ISSN 2349-638x
IMPACT FACTOR 7.367

Shri Swami Vivekanand Shikshan Sanstha, Kolhapur's

Smt. Akkatai Ramgonda Patil Kanya Mahavidyalaya, Ichalkaranji

Tal-Hatkanangale, Dist- Kolhapur, Maharashtra- 416115
Affiliated to Shivaji University, Kolhapur
Reaccredited by NAAC with 'B+ Grade (2.57 CGPA)

ONE DAY NATIONAL MULTILINGUAL SEMINAR

on

'Socio-Cultural Context in 21st Century English, Hindi and Marathi Literature'

Saturday, 30th September, 2023

ORGANISED BY

Departments of Marathi, Hindi, English and IQAC

Chief Editor

Dr. Pramod P. Tandale

Executive Editor

Prof. (Dr.) Trishala Kadam

Editors

Prof. (Dr.) Subhash Jadhav (Marathi)
Mr. Sudhakar Indi (Hindi)
Mr. Dipak Sarnobat (English)
Minaj Naikawadi

Special Issue Published by.

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal

ISSN 2349-638x Impact Factor 7.367

Peer Review and Indexed Monthly Journal

Website :- www.aiirjournal.com

Chief Editor :- Pramod P.Tandale

Email:- aiirjpramod@gmail.com

Mob.No.9922455749

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ)

Peer Reviewed And Indexed Journal

ISSN 2349-638x

Impact Factor 7.367

Website :- www.aiirjournal.com

Theme of Special Issue

Socio-Cultural Context in 21st Century English, Hindi and Marathi Literature

(Special Issue No.128)

Chief Editor

Dr. Pramod P. Tandale

Executive Editor

Prof. (Dr.) Trishala Kadam

Editors

Prof. (Dr.) Subhash Jadhav (Marathi)

Mr. Sudhakar Indi (Hindi)

Mr. Dipak Sarnobat (English)

Minaj Naikawadi

No part of this Special Issue shall be copied, reproduced or transmitted in any form or any means, such as Printed material, CD – DVD / Audio / Video Cassettes or Electronic / Mechanical, including photo, copying, recording or by any information storage and retrieval system, at any portal, website etc.; Without prior permission.

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal

ISSN 2349-638x

Special Issue No.128

Sept. 2023

Disclaimer

Research papers published in this Special Issue are the intellectual contribution done by the authors. Authors are solely responsible for their published work in this special Issue and the Editor of this special Issue are not responsible in any form.

Section Editors:

1) Dr. Vitthal Naik (Hindi)

2) Mrs. Rameshwari Kudale (English)

3) Mr. Sandip Patil (English)

4) Mrs. Sunita Powar (English)

5) Dr. Priyanka Kumbhar (Marathi)

6) Mrs. Pratibha Pailwan (Marathi)

Foreword

I feel proud that my institution is organizing a one day national multilingual Seminar on 'Socio-Cultural Context in 21st Century English, Hindi and Marathi Literature' and the participants across the country have positively responded to it. I am extremely glad as you have decided to join your colleagues across the nation to explore 'Socio-Cultural' ideas. The present seminar received an overwhelming response from the participants in the form of 145 Research Papers.

The socio-cultural context often has a strong impact on a person's behavior and thoughts and shapes his codes, norms, practices and traditions. It refers to the idea that language is closely linked to the culture and society in which it is used. This means when language is learnt, the socio-cultural context in which it is used needs to be taken into consideration. The topic of the seminar is very interesting and reflective. It needs to be focused in the present time as we have completed two decades of the 21st century. All the aspects of life are greatly influenced by culture and now it is time to examine objectively how social aspects, culture and literature are related to one another. Globalization has given more importance to 'Connectivity', but the sensible man is concerned with the 'Sensitivity we are losing every day'. This sensitivity is always reflected in Literature in the form of socio-cultural aspects.

Now it is proper time for all the scholars in India to think about the socio-cultural aspects and their impact on literature. I hope the present national multilingual seminar will address some serious issues regarding the socio-cultural aspects in 21st century English, Hindi and Marathi Literature. The proceeding of this seminar will naturally assist the research guides and scholars to re-think and to look at it in the new perspective for the better Indian Society.

I thank all the contributors for their intellectual exercise on this challenging issue. I also thank the resource persons in the seminar for their scholarly guidance and inspiration.

Prof. (Dr.) Trishala Kadam,
I/C Principal,
Smt. Akkatai Ramgonda Patil Kanya Mahavidyalaya, Ichalkaranji

प्रिय वाचक हो,
सप्रेम नमस्कार

महात्मा जोतिराव फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा घेऊन 'सत्य, शील, प्रामाणिकता, त्याग, पिळवणुकीस आळा' ही पंचशील तत्वे अंगीकृत करून आणि श्री स्वामी विवेकानंद यांच्या विचारांनी प्रेरित झालेल्या शिक्षणमहर्षी डॉ.बापूजी साळुंखे यांनी "ज्ञान, विज्ञान आणि सुसंस्कार यांसाठी शिक्षणप्रसार" हे ब्रीदवाक्य घेऊन सन १९५४ साली 'श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थे'ची स्थापना कराड येथील मुरलीधराच्या मंदिरात केली. गोरगरिबांच्या मुलांना, सर्व जाती-धर्माच्या मुलांना शिक्षण मिळाले पाहिजे. यासाठी त्यांनी खेडोपाडी, दुर्गम व शहरी भागात प्राथमिक, माध्यमिक, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयांची स्थापना करून घरोघरी ज्ञानाचा प्रकाश पोहोचविला. हे कार्य करीत असताना संस्थामाता सुशिलादेवी साळुंखे यांनी बापूजींना खंबीरपणे साथ दिली. मी प्रथम त्यांना विनम्र अभिवादन करतो.

'श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, कोल्हापूर' ही गेली ६९ वर्षे शिक्षण क्षेत्रात ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहे. या शिक्षण संस्थेअंतर्गत अनेक गुरुदेव कार्यकर्ते विविध संस्कार केंद्रातून ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहेत. या संस्कार केंद्रातील एक संस्कार केंद्र म्हणजे श्रीमती आक्काताई रामगोंडा पाटील कन्या महाविद्यालय हे होय. महाराष्ट्राचे 'मँचेस्टर' असलेल्या इचलकरंजी या नगरीमध्ये कष्टकऱ्यांच्या खेड्यापाड्यातील मुलींना शिक्षण मिळावे या हेतूने डॉ. बापूजी साळुंखे यांनी सन १९८४ साली स्वतंत्र कन्या महाविद्यालयाची स्थापना केली.

या कन्या महाविद्यालयात आज जवळ जवळ तेराशे पेक्षा अधिक विद्यार्थिनी ज्ञानार्जन करीत आहेत. कन्या महाविद्यालयात शनिवार, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी "२१ व्या शतकातील इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी साहित्यातील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ" या विषयावर इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी विभागाच्या वतीने तसेच इंग्रजी, हिंदी, मराठी शिक्षक संघ, कोल्हापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन केले. या राष्ट्रीय चर्चासत्रातील विषयाला अनुसरून अनेक अभ्यासकांनी - संशोधकांनी १४५ संशोधन पेपर पाठवून दिले. हे सर्व पेपर आम्ही एकत्रित करून त्याची पुस्तिका करून आपणास देत आहोत. पुस्तिका देताना आम्हाला मनस्वी आनंद होत आहे कारण साहित्य संशोधन क्षेत्रात भर घालण्याचा आमचा हा छोटासा प्रयत्न आहे. आम्हास याचे समाधान वाटते.

२१ व्या शतकातील इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी साहित्यातील चित्रित झालेले सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ भिन्न भिन्न स्वरूपाचे आहेत. राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक इत्यादी अशा

अनेक राज्यातून संशोधन पेपर आले. इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी साहित्यातून विविध वाङ् याच्या प्रकारातून सामाजिक प्रश्न चित्रित झालेले आहेत. तसेच विविध भूप्रदेशातील संस्कृती भिन्न भिन्न स्वरूपाची दिसून येते. एकूणच काय तर कोणत्याही भाषेतील साहित्य घेतले तर त्यातून सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ हे वेगवेगळे चित्रित झालेले दिसतात. समाज आहे म्हणून साहित्य निर्मिती होते आणि साहित्य निर्मिती होते म्हणून समाज टिकून आहे.

साहित्य हे समाजाचा आरसा आहे असे म्हणतात ते काही खोटं नाही कारण लेखक समाजात रहातो. तो समाजात अनुभव घेतो. स्वतःला आलेले अनुभव तो नांव, गांव, स्थळ बदलून साहित्यातून मांडत असतो. त्यामुळे समाजात जागृती निर्माण करण्याचे कार्य साहित्याच्या माध्यमातून होते. २० व्या शतकानंतर २१ व्या शतकात नव्याने सामाजिक संदर्भ व सांस्कृतिक संदर्भ साहित्य निर्मितीत येत असताना कसे बदलले गेले आहेत याचा आढावा घेणे ही काळाची गरज ओळखून "२१ व्या शतकातील इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी साहित्यातील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ" हा विषय घेतला आणि आपण सर्वांनी या विषयाचे स्वागत करून भरघोस प्रतिसाद दिला. वेगवेगळ्या अंगानी संशोधन पेपर लिहून दिले. त्यामुळे संशोधन क्षेत्रात अधिकच भर पडली आहे असे आम्हास वाटते. साहित्य लेखनात काळानुरूप बदल घडत असताना प्रत्येक वीस-पंचवीस वर्षांनी साहित्य लेखनात मोठी स्थित्यंतरे घडत असतात. त्याचा अभ्यास नवीन पिढीने/ संशोधकांनी करणे आवश्यक असते. म्हणूनच अशा विषयाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय चर्चासत्र घेणे महत्त्वाचे ठरते. इंग्रजी, हिंदी, मराठी आणि इतर भाषांच्या माध्यमातून लिहिलेले साहित्य हे अभ्यासाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे ठरते. बहुभाषेतून चित्रित झालेले सामाजिक संदर्भ आणि सांस्कृतिक संदर्भ हे वेगवेगळे अनुभव विश्व वाचकांना देतात यात शंका नाही. एकूणच मुख्य संपादक या नात्याने या राष्ट्रीय चर्चासत्रासाठी आपण संशोधन पेपर देऊन सहकार्य केले याबद्दल आपणा सर्वांचे मनःपूर्वक आभार !!

सदरचे राष्ट्रीय चर्चासत्र घेण्यासाठी आमच्या महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्या प्रा.(डॉ.) त्रिशला कदम यांनी बहुमोल मार्गदर्शन केले त्याबद्दल त्यांचेही मनःपूर्वक आभार !! हे राष्ट्रीय चर्चासत्र यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी सहसमन्वयक म्हणून डॉ. विठ्ठल नाईक, श्री सुधाकर इंडी, श्री. दीपक सरनोबत, डॉ. प्रियांका कुंभार, श्रीमती प्रतिभा पैलवान, श्री. संदिप पाटील, श्रीमती. रामेश्वरी कुदळे, श्रीमती सुनिता पोवार यांचेही सहकार्य लाभले त्याबद्दल त्यांचेही मनःपूर्वक आभार !! याबरोबरच महाविद्यालयातील इतर सर्व गुरुदेव कार्यकर्त्यांचे सहकार्य लाभले त्याबद्दल सर्वांचे मनःपूर्वक आभार!!!

प्रा.(डॉ.) सुभाष जाधव

(मुख्य संपादक)

२१ व्या शतकातील मराठी, हिंदी व इंग्रजी साहित्यातील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ

डॉ. सोमनाथ कोमरपंत
(गोवा)

एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच जागतिकीकरणाची प्रलयंकारी लाट आली. हे शतक सर्वार्थाने प्रमाथी शतक मानले जाते. आपल्या राष्ट्रात मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे पाश्चात्यीकरणाची प्रक्रिया फार मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेली आहे. त्यामुळे भारतीय जनमानस हवालदिल झालेले आहे. त्याच्या भवितव्याच्या दिशा अंधारमय झालेल्या आहेत. कधी नव्हती अशाप्रकारची किंकर्तव्यमूढता येथील जनसामान्यांच्या वाट्याला आलेली आहे. पूर्वीच्या समाजव्यवस्थेत खेडे आणि शहर येथील जीवनमनात मूलतः फरक आढळून येत असे. सुधारणावादाचे वारे सर्वत्र वाहत असले तरी खेड्यातील संथ, शांत आणि पारंपरिक वळणाच्या जीवनाला त्याची बाधा होत नसे. तेथील शेतकरीवर्ग आपल्या दैनंदिन कृषिकर्मात गडून जात असे. बारा बलुतेदारांची जीवनपद्धती कधीच लयास गेलेली असली तरी त्यांची जीवनशैली गतिमानतेच्या धबडग्यात पूर्णतः बदलून गेली नव्हती. पूर्वापार चालत आलेल्या रीतीरिवाजांनुसार आणि जीवनमूल्यांवर अधिष्ठित अशी जीवनशैली तेथील समाजमाणसाने अवलंबिली होती. या नव्या शतकातील पावशतकाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या या काळात येथील जीवनमान कमालीचे बदलून गेले आहे.

शहरवासियांची आणि महानगरीय जीवनाची रीतच निराळी झालेली आहे.होऊ घातलेल्या आत्मकेंद्रीत जीवनपद्धतीचा परिस्फोट तेथे झालेला आहे. आपण भारतीय संघराज्यात रहात नसून जणू काही इंग्लंड-अमेरिकेसारख्या अतिप्रगत राष्ट्राचे नागरिक असल्याच्या थाटात येथील नागरिक वावरायला लागले आहेत. आपल्या बालकांच्या ओठांवर आपल्या भाषा न खेळता इंग्रजीच असावी असा अट्टाहास येथील आई- वडिलांच्या मनात असतो. सुधारणेचा वारू तिथे द्रुतगतीने यावा ही त्यामागची आकांक्षा. त्यानंतर के.जी. पासून पी.जी.पर्यंत शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजीत असावे हे ओघाने आलेच. चौकोनी कुटुंबामुळे आजी- आजोबांनी केलेले संस्कार शहरी जीवनात दुरापास्त. शिवाय आई- वडील दोघेही नोकरी व्यवसायात. त्यामुळे त्यांचे आबाळ होणे ही बाब अपरिहार्यच. आजकालची खेडीदेखील शहरी जीवनाचे भ्रष्ट अनुकरण करायला लागली आहेत. गतिमान युगातील ज्ञान-विज्ञानाधिष्ठित समाजजीवन प्रणाली आणि तिच्यातून उदयास आलेली सांस्कृतिक मूल्ये एवढ्यापर्यंत हे ठीक होते. पण एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासूनच तंत्रज्ञानाचा प्रभाव इतका वाढलेला आहे की, येथील तिसऱ्या पिढीचे डोळे इंग्लंड, अमेरिका, जर्मनी (आणि आता ऑस्ट्रेलिया) या राष्ट्रांकडे लागलेले आहेत. शिक्षण घ्यायचे आपल्या भारतीय विद्यापीठात आणि युवा पिढीची प्रज्ञा- प्रतिभा- परिश्रम खर्ची पडते ती अन्य राष्ट्रांच्या अभ्युदयासाठी. त्याबद्दल तरुण पिढीला ना खंत ना खेद! हे मत व्यक्त करताना याचेही भान ठेवायला हवे की, आपल्या तरुण पिढीतील या ऊर्जेचा विनियोग आपले राज्यशासन पुरेशा प्रमाणात करू शकलेले नाही. परदेशी जाणाऱ्या या तरुण पिढीची लाट थोपवू शकलेले नाही. समाज, संस्कृती आणि त्यांच्या समवायातून निर्माण होणारे साहित्य या त्रयीमध्ये अन्योन्यसंबंध असतो. सामाजिक अधिष्ठान आणि सांस्कृतिक मूल्य हे मानवी समाजधारणेला आशय पुरविते. या मूल्यसरणीमुळे प्रभावित झालेल्या आणि अनुभूतींमुळे भावसमृद्ध झालेल्या संवेदनशील मनाची निर्मिती म्हणजे साहित्य. समांतर प्रक्रियेने आपल्या भूमीतील माणसांची मने घडविणारे वैचारिक वाङ्मयही निर्माण होत असते. या दोहोंमुळे पौनःपुन्येन समाजमानसावर पुढच्या कित्येक पिढ्यांवर दृढ संस्कार होत असतात. सशक्त विचारांची कोनशिला बसविली जाते. संस्कृतिविकासाची प्रगमनशील पावले त्यातूनच पडत असतात. संस्कारबहुलत्व हे आत्मशबल करणारे नसून उज्ज्वल भविष्यकालाची हमी देणारी ती महान शक्ती आहे. आपल्या पूर्वसूरी याच संस्कारांमधून मोठ्या मोठ्या होत

गेल्या. त्या दृढ पायावर आपण उभे आहोत याचे विस्मरण एकविसाव्या शतकात वाटचाल करणाऱ्या तरुण पिढीला पडलेले आहे. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा केलेल्या आणि आशिया खंडातील महान लोकशाही राष्ट्रात असे घडायला नको होते. आपण राजकीय दृष्ट्या स्वतंत्र झालो; पण मनाने स्वतंत्र झालो का? आपले लोकतंत्र योग्य रीतीने चालले आहे का ? आपली शिक्षणपद्धती 'उत्पादक शक्ती' निर्माण करीत आहे की 'माणूस' बनवीत आहे ? प्रश्नांमागून प्रश्न निर्माण होतात. प्रश्नोपनिषद निर्माण होते. इमर्सननं म्हटले होतं: ''विद्यापीठ हा क्षितिज घडविणारा नवा नेत्र आहे.'' आपल्या देशातील विद्यापीठे या दिशेने मार्गक्रमण करीत आहेत का? निराशा होण्याचे कारण नाही. अपवादभूत उदाहरणे आहेत. आशावादाचे दीप नव्याने प्रज्ज्वलित करण्याची वेळ मात्र येऊन ठेपलेली आहे.

म्हणूनच येणाऱ्या कालखंडात समाज- संस्कृती आणि साहित्य यांचे अंतरसंबंधांचे प्रगल्भ आकलन करून घेण्याची आवश्यकता आहे. सद्यःकालीन सामाजिक स्थित्यंतराच्या परिपेक्ष्यात आणि सांस्कृतिक परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर स्थायी मूल्यांची जोपासना करणाऱ्या साहित्याची प्रतिष्ठा वाढविणे अत्यावश्यक आहे. सहस्त्रावधी वर्षांच्या कालखंडानंतर रामायण- महाभारतसारख्या महाकाव्यांनी भारतीयांची मने घडविण्याचे सामर्थ्य अबाधित आहे. जीवनाच्या समरप्रसंगांत कर्तव्यनिष्ठेचा दीपस्तंभ दृढतेने उभी करणारी श्रीमद्भगवतगीता भारतीय युद्धभूमीवरच जन्मास आली.''सत्य आणि असत्य यांच्या संघर्षात अखेर सत्याचाच विजय होतो.'' हे औपनिषदिक वचन आपण शिरोधार्य मानलेले आहे.व्यक्ती आणि कृती यामधील विसंवाद हा भारतीय समाजाला जडलेला मोठा शाप आहे. म्हणून यापुढे चांगल्या उक्तीचे रूपांतर चांगल्या कृतीत करण्याची किमया नव्याने प्राप्त झालेल्या ज्ञानसाधनांनी आपल्याला साधता आली पाहिजे. जागतिक इतिहासाचा तसा निर्वाळा आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या काळात रुसो, व्हाल्तेर, माँटेस्क्यू, दिदैरो इत्यादींनी केवळ विचारशलाका समाजमानसास पुरविल्या नाहीत तर प्रत्यक्ष यज्ञकुंडात समर्पणशील वृत्तीने ते वावरले. त्यातून तेथील ऊर्जस्वल आणि सर्जनशील साहित्याचा नवा कालखंड निर्माण झाला. अनुकरण करायचेच तर अशा श्रेष्ठ असामींचे व श्रेष्ठ साहित्यकृतींचे करावे. विश्व साहित्यातील उत्तमोत्तम साहित्यकृतींचे अनुवाद करणे हेही येणाऱ्या कालखंडात आपले लक्ष्य असावे. आत्मिक अभिव्यक्तीसाठी जाज्वल्य राष्ट्रनिष्ठेची आणि जाज्वल्य मनोवृत्तीची आवश्यकता आहे. ब्रिटिशांच्या दमनप्रक्रियेने हतबल झालेल्या समाजाला इतिहासाचार्य वि.का.राजवाडे यांच्यासारख्या व्रतस्थ इतिहाससंशोधकाने याची आवर्जून आठवण करून दिली होती.

आजच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक अराजक पसरलेल्या आपल्या समाजात पुनश्च त्यांचे उद्गार आठवतात. प्राणांचे पलिते करून राष्ट्राभिमान जागवणाऱ्या भारतीय भूमीवरील विविध भाषांमधील कवी- लेखकांची यासंदर्भात आठवण होते. मैथिलीशरण गुप्ता, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह 'दिनकर', सुब्रह्मण्यम् भारती, कुसुमाग्रज,बा. भ. बोरकर, कुंजविहारी, वा. रा. कांत, श्रीकृष्ण ऐवळे व वसंत बापट या पूर्वकालीन कवींचे येथे स्मरण होते. रवींद्रनाथ टागोर, बंकिमचंद्र, शरच्चंद्र, अनंत गोपाळ शेवडे आणि क्रांतिवीर रामप्रसाद 'ब्रिस्मिल'या प्रज्ञावंत- प्रतिभावंतांचे स्मरण राष्ट्रीय जागरणाच्या संदर्भात आठवते. कवींचे उद्गार हेच स्फुल्लिंगासारखे असतात. संवेदनशील मने घडविण्यासाठी ते स्फूर्तीदायक आणि कार्यप्रेरक ठरतात. जॉन मिल्टनने कवींचे कार्य हे एक अत्यंत पवित्र कर्तव्य मानलेले आहे. जागतिक कीर्तीचे विचारवंत रोम रोला यांनी साहित्यिक हे जीवनसंगरातील सर्वश्रेष्ठ सैनिक होत असे म्हटलेले आहे. राष्ट्रीय संचितांचे रक्षण, राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्रीय जीवनमूल्यांचे संवर्धन राष्ट्रधारणा आणि नवनिर्माण प्रक्रिया यांसाठी साहित्य हे महत्त्वाचे माध्यम ठरते. समांतर प्रक्रियेने शाश्वत जीवनमूल्यांसाठी आणि मानवतेसाठी ते दिवा दाखवू शकते. म्हणूनच पूर्वसुरींनी म्हणून ठेवले आहेः

जिथे आदित्य नाही; तेथे अंधकार ।
जिथे साहित्य नाही; तिथे कुविचार ॥

कोणत्याही श्रेष्ठ साहित्यिकृतीत जीवनाची समग्रता सामावलेली असते.

सामाजिक न्याय, संस्कृतिविकास आणि स्वतंत्र्य प्रज्ञा- प्रतिभेची अभिव्यक्ती या त्रयीत एक अंतःसूत्र सामावलेले आहे. ते आहे 'स्वातंत्र्य' या मूल्यसंकल्पनेचे स्वातंत्र्य नसेल तर सारे फोल ठरेल. आत्माभिव्यक्तीच्या आड कोणत्याही विघातक शक्ती आड येणार नाहीत याची काळजी एकविसाव्या शतकाच्या या भयावह आणि दहशतवादी जागतिक पर्यावरणात घेण्याची अत्यंत आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. ही परिस्थिती येणाऱ्या कालखंडात प्रलयावह होणार नाही यासाठी डोळ्यात तेल घालून जपायला हवे.

'ऑन लिबर्टी' या १९५९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या महत्त्वाच्या ग्रंथात जॉन स्टुअर्ट मिल्ल यांनी व्यक्तीस्वातंत्र्याचा जोरदार पुरस्कार केला. विसाव्या शतकातील सामाजिक, सांस्कृतिक आणि वाङ्मयीन घटनांवर या विचारसरणीचा प्रभाव पडला आहे. सद्य:कालीन युगमानसात देखील वाङ्मयीन अभिव्यक्तीच्या संदर्भात मिल्ल यांची विचारसरणी क्रांतिकारी स्वरूपाची मानली जाते. कारण ती आधुनिक मानवाच्या मूल्यासरणीची आणि मूलभूत स्वातंत्र्याची ग्वाही देणारी आहे. वाङ्मयाला आवश्यक असणारी आत्मनिर्भर वृत्ती या ग्रंथात अधोरेखित झालेली आहे. त्यांच्या विचारात द्रष्टेपणाचा प्रत्यय येतो .

जे. एस.मिल्ल उद्गारतो:

"जो मार्ग स्वतःशीच केवळ संबंधित असतो अशा मार्गात, त्यांना पाहिजे असेल तसे जगायला मोकळे ठेवले नाही तर संस्कृतीची प्रगती होणार नाही. मतामतांमध्ये मुक्त स्पर्धा झाली नाही तर सत्य काय आहे हे प्रकाशात येणार नाही. उत्स्पुर्तता मौलिकता, प्रतिभा, मानसिक ओज, नैतिक धैर्य ह्या गुणांना अवसर राहणार नाही. सामान्यांच्या सामूहिक भाराखाली समाज दडपला जाईल. संस्कृतीत जे जे संपन्न आणि विविधतापूर्ण आहे ते रूढींच्या प्रस्थापितांशी जुळवून घेण्याच्या, माणसाच्या नित्य प्रवृत्तीच्या दडपणाखाली चिरडले जाईल.ह्या प्रवृत्तीमुळे माणसाच्या शक्ती सुकून जातात.आपल्या अस्मितेचा उत्कर्ष साधण्याच्या ग्रीक महापुरुषांच्या आग्रही वृत्तीचे स्वतःची अस्मिता विसर्जित करण्याच्या ख्रिश्चन शिकवणी इतकेच मोल आहे."

साहित्य ही समाजात कार्य करणारी एक महत्त्वाची संस्थाच मानली गेली पाहिजे अशी विचारसरणी आजकालच्या विचारवंतांकडून आणि समीक्षकांकडून मांडली गेली आहे. ललित वाङ्मयाचा लेखक हा एका परीने सामाजिक भाष्यकार असतो. या संदर्भात मिलिंद बोकील यांचे विचार मननीय वाटतात.

" ज्या एका गोष्टींशी साहित्याला सतत भिडावे लागते किंवा ज्या संदर्भात आपली भूमिका सतत मांडावी लागते, ती गोष्ट म्हणजे सामाजिक विचार. हा घटक वेगवेगळ्या प्रकारांनी व्यक्त होतो. सामाजिक बांधिलकी, सामाजिक जबाबदारी, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक भान इत्यादी. त्याचा ढोबळमानाने अर्थ असा असतो की, साहित्याला समाजातील अन्याय, दुःख, विषमता याची जाणीव असली पाहिजे. ज्या लोकांना हे सोसावे लागते त्यांच्याप्रती सहानुभूती असली पाहिजे आणि हा अन्याय मिटविण्यासाठी समाजात जे उपक्रम/ कृतीकार्यक्रम/ चळवळी चाललेल्या असतात, त्यांच्या बाजूने साहित्याने उभे ठाकले पाहिजे. व्यापक अर्थाने बोलायचे तर समाजसुधारणेच्या किंवा समाज परिवर्तनाच्या कामात साहित्याचा सक्रिय सहभाग असला पाहिजे."

(साहित्याची भूमिका/ साहित्य, भाषा आणि समाज/ मौज प्रकाशन गृह/ मुंबई २०१६, पृ. १७)

या विचारांशी आपणास सहमच होता येईल. मात्र ओढून ताणून समाजपरिवर्तन करण्यासाठीच आपली साहित्य निर्मिती आहे ही भूमिका स्वीकारणे योग्य ठरणार नाही.

या संदर्भात विचार करताना सहजत स्मरण होते ते विश्वास पाटील यांच्या 'झाडाझडती' या कादंबरीचे. या कादंबरीचे आशयद्रव्य काय आहे? या कादंबरीत धरणामुळे विस्थापित होणाऱ्यांच्या होरपळीचा आणि तदनंतरच्या वेदनेचा प्रत्यकारी हुंकार आहे. ज्या मातीशी आपला कायमचा अनुबंध आहे, तेथील आपली पाळेमुळे कायमची उखडून टाकून निघून जायचे म्हणजे यातना होतात. मने उध्वस्त होऊन जातात. या साहित्यकृतीच्या जन्मकाली प्रस्तुत लेखकाचे संवेदनशील मन जागृत होते. समूहाचे मानसशास्त्र कसे असते याचा प्रत्यय त्याला आलेला असतो. मोठाच मन:संघर्ष कलावंत या नात्याने त्यांच्या मनात जागा होतो. त्यांच्या मानसप्रतिक्रिया तीव्रतेने व्यक्त होतात. त्याला

कलात्मक पातळी लाभते. विस्थापितांच्या संघर्षमय जीवनाचे तपशील त्यात येऊन जातात. मोठा चित्रफलक आकारास येतो. कादंबरीचा पट अशा प्रकारे विणला जातो. मानवी व्यथा- वेदनांचा हा एक प्रत्ययकारी अनुबोधपट तयार होतो. कमालीची अंतर्मुखता वाचकांच्या मनात निर्माण होते...विस्थापितांच्या वेदनेचे, विविध प्रकारच्या ताण-तणावांचे पदर 'झाडाझडती'मुळे उघडले जातात. विकासाचे भकास चित्र डोळ्यांसमोर उभे राहते. झाडाझडती या शीर्षकाची अन्वर्थकता पटते.

'रारंग ढंग' ही प्रभाकर पेंढारकर यांची वेगळ्या अनुभूतींची कहाणी. दुस्तर, दुर्गम अशा हिमालयातून राष्ट्रीय हमरस्ता कसा साकार होतो. याचा भव्यपट येथे विणला जातो. भारतीयांच्या अभंग जिद्दीची,अथक परिश्रमांची आणि एकूणच मानवाच्या विजीगिषू आकांक्षांची ही कहाणी आहे. ती संवेदनशील मनाला खिळवून ठेवते. भाक्रा-नानगल धरणाच्या उभारणीचा भव्य प्रकल्प कसा साकार झाला याची 'आम्ही भगीरथीचे पुत्र' या बृहद्कादंबरीत गो. नी. दांडेकर यांनी तन्मयतेने घेतलेला वेध चित्ताकर्षक वाटतो. राष्ट्रीय अभिमानाने प्रेरित होऊन लेखकाने लिहिलेली ही कादंबरी पण लेखकाला एवढीच सामग्री पुरत नाही. या धरणबांधणीच्या काळात विविध घटकांना प्रतिकूलतेतून वाट कशी काढावी लागली याचे तपशील या कादंबरीत आढळतात. अभ्यासाधिष्ठित बैठक या कादंबरीला लाभलेली आहे. शिवाय आज कालच्या आत्मकेंद्रिततेच्या जगात वावरत असताना स्वातंत्र्योत्तर काळात निर्माण झालेल्या राष्ट्रीय अभ्युदयाचा विषय एका सर्जनशील लेखकाच्या मनात यावा,त्या प्रमेयाशी त्याने झोंबी घ्यावी हा विस्मयकारी अनुभव आहे.

'सर्वे जन्तु निराशयाः' अशा काळ्याकुट्ट कालखंडात अखंड आशवादाचा दीप अशा प्रकारच्या साहित्यकृतीतून प्रज्ज्वलित होतो. एकविसाव्या शतकातील व्यामिश्र प्रश्नांना सामोरे जाताना, जटिलतेशी सामाना करताना सामाजिक जीवनाची उजळ बाजू समाजमानसासमोर यावी ही जमेची बाजू आहे असे मला वाटते. येऊ घातलेल्या आव्हानांशी तोंड देण्यासाठी आपणास लाभलेले हे पाथेय आहे.

विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात आणि एकविसाव्या शतकाच्या गेल्या दोन दशकांत विज्ञानयुगाने आणि तंत्रज्ञानाने आपल्या देशात मुसंडी मारली आपल्या राष्ट्रातील आण्विक शक्तीचा प्रत्यय आपल्या वैज्ञानिकांनी आणून दिला. मंगळावर यशस्वीरित्या यान पाठविले. आता तर इस्त्रो तर्फे नुकतीच चांद्रायण -३ या यानातर्फे चांद्रमोहीम नुकतीच यशस्वी झाली. राष्ट्रीय पुरुषार्थाचे दर्शन घडविणाऱ्यां या घटना खचितच सर्जनशील लेखक-कवींना नवी चेतना देणाऱ्या आहेत. डॉ.बी.जी. व्हर्गिज, डॉ एम.एस. स्वामिनाथन, डॉ. होमी जे. भाभा, डॉ. विक्रम साराभाई, डॉ. जयंत नारळीकर, डॉ. रघुनाथ माशेलकर, डॉ ए.पी.जे अब्दुल कलाम, डॉ. वसंत गोवारीकर आणि डॉ. एस.सोमनाथ हे विज्ञान-तंत्रज्ञानयुगातील विक्रमी यशाचे मानदंड आहेत. यातील कृतिशील लिहित्या हातांनी स्वानभवकथन करून भोवतालच्या काळ्या ढगांवर रूपेरी महिरप निर्माण केलेली आहे. नेत्रदिपक वैज्ञानिक प्रगतीचा आलेख आपल्यासमोर त्यामुळे दृग्गोचर झालेला आहे. सकस विज्ञानसाहित्याची निर्मिती ही एकविसाव्या शतकाची मोठी देन आहे.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचे wings of fire (अनुवादः अग्निपंख, अनु.डॉ.माधुरी शानभाग), 'Reinventing India' हा डॉ. रघुनाथ माशेलकरांचा भारतीयांना दीपस्तंभसारखा प्रकाशवाटा दाखविणारा आशावादी विचार देणारा भाषणांचा संग्रह, हर्ष हळदकर आणि डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनी मिळून लिहिलेला, 'Exprovement: Exponential Improvement Through Converging Parallels' हा राष्ट्रबांधणीसाठी अभिनव संकल्पना सहजतेने सांगणारा स्फुर्तिदायक ग्रंथ ही सारी ग्रंथसंपदा म्हणजे कृतिशील प्रज्ञावंतांनी विज्ञान-तंत्रज्ञानयुगातील भारताला महाशक्ती बनविण्यासाठी आपल्या अनुभवसंपन्नतेचा दिलेला मौलिक दस्तऐवज आहे. आखिल मानवजातीच्या उन्नयनासाठीही तो तितकाच महत्वाचा आहे. अलीकडच्या कालखंडात आपल्या भारतात कोकण रेल्वेचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प साकार झाला. भारतीयांसाठी ते एक स्वप्नच प्रत्यक्षात उतरले आहे. अत्याधुनिक यंत्रसामग्री आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान यामुळे अनेक बोगद्यांतून वाट काढीत हा रेल्वेमार्ग दृढ प्रयत्नमुळे आकारास आला. कोकण रेल्वेचे 'चीफ इलेक्ट्रेकिल इंजिनियर' ईश्वरदास चोप्रा यांचा 'Building India –

Konkan Railway: My Golden Memories’ यांचा आत्मचरित्रात्मक ग्रंथ या भव्य प्रकल्पाचा खडतर प्रवास आकलन करून घेण्यासाठी अत्यंत उद्‌बोधक ग्रंथ ठरला आहे. कोकण रेल्वेचे मुख्य आधारस्तंभ ठरलेले राजाराम बोज्जी यांचा Future of Land Transportation हाही यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण ग्रंथ ठरतो. कोकणरेल्वेचे ‘Master mind’ म्हणून गौरविले गेलेले ई. श्रीधरन् यांचे अखंडित परिश्रम शीघ्रगतीने ‘कोकणरेल्वे प्रकल्प’साकार करण्यास कारणीभूत ठरलेले आहेत. म्हणूनच तर राष्ट्रीय दळणवळणास सुविधा पुरविणाऱ्या आणि राष्ट्रीय एकात्मतेस कारणीभूत ठरलेल्या या शिल्पकाराचा मडगाव येथे भरलेल्या २२ व्या ‘गोमंतक मराठी साहित्यसंमेलना’ ने आवर्जून गौरव केला होता. हा क्षण या प्रसंगी स्मरणोज्जीवित करावासा वाटतो. एकविसाव्या शतकातील पुढील कालखंडात ज्ञानक्षेत्राबरोबर आपल्या राष्ट्रजीवासास नवीन आयाम प्राप्त करून देणारे विज्ञानयुग आणि तंत्रज्ञानयुग हे सर्जनशील साहित्यनिर्मितीचे नवीन क्षेत्र उपलब्ध होण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे

एकविसाव्या शतकातील मराठी, हिंदी व इंग्रजी साहित्यातील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भाचा शोध घेताना भोवतालच्या दाहक वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. वैषम्य वाटणारे अनेक घटक आपल्या समाजजीवनात आहेत. आपली मने कोंझी ठेवायची की मानवतेच्या उन्नयनासाठी आपली मने विशाल बनवायची हा विवेक आपल्याला जागवायचा आहे. ही विशाल भावना केवळ सर्जनशील साहित्यच निर्माण करू शकते.

एकविसाव्या शतकाच्या या वादळी वातावरणात माणूस एक बाजारपेठ बनला आहे. जगात परिवर्तन होत आहे. पण समाजात सुधारणा न होता कुधारणाच वाढत चालली आहे. अनेक सामाजिक प्रश्न सुटलेले नाहीत. जातीयता, धर्मांधता वाढत चाललेली आहे. शैक्षणिक दर्जा घसरलेला आहे. शिक्षणाचे माध्यम कोणते असावे याविषयी समाजाची एक वाक्यता झालेली नाही. समाजात सर्व थरांवरची शोषणप्रक्रिया चालली आहे. भाषाभेद, प्रांतभेद यामुळे भारतीय समाजास ग्रासलेले आहे. कुपोषणाची समस्या आहे. स्त्रियांचा होणारा अमानुष्य छळ, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, स्वतंत्र्य देशातही आदिवासींचे न सुटलेल्या समस्या, दहशतवादाचे उग्र स्वरूप, सामान्य माणसांचे जगण्याचे प्रश्न हे आजचे कठोर वास्तव आहे. ‘रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग’ या तुकारामांच्या अर्थपूर्ण वाणीत आजच्या सामाजिक जीवनातील संघर्षाचे स्वरूप प्रकट झालेले आहे.

पण या सर्वव्यापी दु:खावर मात करूनही लोकशाही मार्गाने वाटचाल करीत नवा भारत घडत आहे. जागतिक पातळीवर भारतीय संघराज्याने प्रगतीची घोडदौड चालवली आहे. सूत्रमय शब्दांत समर्थ भारताची मुद्रा कोणत्या क्षेत्रात उमटविली आहे, याचा उल्लेख येथे करणे आवश्यक आहे:

१) अवकाश संशोधन

२) आण्विक शक्ती

३) माहिती तंत्रज्ञान

४) कमी खर्चात उपलब्ध होणारी उत्तम औषध सामग्री

यावरून एकविसाव्या शतकाच्या पुढील कालखंडात भारतीय संघराज्य डॉ. रघुनाथ माशेलकरांसारख्या अनेक थोर वैज्ञानिकांनी भाकीत केल्यानुसार महासत्ता होईल यात तीळ मात्र शंका वाटत नाही. भारतीय समाजाला उन्नयनाची दिशा लाभेल. हे राष्ट्र बलशाली बनेल.

डॉ. ए. पी. जे अब्दुल कलाम यांच्या ‘तरुणाईचे गाणे’, ‘मी व माझा देश भारत’ या कवितेतील ओळी उद्धृत करून या निबंधाचा शेवट करायचा आहे:

या देशातील अब्ज लोकांपैकी मी एक
ही दृष्टी फक्त आता माझ्यात आलेली...
आणि या दृष्टीची ज्योत
थेट आत्म्यात आत पेटलेली...
असा आत्मा ही जगातील

सर्वात मोठी शक्ती असते...
आणखी कोणतीही शक्ती
तिच्यापुढे फिकीच पडते...
ही ज्योत मी सतत तेवती ठेवणार
देशाला माझ्या महाशक्ती बनविणार...

संदर्भसूची

१. साहित्य,भाषा आणि समाजः मिलिंद बोकील, मौज प्रकाशन गृह, मुंबई २०१६
२. कला- समाज- संस्कृतीः दीपक घारे, मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊस, मुंबई २०२३
३. कोवळी पानगळः डॉ. किशोर सानप, विजय प्रकाशन, नागपूर २०१३

Sr.No.	Author Name	Research Paper / Article Name	Page No.
1	Dr. Kalpana Girish Gangatirkar	Socio-cultural Context in Perumal Murugan's One Part Woman: A Critique	1
2	Dr. Sanjay Pandit Kamble	Gender Discrimination in Shobhan Bantwal's The Forbidden Daughter	4
3	Dr. Girijashankar Mane Dr. Mahadev Mokashi	Exploring the Interplay of Culture, Gender, Language, and Literature	7
4	Arun Duryodhan Pachore	Socio-Educational Vision in 21st Century as Reflected in Chetan Bhagat's Novel "Five Point Someone"	10
5	Dr. Suvarna Prakash Patil	Literature, Culture and Gender - 21st Century	12
6	Dr. K. Hanumantha Reddy Dr. K. Ravi Sankar	Socio - Cultural Conflicts in the Novels of Kamala Markandaya	16
7	Dr. Siddeshwar Kamati	Gender Dynamics in Dystopian Indian Web Series	19
8	Mr. Sandeep Sambhaji Dhore	Popular Culture in the Age of Globalization : A Comprehensive Analysis	24
9	Mrs. Basawwa S. Bhagoji	Reader Reception of Graphic Novels in India: Exploring the Intersection of Visual Storytelling and Cultural Context	27
10	Dr. Manasi Gangadhar Swami	Understanding the Significance of Socio-cultural Values of Peace, Harmony and Tolerance in Sudha Murty's Old Man and His God	32
11	Mrs. Sunita J. Velhal	Socio-cultural Approach to Language	35
12	Anita Mukund Powar	Kavita Kane's Karna's Wife: Self-discovery of 'her' Through Cultural Conflict	37
13	Mr. Dipak Sitaram Sarnobat	Socio-Cultural Conflicts in Kiran Desai's Novel 'The Inheritance of Loss'	39
14	Mr. Sandip Ananda Patil	Socio-Cultural Diversities Reflected in Elif Shafak's Honour & The Forty Rules of Love	43
15	Mrs. Sarojini Bhupal Divekar	Chetan Bhagat's '2 States': Depiction of Strain in Diverse Cultures and Traditions	47
16	Smt. Rameshwari Avinash Kudale	Struggle of 'Self' in Traditional and Modern Culture in One Arranged Marriage Murder: A Psychoanalytical Exploration	51
17	Dr. Pushpa Govindrao Patil	Cultural Hegemony in Shashi Deshpande's Roots and Shadows	54
18	Mr. Dipak Chandrakant Devkar	Racism in Paul Beatty's novel 'The Sellout'	57

Sr.No.	Author Name	Research Paper / Article Name	Page No.
19	Shaikh Shaphik K.	The Portrayal of 21st Century Society and Culture in Novels	59
20	Dr. Suresh Tukaram Telvekar	Socio-Cultural Context in the Novels of Durjoy Datta	62
21	Umesh S. Desai	Subaltern Voice in Mahasweta Devi's Draupadi	66
22	Mrs. Sunita Amar Powar	A Study of Women Empowerment in the Novel 'One Indian Girl' of Chetan Bhagat	68
23	Mr. Sandeep Sitaram Hargane	Mental Illness: A Journey from the Circumference to the Centre of English Literature	71
24	Mr. Kiran Sampat Patil Dr. P.N. Gore	Socio - Cultural Aspects In The Novels Of Alex Miller With Reference To Migration	74
25	Miss. Parit Rupali Mahadev Dr. Kalpana Girish Gangatirkar	Socio Cultural Context Reflected in Mitali Perkins Young-Adult Fiction 'You Bring the Distant Near'.	77
26	Sugandha Agnihotri Dr.Tanveer Khadija	Unquenched Thirst for Self Acceptance - An Insight Into The Works Of Kamala Das	81
27	Archana Singh Rajendra Sarode	A Study of Psychosocial Analysis of Women characters in Anita Nair's 'Ladies Coupe'	84
28	Mr. Thombare Mansing Vitthal	Intersectionality in Dalit Literature with Special Reference to the Select Biographies - Bhimayana and Kanshiram	88
29	Ms.Rupali Gorakh Waghmare Dr. Anil S. Sugate	Socio-Cultural Diversities Reflected in John Lanchester's 'Capital'	91
30	Swati Suresh Patil Dr. Sonali Rode	Cultural Problems in Translation of Marathi Dalit Poems And Their Solutions	93
31	Miss. Saisimran Hidayat Ghashi	The Role of Literature in Shaping Socio-Cultural Norms in the 21st Century in India	96
32	Swati Eknath Kamble	Multiculturalism in Chetan Bhagat's One Night at the Call Centre and Two States: The Story of My Marriage	98
33	Ms. Archana Bhupal Nandagave	Changing Social And Cultural Scenario As Reflected In Sudha Murthy's Selected Works	100
34	Miss. Mukta Dattatray Patil	Socio-Cultural Context in Khushwant Singh's 'Train to Pakistan'	102
35	Smt. Shraddha Baburao Toraskar	Reflection of Gender Issues in Shashi Deshpande's Novels	105
36	Mrs. Vidya Vasant Bhosale Mr. Mansing Vitthal Thombare	Knowledge and Imagination in Biography and Autobiography	108
37	Mr. Sourav Shamrao Desai	William Shakespeare's Hamlet and Vishal Bhardwaj's Haider Movie : A Compartive Study	113
38	Ganesh Jayvant Patankar	Socio- Cultural Context in Chetan Bhagat's Novel 'One Indian Girl'	115

Sr.No.	Author Name	Research Paper / Article Name	Page No.
39	Karishma Amir Jamadar	Literature , Culture and Gender	119
		Hindi Language Papers	
40	डॉ. शोभा माणिक पवार	21 वी सदी की कहानी साहित्य में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ	123
41	डॉ.विट्ठल शंकर नाईक	इक्कीसवी सदी की हिंदी कहानियों में लोक संस्कृति	126
42	डॉ. संगीता ठाकुर	21 वीं सदी की हिंदी कविता में चित्रित मानव जीवन	133
43	डॉ. कल्पना पाटोळे	इककीसवी सदी के हिंदी उपन्यासों मे सामाजिक एंव सांस्कृतिक परिदृश्य	137
44	डॉ. सुनीता रावसाहेब हुन्नरगी	मनमोहन सहगल के उपन्यासों में चित्रित सांस्कृतिक परिदृश्य	140
45	डॉ. अशोक मोहन मरळे	21 वीं सदी के हिंदी काव्य में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य	145
46	श्री. मलगौडा पाटील	इक्कीसवी सदीं के हिंदी काव्य में सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य	149
47	प्रा. मारूफ समशेर मुजावर	इक्कीसवी सदी के हिंदी कथा साहित्य में चित्रित किन्नर विमर्श	153
48	प्रा. डॉ. रगडे परसराम रामजी	इक्कीसवीं सदी की आम्बेड़करवादी हिंदी कविताओं में सामाजिक परिद्रश्य	157
49	डॉ.रमेश शिवाजी बोबडे	इक्कीसवीं सदी के हिंदी नाटकों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य. (सर्वेश्वरदयाल सक्सेना के नाटको के संदर्भ में)	161
50	डॉ. अमोल तुकाराम पाटील	21 वीं सदी के उपन्यासों में परिवर्तित सामाजिक मूल्य	164
51	डॉ. माला कुमारी गुप्ता	कलि-कथा : वाया बाइपास : सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य	166
52	डॉ.सरोज पाटील	निर्मला पुतुल लिखित 'उतनी दूर मत ब्याहना बाबा' कविता का सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश	170
53	डॉ.प्रकाश आठवले	'संघर्ष' में चित्रित सामाजिक संघर्ष	174
54	प्रो. (डॉ.) विजय महादेव गाडे	वेश्या विमर्श की पहल – कोठा नं. 64	178
55	प्रा.सारिका राजाराम कांबळे	'ग्लोबल गांव के देवता' : सांस्कृतिक परिदृश्य	185

Sr.No.	Author Name	Research Paper / Article Name	Page No.
56	डॉ. अनिता एस. कर्पूर	'जिन्दगीनामा' उपन्यास में सांस्कृतिक परिदृश्य	188
57	डॉ. आरिफ शौकत महात	आदिवासी समाज जीवन में व्यक्त चेतना के विविध आयाम (आदिवासी कविता के संदर्भ में)	192
58	डॉ. विनोद श्रीराम जाधव	21 वी सदी के उपन्यासों में सामाजिक व सांस्कृतिक चेतना	200
59	डॉ.माधव राजप्पा मुंडकर	'शकुंतिका' उपन्यास का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन	205
60	डॉ. प्रवीणकुमार न. चौगुले	इक्कीसवीं सदी के हिंदी काव्य में सामाजिक परिदृश्य	209
61	प्रा. संपतराव सदाशिव जाधव	'मैं भी औरत हूँ' में समाज की संकुचित मानसिकता का भय	216
62	डॉ. हेमलता काटे	चंद्रकांता के उपन्यासों में चित्रित सांस्कृतिक बोध	220
63	डॉ. रूपा चारी	ज़ीरो रोड : एक दास्तान	224
64	डॉ. दीपक रामा तुपे	'नयी सदी के स्वर' का सामाजिक परिदृश्य	228
65	डॉ. निशाराणी महादेव देसाई	21वी सदी की हिन्दी कविता में चित्रित बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ	232
66	डॉ.महादेवी गुरव	21वीं सदी के हिंदी उपन्यासों में सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य	235
67	अनिता संजय चिखलीकर	नासिरा शर्मा की कहानियों में नारी विमर्श	238
68	डॉ.अंजली उबाळे	अप्रवासी हिंदी उपन्यासों में सांस्कृतिक परिदृश्य	242
69	डॉ.भिकाजी व्हन्नाप्पा कांबळे	इक्कीसवीं सदी के हिंदी ग़ज़ल साहित्य में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य	246
70	सुरज विठ्ठल डूरे	21 वीं सदी के असगर वजाहत के नाटकों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य	251
71	अरुण विठ्ठल कांबळे	इक्किसवीं सदी के हिंदी काव्य में आदिवासी सामाजिक परिदृश्य	254
72	प्रमोद गणपती कांबळे	डॉ.जयप्रकाश कर्दम जी के 'तलाश' कहानी संग्रह में सामाजिक, विषमता का यथार्थ चित्रण	258

Sr.No.	Author Name	Research Paper / Article Name	Page No.
73	जहाँगिर स. शेख	इक्कीसवीं सदी के दक्खिनी हिन्दी लोक गीतों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिदृश्य	261
74	श्रीमती वैशाली महादेव जाधव	21 वी सदी के द्वितीय दशक के उपन्यासों में सामाजिक चेतना	265
75	संतोष जे सूर्यवंशी	इक्कीसवीं सदी के महिला नाटककारों के नाटकों में सामाजिक चेतना	267
76	सुश्री. माधुरी सचिन सोनुले	चंद्रकांत देवताले के कविताओं में सामाजिक परिदृश्य	270
77	सारीका शंकरराव धुमाळ	'शिकंजे का दर्द ' आत्मकथा में चित्रित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य	274
78	किशोरी सुरेश टोणपे	इक्कीसवी सदी के काव्य मे सामाजिक परीदृश्य	278
79	अनिल विठ्ठल मकर	निराशा की गर्त में फँसी पीढ़ी का हौसला बढ़ाती हुई आंतरजालीय कविताएँ	281
80	सुश्री. अर्चना वसंत तराळ	रजनी गुप्त के उपन्यास साहित्य में सामाजिक परिदृश्य (‘किशोरी का आसमाँ’ के संदर्भ में)	286
81	नम्रता नितीन काडगे	उषा प्रियवंदा की कहानियों में चित्रित नारी	289
82	कु.अपर्णा संभाजी कांबळे	इक्कीसवी सदी के हिंदी काव्य में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य	293
83	डॉ. उत्तम राजाराम आळतेकर	इक्कीसवी सदी की हिंदी कविता में चित्रित समाज	295
84	ज्योती अरविंद देसाई	इक्कीसवीं सदी के हिंदी कहानी साहित्त्य में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य	298
85	प्रा.डॉ. भारत बा. उपाध्य	इक्कीसवी सदी के हिंदी *कविता* में-राष्ट्रीयता,सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना	302
		Marathi Language Papers	
86	प्रा.डॉ. दत्ता पाटील	माध्यम संस्कृतीचा दस्तऐवज : 'काळ'मेकर लाईव्ह	306
87	प्रा. डॉ. एकनाथ शामराव पाटील	२१ व्या शतकाच्या पहिल्या दशकातील मराठी कादंबरीचा सामजिक आणि सांस्कृतिक अंगाने अभ्यास	309
88	डॉ.दीपक वळवी	आदिवासी कवितेचे सांस्कृतिक स्वरूप	312
89	डॉ. चंद्रकांत पोतदार भगवंत पोतदार	एकविसाव्या शतकातील मराठी कविता : सामाजिक संदर्भ	316

Sr.No.	Author Name	Research Paper / Article Name	Page No.
90	डॉ.भरत भीमराव जाधव	मराठी साहित्य आणि संस्कृती अभ्यास : एक आकलन	322
91	डॉ. युवराज देवाळे	मराठी कथेतील प्रगल्भ समाजभान : एक दृष्टिक्षेप	329
91	प्रा.(डॉ.) प्रशांत गायकवाड	गौतमीपुत्र कांबळे यांच्या कथेतील विविध कलांमधील प्रतिकात्मकता	332
92	डॉ.नामदेव कृष्णा मोळे	कृष्णात खोत यांच्या कादंबरीतील समाजचित्रण	336
93	प्रा. डॉ. नामदेव सोडगीर	एकविसाव्या शतकातील मराठी ग्रामीण कवितेतील कृषिविषयक जाणीवा	340
94	डॉ. बालाजी विठ्ठलराव डिगोळे	२१ व्या शतकातील 'अनवट वाटा' कवितासंग्रहातील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ	347
95	प्रा. डॉ. राम धारासूरकर	फासेपारधी समाजाचे दु:ख उजागर करणारे आत्मकथन - "विंचवाचं तेल"	355
96	प्रा.डॉ. अनिल एस. कांबळे	२१ व्या शतकातील मराठी कादंबरीतील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ	358
97	डॉ. शिंदे दुष्यंत आनंदराव	मराठवाड्यातील नवबौद्धांच्या वेदनांची वास्तव अभिव्यक्ती : बहिष्कार	361
98	डॉ. पुर्णानंद च्यारी	प्रकाश वजरिकार हांच्या 'होमखण' नाटकांतले समाजीक आणी संस्कृतीक संदर्भ	365
99	प्रा.डॉ.रमेश पांडुरंग पोळ	चाळेगत एक सामाजिक सांस्कृतिक व्यूह	371
100	डॉ. विठ्ठल नामदेव रोटे	नव्वदोत्तर मराठी कथेतील वृध्दांच्या समस्यांचे चित्रण	374
101	डॉ. पांडुरंग गावडे	सुभाष भेंडे यांच्या कादंबरीतील सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ	377
102	प्रा. डॉ. मीनाक्षी देव – निमकर	२१ व्या शतकातील मराठी कवितेतील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ (२०११ ते २०२३ या कालखंडातील युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार पाप्त मराठी कवी आणि त्यांच्या साहित्यकृतीच्या अनुषंगाने)	380
103	डॉ. विनायक शरदचंद्र राऊत	एकविसाव्या शतकातील मराठी गझलेतील सामाजिक संदर्भ	385
104	डॉ. बाळासो आण्णा सुतार	साहित्य, समाज आणि संस्कृती आणि नव्वोदत्तरी मराठी कविता	392
105	प्रा. डॉ. शहाजी ज.पाटील	एकविसावे शतक आणि मराठी ग्रामीण कवितेतील जाणीवा	396

Sr.No.	Author Name	Research Paper / Article Name	Page No.
106	प्रा. प्रदिप प्रकाश कदम	एकविसाव्या शतकातील स्त्रीमनाचे पदर उलघडणारे 'देवबाभळी' संगीत नाटक : एक चिकित्सा	400
107	प्रा.डॉ.पांडुरंग जगन्नाथ ऐवळे	'एकटी ' काव्यसंग्रहातील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ	403
108	डॉ संभाजी धोंडीराम कदम	राव कादंबरीतील सामाजिक संदर्भ	407
109	प्रा. निलेश नामदेव कांबळे	२१ व्या शतकातील दलित मराठी कादंबरीतील सामाजिकता व सांस्कृतिक संदर्भ	410
110	प्रा. उदय बाळासो शिंदे	२१ व्या शतकातील मराठी कादंबरीतून येणारे धनगर समाजतील स्त्री चित्रण	412
111	डॉ.तुळशीराम उकिरडे	दलित कवितेतील सामाजिकता	414
112	डॉ. मांतेश हिरेमठ	समकालीन कवितेतील बदलते सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ	418
113	प्रा.डॉ.बाबासाहेब नाईक	21 वे शतकातील स्त्रियांच्या समस्या (रोहिणी कुलकर्णी यांच्या कादंबऱ्यांच्या आधारे)	422
114	डॉ.कु.कोकिळा हनुमंत चांगण	२१ व्या शतकातील स्त्रीलिखित मराठी कथेतील काही सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ	425
115	डॉ.लक्ष्मण शिंदे	२१ व्या शतकातील मराठी कादंबरीतील सामाजिक - सांस्कृतिक संदर्भ	428
116	प्रा.डॉ.सविता अशोक व्हटकर	२१ व्या शतकातील मराठी कादंबरीतील शेतकऱ्यांच्या जीवनातील सामाजिक संदर्भ (बारोमासच्या अनुषंगाने)	433
117	डॉ प्रियांका कुंभार	व्यक्तिचित्रणात्मक ललितगद्यः 'लोकपरंपरचे शिल्पकार'	437
118	डॉ.वैशाली श्रीकांत गुंजेकर	२१ व्या शतकातील ग्रामीण कादंबरी	441
119	श्रीमती प्रतिभा भारत पैलवान	'सीतायन' या ललित संग्रहातील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ	445
120	श्री.रघुनाथ चंदर गवळी	आदिवासी कवितांमधील सामाजिक समस्यांचे चित्रण	448
121	प्रा.डॉ.देसाई अजित यल्लाप्पा	एकविसाव्या शतकातील शिक्षणव्यवस्थेचे वेगळे रूप दाखीवणारी कादंबरी म्हणजे निशाणी डावा अंगठा	452
122	प्रा. अविनाश भोरे	२१ व्या शतकातील मराठी ख्रिस्ती कथेतील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ	455

Sr.No.	Author Name	Research Paper / Article Name	Page No.
123	प्रा.डॉ. जयकुमार चंदनशिवे	२१ व्या शतकातील स्त्रीवादी कादंबरीतील सामाजिक संदर्भ	458
124	प्रा. डॉ. शैलजा श्रीधर शिंदे	दलित आत्मकथनांमधील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ आत्मकथनांच्या परिप्रेक्ष्यातून	460
125	प्रा. अमर विलास डोणे	फिंद्री या कादंबरीतील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ	463
126	प्रा.डॉ.शिवाजी सटवाजी वाघमारे	"माझी मुंबई अर्थात् मुंबई कोणाची" रूप आणि आविष्कार	466
127	डॉ. लक्ष्मण भानुदास साठे	ब, बळीचा व बारोमास या कादंबरीतील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ	469
128	प्रा. संदीप परदेशी	“पेटलेल्या शहराच्या कल्लोळात”- अस्वस्थ वर्तमानाला शब्दबद्ध करणारी कविता	473
129	श्रीमती व्हसमने सुरेखा बसाप्पा	२१ व्या शतकातील मोहन पाटील यांच्या कादंबरीतील बदलते सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ	476
130	प्रा.पुरुषोत्तम प्र.सूर्य	“परोपकारी श्याम” या बालकादंबरीतील स्त्रीव्यक्तिरेखांच्या सामाजिक जीवनाचा अभ्यास	479
131	भरत शिवाजीराव गायकवाड	तृतीयपंथीयांच्या कवितेतील विद्रोही भूमिका (विशेष संदर्भ : दिशा पिंकी शेख यांचा कुरूप कविता संग्रह)	484
132	नर्मदा रामा कूराडे	२१ व्या शतकातील मराठी कादंबरीतील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ	490
133	नमिता अनिलकुमार पाटील	मराठी कवितेतील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ	494
134	मयुरी ऋषिकेश मोरे	२१ व्या शतकातील मराठी साहित्यातील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ	497
135	शैला आनंदराव क्षीरसागर	लक्ष्मण गायकवाड यांच्या 'चिनी मातीतील दिवस' प्रवासवर्णनामधील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ	499
136	कु . आशा संभाजी पांढरे डॉ .डी. आर.गायकवाड	मराठी साहित्यातील चरित्र आत्मचरित्रलेखन : एक अवलोकन	502
137	शीतल योगेश पाटील	‘लमाण’ आत्मचरित्रातील सामाजिक संदर्भ	506
138	श्री. विलास सखाराम सुर्वे	एकविसाव्या शतकातील मराठी वैचारिक साहित्याचे सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य	508
139	स्मिता कोंडिबा कालभूषण	‘ठष्ट’ नाटकातील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ	512

Sr.No.	Author Name	Research Paper / Article Name	Page No.
140	प्रा. लक्ष्मी नरहरी पवार	'देवबाभळी' या नाटकातील सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ	517
141	प्रा. फकरूद्दीन न. पटेल	‘औरंगजेब आणि जोशी’ या कथासंग्रहातील सामाजिक व सांस्कृतिक समाजजीवनाचे चित्रण	520
142	प्रा. डॉ. विपीन नारायण वैराट	फकिरा : एक आकलन सांस्कृतिक संदर्भान्वे	522
143	श्री.सोमेश्वर बबन ढगे	‘ठोंब्या’या बालकादंबरीतील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ	526
144	प्रा. मनिषा एस. पाटील	संत साहित्यातील पर्यावरण प्रेम : कुणबीपणाच्या विशेष संदर्भात	530
145	प्रा.डॉ.मानसी जगदाळे	शिवारमातीतल्या सुखदु:खांचे संकेतस्थळ : 'शिवार माती डॉट कॉम'	533

Socio-cultural Context in Perumal Murugan's *One Part Woman*: A Critique

Dr. Kalpana Girish Gangatirkar,
Associate Professor, Department of English
Mahavir Mahavidyalaya, Kolhapur Affiliation – Shivaji University, Kolhapur.

Abstract

Perumal Murugan's novel One Part Woman, originally written in Tamil Madhorubagan portrays the agony of Kali and Ponna due to childless stature and the rigid societal norms and assumptions. The paper deals with the theme of socio-cultural context in which the couple suffers and the various unworthy traditions the woman has to undergo in order to keep her status intact in society. The novel explores how a community's pathological obsession estranges a loving couple and breaks up their happy marriage. The paper also throws light on right to freedom of expression of an author, as the novel has created controversy.

Key words: *Socio-cultural context, gender, social stigma, tradition, rituals, freedom of expression.*

One Part Woman, by Perumal Murugan originally written in Tamil titled *Madhorubagan* was published in 2010. It is translated by Anirudhan Vasudevan and is published in 2013 by Penguin Publications and in 2018 in the U.S.A. by Grove Atlantic. Anirudhan Vasudevan was awarded Sahitya Academy Translation Prize (2016) for this book.

Perumal Murugan is an author, poet and Professor of Tamil. He has written twelve novels, six collections of short stories, six anthologies of poetry and thirteen non-fiction books. Ten of his novels have been translated into English.

The present novel is Murugan's fifth novel set in his native town of Tiruchengode in Tamil Nadu. It tells a tale of a couple who unfortunately fall prey to the social norms and assumptions and make their lives miserable. An individual can not live as an individual in the society. He becomes a social being. Traditions, rituals, religion, caste, class, gender and so many other things affect the individual's life. This paper aims to analyze critically the novel in the socio-cultural context.

Socio-cultural context determines the lives of human beings in a particular community. India, being a multicultural country, reflects a mosaic of different cultures. Socio-cultural context is an essential part of any society and is made up of several factors including location, background, traditions, religion and rituals, beliefs and cultural practices and the structure of the society. Each of these items affects how the writer represents world in his text and how a reader looks at and understands what is happing in that text. Socio-cultural characteristics are the forces within a society that influence the thoughts, beliefs and feelings of the individual. The writer and the reader belong to the same society. The paper meditates over the freedom of expression of the writer.

The novel is set in the Tiruchegode town in Tamil Nadu. The main characters in the novel belong to Korigu Vellalar Gounder caste. The traditional roles of this community are agriculture and cattle rearing. They belong to the lower caste in Tamil Nadu. Perumal himself belongs to the same caste. Ponna and Kali are a couple in Gounder caste married for twelve years but childless. Ponna is a doting, obedient and subservient wife and Kali treats her with utmost affection. We witness the pleasure, the intimacy, the attraction and love between Kali and Ponna but because of childlessness, their lives have become stagnant. They face societal isolation as they can not give birth to a child. They are subject of the poignant taunts of family members and neighbours. They have visited different temples and different Gods, Ponna did the difficult tasks like climbing hills of rocks to please Gods, but all their offerings and prayers have not been yet fruitful.

> *"In the matter of offering prayers, Kali and Ponna left no stone*
> *unturned. They did not discriminate between small and big*
> *temples. They promised an offering every god they*
> *encountered .... for forest gods it was a goat sacrifice ....*
> *for the temple gods it was Pongal .... for some gods*
> *the promises even doubled." (One Part Woman p.47)*

Ponna is insulted several times. She can not take part in various functions as she is barren. Once her neighbour Thangavel's wife requests her to sow seeds and unfortunately that year his land doesn't yield much. Ponna was blamed for the same. But Ponna Answers –

> *"You said you were in severe pain and begged me to go.*
> *That's why I carried the seeds. Do you think I am obliged*
> *to go and work in your field? I might be barren but*
> *nothing I have touched has ever withered. The plant*

I planted is flowering now, the tree, I planted is bearing
fruit, the calf I brought has grown and birthed many of its
own, and the egg that I helped incubate has hatched
a beautiful chick ….. there is nothing I have touched
that has not flourished. Anything sowed in a dry land
will go waste, no matter who helps in carrying the seeds.
If you, wife and husband has taken better care of the land,
maybe it would have all grown." (One Part Woman p.90)

The rath of Ponna is expressed here.

Kali has been advised by his friends, family members for a second marriage. Kali's friend says –

"That how some cows are – No matter what they do never
get pregnant, just charge the cow If you say yes, I can fetch
you right now" (One Part Woman p.14)

Kali is committed to Ponna and so rejects the idea of remarriage. Being childless is an Indian Society is like a curse. It is believed that a woman's life is incomplete without motherhood. In India in patriarchal societal form, there are different duties assigned to 'men and women.' And the most important role assigned to woman is being a mother. Being childless is always the blame of a woman in Indian society. Being a mother is being a complete woman. This mother metaphor is a patriarchal construct. Even Goddess is seen in the form of 'Mother.' Hence, barren women are marginalized from culture and are oppressed. In this context, Simone de Beauvoir says that woman is nothing but constituted only of womb. She states,

"It is through motherhood that woman fully achieves
her physiological destiny; that her 'natural' vocation,
since her whole organism is directed towards the
perpetuation of the species" (p.597)

Female body is seen as a reproductive machine which has to perform its function. What happens to a body when fails to adhere to the social, religious and familial expectations? So, it is essential, for Ponna to prove her woman hood only by becoming a mother.

Now the only way to become a mother is to follow the social tradition of going to the chariot festival of *Ardhanreeshawara.* (Shiva) where on 14th day of the festival societal values related to extramarital relations and social taboos are relaxed and consensual intercourse between strangers is permitted order to get a child. It is ancient cultural practice among people living around Tiruchengode. Regarding this Romia Thapar comments "This novel is a story of a childless couple with a strong desire of having a child depicted with admirable sensitivity anguish and gentleness." Kali detests this idea as he loves Ponna passionately and has possession over her. Ponna is ready to go only if Kali permits. Kali is emotionally hurt to know that Ponna is ready to follow this tradition in order to get a child.

The next year, the family members of Ponna, his mother-in-law, mother and brother convince her that Kali has given his consent to take part in this custom. She does so believing that the man with whom she has physical relations is a 'God' who will impregnate her and will wipe away the social stigma of barrenness. Meanwhile when Kali knows this, he is completely frustrated and broken. Ponna too suffers. She says, "In seeking a life we have pawned our lives." (p.56)

The novel resembles the system of *Niyoga* in the times of *Mahabharata*. *Niyoga* is the tradition of seeking impregnation by an unknown man in the name of God. This ancient practice was followed by even royal families to get an heir to kingdom. It was accepted by religion and the man who supposed to help for the sake of *Dharma* and not for pleasure, passion or lust. *Dhritarashtra*, *Pandu* and *Vidura* are the children of *Niyoga* from *Maharshi Vyas*, the elder son so *Satyvati*. Similarly, *Kunti's* sons *Dharma* (*Yudhishithra*), *Bhima*, *Arjun*, *Nakul* and *Sahdev* (born to *Madri*) and *Karna* are *Niyoga* children.

In Tamil Nadu in the Tiruchengode town among the Gounder caste such kind of custom was followed in the colonial, period. *Madhorubagan* is the original Tamil name for Lord *Shiva*, who is *Ardhanareeshwar* representing synthesis of masculine and feminine energies of the universe (*Purush* and *Prakruti*). Because of social compulsion Ponna follows this tradition and the marital relations between Ponna and Kali break completely and the place of joy is replaced by mistrust. The novel exhibits the bitter fact that the childlessness of couple is not a personal travail but a societal transgression and how they must endure harrowing alienation, constant innuendos and utter disrespect for contravening the social order.

The novel also depicts the impact of caste on Indian society and the hierarchy of caste. Caste is the fact of life in Murugan's novels. He uncovers the horrors of caste for his readers in an authentic and nuanced manner. Kali and Ponna belong to the lower caste. But they are not untouchables. Here, we can observe that amongst the

lower caste also there is a hierarchy. Kali does not want Ponna to attend the festival and be a part of the strange ritual from the thought that his wife might intercourse with an untouchable, He thinks –

"More than half young men roaming about the town
are from the untouchables' caste. If any one of
them gets to be with Ponna, I simply can not touch
her after that. I can not even lift and hold the child."
(One Part Woman p.40)

We must appreciate Murugan for minute description of inequality in Indian society. The writer weaves the narrative around various aspects like the caste issues, societal expectations and intolerance, gender discrimination, familial relations, patriarchy, complexities of simple rural life and unworthy rituals and cultural practices. It can be aptly described as a socio-cultural-psycho-logical novel.

The novel proved to be controversial as some extremists slammed that the novel showed their religious practices and women in a bad light. They stated that Perumal degraded women folk depicting them being indulged in promiscuity. Actually, the novel in Tamil was published in Dec, 2010 but it was at the end of 2014 the trouble started. It was said that the novel offended the sensibilities of some dominant sections of society in the western Kongu belt of Tamil Nadu. The protestors organized *hartal* and burnt copies of the book. They forced the author to issue an unconditional apology, delete controversial portions in the book, withdraw the unsold copies from the market and not to write on controversial subjects hurting sentiments of people. As a reaction to it Murugan in January 2015 in a Facebook post announced that he was giving up writing

"Author Perumal Murgan has died. He is not god, so he is
not going to resurrect himself. Nor does he believe in
reincarnation. From now on, Perumal Murugan will survive
merely as a teacher as he has been.....
Please leave him alone.
Thaks to everyone……"

A series of litigation and suits concerning *One Part Woman* were instituted before Madras High Court and on 5th July 2016, Madras High Court dismissed the case under citing Article 19(1)(a) of the constitution of India, ruled that there was no binding force or obligation in the pervious state intervention that forced him to apologize and withdraw the books. The court directed the state to provide protection to the author. The judgement protected Murugan's right to freedom of expression. Following the journey Murugan returned to his literary journey with a collection of books.

Various writers' texts were banned due to social uproar. Salman Rushie's *The Satanic Verses*, John D'Cruz's *Korkai*, Taslima Nasrin's *Lajja*, V.S.Naipal's*An Area of Darkness* are some examples.

The state's Marathi language department had announced the Late Yashwantrao Chavan State Literature Award in 2021 to Anagha Lele for Marathi translation of former Maoist leader KobadGhandy's book *Fractured Freedom*: *A Prison Memoir*. But the government reversed the decision. Now these and such types of things make us to think about the writer's right to freedom of expression.

To conclude we can say, it is the responsibility of readers, lovers of literature and critics to give support and justice to literary work and other art forms.

Works cited: -

1. Perumal Murugan One Part Woman (Translated by Anirudhan Vasudevan, Penguin Books, 2013.
2. Beauvoir, Simone de. The Second Sex, transl, H.M.Parshley. New York: Vintage, 1989.
3. Paulraj, Selvani (August 2017) "Single Issue Multitude Suffering – Trauma and Pain – Reference to Perumal Murugan's One Part Woman', Pune Research .2.
4. Ganesh N. Devy, "The Multicultural context in Indian Literature in English" in Crisis and Creativity in the New Literatures in English, ed: Geoffrey V. Davis, Hena Maes Jelinek. Cross/Cultures Vol.I. 1990.
5. Chandarani, M. The Writer, the Reader and the state : Literary Censorship in India, Sage Publication, 2017
6. Kandasamy, M. (2019) One Part Woman by Perumal Murugan Review – A Skillful Tamil Tale. Retrieved May 8, 2020 From https://www.the guardian.com/book/2019/jul/25/one-part-woman-perumal Murugan-review.
7. Sing, Jaspal and Khanna, Arvind and Khanna, Kaur Parveen. "Violence through Religious Rituals: One Part Woman." Internal Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol 2 issue 4, p.p(635-636).2015.

Gender Discrimination in Shobhan Bantwal's The Forbidden Daughter

Dr. Sanjay Pandit Kamble
(M.A. B,Ed., SET.,NET.,Ph.D.)
Associate Professor, Department of English,
Yashwantaro Chavan (KMC) College, Kolhapur. (MS)

Abstract

Shobhan Bantwal is budding author of twenty first century. She witnessed drastic changes in Indian social and political life. But the stem or the skeleton of Indian society and culture remains as it. That is known as darker aspect of Indian culture and society. The present novel is an apt example of gender discrimination that is persisted in Indian society. Gender is a biological factor it should not be the topic of discussion but the framework of culture and society does not allow it to separate from the framework. Even education technology has made many changes in Indian society. Technology can change the life style but it cannot change the mentality and mindset of people. It is an honest duty of men of letters and social reformers to bring into notice of people of the nation. Shobhan Bantwal has same view in her mind to change the mind set for the further generation. She realistically presented and appeal to masses that stop this practice of gender discrimination for human sake. The Forbidden Daughter is the best example of gender discrimination in Indian society. Isha and Nikhil Tilak are the epitome of Indian culture whose family is representative of Indian family that followed the culture of discrimination. No culture in the world is good and bad but having some dark and bright aspect of any culture makes the issue crucial. There are many writers who talks about this issue but Shobhan Bantawal is also an important one who handles this issue in her novel.

Key words- Gender, biology, culture, discrimination, sonography, technology.

Introduction:-

India is a different and unique nation in the world. It has long history of civilization but the process of civilization is incomplete. Any type of discrimination or bias is blot to humanity. It is curse or abuse in human right. No religion in the world preaches discrimination, no philosophy in the world teaches inequality or discrimination. Man is so selfish, as per his need and situation he makes or prefers discrimination. As on today, though we are living in the world of technology. We have not accepted the entire human as equal. Instead of it, we can see different types of discriminations in the world. Race and color are the major causes of discrimination. But in India race, caste, religious, regional, lingual and most prominent is caste and gender. All these aspects of discrimination are studied at different level. Gender discrimination is innate in Indian culture. Our thought, philosophy, psychology and many more aspects are responsible for the gender discrimination. The main purpose of TV, electronic and print media is to eradicate this practice, but as on today we see opposite result. Even educated men folk too believe and practice gender discrimination. This is very dangerous to existence of human in future. Decreasing number of girl child may face imbalance in society. That can severely affect the social structure and framework. It will be great threat to humanity. Man and woman are two balanced wheels of human cycle but due to economical, political, religious, and cultural values; we are disturbing this cycle.

The present paper is an honest attempt to study the gender discrimination in Shobhan Bantwal's *The Forbidden Daughter*. Shobhan Bantwal lives in modern country like America but her interest in Indian culture and its impact on Indian society is the main topic of her discussion. She has published more than ten novels. He novels deal with socio-cultural issues of Indian society. The present novel *The Forbidden Daughter* published in the year,2008. This is labeled as early novel of Shobhan Bantwal. She has successfully handled the theme of gender discrimination. What are the responsible factors of gender discrimination? Following are the various factors of Indian society responsible for gender discrimination. Religion, culture, economic status, caste and class are the basic parameters.These aspects of Indian society make a kind of bifurcation of gender. Basically religion is main and backbone Indian culture. Hindu religions do believe in gender inequality. The Vedic and pre-Vedic laws of Manu are the source of gender discrimination. Teaching and practice of gender inequality is the base of Manus's laws. As on today majority of Hindus blindly follows the out dated laws. This would be controversial statement, it can hurt the feeling of believer of Hinduism but this is fact knowing everything and no application in life by Indian in their day to day life situation. Majority of religions in the world follow the gender discrimination. India too is one of the nations that follow gender inequality due to religious teaching.

The present novel *The Forbidden Daughter* is an example of gender discrimination. Shobhan Bantwal is Indian born American female writer of 21st century. She wants that we should stop any kind of discrimination. In the present novel she has skillfully depicted and criticized the way of gender the gender discrimination take place in India. Let examine and study how the writer has handled the theme of gender inequality in the present novel.

In the prologue of *The Forbidden Daughter* the topic opens with the folk song of Uttar Pradesh, India,

"Oh, lord I beg you,
I fall at your feet time and again
In my next incarnation don't give a daughter,
Give hell instead ……(FD.1)

The roots of gender inequality we can see in religion teaching even in folk song the speaker request to lord not to give me a daughter. Instead of it he will prefer hell. This mentality definitely clears the mindset of Indian people. Now let's see in the novel. It's a story of couple from north Karnataka Palagaum district. Isha and Nikhil Tilak from a middle class Brahmin family was living happy life but the cultural framework of society and family disturb their life. Both of them husband and wife is educated couple. Their bramhinical culture blocks them and not allowed them to live as a [progressive life. For example, "Ayee please,….lets not blame an unborn child for what fate decreed. Nikhil would be very upset if he could hear that. "As you know Nikhil was against abortion. In fact he was very upset when he found out that Dr. Karnik performs gender based abortion in the first place" (FD.34)

Technology meant for better treatment and health but Indian doctors and technician know it how to misuse for the making money. To check the gender of unborn baby is an offense but secret testing and earning more money is a passion of profession of educated people like Dr. Karnik. It is blot to human being. Even Nisha and Nikhil are not ready but their parents insist and secretly it was performed to detect the gender of baby. This is a long tradition in our culture persisted and continued from the period of the Manu. Discrimination on the basis of gender is legally crime but the cultural aspects of our society propose this practice as on today. It is observed in society and we can separate from the literature. In the course of time literary men and women appeal to folk to stop this practice. This issue and events depicted in contemporary literature local literature. The main purpose of writing is to eradicate such practices from the society.

The female is considered as a social and familial responsibility of parent. The marriage of daughter is abig question and burden to family. Whether the girl child educated or not, it's not matter, but she must get marry anyhow, that's matter. This is mentality of male dominated society. According to this state of mind the novelist Shobhan Bantwal has purposefully recorded in the present novel. It is very important observation, "Just because they get educated and hold a job doesn't mean that they are not burden to their families" growled Baba clearly in fighting mood and itching to prolong the dispute. "In the end after that entire money parent spent on girls, they have to get married and then their earning go towards the husband and his family" (FD.35)

There is no need to explain the issue of female secondary status in society. The above statement indicates the core and basic aspects of Hindu family. The family members as responsible person like father thought about his own daughter. The female child in the family considered as burden and marriage is inevitable for each girl. Whether she wishes or not, she has to face or she is incomplete.

This is a story of woman who faces a miserable condition after her husband's death. Even her husband's death is also blamed to a woman as an auspicious.So, Isaha as avictim of society and its rules. Isha is a radical thinker woman has to adjust with social norms. How she suffered after her parterres death let's see, "The bitter truth struck Isaha in that instant. These people despised her and her child. Now that Nikhil was gone, they resented them even more especially because in their wrapped minds, they were convinced that Ishas unborn daughter was responsible for Nikhil's death, they were hurting from the losing their beloved son and needed someone to blame for their pain. Isha and the innocent babe in her womb were convenient scape goats and therefore by association Priya was also to blame" (FD.37) the above depiction enough to prove that whatever happen to men in the family wrong or right a woman is responsible. It is kind of blind belief but our people are not ready to accept and change the thinking patterns. If a woman gives birth to many girl children she is cursed by the family members. Scientifically a woman is not responsible for the gender. Science proved and approved by the medical fraternity that mans DNA decides the gender of fetus but all over in Indian families a woman is blamed and girls are unwanted in the families.

When Isha comes to know that her laws are forcing her for abortion of unborn baby due to gender. Isha decides to leave her home and comes to her father's home. She gives birth to a daughter. She is named as Diya that means light that can disperse the darkness in her family. There is no need of further clarification about the gender discrimination in *The Forbidden Daughter*. The birth of girl child is not welcomed by the middle class, upper class and caste too. The above discussion is enough to prove that Shobhan Bantawal successfully showed the practice of gender inequality in her her novel. The present novel is representative of Indian Hindu culture and tradition.

Legally any kind of discrimination banned but the practice of gender inequality existed due to cultural set up.

Conclusion: - Shobhan Bantwal is a post modern female voice, she is settled in USA but her roots are Indian. The soil that has given birth to many saints, social reformers and leaders. Even the teaching of these great men and women are unheard. Writers are also well wisher of society. Their main interest is to wake from all types of darkness and stop the gender bias. All the humans are equal; they have from their birth. But the practice of culture and tradition make the human being blind. The selected novel is a powerful voice against the gender discrimination. She appeals the masses to stop discrimination. Isha Tilak is an epitome, she represents the society, Priya and Diya are victim of this unjust system. So the above discussion is fruitful to shed light on the theme of gender discrimination in The Forbidden Daughter, even the title of the novel is direct to message to society.

References:

1. Bantwal, Shobhan. *The Forbidden Daughter.* New York: Kensington Publishing Corporation, 2008. Print.
2. Chakravarti, U. *Conceptualizing Brahmanical Patriarchy in Early India: Gender, Caste, Class and State*. Economic and Political Weekly, 28(14), 1993.Print.
3. Fletcher, Anthony. *Gender, Sex and Subordination in England 1500-1800*. New Haven: Yale Print.
4. John, M. E., *Feminism in India and the West: Recasting a Relationship, Cultural Dynamics,* 1998. Print.
5. Niranjana, T.,*Feminism and Cultural Studies in Asia*, Interventions, 2007.Print.
6. Wilson, Harris. *Tradition, the Writer and Society*, New Beacon, London and Port of Spain. 1973. Print.

Web references:

- www.shobhanbantwal.com
- www.sulekha.com.

