everyday life even if it is considered illegal. For example, the law states that men and women should receive equal pay for equal work but many employers still pay women lower wages for doing exactly the same work as men. There are several other laws and practices which have a gender bias. For example, many employers don't give new fathers paternity leave as they think it is unnecessary. When it comes to divorce and child custody, children below five are given to the mother and not the father because of the assumption that a young child cannot be taken care of by the father.

Are these assumptions and practices fair?

When we discuss gender bias, it is also important to discuss other forms of bias that exist in society. This is because a person might face bias at one level but may be privileged at another level. For example, a woman might be discriminated against because she is female but she could belong to an upper caste or upper class. These last two identities give her certain advantages over other women who belong to lower castes or classes. Similarly, a man might enjoy the privileges of being male granted to him by society but he could belong to a lower caste or class

* Assistant Professor, Department of English, D.A.V. College, Abohar

and therefore face prejudice from other quarters, including the woman who belongs to the upper caste/class. In India, it is well-known that, sons are preferred to daughters and that parents are more willing to educate a boy than a girl. But if we look at the case of a girl born in an upper class family, isn't it more likely that she will finish school than a boy who is born in a poor family? Since we all have several layers of identity, understanding bias becomes complex. But it is necessary to look at bias at all these levels if we are to understand and address it effectively.

Gender discrimination continues to be an enormous problem within Indian society. Traditional patriarchal norms have relegated women to secondary status within the household and workplace. This drastically affects women's health, financial status, education, and political involvement. Women are commonly married young, quickly become mothers, and are then burdened by stringent domestic and financial responsibilities. They are frequently malnourished since women typically are the last member of a household to eat and the last to receive medical attention. Additionally, only 54 percent of Indian women are literate as compared to 76 percent of men. Women receive little schooling, and suffer from unfair and biased inheritance and divorce laws. These laws prevent women from accumulating substantial financial assets, making it difficult for women to establish their own security and autonomy.

In Rajasthan, all of these problems are aggravated by high levels of seasonal migration. For many men in Rajasthan, migration is required since rural parts of Rajasthan often lack a sufficient economy to provide income for a family year-round. Women are commonly left behind to care and provide for the entire household. This is increasingly difficult because it is estimated that an average woman's wage is 30 percent lower than a man's wage working in a similar position. While these mothers work, they must also tend to domestic responsibilities. This formula for supporting Rajasthani families leaves little resource for the growth and development of women's rights and education levels. A strong "son preference" exists in the region, as it does throughout the country, and high rates of female infanticide and female feticide plague the area. Having sons is economically advantageous to families due to cultural institutions; these institutions serve to drastically devalue the roles women play in the traditional society. Women continue to struggle to achieve equal status to men, making gender equity an issue of particular importance for Rajasthan.

Gender bias is so deeply ingrained in the system that the discrimination begins from the time a couple plans a baby. Today, science has advanced so far that it is possible to separate male and female sperm so as to predetermine the sex of a child. In some parts of the world the birth of a baby boy warrants a celebration whereas a baby girl may not be extended the same warm welcome. Attaining gender justice is not an easy task in India. From time immemorial, a girl child has been considered as an unwanted entity and a burden that the parents would not mind doing

away with. Discrimination against women begins even before her birth. The gruesome evils of female feticide and infanticide prove how brutal the world could be to women.

Though the Indian constitution provides equal rights and privileges for men and women and makes equal provision to improve the status of women in society, majority of women are still unable to enjoy the rights and opportunities guaranteed to them. Traditional value system, low level of literacy, more house hold responsibilities lack of awareness, non-availability of proper guidance, low mobility, lack of self confidence family discouragement and advanced science and technology are some of the factors responsible to create gender disparity in our society. The most important causes of gender disparity such as poverty, illiteracy, unemployment, social customs, belief and anti-female attitude are discussed here.

1. **Poverty:** In India of the total 30 percent people who are below poverty line, 70 percent are women. Women's poverty in India is directly related to the absence of economic opportunities and autonomy, lack of access to economic resources including credit , land ownership and inheritance, lack of access to education and support services and their minimal participation in the decision making process. The situation of women on economic front is no better and men still enjoy a larger share of the cake. Thus poverty stands at the root of gender discrimination in our patriarchal society and this economic dependence on the male counterpart is itself a cause of gender disparity.
2. **Illiteracy:** Despite the notable efforts by the countries around the globe that have expanded for the basic education , there are approximately 960 million illiterate adults of whom two thirds are women .Educational backwardness of the girls has been the resultant cause of gender discrimination. The disparities become more visible between male and female literacy rate, during 2001. The literacy rates for males increased from 56% in 1981 to nearly 76% in 2001. The interstate variation in literacy rate for males was much lower in comparison to females. At the state level female literacy rate varies from 35% in Bihar to 88% in Kerala In states like Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Jammu and Kashmir and Rajasthan, the female literacy rate is below 50%. The progress towards education by girls is very slow and gender disparities persist at primary, upper primary and secondary stage of education. More over girl's participation in education is still below 50% Gender differences in enrolment are prevalent in all the state at all levels. They are not able to realize full identity and power in all spheres of life only due to illiteracy.
3. **Lack of Employment Facilities:** Women are not able to resolve the conflict between new economic and old domestic roles. In both rural and urban India, women spend a large proportion of time on unpaid home sustaining work. Women are not able to respond to new opportunities and shift to new occupations because their mobility tends to be low due to intra-house hold

allocation of responsibilities. Rights and obligations within a house hold are not distributed evenly. Male ownership of assets and conventional division of labour reduce incentives for women to undertake new activities. In addition child bearing has clear implications for labour force participation by women. Time spent in bearing and rearing of children often results in de-Skilling, termination of long term labour contacts. Thus women are not being able to be economically self sufficient due to unemployment and their economic dependence on the male counterpart is itself a cause of gender disparity.

4. **Social Customs, Beliefs and Practices:** Women are not free from social customs, beliefs and practices. The traditional patrilineal joint family system confines women's roles mostly to the domestic sphere, allocating them to a subordinate status, authority and power compared to men. Men are perceived as the major providers and protectors of a family while women are perceived as playing only a supportive role, attending to the hearth. Boys and girls are accordingly drained for different adult roles, status and authority. In Indian culture since very early periods, men have dominated women as a group and their status has been low in the family and society.

The preference for sons and disfavor towards daughter is complex phenomenon that still persists in many places. Sons especially in the business communities are considered to be economic, political and ritual assets where as daughters are considered to be liabilities. Thus anti female social bias is the main cause of gender disparity in our society. The boy receives a ceremonial welcome on his birth where as everyone is sad at the birth of a girl child. The preference for male child is due to lower female labor participation, prevalence of social evils like dowry and many others causes. The typical orthodox mentality is present even in this modern era leading to sex determination tests and abortion in an illegal way.

Parents often think that teaching a girl child to manage the kitchen is more important than sending her to school. Many feel that it is an unnecessary financial burden to send a girl child to school as subsequently she will be married off and shifted to some other family. This orthodox belief of parents is responsible for gender disparity.

5. **Social Altitude:** Though many social activists and reformers carried their crusade against all social odds to restore honor and dignity to women, attitudinal disparities still hunt our rural masses. Despite pronounced social development and technological advancement, women in our society still continue to be victims of exploitation, superstition, illiteracy and social atrocities. The social stigma that women are housekeepers and should be confined to the four walls of the house is perhaps a viable cause of gender disparity. They should not raise their voice regarding their fortune for the sake of the prestige of the family. In patriarchal society a lot of weightage is given to men. In the health and nutritional field, male members of family are

supposed to take fresh and nutritious food in comparison to women because either they are earning members or head of the family or they are supposed to be more important than female members. This type of social attitude is conducive to create the problem of gender discrimination.

6. Lack of Awareness of Women: Most of the women are unaware of their basic rights and capabilities. They even do not have the understanding as to how the socio-economic and political forces affect them. They accept all types of discriminatory practices that persist in our family and society largely due to their ignorance and unawareness.

The irony is that there still is widespread discrimination which is a form of injustice to women. Hence at the onset of the new millennium let this generation be a historic example by putting an end to the gender – based discriminations by unfurling the flag of gender justice in all our action and dealings. As Desai has stated, if women get equal opportunities like men, they can work in every field like men. Today if she lags behind a little, it is not her fault but the fault of traditions which have suppressed them for centuries, owing to this, her own thoughts like also hang around only familial life and her nearest environment also does not provide favorable conditions for her devotion in the outside work. In order to change the situation along with economic growth social progress is also greatly required. Hence the need of the hour is to effectively combat gender disparity as to promote gender equality by sufficiently empowering the women.

References

- Gender Bias - India Parenting
- www.indiaparenting.com/raising-children/131.../gender-bias.html
- Gender Discrimination in India (6 Major Causes) www.yourarticlelibrary.com/india.../gender-discrimination-in-india.../47671/
- Gender Equity Issues in India www.fsdinternational.org/country/india/weissues
- Understanding gender bias - The New Indian Express www.newindianexpress.com/...gender-bias/2013/.../article1799962.ece

Drug Menace in Punjab : Politics and Position

*Dr. Gurnam Chand **

Abstract

Punjab-the land of five rivers is in a state of turmoil due to agrarian crisis, unemployment, drug abuse, lack of quality education, good health services, religious issues, corruption and political interference in every sphere of public life. Till date, there is no reliable estimates available which could throw light on the extent of drug menace in the Punjab, but several survey/studies have shown that drug abuse is quite rampant. Punjab has not only become a key transit of drugs but also a large consumption centre. Today, drug menace occupies centre stage in Punjab politics and development have been put on backburner. Earlier, the use of drugs was the currency to woo voters, now all politicians are trying to harp on preventing the drug abuse as a way to woo voters. If the problem of substance abuse in Punjab is not addressed immediately and effectively in a long term manner it may completely ruin the Punjab-the land of prosperity.

Keywords: Drug abuse, Drug addiction, Narcotic drugs, Psychotropic substances.

Introduction

Drug use in Punjab has since long taken the shape of drug misuse, then abuse and increasingly, the worst form: addiction. That is classified as a disease, calling for medical treatment.¹ The youth of Punjab is entirely gripped in the clutches of 'Drug Addiction' which has ruined the economy, culture and progression of the state to an incredible extent. The state has seen it all. From being the number one acknowledged state of the country to the state of 'drug abusers.' Drug abuse is eroding the very existence of the Punjab society. Its most victims are adolescents and youth of the society which otherwise would have been productive citizens of the state.

The use of drugs increased with the advent of Green Revolution in the state. More work in the fields brought more labourers and the demand of poppy husk and opium increased manifold. It was common for the big farmers to supply opium and poppy husk to labourers.² It was the transition from poppy husk and opium to heroin or smack, and later synthetic drugs that rang

* Associate Prof. & Head, Department of Political Science,
M.R. Govt. College, Fazilka

alarms bells. There was heavy inflow of heroin through the then undefenced border with Pakistan in the 1980. Narco terrorism's push came after 2000, and the impetus was in 2007 when China and Japan cracked down on heroin smuggling and India emerged as a one of the biggest market. The transit point: Punjab. With more heroin, popularly known as chitta, being pushed into the state from across the border and trucks full of poppy husk and opium reaching from Rajasthan and Madhya Pradesh, the trade assume large proportions.

Politics on Drug Menace in Punjab :

Punjab has a drug menace and that has been acknowledged by everyone from Congress vice president Rahul Gandhi (who made a claim in 2012 that 7 out of 10 young punjabi's are drug addicts.)³ to Prime Minister Nariendra Modi, who devoted a Mann ki Baat to the topic, exhorting young men, especially, say no to drugs. Prime Minister in election rally at Pathankot in April 2014 referring to the drug menace said the country's enemies now restored to "narco terrorism" route as part of their nefarious designs to destroy youth. "Every mother, especially every mother of Punjab is worried that her son may get addicted". Earlier, the use of drugs was the currency to woo voters, now all politicians are trying to harp on preventing the drug abuse as a way to woo voters.

After the Pathankot attack, central agencies are investigating a possible terror-drug-police-politician nexus. Earlier a former Punjab DGP Shashi Kant, has named six politicians, including two SAD ministers, from a list prepared by the state intelligence department under him as early as 2007 following directions from the Chief Minister to look into the involvement of politicians and others in drug smuggling. Shashi Kant has also claimed, in a petition before the Punjab and Haryana High Court, that major political parties are hand in glove with the drug smugglers.⁴ During election campaigning political parties distribute drugs to drug addicts. He has already claimed drug smuggling worth over Rs.60,000 crore take place annually in the state and drug money goes into funding of elections.⁵

The Punjab and Haryana High Court has doggedly pursued the drug cases. Still the court has made scathing observations as "Punjab not serious in combating drugs" and government lacks will to stop jail drug flow."⁶ Punjab and Haryana High Court, in a significant judgement, has ruled that the courts must adopt a "negative attitude" while granting bail to accused booked under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. When the Bholu drug racket erupted and Punjab Revenue Minister Majithia was questioned by the Enforcement Directroate (ED), there was a vociferous demand for CBI inquiry. However Capt Amrinder Singh opposed the CBI inquiry and the matter died down. Now Aam Aadmi Party (AAP) has politically revived the issue. AAP won 4 Lok Sabha seats in 2014 Lok Sabha elections primarily on the basis of its vow

to address the drug menace. The party's popular slogan, 'Na bhooki (poppy husk) Ko, na daaru (liquor) Ko, vote denge jhaadu Ko.'

The Punjab Chief Minister and Deputy Chief Minister have over the years remained in a denial mode or tried to play down the drug issue. The ruling father-son duo put blame on the BSF failure to seal the border. They have never accepted responsibility for the rampant spread of drugs in their nine-years regime. The Shiromani Akali Dal blames the drug abuse problem partly to legal sale of opium in Rajasthan and Madhya Pradesh and its widespread smuggling. The Shiromani Akali Dal organised dharnas against the Border Security Force. The Shiromani Akali Dal stress that they were one who launched a campaign to save the youth of the country as Punjab was just a transit point for smuggling and not the main consumer.

The Congress took up the issue only after Rahul Gandhi made a above mentioned remark in 2012. The congress claims the drug smuggling went up when the Akalis came to power in 2007 and is still increasing. Capt Amrinder Singh said Punjab government should focus on tackling the drug menace instead of following panthic agenda. Amrinder Singh, while taking over charge of president of the Punjab Congress in Bathinda swore by Gutka Sahib (a miniature Guru Granth Sahib) and Takhat Damdama Sahib that he will wipe out drugs menace from the state within four days if voted to power.⁷ When the Amrinder Singh made this promise, he was echoing the tone set by the AAP in 2014 general elections.