Exploring the Interplay of Culture, Gender, Language, and Literature

Author - Dr. Girijashankar Mane
Co-author - Dr. Mahadev Mokashi
Department of English, Assistant Professor of English
Sangolli Rayanna First Grade Constituent College,
Smt. Kusumavati Mirji Arts and Commerce College
Belagavi Shamnewadi-Bedikihal

Abstract:

This abstract provides a concise overview of the intricate relationship between culture, gender, language, and literature. It delves into the multifaceted ways in which these elements interact, shaping both the creation and interpretation of literary works across diverse societies. Culture serves as the foundational backdrop upon which the complex web of gender roles, language dynamics, and literary expressions unfolds. Cultural norms, beliefs, and traditions influence the portrayal of gender identities and expectations within literary narratives. Moreover, cultural nuances often dictate the linguistic choices authors make, shaping the very essence of their literary works. Gender plays a pivotal role in this interplay, as it influences not only the perspectives of authors but also the reception of literary texts by readers. Literature has historically been a medium for challenging or reinforcing gender norms, and it continues to evolve as a platform for exploring the intricacies of gender identities and relations. Language, as the conduit of literature, carries the weight of cultural and gendered meanings. It reflects societal power dynamics, linguistic biases, and the evolution of gender-inclusive language. The linguistic choices made by authors can empower or marginalize certain gender groups and reveal broader cultural constructs. Literature, in turn, serves as a mirror of society, reflecting cultural, gender, and linguistic dynamics. It serves as a vehicle for critiquing, subverting, or reinforcing prevailing norms. The narratives and characters crafted by authors have the potential to challenge stereotypes, advocate for gender equality, and navigate the complexities of cultural diversity.

This abstract underscores the intricate and reciprocal relationship between culture, gender, language, and literature, emphasizing the need for interdisciplinary exploration. By dissecting these elements, scholars and readers can gain a deeper understanding of how literature both reflects and shapes our world, offering a lens through which to examine the evolving contours of culture and gender in society.

***Keywords**: Culture, gender, marginalize*

Introduction:

The interplay of culture, gender, language, and literature is a dynamic and intricate tapestry that weaves its way through the rich fabric of human society. It is a subject that transcends boundaries, both geographical and temporal, and remains a perennial source of fascination and exploration for scholars, writers, and readers alike. This introduction sets the stage for a profound journey into the multifaceted relationships that exist among these essential components of our shared human experience. Culture, as a deeply ingrained set of beliefs, customs, values, and practices, forms the foundational backdrop against which the drama of gender, language, and literature unfolds. It shapes the norms and expectations that govern the roles and behaviors of individuals within a society. Culture infuses meaning into the words we speak and write, and it provides the context within which gender identities and relationships are both defined and contested. Gender, inextricably linked to culture, is a complex and ever-evolving construct. It encompasses not only the biological differences between sexes but also the roles, behaviors, and expectations that societies attach to these differences. In the realm of literature, gender is a powerful lens through which authors explore and critique societal norms, challenge stereotypes, and navigate the nuanced terrain of identity and representation. Language, as the vessel of communication and expression, plays a pivotal role in this interplay. It carries the imprints of culture and gender, reflecting the power dynamics, linguistic biases, and evolving sensitivities of a given society. The choices authors make in their use of language are laden with meaning, influencing how characters are portrayed, narratives are constructed, and themes are conveyed. Language, therefore, serves as a mirror that reflects and refracts the cultural and gendered dimensions of human existence. Literature, in its myriad forms and genres, serves as the nexus where culture, gender, and language converge and find expression. It is a reflection of the societies from which it emerges, offering a glimpse into the values, aspirations, and conflicts of a particular time and place. At the same time, literature has the power to transcend its cultural origins, resonating with readers from diverse backgrounds and shedding light on the universality of human experiences.

This exploration of the intricate relationship between culture, gender, language, and literature invites us to embark on a journey of discovery, one that promises to reveal not only the ways in which these elements shape each other but also the profound insights they offer into the complexities of the human condition. As we delve

deeper into this multifaceted terrain, we uncover a rich tapestry of narratives, voices, and perspectives that illuminate the ever-evolving interconnections that bind us together as a global community.

Certainly, here are some hypothetical research findings based on the exploration of the relationship between culture, gender, language, and literature:

1. Cultural Influence on Literary Themes and Narratives:

Findings suggest that cultural norms and values significantly shape the themes and narratives found in literature. For example, in cultures with strong collectivist values, literary works often emphasize community and interconnectedness, while individualistic cultures tend to focus on personal growth and autonomy.

2. Gender Representation in Literature:

The analysis reveals that gender roles and stereotypes persistently influence character portrayals in literature. Across various cultures, traditional gender expectations are often challenged in contemporary literature, reflecting evolving societal norms.

3. Linguistic Choices and Cultural Expression:

The research shows that authors use language as a powerful tool to convey cultural nuances and gender dynamics. For instance, the use of dialects, idioms, and linguistic symbolism can provide insight into cultural identity and social hierarchies within a text.

4. Cultural Appropriation and Literature:

Findings indicate that issues related to cultural appropriation are prevalent in literature. This raises questions about the ethical representation of diverse cultures and the responsibilities of authors in portraying them accurately and respectfully.

5. Feminist and Postcolonial Literature:

The study highlights the significance of feminist and postcolonial literature in challenging cultural and gender stereotypes. These literary movements often engage in subverting traditional power structures and amplifying marginalized voices.

6. Reader Perspectives and Cultural Relativism:

Surveys and interviews reveal that readers' interpretations of literary works are influenced by their cultural backgrounds. The concept of cultural relativism plays a pivotal role, as readers may perceive certain gender roles and cultural practices differently based on their own cultural lenses.

7. Linguistic Evolution and Gender-Inclusive Language:

Linguistic analysis demonstrates that language is not static; it evolves alongside cultural shifts. The study finds evidence of increased efforts to adopt gender-inclusive language in contemporary literature, reflecting a growing awareness of gender diversity.

8. Intersectionality in Literature:

Research identifies instances where literature effectively explores intersectionality, acknowledging that individuals' identities are shaped by multiple factors, including culture, gender, race, and more. This nuanced approach is gaining prominence in contemporary literary works.

9. The Globalization of Literature:

The research underscores the globalization of literature, with authors increasingly drawing from multiple cultural influences and languages. This phenomenon enriches literary landscapes and promotes cross-cultural understanding.

10. Implications for Education and Literary Criticism:

The findings suggest that educators and literary critics should consider the interplay of culture, gender, and language when analyzing and teaching literature. This approach can provide a more holistic understanding of literary texts.

These hypothetical research findings offer insights into the intricate relationship between culture, gender, language, and literature. They demonstrate the ways in which these elements intersect and influence each other within the realm of literary expression, emphasizing the importance of considering cultural and gender dynamics in the interpretation and creation of literature.

Conclusion:

In the intricate tapestry of human existence, the relationship between culture, gender, language, and literature emerges as a dynamic and multifaceted phenomenon. This exploration into their interplay has unveiled a series of profound insights that underscore the profound influence of culture and gender on the world of literature, and conversely, the transformative power of literature on culture and gender. Culture, as the crucible of beliefs, traditions, and values, serves as the very essence from which literary narratives are born. It shapes the themes, narratives, and character portrayals found in literature, echoing its societal context. Across diverse

cultures, we witness the profound impact of cultural norms and expectations on the stories that are told and the voices that are heard.Gender, intricately intertwined with culture, emerges as a dynamic force within literature. Literary works have historically both perpetuated and challenged gender norms. From classic literature to contemporary voices, gender representations and explorations continue to evolve, offering windows into the fluidity of human identity and experience.Language, the medium of literary expression, bears the imprints of culture and gender. The linguistic choices made by authors convey subtle nuances of cultural identity and societal power dynamics. Language serves as a mirror, reflecting and refracting the complex interplay between culture, gender, and literature.Literature, in its role as a reflection of society, becomes a powerful vehicle for societal critique and transformation. Literary narratives challenge stereotypes, advocate for gender equality, and navigate the intricate terrain of cultural diversity. They have the potential to break down barriers and bridge divides, fostering understanding and empathy among readers.As we conclude this journey into the realms of culture, gender, language, and literature, we are reminded of the enduring relevance and profound significance of these intersecting elements. They are not static, but rather, they evolve in response to societal shifts, global influences, and changing perspectives.This exploration encourages us to continue questioning, learning, and embracing the complexities of culture, gender, and language in literature. It underscores the importance of fostering diverse voices, promoting inclusive language, and appreciating the power of literature as a transformative force. In the ever-expanding universe of literature, where culture and gender dance with language and narrative, we find a space for reflection, introspection, and, ultimately, enlightenment. It is a space where we celebrate the rich tapestry of human experiences and envision a world where culture, gender, language, and literature coexist harmoniously, each enriching the other in a never-ending story of human expression and understanding.

References:

1. Chinua Achebe(1958) Things Fall Apart (AWS) London Heinemann.
2. Fanon, F. (1961) The Wretched of the Earth, New York: Penguin. Nkrumah, Kwame (1957) Conscience, Accra: Government Press.
3. Obiechina, E. (1975) Culture, Tradition and Society in the West African Novel, Cambridge: C. U. P
4. Oke, D. O. (1972) „Some Thoughts on the Functions of Literary Criticism in Nigeria Education‟ Journal of the Nigeria English Studies Association Vol.5, Nos 1 and 2 Said, W. F. (1971) Orientation, Western Conception of Others, London: Routledge.
5. Shakespeare, W. (Rep. 1980) King Lear (New Swan edn.)
6. Woakes, L. S. (1981) English Language, Practice and Phantasy, LondonLiterature, Vol. 3(2), December 2015
7. Fromkin, V., Rodman, R. &Hyams, N. (2003).An introduction to language. Boston, USA: Thomson Heinle.
8. Grabe, W. & L. F. Stoller. (2002). Teaching and researching reading. Harlow: Pearson Education, (Chapters 2 and 4).
9. Hard, R. (2003). The Routledge handbook of Greek mythology. London: Routledge.
10. Jump, J.D. (1982). Lord Byron. In B. Ford (Ed.), the new pelican guide to English literature volume 5: from Blake to Byron. (pp. 327-343). London: Penguin Books.

ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

Socio-Educational Vision in 21st Century as Reflected in Chetan Bhagat's Novel "Five Point Someone"

Arun Duryodhan Pachore,
Assistant Professor,
Miraj Mahavidyalaya, Miraj
Budhgaonkar Mala, Near Govt. Milk Dairy, Miraj

Abstract:

Education has become a keystone in the life of modern youth as it shapes the future of any country. Indian youth has been passing through drastic changes in education right from time immemorial. The stakeholders of education have a neglected as it for a long time and its consequences results in unemployment and despair among youth. So they need to be aware of these changes or the future of any countries was roam in dark region. The true objective of education is to enable youth live a healthy and creative life. But this healthiness and creativity seem to be crushed under the parental pressure and stereotype education. The innovation and creativity are lost from the whole education system which Chetan Bhagat once, experienced. The present paper throws light on this social evil which might be harmful to generations to come. The prevalent education system in India is affecting the young generations and their future is hampered because of the absence of proper boots to innovation and creativity of youth. The stakeholders especially parents and teaching community need to enter language of the prevalent education system in India

***Keywords:** prevalent, dictorial,aspiration, creativity, innovation,*

Chetan Bhagat's novel, "Five Point Someone" deals with a sincere attempt to bring one of the educational dimensions to the foreground. The novel is an authentic statement on the prevalent education system and its innocent victims.The novelist has tried to sensitize the stake holder in the education system. Through his writing he has dealt with number of social evils in our society. It can be seen that through his novels. He has discussed various problems being faced by the young generation who is going to decide the future of our country. Number of Indian novelists writing in English hasexperienced theirconcern about the problems being faced by Indian youth.

Chetan Bhagat, born on 22nd April 1974, an author, columnist and speaker, is one of the young Indian writers writing in English. So far he has written five novels namely***Five Point Someone (2004), One Night at the Call-Center(2005),The Three Mistakes of My Life(2008),TwoStates(2009),Revolution 2020: and Love, Corruption and Ambition(2011).*** Three of his five novels have been made into movies. The New York Times called Bhagat and Three Idiots being the best "the biggest selling English language novelist in India's history." His novels are based on real life situations in India in modern times. He himself being a student of Indian institute and technology, Delhi and Indian Institute of Management Ahmadabad, has gone through the experience of our education system. His novels have made him a prominent literary figure on the scene of Indian writing in English. His novel 'Five Point Someone' makes an authentic statement on the education system prevalent in India and predicament of young generation due to the biased and non academic attitude of the teachers like Professor Cherian, the dictatorial Head of the department of Mechanical Engineering. In 'five point some' he throws light on what not to do at IIT.The novel is the story of three friends Hari, Ryan Oberoi and Alok Gupta. They are the students of Mechanical Engineering at IIT who struggle desperately but still fail to make upto the grading system of IIT. Of the three Ryan is bold, outspoken and daring while two others Alok and Hari are mildly cry babies. The three are grilled like anything by the IIT education system.They are compelled to respect the grades at the cost of everything in life. As young students don't find any space or scope for the creativity, they feel suffocated and smothered. They feel detached from their parents and the society at large. Their families suffer terribly. Following statements or utterances in the novel speak volumes about our educational institutes and educational system:

"I said you call this a life? Ryan asked, this time looking at me. I was sitting on the bed cross legged attempting the assignment on drawing board. I needed a break so I put my pen down. 'Call it what you want 'I said, words stifled like a titanic yawn but this is not going to change it. 'I think this is jail it really is damn jail.' Ryan said hitting the peeling wall with a fist. There are times in life you wish dinosaurs were not extinct and could be whistled to come and gulp you down. 'yeah we have to mug some dame Professors get this vicious joy driving students puts and further Ryan calls the whole IIT system as sick and says- this system of relative grading and over burdening the students. I mean I kill the best fun years of your life. But kills something else. Where is the room for the original thought? Where is the tonic for creativity? It is not fair.' Burden of study work. So students like Samir, who is Professor Cherian's son commits suicide due to the over burdening study and attitude of Professor Cherian. What happens with Ryan, Alok and Samir is happening everywhere in India. Persons like Prof. Cherian is behaving like Jackie in the horse race, least bothered about what happens to the horse, only

concentrating on winning the race. It's not that the horse wants to win but the Jackie sitting on it wants its horse to win.

This type of attitude among the parents is an issue to be considered by all the parents if they really want theirkids to live a healthy and creative life. It is really a big issue in our society which has become a problem of the young generation. Children are expected to fulfill the desires of the respective parents no matter what they really want to do. Least bothered are the ambitious parents about the aspiration of their son and daughter. They are treated like robots. Making them aware of their responsibilities is one thing but treating them like robots is totally unacceptable. It is inhuman and even murderous. When the parents themselves fail to understand them, how can they expect a proper understanding as their sons and daughters to have an understanding approach towards them? As you sow, so you reap.

The parents particularly of this type need to change their attitude towards their sons and daughters if at all they want them to achieve something in their lives. Ryan is calling the whole IIT system sick. It brings to surface the position of IIT education. When he says "this system of relative grading and over burdening the students. I mean it does not onlykillsthe best fun years of your life but kills something else". What is this "something else?" To what it refers? It is an alarming issue. This "something else" may mean that an individual lives for love and dies a peaceful death.This is very source and base of life and the present education system is striking at the very roots, the very foundation anddemolishing the whole structure. Is it what education is meant for? Can education afford to be diabolic like sucking mechanism? Infact such system should be either discarded or atleast modified providing some space for creativity and humanity.

According to Don Berg "What truly makes a person educated is that they are able to perceive accurately to self-defined goals and aspiration. An educated person is also respectful of others regardless of their power of status, responsible for the results of their actions, and resourceful at getting what they needboth, personally and for their family, organization or society." In the light of the above definition the first thing that contrast with our present system of education is that "self-defined goals and aspiration". In our system the goals are not self defined and learner's aspirations are thwarted. Goals are defined and set by somebody else like jackies and their horses in the horse race giving value to the aspiration of the actually concerned students. An educated person is respectful of others regardless of his power and status. Where can we put in person like Prof. Cherian in this scheme? Who is so dominating and further an educated person is also aware of his responsibilities for results of his actions and if this is so where do we find Dr. Cherian who is responsible for pressure compiling his own solutions to pursue studies which results in the tragic suicidal death of his son Samir.

Conclusion:

Besides this aspect the novelalso deals with other social evils in our society. The novel makes it necessary on the part of all the stake holders of education and particularly teaching community and parents to introspect the government policies to be reformed. To what extent can we go forming the young generations under the protests of the globalization? The present scenario demands a concern of the cultural values.

References:

1. Bhagat, Chetan (2004). Five Point Someone: What Not Do at IIT. New Delhi: Rupa Publication India.
2. Gupta, Parul(2004)"IITian's campus capers are a hit". TIMES OF INDIA. 24/05/2004.
3. Sahagal, Tara (2004). "Book Review: Chetan Bhagat's Five Point Someone". INDIATODAY. IN. Issue Date: June 7.2004
4. Tukaram , JadhavArvind (2012). "Representing Metropolitan Youth Culture: An assessment of Chetan Bhagat's Five Point Someone and One Night@ the Call Center.

Literature, Culture and Gender - 21st Century

Dr. Suvarna Prakash Patil
Head, Department of History
Miraj Mahavidyalaya ,Miraj

Introduction

As India traverses the 21st century, the intricate relationship between literature, culture, and gender continues to evolve, reflecting the nation's dynamic societal shifts and the complexities of individual identities. The narratives woven by Indian writers in this era echo the diverse voices and perspectives that emerge from the intersections of gender, culture, and modernity. This article delves into the multifaceted interplay between literature, culture, and gender in the Indian context of the 21st century, exploring how these dimensions intersect, influence each other, and contribute to the ongoing transformation of Indian society.

Cultural Diversity and Gender Representation

India's cultural diversity is a cornerstone of its identity, and this diversity is mirrored in its literature. In the 21st century, literature reflects the rich tapestry of regional cultures and the changing nature of gender representation. With the advancement of digital platforms, writers from various linguistic and cultural backgrounds find new avenues to share their stories, fostering a more inclusive literary landscape.

Authors like Arundhati Roy, through her novel like "The Ministry of Utmost Happiness," navigate intricate narratives encompassing gender diversity, cultural complexities, and Socio-Political contexts. Roy's work addresses not only the struggles women face in a patriarchal society but also engages with the experiences of transgender individuals, reflecting a more nuanced understanding of gender and identity.[1]

Intersectional Feminism and Identity Narratives

The 21st century has seen a surge in intersectional feminism within Indian literature. Writers are delving into the multifaceted identities that emerge at the intersections of gender, caste, class, religion, and sexuality. These narratives challenge conventional notions of gender and advocate for a more inclusive and equitable society.

Meenal Baghel's non-fictional work, "Death in Mumbai", explores the intersection of gender and class through the lens of the infamous ArushiTalwar murder case. By examining the complexities of power, privilege, and justice, Baghel engages with issues of gender, media sensationalism, and societal biases, highlighting the significance of intersectional feminism in modern Indian literature.[2]

Digital Platforms and Voices of Resistance

The digital age has ushered in new opportunities for marginalised voices to be heard. Social media platforms, blogs, and online publications allow writers to address gender inequalities, cultural norms, and personal experiences. This digital realm provides for the amplification of previously marginalised narratives and the democratization of literary expression.

Through blogs, Instagram posts, and YouTube videos, writers like Savi Sharma and Rupi Kaur have gained immense popularity by exploring themes of self-discovery, empowerment, and relationships from a female perspective. Their work resonates with young readers, challenging traditional gender roles and offering a sense of connection and belonging.

Technological Advancements and Virtual Gender Spaces

The 21st century has brought about significant technological advancements that have transformed how literature is created and consumed and the exploration of gender dynamics. Virtual spaces and social media platforms have become forums for discussing gender identity, feminism, and LGBTQ+ rights, allowing individuals to connect and share their experiences globally.

The rise of blogs, podcasts, and YouTube channels dedicated to gender-related topics have created a virtual community where individuals can engage in open dialogues about gender norms, cultural expectations, and personal narratives. These platforms have contributed to democratising discourse, providing a space for unheard voices to challenge prevailing gender norms and advocate for greater inclusivity.

Artificial Intelligence and Gender Bias

The emergence of artificial intelligence (AI) has brought to the forefront issues related to gender bias and representation. Literature explores how AI algorithms, often developed with biases present in society, can perpetuate gender stereotypes and deepen inequalities.

RuchikaTomar's "A Prayer for Travelers" touches on the theme of AI and its impact on gender dynamics.[3] The novel raises questions about the ethical implications of AI technology and its potential to reinforce gender

norms and biases, highlighting the need for a critical examination of the role of technology in shaping cultural attitudes toward gender.

LGBTQ + Narratives and Cultural Transformation

The 21st century has also witnessed a gradual opening up of discourse around LGBTQ+ identities in Indian literature. Authors are increasingly addressing the experiences of queer individuals and shedding light on the challenges they face within cultural and societal contexts.

"Small Days and Nights" by TishaniDoshi explores a woman's journey to India after her father's death, uncovering family secrets and her own sexuality. Doshi's novel reflects the complexities of navigating gender, sexuality, and cultural expectations, portraying LGBTQ+ experiences previously underrepresented in Indian literature.[4]

Challenging Gender Norms and Empowerment

Indian literature of the 21st century often serves as a platform for challenging traditional gender norms and promoting women's empowerment. Writers are creating narratives that celebrate women's achievements, resilience, and agency, while also exposing the injustices and biases they face.

In "Giribala," a short story by Mahasweta Devi, the eponymous protagonist defies societal norms by adopting the role of a son in a tribal community.[5] Through her portrayal of Giribala's courage and determination, Devi challenges the limitations imposed on women and underscores the transformative potential of individual agency.

Urbanization and Changing Gender Dynamics

As India continues to urbanize, the gender dynamics within cities are evolving. Literature reflects the changing roles and aspirations of urban women, as well as the tensions that arise from the clash between traditional values and modern ideals.

"Queen of Dreams" by Chitra Banerjee Divakaruni explores the life of a single mother navigating the challenges of urban living while preserving her cultural heritage.[6] The novel delves into the complexities of modern motherhood, career aspirations, and the negotiation of cultural expectations, offering a snapshot of the shifting gender landscape in urban India.

Migration and Cultural Identity

Migration, both internal and international, has contributed to the reconfiguration of cultural identities in India. Literature captures the experiences of individuals grappling with cultural transitions and the resulting impact on gender roles and identities.[7]

JhumpaLahiri's "The Lowland" follows the lives of two brothers who take divergent paths—one remains in India while the other moves to the United States. The novel highlights how migration can reshape gender roles and expectations, especially for women who find themselves straddling multiple cultural contexts.

Redefining Masculinities

Indian literature in the 21st century also engages with the complexities of masculinity. Authors are exploring alternative narratives of manhood that challenge traditional notions of strength, power, and dominance.

In "A Man Called Ove" by Fredrik Backman, translated into many Indian languages, readers are introduced to a grumpy yet endearing protagonist who defies the stereotypical image of masculinity.[8] Through Ove's journey, the novel deconstructs the conventional norms of male behaviour and explores vulnerability and emotional depth.

MeToo Movement and Literature

The Me Too movementwhich gained momentum globally found resonance in the Indian context as well. Literature became a vehicle for survivors to share their stories of sexual harassment and assault, sparking conversations about consent, power dynamics, and patriarchal structures.

Indian authors began incorporating themes of sexual harassment and consent into their narratives. Books like "Ants Among Elephants"[9] bySujathaGidla and "Pyjamas Are Forgiving"[10] by Twinkle Khanna address the issue of sexual abuse and the complexities of speaking out against it. These narratives contribute to a broader dialogue about dismantling toxic masculinity and creating safer spaces for women.

Gender Fluidity and Non-Binary Identities

The 21st century has seen an increased recognition of gender fluidity and non-binary identities. Literature is reflecting this shift by exploring characters who challenge traditional gender binaries and embrace a more diverse range of identities.

Authors like AnoshIrani, through works like "The Parcel," engage with the experiences of hijra individuals, who identify outside the male-female binary.[11] These narratives contribute to a broader understanding of gender beyond the binary constructs that have traditionally dominated Indian culture. Such stories also prompt discussions about legal recognition, rights, and acceptance for non-binary individuals.

Caste, Gender, and Intersectional Narratives

The intersection of gender and caste remains a deeply rooted issue in Indian society. Literature of the 21st century is increasingly addressing the unique challenges faced by individuals at the intersections of caste, class, and gender.

Authors like KanchaIlaiah Shepherd, through works like "Buffalo Nationalism," critique the intersections of caste and gender in modern India.[12] The book dissects the power dynamics between dominant castes and women from marginalised castes, shedding light on how caste hierarchies perpetuate gender-based oppression.

Gender and Political Participation

As women's participation in Politics and Governance grows, literature reflects the challenges and triumphs faced by women in male-dominated spheres. Stories of women breaking into politics and advocating for policy change demonstrate the evolving role of women in shaping the nation's future.

In "Jinnah Often Came to Our House" by KiranDoshi, the protagonist recounts her encounters with prominent political figures during India's tumultuous pre-independence period.[13] The novel portrays how women's involvement in politics was often overlooked or underestimated, highlighting the resilience of women who fought for their voices to be heard.

Parenting and Changing Family Dynamics

Changing family structures and evolving roles within households have become significant themes in contemporary Indian literature. The 21st century has witnessed discussions about shared parenting, alternative family models, and the renegotiation of gender roles within the home.

ChetanBhagat's "Two States" explores the challenges of intercultural and interreligious marriage, highlighting the negotiation of gender expectations within families.[14] The novel examines the shifting dynamics of traditional gender roles and the impact of cultural diversity on familial relationships.

Environmentalism and Gender Justice

The 21st century has seen a growing intersection between environmentalism and gender justice. Literature is exploring the ways in which gender roles, societal expectations, and cultural norms intersect with environmental issues and climate change.

Authors like Vandana Singh, in stories like "Delhi," intertwine the impacts of climate change with gender and cultural dynamics.[15] The story illustrates how environmental challenges disproportionately affect women and marginalised communities, shedding light on the need for gender-inclusive approaches to addressing environmental concerns.

Literature as Catalyst for Social Change

The literature of 21st century India is not only reflecting the complexities of gender and culture but also serving as a catalyst for tangible social change. Authors are using their narratives to inspire activism, raise awareness, and mobilise communities for gender equality and cultural transformation.

Through initiatives like "Girls Who Dream," PayalDhar empowers young girls by sharing stories of real-life women achievers. These narratives encourage girls to break free from limiting cultural norms and pursue their aspirations with confidence, illustrating how literature can actively contribute to dismantling gender-based barriers.

Literature as a Tool for Advocacy

Contemporary Indian literature is not merely an artistic endeavor but also a tool for advocacy and social change. Authors are using their platforms to raise awareness about gender-based violence, discrimination, and systemic inequalities.

The anthology "Why We Wear What We Wear" edited by NiveditaMenon and MalavikaKarlekar brings together essays that explore clothing, identity, and gender. By delving into the history and cultural significance of attire, the anthology challenges normative gender roles and the societal expectations associated with clothing.

Collaborative and Intersectional Storytelling

In an increasingly interconnected world, collaborative and intersectional storytelling is gaining prominence. Authors are weaving narratives that bring together characters from diverse backgrounds, creating space for dialogue between cultures, genders, and identities.

"Exquisite Cadavers" by MeenaKandasamy is a novel that exemplifies collaborative storytelling. It presents parallel narratives of two characters navigating the complexities of gender, culture, and identity. The collaborative nature of the narrative mirrors the interconnectedness of modern society and underscores the importance of diverse voices in shaping the discourse on gender and culture.

Conclusion

The 21st century Indian literature, at the intersection of culture, gender, and modernity, is a dynamic space that reflects the ever-evolving landscape of societal norms, identities, and narratives. From intersectional feminism to LGBTQ+ representation, digital platforms to cultural reconfigurations, writers are shaping conversations that challenge, celebrate, and redefine the roles and experiences of individuals across the gender spectrum. As India continues to navigate its complex journey into the future, literature remains an invaluable medium through which to explore, critique, and shape the evolving dialogue around culture, gender, and identity.

Reference & End Note :-

1. Roy Arundhati,The Ministry of Utmost Happiness, Hamisha Hamilton, U.K. & India, 6 June 2017.
2. BaghelMeenal, Death In Mumbai, RHI,1 Dec.2011.
3. TomarRuchika, A Prayer For Travelers, PenguilPutanamInc, July 2019.
4. DoshiTishani, Small Days And Nights, WW Norton & Company, 21 January 2020.
5. Devi Mahasheta, Giribala, Routledge India, 2023.
6. Banerjee Chitra, Queen of Dreams, Little, Brown Book Group, 14 September, 2004
7. LahiriJhumpa, The Lowland, Alfred A. Knopf & Random House, 23 september 2013.
8. Backman Fredrik, A Man Called Ove, 27 August, 2012.
9. GidlaSujatha, Ants AmongElephans, Farrar Straus and Giroux, 18 July 2017.
10. Khanna Twinkle, Pyjamas Are Forgiving, Juggernaut Book, 7 September 2018.
11. IraniAnosh, The Parcel, Harper Collins Publisher , October 2016.
12. IlaiahKancha, Buffalo Nationalism, SAGE Publications India Pvt. Limited, 1 Dec. 2028.
13. DoshiKiran, Jinnah Often Came to Our House, Tranquebar , 28 Dec. 2015.
14. BhagatChetan, Two States, Rupa Publication India, 1 January 2014.

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

Socio-Cultural Conflicts in the Novels of Kamala Markandaya

Dr. K. Hanumantha Reddy
Lecturer in English
Govt. Degree College Pattikonda

Dr. K. Ravi Sankar
Lecturer in English
Govt. Degree College Kalyandurg

Many thinkers and critics from Plato, Aristotle Horace through Aquinas and Dante to Hegel, Marx. Freud and Derrida have viewed literature in broad cultural context. Perhaps the most conventional definition of the word "Culture" refers to the beliefs, rituals and practices of a given social or ethnic group or nation Kamala Markandaya, a pioneer member of the Indian Diaspora occupies an outstanding place among the Indian women novelists writing in English. Cross-cultural and inter-racial conflicts are the recurring theme in her novels. The present paper aims at depicting the cultural conflict in various novels of Kamala Markandaya. The theme of East- West Encounter is presented in the context of rural vs urban Indian in Nectar in a Sieve. Tannery stands for modernisation of rural India. Western way of life is depicted in Some Inner Fury. A Silence of Desire depicts conflict between traditionalism and modernity.

Introduction

A Handful of Rice, Two Virgins and Pleasure City also depicts in detail the Indian values which are so different from western culture. Indian spiritual values and western materialism is highlighted in Possession. The theme of East-West Encounter can be identified with the idea depicted in E.M Forster's A Passage to India which emphasizes the wide gulf between the Indian and the western life. Markandaya had spent a part of early days in a south Indian village and later on she settled in England. The conflict between the two modes of being appears on different levels - the individuals level, the group level, the political level ,the cultural level and also an industrial and agrarian levels. But in the end Markandaya advocates a compromise between the two ways of life.

Cultural Studies is by no means a new phenomenon. It has a long history. Many thinkers and criticis from Plato, Aristotle Horace through Aquinas and Dante to Hegel,Marx, Freud and Derrida have viewed literature in broad cultural context. In the nineteenth century, Coleridge, Burke, Arnold Carlyle Ruskin and Morris all wrote extensively on Cultural Issues. Twentieth century writers on the subject have included D.H. Lawrence, Virginia Woolf, T.S Eliot, many Marxist thinkers, F.R. Leavis and Raymond Williams. Perhaps the most conventional definition of the word "Culture" refers to the beliefs, rituals and practices of a given social or ethnic group or nation. In his Culture and Anarchy, Matthew Arnold defined culture as "the best that has been thought and said in the world".

There is literary tradition from Arnold and lrvingBabbit through T.S Eliot and F.R. Leavis to John Carrey which sees literature and the arts as the repository of culture Kamala Markandaya a pioneer member of the Indian Diaspora occupies an outstanding place among the Indian women novelists writing in English. She belongs to the body of writers who, by choice or otherwise, have left their homes elsewhere. Since the 1950s she had been living in Britain and has written novels about India or about Indians in England. She thus takes her place alongside the writers such as Salman Rushdie, V.S Naipul, Bharati Mukherjee and JhumpaLahiri to name a few, all of whom trace their origins to India. Her strength as a novelist comes from her sensitive creation of individual character and situations which are simulataneously representative of a longer collective. Kamala Markandaya won name and fame all over the world with the publication of her very fast novel Nectar in Sieve in 1954, East- West encounter is the major theme of most of the novels of Kamala Markandaya. Her presentation of the East- West conflict, Tension and culture is characterized by her own experience. R.M. Verma rightly calls this confrontation the 'Bicultural world of Kamala Markandaya'snovles'. She brings to light various points of weakness and strength of both the cultures. C.D Narasimhaia righty opines.

Generally, her novels reflect the strong penchant for Indian values as against the spiritual improvement of English society but Indians are not spared. Actually her good men and women come from both cultures.

There is a sort of transparent cultural conflict in her famous novel Nectar in a Sieve. IN this novel both Nathan and Rukmani represent the East whereas the rapid industrialization and Dr. Kenny represent the West Dr. Kenny is an English social worker who loves the Indian people, but When he sees their passive acceptance of life, he feels disgusted with their follies, poverty and silent humility He says to Rukmani: I go when a tired of your follies and stupidities your external shameful poverty. I can only take you people in small doses.

These words of Dr. Kenny express an underlying feeling of sadness and real pain over the series of the poor innocent people. He consoles Rukmani in her sorrows, but he also scolds her for passiveness when she feels contented with a little rice and expresses her hope for better time. He says to her angrily, Time as better, times is better. Time will not be better for many months. Meanwhile you will suffer and die, you meek suffering fools.

Why do you keep this ghastly silence? Why do you not demand, cry out for help - do something There is nothing in this country. Oh God, there is nothing.

Cultural Conflicts in the Novels of Kamala Markandaya

A glaring contrast comes to light between the Easter and the Western cultures. When Kamala Markandaya points out that the people of the East are passive and submissive whereas the people of the West are active and conscious of their rights. At the same time she also highlights the strong points of the culture of the East. In the East, marriage is sacrament whereas in the West, marriage is simply a contract Dr. Kenny tells Rukmani.

My wife has left me. My sons have been taught to forget me. Marriage is not a matter of contract for men and women in India. Divorce after marriage is not a serious matter for the people of the West. In India sensible men and women go on making every possible adjustment in life. Nectar in a Sieve is also concerned with the conflicts that arise due to the industrialisation of an Indian village, The East West encounter can be studied through the disintegrating and corrupting impact of western science, technology and Industry on the Indian rural community. In this novel the tannery stands for the West and the coming of this modern tannery brings have in the rural or traditional way of life. This can be studied through its disintegrating effect on the family of Nathan and Rukmani. Actually Nathan and Rukmani are the representatives of the thousands of uprooted peasants under the industrial economy. Thus the novel becomes the study of a rural community in the agony of tradition from the traditional agrarian mode.

Of the life to the modern industrial way. The 'East' in the present study is associated with simple rural driving while the West is the symbol of industrialisation and modernisation. From the beginning, Rukmani is dead against the construction of the tannery on the outskirts of the village, for she is woman deeply rooted in tradition. Therefore she herself presents before us a graphic recount of the ugliness, sordidness and means of the tannery. We may see the novelist's words in this context.

It was a great sprawling growth. This tannery, It grew and flourished and spread. Not a month went by but somebody and was swallowed up, another building appeared. Night and day the training went on. A never ending line of cars through the raw material in- thousands of skins, goat, calf, lizard and snake skins- and took them away again tanned, dyed, and finished. It seemed impossible that markets could be found for such quantities- or that so many animals existed - but so it was incredibly (Chapter VIII).

The tannery brings about tragedy in the lives of Nathan and Rukmani. This disintegrates their family. Kunthi is in the support of the tannery establishment in the village since the village being changed into a town and she wants to sell her beauty and charm. This brings degradation in the society. Rukmani considers it to be a great tragedy for the rural life. It also brings but moral degradation of Ira. The rural populace is displaced. They are forced to shift away from the native surrounding to an urban area. This breaks the emotional ties between the people living together for times immemorial and causes an emotional pressure on them.

Discussion

In her third novel A Silence of Desire (1960), the East- West encounter is in the form of a conflict between the Indian spiritualism and the Western modernism. In fact, there is not even a single western character in this novel. The cultural confrontation is depicted thought the Western educated and oriented individuals like Ghosh on the one hand and women like Sarojini and Rajan who are basically Indians in their attitudes to life on the one hand and with Dandekar standing in the middle. Paul Varghese rightly observes: The conflict between the husband and the wife is treated in the novel as part of a conflict between science and superstition. The novelist presenting the conflict does not make an outright condemnation of superstition and faith healing Swami. She attempts to strike a balance between science and superstition.

In her novel Possession we come across a sort of ever growing conflict between Indian spiritualism and Western materialism, the former winning over the latter Caroline Bell tries to possess Val Completely by hook or by crook, but the spiritual values of the Indian culture are so deep rooted in him that he succeeds in liberating himself from the clutches.

In A Handful of Rice (1966), the East West encounter has been portrayed in the form of difference in the cultural values, Certain traditions and the ways of the East are disliked by the West and vice versa. Mutual hatred marks the following remarks of the novelist about the shamelessness tress of the European.

Ravi had sisters and so he knew the strict watch that was kept on young unmarried girls in their community in all communities except shameless ones like the Europeans.Ravi promises Memsahib to prepare the gown in time, but he fails to keep the word when he tells Memsahib about the death of his father-in-law. She does not seem to be satisfied.The Memsahib did not soften. These people, she thought with their innumerable uncles and aunts and cousins who seemed to be forever dying-really they were quite impossible, impossible people

inhabiting an impossible country. But if this cocksure young man imagined that she who had lived so long in India, could be taken so easily be was wrong. She said shortly "Rather Sudden Wasn't it? Besides I don't see why it should have stopped you're working."

The novelist points out the difference between the two cultures. However, she keeps her impartiality. In fact, she chides the Indian for not appreciating the value of time. The Memsahib tells Ravi plainly.The dress had been wanted for Saturday reception. Knowing India she had deliberately allowed a leeway of five days. Through Ravi and Memsahib, the novelist brings out the drawbacks of the East and the West. The people of the East are by temperament leisurely and do not appreciate the Western notion of punctuality, but certainly they have respect for their elders.In her sixth novel, The Coffer Dams (1969), Kamala Markandaya delineates the theme of East West encounter in the form of a clash between the human values of India and the technological views of the west. The novel revolves around a dam under construction by a British Engineering fin ‘Clinton- Mackenanck Co’ to channelize a turbulent river. Here again Kamala Markandaya highlights the character of a woman Helen young wife of Howard Clinton, the British engineer. The inhuman behaviour of her husband towards the Indian tribals repels her from him. She develops great feeling of love and compassion for the poor Indian workers and takes great interest in Indian values and customs, culture and tradition.

In, her eighth novel “Two Virgins’ (1977) Kamala Markandaya portrays the encroachment by the modern Western yalues on the traditional beliefs and old established relationship Within the family and the village. Markandaya has presented the story of Two Virgins or girls named Lalitha and Saroja, in this novel. The need for individual freedom is the central wage” of this novel. Greatly fascinated by the westernized outlook of Mr. Gupta, a film director, Lalitha, ihe heroine, displays her revolt against all the conventional ideas values of traditional Hindu pee Lalitha is more beautiful and charming and ambitious than Saroja, her sister, therefore she becomes an easy prey to the temptations of Mr, Gupta, In fact, there is a sort of conflict between irene and rural culture in the novel “Two Virgins’.

Summing Up

In her last novel Pleasure City (1982) Kamala Markandaya strives to bridge the gulf between two cultures of the East and the West, by developing love and intimacy between ‘Rikki’, a poor and rustic Indian boy and Tully an English Officer. Like Roshan and Anasuya in Possession has close affinity with and sympathy for, the individual westerns, but is patriotic at heart and does not relinquish her Indian values, though she is mentally libera and is not confined to the four walls of home. Though Kamala Markandaya had been living realizing her artistic potentialities there, yet India, its culture and her memory. Her novels present mostly the female protagoni chaotic world of conflicting cultures — one dead, the other powerless to be born. Cultural conflict in the novels of Kamala Markandaya can be identified with the idea depicted in E.M Forsters a Passage to India which emphasized the wide gulf between the Indian and the western life. Markandaya express her views on this verity of situations and characters.

References

1. Markandaya, Kamala (1955). Nectar in a Sieve. Bombay, Jaico Publishing House. 1956… Some Ineer Fury London Putnam.
2. A Silence of Desire, New Delhi Sagar Publications 1968 Possession: 1 London: Putnam (1963)
3. Handful of Rice New Delhi: Orient Paperbacks 1966.
4. The Coffer Dams Delhi Hind Pocket Books Pvt. Ltd. (Year not printed). The Nowhere Man Cemented Language, 1975.
5. Bhatnagar A. (1995). Kamala Markandaya : A Thematic Study New Delhi: Sarup and Sons.
6. Chatterjee, Arundhati (1987). "Rukmani the mother f in Nectar in a Sieve" Studies in Indian Fiction in Indian Fiction in English ed G S Balaram Gupta Gutharga : JIWE Publication.
7. Joseph. Margaret P. (1980). Kamala Markandaya New Delhi: Arnold Heinemann.
8. Rao Kastana: "Continuity and change in the novels of Kamala Markandaya". Perspectives on X ala Markandaya Ed. Madhusudan Prasad Ghaziabad.
9. VimalPrakashan (1984). The Indo-Anglan Novel and the changing tradition Mysore: Rao &Aghwan. 1972.
10. Srivastava R. K. (1988). The Novels of Kamala Markandaya". Amritsar: Guru Nanak Dev University.

Gender Dynamics in Dystopian Indian Web Series

Dr. Siddeshwar Kamati
Assistant Professor of English,
BLDEA's Commerce, BHS Arts & TGP Science College Jamkhandi, Karnataka

Abstract:

Dystopian narratives have long served as a canvas for the exploration of societal and cultural issues. This research paper employs a literary research methodology to delve into the intricate gender dynamics presented in Dystopian Indian Web Series. By engaging in a close reading of selected series, namely "OK Computer," "Leila," "Betaal," and "Ghoul," this study seeks to unearth the nuanced ways in which these narratives construct and deconstruct gender roles within the context of a dystopian future. Drawing from established feminist literary criticism, this research investigates how these web series employ narrative techniques, character development, and thematic elements to contribute to broader discourses on gender in contemporary Indian society. Through this analysis, we aim to enrich the understanding of gender representation in the medium of dystopian storytelling.

Keywords: *Gender dynamics, dystopian literature, feminist literary criticism, Indian web series, "OK Computer," "Leila," "Betaal," "Ghoul."*

Introduction:

Dystopian literature has always been a powerful tool for reflecting and critiquing societal norms, values, and power structures. In the realm of Indian web series, the dystopian genre has gained prominence as a medium for exploring complex socio-political issues. Among these issues, the portrayal of gender dynamics has emerged as a central theme. This research paper employs a literary research methodology to critically analyze the representation of gender in four influential Indian web series: "OK Computer," "Leila," "Betaal," and "Ghoul."

Literature Review:

The study of gender dynamics in literature has a rich tradition within feminist literary criticism. Scholars such as Judith Butler, Simone de Beauvoir, and Gayatri Chakravorty Spivak have laid the theoretical groundwork for understanding how gender is constructed and performed within narratives. In the context of dystopian literature, the works of Margaret Atwood and Octavia Butler have been instrumental in illuminating the intersection of gender, power, and societal structures. The selected web series have not been analysed for particular discussion selected by the researcher.

Methodology:

This research employs a literary research methodology, emphasizing close reading and textual analysis.The following aspects are explored in each selected web series:

Characterization: Analyzing the portrayal of male and female characters, their agency, and the dynamics between them.

Narrative Techniques: Investigating how narrative choices, including point of view, framing, and narrative voice, contribute to the construction of gender roles.

Themes and Symbolism: Identifying recurring themes and symbols related to gender, power, and resistance.

OK Computer:

"OK Computer" is a cutting-edge Indian web series that blends science fiction with humor and satire to explore the intriguing intersection of gender and technology in a dystopian future. Released in 2021, the series offers a unique and thought-provoking commentary on how artificial intelligence (AI) can both perpetuate and challenge traditional gender roles and stereotypes. Through its use of satire and humor, "OK Computer" invites viewers to contemplate the consequences of a tech-driven society on gender dynamics and the objectification of women.

Set in a near-future India, "OK Computer" unfolds in a world where AI and advanced robotics have become integral to daily life. The story follows Saajan Kundu (played by Vijay Varma), a cynical cyber-crime detective, and his quirky AI assistant, Ajeeb (played by Radhika Apte), as they investigate a series of bizarre and unusual incidents involving robots.

One of the central themes of the series is the objectification of women through AI technology. Female robots, designed to cater to male fantasies, raise important questions about the commercialization of women's images and bodies in media and advertising. The series humorously critiques this aspect of technology by highlighting the absurdity of these robot interactions.

"OK Computer" also challenges traditional gender stereotypes through its characters. Saajan Kundu initially exhibits discomfort and mistrust towards AI, reflecting a certain degree of traditional masculinity. Conversely, the AI character Pushpak embodies feminine traits, leading to humorously awkward situations with

Saajan. This contrast invites viewers to consider how technology can both reinforce and subvert traditional gender norms.

Furthermore, the series explores the potential consequences of AI in perpetuating gender stereotypes and biases when designed without ethical considerations. It raises questions about the role of technology in either reinforcing or disrupting existing gender dynamics.

Throughout the series, "OK Computer" skillfully blends humor and satire to deliver a profound social commentary on the impact of technology on gender relations. In doing so, it provides viewers with an engaging and thought-provoking exploration of the complex relationship between gender and AI in a dystopian future.

"OK Computer" employs satire and humor to offer a critical perspective on the evolving relationship between technology and gender. Satire allows the series to use irony, sarcasm, and absurdity to highlight the contradictions and absurdities within this intersection.

The series explores how technology, specifically AI and robotics, can amplify the objectification of women. Female robots, such as Saajan's holographic assistant, are designed to fulfill stereotypical fantasies and desires, reflecting the objectification of women's bodies as commodities. The series satirizes the commercialization of women's images in media and advertising.

Through its characters and plotlines, "OK Computer" raises questions about traditional gender roles and stereotypes. For instance, Saajan, the cyber-crime detective, initially expresses discomfort and mistrust towards AI, which can be seen as a reflection of traditional masculinity. The character of Pushpak, an AI, challenges these stereotypes by embodying feminine traits, which leads to humorously awkward interactions with Saajan.

The series prompts viewers to contemplate the consequences of AI technology in reinforcing gender stereotypes. It suggests that AI, when designed without ethical considerations, can propagate and amplify existing biases. The humor in these situations draws attention to the potential harm caused by perpetuating gender stereotypes through technology.

"OK Computer" also subverts gender expectations. Characters like Laxmi, a female AI police officer, challenge gender norms by occupying positions of authority and power. This subversion underscores the potential for technology to disrupt traditional gender dynamics.

Overall, the satire and humor in "OK Computer" serve as tools for social commentary and critique. The series prompts viewers to reflect on the real-world implications of technology on gender relations. It encourages audiences to question how technology can either reinforce or challenge existing gender norms and stereotypes.

In summary, "OK Computer" utilizes satire and humor to provide a thought-provoking commentary on the intersection of gender and technology. Through its depiction of objectification, gender stereotypes, and the consequences of AI, the series encourages viewers to critically examine the impact of technology on gender dynamics in a dystopian future, all while engaging with the audience in an entertaining and often humorous manner.

"Leila"

"Leila" is a thought-provoking Indian web series that dives into the realms of dystopia and social commentary. Released in 2019, the series is based on Prayaag Akbar's novel and offers a chilling glimpse into a totalitarian and deeply stratified society where purity and conformity reign supreme. Set in a not-so-distant future India, "Leila" explores the consequences of authoritarian rule, religious fundamentalism, and the sacrifices individuals are willing to make in their pursuit of love and freedom.

"Leila" is set in a dystopian future where society is divided into strict caste-based groups, and individual freedom is a distant memory. The story revolves around Shalini (played by Huma Qureshi), a mother desperately searching for her abducted daughter, Leila. Her quest takes her through a nightmarish landscape where purity laws are enforced with brutal precision, and non-conformity is met with severe punishment.

The series explores the pervasive influence of a totalitarian regime that seeks to control every aspect of citizens' lives, including their relationships, beliefs, and even their appearance. The division of society into caste-based enclaves serves as a chilling commentary on real-world caste systems and social hierarchies.

"Leila" delves deep into the themes of love and resistance. Shalini's unwavering determination to reunite with her daughter becomes a symbol of maternal love's resilience in the face of oppression. Her journey also uncovers the existence of a hidden, underground network of individuals who resist the regime's control and dream of a freer and more equal society.

Religion and spirituality play a significant role in the series as well, with the One Pure Church at the center of the regime's power. "Leila" explores how religious fundamentalism can be harnessed as a tool for social control and manipulation.

In this bleak and oppressive world, the series unfurls a harrowing tale that revolves around Shalini, portrayed by Huma Qureshi, a mother who finds herself thrust into a nightmarish reality. Her journey becomes emblematic of the struggles faced by women in a society that systematically marginalizes and subjugates them.

The patriarchal nature of this dystopia is palpable in every aspect of life. Women are relegated to prescribed roles and spaces, their identities and freedoms stripped away in the name of societal purity. They are expected to conform to rigid norms and expectations, with any deviation met with severe consequences. This subjugation is not only enforced by the authoritarian regime but is also deeply ingrained in the collective consciousness of the society's inhabitants.

Shalini's experience serves as a poignant lens through which the audience witnesses the suffocating weight of this gender oppression. As a mother, she is driven by an indomitable love for her daughter, Leila, and a fierce determination to reunite with her. Her journey is not only a quest for personal salvation but a powerful portrayal of maternal resilience against insurmountable odds.

Throughout her odyssey, Shalini encounters the harsh realities faced by women in this society, from oppressive beauty standards to restrictions on their movements and autonomy. These experiences are a grim reflection of how women are systematically marginalized and denied agency in such a patriarchal dystopia.

"Leila" doesn't shy away from the emotional and physical toll that such a society exacts on its female inhabitants. It is a world where gender-based violence is pervasive, where women are dehumanized and objectified, and where the struggle for survival takes on profound significance for women like Shalini.

"Leila" stands as a stark and unflinching portrayal of a patriarchal and authoritarian dystopia. Through its narrative, it highlights the pervasive gender oppression that permeates every facet of society, from the personal to the political. Shalini's journey embodies the resilience and determination of women who are marginalized in such a society, making "Leila" a powerful and thought-provoking commentary on the enduring struggle for gender equality and freedom.

Betaal

"Betaal" is a compelling Indian web series that seamlessly blends elements of horror, mythology, and dystopia into a gripping narrative. Released in 2020, the series explores the convergence of modernity and tradition, superstition and science, and the impact of colonial history on contemporary India. Set against the backdrop of a remote village and its deep-rooted beliefs, "Betaal" offers a thrilling and thought-provoking journey into the heart of darkness.

"Betaal" begins with a squad of Indian paramilitary personnel led by Vikram Sirohi (played by Viineet Kumar) being tasked with clearing a tunnel in a remote and impoverished village in the Western Ghats. The tunnel, which has a dark and sinister history dating back to British colonial times, is believed to be cursed by a vengeful spirit known as the Betaal.

As the squad attempts to clear the tunnel, they inadvertently unleash the Betaal and its legion of zombie-like creatures upon the village. What follows is a battle for survival against supernatural forces that bring to life not only the horrors of the past but also the complex dynamics of the present.

"Betaal" skillfully weaves together multiple themes, including the clash between tradition and modernity. The villagers' deeply held superstitions and beliefs stand in stark contrast to the soldiers' rationality and reliance on technology. This clash highlights the tensions between old-world customs and the encroachment of progress, illustrating how ancient fears can still hold sway in contemporary society.

The series also delves into the consequences of colonialism, as the Betaal's curse is tied to British atrocities committed in the village during colonial rule. This historical backdrop underscores the lasting impact of colonization on India's cultural and social fabric.

Through its characters, "Betaal" explores themes of leadership, sacrifice, and redemption. Vikram Sirohi, as the leader of the paramilitary team, grapples not only with the physical threat of the Betaal but also his own moral dilemmas and inner demons. His character development serves as a microcosm of the broader struggle to confront the ghosts of the past.

Betaal" is not merely a horror series; it is a reflection on the enduring influence of history and tradition, the complexities of identity, and the price of progress. It invites viewers on a spine-tingling journey into a world where the supernatural and the human collide, ultimately leaving them with haunting questions about the ghosts that continue to haunt our collective consciousness.

The series initially presents traditional gender roles within the Indian military. The paramilitary squad led by Vikram Sirohi, a male commander, adheres to a hierarchical structure reminiscent of traditional military setups. The male soldiers are portrayed as the primary combatants, responsible for taking on dangerous tasks, while women are often assigned to support roles.

As the story unfolds, "Betaal" challenges these traditional gender stereotypes. The character of Ahluwalia, a female intelligence officer (played by Suchitra Pillai), plays a significant role in both strategizing and combat. Her competence and leadership skills challenge the notion that women are unsuited for front-line roles.

The tension between traditional and contemporary gender roles is most evident in Vikram Sirohi's character arc. He initially holds conservative views regarding gender roles within the military, expressing reluctance about Ahluwalia's inclusion in combat operations. However, as the threat posed by the Betaal intensifies, Sirohi's perspective undergoes a transformation. He comes to recognize Ahluwalia's abilities and the importance of working together as equals.

The series also explores traditional gender roles within the village where the supernatural events unfold. Women in the village are shown to be actively engaged in rituals, protecting the village's ancient traditions. Their roles highlight the significance of women in preserving cultural practices.

As the horror element intensifies, the traditional values and gender roles within the village are challenged. The Betaal's curse disrupts the village's social fabric, leading to a breakdown of traditional roles. Women are forced to take on unconventional responsibilities, such as defending their homes and families against supernatural threats.

Throughout the series, the characters are pushed to their limits by the horrors they face. This crisis forces them to evolve beyond traditional gender roles. Ahluwalia's leadership and courage become indispensable, and Sirohi acknowledges the importance of inclusivity and collaboration regardless of gender.

In "Betaal," the tensions between traditional and contemporary gender roles within the context of the Indian military are not only central to character development but also serve as a commentary on the evolving roles of women in society and their contributions in times of crisis. The series underscores the idea that true strength lies in embracing diversity and breaking free from rigid gender stereotypes, especially when confronted with the unimaginable horrors of a dystopian world.

Ghoul

"Ghoul" is a captivating Indian web series that seamlessly merges horror and political dystopia, creating a chilling narrative that lingers in the mind long after the credits roll. Released in 2018, the series delves into the intersection of fear, fanaticism, and authoritarianism in a near-future India. With supernatural elements and a thought-provoking storyline, "Ghoul" offers a unique perspective on the haunting consequences of oppressive regimes and the blurring of the line between the real and the supernatural.

"Ghoul" unfolds in a dystopian India, where a totalitarian regime is tightening its grip on power. The story primarily follows Nida Rahim (played by Radhika Apte), a dedicated young soldier and interrogator at a detention center. As Nida is tasked with extracting information from political prisoners, she becomes enmeshed in a web of conspiracy and the supernatural.

The series explores the dehumanizing effects of authoritarianism and the erosion of individual freedoms. In this dystopian society, citizens are subjected to surveillance, censorship, and oppressive control by the state. Fear and paranoia permeate every aspect of life, as the regime seeks to crush any form of dissent or opposition.

Amid this bleak backdrop, the narrative takes a chilling turn when a new prisoner, Ali Saeed, arrives at the detention center. Ali is accused of being a traitor and harboring seditious beliefs. However, as Nida interrogates him, she discovers that he harbors a dark secret—the presence of a malevolent supernatural entity known as a "ghoul."

The introduction of the ghoul introduces a supernatural element to the story, blurring the line between reality and the supernatural. The ghoul feeds on the fears and insecurities of those around it, manifesting as their deepest nightmares and anxieties. As the ghoul's presence intensifies, it becomes clear that it is not merely a supernatural entity but also a metaphorical representation of the regime's brutality and cruelty.

As Nida delves deeper into the mystery of the ghoul, she grapples with her own past, her loyalty to the regime, and the moral implications of her actions. The series prompts viewers to consider the complexities of morality and the consequences of blind obedience to authority.

"Ghoul" introduces viewers to a dystopian and authoritarian future in India, where a totalitarian regime exercises unrelenting control over its citizens. The series infuses supernatural elements by introducing the concept of the ghoul, a malevolent entity that feeds on human fears and nightmares. This supernatural element adds a layer of horror and intrigue to the storyline, making it an ideal backdrop to explore deeper themes.

Within the authoritarian regime depicted in "Ghoul," gender plays a significant but complex role. On one hand, the regime's oppressive nature does not discriminate based on gender—it suppresses all forms of dissent

and opposition ruthlessly. However, gender dynamics still influence power structures and social norms within the regime and the larger society.

"Ghoul" features strong female characters who hold positions of authority and influence. Nida Rahim, portrayed by Radhika Apte, serves as a central character and an interrogator at the detention center. Her role challenges traditional gender norms, as she works in a male-dominated environment and wields power over detainees. This representation raises questions about gender equality within the authoritarian regime.

The series delves into the moral dilemmas faced by its characters, including Nida. As a female interrogator, she navigates the complexities of her role, which involves extracting information from detainees using various methods, some of which are brutal. Her experiences and choices provoke questions about the intersection of gender, power, and morality within a repressive regime.

"Ghoul" also highlights how gender can be used as a tool of oppression within authoritarian systems. The regime's control extends to all aspects of citizens' lives, including their identities and relationships. The regime enforces strict codes of behavior and dress, imposing traditional gender roles and norms on its citizens as a means of asserting dominance and conformity.

The supernatural presence of the ghoul serves as a metaphor for the darkness lurking beneath the surface of the authoritarian regime. The ghoul feeds on fear and insecurities, mirroring how oppressive regimes thrive on the fear and compliance of their subjects. This metaphorical connection between the supernatural and the political underscores the complexity of gender roles within authoritarian contexts.

"Ghoul" expertly combines supernatural elements with political intrigue to offer a unique perspective on gender dynamics within authoritarian regimes. It explores the roles and challenges faced by women in positions of authority, examines the moral dilemmas that arise in such environments, and underscores how gender can be both a tool of oppression and a lens through which to view the complexities of power and control in dystopian settings. The series ultimately invites viewers to reflect on the intricate interplay between gender, fear, and authoritarianism in the context of a haunting and thought-provoking narrative.

Conclusion:

In the exploration of gender dynamics within dystopian Indian web series, "OK Computer," "Leila," "Betaal," and "Ghoul" collectively offer a comprehensive and thought-provoking examination of the intricate interplay between technology, gender roles, and authoritarianism in a dystopian context. "OK Computer" employs satire to scrutinize the objectification of women through AI technology. "Leila" provides a poignant portrayal of a patriarchal society's marginalization of women. "Betaal" delves into the tensions between traditional and contemporary gender roles within the Indian military, challenging stereotypes and exploring the evolving roles of women. "Ghoul" combines supernatural elements with political intrigue, offering a lens through which to analyze gender within authoritarian regimes, emphasizing the roles and dilemmas faced by women in positions of power and the manipulation of gender as a tool of oppression. Collectively, these series underscore the capacity of dystopian narratives to illuminate and critique societal norms, power structures, and the complexities of gender relations within the speculative landscapes of Indian television.

Bibliography:

1. Atwood, Margaret. "The Handmaid's Tale." Anchor Books, 1985.
2. Butler, Octavia E. "Parable of the Sower." Aspect, 1993.
3. Chakravorty Spivak, Gayatri. "Can the Subaltern Speak?" In "Marxism and the Interpretation of Culture," edited by Cary Nelson and Lawrence Grossberg, 1988.
4. Prayaag Akbar. "Leila." HarperCollins India, 2017.
5. Viineet Kumar, Radhika Apte, and others. "Betaal." Netflix, 2020.
6. Radhika Apte, Manav Kaul, and others. "Ghoul." Netflix, 2018.

Webliography:

1. "OK Computer." IMDb. https://www.imdb.com/title/tt13939938/.
2. "Leila." IMDb. https://www.imdb.com/title/tt8108268/.
3. "Betaal." IMDb. https://www.imdb.com/title/tt10366206/.
4. "Ghoul." IMDb. https://www.imdb.com/title/tt5909930/.
5. Butler, Octavia E. "Octavia E. Butler." https://octaviabutler.org/.
6. Atwood, Margaret. "Margaret Atwood." https://margaretatwood.ca/.
7. "Can the Subaltern Speak? - Gayatri Chakravorty Spivak." Columbia University. https://www.columbia.edu/content/can-subaltern-speak.

Popular Culture in the Age of Globalization : A Comprehensive Analysis

Mr. Sandeep Sambhaji Dhore
Suryadatta College of Management Information Research
and Technology, Pune

Abstract:

The evidence of globalization can be seen everywhere in the world. Globalization refers to global mobility of people after the World War II revolution in mass media led to considerable changes in cultural and social spheres. There was a sudden rise of popular culture, formulated with the mixture of cultural products such as art, literature, fashion, dance, music, radio, television, film, cyber culture consumed by majority of population. At present American movies, music and TV shows are constantly getting significant numbers of audience worldwide. The

Global effect of popular culture is being experienced at both inside and outside home. This research paper is an attempt to explore cultural imperialism of western culture particularly America is being manifested through globalization of popular culture. American-transnational companies producing global capitalist culture all around the globe. Therefore instead of going for monoculture, marked only by hierarchical distinctions, it is better to have a world culture which values plurality in which diversity and difference exist in horizontal relations. It is good to live in both the local and the global and share a globalized culture.

Key Words: *Globalization, Popular culture, cultural products, imperialism, capitalist culture, and globalized culture.*

Popular Culture in the Age of Globalization: A Comprehensive Analysis

Globalization refers to the relentless global flow of capital, commodities, and communications across increasingly porous territorial boundaries. It has lessened the effect of national borders as transnational corporations that extended everywhere and resulted into global becomes more local than the local. Communication and television reached across borders to acquire the space at every corner of the world. People could witness several incidents happening thousands of miles away from the places they live. The global effect of popular culture is being experienced at both inside and outside home. Now 'local' goods are also displaced alongside 'global' goods gathered around the world. Global brands of cloths, music, television programs, films, food reached at local markets.

Globalization is a process of homogenization where everyone tempts to use English with an American accent. Americanization imposes an American way of life on local populations by destroying indigenous cultures of the world. Herbert Schiller argues that American-transnational companies producing an American global capitalist culture all around the globe. As he believes that the role of media corporations is to make programs which "provide in their imagery and message, the beliefs and perspectives that create and reinforce" (Schiller 30) There is a trend of injecting the dominant globalizing culture into a weaker local culture as a result capitalization as a global system has organized the world in terms of the commodity and the market. The global trade of American culture largely influences the cultures of other countries products through their music, movies, television. The American AV has dominance around the world. It has spread the American culture, language and business network world widely. American culture is globally settled now. There are specific pop-cultural objects produced outside of the US seem to have been copied from an American culture. American multinational companies are placing their products all over the markets of the world. By doing this they do not only get economic but also cultural superiority. Globalization believes that commodities are the same as culture. As John Tomlinson argues that

> *"if we assume that the sheer global presence of these goods is in itself token of a convergence towards a capitalist monoculture, we are probably utilizing a rather impoverished concept of culture- one that reduces culture to its material goods"*
> *(Tomlinson 83).*

Certain commodities promote capitalisms a way of life, and not just market penetration is the same as ideological penetration. Commodities have inherent values and meanings which are imposed on passive consumers. Audiences are the passive consumers of the cultural meanings which supposedly flow directly and unproblematic collaborators from the goods they consume. Capitalism often makes profits by selling goods ideologically. Ordinary people are seen as mute and passive victims of the irrational process. But Hegemony is contradictory process; it is not the same as injecting people with 'false consciousness' "hegemony is prepackaged in Los Angeles, shipped out to the global village, and unwrapped in innocent minds" (Liebes and Katz xi). Globalization is not simply the production of a homogenized American global village in which the particular nation will be destroyed through the outcome of the globalization.

There is a globalization in every part of the world even tribal area is also surrounded by globalization. Actually; it began during the British Raj in India. Generally people absorb the foreign culture passively through the use of foreign goods and services. Cultural influence can be seen by the "receiving" culture as either a threat or an enrichment of its cultural identity. Now, each of us are made to think that we lack something that is why globalization tempts us to leave our previous ideas and consume their goods just for the sake of so called global culture. The new global order does not depend upon direct rules. However, it does not allow economic, cultural and political penetration of some countries by others. But America is still engaged at imperialism acts by securing wealth and power through economic exploitation of other nations. The rise of English as an international language of trade and politics has been one of the strongest vehicles for the transmission of American culture. The US is the leader in exposing its information. They sell information and media products so cheaply that it is impossible for the whole world to compete them. The US government and policy makers take conscious efforts at exporting their culture abroad to gain access to raw materials and cheap labor consumer products. The spread of American restaurant chains and consumer products worldwide is accompanied by the American popular culture. At the moment American movies, music and TV shows are constantly getting significant number of audiences worldwide.

Today, the spread of American culture goes through every communication medium. More than ninety percent of the information available on the internet is in English. CNN is seen in more than 120 countries. The US is usually viewed as the very epitome of a modern neo-colonial nation, imposing its values, economic pressures, and political interests on a wide range of weaker countries. The influence of global business can be seen at local shopping centers where corporations and others sell their products and various other images and life styles on which they have little direct control. Though the transitional corporations explore profitable trading opportunities but their products mostly promote capitalist values and western lifestyles. During the past five hundred years, European countries colonized southern countries in the name of spreading Christian civilization to the primitive people in other parts of the world, as well as securing resources and workers for economic production. Old European imperialism was basedon bureaucratic colonial governments and resource extraction. Though colonialism is virtually over today, the cultural imperialism continues growing there. In the present day, the cultural imperialism manifests through globalization of popular culture. Though cultural imperialism focuses on governmental and economic systems, it is basically committed to the incorporation ofmedia, like literature, film, television, internet, and music etc. Unfortunately, the considerable numbers of global media firms are controlled and owned by the advanced core countries. The westerners have expanded their market. It is clear that there are core countries having the majority of global media for exporting their cultural values.

Cultural commodities carry a monolithic message of manipulation which is imposed on a passive audience. As, it observed that global commodities of the culture industries always encounter people situated in local cultures. Jan Nedeneen argues that globalization is better understood "as a process of hybridization which gives rise to a global mélange" (Nedeneen 45). Len Ang argues against globalization as Americanization. As he says:

> *"The global and the local should not be conceived as two distinct, separate and opposing realities, but as complexly articulated, mutually constitutive. Global forces only display their effectively in particular localities; local realities today can no longer be thought outside of the global sphere of influence, for better or for worse". (Ang 153).*

Globalization as Americanization also works towards the notion of the "foreign". What is foreign at the level of the national may not be foreign at the level of class or generation. Being imported from another country may be less foreign than differences already established by class or generation. Globalization basically produces two contradictory effects, sameness and difference. It seems that the world is becoming similar but at the same time it is characterized by an increasing awareness of difference. The process of sameness may provoke the articulation of difference. Actually it goes on making the world smaller and generating new forms of cultural hybridity. Some people celebrate the opening up of new global routes; whereas others resist globalization on the name of local roots.

If we go on rejecting the claim that globalization is Americanization. It doesn't mean that globalization is without power relations. There are many centers of power in the world. Cultural flows can no longer be understood as moving from the American imperial center to the colonial periphery. This means that globalization may lack an obvious center. Doreen Massey says it "power geometry" (Massey 149). As she argues that some people travel, where others do not and a few travel because they have no option rather than moving in search of work. Globalization refers to global mobility of people. It forces workers to travel thousands of miles for the sake of paid employment.

Though we think local is an authentic folk culture and the global is a homogenizing mass culture, but global is always part of the local; the local is what resists the global. As Edward said observes "all cultures are involved in one another; none is single and pure, all are hybrid, heterogeneous, extraordinarily differentiated, and unmonolithic" (Said xxix). Globalization brings cultural mixing. It produces resistance to difference, but it also produces the fusing of different cultures and makes entirely new forms of cultural hybridity. Cultural hybridity is not without its relations of power. As Nederveen Piterse observes "hybridity raises the question ofthe terms of mixture, the conditions of mixing and mélange" (Nederveen 57) He argues that globalization as hybridity is that territorial cultures are being gradually overshadowed by translocal cultures. Further he opines:
"Cultures have been hybrid all along, hybridization is in effect a tautology: contemporary accelerated globalization means the hybridization of hybrid cultures" (Nederveen 64).
Cosmopolitan world can be compared with 'salad bowl'. There are many things but each retains its identity and yet forms the whole. 'Melting pot' indicates a place where everything merges. Convergence is distinguished from divergence which is understood as maintaining differences. This is an un-ignorable fact that we cannot remain cloistered in our ivory towers on both virtual and real levels; we have to maintain the harmony.

Though globalization is about increasing amount of physical mobility but in terms of culture, complex relations of globalization are transforming localities. We should not forget that globalization has brought the world closer and the same has supplied innumerable resources for new forms of culture. It is better to live in both the local and the global and share a "glocalized" culture. The term Glocalization is a combination of words 'globalization' and 'localization'. It is used to describe a product or service that is developed and distributed globally. But it is also fashioned to accommodate the user or consumer in a local market. As Stuart Hall opines that the globalization should not be interpreted as a simplifying process of cultural homogenization, but rather an articulation between the global and the local. (Hall 407).

There must be a world culture that is not monoculture, marked only by hierarchical distinctions, but a world culture which values plurality in which diversity and difference exist in horizontal relations. As Giddens (1990) states decisively:

> *Globalization can be defined as the intensification of world-wide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa. This is a dialectical process such local happenings may move in an obverse direction from the very distance relations that shape them. Local transformation is as much a part of globalization as the lateral extension of social connections across time and space (Giddens 64).*

As mentioned above, localization is a part of globalization. Localization is a reflexive community reconstruction in the face of dehumanizing implications such as the rationalizing and commodifying logic of globalization. Therefore, globalization should not be viewed as a unified, global phenomenon. Rather, the dynamics and interactions occurring at both global and local dimensions are focal points of how globalizing forces reshape human life in general. It is better to live in both the local and the global and share a globalized culture.

References:

1) Schiller, Herbert. "Transnational Media and National Development."*National Sovereignty and International*
2) Massey, Doreen. *Space, Place and Gender*. Cambridge: Polity, 1994.
3) Said, Edward. *Culture and Imperialism*. New York: Vintage Books, 1993.
4) Hall, S. "Cultural Studies and the Politics of Internationalization." *Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural*

Reader Reception of Graphic Novels in India: Exploring the Intersection of Visual Storytelling and Cultural Context

Mrs. Basawwa S. Bhagoji
Lecturer in English, Government PB PU College Jamkhandi, Karnataka

Abstract:

This research article delves into the reader reception of graphic novels in India, shedding light on the complex interplay between visual storytelling and the rich cultural tapestry of the nation. Graphic novels, as a distinct form of literature, have witnessed a surge in popularity in India over the past few decades, bridging the gap between traditional narratives and contemporary sensibilities. Through an interdisciplinary approach that combines literary analysis, cultural studies, and sociological insights, this study explores the reasons behind the increasing acceptance of graphic novels among Indian readers and the impact of these narratives on shaping perceptions and identities in a diverse and multicultural society.
Keywords: *Graphic novels, India, reader reception, cultural context, identity, representation, storytelling, literature, comics, visual narratives.*

Introduction:

Graphic novels represent a unique blend of art and literature, offering readers a visually immersive storytelling experience. In India, this genre has evolved and grown significantly, capturing the imagination of readers across different age groups. While comics have been a part of Indian popular culture for decades, graphic novels have emerged as a distinct literary form that engages with complex narratives and themes. This article aims to investigate how Indian readers perceive and engage with graphic novels, considering both the specific cultural contexts in which these works are produced and the broader global influences that shape their reception.

1. Historical Context:

The evolution of comics and graphic storytelling in India:

Comics and graphic storytelling in India have a rich and multifaceted history that dates back to the early 20th century. The initial foray into this medium can be traced back to the publication of comic strips in Indian newspapers and magazines. One of the most notable early comics was "You Said It!" by R.K. Laxman, which featured the iconic character, the Common Man, offering satirical commentary on Indian society and politics. This comic strip, which ran for decades, played a significant role in establishing comics as a legitimate medium for social and political commentary.

In the 1960s and 1970s, Anant Pai introduced the immensely popular "Amar Chitra Katha" series, which adapted Indian mythology, history, and folklore into comic book format. This series played a crucial role in introducing a generation of Indian readers to their cultural heritage through comics. It also contributed to the popularization of comics as an educational tool.

Additionally, during this period, Pran Kumar Sharma created "Chacha Chaudhary," a beloved Indian comic character known for his wit and problem-solving abilities. "Chacha Chaudhary" and similar characters catered to a wide readership, including children and adults, and showcased the versatility of comics as a medium for storytelling.

Influence of indigenous storytelling traditions on the graphic novel medium:

Indian graphic novels draw inspiration from the rich tapestry of indigenous storytelling traditions that have existed in the subcontinent for centuries. The oral storytelling traditions, which include epics like the Mahabharata and Ramayana, folk tales, and regional myths, have deeply influenced the content and style of graphic novels. Graphic novelists often reinterpret these stories, infusing them with contemporary sensibilities and visuals.

For example, Amruta Patil's graphic novel "Adi Parva" offers a unique retelling of the Mahabharata, exploring the epic's themes and characters through a modern, feminist lens. By blending traditional narratives with a visually immersive format, graphic novels like "Adi Parva" create a bridge between ancient storytelling traditions and contemporary readers.

The impact of globalization on Indian graphic novel production and reception:

Globalization has had a profound impact on the production and reception of graphic novels in India. With increased access to international comics and graphic novels, Indian creators have been exposed to a wide range of styles, genres, and storytelling techniques. This exposure has led to a diversification of Indian graphic novels, with creators experimenting with different artistic styles and narrative approaches.

Additionally, globalization has opened up opportunities for Indian graphic novels to find a global audience. Works like "Persepolis" by Marjane Satrapi and "Maus" by Art Spiegelman have paved the way for graphic

novels to be recognized as a powerful medium for addressing universal themes. Indian graphic novels that explore issues like identity, migration, and social justice resonate with global readers, fostering cross-cultural dialogues.

However, globalization has also posed challenges, such as competition from international publishers and the need for Indian graphic novelists to balance global appeal with maintaining cultural authenticity.

2. Cultural Significance:

Representation of Indian culture, mythology, and history in graphic novels:

Indian graphic novels play a vital role in representing, interpreting, and celebrating various aspects of Indian culture. They often draw inspiration from the rich tapestry of Indian history, mythology, and cultural traditions. Graphic novelists use the visual medium to bring these elements to life in engaging and accessible ways.

For instance, "Ramayana: Divine Loophole" by Sanjay Patel is a visually stunning graphic novel that retells the epic Ramayana using modern illustrations and a contemporary narrative style. This approach not only introduces a classic tale to a new generation but also showcases how graphic novels can reimagine and reinterpret traditional stories.

Similarly, graphic novels like "Sita's Ramayana" by Samhita Arni offer alternative perspectives on well-known myths, giving voice to marginalized characters and exploring feminist interpretations of these narratives. These works not only represent Indian culture but also challenge conventional narratives, making graphic novels a dynamic space for cultural exploration and reevaluation.

Exploration of social issues and contemporary concerns through the medium:

Indian graphic novels have increasingly become a platform for addressing pressing social issues and contemporary concerns. The visual and narrative power of graphic novels allows creators to tackle sensitive topics with depth and impact. Issues such as gender inequality, caste discrimination, environmental degradation, and political corruption find resonance in this medium.

For example, "Bhimayana: Experiences of Untouchability" by S. Anand and Durgabai Vyam is a graphic novel that vividly portrays the experiences of Dr. B.R. Ambedkar, a prominent figure in India's social justice movement. Through striking visuals and a powerful narrative, the graphic novel sheds light on the issues of caste discrimination and untouchability, promoting dialogue and awareness.

The role of graphic novels in preserving and reinterpreting cultural heritage:

Graphic novels in India serve as a dynamic means of preserving and reinterpreting cultural heritage. They often engage with traditional stories, rituals, and customs, presenting them in a contemporary context. This approach not only keeps cultural traditions alive but also makes them accessible to a younger, visually-oriented audience.

An excellent example is "Tales of the Sufi Mystics" by Rina Singh, which explores the mystical and spiritual aspects of Indian culture through the stories of Sufi saints. By presenting these tales in a visually appealing format, the graphic novel bridges the gap between ancient wisdom and modern readers, making Sufi philosophy and spirituality more accessible and engaging.

3. Reader Engagement:

Analyzing the motivations and preferences of Indian readers of graphic novels:

Understanding why Indian readers are increasingly drawn to graphic novels involves analyzing their motivations and preferences. Several factors contribute to the popularity of graphic novels among Indian readers:

Visual Appeal: Graphic novels combine visuals with text, making them visually engaging and appealing. Many readers are attracted to the artistry and the immersive experience of viewing illustrations while reading a story.

Ease of Reading: Graphic novels are often considered more approachable, especially for reluctant readers and those with limited reading skills. They provide a way for individuals of all ages and reading levels to enjoy literature.

Diverse Genres: Graphic novels cover a wide range of genres, from superhero stories to autobiographical narratives, fantasy, and historical fiction. This diversity allows readers to find graphic novels that align with their interests.

Relatability: Graphic novels often feature characters and stories that readers can relate to, which fosters a sense of connection and empathy. Characters may represent different aspects of Indian society, enabling readers to see themselves reflected in the narratives.

Novel Storytelling Techniques: The combination of text and visuals allows for unique storytelling techniques, such as conveying emotions and experiences through art and visual metaphors. Readers appreciate these innovative approaches.

The appeal of visual narratives in a society with a rich oral storytelling tradition:

India has a rich tradition of oral storytelling that spans centuries, from the recitation of epics like the Mahabharata to the performance of traditional folk tales. The appeal of visual narratives in Indian society is deeply intertwined with this tradition:

Visual Complement: Visual storytelling in graphic novels complements India's oral storytelling tradition. The combination of images and text enhances the storytelling experience, making it more engaging and accessible.

Cultural Connection: Visual storytelling resonates with Indians because it aligns with the visual and artistic aspects of Indian culture. Many Indian festivals and rituals involve visual elements, such as colorful art, sculptures, and intricate designs.

Cross-Generational Appeal: Graphic novels have a cross-generational appeal in India. They are enjoyed by children, adults, and the elderly, mirroring the way oral stories have been passed down through generations.

Educational Value: Graphic novels can be educational tools for imparting cultural and historical knowledge. They make complex concepts and narratives more digestible for learners.

Artistic Expression: India has a thriving art scene, and graphic novels provide a platform for artists to showcase their talents and creativity, further enhancing the appeal of visual storytelling.

The role of graphic novels in fostering a culture of reading and literacy:

Graphic novels play a crucial role in fostering a culture of reading and promoting literacy in India:

Gateway to Reading: Graphic novels often serve as a gateway to more traditional forms of reading, encouraging reluctant readers to explore prose books and other written material.

Enhancing Comprehension: The combination of visuals and text in graphic novels can enhance reading comprehension skills, making them particularly beneficial for young readers and those learning to read.

Inclusivity: Graphic novels cater to readers with different learning styles and abilities, making reading more inclusive and accessible to a broader audience.

Building Critical Thinking: Analyzing graphic novels encourages critical thinking as readers must interpret visual cues, infer meaning, and engage with complex narratives.

Cultural Preservation: Graphic novels often feature cultural elements, helping preserve traditional stories, folklore, and historical events in a format that appeals to modern readers.

4. Identity and Representation:

Examining how graphic novels contribute to the construction of individual and collective identities:

Graphic novels have the power to influence and shape individual and collective identities in several ways:

Personal Identification: Readers often identify with characters in graphic novels, seeing aspects of themselves in the struggles, aspirations, and experiences of these characters. This personal identification can contribute to the construction of individual identities.

Cultural Identity: Graphic novels that explore themes related to cultural heritage, ethnicity, and regional identities can help readers connect with and reaffirm their cultural roots. These works provide a sense of belonging and pride in one's cultural identity.

Social Identity: Graphic novels can address social issues such as gender, sexuality, race, and class. They offer a platform for readers to engage with these topics, reflect on their own social identities, and challenge stereotypes or biases.

Collective Identity: Graphic novels can also contribute to the formation of collective identities within communities or social movements. They can rally individuals around shared goals, values, or experiences.

Cultural Exchange: Graphic novels that depict interactions between different cultures or communities can promote cross-cultural understanding and dialogue, encouraging readers to explore and appreciate diverse identities.

Representation of diverse communities, genders, and perspectives in Indian graphic novels:

Representation in graphic novels is a critical aspect of identity construction. Indian graphic novels have made efforts to represent diverse communities, genders, and perspectives:

Gender Representation: Many Indian graphic novels have featured strong female protagonists, challenging traditional gender roles and stereotypes. These works empower female readers and encourage discussions about gender equality and empowerment.

LGBTQ+ Representation: Some Indian graphic novels have addressed LGBTQ+ issues, contributing to a more inclusive and accepting society. These works provide visibility to LGBTQ+ individuals and their experiences.

Regional Diversity: India is a diverse country with various regional cultures and languages. Graphic novels often showcase these regional diversities, celebrating India's pluralistic identity.

Marginalized Communities: Graphic novels can shed light on the experiences of marginalized communities such as Dalits, Adivasis, and minorities. These narratives promote social justice and equity by highlighting the challenges faced by these groups.
Perspectives on History: Graphic novels can offer alternative perspectives on historical events and figures, challenging dominant narratives and fostering a more nuanced understanding of India's complex history.
The impact of graphic novels on challenging stereotypes and promoting inclusivity:
Graphic novels have the potential to challenge stereotypes and promote inclusivity in Indian society:
Subverting Stereotypes: By presenting multidimensional characters and narratives that defy stereotypes, graphic novels contribute to breaking down preconceived notions about individuals and communities.
Promoting Empathy: Stories that depict the experiences of marginalized or underrepresented groups can foster empathy among readers, encouraging them to view the world from different perspectives.
Creating Safe Spaces: Graphic novels can create safe spaces for exploring sensitive topics, such as mental health, disability, and trauma, helping reduce stigma and promoting open discussions.
Encouraging Conversations: Graphic novels that address social issues or historical injustices can initiate conversations and dialogues, prompting readers to reflect on the need for societal change.
Inclusive Creators: The presence of diverse creators in the graphic novel industry ensures a wide range of voices and perspectives, further contributing to inclusivity.