AAP's claim that it will eradicate drugs from Punjab in four weeks if it comes to power. Recently, AAP's Punjab in-charge Sanjay Singh has created a stir when he announced during a rally in Roopnagar that his party will put Badals behind bars after forming a government in 2017. Sanjay Singh has said, "Punjab has been captured by BJP-Akali Dal Chief Minister Parkash Singh Badal, Deputy CM Sukbir Singh Badal, cabinet minister Bikram Singh Majithia and sand mafia. It has become a market for drugs. AAP will oust the SAD-BJP government in 2017 elections and will send the Badals and Majitha behind bars."

AAP's national convenor Arvind kejriwal while raising the drug issue at Maghi Mela Muktsar asked the crowds who was responsible for drug menace. The crowd took Revenue Minister Bikram Singh Majitha's name, to which Delhi Chief minister said the people in the entire state knows that Majitha is to be blamed for the high rate of drug addicts in the state: yet Chief Minister has not sacked him from his cabinet. Arvind kejriwal said, "You all vow on this pious land to defeat the Badals (and) I promise to put Majitha behind bar."⁸

Facing "vitriolic" attack from political parties and others quarters on drug issue, Chief Minister Parkash Singh Badal announced the launch of an elaborate anti-drug drive and crackdown against the drug abuse. Simultaneously, the state government also announced massive programme of drug de-addiction in the state and free medicines to drug-addicted youths in these centres. As

part of measures to control flow of drugs, a Punjab State Narcotics Control Bureau was also set up which was headed by Inspector General of Police .

It seems from above politics of allegation and counter allegations that fight against the drugs abuse in Punjab would be a major issue in the 2017 assembly elections. Principal political parties should avoid mud-slinging and forge ahead with positive agenda focussing on the state's issues like agrarian crisis, unemployment, corruption free state, quality education, good health services etc. and ensure a drug free state.

Present Position of Drug Abuse in Punjab :

Although there has been no comprehensive study yet to determine the number of drug addicts in Punjab, a couple of surveys conducted by the State Health Department has thrown up the fearsome estimate that between 50 per cent to 60 per cent of young people between the ages of 16 and 35 are addicts to drugs. The scale of the problem can also be extrapolated from the number of inmates in Punjab's jail locked up on drug related charges (27,000 against the capacity of 18,000)⁹ and the fact that Punjab routinely tops the National Crime Records Bureau's (NCRB) state-wise list. According to the statistical report by the NCRB in 2013, Punjab has on its credit the maximum number of people under Narcotics Drugs Psychotropic Substance (NDPS) Act of 1985. In 2014 a total of 14,482 cases were registered under the NDPS Act and 17,001 persons arrested whereas in 2015, a total of 10,162 cases were registered under the NDPS Act and the number of persons put behind bars was 11,874.¹⁰

A new survey by the National Drug Dependence Treatment Centre (NDDTC) at AIIMS commissioned by Union Ministry of Social Justice and Empowerment and supported by the Punjab government has found that there are about 2.3 lakh opioid dependent people in 10 districts of Punjab (Bathinda, Ferozpur, Gurdaspur, Hoshiarpur, Jalandhar, Kapurthala, Moga, Patiala, Sangrur and Tarn Taran), of whom 76 per cent are aged between 18-35 years and the most common opioid drug used by this group is heroin (53 per cent over 1.23 lakh people), followed by opium, doda and bhukki (33 per cent). The rest (14 per cent) reported using a variety of pharmaceutical opioids.¹¹ About 99 per cent of the drug addicts are males and 55 per cent are married. The study further states that Punjab's opioid dependents are four times more than the global average.

AIIMS study has found that opioids worth a staggering Rs.7,500 crore are consumed in Punjab annually, of which heroin's share is Rs.6,500 crore. People dependent on opioid in the state spend approximately Rs.20 crore on these drugs daily.¹²

What is perhaps even more startling is that almost all the heroin that is smuggled into Punjab is through the Pakistan border by the smuggler network which is allegedly aided by the ISI. This is the same smuggler's network which is believed to have been used by the terrorists who attacked

the Pathankot airbase.¹³ Study also debunks an argument often given by the Punjab government and the security agencies that the smuggled heroin goes to big cities via Punjab and is not consumed in Punjab.

Admission to a deaddiction centre, which appeared to be most focused-upon addiction treatment strategy in the state, is reported by just about 8 per cent.¹⁴ The report state that, "If the treatment strategies remain focused on only a single modality of tratement (i.e. admission to de-addiction centre), it will take about 10 years to provide a single episode of treatment to the entire opioid-dependent population in the state."¹⁵

A study conducted by doctors at the Post Graduate Institue of Medical Education and Research (PGIMER) in Chandigarh in 2012 for the period 1978-2008 reveals a 31.5 per cent of the youth in the age group of 16-25 years addicted to some drug (1999-2008). This was a 9 percentile up from the figure of 1978-88. Opioid dependence cases, it stated, have also shown an increase from 36.8 per cent in 1978-88 to 53.2 per cent in 1999-2008.¹⁶

A survey conducted by Guru Nanak Dev university, Amritsar shows that 73.5 percent Punjab's youth is addicted to drugs and alcohol.¹⁷ It clearly deduces the result that 7 out of 10 persons are drug captivated.¹⁸ A 2004 survey by the Social Security Department of Punjab reported that 67 per cent households in Punjab have at least one drug addict.¹⁹ An affidavit filled by the government of Punjab in 2009 stated that 7 out of 10 college students were hooked on drugs of some kind, every third male and every tenth female has taken drugs on some pretext, and 66 per cent of school going students were consuming tobacco and gutka.²⁰ Contrary to common belief and survey Punjab Health Minister Surjit Kumar Jyani claimed that only 1 per cent of the youth in Punjab is addicted to drugs.²¹

What is the alarming is the rapid progression in the number of injecting drug users (IDUs). Due to injecting, the vulnerability of drug users to life threatening infection such as HIV/AIDS has increased. AIIMS survey estimates a much higher number of Injecting drug users in Punjab (around 75,000) as compared to existing estimates (under 20,000). Thus there is clear threat of explosive of HIV/AIDS among drug users in Punjab.²² Latest India estimates of the National AIDS Control Organistion (NACO) show that while national HIV prevalence among adults (15 to 49 years) declined from 0.34 per cent in 2007 to 0.28 per cent in 2015. But in Punjab, HIV/AIDS adult prevalence rose from 0.15 per cent in 2007 to 0.19 per cent in 2015.²³

Inspite of strict vigil by the Border Security Force, cross border drug supply continued unabated. Most of the smuggled drugs from Pakistan are meant for consumption in Punjab and for onward transit. The major source of bhukki supply comes to Punjab from the opium field of Rajasthan, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. In Rajasthan, drug vendors have opened shops close to the Punjab border.²⁴ Drug trade in Punjab is finding innovative methods for selling drugs. Chemist

shops supply illicit drugs to youth without the prescription. Synthetic drug trade is booming and smugglers are promoting drugs. The Narcotics Control Bureau in 2015 had confiscated 63 consignments in the border areas besides some heavy seizures of drugs which included seizure of 12 kg heroin in Taran Tarn, 18 kg Amritsar, 13 kg Ferozpur, 25 kg Fazilka and again 74 kg from Ferozpur.²⁵ In 2013, the BSF has recovered nearly 390 kgs of heroin.²⁶ In 2013-14, the customs department seized 74.672 kgs of heroin concealed in Samjuta Express and Goods Train coming from Pakistan.²⁷

Drug menace in Punjab has assumed serious proportions for want of sensitisation/awareness programmes about drug abuse in schools, colleges and youth outside of school and colleges. Besides, there is no effective drug policy at the national level. There is absence of adequate health centres that can deal with youth drug abuse problems, especially in rural areas. Apart from calling upon the government to share its part of the responsibility in riding the Punjab from the growing menace of drug abuse, the people at the community level also need to promote healthy lifestyles, promoting social interaction between old and young, inculcating amongst the youth respect for cultural traditions/values of the community and cooperating with NGOs engaged in the rehabilitation of drug addicts.

Suggestions of the study are, the government of Punjab undertake an official survey to ascertain the exact number of drug addicts in the Punjab and their reasons of drug abuse. Punjab government must devise a system for spreading awareness among adolescents and youth on how to stay away from drugs. Doctors and basic infrastructure be provided to drug de-addiction centres. Sale of drugs be carried out only by prescription. By giving employment to youth drug abuse can be controlled. For this industry at village level (maximum at radius of 10 km) is must. In every village there should be one playground and library. Stringent measures are required to stop the illicit drug trafficking by breaking the nexus between the public, police and politicians. Punjab Government with the help of Center government must check the smuggling/supply in any forceful way he can, but focus should be the recipient, the one who is seeking the supply. There is immediate need to break the entire drug chain. In order to combat this serious problem we need to work together. Government, police, local administration, paramedical, village panchayat, family, parents, NGO and youth organisation come forward to end this menace.

We can conclude that Punjab is facing a severe problem of drug abuse. The drug abuse is growing and an ever-increasing number of youth is becoming addicted. The devastation caused by drug abuse is immense. If the problem of drug menace in Punjab is not addressed quickly and effectively in a long term manner it may completely ruin the Punjab. Political parties should avoid mud-slinging and forge ahead with positive agenda and must ensure a drug free Punjab.

Endnotes

1. Drug use primarily the intake of opium-had been a part of the social and cultural compass long before Punjab was partitioned and then divided. Drug abuse was always considered an exceptions, not the rule. Opium was considered healthy, and people in Malwa belt still feel small dose of opium is good for health. Jupinderjit Singh, "How use turned to abuse in Punjab" *The Tribune*, January 18, 2015. Punjab's long history of alcohol abuse make it easier to get addicted to drugs. Alcohol is the most commonly abused substance. About 10 per cent of those who use liquor on social occasions ultimately become alcoholic, and 10 per cent of these end their life by committing suicide. Alcohol is a depressant that affects the higher brain centres, impairs judgement and rationality and the individual loses self control. It is used to allay feelings of anxiety and to add gaiety on ceremonial events. Ultimately, when the content of alcohol in the blood stream reaches 0.1 percent, he is considered to be intoxicated, develops ataxic gait, slurring of speech, confusion of thinking processes and increase in sexual desire followed by hangover the next morning. (Dr. Col. Rajinder Singh (ed.), *Drug Addiction*, The Kalgidhar Trust, Rarh Sahib, Himachal Pradesh, 2012, Rajinder Singh, "Alcoholism: Practitioner's Perspective" pp.32-47.)
2. Poppy is cultivated in various states such as Rajasthan and Madhya Pradesh. Because of trafficking, it is available in every nook and corner of the country. Availability of poppy husk is a major factor for an addict to continue his or her addiction. Taking it seriously, The Rajasthan High Court imposed a ban on the sale of poppy husk in the state on 30 June, 2015 following a PIL by a Chandigarh based NGO-ArriveSafe. Later on Supreme Court stayed the Rajasthan High Court order till March 2016. Recently, in compliance with instructions received from Central Government with reference to the order passed by the Supreme Court, the Rajasthan government has decided to ban the stacking, sale and consumption of poppy husk after March 31, 2016.
3. 70 per cent of the Punjab youth are addicts was a wrong interpretation of a study by a Dr. Ravinder Sandhu, which Rahul Gandhi quoted? Professor later on also claimed his study was misquoted as he had said out of a sample of 100 youth, 70 were found hooked to one drug or the other.
4. The Punjab and Haryana High Court, CWP no. 20359 of 2013, para 9.
5. Saurabh Malik, "Punjab not serious in combating drugs," *The Tribune*, May 5, 2015.
6. Editorial, "Punjab's drug problem: AIIMS revelations, court strictures and an unresponsive government," *The Tribune*, January 16, 2016.

7. Sanjeev Singh Bariana, "In Captain they trust, with battle cry to oust Badals, drug menace," *The Tribune*, December 16, 2015.
8. The Indian Express.Com, accessed on January 16, 2016.
9. Most jails ill-equipped to handle rush of addicts, *The Tribune*, Tribune News Service, June 5, 2014.
10. Tribune News Service, "Drug Menace: Deputy CM blames porous border," *The Tribune*, January 17, 2016.
11. *The Tribune*, January 15, 2016.
12. <http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=318808&articlexml=GUNS-NEEDLES-Punjab-sinking-in-Pak-drugs-worth-15012016001024reported>.
13. *Ibid.*
14. *The Tribune*, January 15, 2016.
15. *Ibid.*
16. Kewal Deep Kaur, "Time to act smart on drugs," *The Tribune*, June 16, 2014.
17. State Disaster Management Plan, 2012, <http://punjab.revenue.nic.in/sdm1234.pdf>
18. Many articles/leaders are misquoting Dr. Ravinder Sandhu study. He studied a sample of 600 addicts and among them he found that the majority were from 16-35 years of age. That is 73.5 per cent.
- 19.. Sidana, Roop, Substance Abuse: A Growing Menace-Mission Prevention, *Journal of Mental Health and Human Behaviour*, 2008, [http://ipsnz.org/journal-2008-1substance abuse.pdf](http://ipsnz.org/journal-2008-1substance%20abuse.pdf)
20. PreetJatinder, "The Punjab Drug Fight losing in Akali-Congress battle," *The Sunday Guardian*, October 13, 2012, <http://www.sunday-guardian.com/news/punjab-drug-fight-loses-in-akali-congress-battle>
21. SushilGoyal, "only 1 per cent youth addicts, claim Jyani" *The Tribune*, December 25, 2015
- 22.. <http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=318808&articlexml=GUNS-NEEDLES-Punjab-sinking-in-Pak-drugs-worth-15012016001024reported>.
- 23.. AditiTand on, "Adult HIV count up in Punjab, Chandigarh; dips across India," *The Tribune*, December 2, 2015
24. <http://www.sunday-guardian.com/news/rajasthan-feeds-drugs-to-punjab-addicts> dated October 5, 2013.
25. Tribune News Service, "Drug Menace: Deputy CM blames porous border," *The Tribune*, January 17, 2016.

- 26 Drug Trafficking Reaches New High in Punjab, <http://www.dnaindia.com/india/report-drug-trafficking-reaches-new-high-in-punjab-1903083>
- 27 <http://amritsarcustoms.gov.in/english/pressrelease.htm> dated April 2, 2014.