5. Challenges and Future Directions:
Addressing the challenges faced by Indian graphic novelists and publishers:
Indian graphic novelists and publishers encounter several challenges in their pursuit of creating and disseminating graphic novels:
Limited Market Reach: The graphic novel market in India is still developing, and reaching a wide audience can be challenging. Graphic novels often face competition from other forms of entertainment, such as films and television.
Financial Constraints: Creating high-quality graphic novels can be financially demanding. Many independent creators and smaller publishers struggle with funding, distribution, and marketing.
Recognition and Validation: Graphic novels as a literary form have not always received the recognition they deserve in Indian literary circles and academic institutions. This lack of validation can deter creators and hinder the growth of the medium.
Censorship and Content Regulation: Graphic novels sometimes face censorship and content regulation issues, especially when they tackle sensitive or controversial subjects. Navigating these challenges can limit creative freedom.
Cultural Sensitivity: Striking a balance between cultural authenticity and global appeal can be a complex task for creators and publishers. Decisions about representation and storytelling may be scrutinized by both Indian and international audiences.
Market Trends: Staying updated with changing market trends and reader preferences is crucial for the sustainability of the graphic novel industry.
The potential for academic engagement with graphic novels in Indian universities:
There is significant potential for academic engagement with graphic novels in Indian universities and educational institutions:
Literary Studies: Graphic novels offer rich material for literary analysis, exploring narrative techniques, visual storytelling, and themes. Integrating graphic novels into literature courses can broaden the scope of literary studies.
Cultural Studies: Graphic novels are an excellent resource for cultural studies, allowing students to examine how culture, identity, and society are represented in visual narratives.
Art and Design Education: Graphic novels provide opportunities for art and design students to explore illustration, layout, and visual storytelling techniques.
Interdisciplinary Research: Graphic novels can serve as a bridge between various academic disciplines, fostering interdisciplinary research and collaboration.
Promoting Creativity: Encouraging students to create their own graphic novels can foster creativity and critical thinking skills.
Promoting Multilingualism: India's linguistic diversity allows for the study and creation of graphic novels in multiple languages, promoting linguistic and cultural diversity in academia.
Future trends and innovations in Indian graphic novel production and consumption:
The future of graphic novels in India is likely to be influenced by several trends and innovations:

Digital Platforms: The growth of digital platforms and online comics communities has expanded the reach of graphic novels. Digital distribution and webcomics offer new avenues for both creators and readers.
Diversity of Voices: As more diverse voices and creators enter the industry, the range of stories, genres, and perspectives in Indian graphic novels will continue to expand.
Educational Integration: The integration of graphic novels into educational curricula, from primary schools to universities, is likely to grow, promoting literacy and critical thinking.
Cross-Media Adaptations: Graphic novels may serve as source material for films, TV series, and other forms of media, further increasing their visibility and influence.
Hybrid Narratives: Graphic novels may experiment with hybrid forms, combining elements of comics with prose, multimedia, or interactive storytelling.
International Collaborations: Collaborations between Indian and international creators may lead to unique cross-cultural graphic novel projects.
Independent Publishing: Independent publishers and self-publishing will continue to play a significant role in nurturing new talent and experimental works.

Conclusion:

The reception of graphic novels in India is a dynamic process shaped by the country's unique cultural, social, and historical contexts. This research article has explored the multifaceted relationship between graphic novels and Indian readers, highlighting their role in cultural preservation, identity formation, and societal engagement. As the graphic novel medium continues to evolve and adapt to changing circumstances, understanding its reception in India becomes increasingly vital for scholars, educators, and creators alike.

References:

1. Patel, Sanjay. Ramayana: Divine Loophole. Chronicle Books, 2010.
2. Arni, Samhita. Sita's Ramayana. Tara Books, 2011.
3. Anand, S., &Vyam, D. Bhimayana: Experiences of Untouchability. Navayana, 2011.
4. Singh, Rina. Tales of the Sufi Mystics. Scholastic India, 2009.
5. McCloud, Scott. Understanding Comics: The Invisible Art. HarperCollins, 1993.
6. Laxman, R.K. You Said It! Times of India, 1951-2015.
7. Pai, Anant. Amar Chitra Katha series. India Book House, 1967-present.
8. Sharma, Pran Kumar. Chacha Chaudhary series. Diamond Comics, 1971-2018.
9. Satrapi, Marjane. Persepolis: The Story of a Childhood. Pantheon, 2003.
10. Spiegelman, Art. Maus: A Survivor's Tale. Pantheon, 1986.

Historical Studies:

11. Williams, Paul. The Rise of the American Comics Artist: Creators and Contexts. University Press of Mississippi, 2010.
12. Gabilliet, Jean-Paul. Of Comics and Men: A Cultural History of American Comic Books. University Press of Mississippi, 2010.
13. Beaty, Bart. Comics Versus Art. University of Toronto Press, 2012.
14. Wright, Bradford W. Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America. The Johns Hopkins University Press, 2003.
15. Kukkonen, Karin. Contemporary Comics Storytelling. University of Nebraska Press, 2013.

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal ISSN 2349-638x www.aiirjournal.com

Understanding the Significance of Socio-cultural Values of Peace, Harmony and Tolerance in Sudha Murty's *Old Man and His God*

Dr. Manasi Gangadhar Swami
Assistant Professor in English
Jawahar Arts, Science and Commerce College, Anadur,
Dist. Osmanabad

Abstract:

Values are very essential to live a happy, peaceful and harmonious life. Today one could witness that the ill minded goals have eclipsed the conviction and weakened the fellowship of virtues. One could also find the positive as well as negative values exist in society. Positive values, such as love, compassion, trust, justice, respect, sharing, sense of togetherness, and trust help to avoid troubles and help the family cope up with fundamental developmental difficulties.Negative values mainly violence or racism are injurious and detrimental to the youth who are easily influenced and often carry on a life of chauvinism, intolerance, violence, prejudices and hate for the fellow beings. The positive influence of values, as well as the negative, is evident in daily life at large. Murty's views on values inculcation are worth to be considered here.

Key Words: Socio-cultural values, Peace, Tolerance, Indian Culture, etc.

` Indian traditional value system and how it has a deeper impact on the inheritance of rich culture. It attempts to understand the significance of Indian traditional, social and cultural values in modern times and it mainly focuses on these values in the selected writings of Murty. Therefore, it becomes essential to understand Murty's journey as a writer with value convictions especially the Indian heritage and the value system by locating Indian 'traditional socio-cultural values' in her selected writings. Swami Tyagananda rightly states how the social values come into shape in his introductory note to a collection of articles on "Human Values" in *Values: The Key to Meaningful Life*:

> *"Societies in different part of the world have acquired distinct identities, because each society thrives in a different milieu with its own historical and cultural baggage"*
>
> (Tyagananda 10)

The present chapter intends to locate these 'different milieu' in Indian values context in Sudha Murty's writings which broadly correspond to the major aspects of Indian life; and definitely have a universal appeal. These values have a common ground and their aim is also the same i.e. for the betterment of the humanity in total Indian traditions and its value system are the vertebrae of the ancient Indian culture which is constant and has remained unchanged, however, with few noticeable overt changes without harming its fundamental structure and basic patterns of traditions and social values. The most significant contribution of Indian value system to the world is the concept commonly known as *VasudhaivKutumbakam*: whole world is one family and therefore, everyone is a part of that larger family; Swami Tyagananda proclaims,

> *"Ancient India always promoted a theory and practice of living together called 'VasudhaivKutumbakam' which was value based one world family."*
>
> (Tyagananda 6)

Social Values consist of peace, justice, freedom; equality and generosity lead to the peaceful, harmonious and tolerant society. In this way, the traditional Indian society is ideal. It contains the religious and philosophical confrontations. Leonard Broom and Philip Selznic define cultural value in their book *Principles of Sociology* as follows:

> *"A cultural value may be defined as a widely held belief or sentiment that some activities, relationships, feelings or goals are important to the community's identity or well-being."*
>
> (Broom and Selznic 54)

Tolerance is a core value in Indian culture, it also comprises peaceful coexistence for harmonious society. It is essential as India is multicultural and pluralistic society; these values provide a binding force to the multilingual and multireligious Indians. Murty explains tolerance in the simplest words; they are as follows,

> *"The world is full of difficulties and unfulfilled desires just as the earth is full of dust and mud. If you want to keep your feet clean I this muddy world, there are only two solutions. Either cover the entire earth or wear a pair of sandals."*
>
> (Murty, 82)

Indians from time immemorial are tolerant by nature. In India, people follow various religious faiths and live in harmony and peace. These are the fundamental values and immersed in its traditions and culture that promote integration among different communities.Tolerance for others' views, opinions and the practices, while

ISSN 2349-638X
www.aiirjournal.com

practicing one's own without taking the path of violence is an Indian traditional socio-cultural value which existed since the Vedic Age;that continues in Indian sentiment to live a harmonious peaceful life with the others.

Murty in her recent book 'The Day I Stopped Drinking Milk' depicts this traditional Indian value of tolerance. She once visits Rehman and there she meets his hindu mother and sister, then Rehman says her,

"You must be wondering why my mother and sister are Hindus and I am a Muslim. I remember comment to me; we can't choose the community or religion that we are born into- so we should never think that our community is our identity."

(Murty, 18)

It shows Murty's firm belief in the age old traditional value of tolerance which helps India to stand apart from the rest of the world where religious chauvinism is abundant and discrimination based on race, religion, colour and class is evident. Murty inherited the value of tolerance through her grandmother AmbaBai or AmbakkaAai who belongs to the upper caste Brahmin community. She helps everyone in the village especially the pregnant women during their pregnancy as well as during the delivery of the baby. She used to advise them about the diet and also provided them with the recipes. Murty remembers,

'she would help others during their delivery irrespective of caste and community.'

(Murty, 124)

AmbakkaAai never takes into consideration about their religions, but helps anyone who approached her. It is evident when she says,

"I have been praying for her (Peerambi's) safe delivery to our family deity KalloliVenkatesha and also at the Peer Saab Darga in Bijapur."

(Murty, 126)

Nothing is more evident of Indian tolerance and an inner urge for peace and harmony as one could see a Brahmin Abmakka praying for a Muslim Peerambi's safe delivery to a Hindu as well as a Muslim deities! As India is a pluralistic society, the value of tolerance becomes very important for the harmonious co-existence. This is further strengthened for the wider interests of the society. Thus, tolerance is the central socio-cultural value. Murty's writing could be a perfect description of Indian pluralistic yet peaceful and tolerant society:

"When you eat a meal, do you eat only chapattis or rice? No, you also need a vegetable, a dal and some curd. The tastes of the dishes vary, but only when they are put together do you get a wholesome meal. Similarly different communities need to live together in harmony and build a strong country..."

(Murty, 122)

It is in every Indian's veins to respect the differences of the others as Murty describes this sense of tolerance in Indians. A deep sense of tolerance and respecting the differences and peaceful coexistence is described in following words:

"In those days there was no communal divide in the village. People from different communities lived together in peace. Many would come to our house to ask for alms. There were Muslim fakirs, Hindu Dasaiahs who roamed the countryside singing devotional songs, Yellamma, Jogathis who appeared holding the image of Goddess Yellamma over their heads, poor students and invalid people." (Murty, 28)

India has this great tradition of tolerance and everyone abided this without making any fuss. It is a graceful acceptance of others' differences and also respecting these differences by bridging the gap with love and peace. Every village and town is the role model of tolerance and peaceful coexistence as mentioned above by Murty.

Ancient Indian culture is mainly structured upon Vedic literature which constitutes a deep relationship between human beings, nature and the universe at large. It is manifested in beliefs, morals, ethics and doctrines which are shaped to establish human values and help to continue social system. T.J.S. George in his foreword "The Mission is the Message" describes the exact nature of Indian traditional culture in the following words:

"We are heirs to the tradition of seeing human quality as Sattwa, Rajas, Tamas. This is a beautiful Indian way of expressing a metaphysical concept familiar to other civilizations as well: of God's creations, man alone has a choice between good and evil, and he reaps his reward according to his choices. "

(George viii)

The Indian traditions and the values incorporated in it are a complex concept to comprehend. India, from time immemorial has been a home to the inter-racial, inter-religious and inter-philosophical confrontations as well as conflicts and has successfully accommodated two opposing views and sometimes synthesized them harmoniously. Philosophy and religion are doubtlessly two important aspects of Indian life. It is rightly stated in

the foreword by Faith Foundation to a very thought provoking book by D. K. Dewan and M. L. Madanlal, *The Human Values: a Voyage from I to We*. They state,

"Today's generation is the torch bearer of its past generations, who has to pass it to the next generation the light more enriched with its own positive energy. The positive energy comes from enriched 'moral values' which combine truth, moral behaviour, the right action, peace, love and non-violence. It's the 'moral values' which lay foundation to the human personality its various aspects such as mental, physical, intellectual, emotional, psychic, and spiritual."

(Dewan and Madanlal 2)

Values are transferred from one generation to the other and have a substantial impression on an individual as well as family in both a positive as well as a negative way. However, counterbalancing the negative values with positive ones is an essential step towards the betterment of the human society. These positive values are abundant in traditional Indian culture; which cherish and nurture the goodness in a human being.

References:

1. Broom Leonard and Selznic Philip, *Principles of Sociology.* New York: Harper and Row, , 1970.
2. Dalai Lama The H. H. "Values for a Nonviolent Society". *Values: The Key to a Meaningful Life*, Introduction by swami Tyagananda, Madras: Shri Ramkrishna Math, 1996.
3. DewanMadanlal, Hosburg and Nayak, Pradeep. *The Human Values: Voyage from "I" to "We"*. New Delhi: Concept Publishing Company, 2009.
4. George, T.J.S. Preface to *Wise and Otherwise.* Sudha Murty, New Delhi: Penguin Books India, 2002.
5. Murty, Sudha. *The Day I Stopped Drinking Milk*. New Delhi: Penguin India, 2012.
6. Murty, Sudha. *The Old Man and His God*. New Delhi: Penguin India, 2006.
7. Tyagananda, Swami. "Introduction". *Values: The Key to a Meaningful Life*, Madras: ShriRamkrishna Math, 1996.

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

Socio-cultural Approach to Language

Mrs. Sunita J. Velhal,
Associate Professor in English,
Dattajirao Kadam Arts, Science & Commerce College, Ichalkaranji.
E-mail- velhalsj@gmail.com

Abstract:

The present paper is an attempt to explain the socio-cultural approach to language learning. The relation between language and culture is indisputable. Language serves as an expression of culture. Culture is a product of the human mind and it is sustained with the help of language. The Concise Oxford Dictionary defines culture as "customs, civilization, and achievements of a particular time or people." In general terms then, culture defines people's way of life. Language encodes the values and norms in a given society. As the culture evolves through time and space, so does the language. New concepts and ideas are developed through language. We imbibe values and norms through language in our minds. innovations require. The lexicon of language enriches capturing the new realities in various fields of society like technological, political, economic, and social.

Keywords: Language, culture, Teaching & Learning, Socio-cultural Approach

Language is used to maintain and convey culture and cultural ties. Hantrais (1989) puts forth the idea that culture is the beliefs and practices governing the life of a society for which a particular language is the vehicle of expression. Therefore, everyone's views are dependent on the culture that has influenced them, as well as being described using the language that has been shaped by that culture. The understanding of a culture and its people can be enhanced by the knowledge of their language. that learning a new language involves learning a new culture (Allwright & Bailey 1991).

Consequently, teachers of a language are also teachers of culture (Byram 1989). The implications of language being completely entwined in culture, in regards to language teaching and language policy are far-reaching. According to Leveridge, Language teachers must instruct their students on the cultural background of language usage, choose culturally appropriate teaching styles, and explore culturally based linguistic differences to promote understanding instead of misconceptions or prejudices. Language policy must be used to create awareness and understanding of cultural differences, and written to incorporate the cultural values of those being taught.

Language teachers entering a different culture must respect their cultural values because language is so closely entwined with culture. As Englebert (2004) describes: "…to teach a foreign language is also to teach a foreign culture, and it is important to be sensitive to the fact that our students, our colleges, our administrators, and, if we live abroad, our neighbours, do not share all of our cultural paradigms."

India is a multi-cultural, multi-religious, and multi-linguistic country. Language plays a very important role in a society which has unity in diversity. English is a lingua franca for India to communicate to the world. Language and culture are closely related to each other like two sides of one coin. Language is a prime factor that gives an expression to a culture. The paper intends to bring about the relationship between the English language and the Indian Socio-cultural scenario. Culture is revealed with the help of people's way of life, their eating habits, their way of thinking, their customs, their beliefs and also their language. So, for a long time, two cultures are exposed to each other, and their languages influence each other.

The establishment of the English language as a cultural, political, economic, and educational entity in India by replacing Indian languages is one of the crucial factors, for analyzing the positions of the modern Indian languages. The discourse of the 'English establishment' in India, of course, is one elitist attitude of common people in order to adopt the kind of social mask, which pretends to be modernizing life. Macaulay's recommendation in the 1835 English Education Act made English 'the language of government, education and advancement'(Krishnaswamy 1983). The language English in India has been associated, from the beginning with

career advancement, social mobility, western knowledge, and status in society. In the present-day world, linguistic consciousness directly affects global realities. The developing countries have accepted the dominant position and status of English in science and technological education. Its purpose was to instil the right "English value" in colonized subjects and to project a vision of all was the finest and most admirable in English culture. There is, therefore a need to look at the impact of NEP a language (Linguistic capacity) is recorded as the potential investment of national development, language mainly deals with improvements of human resources, and it is through language that a nation transmits its heritage, recreates it culture, strengthens its economy and conserve its values. A socio-cultural approach, as its name implies, situates language use in its social and cultural contexts. Language, as a communicative tool, is always used by and between people for the purpose of making meaning. The person should have the ability to switch between different forms in different contexts for different purposes to achieve native-like fluency in using a language

Let's see an example. Imagine that recently there have been student disputes on wearing uniforms at the college. You are discussing this with your best friend. Afterward, if your parents ask about it and want to what happened. If you imagine what will be those actual conversations, you will find that although the situation about which you are talking is the same, the words and structures of language you use will be different as well as the intonation, pitch, and other aspects of language use. The differences are attributed to the relationship that may be formal/ informal the context in which the communication takes place, and our performance.

In a socio-cultural view of language, meanings constructed in communication are not just based on language but many other things convey meaning. If you want to be 'fluent' in a language, you have to know more than vocabulary and structure; that is which varieties of language to use, when, where, and for what purpose in locally situated contexts. This has implications for teachers and classroom teaching i.e., minimizing lecturing and arranging the tasks in which they will learn to use language. Thus, classrooms are spaces where the students and teachers come from diverse cultural and linguistic backgrounds. It fails to demand that teachers connect as a learner with the families and communities that their students come from, to learn about beliefs, world-views, and ways of being in and seeing the world that are different from their own, and then find ways to draw on and incorporate what they learn in their teaching (Gonzalez et al., 2005).

Thus, socio-cultural approaches require learning should take place in situated social interaction as well as with the practice in using school-based language, and all activities in the classroom and larger school environment are linguistically and culturally responsive.

Bibliography:

1. https://africa.peacelink.org/wajibu/articles/art_4485.htm
2. https://www.linkedin.com/pulse/language-cultural-diversity-ritu-mathur/
3. iosrjournals.org › iosr-jhss › papersLanguage And Culture - IOSR Journals
4. www.scribd.com/doc/11582192/The-Impact-of-Globalization-on-Indian-Languages-by-metimallikarjun
5. Aubrey Neil Leveridge. The Relationship Between Language & Culture and the Implications for Language Teaching : https://www.tefl.net/elt/articles/teacher-technique/language-culture/
6. Maggie Hawkins(2010). Socio-cultural Approaches to Language Teaching and Learning:
7. University of Wisconsin–Madison: DOI: 10.4135/9781446251454.n7
8. Sunita Velhal (2017). English Language and Indian Culture: Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ) Vol - IV Issue-IV APRIL
9. Cheng, L (1998). Learning from Multiple Perspectives: Global implications for Speech –
10. Krishnaswamy. N: 1983: Understanding values, TEIL, and the third world, in 'Readings in English as an International language, Oxford. Kuvempu: 1977: "Namage bekagiruva English" Vicharasahitya (Ed) by G.S. Shivarudrappa and K.V. Rajagopal University of Bangalore, Bangalore

Kavita Kane's *Karna's Wife*: Self-discovery of 'her' Through Cultural Conflict

Anita Mukund Powar
Assistant Professor,
The New College, Kolhapur

Abstract:
Culture and society of human beings- literature as product of socio-cultural phenomenon- culture as source for literature-text is built and exists in its socio-cultural phenomenon- construction of novel in mythological culture- Kavita Kane's Karna's Wife as an example of mythological novel- focus on women on as marginalized group- their cultural conflict with contemporary civilization and attempt to seek identity- self-discovery through inherited cultural conflict.
Key Words: Culture, Society, Novel- Mythology- Marginalized group, conflict, self-discovery

Culture is a complex phenomenon of variety of relations within social structures of conventions and codes. Socio-cultural context is the inter-discipline affected activity which can be analysed through its creation, perception and reception. It occurs beyond the strong built-up of power relations: including evaluation of social institutions, beliefs and conventions. This ongoing entity becomes source for literature. Cultural studies assumes that literary text is built and exist in its culture. Novel as the dominant form of literature and has been exist more relatively in socio-cultural context. Indian English Literature includes long tradition of such novels. *Karna's Wife: The Outcast's Queen* (2013) by Kavita Kane is recent illustration of socio-cultural context.

Karna's Wife is the mythological story based on Hindu scripture Mahabharata. Narrative of this novel is constructed and explained by the novelist, as she has experienced how the scripture is and how to be focus on marginalized group. In this novel, the story is related to particular age that is the age of 'Satyayug' and its contemporary social customs and rituals with their hidden perspectives. The novel focuses prominently on Uruvi, the beautiful and intellectual Kshatriya princess, who is going to marry Karna, the Sutputra and supposed lower state warrior. The story depicts Uruvi's life before and after wedding to Karna as well as after fatal death of Karna in war.

Meanwhile, Uruvi's approach with Kunti right from her childhood, her tense relations with Draupadi and Vrushali, as well as her rebel against parents and also rebel against Karna's some decisions, these all things are occurred throughout the story. Uruvi, Kunti, Draupadi, Vrushali, Bhanumati, these all women may belong to upper class or not but they have to fought or adjust themselves with socio-culturalelements as they are belonged to marginalised group, without voice. Marginalisation is the significant form of socio-cultural phenomenon. The group is created by the subaltern tendency of dominant people. This is reflected clearly in this novel. These women have various life experiences with contemporary beliefs and customs. They had to face socio-cultural conflicts and through this conflict they got their own discovery, their own motif of living. Here is a selection of three prominent women: Uruvi, Kunti and Draupadi.

Uruvi, the princess of Pukeya, was attracted towards bravery of Karna. For her Karna was the perfect person, the fulfilment of 'dream hero'. However, as he was 'sutputra', not matched to her according to contemporary social norms. So everyone opposed her decision. She was some kind rebel woman. In fact, she was equally intellectual and courageous who tried to follow her father. Her mother's culturally symbolic comment "Why do you insist on being like your father?" (15), suggests exact social restriction on 'her' to imitate man. She fought against parents for Karna on the point of his social status. Actually her swayamvar and marriage with Karna was the 'love of bigger fool woman' (58). Talented Uruvi was decided by traditional mentality as 'bigger fool' as she married with her dream hero.

Her cultural conflict was not only with her parents but also with Karna's first wife Vrushali and with Karna. Uruvi, became wife of 'pariah' means 'outcast' this thing was not consented by brother of Karna. Vrushali was supposed as decent woman, but naturally reacted in hidden anger against Karna's second marriage. However customary polygamy culture never considered suppression of 'her' in imposed relations. Uruvi and Vrushali, both were victim of this strange culture. Uruvi always opposed Karna's false decisions against Pandavas and also his help to Duryodhana in the wrong deeds. Though others saw war as glorious thing but she had foreseen ugliness of war. After the demise of Karna in war, she didn't like to stay with Kunti and Pandavas. She declared that, "I do not want to involve myself with any kingdom and politics". (302) as she had another side of nature that she wanted to help poor people than to stay and enjoy kingdom. It was the self-discovery of 'her' though many conflicts on social and cultural levels.

Unlike Uruvi, Kunti had to face cultural conflict right from her childhood when there was translation of her from 'Pritha to Kunti'. Though she had option for Karna as 'Kaneena', the unwed child might be accept by second husband, but she gave up him and put him and also herself in lifetime struggle. She was unable to surpass

the glorious dignity as queen and also great mother of Pandavas. Her motherhood was tormented and tortured by contemporary socio-cultural responsibilities. She had faced 'Niyog' as well as Pandu's second marriage with Madri. Again there was 'she' as the victim in 'Niyog' in which she had to surrender another male than husband for the sake of child. For Kunti, every moment was the moment of challenge. She was forced to carry anxiety every time. She was not able to stop Uruvi's marriage to Karna and also unable to tell the mystery of Karna's birth.

Uruvi was well-familiar to Kunti, so Kunti tried to tell her about her future after wedding to Karna. When Uruvi realized about Karna's birth, she blamed Kunti. It was crucial moment for both women. "There was a long silence between the two women: a silence filled with shattered hopes and intense emotion". (257) Pressure of social and cultural elements hurt these women who were once very close to each other. Kunti had faced so many such events, but remained strong as courageous mother of Pandavas and diplomatic queen of Hastinapur. Long after the war and unwanted elements throughout her life, Kunti discovered herself flawless character.

Another dominant woman in this novel is Druapadi. Though she is not explicated in this novel, yet there is an appearance of her torn duties between: a wife of Pandavas and her love for Karna. Though in her Swayamvar she had rejected Karna by saying him as Sutputra yet she had tiny seed of love towards him. Again here 'she' was supressed under heavy customs even she could not confess her love towards him, instead she showed her contempt for him in front of all people. She passed her life with strange and hideous experiences. She was the wife of five persons, it was the most shameful thing for her. She lost five sons in war that was the most tragic moment for her. There was clearly effect on her psyche, and that effect was by shackles of traditions and so-called values. Consequence of socio-cultural things was so strong that she could not find her capabilities.

Not only these women became victim as marginalized characters, but Karna who was well-known for his valour and generosity, was also suppressed character to whom almost people teased as 'Sutputra' the son of outcast, is also major marginalized character in this novel. He was always eager to know about his birth identity. When he realised, he was so excited, "At last I know who I am. I am a Kshatriya, Uruvithat identity I so desired all my life". (235)

Conclusion:

The novel is based on myth, yet it is related to present socio-cultural things. This novel is the refection of subjugation of these characters, who are bounded by contemporary social structure. It is clearly socio-cultural contextual novel. In fact, the culture of particular group of society affects far-reaching human condition specially the marginalized group's victimization occurs in every chain of culture.

References:

1. *Karna's Wife*: *The Outcasts Queen*, 2013, Kane Kavita, Rupa Publications, Dryaganj, New Delhi.
2. *English Social and Cultural History: An Introductory Guide and Glossary* (sec. edit.), 2019, ChoudharyBibhash, PHI Learning Private Limited, Delhi- 110092
3. *Twentieth Century Literary Criticism*: 2005, Das Bijoy Kumar, Atlantic New Delhi.
4. A Glossary of Literary Terms, 11th edit. 2015, Abram's M. H. and Geoffrey G., Cengage Learning India Private Ltd. New Delhi.
5. *Raja Rao and Cultural Tradition*, 1987, Paul Sharrad, Sterling Publishers Private Limited, Banglore, 560052
6. *Modernism/Postmodern*, 2014, Brooker Peter Edit and Intro. Routledge, New Delhi.

ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

Socio-Cultural Conflicts in Kiran Desai's Novel 'The Inheritance of Loss'

Mr. Dipak Sitaram Sarnobat,
Asst. Professor in English,
Smt. ARP Kanya Mahavidyalaya, Ichalkaranji,Kolhapur, Maharashtra.

Abstract:

Kiran Desai,born in 1971 in New Delhi, India, is one of the talented and ambitious Indian writers, who have played a significant role in portraying the difficulties and complexities of the experiences of the immigrants in literature. Her own experiences of living in India, England and USA as well as her complicated educational background in these three countries brand her not only as a distinctive and typical writer, but also as a product of multiculturalism. Kiran Desai, the winner of the prestigious Man Booker Prize 2006 for her second novel 'The Inheritance of Loss' (2006) created literary history by becoming the youngest ever woman to win the prestigious prize at the age of 35. The novel portrays the lives of post-modern characters. These characters give more importance to earning money, career and social honor.The story moves between New York and Kalimpong with scenes that contrast the life of illegal immigrants in New York and the growing unrest in Kalimpong. She has a deep knowledgeof Life, Society, Culture, Globalisation, Multiculturalism, Immigration, Westernization, Post-colonialism, Terrorist-violence, Racial-discrimination, alienation, Exile etc. The novel 'The Inheritance of Loss' deals with the conflict of cultures on the global andthe personal levels. It also deals with the internal conflict of identity. The present research paper focuses on the socio-cultural conflicts reflected in Kiran Desai's novel 'The Inheritance of Loss'.

Key words:*Inheritance, multiculturalism, conflict, Gorkhaland, encroachment, downtrodden*

Introduction:

'The Inheritance of Loss', Kiran Desai's second novel, focuses on various issues and themes related to eastern and western cultures as well as identity crisis. Kiran Desai, born and brought up in India, received her higher education in England and the United States. She attracted the attention of literary critics and readers in 2006 as she won the Man Booker Prize for her novel, 'The Inheritance of Loss'. The expectations and dreams of frustrated people are realisticallypresented in the novel. Many posts Independence Indians are trapped in their poverty, class and caste system in India. There are both the lower class and the upper-class people all over the world. But the condition of the Indian lower caste people is the worst as they face unemployment severely. Most of the characters in the novel struggle to find employment. Along with their ultimate dream of immigrating to America or foreign countries for better jobs,they try to settle in foreign countries also.

It is hard reality that several Indians try to escape the unwanted caste system and improve their economic condition. The story of the 'Inheritance of Loss'is set in the mid years of the 1980 in the northern part of India at a placecalled Kalimpong near Darjeeling. Thosewere the days of the agitation for Gorkhaland and resulted in a lot of social and political disturbances among the natives. The novel has variety of characters representing the various sections of the society. The chief among them are Jemubhai Patel (a former judge), Sai (his grand-daughter) and the cook (Pannalal). There are also the characters like Gyan (the math tutor to Sai), Biju (the son of the cook Pannalal), Saeed, Harish and the two sisters, Lola and Noni.

Characters and Incidents Reflecting Socio-cultural Conflicts

1] Treatment Given to Jemubhai:

Jemubhai Patel,a retired judge is a typical character, who suffers a lot due to the socio-cultural conflict between the eastern and the western countries. He hates himself to be an Indian. He goes to Europe for higher education, tries his level best to impress the westerns but does not succeed.Nobody wants to rent him a room. He visitsmany homes before finding the accommodation. One can see that this is the first clash with the British culture. He studies twelve hours a day and talks to nobody. He starts feeling uncomfortable. The years spent in England made him angry and arrogant man, who pretends to be English gentleman but in fact he is Indian who never found his identity.

Although he is very much impressive in his academic pursuits in the Cambridge University, he is not treated equally by the western pupils. Instead, he is mocked at and insulted. This makes him restless and is the cause of his hate for himself to be an Indian. He becomes the victim of inferiority complex. He starts disliking everything that is Indian. He grows stranger to himself than to others around him. He forgets how to laugh and cannot impress Viva-voce because of his Indian race. His examiners chuckle at his peculiar native accent and pronunciation. Forty-two are selected for the ICS. He finds his name at the very bottom of the page. He runs home with arms folded, gets immediately into bed, and soaks his pillow with his tears. He lies there weeping for three days and three nights. He weeps because he can impress one only through his pen and not through his face and

voice. He cannot change the image of the oriental people that figures in the mind of the Europeans. He gets the purely biased treatment in England. The judge, when he was at Cambridge, became negatively obsessed with his Indian identity. Many times, he used to wash himself again and again. He had been using white powder to hide his Indian feature. This indicates the socio-cultural diversity and conflict that he feels and experiences.

2] Relationship Between Sai and Gyan:

Sai, an innocent girl ofeighteen years, is restless in her own home. She lost her parents in an accident in Russia. She lives with her grandfather (Jemubhai Patel), who is somewhat whimsical person. The death of her parents and the shift in the places bring a lot of havoc in her life. She falls in love with Gyan, her math tutor, but in the course of time he develops sympathy for the struggle for separate Gorkhaland and stops coming to see her. Sai tries hard to adjust with the local conditions but in vain. It is an agonizing process of estrangement for Sai which affects profoundly her feelings and thoughts.The man, who escorts Sai, claims that the Indian lower class people use the streets as a toilet and have no shame. Interestingly, Sai also feels that she belongs to a higher,elite class. Sai's obsession with her class superiority also turns out to be dubious as she falls in love with Gyan. As Sai is from a multi socio-cultural background, she likes to celebrate Christmas, she says, "If I want to celebrate Christmas, I will, and if I don't want to celebrate Diwali then I won't. Nothing wrong in a bit of fun and Christmas is an Indian holiday as much as any other." (p. 163).

3] Helplessness of the Cook:

The relationship between Sai and Cook is another multicultural conflict. Sai spends plenty of time with the cook but both of them are aware of the fact that their social status is different. After the incidents in Cho Oyu, the cook's hut is ransacked by the police. Sai witnesses thoughtless attitude of police towards the cook. The cook is a poor man without any dignity. He even agrees with the approach of the police.

4] Gorkhaland National Liberation Front:

The Nepalese call for their own state and they start revolution. The revolution gradually results in the series of strikes and roadblocks. Finally, people in Kalimpong are terrorized by GNLF (Gorkhaland National Liberation Front). They live without supplies of water, gas, kerosene and electricity. Desai also describes how these riots influenced behaviour of people against each other. Gyan's situation is also as bad as any other natives of the area. Although he loves Sai, he does not continue with the relationship as he develops sympathy for the freedom of Gorkhaland. He finds himself guilty for loving the girl who belongs to the upper class.He hates Sai for being a westernized Indian. This represents the socio-cultural conflict between Indians and Nepalese. He is of the opinion that only one's own tradition and culture can shape one's personality. So, he disgustly says, "You are all slaves to western culture". His inability of proving his own identity in society increases immense hatred in his heart towards all other cultures.

5] Pannalal and His Poverty:

The characters in this novelsuffer a lot.In a way or the other, all are the inheritors of loss. Being the victims of socio-cultural conflicts in their own homeland, they feel frustrated and displaced at home. Pannalal, the cook, representing the lower class, has his own identity crisis. He is laughed at and never considered seriously in any matter. The incident of the attack by the Nepali guerrillas on the judge's home exposes Indian Snobbery and Corrupt bureaucracy. Poverty of the cook becomes the cause of insult and also big hurdle and Sin.

6] Biju and His Hopeless Condition:

Kiran Desai studies the socio-cultural conflict and dilemma that immigrants feel. Biju(the cook's Son) lives in NewYork city. He lives there illegally, did many unstable odd jobs and instead of becoming a mechanic, becomes a waiter in a restaurant. Biju also faces many hurdles in America and leads a frustrated life there. Readers experience and feel the situations of all the kitchens in the basements in NewYork city, where he has worked like a criminal. Readers also witness the wrong and inhuman treatment given to him by others, who seem to despise him because he is from India.Everywhere he has to bear the racial discrimination.At a point Biju feels and realises that his social position is not improved in America and now he is like his father in India. He does not experience any social privilege.In America, he experiences the class and caste prejudices. He does not succeed in achieving status and economic stability either in India or in any foreign Country. Biju is no doubt a typical victim of the so called socio-cultural dilemma. Heis punished for a mistake that he does not commit. His inability is the inability of all the lower class people across the globe. In his suffering Biju becomes a universal character. It is the outcome of his poverty and lower status.Biju's position in America is simply hopeless. He is neither Indian nor American. He finds it difficult to have communication even with the Indian girls. The point is Biju's failure to adjust with

the changing patterns of life, somehow contributed to his tragedy. He becomes the victim of socio-cultural diversity and conflict between India and America.

Some incidents present the fact that Biju deals with his religious beliefs. The Brittany restaurant offers menu consisting of steak and that poses a problem to him. The visitors of the restaurant were not only Americans but also Indian businessmen eating steaks. He held them in scorn and they knew that but they didn't care about it. Biju thinks that one should not give up one's religion, the principles of one's parents. In this multicultural conflict,Biju decides to hold on to his Hindu religion and at this time, he quits his job.

7] Immigration and Humiliation:

The Cook is not aware of Biju's situation and thinks that one day his son would accomplish all.Although Biju can afford to eat Basmati rice in the U.S.A., which is a rare treat for people of his class in India yet he cannot afford a doctor in New York City when his leg is broken.It is noteworthy that Biju, like Jemubhai, always secures a lowest rank in position. Like Jemubhai wanders from door to door to rent a room, he finds no establishment in job, and if gets, it is always disgusting and humiliating. There is a loss at all levels, personal, social, political and cultural. The novel abounds with multiple episodes about the Indian's futile attempts to 'become' the superior. Due to Immigration, each character in this novel has to face cultural encounter. Biju who works as an illegal immigrant humiliated as he is not one of them. Sai, who is brought up in western culture, enjoys her food by using fork and knife wherein it is hated by Gyan, who is a Nepali tutor.

8] Unfortunate Sisters:

Other characters of the novel namely Noni and Lola, who return from France, also undergo conflict of class and culture in the novel. Lola and Noni live in Kalimpong and are proud to be a neighbour of judge. They are fond of English life and read English books. When the insurgency reaches to its peak, their life becomes intimidated. The worst of all happens when there is an encroachment of their own land.

They rushed out:
"This is our land."
"It is not your land. It is free land," they countered, putting down the sentence, flatly, rudely.
"It is our land. It is unoccupied land".
"We'll call the police".
They shrugged, turned back and kept on working". (p.240)

Lola approaches Pradhan, local head of GNLF wing. Her request falls on deaf ears. Noni's complaint has not taken as a serious one and Pradhan has mocked them as they are having the French name to their house.

9] Father Booty and His Destiny:

Another character, who witnesses the socio-cultural diversity and conflict severely, is Father Booty, the Swiss Christian. He runs a milk dairy for his livelihood and helps in the development of the hills than any other local person. He does not intend to return to his native country, but he is compelled by Gorkhas to run away from thereby depriving his properties. They threaten Father Booty by saying:

"I have arranged it and you have no choice. You are lucky to get what I am giving you. You are residing in this country unlawfully and you must sell or lose everything." (p.222).

10] Social, Cultural and Class Differences:

Lola, Noni and Mrs. Sen are the representatives ofthe upper-class, who discard their own cultures for the sake of success.These women represent allupper-class people from poorer nations whose eyes are foggy with the dollar dream. Cultural differences create class differences and class differences create conflicts among people. The rich and the mighty enjoy an upper hand in all matters and miss no opportunity in staking claim over the wealth. They spend this wealth on the enhancement of the means of physical comfort and personal glory. The poor, on the other hand, are forced to live from hand to mouth notwithstanding their diligence and austerity. So the rich grow richer and the poor poorer. The Cook represents the downtrodden. In spite of his old age, the cook serves the judge with sincerity, devotion and commitment. He is doomed to live with a few cheap domestic items of Judge.The insensitivity of Judge has clearly seen through the behaviour of Judge with Cook. It is quite strange that in spite arriving from poor family, the Judge develops hatred for the poverty-stricken people. The Cook bears all mutely because he is without money.

11] Multiculturalism:

The judge returns with hatred for Indian culture. He treats his wife with contempt and banishes her from his life. The uneducated Cook prepares western food for Jemubhai but often fails to adjust with judge. Through Biju, the author tries to show the humiliation experienced by the people who reach America in search of a better future. The immigrant has to deal with various people and unfamiliar problems. Desai asserts that India is a land of multiculturalism. Sai a product of multiculturalism fails to keep the relationship with Gyan, who hates western style. As virtually torn between two cultures and Indian heritage, all the characters in the novel remain a dispossessed soul. Sai, who is living with Anglophile grandfather, loves Nepalese Math-tutor who accuses her of being like slaves.

Desai's characters have been stunted by their encounters with the west. The characters are not aware of the fact that they alienate or are being alienated. They seem to be alienated not only socially, but also psychologically. He exhibits a general dislike for his family, including his wife, community and anyone who was not white. He feels himself a foreigner. His cynicism slowly transforms into a complete hatred for her. He criticizes her every move. The refusal to acknowledge the presence of sincerity, human virtue, love or altruism is shown by Jemubhai. His attitude when he threw the food packet given by his mother into the sea reveals this.

Conclusion:

'The Inheritance of Loss' is one of the best novels, which portray Socio-cultural conflicts very skillfully, minutely and candidly. It focuses on many westernized Indians, who are drawn towards the western culture.Through the characters of Jemubhai, Sai, Biju, Lola and Noni, the western culture penetrates into the lives of Indians. Some traditional Indians show their hatred towards western culture and here the socio-cultural conflicts between the Eastern and the Western begin. The inhuman treatment given to Indians is depicted through the humiliation of Jemubhai and Biju. Jemubhai's adoration towards the west is reflected in his hatred towards Tagore's poems and the condemnation of his wife, Nimi, for welcoming Nehru at the railway station. Jemubhai and His cook stand for the conflict between the rich and the poor. The social and cultural discrimination is keenly presented through the realistic incidents between the master and the servant relationship represented by Jemubhai and Pannalal. The difference of the social and cultural status between the master and his servant becomes the cause of conflict. As an illegal immigrant, Biju suffers a lot in America. He returns home in a penniless condition along with bitter memories of conflicts. The Socio-cultural background of Sai is different from that of Gyan and thisbreaks the love relationship between them. Through 'Gorkhaland National Liberation Front', the novelist brings forth thesocio-cultural conflict and unrest inIndia. 'The Inheritance of Loss' portrays the lives of the characters, who become the victims of the social and cultural conflicts between the Eastern and the Western.

References:

1. Desai, Kiran. The Inheritance of Loss. New Delhi: Penguin Books, 2006.
2. Bhabha, Homi K. The Location of Culture. Londan and New York: Routledge, 1994.
3. Mishra, Pankaj. Wounded by the West. Rev. of The Inheritance of Loss, by Kiran Desai. The New York Times Book Review, 2006.
4. Pathak, RS. Modern Indian Novel in English. New Delhi: Creative Books, 1999.
5. Cronin, Michael. Translation and Identity. London and York: Routledge, 2006.

Socio-Cultural Diversities Reflected in Elif Shafak's Honour & The Forty Rules of Love

Mr. Sandip Ananda Patil
Assistant professor in English
Smt. Akkatai Ramgonda Patil Kanya Mahavidyalaya, Ichalkaranji.

Abstract:

The present study attempts to explore the socio-cultural diversities in Elif Shafak's novels Honour and The Forty Rules of Love. The paper examines socio-cultural diversities in Elif Shafak's Honour and The forty rules of love. Elif Shafak is a Turkish-British author known for exploring socio-cultural diversities in her works. In "Honour," she delves into the complexities of Turkish-Kurdish identities and the clash between traditional and modern values. The novel portrays the struggles of a Kurdish family living in London, highlighting issues like honour killings, immigration, and identity conflicts. In "The Forty Rules of Love," Shafak explores the spiritual and cultural diversity of the Middle East, particularly through the lens of Rumi's teachings and the Sufi mysticism. The novel spans centuries and continents, incorporating themes of love, faith, and the interconnectedness of cultures. The study of the text helps to explore the contemporary world; society is captured by male dominance. Man always tries to dominate the whole world, either women or nature.

Keywords: *Turkish-Kurdish identities, she-city, Turkish society, Sweet Blasphemy*

Introduction:

Elif Shafak is the most popular Turkish writer. She has written many novels among them are Forty Rules of Love, Bastard of Istanbul, The Flea Palace and Honour. She is an award-winning novelist & the most widely read women writer in Turkey. Her books have been translated into more than twenty languages.Shafak blends Western and Eastern traditions of storytelling in stories of families, Diasporas, sub-cultures, youth and especially women. Istanbul has always been a central part of Shafak's writings. She depicts city as "a she-city" and likens her to an old woman with a young heart, who is eternally hungry for new stories and new lives". Shafak is advocate of women's equality and freedom and her novels explore the role of women in a society. Her novel represent situation of women living in different places. Not only in Turkey but even in England men treat women as an inferior sex. The mind set of society in the Turkish village and in England is same. Places don't play any role in changing such mind sets. Women suffer because they are under the control of male dominating society. Many female writers have raised their voice against this discrimination. Shafak's novels have women as central character and most of the stories are told from a female perspective. They discuss the role, outlook and status of women in Turkish Society. The novels contain the author's reflection on themes like the social status of women, marriage, identity, patriarchy, motherhood & religion.

Turkey is geographically placed between Europe and Asia which has exposed it to both cultures making it a nation of duality. The country follows a peculiar combination of traditional and modern practices along with religious and secularist observations. Most of the population is urbanized yet religion and tradition play a major role in shaping gender roles. Although a comparatively liberal country, Turkish society is still torn between patriarchy and modernism. Patriarchy and religion are major influences that dictate gender roles in Turkish society.

Honour:

Elif Shafak's Honour tells the story of a mixed Turkish-Kurdish family. The novel is narrated from the perspective of many characters. This is the story of Naze who gives birth to eight children in the expectation of giving birth to a baby boy. She fails to give birth to a son. Multiple pregnancies become the cause of her death. Her twin daughters play significant role in the novel. They are named differently from their mother and father and with meaning. They are Pembe and Jamila. The novel revolves around the honour of the family, which migrates to London and faces problems such as cultural split.Honour presents the story of a Muslim family, which believes that women cannot represent whole family. Naze, the protagonist of the novel, is victim of male dominated society who has to give birth to eight children with the expectation of son.

The novel begins with Iskender's pastime in a prison who is imprisoned for killing his own mother at the age of sixteen. Embarrassed from her mother's insatiable desire for the son, Pembe considers that having a son is one of the greatest achievements in her life. As she gives birth to her son named Iskender she does not have limitations of happiness and pride. However, her three children have different reactions. Iskender is very proud of being male who wants to dominate the world; her daughter Esma wants to bring change in him and Yunus wants to understand the cause of these activities. The novel also describes another part of culture as well in which girls are controlled, dominated and confined in limited areas while boys are considered like leaders or kings. It does not matter if a boy oppresses a girl. It does not become an issue when a boy has relations with many women but for a woman it is a taboo. Through his story, the author questions the cultural mind-set that ignores a man's

extramarital affairs and betrayals yet does not allow a woman to be with someone else after her husband has abandoned her. Culture treats young boys like kings while oppressing girls.

In Muslim culture, girls are controlled, dominated and confined in limited areas while boys are considered like leaders or kings. They have the traditional idea that a boy can reprimand a girl privately or publicly. It does not become issue when a boy has relation with many women but for a woman it is a taboo. The novelist enquires the cultural mind-set that ignores a man's extramarital affairs and betrayals yet does not allow a woman to be with someone after her husband has abandoned her. Women are dominated by male counterparts inside and outside of house. The researcher proved that gender role is cultural setting rather than natural because it differs from one culture to another. A particular society determines the roles of men and women. Marriage, children and family are crucial entities for women as they are used for bearing children and rearing them. Their most part of their life is spent with children. She finds the new society frustrating because she feels that she does not find the appropriate society to adapt with.

The Forty Rules of Love:

The novel narrates two parallel stories spread across two different cultures and times. The central character is Ella Rubenstein, an ordinary homemaker with two kids and an unfaithful husband. Her life revolves around her family and the daily chores of her household. However, her commitment and efforts are the least valued. Ella is a representative of women who constantly toils day after day for their family yet remains invisible and unappreciated. She struggles to keep her family happy and satisfied, often at the cost of her happiness. Her outlook towards life changes when she takes up an assignment to review the book "Sweet Blasphemy" based on 13th -century poet Rumi and his teacher Shams of Tabriz. Slowly she falls in love with the author of the work Aziz, which makes her question the life into which she has settled- a life devoid of love, passion, and self-respect. Like Rumi, she breaks the conventions of society and escapes from the safety and security of her life. She steps out from the marriage which had become a burden to her by abandoning her family. She decides to live with Aziz although he could not offer her long-lasting happiness. Shafak used the novel as a medium to highlight "the relevance of medieval philosophy and values in the present times"

Shafak explores the transformation which happens in the life of Ella, a Jewish American housewife, through the influence of Sufism. Her job as the reviewer of "Sweet Blasphemy" makes her realize the lack of love in her life. Ella is a traditional housewife in many ways. She reduces her role in her family to that of a devout mother and wife. She is continually guilty and unsatisfied about her role as a mother and wife and strives for perfection which unfortunately goes unappreciated and unnoticed by her husband and children. Her children having grown up and no longer need her, encourages her to take up a job as a literary agent through which she encounters the work "Sweet Blasphemy" which radically turns around her life. The Turkish author, Aziz, narrates the story of the deep friendship between the celebrated thirteenth-century poet Rumi and his spiritual guide Shamz of Tabriz. Rumi, hitherto a religious orator, realizes his true calling - a visionary poet after he meets Shamz who reveals to him the forty rules of love. The layers of love revealed to Ella through the novel shake her to the core and transform her from a non-believer to a romantic who sheds her inhibitions, insecurities, and priorities to seek a new life filled with happiness, satisfaction, and love.

Following diversities are reflected in Honour and The Forty Rules of Love:

Elif Shafak's novel "Honour" explores a rich socio-cultural context, primarily focusing on the experiences of Turkish-Kurdish immigrants living in London. Here are some key elements of the socio-cultural context in the novel:

Identity and Belonging: The story follows the struggles of characters who grapple with their cultural identities and the tension between assimilation and preserving their cultural heritage in a foreign land.

Gender Roles: Shafak examines the traditional gender roles and expectations within Turkish and Kurdish communities, highlighting how they impact the lives of the female characters, particularly Pembe and Jamila.The novel portrays the struggles of women who seek to break free from traditional gender roles and assert their independence.

Honour and Patriarchy: The concept of "honour" plays a central role in the novel. It reflecting the patriarchal values prevalent in these communities and the consequences faced by those who challenge these norms.Shafak examines how patriarchal norms and societal pressures regarding honour impact the lives of the characters, particularly the female protagonists.

Immigration and Diaspora: The story unfolds in both Turkey and the UK, shedding light on the experiences of immigrants and the complexities of adapting to a new culture while maintaining ties to their roots.The novel delves into the challenges faced by immigrants in a new country. The characters grapple with issues related to identity, belonging, and cultural adaptation as they navigate life in London while holding onto their Turkish and Kurdish heritage.

Traditional Values vs. Modernity: Shafak explores the tension between traditional cultural values and the influence of modernity. The characters, especially the women, struggle to reconcile their cultural expectations with the opportunities and freedoms available in a Western society.

Multigenerational Conflict: The novel explores the generation gap and the clash of values between older and younger family members, often due to differing levels of acculturation.Younger generations often have more liberal views and challenge the traditional values held by their parents, leading to conflicts within families.

Religious and Cultural Syncretism: Shafak portrays instances of syncretism, where characters blend elements of different cultures and religions, illustrating the evolving nature of cultural identity.Religion, particularly Islam, is a significant aspect of the socio-cultural context. Characters grapple with their faith and how it intersects with their cultural identity, especially in a secular Western society.

Multicultural London:

London itself serves as a diverse backdrop for the story. The multicultural nature of the city is highlighted as the characters interact with people from various backgrounds, reflecting the melting pot of cultures and communities in the city.

Language and Bilingualism: The use of language is significant in portraying the characters' cultural identities. The novel incorporates both Turkish and English, reflecting the bilingual reality of many immigrants and their families.

Through these themes, "The Honour" offers a rich and complex portrayal of socio-cultural diversities, emphasizing the challenges and opportunities that arise when traditions and modernity intersect in the lives of its characters.It also provides a complex and layered exploration of socio-cultural themes, offering insights into the immigrant experience and the clash between tradition and modernity within the Turkish-Kurdish diaspora in London.

Elif Shafak's novel "The Forty Rules of Love" is deeply rooted in its socio-cultural context, which primarily encompasses Turkey and its history, as well as the broader Islamic world. Elif Shafak skilfully incorporates these socio-cultural elements to create a narrative that explores themes of love, spirituality, and self-discovery in a rich and complex setting. The novel explores various socio-cultural diversities through its characters and themes. Here are a few ways in which these diversities are reflected:

Turkey: The story is set in contemporary Istanbul, providing insight into the vibrant and diverse culture of the city. Istanbul serves as a bridge between the East and West, and this duality is reflected in the characters and their struggles with tradition and modernity.

Sufism: The novel explores Sufism, a mystical branch of Islam. It delves into the teachings of the 13th-century Persian poet Rumi and his spiritual mentor Shams of Tabriz. Sufism's focus on spirituality, love, and the search for truth plays a central role in the narrative.The novel explores various spiritual and mystical traditions, including Sufism, which is a branch of Islam that emphasizes the inner search for God. It presents a diverse range of characters and their spiritual journeys.

Religion: The characters in the novel grapple with their faith and spirituality. It examines the tension between organized religion, represented by traditional Islamic practices, and personal, mystical experiences of the divine through Sufism.

Gender Roles: The novel addresses gender roles in Turkish society. Characters like Ella question and challenge traditional gender expectations, while others adhere to them. This reflects the evolving role of women in modern Turkey.The novel portrays the challenges faced by women in different socio-cultural contexts, particularly through the character of Ella Rubinstein. It highlights the struggle for women's empowerment and equality.

Multiculturalism: Turkey's diverse cultural and ethnic makeup is highlighted in the book. Characters from various backgrounds come together, showcasing the country's rich tapestry of identities and beliefs.The story is set in both modern-day Istanbul and the historical context of Rumi's 13th-century Anatolia. These settings provide a rich backdrop for exploring cultural diversity and the evolution of societal norms over time.

Political Landscape: While not the primary focus, the novel occasionally touches on the political climate in Turkey. This adds depth to the socio-cultural backdrop, as characters navigate the complexities of a changing political landscape.

Literary References: Shafak weaves in literary references from both Eastern and Western traditions, demonstrating the interplay of cultures and ideas. This reflects Turkey's position as a crossroads of civilizations.

Interfaith Relationships: The novel delves into the relationship between Rumi, a Muslim poet, and Shams of Tabriz, a wandering dervish. This interfaith friendship challenges societal norms and reflects the diversity of beliefs and spiritual paths.

Tolerance and Acceptance: "The Forty Rules of Love" emphasizes the importance of tolerance, acceptance, and love across cultural and religious boundaries. It encourages readers to embrace diversity and break down prejudices.

Elif Shafak's "The Forty Rules of Love" is a multi-layered narrative that reflects socio-cultural diversities by addressing themes of religion, gender, tolerance, and spirituality through its characters and their interactions.

Conclusion:

To conclude, Shafak through the novels tries to reflect on the unjust treatment received by women in Turkish society or any other patriarchal society. Patriarchy and assumed gender roles often silence and subjugate women, not allowing them to live life on their own terms and compromising their happiness for the sake of family or society. The characters productively enable a representation of gaining mixed perceptions in the journey of their physical and psychological experiences.Shafak portrays the difficulties of being a woman in a certain region of Turkey, in addition to the challenges of the contrary features of a culture. Therefore, the novel, Honour remarks the social, cultural and identical concepts of a distinct society.Shafak's novel discusses how the cultural opposites can be blended in one individual and lead to a formation of third culture or a multicultural nature in a society.Elif Shafak's novel "The Forty Rules of Love" is deeply rooted in its socio-cultural context, which primarily encompasses Turkey and its history, as well as the broader Islamic world. The struggles of Turkish women identify with those faced by women living in other patriarchal societies. Shafak, who has always spoken for the marginalized and silenced, emphasizes the fact that even in the modern era of civilized societies there is a need for redefining gender roles based on individual happiness and norms of equality.

References:

1. Elif, Shafak. *Honour.* UK: Penguin Random House United Kingdom, 2013.
2. Shafak, Elif. *The Forty Rules of Love.* London, Penguin Random House, 2010.
3. Butler, Judith. *Gender Trouble, Feminism and Subversion of Identity.* New York and London: Routeldge. 1991.
4. "Elif Shafak's *TED Talks".TED.* Retrieved 4 May 2018.
5. Walters, Margaret (2005). *Feminism: A very short introduction*. Oxford University. pp. 1–176. ISBN 978-0-19-280510-2
6. http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/magazin/elif-safaktan-itiraf-biseksuelim-40610823

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

Chetan Bhagat's '*2 States*': Depiction of Strain in Diverse Cultures And Traditions

Mrs. Sarojini Bhupal Divekar
R.B. Madkholkar Mahavidyalay,
Chandgad, Dist-Kolhapur
Head, Department of English
E- Mail: divekarsaroj13@gmail.com

Abstract:

The present paper aims to concern on the contemporary Indian English writer Chetan Bhagat with reference to his novel 2 States: The story of My Marriage. He is prolific writer of Modern contemporary society and also known as popular cultural icon. He highlights the cultural diversities like man woman relationship, father-son-relationship, corporate world and two different cultures. He is thoughtful and focused writer. He throws light upon evils in society existed in Indian culture; the lovely relationship between two young hearts can be spoiled due to very strong caste system, and how the educated and empowered people are victims of social practices. The study examines the cultural differences between two cultures. As mentioned above, in Chetan Bhagat's novel 2 States: The story of My Marriage, there are many incidents like social evils, cultural conflicts. The story of the novel is based on the real love story of the novelist himself. It is an autobiographical novel. Krish and Ananya belong to two different states respectively Punjab and Tamilnadu. The writer presents his views on cross-cultural encounters occurred in the novel due to cultural differences and premarital relationship present the contemporary Indian society. The novel describes social issues such as inter-caste marriage, cultural diversity between two different states in India, the orthodox mind-set of families, the opposition towards love marriages. At the end the novel ends on the positive note of reconciliation of two cultures by the new generation.

Keywords: *cultural diversities, social issues, tradition, orthodox mindset*

Chetan Bhagat is a living Indian author. He was born on 22rd April, 1974 in a middle class Punjabi family in New Delhi. His father served as a lieutenant colonel in the Indian army. His mother served as an agricultural department of government. He finished his education from Army Public School Daula Kuan, New Delhi during 1978 - 1991. Later he received a degree in Mechanical engineering from the Indian Institute of Technology (IIT), Delhi (1991-1995), and went on to do MBA from the Indian Institute of Management (IIM), Ahmedabad (1995-1997) where he was awarded the title of "The Best Outgoing Student". Chetan Bhagat fell in love with his classmate Anusha Suryanarayanan and got married with her in 1998. His novel *2 States: The Story of My Marriage* is based on his fictional representation of their love story. Today in the field of Indian English fiction Chetan Bhagat's name is highly recognized.

The novel *2 States: The Story of My Marriage* published in 2009 is a romantic story about a young boy of Punjabi, Krish and Tamilian young lady. Both happened to meet in IIM Ahmedabad for their post graduate study in Management. In the novel the writer presents the vivid burning social issues of life like culture religion, language, customs and traditions of Indian contemporary society. He throws light on the various cultural diversities like lover beloved relationship, father-son-relationship and corporate world. Two different cultures are also highlighted in the novel. Most of the part in the novel depicts personal elements of Chetan Bhagat's marriage with his classmate and cultural differences and regional backgrounds and how they had to face many difficulties to persuade their parents for their marriage. The story of the novel is based on the real love story of the novelist himself. It is an autobiographical novel. Krish and Ananya belong to two different states respectively Punjab and Tamilnadu. The write describes the diversity between two different state cultures regarding food habits, costume, language and dialects, rituals, social customs and traditions and their way of living. Chetan Bhagat says—

> *"I saw the city. It had the usual Indian elements like autos, packed public buses, hassled traffic cops and tiny shops that sold groceries, fruits, utensils, clothes or novelty. However, it did feel different. First, the sign in every shop was in Tamil. The Tamil font resembles those optical illusion puzzles that give you a*

headache if you stare at them long enough. Tamil women, all of them, wear flowers in their hair. Tamil men don't believe in pants and wear lunges even in shopping districts. The city is filled with film posters. The heroes' pictures make you feel even your uncle can be movie stars. The heroes are fat, balding, have thick moustaches and the heroine next to them is a ravishing beauty. Maybe my mother has a point in saying that Tamil women have a thing for North Indian men".(p.3)

The story begins in the IIM-A Ahmedabad mess. Ananya the main female protagonist in the novel is shown quarrelling with the hostel mess staff for not serving good quality food. Krish, the hero of the novel and many other IIM students looks at the strange behavior of the newly admitted student. Krish has lived in hostel for many years so he is familiar to the hostel food quality but it is very difficult for Ananya to eat such food because she experiences hostel culture for the first time in her life. Krish and Ananya studying in the same institute but never thought of their social status, their cultural difference seriously. Being a born Tamil Iyer, Ananya does not feel any hesitation to eat non-veg food or sipping wine. She wears short cloths and freely moves with his boyfriend. In spite of living most of his years in hostels Krish has never grown any cultural complexes in his life. He freely tells Ananya: "I am Punjabi, though I never lived in Punjab. I grew up in Delhi. And I have no idea about my caste, but we do eat chicken. And I can digest bad sambhar better than Tamil Brahmins" (p. 7)

Though Krish and Ananya belong to two different cultures and states become close friend after the interaction of some days. Ananya dislikes eating the hostel food hence they often go out for breakfast, lunch and dinner.

The first meeting between Krish and Ananya is skilfully portrayed:

"She stood two places ahead of me in the lunch line at the IIM A mess. I checked her out from the corner of my eye, wondering what the big fuss about this South Indian girl was. Her waist – length hair rippled as she tapped the steel plate with her fingers like a famished refugee. I noticed three black threads on the back of her fair neck. Someone had decided to accessorise in the most academically Oriented B – School in the country." (p.4)

They decide to persuade their families before they could get married and introduce their families to one another during the day of convocation. They do not want to elope or register their marriage but want to get married with their parents' permission. In the Indian society inter-caste marriages are still forbidden. Both try to convince other family. They are forced to persuade their own families in order to get married. Punjabi and Tamil culture is totally different from each other in all aspects including dress, food, family relationship, and social behaviour. But in India, marriages do not happen between two persons, but marriage happens between two families, and hence two societies, and two cultures. When Krish's parents attended convocation function but they were prejudiced against each other. Krish's mother made a silly comment on South Indian women during convocation function. According to Krish's mother, "These South Indians don't know how to control their daughters. From Hema Malini to Sridevi, all of them trying to catch Punjabi men." (p.48)

This is an insulting statement that made Ananya's parents to leave the place and thus the meeting comes to a complete failure. Krish's mother expressed in Sabarmati Ashram, that it was called Dandi March as Gandhi carried a stick. This statement made Ananya's mother to comment on Punjabi people. So she said, 'Intellectually, culturally zero. Something crass uneducated something' (p.51). Thus Sabarmati Ashram tour could not destroy the cultural and attitudinal differences between the two mothers.

There is also a conflict between the younger generation and the older generation in the novel, *2 States: The Story of My Marriage.* Krish's mother Kavita want that her son should get marry in their Punjabi community and Ananya's parents also think that their daughter should marry in their Tamil community. By doing this it will not spoil their social reputation. Krish becomes furious about the mean mentality of the older generation people. He cannot accept it. He says:

"Yes, the stupid biases and discriminations are the reason our country is so screwed up. It's Tamil first, Indian later. Punjabi first, Indian later. It has no end. Ananya looked at me. 'Go on,' she coaxed

mischievously. I continued. 'National Anthem, national currency, national terms-still we won't marry our children outside our state. How can this intolerance be good for our country?" (p.102)

He further says:

"I'm serious Ananya. The bullshit must end. 'And how are we making it end?'
'Imagine our Kids.'
'I have several times. I want them to have my face. Only your eyes,' she said.
'No that, think about this- they won't be Tamil or Punjabi. They will be Indian. They will be above this nonsense. If all young people marry outside their community, it is good for the country. That is the great purpose." (p.103)

Krish decides to persuade Ananya's family by being closer to them. Hence he goes to Chennai and he starts his work in a bank. There is discrimination based on the North Indian and South Indian identity. Krish also faces this social discrimination when Ananya's father shows an innate dislike towards him for being a north Indian. Because of cultural differences both family reject their consent but in the end Krish and Ananya get the success to convince their parents for marriage. In the beginning, Krish's father was not interested in the Krish and Ananya's love affair. Later, he travelled from Ahmadabad to Chennai to meet Ananya's family and fixed the date for the wedding.

Finally, after making a lot of efforts to convince Ananya's parents they are ready to accept the love relation between Krish and Ananya. They are ready to marry their daughter to Krish:

'If you promise to take care of my Daughter,' Ananya's father said, 'then it is a yes from me'. He bent forward and picked up his box. Ananya hugged her father. 'Thanks dad,' she said, 'I love you.' Ananya's father blessed her with a hand on her head. Ananya's mother said, 'it is not that we don't like you. But our communities . . ." (p. 184)

Krish's family became uncomfortable at the wedding function. The traditional Brahmin marriage functions in Tamil Nadu were quite different from the Punjabi practices. However, the novel comes to a happy ending as their marriage was blessed with the presence of both families. The writer throws light on the cultural differences and social evils. Krish and Ananya have their own cultural backgrounds. Their cultural difference is even reflected in their conversation. The writer portrays the real picture of North and South Indians in the novel and also presents the difference in the form of language and cultural diversity. Krish refused the marriage proposal of the very rich family who offers giving two petrol pumps and big cash with their beautiful daughter, however, marries to Ananya, a beautiful girl of Chennai from south India who is his batch mate in IIM-A Ahmedabad. Thus he breaks the customs and rituals of his family for his love.

Krish's mother wanted to test Ananya's cooking skills like all traditional mother-in-law she asks daughter-in-law to prepare dishes. Krish says Ananya that the old customs and traditions are still follow across India. When the girl is marriageable age she must know cooking as well as kitchen related chores. Krish gives her tips,

"Remember the five constant spices in every Punjabi Dish-salt, turmeric, red chilies, and coriander powder, garam masala" (p. 193)

The novelist presents Krish's mother as the typical mentality of a middle class mother-in-law who always thinks of keeping her daughter-in-law under her control. She is afraid of Ananya's higher educational qualifications and professional skills. She comments: "We don't have bahus (means daughters-in-law) in Punjabis like that, no matter how high profile. We keep them straight" (p. 229).

The writer presents the people of the middle class Indian society of contemporary India. Krish's mother Kavita is superstitious. She believes in black magic and astrology and thinks that Ananya's family has done black magic on her son. She says to Krish: "I should meet an astrologer. I don't know what phase you are going through"(p.72) Radha, Ananya's mother also believes in black magic. She wants that her daughter Ananya should forget her boyfriend Krish. Hence she brings a pendant from priest and gives Ananya to forget Krish. Radha is also a superstitious woman also who believes in all such mesmerism. Being educated and modern type girl Ananya does not believe in all these things, therefore she throws it into the Bay of Bengal on the Marine Beach. Though Ananya's parents are educated people believe in Nakshatram and horoscope.

The typical middle class mentality is reflected in the words and deeds of various characters in the present novel. Rajji mama is not rich enough to gift her son-in law a car. Even he gives it to show in his community, his false concept of family pride. The women wear very costly ornaments and clothes to show off their pseudo richness. The way they talk, the way they behave, even the way they eat reflects the typical mentality of the middle class section of contemporary Indian society. The novelist has touched some of the sensitive issues of cultural differences.

Krish's father is shown as a typical male dominated mentality of the people of the time. He wishes that his wife should do what he likes and should meet only those people who are liked by him. He also represents a dominating parent. He never speaks with his son in a friendly manner. He wants his family to be under his control. Shipra masi represent the very typical mentality of middle class women who always interfere into the family matters of other people. Krish's father does not like the frequent visit of his wife's relatives to visit their home thinking that they keep on poisoning his wife's ears against him. Hence he bitterly insults his wife's relatives. He does not like her sister Shipra for her visiting his house. The dialogue between Krish's father and Shipra reveals the reality of the disturbed inter-personal relationships in the families of middle class urban society.

"Hello Jija-ji, Shipra masi said as my father entered the house.
My father didn't answer. He picked up the newspaper thrown on the floor and folded it.'I said hello Jija-ji, Shipra masi said and smiled. She didn't give up easily.'I like your goodbye more than hello,' my father replied. No one can bear him in his asshole stakes."My sister has invited me' Shipra masi said. Useless people invite useless people,' my father said. Shipra masi turned to my mother. 'I don't come here to get insulted. Only you can bear him. The worst decision of your life,' Shipra masi mumbled as she packed her handbag to leave" (p.69)

Later, when Ananya gave birth to twins, Krish wishes them to be grown as Indians, not Punjabi or Tamilian.

Though the novel appears to be a satirical narrative on the diverse cultural practices among various communities in India, it critically examines the role of family and moral values associated with Indian weddings. The author tries to mock the overwhelmed regional identity that is being practiced among many Indian communities.

The story of two states moves around three cities i.e. Ahmadabad, Delhi Chennai and some part in Goa. We see simply the glimpse of the city Ahmadabad other two are described with ample details. It is Bhagat's keen eye that captures the north and south Indian cultures. The description is so live that the characters in the novel make us remember real persons in our life. Parents of Ananya come from typically conservative families. The story progress forward through the point of view of the male protagonist .The notable thing is writer seems to be impartial and brings forth the best and the worst in both the communities. Both Krish and Ananya are likable protagonists. Thus the novel depicts of strain in diverse cultures and tradition.

References:

1. Bhagat, Chetan. *2 States* [2009]. Rupa Publications Pvt. Ltd, New Delhi.
   (All subsequent references are to these editions are indicated parenthetically in the text.)
2. Ahuja, Ram. *Indian Social System*. Jaipur: Rawat Publications, 2013. Print.
3. Naik, M. K. *History of Indian English Literature*. New Delhi, Sahitya Academy,1982. Print

Struggle of 'Self' in Traditional and Modern Culture in *One Arranged Marriage Murder*: A Psychoanalytical Exploration.

Smt. Rameshwari Avinash Kudale
Smt. Akkatai Ramgonda Patil Kanya Mahavidylaya, Ichalkaranji

Abstract

Chetan Bhagat is blockbuster and most successful Indian novelist. Though he has completed his IIT. He wants to persuade his passion of writing and becomes star writer. He started his writing with Five Point Someone. Second book One Night @ the Call Centerwas also got success which sold 50,000 copies in three days. His most of the literary work are bestsellers and some of them already been adapted into Bollywood film e.g. Three Idiot, Kai Po Che, Half Girlfriend, Two States, etc.

Chetan Bhagat is known for themes which generally focused the youth generation in India. Many of his novels highlighted careerist young, western lifestyle, theirs love relationships, Open romance and sex without any bound. One Arranged Marriage Murderhas different setting from his other novel. It is one the Murder Mystery of girl named Prerana. and detective story to solve the crime of murder. Apart from that it is study of psychoanalytical exploration of the characters on the social, cultural level.

The present paper on the novel of Bhagat's One Arranged Marriage Murderis highlighted the self-struggle of two characters in tradition and modern values. Ramesh Malhotra's representative of Indian tradition, the head of the family. Who wants to save family status so he hides the family secret concerning illegal twins of Bindu his sister. On the other side Anjali is representative of western culture. Who wants to her rights and place in the family. The novel starts with the murder of Prerana which actually done by Anjali for the sake of revenge and insecurity.

The present paper highlighted following points

1. **Self-Struggle 2. Self Esteem 3. Loss of self-identity 4. Cultural Social Conflict.**

According Jean Jacques Rousseau, "Man is born free and everywhere he is in chains."

It defining natural man as being free and happy. When he went to state of autonomy to the modern condition, dominated by inequality, dependency, violence and unhappiness. And the struggle of 'self' started. In 21th century man indeed free but he bound in chains which harder to see. This struggle of self which almost the life journey of man. The term self is defined as the psychological, cultural, social.so it can be say self can be struggle everywhere.

The self has occupied man's thoughts and feelings. The science of behavioral are develops of human cultural heritage. The quest of rigor attempted the background of human being that means believing the moral band values, sentiments reflected in human's in their heritage that may blind them to objective fact. In ancient still present self-knowledge or man's knowledge of who he is and search his identity.

'Self 'is the term which is always considered psychological. It's true but this self is connected with the various living and nonliving things including this world or out of the world. This self means identity, status, life and behind life, after life. Many of generation's man tried to find the self. He search himself all over infinity.

In the present paper presentation on novel ChetanBhagat's*One Arranged Marriage Murder* try to study of Anjali and Ramesh.Both are self-struggle for hide the truth. Ramesh who is head of the family, he wants to save his reputation and so he hide the truth of his sister Bindu's illegaldaughters. FirstlyPreranna who is becomes the daughter of Neelam and Ramesh, she got the better affection of her family members and her parents. But next Anjali's self-exploitation started from her birth where her responsibility on the GeetuRamesh's second sister. She only carried it because of Ramesh.so since childhood Anjali was the depressed child who wants to search the love and affection for self. As the result she became violent and suborned.

According to Freud human wants to complete the repressed thoughts or desire in the various way and sometimes it dangerous way. Anjali is same girl who wants to compete her love desire from her uncle but when Preranna knew about it Anjali murdered her own sister.

Biblical scriptures condemn the man who has the double minded or "serves two masters" Shakespeare's characters ask for behavior consistent with the "true" self ; damaging labels such as forked tongue, tailor, liar, duplications are given to those who have acted inconsistently, to some extent such hostility results from the fact that the inconsistent person has broken a trust, and as a result someone has been vitally harmed.(20) Anjali faced the same situation in the novel and act like the psychological condition. She is dishonest in one situation is the one reason that her affair has to suspected by Preranna so she acts like this.

According Dissonance theory (Festinger, 1957;Brehm and Cohen 962) that inconsistent cognitions or thoughts are intolerable for human beings. He will go to great lengths to eliminate the discrepancies. According

to the theory, if faced with information that he is both dominant and submissive, intelligent and stupid, or honest and dishonest, one will feel discomfort. Further, he will set about ridding himself of the inconsistencies in one of a variety of ways, over 500 experimental investigations in this area lead to the conclusion that such a tendency indeed exists. Western culture simply does not seem prone to accepting both a proposition and its antithesis simultaneously.(20)

Ramesh who is head of the family. His self can say not individual but global. When Ramesh is under of concept of self-esteem. A number of research studies that have attempted to measure self-esteem and to use these measures for predicting behavior. The underlying assumption is that the person has some single, basic concept of himself as good or bad, superior or inferior, and that this concept will have a marked impact on his social conduct. If the person feels he is basically superior, it might be predicted that he would tend to treat others as his inferiors (page19)

Here in the same background of Ramesh who considered himself the superior and just because of to save the prestige and status of his and his Mhalotra family. In the whole part of the novel Ramesh pressurized his sister's for his reputation without consider their mental or psychological condition. Though the Preranna's murder done by Anjali Ramesh also the responsible for the crime.

Ramesh reminds the Geetu that

"Remind him that I paid half of the money for his taxi medallion. And marriedyou off to him despite him not having a job at that time" (169). So Geetu and her husband Jogi have no choice to reject the proposal. Neelam also not angry to that but for the husband decision she did not say anything.

WhenJogi who is husband of Geetu not accepted Anjali as his child. Geetu and Jogi have some psychological issues and finally theydesperate. For the sake of social and financial security later that Geetu married with Gerg Davis an American School teacher.Gerg'sbehavior like Jogi with Anjali. She did not gets parents love. She spends her life on the mercy of Jogi and Gerg. In between she addicted of drug.

Finally she decided that she come back in India.When she came in theMhalotra house she starts to jealous on Preranna because of the love and affection which she gets from family.Since childhood Anjali passed her life to the shelter of others home and deprived of affection, care and fatherly love. No one cares her psychological or emotional needs. She struggle for her self-identity.

She comes from the western culture so she did not care family morals and value as like Indian girl. She developed her sexual relationship with her uncle Adi and Keshav.Adi is Ramesh brother and secretly taking drugs. He is music director and wants to support of his brother like Anjali but Ramesh refused to give the twenty lakhs for both and spend fifty lakh for Prerana'sengagement.soAdi and Anjali both are disturbed suffering their life.

Adi also the drug addicted man he forgetting his age and responsibly of his family. That's why he made love relationship with the Anjali for the woman love and sexual desires forgetting the blood relationship with Anjali.

Bhagat always try to focus the new generation and theirs problems of career or love life. Though this novel is murder mystery. It based on the same settings of today youth in India or generation whose self is struggle on psychological, social and economic level on other side it can be say that Indian youth also struggle in the traditional and modernity.

Cultural conflict is highlighted by the novelist in the form of thoughts, lifestyle, rituals and tradition in language too. In fact the murder of Preranna happened in the day of Karavachuwth which traditionally Indian women's keep the fast for their husbands. Prerana also keep the fastfor her future husband Sourav. On that night of murder she is waiting him on the terrace for leave her fast after the drinking water of hand of Sourav.

The typical Panjabi family who lived in Delhi in big Kotari jointly. They speaks in typical Panjabi Language. Their traditions like Rokka or tradition food like RajamaChaval, Paratha, and dress like LehngaCholi artistically narrated by ChetanBhagat with used the typical Panjabi language. He always used colloquial language in his novel which always appreciated by the youth today.

On the other sideBhagat depicted of new young Indian generation believed in the free sex like Keshav who already have ten sexual affairs. Anjali is come from Western culture. She think like the western point of view which totally opposite from the Indian point of view so there is great gap in the thoughts of Anjali and Prerana. So Prerana against her and opposed to the love relationship.

The present paper highlights both characters on the social and cultural background and study the psychological trauma and journey during the various situation in life. Their depression and anxiety could feel in the whole novel. Both trapped in the tradition and modern values. Their psychological situation impacts on the thoughts and it's moved to their action. Ramesh decision of illegal daughters of Bindu which impacts on life of Neelam and Geetu's married life. Anjali's struggle in the self and others as well. The plot is interlinking with two characters. The source of the novel is Ramesh's crucial decision and reason of climax mean the Prerana's murder.

As the same time Bhagat successfully narrates the storyline and created the suspense for readers that who is the murderer? The doubts circled on various point of views and twist. And finally it ends with the Anjali.

References

- Kenneth J. Gergen,. " The Concept of Self" Holt Rinehart and Winston INC, 1971, SBN 03-0774152
- P. PadmaPriya."Bhagat'sDepiction of Human Emotions and Social Cultural Values Rather than Pure Crime" Research Journal of English Language and Literature, 2022, January vol.9, issue 4.202/ ISSN 23. DOI - 10.33329/rjelal.9.4.264.
- BhagatChetan. One Arrange Marriage Murder, Westland, Seattle 2020.
- https:// en.m.wikipedia.org.

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

Cultural Hegemony in Shashi Deshpande's Roots and Shadows

Dr. Pushpa Govindrao Patil
Assistant Professor, Department of English,
Shikshanmaharshi Dr. Bapuji Salunkhe College, Miraj.

Abstract:

Culture and traditions are necessity of human life that travels from one generation to another. At the same time while observing the past there will be some mutations gradually. These are exhibited in Shashi Deshpande's novels. she has also tried to exhibit how to scroll on the path of modernity by holding the hand of tradition. The authentic recreation of India is also a distinct feature of her novels. The woman deprived of love, understanding, and companionship is the centre of her work. Her subjects are the realities of women's lives and the truths that lie behind their silence. Keeping in view the long-standing traditions of Indian society, she seeks solution to the problem by changing mind set of the men folk towards the women. The world of men now is in a process of women thinking. It cannot be changed without changing man's way of thinking.

Keywords: *Women, Culture, Tradition, Modernity, Identity, Passion.*

Indian women, unlike their western counterparts, have always been socially and psychologically oppressed, sexually colonized and biologically subjugated against a male-dominant social set-up. Any attempt by a woman to rise above the oppressive forces rooted in the middle class margins has either been curbed mercilessly or ignored in the name of social dignity. Though Deshpande doesn't like to be labeled as a feminist writer she mostly focuses on the issues relating to the 'rainbow coalition of rights, desires, agendas, struggles, victories', speaking for all the women just like a staunch feminist she "seeks to discover the female author's quest for empowerment through self-expression by escaping the controlling authority of the male in the realm of social power" and examines the double colonization of women under imperial and patriarchic condition. She also dares to expose, question and challenge the age-old traditions and prejudices in male-dominated society, her novels eclectically employ the post-modern technique of deconstructing patriarchical culture and customs, and revealing these to be man-made constructs.

Shashi Deshpande's *Roots and Shadows* explore and expose the struggle of the protagonist, Indu, an educated middle-class woman, in a male-dominated tradition bound society. Indu symbolizes the New Woman, who is educated and who lives in close association with society brushing aside all its narrow conventions. The novel also deals with the unfulfilled desires and unhappy marriages of women in a large Maharashtrian Brahmin household. It is apparently the story of the triumph and tragedy of a family that is bound up in its conditioned patriarchal self. It tells the story not of an individual but of the institution of marriage, which is threatened by the forces of change and faces dissolution.

Roots and Shadows , as the title suggests, is a symbolic representation of the dialectical nature of man and woman set against each other in material terms for power struggle. Indu, the female protagonist in the novel, is like a bridge between the *Roots' and 'Shadows*. When the shadows start surfacing at the death of Akka, it is the roots that start disintegrating. The authority and monopoly associated with the roots die a natural death when Indu takes over as the owner of Akka's house. The past, a tradition of unity, of respect and of allegiance, comes to an end and the illusory future sparkles upon the seamy present, full of disbelief and questioning. Meitel rephrases this in the following words:

Roots and Shadows is a symbolic representation of the dialectical nature of man and woman set against each other in material terms for power struggle. Roots stand for tradition and Shadows signifies the marginal culture. The dying tradition is soon to become shadows against a backdrop of apocalyptic change. Also it suggests that over the root is removed; life is bereft of the binding force given way to new possibilities. Indu, an indomitable feminist is independent, uninhibited and insulated against the family influence. She doesn't like the dominance that Akka exercises over the other members of the family, despises all the superstitious traditions, class and caste consciousness which the family strongly encouraged. Indu does not even hesitate to hate her father who deserted her when she was hardly fifteen days old, only because she was a girl. She had been rebellious right from her childhood. Though she was trained to be obedient, unquestioning, meek and submissive, she swore that she 'would never pretend to be what she was not'.

Female protagonists in Deshpande's novels stand apart from that of their counterparts in the writings of many contemporary women writers. Sandwiched between tradition and modernity, illusion and reality and the mask and the face, they lead a life of restlessness. Progressing along the axis of delimiting restrictions, self analysis, protest and self-discovery, they try to create both physical as well as psychological space for themselves to grow on their own. Like the archetypal New Woman, Deshpande's protagonists are all educated, proactive and

progressive, moving on undaunted. They rebel against the dictates of their domestic duties and social sanctions, challenge 'male-devised orthodoxies about women's nature, capacities and roles' and existential insecurity. Transgressing the socially conditioned boundaries of the body, they frankly and frequently enter into a dialogic relationship with their bodies, both within and without; represent values, beliefs and ideas which are modern and stand in contradistinction with the traditional ones. Being the representatives of the new generation of self-actualizing women, they seek to out new ways of dealing with their problems, instead of running away from them and realizing that the solutions lie within themselves. They have a balanced, practical approach to their problems.

The New Woman is primarily characterized by the spirit of rebelliousness, visibly exercising its influence on all relationships, the boundaries of time and space notwithstanding. This spirit is manifested through diverse means and modes. A woman's rejection of her assigned role inside the family and society, refusal to follow the traditional paths, inherent revulsion to the idealism associated with normal physical functions of the body such as menstruation, pregnancy and childbirth/procreation which often act as catalysts for sexual colonialism, aversion to the practice of favoring the male child over and above the girl child and disrespect for the social taboos concerning the human body are some of the challenging issues that Deshpande picks up to show how the New Woman conducts herself.

Woman of the traditional society do stick to the age old norms of the stereotype category but the woman of modern generation tempers to a paradigm shift of the contemporary society emerging to a bold and challenging woman. She resigns her job, thus defying the male dominance and the irony of a woman's masked existence. Her self-discovery is the frightening vision of myriad reflections of struggle for harmony and sanity. She comes out of her socio-political hegemonies, and decides to lead a meaningful life with her husband. The home she had discarded becomes the place of refuge, of solace and consolation. It is Akka's house that offers her ample opportunities to know herself. It is here that she is able to discover her roots as an independent woman, a daughter, a mother and a commercial writer. She begins to see life in a new light Yes, the house had been a trap too, binding me to a past I had to move away from, now, I felt clear, as if I had cut away all the unnecessary uneven edges of myself. Indu now disperses a ray of hope. Negating the idea of nonexistence, she says: No, there is no such thing. To accept it will be to deny the miracle of life itself. If not this stump, there is another. If not this tree, there will be others. Other trees will grow, other flowers will bloom, other fragrances will pervade other airs I felt as if I was watching life itself endless, limitless, formless and full of grace.

Shashi Deshpande makes her heroine choose security through reconciliation. The ethos in the novel is neither of victory nor of defeat but of harmony and understanding between two opposing ideals and conflicting selves. This is quite representative of the basic Indian attitude Indu's predicament is representative of the large predicament of women in contemporary India, where the new social and economic forces have shaken the age-old cultural modes. The break-up of the joint family, the nucleus of Indian cultural life, is the immediate and visible symbol of this imminent change. This breaking up has affected relationships at various levels, especially relationship at the husband-wife level. In the old family pattern, as Shashi Deshpande has put it, the two met only briefly in the darkness of the night. So there was hardly any occasion for conflict. But with husband and wife constantly thrown together in the present pattern and with the wife sharing in many of the responsibilities which were earlier supposed to be only his, there have arisen the problems of incompatibility and mall adjustment and expectations and despair.

Society continues to be male dominated and attitudes towards women continue to be the same. Women, on their part, are becoming more and more conscious of the various emancipation movements. The way an intelligent and sensitive person like Indu, who was so very choosy in her affections, is made by the writer to resolve her doubts and uncertainties is very alarming. She commits adultery to come to terms with her married life. She feels at ease in the company of Naren, her cousin. It is Naren, to whom she tells every detail of her married life. Naren is so natural to her that ease and compatibility develops between the two. This brief moment of sympathy Indu slips into a relationship with Naren and there is no feeling of guilt despite of this adulterous lapse. Instead, Indu learns to take a rational stand where her marriage with Jayanth is concerned. She realizes that "the romance which inhabits the minds of women enslaves them and that as an individual, she has a right to her own body. Indu's value laden-laden mindset undergoes a change after her encounter with Naren. Physical relationship outside marriage often becomes a defining moment in a woman's life, a moment what one comes to term with one's own sexuality, so often suppressed. She realizes that there are other dishonesties than an accidental physical contact. She takes a firm decision not to disclose this to Jayant this assertion of herself has sparked off contradictory remarks from the reviewers.

The novel deals seriously with the issue of arranged marriages in the middle-class families. With the marriage of Akka in the past and with the marriage of Mini in the present as the background, Indu speaks against the traditional mode of sterling marriages when she sees Mini being pushed into an incompatible marriage by her

elders. She bursts, you're leaving out that great incalculable in human emotions. Shashi Deshpande specifies in the essay mentioned above, "love leads to the certainty of marriage. But marriage invariably takes you back to the world of women, of trying to please of the fear of not-pleasing, of surrender, of self-abnegation. Deshpande brings out the problem of marriage as an evil social practice because right from the beginning to the end it is the history of a woman's suppression, a long-drawn-out drama to the end it is the history of a woman's suppression, a long-drawn-out drama of negotiation in which she feels uncertain of her position. This is a deal in which the poor woman is literally bracketed with an animal, for she cannot exercise her reasoning or intelligence and express her genuine individual concerns

The novel also deals with affirmation of the individuality od Indu and also the principle of life which is endless. Through the image of the tree, Deshpande suggests that Indu has learnt to see not only her life full of possibilities for growth and grace… but the very meaning of Life itself. It is with this total understanding that Indu decides to go back to Jayant at the end of the novel Indu realizes that Akka is not a sadist. Indu has confronted her real self and she knows her roots; she need not be ashamed of her body and sexual needs; she has to decide what her job will be; she is capable of taking decisions not only for herself but for others too, and life does not come to end with individuals, be it Indu or Jayant. This realization makes Indu decide to go back to her husband. Now I would go back and see if that home could stand the scorching touch of honesty. Nevertheless I knew I would not tell Jayant about Naren and me. For that was not important. That had nothing to do with the two of us and our life together. But there were other things I had to tell him. That I was resigning my job. That I would at last do the kind of writing I had always dreamt of doing. The novel ends with insights of reality of the place of women in modern generation. Indu asserts her individuality as a woman and also as a partaker in the endless cycle of life.

Through the character of Indu, Deshpande has registered her place in portraying women characters of the contemporary generation as a reaction to the materialistic happiness inhabited by philistines like Jayant, and a patriarchal family-structure which produces in women dependency, insecurity, lack of autonomy, and an incomplete sense of their identity. Indu lives to see life with the possibilities of growth. Thus Indu symbolizes a modern woman who is on the verge of transformation. Thus in this novel Deshpande tries to break the stereotype of eternally suffering Indian womanhood. She suggests that it is only by breaking the age old customs can Indian women from victimization to self-assertion. Her heroines try to come out from the culturally determined ideas of marriage and wifehood. Thus *Roots and Shadows* shows Cultural Hegemony.

Conclusion:

Deshpande's novels do not limit itself to woman's predicament and woman's quest for identity and space as an individual but it also shows Cultural Hegemony and how it impacts on human relationship within the family. Shashi Deshpande has wonderfully conveyed that life is not pure acceptance or pure rejection but it is integration of both. The family is a foundation of human history and a very little change in the role of woman seems to threaten the existence of the family which fallows certain values and traditions. How traditions and beliefs can put its impact on relationships between parents and children, brother and sister, husband and wife. Here Shashi Deshpande wonderfully explores the journey of the protagonist from rejection of traditions and attraction to modernity to her acceptance of both at the balanced level. And all their transformations affect the concept of family. But it shows how the concept of family can exist in the battle between tradition and modern. It reveals cultural unity as well as diversity in the society, which can be useful for the students of literature from sociological point of view. The analysis of the literary works presented can also be helpful to the students of literature for further research in the field.

References:

1) Deshpande, Shashi. Roots and Shadows. Bombay: Sangam, 1983.
2) Dhawan, R. K. Indian Writing in English Woman Novelists. New Delhi: Prestige Books, 1991.
3) Patil, Ujwala. The Theme of Marriage and Self hood in Roots and Shadows. ed. R. K. Dhawan. New Delhi: Prestige, 1991.
4) Mukherjee, Sucheta. Personal interview with Shashi Deshpande, 4 April, 1991.
5) Reddy, Y. S. Sunitha. "A Feminist perspective," On the Novels of Shashi Deshpande. New Delhi: Prestige Books: 2001.
6) Zutshi, Urmila. Rev. of The Dark Holds No Terrors, Hindustan Times, 14 Dec. 1980.
7) Agarwal, Beena. Mosaic of the Fictional World of Shashi Deshpande. Delhi: Book Enclave, 2009.
8) Atrey, Mukta and Viney Kirpal. Shashi Deshpande: A Feminist Study of Her Fiction. Delhi: BR Publishing Corporation, 2011.
9) Shashi Deshpande, "The Writing of a Novel," Indian Women Novelists, ed., R. K. Dhawan (New Delhi: Prestige Books, 1991.

Racism in Paul Beatty's novel 'The Sellout'

Mr. Dipak Chandrakant Devkar
Assistant Professor,
Department of English,
Dattajirao Kadam Arts Science and Commerce College, Ichalkaranji

Abstract:

The present paper focuses on the issue of racial identity struggle of black people of America depicted by Paul Beatty in his famous Booker Prize winning novel 'The Sellout'. The Selloutis an African-American novel of satire on race relations in the United States. Most basically "The Sellout" is about a young black man born in the "agrarian ghetto" of Dickens, a neighborhood on the southern outskirts of Los Angeles, who becomes an artisanal watermelon and weed dealer. The novel revolves around the unnamed (named asMe)black narrator who is coming before the Supreme Court on charges of slave holding and re-instituting segregation. The narrator recounts to the Supreme Court the events that brought him to the present time.

Introduction: Today, we are living in the world of computer and technology but still we categorize humans by their race and class. Racial consciousness is the understanding of the uniqueness of one's race compared to other races. The term 'racial consciousness' is first used in the late 20th and early 21st centuries,in different ways for different races, especially for political reasons.We all can see the racial struggle and conflict in all over the world. Almost all countries have been facing the same problem. The increasing terrorism and terrorist attacks in many countries is the manifestation of the racial conflicts. Even in twenty-first century, the racial conflict is overwhelming problem. In spite of various attempts, the problem still exists.

About the Author: Paul Beatty is an African American author, poet, essayist, and professor who is credited with the creation of "hip hop" novel. Paul Beatty born in Los Angeles, California, on June 9, 1962. His father left his family when Beatty was a child. His mother with two daughters raised him He received Master of Fine Arts in Creative writing from Brooklyn College and Master of Arts in Psychology from Boston University. He has completed his graduation from El Camino Real High School in Woodland Hills, California in 1980. In 2016, he won the National Book Critics Award and the Man Booker Prize for his novel The Sellout. Beatty lives in Manhattan with his wife, filmmaker Althea Wasow. Beatty is currently an associate professor of writing at Columbia University in New York.

Brief Summary of the novel:

The unnamed (Named as Me or Bonbon) African- American narrator is living in an urban farming area of fictional city named Dickens, California. The Story begins and sets in the Supreme Court where narrator's trail is to be heard for the crimes related to his attempt to restore slavery and segregation in his hometown of Dickens, an "agrarian ghetto" on the outskirts of Los Angeles, California. His crime, as he explains it to a police officer:

"I've whispered 'Racism' in a post-racial world."

The narrator had a weak relationship with his father, an unorthodox sociologist who performed numerous traumatizing social experiments on him as a child and held lofty expectations for narrator tobecome a respected community leader in Dickens. Narrator's father is murdered by the police, a few years back of this case, after which he struggles to find his identity and a purpose in life.

One day the narrator comes to know that his town Dickens spontaneously disappears from the map and becomes unincorporated. This news impacts the narrator as he attributes to Dickens' undesirable socioeconomic and racial demographics. He tries hard to restore Dickens existence for any possible means. The narrator gets help from Hominy Jenkins, an old man and former child actor, to paint provocative road signs and boundary lines that draw attention to Dickens' existence.Hominy was Dickens' most famous resident, but with the town's dissolution, he fears he'll no longer get visits from fans, a thought that makes him suicidal upset – he ends up begging the narrator to keep him as a slave, to which the narrator reluctantly agrees. After getting unsuccessful response for his first attempt he continues a step further and attempts to reinstitute both slavery and segregation in Dickens and bring back what he believes to be a unifying power structure in the town.All the absurd actions of narrator's are noticed on a wider scale, Hominy causes a large accident that ultimately leads to the Supreme Court case.

Racism depicted in the novel:

The very first sentence of the noveltells about racism as narrator speaks.

"This may be hard to believe, coming from a black man, but I've never stolen anything."

The narrator is unnamed or just called "Me" is itself shows that black people even are in the search for their names and identity in modern America. The murder of the narrator's father shows that how black people are

treated in the white American society. When the narrator is a child, his father teaches him to ask himself two questions: “Who am I? And how may I become myself?”, pointing out that this is “basic person-centered therapeutics.” The narrator returns to these questions throughout the novel, and they take on a number of different meanings. Following his father’s death and the removal of Dickens from the map, the narrator is left feeling lost, without a sense of identity and home. Narrator’s father had arguments on racism and he struggled for equality .He also believed that not taking advantage of opportunity was the only thing holding back black people.

The narrator experienced direct racism when he was at a white-run gas station and he had asked to use the restroom, but he was told he had to purchase something first. The narrator decided to purchase a Coke. He was charged the “black” price of $1.50 rather than the regular price of seven cents.The narrator reinstates slavery system and segregation for revitalization of the past black history of slavery and segregation in the forms of new-slavery. There is not legally slavery system but black people are marginalized and harassed by white people. Even though, they are not legally slave but in the mindset of the white people, black are racially discriminated and still remains slavery system.

Conclusion:

The Sellout has been described by many as a critique of the idea that American society is post-racial. The satirical elements shown in the novel suggest racism and mock the conventional approaches that American society has taken to remedy these issues. The plot is clearly absurd, but it has to be — in an era where people still talk about "post-racial America" unironically, it's hard not to either laugh or cry at how bizarre the national conversation on race has become. And while there is plenty of real sadness in *The Sellout*, it's tempered by Beatty's outrageously hilarious mockery of politics, entertainment, and pretty much everything else. It's a risky book unconcerned about offending readers, which is a rare thing indeed in today's easily outraged culture.

Works Sited

1. -Beatty, Paul. *The Sellout.*Oneworld, 2015.
2. -Alter, Alexandra. "Paul Beatty Wins the Man Booker Prize with The Sellout." *nytimes.com*, *The New York Times,* 25 Oct. 2016, www.nytimes.com/2016/10 /26/business/media/paul-beatty-wins-man-booker-prize-with-the-sellout.html.Accessed 15 Apr. 2018.
3. -Schaub ,Michael ,Book Review,https://www.npr.org/2015/03/02/388955068/the-sellout-is-a-scorchingly-funny-satire-on-post-racial-america March 2015.

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

The Portrayal of 21st Century Society and Culture in Novels

Shaikh Shaphik K.
Assistant Professor, Department of English
Prof Dr. N.D. Patil Mahavidyalaya, Malkapur-Perid 415 101

Abstract:

Society and literature are indispensable. The literature of any nation is always viewed and interpreted from the context of its culture. Since literature is a reproduction of society. It is aptly considered as a social product.Indian writers explore the culture and society through their literary production.The current century witnesses cultural diversity in the face of advanced technology. This is a phase of multiculturalism, cultural identity, and hybridization of culture. Novelists of the present century described the class category of India and other nations, which are inherent in the form of the caste system, corrupt practices, oppression, and injustice along with the economic rise of the individuals irrespective of morals and ethics.
Keywords:*Religion, culture, caste,darkness, society.*

Introduction:

Indian society comprises a number of classes, castes, beliefs, and ideologies. 21st-century Indian novelists like Aravind Adiga, Chetan Bhagat, Amitov Ghosh, Jhumpa Lahiri, and Kiran Desaiattempt to portray these subtle socio-cultural aspects of society. Adiga's*Last Man in Tower* and *Selection Day*presents social and economic issues in contemporaryIndia. Chetan Bhagat's*Five Point Someone*, *2 States,* and *Half Girlfriend*, reflect contemporary social concerns.*The Lowland* by Jhumpa Lahiri examines the lives of two brothers in Kolkata against the background of political unrest and social change.

Aravind Adiga has portrayed multi-dimensions of Indian society and culture. Adiga presents the Indian culture and socio-economic condition more explicitly in *The White Tiger*. It is the winner of the Man Booker Prize for Literature. After globalization, many rapid changes take place in all walks of life. It challenges religion, culture, caste in particular, and society in general. Literature, especially novels try to showcase these changes. Examination ofliterary works through perspectives of culture helps to understand 21st-century society. The term cultural study has been defined as "Cultural studies designate a recent cross-disciplinary enterprise for analyzing the conditions that affect the production, the reception, and cultural significance of all types of institutions, practices, and products" (A Handbook of Literary Terms, 2009:64). Culture is a multifaceted and all-inclusiveterm.It encompasses many aspects such as socio-economic, political ideologies, traditions, customs, language, religion, and caste. Economic power plays a crucial role in the formulation of any social or cultural ideology. Economic power is capable of moldingtherampant culture of a particular race or portion of society as it influences all other tools of operation like politics and societal structure.

The study of *The White Tiger*from the perspective of21st-century Indian culture will unquestionably facilitate the understanding of issuesof caste, class, and social values associated with human beings and society.The White Tigerforegrounds the concerns of culture, religion, caste system, Indian politics, corruption, politicians, and the biasedattitude of the affluent class towards the marginalizedclassin21st-century India. The novel depicts thedarker side of Indian society.Comprising the underprivileged portion of India. The action of the novel develops throughcorrespondence between the narrator, Balram Halwai, and Mr. Premier Jiabo from China.Balram Halwai intends to revealJiabo, thefundamentals ofaccomplishing success in India. In fact, Balram Halwai narrates his own success story ultimately which throws light on the Indian culture, society, and the process of one's prosperity.In simple words it is the story ofthe transformation of the poor village low-born child named, Munna to Balram Halwai, and then finally Ashok Sharma, the entrepreneur. In Indian society, names themselves denote the social classes. Halwai is low born while Sharma is high born.

The novel distinctively illuminates the division of society into two prominentsegments namely the dark and the light. In the 21st century, in the era of post-globalization, the light India is the India of politicians, bureaucrats,businessmen,and high-class and caste Indians. Dr.Ramandeep Mahal and Maharishi Markandeshwarstated, "Adiga obviously successfully illustrates in this novel how the rich individual, the law enforcer, and the lawmaker is using this system to take the best advantages with the assistance of these socially deprived and denied individuals." Adiga skillfully entwined both dark and light India by presenting Balram's journey. Balram narrates, "The story of my upbringing is the story of how a half-baked fellow is produced." "Entrepreneurs are made from half-baked clay."(Adiga, 2008:08)The writer portrays class distinction, cultural norms, corruption, and bribery in India. Balram Halwai, the representative of dark India could find a place for himself in light India.He writes to Jiabo about the darkness which isclearly visiblein Indian society and culture. It also points out cultural differences between the two nations."Apparently, sir, you Chinese are far ahead of us in every respect, except that you don't have entrepreneurs. And our nation, though it has no drinking water,

electricity, sewage system, public transportation, sense of hygiene, discipline, courtesy, or punctuality, does have entrepreneurs.”.(Adiga, 2008:04)

Adiga prolifically writes about Indian societyexisting in both rural and urban parts of India.The poor and lower classfind it difficult to get education, medication, and good hygiene. In rural India, the landlords or Zamindars abuse economic superiorityto enjoy all the luxuries of life. They exploit the underprivileged class.As, in urban India, politicians corrupt people and bureaucrats replace Zamindars.

In this novel, the writer shows the diversity of Indian culture. The writer shows the differences in Indian culture between the village and the city. In a village, there is insufficient electricity and difficulty in getting the water to drink. Hand pumps are also broken. On the contrary, in some parts of the city like Delhi, there is dazzling light where the light of India exists. The messiness and suffocation of Delhi are presented through the image of Rooster Coop. Masses of India have to live in congested, dirty, and overcrowded places. The symbol of Rooster Coop aptly suggests the financial and social position of the masses.In the words of Balram “Please understand, you’re Excellency, that India is two countries in one: an India of Light, and an India of Darkness”. (Adiga, 2008:10)Balram belongs to dark India. His father, the rickshaw puller succumbed to Tuberculosis. He could not get timely treatment. The hospitals, like any other governmental institution, are not immune from corruption and bribery. The Laxmangarh, the village of the Balaram, the foundation stone was laid by the politicians but the hospital was never built. Hospitals are also part of dark India. The Balram narrates the incident when his father needed medical treatment “The ward boy, after we bribed him ten rupees, said that a doctor might come in the evening.”(Adiga, 2008:29)"There's a government medical superintendent who's meant to check that doctors visit village hospitals like this. (Adiga, 2008:29). The indifferent attitude of the politicians, doctors, and medical staff represents deeply rooted corruption.

The rickshaw pullers—the darker India, even were prohibited from sitting on plastic chairs.Corruption and bribery have become regular practicesforthe economic growth of the elite class in India. Corrupt politicians hoardmoney to strengthen them and to get the desired outcome in the elections. Poor voters blatantly sell their votes.Poor are never treated as human beings, they are considered as spiders or mice. Persons like Ashok give money to politicians to evade taxes. “See—Mr. Ashok is giving money to all these politicians in Delhi so that they will excuse him from the tax he has to pay. And who owns that tax, in the end? Who but the ordinary people of this country—you!”(Adiga, 2008:146)

Marriage is one of the most significant rituals different typesof attitudes are shown by the family of the bride or bridegroom when it is a marriage of a girl from their own family and altogether different when they belong to another family.The dowry system, customs, and rituals of marriage also indicate class distinction. The approach of the family, when they are from the bride’s family, is different from when they belong to the bridegroom’s family. As the guests of the bridegroom, they expect and insist on more hospitality, attention, and of course the heavy dowry. “We had the boy and screwed the girl's family hard. I remember exactly what we got in dowry from the girl's side, and thinking about it even now makes my mouth fill up with water: five thousand rupees cash, all crisp new unsoiled notes fresh from the bank, plus a Hero bicycle, plus a thick gold necklace for Kishan.”(Adiga, 2008:30). Religion is also an important part of the culture.

Balram is frantic to uproot his roots of dark India and enter into light India. His use of a toothbrush for the first time is a kind of act of cleaning the past, poverty, class, and caste where drivers are not allowed to use A/C or play music when the master is not present in the car. He no longer wants to retain the taboo of country mice and rotten in the eyes of people. Even Ashok’s girlfriend does not trust him, for Balram, being a driver, cannot be trustworthy, and could be only a rotten, drug seller and lewd. "You shouldn't be so trusting, Ashok. Delhi drivers are all rotten. They sell drugs and prostitutes, and God knows what else."(Adiga, 2008:125). Wealth and prosperity was the only answer for such humiliation and servitude. Balram murdered his master and became Ashok Sharma.

Balram is Hindu by birth, but lower caste, Balram Halwai, though he is a driver has to do many lower sorts of jobs in the household of his master. He has to makedishes, massage the master, and even wipe dirty lips when his master Ashok vomits. Disgusted with sub-ordinary position and insult, Balram tried hard to clean his hands after massaging the old master, but could not clean the smell of the dead skin. This attempt to clean hands is an indication of Balram’s deliberate efforts to revolt against the establishment.Balram is supposed to go to prison for the accident which is committed by Ashok’s wife Pinky Madam. Pinky Madam, Ashok’s wife is not Hindu; she is an American. Multiculturalism, which is the hallmark of the 21st century is presented through a marriage between Ashokand Pinky Madam.She was brought to India after the marriage. As soon as she realizes Ashok is not returning to America, she leaves her home one night. Ashok, a good-hearted person became corrupt. Balram follows in his master, Ashok’s footsteps, as he comprehends the essence of lighter India. The corruption and the greediness of the Indian politicians forced Ashok to undergo unethical practices. Adiga writes about

Ashok,"He returned from America an innocent man, but life in Delhi corrupted him—and once the master of the Honda City becomes corrupted, how can the driver stay innocent?"(Adiga, 2008:116).

Conclusion:

The novel describes the rise of a new class in India. Indian society, cultural diversity,socio-economicpowers, and the issue of multiculturalism play a key role in the 21st century. Marginalized classesattempt tofree themselves from traditional culture and from the dominance of the rich. Adiga shows the atrocious and darker aspectsof Indian society and culture.

References:

1. Singh, Prabhat K.The Indian English Novel of the New Millennium, Cambridge Scholar Publishing,2013.
2. Adiga, Aravind. The White Tiger, New York: Free Press, 2008.
3. Abrams, M.H., and Geoffrey Harpham. A Glossary of Literary Terms (Ninth Edn.) Cengage Learning Pvt.2009.Print.
4. Mahal, Ramndeep,and Maharishi Markendeswar. An Analytical Study of Aravind Adiga's The White Tiger. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 06, 2020.
5. Barik, Ranjita. "The Voice of the Subaltern in The White Tiger." Comp. P. K. Singh. Contemporary Indian Writers in English: Critical Observations. New Delhi: Sarup Book, 2011. 184-94. Print.
6. Senthilkumar, S, S.Henry Kishore. Social Malaise and Cultural Implication in Aravind Adiga's The White Tiger-A Thematic Study, Journal of Xi'an University of Architecture & Technology Volume XII, Issue III, 2020 Issn No: 1006-7930.
7. Muraleeswari, T. A. Shift in Cultural Paradigm as portrayed in Aravind Adiga's The White Tiger, Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

Socio-Cultural Context in the Novels of Durjoy Datta

Dr. Suresh Tukaram Telvekar,
Asst. Professor in English
Krishna Mahavidyalaya, Rethare Bk.,
Tal – Karad, Dist - Satara.

Abstract

The literary field has experienced socio-cultural changes in the 21st century and a number of writers in this period have displayed these changes in their literary creations. Normally writer is the product of the society in which he is born and brought up. So, it is quite natural that his writing will be a reflection of all the social and cultural changes that have been prevalent during his time. In the 21st century new technology new media and values have been added which has a great impact on the family relations and its structures. Old values were replaced by the new ones. And we can find the cultural distance between generations. Such disparity is more visible in developing countries than in developed countries. Wide cultural differences affect negatively on traditional family structures in developing countries.

Abolition of child marriage, inter-caste marriage, live in relationships, pre-marital and extra marital relationships, high status to Indian women are some of the important instances of social changes in India and the same is reflected in Indian novels in English. The present research paper will represent the concept of sociocultural context, brief introduction about Durjoy Datta and his work, short summaries of four selected novels by Durjoy Datta, and the sociocultural context found in the selected novels of Durjoy Datta and the concluding part of the research paper.

Key words: Sociocultural, context, cognitive, modernization, secularization, alluring, glamourous, prominence, dominance, superstitions, blackmailing.

A) The Sociocultural Context:

The novelist is the product of the social surrounding in which he is brought up. His personality is directly or indirectly shaped by the social and cultural background. The sociocultural theory works on this same aspect. Thus, Sociocultural theory is a sociological and psychological theory that deals with the importance of culture and society in developing and shaping individuals. It demonstrates how friends, parents, and others in society develops people's cognitive, learning, and sociocultural functions.

The sociocultural beliefs and values perform a vital role in shaping the personality of an individual. This theory looks at society's contributions toward the developmental processes of individuals. In return if the individual happens to be a writer, naturally his writing will comprise of the values and cultural background in which his characters will perform or interact.

In this respect, Maryam Salim writes that "people's psychological development is partially guided by those having roles of mentors in their lives, such as carers and educators. Also, participating in social and cultural events leads to the individual development of people's beliefs and values. Thus, this theory highlights how peers and mentors influence personal learning. Also, it emphasizes how people's attitudes and cultural beliefs affect their learning processes".

If we consider the Indian situation, there is incredible cultural diversity between languages, geographic regions, religious traditions and social stratifications. All these can surely impact on the personal development of an individual and it can reflect in his writing or in his other interactions with the society. Also, there is change in the social structure and the family relations in the 21st century. Actually, the family structure is endangered due to the urbanization process and as more and more rural population is shifting towards the metropolitan cities. It has inevitably shifted the joint family system to small family system giving rise to number of problems related to children's upbringing, loneliness, depression, senior citizens, and so on. Thus, it has influenced the social and cultural norms. Overall, not only culture but every aspect of life is prone to transformation. The approach towards

life is undergoing a transition and new modes of living are finding its way to every culture every day. All these changes are reflected in the 21st century literature.

A) About the Author

Durjoy Datta was born on 7 February 1987at Mehsana in Gujarat but grew in New Delhi. He completed his schooling at the Bal Bharati Public School, Pitampura and went on to do mechanical engineering from the Delhi College of Engineering now known as Delhi Technological University. He did his post graduation from Management Development Institute, Gurgaon and also from Frankfurt School of Finance & Management, Germany and majored in marketing and finance. He started writing while he was still in final year of his college. In 2011, he quit his job at American Express as a marketing analyst and turned a full-time writer. He has more than 16 novels to his credit and he is also a popular script writer for Hindi television serials. Mostly his novels deal with the theme of love or romance.

B) Short Summaries of the Selected Novels:

1. World's Best Boyfriend:
   This novel deals with the unending struggle of Aranya for getting her true love in the form of Dhruv. Aranya and Dhruv were classmates right from their school days. Both of them are separated from the mainstream: Dhruv from his mother at tender age and Aranya is being ignored and hated due to her skin disease. He turns into a strong but villainous person and Aranya has to overcome her deformity by inculcating other skills. In spite of their hatred and distinct nature, they loved each other intensely right from their school days and it continued till the end of the novel. In between love, the triangle is being created, when Aranya gets attracted to Dr. Raghuvir. He is presented as an antagonist. The novel is stuffed with events related to constant struggle, hatred, and love between Aranya and Dhruv. The background of the engineering college is used to display the love story. The novel is remarkable as it does not have the usual pattern of a love story. There is a use of an anti-hero in the form of Dhruv.
2. The Girl of My Dreams:
   This novel is a love story between Daman, Avni and Shreyasi. Daman is a writer by profession. He used to be a blog writer in his early days. Then he converts the stories and incidents in his blogs into a book namely The Girl of My Dreams. Here the life story of Durjoy Datta is similar to the protagonist, Daman. But he (Daman) soon realized that writing a book is another thing and its publishing is far different and altogether a difficult task. He hands over his book for printing and publishing to Jayanti Raghunath, who makes a number of changes in the character of Shreyasi. He does not like the changes made by her but finally has to surrender due to the pressure of marketing strategies. Durjoy Datta wants to show that a writer is helpless and dependent on the publishing industry for his luck and luster. A writer has to go through the ordeal of marketing strategies if he wants to remain in the profession. Daman's financial condition was very critical and he foolishly leaves his job in order to become a full-time writer. It was a grave step because he has to depend on Avni, his girlfriend for financial support. His parents also protested against his decision of leaving a secure job for the sake of the writing profession. Even he cannot pay his flat's rent in time. Through this novel, the author has focused on the plight of the writers of the modern days. A writer seldom gets moral and financial support from his family. The novel focuses on the fact that the path of becoming a writer is never easy. A need of rational and sympathetic attitude in society is necessary to maintain creativity among writers. Datta has made an experiment of using an anti-heroine instead of the antagonist in this novel.
3. Our Impossible Love:
   This selected novel is again a love story between Aisha Paul, a bold and beautiful girl of 17 years and Danish Roy, an introvert and slow person of 23 years of age. Both Aisha and Danish Roy narrate their own stories. She comes from an average middle- class family where each member has to adjust everything in minimum income. She is a late bloomer but she is able to overcome her problems due to her boldness and talent. Danish is academically a failure but is being appointed as a counselor in Aisha's school. Due

to constant meetings, they fall in each other's love but cannot express it openly. He has a complex that he cannot become successful in love making. His hesitation provides an opportunity to Vibhor, the antagonist to seduce her. He takes the disadvantage of her innocence and boldness and rapes twice. In spite of his guilt, he behaves like a hero and tortures Aisha and her brother, Sarthak mentally and physically. However, at the end of the novel, Vibhor is beaten badly and later punished and humiliated by Sarthak, Ankit, Aisha and Erikson.

4. The Perfect Us:
This final selected novel deals with a love story between Debashish Roy and Avantika. Here Debasish and Shrey have tried their luck as book writers and even as publishers but could not succeed and have to turn towards script writing of Saas- Bahu serials. Durjoy Datta too had the same personal struggle as a writer. The profession of writing seems to be alluring and glamorous but its path is never easy. He has to depend on his wife Avantika for his every ordinary need. His writing cannot suffice his necessities. He cannot take big decisions and always have to rely on his wife. Both Debasish and Shrey have to compromise with the whims of the television industry. Personal priorities are always at stake in such new professions. Both of them have to go through a series of problems and adjustments. A writer's creativity and skill do not matter when the authority has an upper hand. The mask of fame and popularity of the television industry is unmasked by the author. Here again, we can find glimpses of the author's personal life and his dependence on his wife for financial support.

C) Sociocultural Context in the Selected Novels:

As mentioned earlier a writer is the product of the type of society and upbringing in which he is brought up, the novels of Durjoy Datta clearly reflect the societal changes of the 21st century and also depicts his vision of life. The novel World's Best Boyfriend deals with the unusual pattern of love story between Dhruv and Aranya. They were separated from the mainstream of the society due to their personal problems. Here Dhruv has to suffer on account of illicit relationship of his mother with the principal of his school. Thus, the writer has focused on the illicit and extramarital relationship which has become the order of the day. Our society still has not accepted the changed norms of the modern life style. The western norms are still not feasible in the Indian society. Similarly, the premarital relationship between Aranya, Dhruv, Dr. Raghuvir is accepted but all of them have to face its consequences. The context of college life gives ample time to the teenagers and youngsters to come closer thereby giving rise to lovemaking and ultimately to physical satisfaction.

In the next novel The Girl of My Dreams, Durjoy Datta has focused on the context of writing community. He has accurately represented the difficulties of writers. He wants to show that a writer is helpless and dependent on the publishing industry for his luck and luster. A writer has to go through the ordeal of marketing strategies if he wants to remain in the profession. Daman's financial condition was very critical and he foolishly leaves his job in order to become a full-time writer. Here again there is a focus on the premarital, extramarital and live-in - relationship which has become the order of the day. Similarly blackmailing in love is also displayed in the novel. Another context of female dominance over its male counterpart has also focused in a beautiful manner.

In Our Impossible Love the novelist has displayed the modern scenario of the teenagers who have little or no control over their habits. Aisha and Vibhor have no control over their lust and addiction. Addiction at a tender age is always a problem and the addicted is sure to get the severe punishment. Both have to pay for their sinful conduct. The character of Sarthak has beautifully represented the problems and difficulties of a gay person. Here the entry of Erikson from Poland in his life seems to be a good solution to his problem. The novel is notable for representing the context of the adolescents in the modern scenario. The loopholes of law and the helplessness of the police department is exposed to bring possible changes in it.

The final selected novel The Perfect Us deals with the context of difficulties and challenges faced by the childless couples. Debashish Roy and Avantika go through a lot of ordeal, first due to their love marriage and later due their inability to borne child even after ten years of their married life. Though we talk of modern things, the societal mind set has not changed to accept the modern norms that can bring harmony in the life of lovers.

D) Conclusion:

To conclude, the literary work of Durjoy Datta has focused on the contemporary life with its ups and downs that have affected the old values and paved path for the new ones. It is literature that keeps an eye on the socio-cultural changes and the plus and minus of the changed values. Literature has always exposed the follies in the society and tried for the betterment and comfort of the life style.

E) References:

1. Datta, Durjoy. World's Best Boyfriend. Gurgaon India: Penguin Books Limited, 2015. Print.
2. __________. The Girl of My Dreams. India: Penguin Books Limited, 2016. Print.
3. __________. Our Impossible Love. India: Penguin Random House, 2016. Print.
4. __________. The Perfect Us. India: Penguin Books Limited, 2018. Print.
5. Agrawal, Krishna Autar. Indian Writing in English: A Critical Study. New Delhi: Atlantic Publishers, 2003. Print
6. International Journal of English language, Literature and Humanities by Dr. Deepika Dhand Volume III, Issue V, July 2015-ISSN2321-7065.
7. https://www.futurelearn.com>steps
8. https://gfgc.kar.nic.in>FileHandler

Subaltern Voice in Mahasweta Devi's Draupadi

Umesh S Desai
Dept. Of English,
Govt. First Grade College for Women & PG Centre, Jamkhandi.

Abstract:

This paper delves into Mahasweta Devi's short story "Draupadi" from the collection Breast Stories, translated into English by Gayatri Chakravorty Spivak, Set against the backdrop of the Naxalite movement and the Bangladesh Liberation War, then arrative explores complex themes of identity, oppression, and resistance. Devi re-imagines the character of Dopdi Mehjen, a member of the Santhal tribe, as a resilient figure who defies subjugation and sexual abuse by government forces. Drawing in spiration from the Indian epic Mahabharata, Devi subverts traditional narratives, challenges patriarchal norms, and presents a powerful portrayal of the gendered subaltern. The story rejects the objectification of the female body in Hindu mythology and highlights the vulnerability of women during times of conflict. Dopdi's character becomes a site of both authoritarian power and gendered resistance, shedding light on the plight of women in tumultuous socio-political contexts. Through this analysis, the paper underscores Mahasweta Devi's contribution to representing marginalized voices and the resilience of women in the face of oppression.

Keywords: *Draupadi,officer Senanayak, 'sheelharan', subaltern, male-dominated society*

Introduction:

Draupadi is a short story originally written in Bengali by Mahasweta Devi. It was anthologized in the collection, Breast Stories, translated to English by Gayatri Chakravorty Spivak.Devi situates her story against the Naxalite movement (1967-71), the Bangladesh Liberation War (1971) of West Bengal and the ancient Hindu epic of Mahabharata, engaging with the complex politics of Bengali identity and Indian nationhood. The tribal uprising against wealthy landlords brought upon the fury of the government which led to Operation Bakuli that sought to kill the so- called tribal rebels.

Draupadi is a story about Dopdi Mehjen, a woman who belongs to the Santhal tribe of West Bengal. She is a Robin Hood/ Shindur Laxmana-like figure who with her husband, Dhulna, murders wealthy landlords and usurp their wells, which is the primary source of water for the village. The government attempts to subjugate these tribal rebel groups through many means: kidnapping, murder, rape. Dopdi is captured by Officer Senanayak who instructs the army officers to rape her to extract information about the rebel uprising.

Ironically, the same officers who violated her body insist that she covers up once she is 'done with'. Intransigently, Dopdi rips off her clothes and walks towards officer Senanayak, "…naked. Thigh and pubic hair matted with dry blood. Two breasts. Two wounds". Senanayak is shocked by her defiance as she stands before him "with her hand on her hip" as "the object of [his] search" and exclaims, "There isn't a man here that I should be ashamed."in both, the case of durga and draupadi, what happens to their body is a result of patriarchal voices which denies them agency.

The story is stripped away from the Mahabharata's grand narrative and royal attributes and situated in Champabhumi, a village in West Bengal. The 'sheelharan' of Draupadi is reconstructed in Devi's story, subverting the narrative where Draupadi is rescued by a man, Lord Krishna. Instead, in Devi's narrative, Dopdi is not rescued, yet she continues to exercise her agency by refusing to be a victim, leaving the armed men "terribly afraid".

Dopdi is a woman of strong mind and will as she defied the shame associated with rape and sexual abuse, which is extremely relevant to India today. Especially in the onset of the MeToo movement where many brave women came forward with their stories. Due to reading Draupadi with the knowledge that it was translated by Spivak I was constantly reminiscent of her essays: Can the Subaltern Speak? (1983) and The Trajectory of Subaltern in my Work (2003). Devi's representation of Dopdi encapsulates what Spivak means by a gendered subaltern. Through the dislocation of the epic princess Draupadi to the tribal rebel Dopdi, Devi is able to present voices and perspectives otherwise unspoken and unheard of.

The Hindu mythology of the subaltern female body which is never questioned and only ever exploited is rejected by Devi. For example Goddess Durga in her form of Sati, 'a good wife,' self-immolates her body in pain over her father's abuse of her husband, Lord Shiva. Enraged, Lord Shiva dances over the universe with Sati's body on his shoulder. Lord Vishnu then dismembers her body, and her body parts are strewn over the universe. Each relic of Sati's body becomes a place for worship and pilgrimage. Also in the Mahabharata, Draupadi's marriage to all the Pandavas and her re-virginisation is another way in which the female body is exploited. In both, the case of Durga and Draupadi, what happens to their body is a result of patriarchal voices which denies them agency.

The character of Dopdi allows us to view the subaltern's identity vis-à-vis the hegemonic structures seen through the policemen and Officer Senanayek. Thus, Dopdi's body becomes a site of both the exertion of authoritarian power and of gendered resistance. Dopdi bears the torture as she is raped by many men through the encouragement of the voice of another man Arijit, that urges her to save her comrades and not herself. However, the attack on her body fades this male authority's voice as she candidly reacts to the police. Her refusal to be clothed goes against the phallocentric power, and the exploitation of her body gives her the agency to step away from the hegemonic patriarchy of the policemen.

Devi illustrates how any conflict or war results in the women's body being the primary targets of attack by men. In the contexts of both the Naxalite movement and the Bangladesh Liberation war, both men and women are tortured, but it is much worse for women as they additionally undergo sexual abuse. Thus with Spivak's concepts on the subaltern in mind, through Dopdi, Devi represents the gendered subaltern subject who exists at the periphery of society and dares to go against the existing patriarchal structures. Spivak has shown concern regarding the representation of the subaltern in the mainstream discourse on the basis that the subaltern cannot be represented; only re-presented. However, Devi's use of polyphony not just re-presents the subaltern, it also explores the politics around the category of the 'subaltern.'dopdi subverts the physicality of her body from powerlessness into powerful resistance.

Although there are many facets to the mythical Draupadi's character, Devi focuses on the infamous incident where the princess is almost disrobed and subverts it to suit Dopdi's context. Devi has always said that she is interested in the stories of ordinary people which is evident through the subversion of Draupadi's rape.

Towards the latter part of her life, she focused on presenting the narratives of ordinary people.
In Draupadi, Devi has not allowed her female protagonist, Dopdi, to be submissive and conquered by the male-dominated society, unlike Draupadi from the Mahabharata.

Draupadi is a narrative that is universal in its portrayal of women as the most brutal victims of conflict and war. This approval on the part of Officer Senanayak in the story for the officers to 'make her' is reminiscent of the situation of Bangladesh's Birangona and Japan's comfort women. At the end of the story as she confronts the army officers with her bare body, the body that was violated and tortured is also in reverse used as a weapon. Even though Dopdi has been physically abused, she refuses to be emotionally wounded.

In Draupadi, Devi presents a strong woman who despite being marginalized and exploited transgresses conventional sexual and societal standards. Dopdi subverts the physicality of her body from powerlessness into powerful resistance. She does not represent the tribal woman by romanticising her depiction of Dopdi but instead realistically re-presents her throughsimple language and complex emotions. Draupadi recognizes a woman's body as an asset through which they can resist the socio-political objectification of their bodies and overcome oppression.

References

1. Devi, Mahaswata. 'Draupadi' in Breast Stories. Translated by Gayatri Chakravorty pivak. Calcutta:SeagullBooks,2010.
2. Spivak, Gayatri Chakravorty. Can the Subaltern Speak? 1983.
3. Spivak, Gayatri Chakravorty. The Trajectory of Subaltern in my Work. (2003)
4. Imaginary Maps. 1995. Mahasweta Devi's interview with Gayatri Chakravorty Spivak
5. Ghosh, Shoba V. 1996. "Refiguring Myth: Draupadi and Three Indian Writers", New Quest, February-March.

A Study of Women Empowerment in the Novel 'One Indian Girl' of Chetan Bhagat

Mrs. Sunita Amar Powar
Assistant Professor,
Smt. Akkatai Ramgonda Patil Kanya Mahavidyalaya, Ichalkaranji
Tal. Hatkanangale pin- 416115 Dist. Kolhapur, (Maharashtra).

Abstract

The present paper highlights gender inequality in the novel 'one Indian Girl' of Chetan Bhagat., Feminist literature is always challenging the traditional roles of the women and their protest against such traditions. The protagonist of the novel 'One Indian girl' Radhika Mehta is such revolt against old traditions of female and her strong efforts for empowerment, in the male dominated society. Radhika is highly accomplished investment banker working in New York City, but she is the character of complexity facing the problems as Indian modern women. The central character Radhika with her intelligent, hard work ambition and sincerity developed her professional career. The devotion of the Radhika is the central part of the novel. But despite her achievement in the professional career she faced much kind of discriminations in the male dominated society; this is the central part of the research focused by the researcher in the present paper. There are many problems faced by the protagonist in the novel like unequal pay, limited opportunities, sexism from colleagues and superiors. Radhika is in dilemma to decide her ambitions of career or to fulfill the aspirations of the family members like getting married, she is struggling with this as female character. The present research paper focuses on the introspection of the character Radhika for her development or growth in the career. It is found in the novel that the Radhika Mehta is the character represents many modern women who face many problems to balance the career aspirations and societical expectations and her personal desires. Inshort it is the journey of Radhika for empowerment and it is wonderfully described by the novelist in the present novel

Key words: Empowerment, Indian, discriminations, traditions

1. Introduction:

The narrator of the novel Radhika Mehta has shown the journey of her own desires and aspirations but the present research paper throws light on the obstacles and male dominated society creates every kind of obstacles for the lady. As it is going on for many years that women were traditionally treated by the society as weaker section and that has long impact on the narrator of the novel Radhika Mehta. The central character of the novel 'One Indian Girl' is Radhika Mehta and she is the narrator of the story who is very confident about her career, ambitions, and overcomes on the family and expectations of the society, but here as female there are many restrictions on her even though she is modern Indian lady and very much cautious about her career, ambitions, in short it is mind struggle of the narrator towards the way she want to achieve, it is slowly revealed to the readers as it is because she is the narrator of the novel. In the end the protagonist Radhika made one significant decision regarding her life instead she should marry to someone whom she is not in love she finalized to focus on her economical independency and her career development. In short it is her development about the career and upliftment regarding the empowerment of her and successfully tackles the burden of the society and family. According to "G.D. Anderson" –*"Feminism isn't about making women strong. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives that strength"* Therefore the protagonist of the novel is perfect example of the protest against the male dominated society and the attitude of the society towards the female is successfully handled by the narrator the Radhika Mehta.

Radhika is suppressed by the family pressure and societal expectations but in the end of the novel Radhika Mehta has made significant decision about her life that she decides to prioritize about her own happiness to live her life independently and chooses to pursue her career ambitions. The decision of the central character Radhika Mehta represents her journey towards the self discovery and empowerment. There are many traditional obstacles in the road of women for their empowerment but here in this novel the protagonist Radhika Mehta has successfully tackle it for her empowerment.

2. Struggle of the character Radhika Mehta:

Radhika Mehta is the central character of the novel "One Indian Girl" She has developed her professionally in her career, she is highly accomplished banker in the New work city. She is very intelligent, hard worker and devoted in her career and not behind anywhere as women. She is successfully in her career as banker. The novel explores the journey of the lady and overcomes on the obstacles of her life. She has to struggle in her career with society like gender bias society, in her working place she has to prove herself with the male colleagues by working hard. She constantly battles to prove herself in male dominated society because she was women. Radhika has to balance both of the things in the life, her career as well as her personal life. She struggles to complete her job targets and to look after her family interests and has to see love priority. Even Radhika faces the

family expectations like to get married and should think about the motherhood which was practically problem for her Radhika while working in professional career. Therefore the protagonist struggles in her life because of this additional pressure on her about the expectations of the family. Radhika also struggles in her love aspirations; she faced challenges to find true love in her life who can cope up with her high professional career that additionally created complications in her life. According to Eleanor Roosevelt –"*A woman is like a tea bag; you never know how strong it is until it's in hot water"* In short every women struggle for their existence in the society, family and in their working place. Radhika Mehta symbolizes as female character and she represents hardworking female for her career. Chetan Bhagat's this novel deals with the complexities and struggles faced by the Modern Indian women. It is criticized by many critics that the character of Radhika Mehta is stereotypical female protagonist and this character lacks in the depth and complexity and it carries one dimension.

3 Radhika Represents Empowered Modern Indian women:

The narrator of the story Radhika Mehta explores the character from her perspective and offers insight into her life experience and thoughts to the readers. The novelist has depicted the protagonist as hard struggler a modern Indian woman who is empowered one. Radhika has completed her degree from Indian Institute of Management and got successful career in as banker.

3.1 Her professional success: After receiving degree from the Indian Institute of Management she got professional success as investment banker in the New York city. The lady acquires success in her professional career because of her hard work, sincerity, devotion to the work.

3.2 Gender Discrimination: The novelist successfully depicted the gender discrimination faced by the central character Radhika Mehta. She has to face the challenges like unequal pay compare to men, limited opportunities for growth available to her as she is female; this one is restriction to Radhika because she represents as female character. Sexual harassment and treatment as female by colleagues and the superior's in the work place.

3.3 Complex love life: Debu, Neel and Radhika is love triangle in the novel , she is suffering because of her past life and expectations of the family for her Marriage, she is kind of revolt character and it needs to achieve something greater than just to get married traditionally. It is the story of the Radhika whose relationship with these men harrowing for her and reveals the bitter truth male supremacy and gender discrimination prevalent in Indian society.

3.4. Family Expectations of Radhika: Like other Indian traditional family, family of Radhika also expects the same from her to get settle and to get married to fulfill the expectations of the family, but Radhika do not want to marry with the only purpose of family pressure. Family members want her to get married and settled down, which conflicts with her career focused mindset.

3.5 Radhika's financial Independence:

She has developed her professional career as result she has financial independence which boosts her confidence to face any obstacles in her career. She is pride of her financial independence and that is one of the intentions of the women empowerment, if women are financial independent then they can shoulder any kind of the responsibility. In any traditional Indian society women are expected to depend financially on the husband.

3.6 Self Reflective character of Radhika: In the real sense Radhika is the character engage in the self reflection. She introspects her choices, her relationships and her own desires and it leads to personal growth and journey towards what she really wants from the life.

3.7 Empowerment of Radhika:

Radhika's journey is of self empowerment and self- discovery. The novelist has depicted the modern women Radhika and overcomes the traditional systems of the family and marriage institutions. Radhika becomes more confident to the readers of the novel as narrator; she shares her thoughts, emotions and experience with the readers. She is the perfect example of the women empowerment.

Conclusion:

The novel 'One Indian girl' of Chetan Bhagat is about the central character Radhika and her journey towards the empowerment and self realization is depicted by the novelist, it is typical example of the women empowerment, independence, and the recognition of her strength and potential of protagonist. The character of Radhika is to inspire women to embrace their own power and purse their goals and dreams with the confidence. In the real sense she successfully overcomes on the societical and family expectations and to pursue her own goals. Radhika Mehta is such highly qualified from the reputed institution but still she also faced the restrictions of womanhood.

References:

1) Bhagat Chetan :One Indian Girl, New Delhi : Rupa Publications, 2016 Print
2) Dhawan, Tapan K. Ghose & R.K. Chetan Bhagat The Icon of Popular Fiction. New Delhi: Prestige Books International, 2014. Print
3) Naik, M.K : 'A History of Indian English Lit', P-155
4) Indian writing in English, K.R.Srinivasa Iyengar

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

Mental Illness: A Journey from the Circumference to the Centre of English Literature

Mr. Sandeep Sitaram Hargane
Research Student,
Shivaji University Kolhapur

Abstract:

Today, human beings are far more open about mental health than in years gone by. We are still a long way from dismantling all taboos and stigma around mental health, but society as a whole is far more ready to acknowledge mental health issues including in literature. Actually, mental illness is an inseparable part of human life and literature too. It lies at the dark heart of some of the greatest writings in English literature. It began to reach at the centre of English literature after the industrialization and the world wars. Today, it is a major concern and also a major theme in the 21st century English literature.

Key Words: *mental illness, industrialization, social norms, lifestyle*

Introduction:

At this point, most of the people across the world are struggling with mental health. It could have been because of stress faced in school or at work, anxiety about the future, or just an overwhelming sense of dread, fear from all the negativity in the news, modern lifestyle and changing social norms across the world.

In literature, the topic of mental health has been portrayed in many ways. In others, it has been depicted authentically and compassionately. It is a part of human life and portrayed in literature from the beginning but the advancement in science and technology, globalization, industrialization and other factors had caused a lot to mental health globally. It reached on high after the world wars. The advancement in science and technology and the pandemic, Covid-19 at the beginning have added a little more. It has not only brought about a major physical health crisis, but also caused a wave of mental health problems to surface and crash upon the world, with skyrocketing numbers of people suffering from mental health issues. All this have forced the creative minds to represent it in literary works.

Mental Illness on the Circumference of English Literature:

References to mental illness can be found throughout history. The evolution of mental illness, however, has not been linear or progressive but rather cyclical. Whether a behavior is considered normal or abnormal depends on the context surrounding the behavior and thus changes as a function of a particular time and culture. In the past, uncommon behavior or behavior that deviated from the sociocultural norms and expectations of a specific culture and period has been used as a way to silence or control certain individuals or groups

In literature, the topic of mental health has been portrayed in many ways. Some works of fiction shed a harsh, negative light on mental illnesses and its treatments. In others, it has been depicted authentically and compassionately. The theme of mental illness or psychological depiction is evident since Greco-Roman period. Homer, Sophocles and many others handled the theme. The writing in the middle ages are also deal with the same theme. William Shakespesre's 'Hamlet' is the fine example. But there are a few works of this theme from the renaissance to the Victorian era.

For much of the Victorian era (1837–1901), science and pseudo-science were thickly entangled. The field of mental health was becoming open to exploration, in part because investigations into King George III's madness in 1798 had made it fashionable to be a physician with an interest in mental health. The probing of mental health issues wasn't confined to physicians. The task was taken up with fervor by poets and writers as well. Victorian literature reflects an increasing willingness to explore the mental state – a willingness that culminated, in the early twentieth century, with the birth of psychology as a field of study and science. Alfred Lord Tennyson's poem 'Maud,' written in 1855 is the fine example in the period. Tennyson's insight into madness and his society's understanding of madness influence one another profoundly within 'Maud'. The interpretation of the poem is complicated by the compromised position and the emotional instability of the narrator. This is expressed through a variety of poetic meters and forms as well as a proto-cinematic cycling of imagery.

Charlotte Perkins Gilman's novella 'The Yellow Wallpaper' (1892) gives a first-person look into the mind of the narrator, a woman suffering from postpartum depression, and the treatment that she receives, through a series of diary entries. *Jane Eyre*, **by Charlotte Bronte published in 1848 is the story of an orphan sent by relatives to live in an orphanage which she leaves as a young woman when she finds employment as a governess to the ward of the Mr. Rochester at Thornfield hall, a place of mystery that appears haunted**. 'The Sorrow of Young Werther' by Goethe and 'Madam Bovary' by Gustave Flaubert also deal with the same theme.

Mental Illness at the centre of 20th and 21st Century English Literature:

Representation of mental illness was on rise at the beginning of twentieth century. After the first world war, there was social and political unrest. The experience of war had shaken the belief in religion and morality. The war poetry and modernist literature depicted alienation. The modernist writings of T. S. Eliot, Ezra Pound, James Joyce and others have contributed immensely. Eliot's poem 'The Love Song of J. Alfred Prufrock' deals with psychological traits of the age. Further, the world war second had more devastating impact on human life which affected mental health of the people. It is reflected in kitchen sink realism, angry young man movement and absurdist literature. **Sylvia Plath's 'The Bell Jar (1963)** Esther describes her life as being suffocated by a bell jar. A bell jar is a thick glass display container sometimes used to create a vacuum space. Here, it stands for Esther's mental suffocation by the unavoidable settling of depression upon her psyche. Throughout the novel, Esther talks of it suffocating her, and recognizes moments of clarity when it is lifted. These moments correlate to her mental state and the effect of her depression.

The post colonialism after 1950s created the sense of inferiority and independence among the colonized. The exploitation of the people in the third world countries led them to mental health issues. Frantz Fanon's 'Black Skin, White Mask' shows how racism and colonialism affect the mentality of the black people. According to some feminist critics, the patriarchy affects the mentality of women.

In the twenty first century, the advancement in science and technology, globalization, industrialization, has changed social norms. Moreover, it has affected human life. Therefore, the cases of mental illness are on high in all over the world and the authors have depicted this reality in their writings. Will Self, a British author of the age depicts the mental illness and its consequences on social life in London. The examples of all these are discussed here in brief manner.

'*Sorrow and Bliss'***(2021) by Meg Mason. The major character,** Martha Friel is forty, married to Patrick and close to her sister Ingrid. She is clever, compassionate, sharp eyed and sharp tongued especially when identifying the failings of those she loves. She is also crushed by the recurring illness she has had since aged seventeen. Her particular condition isn't named but she makes us see how mental illness carves its shape deeply into the sufferers' lives and also into those of their families. The British author, Will Self's fiction is predominantly set within his home city of London. His writing often explores mental illness, drug abuse and psychiatry. His novels 'The Sweet Smell of Psychosis' (1996), Umbrella(2012), Shark(2014), Phone(2017) deal with mental illness of the people in London. He further depicts its consequences on life.

The openness of expressing mental illness took on new importance during the COVID-19 pandemic and lockdowns. The first 'pandemic novels' are only just starting to appear – Ali Smith's 'Summer' published in 2020, was one of the first out of the gate. *It* is the last installment of Smith's rapidly-written '*Seasonal Quartet'*, a series which aimed to respond to events in as close to real-time as possible. In s*ummer*, she explores how the pandemic increased the pre-existing fragmentation in her characters' relationships with one another.

In modern literature, we can see the development of the twentieth-century trend of writing about and from one's own experiences. In Transcendent Kingdom, Ghana-born and Alabama-raised Yaa Gyasi explores the consequences of immigration for an entire family. he brother who succumbs to addiction and the mother struggling with depression, to the father who cannot cope and returns home, all viewed through the eyes of Gifty, a high achieving yet repressed first-generation American. Carmen Maria Machado similarly writes from her own experiences. 'Dream House' is about in same-sex relationships. Here, it shows that even some LGBTQ literary texts represent mental illness.

Mental health through literature:

As well as representing mental health issues, literature can also be a way of supporting mental health, through what has been termed 'bibliotherapy'. While studies can be inconclusive in terms of the concrete psychological benefits of bibliotherapy (have a look at the list below for some examples), the two writers here show through their memoirs how literature unequivocally helped them to deal with illness.

Yiyun Li is a Chinese-born writer and professor in the United States. Her short stories and novels have won several awards. She writes about her struggles with depression and mental health, reflecting in 'Dear Friend' on the importance of literature in the wake of her hospitalization following suicide attempts. She describes reading as her means of survival, offering both recovery and discovery. Similarly, in 'Metamorphosis' Robert Douglas-Fairhurst has written about how turning to literature helped him after he was diagnosed with MS. In literature, he found characters who shared his suffering, through whom he could understand and make sense of his illness. Books are immensely powerful, as Emma Smith has revealed in '*Portable Magic: A History of Books and Their Readers'*. Perhaps that's why many consider books and literature to be uniquely placed to support people's mental health. As the examples above show, both readers and authors can reap the benefits of literature

Conclusion:

Mental illness is a common disease today. Therefore, this issue has occupied the major part of English literature because literature is considered the mirror of society. The causes of mental illnesses are tightly interwoven but can be separated into three broad categories: genetic, environmental and societal. It is a common theme in literature since Greco-Roman period till today. The application of the theme in English literature on high day by day. After the world wars and social turmoil in the twentieth century, the social norms had been changed and affected the mentality of the people. The writers in English literature reflected the same through their writings. It shows that the writers depict, what they see in the society. In this way, the present research paper tries to underline that being the mirror of society, the 21st century English literature mainly deals with the theme of mental illness which is often visible in the form anxiety and depression.

References:

1. Laing RD. England: Penguin Books; 1965. The Divided Self: An Existential Study in Sanity and Madness. [Google Scholar]
2. Freud, Sigmund. *Introductory Lectures on Psychoanalysis*. London Unwin Brothers, 1949.
3. --------.*Psychopathology of Everyday Life*. New York: NAL, 1951.
4. Gauntrip, Harry. Psychoanalytic Theory, Therapy and the Self. New York: Basic,1973.
5. https://www.patientsengage.com

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

Socio - Cultural Aspects In The Novels Of Alex Miller With Reference To Migration

Mr. Kiran Sampat Patil- (Ph.D)
Research Scholar, Department of English, Shivaji University, Kolhapur

Research Guide,
Dr. P.N. Gore,
HOD, Department of English, Smt. K.W.College, Sangli.

Abstract:

Migration serves as a comprehensive socio-cultural theme that has played a pivotal role throughout human history, consistently molding societies on a global scale. This research paper embarks on a thematic exploration, delving into the enduring narrative of migration as depicted in the novels of Alex Miller, a distinguished Australian author. Renowned for his literary ability, Miller's works intricately capture the tapestry of human experiences intertwined with the intricacies of migration, encompassing both its physical and emotional dimensions. Through a comprehensive analysis of select novels, this paper highlights how Miller employs migration as a central motif to explore cultural displacement, alienation, identity negotiation, and the search for belonging. By examining the characters' journeys, their interactions with new landscapes, and their struggles with memory and nostalgia, this paper aims to showcase the enduring relevance and depth of Miller's thematic focus. In this concise exploration, we investigate into how migration forms a central narrative backdrop, enriching Miller's storytelling and providing readers with a profound understanding of the migratory journey. The vast, desolate landscape becomes a reflection of their internal struggles, resonating deeply with readers. Through in-depth analysis of select novels, this study demonstrates how Miller's exploration of migrations enhances the emotional significance of his works.

Keywords: *Migrations, cultural displacement, alienation, negotiation, resonating, nostalgia exploration etc.*

Introduction:

Alexander McPhee Miller was born on 27th December 1936in London to a Scottish father and Irish mother. After working as a farm labourer in Somerset, he migrated to Australia at the age of sixteen. Alex Miller's novels are immediately accessible to the general reading public. They are the works of high seriousness, substantial as well as technically and intricately interconnected. He has twice won the Miles Franklin Award for *The Ancestor Game* in 1993 and for *Journey to the Stone Country* in 2003; the Commonwealth Writer's Prize also for *The Ancestor Game* in 1993. His *The Conditions of Faith*' and *Lovesong* have won New South Welsh Premier's Literary Award and Christina Stead Prize in 2001 and 2012 respectively. In 2008 his *Landscape of Farewell* **has**won National Cultural Award for an outstanding contribution to the Australian cultural life.

Migration, a multifaceted socio-cultural phenomenon, has profoundly shaped human history and global societies. This movement fosters cultural interchange, imbuing societies with a rich tapestry of ideas, languages, religionsand traditions. Alex Miller's novels prominently explore migration themes, with characters embarking on journeys spanning space, time, and culture. John Banville, author of The Sea says *"He has made an outstanding contribution to Australian literature and to our cultural and intellectual life".*Australia, a nation of diverse cultures, has captured global literary attention because the classical Australian authors, alongside migrant writers like Ruth Park and Alex Miller, have contributed to its international literary acclaim, delving into themes such as migration, cultural displacement, and alienation, enriching the nation's literary legacy.

Objectives:

1. To study migration as a socio-cultural aspect and recurring theme in the novels of Alex Miller resulting in alienation, cultural displacement, assimilation, nostalgia, identity crisis etc.

Methodology:

The present paper studies interpretative, descriptiveas well as analytical point of view of the novels of Alex Miller through the lenses of the Migration. The researcher has scrupulously gathered data from both primary and secondary sources, employing a comprehensive approach to understandthe various migrations in the novels of Alex Miller. The researcher has also studied and read selected papers and searched information on internet related to the topic.

Critical Analysis :

Culture is at the root of the writing of Alex Miller. His novels speak about Australian history, friendship, cultural displacement, exile, migration, nationality, non-native experiences etc. His characters are migrating for the sake of love, relationships and in search of mental satisfaction. Characters often journey across space, time, and culture or sometime of all these categories. His characters are all engaged in quests and journeys, but as McMahon points out, these quests typically involve not just a journey from one place or state of being to another, but a double displacement, a pattern of migration or journeying to one destination or state of mind that has then

to be disrupted again or doubled by a further journey, often into the homeland or the heartland of the other. His novels are characterized by their profound exploration of the migratory experience. Migration, be it physical or emotional, forms a persistent panorama across his works, creating a tapestry of diverse characters grappling with questions of identity and cultural displacement.

The Ruin of Time survey of Alex Miller's work by Robert Dixon proposes, *"Alex Miller's works have vast impersonal forces of culture, nature and history"*.In "The Ancestor Game," Miller portrays a protagonist navigating his Chinese heritage while residing in Australia. The novel captures the intricate process of bridging cultural worlds and the quest for a sense of place where one truly belongs. In"Landscape of Farewell," characters traverse the Australian outback while confronting their past traumas. Notably, landscapes in Miller's novels mirror the emotional landscapes of his characters. In "Journey to the Stone Country," the protagonist's internal turmoil reflects his struggle to reconcile his Aboriginal heritage with his European upbringing. This internal conflict mirrors the broader issues faced by those navigating cultural shifts. His novels often depict characters that have migrated from one culture to another. These migrations force them to confront the challenges of cultural displacement and the subsequent negotiation of identity. It is a prime example where the protagonist embarks on a physical journey that mirrors his internal struggle to reconcile his Aboriginal heritage with his European upbringing. Miller's narrative often blurs the lines between physical landscapes and characters' emotional states.

Migration in Miller's novel evokes nostalgia and a connection to the past, even as characters strive to adapt to new circumstances. In "Lovesong," Miller explores the poignant memories of migration and how they shape characters' present realities. The interplay between nostalgia and the present lends depth to the characters' emotional journeys. Miller's novels highlight the relationships formed amidst migration. "Conditions of Faith" delves into the bonds formed between refugees seeking asylum in Australia. These connections become crucial in navigating unfamiliar territory, emphasizing the human aspect of migration. Miller's lyrical prose often employs symbolism to reinforce the thematic presence of migration. Objects like stones, landscapes, and ancestral artifacts serve as metaphors for characters' journeys. This symbolism enriches the narrative and deepens its exploration of migration.

"Conditions of Faith" explores the bonds between refugees seeking asylum in Australia, underscoring the human aspect of migration (Miller, 2000). Objects like stones and landscapes serve as metaphors for characters' journeys, enriching the narrative (Miller, 2007). Through his literary works, Miller delves into the intricate human experiences associated with migration, exploring themes of cultural displacement, identity negotiation, and the search for belonging. In this concise exploration, we delve into how migration forms a central narrative backdrop, enriching Miller's storytelling and providing readers with a profound understanding of the migratory journey. In "Journey to the Stone Country," the protagonist's internal turmoil reflects his struggle to reconcile his Aboriginal heritage with his European upbringing. This internal conflict mirrors the broader issues faced by those navigating cultural shifts.

Miller's lyrical prose often employs symbolism to reinforce the theme of migration. Objects like stones and landscapes serve as metaphors for characters' journeys, adding a layer of depth to the narrative. These symbols resonate with readers, elevating the overall reading experience. His characters are all engaged in quests and journeys, but as McMahon again points out, *"These quests typically involve not just a journey from one place or state of being to another, but a double displacement, a pattern of migration or journeying to one destination or state of mind that has then to be disrupted again or doubled by a further journey, often into the homeland or the heartland of the other"*. As his works continue to captivate and resonate, they underscore the timeless significance of migration as a theme that reflects the complexities of the human experience.

Alex Miller's weaves a complex pattern of journeys in his novels, both in the real world and deep within the hearts of his characters. As they navigate their paths, face challenges, and form connections, Miller creates a lasting and vivid picture that gives us a deeper understanding of what it means to be human and experience migration. His exploration of cultural displacement, identity negotiation, and the search for belonging resonates with readers across cultures and time. As his novels continue to enchant us, they serve as a timeless reminder of the enduring importance of migration as a central theme that resonates with the human experience.

Conclusion:

Alex Miller's novels serve as a testament to the lasting importance of migration within the realm of culture. In his stories, Miller takes a close look at how people feel when they have to leave their culture, how they figure out who they are, and how they try to find where they fit in. His stories give us a special view into what it's like to be a person. Migration emerges as an ever-present, vibrant backdrop that breathes life into his literary works, forming connections that transcend cultural boundaries and bridge generations. As his novels persist to

enchant and strike a harmony with readers, they serve as a touching reminder that the journey of migration remains an enduring narrative that resonates profoundly with the core of the human condition.

Bibliography:

1. Miller, Alex.*The Ancestor Game*. Sydney:Allen&Unwin,1992.print
2. Miller,Alex.*The Conditions of Faith*. Sydney:Allen&Unwin,2000.print
3. Miller,Alex. *Journey to the Stone Country*.Sydney:Allen&Unwin,2002.print
4. Miller, Alex.*Landscape of Farewell*. Sydney:Allen&Unwin,2007.print
5. Miller, Alex.*Lovesong*. Sydney:Allen&Unwin,2009.print
6. Safran, William. "*Diasporas in Modern Societies: Myth of Homeland and Return*." A Journal of Transnational Studies, Spring 1991.
7. Cohen, Robin. "*Rethinking 'Babylon': Iconoclastic Conceptions of the Diaspora Experience*." New Community, 1995, vol. 15.
8. Chambers, Iain. Migration, Culture, Identity. London and New York: Routledge, 1994.
9. Dixon, Robert. *Alex Miller: The Ruin of Time*. Sydney University Press. 2014
10. Robert Dixon, ed., *The Novels of Alex Miller: An Introduction*. Sydney: Allen&Unwin,2012

Webliography:

1. http://www.Australia.gov.au/about-Australia/wery.dunlop
2. http://www.wikipedia.com

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

Socio Cultural Context Reflected in Mitali Perkins Young-Adult Fiction '*You Bring the Distant Near*'.

Miss Parit Rupali Mahadev
Research Student
M.A., B.Ed., Department of English
Shivaji University,Kolhapur

Dr. Kalpana Girish Gangatirkar
Associate Professor
Mahavir Mahavidyalaya, Kolhapur

Abstract:

The socio-cultural context holds immense importance in shaping individuals, societies, and interactions. It refers to the environment in which people live, including their cultural beliefs, social norms, historical background, and economic conditions. Socio-cultural context greatly influences how people behave, interact, and communicate. Cultural norms dictate appropriate behaviors, communication styles, and expectations within a given society. Cultural context shapes people's worldviews and perspectives. It influences how individuals perceive the world, interpret events, and understand concepts such as success, happiness, and morality. Understanding this context is crucial for effective communication, conflict resolution, cooperation, identity formation, and promoting diversity and inclusion. It enriches our perspectives and enables us to navigate a complex and interconnected world.

The young adult novel "You Bring the Distant Near" by Mitali Perkins involvedly weaves a tapestry of socio-cultural contexts, portraying the multifaceted experiences of a Bengali immigrant family spanning generations. This abstract delves into how the novel reflects these socio-cultural contexts, exploring themes of identity, immigration, assimilation, and generational dynamics. Through the lives of five women across continents and decades, MitaliPerkins masterfully captures the nuances of cultural identity and the challenges of navigating a new environment while preserving one's roots. The novel offers a touching exploration of the evolving socio-cultural landscape, addressing issues such as acculturation, racism, and the divergent ways in which each generation interprets and embraces their heritage. "You Bring the Distant Near" stands as a witnesstoMitaliPerkins' storytelling skill, showcasing her ability to convey intricate socio-cultural realities through relatable characters and compelling narratives.Top of Form

Key words: *Young adult novel, Cultural identity, Socio- Cultural context, Generational differences, Racial and ethnic identity ,Identity negotiation.*

Introduction:

Mitali Bose Perkins is born in Kolkatta(Calcutta), India. Her name means 'friendly'in Bangla. Mitali studied Political science at Stanford University and public policy at U.C. Berkeley, surviving academia and went toteach middle school, high school, and college students. She lived in India,Bangladesh, Thailand and California with her husband and twin sons before thePerkins family moved to Newton, Massachusetts. She now lives in Orinda,California.So, her personality is rich with varied experiences.

Mitali Perkins has written ten novels for young readers, including*Rickshaw Girl* (Chosen by the New-York Public Library as one of the top100 books for children in the past100years) and *Bamboo People* (An American Library Association's Top Ten Novels for Young Adult). She has been honored as a 'Most Engaging Author' by independent booksellers across the country and selected as a 'Literary Light for Children 'by the Associates of the Boston Public Library'.

You Bring the Distant Near:

"You Bring the Distant Near" is a novel by Mitali Perkins that reflects socio-cultural contexts. This young adult novel, published in 2017, follows the journey of three generations of women from an Indian-American family as they navigate identity, culture, and their place in American society.The novel covers a wide span of time, from the 1970s to the present day, and provides insights into various aspects of socio-cultural contexts.

"You Bring the Distant Near" follows five generations of women in the Das family across continents and decades. It begins with Ranee and Sonia's immigration to New York in the 1960s, capturing cultural clashes. The story shifts to Sonia's sister, Tara, in the '70s, delving into her search for identity. The novel then focuses on Anna and Chantal in the late '70s and 2006, respectively, exploring friendship and self-discovery. The narrative wraps up by reconnecting with Ranee and Sonia in 2006. Through these women's lives, the book touches on cultural shifts, feminism, and the lasting impact of family over time.

Prominent Themes of the novel:

One prominent theme of the novel is the **exploration of cultural identity and the challenges of assimilation**. The characters grapple with their dual Indian and American heritage, facing language barriers, discrimination, and the delicate balance between preserving their cultural roots while embracing the values of their new home. This theme delves into the complexities of forging a sense of self and belonging in a multicultural society. Another significant theme is the **interplay of intergenerational conflicts within the family**. The novel delves into the clashes between different generations, with the older characters clinging to tradition and struggling to adapt to American culture, while the younger ones strive to find their own identities as Indian-American

women. These conflicts offer a nuanced exploration of the evolving dynamics between parents and children, as well as the tension between preserving cultural traditions and embracing individuality.

Moreover, "You Bring the Distant Near" touches on **socio-political issues such as racism, prejudice, and social justice**. The characters confront discrimination and grapple with systemic challenges, providing a lens through which readers can reflect on these pressing societal concerns. Throughout the novel, cultural traditions and values play a significant role. The story emphasizes the importance of preserving cultural heritage while navigating the demands of a new cultural environment. It highlights the tension between upholding traditions and adapting to change, offering insights into the complexities of cultural identity and the choices individuals face in reconciling their cultural roots with their present circumstances.

"You Bring the Distant Near" delves into the themes of identity, cultural preservation, education, resilience, and more. The novel follows characters on their journeys of self-discovery, navigating the delicate balance between cultural traditions and evolving surroundings. Education empowers them to challenge norms, while language bridges generations and cultures. Resilience shines as characters adapt to challenges and socioeconomic disparities, showcasing their ability to overcome adversity. The narrative also explores the richness of cultural hybridity, where Indian and American identities intersect, creating a tapestry of complexity and strength.

Socio Cultural Context Reflected in Mitali Perkins '*You Bring the Distant Near'*

You Bring the Distant Near," tells the story of three generations of women in an Indian-American family. It covers many years and shows how their lives are shaped by their culture and where they live. The family's journey is like a colorful and intricate tapestry, showing how their traditions, who they are, and how they fit into American life all come together. It's like following a special thread through time as they learn and grow, facing challenges and discovering who they are along the way.At its core, the novel paints a vivid portrait of the immigrant experience, depicting the challenges, hopes, and aspirations of Indians settling in the United States. The characters' encounters with cultural assimilation, the preservation of their heritage, and the negotiation between two worlds showcase the evolving dynamics of an immigrant family's journey.The theme of immigrant experience and identity formation is a prominent and nuanced aspect of "You Bring the Distant Near" by Mitali Perkins. The novel beautifully summarises the challenges, growth, and identity evolution that immigrant families often undergo as they navigate new cultural landscapes while preserving their roots.

The characters in the novel, spanning three generations of the Das family, grapple with the multi-layered process of identity formation within the context of immigration. Ranee and Sonia, the matriarch and her daughter, face the initial shock of adapting to life in America during the 1960s. Ranee is determined to assimilate into American culture, rejecting some aspects of her Indian heritage. This dynamic introduces the tension between maintaining cultural identity and integrating into the host culture.

Sonia, on the other hand, finds herself caught between her mother's expectations of assimilation and her own desire to embrace her newfound American surroundings. Her journey reflects the struggle of many second-generation immigrants as they navigate the complexities of dual identity—balancing their parents' traditions and expectations with their own aspirations as Americans.

Tara, Sonia's younger sister, represents the next generation. She navigates her teenage years in the '70s, torn between her Indian roots and her American environment. Tara's experiences resonate with those of many children of immigrants who grapple with questions of belonging, cultural authenticity, and the desire to fit in while still honouring their heritage.

Through the experiences of these characters, the novel illustrates the layered process of identity formation. It is not merely about choosing one culture over another, but rather about crafting a unique identity that harmoniously integrates both. As Tara matures, she embraces her heritage more openly and is unafraid to express her individuality. This evolution showcases the capacity for identity to grow and evolve over time.

Additionally, the character of Anna, Sonia's daughter, further amplifies this theme. Anna's friendships with people from various backgrounds, particularly her close bond with Chantal, a Haitian-American girl, emphasize the universality of the immigrant experience and how shared challenges can forge powerful connections.

Through the lens of these women, "You Bring the Distant Near" delves into the nuanced construct of cultural identity. The characters straddle the duality of their Indian roots and the American context in which they find themselves. Across generations, readers witness the exploration of self and the forging of an identity that bridges two cultures while remaining distinctly unique.Generational differences come to life in the novel, painting a poignant picture of the ways in which attitudes toward tradition and assimilation shift over time. Conflict and understanding intermingle as characters grapple with preserving their cultural heritage while adapting to the ever-changing landscape of the American dream.

Family and tradition emerge as a cornerstone of the narrative. The passing down of cultural values, stories, and rituals becomes a channel for connection and a source of stability in a new land. Through these familial ties, the characters forge a sense of belonging that transcends borders and generations.Amidst the diverse tapestry of American society, the novel emphasizes the importance of multiculturalism and the celebration of differences. The characters' interactions with people of various cultural backgrounds mirror the real-world landscape of the United States, highlighting the beauty of unity in diversity.

Feminism and women's rights find their place within the narrative, as characters navigate the shifting landscape of gender roles. This exploration underscores the universal struggle for empowerment and self-determination while considering the unique facets of Indian and American societies.Set against the backdrop of decades, "You Bring the Distant Near" captures the ebb and flow of social and political changes in both India and the United States. These changes form the backdrop against which the characters' perspectives and life choices are moulded.

The theme of generational differences:

In "You Bring the Distant Near" by Mitali Perkins, the theme of generational differences is a vital aspect of the socio-cultural context. It illuminates how attitudes, values, and life experiences change across generations within an immigrant family, offering insights into broader cultural shifts.

The first generation, represented by Ranee and Sonia, arrives in the United States during the 1960s, confronting the initial challenges of adapting to a new culture. Ranee's determination to assimilate into American society often leads her to set aside her Indian heritage, reflecting the struggles that immigrants face in their quest to fit into their new home. In contrast, Sonia, her daughter, grapples with the conflict between her mother's expectations of assimilation and her own desire to embrace her American surroundings. Her journey mirrors the common dilemma experienced by many second-generation immigrants who must balance their parents' traditions with their aspirations as Americans.

Tara, Sonia's younger sister, embodies the second generation's experiences. She comes of age in the 1970s and reflects the evolving dynamics of cultural identity. Tara faces the challenges of adolescence, cultural authenticity, and the desire to belong to both her Indian roots and her American environment. Her journey signifies the generational shift towards a more open acceptance of cultural heritage and the gradual exploration of personal identity within a multicultural context.

The third generation is embodied by Anna, Sonia's daughter, who continues the exploration of generational differences. Growing up in the late 20th and early 21st centuries, Anna embraces multicultural friendships and experiences. Her interactions with friends from diverse backgrounds, such as her close relationship with Chantal, underscore the universal nature of the immigrant experience and the younger generations' ability to form connections across cultures. Anna's experiences mirror the changing landscape of cultural diversity and acceptance in contemporary American society.

These generational differences within the Das family highlight the socio-cultural transformations that occur over time. They emphasize the evolution of attitudes towards cultural heritage, identity, and the delicate balance between preserving traditions and embracing the opportunities of a new homeland. By examining these differences, the novel provides a nuanced perspective on the interplay between tradition and change within the context of immigration and cultural adaptation.

Conclusion:

"You Bring the Distant Near" by Mitali Perkins is a multi-generational exploration of the immigrant experience and the intricate process of identity formation within an Indian-American family. Through the journeys of the Das family members spanning three generations, the novel beautifully portrays the challenges, adaptations, and transformations that immigrant families undergo as they navigate the complexities of cultural integration while preserving their heritage.

From Ranee and Sonia's initial struggle with cultural assimilation to Tara's gradual acceptance of her Indian roots and Anna's embrace of multicultural friendships, the novel showcases the evolving attitudes and values across generations. It illustrates how each generation grapples with the delicate balance between cultural preservation and adaptation to their new American environment.

The generational differences within the Das family serve as a microcosm of the broader immigrant experience, reflecting the universal themes of cultural resilience, identity evolution, and the enduring power of familial bonds. The novel offers a poignant and nuanced perspective on how immigration shapes individual and collective identities, highlighting the capacity of individuals to navigate the intricate web of tradition and change within the context of immigration.

In conclusion, "You Bring the Distant Near" is not only a compelling family saga but also a mirror to the broader socio-cultural shifts and challenges faced by immigrant families in the United States. Through the richly drawn characters and their generational experiences, the novel offers readers a profound understanding of the complex interplay between heritage and the pursuit of the American dream. It is a testament to the enduring human spirit and the capacity for growth and adaptation in the face of cultural transformation.

Works cited:

1. Perkins, M. (2017). You Bring the Distant Near. Farrar, Straus and Giroux
2. https://www.goodreads.com/en/book/show/33155334
3. https://www.commonsensemedia.org/book-reviews/you-bring-the-distant-near
4. https://www.bookbrowse.com/reviews/index.cfm/book_number/3642/you-bring-the-distant-near
5. https://abookowlscorner.com/2018/08/14/spoilery-book-review-you-bring-the-distant-near/
6. https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/sociocultural-context

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

Unquenched Thirst For Self Acceptance - An Insight Into The Works Of Kamala Das

Sugandha Agnihotri
Research Scholar
Department of English &
M.E.A.L. Faculty of Arts & Humanities
Khwaja Moinuddin Chishti Language University,
Lucknow. U.P 226013

Supervisor
Dr.Tanveer Khadija
Professor
Head of Department of English &
M.E.A.L. Faculty of Arts & Humanities
Khwaja Moinuddin Chishti Language University,
Lucknow. U.P. 226013

Abstract

Since the 1970s, the tenet of postcolonial studies has gained popularity. Due to the rise of new consciousness, cognizance, critique, comprehension, striptease, and celebration, postcolonialism in Indian literature has been continually shaking off the antiquated ideas of Western philosophy. With this new understanding, the idea of self-expression is put into action. Mid-century confessional poetry mostly addressed a subject that had not previously been freely explored in American poetry. This poetry frequently addressed personal experiences and emotions in an autobiographical manner, including those related to death, trauma, depression, and relationships.

The confessional poets were developing and crafting their feelings on paper as they were scribbling them down, which was crucial to their delicate works. It is a subset of contemporary poetry that has no home. The confessional poets were developing and crafting their feelings on paper as they were scribbling them down, which was crucial to their delicate works. It is a subgenre of contemporary poetry where moral principles and religious convictions have no place. Given that there is no sorrow, the poet does not anticipate guilt, atonement, or punishment. They simply endure all inconveniences with their spirit in order to achieve psychic relief and find it therapeutic.

When looking for our identity, we occasionally discover that we are moving even more slowly. When it comes to Indian women poets, Kamala Das is a well-known figure who uses her words to forge her identity. When Kamala Das first began composing poems, she was about six years old. She writes out loud, admits it, and asserts her place in society as a writer. In her writings, Das has stripped off her inner angst and venom. She has written frankly about her life in her autobiography and articles. Why not leave me alone? Kamala responds to the curious interlopers who attempt to interfere in her manner and in the language of the paper. She struggles to continue writing while receiving harsh criticism for her candid and transparent essays. She transcends herself in order to be recognized as the other regular women. She confirms that she will contribute to their publication as a "Loud Poster" for those who are spreading her two-dimensional obscenity over weeklies, etc. The true person she left behind in this materialistic society is reflected in her lyrics. Her forthright and honest writing has captured the hearts of millions of people.

'My Story,' Das' autobiography, provides a general account of her lonesome early years. She created heartbreaking poems about her dolls, who were shattered and missing their heads and limbs. She acknowledged that "each poem of mine made me cry," as the majority of the verses are influenced by her own experiences. She is primarily renowned for her outspoken, direct, and candid expression. She uses the confessional style in her writing, which is a key element of her works, as a result of an acute and ongoing fixation with love and sexual cravings. Between 1965 and 1985, Kamala Das wrote six volumes of poetry. She vividly recounts her personal experiences, including how she became a woman and her unquenchable desire for love both inside both during and after marriage. After inheriting her family's ancestral home in rural South India, she has endured hardships her entire life as a result of the dominance of matriarchal norms. We can see that Das admired her early work for its fierce originality, daring pictures, examination of female sexuality, and profoundly personal voice. Later, they bemoaned its numerous shortcomings, including the carelessness with which its structure, delivery, and craftsmanship were handled.