The Vedic View of Water

*Dr. Rekha Sood Handa **

The earliest sanctified texts of the Vedas preserve a holistic and rhythmical celestial revelation. They represent the oldest, the most cautiously nurtured, the most richly systematized and the most lovingly preserved oral tradition in the annals of the world. The Vedas have been highly praised world wide as the ‘**treasure of knowledge**’ and ‘**wisdom of India**’ and ‘**most ancient scriptures possessed by mankind**’. Water has been regarded as the first and the foremost element in these Vedas and vividly addressed in the Vedas as well as in other ancient literature. Water is the most indispensable means of worship, religious rituals and social ceremonies. A special kind of sacredness has been attached to water. It is not only the prime means for purification of body but also of soul in Indian culture since ancient times till today. The proposed study intends to provide alternative approach to other disciplines also viz. Philosophy, Economics, Sociology, Political sciences, Law, International Relations, Environment and Religion. The study proposes to examine the place and vedic Rishi’s approach towards Apah or water.

The present scenario regarding water and its pollution is quite grim. According to Census 2001, 68.2% households have access to safe drinking water¹. The ground reality is that out of the 1.42 million villages in India, 1, 95,813 are affected by chemical contamination of water². The quality of ground water which accounts to more than 85% of domestic supply is a major problem in many areas as none of the rivers have water fit to drink. Overdependence on groundwater has brought in contaminants, fluoride being one of them. Nearly 66 million people in 20 states are at risk because of the excessive fluoride in water. But the worst hits are Rajasthan, Gujarat and Andhra Pradesh. Nearly 6 million children below 14 suffer from dental, skeletal and non-skeletal problems. Besides fluoride, Arsenic is the other big killer lurking in ground water putting at risk nearly 10 million people. The deeper aquifers in the entire Gangetic plains contain arsenic. High nitrate content in water is another serious concern. Fertilizers, septic tanks, sewage tanks etc are the main sources of nitrate. Some villages have seen 80% migration due to high salinity. In the list of 122 countries rated on quality of portable water, India ranks a low 120. Although India has 4% of the world’s water, studies show average availability is shrinking steadily.

*Associate Prof., PG. Dept. of History, DAVC, Abohar

It is estimated that by 2020, India will become a water-stressed nation. Nearly 50% of villages still don't have any source of safe drinking water. Recently the news of existence of Radio Active Uranium³ in water has sent a shaken wave among the masses as well as the Punjab Government⁴. This sorry condition makes us to think and evaluate where the fault lies. The historical legacy provided to us by our ancestors and the way they looked after their belongings is really a matter of concern. The present paper intends to peep into the holistic approach of Vedic seers towards *apah* or **drinking water** and influences of water on the lives and culture of Indian society.

The Rig Vedic seers established deities; *Mitra*⁵, *Varuna*, *Indra*⁶, *Agni*⁷, *Usha*⁸ and *Saraswati*⁹, that are responsible for maintaining the basic equilibrium in the functioning of all entities of Nature whether the mountains, lakes, heaven and earth, the forests or the waters. They recognized that changes caused due to indiscreet human activities could result in imbalances in seasons, rainfall patterns, crops and atmosphere. These activities further degrade the quality of water, air, and earth resources. This led them to refrain from activities that could cause harm to Nature's bounties. The rivers were revered and worshipped like goddesses, were considered sanctified and the waters in them were described as life sustaining, medicinal, as ambrosia, cleanser of sins and were regarded as divine, protectors and blissful. The rivers have been source of evolution of socio-economic and cultural patterns. The rivers were worshipped to provide them fresh *water for drinking, for growing food and to keep them healthy, nourishing all with their water, be auspicious and free from any disease, dispellers of every harm*¹⁰." The Rivers have also been compared as beautiful maidens, mothers, princess and queens etc. depending on their behavior in particular regions. This respect for waters worked as a deterrent against the pollution. Water, together with fire, is considered as the divine witness to all human deeds and as a result, no Indian rite is complete without their presence. We can see the clay or metallic pitchers which symbolizes river, at every auspicious occasion, including social events like marriages, or religious performances in any Indian family. Protection of rivers, lakes and other water bodies, environment, ecology, vegetation as well as all living beings is the main message of the ancient tradition of India. It was well understood that wrong actions by individuals and society could harm the smooth functioning of cycle of Nature.

It is remarkable that the people in Vedic time observed the Nature and the environment in a holistic manner and honored each of its components and entities by carefully sustaining them. *The Rigvedic hymns vividly describe jointly the Dyava Prithivi (Heaven and Earth) as 'full of water', 'decorated with ornaments of water', 'abundantly blessed with love of water', 'conservator of waters', etc..*¹¹ "They commended *not to spoil the surroundings, not to harm the water and the flora; earth is regarded as mother, rishi as son and aspired*

that waters stay fresh and forbade to harm the waters... harmony to the atmosphere, to the earth, to the waters, to the crops and the vegetation.

This Vedic prayer invokes divine intercession to bless and protect the environment. All those forces that were facilitators of rains, like Sun and wind, etc. were prayed as gods. Both twin gods Mitra and Varuna have been acknowledged as the facilitators of water. Similarly Aryaman, Mitra, Varuna and Soma are the facilitators of water. In Vedas *Apah* or *Maha-salilam* the great waters denote primordial matter or the primal cause of creation from which the manifest is born. Thus, *Apah*, the waters too are mothers (*apah asmin matarah*) - 'The waters are our mother (*ambayah*), womb of the universe¹²ⁱ'. Aditi the great mother (*mahi mata*) who gives birth to the manifest world is thus equated with *Apah*, among other things; they are invoked in the following hymns to create favourable conditions for rains the act bestowing water on the earth. Mitra and Varuna, augmenters of water, dispensers of water, you connect this perfect rite with its true reward.¹³" Aditi is referred to mean universe. They prayed the Maruts not to create such conditions as to spell excess rains causing misery from floods rather than happiness.¹⁴ His association with waters however earned Varuna number of descriptive epithets, such as: *Prachetas*, *apam-pathi*, *ambu-raja*, *jaleshwara*, *jalaadhipa*, *vaaripa*, *udakapathi*, *salileshwara*, *Jala-pati*, *Kesa*¹⁵; *Sindhu pathi*, *Nadi-pathi*¹⁶; *sarit-pathi*, *Vlloma*, *Vari-loma*¹⁷, *Yudhpathi*¹⁸, *Uddama*, *bharti* and, *Pashi*, *Pasha bhri*.

As identified with the sun or as Adityas, Mitras and Varunas, are said to cause rains indirectly by producing evaporation, the vapours thus raised becoming condensed in the atmosphere descend again in showers. The sages were aware of undesirable actions by humans that could pollute the waters or harm the nature's balance, whereby the waters could be unfit for drinking. The very thought of this unwise action propels him to ask for forgiveness¹⁹". The sage invites the Maruts (gods of wind) to create conditions whereby the rains are formed for showering on the earth. It is an excellent example of hydrologic phenomenon-"Sons of strength, the Maruts, awaiting your arrival; advance from the sky, Agni comes to meet you from the earth, the wind traverses the firmament; and Varuna comes with rising and falling waters²⁰ clouds. In Vedas, Mitra and Varuna have been recognized as the facilitators of water.²¹ Whatever the offence which we men commit, Varuna, against divine beings, whatever law of thine we may through ignorance violate, do not you, divine Varuna, punish us on account of that iniquity²²".

Water has been highly esteemed and treated with great reverence in the Vedic literature and has been prayed to grant men procreative power²³. It is also hailed as mother of all beings²⁴. Water is the symbol of creation, life (*jeevanam*), strength and energy. Water is thus the nourishing mother of all life and existence. Water is as essential to life as is the vital-air (*prana*) – *aphomaya pranahit* mentions- "All creatures are born from the waters.²⁵ Waters have been considered

the producers of all that is stationary and all that moves²⁶". It is the waters which pervade everything, big or small, the earth, the atmosphere, the heaven, the mountains, gods, men, animals, birds, grass, plants, dogs, worms, insects, ants²⁷.

Vedic Rishis brought out the theory of creation of earth from water i.e. out of water sprang forth the embryonic state of the universe. They hail water practically as a form of god and worship it as such, since it was considered as life giving. The sages in Yajurveda pray – "O Water, thou art the reservoir of welfare and propriety, sustain us to become strong. We look up to thee to be blessed by thy kind nectar on this earth. The ethics are so deeply embedded regarding the purity of water that it may cleanse the sins on earth, the earth cleanse Vedic man. May the holy waters make me devoid of sins! May the waters remove my bad deeds! The waters that kept the Agni (fire) inside them, bless us. All pure and purifying, may those divine waters protect me here on earth."²⁸

The waters that generate all prosperity on earth and heaven and those which dwell in different forms in the atmosphere, those who irrigate the earth, may those waters be kind to us and bless us. O Water! Kindly touch me with thy divine self and establish strength, radiance, intellect and wisdom in me." The place of water as a life giving and life sustaining element was very high. It was considered to be cleanser of sins and was regarded as protector.

Various adjectives have been added to apah, in Vedic prayers, for its values such as nectar, honey and a plant named Ambrosia.²⁹ Varuna or apah is the celestial sovereign as well as the holy being that dwells in waters, presides over them and is therefore prayed for granting strength and virility from waters. "O Varuna, the ruler, you possess hundreds or thousands of medicines" and for a Vedic rishi water that is contiguous to the Sun has to be auspicious to their rituals.³⁰ The plants flourish by means of water, prayer is effective through water; the essence of water is vigorous through water; purify me with it.³¹ They solicit from Water that is unadulterated, perfect, rain-shedding, sweet essence of the earth, which have been first sanctified as the drink of Indra³². Vak who springs forth from water, touches all the worlds with her flowering body and gives birth to all existence is indeed the Prakrti. Vac is also *Apah* and an attribute of Varuna³³.

Vedic philosophers' derived knowledge from their experiences, hence, considered waters not only producer of energy but also the source of happiness along with a lot of enjoyment and delightful perception"³⁴. A lot of superiority to Varuna or apah is emotionally involved while invoking water for the protection of divinity, excellent wisdom; discharge their functions by flowing day and by night. Water in all its various forms was considered divine and blissful. This respect for waters worked as a deterrent against pollution. "The divine Waters, the purifiers of many, gratifying men with food, pursue the path of the gods: they impede not the sacred rites

of Indra: offer (priests), oblation to the rivers for their incessant flows. Waters, whom the sun has vaporized by his rays, for which Indra has opened a path by which to issue, bestow upon us wealth³⁵; and do you also ever cherish us with blessings.”³⁶ Thus water has been glorified as the nectar or honey (*madhu*) and the joy of life; and it is also the elixir of immortality.

Varuna or apah has been considered *paavaka* (purifier) with a strong conviction that waters cleanse sins, treachery (*abhidudroha*) and mendacity (*an^otam duritam*).³⁷ Waters, take away whatever sin has been found in me, whether I have done wrong or have pronounced anything against righteous men or have spoken lie. I have this day entered into the waters – we have mingled with essence – Agni, abiding in the waters, approach, and fill me, thus (bathed), with vigour.³⁸ Waters have been accredited as crowned heads of priceless resources and patron of surroundings to man, I seek your medicinal chattels for my ill-health.”³⁹ Agni surviving in the waters moves toward and fills me with liveliness. The Vedic seers possessed a deep awareness of the medicinal characteristics of waters. The hymn considers water as the reservoir of all curative medicines. This hydro-therapy finds its pinnacle in Atharva Veda and several hymns⁴⁰ are solely dedicated to medicinal use of waters and declared it ‘more healing than any other healer.’

So far as protection of environment is concerned, the Vedic seers were understood to be closely related to the protection of heaven atmosphere/firmament and the earth. Thus, the ancient sages prayed for maintaining the requisite balance in the functioning of all entities of nature - the mountains, lakes, heaven and earth, the forests, the waters in the firmament, and so on. “I invoke the vast and beautiful day and night, heaven and earth, Mitra and Varuna with Aryaman, Indra, the Maruts, the mountains, and waters of the earth, the Adityas, heaven and earth, the waters of the firmament, the whole host of gods.”⁴¹ Maintenance of a healthy ecosystem was well recognized - “That is the forest, which is the tree, out of which the gods have fabricated heaven and earth, ever stationary and not decaying, giving protection to the deities; through numerous days and dawns the men praise the gods for this⁴².” The Vedic seers aspired that seasons should preserve their cycle and waters to stay behind unpolluted, rains to be in profuse and actions of human beings being remain pious, the seers could aspire for a long life. “That pure eye (of the universe), beneficial of the gods, rises; may we behold it for a hundred years, may we live a hundred years.”⁴³ The Vedic rishi applauded, “The plants flourish by means of water, by prayer that is effectual through water; the essence of water is vigorous through water; purify me with it”⁴⁴.

The Aryan man was very fastidious about purity of soul and environment; to fulfill the desired need, he worshipped water, resided at the bank of river and performed yajna with fire or agni⁴⁵ and acclaimed ‘Agni abiding in the waters, approach and fill me with vigor’. It was the ponderings

of Vedic rishis which resulted into a lesson to maintain harmony with natural entities. They anticipated caring for the maintenance of season's cycle, purity of water, profusion of rains, sanctimonious manners of human beings for long life. Protection of rivers, lakes and other water bodies, environment, ecology, as well as flora and fauna is the main message of the ancient tradition of India. It was well understood that wrong actions by individuals and society could harm the cycle of Nature and its functions. The bounties of the seasons and bliss of the Nature were always sought through prayers. May vanaspati (vegetation and crops) be possessed of sweetness towards us; may the sun be imbued with sweetness; may the cattle be sweet to us⁴⁶.

So far as suggestions are concerned, at present survival is in danger due to water contamination. We have reached on such pinnacle where our all existence on the planet earth is in jeopardy. Hence it is needed to keep the sacredness towards water. We have to repeat the ethical values of apah mentioned in the Vedas which will help in controlling the further pollution of water. Water is the source of all continued existence; it sustains, heals and purifies life. Save it.

Footnotes:

1. *Census Report, 2001.*
2. *Census Report, 2001*
3. *In water most of the uranium is dissolved uranium that derives from rocks and soil that the water runs over. Some of the uranium is suspended, so that the water gets a muddy texture. Only a very small part of uranium in water settles from air. The amounts of uranium in drinking water are generally very low.*
4. *A study, carried out amongst mentally retarded children in the Malwa region of Punjab, revealed 87% of children below 12 years and 82% beyond that age having uranium levels high enough to cause diseases, also uranium levels in samples of three kids from KotKapura and Faridkot were 62, 44 and 27 times higher than normal.*
5. *The Sun God; an ally of Varuna, in Rig Veda.*
6. *The Lord of War' almost 250 hymns are addressed to him.*
7. *The God of Fire, almost 200 Rig Vedic hymns are addressed to Agni.*
8. *Popular and beautiful Goddess, almost 20 hymns are addressed to her.*
9. *The great river Goddess,*
10. *RV 7.50.4*
11. *Earth in which lie the sea, the river and other waters,*

*in which food and cornfields have come to be,
 in which lives all that breathes and that moves,
 May she confer on us the finest of her yield.
 Earth, in which the streams,
 waters, common to all
 moving on all sides, flow unfailingly, day and night,
 may she pour on us milk in many streams,*

12. *RV 1.161.14*

13. *RV 1.2.7-8.*

14. *Hymn of RV 1.167.4*

15. *Lord of water*

16. *Lord of the seas or rivers flows*

17. *Watery hair*

18. *King of aquatic animals*

19. *RV 7.89.5.*

20. *RV 1.161.14.*

21. *RV 1.2.7-8*

22. *RV 7.89.5.*

23. *RV 10.9.3.*

24. *RV 1.23.10, 6.50.6, 10.17.10*

25. *RV.1.23.10.*

26. *RV 6.50.1*

27. *SB14.3.2.13.*

28. *RV 7.49.1-2*

29. *Ragweed or ambrosia (a Greek name) provides aid for internal ailments. Herbalists value ragweed root tea as a remedy for nausea, fevers, and menstrual disorders; Native Americans used the root tea as a laxative. For years, Ozark herbalists have treated diarrhea with tea prepared from the leaves. Ragweed pollen is used in homeopathic medicines for treatment of hay fever symptoms*

30. *RV 1.23.17*

31. *RV 10.17.14*

32. *Knowing the days, with Soma juice poured forth, the singers glorify
Thee, Vāyu, with their hymns of praise, also see, RV 7.47.1.*
33. *I sprang from the waters,
And from there I spread throughout the universe,
I touch that heaven with a flowering body.
I move with Rudras and Vasus,
I walk with the Sun and other Gods,
I esteem Mitra, Varuna
And Indra, Agni and the Asvins.*
34. *RV 10.9.1*
35. *May he stand by us in our need and in abundance for our wealth: May he come nigh us
with his strength. RV7.47.3-4.*
36. *O come ye hither, sit ye down: to Indra sing ye forth, your companions, bringing hymns
of praise*
37. *RV. 1.23.2*
38. *RV1.23.19-2*
39. *RV 10.9.5*
40. *AtharvaVeda, 6.23; 24 & 57*
41. *RV 10.36.1*
42. *RV 10.31.7*
43. *RV 7.66.16.*
44. *RV 10.17.14*
45. *RV 10.9.9*
46. *RV 1.91.6-8*

Democracy : Challenges and Reforms

*Dr. Vandana Munjal **

Democracy refers to the system of government run through the elected representatives of the people of the country. Democracy means that the people should rule themselves.

Herodotus, the Greek writer, defined democracy as that form of government in which the supreme power of the state is vested in the hands of the community as a whole. The most modern definition of democracy was given by President Lincoln, who said that ‘democracy is the government of the people, for the people by the people.

India is the biggest and one of the most important democratic country on earth. Indian democracy today is as old as sixty nine years and it has survived despite the fact that many countries have yielded to dictatorship and military rule. The success or failure of democracy means a lot for the future of democracy not only in India but in other countries as well. Indian democracy today is in a bad state; as a result a rampant corruption rules in every walks of nation’s life. Even the democratically chosen government is said to have lost its credibility. The people in India, as well as people abroad have been raising questioning eye brows about the future of India’s democracy.

After having independence in 1947, India has chosen for Parliamentary democracy. Actually, India had no option than to choose it because of freedom movements and socio-political awakening through-out the globe.

The working of Democracy in India, at times, makes one feel that there is something basically wrong with the democratic system of government. It is no child’s play to fight an election. It is a very expensive game. Really talented persons do not come forward to contest the elections. Success in the election depends upon the patronage of the corrupt businessmen and professional politicians. For a country with a very long past, many in India now seem to be resolutely focused, when they are not consumed by the demands of daily living, on the future.

CHALLENGES TO INDIAN DEMOCRACY

Since independence India has been functioning as a responsible democracy. The same has been appreciated by international community. It has successfully adapted to the challenging

* Asst. Prof., PG Dept. of Political Science, D.A.V College, Abohar

situations. There have been free and fair periodic elections for all political offices from the panchayats to the President. There has been smooth transfer of political power from one political party or set of political parties to others, both at national and state levels on many occasions. In our neighbouring countries like Pakistan, Myanmar and even Bangladesh, transfer of power has occurred through military coups. The legislative, executive and judicial organs have been functioning properly. The Parliament and the State Legislatures control the Executives effectively through the means like question hours, etc. More importantly, some significant enactments like the Right to Information (RTI) Act 2005, Right to Education 2009 and other welfare means have empowered the people. The mass media, including print and electronic, have full autonomy and play a key role in formulating and influencing public opinion. Significant social change has taken place in almost all walks of life and the nation is moving ahead on course of socio-economic development. India is a very large country full of diversities – linguistically, culturally, religiously. At the time of independence it was economically underdeveloped. There were enormous regional disparities, widespread poverty, illiteracy, unemployment, and shortage of almost all public welfare means. Citizens had enormous expectations from independence. As mentioned above, India has changed a lot. Yet, there are various challenges that the country faces in terms of fulfillment of expectations of various sections of society. The challenges come both from prevailing domestic and international conditions as well as lack of adequate prerequisites for a smooth functioning of democracy. These are discussed below :

Illiteracy: Illiteracy among people was a matter of grave concern for the successful functioning of democracy in India on the eve of independence and it still continues to be a major challenge. The level of education of citizens is a key to both the successful functioning of democracy and socio-economic development of the country. And perhaps, more importantly, it is an essential condition for human dignity.

Poverty: It is generally said that for a hungry person right to vote does not have any meaning. For him/her the first requirement is food. Therefore, poverty is considered as the greatest bane of democracy. It is, in fact, the root cause of all kinds of deprivations and inequalities. It is the state of denial of opportunity to people to lead a healthy and fulfilling life. Of course, India inherited poverty from the long exploitative British colonial rule, but it continues to be one of the gravest problems today. Even now a considerable proportion of Indian population lives below poverty line, called ‘BPL’. The poverty line means an income level below which human beings cannot provide for their basic necessities of food, much less for clothes and shelter.

Gender Discrimination: Discrimination against girls and women exists in every walk of life. You must have had such experiences of prevailing gender inequality in our society and polity. But we know that gender equality is one of the basic principles of democracy. The Constitution of

India enjoins upon the State to ensure that men and women are treated as equals and there is no discrimination against women. Fundamental Rights and Fundamental Duties as well as the Directive Principles of State Policy make these intensions very clear.

Casteism, Communalism, Religious Fundamentalism: The Indian democracy faces serious challenges also from casteism, communalism and religious fundamentalism. They weaken the functioning and stability of democratic system.

Regionalism: Indian democracy has also been struggling with regionalism which is primarily an outcome of regional disparities and imbalances in development. We all know that India is a plural country with diversities of religions, languages, communities, tribes and cultures. A number of cultural and linguistic groups are concentrated in certain territorial segments. Although development process in the country aims at growth and development of all regions, the regional disparities and imbalances in terms of differences in per capita income, literacy rates, state of health and educational infrastructure and services, population situation and levels of industrial and agricultural development continue to exist. Existence and continuation of regional inequalities both among States and within a State create a feeling of neglect, deprivation and discrimination. This situation has led to regionalism manifested in demands for creation of new States, autonomy or more powers to States or even secession from the country.

Corruption: Corruption in public life has been a major concern in India. In 2011, India was ranked 95th of 183 countries defined as corrupt in Transparency International's Corruption Perceptions Index (CPI). In fact, corruption is rampant in all walks of life, be it land and property, health, education, commerce and industry, agriculture, transport, police, armed forces, even religious institutions or so-called places of spiritual pursuits. Corruption continues to exist in covert and overt ways at all three levels - political, bureaucratic and corporate sector. One can see the nexus between the politicians, the bureaucrats and the industrialists which has resulted into corruption and corrupt practices. The tentacles of corruption have affected all organs of government, including the judiciary.

Criminalization of Politics: In recent years, criminalization of politics in India has become a debatable issue. There have been allegations that there are some elements in politics who do not have faith in democratic values and practices. They indulge in violence and take refuge in other unhealthy, undemocratic methods to win elections. Undoubtedly, this is not a healthy trend in politics and there is an urgent need to apply serious check on such tendencies.

Political Violence: Violence has been with us for long, but use of violence for political end is dangerous for the existence of any system. In India we have been witnessing various forms of violence. Communal violence, caste violence and political violence in general have attained serious proportion. Communal riots are engineered by vested interests for political, religious and economic

reasons. Caste violence in various shapes has been increasing. Despite agricultural development, abolition of *zamindari system*, and developments like green revolution and white revolution, there are still powerful feudal elements in the society. A serious conflict of interests has emerged between higher and middle castes and this has led to aggressive competition for political power which many a time leads to violence.

A More Prominent Role for Federal States in India's Political System: The states are making themselves heard and felt politically and economically more than they ever have in the half-century since India gained its independence from Britain.

The Transformation of the Party System: The era of dominance by the Indian National Congress has ended. Congress remains a major party, but it now must operate within a multiparty system that includes not only the nationally influential Bharatiya Janata Party (BJP) but a host of significant regional and state-based parties as well.

Coalition Government: Stable central governments based on parliamentary majorities have given way to coalition governments that must depend on constellations of regional parties. India has become in this regard like Italy or Israel, both places where small parties can make or break governments and thereby affect the whole nation.

A Federal Market Economy: Economic liberalization has been marked by a decline in public investment and a rise in private investment, the displacement of the federal Planning Commission by the market, and the emergence of the states as critical actors in economic reform and growth. The result has contributed to a transformation of India's federal system.

The Central Government as Regulator : Despite what the foregoing might suggest, India's central government is not fading away. The center is holding, but its role has changed. The center had acted as an intervenor. Now it acts as a regulator. In the economic realm, it monitors the initiatives of the several states. It tries (albeit mostly without success) to enforce fiscal discipline. In the political realm, the center acts—through regulatory institutions such as the Supreme Court, the presidency, and the Election Commission—to ensure fairness and accountability. Since the emergence of the first coalition government in 1989, this role as “policeman” or honest broker has grown, while the interventionist institutions, the cabinet and parliament, have waned in significance.

A Social Revolution: In most states, and to a significant extent at the center as well, there has been a net flow of power from the upper to the lower castes. Indian politics has experienced a sociopolitical revolution that, in varna terms, has meant a move from a Brahman (priests, intellectuals) towards a Shudra (toilers) raj.

Remedies

1. Law has an important role to play in political reform. Carefully devised changes in law can help to discourage wrong political practices and encourage good ones. (But legal-constitutional changes by themselves cannot overcome challenges to democracy. Democratic reforms are to be carried out mainly by political activists, parties, movements and politically conscious citizens.)
2. Any legal change must carefully look at what results it will have on politics. Laws that give political actors incentives to do good things have more chances of working. The best laws are those which empower people to carry out democratic reforms. (The Right to Information Act is a good example of a law that empowers the people to find out what is happening in government and act as watchdogs of democracy)
3. Democratic reforms are to be brought about principally through political practice. Therefore, the main focus of political reforms should be to increase and improve the quality of political participation by ordinary citizens.
4. Any proposal for political reforms should think not only about what is a good solution but also about who will implement it and how. Measures that rely on democratic movements, citizens' organizations and the media are likely to succeed
5. From Theory to Practical: Democratic reforms are to be brought about principally through political practice. The main focus of political reforms should be on ways to strengthen democratic practice. Any proposal for reform should think not only about what is a good solution but also about who will implement it and how. The legislature would pass the law and the citizens, organization and media needs to be implement.
6. To provide education to all the citizens: A literate society is the most important resource for a country. Education brings qualitative changes in the people and enables them to use better tools and knowledge. It would bring awareness of political rights of a person. Individuals are aware of their political rights and exercise them.2. Fundamental Rights: provided by the constitution ensure that every citizen right are protected and secure. They cannot be taken away by any government. It would increase the faith of the people in constitution3. Freedom of Press: has the freedom to form the public opinion by giving views and news on the issues facing the country. It would make awareness to the people what happening in the society

CONCLUSION:

There is no doubt that Democracy as a system of government does have some flaws and failings. But there is no better system of government devised so far. Totalitarian regimes have crumbled down like a house of cards one after the other. We may have to plug certain loopholes

but we cannot do away with Democracy. The democratic system of government in India is getting stronger and stronger every day. The world has been experimenting with so many systems of government, but no other system could satisfy the basic needs of the people. So, democracy has been accepted as the best form of government where a man can really enjoy equality of opportunity, liberty and freedom.

References:

1. CP Bhambhri, *The Indian State After Independence*, New Delhi Publications, 2000.
2. Sunil Khilani, *The Idea of India*, London Hamish Hamilton, 1997.
3. Partha Chatterjee(ed), *Wages of Freedom: Fifty Years of Indian Nation State* Delhi, Oxford University Press, 1996.
4. C Ronald Watts, *Federalism, Federal Political System and Federations*, Annual Review of Political System, Vol.I, 1970.
5. Rajni Kothari, *Politics in India*, New Delhi, Orient Longman, 1970.

Changing Status of Women

*Ramandeep Sandhu **

In India, the situation of women is much better than in ancient and medieval period. Women of Today are enjoying all the rights like social, economic, political, legal etc. During early Vedic period the situation of women was good except the stray incidents of unwelcoming the female child. But it was not a general practice and the sacred writings were against it. During the early Vedic period, even widow remarriage used to take place. Women freely participated in religious rites and practices. Women were given education to train them to lead successful married life.

It was only afterwards that the position of women started deteriorating. She was deprived of the right to practice religion. Women started being treated as property. During Upanishadic period there was a relative downfall in the position of women. The birth of girl was considered to be the cause of all sufferings and hardships. Their rights and privileges were curtailed to a great extent.

Manu has expressed his views regarding woman as “In childhood a female must be subject to her father, in youth to her husband and when her lord is dead to her sons; a woman must never be independent.”¹ Similarly, By a girl, by a young women or even by an aged one, nothing must be done independently even in her own house.² So woman was never fit for independence. She was so humiliated that she was considered no better than a dog.