In "An Introduction," Kamala Das used free verse in a way that reads like a dialogue between two people. The poem gives readers honest and audacious views into the poet's thoughts, feelings, and life. The writer's mind goes through a process of reflection and self-discovery after writing an introduction. Das discovers her fundamental identity with womankind at the poem's conclusion. Finally, the poem conveys the poet's need for love as well as his or her frustration and sense of deprivation when it is not granted. The following themes recur in Das's works:

Keywords: Identity, privilege, niche, striptease, autobiography

"It is I who drink lonely Drinks at twelve midnight, in hotels of strange towns, it is I wholaugh, it is I who lie dying with a rattle in my throat. I am a sinner, I am a saint. I am the belovedand the Betrayed. I have no joys which are not yours, no Aches which are not yours. I, too callmyself I."(Das)

It is important to consider Das's feminine consciousness and her fruitless search for identification when analyzing her poetry. She is aware of the limitations placed on her creativity because she is a woman poet and works to remove them. To define herself poetically, she engages in self-awareness, self-exploration, and self-introspection. Apart from her feminine personality, she is forced to act the part. She is forced by the masculine society to select her roles based on convenience. She is made to behave either like a slave or an idol. Her cold demeanor is a reflection of how poorly treated women are in patriarchal societies. Kamala expresses her deep-rooted weakness for writing in her autobiography *My Story*:

"...I loved my writing more than I loved my sons. If the need ever arose, I would bid goodbye to my husband and sons without hesitation, only to remain what I was, a writer". (Das)

The rise of women's poetic voice was one of the most important developments in Indian English poetry after independence. The conflict represents the need for identity, women's place in society, personal space, and self-aggrandizement. As cultural conventions broke their hearts and there was nothing they could do to protect their originality, numerous females on this mission wept from their uncontrollable sobs. The poetic world of the young women poets, who let go of all their concerns, has been successful in forging their own identity. It is admired that Indian women poets are unafraid to speak honestly and openly about their experiences without hiding their pain behind an identity or mark. Many Indian women poets fought for the replacement of the pseudonym given to women by society with their own identity through the body of work they produced. Kamala Das, Eunice de Souza, Meena Alexander, Charmayne de Souza, ImtiazDharker, MamtaKalia, Sunita Jain, Monika Varma, RukminiBhaya Nair, Lila Ray, and a long list of other women poets are just a few.

Kamala Das's frantic fixation with love seems to be the defining aspect of all of her writing. When it comes to women's identities, ominous prophecies frequently come true. Das makes a name for herself as a yearning female character looking for love in a society that hardly ever gets her. For her, being a woman implies particular shared experiences. Kamala Das had a sad experience since in our society, convenience marriages are still common. Her autobiography *My Story* explains that her poetry is a detailed examination of the emotional isolation and personal tragedies she endured while married.Her poetry are ardent attempt to express her personality as well as confessions.

The central theme of *My Story* is the mistrust of a woman's identity and specialization. From the outset, Das has shown a consistent and ongoing theme and expression, focusing on the important quest for an identity search. On her property, she expresses her heart. As a woman and poet, Kamala Das has freed herself by redefining what identity means. She rejects the societally prescribed masks and roles. She will not submit to the restrictions placed on her because of her physical makeup. When Das talks about finding love outside of marriage, she is not endorsing infidelity; rather, she is only looking for a relationship that provides her love, an identity, and the acceptance she deserves as a woman.When Das talks about finding love outside of marriage, she is not endorsing infidelity; rather, she is only looking for a relationship that provides her love, an identity, and the acceptance she deserves as a woman. Her transition from the physical to the spiritual can be followed through a study of her psychological geography. She struggles to break away from the allure of the physical world and looks to Lord Krishna, an ethereal form, for salvation. It creates a unique edge for herself and sets an example for Indian women in a patriarchal society when she writes about the distorted inner psychology:

"I must
most deliberately
Whip up a froth of desire,
a passion for suiting the desire
I must let my mind striptease
I must extrude
Autobiography." ("Composition")

Kamala Das had a clear idea of how to examine her feelings and sneeringly record them on paper. She was aware that writing would help her release her repressed feelings of mental purgation. The stories and poetry by Kamala Das are disguised memoirs that vehemently advance her viewpoint. A fascinating aspect of Das's life narrative is her writing. She was never able to look beyond herself in a broad sense and assess circumstances impartially. Das was unable to distinguish between her everyday self and her lyrical or artistic personality. Because of this, the majority of her short stories are simply paraphrases of her autobiography. We can see that one's sufferings are distinct from one's life experiences as a result. Unless there is detachment, learning cannot be

an experience. The failure of Kamala Das to discern between her wishes and experiences has been terrible for her literary ethos.

Even when dealing with the most private and sensitive events, Kamala Das' confessional poetry avoids not only clichés of emotional expression but also any indication of sentimentality, empathy, or pity. Her poetry is the outcome of a lifetime battle to find meaning in her own life and to share that meaning with the rest of the world. Since they all have the imprint of her character, Kamala Das bears all of her hesitations, mistakes, ignorance, unhappiness, shame, and guilt in her poems. No attempt is made to elevate or idealize any aspect of herself

Reference:

1. MadhuriyaKotoky. *India's Regional Literature in Popular Culture*. 2011.
2. https://www.uscpu blicdiplomacy.org/blog/india%E2%80%99s-regional-literature-popularculture/
3. Mukoma WA Ngugi. *What Decolonizing The Mind Means Today "The Work of Linguistic Decolonizing Cannot Be Done By Writers Alone."* 2018. https://lithub.com/mukoma-wa-ngugi-what-decolonizing-the-mind-means-today/
4. NgũgĩwaThiong'o. *Decolonizing the Mind: The Politics of Language in African Literature*. Heinemann Educational. 1986.
5. Sonia Phalnikar. *India's Regional Literature a Tough Sell at Frankfurt*. 2006. https://www.dw.com/en/indias-regional-literature-a-tough-sell-at-frankfurt/a-219639
6. UrmiChanda-Vaz. *Regional literature finds new readers across India, thanks to*
7. *excellent translations, and a dedicated lit fest.* 2018.
8. https://www.firstpost.com/living/regionalliterature-finds-new-readers-across-india-thanks-to-excellent-translations-a-dedicated-litfest- 5344901.html
9. "The Introduction to Indian Writing In English Literature Essay." UK Essays.com. 11 2013.
10. All Answers Ltd. 10 2018 <https://www.ukessays.com/essays/english-literature/theintroduction-to-indian-writing-in-english-english-literature-essay.php?vref=1>.

A Study of Psychosocial Analysis of Women characters in Anita Nair's 'Ladies Coupe'

Name of the Research Scholar
Archana Singh (PhD, April 2022)
Name of the Research Guide
Rajendra Sarode
Area Humanities (English Lit.)
Name of the Research Centre PDEA's -Prof.Ram Krishna More Arts, Commerce & Science College, Akurdi Pune-411035, Maharashtra.

Abstract

The challenging and problematic psychological issues of an individual in the society especially women have been the topic of literature in all the ages. As the ages and civilisation had advanced it has developed new dimensions for women all over the globe clamouring for equal rights and opportunities as compare to men. The rigid patriarchal setup resists with all its might to take the efforts for women to gain equality of sexes. Subsequently, women all over the world especially educated women in advanced countries form pressure groups and even take to the streets their struggles to gain equality with their menfolk. In the same context Anita Nair's Ladies Coupe presents Women's struggle in a patriarchal society in an intense way. Issues of exploitation (physical, mental, emotional), oppression, discrimination, abuse (physical, mental, emotional) are the main highlights of the novel. The characters present in the novel are befitting picture of socio-cultural challenges faced by women in contemporary Indian society. The despondencies by the women characters affect their psychology. Akhila represents the financially independent woman who smashes the doors on her family and relatives and decides to live all alone. Shanti starts hating her husband. Prabha devi has to accept the dominance of her husband as she is financially dependent on him. Sheela is the modest beautiful young girl who is still enjoying her fairytale world and trying to explore the reality of the world.

Keywords: *Psychosocial, Patriarchal, Exploitation, Discrimination, Oppression, Despondency*

Introduction

Anita Nair is a prolific and profound writer from southern fragment of India. She is a sensitive writer when it comes to the oppressions of women in the patriarchal society. Her novels have acquired world acknowledgement and have been translated into thirty-one languages. Her persuasive writing style helps the reader to captivate the characters till the end. She has gifted the best pieces of writing to this society in the form of' The Better Man ','Ladies Coupe', 'Mistress', and 'Eating Wasps'. She has earned respect and admiration by presenting her characters vividly.

The novel Ladies Coupe deals with the six foremost female characters, namely Akhileshwari (Akhila), Janki, Prabha Devi, Margarette Shanti, Marikolanthu and Sheela who have taken control of their own lives. Akhila is the forty five years old "spinster" in the novel. These six women represent different socioeconomic backgrounds in India. How socio-economic conditions affect the Individual psychology and how it can lead to psychological problems that is portrayed in a very realistic way. In the different strata of the society how these different female characters face different physical, mental and emotional issues and how do they come up as an empowered women and reconcile with their lives that is plattered in a very bold way.

Psychoanalytical theory is a comprehensive psychological framework developed by Sigmund Freud in 19th century and later expanded upon by other theorists like Erik Erikson, Carl Jung, Alfred Adler, Karen Horney. It offers a unique perspective on the understanding of human behaviour, personality development, and mental processes. The fundamental principles of psychoanalytic theory include:

1. Unconscious Mind: Freud proposed that a significant portion of human mental activity occurs in the unconscious mind, a realm of thoughts, feelings, and memories that are not readily manageable to conscious awareness. These unconscious elements can influence behaviour and can be brought to awareness through techniques like free association and dream analysis.
2. Three-Part Personality Structure: Freud divided the human psyche into three components:
   a. Id: The id is the primitive, instinctual part of the personality, operating on the pleasure principle. It seeks immediate gratification of desires and is not concerned with social norms or consequences.
   b. Ego: The ego is the rational part of the personality that mediates between the demands of the id and the constraints of reality. It operates on the reality principle and seeks to satisfy desires in a socially acceptable way.
   c. Superego: The superego represents the moral and ethical values instilled by society and authority figures. It acts as a conscience, enforcing moral standards and norms.

3. Defence Mechanisms: Psychoanalytic theory postulates that individuals use various defence mechanisms to cope with anxiety and conflict arising from the interplay between the id, ego, and superego. Common defence mechanisms include repression (pushing distressing thoughts into the unconscious), denial (refusing to accept reality), and displacement (redirecting unacceptable impulses onto a less threatening target).
4. Stages of Development: Freud proposed a series of psychosexual stages of development, each associated with a different erogenous zone and specific developmental tasks. Successful resolution of conflicts at each stage contributes to healthy personality development. He believed that sexual energy played a crucial role in motivating behaviour and shaping personality.
5. Dream Analysis: Freud believed that dreams were a window into the unconscious mind and developed a method of analysing dreams (dream interpretation) to uncover hidden thoughts and desires'-Scientific days 'had no define interpretation of dreams. After advancement in sciences this mythological interpretation changed into psychological aspect. As per Josie Malinowski, dreams cannot be clearly defined and used, it is the sheer neurological pattern. Scientifically human sleep is divided into two parts, Rapid Eye Movement (REM)Non-Rapid Eye Movement (NREM)
6. Transference and Countertransference: These are important concepts in psychoanalysis. Transference occurs when patients project feelings and attitudes onto their therapist, often based on unresolved issues from the past. Countertransference refers to the therapist's emotional reactions and responses to the patient's transference.
7. Clinical Practice: Psychoanalytical therapy, also known as psychoanalysis, is a therapeutic approach that aims to explore the unconscious conflicts and dynamics influencing a person's thoughts and behaviours. It often involves free association, dream analysis, and the development of insight into one's unconscious processes.

Many contemporary psychotherapeutic approaches draw on psychoanalytic concepts but integrate them with other theories and techniques. Based on the same theory Anita Nair has portrayed her female characters in 'Ladies Coupe'. The psychology of the author has an unplumbed impact on the characters of the novel. There are six women and all have different milieu. The psychoanalysis of the female characters aids us to understand the novelist's feelings, the comfort zone of writing, desires, motives etc. 'Ladies Coupe' speaks about women's challenges and problems. Through this the real challenge is to distinguish women's problems that prevail in the society and provide solutions.

Akhila not only wants physical and financial liberation but psychological liberation too. To unshackle herself, she leaves her home and chooses a journey that helps her know the real meaning of life. She meets other women in train coupe and comes to know that every woman has her own set of challenges in their own journey. Gender discrimination has caused very serious effects on the psychology of the women. Although she is the dough winner of the family she cannot go out without male member's permission, can't take her own decisions. Even her sister suggests her to ask for permission before buying a property. Men and women are treated differently in society and have developed different psychological paths. In the name of keeping the girls safe, society, family, peer group put lot of restrictions on women being assertive and independent. Anita Nair depicts the situation of women deprived of education in the name of women's safety. Anita Nair uses the character Marikolanthu to present this issue. She couldn't study further because of the orthodox family who thinks that travelling by bus is not safe.

If we corelate the female characters of Anita Nair's Ladies Coupe we observe that some of the close psychoanalytical attributes are visible, e.g. Visual (which you can see), World simulation (virtual reality), Narrative (In story form), Embodied (In the form of physical body),emotions (happy, sad, confused, guilty, scared, jealous, anxious, loving, angry, hateful), Disaster (flight or fight) social affairs (physical, mental, economic, psychological), bizarre (incongruence in real world) (Josie Malinowski,2020). Anita Nair has beautifully used a dream to reflect the inner reality of her character' Akhila 'Akhila gets a dream where she expresses her sexual desire. Janki represents the differences between the newer and older generation. The author expresses her view on how the change happens due to technological advancement, cultural change, media, introducing new norms, rules and regulations, effects of globalisation and industrialisation, means of communication, availability of different platforms of social media.

These changes help young generation to get economic independence which includes women (Saud M.A.S. Lawati,2019). Kritika Choudhary (2021) says, "The culture and lifestyle of the younger generation is changing rapidly due to the comfort provided by technology and services. "Such is the pace of technology that even those in their thirties are unable to catch up with the younger lot". (Ashok Balakrishnan ,2020). Women's Economic independence helps to uplift their condition in the society. Janki being the eldest in the group is

financially depended and suppressed in her thoughts. She on the other hand is happy to perform the role of a wife and doesn't have distinct identity. Most of the females especially in India are like Janki. They live on the mercy of father before marriage, on husband after marriage and on children (son) in old age. Comparatively Protagonist Akhila is the strongest of all.

Transformation, Self-Upliftment and Self-awareness are some of the major themes dealt by Anita Nair in this novel. Prabhadevi is one such character who accepts the dominance of her husband in a very positive way and shows the importance of man in woman's life. Her story tells about the psycho-social control over women by men. Disappointment on the birth of Prabha Devi shows the mental makeup of her father who represents the patriarchal society. The sex ratio of boys and girls in India reveals the unfortunate condition. According to the reports presented by the Office of the Registrar General and Census Commissioner, which is the part of Ministry of Home Affairs, Government of India, based on the census conducted in the year 2011the states like Haryana, Punjab, Arunachal Pradesh have less than 900 females against 1000males. Sex determination during pregnancy and infanticide is the main cause of the discrepancy. In India in most of the states female child birth is considered as curse. Anita Nair makes use of characters to platter the most sensitive issues of the society in a very gaudy way.

Another psychosocial aspect that affects human beings is the existing power structure in the society. His/her significance is evaluated on the basis of economic condition. Marikolanthu was raped by a rich man named Murugesan and she is psychologically forced to think that nobody will believe her story about sexual assault because she is destitute.

Here social construct has played a vital role in the construction of the patriarchal society. According to Indian Mythology 'Hate 'is the strongest negative emotion among the nine major emotions which the human being carries within oneself. When studied in the light of human psychology it opens many dimensions. Margaret Shanti is another character who is travelling in the coupe and the hatred is seen through her emotions. She hates her husband because she has forced Margaret to go for an abortion thinking about his own future and career. She takes her revenge on Ebenezer Paulraj by making him dependent upon her by introducing a lot of fats in his meals. The effect of surrounding environment on the psychology of Margaret Shanti is coined in a different way by the author. She uses chemical names and formulas to describe the qualities of her companions. Her husband Ebenezer Paulraj forces her to change her psychology about family relations. Her husband's act to abort the pregnancy is the fundamental question raised on woman's self-reliance and self-respect. So, this suppression of feelings causes a permanent emotional damage of Shati.

Gender subjugation is the part of gender discrimination which promotes male domination. Another female character Marikolanthu shows anger on her illegitimate son who is born because she has been raped by Murugesan and hates her son till the death of Murugasen.Marikolanthu has faced sexual violence. It's a well-established fact that women in all spheres of the world face discrimination based on caste, gender, creed. Substance abuse, Domestic violence, Marital rapes, child sexual abuse, child labour, child trafficking, dowry related violence and suicides, deprivation from school, prostitution and anti-women practices are some of the alarming issues of the society which have been boldly portrayed by Anita Nair in her writings. Physical beauty has been always considered as one of the top most attributes of humanity. It is an innate quality of human beings to look and feel good. The story of Sheela and her grandmother emphasises the psychology of beauty. Sheela is a fourteen-year-old girl who has been taught beauty by her grandmother. Her grandmother does not want Sheela to be like her mother who is considered very dull and unattractive. Grandmother wants to look beautiful even before her death. Grandma even gives Sheela the tips about how can a woman attract a man. Feminism is a fundamental, strong and continuous struggle against the inequality faced by women in all spheres of life.

Conclusion

The development of civilisation has been judged by the condition of women in the society. There is no doubt that women have done remarkably well in all the spheres of life and changed the condition in all developing countries. But even today when it comes to women empowerment, they are still struggling to get equal rights in this patriarchal society. The author has raised the issues like sexual assault, rape, abortion etc.in 'Ladies Coupe'. This can be inferred that these all issues have major psychological impact on the psyche of women in the society. According to Indian constitution Hindu Marriage act and Hindu Code Bill women are provided equal opportunities at family and work place and equal share in the property of the father respectively. Psychoanalysis of dreams help us to understand human unfulfilled and hidden desires. On analysing the power of structure, it can be concluded that the voice of women has been suppressed and the condition even worsens when patriarchal thinking resists change of women's situation. The psycho-socio analysis shows the importance of 'social construct 'and its effects on human life especially women in the society.

The psychology of hate helps to understand the behaviour of humans in negative way. The psychology of beauty helps to understand the inborn desires of women. It is concluded that women want to look beautiful in all the ages of their lives. Finally, every character is transformed, self-discovered and conquers happiness in the end of the novel. They understand life and line- up themselves with the different aspects of life to remain happy. Through the analysis of' Ladies Coupe' the researcher has plattered that the human beings forget their real plight behind the shades of social status and respect the difference between sexes which has increased gradually with time. The socio-economic condition has improved with time whereas the differences between sexes have been reduced. Inclusive of all the above ideas we come to the conclusion that to have the empowered society we need to empower women physically, mentally and emotionally in all the provinces of the lives.

References

1. Nair, Anita. Ladies Coupe. Penguin Publication. 2001
2. Freud, Sigmund. Dream Psychology.BookRix Gm and Co., Munich,2021.
3. Freud, Sigmund. Interpretation of Dreams. Maple Press .2013.
4. Horley, James and Clarke. Experience, Meaning and Identity in Sexuality. The Palgrave Macmillan Ltd.London,2016.
5. Al-Lawati, SAM, Saud.Understanding the Psychology of Youths. International journal of Psychology and Counselling,2019.
6. Sternberg J, Robert. The Psychology of Hate. American Psychological association ,2005.
7. Cartwright, Jhon. Evolutionary Explanations of Human Behaviour. Routledge ,2001.

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

Intersectionality in Dalit Literature with Special Reference to the Select Biographies - *Bhimayana* and *Kanshiram*

Mr. Thombare Mansing Vitthal
Research Scholar, The Department of English, Shivaji University, Kolhapur

Abstract:

This research paper delves into the realm of Dalit literature, focusing on the theme of intersectionality within the narratives of two significant biographies, Bhimayana: Experiences of Untouchability, authored by S. Anand and DurgabaiVyam (Nagraj and Rao, 2011) and Kanshiram: Leader of the Dalits by Badri Narayan (Valmiki, 2001). Dalit literature, as a genre, has emerged as a powerful tool for the articulation of marginalized voices, especially those from the lower strata of the Indian caste system. This paper explores how these biographies shed light on the multifaceted identities and experiences of individuals who face not only caste-based discrimination but also intersecting factors such as gender, class, and socio-political realities (Collins, 2015).

Keywords: Dalit literature, intersectionality, biographies, Bhimayana, Kanshiram, caste, gender, class, social justice, marginalized voices.

1. Introduction

The caste system in India has perpetuated social hierarchies for centuries, relegating Dalits to the lowest rungs of society. Dalits faced social, economic, and political marginalization, which resulted in their cultural and historical narratives being marginalized as well. Dalit literature emerged as a response to this marginalization, seeking to reclaim their history, culture, and identity from the dominant castes (Moon, 2003).

Dalit literature has a rich tradition of highlighting the struggles and aspirations of marginalized communities in India (Omvedt, 2008). It has provided a platform for the voices of those oppressed by the caste system, offering insights into the multifaceted nature of their identities and challenges. Intersectionality, as a theoretical framework (Crenshaw, 1991), has been instrumental in understanding how various aspects of identity, such as caste, gender, class, and political engagement, intersect and interact to shape the experiences of Dalit individuals.

Dalit literature, a genre that emerged in India during the 20th century, represents the voices and experiences of the Dalits, historically marginalized communities subjected to discrimination based on caste. This literature serves as a powerful tool for articulating the struggles, aspirations, and resilience of these marginalized cultures. It not only addresses the oppression faced by Dalits but also highlights the cultural richness and diversity within these communities. In this paper, we will explore how Dalit literature functions as literature of marginalized culture, shedding light on its significance in challenging societal norms and promoting social justice.

2. Dalit Literature and Intersectionality

Dalit literature has been a significant force in portraying the intersectionality of caste, gender, and class. It delves into the complexities of identity, revealing how these intersecting factors contribute to the marginalization and discrimination faced by Dalits (Guru, 2011). The narratives in Dalit literature often challenge conventional notions of identity and power, offering a more holistic view of the lives of marginalized individuals (Valmiki, 2011).

Intersectionality, on the other hand, is a concept originally coined by Kimberlé Crenshaw in the context of feminist theory. It has since been expanded and applied to various social justice movements. Intersectionality emphasizes the interconnected nature of different forms of social inequality and discrimination, such as those related to race, gender, class, sexuality, and more. It recognizes that individuals can face multiple layers of discrimination and oppression simultaneously, and that these various aspects of their identity intersect and influence their experiences and opportunities.

2.1 Key Themes in Dalit Literature and Intersectionality:

2.1.1 Caste and Gender: One of the most prominent intersections explored in Dalit literature is that of caste and gender. Dalit women face unique forms of discrimination and violence due to their dual marginalization based on caste and gender (Guru, 2011). Dalit women writers like Bama and UrmilaPawar have played a crucial role in bringing these experiences to the forefront, challenging both caste-based patriarchy and sexism within Dalit communities.

2.1.2 Class and Caste: Dalit literature often addresses the intersection of caste and economic class. Many Dalits have historically been relegated to low-income occupations, and this intersection highlights the economic disparities faced by these communities (Omvedt, 2008). The narratives delve into the struggles for economic empowerment and social justice.

2.1.3 Religion and Identity: Intersectionality in Dalit literature also extends to the intersection of religion and caste. Dalits who convert to religions outside the Hindu caste system often face discrimination from both their original caste and their adopted religious communities. This intersection is explored in works like "Karukku" by Bama, which delves into the experiences of a Dalit Christian woman.
2.1.4 Political Activism: Dalit literature frequently incorporates the intersection of caste and political activism. Many Dalit leaders, like Dr. B.R. Ambedkar and Kanshi Ram, played pivotal roles in advocating for the rights of Dalits (Valmiki, 2001). Dalit literature often reflects the intersection of political engagement with the fight against caste-based discrimination.
2.1.5 Urban vs. Rural Experiences: Intersectionality in Dalit literature also considers the urban-rural divide. It explores how caste-based discrimination takes different forms in urban and rural settings, and how the experiences of Dalits vary based on their geographical location.

2.2 Impact and Significance:
2.2.1 Nuanced Understanding: Dalit literature's exploration of intersectionality provides a more nuanced understanding of the challenges faced by marginalized communities. It goes beyond a one-dimensional view of oppression to reveal the complexities of an individual's identity.
2.2.2 Social Awareness: By highlighting the intersections of various forms of discrimination, Dalit literature raises awareness about the interconnectedness of these issues. It encourages readers to recognize and confront their own biases and prejudices.
2.2.3 Advocacy for Social Justice: Intersectionality in Dalit literature serves as a catalyst for social justice activism. It mobilizes not only Dalit communities but also allies from other backgrounds to join the fight against caste-based discrimination and inequality (Guru, 2013).

3. Bhimayana: A Graphic Biography

Bhimayana: Experiences of Untouchability, a graphic novel biography of Dr. B.R. Ambedkar, is a noteworthy example of how intersectionality is depicted in Dalit literature (Nagraj and Rao, 2011). The visual elements in this work provide a unique perspective on Ambedkar's life, illustrating the intersections of caste, class, and politics (Copley, 2013). The graphic format of the biography allows readers to engage with the complexities of his identity and the challenges he faced.

When we consider "Bhimayana" and intersectionality together, we can see how this graphic novel serves as a powerful example of intersectional storytelling and activism. Here's how they intersect:
3.1 Caste and Class: Dr. B.R. Ambedkar was born into the Dalit community in India, historically marginalized and discriminated against based on caste. His struggle for Dalit rights and social justice intersects with the broader issue of class-based discrimination, as many Dalits were also economically disadvantaged. "Bhimayana" highlights how caste and class intersected in Ambedkar's life and advocacy.
3.2 Gender and Caste: Intersectionality also acknowledges the ways in which different aspects of identity intersect. In India, women belonging to marginalized communities like Dalits face multiple forms of discrimination, both based on gender and caste. "Bhimayana" touches on this intersection, as it portrays the experiences of Dalit women who faced discrimination on both fronts.
3.3 Political Activism and Identity: Ambedkar's activism for the rights of Dalits intersects with his personal identity as a Dalit. His life and work highlight how one's identity can profoundly influence their commitment to social justice causes. "Bhimayana" delves into this aspect by depicting the personal journey of Ambedkar in the context of his activism.
3.4 Narrative Complexity: The graphic novel format of "Bhimayana" itself represents an intersection of art and activism. By using visual storytelling alongside textual elements, it allows readers to engage with Ambedkar's story in a multifaceted way, which aligns with the concept of intersectionality, where different perspectives and modes of expression intersect to create a richer understanding of social issues.

Bhimayana and the concept of intersectionality intersect by shedding light on the complex interplay of caste, class, gender, and identity in the context of Dr. B.R. Ambedkar's life and his fight for social justice. This graphic novel serves as a compelling example of how storytelling can be used to highlight the interconnected nature of various forms of discrimination and oppression.

4. Kanshiram: A Political Journey

The biography of Kanshi Ram offers insights into the intersectionality of caste and political engagement (Valmiki, 2001). Kanshi Ram's life story reveals how his Dalit identity intersected with his political activism, highlighting the role of agency in challenging caste-based discrimination (Desai, 2007).

Kanshiram, also known as ManyavarKanshiram or BahujanNayak, was a significant figure in the Indian political landscape, particularly in the state of Uttar Pradesh. He founded the BahujanSamaj Party (BSP) in 1984, with the goal of advocating for the rights and upliftment of marginalized and oppressed communities, primarily Dalits, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes (OBCs). Here's how his biography could intersect with the concept of intersectionality:

4.1 Caste and Class Intersection: Kanshiram's political career and activism primarily focused on challenging the caste-based oppression faced by Dalits in India. His work, however, recognized that caste oppression often intersects with economic disparities. Kanshiram aimed to empower Dalits not only in terms of social status but also economically. This intersection of caste and class is a fundamental aspect of his activism.

4.2 Political Mobilization of Marginalized Groups: Kanshiram's political strategy was built on the idea of forging alliances and unity among various marginalized communities, including Dalits, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and OBCs. His approach recognized the intersection of multiple identities and sought to bring these groups together under the banner of Bahujan (the majority) to challenge the hegemony of upper-caste groups.

4.3 Gender and Caste: Intersectionality acknowledges that individuals can face multiple layers of discrimination based on various aspects of their identity. While Kanshiram primarily focused on caste-based discrimination, it's essential to consider how gender intersects with caste within Dalit communities. Women within these communities often face unique challenges due to the dual burden of caste and gender discrimination. A biography of Kanshiram may explore his stance on gender issues and how he addressed the intersection of gender and caste in his activism.

4.4 Regional and National Context: Kanshiram's political journey spanned both regional and national levels. Understanding his life in this context allows for an exploration of how intersectionality operates across geographical and political boundaries. Different regions in India have unique social dynamics, and Kanshiram's work involved navigating these complexities.

4.5 Coalition Politics and Identity: Kanshiram's success in forming coalitions and alliances with various political parties highlights the intersection of political strategy and identity-based movements. His ability to unite diverse groups under a common political agenda is an important aspect of his legacy and can be analyzed through an intersectional lens.

Kanshiram's life and activism are undoubtedly rich subjects for exploration through the lens of intersectionality. His work aimed at addressing the multifaceted challenges faced by marginalized communities in India, and a biography would likely delve into the complex intersections of caste, class, gender, politics, and regional dynamics that shaped his life and legacy.

5. Conclusion

This research paper demonstrates how *Bhimayana: Experiences of Untouchability* and *Kanshiram: Leader of the Dalits*serve as vehicles for depicting the complexities of Dalit identity and the importance of intersectionality in understanding the challenges faced by marginalized communities. These biographies contribute to a more nuanced understanding of the experiences of Dalit individuals and their struggles for social justice (Ambedkar, 1948).

References:

1. Ambedkar, B. R. (1948). *Annihilation of Caste*. Jat-Pat TodakMandal.
2. Collins, P. H. (2015). “Intersectionality's Definitional Dilemmas.” Annual Review of Sociology, 41, 1-20.
3. Copley, B. (2013). “Rethinking Bhimayana: A Graphic Biography of Ambedkar.”*South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, 9.
4. Crenshaw, K. (1991). “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color.”*Stanford Law Review*, 43(6), 1241-1299.
5. Desai, A. R. (2007). “The Social and Economic World of Kanshi Ram.”*Economic and Political Weekly*, 42(45), 61-67.
6. Guru, G. (2011). “Dalit Women Talk Differently.”*Economic and Political Weekly*, 46(6), 40-48.
7. Narayan, Badri. *Kanshiram: Leader of the Dalits.* Penguin Books Limited (21 April 2014).
8. Omvedt, G. (2008). “Dalit Literature: The Politics of Representation.”*Economic and Political Weekly*, 43(11), 43-51.
9. S. Anand (2011). *Bhimayana: Experiences of Untouchability*.Navayana Publishing.
10. Valmiki, O. (2001). *Joothan: A Dalit's Life*. Navayana Publishing.
11. Valmiki, O. (2011). “Caste, Gender, and the Personal.”*Economic and Political Weekly*, 46(6), 49-56.

Socio-Cultural Diversities Reflected in John Lanchester's 'Capital'

Ms.Rupali Gorakh Waghmare
Research Scholar,
Department of English,
Shivaji University, Kolhapur.

Dr. Anil S. Sugate
Associate Professor & Research Guide,
Department of English,
Smt. Mathubai Garware Kanya Mahavidyalaya,Sangli.

Abstract

Literature mirrors human life, society and culture. The modern society represents a fusion of different cultural concepts. John Lanchesterrepresented the culture of British society. His novel 'Capital' is a representation of the contemporary British society. The novel plays a vital role in presenting the culture of the British society. The cultural elements impact on the lifestyle of the British society. The novel reflects the diversities of the city London. London is known as the capital of the country. Lanchester painted the characters from the different countries in the novel. The contribution of the characters reflects the different angle of the country. The people from various countries witnesses the globalization. Twenty-first century witnessed the changes in technology. The technology and globalization got people together. The novel represents such characters from different countries. The characters came for surviving in the London. The life of Londoners and the impact of their lifestyle on the everyone is reflected in the novel nicely. Lanchester shows the interconnection between globalization, culture and society. The research paper highlights the social and cultural diversities in the contemporary British society.

Keywords- society, culture, globalization, diversity

The researcher attempted to analyze John Lanchester's novel Capital in this research paper. John Lanchester is an author from the United Kingdom. His novel Capital exemplifies socio-cultural diversity. Globalization has a significant impact on cultural and social developments in society. People from diverse countries have become interconnected as a result of globalization. The novel Capital emphasizes the convergence of diverse cultures in London. The novel depicts the appeal of the United Kingdom's capital city to visitors from various countries. The present research paper illustrates the cultural backgrounds of the novel's various characters.With the use of cultural studies, the researcher has attempted to illustrate the sociocultural diversity of London.

In the 1950s, Cultural Studies first appeared in Great Britain. A variety of theories are combined in cultural studies. It is an interdisciplinary field that emphasizes the many perspectives on culture and its foundation. In cultural studies, the idea of culture is evolving. The idea of culture is connected to the objects we use in our daily lives. The daily activities of people have piqued the interest of cultural studies. The way a person sees themselves in relation to others determines who they are. Each activity—wearing, hearing, watching, eating, etc.—seeks to relate to others. The process of cultural formation defines a person as belonging to a certain social class and culture. The cultural process is inevitable and natural.In the field of British Cultural Studies, Richard Hoggart and Raymond Williams have made significant contributions. *The Usage of Literacy* and *Culture and Society* focuses on the aesthetics of literary works as well as their moral and social significance. They both made an effort to relate literary texts to contemporary issues. The British Cultural Studies demonstrates the link between literary texts and societal morals. According to Hoggart and Williams, cultural significances form the foundation of contemporary society.

Socio-cultural diversities in Capital:

The lives of those who reside in the city of London are depicted in the novel Capital. The individuals were from many nations with their own cultures, languages, and physical characteristics. The people who lived on Pepys Road and the people who were connected to them are described in the narrative. The Pepys Road immigrants lead an incredible existence. The novelist portrayed these character as follows:

I] Matya: One of the key figures in the novel is Matya. She is a native of Hungary. She is a person with ambition. She had big dreams when she arrived in London. She lost her parents when she was a very young child. Her grandparents look after her. Matya develops in abject poverty. She is looking for an affluent, financially secure partner. She travels to London hoping to become the richest member of the community. She was speaking in Hungarian accent to her friends from Hungary. The conversation with friends is a crucial one. Her friends advise her to refrain from using Hungarian accent in London. She is impressed by Londoners' contemporary way of living.She believes that in order to live in London, she should become familiar with its culture. She believes she should adopt Londoners' way of life. She is employed in London as a nanny. but finds it difficult to adapt to the language, culture, and social norms of the society.

II] Zbigniew (Bogdan): Zbigniew is a citizen of Poland. He hopes to make money when he arrives in London. He believes that Londoners are very wealthy. He wants to work for them in order to obtain the money. He was

employed by a London-based corporation in his first days in the city. He is referred to as Bogdan by one of the employees. Bogdan, in Zbigniew's opinion, is a good name to have in London. He believes that a Londoner would identify him by name prior to his employment. The majority of individuals refer to him as Bogdan and offer work. He has done a lot of work for the Yount family. Bogdan's Polish accent never pleased the Yount family head. It is crucial that Bogdan travels to London's city center.His sense of patriotism is intense. He just views London as a city for business. He has no desire to absorb any aspect of the people's way of life or culture. His intent was obvious. Though he is a resident of London, he is conscious of his native culture.

III] Ahmad Kamal: With his wife Rohinka, kids, and younger brother Shahid Kamal, Ahmad Kamal resides in London. He is a native of Lahore, a city in Pakistan. The Pepys Road is located to Ahmad Kamal's restaurant. His family's circumstances alter their way of life. The younger brother adheres to Islamic culture and lives according to his own beliefs. He is the family's idealist, dreamer, and free spirit. He finds the late-1990s digitalization to be appealing. He dislikes the way of life, garb, and conduct of Londoners. He publicly discusses his opinions on the Christmas holiday. He thinks such celebrations are a waste of time, energy, and financial assets for Londoners. Alcohol is consumed during Christmas celebrations in London. Shahid did not appreciate the way Londoners shop throughout the Christmas season. Unfortunately, he is detained by London police because they believe him to be a terrorist. The 9/11 assault raised awareness and suspicion among Londoners. That makes Shahid a victim. Shahid respects the traditions of his religion. He was detained and is now in jail. A copy of the Qur'an is made available to him in the jail by his lawyer. Shahid begins to have different ideas. Shahid, who is depressed, begins to console himself. In the presence of Allah, he feels alone. In the dark desert, he is content. The novel captures the variety of his culture. In the narrative, it is important to compare two cultures and return to one's comfort zone.

IV] Quentina Mkfesi: African descent is represented by Quentina. She graduated from the University of Zimbabwe with a B. Sc. and an M. Sc. She is a resident of Pepys Road. She is referred to as Pepys Road's most despised woman. Her expression of anxiety and perplexity accurately portrays who she is. She is a traffic warden on the Pepys Road who works without a permit. She is an illegal immigrant. In Zimbabwe, Quentina had endured beatings and torture. She has no choice but to remain in London. She is accepted by the British community while working as a warden. British were indignant at the parking restrictions. As a traffic warden, Quentina observes the agitated behavior of the public. Quentina contrasts life in London with life in Zimbabwe.Her cultural and social life has been compared with the contemporary life of British society.

V] Freddy Kamo: Freddy Kamo is a Senegalese. He plays football and resides with his father at the Pepys Road. In order to succeed as a footballer, he moves to London with his father. He represents a Premier League team. Patrick, his father, despises Britain and the way of life that it promotes. He comes to fulfil his son's aspiration of playing football. Patrick hopes that his son accomplishes his dream. Patrick is prepared to integrate into London's social scene and cultural diversity for that reason. Their correspondence reflects what they believe about the inhabitants of London and the city itself. The novelist has painted a picture of immigrant life in London as they looked for their own cultural identity.

Conclusion:

In conclusion, the novel explores the diversity of Londoners. The author of the book Capital paints a picture of modern British society and lifestyle. People from Hungary, Poland, Pakistan, Senegal, and Zimbabwe are examples of the diverse populations in London. London is a capital city where people come from many nations to work or for other reasons. It's amazing to see how hard they have to fight the London standard of life. The propensity of London to absorb the cultural and social characteristics of people from many parts of the world is explored by the novelist. The novel examines how Londoners are able to maintain their unique identities and originality within such individuals.

References:

1. Lanchester, John. *Capital*. Faber, 2012. Print.
2. Shaw, Katy. "'Capital' City: London, Contemporary British Fiction and the Credit Crunch" *The Literary London Journal*, Volume 11 Number 1 (Spring 2014)
3. Elmhirst, Sophie. "The Books Interview: John Lanchester". *New Statesman*. 15 March 2012. Web. 12 Jan. 2014. http://www.newstatesman.com/books/2012/03/interview-novel-book-london.
4. Nayar, Pramod. *An Introduction to Cultural Studies*. Viva Books. 2020. Print.

Cultural Problems in Translation of Marathi Dalit Poems and Their Solutions

Swati Suresh Patil
Research Scholar
Shivaji University, Kolhapur.

Dr. Sonali Rode
Research Guide
Elphinstone College, Mumbai.

Abstract:

Dalit Literature is the literature of the oppressed group of India that is lower in the caste hierarchy. The aesthetics, language and cultural elements in Dalit literature are not the same as that of mainstream literature. The philosophical engagement with the history and culture of India is different for Dalit writers. The historical narratives have been reversed by Dalit poets as a form of resistance in their writings. The readers of the translation might not be aware of this fact. It is one of the cultural problems that need to be solved. There are many such cultural problems, like what happens to the subjectivity in Dalit writing and how culinary practices get translated. The researcher has analyzed the Marathi Dalit poems and their English translations to study the cultural nuances and problems occurring in the translation process and has provided solutions.

Keywords: Dalit Literature, Translation, Cultural Problems

Introduction:

The translation is an act of annihilating barriers of languages to understand different cultures, populations and literature. It is a communication between people who belong to different social backgrounds and ways of life. The problems face by the translator while translating a text from one language into another are not limited to a linguistic level only. Cultural Problems are also noticeable in the process of translation. Cultural problems occur as two cultures have different histories, concepts, traditions, theology, ideologies and meanings. The present research paper analyses the Cultural Problems in the translation of Marathi Dalit poems and their solutions. Dalits are a marginalized section of India on social, cultural and economic fronts. They are lower in the caste hierarchy. They are subjected to atrocities by the upper-caste people and have been excluded from mainstream culture and history. The upper-caste people were privileged to get an education. Therefore, they are the ones who wrote history. The history written by the upper-caste people tries to maintain their position while the Dalits have been sidelined. The religious scriptures have announced Dalits as impure. Dalits, therefore, came up with their writings and forms of resistance. The readers of the translation might not be aware of the philosophical engagement of the poet and the cultural nuances present in the poem. The cultural problems in the translation of Marathi Dalit poems are studied below.

Reversal of Historical Narratives

Translating reversal narratives of the history poses some problems. Dalit writers see the history as biased against them as its narrativesimpose certain atrocities upon them. Dalit poets have reversed the historical narratives, as a form of resistance in their poems. The resistance is against the oppressive social organization and its institutionalized history that excludes the marginalized. It is against the scriptures propagating hierarchal inequality based on the caste. Reversal of historical narratives suggests that the history that had come down over centuries is re-interpreted, modified and rewritten. The rewriting of history by Dalit poets points out the flaws in the history and tries to arrive at the most logical interpretation of history. The Dalit poets try to give an alternative version of history that survives the test of logic.

The poem '**Vedaadhi Tu Hotas' is** written by Baburao Bagul and translated by Swapna Bannerji Guha as '**Before the Vedas**'. In the poem poet is rebelling against the historical narrative, which dwells on the idea that Vedas (Holy scriptures of Hindus) are '**Apaurushey**'
means Vedas are not created by men but by God. Baburao Bagul reverses this historical narrative saying that the man was there before the Vedas and man is the one who wrote the Vedas and gave birth to the God.In English translation, the audience read the poem in an isolation. Readers of the translation read the poem as it is. They do not have knowledge that the poem is written against the historical narrative that alienates people from lower caste from the religious sphere. They won't get that it is a reversal of the Historical Narrative from the source language culture. The translation does not focus on the fact that the readers of translation lack the background knowledge related to Hindu scriptures which propound the mystification around the scriptures. Cultural contexts are not reflected in the translation. Therefore, there is a need to make the readers learn what has been discussed in the original. When such poem gets translated into language whose people are not exposed to the history of the original, there is a need to provide information related to that incident.

If the readers of Target Language are not familiar with the history of source language culture, understanding the poem as a reversal of the historical narrative is almost impossible. The historical narrative that

has been indoctrinated or came down does not survive in the test of logic. Therefore, Baburao Bagul is giving the logical answer to that narrative. The facts presented however, in the poem as reversal of historical narrative survive in the test of logic. The readers of the translation can be well informed with the cultural context through the footnotes explaining the nuances of the source language text so that the cultural problems may get resolved.

Absence of Impersonality:

The mainstream aesthetics of poetry believes that poetry should be impersonal so that it will have a universal appeal where everyone would be able to relate with that poem. The experiences in the poem can be generalized to everyone. But Dalit poetry is characterized by absence of impersonality. Dalit poetry cannot be impersonal because experiences given in the Dalit poems are felt experiences of Dalits and are not imagined. These experiences cannot be generalized to everyone because people from privileged classes would not be able to relate with those experiences. Translation of such subjective poems cannot give the pleasure of universal appeal. Even if there is a sense of empathy generated through poetry but going into the shoes of people from totally different cultures and imagining their sufferings is not easy.As Prashant Ingole rightly points out in his essay *'On Dalit writing and un/translatability'*, "before discussing the process of culture, translation and untranslatability, one needs to dwell on the words and world of the Dalits (ex-untouchables). There exists a rupture between the cultural life of an elite English-speaking class and the 'unimaginable' cultural world of Dalits. As a result, English translation of Dalit writing fails to express the 'felt' experiences of caste society, and is unable to narrate their world in the game of knowledge production" (Ingole 03.

One cannot expect objectivity from Dalit poets. Dalit poetry is a different genre altogether. Truth and beauty are not the basis of Dalit poetry. Experiences of Dalits become raw material of Dalit poetry.SharankumarLimbale in an interview taken by Alok Mukherjee which is documented in the book Towards an Aesthetic of Dalit Literature answers the question on modernity and writer being neutral witness in modernist literature that a Dalit writer cannot be neutral. He says, "the writer can be neutral only when there is no relationship between him and experience; when he is manufacturing new experiences from imagination and skill" (Limbale 157).

He has identified the backdrops of objectivity in Dalit writing. He says, "to be neutral can be very damaging to Dalit literature and the Dalit movement. They have to take sides. They will not fulfil their artistic responsibility simply by recording or reporting". Establishing a context before the target language readers can be helpful in understanding the subjectivity expressed in the poems and give them a new perspective to look at the marginalized literature.

Culinary Practices

The culinary practices in India are interrelated with the caste system. The food practices of Dalits are not their choices but have imposed upon them indirectly. The inclusion of pork and beef in the food culture of Dalits is influenced by its easy accessibilityas other sources were not available to them. Because Dalits would not get enough food in the established caste system they turned to the consumption of carcasses. Eating carcasses become one of the culinary practices of Dalits. The carcass was distributed among the whole community. As eating carcass was the part of the lives of untouchables, it has become the subject of Dalit writings. Arjun Dangle in his poem says,

We fought with crows,
never even giving them the snot from our noses
as we dragged out the Upper Lane's dead cattle,
skinned it neatly
and shared the meat among ourselves.
They used to love us then.
We warred with jackals-dogs-vultures-kites
Because we ate their share.

The above lines are from the translation by Jayant Karve and Eleanor Zelliot. The translators have not used the practice of eating carcasses in the footnote. The practice of eating carcasses is a humiliation for Dalits as they are deprived of access to food andturned to eating carcasses. The impurity assigned to Dalits, is extended through such practices where impure food is destined for Dalits. The inhuman nature of this culinary practice cannot be translated if the necessary context is not established before the readers of the translation. The culinary practices and its connection with Caste System will have to be explained to the Target Languagereaders.

Conclusion

The above analysis of Marathi Dalit poems and its translations shows that cultural problems are important in the discussion of translation process. As Dalit literature is literature of marginalized, it has its own set of problems. The readers of the translation are not well acquainted with the culture of the source text. They are not familiar with the history of the people belonging to source language culture. If the poems are based on the themes from the history, or inspired from it, or slightly or completely modified from the original version, the readers of the translation will not get the meaning of the text completely. Establishing cultural context before readers becomes very important step in making readers familiar with the source language text. The subjectivity in the Dalit literature Cannot be get away with, as it is the fundamental feature of Dalit writing. To make the readers acquainted with the aesthetics of Dalit literature can give them a new perspective to interpret the poem. The culinary practices and caste are inter-related and that adds to misery to the Dalits. The readers should be aware of these facts to understand the cultural nuances of the source language culture. The translator can use footnote to establish cultural context before the readers and to give the information about the cultural references that have been used. Using footnote to explain all the necessary information to understand the poems can be helpfulto solve cultural problems in translation.

Bibliography:

1. Ambedkar, Bhimrao. *Annihilation of Caste: An Undelivered Speech*. New Delhi: Arnold Publishers,(1990).
2. Dangle, Arjun (Ed.). *Poisoned Bread: Translations from Modern Marathi Dalit Literature*. New Delhi: Orient BlackSwan Private Limited, 2009.
3. Limbale, Sharankumar.*Towards an Aesthetics of Dalit Literature: History, Controversies and Considerations*. New Delhi: Orient Blackswan Private Limited, 2004.
4. Ingole, Prashant. *On Dalit Writing and Un/Translatability*. Seminar 726, 2020.
5. Mulkraj, Anand (Ed.). *An Anthology of Dalit Literature*. Gyan Publishing House, 1992

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

The Role of Literature in Shaping Socio-Cultural Norms in the 21st Century in India.

Miss. Saisimran Hidayat Ghashi
Department of Journalism and Mass communication, Shivaji University, Kolhapur

Abstract :

Literature has always played a significant role in shaping socio-cultural norms. In the 21st century, this role is even more important, as the world becomes increasingly interconnected and diverse. Literature can help us to understand different cultures and perspectives, and to challenge our own assumptions about the world. It can also help us to reflect on our own lives and experiences, and to make sense of the world around us.

In India, literature has a long and rich history. It has been used to explore a wide range of topics, from the nature of love and loss to the challenges of poverty and oppression. Indian literature has also been a powerful force for social change. For example, the novels of Rabindranath Tagore helped to raise awareness of the plight of women and the importance of education.

This paper will explore the role of literature in shaping socio-cultural norms in the 21st century in India. It will argue that literature can be a powerful tool for reflecting, challenging, and transforming socio-cultural norms. The paper will draw on a variety of literary works, including novels, short stories, poems, and plays, to illustrate its arguments.

The paper will also discuss the impact of the digital era on the role of literature in shaping socio-cultural norms. The digital era has made it easier than ever for people to access and share literature, and this has led to a proliferation of new voices and new perspectives in literature. The digital age has also made it easier for people to connect with each other and to discuss literature, which has created a more vibrant and dynamic literary community.

The paper concludes by arguing that literature will continue to play a vital role in shaping socio-cultural norms in the 21st century and beyond. Literature can help us to understand the world around us, to challenge our own assumptions, and to imagine new possibilities. It is a powerful tool for social change, and it can help us to create a more just and equitable world.

Keywords : Literature, Socio-cultural norms, Reflection, Challenge, Technology, Change, Marginalized groups, Discrimination, Caste system, Cultural diversity.

Introduction :

Literature has always played a significant role in shaping socio-cultural norms. In the 21st century, this role is even more important, as the world becomes increasingly interconnected and diverse. Literature can help us to understand different cultures and perspectives, and to challenge our own assumptions about the world. It can also help us to reflect on our own lives and experiences, and to make sense of the world around us.

In India, literature has a long and rich history. It has been used to explore a wide range of topics, from the nature of love and loss to the challenges of poverty and oppression. Indian literature has also been a powerful force for social change. For example, the novels of Rabindranath Tagore helped to raise awareness of the plight of women and the importance of education.

The Role of Literature in Reflecting Socio-Cultural Norms :

Literature can be a mirror that reflects the socio-cultural norms of the time in which it is written. It can show us how people think and feel about different issues, and how they interact with each other. Indian literature has played a significant role in reflecting the socio-cultural norms of India for centuries. From the ancient epics of the Ramayana and the Mahabharata to the modern novels of Rabindranath Tagore and Arundhati Roy, Indian literature has documented the changing values, beliefs, and practices of Indian society.

Here are examples of how Indian literature reflects socio-cultural norms:

1) The Ramayana and the Mahabharata, two of the oldest and most important epics in Indian literature, reflect the patriarchal values of ancient India. In these epics, women are often portrayed as being subordinate to men, and their roles are largely limited to the domestic sphere.
2) The poetry of Sufi saints such as Kabir and Mirabai challenged the rigid caste system of India. Their poems spoke of the equality of all people, regardless of their social status.
3) The novels of Rabindranath Tagore, winner of the Nobel Prize in Literature, explored the themes of social reform and national identity. His novels such as "Gora" and "Ghare-Baire" (The Home and the World) challenged the traditional Indian view of women and marriage.
4) The novels of Arundhati Roy, such as "The God of Small Things" and "The Ministry of Utmost Happiness", have dealt with issues such as caste discrimination, gender inequality, and environmental degradation.

Literature can also help us to understand how socio-cultural norms change over time.

Example – The novels of Salman Rushdie explore the changing role of women in India. They show how women are increasingly challenging traditional gender roles and expectations.

The Role of Literature in Challenging Socio-Cultural Norms :

Literature can also be a powerful tool for challenging socio-cultural norms. It can expose the injustice and unfairness of these norms, and it can offer alternative ways of thinking and being. Indian literature has also played a significant role in challenging socio-cultural norms. By portraying characters who defy traditional expectations, Indian literature can help to raise awareness of these norms and the need for change.

Here are some examples of how Indian literature has challenged socio-cultural norms :

1) The novel “The God of Small Things” by Arundhati Roy tells the story of a young girl who is born into a mixed-caste family. The novel challenges the traditional Indian view of caste and shows how it can lead to discrimination and injustice.
2) The play “Mukta” by Girish Karnad tells the story of a woman who challenges the patriarchal norms of Indian society. The play shows how women can be strong and independent, and it challenges the idea that they are subordinate to men.
3)The short story “The Quilt” by Ismat Chughtai tells the story of a woman who has an affair with a man outside of her marriage. The story challenges the traditional Indian view of marriage and sexuality.
4) The novel “Half Widow” by Chitra Banerjee Divakaruni tells the story of a woman who is widowed in the Partition of India. The novel challenges the traditional Indian view of widowhood and shows how women can find new strength and purpose after their husbands’ deaths.

Literature can also help to give voice to marginalized groups. It can show the world what it is like to live on the margins of society, and it can challenge the dominant narratives about these groups.

Example - The novel “The Color Purple” by Alice Walker tells the story of a black woman who is abused by her husband. The novel challenges the stereotype of black women as being strong and resilient, and it shows the devastating impact of domestic violence.

The Role of Literature in the Digital Era :

The digital era has had a profound impact on the way that literature is produced, consumed, and shared. Online platforms such as Amazon, Goodreads, and Wattpad, National Digital Library of India , films, television shows have made it easier than ever for people to read and write literature. This has led to a proliferation of new voices and new perspectives in literature. The digital era has also made it easier for people to connect with each other and to share their thoughts and ideas about literature. This has created a more vibrant and dynamic literary community.

Conclusion :

Literature continues to play a vital role in shaping socio-cultural norms. In the 21st century, this role is even more important, as the world becomes increasingly interconnected and diverse. Literature can help us to understand different cultures and perspectives, and to challenge our own assumptions about the world. It can also help us to reflect on our own lives and experiences, and to make sense of the world around us. The digital age has had a profound impact on the way that literature is produced, consumed, and shared. However, the fundamental role of literature in shaping socio-cultural norms remains unchanged. Literature will continue to be a powerful force for social change in the 21st century and beyond.

References :

1. The God of Small Things, Arundhati Roy, HarperCollins Publishers India, (1997).
2. ”Midnight’s Children” – Salman Rushdie,(1981)
3. Methodology in Social Research: Dilemmas and Perspectives Essays, Ramkrishna Mukherjee (2000)
4. ”Literature and Socio-Cultural Norms”, John Carey (2000).
5. ”Literature and the Making of Indian Identity” by P.K. Rajan (2009).

Multiculturalism in Chetan Bhagat's *One Night at the Call Centre* and *Two States*: *The Story of My Marriage*

Swati Eknath Kamble
Research Student
Department of English Shivaji University, Kolhapur

Abstract

Culture represents beliefs and ideologies of a community, and India, a secular country, is rich in diverse cultural, linguistic, and religious traditions, giving it distinctiveness in the global community. A society, state, country, or region is a mixture of people from different cultures, acting as a bridge but also causing conflicts and political skirmishes, despite the inherent equality of all humans. Literature, including popular literature, plays a crucial role in presenting contemporary societal values, habits, and daily life. Novels, like those by Chetan Bhagat, often incorporate cultural aspects more than other literary forms. This research paper explores the concept of multiculturalism in Chetan Bhagat's "One Night at the Call Centre" and "Two States: The Story of My Marriage". Multiculturalism, similar to the Salad Bowl Theory, refers to a society blending various cultures and heritages, creating a homogenous community with distinct tastes. India, known for its "Unity in Diversity," exemplifies this concept, fostering cooperation, understanding, and respect among diverse individuals, but also causing prejudice and cultural conflicts, leading to discrimination.Chetan Bhagat's work depicts the prejudice and discrimination prevalent across civilizations, highlighting the virtues and vices within communities.

***Key Words**: Multiculturalism, traditions, Indian diversity, new technocrats and perception.*

Multiculturalism refers to a society, state, country, or region that comprises people from diverse cultures, encompassing a wide range of people from different backgrounds. Multiculturalism promotes harmony, equality, and appreciation of diverse cultures in societies, schools, and nations, ensuring all religious and ethnic groups maintain their status. Multiculturalism promotes the interaction between diverse cultures, fostering the overall development of the culture. Multiculturalism promotes and preserves differences, safeguards collective goals, supports freedom of religions and traditions, and opposes state restriction in matters of religion and culture.

Multicultural perspective highlights resistance against neo-colonialism and globalization, addressing its impact on life and literature in various covert and overt ways. Literature serves as a mirror of society, addressing contemporary issues faced by the modern generation in India. Chetan Bhagat, a writer, has effectively resonated with the youth of the country. The author explores contemporary issues and solutions in his novel *One Night at the Call Centre*, focusing on the inner world of new technocrats in both traditional and metropolitan cultures, who face challenges in personal lives and work environments and the novel *2 States: The Story of My Marriage* explores the concept of love transcending boundaries, highlighting the triumph of love over all, particularly in the story of inter-state marriage in India.

One Night at the Call Centre is a novel about six characters, three males and three females, from different backgrounds working in a call centre in Haryana.The novel explores the cultural differences among characters, highlighting the struggle for them to adapt to new traditions and values. Esha, a Punjabi woman, is victimized by a man who promises her modeling services, highlighting the challenges faced by these characters.Varun adapts to his new culture, but faces numerous transitions that he struggles to navigate.Working in call center culture exposes him to western call centers' role in India, prompting him to speak against misuse of Indians in metropolitan culture.

Shyam, the novel's main character, is a traditionalist who resists modern changes, often failing to achieve favorable outcomes in his dealings.Priyanka, a modern culture follower, breaks her moral and social obligations by marrying a settled man against her will, despite her mother's advice, and is resistant to insults.Radhika, a woman from a traditional Indian culture, works hard at a call center and takes care of her mother-in-law. Despite her mother-in-law's mean comments, she remains obedient and acts as a good wife and daughter-in-law. However, she has faced ill-treatment and infidelity from her husband, who is a modern cultured man who doesn't feel embarrassed about having an extra marital affair. The characters are subjected in Western culture to severe exploitation by Westerners, working night shifts in a call center to support their lives in metropolitan society. Thus the novel explores the challenges, fears, and insecurities faced by call center employees in a new culture.

Chetan Bhagat's another novel, *2 States: The Story of My Marriage* tells the story of an inter-state marriage in India, focusing on the love story between a Punjabi boy and a Tamil Brahmin girl. The novel follows Krish and Ananya's efforts to correct their parents' prejudices and prides. Krish coaches Ananya's brother for IIT, assists her father in making a power point presentation, and assists her mother in giving her maiden performance. Ananya moves to Delhi, lives with Malhotras, and helps Krish's maternal uncle to overcome a difficult situation. She wins the favor of everyone for her intelligence and large salary.

But even after Krish and Ananya tried hard, the families are unable to come around, and the lovers must leave, causing Krish to suffer a nervous breakdown. Krish, following professional advice from a psychiatrist, follows it and in the end everything falls in place. Krish marries Ananya in the traditional Tamil style, Happy Ending, while IIMA graduates embody middle class values and 'unity in diversity'.

Love marriages worldwide are straightforward: a boy loves a girl, and they get married. In India, the process is more complex, with the girl's family having to love the boy's family. Despite this, the couple still loves each other and gets married. In 2 States, Krish and Ananya, from two different Indian states, are deeply in love but face a difficult battle to convert their love story into a love marriage. While it's easy to fight and rebel, convincing them is more challenging. The novel follows the couple's journey of 'making it', as expected, and the larger part of the story revolves around their journey.

The novel employs a broad 'cultural encounter' pattern, focusing on Indian characters within the geographical boundary of India, rather than comparing two locales or corresponding sets of characters in outlook or origin and citizenship, avoiding the stereotypical North-South cultural encounter. The shift from hierarchical views to an ideologically correct acceptance and appreciation of difference, reflecting a multicultural perspective, is a shift from a hierarchical view to a more inclusive and respectful approach to addressing and preserving differences.

Conclusion

This research paper emphasizes the importance of cultural relativism in a multicultural society, highlighting the potential for discrimination if cultural relativism is not upheld. It emphasizes the need for acceptance and respect towards each other's cultures, as it is crucial to avoid discrimination and promote a harmonious relationship between culture and society. It underscores the need for cultural relativism in today's world.

Chetan Bhagat emphasizes the importance of unity in diversity within a multicultural society. Chetan Bhagat's novels One Night at the Call Centre and 2 States: The Story of My Marriage reveals the cultural contradictions in the contemporary multicultural Indian society, highlighting the richness and variety of India's culture. Chetan Bhagat's works educate readers about the value of cultural harmony in a multicultural society, highlighting the complexity of the Indian society. Chetan Bhagat advocates for equality without bias and prejudice, breaking boundaries to create a global and universal culture, evident in his novels.

References:

1. Bhagat,Chetan:*OneNight attheCall Centre*.New Delhi:Rupa&Co, 2005.
2. Bhagat, Chetan. *2 States: The Story of my Marriage. New Delhi:Rupa&Co.2009.*
3. Parekh, Bhikhu. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity And Political Theory*. Houndmills: Macmillan,2000.
4. Pawling,Christopher.ed.*PopularFictionandSocialChange.London:Macmillan,1984.*
5. WestPatrick.(2005). *The povertyofmulticulturalism*.CivitasInstituteforthestudyofCivil Society.

Changing Social And Cultural Scenario As Reflected In Sudha Murthy's Selected Works

Ms. Archana Bhupal Nandagave
M.A., M. PHIL., SET (ENG)
A/P Abdul Lat Tal-Shirol, Dist- Kolhapur

Abstract –

Globalization and modernization have a deep impact on our society. They are bringing about many serious changes in our lives. Our families, our relations are being affected. The selected works of Sudha Murthy depict this impact on Indian society. Family is the foundation of any culture. But in today's world people are running behind the worldly pleasures. And while doing this they are neglecting their partner and family. In Indian society, for ages, women's status is secondary. Still, with full devotion and dedication she looks after her family. She even sacrifices her own dreams for that. This is happening for centuries. But today's woman has self -awareness. And when time comes she takes the stand for it. The story Gently Falls the Bakula deals with the very theme. Times are changing and in the course of time moral values are being threatened. People want easy money. They are doing malpractice for this. It is one more reason behind the conflict in man-woman relationship. This theme is depicted in the story House of Cards.

Key words - *Family, love, relations, materialism, ambitions, evil effects*

Research Paper -

Globalization has a deep and serious impact on our lives. Due to globalization there is an increase in interdependence and interconnectedness among the people. It is also increasing the integration of economies and societies to a large extent. Due to this any event that takes place in any part of the world, it has the power to affect the people in the rest of the world. People get exposure to different cultures of the world. British ruled India for a long time. Due to that India already has western impact. And now due to modernization and advanced technology, the whole world is in our hands. So that people are being influenced by good as well as bad things. Every area of life is being affected.

The present research paper throws light on the impacts of globalization on Indian society and culture. Family is the basic unit of any society and culture. Family is a foundation on which society and culture stands and grows. Our society is very strong in this regard. But these days, in the modern times it is being threatened by the evil effects of modernization. People are getting more and more materialistic, selfish, career minded, they are running behind the material things. It is disturbing and destroying our family system, it is affecting our relations, health and our well being in general.

The very disturbance can be observed in the selected works of Sudha Murthy. She is a prolific writer who has contributed to Indian literature immensely. Her two stories *Gently Falls the Bakula* and *House of Cards* show how family and man-woman relations are being spoilt in the modern times.

Sudha Murthy's *Gently Falls the Bakula* is a story of Shrimati and Shrikant. Their family relations are not good. They both are neighbors. She is a topper and likes to study History. He goes for IIT to study engineering. They fall in love and to get married with him she rejects a research scholarship from a foreign Professor Mike Collins. Here her sacrifice for love begins.

Shrikant's family members do not like Shrimati , still their marriage takes place. She wanted to continue her studies but gives up this idea to collect money to repay the loan taken by his family.

He makes tremendous progress in the corporate world. She stays at home as a silent assistant. She wants to pursue her academics but due to his transfer she couldn't. Even her wish of becoming mother is not fulfilled due to her husband's career ambitions. And for this thing now she is being taunted as a 'barren woman'.

She is in contact with Prof. Collins, but still not able to fulfill her dream of research. For her husband's career she has to live a lonely life without any child. Even her suggestion of adopting a child is also turned down by him. She doesn't get his time. But she does all his work very sincerely.

She hides her illness from him because she doesn't want to spoil his performance at work. But nobody acknowledges her goodness. It generally happens with majority of women in the society. Behind every successful man there is always a strong support of his family. And this is absolutely true in case of Shrikant. But he is not aware of this thing. He takes everything for granted.

Shrimati wants a home where feelings are valued. She doesn't want a house, a mere structure. During Prof. Collins' visit to India, Shrimati meets him. He notices her sadness and advises her to do Ph.D. to regain happiness in her life. Finally she takes decision to do her research work. She is fed up with loneliness. She doesn't want artificial values. So, finally she leaves him and goes for self-discovery.

Shrikant realizes that it's his dominating and professional nature that has caused their separation. His pursuit of success and materialism has spoilt his marriage and family life.

Sudha Murthy's novel *House of Cards* is a story of love, trust, togetherness, materialism and finally a destruction of marriage.

This story shows the society in 21st century where people are losing their values out of greed and materialistic pursuits. In today's society, values are changing. People, their lifestyle, moral standards are changing. And this change is negative and unhealthy many a times.

It is a story of Mridula and Sanjay. Moral values and trust bring this couple together. She is topper in her school. She is a woman of values and wants to do something for society, so becomes a teacher. Sanjay is a hardworking and sincere doctor in Mumbai. They fall in love and get marry. They enjoy a sound family life with their fair incomes. But there comes a twist. Sanjay is working with dedication and sincerity in the hospital. But a time comes when he is not given the credit for his work. So, he is frustrated. He starts his own nursing home and earns very well. Now they are enjoying a very well socio-economic status. But this is the age where men get easily corrupted. Sanjay starts running behind money. He sets aside all his values for materialistic riches. Mridula can't stand it. And finally decides to break the relationship.

Conclusion-

In both stories we see how the materialistic pursuits spoil the family life and relationships. We observe the moral degradation in the society. And these are the evil effects of modernization and globalization.

References –

1. Sudha Murthy(2008).Gently Falls the Bakula. New Delhi, Penguin Books.
2. Sudha Murthy(2013).House of Cards. New Delhi, Penguin Books.
3. Bano, A.(2003).Indian Woman: The Changing Face. New Delhi: Kilaso Books.
4. G.Prashanit et.al(2016).What is She after Marriage? International Journal of Multifaceted and Multilingual Studies.

Socio-Cultural Context in Khushwant Singh's 'Train to Pakistan'

Miss. Mukta Dattatray Patil
Student of B.A III, English Literature
SMT. Mathubai Garware Kanya Mahavidyalaya sangli,
S.T. Stand Road, Khanbhag Sangli 416416, Shivaji University, Kolhapur

Abstract:

An overview of socio-cultural, background in the novel 'Train to Pakistan' is presented in this paper. The novel 'Train to Pakistan' (published in 1956) reflects the cultural conflict among different communities. It also presents the tragic tale of partition of Hindustan in 1947. The entire story is keenly woven around Mano Majra a tiny place/village in the state of Punjab. There are riots between Hindus and Muslims (including Sikhs). The people in Mano Majra live very peacefully but because of these communal riots the hate rat is sp among them. We can say that the freedom has take it's prise with thousands of dead bodies. 'Train to Pakistan' is a fictional novel but it's references are as true and real as the people in India and Pakistan experiences it. It reflects trauma of the partition. There is cultural and social crisis while living (and leaving) in the country. In this fictional story there are some characters that unfold or present the cultural and social identify. This research focuses on the social and cultural aspects in 'Train to Pakistan'. For this we need to study the history of partition and background to the analysis of the novel.

Introduction:

The history of partition goes back to the division of Bengal on 16th October 1905. The end of colonial rule in Indian subcontinent was an occasion of joy and festival for the Indians and Pakistanis. But the joy of independence was tarnished by the tragedy of partition. The partition of India led to unprecedented mass migration and genocidal violence.

H. U. Hadson regards the partition as a triangular issue among Britain, Pakistan and India in his book ' The Great Divide'

Khushwant Singh had experienced the colonial and post colonial period. As a keen observer he woved his experiences or thoughts in his fiction story, 'Train to Pakistan'. He tries to unveil the complexity of life without cultural root. The suffering of living alien land is caused of cultural difference.

The concept of multiculturalism recognizes socio-cultural diversity within a society. It promotes others to be open-minded by contributing to society from diverse socio-cultural background. Multiculturalism has acquires abroad multiplicity and scope in the areas of politics, sociology and humanity. It realizes cultural diversity and respects the view of various identities at individual, cultural, ethnic, religious and national levels. The paper aims at showing how multiculturalism supports in keeping social harmony through love, tolerance, acceptance, recognition and adjustment or different cultures. It attempts a close review of Indian novel in English in the light of both support and violation of the ideology of multiculturalism in the selected novel Khushwant Singh's 'Train to Pakistan'. Multiculturalism can be defined as the belief that it is important and good to countries, races or religious.

Explanation:

The twentieth century began with the works of Henry Louis Vivian Derozio and Michael Madhusudan Dutt followed by Rabinranath Tagore and Sri Aurobindo, R. K. Narayan, Mulk Raj Anand and Raja Rao contributed to the growth and popularity of Indian English Fiction in the 1930s. It also associated in some cases with the works of members of the Indian diaspora who subsequently compose work in English.

It is frequently referred to as Indo-Anglian literature. Although some Indo-Anglian works may be classified under the genre of post colonial literature, the repertoire of Indian English literature encompasses a wide variety of themes and ideologies, from the late eighteenth century to the present day and thereby eludes easy categorization.

The lake of palms: A study of Indian Domestic Life (1902) and the slave girl of Agra, an Indian Historical Romance (1909) by Romesh Chandra Dutt. He translated two of his own Bengali novels into English. The first realistic novel seems to have been written with the aim of social reform with its theme being window remarriage, while the latter is set in the Mughal period. Khushwant Singh's first novel 'Train to Pakistan' (1956), originally entitled Mano Majra and its one of the famous realistic novels of post-colonial period. He divided the novel into four parts. All these four parts have symbolical importance.

a) "Dacoity"
b) "kalyug"
c) "Mano Majra"

d) "Karma"

Singh opens his novel in the first part 'Dacoity' regarding unusual weather condition. It is extremely hot and dry in the month of August 1947. He introduces Mano Majra, a tiny village in the Punjab, a fictional setting of 'Train to Pakistan'. It is situated on the Indian border, half a mile away from the river Sutlej. In the Mano Majra where Sikhs and Muslims had lived in peace for quite a long time. It is calm, placid and indifferent towards partition. Muslims and Sikhs are living very peacefully only three brick buildings- 1) Home of money lender Lala Ram Lal 2) The Sikh temple 3) The mosque. There is only about 70 families in Mano Majra. Lala Ram Lal's family is the only Hindu family and the others are Sikhs and Muslims, equal in number. In spite of bloodshed and rioting in the frontier area. Life in Mano Majra remains to be peaceful. Partition has not touches Mano Majra.

"No one in Mano Majra even knows
that the British have left and
the country is divided into
Pakistan and Hindustan." (132)

During British reign in India there was a cold war between two major religious groups and British used their policy to divide country and succeded in sowing seeds of rivalry. 'Train to Pakistan' is a great/good example of it. Multiculturalism does not differentiate between the majority and the minority on the basis of numerical strength. It advocates and celebrates differences in terms of religion. Culture, ideology and different ways of life. Muslims are in minority, they feel comfortable and secure in the village. In the novel there are some references which shows Muslims and Sikhs are interconnected with each other.

"The priest at the Sikh temple lies in bed till the mullah has called.
Then he gets up, draws a bucket of water from the wall in the
Temple courtyard, pours it over himself and intones his prayer
In monotonous singsong to the sound of splashing water."
(Singh, Train to Pakistan, 12-13)

The peaceful life in Mano Majra comes to a jolt when an August night 1947 the village money-lender Ram Lal's house is raided by Malli, a dreaded dacoit. It affect Juggut Singh who is formar dacoit. Police and villagers blames Juggut for dacoity because he is not present in his house at the time of dacoity. He is with his love Nooran, a Muslim weaver's daughter. It is easy to blame Jugga for murder and dacoity because his father and grand-father were also dacoits and were hanged for murder. Police man's arrested Juggut and at the same time Iqbal is arrested. This scene creates commotion in the village.

Khushwant Singh gave an unmistakable picture. Muslims said the Hindus had arranged and began the murdering. As indicated by the Hindus. The Muslims were to be faulted. As per Khushwant Singh "The truth of the matter is, the two sided slaughtered. Both shot and stabbed and skewered and clubbed. Both tortured Both assaulted." He comments that, I had trusted that we Indians were peace cherishing and peaceful, that we were more worried about issues of the soul, while whatever remains of the world was engaged with the quest for material things. After experience of the fall of 1947, I could never again buy into these perspectives. I because… a furious moderately aged man, who needed to yell his disappointment with the word.

In 'Train to Pakistan' the social milieu revels that Sikhs, Hindus and Muslims made the traditional structures of the Punjabi society in the pre-partition Indian culture. Language and customs contributed to the Large Punjabi identity though at a certain level religion divided them into communal identities. Another identity in a tence emotional belongingness to the village, which gave separate religious identities. Mano Majra, the focal point of 'Train to Pakistan' is typical or the rural Punjabi life. Sikhs and the Muslims of the village live happily till the day of partition. They represent a communal harmony, identity, sence of belongingness, sence of locality and sence of history are some of the aspects of Multiculturalism. The novelist while depicting the tragedy of partition also seems to portray Punjabi ethos and identity. The Sikh people's trust worthiness towards their fellow begins come before anything else.

Hukum chand plays important role in the novel. He is the Magistrate and deputy commissioner of the district and his Jurisdiction falls Mano Majra. He makes some wrong decisions in the tence situation, as a result situation becomes very worst in Mano Majra. It can be said that Hukum Chand is an intelligent man, successful in career, emotional enough to feel pain for the killing going on, conscious of the inevitable end of man, as also of his sins. Police station were concentration camps and third degree methods were adopted to extricate 'truth' from those who were caught.

The arrival of the ghost train is another important aspect or event and horrible picture of partition in the novel, which makes readers to feel pity and fear. This train carries the bodies of thousands of Hindus and Sikh refugees from Pakistan. This train creates commotion among the people. People stood on their roofs to see what was happening and tries to get as much information as they can. The soldiers collect the fire-wood and kerosene

oil from the villagers are not told anything but they are tence and suspicious. The truth is discovered by the night and this discovery is suggested with colour and smell images. Villagers are shocked by the scene. The villagers soon 'smelt' something wrong.

"The northern horizon which had turned a bluish grey, showed orange again.
The orange turned into copper and then into a luminous russet.
Redtongues of flame leaped into the black sky.
A soft breeze I began to blow towards the village.
It brought the smell of burning kerosene, then of wood and
Then a faint acrid smells or searing flesh." (100)

The end of the novel is tragic and dramatic. The ghost train scene the religious suspicion begins. The partition on India led to the evacuation of the Hindus from Pakistan and the Muslims from India. It creates communal riots. In Mano Majra the situation gets very worst. The Muslims are ordered to leave the village and to take shelter in the refugee camp. The Sikhs are sullen and angry and want to kill Muslims.

The village is exposed to further violence after the monsoon. The villagers witness several people floating in the water. They see stab wounds and the mutilated breasts of women. The sights of these bodies spur the Sikhs into violent action.

Towards the end of the novel, the boy leader plots with Sikh villagers to kill hundreds of Muslim refugees who will be sitting on the roof of train. The central character of the novel sacrifices his own life in order to save the train full of Muslim refugees. It is nothing but optimism. It is victory of virtue and love.

Conclusion:

'Train to Pakistan', a novel written by Khushwant Singh depicted then the contemporary society. During partition time socio-cultural milieu as well as conflict among religious groups was clearly stated. Khushwant Singh griped an objective approach all through the novel; we get looks of checked shock which must be the result of his troublesome experience. The whole novel is very suggestive symbol emphasizing the importance of love, peace, unity, discipline and liberty. The aim of the novel is to liberate people from their narrow loyalties to caste, community and politics and awaken their conscience to live a real human life upholding the values of liberty, equality and fraternity. At the end the partition of India in 1947 is the setback in the history of India's integrity and democracy. The country has been witnessing clash between Hindus and Muslims or Christian and Hindus.

References:

1) Singh, Khushwant. (2007), Train to Pakistan. New Delhi: Penguin,.Print.
2) Abrams, M.H. A Glossary of Literary Terms. Banglore: Prism Prime Book Pvt. Ltd, 1993.
3) The Hindus: Literary Review, March 3, 2002. New Delhi.
4) Gerald James Larson, (1997) India's Agony Over Religion, New Delhi.
5) Chaskar Ashok, Multiculturalism in Indian Fiction in English, Atlantic, Publishers and Distributors, Pvt. Ltd, 2010.

ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

Reflection of Gender Issues in Shashi Deshpande's Novels

Smt. Shraddha Baburao Toraskar
Research Student
Department of English,
Shivaji University, Kolhapur

Abstract :

Feminism is the belief that women should have equal social, economic, and political rights as men. It often focuses on what is missing rather than what is available. Feminism in Indian English fiction is often seen as a grand and unconventional concept, often portrayed in a quiet and confined manner. Indian women novelists, including Kamala Markandaya, Anita Desai, Nayandara Sahgal, Attia Hossain, Shashi Deshpande, P.P. Jabuala and Namita Gokhale, have been writing about the conflicts and predicaments of Indian women in contemporary India. Shashi Deshpande, in particular, presents a vision of feminity, addressing issues faced by middle-class educated women in patriarchal Hindu society. Shashi Deshpande is a novelist known for her portrayals of the struggles and problems faced by middle-class Indian women, particularly those who have chosen careers. She exposes the psychological milieu of individuals through her characters. Deshpande subtly shows women's submission, lack of voice, society's attitude towards their suffering, and the abuse of women's bodies through various women characters. This research is concerned with the critical study of her novels - The Dark Holds No Terrors, That Long Silence and The Binding Vine. These three novels belong to her early phase and portray a mild form of feminism. Her novels showcase the challenges faced by women and the importance of recognizing and addressing these issues.

Key words: *Feminism, Subjugated, Patriarchy and Discrimination.*

Language has the power to change people and is used in literature to convey culture's generalizations and estimations. As a child grows up, they naturally embrace these qualities. Language has been shaped and requested by the male belief system since the beginning of human society, reflecting the man-centric social structure. In a male-centric society, men and women's relationships are polarized due to generalizations and fixed perspectives. Men have a higher status and are in the center of social associations, while women are less favored. These generalizations, which are influenced by culture, propagate through institutions like family, education, and media, making women both victims and perpetrators of their own oppression.

Indian fiction in English began with English instruction and language in the pre-independence period, establishing a social foundation and distinct interests from English literature. Post-independence, feminist awareness led to journalists addressing issues with women. Scholars like R. K. Narayan, Mulk Raj Anand and Anita Desai began composing before eventually focusing on clear and polemical works by Shashi Deshpande, Nyantara Sehgal, and Bharati Mukherjee.

Shashi Deshpande, a feminist author from the 1970s and 80s, portrays the miserable plight of contemporary middle-class, educated, urban Indian women. She is a prominent writer in India. Her novels highlight the disappointments and frustrations of women despite her vehement denial of being a feminist.

'The Dark Holds No Terrors', Deshpande's first novel, the novel explores a woman's struggle to be recognized as a person rather than a woman and her desire for an independent social image. It focuses the traumatic experience of Saru, the protagonist, as her husband refuses to play a second-fiddle role. Saru undergoes great humiliation and neglect as a child and as a wife, leading to her husband's sense of inferiority and humiliation. Her husband vents his frustration on Saru in the form of sexual sadism, which Deshpande vividly portrays. She is a victim of her husband Manohar's torture, displaying realistic and touching mental states throughout her life. Sarita struggles with controlling her brother Dhuruva and her mother's resistance to her progress. Atrey and Kripal are unable to assert his masculinity over Saru, a woman who takes on the male role. Manohar resorts to sexual molestation at night, while playing a loving husband during the day. His subconscious desire to punish her for taking on the male role. Saru's dream of marriage is shattered, as she realizes that integration alone will make her whole again, and confronting the disintegration elements will never be possible. Saru, a female hero, shares her psychological distress for her partner's perverted sexual behavior with her father after her mother's death. Saru's physical separation from her partner and sharing her sadness with her father helps her overcome her nervousness and become more grounded in her life. The epic highlights the struggles faced by women in a man-centric society and the importance of self-disclosure and self-confidence.

The second novel, *'That Long Silence'*, the novel explores the cultural construction of female identity and behavior patterns, particularly as 'wife' and 'mother'. The novel follows Jaya and her husband, Mohan, as they navigate the psychological, emotional, and social implications of being a wife in patriarchal culture. The novel also addresses women's problems, dilemmas, disappointments, and frustrations, focusing on traditional bound

women. The novel tells the story of Jaya, who, despite playing the role of a wife and mother to perfection, finds herself lonely and estranged. She realizes that she has been unjust to herself and her career as a writer, fearing to invite any displeasure from her husband and discourages her from acknowledging her friendship with another man. Jaya represents the modern woman, characterized by ambivalence and mental turmoil. She struggles between family and self-assertion, unable to thrive without denying her family. To balance these two choices, a woman must wriggle out of family pressure and assert herself, fulfilling both her duties and proving her worth. This balance is crucial for Indian women to thrive and achieve success. Jaya, a compliant woman, faces a psychological turmoil. Jaya, a practical woman, rejects mythical women as symbols of women's supplication and edification. She believes these women have nothing in common with the demands of an educated, independent, progressive, and ambitious woman today. Jaya admits to blindly accepting everything about Mohan, like Gandhari, and is ashamed of her ignorance and inaction. She believes that women have been edified in the past, but they have also been tortured on equal grounds. Shashi Deshpande's protagonist struggles to assert her feminity, addressing the root of existence and highlighting female subjectivity that refuses to reconcile with patriarchal and male-dominated society. She conveys the message that marital polarizations limit human potential and individual happiness. Deshpande emphasizes that courage and determination are essential for women of today, as a headlong plunge into the social milieu can bring harmony and fulfillment in their lives.

In her third novel, *'The Binding Vine'*, Urmi recounts the personal tragedy of her protagonist, Urmi, and the victims of marital rape, including her mother-in-law Mira and her acquaintance Shakutai. Urmi's psyche is influenced by the cases of Mira and Kalpana, both highlighting the importance of women's right to their bodies. Mira's poems express her emotions, but she lacks a voice. Urmi aims to publish her poems, arguing that women like Mira had a voice but were denied it. However, she faces social issues when considering publicity for her poems. Feminists advocate for women's rights to their bodies, but this is not always possible. Mira's resentment towards her husband is tempered by her excitement about motherhood, while Urmi's possessiveness towards Kartik and Anu's grief is a significant social issue. Deshpande emphasizes the importance of relationships not being traps but allowing individuals to grow. Urmi, despite not having a relationship with Shakutai and her family, feels connected to them and helps them. She also acts as a bridge between Shakutai and various people, such as doctors, Vanaa, and the media. Human relationships should be based on understanding and common well-being, with love and affection playing a crucial role. However, selfish love can lead to misery. The author explores relationships like Mira and Akka, where love becomes compulsive and leads to misery. The mother-daughter relationship in the novel is fragile, with Urmi and Inni constantly arguing and expressing grudges. The Urmi-Anu relationship is tender, with Urmi being like a tree and her daughter like a creeper.