Sankarcharya had called women the gateway of hell. Tulsidas had classed them with the cattle and anti-culture and had prescribed rough behaviour for them³. In ancient Rome also, the condition of women was not better. According to Roman law, “the children, the wife and the slave of a Roman head of a house were equally subject to his unrestricted power and equally outside the jurisdiction of the state”⁴

Siddhas and Nathas considered women as the source of many evils. Thinkers like Socrates and Aristotle had a very little to say in favour of social status of women. Aristotle says that male is by nature superior and female inferior, woman is weak and incapable of independence of character. Her best condition is quiet home life. Milton too is unhappy over the role of women behind the expulsion of Adam from the Garden of Eden. Tennyson considered the women unfit

*Asst. Prof., Dept. of English, Guru Nanak Khalsa College, Abohar

for academic pursuits and says she is fit only for home life and man is born to command and women to obey those commands.⁵

However, situation did undergo some change owing to Bhakti Movement which permitted some social and religious freedom to women. In the British period the status of women improved a little because of spread of education. Christian missionaries were interested in girls' education, abolition of social customs like sati, enacting of some legal measures (like widow remarriage act, 1856, special marriage act, 1872 child marriage restraint acts 1929.)⁶

Similarly some social reformers were concerned about women issues and gradually women formed their own organizations in response to social change. One of the major contributions of women organizations in pre independence times was to give voice to the demand by women for rights and then struggle to win those rights. Women participated in the freedom struggle that prepared them to take up roles as equal citizens under the constitution of a free nation.⁷

The status of women has been the central concern of many reform movements before and after independence. Leaders of Brahma Samaj and the Arya Samaj were concerned with issues like sati, remarriage, divorce, female education, Purdah system, polygamy and dowry. Justice Renade criticized child marriage, polygyny, restriction on remarriage of widows. Raja Ram Mohan Roy played an important role in getting the sati system abolished. Ishwer Chandra Vidyasagar and Maharishi Karve pleaded for remarriage of widows. Gandhi ji took interest in collective mobilization of women to fight for political freedom as well as for their social and political rights.

More over several commissions have been appointed by the government to provide protection to women in different fields like National Commission for Women which was set up in 1992. The main function of this commission is women related issues.

As a result we have seen that now women are acquiring economic independence increasing in the number of higher and better paid positions in the different departments occupied by women, increasing number of women in legislative bodies, increasing number of girls in universities colleges and in the professional institutes.

Earlier, most of the women were leading a life of housewives she was dependent on the earnings of her husband but now women have become independent. Now the main criterion for the selection of a girl as life partner is her education and employability. This is an age of earning couple. They both give due weight to their career. Thus modern women have greater privacy, more opportunities, freedom of action and equal rights.

Earlier a woman had an identity always through a male. Either she was known as somebody's daughter or a wife or mother but today she has an opportunity to shine independently and reflect an identity of her own.

She is no longer confined to orthodox beliefs, capitalizes on her own potentials and merits. She has begun to take responsibility and decisions for her life rather than just playing wife's and mother's roles. She stands against injustice. She can think for herself. She makes a life for herself.

The new woman is a part of the old women. She is not afraid to be tough, aggressive and assertive. At the same time she is sensual, gentle, caring and considerate. She can be a career women as well as a house mother, she loves the people around. She is full of aspiration, exceptions and desires but if she fails she does not act like weak women.

There is a example of Fatima Bi as a new woman of today. An ordinary illiterate wife and mother of three children from a districts of Andhra Pradesh she contested and won the post of sarpanch. She built a school, constructed roads, grappled with illiteracy. She got international recognition and travelled the New York to receive award from the United Nations' General Secretary. Now woman is in every field. She is a Member of Parliament Vidhan Sabha, Panchayat and Nigam. She is a professional administrative officer Bureaucraft Managers etc.

Instead of all this she is exploited mentally and physically. They are still subdued in our society. They are still not economically emancipated from men. In social, psychological and moral diensions also, their situation is not identical to that of men. When the women started their career, society as well as from family they fail to get recognition as successful role-performer. However women get lower wages than men.⁸

Thus it may concluded that from ancient to modern times there is a lot of change in position of women but only women of few section, of society could enjoy the equal rights and opportunities. Rest of women are still facing a lot of problems like domestic violence, rape, abduction, female feticide etc. In spite of several laws and organizations, the condition of women is pitiable. No doubt modern women have great opportunities, freedom of action and equal rights yet she could not achieve desirable position in the society. She could not achieve desirable position in the society. Still the women are discriminated, harassed, humiliated and exploited.

References

1. G. Buhler, The Laws of Manu, p. 195.
2. Ibid.
3. Nirmal Kumar Jain, Sikh Religion and Philosophy , p103.
4. William A. Hunter, Introduction to Roman Law,(London, 1934), p.24.
5. Jodh Singh,Religious philosohpy of Guru Nank, p.p. 257-258.
6. Ram Ahuja, Society in India, p 128.
7. Neera Desai and Usha Thankkar, Women in Indian society, p. 95
8. Ibid,p.142.

Parallel Economy in India- Its Causes, Impacts and Government Initiatives

*Garima Sharma **

*Sakshi Arora ***

ABSTRACT

The study has made an attempt to assess the overall profile of parallel economy in India, particularly in terms of causes, impacts and government initiatives. The paper attempts a modest effort at trying to understand the phenomenon by first defining it as broadly as possible. It then seeks to investigate the various reasons which lead to evolution of parallel economy.

It also studies one of the main reasons behind the generation of black money i.e. corruption. It shows up to what extent, the corruption leads to its generation which has considerable impact on various sections of the society. To control the generation of black money there should be a strong and appropriate legislative framework. The present paper helps to know about present status of black money in India & its impact on economy.

INTRODUCTION

India's parallel economy is so deeply rooted that the possession of black money is not even considered worthy of any disapprobation in socio-political atmosphere. In fact, the so-called guardians of the administrative machinery themselves seem to have joined the race to accumulate wealth by such means.

OBJECTIVES OF THE STUDY

1. To study the main reason behind the generation of black money.
2. To study the Impacts of Black Money on Indian Economy.
3. To know the size of parallel economy in India.
4. To study the framework, policy options, and strategies that the Government of India has been

***Assistant Prof., Department of Economics, DAVC-10, Chandigarh**

****Research Scholar, Department of Economics, Panjab University, Chandigarh**

pursuing to tackle this issue, especially recent initiatives and developments.

DEFINING BLACK MONEY

The first step towards understanding the concept of parallel economy would be thus to define it as lucidly as possible. There is no uniform definition of black money in the literature or economic theory. In fact, various terms including ‘unaccounted income’, ‘black income’, ‘dirty money’, ‘black wealth’, ‘underground wealth’, ‘black economy’, ‘parallel economy’, ‘shadow economy’, and ‘underground’ or ‘unofficial’ economy with similar connotations have been widely used. ‘Black money’ can be defined as assets or resources that have neither been reported to the public authorities at the time of their generation nor disclosed at any point of time during their possession.

According to the World Bank researchers’ paper, **“Shadow economy included all market-based legal production of goods and services that are deliberately concealed from public authorities to avoid payment of income, value-added or other taxes or to avoid payment of social security contributions or having to meet certain legal labour market standards, such as minimum wages, maximum working hours, safety standards and to avoid complying with certain administrative procedures, such as completing statistical questionnaires or other administrative forms.”**¹

In its 1985 report on Aspects of Black Economy, the National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) defines black money as the “aggregate of incomes which are taxable but not reported to authorities.” Thus, in addition to wealth earned through illegal means, the term black money would also include legal income that is concealed from public authorities:

- to evade payment of taxes (income tax, excise duty, sales tax, stamp duty, etc);
- to evade payment of other statutory contributions;
- to evade compliance with the provisions of various industrial laws which exists such as the Industrial Dispute Act 1947, Minimum Wages Act 1948, Payment of Bonus Act 1965, Factories Act 1948;
- to evade compliance with other laws and administrative procedures.²

HOW BLACK MONEY IS GENERATED?

The parallel economy has political, social, commercial, legal, industrial and ethical aspects. D.R. Pendse (as cited by Lekhi, 2003, 191)³ argued that there are two possible sources of black money. Firstly, it may originate from illegitimate source of income arising out of illegal gratification such as payment of ‘Selami or Pagri’ or income from smuggling, bribery, racketeering, trafficking in counterfeit and contraband goods, production and trade of narcotics, forgery, illegal mining, illegal felling of forests, illicit liquor trade, robbery, kidnapping, human trafficking, sexual exploitation

and prostitution, cheating and financial fraud, embezzlement, drug money, bank frauds, and illegal trade in arms. Secondly, it may originate from legitimate and legal sources of income but concealed from tax authorities out of tax evasion.⁴

The various causes for generation of black money can be discussed as following:-

- i. Controls and licensing system:** The size of parallel economy is rising in India because of controls, permits, quotas and licenses.
- ii. Higher Rates of Taxes:** A higher rate of taxes increases the tendency of tax evasion among the tax payers. Tax evasion is common in income tax, union excise duties, custom duties, sales tax, etc.
- iii. Ineffective enforcement of tax laws:** In India, the enforcement of tax laws is quite weak. This has led to huge piling up of black money.
- iv. Agricultural Income:** There is a reluctance to bring agricultural earnings in the realm of income tax which has also contributed to creation of black money. The black money accrued from other sources is sought to be transformed into white by viewing it on the agricultural returns account.
- v. Funding of political parties:** There is an upward tendency of supporting of political parties with the help of black money. Big trade houses are donating an enormous amount of black money to the political parties, especially the ruling party with the sole objective to tame the political leadership for deriving undue profit by manipulating policy decisions (Lekhi, 2003, 193).⁵
- vi. Transactions in Urban Real Estates:** Real estate transaction is a significant source of generating black money in India. High taxes result in widespread cash transactions and under-declaration of deals, which skews market information and hurts the process of capital allocation.⁶
- vii. Inflation:** The boost in prices of commodities due to high increase in duties and taxes imposed by the government, the conspicuous utilization created by people with unaccountable money, diverting resources from manufacture to speculation all these is the root of inflation which in turn creates black money.⁷
- viii. Privatization:** With privatization, it is expected that many scams come to fore for making black money through the process of privatization.

SIZE OF PARALLEL ECONOMY IN INDIA

Estimates of black money, unrecorded and untaxed, circulating in the economy has varied widely from time to time. In 1967-68, it was placed at Rs 3,034 crore. But by 1978-79, it had soared to Rs 46,867 crore- more than 15 times in just 12 years. Black money was estimated to

be 9.5% of GDP in 1967-68, rising to 49% of GDP in 1978-79 and 50.7% in 1987-88. By the early 1980s, the rate of growth in the parallel economy was higher than that of GDP in the period from 1980-81 to 1987-89; the former rose by 46.7% and the latter by 40%.

Black money in Swiss banks — According to 3rd *Swiss Banking Association report*, published in May 2012, SWISS NATIONAL BANK estimates total deposits **in the territory of Switzerland by nationals of following countries as below-**

Top five countries

India— \$1,456 billion

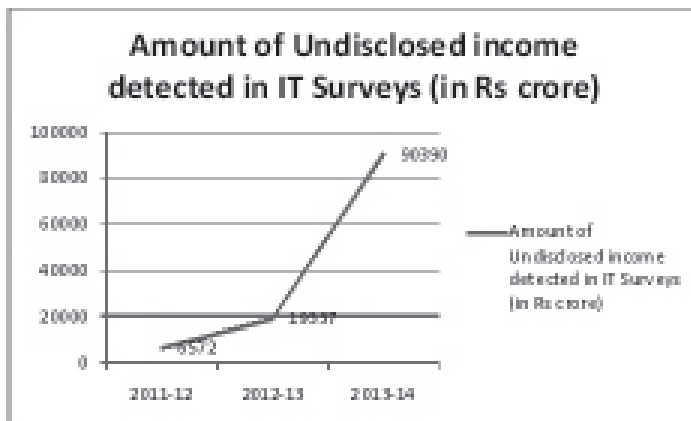
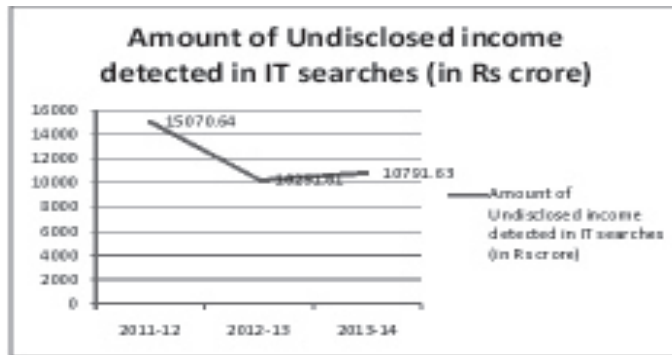
Russia —\$ 470 billion

UK ——\$390 billion

Ukraine – \$100 billion

China ——\$ 96 billion

India has more money in **Swiss bank** than all the other countries combined.⁸ The Income Tax Department detected undisclosed incomes totaling Rs 90,390 crore in IT surveys under Section 133 A of the Income Tax Act and Rs 10,791 crore in search operations across the country in 2013-14.⁹

Global ranking

A December 2013 report by the Global Financial Integrity (GFI), a non-profit research and advocacy organization, places India in 5th position on 'illicit financial outflows' category. Apart from tax evasion, 'illicit financial outflows' also includes money from crime, corruption and other illegal activities.¹⁰

Year	Cumulative Illicit Financial Flows from India (in US \$ millions)
2002	7893
2003	10068
2004	18697
2005	20021
2006	27569
2007	33108
2008	44645
2009	28615
2010	68383
2011	84933

IMPACT OF BLACK MONEY ON THE INDIAN ECONOMY

Generation of black income and thereby establishment of parallel economy has been creating the following serious impacts on the socio-economic system of the country:

- Black income has resulted in underestimation of GDP in India as huge bulk of income is diverted to this unaccounted sector resulting in growing continuation of parallel economy of the country.
- Black money has resulted in the diversion of resources for the purchase of real estate and luxury housing.
- The direct effect of black money is the loss of revenue to the state exchequer because of tax evasion.
- Black money has resulted in transfer of funds from India to foreign countries through clandestine channels (Dhar, 2003, 721).¹¹
- A part of the black money is held in cash and as a result there is an abundance of liquidity which becomes available through additional savings held in the form of cash, bullion, gold, silver, etc.