Conclusion :

Shashi Deshpande's novels concern with the quest for female identity among modern Indian women, focusing on the complexities of man-woman relationships, particularly in marriage and the trauma experienced by Indian women. Indian women have long been silent sufferers, playing various roles but never claiming their individuality. Deshpande's novels focus on the inner world of Indian middle class women, portraying their heroines in a realistic manner. Deshpande acknowledges the seriousness of the Indian woman's dilemma and the generational struggles it faces. She believes that positive change in women's social status requires a change in their mindset. Deshpande's novels showcase the positive, humanistic side of feminism, emphasizing the importance of women's involvement. Deshpande's novels express genuine concern for women, highlighting their suffocating existence in a male-dominated society. Caught between tradition and modernity, they search for identity within marriage. Her feminist themes, including women as wives, mothers, and daughters, and their quest for identity and sexuality, leave readers with no doubt about her sympathies.

References :

1. Deshpande, Shashi (1988). "Why I am a Feminist." Writing from the Margin. New Delhi: Penguin, p.85.
2. Dr. C. Ramya (2020). Asst. Professor, Department of English, ISSN 1930-2940 Vol. 20:7 July 2020 on "Saru in Shashi Deshpande's *The Dark Holds No Terrors*"
3. Poonam Devi, 'Feminism in Dark holds no terrors', in Ignited Minds Journals, 2230-7540
4. Deshpande, Shashi. *That Long Silence*. New Delhi: Penguin Books, 1989.
5. Praveen Rai, Sujata. Feminism in Shashi Deshpande's *That Long Silence*. Research J. Humanities and Social Sciences. *4(2): April-June, 2013, 206-209.*
6. Bhatnagar, Paravati. "Search for Identity: A Study of Shashi Deshpande's *The Dark Holds No Terrors"*, 2001.
7. Deshpande Shashi (1993). *The Binding Vine*. New Delhi: Penguin Books.

8. Dr. Shadan Jafri Associate Professor, Department of English, Agra College, Agra, Feminism in Shashi Deshpande's Novel *'The Binding Vine'* Oct 2020
9. Sarabjit Sandhu (2001). The Novels of Shashi Deshpande (New Delhi: Prestige Books), pp. 13-15.
10. Dhikari, Madhumalati: "The Female Protagonist's Journey from Periphery to Center: Shashi Deshpande's The Intrusion and Other Stories," Indian Women

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

Knowledge and Imagination in Biography and Autobiography

Mrs. Vidya Vasant Bhosale
Mr. Mansing Vitthal Thombare
Research Students- Department of English, Shivaji University, Kolhapur

Abstract:

This research paper explores the intricate relationship between knowledge and imagination in the genres of biography and autobiography. It delves into how authors navigate the balance between factual information and imaginative interpretation when constructing narratives of individuals' lives. Through the analysis of key examples and critical examination of theoretical frameworks, this paper sheds light on the dynamic interplay between knowledge and imagination in the storytelling process.

Introduction:

Biography and autobiography are literary genres that offer readers windows into the lives of individuals. They are often perceived as factual and objective forms of storytelling. However, beneath the surface of these narratives lies a complex interplay between the author's knowledge of the subject's life and the imaginative elements they employ in crafting compelling and meaningful stories. This research paper aims to unravel the relationship between knowledge and imagination in these genres, highlighting how authors navigate these two facets of storytelling.

Literature Review:

Biography and autobiography, as distinct literary genres, have evolved significantly over time, and their historical development reveals a traditional emphasis on factual representation.

Biography as a genre has its roots in ancient Greece, where it was often associated with hagiography—the writing of the lives of saints. These early biographies were primarily focused on moral and religious teachings rather than an objective presentation of facts. However, with the emergence of the Renaissance, biographical writing experienced a revival. In this period, biographers sought to combine factual information with a sense of artistry and storytelling. Plutarch's "Parallel Lives" is a notable example of this era, where he paired the biographies of famous Greeks and Romans for comparative analysis.The 18th century witnessed the rise of biographical dictionaries and collections, aiming to provide comprehensive accounts of individuals' lives. The biographical dictionary format was notable for its factual emphasis, as it aimed to catalog the lives of notable figures.In the 19th century, biographies evolved further, influenced by the Romantic movement. Biographers began to incorporate elements of the subject's inner life, emotions, and character. However, this period also saw a struggle between factuality and interpretation, with biographers aiming to balance the presentation of accurate information with artistic expression.

Autobiography, as a genre, gained prominence in the late 18th century and evolved alongside biography. Early autobiographies often emphasized religious or spiritual experiences, such as the spiritual autobiographies of figures like Saint Augustine.The 18th century marked a shift toward more secular and individualistic autobiographies, with authors like Jean-Jacques Rousseau and Benjamin Franklin contributing significantly to the genre. These autobiographers provided detailed accounts of their own lives, emphasizing factual events and experiences.The 19th and 20th centuries witnessed a broadening of autobiographical themes and forms. Authors like Mark Twain, for instance, introduced humor and a distinct narrative voice into autobiographical works, while others like Frederick Douglass and Harriet Jacobs used autobiography as a tool for social critique and activism. Autobiographical novels, blending elements of fiction with fact, also became popular during this period.

Traditionally, both biography and autobiography have been associated with a commitment to factual representation. Biographers have strived to present an accurate and objective account of their subjects' lives, relying on extensive research and primary sources.In autobiography, authors have typically aimed to provide an authentic account of their own life experiences, drawing on their personal knowledge and memory. The perceived authenticity and honesty of autobiographies have been central to the genre's appeal.Despite the evolution of both genres and the introduction of imaginative elements in storytelling, the traditional emphasis on factual representation remains a defining characteristic. Biographers and autobiographers often grapple with the tension between presenting facts and engaging readers with imaginative and emotionally resonant narratives.As contemporary scholarship increasingly explores the intersections of knowledge and imagination in biography and autobiography, it becomes evident that the genres continue to evolve and adapt to changing literary and cultural contexts while maintaining their commitment to representing lives, whether those of others or the authors themselves.

The tension between conveying accurate information and employing imagination to engage readers emotionally in the context of biography and autobiography is a central and complex aspect of these genres. Authors grapple with the challenge of balancing factual truth with emotional resonance to create compelling narratives.

Biographers aim to provide a factual and objective account of their subjects' lives. However, they also recognize the need to engage readers emotionally. To achieve this, biographers may employ literary techniques such as vivid descriptions, dialogues, and narrative pacing to make historical events more emotionally resonant.Autobiographers, while narrating their own lives, often face the challenge of recollecting events and emotions accurately. Memory can be selective and subjective, and autobiographers may use creative elements to evoke the emotions they experienced at the time, even if the details are not entirely precise.

Biographers must grapple with ethical concerns when they speculate about unrecorded aspects of a subject's life. Imagination can fill gaps in the historical record, but it must be done with care and clearly distinguished from established facts.Autobiographers face ethical dilemmas as they recount personal stories involving other individuals. Balancing the emotional impact of the narrative with the privacy and dignity of those mentioned is a significant challenge.

Biographers often seek to enter their subjects' minds and emotions, offering readers insights into the inner lives of historical figures. This requires imagination and empathy to reconstruct thoughts and feelings. Autobiographers navigate the challenge of conveying their emotional experiences while recognizing the potential for self-deception or idealization of the past. They may employ retrospective insight, emotional honesty, and creative language to bridge the gap between past and present emotional states.

Readers of biographies often expect a degree of factual accuracy and objectivity. Imagination is valuable when used to deepen understanding, but it must not distort the historical record.Autobiographical narratives are valued for their authenticity and personal voice. Readers expect emotional depth and subjective insights, and authors often employ imagination to evoke genuine emotional responses.

Biographers have the creative freedom to craft compelling narratives, but they must be responsible stewards of historical truth. Striking a balance between artistry and accuracy is essential.Autobiographers have more leeway to blend personal experience with imaginative storytelling. However, they must maintain the reader's trust in the authenticity of their emotional journey.

In both biography and autobiography, the tension between facts and emotions reflects the dynamic nature of storytelling. Authors must navigate this tension thoughtfully, employing imagination as a tool to enhance emotional engagement while maintaining the ethical responsibility to the truth. Ultimately, the artful integration of factual accuracy and emotional resonance is what makes these genres compelling and enduring forms of literature.

Knowledge and Imagination in Biography:

Biographers follow a meticulous research process to create accurate and engaging biographies. They rely on primary sources like personal letters, diaries, interviews, and autobiographies for firsthand accounts. Secondary sources, such as existing biographies and academic works, provide context and analysis. Accessing archives is common to uncover rare materials. For living subjects, fieldwork, including interviews, is essential. Rigorous fact-checking through cross-referencing ensures accuracy. To structure their narratives coherently, biographers often organize information chronologically. They contextualize the subject within historical and social contexts for a nuanced understanding. Critical analysis helps evaluate source reliability and potential bias. While maintaining factual accuracy, biographers employ interpretation and imagination to fill gaps in the narrative. Writing skills play a crucial role in crafting compelling and cohesive biographies that capture the subject's essence.

Biographers employ imagination strategically by speculating to fill gaps in the historical record, offering educated guesses based on available evidence and context. They also use imagination to create empathetic connections with their subjects, delving into the psychological aspects of the subject's life and conveying emotions. Through creative interpretation and narrative techniques, they make historical or distant figures relatable and engaging for readers while maintaining a clear distinction between established facts and imaginative elements. However, biographers must exercise caution to ensure that their imaginative efforts remain grounded in historical plausibility and that they are transparent with readers about the speculative nature of certain details.

The conventions of biography exert a substantial influence on an author's choices concerning the interplay between knowledge and imagination. These conventions, which demand a commitment to factual representation and historical accuracy, set a framework that encourages biographers to prioritize the gathering and presentation of verifiable information about their subjects' lives. Nevertheless, within these constraints, biographers often employ imagination as a creative tool to breathe life into historical figures, particularly in areas where facts are

scarce or when seeking to engage readers emotionally. The challenge lies in striking a delicate balance, harnessing imagination to offer insights, fill gaps, and evoke empathy while respecting the genre's inherent commitment to truth and authenticity. This dynamic relationship between conventions, knowledge, and imagination shapes the narrative artistry of biographical storytelling.

Knowledge and Imagination in Autobiography:

Autobiographers draw extensively upon their personal knowledge and memories to construct the narrative of their own lives. Their intimate familiarity with their experiences and emotions enables them to provide a unique and authentic perspective. They rely on their recollections, feelings, and reflections to create a narrative that immerses readers in their world, offering not only a chronological account of events but also insights into their inner thoughts and emotional journeys. This use of personal knowledge and memory forms the foundation of autobiographical storytelling, infusing the narrative with a sense of immediacy and subjectivity that distinguishes it from other forms of biography.

Autobiographers often employ imaginative techniques to delve deep into their inner thoughts, emotions, and subjective experiences. By drawing on the canvas of memory, they vividly recreate past moments, infusing them with sensory details, introspection, and introspective narration. These imaginative endeavors allow them to not only recall events but to reanimate the emotions, dilemmas, and personal growth that occurred within those moments. Through this interplay of memory and imagination, autobiographers create a narrative that transcends mere factual accounts, inviting readers into the intimate terrain of their inner worlds, where emotions are explored, decisions are reconsidered, and self-discovery unfolds.

The tension between an author's subjective perspective and objective facts is inherent in autobiographical writing. Autobiographers navigate a complex landscape where personal memories and emotions intersect with the pursuit of truth and accuracy. While they strive to provide an authentic account of their life experiences, the inherent subjectivity of memory often leads to variations and reinterpretations of events. This tension challenges the notion of an entirely objective truth, as authors must grapple with the reliability of their recollections and the potential for bias. Nevertheless, it is within this tension that the richness of autobiographical storytelling emerges, offering readers not only factual details but also the nuanced insights and emotional truths that arise from the interplay between the author's perspective and the objective facts of their life.

Case Studies:

Biographical Case Study: In the biography *Thurgood Marshall* by Juan Williams, the author adopts a meticulous approach to combining knowledge and imagination to portray the life of the prominent civil rights attorney and Supreme Court Justice Thurgood Marshall. Williams relies extensively on historical research and primary sources, such as legal documents and interviews, to construct a factual and well-documented account of Marshall's life and his groundbreaking legal career. This approach aligns with the traditional conventions of biography, emphasizing accuracy and objectivity.

However, where the author employs imagination, it is primarily in the interpretation of Marshall's motivations, inner thoughts, and emotional experiences. Williams delves into the psyche of his subject, seeking to understand Marshall's personal and professional struggles, as well as the emotional toll of his work in challenging racial segregation. While these insights are rooted in factual events and historical context, they require a degree of imaginative empathy to fully grasp Marshall's perspective.

In essence, Juan Williams skillfully combines knowledge and imagination in *Thurgood Marshall* by offering a well-researched and factually grounded biography while also weaving in imaginative elements to provide a deeper understanding of the emotional and psychological facets of Marshall's life and his pivotal role in the civil rights movement. This blend creates a compelling and insightful portrait of a towering figure in American legal history.

Autobiographical Case Study: *A Truth About Me* by A. Revathi is a powerful autobiography that candidly discusses the author's life as a transgender woman in India. In this work, Revathi skillfully balances self-knowledge and imaginative storytelling to offer a deeply personal yet universal narrative.

Revathi's autobiography is grounded in her self-knowledge and personal experiences. She draws extensively from her own life as a transgender woman, providing firsthand accounts of the challenges, discrimination, and societal pressures she faced. These accounts are rooted in her own experiences and serve as the factual foundation of her narrative.

To engage readers on a more profound and empathetic level, Revathi employs imaginative storytelling techniques. She delves into her inner thoughts, emotions, and subjective experiences, offering readers a window

into her journey of self-discovery and identity formation. Revathi's use of vivid language, introspection, and narrative craftsmanship creates a narrative that not only informs but also emotionally resonates with readers.

The balance between self-knowledge and imaginative storytelling in *A Truth About Me* is particularly striking. Revathi uses her self-awareness and personal experiences as a transgender woman to ground the narrative in authenticity. Simultaneously, she employs imaginative storytelling to provide a rich and relatable portrayal of the emotional and psychological dimensions of her life's journey. This balance allows readers to connect with her story on both a factual and emotional level, making the autobiography a powerful exploration of identity and resilience.

A. Revathi's*A Truth About Me* exemplifies how autobiographers can skillfully interweave self-knowledge and imaginative storytelling to create a compelling narrative that educates, inspires, and emotionally resonates with readers, especially when addressing complex and deeply personal topics like gender identity.

Knowledge and Imagination: A Delicate Balance

Navigating the boundary between knowledge and imagination in biography and autobiography presents a delicate balance with significant challenges and ethical considerations. Biographers and autobiographers must confront the challenge of maintaining factual accuracy while interpreting gaps or subjective experiences imaginatively. This demands transparency to ensure readers can distinguish between established facts and creative elements, preserving the integrity of the historical or personal record.

Respecting privacy is another critical concern. Autobiographers may reveal sensitive information about themselves or others, raising ethical questions about consent and boundaries. Authors must weigh the importance of full disclosure against the potential harm and consequences of divulging certain information, seeking permissions when necessary, and being cautious about privacy infringements.

Empathy-driven storytelling is a powerful tool but must be employed ethically. Authors must avoid sensationalism or exploitation when using imaginative techniques to create empathetic connections with subjects. This means striking a balance between evoking emotions and preserving the dignity and authenticity of the subject's narrative. In navigating these challenges and ethical considerations, biographers and autobiographers play a crucial role in shaping narratives that are both engaging and responsible, maintaining the delicate balance between fact and imagination.

Conclusion:

This research paper has delved into the intricate relationship between knowledge and imagination in the genres of biography and autobiography. Through the analysis of key examples and a critical examination of theoretical frameworks, we have uncovered the dynamic interplay between these two facets of storytelling.

The main findings of this research emphasize the nuanced and complex nature of the relationship between knowledge and imagination in biography and autobiography. These genres, traditionally associated with factual representation and authenticity, have evolved over time to incorporate imaginative storytelling techniques that enrich the narrative experience. Authors navigate a delicate balance between conveying accurate information and engaging readers emotionally, all while adhering to ethical considerations. Biographers and autobiographers employ imaginative elements to create empathetic connections, delve into inner thoughts and emotions, and fill gaps in the historical or personal record. However, they must do so responsibly, transparently distinguishing between fact and imagination to maintain the integrity of their narratives.

Understanding this interplay between knowledge and imagination is of paramount significance for both authors and readers. Authors in these genres must be adept at striking the right balance to craft narratives that are both informative and emotionally resonant. They must also navigate ethical considerations, respecting privacy, and preserving the dignity of their subjects or themselves. For readers, recognizing the interplay between fact and imagination allows for a deeper appreciation of the storytelling artistry in biography and autobiography, enhancing the overall reading experience.

As avenues for further research, scholars can continue to explore the evolving landscape of biography and autobiography, considering how changing literary and cultural contexts impact the balance between knowledge and imagination. Additionally, ethical considerations in the use of imagination in these genres warrant continued examination, as do the evolving expectations of readers. The study of knowledge and imagination in biography and autobiography remains a rich and evolving field, offering opportunities for deeper insights into the art of life storytelling.

References:

Books:

1. Smith, Sidonie, and Watson, Julia. (2010). "Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives." University of Minnesota Press.
2. Slevin, Tom. (2017). "The Art of Autobiography in 19th and 20th Century England." Routledge.
3. Holmes, Richard. (2006). "Sidetracks: Explorations of a Romantic Biographer." Pantheon.
4. Phillips, Adam. (2012). "Missing Out: In Praise of the Unlived Life." Farrar, Straus, and Giroux.

Articles:

1. Lejeune, Philippe. (1989). "The Autobiographical Pact." New Literary History, 20(1), 5-22.
2. Eakin, Paul John. (2004). "The Ethics of Life Writing." Cornell University Press.
3. Smith, Sidonie. (2010). "Who's Afraid of Imagination?" Biography, 33(1), 1-12.

Biographical/ Autobiographical Works:

1. Williams, Juan. (2020). "Thurgood Marshall: American Revolutionary." Random House.
2. Revathi, A. (2009). "A Truth About Me: A Hijra Life Story." Women Unlimited.
3. Rousseau, Jean-Jacques. (1782). "The Confessions." Oxford University Press.
4. Douglass, Frederick. (1845). "Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave." Dover Publications.

Ethical Considerations:

1. Eakin, Paul John. (2009). "The Ethics of Life Writing." Cornell University Press.
2. Sidonie, Smith, and Watson, Julia. (2001). "Women, Autobiography, Theory: A Reader." University of Wisconsin Press.

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

William Shakespeare's Hamlet and Vishal Bhardwaj's Haider movie : A compartive study

Mr. Sourav Shamrao Desai
DBRK High school, R.K. Nagar, Pachgaon, Kolhapur.

Abstract

The element of tragedy in william Shakespeare's "Hamlet' play inspired Vishal Bhardwaj to come up with Haider' movie.With this movie Bhardwaj completes his trology of Shakespearean tragic adaptations. Haider is a commanly a revenge film. The horrors of Kashmir are reflective of the tragic elements in the origional source text. The external themes in 'Hamlet' such as betrayal, corruption, death, love and filial obedience, are beautifully woven with the plot of Haider. However, Bhardwaj has taken. Certain liberties to mould the story his own.creative style to cater to cinematic and commercial requirements.

In this research paper object is to Study Hamlet and its adaptation in the light of compartive analysis. It opens with a brief introduction on the concept of the Idea that bought Haider into existence and movies on to discuss the art of Characterization, the political aspects of Kashmir, and the different dramatic devices that are being employed. Lastly the paper presents a detailed comparative Study between the Source Hamlet and the Haider to explore the various points of Contact and departure between the two.

Keywords: adaptation, Hamlet, Haider, Kashmir. India, Comparative.

An Introduction

"Haider" is a movie based on the setting of the insurgency-torn Kashmir of 1995, where there was a massive dispute between India and Pakistan. This movie is an adaptation of one of the classic plays of Shakespeare's "Hamlet". Although the director Vishal Bhardwaj tried to portray the original play as it is with excellent cinematography but there are several incidents which contrast with the play, but many instances make this movie worth being called an adaption of the Shakespearean play.

The contrast in setting : If we begin with the setting of Hamlet, we see it begins in the ancient fortress of Denmark in the late middle ages of the 14th and 15th centuries. Whereas in the Movie Haider, Set in Srinagar in 1995, during militancy and a brutal Indian counter-insurgency. The setting itself changes a lot of cultural and linguistic widegap that made the play and movie different.

Since Haider is a Bollywood movie and the director tried to make this movie in favor of the Indian audience to make it more likable and hit it was essential to be relatable to the Indian context. When we investigate Hamlet, it hasin all terms.Hamlet has been portrayed through the Reflection of Christianity, on the other hand, Haider portrays the political mishappen with Islamic reflection.At certain times when there is a contrast in culture and norms the effects are often visible and here there are certain differences in the plot whereas the relationship is portrayed in both.

In context to Plot : There are several events that have been edited in the movie from the play. Such as the major ones counted as: The play shows us the King of Denmark is already dead and the ghost of King Hamlet tells the truth to Prince Hamlet about his murder, as when we investigate the movie it is the character Roohdaar who tells Haider about the culprit of his father's murder.Also, the relationship between Gertrude and hamlet is not much affectionate as the way it is shown in the movie about Haider and Ghazala.

All Shakespearean Tragedy Plays has this element of all the characters die in the end. But in the movie, we see that some of the characters like Roohdaar, Khurram, and Haider himself were alive in the end.If we compare the Themes then substantially all the themes like Revenge, Corruption, Religion, Politics, women, Madness Vs. Sanity is the major theme portrayed in the movie exactly like the play.

One of the most striking scenes is the equivalent of the "to be or not to be" scene in Shakespeare. Haider turns the "to be or not to be" soliloquy into a confessional and motivational speech in front of a crowd in the market square. It is decidedly more nublic and more political He uses the hangman's ronearound his neck as an imaginary microphone. Haider also carries a boom box with a cassette player. The first question he poses points to an existentialist inquiry: "Hello, mike testing 1, 2, 3. Hello. Can you hear me?" Like Hamlet, Haider has longed to be heard. He urges the crowd to reflect on Kashmir's political crisis: "Do we exist or do we not? Chutzpah is our problem."

HaiderVs Hamlet - A contrast to the Characters

Hamlet Vs. Haider: looking into the character analysis of the play Hamlet, prince hamlet is an idealistic knowledgeable person who is very Melancholy, cynical in nature and is having a huge amount of Hatred for his own uncle Claudius who has married his mother Gertrude and hamlet has a repulsion towards his mother's sexuality.

A similar portrayal is in the movie where Haider is a student of "Revolutionary poets of British India" who studies at Aligarh University comes to find his Missing Father (Doctor Hilaal Meer), there he comes to know about his Mother Ghazala having illegitimate affair with his own uncle Khurram.We can bring to a point that both Haider and Hamletare closely similar in their character whereas due tosome contrast in the context both the charactersdiffer in some situations, but one thing is certain isabout both characters becoming insane and thetheme of sanity vs madness gives highlight due to thedeath of king hamlet/Dr.Hilaal Meer.

Ophelia Vs. Arshia: Since the play/movie is also about the tender love story of Haider- Arshia/hamlet- Ophelia, this portrays the role of love which leads to the death of people due to the brutal conspiracies done by Polonius andClaudius for taking an avenge from prince hamlet. Love is taken as a key to a dark plot of killing hamlet by making Ophelia as a medium/ messenger of hamlet.

The same plot goes into Haider too where Arshia was a journalist and was in love with Haider, but her love became a tragedy where her own father Parvez used her daughter to keep a track of her whereabouts of Haider when he was trying to find his father's murderer.

Both Arshia/Ophelia can be a contrast because Arshia on the one side was a stern woman who took her own stand despite all the barriers of her being a woman in a patriarchal world, whereas Ophelia was very sensitive, and a woman suppressed by other men and did what her father told her to do.In the end, both die out of the madness of losing their father and love at the same time and commits suicide.

Claudius Vs. Khurram: The evil of the play who dies in the end, whereas in the movie he does not,Vsas Haider changes his ideology for not killing his uncle due to his mother notions that "Intekaam se IntekaamPaidahotiHai!" In the play and the movie Claudius/Khurram is the one with all sinister mind and political ambitions who wanted to kill his own Nephew and wanted to have full rights on Ghazala/Gertrude. His lust for women and power goes in the end when he was in the verge to die.

Polonius Vs. Parvaze: Father of Ophelia/Arshia who was good close friend of Claudius/ Khurram and was giving a prominent contribution in the dark conspiracy made by Claudius, but later gets mistakenly killed by Hamlet when hamlet losses his sanity. Polonius had the greed of power and money and was as sinful as his friend Claudius.

Parvez in the movie was the police inspector which was helping Khurram with his own daughter Arshia who was in extreme love with Haider.

Gertrude Vs. Ghazala: Married to the new king of Denmark who was hamlet's uncle. Often as a woman there where many questions raised on her married and love life as she remarried a man which was against the ethics and she had a very fragile relationship with her own son Hamlet, and they did not have an ideal mother sonrelationship.

In the movie, we see that Ghazala and Haider had an affectionate relationship despite all the hatred between them in the end Ghazala even sacrificed her life for Haider by killing herself with a bomb explosion.

Roohadaar: He was an ISI agent but considered to be the ghost of hamlet and in the play, we do not have any character related to Roohdaar as the ghost of king hamlet himself tells the truth to prince hamlet about his brutal murder, whereas in the movie Roohdaar and the militant group himself tells the murder of the doctor.

Indeed, he was a good friend of the doctor and was in the prison with the doctor and he was the messenger to stimulate an urge of hatred in Haider's mind towards his own uncle.

Horatio (A good friend of Hamlet): This character is missing in the movie as he was a good friend and played a positive supportive role for hamlet.Also, a reason why the movie and play are somewhat out of context from each other due to some change in the character appearance.

Fortinas: A close acquaintance of hamlet who had faced the same pain of losing father just like hamlet, but we do not know which character will fit the best for this. so, we can consider that this character is not available in the movie as Haider in the movie was often a loner in the movie and beacme distant from his close ones in the later part of the movie.

Conclusion:

Though the tale is somewhat similar in the movie and play but also certain characters and stories are invisible as this makes the movie or the play incomplete. Since it is an adaption so we cannot expect to be the twin of each other.

From in critic's point of view, this movie can be rated 7.5/10 as it has all those elements of Shakespearean plays and the cinematography of Vishal Bhardwaj which is perfectly splendid!

Taken all the consideration the story is well portrayed.

References:

1. Chaudhary,A(2014). Haider: An Indian Hamlet by filmy Shakespeare.
2. Shakespeare,W(2008). Hamlet,Peacock Books, print.

Socio- Cultural Context in Chetan Bhagat's Novel '*One Indian Girl*'

Ganesh Jayvant Patankar
Ph. D. Research Scholar, Shivaji University, Kolhapur.
At Post: Borgaon, Tal.Walwa, Dist. Sangli
Email: ganeshpatankar1330@gmail.com

Abstract:

Literary works has always been subjected to various kinds of influences. Socio- cultural context is a very important influence among them. Socio- cultural elements has a great impact on a writer as they are reflected in his writing as well as on readers, which is reflected in their understanding of the literary works. Socio- cultural context of novel is related to the social and cultural background in which a particular novel is set or written. Socio-cultural factors encompass various aspects of individuals' lives, such as their lifestyles, purchasing patterns, educational background, religious affiliations, personal beliefs, values, demographic characteristics, social standing, sexual orientation, and overall attitudes. While cultural aspect of the socio- cultural context denotes to the rules, regulations and conventions followed by that particular society; social aspect of socio-cultural context related to the social setting, demography, and surrounding in which the story takes place. In a sense social aspect of the Socio- cultural context is concrete while cultural aspect is abstract. Socio-cultural factors significantly influence the growth and functioning of people. Chetan Bhagat is a renowned Indian writer. His novel One Indian Girl, published in 2016 is the subject of this research paper. It presents the story of a modern Indian girl, Radhika Mehta, and the struggles she has to undergo due to her modern and feministic attitude. Most of the events in the novel are governed by the Indian socio- cultural context, in which the novel has been set. Radhika is a modern independent girl in her late twenties, working in an American multinational company. She is from a middle- class Indian family and the novel deals with the story of her love life, career, and her marriage. Chetan Bhagat has rightly presented the current novel from a modern Indian girl's perspective who has to undergo many struggles due to the traditional male dominated Indian society.

Keywords: *Chetan Bhagat, socio- cultural context, feminism, Indian society.*

Introduction:

Chetan Bhagat, born in 1974 in Delhi, India, grew up in Punjabi family. His father was an officer in Indian Army and his mother was scientist in Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. He is graduated from IIT, Delhi and later he received MBA from Indian Institute of Management. Ahmedabad. He has worked as an investment banker for Goldman Sachs' Hong Kong branch. He is the prominent Indian novelist in the contemporary Indian English literature. He is an author, YouTuber, columnist as well as a famous novelist. His most celebrated literary works of fiction include *One Night at the Call Centre, The 3 Mistakes of My Life, 2 States, One Indian Girl and Half Girlfriend*. Many of his novels are adapted to Bollywood movies. *What Young India Wants* and *Making India Awesome* are his famous non- fiction works.

His novel *One Indian Girl* is about Radhika Mehta, a modern Indian girl, who is working at Goldman Sachs Company's New York branch initially, then at Hong Kong and later at U.K. branch. Consistently labelled as a nerd, she embarks on a journey to explore her own sexuality upon finding herself in an unfamiliar environment, driven by a futile quest for external validation. Eventually, she yields to parental pressure and agrees to an arranged marriage. Yet, just prior to the wedding, she has an awakening, realizing the importance of living life according to her own terms. She steadfastly declines the marriage proposals of her suitors and takes a hiatus to delve into a deeper understanding of her true self. By the novel's conclusion, she comes to the profound realization that the perfect spouse for her is someone who can embrace and harmonize with a her contradictory desires- allowing her the freedom to excel in her career while also being a supportive partner at home and a loving mother. While the story chronicles a woman's odyssey toward self-confidence and self-respect, it also lays bare the hypocrisy of Indian men and the deeply rooted sexist attitudes ingrained in the traditional Indian society.

Chetan Bhagat used first- person narration technique in this novel. The novel is presented through Radhika's point of view. She is not a traditional Indian girl. She is independent and has her own opinion about everything. She earns a handsome salary and is famous among her bosses and colleagues. While working at New York office she comes in contact with Debashish Sen. There she falls in love with him and they start a live- in relationship. Radhika's feminist tendencies are revealed here as live- in relationship is something that goes right against traditional Indian culture where a boy and a girl can live together only when they are married. The system of live in relationship is also denounced in traditional Indian families, but as a modern girl Radhika does not care much while going against it. She really loves Debashish and soon she starts to plan her future with him. She wants to marry him and have a family. Even though Debashish is well educated and initially supports Radhika in her pursuits of excellence in her career, he is not much happy with her achievements. He has traditional Indian tendencies.

Chetan Bhagat deals with so many issues that Indian women have to face in their everyday life through this novel. One of them is that the Indian obsession for fair skinned people and feeling of inferiority it create in the minds of dark skinned people, especially dark skinned women. Radhika is not as fair as her big sister Aditi. This issue is revealed during one of her conversation with Debashish which goes as:

> 'No way,' Debu said. 'She is not prettier than you.'
>
> 'Oh, come on,' I said. 'Aditi didi is so nice-looking.'
>
> 'Listen, sure she is, but not more than you. No way. You have better features.'
>
> 'That's not what my mother led me to believe,' I said.
>
> 'Must be the Punjabi thing. The whiter the skin, the prettier the person. Nonsense,' he said, somewhat agitated. (54)

Apart from her mother's opinion about her complexion, Radhika always noticed that during her teen ages her sister Aditi got much attention from boys and other people. This created an inferiority complex in her mind about her looks. So during her school and college days she focused all her attention on education and now here she is- working as a vice president in the Distressed Department of Goldman Sachs investment banks London office.

The traditional Indian families are patriarchal. Usually husband is responsible for earning money and making most important decisions for the family. Women usually do household chores and stay at home. When it comes to Debashish's notice that Radhika is earning much more than him and her bonus is twice his salary his male ego gets hurt. He is content with live- in relationship with her but he is not ready to marry her because unconsciously he is intimidated by her abilities and her salary. Chetan Bhagat presented their discussion on this topic as following:

> 'I am being calm, okay? But I have an image of the wife I want. The mother of the kids I want. I am not judging you, but I think I want a housewife.'
>
> 'What?' I said. My fork almost fell out of my hands.
>
> 'It's what I have seen growing up. I go to work, make the money. Wife takes care of the home. Simple needs, happy family.'
>
> 'What are you talking about, Debu? Didn't you say women could achieve anything today? (99)

Chetan Bhagat portrayed Radhika's character as a feminist so thoughtfully that even though feminist she novel loses her temper or modesty. She is well- educated, open-minded, self-dependent, has her own opinions on everything but she is not arrogant. In one of his interview to Indian news site 'The Wire' Chetan Bhagat admits that in Radhika he tried to portray a character of a "likable feminist", so that reader would feel sympathetic towards Radhika. He portrayed her character as realistically as possible. While making her a confident, he also made her have some self- doubts and insecurities.

Ultimately Debashish makes it clear that if she has to marry him she needs to quit her job, otherwise he will not marry her. She futilely tries to convince him saying that they both can have the job and start a family too, but Debashish does not agree with her. The great cultural impact on Debashish's mind does not allow him to think otherwise. This is a good example that socio- cultural elements dominates the characters' thinking, their actions as well as the storyline of the novel. Social aspect of the Socio- cultural context is the social situation in which the characters of the novel are set. This Socio- cultural background plays crucial role in determining how

the attitudes of the characters and particular events in the plot are governed by social condition and cultural factors. Realising that she cannot change Debashish's mind about this Radhika eventually decides to move on. She also finds Debashish with other woman when they get separated.

Then she gets transferred to Goldman Sachs' Hong Kong branch. There she meets Neel Gupta, who is her boss' boss. When she successfully secures a significant business deal in the Philippines, she gets Neel's attention. She gets attracted towards him too. He also feels the same for her. Even though she knows that Neel is 20 years older than her and is married she cannot stop herself from coming into relationship with him. After being in relationship with him for some time Radhika again feels the urge to get married and have her own family. She also realizes that she has no future with Neel no matter how much they like each other. Radhika was also under pressure from her family to get married soon. The following conversation among them reveals this:

'I love you,' Neel said.
I shrugged.
'So?' I said. 'Kind of irrelevant, isn't it?'
'What do you want, Radhika?' Neel said.
I kept silent.
'A future? I am twenty years older,' he said.
'You said age doesn't matter in love. Didn't you?'
'I am married. I have kids. So much baggage.'
'Exactly. So what am I doing with you?'
'Aren't you happy with just what we have?' Neel said. He seemed to be genuinely confused.
'Would you be? If you were in my place?' I asked, looking him squarely in the eye.
(206-207)

Ultimately it becomes evident that Neel wanted Radhika to be in his life but not as a wife. Realising there is no solution to the situation Radhika ends relationship with Neel too. Afterwards she gets transferred to London. She gets so depressed with the turn of the events. Here reader realises the impact of Indian culture on Radhika, who herself is a feminist woman, when she wants get married as soon as possible because she is advancing in age. Now Radhika is in her late twenties, with a nerdy and understated appearance that doesn't typically capture the attention of men. Now she is ready for an arrange marriage which is the most followed pattern in India. But to her dismay, many suitors reject her only because they get intimidated by her profession and income. Here again we see the impact of Indian patriarchal tradition on the thinking men who prefers women who are inferior to them in matter of income and other abilities because they think it would be hard to control a girl who is superior to them. According to them it is the male partner who should be head of the house. Eventually Radhika meets Brijesh Gulathi through shadi.com, a matrimonial website. Finally she agrees to marry him and they plan their wedding. The wedding is scheduled to take place in Goa, and all the preparations have been completed. She arrives at the wedding venue with Brijesh and other guests.

Unfortunately while everything was going well, the Chief Minister of Goa arrives there for some event and the hotel management has to reduce the booking that has been made for the marriage. To solve the problem Radhika suggest that some guests from groom's side should be shifted to other place to which she gets opposed strongly. In Indian culture groom's side is supposed to be superior to the bride's side. This is a discrimination that has been followed from many generations. Radhika's awareness of this gender discrimination in Indian society is revealed in one of her monologue as:

Thank you for reading my story. However, let me warn you. You may not like me too much. One, I make a lot of money. Two, I have an opinion on everything. Three, I've had sex. Now if I was a guy you would be okay with all of this. But since I am a girl these three things don't really make me too likeable, do they? (7)

If a girl has premarital sex it is considered as a taboo in Indian society while it is considered otherwise if a boy has premarital sex. This discrimination is a part of Indian society and feminist Radhika is against it. In this very monologue she tells that her parents wanted a son but her sister Aditi and she was born. In hope of having a son her father impregnated her mother twice, but on finding out that those were also female foetuses he decided to abort them. This tells us about the deep rooted thinking in Indian society about the preference of male child over

female child which have led to the critical situation of imbalanced sex ratio in some parts of India through sex determination and illegal abortions. Even an educated person like Radhika's father is no exception to that. Even her mother gets angry at her when she gets drunk with Brijesh during a party. According to her it is okay if Brijesh gets drunk as he is a boy, but Radhika should not have got drunk because girls who drink alcohol are considered uncultured in the Indian society. It would have a very negative impression on Brijesh's family.

When Debashish and Neel learns about her marriage they also come there. They propose to marry her one after the other. Overwhelmed and confused by these unexpected turn of the events, she decides to cancel the wedding. After some months, she meets Brijesh again and helps him with his start up business. Even after all this, Brijesh is still ready to marry her. The novel ends on a positive note that they may get married soon. Typically in Indian society boys prefer to marry a virgin girls even though they are not virgin themselves. Fortunately, Brijesh is not a like a typical Indian boy and is ready to accept Radhika. Likewise, Radhika's character is also a departure from the traditional image of an Indian female. Traditional image of an Indian female is of a girl who is submissive, non- independent, tied to household, not much educated, jobless, hence having no financial freedom etc. Chetan Bhagat named this novel as 'One Indian Girl' instead of 'An Indian Girl', because Radhika is departure from the traditional image of an ordinary Indian girl.

Conclusion:

Like any other work of literature the impact of socio- cultural factors are clearly evident in the Chetan Bhagat's novel *One Indian Girl*. In this novel Chetan Bhagat has portrayed a new age Indian girl who is a likable feminist, well- educated, competent, has a job, earns more than any of her male counterpart and still is polite, honest, and has some self- doubts and insecurities. Throughout the course of the novel he deals with many social and cultural issues that Indian women face every day. Issues like Indian people's obsession for the people with fair complexion which is responsible for creating inferiority complex in Radhika's mind. Indian wedding tradition of giving more importance to the groom's side than to the bride's side. Hypocrites like Debashish, who adores Radhika for her capabilities, but secretly feels jealous of her achievements. He likes her feministic views and okay to have her as his girlfriend but does not want to marry her, because he cannot put aside his traditional views about a wife as a homemaker.

Radhika also realises that she does not fit into the traditional image of an Indian girl, hence she warns the reader that they may not like her. Neel who is happy with her achievements and wants her to continue her job but cannot marry her, because he is already married. Radhika faces denial from many of her suitors because they are intimidated by her higher position and salary. Finally, she reconciles with Brijesh, who is very understanding and is still ready to marry her.

References:

1. Bhagat, Chetan., (2016). *One Indian Girl*, Rupa Publication India Pvt. Ltd: New Delhi.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Chetan_Bhagat Retrieved on 07/09/2023.
3. https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/sociocultural-factor#:~:text=Sociocultural%20factors%20play%20a%20critical,on%20the%20course%20of%20treatment. Retrieved on 04/09/2023.
4. https://www.youtube.com/watch?v=RpX6Eq35n1c Retrieved on 01/09/2023.
5. https://study.com/academy/lesson/cultural-contexts-in-literature-definition-examples.html Retrieved on 01/09/2023.

Literature , Culture and Gender

Karishma Amir Jamadar,
Faculty , English department
Arts and Commerce College , Koyananagar.
Email Id- karishmajamadar92@gmail.com

Introduction :

Literature means reflection of our life. Literature means study of man's struggles and their achievement . In culture we see various culture because in our country various languages speak It is a complex whole all things around us language , clothes , law, customs, moral , belief etc. Gender is important topic. While we see in our society male dominance , male identification , obsession with control , oppression of women this all are characteristics of gender. skills are most important in Literature, Culture and Gender. 21st century skills refer to the skills that are required to enable an individual to face the challenges of the 21st century world that is globally – Active, Digitally Transforming , Collaboratively moving forward , Creatively progressing ,seeking competent Human resource and Quick in adapting changes. When we teach our student the literature , culture and gender topic we also think the below points.

Literature

Meaning :The word is derived from Latin word 'literatura 'word literature meaning "writing formed with letters"
Definition : 1." Anything which is present is written form is called literature "
2. "Anything which is present in written and spoken form is called literature "

Literature definition change with the passage of time . Ancient writer read their literature because they want to save their literature. Literature means Man's struggles and aspirations reflect in their written work. English literature is about their culture and civilization . English literature may studied period wise and each period or age has introduced socio-political age produced a great figure.
For example, the age of Elizabeth bard produced William Shakespeare, the worlds greatest bard , the Restoration age produced William Wordsworth; and the modern age produced T.S. Eliot .

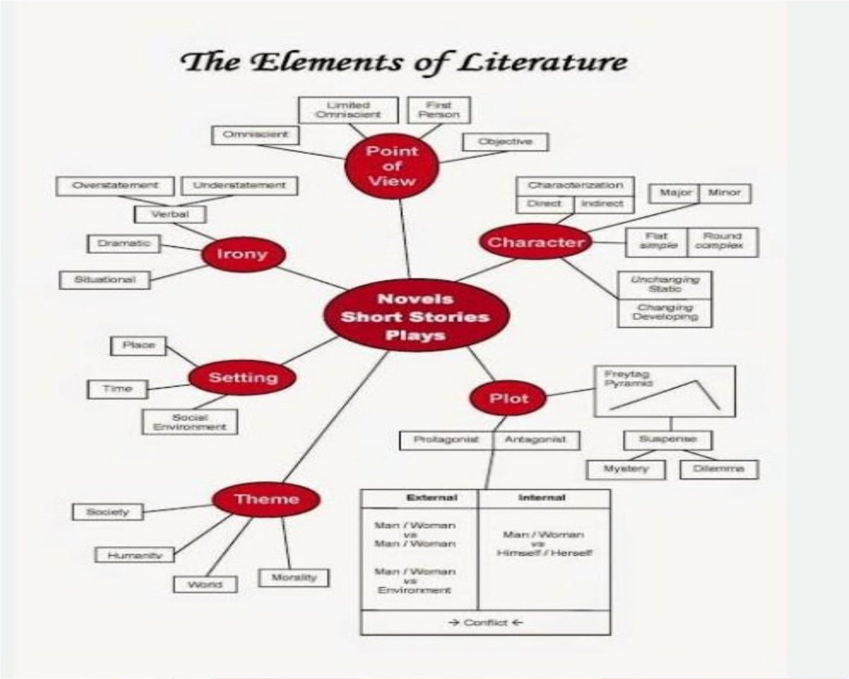
- The English literature from the age of chaucer to the present day. This follows period are important to English literature .

1.old English period
2. Anglo -Norman period
3 the age of Chaucer
4 from Chaucer to the renaissance
5. early Tudor period
6. Elizabethan age
7. Jacobian period
8. form Milton to the restoration
9.restoration
10. Augustan age
11. the age of Johnson
12.romanticism
13. victoration age
14.modern period

English literature beginning in the 6 th century AD to the present day. Literature after all, mirrors man's life. It teaches man some sort of culture. It teaches him the art of living decently. Literature is both entertainment and instruction .

Since the beginning of Life on earth understanding of the skills to suvive and live began . Survival of the fittest itself tell us the importance of life skills.

- The Delors Report (1996) produced by the international commission on education for the Twenty first century proposed one of the first frameworks to identity competencies needed in the coming century.



Types of literature:

1. **Applied literature** – this type of literature writer communicate certain information to the reader.

Ex .1. Rich and poor dad

2. Atomic habits

   To show good habits and choose good way.

2. Pure literature : pure literature is a body of written work in this type of literature author totally focus on pleasure .

ex . harry potter[novel] – J.K .Rowling

ode on Grecian urn – Keats

In harry potter the main purpose this novel is entertainment, to read and get satisfaction.

Kinds of literature:

1. oral literature : [ballade , mythes , rhyme , songes , folk tales]
   talk and songes
2. written literature : drama, autobiography , biography , poetry, prose, science, fiction and journalistic literature.

Function of literature:

1. entertain and give pleasure to the reader
2. aesthetic pleasure
3. Awareness
4. Uplift moral
   Various languages write their work in their languages. To show the impact of their language and show beauty and thought of that place.

Culture

All society exists culture . there is no decide . culture means anything which gives identity to society. To provide identity. [values, culture, norms, customs] all includes culture.

Characteristics \features \ nature of culture :

Culture is learned : we learn , born they teach in world parents , teachers , friends .

Culture is shared : those things know our family they teach our children and that thoughts follow one by one generation .

Culture is social : culture exists in the society where is society there will be society.

Culture is continuous : they follow long way use continuous developing progress.

Culture is dynamic : those change changed according to need its not static.

Culture is universal : universal exist and important character of culture .

1. **Culture is different from society to society** : America and India different not same in one nation.
2. **Ancient** : this is old feature and characteristic of literature .

L. A. White :" culture is symbolic , cumulative , continuous and progressive process "

For example , Indian society – Indian people are narrow minded , unfollow western culture , celebrate various festivals , our role means those role we play is most important, marriage tradition is very famous .

Types of Culture :

1. Material culture : consists of things that are created by humans ex. Cars, buildings etc.
2. Non material culture : Refers to the abstract ideas and ways of thinking that make up a culture ex. Laws, words, dress, codes etc.
3. Real culture : Refers to practice and norms a culture actually follows.
4. Ideal culture : Refers to the values, norms and beliefs that a society desires to achieve. It consists of those ideals that people would like to attain as a society.

This diagram also tell us the culture related points.

Gender

Gender refers to the characteristics of women, men, girls and boys that are socially constructed. This includes norms , behaviors and roles associated with being a women , man , girl or boy, as well as relationships with each other. As a social construct, gender varies from society to society and language change over time. Its different from sex.

sex : sex refers to biologically defined and genetically acquired differences between makes and females according to their physiology and reproductive capabilities or potentialities.

Gender identity and roles :

Gender identity refers to a persons deeply felt, internal and individual experience of gender, which may or may not correspond to the persons physiology or designated sex at bird. Gender roles in society means how we are expected to act, speak , dress , groom and conduct ourselves based upon our assigned sex . for ex, girls and women are generally expected to dress in typically feminine ways and be polite accommodating and nurturing. Gender influences peoples experience of a access to healthcare.

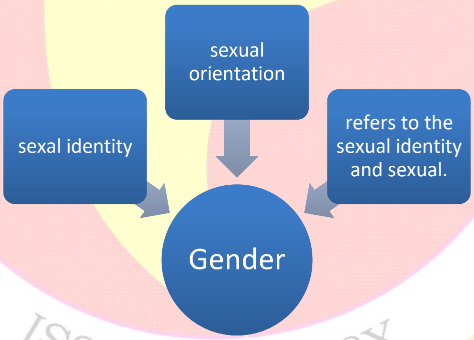
The way that heath service are organized and can either limit or enable a persons access to heath care information , support and service and the outcome of those encounters .
Gender influences the process of socialization .

Gender is hierarchical and produces inequalities that interest with other social , economic inequalities. Gender based discrimination interest with other factors of discrimination , such as ethnicity , socioeconomic status disability age , geographic location , gender identity and sexual orientation among others . this is referred to as intersectionality.

There are 4 kinds of gender:

- Masculine
- Feminine
- Common
- Neuter

According to world heath organization gender, refers to the society contracted roles, behaviors, activities and attributes that a given society. Considers appropriate for men and women and that masculine and feminine are gender categories.



Conclusion :

In literature we studied various languages. Good literary analysis an exploration of your ideas and evidence from the text that supports those ideas. Literature is the foundation of life. Gender is how society thinks we should look, think and as girls and women and boys and men. Gender identity is the personal sense of one's own gender. We differentiate gender is India girls' possession is less than they only important' s boys. Culture includes languages, ideas, beliefs, customs, codes, institutions, tools, techniques, works of art, rituals and ceremonies. Over all these three factors are corelate each other.

References :

1. Manmohan k. Bhatnagar 1996, Twentieth century literature in English .
2. Dr. S.C.Mundra 1986 , Understanding English literature .
3. Mallikarjun Patil 2010 , studies in British Literature .
4. John Lyons 1981 ,Language And Linguistics An Introduction : Cambridge University Press .
5. M.K.Naik 1982 , A History of Indian English Literature : Sahitya Akademi
6. M.H. ABRAMS , Geoffrey Galt Harphan , 2015 ,A Glossary of Literary Terms : Cengage Learning
7. 21st century skills – A Handbook Central Board Of Secondary Education , Delhi May, 2020.

21 वी सदी की कहानी साहित्य में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ

डॉ. शोभा माणिक पवार
सहयोगी प्राध्यापक ,हिंदी विभाग,
श्रीमती सी.बी.शाह महिला महाविद्यालय, सांगली.
email- shobhapawar69@gmail.com

प्रस्तावना:-

साहित्य में समाज की विविधता, जीवन-दृष्टि और लोककलाओं का संरक्षण होता है। साहित्य समाज को स्वस्थ,संरचनात्मक,ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है. जिससे सामाजिक संस्कारों का भी परिष्कार होता है। रचनाएँ समाज की मानसिक,सामाजिक,पारिवारिक भावना और सोच को पल्लवित और पुष्पित करती हैं। रामस्वरूप वर्मा मानते हैं कि- राष्ट्र का स्वरुप भूमि,जन और संस्कृति से बनता है'1 कहना न होगा कि किसी भी देश के समाज के पास केवल भूमि और जन उपलब्ध है परंतु वहां संस्कृति का अभाव है तो हम ऐसे समाज और जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते है। संस्कृति समाज का अभिन्न अंग है। संस्कृति ही वह चीज होती है जिसके माध्यम से मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य हित की सर्वोच्चता का अनुसंधान करता है।

भारतीय संस्कृति का लोहा आज पूरी दुनिया मानता है। यह सच है कि हमारे यहाँ स्त्री को देवी की संज्ञा दी जाती है.धर्म और परम्परा के चलते ही सही आज के तकनीकी युग में भी उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुचाया जाता है.यहाँ के कायदे और कानून उसकी सुरक्षा और जरूरतों को सामने रखकर बनाए गए है. जन्म,विवाह,गर्भधारणा और मृत्यु तक में उसकी कानूनी स्थिति स्पष्ट है। इस प्रस्तावना का कारण यह है कि अमेरिका में गर्भपातबंदी संबधी कानून को लेकर एक समाचार पढ़ा जो मन को हिलाकर रख देता है.मिसीसिपी राज्य के स्कूल में पढ़ने वाली 13 साल की स्कूली बच्ची को एक अजनबी खेलते हुए उसे उठाकर ले जाता है और रेप करता है. हर संभव कोशीश करने के बावजूत भी उसका परिवार इस गर्भ से छुटकारा नही पा सकता है अर्थात इतनी छोटी उम्र में उसे माँ बनना पड़ता है. इस घटना,पीडा और संकट के कारण उसका परिवार पूरी तरह सकते में आ जाता है। उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट और अपमान को सहन करना पड़ता है. पूरे अमेरिका के साथ-साथ अन्य देश के लोग भी इस बात को लेकर विरोध और विद्रोह करते है। परंतु वहाँ के कानून में कुछ भी हो जाए गर्भपात नहीं किया जा सकता है. गर्भपातबंदी कानून के कारण उसे इस उम्र में बच्चे को जन्म देना पड़ता है। 2 कहना न होगा कि जो खुद अभी बच्ची है वह आगे का जीवन उस बच्चे के साथ कैसे बिताएगी? कहने को तो हमारे लिए यह एक सामाचार मात्र है। पर यह पूरे मानवीय समाज और संस्कृति पर भी प्रश्न चिह्न खडा कर देता है इसमे कोई दो राय नही है।

साहित्यकार इन्हीं परिवर्तनों को अपने साहित्य में स्थान दे रहा है। अपनी रचना में मानव जीवन की अनेकानेक इन्हीं उलझनों,स्वरूपों,स्थितियों को वह संस्कृति से बाहर करके नहीं देख सकता है।आज की बदलती टेक्नोसियाँ दुनिया ने हमारी सोच को बदल कर रख दिया है। मानव-जीवन में इतनी तेजी आ गई है कि थमना जैसे कमजोरी की निशानी माना जाता है.हर कदम पर हम बस दौड़ रहे हैं। आदमी के नए जीवन की शुरुआत शादी से होती है.पर आज समय पर शादी नहीं हो रही है और बमुश्किल हो भी गई तो उतनी ही जल्दी तलाक के कगार पर वह पहुँच जाता है. यशोधरा भटनागर की 'कनिष्ठा' नामक कहानी प्रेम विवाह करने वाले सुबोध द्वारा हाथ तंग होने के कारण मॉल में देखे हुए आठ हजार की साड़ी न ले सकने के कारण मीनू के मन में उसके प्रति न जाने कितनी संज्ञाएँ और विशेषण आ गए थे। जिसे परिवार द्वारा और भी हवा दे दिया गया और नौबत तलाक तक आ गई,विदाई के समय मीनू ने सुबोध की कनिष्ठा को कसकर दबाते हुए आजीवन साथ निभाने की आश्वासन दिया था.3 पर ऐसा न हो सका.कहना सही होगा कि वर्तमान सदी इतनी अजीब-सी हो गई है कि हम अभी संभल भी नही पाते हैं कि जीवन बिखर कर रह जाता है और इससे जैसे कुछ बहुत बुरा भी नही लगता । जीवन का पैटर्न ही इतना बदल-सा गया है कि टूट कर फिर से जुडना इंसान की नियती बन चुकी है।

अर्थात समय पर विवाह न होने के कारण ही आज कई ऑनलाईन वधू-वर सूचक ऐप हमें कई आकर्षक जोडिया दिखाते रहते हैं । शहरों में शादियाँ तो आज जैसे इन्हीं के भरोसे हो रही हैं,पर गांव भी अब पीछे नही रहा है। पंकज साहा की 'विकास' नामक कहानी में बिटिया की शादी की तारीख लेने गांव आए पिता को लड़कों वालों ने यह कहकर वापस भेज दिया कि जबतक उनकी अतिरिक्त डिमांड पूरी नही होगी तबतक शादी की डेट नही मिलेगी.4 और अगर शादी किसी तरह हो भी जाती है तो कितना टीक पाती है यह भी आज एक अह्म सवाल बन कर रह गया है। झूठ बोलकर,कुछ बाते छुपकार अभिभावाक शादी करवा तो देते हैं पर वह आगे कितना टीक पाएगी यह कहना कठीण है। शर्मीला बोहरा की 'मॉलमून' कहानी सामाजिक परंपरा के चलते दिखावा की प्रवृत्ति कितनी घर कर चुकी है और दाम्पत्य प्रेम कितना बाधित हो गया है यह स्पष्ट करती है । कहानी के नायक राहुल तथा नायिका नीना के पिता का व्यवसाय ठीक नही चल रहा है । वित्तीय स्थिति अच्छी नही है। साथ ही राहुल नीना से चार वर्ष छोटा है अर्थात दोनों के परिवारवालों ने सही स्थिति को छुपा के शादी करवा दी.यह भेद मॉल में शॉपिंग के समय खुल जाती है। जैसे-'देखो कितनी सुंदर है,तुम इसे पहन कर और भी छोटी लगोगी और सुंदर भी...मुझे पता है तुम मुझसे बडी हो,पर आजकल सब कुछ चलता है।'5 नायक का यह कथन कि सबकुछ चलता है-आज की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। पुरानी मान्यताए तेजी से लोप हो रही है.इसका कारण है-आज की परिस्थितीयाँ. अजीब-सा समय आ गया है। नित नए परिवर्तन को हम चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं। शादी धर्म और जाति को ताक पर रखकर किया जा रहा है । कहना न होगा कि शादी के मामले में यह परिवर्तन अधिक उल्लेखनीय प्रतीत होता है । शादी की उम्र,मां बनने की उम्र,बच्चों को संभालने की उम्र हद से ज्यादा बढ़ रही है.बच्चें खुद से बड़े हो रहे हैं। क्षमा शर्मा की कहानी'इक्कीसवीं सदी का लडका' का बिल्लू अपने-आप बड़ा हो रहा है। आजकल के माता-पिता कामकाजी होने के कारण बच्चा स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर होता चलता है.उसका नजरिया धीरे-धीरे बदलता जाता है। स्कूल से लेकर युवक होने तक वह अपना दृष्टीकोण अपनाता है। लेखिका लिखती है-" इन दिनों बच्चों से आप अपनी उम्र के तर्क का सहारा लेकर नही जीत सकते.बडे होने की तानाशाही को बच्चो ने अपने ज्ञान से बहार कर दिया था।"6 कहना सही होगा कि अब वह चुपचाप अनुशासनवाली,आज्ञापालन वाली पिढी या संस्कृति कम होती जा रही है.कारण चाहे जो भी हो यह परिदृश्य सर्वत्र नजर आता है। ये सारे पात्र हमारें घर के पात्र दृष्टिगोचर होते हैं। इनकी कहानी हमारे घर की, हमारे आसपास की कहानी प्रतीत होती है । मानवता ,मित्रता ,सौहार्दता और प्रेम इत्यादि का स्वरुप भी पूरा बदल चुका है. इसकी अवधारणा बदल चुकी है। संस्कृति संकर हो चुकी है।

अंतर्धर्मीय विवाह को मान्यता देना हमारे समाज के लिए एक असंभव-सी बात है। गीतांजलि श्री द्वारा लिखी 'बेलपत्र' कहानी अंतर्धर्मीय विवाह के इसी समस्या को यथार्थ रूप से व्यक्त करती है। कहानी का नायक ओम मुस्लिम लड़की फातिमा से प्रेम विवाह करके एक अनूठा कदम उठा तो लेता है पर घर में रखकर उसके साथ जिंदगी जीना कितने मुश्किलों को खड़ा कर देता है,यह स्पष्ट विदित है। एक ओर ओम द्वारा घर में हिन्दू धर्म के सारे रीति-रिवाजों का पालन करना परंतु फातिमा का कुरान पढना पसंद न करना, फातिमा का अपनी माँ से मिलने न जा पाना,हरे रंग की साड़ी पहनने पर उसे मुस्लिम धर्म से जोड़ना आदि ऐसी अनेक छोटी-छोटी बातें थी जिसके कारण वह रोज टूट रही थी.जैसे –"मैं इंसान हू फ़रिश्ता नहीं, सुना ? समझे ?सुन लो ओम ,मुझे मेरी दुनिया चाहिए ,इंसानों वाली...ओम मेरा दम घुट ता है। 7

कहानी की नायिका में यह कशमकश साफ़ रूप से दृष्टिगोचर होता है । समाज के सामने एक मिसाल कायम करने के लिए इन्होंने शादी तो की किंतु उसे निभाना इनके लिए कितना मुश्किल हो गया था । भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने का काम फातिमा मन से करती है किंतु नमाज़ पढ़ने की ओम द्वारा मनाई उसे तोड़ कर रख देती है । कहानी का अंत आशावादी नहीं है । क्योंकि इंसान बड़ी-बड़ी लड़ाई तो लड़ सकता है पर छोटी-छोटी इस प्रकार लड़ाई मुश्किल होती हैं क्योंकि यह स्थिति कीड़े तरह घिनौनी होती है । दीमक की तरह चाट कर इंसान को खा जाती है । इन दोनों को आफिस में ,बाहर समाज में हर जगह अपने बारे में विरोध के स्वर सुनाई देते है । लेकिन इन सबको नजरअंदाज करके अपने प्रेम और विवाह को ये जिंदा दिखाना चाहतें हैं। पर कहना गलत न होगा कि यह सब इतना आसन नहीं होता है। कहानी का अंत केवल परिस्थिति को सामने रखकर छोड़ देना है। कहीं भी आशावाद दिखाई नहीं देता है।

निष्कर्ष :-

अंत मे यह कहना गलत न होगा कि आज हमारे गति-प्रगति का मूल आधार संचार है । आज 'ए आय' **Artificial Intelligence** का प्रयोग जीवन के कुछ क्षेत्र में होने लगा है । इसका सबसे बडा वैश्विक धरातल पर छाप छोडने वाले चंद्रयान-3 का ज्वलंत उदाहरण हम ले सकते है। इस दशक की यह सबसे बडी घटना मानी जाती है। जहाँ यह यान पहुचा है उस स्थान को हमारे देश ने 'शिवशक्ति पॉइंट' यह नाम रखा है । यह नाम हमारी संस्कृती का ही द्योतक है कि हम अगर दूसरे ग्रह पर भी जाते हैं तो अपनी संस्कृती की पहचान को नही छोड़ते हैं। यही भारतीय संस्कृति की पहचान और ताकत है। पारिवारिक धरातल पर भी हम अपनी इसी ताकत और उम्मीद को चिरकाल तक बनाए रखेंगे.यही आशा है।

संदर्भ संकेत :-

1) गद्य गौरव, राम स्वरूप चतुर्वेदी –पृ.
2) दैनिक मराठी लोकमत -21 अगस्त 2023
3) हंस,मई 2023,पृ.88
4) हंस,दिसंबर 2022, पृ-60
5) संपा.प्रो.जयमोहन, महिला कहानी और कविता –सं ,2011,पृ-151
6) संपा.प्रो.जयमोहन, महिला कहानी और कविता –सं ,2011,पृ-85
7) संपा. प्रो.जयमोहन, महिला कहानी और कविता –सं ,2011,पृ-91

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal ISSN 2349-638X www.aiirjournal.com

इक्कीसवी सदी की हिंदी कहानियों में लोक संस्कृति

डॉ.विट्ठल शंकर नाईक
अध्यक्ष,हिंदी विभाग
श्रीमती आक्काताई रामगोंडा पाटिल,कन्या महाविद्यालय,इचलकरंजी
जिला-कोल्हापुर

प्रस्तावना :-

'संस्कृति' किसी राष्ट्र राज्य, जीवन या समाज की संपूर्ण मानसिकता का आदर्श एवं सुन्दर रूप होती है। इसमें जीवन के समस्त क्रियाकलापों का लेखा-जोखा निहित होता है । प्रत्येक देश अथवा क्षेत्र की एक लोक संस्कृति होती है । देश अथवा क्षेत्र की सीमाओं में रहकर जनजीवन इस संस्कृति का निर्माण एवं विकास करता है।

'लोक' सब्द का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। यह शब्द संस्कृत की 'लोक दर्शने' धातु में 'धन' प्रत्यय जोड़ने से निर्मित हुआ । इस धातु का अर्थ है - देखना। इसका लट्लकार में अन्य पुरुष एक वचन रूप 'लोकते' होता है । अतः 'लोक शब्द का मूल अर्थ हुआ देखने वाला । इसलिए लोक - शब्द का अभिप्राय उस संपूर्ण जनसमुदाय से है जो किसी देश में निवास करता है । यह 'लोक' शब्द अंग्रेज़ी के 'फोक' शब्द का समानार्थी है। एक ओर यह शब्द जनसामान्य के अर्थ का द्योतक है तो दूसरी ओर अपने में विश्व अथवा समाज को समेट लेता है । आधुनिक विद्वानों द्वारा लोक शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। कुछ विद्वानों ने लोक को 'जन' का पर्याय माना है, तो कुछ ने 'ग्राम' या नगर की सीमित परिधि के अंतर्गत अभिहित किया है - कुछ विद्वान अशिक्षित और अल्पसंख्यक व्यक्तियों के वर्ग को 'लोक' के अंतर्गत सन्निहित करते हैं ।

शब्दकोश में 'लोक' शब्द के अर्थ है जन या लोग, समाज, - संसार आदि । हिंदी के प्रसिद्ध लोकवार्ताविद डॉ. सत्येन्द्र के अनुसार - "लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो आभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना और पांडित्य के अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है । यह वस्तुतः 'लोक' की वह नृतात्विक व्याख्या है जो उसके लिए विशिष्ट सामाजिक वर्ग पर ज़ोर देती है।"1 हज़ारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नही है बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली वह समस्त जनता है जिसके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियों का ज्ञान नहीं है। नगर में परिष्कृत रुचि- संपन्न तथा सुसंस्कृत-समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा वे अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यासी होते हैं तथा परिष्कृत व्यक्तियों की विलासिता और सुकुमारता को जीवित रखनेवाली वस्तुएँ उत्पन्न करते हैं।" 2 त्रिलोचन पाण्डेय ने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किया है कि "आरंभ में जब 'लोक' शब्द का अर्थ असाक्षर, असंस्कृत जैसे लोगों से किया तो उसका मूल आधार सामाजिक था। फिर जब उसे आदिम समाजों के साथ जोड़ा गया तो उसका मूल आधार जातीय था। फिर जब उसे कृषक समाजों अथवा ग्राम समाजों के साथ संयुक्त किया गया तो उसका मूल आधार भौगोलिक था।"3

लक्ष्मीधर वाजपेयी ने लोक शब्द की व्याख्या अपने ढंग से की है। - "लोक का तात्पर्य सर्वसाधारण जनता से है। तथा दीनहीन, शोषित, पतित, पीड़ित लोग और जंगल जातियाँ. कोल, भील, संभाल, गौड़, नाग, शक, हूण, इत्यादि सभी लोक समुदाय मिलकर 'लोक' संज्ञा को प्राप्त होता है।" 4 लोक की ओर परिभाषित करते हुए डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा है- "लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है । उसमें भूत, भविष्य, वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है।लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप है, लोक प्रायोगिक ज्ञान और संपूर्ण अध्ययन में सब शास्त्रों का पर्यवसान है। अर्वाचीन मानव के लिए सर्वोच्च प्रजापति है । लोक, लोक की धात्री सर्वभूत माता पृथ्वी और लोक व्यक्त रूप मानव यही हमारे नये जीवन का अध्यात्म शास्त्र है। इनका कल्याण हमारी मुक्ति का द्वार है और निर्माण का नवीन रूप है। लोक. पृथ्वी, मानव - इसी त्रिलोकी में जीवन का कल्याणतम रूप है।"5 इस प्रकार लोक अपने में विशाल अर्थक्षेत्र समेटता है। ये तमाम परिभाषाएँ यही उजागर करती हैं कि सर्व साधारण जनता ही लोक है ।

लोक संस्कृति :-

लोक संस्कृति का स्पष्ट अर्थ है 'लोक' की संस्कृति । लोक संस्कृति हर देश के समाज की अपनी संपत्ति और विभूति होती है । यह किसी एक व्यक्ति की निर्मिति न होकर सामूहिक आविष्कार होता है। इसका निर्माण नियोजनबद्ध रूप से नहीं किया जाता है वह स्वाभाविक, सहज ढंग से होता है । इसमें कृत्रिमता नहीं आत्मीयता होती है । लोक संस्कृति में लोक मंगल के तत्व निहित हैं । अतः लोक संस्कृति का अपना विशेष महत्व है । कहा जा सकता है कि जन समाज की परंपरागत मान्यताएँ, धार्मिक सामाजिक विश्वास, रीति- रिवाज, वेश-भूषा, भाषा एवं रंजन प्रणालियाँ लोक संस्कृति के अभिन्न अंग है । लोक-कथा, लोकगीत, लोक-नृत्य, लोक उत्सव, धार्मिक व्रत त्यौहार आदि लोक सांस्कृतिक तत्वों के प्रमुख मुद्दे है।

डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय के मतानुसार "लोक संस्कृति से हमारा अभिप्राय जनसाधारण की उस संस्कृति से है जो अपनी प्रेरणा लोक से प्राप्त करती थी. जिसकी उत्सभूमि जनता थी और जो बौद्धिक विकास के निम्न धरातल पर उपस्थित थी।"6 जार्ज एम फोस्टर के शब्दों में "लोक संस्कृति को एक ऐसी सामान्य जीवन शैली के रूप में देखा जा सकता है जो किसी क्षेत्र के अनेकों गाँवों,कस्बों तथा नगरों के कुछ अथवा सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है।"7

कृषक संस्कृति :-

लोक संस्कृति, संस्कृति का लोक प्रिय और जीवंत रूप भारत के संदर्भ में लोक संस्कृति में मुख्यतः कृषक संस्कृति, आदिवासी एवं अन्य हाशिएकृतों की है । वे हमारी ज़मीन, प्रकृति तथा जलवायु की उपज है । वे प्राकृतिक हैं कृत्रिमता का सवार उनपर अभी तक उतना नहीं हुआ। ऐसे प्रकृतस्थ लोगों के द्वारा जो लोक है और लोकहित है उनका नाश कभी भी नहीं होगा । हमारी स्मृतियाँ आज भी उसके लिए तरसती हैं । जो परिकथायें, लोक कथाएँ एवं मिथक हैं वे आज भी हमारी संवेदनाओं को संशुद्ध एवं संपुष्ट करते हैं। समकालीन कहानीकार इनके प्रति विशेष सतर्कता बरते आते हैं । यह इस अतिभौतिक हिंसात्मक भोगलिप्सा एवं स्वार्थपरायण मनुष्यों को अनुभूति जगत की ओर ले आने में समर्थ है। इसलिए नवराष्ट्रीय अवधारणा में लोक की जगह अन्य आवाज़ों से ज़्यादा विचारणीय दिखाई देती है। यह है भारतीय धरोहर, हमारी विरासत और बपौती ।इक्कीसवीं सदी की कहानी में कृषक संस्कृति भारत कृषि प्रधान देश है। भारतीय जीवन का यथार्थ स्वरूप गाँवों में है । भारतीय जीवन तथा सभ्यता का मूल स्रोत कृषि है और उसका विस्तार ग्राम जीवन में ही परिलक्षित होता है।

कृषि करनेवाले ग्रामीण कृषक कहलाते हैं, जो कि ग्राम्य जीवन का एक मुख्य अंग है । भारतवर्ष गाँवों से बना है, गाँवों में रहनेवाले अधिकतर लोग कृषि से संबंध रखते हैं, इससे यह स्पष्ट है कि भारत कृषकों का देश है । इसलिए भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अपनी एक कृषि संस्कृति है । इस किसानी संस्कृति के विकास से ही देश का सांस्कृतिक विकास संभव है। । "हमारी संस्कृति का मूल स्रोत कृषि है। हमारा सारा सांस्कृतिक प्रसार कृषि और ग्राम जीवन में ही परिव्याप्त है। मनुष्य के रूप में एक सामाजिक सदस्य के नाते जो वह करता है. सोचता है, वह सब जटिल सांस्कृतिक चक्र से बंधा है. ।संस्कृति ही वह आधार है. जिसके माध्यम से व्यक्ति, ज्ञान, कला, नैतिकता, प्रथाएँ एवं परंपराएँ सीखता है ।" 8 अतः कहा जा सकता है कि खेती-किसानी इस देश की प्राण. संस्कृति और सरोकार रही है। भारतीय संस्कृति का प्रसाद इसलिए कृषि संस्कृति पर ही खड़ा है । किसान जीवन में व्यवहृत एस संस्कृति ने न केवल भारतीय संस्कृति को संजीवनी प्रदान की अपितु भारतीय संस्कृति को निजत्व भी प्रदान किया है। लेकिन आजकल कृषि प्रधान देश में कृषकों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। मोबाईल, इंटरनेट और मॉल की संस्कृति में खेती-किसानी की उपेक्षा, किसानों और किसानी को हेय दर्शाने की संस्कृति, वर्तमान विकास नीति के केंद्र में है। अंतः विकास का वर्तमान मॉडल, विनाश की परिणति तक जाने को अभिशप्त है। इसके पीछे बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जैसे एजंसियों की कूटनीति है I

रसायनों के अविवेकपूर्ण उपयोग और सिंचाई की अनिवार्यता से हमारी कृषि संस्कृति पर अमूल-चूल परिवर्तन किया है। आज वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के दौर में तो स्थिति और भी बदतर हो गयी है अपने चारों ओर कॉरपोरेट दुनिया के हित के अनुसार कृषि क्षेत्र को तबाह करने का प्रयास किया जा रहा है। बीज पर भी विदेशी शक्तियों का एकाधिकार हो चुका है। परंपरागत बीज उजाड़ दिये गये हैं। हाईब्रीड बीजों को बेचनेवाले ही उसे बनानेवाले हैं। अब किसान अपनी फसलों से बीज नहीं तैयार कर सकते. नवसाम्राज्यवादी प्रभुओं द्वारा तैयार किये गये बीजों के लिए अत्याधिक कीटनाशक, पानी और रासायनिक खाद चाहिए । ऐसी हालत में कृषक दूसरों की मर्जी पर कृषि करने के लिए विवश है । उदारीकरण-निजीकरण की

नीतियाँ किसानों को घेरने उन्हें कॉरपोरेट दास बनाने से हमें पाश्चात्य संस्कृति के अधीन में दबाने का कुचक्र रच रही है। हाईब्रीड बीजों के आने के बाद बेशक महंगे खाद, पानी, बीज, बिजली, कीटनाशक और मज़दूरी से कृषि लागत में वृद्धि हुई है । जिसके चलते छोटे किसान कर्ज में डूबते गये। दूसरी और रासायनिक खादों और कीटनाशकों का बहुतायत से प्रयोग. जमीनी. जल का दोहन अनियंत्रित बना दिया गया लिहाजा जमीन बंजर होने के कगार पर जा पहुँचा है । इससे किसान अपनी ज़मीन से बेदखल होकर बड़े पैमाने पर आत्महत्याएँ बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त आत्महत्या न करनेवाले किसानों की दशा भी अत्यंत चिंताजनक है । देखने की बात यह है कि देश के लगभग आधे किसान किसी न किसी तरह के कर्ज के जाल में फँसे हुए हैं ।खेतों में खून-पसीना बहानेवाले मेहनतकश किसानों की दुर्दशा यह हुई है कि वे कृषि छोड़ रहे हैं या अपनी जान खतम करने के लिए मज़बूर होते हैं। दुनिया में जहाँ-कहाँ कृषि संस्कृति का औद्योगीकरण, बाजारीकरण हुआ है उसने ग्राम्य संस्कृति का भी अंत कर दिया है । वस्तुतः खेती-किसानी का जिस ढंग से विकास किया जा रहा है. वह गाँवों की तबाही और किसानों के विनाश का मार्ग है ।

गाँव एवं किसान का पूरा जीवन जमीन, जल और खेती से जुड़ा हुआ है। खेत तो किसान की आत्मा होता है। इसके बिना वह जी नहीं सकता उनकी अपनी एक संस्कृति एवं अस्मिता है नष्ट होती हुई इस संस्कृति को पुनः साहित्य के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास आज के कहानीकार कर रहे हैं सांस्कृतिक ग्रामीण कृषक समाज एवं राष्ट्र की आत्मा है ।इस सच्चाई को लेकर इक्कीसवीं सदी की हिंदी कहानियों में गाँव एवं कृषि संस्कृति को व्यापक धरातल पर वाणी मिली है। किसान तमाम ताड़नाएँ और आपत्ति सहकर भी कृषि संस्कृति को बनाए रखने में प्रतिबद्ध होता है। इसी प्यार एवं प्रतिवद्धता की संस्कृति को देवेन्द्र सिंह की कंपनी बहादुर, महेश कटारे की गोद में गाँव आदि में देखा जा सकता है। दरअसल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते फंदे में घिरा किसान आज इतना विवश हो चुका है कि अपनी आँखों के सामने अपने बंजर पड़े खेतों को वह सिर्फ निहार भर सकता है. पर उन्हें लूटने से नहीं बचा सकता. न ही उन्हें फिर से उपजाऊ बनाने की पहल ही कर सकता है। पर ऐसी स्थिति में भी जब गोद में गाँव की कहानी का सरपंच सालिगराम से कंपनी के रेस्ट हॉउस के लिए खेत देने की बात करता है तो सालिगराम का धरती प्रेम उसे ऐसा नहीं करने देता। वह कहता है कि "पर नई भैया! हम ना बेचेंगे धरती है तो आस भी बची है। सोचता है सालिगराम अकाल, बाँझ होती धरती. कंपनी. दाल आदि से उसकी जिन्दगी घिर चुकी है. फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता. अपने बेटे जे सिंह को समझाते हुए कहते हैं - जैसिंह! मोय तो जे लगई रई कि जॉन दिन हमारे स्रोत सुख जाएंगे तीन दिन जे कंपनी हमें मरते बिलबिलाते छोड़ जाएगी चूसे भये आम की नाई। उसकी इस बात का समर्थन सालिगराम की बीवी रामसिरी भी करती है जमीन तो अब नई बिकेगी । बसस जो होगा देखेंगे ।"9 देवेन्द्र सिंह की कहानी 'कंपनी बहादूर' में भी किसान धनराज को खेतों से बड़ा लगाव है और उसे वे धरती माता कहते हैं । उनका कहना है कि "देखो बेटा, खेत चाहे चास लगा हो कि खाली, उसको साँझ विहान नहीं तो कम से कम दिन में एक बार ज़रूर देखना चाहिए। खेत को रोज़ देखोगे तो पता चलेगा कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। खेत सही सलामत है कि नहीं। मान लो कोई अरिया दबा के आर ही छाँट ले तो तुमको कैसे पता चलेगा ? ..और सबसे बड़ी बात बेटा कि धरती माय है हमारी । माय जैसे दूध पिलाकर बच्चों को पोसती है, वैसे ही धरती माता भी अपने बच्चों का प्रतिपाल करती है। अब माय से बच्चा भला दूर कैसे रह सकता है । इसलिए उसका नित दिन दर्शन करना, उसकी माटी को माथे से लगाना किसान का धरम है धरती माता के साथ इससे नेह बढ़ता है । "10 आज भी भारतीय किसान के लिए अपनी ज़मीन माँ जैसी ही है। इसे अपनी मिट्टी से जुड़कर काम करते समय इतना घुलमिल जाता है कि सबकुछ पाने का आनंद मिल जाता है। इसलिए लाभ न मिलने पर भी किसान अपनी ज़मीन के उपेक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों के साथ जो आत्मीय संबंध है उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। ज़मीन से रिश्ता' नामक कहानी में तो एक किसान और ज़मीन के साथ का संबंध किसप्रकार का है इसका सुन्दर वर्णन इन वाक्यों में दिया गया है - "गाँव की मिट्टी से जुडी उसकी नाल और दूसरी माय से जुडी एक अदृश्य नाल"11 इसप्रकार किसान केलिए धरती में अपना जुड़ाव ज़मीन और माय के साथ है। दोनों जो प्रेम, ममता हमें दी जाती है वह अवर्णनीय है । इसलिए अपनी खेती या ज़मीन पर होने वाले हरेक बदलाव उनके संबंध में वेदनापूर्ण है । वह इतना प्यार करता है कि किसी भी धन-दौलत केलिए उसे छोड़ना नहीं चाहता ।

पशु-प्रेम:-

कृषि संबंधी साधनों में कृषकों के लिए एक हल. दो बैल आदि का होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बिना बैल हल खेती नहीं हो सकती ये दोनों कृषि के आधार हैं। गाय अगर उसके लिए माता है तो बैल उसके लिए बेटे के समान है. जिसके बिना उसकी कृषि का कार्य अधूरा रहता है। सच्चा किसान धरती एवं पशु प्रेमी होता है। भारतीय कृषकों में कोई भी ऐसा न होगा. जिसे पशुओं के प्रति न हो। पशु के साथ कृषक जीवन का प्रगाढ़ संबंध हैं। बेल-गाय और मवेशी किसान के द्वारा भी शोभा है। इनके द्वारा ही दूध. दही, मक्खन आदि जीवनोपयोगी चीजें पा सकता है । इतना ही नहीं, कृषि केलिए उपयोगी खाद भी वह इन पशुओं से भी प्राप्त कर सकता है । यही कारण है कि किसान जितना ध्यान अपने परिवार को सदस्यों का रखता है. उससे भी कहीं अधिक ध्यान अपने पशुओं का रखता है। विद्यासागर नौटियाल की कहानी 'भैंस का कट्या' में इस पशु-प्रेम पूरी तरह झलकता है। कहानी में किसान हौंस्यारू पत्नी और हौंस्यारू का आठ वर्ष का पुत्र गबलू आदि अपने भैंस को बच्चा होने की प्रतीक्षा में है । गबलू सोचता कि भैंस को यदि नर बच्चा हुआ तो भुला और मादा हुआ तो भुली कहकर संबोधित करेगा उस परिवार के संबंध में पैदाहोने वाला बच्चा गबलू का भाई या बहन है, उस परिवार के अंग हैं। इसलिए गबलू को अपना भाई भुलागज्जू के साथ अटूट प्यार था "गज्जू को वह भाई समझता था । उसकी ख़ुशी में अपनी खुशी और दुःख में अपना दुःख समझने लगा था। दोनों का रिश्ता भी काफी पक्का था। एक ही भैंस का दूध पीकर दोनों बड़े हुए थे। दोनों ही बच्चे थे. गबलू अपनी जाति का बच्चा और गज्जू अपनी जाति का ।"12 उस परिवार के लिए गज्जू जानवर ही नहीं था बल्कि गबलू का छोटा भाई है। उसी प्रकार कैलाश बनपासी की कहानी बाजार में रामधन में रामधन के लिए भी अपना बैल घर की इज्जत है और इससे बढ़कर पिता की धरोहर है । इसलिए रामधन बार-बार अपने बैलों को बिकने से बचाने के लिए बाज़ार व्यवस्था के तंत्र को दूर ढकेलने की कोशिश करता है । उनका कहना है अब कैसे समझाता इस बात को कि बैल हमारे घर की इज्जत है .... घर की शोभा है । और इससे बढ़कर हमारे पिता की धरोहर हैं । उस किसान का भी कोई मान है समाज में जिसके घर एक जोड़ी बैल नहीं हैं । कैसे समझाता कि हमारे साथ रहते-रहते ये भी घर के सदस्य हो गए हैं।"

जीवन शैली एवं रहन-सहन :-

किसानी जीवनशैली परंपरागत होता है। यह उनकी संस्कृति की पहचान है। ये अपनी ही निजी दुनिया में यांत्रिकता एवं कृत्रिमता से कोसों दूर होते हैं । परिणामस्वरूप उसके जीवन में सरलता एवं स्वाभाविकता के दर्शन होते हैं। सबेरे से रात तक काम करके थके ये लोग खेती में समर्पित पूरा जीवन जीते हैं। इतना ही नहीं विपन्नता के बावजूद इन लोगो में संतोष है । अपनी झोंपड़ियों में परिवार एवं गाय, बैलों के साथ सरल जीवन बितानेवाले ये निरीह जनता की मित्र हैं हल. अनाज एवं खेत । शैलेश मटियानी की कहानी "पाप मुक्ति में एक छोटा सा किसान परिवार का चित्रण यों व्यक्त हुआ है कि छोटा सा घर है । दो गोठ नीचे हैं। एक में भैंस रहती है, दूसरे में बैल । ऊपर एक कमरा रसोई का है, एक बाहर का। और दिनों आनंदी. कुरी और किसनिया बहार के बड़े कमरे में सोते थे, ललिता अन्दर रसोईवाले कमरे में सोती थी।"13 वैसे ही कहीं दूर जब दिन ढल जाए' कहानी में बसोली गाँव में स्थित बुआ के घर का वर्णन इसप्रकार लेखक ने किया है - "जिस कमरे में बैठा था. वह 'चाख' कहलाता था । उसी के भीतर का एक बड़ा कमरा बाकी तमाम कामों के लिए मुकर्रर था । दक्षिणी कोना कुत्ते का था, जो दरअसल एक भरा-पूरा स्टोर था बाँस, निगाल और गेहूं के डंठलों से बने अनेक छोटे-बड़े टोकरे थे, जिनमें अनाज रखा गया था और इन्हीं के बीच कहीं कुत्ते ने अपने लिए जगह बना ली थी। इस प्रकार निम्नस्तर पर जीवन बितानेवाली ग्रामीण जनता प्रातकाल से ही अपना दिनचर्या शुरू करती है। हल-बैल को लेकर मर्द खेतीबारी में डूबते समय घर के अन्य सदस्य गाय-भैंस के लिए घास काटकर, जंगल में उसे चराने की वृत्ति में तल्लीन होते है। घर के छोटे-छोटे बच्चे भी इससे अछूत नहीं हैं। ग्रामांचल में वास करनेवाले सरल हृदय ग्राम्य जन किस प्रकार अपने दैनिक कार्यो का प्रारंभ करते हैं इसका आदर्श चित्रण शैलेश मटियानी की कहानी कुसुमी में उपलब्ध है। कुसुमी को केशरसिंह के साथ ही खेतों पर डलिया फोडने खाद फैलाने जाना है। दोपहर की रसोई के लिए चावल कूटने को कुसुमी उठी थी । तब दिशा भी नहीं खुली थी। मशाल जलाकर धान कूटे थे उसने । धान कूटने के बाद गाय-भैंस का दूध लगाकर और चाय पीकर गोठों की सफाई करते करते कुसुमी के माथे पर भोर की धूप उतर आई।"14 प्रातकाल की तैयारी के बाद कुसुमी और केशरसिंह दोनों अपने काम की तैयारी में हैं केशरसिंह भी खेत जोतने को जाने की तैयारी में, अपने हल- जुए को ठीक कर रहा था। घर के चबूतरे पर बैठा था । कुसुमी गोठ की खाद एक डलिया में भर चुकी थी । डलिया काफी भारी हो गई

थी और कुसुमी उसे अपने सिर तक उठा नहीं पा रहीं थी । चिट्ठी के चार अक्षर नामक कहानी में दुर्गा और उसके पिता के जीवन का चित्रण इस प्रकार है कि "खेती थोड़ी सी थी। पीठ सहारे कोई भाई नहीं था । बूढ़े पिता को अपने पेशे के लिए गाँव-गाँव डोलना पड़ता था। इसलिए दुर्गा को ही वन जाना पड़ता था नहीं तो उसके उम्र की सयानी छोरियाँ टोलियों में घास काटने वन भले हीजाती हो. अकेली गाय-बकरियों को चराने नहीं जाती थी । ग्रामीण या किसानी जीवन में बच्चे छोटी उम्र से ही परंपरा से जुड़कर जीना चाहते हैं। किंतु वर्तमान पीढ़ी किसान एवं किसानी संस्कृति या गंवारू कहने को शरम की बात समझती है। बेरोज़गार होने पर भी ज़मीन की ओर मुड़ने से वे तत्पर नहीं हैं। पंकज बिष्ट की कहानी 'हल' में शिबिया एक ऐसा लडका है कि वह भागुली का पहला बच्चा ही नहीं था. जाने-अनजाने परिवार का मुखिया भी हो गया था। ।" दो साल पहले शिबिया ने मामा उम्मीदसिंह से हल बाहना सीखा था और तब सब कुछ खेल-खेल में ही हो गया था । उसी दिन शिबिया ने मुश्किल से किसी तरह दो-तीन चीरे मारे थे और शाम तक उसके छोटे-छोटे हाथों में डंफू जैसे छाले पड़ गए थे पर अगले साल जब वह भागुली का हल का काम निबटाने आया था तो अगली सुबह शिबिया उसके उठने से पहले ही बैल लेकर निकल चुका था और जब वह पहुँचा. आधा खेत बाह चुका था । उसने दूर से ही देखा पतला-दुबला मरियल-सा लड़का जिसका कद उठ नहीं पा रहा था, बैलों की तो बात रही दूर हल के मूठ के पीछे ही छिप गया था, फिर भी न जाने कैसे और कब बैल साधना सीख गया था।"15 वैसे भी एक किसान दिन-रात परिश्रम कर. जाड़े की ठंड और गर्मी के ताप में झुलसकर फसलों को खड़ा करने की लड़ाई लड़ता है. यूँ कहा जाए कि उसका पूरा जीवन ही ऋतुओं से संघर्ष है। ये लोग बचपन में ही अपने बच्चे को इसलिए खेती या अन्य कामों में जुड़ाते हैं कि अबसे सीखने लगेगा तो कुछ साल बाद ठीक से जीवन चलाने को सक्षम हो जाएगा । 'भैंस का कट्या' शीर्षक कहानी में भी आठ वर्ष का गबलू दिन भर किसी न किसी काम में व्यस्त है- "उठते ही उसे गाय दे दी जाती थी. जिसे लेकर वह चराने चला जाता। यदि कभी देने में देरी हुई तो माँ-बाप उसे और काम दे देते थे, जैसे किसी डोम को बुला लाना, पंडित के घर जाकर पूर्णमासी के दिन का पता लगाना किसी के घर उधार आटा वापस कर आना और किसी पड़ोसी का कोई बर्तन लौटा आना । गबलू जानता था कि उठते ही उसे रात तक में व्यस्त रहना पड़ेगा इसलिए वह भरसक देर से ही उठता था । कहा जा सकता है कि जैसे बचपन में बालक माँ पर निर्भर होता है उसी प्रकार भारतीय किसान अपनी भूख-प्यास को भूलकर खेती में विलीन होता है । वह अपना स्वत्व भी ज़मीन के लिए भूल जाता है ।

लोककला :-

किसी भी देश की संस्कृति का मूलाधार उस देश की लोक संस्कृति है। लोक-संस्कृति की स्पष्ट झलक उस देश के लोक जीवन और लोक कलाओं में मिलती है। लोक कलाओं का सीधा संबंध लोक-जीवन और लोक संस्कृति से होता है और यही कारण है कि किसी भी प्रदेश की जनता के जीवन और संस्कृति की स्पष्ट झलक वहाँ की लोक कथाओं में मिलती है। वर्तमान हिंदी कहानियों में पंकज बिष्ट की 'हल' तथाकृष्णा अग्निहोत्री की 'सर्पदंश' नामक कहानियों में 'रामलीला' तथा 'कूडियाट्टम' का जिक्र किया है।केरल के मंदिरों में त्योहारों के अवसर पर प्रदर्शित एक गीत नृत्य प्रधान लोकनाट्य रूप है- 'कूडियाट्टम' केरल की संस्कृति की अपनी विशेषताएं हैं, जो उसकी लोक कलाओं में स्पष्ट दर्शित होती हैं । कूडियाट्टम का शाब्दिक अर्थ है 'संघ नाट्य' अथवा अभिनय । इसमें अभिनय को प्राधान्य दिया जाता है । जिसे चाक्यार और नंपियार समुदाय के लोग प्रस्तुत करते हैं । नाट्यशास्त्र में बतायी गयी अभिनय की चार रीतियों को अपनाते हुए, हस्तमुद्राओं का प्रयोग करते हुए कलाकार नाट्य प्रस्तुति करती है।उत्तरी भारत में परंपरागत रूप से खेले जाने वाले राम के चरित पर आधारित नाट्य रूप है रामलीला प्रस्तुत होनेवाली रामकथा की शैलियों में उस क्षेत्र विशेष के परिवेश को खूबसूरती से उतारा गया है । इनके संगीत अभिनय और नृत्य का हिस्सा बनकर वह सिर्फ भक्ति ही नहीं जगाती. लोकरंजन के साथ-साथ यहाँ की पुरातन संस्कृति की संदेशवाहक भी है केरल के कूडियाट्टम के ज़रिए भी रामकथा को पेश किया जाता है । अपनी अपनी शैलियों और गीतों के माध्यम से रामकथा के लोकप्रिय स्वरूप को जीवित रखा गया है।

लोकगीत :-

लोकगीत लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है लोकगीतों में लोक की सहज अनुभूति परिलक्षित होती है । इसकी उत्पत्ति किसी एक व्यक्ति वेशेष की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति से नहीं होती बल्कि यह तो लोक जीवन के ह्रदय की सामान्य अनुभूतियों के परिणाम स्वरूप होती है । भावनात्मकता, संगीतात्मकता, सरलता एवं गेयता लोकगीतों की खासियत हैं । अतः कहा जा

सकता हैं कि लोकगीत मानव हृदय के सहज उद्गार हैं जो वह सुख में उल्लासित होकर, दुःख में दुखी होकर समय-समय पर अभिव्यक्त किया गया है । इन गीतों की परंपरा मौखिक होती है। यह समाज की अमूल्य एवं अनुपम निधि है । ओमप्रकाश गर्ग कहते हैं. "लोकगीत लोकमानस के आत्मानंद की कष्ट एवं पीड़ाओं की. सुखों-दुखों की समस्याओं, कठिनाइयों की, परस्पर सहयोग-साहचर्य की युगों-युगों की भुगर्त और झेली हुई अनुभवजन्य अभिव्यंक्तियाँ हैं ।अतः उनकी आस्था है कि मानव हृदय की विविध अनुभूतियों की गेय अभिव्यक्ति ही लोकगीत है जो अतिप्राचीन काल से ही अपना स्रोत प्रवाहित किए हुए हैं ।"16 लोकगीतों के संबंध में लक्ष्मीकांत वर्मा का कथन भी द्रष्टव्य है, "वे खेतों में, झिलमिलाती धूप में, भीगते हुए वर्षा में, ठिठुरते हुए जाड़ों में गाँवों की चौपालों और सुलगते हुए कोडों के चारों ओर जमे हुए समूह द्वारा निर्मित हुआ है जिनमें सबकी अनुभूतियाँ हैं और सभी की अभिव्यक्तियाँ हैं ओर लोक के प्रति विश्वास ही लोकगीतों की चेतन शक्ति है। इसमें पीड़ा की किन्तु जनसाधारण में बैठी सांस्कृतिक चेतना में कहीं श्री. किसी भी परिस्थिति में दोह अथवा गद्दारी नहीं है।" आज की हिंदी कहानियों में लोक संस्कृति तथा लोकजीवन के साथ लोकगीतों का काफी मात्रा में प्रयोग हुआ है लेश मटियानी की कुसुमो में अम परिहार के तौर पर गानेवाले गीत का जिक हुआ है "चल सुसरी तेरा यार भर जावे. जिसका सुमिरन करती हुई तु बेर-बेर सड़क में खड़ी हो जाती है टूटे टूटे अरे जोबन को दिन तेरी जाण लाग्यो..