- Black money leads to increase in inequalities of income which widens the gap between the rich and the poor people of our country.
- Accumulation of black money leads to decrease in working efficiency of people as they get used to earning the same by easy means and thus start preferring leisure to work.

Thus the existence of parallel economy has totally distorted and disrupted the planning of the economy of the country.

GOVERNMENT INITIATIVES

The issue of generation of black money and its illicit transfer abroad has gained prominence in the last two years due to the resolve of world leaders, including Indian leaders, to address the issue effectively. A multi-pronged strategy, including joining the global crusade against black money, creating an appropriate legislative framework, setting up institutions for dealing with illicit money, developing systems for implementation, and imparting skills for effective action, is required to deal with the issue of generation of black money and its illicit transfer outside the country, and for bringing it back to India. A number of steps have been taken by the government to curb the extent of black money in India.

- 1. Demonetization:** In 1946, demonetization was resorted to but the Direct Taxes Enquiry Committee in its interim report observed, “Demonetization was not successful then, because only a very small proportion of total notes in circulation were demonetized in 1946 and its worth was Rs.1,235.93 crores.” On January 16, 1978 demonetization of high denomination notes was introduced. The high demonetization rates as on that day amounted to Rs. 146 crores. Notes tendered to Reserve Bank of India amounted to Rs. 125 crores as per data available till August 1981 (Lekhi, 2003, 195).¹²
- 2. Measures to Check Tax Evasion:** Tax evasion is one of the basic causes to generate the black income. Therefore, various measures were undertaken to plug the loopholes in tax evasion. Most of these measures were based on the recommendations of various committees and commissions *viz* Taxation Enquiry Commission (1953), Administrative Reforms Commission (1969), Direct Tax Enquiry Committee (1971) etc. The income tax evasion penalties can help the government recover maximum amounts in the form of tax and utilize the money for the benefit of the common public.
- 3. Economic Liberalization:** Economic liberalization has ended the regime of controls and regulations and thereby the extent of black economy would be reduced regularly (Lekhi, 2003, 196).¹³
- 4. Prevention of Money Laundering Act:** The Prevention of Money Laundering Act, 2002 was enacted to prevent money laundering and provide for confiscation of property derived

from, or involved in, money laundering and for matters connected therewith. To strengthen the provisions of the PMLA, amendments were carried out in 2009. These amendments have introduced new definitions to clarify and strengthen the Act and strengthened provisions related to attachment of property involved in money laundering and its seizure and confiscation. More offences have been added in Parts A and B of the Schedule to the Act, including those pertaining to insider trading and market manipulation as well as smuggling of antiques, terrorism funding, human trafficking other than prostitution, and a wider range of environmental crimes. A new category of offences with cross-border implications has been introduced as Part C.

- 5. Lokpal and Lokayukta Bill:** The Lokpal and Lokayukta Bill 2011 provides for the establishment of the institution of Lokpal to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto. The Lokpal shall inquire into allegations of corruption made in respect of the Prime Minister after he has demitted office; a Minister of the union; a Member of Parliament; any Group ‘A’ officer or equivalent; Chairperson or member or officer equivalent to Group ‘A’ in any body/ board/ corporation/ authority/ company/ society/ trust/ autonomous body established by an Act of Parliament or wholly or partly financed or controlled by the central government; and any director, manager, secretary or other officer of a society or association of persons or trust wholly or partly financed or aided by the government or in receipt of any donations from the public and whose annual income exceeds such amount as the central government may by notification specify.
- 6. Citizens’ Grievance Redressal Bill:** The Right of Citizens for Time Bound Delivery of Goods and Services and Redressal of their Grievances Bill, 2011, outlines the responsibilities of government departments towards citizens and mandates that every public authority or government department has to publish a citizen’s charter listing all services rendered by that department along with a grievance redressal mechanism for non-compliance with the citizen’s charter. It also sets up a Central Public Grievances Redressal Commission, with an equivalent in every state, and provides for a designated authority from a department other than the one against which the complaint has been filed to address the complaint.
- 7. Judicial Standards and Accountability Bill :** The Judicial Standards and Accountability Bill 2010 provides a mechanism for enquiring into complaints against judges of the Supreme Court and High Courts, lays down judicial standards, and requires judges of the Supreme Court and High Courts to declare their assets and liabilities.
- 8. Whistleblower’s Bill:** The Public Interest Disclosure and Protection to Persons Making the Disclosure Bill 2010, (commonly known as the Whistleblowers’ Bill) seeks to provide adequate

protection to persons reporting corruption or willful misuse of discretion which causes demonstrable loss to the government or commission of a criminal offence by a public servant.

9. Unique Identity (UID)-Aadhaar: The Aadhaar platform will facilitate payments under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MG-NREGA); old age, widow and disability pensions; and scholarships to be made directly into beneficiary accounts in selected areas. This initiative will cut down corruption and the generation of black money in India.

10. Other Measures: The Government has also introduced some measures to contain the growth of black income in the country which includes Deposit in the National Housing Bank in 1991, NRI foreign exchange remittance, issuing National Development Bonds in US dollars, controlling the election expenses incurred by the candidates, conducting searches, seizures, raids and other steps to plug loopholes in the tax administration etc.

The Prevention of Money Laundering Act, 2004 came into effect on 1 July 2005. Section 3 of the Act makes the offense of money laundering cover those persons or entities who directly or indirectly attempt to indulge or knowingly assist or knowingly are party or are actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime and projecting it as untainted property, such person or entity shall be guilty of offense of money laundering. Section 4 of the Act prescribes punishment for money laundering with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine which may extend to five lakh rupees.

CONCLUDING OBSERVATION

This paper presents the different aspects of black money and its relationship with policy and administrative measures in our country. It also reflects the policy and strategies that the Government has been pursuing in the context of recent initiatives, or need to take up in the near future, in order to address the issue of black money and corruption in public life. There is no doubt that existence of black money has a significant impact on social, economic and political levels of our lives which has a significant effect on the institutions of governance and conduct of public policy in the country. So we can't say that India is a poor nation. In fact, India is amongst the Richest Nations if Stashed Black Money is brought back & converted to White Money and fresh generation of Black Money is put to an end.

References:

1. The Parallel Economy - Black Money - India - 2012. (n.d.). Retrieved March 30, 2016, from <http://www.xeqtit.com/blog/2013/01/the-parallel-economy-black-money-india-2012>
2. *Black Money- White Paper* (Rep.). (n.d.). Retrieved March 16, 2016, from Ministry of Finance website: http://finmin.nic.in/reports/whitepaper_backmoney2012.pdf
3. Lekhi, R. (2003). *The Economics of Development and Planning* (8th Ed). Ludhina: Kalyani Publications.
4. Sarkar, Sukanta. (2010). The Parallel Economy In India: Causes, Impacts And Government Initiatives. *Economic Journal of Development Issues*, Vol. 11-12 No. (1-2).
5. Lekhi, R. (2003). *The Economics of Development and Planning* (8th Ed). Ludhina: Kalyani Publications.
6. The parallel economy in India. (2007, May 02). Retrieved March 30, 2016, from <http://archive.financialexpress.com/news/the-parallel-economy-in-india/106266/0>
7. Sarkar, Sukanta. (2010). The Parallel Economy In India: Causes, Impacts And Government Initiatives. *Economic Journal of Development Issues*, Vol. 11-12 No. (1-2).
8. INDIA'S BLACK MONEY IN SWISS BANK. (n.d.). Retrieved March 29, 2016, from <https://myeconomist.wordpress.com/indias-black-money-in-swiss-bank/>
9. India's black money stats: Over 1 lakh crore undisclosed income. (2014, October 31). *Hindustan Times*. Retrieved March 29, 2016, from <http://www.hindustantimes.com/india/india-s-black-money-stats-over-1-lakh-crore-undisclosed-income/story-QXnFtDOGOtv28zeWMCfAeK.html>
10. Ibid.
11. Dhar, P. K. (2003). *Indian Economy: Its Growing Dimensions* (11th Ed). Ludhiana: Kalyani Publishers.
12. Lekhi, R. (2003). *The Economics of Development and Planning* (8th Ed). Ludhina: Kalyani Publications.
13. Ibid.

Farmers' Suicides In India-Major Causes And Suggestions

*Ashwani Chanana **

ABSTRACT

The average Indian farm family works 80 hours per week, and earns about \$3000.00 in a year. His wife and children work with him in the field, whereas an American farmer earns \$60000.00 in a year working 80 hours per week. He has a very comfortable life. Farming methods are very modern which make farming for an American farmer easier and more convenient. After green revolution doubtless, economic condition of farmers improved to some extent but the same economic did not last longer. Agricultural productivity started falling as well as their income also gradually gone down. There are several reasons behind their low economic status the one among is the extravagance nature of farmers. The condition of the farmers in India is not so good. They are still dependent on the rain god for water and politicians for fixing remunerative prices. But, nothing is going smoothly. Most of the farmers have burden of loans from Banks and private money lenders and that has caused for their suicides.

INTRODUCTION

It has been rightly said that farmer lives under debt and dies under debt. Farmers that produce goods for the whole community live in miserable situation. After green revolution doubtless economic condition of farmers improved to some extent but the same economic did not last longer. Agricultural productivity started falling as well as their income also gradually went down. There are several reasons behind their low economic status, the one among is the extravagance of farmers

Very often Indian agriculture depends on nature because irrigation facilities don't cover the entire land. Some regions are affected by floods for half of the year, and completely dry for the rest of the agricultural cycle. There are canals and storage facilities (lakes, dams...) under construction by the government, but it is not sufficient to solve the current situation. In Maharashtra, 40% of dams are built by the government in India. But from some interviews to local community, it emerged that 40% of dams have not been built in the right locations: often they are situated where there is no necessity.

* Asst. Prof., Dept. of Economics, DAV College, Abohar

The average Indian farm family works 80 hours per week, and earns about \$3000.00 in a year. His wife and children work with him in the field, whereas an American farmer earns \$60000.00 in a year working 80 hours per week. He has a very comfortable life. Farming methods are very modern which make farming for an American farmer easier and more convenient.

It was observed in the year 2004-2005 the actual requirement of tractors was around one lakh where as number of tractors were 2.5 lakhs. This shows the extravagance to nature of the farmers. Another cause is the snobbish attitude of the farmers that they spend more money on social occasions to satisfy themselves. It is estimated that more than a quarter of a million Indian farmers have committed suicide in the last 16 years—the largest wave of recorded suicides in human history. A great number of those affected are cash crop farmers, and cotton farmers in particular. In 2009 alone, the most recent year for which official figures are available, 17,638 farmers committed suicide—that's one farmer every 30 minutes.

In a country like India socio-cultural factors are relevant. Families have to face high expenses mainly related to health care, in particular farmers lack good healthcare services and have to bear huge costs for hospitalisation. Other sources of debts include the expenses for children education and the costs for daughter's marriage. The expenses incurred to host the ceremony and mainly the dowry that they need to pay to the groom's family. These issues represent a relevant burden on the family's resources, as farmers have no other income but agriculture products. Generally, farmers take loan from private money lenders ("Saukar") for this activities and the interest rate is very high, so high that it normally cannot be paid on time by the farmer.

The condition of the farmers in India is not so good. They are still dependent on the rain for water and politicians for fixing remunerative prices. But, nothing is going smoothly, Most of the farmers have burden of loans from Banks and private money lenders, which they are not able to return and hence, have to take extreme step like suicide etc. The government is also not much worried about their condition. That is why, they are dependent on God.

Farmers were/are getting loans from money lenders (who used to and use to charge high rate of interest and from banks to please themselves in spending in ritual ceremonies and on social occasions. This has increased the amount of economic burden. Since the repayment of the farmers is very poor due small pieces of land and low productivity. As far as the size of farms is concerned, farmers are having small pieces of land but cost of production is high. Finding themselves into a difficult situation for not repaying their loans farmers are committing Suicides .

CAUSES OF FARMERS SUICIDES:

Various reasons have been offered to explain why farmers commit suicide in India, including: drought, debt, use of genetically modified seed, public health and government economic policies.

There is no consensus on what the main causes might be but studies show suicide victims are motivated by more than one cause, on average three or more causes for committing suicide. Some of them are:

Snobbish attitude ;Indian farmer is very extravagant. On the eve of social occasions, they usually spend more than their pocket allow .On the occasions of marriage they spend a plenty of money to let others realise that we have a plenty of resources no matter money has from loans or borrowed from money lenders who always charge high rate of interest .

Economical and sociological inequality of Indians form Society: After the freedom, Act of Reform of land by government has to increased inequality in economic and sociological in farm society.

Political indifference:Political indifference is the cause of farmer suicide. According to Dhanagaresez’s government institutions are creating one type of political class.

Drought: As much as 80% of India’s farmland relies on rain during monsoon season, so inadequate rainfall can cause droughts, making crop failure more common. In regions that have experienced droughts, crop yields have declined, and food for cattle has become scarcer. Agricultural regions that have been affected by droughts have subsequently seen their suicide rates increase.

GM crops: A number of social activist groups and studies proposed a link between GM crops and farmer suicides. Bt cotton (*Bacillus thuringiensis* cotton) was claimed to be responsible for farmer suicides. The Bt cotton seeds cost nearly twice as much as ordinary ones. The higher costs forced many farmers into taking ever larger loans, often from private moneylenders charging exorbitant interest rates (60% a year). The moneylender was claimed to collect his dues at harvest time, by compelling farmers to sell their cotton to him at a price lower than it fetches on the market. According to activists, this created a source of debt and economic stress, ultimately suicides, among farmers. Scholars claim that this Bt cotton theory made certain assumptions and ignored field reality.

Recommendations

Following are some suggestions and recommendations to alleviate the present situation.

- To sustain the family of the deceased, all the financial help should be provided as ‘Fixed Deposit’ in the bank, with quarterly payment of interest.
- A Comprehensive Agricultural Insurance Scheme should be launched. Specific attention should be given to cover cash crops – like cotton, sugarcane and edible oils.
- Organic farming should be promoted to avoid or minimise the cost of pesticides and fertilisers.

- Biodiversity must be the basis of production to reduce vulnerability to climate and markets.
- Strongest action under Indian Penal Code should be taken against suppliers and manufactures of spurious pesticides.
- Likewise, the suppliers of spurious/inferior seeds must be punished.
- Seed supply must be maintained as a public good to protect farmers' rights.
- Integrated Pest Management (IPM) should be popularised among farmers.
- Institutionalised Credit System to the farmers must be simplified.
- Moneylenders charging the exorbitant rate of interest must be punished.
- Gram Panchayats should evolve a mechanism to identify the indebted and suicide prone farmers and help them to overcome the crisis.
- Extension agencies with a vision of eco-friendly sustainable development should guide the farmers to make the efficient use of water, electricity, pesticide and other inputs.
- The role of commission agents, traders and intermediaries should be minimized to facilitate the farmers to fetch maximum price of their produce.
- Agriculture policy needs to shift from its current bias of 'corporate first' to 'farmers first'.