लोकभाषा :-

मनुष्य भाषा का व्यवहार करता है । अथवा भाषा विचारों के संप्रेषण की अद्भुत कला है। सिर्फ अपने विचारों को व्यक्त करने तक सीमित नहीं है भाषा । वह अपने में स्थान विशेष की पूरी संस्कृति को समेटी हुई है खान-पान, कला, संस्कृति आदि को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा है भाषा जीवित है तो उस क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति भी जीवित है। भाषा और संस्कृति का गहरा संबंध होने के कारण भाषा एवं संस्कृति का उत्थान, समृद्दी तथा उन्नति एक दूसरे पर अवलंबित होती है ।किसी भी समाज के नैतिक मूल्यों का संवाहन भी भाषा करती है। लोक भाषा हर क्षेत्र की पहचान होती है. एक दूसरे के साथ वार्तालाप का प्रभावपूर्ण माध्यम होती है। स्थानीय भाषा के शब्द, लोकप्रचलित रूप मुहावरे लोकोक्तियों आदि के कारण लोकभाषा का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व उभरता है। डॉ. जगदंबा प्रसाद यादव कहता है - "प्रत्येक भाषा का अपना समाज होता है, जिसमें वह व्यवहुत होती है। समाज है तो उसकी संस्कृति भी है। भाषा और संस्कृति साथ-साथ जन्मती है. साथ-साथ पनपती है और साथ-साथ उदात्तता की प्राप्त होती है। दोनों एक दूसरे की अभिन्न है, अन्योन्याश्रित हैं. एक दूसरे की परिचायक है ।" लोक साहित्यकार साहित्य में सामान्य जनजीवन को ही वाणी देता है। इसलिए उसकी कहानी सर्वसाधारण जनता के जीवन सरोकर से जुड़कर ही अस्तित्व प्राप्त करती है । अतः सामान्य जन के जीवन परिदृश्यों को उनकी संस्कृति को उकेरने के लिए उन्होंने उसी की मनोभूमि पर उतरकर उनकी भाषा बोलचाल को अपनी कहानी का माध्यम बनाया है । उनकी भाषागत सजगता ने उनकी कहानी को शक्ति और आकर्षण प्रदान किया है। सामान्य जनता की भाषा होने से कृत्रिमता से दूर सहज स्वाभाविक बोलचाल की भाषा को स्वीकार किया गया है जिसमें संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों से लेकर ग्रामीण एवं बोलचाल के शब्द भी है। जैसे कि - तद्भव शब्द चुटैया, नेह, गीत, जोत, धुन, किरन, दिन, चादर, मौसम, कन- कन, सबेर, नस, जहान आदि देशज शब्द चिडचिडी, दुपहरिया, कट्या, हुवैगे. हुवैई आदि शब्दों का प्रयोग किया है। लोकोक्ति लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित कथन । लोकोक्ति जन-जीवन के द्वारा अनुभव के आधार पर बनाई गयी धारणाओं को संक्षिप्त शब्दों में जब किसी उक्ति के रूप में कहा जाता है तो वह 'लोकोक्ति' कहलाती है । गाँव, किसान संस्कृति को केंद्र में लेकर लिखी गयी कहानियों में लोकोक्तियों का प्रयोग अधिक देखा जा सकता है । जैसे कि "ससुरी बिजली आठ-आठ रोज के लिए मइके चले जाती है, जब घोडा ही गायब हो गया तो काठी जिन कौन सहेजे?

निष्कर्ष :-

संक्षेप में कहा जाए तो इक्कीसवीं सदी का साहित्य लोकचेतना का साहित्य है, नवउपनिवेशवादी - भोग संस्कृति में जिसे हासिएकर्ताओं की ओर छोड़ा गया है, वे आज केंद्र में आने लगे हैं । उनकी अस्मिता एवं संस्कृति को स्वीकृति मिलने लगी है । हाशियेकृतों की संस्कृति में प्रकृति बोध का बोलबाला है । वे किसी न किसी प्रकार अनजाने ही अपने विश्वासों, लोकगीत,लोककला, रीतिरिवाजों एवं रहन-सहन में यह तालबोध गुंजायमान करते हैं । इसलिए लोक की धुन उनके जीवन के -

साथ घुलमिल गए हैं, यह सादगी एवं मिट्टी की महक भारत की अस्मिता है, इसकी खोज आज की कहानियों में सर्वत्र परिलक्षित है । यह आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण के प्रति प्रतिरोधात्मक साहित्यिक प्रयोग है ।हिंदी की कहानियां आज के राजनैतिक परिपेक्ष में सांस्कृतिक बहुलता की स्वीकृति को बुलंद करने में सक्षम निकली है।

संदर्भ सूचि :-

1. डॉ.सत्येंद्र :- 'हिंदी साहित्य कोश',भाग -1 पृष्ठ :-747
2. डॉ.श्रीराम शर्मा :- 'लोकसाहित्य सिद्धांत और प्रयोग', पृष्ठ :- 4
3. त्रिलोचन पाण्डेय :- 'लोकसाहित्य का अध्ययन', पृष्ठ :-105
4. लक्ष्मीधर वाजपेयी :- 'भारतीय लोक संस्कृति का आधार', पृष्ठ :- 112
5. डॉ.वासुदेव शरण अग्रवाल :- सम्मलेन पत्रिका,लोक संस्कृति विशेषांक 2010, पृष्ठ :-65
6. डॉ.राहुल सांस्कृत्यायन :- 'हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास', पृष्ठ :- 4
7. डॉ.अल्पना सिंह :- 'लोक संस्कृति एवं साहित्य का वर्तमान स्वरूप' पृष्ठ :- 147
8. 'कथादेश 2012' माई, पृष्ठ :- 6
9. महेश कटारे :- 'गोद में गाँव', प्रतिरोध की कहानियां, पृष्ठ :- 244
10. देवेंद्र सिंह :- 'कंपनी बहादुर', प्रतिरोध की कहानियां, पृष्ठ :- 245
11. पराग मांदले :- 'जमीन से रिश्ता', कथादेश 2012, पृष्ठ :- 109
12. विद्यासागर नौटियाल ;- 'भैंस का कट्या, प्रतिरोध की कहानिया', पृष्ठ :- 230
13. शैलेश मटियानी :- 'पाप मुक्ति तथा अन्य कहानियां', पृष्ठ ;- 109
14. शैलेश मटियानी :- 'कुसुमी', पृष्ठ :- 67
15. विद्यासागर नौटियाल :- 'भैंस का कट्या, पृष्ठ' :- 231
16. लक्ष्मीकांत वर्मा :- 'लोकसंस्कृति विशेषांक', पृष्ठ : 98

21 वीं सदी की हिंदी कविता में चित्रित मानव जीवन

डॉ. संगीता ठाकुर
हिंदी विभागाध्यक्ष,
सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालय, पालघर.

प्रस्तावना -

साहित्य हमारे जीवन की विशुद्ध व्याख्या है जो कि मानव द्वारा निर्मित होता है और मानव के लिए ही होता है। 21वीं सदी की कविता में चित्रित मानव जीवन जिन तनावों, विसंगतियों एवं कुंठाओं के साथ जीवनयापन कर रहा है, वे पूर्णत: यथार्थ है। 21वीं सदी की कविता उस पुरानी घिसी-पिटी लकीरों पर चलने के बजाय अपना नया रास्ता चुनती है, नए तेवर अपनाती है, नवीनतम विषय- वस्तुओं को अपनाती है। बेकारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार आदि तमाम विषयों को इस युग की कविता ने स्वीकार कर लिया है।

शोध का सार -

21वीं सदी की हिंदी कविता अपने साथ समय की परिवर्तनशीलता को लेकर साहित्य क्षितिज पर उदित होती हुई सामने आयी है। इक्कीसवी सदी की कविता की चर्चा की जाये तो बीसवीं सदी के अंतिम तीन दशकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इस कविता का बीजांकुर इन्ही दशकों की कविताओं में निहित है। इस सदी की हिंदी कविता के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हुए हैं उनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ही बन गई थी। इस सदी की हिंदी कविता को बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध की हिंदी कविता का ही विस्तार समझा जाये तो अनुचित नहीं होगा। साहित्य समाज सापेक्ष होता है इसलिए इस पर समाज का हाथ निश्चित रूप से होता है। रचनाकार समाज का अंग होने के कारण इस दिशा में सक्रिय रहता है और अपनी सृजनात्मक क्रियाशीलता के माध्यम से वह समय सापेक्ष परिस्थितियों को उजागर करता हुआ आगे बढ़ता है अर्थात उसके काव्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका युग बोलता है अत: किसी भी युग की परिस्थितियों को जानना है तो साहित्य का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

विषय वस्तु -

किसी भी देश का साहित्य वहाँ की राजनैतिक , सामाजिक , आर्थिक , धार्मिक आदि परिस्थितियों के परिणामस्वरूप बनता व बदलता है।" साहित्य का मानव जीवन से चिरंतन सम्बन्ध है। साहित्य का स्रष्टा मनुष्य है और मनुष्य के लिए ही साहित्य की सृष्टि है। मानव जीवन ही साहित्य का उपादान और विषयवस्तु रहा है और रहेगा। मानव जीवन विकासशील वस्तु है, इसीलिए साहित्य भी विकासशील वस्तु है। "

बीसवीं सदी भयानक परिदृश्य वाली सदी थी। इसमें क्रूरता, युद्ध, मौत, हथियारों का बाजार क्या-क्या नहीं समाया था। जो जीवन के खिलाफ उपयोग आनेवाले थे। विध्वंसक एवं विस्फोटक सामग्री से भरी सदी थी। कवि जीवन के सौंदर्य, उसके प्रेम एवं भाईचारे को कविता में बचाना चाहता है। कविता में कटुता की जगह आत्मीयता चाहता है। इसलिये कवि इस गुजरती सदी को पूरे उत्साह के साथ विदा करता है-

जाओ जाओ
बीसवीं सदी जाओ जाओ
अपने साथ ले जाओ तुम
युद्ध और
क्रुद्ध इस दुनिया के आवेश
दुनिया के देशों को बांटे जो
हथियार का जखीरे का
वह भयानक परिवेश।

अनिल जनविजय नये समाज के सृजन के कवि हैं। उनका प्रयास समाज को बदलने का रहा है। वह चाहता है बदहाल जीवन के बदलाव में प्रकृति और मनुष्य का सहयोग साथ-साथ मिले। इसलिये कवि नीम, बबूल, नदी, झील, तालाब, सूरज का नयी दुनिया के निर्माण के लिए अपने पास बुलाता है। 'कवि तुम भी आओ' कविता में कहता है-

मैं जमीन बना रहा
नीम और बबूल उगाता रहा
तालाब और झील के पानी को
उबालता रहा
सूरज बनाता रहा अपने ही बीच
निरंतर रोशनी के लिये
आओ
तुम भी
जमीन बन जाओ ।

आज इंसान की जिंदगी ही काली ताकतों के चंगुल में फंस गयी है। इस बाजारवाद ने मनुष्य की औकात का सौदा किया है। जिसका अपना स्वाभिमान होता था। उसका गौरव, संस्कृति और इतिहास आज इस बाजार में कोई मायने नहीं रखता। आदमी की कीमत ही सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। क्योंकि यहां उसके चेहरे, हंसने, गाने, रोने, नाचने, चूमने, हिंसा, लूट, हत्या कर गतिविधि के अभिनय का पैसा मिलता है। इसमें हर वर्ग के व्यक्ति बिकने के लिये शामिल है। जिसने अपने आपको कभी नहीं बेचा यहां खुशी-खुशी से बिकने के राजी है। इसके लिये उन्हें शर्म नहीं आती है। यहां उन्हें उनकी अपेक्षा से अधिक पैसे मिल रहे हैं। मानव मूल्यों की कोई कीमत हो सकती है। प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, हंसी, खुशहाली, स्वप्न बेचने लायक चीजें हैं। लेकिन साबुन, कपड़ा, जूता, चप्पल, तेल, नमक, हल्दी की तरह ये सब खुलेआम बाजार में बिक रहे हैं। कवि इस मुनाफाखोर बाजारतंत्र से आहत है। कवि ने 'बिकना' कविता में इस कटु यथार्थ को इस प्रकार दर्शाया है-

जो कभी नहीं बिके नहीं थे
वे इस बार के बाजार में बिक गए
सौदागर ने उनकी जो कीमत मुकर्रर की
वह उनकी औकात से ज्यादा थी
इसलिये वे खुशी खुशी बिक गए ।'

मनुष्य का स्वाभिमान से जीने वाला प्राणी है। उसके ज्ञान-विज्ञान, समाज और राष्ट्र का निर्माण दरअसल उसके विकसित जीवन दृष्टि के ही परिणाम हैं। लेकिन आज धन की अधिक चाह और उपभोग की अनंत भूख ने उसे पण्यवस्तु बना डाला है। बाजार में उसके हर्ष, दुख, पीड़ा, स्वप्न, हंसता चेहरा, रोता चेहरा, देह के अंग, आंख और आंसू सबकी कीमत मिलती है। आप जो कुछ बेचना चाहें यहां बेच सकते हैं। किसी स्वाभिमान और प्रतिष्ठा जैसे मूल्यों की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। कवि ने इस यथार्थ को अपनी कविता 'दुनिया का चेहरा' में इस प्रकार व्यक्त किया है-

बेहद आसान है अब चेहरा बदलना
चेहरा ओढ़ना
चेहरा बेचना और खरीदना
अब एक चेहरे के पर
कई चेहरे हैं।

ज्यों-ज्यों परिस्थितियाँ बदलती हैं हमारा साहित्य भी उसी के अनुरूप नया रूप लेने लगता है।

आधुनिक समय में बढ़ती हुई महंगाई, गरीबी, देश की अर्थव्यवस्था जर्जर, वह विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। आज कोयला घोटाला, आदर्श घोटाला, सिंचन घोटाला, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी अपने पग फैलाए देश को खोखला बना रही है। वीरेंद्र मिश्र ने समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी का चित्रण इस प्रकार किया है:-

नील गगन सा बेकारी का साया है
कुछ निशा सी महंगाई की छाया है
शासन का दीपक मरघट सा जलता है
रिश्वत का रथ राजमार्ग पर चलता है।

आज वैश्वीकरण का युग है I जिसके कारण आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह हम गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को भूलकर अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। आज व्यक्ति को अपने देश की तुलना में विदेशी चीजें अधिक आकर्षित कर रही हैं । आधुनिक समय के साथ दौड़ते-दौड़ते हम अपने बुनियादी एवं पुरातन मूल्यों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं -

खूबसूरत घरों में नहीं रहते/ पीतल के लोटे,
कांसे के कटोर/ मिट्टी के घड़े, खील- बताशे
वहां नहीं रहती गंगाजल की बोतल/
गीता, रामायण/ राधा-कृष्ण-शिव के कैलेंडर... ।
खूबसूरत घरों में उगे रहते हैं तमाम तरह
के विदेशी फूल/ खूबसूरत घरों में नहीं उगता तुलसी का पौधा।

वर्तमान समय अनेक चुनौतियों और संघर्षों का समय है। आज प्राकृतिक वातावरण अनेक कारणों से दूषित हो गया है। प्राकृतिक संपत्ति से खिलवाड़ औद्योगिकरण का बढ़ते जाना, जनसंख्या में बढ़ोतरी, गांव का मिटना, शहरीकरण के कारण तेजी से कांक्रीट के जंगल बढ़ते जाना आदि इन योजनाओं के तहत पर्यावरण की असुरक्षा बढना जंगलों का विनाश आदि अनेक कारण है, जिसने पर्यावरण को अनियंत्रित कर दिया है। आज जापान, अमेरिका, फ्रांस रशिया जैसे देश इस प्राकृतिक संकटों से जूझ रहे हंै। जैसे-

क्या तुमने कभी सुना है
सपनों में चमकती कुल्हाडियों के भय से पेड़ों की
चीत्कार सुना है कभी
रात के सन्नाटे में अंधेरे में मुंह ढांप
किस कदर रोती हैं नदियां?
हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते
पत्थरों की चीख...?
अगर नहीं तो क्षमा करना
तुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है।

हिन्दी में परछाईं पर अनेक कविताएं लिखी गई हैं पर गणेश गनी तो दो परछाइयों के एकाकार होने की कविता लिखते हैं और एक परछाईं के नहीं रहने पर दूसरी परछाईं के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं। दूसरी परछाईं तो कैद से मुक्त हो जाती है पर क्या एक परछाईं के बिना उसका जीवन संभव है। यह हिन्दी में परछाइंयों पर लिखी गई कविता से नितान्त भिन्न है और एक नया अंदाज है। उनकी कविता 'एक आदमी जश्न मना रहा है' वर्तमान समय में कारपोरेट पूंजी और सत्ता के गठबंधन की तरफ इशारा करती है, जिस तरह देश में अर्थव्यवस्था में सुधार के नाम पर सब कुछ खरीदा और बेचा जा रहा है। वह अच्छे दिन आएंगे के पाखंड को भी उजागर करते हैं। गणेश गनी भी समाज में आए बदलावों से जीवन की स्मृतियों के विलोप की भी कथा कहते हैं। 'गूगल पर खोजबीन' उनकी ऐसी ही कविता है, किस तरह हम सब कुछ गूगल में खोज रहे हैं और क्या गूगल की यह खोज जीवन का स्थानापन्न है। क्या गूगल पर चांद को देखकर 'चंद्रमा' का अहसास किया जा सकता है?

'कई दिनों से बच्चों ने चंदामामा नहीं कहा/ पिता कविता सुनाना भूल गए/ और मां लोरी सुनाना।'

गणेश गनी बाजार द्वारा छीनी जा रही हमारी खुशियों और आर्थिक स्थिति का भी जिक्र इस तरह करते हैं-

'लूट के तरीके बदल चुके
बाजार सेंध लगाकर हो चुका है दाखिल घर में
उसकी नज़र पहुंच चुकी है
बच्चे की गुल्लक तक
अलाव तापता एक बूढ़ा
बच्चों को सुना रहा है कथा
राक्षस और देवता की।'

निष्कर्ष -

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आज का समय एक अनेक चुनौतियां नजर आता है तो दूसरी ओर उदारीकरण और वैश्वीकरण ने हमारा घर, गांव, शहर आदि विदेशी सभ्यता और संस्कृति की चकाचौंध में पड़कर अपनी भाषा और संस्कृति को धीरे-धीरे भूल रहे हैं। 21वीं सदी की कविताओं ने अपनी कविताओं में यथार्थ को पूर्ण अभिव्यक्ति दी है। 21वीं सदी में बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार आदि के कारण आम लोगों का जीना दूभर हो गया है।

21वीं सदी की कविता अपने समय के यथार्थ को अभिव्यक्त करने में पूर्ण सफल है। इस सदी के कवि अपनी कविताओं में तत्कालीन समस्याओ,विद्रूपताओं के प्रति आक्रोश रखने के साथ-साथ मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन के आकांक्षी रहे है। एक तरफ तो वे नवीन जीवन-मूल्यों और विचारों को महत्त्व देना चाहते है, दूसरी तरफ समाज और संस्कारों के प्रति उसका मोह देखने को मिलता है। इस सदी की कविता ने कुछ पुरानी घिसी-पिटी लकीरों पर चलने के बजाय अपना नया रास्ता चुना है । नए तेवर अपनाया है, नवीनतम विषय-वस्तुओं को अपनाया है। बेकारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार आदि तमाम विषयों को इस युग की कविता ने स्वीकार कर लिया है। 21वीं सदी के संदर्भ में प्रभाकर श्रोत्रिय अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं- "अपनी सदी की ओर हम कई संभावनाओं, आकांक्षाओं और प्रश्नों से देख रहे हैं। यह प्रश्न विज्ञान, विचार, राजनीति, अर्थशास्त्र, जाति, धर्म, पर्यावरण, सूचना प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, हमारी मिट्टी, हमारी जनता से हैं और यह सभी चीजें साहित्य से जुड़ी है क्योंकि इन्हीं सब तत्वों और उपादान उसे साहित्य अपना कथ्य और प्राणवायु ग्रहण करता है। इस सदी की कविता मानव जीवन के सभी पहलु सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीति को समेट हमारे सामने आती है। युगीन प्रवृत्तियाँ और विकृतियों सें साक्षात्कार करवाती है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. समकालीन हिंदी कविता के बदलते सरोकार डॉ. राधा वर्मा पृ. 25
2. 21वीं सदी की कविता संवेदना के नये स्तर-सं, डॉ. शैलजा भारद्वाज, पृ. 106-107
3. वीरेंद्र मिश्र- हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल
4. सक्सेना, सर्वेश्वरदयाल, कुआनो नदी, पृ. 84-85
5. शुक्ल, भूपेन्द्र, माधवी, पृ. 119
6. नागार्जुन, पुरानी जुतियों का कोरस, पृ. 30
7. निराला, सूर्यकान्त त्रिपाठी, अणिमा, पृ. 08
8. मिश्र, रामदरश, मिश्र, स्मिता, रामदरश मिश्र रचनावली, खण्ड-एक, जुलूस कहाँ जा रहा है, पृ. 34
9. सहाय, रघुवीर, सीढ़ियों पर धूप में, पृ. 83
10. पांडेय, सं. मैनेजर, नागार्जुन चयनित कविताएं, पृ. 01
11. दिनकर, रामधारी सिंह, कुरुक्षेत्र,
12. आ. नंददुलारे वाजपेयी , नया साहित्य-नये प्रश्न

इककीसवी सदी के हिंदी उपन्यासों मे सामाजिक एंव सांस्कृतिक परिदृश्य

डॉ. कल्पना पाटोळे
गोपाळ कृष्ण गोखले महाविद्यालय, कोल्हापूर
kalpanapatole707@gmail.com

समाज केवल मानव-जाती का समूह नही बल्की उनके अंत: क्रियाओं का जाल है। मानव समाज मे प्रचलित और सर्वमान्य व्यवहार पद्धतींयो के समूह को संस्कृती कहा जाता है। संस्कृती समाज मे एकता की भावना बढती है। " संस्कृती सामाजिक अंत: क्रियाओं एंव सामाजिक व्यवहारों के उत्प्रेरक प्रतिमांनों का समुच्चय है। इस समुच्चय में ज्ञान, विज्ञान, कला, आस्था, नैतिक मूल्य एवं प्रथाए समाविष्ट होती है।" संस्कृती किसी एक समाज की नही, बल्की समस्त मानव-जाती की उपलब्धी है। भारतीय संस्कृती विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एंव समृद्ध संस्कृती है। सांस्कृतिक विविधता धरती का सौंदर्य बढाती है। मनुष्य जीवन को सुंदर और समृद्ध करती है। परंतु आज वैश्विकरण की प्रक्रिया इस विविधता को समाप्त कर 'एक पृथ्वी एक संस्कृती' की पहल कर रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। परिणामत: विश्व के सभी समाजो में सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है। भारतीय संस्कृती भी इस परिवर्तन के चपेट मै फॅसी जा रही है। वैश्विकरण से उत्पन्न नवीन पुंजीवाद, औद्योगिक क्रांति तथा यांत्रिक अविष्कार के फलस्वरूप एक ओर आर्थिक संपन्नता बढ रही है तो दुसरी ओर बाजारवाद, उपभोक्तावाद, विज्ञापनबाजी, कैरीयरिज्म आदि को बढावा मिल रहा है। परिणामस्वरूप आज की युवा पिढी अर्थ प्राप्ती के लीए नैतिकता को नकार कर जीवन मुल्यों के साथ साथ सामाजिक एंव सांस्कृतिक मुल्यों को भी दांव पर लगा रही है।

इककीसवी सदी के महिला उपन्यासकारों ने परिवर्तन से प्रभावित वर्तमान परिवेश को रेखांकीत किया है। उनके उपन्यासों मे एसे नारी पात्र दिखाई देते है जो सामाजिक ओर सांस्कृतिक धीसीपिटी रुढीयो तथा परंपराओं से मुक्ति पाने के लिए संघर्षरत है।

कृष्णा अग्निहोत्री के 'अभिषेक' उपन्यास की वेणु संस्कृती के नाम पर समाज में होनेवाले अन्याय, अत्याचार का विरोध करती है। उसका मानना है की बिंदी और कांच की चुड़िया पहनाने से ही विवाहिता नहीं कहलाई जाती। शादी के बाद माँ उसे कांच की चुडिया पहनने को कहती है तो वेणु कहती है, "कया यह लगना जरूरी है की शादीशुदा है। वैसे बैज तो मैने पहन रखा है, वह कया कम है।" उसके ससुर उसपर पाबंदिया लगाते है तब उसका विरोध करते हुए वेणु कहती है की, "जब सभी पुरुष यह गडबड मचाते रहे है तो प्रतिष्ठा का घूँघट ओढने की बाध्यता बहुओं पर क्यों लाद रखी है। भारतीय संस्कृती के अनुसार विधवा नारी किसी भी सांस्कृतिक या धार्मिक कृत्यो में हिस्सा नहीं ले सकती। परंतु वेणु इसका भी विरोध करती है। विधवा होते हुए भी वेणु अपनी ददिया सास की मृत्यू के बाद उसकी चिता में अग्नि लगाती है। वेणु की यही क्रियाएँ उसकी सांस्कृतिक धारणाओं से मुक्ति की सूचक है।

चित्रा मुदगल के 'एक जमीन अपनी' उपन्यास की नीता मॉडल गर्ल है। वह सेक्स से आक्रांत रहने वाली नारी को कुंठित मानती है। उसके अनुसार नारी जब कुंठा से मुक्त होगी तब उसके सारे कष्ट अपने आप दूर होंगे। वह नए आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगी और निडरता से विचरण कर सकेगी। वह सोचती है, "विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर निकली ये छोकरीया माँग में पुरुष को सजाकर बैठाए रखने को इतनी आतुर क्यों है ? पुरुष से स्वतंत्र होना है तो पहले उन्हे सिंदूर पोंछना होगा। बिछूए त्यागने होंगे। दासीत्व के प्रतीक चिन्ह।" अर्थात नीता के अनुसार भारतीय संस्कृती में नारी के सुहाग चिन्ह है, वे नारी के दासीत्व के सूचक है। उनका त्याग किए बगैर नारी मुक्त नही हो सकती।

आज पवित्र प्रेम की परिभाषा बदल चुकी है। समस्त भावनाओं को विस्मृत कर क्रियाओं के माध्यम से लोग आज पवित्रता एंव अपवित्रता को नापने लगे है। निरुपमा सेवती के 'दहकन के पार' उपन्यास में तुषार के शब्दो में, "अब पवित्रता के ये मापदंड देखो, कितने बेनीव होते है जो सुविधा के अनुसार बदलते भी रहते है। कोई यह कह सकता है की भाई तुमसे यह किसने कहा की मात्र होठों से छुने से पवित्रता नष्ट होती। फिर तो कोई यह मापदंड भी बना सकता है की बस हाथ से छुओ, उतने से

पवित्रता को कोई खतरा ही नहीं। तो यदी छुना ही अपवित्रता है फिर तो हाथ छुना भी अपवित्र कर सकता है। इन्सान को, जब की पवित्रता के संबंध भाव मात्र से होते है।" इस प्रकार तुषार के माध्यम से लेखिका ने पवित्रता पर प्रकाश डाला है।

कृष्णा अग्निहोत्री के 'निलोफर' उपन्यास की नीलम हिंदू है वह मुस्लिम युवक से शादी करती है। शादी के बाद सास उसको बुरखा पहनने तथा नमाज पढने के लिये कहती है। नीलम इसका विरोध करती हुई कहती है, "मुझसे नमाज पढने की बात नही निभेगी।" वह जाती और धर्म के भेद को नहीं मानती। वह सिर्फ मानव धर्म को मानती है। जब उसे पता चलता है की उसका पती देश के साथ गद्दारी कर रहा है तब वह विद्रोही बनती है। वह पति से पुंछती है "क्यो? देश तोडने के लिये हथियार बांटते? कभी 5 हिंदू को, कभी मुसलमान को।" अंत मे वह पतिधर्म से ज्यादा देश धर्म को महत्व देती है और अपने देशद्रोही पति को स्वयं मार देती है। वह कहती है, "हां हिंदू हूँ, पर हिंदू से पहिले हिंदुस्तानी हूँ, जिसके सामने पति धर्म से बडा, देश धर्म है।

आज की शिक्षित नारी के मन में ईश्वर संबंधी मान्यताओं में भी परिवर्तन दिखाई देता है। कुसुम अंसल के 'अपनी अपनी यात्रा' उपन्यास की मधुर परंपरा से हटकर ईश्वर के संबंध में कहती है, "भगवान तो कूछ भी नही है, सुरेखा-एक आयडिया है-एक विचार है, जिसे हमने अपने देखे हुए सपने के हिसाब से एक शरीर एक नाम दे दिया है। उसे रहने को मंदिर दे दिया है और में छलांवो में किसी झुठी कल्पना और लोंगो की बकवास मै विश्वास नही रखती।" अत: आज की नारी ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करती है। पाप और पुण्यसंबंधी मान्यताओं के प्रति भी नारी का दृष्टीकोण बदला हूआ है। मेहरुनिसा परवेज के 'अकेला पलाश' उपन्यास में तुषार के माध्यम से इस पर प्रकाश डाला गया है। तुषार के मतानुसार "पाप-पुण्य वगैरह कूछ नही है। दुनिया में जो अच्छा लगता है वही पुण्य है। और जो अच्छा नहीं लगता, वह पाप है।"

समाज परिवर्तन के साथ-साथ विवाह में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। आज विवाह में आत्मत्याग एंव समर्पण की अपेक्षा आत्मसंतुष्टी पर अधिक बल दिया जाने लगा है। शुभा वर्मा के 'फ्री लांसर' की रोजी का मानना है कि, "जिससे प्यार है शादी उसी से हो' यह जरूरी नहीं, शादी से रोमांश भाग खडा होता है।" इसी उपन्यास की शहाना विवाह कर पुरुष के प्रति समर्पित होना नहीं चाहती। उसके मतानुसार, "समर्पित रहकर जीवन बिता देना स्त्री की शर्त रही हो कभी, आज हालत बदल गये है, जिसे प्यार कीया जाए, उसके प्रति समर्पित हूआ जाए उसके गुण-अवगुण उसकी क्षमता अपने से कुछ तो ज्यादा हो। बराबर या अपने से कम के साथ समझौता हो सकता है। समर्पण का सौदा नहीं।" शहाना विवाह करके किसी के प्रति समर्पित होना नहीं चाहती है। इसप्रकार बदलते परिवेश के साथ नारी की विवाह संबंधी दृष्टी भी बदल रही है। आधुनिक नारी विवाह को एक शारीरिक आवश्यकता मानती हुई जीवन साथी के प्रति समर्पित होना नहीं चाहती।

नारी प्रसवधर्मिणी है वह अपने जीवन की चरम सार्थकता मातृत्व मे ही मानती है। सभ्यता के उदय काल से समाज मे मातृत्व के प्रति यह धारणा रही है कि विवाहोपरान्त ही नारी का मातृत्व वैध है। अपने पति से ही मातृत्व प्राप्ती का अधिकार उसे दिया गया है। परंतु वर्तमान युग मे यह धारणा परिवर्तित होने लगी है। आज की नारी अवैध यौन-संबंधों से भी मातृत्व प्राप्त करना बुरा नहीं मानती। वह विवाहपूर्व या विवाहोत्तर प्रेमी अथवा अन्य पुरुषों से संबंध स्थापित कर अपनी मातृत्व की लालसा पुरी करती हुई दिखाई देती है। चित्रा मुदगल के 'एक जमीन अपनी' की नीता पर-पुरुष से मातृत्व प्राप्त करती है। अविवाहित नीता विवाहित पुरुष सुधीर से यौन संबंध रखती है और उससे गर्भ धारण कर लेती है। वह मातृत्व के लिए अवैध संबंध को गलत नहीं मानती और न विवाह बंधन को स्वीकारती है। बल्की अविवाहित रहकर ही अपनी मातृत्व लालसा की पूर्ति करती है ! वह एक बेटी को जन्म देती है और उसका लालन पालन भी हिम्मत के साथ समाज मे करने का निश्चय कर लेती है। इसप्रकार वर्तमान परिवेश में सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य परिवर्तित हो रहा है। जिसका प्रतिबिंब आज के उपन्यासों में दिखाई देता है।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि, इककीसवी सदी के महिला उपन्यासकारो ने आधुनिक परिवेश में बदलते सामाजिक एंव सांस्कृतिक मुल्यों को बडी मार्मिकता से अभिव्यक्त कीया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक ओर आर्थिक समृद्धी, समता, न्याय और विश्वमानव की गरिमा स्थापित करने के द्वार खोलती है तो दुसरी और सामाजिक एंव सांस्कृतिक परिवर्तनों के गंभीर परिणामों की और भी उन्मुख है। प्रस्तुत उपन्यासकारों ने नविन पुंजीवाद तथा उपभोक्तावाद के कारण समाज मे आ रहे बदलाओ, सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ आपसी संबंधो की गिरती दिवारो पर भी गंभीर टिप्पणी की है। आज हमारे जीवन दर्शन पर पाश्चात्य संस्कृती एंव सभ्यता का व्यापक प्रभाव पड रहा है। समाज तथा परिवार के मध्य प्रेम, त्याग, सेवा, कर्तव्यपरायणता

आदि भावनाओं को अर्थ प्रधान संस्कृती छिन्न-भिन्न करती जा रही है । आज का मनुष्य आत्मकेंद्रित होकर अपने आप में निसटता जा रहा है । समाज मे पारंपारिक कर्तव्य तथा दायित्व की भावना अब समाप्त होती जा रही है । मूल्य विघटन की इस स्थिति मे उपन्यासकारो का यह दायित्व बनता है की सामाजिक एंव सांस्कृतिक मुल्यों के भीतरी तहों मे प्रवेश कर उनका स्थायी समाधान प्रस्तुत करना होगा। तभी जीवन शैली की विविधता, निसर्गगत सुषमा और मनुष्य के चिंतन एवं आचरण से भारतीय संस्कृति के साथ-साथ समाज भी और अधिक समृद्ध होगा।

संदर्भ सूची :

1. हिंदी विश्वकोश खंड 12, नागरी प्रचारिणी सभा, पृ. 447
2. कृष्णा अग्निहोत्री, अभिषेक पृ. 22
3. चित्रा मुदगल, एक जमीन अपनी पृ. 117
4. निरूपमा सेवती, दहकन के पार पृ. 82
5. कृष्णा अग्निहोत्री, निलोफर पृ. 180
6. कृष्णा अग्निहोत्री, निलोफर पृ. 214
7. कुसुम अंसल, अपनी अपनी यात्रा पृ. 40
8. मेहरून्निसा परवेज, अकेला पलाश पृ. 137
9. शुभा वर्मा, फ्री लांसर पृ. 202
10. चित्रा मुदगल, एक जमीन अपनी पृ. 114

मनमोहन सहगल के उपन्यासों में चित्रित सांस्कृतिक परिदृश्य

डॉ सुनीता रावसाहेब हुन्नरगी
एम.ए.बी.एड पीएचडी
हिंदी विभाग
के .एल.ई.जी .आय बागेवाडी कला, विज्ञान ,और वाणिज्य महाविद्यालय निपानी ।
जि:- बेलगाम

प्रस्तावना:-

साहित्य और समाज का अन्योंन्याश्रित संबंध है। साहित्य का अर्थ,' हितेन सहीतम 'अर्थात जो हित साधन करता है ,वह साहित्य है । किसी देश, जाति, या समाज व भाषा की पहचान उसके साहित्य से होती है । साहित्य हमारी संस्कृति की जलती हुई मशाल है, और हमारा प्रेरक तथा राष्ट्र का गौरवशाली एवं गर्व की वस्तु है । इस संसार में मानव का समाज से और समाज का मानव से तथा वहां की संस्कृति एवं सभ्यता से घना संबंध रहता है। साहित्य ही समाज का वहां की सभ्यता एवं संस्कृति को प्रस्तुत करता है । इस आलेख में पंजाब की संस्कृति है- किसी भी समाज की वास्तविक पहचान उसके साहित्य से होती है । सन 1947 के देश विभाजन के पश्चात जो पंजाब हमारे सामने है उसकी सीमाएं बाघा (अमृतसर) से लेकर हरियाणा की सीमाओं तक मानी जाती है। परंतु पंजाब की सीमाएं आदिकाल से परिवर्तित होती रही है । पांच नदियों के कारण इसे पंचनद प्रदेश कहा गया है। महाभारत और पुराणों के काल में भी पंचनद प्रदेश का उल्लेख उपलब्ध है ।19वीं शती में पंचनद प्रदेश पेशावर से दिल्ली तक विस्तृत था । तब इसमें वर्तमान हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का भी सम्मिलित था। नवंबर 1966 ई .के सीमांकन के पश्चात आज का पंजाब प्रदेश सर्वज्ञात है।

सहगल जी के उपन्यासों में संस्कृति:-

समाज , संस्कृती और साहित्य का अटुट संबंध है। समाज के वृद्धि के लिए संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्कृति के बिना साहित्य की कल्पना भी नहीं कर सकते । साहित्य का मस्तिष्क संस्कृति ही है, राष्ट्र के उत्थान के लिए संस्कृति का महत्वपूर्ण पात्र है। संस्कृति के अध्ययन में साहित्य, कला धर्म- दर्शन प्रथा, परंपरा ,त्योहार, रीति- रिवाज आदि का उल्लेख होता है । पर्वोत्सव देश तथा देशवासियों के जीवन में नया उल्लास,नयी चेतना का संचार करने में प्रमुख भूमिका अदा करते है। संस्कृति की व्याख्या करते हुए डॉ.आशीष कंधवे कहते हैं कि ,"संस्कृति का उद्गम शब्द संस्कार हैं । संस्कार का अर्थ है वह क्रिया जिससे व्यक्ति अथवा मानवीय काल सापेक्ष दोष को दूर करके शुद्ध कर दिया जाए । मानवीय दोषों को दूर कर उसे निर्मल बनानेवाली प्रक्रियाओं का संग्रहित उपक्रम ही संस्कृति है ।"[1] मानवता की इस प्रक्रिया को ही संस्कृति कहते है। पंजाब के उपन्यास सम्राट डॉ.मनमोहन सहगल जी के उपन्यासों में चित्रित सांस्कृतिक परिदृश्य की झलक दिखाई देती है । उनके कई उपन्यासों में पंजाब की संस्कृति का चित्रण हुआ है । प्रत्येक देश के पर्वोत्सव पर वहां के जाती संस्कारों से ही वह प्रसिद्ध होता है। हमारे देश के त्यौहार सांस्कृतिक एकता को बनाए रखते है। इन पर्वोत्सवों से हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान है।

उद्देश्य:-

पंजाबीवासीयों ने बहुत कष्ट, जुल्म सहे है। लेखक का उद्देश्य है कि उनमें शांति, समानता, सौहार्दता की भावना को स्थापित करने में वहां की संस्कृति , पर्व, परंपरा,सहायक रही है। डॉ.सहगल जी ने उपन्यासों में भारत की विभिन्न संस्कृतियों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने उपन्यासों में कई राज्यों की संस्कृति को अपने पाठकों से रुबरु कराया है। लेखक स्वयं पंजाबवासी होने के कारण पंजाब के पर्वोत्सव जैसे ,लोहड़ी ,बैसाखी ,होली, नवान्न उत्सव वसंत ऋतु आदि त्योहारों के महत्व को उजागर किया है ।

काला सच 'उपन्यास में लेखक ने गुजरात की संस्कृति को चित्रित किया है। गुजरात के लोकनृत्य 'गरबा 'तथा 'दांडिया 'का वर्णन किया है ।गरबा तथा दांडिया गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, मन बहलाने के लिए नृत्य गान से बढ़िया और क्या हो सकता है ? गुजरात में नवरात्रि का पर्व बड़े हर्ष से मनाते है ।इस विषय में डॉ सहगल कहते है कि " पूरे प्रदेश में नवरात्रों की यह पूर्ण

कालावधि नारी मन की जीवनाभिभूत अनुभूतियों अभिव्यक्तियों से संजीव हो उठती है।सरस गीतों की लय में थिरकते चरण और चचंल भुजाओं के उठते गिरते संचालन ,चुटकी की ताल और ताली का संगीत। साथ में ढोलक हो तो सोने पे सुहागा।...... गुजरात की संस्कृति गरबे में जिवित है। कला से यहां के लोगों को इतना प्यार है कि नवरात्रों की कोई रात काली नहीं जाती,रोज कोई न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा ही रहता है।"[2] इससे स्पष्ट होता है कि प्यार और सौहार्दता की भावना दिखाई देती है।

संस्कृति का सही तात्पर्य उनके मधुर गीतों से स्पष्ट होता है- युवतियां झुरमुट करती गरबा गाती नाचती अंबाजी का गरबा पाटन की प्राण ध्वनि । घेरे में घूमती लाल पर चरण संचालन करती हुई करतल की मधुर ध्वनि में शरीर का अंग अंग थिरक उठाता । चोली घाघरा चुनरी की चुस्त पोशाक में किशोरियां फूलों पर मंडराती तितलियों जैसी रंगीन बस नयनाभिराम दृश्य देखते ही बनता है।

"चोखलियाळी चुंदड़ी, गरबे रमवा आवो रे।
रस राठीयाळी रायडीह मां, गरबे रमवा आओ रे।। "[3]

अर्थात् थिरकते पैर ताल की गति से बंध गए। लड़कियों ने एक चक्कर पूरा करके कोकिल की आवाज में चोखलियाळी चुंदड़ी मां की पंक्तियों को दोहराया । मां जगदंबा को गरबा के लिए पुकार गया। गरबा तो गुजरात की प्रत्येक महिला का श्रृंगार है। राजमहिषी से लेकर कन्या दासी तथा बुढ़िया तक सबके पांव थिरुकने लगते हैं , गरबा देखकर गीतों में मधुरता घुलता है और नयनाभिराम दृश्य देखते बनता है ।

सोळ शणगार सोहे मां ,जोड़ी मारुं मनडुं मोहे थे।
अनंत नी आ आओगी आ ओढणीओ,गरबे रमवा आवो थे ।।[4]

अर्थात मां अंबाजी आपके सोलह श्रृंगार मेरा मन मोह लेता है। आप तो अनंत ओढ़नी ओढ़ कर गर्भ में शामिल हो गई है, निमंत्रण के साथ श्रद्धा भाव अनंत की ओढ़नी धारण करने वाली मां अंबाजी.

"गरबे घूमती गौरी केरा, लहरणियों लहेराय रे ।
चौरे चौके कुमकुम वर्या, गरबे रमवा आवो रे।।"[5]

अर्थात हे मां देखो न गरबे में घूमती गोरियों के लहंगे लहरा रहे हैं और उन्होंने तुम्हारे स्वागत के लिए कुमकुम के चौक पूराए हैं ,तुम गरबा खेलने आओ न,मां अंबा । वातावरण में एक मधुर स्वर लहराने लगता है। गरबा के बाद स्थान आता है ,दांडिया का । पुरुषों के वस्त्र दांडिया में झोलेदार चूड़ीवाला पायजामा और डोरियों से बंधा अर्ध अंगरखा, जिसकी झालर कमर पर झूल झूलकर काठियावाड़ी होने का दम भर देती है । महिलाएं धानी वस्त्र धारण कर धारण कर लेती है। स्त्रियों और पुरुषों में दो-दो रंगीन दंड होते हैं। दोनों आपस में बजाने से एकता की भावना उद्भव होती है । दांडिया और गरबा गुजरात की संस्कृति के प्रतीक है।

डॉ. सहगल जी ने उपन्यासों में पंजाब के कई पर्वोत्सवों का उल्लेख किया है । जनवरी मास के लगभग पौष्य के आखिरी दिन यह पर्वोत्सवों मनाते हैं ।डॉ. सहगल जी का उपन्यास 'मिले सुर मेरा तुम्हारा ' में चित्रित भागो माजरा गांव का लोहड़ी पर्व का वर्णन इन शब्दों से करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब की संस्कृतियों का सुंदर मेल भागो माजरा के लोहड़ी पर्व पर देखा जा सकता है। यह लोकगीत जनमानस की ऊर्जा है , हमारे देश की कला है ,अमूल्य निधियां है। लोकगीतों से बहारें उड़ने लगती है, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोकगीत भी भागों माजरा में इतने प्रसिद्ध बन गए थे कि पंजाब के हृष्ट पुष्ट जवानों के मुख से भी 'जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है ,'ऐसे गीत सुनाई दे रहे थे।

रात को गांव के बीचो-बीच जलने वाले बड़े अलाव के पास सभी एकत्रित होते हैं । इस पर्व में लोहड़ी के अलाव में मकई के दानों तथा तिलों की आहुति देकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। पूरा माहौल खुशी से झूम उठता है । किशोरियों की चहक लड़कों की शरारतें प्रौढ़ों के आदेश और बहुओं की सलज्ज मुस्कान देखते बनती थी । बीच में लड़कियों ने माहिया का सुर छेड़ दिया,

सड़कां ते रीढ़ वटया,
जिन्हा यारी ला न डिट्ठी उन्हां दुनिया चोंकी खटियां ?[6]

इस तरह से लड़का और लड़की अंताक्षरी की तर्ज पर एक टप्पे सुनाते झूम उठते थे। पंजाब की संस्कृति में वैशाखी पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पंजाब के किसान वैशाखी का सहर्ष स्वागत करते है। उनके लिए यह एक पर्व ही नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र में नवान्न उत्सव मनाते हैं । इस दिन पर किसान झूमता है। वहां के लोग गुरुद्वारों में जाते हैं । किसानों की हर्षोल्लास की सीमा ही नहीं होती। किसान खुशी से खेत की मेंडो पर कंधें पर लंबी लाठी लेकर कहने लगता है,

जट्टा आई विसाखी ,
मुख गई फसला दी राखी![7]

किसान को फसल की रक्षा के लिए रात-रात भर जागना पड़ता था परंतु अब जागकर पहरा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि पकी हुई फसल में यदि रात में पशु आ घुसे तो कितना नष्ट होता है वह जानता है। इसलिए वह इतना खुश होता है कि चलो अब रात खेतों की रखवाली तो समाप्त हो गई। मेश राशि में सूर्य का प्रवेश यह प्रथम दिन पंजाब में मेष या मेख भी कहलाता है। पंजाब में इस दिन फसल की कटाई के लिए शुभ दिन माना जाता है। लोकगीतों के द्वारा कटाई का वहां पूरे जोश से मनाते हैं। लोकगीत गाकर एक अनुठा आनंद प्राप्त करते है। इससे वे सारी थकावट भुल जाते है।मन में नयी स्फुति का अनुभव करते है।

आई मेख जट्टा
कच्ची पक्की न वेख जट्टा।[8]

"सूर्य देव जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं ,तो वैशाख मास का शुभारंभ होता है और यही वह दिन है जो पंजाब की संस्कृति को स्वर्णिम बनता है। पंजाब में कृषक गेहूं को कनक कहते हैं । कनक अर्थात स्वर्ण,वे स्वर्ण बीतते हैं । स्वर्ण काटते और स्वर्ण बटोरते हैं । उनकी खुशहाली का प्रतीक है यह सोना।"[9]

वहां के लोगों की मान्यता है कि सूर्यदेव के उत्तरायण में प्रवेश से ही गेहूं की फसल तेजी से पकने लगती है ,और दो मास में पककर तैयार होती है । इससे किसान खुशी से नाचते हैं। पकी हुई फसल को मंदिरों ,गुरुद्वारों में जाकर परमात्मा का आभार स्वीकार करते हैं। गुरुद्वारा ही वैशाखी की उत्सव का केंद्र होता है। प्रातः काल से ही गांव के बाल वृद्ध गुरुद्वारे के सरोवर में श्रद्धा स्नान कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मुख अपना माथा टेकते हैं। धार्मिक वातावरण छा जाता है। पंजाबवासी तो पर्वोत्सव मनाने में अग्रज है। पंजाब में सिख इस पर्व को 'खालसा 'के जन्मदिन पर भी मनाते हैं । राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन में दिया हुआ बड़ा बलिदान जलियांवाला हत्याकांड की स्मृति के तौर पर भी वैशाखी मनाई जाती है ।गुरुद्वारे में मेले लगते हैं पंजाब के किसानों की खुशी की सीमा नहीं रहती है। इस महान संस्कृति से ही पंजाबियों को संतुष्टि मिलती है। उन्हें जीने की ललक तथा ऊर्जा मिलती है । संस्कृति के कारण ही पंजाब अपनी महानता की गाथा है ।

पंजाब में वसंत पंचमी का पर्व 40 दिन पूर्व माघ सुदी पंचमी को मनाया जाता है। खेतों में फसल पकने लगती है, तब माघ मास का भी अंतिम दिन होता है ,पंजाब में इसी कालावधी को बसंतऋतु कहते है। बसंत ऋतु के दो वाहक चैत्र और बैसाख होते हैं, ऋतुराज के कारण पांच ऋतुओं ने अपनी अवधि के आठ आठ दिन घटाकर 40 दिन बसंत ऋतु को दिए और पंजाब में एक कहावत है, 'एक मास रुत आगे धावे,आधा जेठ आषाढ़ कहावे।'[10]

पंचमी के दिन कामदेव को पांच बाणों से आमृबौर, अशोक, जूही ,अरविंद और नीलकमल से जोड़ा जाता है। मानवीय कामनाओं का अथाह सागर ठाठे मारता है। होली का पर्व तों पूरे उत्तर भारत के रंगों में झूमने को मजबूर कर देता है। यह एक मस्ती का त्योहार है युवक युवतियां ,बालक बालिकाएं ,प्रौढाएं सब हर्ष से सब सीमाओं को तोड़कर झूम उठते हैं। होलिका की राख को उन्होंने एक दूसरे के शरीर पर मलकर प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं उस दिन की वह मस्ती आज तक चली आ रही है ,रूपाकार बदलते रहे लेकिन मर्यादा मुक्त भावों का रेल जो का त्यों बना रहा है। "मिले सुर मेरा तुम्हारा" इस उपन्यास में पंजाब के रस्म प्रथा, विवाह के समय शगुन के गीतों का वर्णन है। यहां गीतों में किसी का मजाक भी उड़ाते हैं परंतु विवाह में उसे बुरा नहीं माना जाता । मामा मामी चूड़ियां पहनाते हैं ।चूड़ा चढ़ाने के बाद गान्ना बाधंने की रस्म होती है । गान्ने के साथ लोहे की एक-एक चूड़ी उसे दोनों बाहों में पहना दी जाती है । गान्ने में मौली के धागे में एक छल्ला ,एक सुपारी ,हल्दी की एक गांठ ,एक मोती ,और एक छोटी पोटली में रोली चांवल बांधते हैं ।फिर स्त्रियां गाना गुनगुनाती है-

"आ वे वीरा बन्न शगनां दा गान्ना । गान्नेवाले नाल गल्ल कर आई ,
चौकी भर आईआं बन्न शगनां दा गान्ना।"[11]

गान्ना बांधने के बाद विवाह पूर्व की कुछ रस्मों के उपरांत लड़की को घर से बाहर जाने की मना ही कर दी जाती है । विवाह से पूर्व लड़कियों को पूरे शरीर पर बटणा का मिश्रण लगाते हैं।बटणा से मलकर उसे प्यारी बनाया जाता है । जिन औरतों ने बटना नहीं मला वह गाने लगी ,

"वाह वाह कटोरा बटणे दा, शावा कटोरा बटणे दा।
वटणा मलेंदिया सत्त जाणिआं वाह वाह के ताईआं
चाचडिया वाह वाह सखियां हेलियां।।"[12]

इस तरह से गाना गाकर शरीर पर बटणा रगड़ रगड़कर दुल्हन को निखारते हैं, उसे पहले से सुंदर और उसका शरीर भी सुडौल और प्यारी बनाते हैं। ताकि दूल्हे मियां पर बिजली बनकर गिरे।

वयस्क बालों को दही से धोकर स्त्रियां दही चढ़ाने की रस्म तथा पारंपरिक गीत गुनगुनाने लगते हैं ।दही लगाकर बालों को धोना एक रस्म है गांव की लड़कियां शैंपू से पहले ही परिचित थी परंतु यह विशेष रिवाज पंजाबी संस्कृति का अंग माना जाता है। सब सखियां मिलकर पंजाबी वधू के सुंदर केश को सजाती है । लोकगीतों का सहारा लेती हुई इस तरह गुनगुनाती है,

" मेरी मीढी ना खोलो नी सहेलडीओ
मेरे बाबल नूं पुच्छ लओ नी सहेलडीओ
जिस मेरा काज रचाइया नी सहेलडीओ मेरी मीढीं ना सहेलडीओ "[13]

बाल दही से धोकर उबटन लगे शरीर को स्नान करवाया जाता है,और शादी के पोषाख से दुल्हन के रूप में तैयार कर दही चढ़ाने की परंपरा को पूरा करते हैं। इस रस्म में स्त्रियां हंसी-खुशी से हिस्सा लेती है ।उपन्यासों में इनका वर्णन अत्यंत आकर्षक है । नाचना गाना तथा खुशियां मनाना तो पंजाबबियों की खासियत है। युवतियां अपनी मन की भावों को व्यक्त करती है।

निष्कर्ष :-

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि किसी भी समाज की वास्तविक पहचान उसके साहित्य से होती है । समाज का प्रेरक तत्व साहित्य ही है। तथा समाज की चित्तवृत्ति के अनुरूप ही साहित्य का निर्माण होता है । पर्वोत्सव देश व जनमानस में नयी चेतना नयी उमंग एवं स्फुरती का संचार करने में विशेष पात्र अदा करते है। इससे मनुष्य के जीवन में जीने की ललक आती हैं। प्रत्येक देश के उत्सव वहां की जाती तथा संस्कारों का परिचय देते हैं। डॉ. सहगल जी ने उपन्यासों में सांस्कृतिक परिदृश्य का चित्रण प्रभावशाली ढंग से किया है । कई राज्यों की संस्कृति को प्रस्तुत कर भारतीय संस्कृति से पाठकों को अवगत कराया है । यह पर्वोत्सव लोकमानस की ऊर्जा को बढ़ाती है। लोकसंगीत एवं सांस्कृतिक महत्व को प्रतिपादित करके भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत किया है। डॉ सहगल जी ने लोकगीतों को महत्व दिया है, यह लोकगीत तो मनुष्य के मन की सरल अभिव्यक्तिकरण का माध्यम है। भारत के हर एक राज्य में किसान वर्ग लोकगीतों से ही खुशियां मनाता है। उन्होंने अपने उपन्यासों में संस्कृति के किसी भी पक्ष को अधूरा नहीं छोड़ा।

संदर्भ ग्रंथ:-

1. संपा:डॉ. हरीश नवल, सह संपादक, डॉ. आशीष कंधवे गगनाचंल -मार्च -अगस्त -2018 पृष्ठ. सं 26
2. डॉ.मनमोहन सहगल -जिंदगी और आदमी -पृ.सं 327
3. डॉ.मनमोहन सहगल -काला सच-पृ सं.2
4. डॉ.मनमोहन सहगल -काला सच-पृ सं.2
5. डॉ.मनमोहन सहगल -काला सच -पृ सं.3
6. डॉ.मनमोहन सहगल -मिले सुर मेरा तुम्हारा-पृ सं. 92
7. डॉ.मनमोहन सहगल -मिले सुर मेरा तुम्हारा-पृ सं.111
8. डॉ.मनमोहन सहगल -मिले सुर मेरा तुम्हारा-पृ सं.111
9. डॉ.मनमोहन सहगल -मिले सुर मेरा तुम्हारा-पृ सं.110

10. डॉ.मनमोहन सहगल -मिले सुर मेरा तुम्हारा-पृ सं.108
11. डॉ.मनमोहन सहगल -मिले सुर मेरा तुम्हारा-पृ सं.198
12. डॉ.मनमोहन सहगल -मिले सुर मेरा तुम्हारा-पृ सं.199
13. डॉ.मनमोहन सहगल -मिले सुर मेरा तुम्हारा-पृ सं.199

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

21 वीं सदी के हिंदी काव्य में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य

डॉ. अशोक मोहन मरळे
सहायक प्राध्यापक एवं शोध निर्देशक,
स्नातक और स्नातकोत्तर हिंदी विभाग,
मालती वसंतदादा पाटील कन्या महाविद्यालय,
इस्लामपुर, तहसील-वाळवा, जिला-सांगली 415409 महाराष्ट्र

सारांश:

हिंदी साहित्य अनेक मुकामों को पार करते हुए आज 21 वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर चुका है। यहां तक आते आते हिंदी काव्य परिपक्व बनकर समाज के शाश्वत विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। 21 वीं सदी का काव्य पुरानी मान्यताओं को पीछे छोडकर नए तेवर के साथ हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। इस सदी का समय भूमंडलीकरण और बाजारीकरण का है, जिसका भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों पर काफी गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है।

बाजार तत्व में हमेशा स्वार्थ प्रबल होता है जिसके फलस्वरूप संवेदना तत्व गायब हो जाता है, जिसका यथार्थ चित्र इस काव्य में प्रखरता के साथ मुखर हुआ है। 21 वीं सदी तक आते-आते साम्राज्यवादी शक्तियों का मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश हो गया है। मुक्त बाजारवाद, विकृत उपभोक्तावाद, राजनीतिक केंद्रीकरण, मूल्यों का विघटन, संस्कृतियों का संघर्ष, पूंजीवाद का प्रभुत्व आदि बदलते जीवनमूल्य इस सदी के हिंदी काव्य के केंद्र में रहे हैं।

मुख्य शब्द- बीजांकुर, वैश्वीकरण, बाजारवाद, अधिनायकवाद, भ्रष्टाचार, भूमंडलीकरण, व्यभिचार, अनाचार, पूँजीवाद, उदारीकरण।

प्रस्तावना:

समाज और समय का 'परिवर्तन' एक सर्वसामान्य नियम है। कालानुरूप परिवर्तन मानो प्रकृति की देन है और इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। चाहे कोई भी हो, हर क्षेत्र काल के अनुरूप स्वयं में परिवर्तन का अभिलाषी होता है। यह भी उतना ही सच है कि उसकी इच्छा हो या न हो तो भी उसे बदलना ही पडता है। इस परिवर्तन के नियम के लिए साहित्य कभी भी अपवाद नहीं रहा। साहित्य तो हमेशा से ही बदलाव का आकांक्षी रहा है और इसी कारण साहित्य की चमक हमेशा बढती रही है।

हिंदी साहित्य अनेक मुकामों को पार करते हुए आज 21 वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर चुका है। यहां तक आते आते हिंदी साहित्य की सारी विधाएँ परिपक्व बनकर समाज के शाश्वत विकास में अपना योगदान दे रही हैं। हिंदी काव्य हमेशा से ही इस प्रक्रिया में सबसे आगे रहा है। 21 वीं सदी का काव्य पुरानी सारी मान्यताओं को पीछे छोडकर नए तेवर के साथ हमारे सम्मुख उपस्थित होता है।

21 वीं सदी के हिंदी काव्य में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य :

इस सदी का समय भूमंडलीकरण और बाजारीकरण का है, जिसका भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों पर काफी गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। बाजार तत्व में हमेशा स्वार्थ प्रबल होता है जिसके फलस्वरूप संवेदना तत्व गायब हो जाता है, जिसका यथार्थ चित्र इस काव्य में प्रखरता के साथ मुखर हुआ है। 21 वीं सदी तक आते-आते साम्राज्यवादी शक्तियों का मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश हो गया है। मुक्त बाजारवाद, विकृत उपभोक्तावाद, राजनीतिक केंद्रीकरण, मूल्यों का विघटन, संस्कृतियों का संघर्ष, पूंजीवाद का प्रभुत्व आदि बदलते जीवनमूल्य इस सदी के हिंदी काव्य के केंद्र में रहे हैं।

सामाजिक परिदृश्य :

21 वीं सदी का काव्य निरंतर परिवर्तित होते मानवी मूल्यों एवं पारस्पारिक संबंधों में आ रहे बदलावों को यथार्थ रूप में चित्रित करने में प्रयासरत है। 21 वीं सदी तक आते-आते साम्राज्यवादी शक्तियों का मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश हो गया

है। मुक्त बाजारवाद, विकृत उपभोक्तावाद, राजनीतिक केंद्रीकरण, मूल्यों का विघटन, संस्कृतियों का संघर्ष, पूंजीवाद का प्रभुत्व आदि बदलते जीवनमूल्य इस सदी के हिंदी काव्य के केंद्र में रहे हैं।

वर्तमान समय अनेक चुनौतियों से भरा है। वैश्वीकरण के चलते हमारा घर, गांव, शहर और हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य खतरे में आ रहे दृष्टिगोचर हो रहे है। विदेशी सभ्यता और संस्कृति की चकाचैंध के कारण हम अपनी भाषा और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। 21 वीं सदी के काव्य में इस यथार्थ को पूर्ण अभिव्यक्ति मिली है।

इक्कीसवी सदी की कविता की चर्चा की जाये तो बीसवीं सदी के अंतिम दशकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इस कविता का बीजांकुर इन्ही दशकों की कविताओं में निहित है। इस सदी की हिंदी कविता के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हुए हैं उनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ही बन गई थी

21वीं सदी की कविता नवीन विषयवस्तु और शिल्प के साथ वह हमारे सामने अवतरीत होती है। इस सदी की कविता मानव जीवन के सभी पहलू सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक को यथार्थ रूप से अभिव्यक्त करती है । नवीनतम विषय वस्तुओं को अपनाती है। बेकारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, आर्थिक विषमता आदि तमाम विषयों को इस युग की कविता ने स्वीकार कर लिया है।

21वीं सदी के संदर्भ में प्रभाकर श्रोत्रिय अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं- "अपनी सदी की ओर हम कई संभावनाओं, आशंकाओं और प्रश्नों से देख रहे हैं। यह प्रश्न, विज्ञान, विचार, राजनीति, अर्थशास्त्र, जाति, धर्म, पर्यावरण, सूचना प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, हमारी मिट्टी, हमारी जनता से जुड़े हैं और ये सभी चीजें साहित्य से जुड़ी है क्योंकि इन्हीं सब तत्वों और उपादानो से साहित्य अपना कथ्य और प्राणवायु ग्रहण करता है।‘‘1

21 वीं सदी को संक्रमण काल कहा जा सकता है। यह संक्रमणकाल व्यक्ति, समाज और साहित्य के लिए गंभीर चुनौती है। साथ ही यह सामाजिक परिदृश्य परिवेश को प्रभावित करते है हुए भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी अपने चपेट में ले रहा है। इस मूल्य-अवमूल्यन को आज का कवि इस प्रकार अभिव्यक्त करता है –

‘‘पश्चिम धुन पर थिरकती आजकल की लड़कियाँ,
पारदर्शी अट्पटे संक्षिप्त से परिधान देह के भूगोल का होता सहज अनुमान
वेशभूषा ही नहीं, संपूर्ण बदली सोच। त्याग लज्जा हो गयी निर्भीक
निःसंकोच पुरूष मित्रों संग लेती सोमरस की चुस्कियाँ।’’2

युवा पीढ़ी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के रंग में रंग कर दिग्भ्रमित हो गयी है जिसकी अंतिम परिणति कुंठा और हताशा के रूप में दिखाई देती है। आज पारिवारिक सामाजिक मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है। पारस्परिक रिश्तो को स्वार्थ ने घेर लिया है। शिथिल होते रिश्तो के प्रति चिंता की अभिव्यक्ति आज का कवि करता है । बेरोजगारी के साथ-साथ बदलते परिवेश में पढ़े -लिखे युवाओं की बदलती मानसिकता पर भी कवि ने लिखा है -

"अब पढ़ - लिख कर बच्चे, पैकेज हो गये हैं,विदेशों में नौकरी करनी है
इसलिए हर क्षेत्र में, तेज हो गए हैं ।‘’3

साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है तो समाज भी साहित्य का दर्पण होता है।साहित्य हृदय की भावनाओं के प्रकटीकरण का उत्तम और सशक्त माध्यम है।प्रत्येक साहित्यकार अपनी भावनाओं को व्यंग और चिंतन अथवा समसामयिक विषयों के माध्यम से उजागर करता है।अन्य कालो की अपेक्षा 21वीं सदी के समाज में समस्याओं की विविधता व व्यापकता हैं। इसलिए साहित्यकार अपने आस-पास जो भी देखता है और भोगता है उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत कर समाज को दिशा देने का कार्य करता है।

इस सदी के कवि अपनी कविताओं में तत्कालीन समस्याओ,विद्रूपताओं के प्रति आक्रोश रखने के साथ-साथ मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन के आकांक्षी रहे है। एक तरफ तो वे नवीन जीवन-मूल्यों और विचारों को महत्त्व देना चाहते है, दूसरी तरफ समाज और संस्कारों के प्रति उसका मोह देखने को मिलता है। धीरेंद्र मिश्र ने समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी का चित्रण करते हुए लिखा है –

‘’नीलगगन सा बेकारी का साया है, कुछ निशा सी महंगाई की छाया है।

शासन का दीपक मरघट सा जलता है, रिश्वत का रथ राजमार्ग पर चलता है।'’4

21वीं सदी की कविता अपने समय, समाज और संस्कृति का सजीव चित्रण करती है। केवल यही नहीं यह मानव जीवन के संकट एवं परिदृष्य एवं बाजारवाद की भावना की यथार्थ अभिव्यक्ति करती है:- ‘‘सूचना बरस रही है, आंधी और तुफ़ान की तरह, रोशनी इतनी की आँखे बंद हो जाए। अब नहीं बच रहे जीवन में कोई सदस्य, कितना कम जगह बच रही है, इस दुनिया में जीवन के लिए।’’5

वर्तमान समय अनेक चुनौतियों और संघर्षों का समय है। आज प्राकृतिक वातावरण अनेक कारणों से दूषित हो गया है। प्राकृतिक संपत्ति से खिलवाड़ औद्योगिकरण का बढ़ते जाना, जनसंख्या में बढ़ोतरी, गांव का मिटना, शहरीकरण के कारण तेजी से कांक्रीट के जंगल बढ़ते जाना आदि इन योजनाओं के तहत पर्यावरण की असुरक्षा बढ़ना जंगलों का विनाश आदि अनेक कारण हैं, जिसने पर्यावरण को अनियंत्रित कर दिया है। आज जापान, अमेरिका, फ्रांस रशिया जैसे देश इस प्राकृतिक संकटों से जूझ रहे हैं । जैसे-

‘ क्या तुमने कभी सुना है, सपनों में चमकती कुल्हाडिय़ों के भय से पेड़ों की चीत्कार सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे में मुंह ढांप किस कदर रोती हैं नदियां?

हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख...?