Conclusion

It is time to adopt policies, which are realistic and aimed at short term as well as long term solutions. In the first place, strategies must be devised to enable the small and marginal farmers greater access to institutional credit and discourage them from the shylocks tempting them with informal credit. Farmers need to be educated to adopt proper crop-mix. We need to develop a comprehensive policy taking into account all the related aspects – agrarian reforms, rural credit system, agricultural insurance, crop changes, employment opportunities and the role of Panchayat Raj Institutions. There is a need for the total revitalisation and revamping of the farm sector and rural financial institutions to ensure average per cent age of sustainable growth per annum for the sector.

Even though suicides are relatively rare events, they are an essential facet in a comprehensive assessment of economic development and rural welfare for two reasons. First, the relative frequency of suicides is an objective quantitative measure of the prevalence of extreme irreversible..

If the strong and sincere efforts are not made in this direction and in the right time, a time will come where we will hardly find any farmer who is satisfied and prosperous in this agro-based profession and non agriculturalists will be the owner of the lands of small and marginal farmers.

REFERENCES

- Das, A. (2011), Farmers' suicide in India: implications for public mental health, International Journal of Social Psychiatry.
- "*P Sainath: How states fudge the data on declining farmer suicides*"
- National Sample Survey Organisation (1998-2004), Household Consumer Expenditure Survey, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India.
- Planning Commission (2013), Poverty Estimates, Press Information Bureau, Government of India.

Use and Awareness of Open Access Journals among P G Students of Abohar City

*Bhupender Sharma **

Abstract

I have undertaken a study to find out the Use and Awareness of Open Access Journals among the Post Graduate students of Abohar City. Really the outcome is amazing and eye-opener to academic institutions, scholars, faculty members and PG students themselves. Open Access Journals play pivotal role in enhancing knowledge and fulfilling the information needs of the users. Need of the hour is briefly mentioned within the study itself. The study focusses on Use and awareness of open access journals among PG Students of Abohar City. Methodology adopted is conventional sample basis in the format of questionnaire which reveals that male are more aware than the female about OAJs. Science students are more aware about OAJs, forward in the computer & internet skills & downloading article in the pdf formats. Subject and keywords method is mostly used. As regards problems slow internet speed is the highest problem, too much information retrieval and time consuming.

Introduction

Open Access means free access to articles, books, journals and other resources. Users without any restriction can freely read, download, copy, distribute, print, search or link to the full texts of these articles. Open Access E – Journals are the excellent source of latest articles, research articles and update information relating to subject. Now a days, cost of journals' subscription has consistently been rising without proportionate increase in library budget. That is why libraries subscribed a very few costly journals. Under such circumstances, the best alternative is to explore open access electronic resources. So the awareness is essential among users about Open Access E – Resources so that they can maximise options to consult various resources for the desired information. Obviously, the library is the first and foremost centre where users come and look out for their desired information. To cater to the need of the users, the library staff should be well acquainted with the Open Access Resources. Library staff should also be capable of educating users about OARs as most of the students are not aware of what the service is available to them and how they can attain coveted information.

* **Research Scholar, Dr. KN Modi University, NEWAI, Rajasthan.**

Literature Review

Numerous studies have been conducted on use and awareness of open access journals.

R Pandian, K Nithyanandam, M Arul Dhanakar, V Rajsekar (2008)¹ in their study ‘Open Access Journals : A Study’, describes about open access and its two types such as Fee Based Open Access Journals; No-fee Based Open Access Journals, benefits of Open Access Journals, advantages, disadvantages, current problems, criticism, Open Access Publishers and history of open access journals etc.

OghenetegaIvwighreghweta&Oghenovo K Onoriode (2012) carried out a study and found that Students show great willingness to use free resources of information but the lack of knowledge of its existence & internet are the major problems in accessing the open journals. This is narrowly followed by lack of internet search skills while retrieval of too much irrelevant information come next on the list of obstacles due to the inadequacy and ineffectiveness of workshop/conferences and usage of internet in this part of the world.

Sandhu, Harmanpreet Singh (2012) describes open access as valuable and qualitative source of information. Mostly users are familiar with open access journals.

Jose, Jomy (2014) He describes the need to provide more and frequent electronic information resources. Academic libraries should provide useful information relating to open access electronic materials through workshops and seminars for better utilization of open access journals or materials.

Objectives of the study

1. Find out the computer and internet skills of PG students of P G Colleges of Abohar
2. Are PG Students aware of Open Access Journals?
3. For which Purpose P G students are using Open Access Journals?.
4. What is the frequency of using Open Access Journals?.
5. To find out the preferred search engine.
6. Which Search Method is mostly used by the P G Students?
7. Which formats are mostly used for their desired information?.
8. What is the First preference of PG Students for the version of reading information (like online, printed and both version)?
9. To find out the problems in accessing the Open Access Journals.
10. Male students are more aware than female about Open Access Journals.

Methodology

A survey method based on a questionnaire was used for this study. A copy of Questionnaires was distributed among each of the PG students of PG colleges of Abohar city. The questionnaire was framed around the following elements: user profile, computer & internet knowledge, awareness about open access journals, purpose of using, preferred search engine, use of format and problems in accessing Open Access Journals (OAJ). The revised questionnaire was administered to the 98 users of P G Colleges of Abohar. Out of 98 questionnaires distributed, 73 responses were received (74.49%). Respondents have been divided into three parts (Science, Language and Social Sciences).

Scope, Limitation & Sample Size of the Study :

The Study focused on the Post Graduate Students of the Abohar City and is confined to 98 students only from four different colleges of the city. While conducting this study, data gathered from all the four colleges of Abohar; namely DAV College, Sri Guru Nanak Khalsa College, Gopi Chand Arya Mahila College and Bhagsingh Hyer Khalsa College. A sample questionnaire was supplied and whatever replies received from the respondent was taken into account as a Sample size. The study is limited to Open Access relating to e-Journals only.

Analysis of Data

The data collected by using different methods were analysed, interpreted and presented in the following tables.

Institute & Gender Wise Distribution of Questionnaire (Table - 1)

S No	Name of Colleges	PG Students (Male)	PG students (Female)	Total
1	DAV College	30	20	50
2	Guru Nanak Khalsa College	18	12	30
3	Bhag Singh Khalsa College		12	12
4	Gopi Chand Arya Mahila College		6	6
Total		48	50	98

The Table – 1 shows that out of 98 students 50 (51.02%) are from DAV College Abohar (30 Male and 20 Female), 30 students (30.61%) from Guru Nanak Khalsa College, Abohar (18 Male & 12 Female), 12 students (12.25%) from Bhag Singh Girls College, Abohar (All are Female because this is a Girls college) and 6 students (6.12%) from Gopi Chand Arya Mahila College, Abohar (All are Female as this is also a Girls college).

Subject Wise Distribution (Table – 2)

S No	Subject	Male	Female	Total
1	Science	15	10	25
2	Language	15	19	34
3	Social Sciences	18	21	37
Total		48	50	98

The subject wise distribution of Post Graduate Students has been summarized in the form of Table – 2. The subject wise categories are three (Science, Language and Social Science). Post Graduate from science subject surveyed 25 students (25.51%), 34 students (34.69%) belongs to Language Subject and the remaining 37 students (37.76%) are from the social science subject.

Computer Skill level (Table - 3)

Extent	Male	%age	Female	%age	Total	%age
Excellent	7	22.58	11	26.19	18	24.66
Good	14	45.16	20	47.62	34	46.58
Satisfactory	8	25.81	8	19.04	16	21.92
Can't Operate	2	6.45	3	7.14	5	6.85
Total	31		42		73	

It is observed that 18 students (24.66%) of Post Graduate Students are deemed as Excellent, 34 students (46.58%) are considered as Good, 16 students (21.92%) are termed as Satisfactory and 5 students (6.85%) of Post Graduate studies can be labelled as Can't Operate. The fact that 68 (93.15%) out of 73 students were well versed as how to operate the computer, is highly appreciated. Majority is of Science students, followed by Social Science and Language students in computer skill. Here only 68 students returned the Questionnaire duly filled in for going ahead.

Use of Internet (Table - 4)

Preference	Male	%age	Female	%age	Total	%age
Yes	25/29	86.21	31/39	79.49	56/68	82.35
No	4/29	13.79	8/39	20.51	12/68	17.65

Use of internet by the Post Graduate Students has been summarized in the Table – 4. The study indicates from the table – 4 that 56 students (82.35% - Male 86.2% and Female 79.49%) of Post Graduate level have used the internet and 12 students (17.65% - Male 13.79% and Female 20.51%) neither have knowledge nor have ever used the internet at all. Majority of Science Students followed by Social Science and Language students respectively.

Awareness about Open Access Journals (Table - 5)

Extent	Male	%age	Female	%age	Total	%age
Yes	10/25	40	7/31	22.58	17/56	30.36
No	15/25	60	24/31	77.42	39/56	69.64

To check the awareness of Open Access Journals, a question was posed among the respondents of Post Graduate Students of Abohar city. The response is shown in the Table – 5 and it reveals that only 17 students (30.36%) had knowledge of the Open Access Journals.

Preference of Search Engine (Table - 6)

Search Engine	Male	%age	Female	%age	Total	%age
Google	9/10	90	7/7	100	16/17	95
Yahoo	5/10	50	2/7	28.57	7/17	41.18
Bing	2/10	20	0/7	0	2/17	11.77
Others	3/10	30	2/7	28.57	5/17	29.41

Note: Multiple answers were permitted.

The question was put to sort out the preference of search on engines used by the respondents. An analysis is made and the result is shown in Table-6. The Table demonstrates that, among the respondents, 16 students (95%) out of 17 students use Google, followed by Yahoo 7 students (41.18%), others 5 students (29.41%) and 2 students used *bing* (11.77%). The students of Science, Language and Social Science respectively have preferred the Google search engine over the other search engines for searching information.

Mostly used Search Methods (Table - 7)

Search Method	Male	%age	Female	%age	Total	%age
Keywords	10/10	100	6/7	85.71	16/17	94.12
Subject	10/10	100	7/7	100	17/17	100
Title	6/10	60	2/7	28.57	8/17	47.06
Others	3/10	30	2/7	28.57	5/17	29.41

Note: Multiple answers were permitted.

To find out the Preference of search method for using the resources, the study disclosed that subject-wise search method is the most prominent method among respondents followed by keywords and title of the article respectively.

Purpose of Using Open Access Journals (Table - 8)

Purpose	Male	%age	Female	%age	Total	%age
Study	9/10	90	6/7	85.71	15/17	88.23
Assignments	8/10	80	6/7	85.71	14/17	82.35
Update Subject knowledge	9/10	90	5/7	71.43	14/17	82.35
Write Articles	2/10	20	1/7	14.29	3/17	17.65

Note: Multiple answers were permitted.

The Table – 8 depicts the purpose of use of Open Access Journals (OAJ) by the P G Students. About 15 (88.23%) of P G Students use of OAJ for study, followed by 14 students (82.35%) to update subject knowledge, 14 students (82.35%) for assignments also and a very few 3 students (17.65%) for writing articles. Majority of Science Students is for using OAJ for all purposes, followed by Social Science and Language students.

Preferred version for Reading information (Table - 9)

Version	Male	%age	Female	%age	Total	%age
Online	8/10	80	6/7	85.71	14/17	82.35
Printed	7/10	70	6/7	85.71	13/17	76.47
Both	10/10	100	7/7	100	17/17	100

Note: Multiple answers were permitted.

The preferred version for reading used by P G students to fulfil their information needs has been summarized in Table – 9. The Table – 9 exhibits that all the 17 (100%) P G Students prefer ‘Both (Print and Online version), followed by Online and the last option is printed version.

Mostly used Format for information (Table - 10)

Format	Male	%age	Female	%age	Total	%age
PDF	10/10	100	7/7	100	17/17	100
MSWord	5/10	50	4/7	57.14	9/17	52.94
HTML	1/10	10	1/7	14.29	2/17	11.76
Others	2/10	20	1/7	14.29	3/17	17.64

Mostly used format is pdf (100%), followed by MSWord (52.94%) and less used format is HTML whereas Science, Language and Social Science students use 100% pdf format but when pdf is non-available, the 2nd option is MSWord.

Frequency of using OAJ (Table - 11)

Frequency	Male	%age	Female	%age	Total	%age
Daily	8/10	80	3/7	42.86	11/17	64.71
Twice in Week	2/10	20	2/7	28.57	4/17	23.52
Once in Week			1/7	14.28	1/17	5.88
Occasionally			1/7	14.28	1/17	5.88

To check frequency of using OAJ. Table – 11 clarifies that 11 (64.71%) users are using OAJ daily whereas 4 students (23.52%) are using OAJ twice in week. Here the male are only daily users and twice in a week users, they are not the user of once in week and occasionally. On the contrary Language students are the only twice in week and occasionally users.

Problems while accessing OA journals (Table - 11)

Problems in Accessing information	Agree	%age	Neutral	%age	Disagree	%age
Lack of computer and internet skills	0	0	3/17	17.65	14/17	82.35
Slow internet speed	12/17	70.59	4/17	23.53	1/17	5.88
Difficulty in searching desired information	9/17	52.94	2/17	11.76	6/17	35.29
Lack of full text articles	5/17	29.41	3/17	17.64	9/17	52.94
To much information is retrieved	11/17	64.71	4/17	23.52	2/17	11.76
Time consuming	7/17	41.17	7/17	41.17	3/17	17.65

Table – 12 denotes that 14 students (82.35%) disagreed for lack of computer & internet skills whereas 3 students (17.65%) were neutral. Most of the students 12 (70.59%) agree with the statement of Slow internet speed and only 5.88% disagree with this statement. In the statement of ‘Difficulty in searching the desired information’ PG students 52.94% agreed, 35.29% disagreed and only 11.76% were neutral.

‘Lack of full text article’ in this statement 52.94 % respondents disagreed whereas 29.41% agreed and only 17.64% were neutral. Respondents with the statement of ‘Too much information is retrieved’ agreed 64.71%, followed by 23.52% neutral and only 11.76% disagreed with this statement. With ‘Time consuming’ statement 41.17% agree and 41.17% neutral whereas only 17.65% disagree. So here we find that Major problem is the slow internet speed and the 2nd major problem is ‘to much information is retrieved.’

Findings

1. Science students use maximum Open Access Journals (OAJs) as compared to Social Science & Language.
2. Language students used too little as compared to Social Science & Science students because the literature in the regional language (Hindi, Panjabi, etc.) is not as much available as in other subjects.
3. Language Students generally lack the computer & internet skills.
4. Science students have excellent & good knowledge of computer operation whereas Social Science students lag behind.
5. Science students used the OAJs daily or at least twice in a week. It reveals that all the science students are fond of using OAJs at the maximum whereas Social Science students search OAJs also daily.
6. Awareness about the Open Access Journals points out to a very low rate. It reveals that OAJs needs much exposure.
7. The preferred search engine is Google and 2nd option is Yahoo search engine among all respondents of Science, Social Science & Language students
8. For searching out the desired information, all the PG students of Abohar city utilises ‘subject’ and ‘keywords’ method preferably.
9. The main purpose of using OAJs mostly among PG students is for study purpose followed by preparing assignment and updating the subject knowledge.
10. Respondents preferred to reading information in both (print & online) and 2nd option is online. They hesitate to reading print material if the information is available online.
11. Hundred percent PG students used the pdf format, if pdf format is not available then their 2nd option was MSword format. HTML was the last option to reading and downloading the information.
12. Slow internet speed, too much information retrieval and difficulty in searching desired stuff are the main problems faced by PG students of Abohar city for accessing OAJs.

13. Male students are more aware than the female students about open access journals.

Conclusion

The researcher collected the data of PG students of Science, Social Science & Language subjects. Science students are mostly aware about OAJs, male respondents are more aware than female respondents, Language students are using OAJs at a very low rate because the information in Language (Regional language like Hindi, Panjabi, etc.) are not adequately available in OAJs. Social Science students has good knowledge of computer and internet and they used the OAJs at medium rate whereas Science students were found using the OAJs at a high rate because they have good knowledge of computer and excellent internet skills. Google search engine is the 1st preference of respondents for searching any information whereas the Yahoo stands at 2nd option. Mostly used format is pdf as they avoid the print materials. Subject and keyword search method is mostly used by the users & slow internet speed, difficulty in searching desired information & too much information retrieval are the main problems in accessing OAJs or information. Male respondents are more aware about OAJs than female respondents.

References:

1. R Pandian, K Nithyanandam, M Arul Dhanakar, V Rajsekar (2008). Open Access Journals: A Study. 6th Convention PLANNER – 2008, Nagaland University, Nagaland. p. 162-168
<http://ir.inflibnet.ac.in/bitstream/1944/1128/1/13.pdf>
2. Oghenetega Ivwighrehweta & Oghenovo K Onoriode (2012). Awareness and use of Open Access Journals by LIS students at the University of Ibadan, Nigeria. Library Philosophy and Practice (e-journal). Paper 719. <http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1793&context=libphilprac>
3. Sandhu, Harmanpreet Singh (2012). Use of open access resources by the engineering students of Punjab (India). International Journals of Library and Information Science. Vol. 4(1). pp. 10-15.
http://www.academicjournals.org/article/article1379682948_Sandhu%20%20and%20Daviet.pdf
4. Jomy Jose (July 2014). Use and Awareness of Open Access E-Resources among academicians in Kerala: An overview in International journals of engineering sciences & research technology. p. 412-416
www.ijesrt.com

The Japanese Anime - - Representing Ecological Imbalance and the Samurai Culture

*Sarika Goyal **

The Japanese are environment friendly and peaceful clan emphasizing need to develop harmony with nature. The Japanese martial art forms learn from animals and birds the defensive techniques required for survival among preying oppressors ready to tear the weak, the inefficient and the coward creature into pieces. The warriors that are shrewd having keen observation, foresight, ability to make quick decisions and a healthy body win over the opponents easily through these techniques.

The Japanese are considered brutal fighters but actually they have developed defensive techniques rather than annihilating ones. The horrors of the Second World War and the technological advancement in its aftermath further prove that Japan is a country of fighters fighting against oppressive forces—natural, human, beastly or technologically driven and Japanese anime is no exception to it. The anime has carved a place in the World cinema for itself and the release of new feature films is much awaited in the US as well. Whereas most of the super specialized international animated movies are a part of science fiction that play alarmingly with the speed where human cognizance almost fails to elude the meaning of shots appearing at the pace of some timemachine, the Japanese anime is more humane and serves as a platform to prepare children to fight against evil forces bent upon destroying human existence and its harmony with nature and the planet. Even the planet wars and the movement in the galaxy are aimed to check appearance of destructive forces readying to bring about catastrophic destruction for human race. The present paper seeks to explore and analyze this ecological consciousness and the Samurai spirit to fight against evil forces- natural or supernatural found in Japanese people. The paper analyses some Japanese anime videos to serve its purpose.

The major Japanese animes that have taken the whole world by fire are Doraemon, Pokemon, Beyblade etc. where a cruel world, inhabited by monsters not of bone and flesh but of other islands, planets and celestial bodies possessing robotic forces, laden with hi-tech devices and instruments, capable of genocide, impregnable to human emotion and misery, await a few young men whom I would prefer to call the modern Samurai as they are ready to embrace death in the

* Assistant Professor, DAV College, Abohar

service of others and the others, here, don't make up any gender, class or creed but the entire ecosystem, the planet and the galaxy.

Samurais were famous for the tea ceremonies and the brutal, slow act of committing suicide using their own swords. The crude act of killing was celebrated as a great sacrifice. 'When he uses a sword, he makes it serve to give life to others' (Samurai Archives).

The modern Japanese child ids instructed through animes not to embrace death too easily. One has to fight till the last and attempt to come out victorious but victory will be ensured to those warriors who work as a team. Death is acceptable only in the utmost event of sacrificing oneself for the human race. Death may mean sudden 'posthumous fame' for a Samurai. Liza Lu in Doraemon can serve as an important example of Samurai death but one must not forget that she was simply a robot cast in human form and she died to save the whole planet from the evil designs of a monstrous robot on the verge of eliminating the human race.

Samurais were ready to face dangers in alien lands under strange rulers and amid their cruel inhuman laws and evil forces capable of exercising black magic and sorcery and could face death. As per the archives, 'Every aspect of Japanese life was tailored to suit an existence in a land that could be shockingly and suddenly cruel. Earthquakes could topple castles, and plagues ravage the countryside. Raging fires often swept towns, leading Chomei to write, 'all of man's doings are senseless/ but spending his wealth/ and tormenting himself/ to build a house in this hazardous city/is especially foolish'".

Not only Doraemon but other animes and mangas also support Japanese ecological consciousness and Samurai culture like the animations of Hayao Miyazaki. 'Miyazaki's films often contain recurrent themes like humanity's relationship with nature and technology and the difficulty of maintaining a peaceful ethic' (Wikipedia). The difficulty for the global forces to maintain a peaceful order can be better understood if we read Marx. The global forces fighting for command in terms of technology, development and economic gains are the bourgeoisie against who are pitted the conservative societies, the ecosystems, the flora and fauna of the planet and the outer space. The greed of man has spared none and thwarted and threatened their peaceful and harmonious existence. The world of kids is no exception. In their dreams and fantasies, they imagine, supernatural, advanced bourgeoisie forces snatching their little world of gaming with friends, pets and family members in a way forcing them to combat the sinister designs of monstrous forms.

Marx in the first chapter of his manifesto states that 'the need of a constantly expanding market for its products chases the bourgeoisie over the entire surface of the globe. It must nestle everywhere, settle everywhere, establish connections everywhere' even by drawing the most barbarian into civilization. The robots created by the human scientists to explore outer space, to

bring about mass production of some products, to transform the barren (in terms of money) land of our planet and the space into big industrial houses churning out huge profits, have adopted the capitalist attitude like the bourgeoisie in Doraemon and are bent upon to reduce human beings to working hands for them. The master control lies with the machine, superior in thinking and performing operations and immune to emotions.

With the advent of star wars, we again face the Marxian reality. 'All that is solid melts into air, all that is holy is profaned, and man is at last compelled to face with sober senses his real conditions of life and his relations with his kind'. But with Japanese anime the reality is not that sordid. The world is threatened by uncertainty, agitation and lure of hegemony by the technologically advanced, but the real hero, the samurai will emerge assisted by the nobility of the heart to defeat them.

Miyazaki also works on some other themes like fascination and anti-military streak besides developing ecological concerns. Unlike other Japanese animes where Nobita, Ben, Kai, Tyson, Ash and their pets or friends like Pikachu and Doraemon rule the screen, his movies have heroines struggling against the evil forces. 'In an interview with the New Yorker, Margaret Talbot stated that Miyazaki believes much of modern culture is thin and shallow and fake and he not entirely jokingly looked forward to a time when Tokyo is submerged by the ocean and the NTV tower becomes an island when the human population plummets and there are no more high-rises' (Wikipedia). But interestingly the Rashomon type savagery of Akira Kurosawa is missing in most of the modern animes. The jarring music, incessant rain, horror on the faces of the men, patternless narrative and disconnected strands are the part of technique used by Kurosawa to enhance the savage effect.

The Japanese colourful graphics with potent and vibrant characters and robust themes as they are popularly called animes have pierced the entertainment industry over the globe. The work of Osamu Tezuka is particularly famous for shaping the robot genre and the modern cat robot Doraemon is every child's heartthrob.

It is worth mentioning here that surreal art has added a great deal to these colourful graphics. In American Visual Graphic narratives that are close to science fiction, 'the bourgeoisie has drowned the most heavenly ecstasies of religious fervor, of chivalrous enthusiasm, of philistine sentimentalism, in the icy water of egotistical calculation' (Communist Manifesto). The bourgeoisie are the American production houses engaged in producing cinema. The Japanese employ surreal images and like Salvador Dali pave the way for mixing the world of dreams and fantasy with the real world (Victoria estrepo). The surrealist images, here, 'don't offer ways to undermine the dominance of vision, to explore the absurdities of representation, to reach the point of death in language, and to listen to the screams of the body in Foucauldian sense' (Carrette, 49).

Another significant factor is that they do not build up industrial or associational societies, the *Gesellschaft* that weaken the traditional bonds of family, kinship and religion with their rational self interest and calculating conduct (Tonnies). It is rather the communal feeling with one's friends, neighbours, society and country which is further extended to all the living forms of the mother Earth.

In order to analyse the above formulations further, I am taking up a few Japanese animes. I will dwell on the thematic concerns rather discuss the techniques of animation or cinematography which is beyond the scope of my paper. To begin with, in a Pokemon movie, the boys are trapped in the reverse world, an alternate dimension which reflects Earth. Zero flees to the reverse world to destroy Earth, damaging the mountains and glaciers that are ultimately saved by the Pokemon trainers (Giratina and the Sky Warrior). The very name zero signifies annihilation and nullification of the world to a naught. The human activity has the most destructive effect on natural landscape affecting hills and oceans destroying which the Earth will be a heap of debris and junk like the destructive battlefields after any war.

Nobita in 'Peko and the Exploration Party' assists the inhabitants of outer space in establishing a world order and foils the attempt of robotic aliens to destroy Earth or remove any traces of human emotions from it. Same happens in another expedition in 'Galaxy Super Express' where a train commuting through galaxy helps in saving humans trapped on other planets to work as machines for the new bourgeoisie that is robotic brains with super technology. Other movies like 'Nobita and the Robot' and 'Adventure of Koya Koya planet' explore similar themes. Nobita assures his tree friend Keebo in another movie that human beings will make efforts to maintain the dignity and existence of plant life on Earth. Similarly he assists his Dinosaur friend in rehabilitation with his family in another time Zone being fully aware that the extinct animals can't make a comeback with the changed demographic, climactic patterns of the earth. In another movie, he assists the child prince Rio in struggling against the evil designs of a sorceress in the Samurai way.

Miyazaki displays true ecological consciousness in the movie 'Nausicaa of the Valley of the Wind'. The movie projects earth, in the far future, a thousand years after and it has become toxic after a nuclear war. A princess named Nausicaa lives in a small valley and tries to understand the toxic jungle filled with oversized insects. This is the true misery of humanity. We try to make any living space on earth suitable or favourable to our requirements and seldom bother to think about the co-existence of other living species. Furthermore, our basic instinct is to kill those beasts or insects that we find toxic but we fail to provide them their space on the planet. Nausicaa saves the world from another holocaust like Doraemon movies and also protects the planet by not destroying the toxic jungle as she comes to realize that the excessive toxin is being drained out of the air by these plants. This again is a pun on human knowledge and consciousness when we are

reluctant to admit that during initial years of Earth's cooling and paving way for life, it was insects and plants that made it worth living for human existence because of their better adaptability to a hostile environment.

To conclude it can be very well argued that Japanese animation offers a tough competition to the American counterparts where speed, thrill, annihilation and star wars of the hi-tech organisms dominate the senses. The Japanese are more humane, compassionate and considerate as they have realized that peace can be restored on the earth by living in mutual co-operation and harmony with other living creatures and by respecting and honouring the will of natural forces. The surrealists images employed are used to explore points of interception and differentiation between different realms of existence on this planet and without other living creatures with robotic machines on alien lands among some cold deserts.

Works Cited

- The Samurai Culture. 26th July 2014.<http://www.samurai.archives.com>
- Hayao Miyazaki. 30th Dec, 2015.en.wikipedia.org
- Nausicaa of the Valley of the Wind. 30 Dec, 2015. www.youtube.com
- Doraemon: Nobita's Dinosaur. 12 Apr, 2016. www.toonnetworkindia.co.in
- Doraemon: Peko and the Exploration Party. 24 Jun, 2015.www.youtube.com
- Doraemon:Galaxy Super Express. 12 Apr, 2016. www.youtube.com
- Doraemon: Adventure of Koya Koya Planet. 16 Aug, 2015. www.youtube.com
- Pokemon: Giratina and the Sky Warrior. 23 Aug, 2015. www.youtube.com
- Tonnies, Ferdinand. Gemeinschaft and Gesellschaft.16 Apr, 2014. www.britannica.com
- Surrealist Cinema. 15 Sep, 2015. En.wikipedia.org
- Surrealist Art. 15 Nov, 2015. www.victoriaestrepo.com
- The Manifesto of the Communist Party. 12 Dec, 2015.www.marxists.org/archive
- Carrette, Jeremy R. Foucault and Religion - - Spiriualt Corporality and Political Spirituality.London:Routledge, 2000.