अगर नहीं तो क्षमा करना तुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है।‘’ 6

सांस्कृतिक परिदृश्य :

21 वीं सदी के हिंदी काव्य में सांस्कृतिक परिदृश्य प्रचुर मात्रा में परिलक्षित होता है। यह कविता सांस्कृतिक चेतना का आगाज करती हुई बदलते सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सजगता दिखाती है। साहित्यकार समाज के उत्तरदायी होता है और कहना उचित होगा कि इस सदी का काव्य समय के साथ निखरता हुआ सांस्कृतिक चेतना का अनुगामी बना है। वैश्विकरण के दौर में दूसरे संस्कृतियों की घुसपैंठ होती रही, वह समाज मे अपना जगह बनाती रही, खान-पान, रहन-सहन, धार्मिक अनुष्ठानों मे भी एक बदलाव आया। समाज का एक विद्रूप रूप भी साहित्य में उभरने लगा। सूखती हुई मानव संवेदना समाज एवं संस्कृति के लिए एक चुनोती बन गई। ऐसे में पनपता हिंदी काव्य विविध आयामी बन गया।

आज वैश्वीकरण के युग में आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह हम गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को भूलकर अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। आज व्यक्ति को अपने देश की तुलना में विदेशी चीजें अधिक आकर्षित कर रही हैं । आधुनिक समय के साथ दौड़ते-दौड़ते हम अपने बुनियादी एवं पुरातन मूल्यों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ‘’खूबसूरत घरों में नहीं रहते/ पीतल के लोटे, कांसे के कटोर/ मिट्टी के घड़े, खील- बताशे वहां नहीं रहती गंगाजल की बोतल/ गीता, रामायण/ राधा-कृष्ण-शिव के कैलेंडर...।
खूबसूरत घरों में उगे रहते हैं तमाम तरह के विदेशी फूल/
खूबसूरत घरों में नहीं उगता तुलसी का पौधा।‘’7

21वीं सदी है सबकुछ बदल रहा है। सच बात है, सबकुछ कितना आधुनिक होता जा रहा है। तकनीकि से भरी इस दुनियां ने सभी को कितना दूर कर दिया है, मोबाइल फ़ोन, ईमेल , फेसबुक एवं व्हाट्सएप्प इत्यादि कहने को तो सोशल नेटवर्क हैं पर इनमें वो बात कहाँ जो इंसान के मिलने में है। 21वीं सदी के बदलते मायनों ने प्रेम करने वालों को भी अपनी तकनीकि के गिरफ्त में ले लिया है। विभू राय कृत यह कविता इसी विषय पर आधारित है।

‘’21वीं सदी है सबकुछ बदल रहा है !!
खतों का दौर खत्म हो गया अब इश्क में, / फेसबुक व्हाट्सएप्प का ट्रेंड चल रहा है;
अब नहीं लिखी जाती महबूब की यादों में डूबकर शायरी;/ गूगल पर जो प्रेम सामग्री है;
उसी बैशाखी के सहारे,/प्यार होले-होले आगे बढ़ रहा है/21वीं सदी है सबकुछ बदल रहा है !!’’8

वर्तमान युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगकर अपने संस्कारों को भूल गयी है । रमेश कुमार सिंह चौहान ने अपनी कृति ' दो रंगी तस्वीर 'में लिखा है -

"फैशन के चक्कर में, पश्चिम के चक्कर में, भूले निज संस्कारों को,
हिंदी नर - नारियां,अश्लील गीत - गान को, नंगाय परिधान को,
शर्म - हया के देश में, मिलती क्यों तालियाँ ।"9

भारत की पुरातन संस्कृति ने हम पर अनेक संस्कार किए हैं। किंतु परिवेश के बदलते माहौल में ढलकर हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। भारत की महान संस्कृति ने आज विकृत रूप धारण किया है। राजीव रंजन अपनी कविता में बदलते सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं-

''भारतीय संस्कृति में विकृति आज आई है, चारों तरफ फैली समाज में बुराई है,
बढ़ा है व्यभिचार, बढ़ गया बलात्कार, गुम हुआ संस्कार, माता-पिता जिम्मेदार।
बोलना-बैठना बच्चों को न सिखाते हैं, कहिए तो समयाभाव बताते हैं,
बच्चों से बढ़कर उनकी कमाई है।भारतीय संस्कृति में विकृति आज आई है,
चारों तरफ फैली समाज में बुराई है।''

उपसंहार :

21वीं सदी की कविता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन लेकर सामने आती है ।

इस कविता में चित्रित मानव जीवन तनाव, विसंगतियों एवं कुण्ठाओं से युक्त है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, अनाचार जैसे तमाम विषयों को इस युग की कविता ने स्वीकार किया है।सुखद पहलू यह है कि इस बीच स्त्री व दलित को कविता के केन्द्र में रखा गया है, जो वैचारिक स्तर पर संघर्ष करते हुए अपना मुकाम तय करते हैं। यह कविता हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति सजग करते हुए जीवन को नई राह प्रदान करती हैं।

21 वीं सदी का हिंदी काव्य बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों का दर्शन कराता है। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, शोषण, दमन हिंसा, भ्रष्टाचार, जुर्म आदि से घिरे रहने पर भी आधुनिक कवियों की अदम्य आशा, विश्वाश और जीवन शक्ति, साधारण जनता में आशा का संचार करती है। 21 वीं सदी अनेक संभावनाओं की सदी है। आज का लेखक या कवी, तमाम संसाधनों से पूर्ण है। बदलते दौर में भी एक उम्मीद और एक विश्वास है। यह सदी पूर्ण आशा, पूर्ण उम्मीद एवं पूर्ण विश्वास से भरी है। कविता का भविष्य भी स्वर्णिम दिख रहा है

संदर्भ ग्रंथ :

1. वागार्थ पत्रिका, दिसंबर 2009, पृष्ठ संख्या 70
2. संपा डॉ० रामसजन पांडेय, उदयभानु हंस के प्रतिनिधि गीत (अपसंस्कृति), पृष्ठ 50, संस्करण 2005
3. सुरजीत नवदीप- रावण कब मरेगा
4. वीरेंद्र मिश्र - हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, पृष्ठ 23
5. संपा. ज्ञानरंजन, पहल - 90, पृ. 104, सितंबर-अक्टूबर 2008
6. 21वीं सदी की कविता संवेदना के नये स्तर- सं, डॉ. शैलजा भारद्वाज, पृ. 106-107
7. समकालीन हिंदी कविता के बदलते सरोकार डॉ. राधा वर्मा पृ. 25
8. रमेश कुमार सिंह चौहान - दो रंगी तस्वीर

इक्कीसवी सदीं के हिंदी काव्य में सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य

श्री. मलगौडा पाटील
एम.ए, बी.एड, केसेट
हिंदी विभाग
के .एल.ई.जी .आय बागेवाडी कला, विज्ञान ,और वाणिज्य महाविद्यालय निपानी ।
जि:- बेलगाम

साहित्य समाज का दर्पण होता है जो अपने समय में व्याप्त समाज के हर पहलू पर प्रकाश डालता है। जैसे कहा जाता है कि जहाँ सूरज की रोशनी पहुंच नहीं सकती वहाँ एक साहित्यकार की संवेदनशील भावनाएँ पहुंच जाते हैं, तो समाज में निहित सामाजिक और सांस्कृतिक चेतनाएँ कैसे बच सकते हैं। अगर हम गौर करेंगे तो साहित्यकार जो सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करता है उसी में सांस्कृतिक चेतनाओं के किरण प्रस्फुटित होते हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वह अपने सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्वों से दूर भागती नजर आती है, जिससे पूरा सामाज ही अंधकार में भटका सा महसूस होता है। अंधकार में भटके युवाओं को मशाल दिखता नजर आता है इक्कीसवी वीं सदी का काव्य साहित्य, जो अपने अक्षरों से युवाओं आकर्षित कर सामाजिक उन्नति में अपना योगदान दे रहा है। भले ही कविता की मूरत छोटी है लेकिन अपने विशाल सीरत के बल पर एक सभ्य समाज का निर्माण करने में सक्षम है।

सामाजिक परिदृश्य

"सामाजिक शब्द का शाब्दिक अर्थ सजीव से यह शब्द समाज+ईक प्रत्यय से बना है चाहे वो मानव जनसंख्या हों अथवा पशु। यह एक सजीव का अन्य सजीवों के साथ सह-अस्तित्व तथा निरपेक्षता का सूचक हैं।"[1] इसका तात्पर्य यह हुआ की मानव एक सामाजिक प्राणी है, जो मानव समाज में जीते हुए उसके मन में जो भावनाएँ और संवेदनाएँ अपने आप उजागर होते हैं इन्हीं भावनाओं को हम सामाजिक चेतन कह सकते हैं। इसका तात्पर्य समाज को छोड़कर साहित्य में सामाजिक कल्पना उभर नहीं सकती है।

जैसे अज्ञेय जी की एक कविता का शीर्षक है 'नदी के दीप' इस शीर्षक से हम यह आपके समाज और व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं। पहले व्यक्ति सामाजिक प्राणी के जैसे जीता था, लेकिन अब आधुनिकता के भाग दौड़ और दबाव के कारण वह नदी रूपी समाज से भटक कर अकेले दीप के जैसे जल रहा है, लेकिन उसमें जो तेल है वह पाश्चात झलकता है। अर्थात अपने सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाओं से परे हटकर जीने का प्रयास कर रहा है, ऐसे ऐसे व्यक्ति के मन में सामाजिक और संस्कृत चेतनाओं को जगाने के लिए इक्कीसवी सदी के कवि प्रयास कर रहे हैं।

साहित्य में व्यष्टि और समष्टि नामक जो परिकल्पना है उसे परिकल्पना के तहत इक्कीसवी सदी के कवि समष्टि में व्याप्त अनेक सामाजिक कुरीतियों के लिए व्यष्टि के मन में निहित बुरे भावनाओं का ही प्रतिफल है, इसलिए मानव मन में निहित तमोगुण के कारण समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, स्त्री शोषण, महंगाई, आर्थिक विषमता, धार्मिक भेदभाव और संस्कृत विडंबनाओ को अपने साहित्य में उजागर किया है।

इस आधुनिक सभ्य समझ में अक्सर अनपढ़ों का मजाक उड़ाया जाता है और शिक्षित वर्ग का तारीफ किया जाता है। मैं पूछता हूं की इस सभ्य समझ में जेंटलमैन कहे जाने व्यक्ति ही सामाज में कुरीतियाँ फैलने के लिए कारण है न कि अनपढ़ गवार क्योंकि इस समझ में सामाजिक भावना को चोट पहुंचाने वाला भ्रष्टाचार जिसे हम रिश्वतखोरी भी कह सकते हैं। इक्कीसवी सदी के सामाजिक स्थिति को उजागर करता है धीरेंद्र मिश्र जी की निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ।

"नीलगगन सा बेकारी का साया है।
कुछ निशा सी महंगाई की छाया है।
शासन का दीपक मरघट सा जलता है।
रिश्वत का रथ राजमार्ग पर चलता है।"[2]

समाज में धार्मिक एकता को बरकरार रखने की जो सिलसिला भक्ति काल के कबीर, तुलसी और सूरदास के पदों में जो भाव दिखाई देते हैं, वही भावनाएँ आज के कवियों में भी देख सकते हैं। सामाजिक सहिष्णुता को बरकरार रखने का काम उसे समाज में स्थित धार्मिक समुदायों के ऊपर निर्भर रहता है कभी कभार राजनीतिक मनमुटाव या आपसी संघर्ष ही धार्मिक संघर्ष के लिए कारण बनते हैं, तो कुछ समाज में निहित कुकर्मी व्यक्ति समाज में धार्मिक भिन्नता फैलाने का काम करते हैं इस प्रकार के लोगों पर इक्कीसवी सदी के कवि करारा व्यंग्य कर समाज में धार्मिक सहिष्णुता, एकता और आपसी प्रेम भाव से रहने के लिए

प्रेरणा के स्रोत के रूप में अपनी कविताएं सजा करते हैं जैसे श्री सुजीत ने अपनी रचनाओं में देश में धार्मिक रूप से भड़कने वाले दंगों का उल्लेख कर लिखना है।

"दंगों में हजारों लोग मारे गये,
बस्तियां लुट गई,
जलते चूल्हे जलकर,
खाक हो गये।"[3]

हमारे देश के राजनेता को या फिर नागरिक स्त्री आरक्षण के लिए जोर-जोर से नारा लगाते हैं, लेकिन जब स्त्री संरक्षण की मुद्दा उठाती है, तो जैसे हमारे आदरणीय कवी धूमिल जी कहते हैं न "मेरे देश की संसद चुप है" किसी भाव से न हमारे राजनेता कुछ बोलते हैं और न ही हमारे सभ्य समाज के नागरिक। हाँ कुछ करते हैं तो मामला ठंडा हो जाने तक, जैसे मामला ठंडा हो गया तो खुद भी ठंडे पड़ जाते हैं। नहीं तो आज के इस सब समाज में लड़कियों पर इतने अत्याचार न होते और न ही अपने शब्द समाज के सभ्य रावण इतना अट्टहास करते। गांधी जी की जो स्वतंत्रता की कल्पना थी क्या वह इस आधुनिक समाज में सरकार हो गया है? रात के बारह बजे तो स्त्री स्वच्छंद रूप से घूम रही है। लेकिन दिन दहाड़े उसके ऊपर शोषण और अत्याचार हो रहे हैं, तो यह कैसी स्वतंत्रता है इस समाज के लिए।

"असुर कुल में जन्मा था,
लेकिन यह रावण मनुज कुल में जन्म
लेकिन भाव है सब दानों के मैं पूछा था
वह रावण है या यह रावण।" [4]

मेरे विचार से रावण कौन? इस कविता में कवि के विचार है कि हम लंका के रावण को बुरा व्यक्ति कहते हैं। रावण ने सीता के इच्छा के बिना उसे छूने का प्रयास तक नहीं किया लेकिन इस आधुनिक समाज के रावण है, जो स्त्री को एक भोग की वस्तु के रूप में देखते हैं इनका कैसे क्या।

बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपैया जैसे भाव के पीछे भागता हुआ हमारे समाज के युवा पीढ़ी अपने रिश्ते नातों को भूलकर जीवन जी रहा है। हम अक्सर कहते हैं कि सम्मिलित परिवार से ही सम्मिलित समाज की स्थापना हो सकती है। लेकिन जब परिवार ही सम्मिलित न रहकर विघटित होकर जी रहा है, तो समझ में कैसे एक रूप बात हो सकती है परिवार से बिछड़ हुआ व्यक्ति समाज से भी अपने आप को अलग कर लेता है।

अब पढ़ - लिख कर बच्चे
पैकेज हो गये हैं,
विदेशों में नौकरी करनी है
इसलिए हर क्षेत्र में
तेज हो गए हैं।" [5]

आज के युवा पीढ़ी अपने पढ़ाई को पूरा कर कर पैसे कमाने के लिए विदेश चला जाता है। वहां जाने के बाद अपने परिवार, समाज और संस्कृति को भूलकर जीवन यापन करता है, तो वह अपने सामाजिक और संस्कृत चेतना के लिए सबसे बड़ी मार साबित हो सकती है। इससे ज्ञात होता है कि आज के युवा अपने आप को पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगना चाहते हैं ना की भारत वर्ष की संस्कृति से।

आधुनिक समाजीकरण में व्यक्ति उन्नति के बारे में सोच रहा है लेकिन हमारी संस्कृति हमें सीख गई मानवीय मूल्यों को भुल रहा है। जैसे आधुनिक वैश्वीकरण में उन्नति के रास्ते पर चलते हुए इस समाज में व्याप्त सबसे बड़ी सामाजिक समस्या को ही भूल रहे हैं। जो हर व्यक्ति को मूलभूत जरूर होते हैं उनमें प्रथम जरूरत होती है अन्य की जिसे हम जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचने में असमर्थ साबित होते हैं। जिसके कारण ही हमारे बच्चे कुपोषण, गंभीर बीमारियां और मानसिक रूप से अस्वस्थ होते जा रहे हैं। इस विचार को कभी अपने कविता में बड़े सजगता से प्रकट करते हैं इक्कीसवी सदी के कवि।

"भूख सबसे पहले दिमाग़ खाती है
उसके बाद आँखें
फिर जिस्म में बाक़ी बची चीज़ों को।" [6]

इस पद्यांश में कवि नरेश सक्सेना बहुत ही सचेत भाव प्रकट करते हैं, वे कहते हैं कि भूख ही एक ऐसी चीज है जो न सिर्फ मानव शरीर को क्षति पहुंचती है बल्कि उसके साथ-साथ मानव के मस्तिष्क को भी प्रभावित कर देता है।

जैसे हम रामायण में पाते हैं कि हनुमान को लंका में प्रवेश न करने हेतु सुरसा अपनी मुँह खोलती जाती है, उसी भांति से इक्कीसवीं सदी में बेरोज़गारी अपनी मुँह खोल कर इस देश के युवाओं का उज्जवल भविष्य को ही निगल रही है। इस सामाजिक समस्या के कारण आज की युवा पीढ़ी अपने सामर्थ और काबिलियत के ऊपर भरोसा करना ही छोड़ दिया है, जिससे निराशा और हताश होकर मानसिक दबाव में जीने की स्थिति भरकर आई है। इस समस्या पर कवि ने इस प्रकार प्रकाश डाला है। युवाओं के साथ-साथ उनके परिजनों के लिए भी यह एक समस्या सिद्ध हुई है।

"बच्चू बाबू एम.ए. करके सात साल झख मारे
खेत बेंचकर पढ़े पढ़ाई, उल्लू बने बिचारे
कितनी अर्ज़ी दिए न जाने, कितना फूँके तापे
कितनी धूल न जाने फाँके, कितना रस्ता नापे।" [7]

इस कैलाश गौतम जी अपनी कविता में बेरोजगारी कितनी असहनिय है, इस बात को बताते हुए कहते हैं कि मां-बाप अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए खेत को बेचकर पढाते हैं बच्चे ग्रेजुएट तो हो जाते हैं लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो उन्हें नौकरी मिलती है? नहीं।

सांस्कृतिक परिदृश्य

जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार एक समाज के भी दो पहलू है एक सामाजिक तो दूसरी सांस्कृतिक इनमें से हमने सामाजिक पहलु का चर्चा ऊपर भी किया है। अब दूसरा पहलू सांस्कृतिक है जो शब्द समाज के निर्माण के लिए जरुरी माना जा सकता है, जो समाज संस्कृति से विहीन होता है वह अपने सामाजिक भाव खो देता है। संस्कृति यह तीन अक्षरों से युक्त है लेकिन इसके भाव तीनों लोकों में व्याप्त है। संस्कृति अर्थात व्यक्ति के अचार, विचार, रहन-सहन और मनोभाव।

व्यक्ति अपने सामाज में जीते हुए सामाजिक भावनाओं से अपने अनुभवों से जब व्यक्ति समाज के प्रति समायोजन, सहिष्णुता, दरियादिली और सांप्रदायिकता को अपनाता है उसे ही संस्कृति कहते है। व्यक्ति की जो विनय भाव है वही संस्कृति को चार चांद लगा देती है।

इसी प्रकार के अनेक संस्कृतियों के मेल से समाज का निर्माण होता है। जैसे एक सुदृढ़ भवन निर्माण में बुनियाद की आवश्यकता होती है उसी प्रकार एक सुदृढ़ समाज निर्माण के लिए सांस्कृतिक एकता अनिवार्य है। इस एकता को बरकरार रखने का काम सभ्य समाज के सभ्य साहित्यकार कर रहे हैं? हाँ कुछ सभ्य साहित्यकार कर रहे हैं।

कभी कभी यह प्रश्न भी उठता है कि हम अपने दरियादिली के कारण अपने संस्कृति को भुला रहें हैं। आज के इस AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) ज़माने में युवा अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। यह धोती शोचनीय विषय है, सांस्कृतिक भावनाओं के साथ बहुत ही घनिष्ट संबंध है। लेकिन आर्टिफिशियल जमाने में व्यक्ति की भावनाएं भी कुछ हद तक आर्टिफिशियल ही लग रहे हैं जिससे संस्कृति पर गहरा असर पड़ रहा है। हमारे देश में संस्कृति का खजाना अगर कहीं मिलता है तो वह हमारे गांव की मिट्टी में ही मिलती है। लेकिन आज गांव, गांव न रहकर शहर में तब्दील हो रहे हैं जिससे भारतीय जो संस्कृति है वह अपने गरिमा को आहिस्ते आहिस्ते खोने लगी है इस प्रकार के भाव हमें इक्कीसवी सदी के हिंदी कविता में देखने को मिलते हैं।

आज के वर्तमान समाज में देश के नाम को लेकर विवाद बना हुआ है। जैसे कुछ लोग हमारे सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ नाम भारत इसी को रखना चाहते हैं, तो कुछ लोग इंडिया नाम ही सही है कहते हैं। अगर हम इस मुद्दे पर विमर्शित करेंगे तो एक नाम में हमारे सांस्कृतिक झलक दिखाई देती है, तो दूसरे में उसका कोई अता-पता दिखाई नहीं देता तो हम इन दोनों नाम में से किसे चुना बेहतर है यह एक प्रश्न ही बनता है।

"पश्चिम धुन पर थिरकती आजकल की लड़कियाँ
पारदर्शि अटपटे संक्षिप्त से परिधान
देह के भूगोल का होता सहज अनुमान
वेशभूषा ही नहीं, संपूर्ण बदला सोच"। [8]

सभ्य व्यक्ति की सभ्यता ही संस्कृति कहलाती। जब हमारे युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को ठुकरा कर परायी संस्कृति के पीछे भागने लगी तो युवाओं में सभ्यता न रह पाएगी जिससे हमारी संस्कृति क्षतिग्रस्त हो सकती है।

उपसंहार

एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए उस समाज में रहने वाले साहित्यकार अहम भूमिका निभाते हैं। मन में एक प्रश्न उभरता है कि जैसे बिहार के पद घागर में सागर भरने का काम किया था वैसा ही काम आज के कवि कर रहे हैं क्या? साहित्य समाज में होने वाले कुकर्म को कल्पना के रूप में दिखाता है, लेकिन वह काल्पनिक नहीं हो सकता। आज भी हम भारतीय सामाजिक और संस्कृति के साथ विदेशी सभ्यता और संस्कृति का टकराव देते हैं। हाल ही में एक मुद्दा उठा है कि भारत को भारत कहना है या फिर इंडिया। इस विषय पर अगर हम गौर करेंगे तो भारत यह शब्द हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतीक है, तो इंडिया यह शब्द पाश्चात्य रूप को दर्शाता है। अपनेपन को अपना कर परायपन ठुकराना जिससे हमारी संस्कृति बच सकती है। यह हमारी जिम्मेदारी है।

संदर्भ सूची

1. https://hi.m.wikipedia.org/wiki/%E0
2. वीरेंद्र मिश्र और हिंदी साहित्य का आधुनिक काल
3. अनुपम वर्मा और दस्तक
4. स्व-रचित कविता
5. सुरजीत नवदीप और रावण कब मरेगा
6. समकालीन जनमत हिंदीवि web पत्रिका
7. कविता कोश
8. डॉ रामसजन पाण्डेय , उदयभानु हंस की प्रतिनिधि गीत (अपसंस्कृति), पृष्ट 50, संस्करण 2005

इक्कीसवी सदी के हिंदी कथा साहित्य में चित्रित किन्नर विमर्श

प्रा. मारूफ समशेर मुजावर
सहयोगी प्राध्यापक,
चंद्राबाई—शांताप्पा शेंडुरे कॉलेज, हुपरी

यह सर्वविदित है कि समाज निरंतर शिक्षा, तकनीकी, चिकित्सा पध्दति, साहित्य और सिनेमा जगतृ में बहुत तरक्की प्राप्त कर रहा हैं। किंतु कुछ समुदाय सामाजिक स्तर पर कहीं ना कहीं अपने मानवाधिकारों के लिए जद्दोजहद, मेहनत कर रहैं। सामाजिक धरातल पर अपनी पहचान और जीवनयापन करने के लिए जगह ढूंढते दिखाई दे रहे हैं। आधुनिक समय में कुछ वर्ग इतने पिछडे हुए दिखाई देते हैं ओंर वास्तव में उन्हें सामान्य लोगों की भांति सुख—सुविधापूर्वक मानवीयता का दर्जा पाने के लिए कई वर्ष बीत जाएंगे।

ऐसे ही २१ वीं सदी में समाज की मुख्यधारा से बहुत दूर बसा तृतीयलिंगी समुदाय संवैधानिक दृष्टिकोन से सरकारी कागजों में अपनी जगह बनाने में सफलता हासिल कर चुका है। परंतु सामाजिक स्तर पर इस समुदाय के प्रति हिचकिचाहट अभी भी बनी हुई है। समाज उनके रहन—सहन, चाल—चलन और बाहरी आवरण को देखकर असहजता महसूस कर रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, यदि उन्हें अपने समाज में मान—समान के साथ मिल—जुलकर साथ जुडने का मौका दिया जाए तो तृतीयपंथी समुदाय भी सभ्य इंसानों की तरह ही अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश अवश्य करेंगे। समुदाय के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए उन्हें पारिवार और समाज को ही शिक्षा से जोडकर संस्कार देने होंगे। इसी संदर्भ में २१ वीं सदी के उपन्यासों में किन्नर जीवन के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए लेखन का आरंभ किया गया।

किसी भी देश के समाज, समुदाय को आर्थिक रूप से सुदृढ बनाने के लिए सुव्यवस्थित शिक्षा, तकनीकी और प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी हैं। अगर किन्नर समुदाय की आर्थिक व्यवस्था देखेगें तो उनके पास बधाई मॉगने और दे व्यापार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है. संवैधानिक स्तर पर २०१४ से किन्नरों को पिता संपति लेने का पूरा अधिकार है लेकिन भारत में सिर्फ टक्के ट्रांसजेंडर अपने माता—पिता के साथ रहते हैं। लगभग अधिकांश ट्रांसजेंडर बच्चों की वास्तविक पहचान छुपाकर मॉ—बाप उन बच्चों को साथ में रखना चाहते हैं परन्तू चाद दिवारी के भीतर लैंगिकता छुपाए रखना संभव भी नहीं हैं। लैंगिक पहचान को छुपाए रखने के कारण मानसिक दबाव और तनाव के कारण अधिकांश बच्चे घर छोडकर भाग जाते हैं। घर से भागने के बाद कुछ किन्नरों को अच्छे गुरू की शरण मिल जाती हैं लेकिन अधिकांश किन्नरों के साथ किन्नर डेरों में भी शोषण होता हैं।

संवैधनिक रूप से इनको अपने अधिकार मिले लगभग आठ साल पूरे होने जा रहे हैं और उसके बावजूद भी सामाजिक, पारिवारिक, राजनैतिक और आर्थिक स्तर पर कोई नहीं आया है। ‘ ट्रांसजेंडर्स ’ पर अध्ययन के अनुसार मानवाधिकार आयोग ने बताया है कि ट्रांसजेंडर्स को बडे पैमाने पर मानवीय अधिकारों के साथ समझौता करना पडता है। घर, समुदाय और शिक्षण संस्थानां में इनके साथ खुलकर भेदभाव किया जात है। अगर न्याय की बात करें तो पुलिस और प्रशासन से अधिकांश किन्नर डरते हैं, क्योंकि पुलिस स्वयं इनको परेशान करती है। किन्नर आज भी मूलभूत सुविधाओं जैसे—रोटी—कपडा—मकान और सम्मान से वंचित हैं। ऐसी कोई योजनाएॅ इनके लिए नहीं

बनाई गई हैं जो इन्हे रोजगार, शिक्षा और आवास जैसी सुविधाएँ मुहैया करवा सके। भारत में किन्नरों को विवाह करने, पति या पत्नी रखने और अपना परिवार स्थापित करने के लिए कोई कानूनी समर्थन नहीं मिला है। उन्हें अक्सर आवास हेतु किराये पर होटल और मकान के लिए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पडता।

कई बार हिंदी और अंग्रजी अखबारों में समाचार पढने को मिलते है, वे आज भी भारत में 'परलिंगी' सुमदाय के लोग विशेष कानूनी मान्यता प्राप्त 'लिंगीय पहचान' के संदर्भ में समस्याओं का सामना करते हैं। खासकर राशनकार्ड, पासपोर्ट, आधारकार्ड, बैकअंकाऊट, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने तथा आम जनसुविधाओं में जैसे टॉयलेट, बस ट्रेन, स्कूल—कॉलेज, सैलून, होटल, दर्शनीय स्थल इत्यादि छोटी—मोठी सुविधाओं से भी वंचित हो रहे है बेझिझक होकर उन सब सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे।

यहॉ ट्रांसजेंडरों को लाभकारी रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए कुछ जगहों पर प्रयास किए गए। जैसा कि २०१७ में केरल में कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ने २३ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। जबकि वहॉ उनमें से आठ व्यक्तियों ने एक महीने के अंतर्गत नौकरी छोड दी। क्योंकि कई मकान मालिकों ने उन्हें रहने के लिए आवास उपलब्ध नहीं करवाये। जिन्होंने रहने के लिए जगह दी तो किराये की मनमानी राशि तय की।

शुलभ शौचालय की अनुपलब्धता की समस्या किन्नर बडे पैमाने में कर रहे हैं। इस प्रकार की असुविधा के कारण वे महिला और पुरूष दोनों से भेदभाव और उपेक्षा के शिकार होते हैं। इनके लिए सार्वजनिक बस स्टैण्ड, रेलवे, हवाई अड्डे तथा कम्पनियों में न्यूट्रल बाथरूम और टॉयलेट की व्यवस्था की जानी चाहिए। हालांकि २०१७ में केंद्र सरकार ने पुरूषों ओर महिलाओं दोनों के लिए बने टॉयलेट का इस्तेमाल करने की अनुमति देकर किन्नरों की समस्या का निदान करने का प्रयास किया है। कुछ कॉपरेट कम्पनियों में प्ठड प्दजमसए ज्ंजं ैजममसए प्दविेलेए ळवसकउंद ैंबीए ब्उउपदे इत्यादी कंपनियों ने यूनिवर्सल—एक्सेस टॉयलेट की स्थापना की है।

किन्नर समुदाय की आमदनी का मुख्य स्त्रोत बधाई मॉगना है। यदि देखा जाए बधाई से प्राप्त आमदनी से अधिक उनके दैनिकी खर्चे हैं। २१ वीं सदी के हिंदी उपन्यासों में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर आए हैं, इनत माम मुद्दों पर समाज और सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा हि —

१. सार्वजनिक यातायात में हास्यात्मक और भेदभाव का सामना करना पडता है इसलिए कई बार निजी वाहन या किराये लेकर जाते है, इन्हें भारी राशि चुकानी पडती है।
२. सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में भी इनके साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया जाता इसलिए कुछ किन्नर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें बहुत अधिक फीस अदा करनी पडती हैं।
३. छोटी—मोटी बिमारी होने पर भी सरकारी डॉक्टर इनका इलाज करना नहीं चाहते इसलिए प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने के मनचाहे पैसे लूटते हैं।
४. सामान्य रेस्टॉरेंट, मॉल और पब्लिक यातायात इत्यादि संस्थानों में सुविधा नहीं होने के कारण किन्नरों को अपनी क्षमता से अधिक पैसे व्यय करने पडते है.।
५. इस प्रकार उपन्यासों में किन्नरों के रोजगार, शिक्षण संस्थान, शारीरिक परामर्श और अस्पतालों की सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है। इनत माम बिंदुओं का प्रभाव किन्नरों की आर्थिक स्थिति पर भी पडता है।

६. उपन्यासों के कथानायकों में नाजबीबी, हर्षा, विनीत, छैलू, सिमरन, बिन्नी, पूनम, प्रीत, तारा इत्यादि पात्र आर्थिक कमजोरी को महसूस कर रहे है

२१ वीं सदी के हिंदी उपन्यासों में किन्नरों की आर्थिक स्थिति और उनकी आमदनी स्त्रोत देखा जाए तो नीरजा माधव मे २००२ में यमदीप उपन्यास लिखकर साहित्य को किन्नर जीवन से जोडने का काम किया है। 'यमदीप' उपन्यास पात्र हिजडा परम्परा के अनुसार 'बधाई' से ही अपनी जीविकोपार्जन करते दिखाई देते हैं। दिनभर की कमाई का कुछ हिस्सा अपने गुरू को भी देते हैं क्योंकि गुरू ने ही कमाई का जरिया सिखाया और जजमानों के घर शिष्यों को सौंपे हैं। परंतु बधाई के पैसों जरूरतें पूरी भी नहीं हो रही है इसलिए कुछ किन्नर चोरी—छुपे सेक्सवर्क करने लग जाते हैं ताकि अपनी कमाई का गुरू को हिस्सा देने के बाद कुछ उनके पास बचें। नाजबीबी के द्वारा सोना को डेरे में ले आने से खर्चा और बढ जाता है, इसलिए महताब गुरू उस दिन नाजबीबी से अपना हिस्सा नहीं लेते हुए अन्य शिष्यों से लेती है तब चमेली इस तरह के व्यवहार पर प्रश्न करती है, जब महताब गुरू ने उसे समझाया तो नाजबीबी से अपनी चिंता व्यक्त करती है कि — ''सोचते तो हम भी हैं, नाज। पर तन तो भगवान ने आधा टुकडा बनाया कि किसी लायक नहीं रहे और पेट... ? पेट तो नहीं न बंद करके भेजा। वह तो खुला ही है। रोज भरो, रोज खाली। उसे भी काटकर या सीकर भेजता तो कम से कम बस जीना ही तो रहता।'' आलोच्य उपन्यास में चमेंली की चिंता से समस्त हिजडा समुदाय की वास्तविक स्थिति समझ सकते हैं। समाज और परिवार तो इनसे भेदभाव करके हाशिये पर फेंक देंगे लेकिन पेट की भूख शांत करने के लिए किसी तरह पैसा इन्हें कमाना ही पडेगा। दूसरे संदर्भ में चमेली रोजी—रोटी के लिए चिंता व्यक्त कर रही है कि ''अरे, अब जजमान के यहाँ भी क्या आशा? सरकार ने उनका भी बधिया करवा दिया है। दो से ज्यादा पैदा नहीं करते। अर्थात् किन्नर समुदाय की आर्थिक स्थिति अधिक कमजोर होने के निम्न कारण प्रमुख माने जा रहे हैं. — १. महानगरों में अपार्टमेंटस् सिस्टम को बढावा. २. गांवों से शहरों की ओर पलायन. ३. परिवार नियोजन ४. आधुनिक लोगों का आशीर्वाद लेने और नेग देने जैसी धारणाओं के प्रति मोह भंग होना इत्यादि लेकिन किन्नरों का रोजी—रोटी के लिए 'बधाई' एकमात्र माध्यम समझकर जनसंख्या बढाने के प्रति लालच भी अज्ञानता और अशिक्षा है। इनको रोजगार के लिए समाज और सरकार को उन्हें शिक्षा, वाणिज्य—व्यापार से जोडने की आवश्यकता है। खैर उपन्यास का लेखन काल २००२ के समय का था आज स्थितियाँ काफी बदल रही है। यह बदलाव आगे के उपन्यासों में कॉफी सकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है।

'मैं भी औरत हूँ' (२००५) में अनुसूया त्यागी कृत उपन्यास में सशक्त माता—पिता लैंगिक अस्पष्टता वाली संतान की सर्जरी करवाकर स्वस्थ जीवन जीने की आजादी ही नहीं देते बल्कि रोशनी को सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी सक्षम बनाने का सहयोग करते हैं। पढ—लिखकर एक कम्पनी की सी.ई.ओ. बनकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन जाती हैं। समय के बदलते दौर में काफी क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर को काम करने का अवसर दिया जाने लगा। — ''१० ब्वउचंदपमे जीम भ्पतमक ज्तंदेहमदकमते पद प्दकपं ।बबमदजनतमए ।सजतंद प्दकपं च्अज स्जमकए म्र्जोंए म्लए थ्नजनतम ळतवनचए थ्नजनतम ळतवनचए ज्ञवबीप डमजतवए क्मसीप डमजतवए ैच्प्दमजें च्अजए जीपतक म्लम बंद्निए ज्ूममज थ्वनदकपजपवद मजबएरूष यानि बहुत ही बडा बदलाव उपन्यास में ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र और देश की संस्थाओ में भी आर रहा है।

२०११ में प्रदीप सौरभ ने 'तीसरी ताली' उपन्यास में किन्नर, गे, लेस्बियन, लौंडेबाज, समलैंगिकता पर आधारित उपन्यास में पात्रों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछडे

लोगों का संघर्षपूर्ण जीवन का यथार्थ अंकन किया है। लेखक खोजी पत्रकार होने के कारण किन्नर समाज के विभिन्न पहलुओं को बहुत नजदीकी से पडताल करते हुए उनकी अच्छाई और बुराई के दोनों पक्षों का बखूबी से चित्रण किया है। समाज में गरीब लोगों का शोषण किस तरह होता है और दो वक्त की रोटी के लिए उन्हें क्या नहीं करना पडता? समाज के कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मजबूरन हिजडा बनना पडता है। लेखक इसका उदाहरण 'तीसरी ताली' उपन्यास में पात्र के माध्यम से देते हैं कि ''माना मैं मर्द हूँ, लेकिन समाज मुझसे मर्द का काम लेने के लिए राजी नहीं है। मुझे इस समाज ने मादा की तरह भोग की चीज में तब्दील कर दिया है। मैं मर्द रहूँ, औरत रहूँ या फिर हिजडा बन जाऊॅ, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पडेगा, पेट की आग तो बडे—बडों को न जाने क्या—क्या बना देती है।' ज्योति एक दलित लडका है उसके अंदर की नृत्यकला के कारण स्त्री—भाव जागृत होणे कारण बाबू साहब जैसे लोग उनका शोषण करते हैं और इस शोषण से परेशान होकर एक दिन हिजडा बनने की ठान लेता है।

'तीसरी ताली' उपन्यास में कमाई के अलग—अलग माध्यम है। किसी के साथ जोर—जबरदस्ती किए बना इज्जत के साथ 'बधाई' मॉगकर जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन कुद किन्नर ऐसे भी हैं यदि उनकी इच्छानुसार जजमान उन्हें 'नेग राशि— नहीं दे तो वे नंगा नाच शुरू कर देते हैं और इस तरह की कमाई करने वालों के पास धन—दौलत की कोई कमी नहीं रहती। कला मौसी जैसी कई बुजुर्ग किन्नरों की हालत खराब को मिलती है, क्योंकि उनकी मण्डली के अन्य हिजडे दूसरी मंडली में शामिल हो गये और मण्डली के आपसी विवादों और झगडो में उनकी कमाई के सारे पैसे चले गये। लेकिन डिम्पल के पास खूब पैसे सोना—चांदी है क्योंकि वह खास अवसरों पर जजमानों के सामने ताल ठोककर बधाई की ऊॅची मॉग रखती हैं, लोग उसकी बेइज्जती से बचने के लिए उनकी मॉग के अनुसार नेग दे भी देते हैं।

उपसंहार —

रचनाकारों ने किन्नर जीवन के सामाजिक पक्ष से संबंधित सभी आयामों का सफलतापूर्ण चित्रण किया है। इससे यह स्थापित है कि यदि समाज तृतीय प्रकृति के लोगों का सकारात्मक ढंग से सहयोग करे तो किन्नर भी साधारण जन—जीवन में मिल—जुलकर रहना ही नहीं यद्यपि वे राष्ट्र की उन्नति में भाग लेने हेतु शत—प्रतिशत तैयार है। इसी क्रम में रचनाकारों ने किन्नरों की आर्थिक स्थिति से संबंधित दोनों पक्षों का यथार्थपरक चित्रण किया है, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हैं।

संदर्भ सूची—

१. 'यमदीप' — नीरजा माधव
२. 'तीसरी ताली' — प्रदीप सौरभ
३. वाङ्:मय त्रैमासिक — संपादक.डॉ.एम.फीरोज अहमद
४. https:www.zerokaata.com

इक्कीसवीं सदी की आम्बेड़करवादी हिंदी कविताओं में सामाजिक परिद्र्श्य

प्रा. डॉ. रगडे परसराम रामजी
अध्यक्ष, हिंदी विभाग,
शंकरराव जगताप आर्टस् एण्ड कॉमर्स कॉलेज, वाघोली.
त. कोरेगाँव, जि. सातारा.

शोध सारांश -

इक्कीसवीं सदी की चर्चा वैश्वीक परिदृश्य में विभिन्न कारणों से हो रही है। एक सूचना एवं तकनीक के विस्फोटक क्रांति है तो, दूसरी ओर विकास के साथ कुछ चुनौतियाँ भी मनुष्य के सामने खड़ी हो रही है। शिक्षा क्षेत्र में आई शिथिलता, परंपरागत शिक्षा पद्धति के कारण युवाओं में बढती बेरोजगारी, बेरोजगारी से आत्मविश्वास खोते हुए युवक, शोषण के नए-नए तंत्र आदि से सामाजिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। अत: इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए 'आम्बेड़करवादी विचारधारा' एक कारगर उपाय साबित हो सकती है। इक्कीसवीं सदी की आम्बेड़करवादी कविता समाज की गहराई से चिकित्सा करती है। आम्बेड़करवादी कवि केवल दलित समाज-जीवन की समस्याओं को नहीं गिनाते बल्कि उन्हें इससे बाहर निकालने का प्रयास भी करते हैं। वे डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर जी के विचारों को दलित समाज के उद्धार की नवसंजीवनी मानते है। वे दलित समाज-जीवन के विधायक परिवर्तन के लिए अंतर्जातीय विवाह, बौध्द धर्म का स्वीकार, महामानवों के विचारों का अनुसरण करने का संदेश देते हैं। उनकी कविताओं में यहाँ—वाहाँ -सर्वत्र आम्बेड़करवादी विचार दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। वे विश्व मंगल की कामना करते हैं। इसके लिए प्रेम, दया, शांति, समता, बंधुता, स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव, मित्रता, अहिंसा, करूणा, मानवता आदि जीवनमूल्यों को जरूरी मानते हैं। आम्बेड़करवादी कवि स्त्री प्रतिष्ठा को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। वे समस्त नारी जाति का सम्मान करते हैं और उन्हें शोषण से मुक्त करने के लिए शिक्षित होने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा भी देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आम्बेड़करवादी कवियों ने सामाजिक परिदृश्य को सजगता से स्पष्ट किया है और समाज की विकृतियों के निपटान हेतु आम्बेड़करवादी विचार-दर्शन को कारगर उपाय माना है।

बीज शब्द : *इक्कीसवी सदी, आम्बेड़करवादी कविता, सामाजिक मूल्यांकन, दलित समाज जीवन, शोषण, समाजिक समसराएं, समाजिक परिवर्तन, अम्बेड़करवाद।*

प्रस्तावना :

इक्कीसवीं सदी की चर्चा वैश्वीक परिदृश्य में विभिन्न कारणों से हो रही है। एक सूचना एवं तकनीक के विस्फोटक क्रांति है तो, दूसरी ओर विकास के साथ कुछ चुनौतियाँ भी मनुष्य के सामने खड़ी हो रही है। मनुष्य एक ओर विकास की चरमसीमा सीमाओं को छू रहा है तो दूसरी ओर उसका सामाजिक दायर बहुत ही संकुचित होता जा रहा है। भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो विकास के साथ ही मनुष्य की धार्मिक कट्टरता बढती जा रही है। विकास के साथ आई विकृतियों के कारण मनुष्य का सामाजिक जीवन दुषित होता दिखाई दे रहा है। युवा वर्ग की शिक्षा से भी ज्यादा राजनीतिक गतिविधियों में संल्पिप्तता से निर्माण हो रहे नए बखेड़ों से सामाजिक जीवन त्रस्त हो चुका है। शिक्षा क्षेत्र में आई शिथिलता, परंपरागत शिक्षा पद्धति के कारण युवाओं में बढती बेरोजगारी, बेरोजगारी से आत्मविश्वास खोते हुए युवक, शोषण के नए-नए तंत्र आदि से सामाजिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। अत: इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए 'आम्बेड़करवादी विचारधारा' एक कारगर उपाय साबित हो सकती है। इक्कीसवीं सदी की आम्बेड़करवादी कविता समाज की गहराई से चिकित्सा करती है। अत: प्रस्तुत शोधालेख में इक्कीसवीं सदी के आम्बेड़करवादी हिंदी कविताओं का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया है।

आम्बेड़करवादी हिंदी कविता और समाज जीवन :

इक्कीसवीं सदी की आम्बेड़करवादी हिंदी कविताओं में मूलरूप से दलित समाज-जीवन का चित्रण मिलता है। आम्बेड़करवादी हिंदी कविताओं के केंद्र में शोषित एवं वंचित दलित समाज का जीवन रहा है। उनकी कविताओं मे दलित

समाज-जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति हुई है। अधिकांश कवियों ने दलित समाज जीवन की त्रासदी स्वयं सहा था, इसकारण उनकी कविताओं का सामाजिक आशय सजीव लगता है। भारतीय समाज व्यवस्था के जाति एवं वर्ण के कड़े बंधनों से दलितों का सामाजिक जीवन शोषणग्रस्त रहा। शोषण की यह शृंखला पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने के कारण वे असहाय जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। ब्राह्मणवादी प्रवृत्तियों ने उनके विकास सारे मार्ग अवरूध्द किए थे। अशिक्षा से वे गरीबी, बेरोजगारी, अंध्दश्रध्दाएं, नशापान जैसी समस्याओं से जुझते रहे। दलित समाज जीवन की इन बारिकियों को आम्बेड़करवादी कवियों ने पूरी संवेदना के साथ साकार किया है। अत: इक्कीसवीं सदी के आम्बेड़करवादी कविताओं में व्यक्त सामाजिक यथार्थ का मूल्यांकन किया गया है। दलितों के शोषित, पीड़ित, असहाय दयनीय सामाजिक जीवन, उनका शोषण एवं शोषण के कारण, आम्बेड़करवादी विचारों से उनके जीवन में आई चेतना, शिक्षा से दलितों के सामाजिक जीवन स्तर में आए सुधार, दलित नारी में चेतना, शोषण के खिलाफ संगठित होकर संघर्ष की भावना आदि बिंदुओं पर विवेच्य शोधालेख में मूल्यांकन किया गया है।

1. दलित समाज का शोषण :-

भारत में दलितों का सदियों से शोषण होता आया है। प्राचीन काल में जाति एवं वर्णाश्रम की विषमतामूलक व्यवस्था ने दलितों का अमानवीय शोषण किया। जाति एवं वर्णाश्रम व्यवस्था के बंधन आज शिथिल हुए है लेकिन शोषण के नए तंत्र और हथकंडों से दलित शोषण बरकरार है। भारत को आजादी मिलने के बाद दलितों के जीवन में विकास का सूर्योदय होगा ऐसी उम्मीद थी। लेकिन आज इक्कीसवी सदी तक दलितों के शोषण के नए हथकंडे अपनाए जा रहे है। भारतीय समाज वर्ण-जाति व्यवस्था पर आधारीत है। शूद्र जाति को निराधार जीवन जीना पड़ा है। दलितों को हाड़तोड मेहनत करके अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है। 'पत्थर' कविता में कवि सूरजपाल चौहान कहते हैं-

''हाथ तुम्हारे हैं / पत्थर उनका है / ताकत तुम्हारी है / दिमाग उनका है / पर, वक्त, बड़ा बेवफा है / यह मुठ्ठी में बंद / रेत की तरह / फिसल जाएगा / निर्जन में / रह जाओगे अकेले / मदद के लिए / कोई नहीं आएगा / न मिथक के चिंतक / न क्रांति के मसीहा।''[1]

स्पष्ट है कि दलितों को दूसरों की सेवा, गुलामी में ही जीवन यापन करना पड़ा था। अपना खून-पसीना एक कर दिन-रात मेहनत करनेवाले मजदूरों के साथ भेदभाव किया जाता है। आम्बेड़करवादी यह मथुरा-काशी, मक्का, मदीना, मास्को, वॉशिग्टन, लंदन जैसे जगहों पर समान रूप से दिखई देती है। धन, पद-लोलुपता के कारण दलितों, मजदूरों का शोषण हुआ है। कवि कहता है-

''कीमत कभी नहीं मिल पाई अपने खून-पसीने की। / आधी-पध्दी मिले मजूरी, कट्टम-काट महीने की॥ / तन भी भूखा, मन भी भूखा, शोषित का श्रमजीवी का। / यही चाल मथुरा-काशी की, मक्का और मदीने की॥''[2]

आर्थिक विपन्नावस्था के कारण दलितों को छोटे-छोटे कामों के लिए ब्याज से पैसे लेने पड़ते हैं। गाँव के सेठ, साहूकार, बनिए आदि से वे कर्जा लेकर उनके शोषण के कुचक्र में फँस जाते हैं। उनका कर्जा जीवनभर नहीं उतरता। दिन-ब-दिन ब्याज की रक्कम बढ़ती जाती है, मूल वैसे ही रहता है। 'बनिये की बही में दर्ज' कविता में कवि मोहनदास नैमिशराय कहते हैं-

''बनिये की बही में दर्ज / खून से सना लाल सूरज / चंद्रमा-सी ठंडी क्रांति / ब्याज की उँची दर के साथ / मूल में बढोत्तरी''[3]

विषमतामूलक समाजव्यवस्था ही दलितों के शोषण की जड़ रही है। अत: आम्बेड़करवादी कवि प्रश्न करता है विषमातामूलक समाजव्यवस्था के कारण दलित सदियों से तिल-तिल रोजाना मरता है, उसके प्रति कोई संवेदना, दु:ख व्यक्त नहीं करता। लेकिन देश के किसी कोने में आतंकवादी, माओवादी, नक्षलवादी घटनाओं से कोई मरता है तो, देश की ओर से चिंता व्यक्त की जाती है, निश्चित रूप से चिंता एवं संवेदना व्यक्त होनी चाहिए। इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन दलितों के शोषण के खिलाफ इसीतरह समाजसुधारक एवं राजनेता आवाज नहीं उठाते। यह पक्षपाती रवैया की कवि निंदा करते हैं।

2. दलित जीवन की सामाजिक समस्याएँ :-

भारत की विषमतामूलक समाज व्यवस्था के कारण दलित जीवन समस्या से ग्रस्त रहा है। उच्च वर्ग के हाथ में ही जीवन के विकास के सभी तंत्र होने के कारण दलितों के सामाजिक जीवन में परिवर्तन नहीं हो सका। प्राचीन काल में शिक्षा का अधिकार ही न होने के कारण दलित जीवन गरीबी, अंधश्रध्दा, नशा, गंदे रोजगार, अशिक्षा, भूख, अर्थाभाव, ऋणग्रस्तता आदि सामाजिक समस्याओं से जुझता रहा है।

शिक्षा के संसाधन उपलब्ध है, फिर भी उनका ध्यान नशाखोरी की ओर है। अच्छी दारू नहीं मिली तो, देशी से अपना काम चला लेते हैं। अज्ञानतावश इनके घर आँगन में जितने सूअर घूमेंगे उतना शुभ मानते हैं। आम्बेड़करवादी कवि सूरजपाल चौहान 'यह दलितों की बस्ती है' कविता में इनकी अशिक्षा, अज्ञानता के संबंध में कहते हैं -

''सारा शहर बुहारा करते / अपना ही घर गंदा रखते / शिक्षा से रहें कोसो दूर / दारू पीते रहते चूर / बोतल महँगी तो क्या है / देसी-थैली सस्ती है। / यह दलितों की बस्ती है॥''[4]

अत: अशिक्षा के कारण दलितों में दिनों-दिन गंदगी, झगडे, नशाखोरी बढने लगी है।

शिक्षा-दीक्षा लेकर, पारिवारीक सुधार की अपेक्षा उसी गंदी बस्ती में रहना पसंद करते हैं। दूसरों से कर्ज लेकर, शादी-ब्याह में दिल खोलकर खर्चा करते हैं। इन में दिखावे की प्रवृत्ति अधिक होती है, मैने अपने पड़ोसी से अधिक खर्चा किया यह दिखाना होता है। 'यह दलितों की बस्ती है' में कवि सूरजपाल चौहान कहते हैं-

''ब्याह-बारात में बलि चढ़ाते / मूर्गा, घेंरा और बकरा / बेटी का जब नेग करे तब / माँस पकाये देग भरा / जितने ज्यादा देग बनाये / उसकी उसकी हस्ती है / यह दलितों की बस्ती है॥''[5]

स्पष्ट है, अशिक्षा के कारण दलितों में गंदगी और अंधश्रध्दाएं पनपी है। सुअरों का घर द्वार पर घूमना, दूसरों को पिलाना, भूत उतारने के लिए डंमरू बजाना दलित अज्ञानतावश शुभ मानते हैं। 1947 ई. के बाद देश की राजनीतिक स्थितियों में बदलाव हुआ। सोचा कि आजादी के बाद सांप्रदायिक दंगों में दलितों की बस्तियाँ नहीं जलेगी। वास्तविक रूप में दलितों को सामाजिक आजादी नहीं मिली, हिन्दू-मुसलिम दंगों में दोनों सम्प्रदाय के लोग दलितों की बस्तियों को अपना निशाना बनाते है। उन्हें शोषण, अपमान और अत्याचार का बरा-बर सामना करना पडता है। 'शहर! फसल! और मैं' कविता में मोहनदास नैमिशराय कहते हैं-

''पनघट उदास हैं / बाजार खाली-खाली से हैं। / चौराहों पर जलते हुए / रिक्शा के कंकाल / ---/ मेरे शहर में / हर वर्ष / लाशें ढोई जाती है। / और सांप्रदायिकता की फसल / उगाई जाती है।''[6]

दलितों की सम्प्रदायिक दंगों में सबसे अधिक हानि हुई है। मुसलमान उन्हें हिन्दू समझते है, और हिन्दू दलित बस्तियों की साहयता नहीं करते। साम्प्रदायिक दंगों में दलित न हिन्दू है न मुसलमान, दोनों ओर से पीसा जाता है।

3. सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति पर विश्वास :-

आम्बेड़करवादी कवि सामाजिक परिवर्तन में विश्वास करता है। जातिवाद के कड़े बंधनों से दलितों का जीवन अभावों एवं समस्याओं से घिरा रहता था। लेकिन आम्बेडकरी आंदोलन के कारण स्वातंत्र्य, समता, स्वाभिमान, अस्तित्व, अस्मिता बोध, स्वधर्मियों के द्वारा होनेवाले अन्याय का विरोध करने की ताकत उनमें निर्माण हुई। 'विहान' कविता में कवि जयप्रकाश कर्दम कहते हैं-

''वह विषादों की खान है।/ उसकी शिराओं में कंपन/ रक्त में ताप / अन्तर में तूफान है / वह हौसलों की चट्टान है / परिवर्तन का विहान है।''[7]

देश से सामाजिक विषमता को खत्म करना यह भारतीय संविधान का प्रधान उद्देश्य है। समता, बंधुता और सामाजिक न्याय के आधारपर समाज की स्थापना करनी है। आज़ादी के पचहत्तर वर्ष बाद भी देश से सामाजिक विषमता खत्म नहीं हुई है। सामाजिक न्याय की गुहार लगाने वाले को नक्षलवादी, माओवादी, आतंकवादी कहकर जेल में बंद किया जाता है। लोकतंत्र का नकाब ओढ़कर सरकारी तंत्र तानाशाही व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आम्बेड़करवादी कवि सामाजिक परिवर्तन में विश्वास करता है। शासन तंत्र की ओर से कितना भी नकारात्मक जोर लगाए फिर भी सामाजिक परिवर्तन के लिए कठिबध्द है- ''आम्बेड़करवादी कविता समाज का समाजशास्त्रीय अध्ययन व विश्लेषण करके समकालीन परिस्थितियों के अनुकुल इतिहास को ही नहीं समाज को बदलने की पक्षधर है। आम्बेड़करवादी कविता समाज में व्याप्त सभी प्रकार की शोषणकारी परम्पराओं, मान्यताओं और अन्धविश्वासों की सफाई करने के लिए दृढ संकल्प है।''[8] आम्बेड़करवादी कवियों का दृष्टिकोन विश्वव्यापी रहा है। सामाजिक विषमता के लिए जिम्मेदार जाति-वर्णव्यवस्था की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। विश्व में इक्कीसवीं शताब्दी में भी जाति-वर्णव्यवस्था बरकरार है। अमरिका, फ्रान्स, इंग्लैण्ड, पाकिस्तान जैसे देश जाति-वर्णव्यवस्था के शिकार है। आम्बेड़करवादी कवि यशवंत मनोहर 'मंडेला से' कविता में कहते हैं-

''जात-पात ने हमें काला बनाया है, / तुम से भी ज्यादा। / धर्म ने कैदी बनाया है, / तुम से भी ज्यादा।''[9]

इक्कीसवीं शती में जातिभेद, रंगभेद आज भी विश्व की बड़ी समस्या है। अमरिका के जॉर्ज लाईड की हत्या इसी बात की ओर इशारा करती हैं। भारत में दलितों को पीटना, जलाना, हत्या करना आम माना जाता है। आम्बेड़करवादी कवियों ने जातीगत भेदभाव को नकारकर मानवता की स्थापना की है। 'नयी वर्णमाला' कविता में कवयित्री ज्योती लांजेवार कहती है-

''यहाँ के जातिवादी शैतानों को, / बाप को बाप कहने की आदत ही नहीं। / इस देश में भेड़ों का झूंड / दिशा नहीं दिखाएगा - / दोस्तों, यहाँ शेर के बच्चे भीमगर्जना करते हैं।''[10]

स्पष्ट है कि इक्कीसवीं सदी में आम्बेड़करवादी कवियों ने न केवल भारत बल्कि वैश्वीक मंच तक सामाजिक परिवर्तन एवं क्रांति बात अपनी कविताओं में अभिव्यक्त की है। सामाजिक परिवर्तन के लिए वह अंतरजातीय विवाह, महामानवों के विचारों का अनुसरण, जीवन में सकात्मक विचारों का स्वीकार आदि को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। वर्णव्यवस्था के कारण समाज में विघातक मानवरूपी शेर, चिते, बाघ, लकड़बघे, सियार, न जाने कितने हिंस्र पशु हैं परंतु, संवैधानिक अधिकारों के कारण यह मीलों दूर गए है। आम्बेड़करवादी कवि दादूलाल जोशी अपनी कविता 'सिंहनाद किया हो जैसे' कविता में कहते हैं-

''हिंसक पशुओं से भरे जंगल/ शेर-चीते की गंरजती दहाडें/ कितना डर लगता था/ इनके नाम सुनकर/ सच! अब ये हिंसक नहीं लगते!/ अब डर नहीं लगता, निकल जाता हूँ, मीलों दूर/ कहीं शेर-चीते का नामोनिशान नहीं।''[11]

स्पष्ट है कि सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए दलित समाज को हिंसा की जरूरत नहीं।

निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि आम्बेड़करवादी कवि केवल दलित समाज-जीवन की समस्याओं को नहीं गिनाते बल्कि उन्हें इससे बाहर निकालने का प्रयास भी करते हैं। वे डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर जी के विचारों को दलित समाज के उद्धार की नवसंजीवनी मानते है। वे दलित समाज-जीवन के विधायक परिवर्तन के लिए अंतर्जातीय विवाह, बौध्द धर्म का स्वीकार, महामानवों के विचारों का अनुसरण करने का संदेश देते हैं। उनकी कविताओं में अत्र-तत्र-सर्वत्र आम्बेड़करवादी विचार दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। वे विश्व मंगल की कामना करते हैं। इसके लिए प्रेम, दया, शांति, समता, बंधुता, स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव, मित्रता, अहिंसा, करूणा, मानवता आदि जीवनमूल्यों को जरूरी मानते हैं। आम्बेड़करवादी कवि स्त्री प्रतिष्ठा को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। वे समस्त नारी जाति का सम्मान करते हैं और उन्हें शोषण की कारा से मुक्त करने के लिए शिक्षित होने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा भी देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आम्बेड़करवादी कवियों ने सामाजिक यथार्थ को सजगता से स्पष्ट किया है और समाज की विकृतियों के निपटान हेतु आम्बेड़करवादी विचार-दर्शन को कारगर उपाय माना है।

संदर्भ सूची-

1) कवि चौहान सूरजपाल, क्यों विश्वास करूँ, पृ. सं. 21
2) कवि सुधाकर लक्ष्मी नारायण, वामन फिर आ रहा है, पृ. सं. 29
3) कवि नैमिशराय मोहनदास, आग और आंदोलन, पृ. सं. 21
4) कवि चौहान सूरजपाल, क्यों विश्वास करूँ, पृ. सं. 33
5) वही, पृ. सं. 33
6) कवि नैमिशराय मोहनदास, आग और आंदोलन, पृ. सं. 52
7) कवि जयप्रकाश कर्दम, तिनका तिनका आग, पृ. सं. 40
8) सं. तेजसिंह, 'अपेक्षा'(पत्रिका), जुलाई-सितम्बर- 2005 पृ. सं. 112
9) संपादक : प्रा. बच्छाव प्रकाश, दहकते अंगारे, पृ. सं. 16
10) वही, पृ. सं. 60
11) कवि दादूलाल जोशी 'फरहद', अब न चुभन देते है, काँटे बबूल के, पृ. सं. 57

इक्कीसवीं सदी के हिंदी नाटकों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य.
(सर्वेश्वरदयाल सक्सेना के नाटको के संदर्भ में)

डॉ.रमेश शिवाजी बोबडे (हिंदी विभाग)
असिस्टंट प्रोफेसर.
श्रीमंत भैय्यासाहेब राजेमाने महाविद्यालय म्हसवड, ता.माण,जि.सातारा

प्रस्तावना :-

जीवन के कष्टों को झेलकर और विपरीत जीवन-मूल्यों से संघर्ष करके जो रचनाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से संघर्ष उन अनुभवों और संवेदनाओं को सामाजिक संदर्भों से जोडकर पाठक, दर्शक के सामने प्रस्तुत काम करता है वही रचनाकार अमर होता है। सर्वेश्वरदयाल सक्सेना उस नश्वर संसार से चले गये और उनके नाट्यकृति 'बकरी', 'लड़ाई', 'अब गरीबी हटाओ' 'हवालात', 'हिसाब-किताब' आज में चर्चाओं में है और आगे भी रहेंगी। जनता के दु:ख-दर्द को नाटक रचनाओ में समायोजित कर सामाजिक परिवेश, विसंगतियों, और राजनीति की भ्रष्टता को अनावृत्त करनेवाले नाटककार सर्वेश्वरदयाल सक्सेना मूलत: कवी, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार और पत्रकार के रूप में विख्यात है। सर्वेश्वरदयाल ने कथाकार, विचारक, अनुवादक, संपादक, उपसंपादक, सहायक प्रोड्यूसर, सामाजिक कार्यकर्ता रूप में कार्य किया है। इनकी आस्था मूर्तिपूजा से नहीं थी। वे पूजापाठ भी नहीं करते थे। अंधविश्वासों से दूर जाति भेदभावों का विरोध, राजनीति से दूर। फिर भी उनपर समाजवादी विचारों का प्रभाव मानवतावादी, विनोदी, संवेदनशील, सहृदयी व्यक्तिवाले सर्वेश्वरदयाल सक्सेना थे।

सामाजिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए लोकतंत्र और राजतंत्र की उन व्यवस्थापर भी चोट करते है। मानवीय अस्मिता और अध्याय और शोषण का नायकों में चित्रण किया है। अत: सर्वेश्वरदयाल सक्सेना जी का नई दिशाओं की तलाश का संकल्प है, वह कहते है-

"लीक पर वे चले
जिनके चरण दुर्बल और हारे है,
हमें तो हमारी यात्रा से बने,
ऐसे अनिर्मित पथ प्यारे है।"

मोहभंग के कटु यथार्थ को झेलते हुए उन्होंने सभ्यता का मुखौटा उतारने का प्रयास किया है। उनके उनके नाटक 'बकरी' 'लडाई', 'हवालात' में दर्शन होते है। आक्रोश और विद्रोह ही उनके साहित्य की शक्ति और सृजन प्रेरणा है। परिवर्तन अवश्य भावी है और सभी मनसुबे वेग जिंदगी की चुनौति के बतौर जीते है। सर्वेश्वरदयाल सक्सेना मे ग्रामजीवन से लगाव, लोकमंगल की भावना, स्पष्टवादिता, विरक्त वृत्ती, प्रेरक व्यक्तित्व आदी प्रेरक मूल थे। कविता और कहानी के समान नाटक के क्षेत्र में भी सर्वेश्वर का योगदान उल्लेखनीय है। उन्होने 'बकरी', 'लडाई' और 'अब गरीबी हटाओ' जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक नाटक भी लिखें। 'कल भात आयेगा', और 'हवालात' जैसे नाटक भी लिखे। 'भो-भो-खो-खो,' लाख की नाक' ' और हाथी की पों' जैसे बालनाटक भी लिखे। सर्वेश्वर एक नाटककार के रूप में हिंदी नाटक को एक नयी दिशा दी, जिनमें जीत और जगत की विभिन्न समस्याएँ स्थान के रूप में रही। यही कारण हैं कि उनका संपूर्ण साहित्य कुल मिलाकर जितने पाठकों तक नहीं पहुँचा होगा उससे कही अधिक लाखों की संख्यामें दर्शकों ने 'बकरी' नाटक का प्रदर्शन देखा और उनके सत्ता के गांधीवाद के दुरुपयोग को जाना। अर्थात नाटकों में सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य आलोकित होता है।

<u>सर्वेश्वरदयाल सक्सेना के नाटकों में सामाजिक परिदृश्य</u>

'बकरी' नाटक :

'बकरी' सर्वेश्वरजी की पहली नाट्यकृति है। सामाजिक यथार्थ और लोकनाट्य की परंपरा में लिखे गये नाटकों में सक्सेना के नाटक 'बकरी' का महत्त्व इस दृष्टि से बहुत अधिक है। यह नाटक समकालीन भारत में आम जनता के शोषण को

लेकर लिखा गया राजनीतिक परिस्थितीओं का अंकण है। दुर्जनसिंह, सत्यवीर, कर्मवीर ये तीन लोग विपती नामक सीधी-सादी महिला की बकरी चुराकर उसे गांधीजी की बकरी घोषित कर देते है। विपती के चरित्र पुकार करने पर भी उसकी किसी भी बातपर यकिन नहीं करते। लोगो में अंधश्रद्धा फैलाते है कि यह मामूली बकरी न होकर गांधीजी की बनी है। वह किसी देवी से कम नहीं हैं। यह तुम्हारी सारी मनोकामनाएँ पूरी करके दुःख दूर कर देगी। अतः इस अंधश्रद्धा का शिकार बनी जनता को बकरी बनाकर पहले पैसा बाद में कुर्सी, पद एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करते है। दुर्जनसिंह को आम जनता को लुटने की तरकीब सूझती है। उसने सिपाही भी शामिल हो जाते हैं। यह सब मिलकर गरीब वृद्ध महिला विपती की बकरी चुराकर उसे गांधीजी की बकरी घोषित करते है। बकरी को देवी मानकर उसकी आरती भी करते है।

"सोने की छत हो चाँदी के खंबे
जय जयदम्बे, जय जगदम्बे"

इस प्रकार दुर्जनसिंह, सत्यवीर, कर्मवीर ये तीनो राजनेताओं के प्रतिक है। ये आम जनता को गुमराह करके बकरी पर पैसा, सोना चांदी चढानें के लिए मजबूर करते है। वे लोगों को यकीन दिलाते है कि भेट चढ़ाने के कारण गाँव में पड़ा सूखा समाप्त होकर वे अच्छा हो जाएगा। पानी जमीन फोडकर बाहर निकलेगा और आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी हो जाएगी। वे लोगों में अंधश्रद्धा फैलाने को कहते है। जब कर्मवीर बकरी को चुनाव चिन्ह के रूप मे लेकर चुनाव लडता है। तब युवक उसका विरोध करता है। कर्मवीर युवक को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए धमकाता है। युवक के न मानने पर उसे वोट की तोडफोड करने आरोप में जेल में बंद कर देता है। लोगों को धमकाकर बकरी का भय दिखाकर उनके वोट पाकर कर्मवीर चुनाव जीता जाता है। इस प्रकार नाटककार ने 'बकरी' में सर्वसामान्य, अशिक्षित, धर्मभीरू गरीब भोली-भाली जनता को बकरी बनाकर उनके अज्ञान और अंधश्रद्धा का पर्दाफाश किया है। इस नाटक में युवक जनचेतना संपन्न युवा पीढ़ी का प्रतिक है। वहाँ विपती विपति की मारी आम जनता का प्रतिक है। जो जनता शोषित है। दुर्जन, कर्मवीर, सत्यवीर आधुनिक नेताओ के प्रतिक है। तो सिपाही उन रक्षकों का जो भेड के रूप में भेडियें बने हुए है। 'बकरी' सत्ता के शोषण और आम आदमी की विडाम्बित स्थिति पर करारा व्यंग्य है।

'लडाई' नाटक':-

इस नाटक में देश स्वातंत्र्य हो जाने के बाद भी लडाई खत्म नहीं हुयी है, बल्कि आलस्य, जहालात, गरीबी, भाषावाद, जातिवाद आदि से लड़ाई अभी जारी रखनी होगी। सत्यव्रत की लढाई सत्य के लिए है। सत्य से लड़ते-लडते वह हर बार कुछला जाता है। यहाँ तक की उसे पागल करार कर दिया जाता है। इसमें उसकी मौत हो जाती है। जब समाज में फैला भ्रष्टाचार, चोर, बाजारी, झूठी चुनावबाजी, जात-पात का बोल-बाला है तब तक यह लडाई जारी रहेगी।

*** 'अब गरीबी हराओ'**

यह नाटक देश में व्याप्त गरीवी समस्यापर आधारित है। गरीबी के खिलाफ गरीबों को ही लडना चाहिए। गरीब को ही कस कसकर विरोध करना चाहिए। यह नाटक व्यवस्था विरोध का नाटक नहीं है जन समर्थन का नाटक हैं। जो सदियों से आजतक व्यापक, अपमान और शोषण का शिकार हुआ है।

***'हवालात'**

व्यवस्था की भ्रष्ट मनोवृति का चित्रण है। नरक में तीन लड़के एक सिपाही, है । सिपाही व्यवस्था का प्रतीक- लड़के- भूक, गरीबी और बेकारी के प्रतीक है। व्यवस्था का सिपाही युवा पिढी के लड़के को निरर्थक घुमा रहा है। सिपाही स्वार्थी है। इस प्रकार सिपाही और लड़के दोनों ही कुचले हुए है - कोर्ट सिपाही का गला घोट रहा है तो कोई लडकों का। लड़कों से रिश्वत नहीं मिलती। अतः उन्हे 'हवालात' में बंद नही किया जाता है। लड़को का विद्रोह समाज व्यवस्था, राजव्यवस्था के प्रति है। इस दृष्टि से सकल नाटक है।

निष्कर्ष:-

सर्वेश्वरदयाल सक्सेना असाधारण प्रतिभा के नाटककार है। उनके नाटक सामाजिक के रूप में मध्यमवर्गीय चेतना एवं जन सामान्य का अनुभूतियों से अनुप्रणित है। सर्वेश्वर के नाटक गहरे दायित्व बोध से सम्पृक्त है। विशेषकर मंच और कलात्मकता को संजोये उनका नाटयसाहित्य दर्शकों और पाठकों को उत्प्रेरित कर अपनी बहुआयामी संभावनाओं की ही

उद्घाटन करता है। स्वातंत्रयपूर्व गांधीजी जैसे जिन महान नेताओं ने सत्य और अहिंसा पर आधारित राजनीतिक मूल्य स्थापित किये उनकी मूल्यों और आदर्शों को लेकर बल्कि यह कह जाय कि बकरी बनाकर परवर्ती नेताओं की निरन्तर इस समाज का तथ्य सामाजिक व्यवस्था का नाजायज फायदा उठाया और लोगों की भावनाओं एवं उनके विश्वासों के साथ घोर विश्वासघात किया। अतः इस जनवादी नाटक में युवक के माध्यम से देश में आती जागरूकता और अन्याय के प्रति विद्रोह की भी अभिव्यक्ति हुई है साथ ही यह आशा की गयी है कि देश सचेत, निर्भिक और साहसी युवकों के हाथों सुरक्षित है।

संदर्भ संकेत

1. डॉ.कृष्णदल पालीवाल- सर्वेश्वरदयाल सक्सेना का रचना कार्य, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली - प्रथम सं. 2006
2. डॉ कृष्णदल पालीवाल - अंतरंग साक्षात्कार - वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली- प्रथम सं.1990
3. डॉ.सर्वेश्वरदयाल सक्सेना- संपूर्ण मध्य रयनाएँ भाग-3 -किताबघर नई दिल्ली- प्रथम सं.2002
4. डॉ.सर्वेश्वरदयाल सक्सेना- सूने चौखटे - वाणी प्रकाशन-प्रथम संस्करण-2006.
5. डॉ.सर्वेश्वरदयाल सक्सेना- बकरी-वाणी प्रकाशन नई दिल्ली-2006
6. डॉ.कल्पना अग्रवाल- डॉ.सर्वेश्वरदयाल सक्सेना व्यक्ति और साहित्य-वाणी प्रकाशन नई दिल्ली- प्रथम सं.2006

21 वीं सदी के उपन्यासों में परिवर्तित सामाजिक मूल्य

डॉ. अमोल तुकाराम पाटील
सहायक प्राध्यापक
हिंदी विभाग,
शिवानंद महाविद्यालय, कागवाड

समाज का महत्वपूर्ण इकाई परिवार है। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति समाज का अंग होता है। मनुष्य से परिवार व परिवारों से समाज का निर्माण होता है। समाज में मूल्यों का निर्धारण मनुष्य द्वारा होता है। भारतीय संस्कृति का विकास भी समाज में हुआ है। मनुष्य समाज का अंग है। उसे अपनी इच्छा के लिए समाज पर आधारित रहना पड़ता है। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी समाज द्वारा नियंत्रित होती है सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में डॉ. गोविंदचंद्र पांडे ने लिखा है कि " समाज का व्यक्तियों से पृथक हिट नहीं होता। व्यक्तियों के हितों की सामान्य व्यवस्था ही समाज कहलाती है। सामाजिक मूल्योंं का अर्थ है ऐसे मूल्य, जो एकधिक मूल्यांन्वेषियों के पारस्परिक संबंधों पर आश्रित है ।,"1 मनुष्य के शारीरिक , चारित्रिक वमानसिक विकास के लिए सामाजिक मूल्य अनिवार्य माना गया है। मनुष्य समाज में रहने के कारण सहानुभूति प्रेम-त्याग, भाई -चारा की विशेषताएं दृष्टिगत होती है। सामाजिकता के लिए व्यक्ति को अपनी स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम, मानवता, अहिंसा, त्याग दया ,क्रांति आदि सामाजिक मूल्य है।

मानव जीवन और मूल्यों का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक जीवन को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना मूल्य का कार्य है। अतः मूल्य एक मानक है। जिसके द्वारा मानव लोक व्यवहार की उत्तमता का अंदाज लगता है। किसी वस्तु विचार अथवा संस्था से किसी मनुष्य का कैसा संबंध है, यह उसके जीवन मूल्य पर आधारित रहता है। वस्तुत: जीवन मूल्यों को हम समाज की आधारशिला कह सकते हैं क्योंकि जीवन मूल्यों का संबंध मानव -जीवन से है।

स्त्री पुरुष संबंध सृष्टि व समाज का नियामक और व्यापक संबंध माना जाता है। इसीलिए पुरुष को सशक्त और नारी को निशक्त मानना अनुचित है। उनका एक दूसरे के प्रति सहयोग ही सामाजिक अवस्था की दूरी है। नारी का उसके घर, परिवार, समाज व राष्ट्र में अपनी अस्मिता, अधिकार और उन अधिकारों के लिए जो संघर्ष चेतना रही है। चिंतन मनुष्य के मस्तिक कि विशेष प्रक्रिया है। सभी क्षेत्रों में उसकी उन्नति का आधार भी है।

गीतांजलि श्री कृत तिरोहित उपन्यास नारी शोषण के मुद्दे को विषय बनाया है। इस उपन्यास में महानगरीय परिवेश में नारी की स्थिति वह नियति को रेखांकित किया है। कस्बे में एक छत के नीचे रह रही तो युवा महिलाएं चच्चो और ललना है। चच्चो घर की मालकिन है। ललना उसके आश्रम में है। इन दोनों के बीच तटस्थ अनुराग का चित्रण किया है। पुरुष की उपस्थिति को नकारने के बाद के विध्वंसकारी परिणामों को भोगना एक सामान्य नारी के लिए कैसा होता है इसका वर्णन किया गया है। उपन्यास में विधवा ललना को पिता द्वारा धंधे पर बैठाना, बाबू और चच्चो के विषम दांपत्य संबंध आदि कई प्रसंग का चित्रण है। व्यक्ति के अंतर्मन की बारीकियों को कुशलता से उद्घाटित करने में लेखिका सफल रही है। इसमें भुक्तभोगी लल्ला के प्रति पितृसत्ता की साजिशों का दिखाया गया है। लल्ला की कड़वी अनुभूति है - " जिसकी बुराई हो वह फिर कालिमा में लुप्त होकर आजाद हो जाता है " ।2 इसमें पात्रों को उनकी वास्तविकता में प्रस्तुत किया है।

अलका सरावगी का शेष कादंबरी उपन्यास में नायिका रूबी दी के जीवन का संघर्ष चित्रित है। रूबी दी पीड़ा दुख को सहते हुए आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होती है। मगर जब वह परामर्श संस्था के माध्यम से सामाजिक कार्य करती है तब उसे जीवन जीने का अर्थ मिलता है। इस में रूबी दी के अलावा आभा जैन, सविता ,सायरा ,माया बोस और फराह आदि नारियों के जीवन संघर्ष का वर्णन मिलता है। सविता की दर्द भरी कहानी है, जिसके पति के यूरेशियन लड़कियों के साथ संबंध होने के कारण वह उसे छोड़ देती है। मगर उससे ना पिता, ना भैया, ना भाभी कोई भी अपनाने को तैयार नहीं है। रूबी दी कहती है- "हम लोगों में क्या कभी ऐसा देखा सुना गया है कि इस तरह जवाह लड़की पेइंग गेस्ट बनकर किसी अनजान जगह में अकेले पड़े रहे " ।3

बचपन से आज तक उसका कोई अपना न बन सका। रूबी दी पिताजी की गोद ली हुई लड़की है। वह एक अनाथ लड़की है। सौतेली मां हमेशा द्वेष करती थी।

मधु कांकरिया लिखित सलाम आखरी उपन्यास में वेश्या जीवन की समस्याओं वह वास्तविकता का चित्रण किया गया है। नारी की पीड़ा संतरा को बड़ी ही सुक्ष्मता से दर्शाया है। समाज में वेश्यावृत्ति चिरकाल से चली आ रही है। आज समाज की स्थिति भले ही बदली हो वेश्याओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है - " समाज में वेश्याओं की मौजूदगी एक ऐसा चिरंतन सवाल है, जिससे हर समाज, हर युग में अपने अपने ढंग से जूझता रहा है। वेश्या को कभी लोगों ने सभ्यता की जरूरत बनाया, कभी कलंक, कभी परिवार की किलेबंदी का बाई प्रोडक्ट कहां और कभी सभ्य, सफेदपोश दुनिया का गटर जो उनकी काम कल्पनाओं और कुंठाओं के कीचड़ को दूर अंधेरे में ले जाकर डंप कर देता है "।4 वेश्याओं की दयनीय स्थिति को फर्स्ट करने के लिए उनकी तुलना बाजार में दुकानदार द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुओं से करती है। सजा संवार कर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए रखा जाता है। उषा यादव द्वारा लिखित कथांतर उपन्यास में गंगा का संघर्ष देखने को मिलता है। गंगा का संघर्ष जेठ की लालच की शिकार होने से आरंभ होता है। दर्शन सिंह से गंगा गर्भवती होती है। तब से पारिवारिक संघर्ष को छल कपट में परिवर्तित करता है। गंगा की परिस्थिति बहुत कठिन हो जाती है। सुशीला एक महिला है परंतु गंगा को बेबस व लाचार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। गंगा की कोई भी गलती नहीं है। उसके जेठ के गलती की सजा स्वयं भुक्ति है। " तुम होश में तो हो गंगा? विधवा के गर्भ ठहर जाएगा तो दुनिया क्या कहेगी? किस पर गंगा तिल मिलाते हुए कहती ' यह बात तो विधवा को हाथ लगाने से पहले तुम्हें सोचनी चाहिए थी दरोगा जी। गर्भ ठहर गया है, तो होने वाले बच्चे का बाप भी होगा, यह बात दुनिया जानती है" ।5

सिम्मी हर्षिता का रंगशाला उपन्यास में परिवार से जुड़े स्त्री की अनेक समस्याओं में उनकी भावनाओं के विचारों को स्पष्ट किया है। उपन्यास की नायिका राधिका के द्वारा समाज में स्थित पुरुष जाति को ललकारा है। पुरुष जो भी करें उसकी कोई पूछताछ नहीं होगी। परंतु नारी के विषय में वह नहीं चलेगा। राधिका के वैवाहिक जीवन में मोड़ आता है तो वह अपना मानसिकता के नियंत्रण कर अपने ही मायके वालों के साथ मौन धारण कर लड़ाई करती है। राधिका के भावनाओं को और उसके जीवन में व्यक्त प्रसंगों को उपन्यास में रेखांकित किया है। शरद सिंह रचित 'कस्बाई सिमोन ' उपन्यास के अंतर्गत नारी शोषण, आक्रोश महिला के आत्म निर्णय का अधिकार, स्त्री मुक्ति, जीवन आदि का वर्णन किया गया है। इस उपन्यास की नायिका सुगंधा है। उसके बाल मन पर अपने माता-पिता के झगड़ों का प्रभाव अधिक पड़ा है। इसीलिए सुगंधा का वैवाहिक जीवन पर से विश्वास उड़ता है। तब से सहजीवन में रहने का निर्णय लेती है। लेकिन उसे कस्बाई मानसिकता से जूझना पड़ता है। सुगंधा रितिक के साथ सहजीवन में रहती है। रितिक कि पुरुष सत्ता विचारों से वह सिर्फ भोग की वस्तु बनकर रह जाती है। पुरुष पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना है बल्कि स्त्री के लिए सभी क्षेत्र में बंदना पड़ता है। स्त्री को विवाह होने के बाद एक बात सिखाई जाती है, पति ही सब कुछ होता है। जीवन पर्यंत उसी की सेवा करना है। इस प्रकार महिला को मानसिक रूप से तैयार किया जाता हैं। इस प्रकार स्त्री का शोषण प्राचीन काल से होता रहा है। सुगंधा स्वतंत्रता की मांग करती है। परंपरा के वीडियो को तोड़ती है। पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती देने में सक्षम भी होती है। वर्तमान की नारी स्वतंत्रता चाहती है।

अंत में कहा जा सकता है कि उपन्यासों में परंपरागत पुरुषवादी फ्रेम को तोड़कर नारी के भीतरी व्यक्तित्व को पूरी निडरता से खोला जा रहा है। संघर्ष करती हुई नारी को अधिकांश उपन्यासकारों ने दिखाया है । जो हाड मास का पुतला नहीं बल्कि सामाजिक संदर्भ में रहने वाली जीवित इकाई है। जिन्हें अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए किसी पुरुष की दरकार नहीं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. गोविंद चंद्र पांडे- मूल्य मीमांसा सा,- पृ.सं -83
2. गीतांजलि श्री - तिरोहित - पृ.सं - 104
3 .अलका सरावगी - शेष कादंबरी - पृ.सं - 07
4. मधु कांकरिया - सलाम आखरी - पृ.सं - भूमिका
5. उषा यादव - कथांतर - पृ.सं - 78

कलि-कथा : वाया बाइपास : सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य

डॉ. माला कुमारी गुप्ता
असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग
वीमेंस कॉलेज, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल
Email Id- malakgupta4sep@gmail.com

सारांश:

सन १९९८ में प्रकाशित अलका सरावगी की पहली पुरस्कृत उपन्यास कलि-कथा : वाया बाईपास को नए समकालीन परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। समकालीन जटिल यथार्थ की ओर इंगित करता यह उपन्यास समय को भेदने की कोशिश कर वर्तमान बाज़ारवादी एवं उपभोक्तावादी संस्कृति को भविष्य के संदर्भ में जीवनगत मूल्यों को सहेजता दिखाई देता है । इस उपन्यास में देशकाल की परिस्थितियाँ एवं प्रवृतियाँ विद्यमान है एवं इसकी कथा फलक जो लगभग डेढ़ सौ साल पहले शुरू होकर सन २००० ई.तक की सीमा अवधि में सिमटी हुई है । और लगभग साठ सालों का समय इसमें बंधा हुआ है। चालीस से लेकर साठ के दौरान राष्ट्रीय- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण घटनायें घटित हुई।

हरियाणा और राजस्थान से आई मारवाड़ी जाति की अस्मिता को उभारता यह उपन्यास किशोरबाबू की कथा एवं उनके आसपास के परिवेश के माध्यम से कई युगों और कई परिस्थितियों की कथा कह देता है । लेखिका ने अपने उपन्यास में कलकत्ता की स्थापना के साथ साथ मारवाड़ियों की अपनी छह पीढ़ियों का इतिहास लिखकर न केवल मारवाड़ियों के निजी जीवन का चित्र खींचा है ,बल्कि देश की आजादी और उसके बाद के पतन के कारणों का भी विस्तार से आलोचना किया है। । बंगाली नवजागरण ,बंगाल का विभाजन , देश की आजादी जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अलका सरावगी ने इस उपन्यास के माध्यम से उठाया है । उपन्यास एक तरफ कलि कथा है तो दूसरी तरफ वाया वाईपास है कारण इसमें कलकत्ते की कथा के साथ साथ इस उपन्यास के नायक किशोरबाबू की कथा भी है।

प्रस्तावना:

साहित्यकार की रचना युग की हर परिस्थितियों से प्रभावित रहती है ।लेखिका अपने युग के प्रति जागरूक रहती हैं और इसलिए वह सर्जक साहित्यकार भी है ।ऐसा जागरूक उपन्यासकार अपने युग का वास्तविक प्रतिनिधि करता है । 'श्रीकांत वर्मा पुरस्कार' और ' साहित्य अकादमी पुरस्कार' से सम्मानित 'कलि-कथा :वाया वाईपास' उपन्यास अपने दायरे और दृष्टिकोण में सम्मोहक एक गाथा है जो एक मारवाड़ी परिवार की कई पीढ़िओं को अपने में समेटे हुए है । इस उपन्यास के कथानक किशोरबाबू की वाईपास सर्जरी , उनके सिर के पिछले हिस्से में चोट जिसका असर उनके दिमाग पर पड़ता है जिसके कारण उनमें विचित्र परिवर्तन हो जाता है । वे प्रायः कलकत्ता के सड़कों पर घूमते रहते हैं। उनमें पागलपन , आत्म विस्मृति , बदहवासी इत्यादि के लक्षण एक साथ दिखाई देते है ।ऐसी अवस्था में लेखिका ने किशोरबाबू की मनोदशा का वर्णन बहुत सुन्दर तरीके से वर्णन करते हुए वर्तमान के साथ अतीत का और अतीत के साथ वर्तमान की घटना को जोड़कर जीवन की वास्तविकता को दर्शाते हुए किशोर बाबू की एक जिंदगी के भीतर तीन जिंदगियों की कथा कहने और कोलकाता की तत्कालीन समाज की सामाजिक , आर्थिक ,सांस्कृतिक ,धार्मिक इत्यादि अवस्थाओं का वर्णन करते हुए लगभग तीस पैतीस वर्षों के इतिहास को पार कर जाती हैं। इस उपन्यास की शुरुआत ही देश की गुलामी से होती है । बंगाल के नवाब सिराजुदौला को मीरजाफर जैसे अपने ही सेनापतियों के षड्यंत्रों का शिकार होना , अमीचन्द्र तथा जगतसेठ जैसे वनियों की चालबाजी एवं क्लाइव की धोखाधड़ी के कारण परास्त होना, देश की बागडोर अंग्रेजों के हाथों में चले जाना इत्यादि ऐतिहासिक काल में किशोरबाबू की पूर्वजों की भूमिका रहती है। इस तरह बदलते परिवेश में ब्रिटिश प्रभाव के साथ 'लाल झंडा' , ' भगवा झंडा ' ,

मार्क्सवाद से वाईपास होते -होते स्वतंत्र्या का बोध , आधुनिकतावाद - उत्तरआधुनिकतावाद ,उपनिवेशवाद , उत्तरउपनिवेशवाद को उजागर करती है ।

किशोरबाबू की पहली जिंदगी उनके बचपन से देश की स्वाधीनता तक जिसमें उनके पूर्वजों का सारा अतीत ऊपर की परतों की तरह विद्यमान है। कलकत्ता शहर का बसना , रोजी रोटी की तलाश में मारवाड़ियों का कोलकाता शहर में आना ,कलकत्ता के विकास में उनकी भूमिका , बंगालियों के साथ खट्टे मीठे रिश्ते इत्यादि के साथ साथ एक नए महानगर का उदय , यह सब उनकी जिंदगी के पहले हिस्से के विस्तार में समाहित है । किशोरबाबू की दूसरी जिंदगी स्वाधीनता से शुरू होकर १९९७ अर्थात देश की आजादी के पच्चास वर्ष तक का है। इस काल में स्वाधीनता आंदोलन ,सुभाष और गाँधी की टकराहट , द्वितीय महायुद्ध , बंगाल का भीषण अकाल , सांप्रदायिक दंगे ,देश के साथ बंगाल का विभाजन , स्वाधीनता के बाद का कलकत्ता , स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का बिखरना , जीवन के सभी क्षेत्रों में नैतिक मूल्यों का हास इत्यादि किशोरबाबू के मनः मस्तिष्क को झकझोर कर रख देता है। किशोरबाबू की तीसरी जिंदगी २००० सन का इतिहास है जिसे किशोरबाबू ने स्वयं देखा और महसूस किया है , जिसकी नींव उनकी वाईपास सर्जरी से शुरू होती है। उनके सर में बहुत पहले डंडे से चोट लगी थी जो वाईपास सर्जरी के बाद और पीड़ा दायक बन जाती है। यहीं से उनकी सनकीपन की तीसरी जिंदगी जो पुराने और नए ज़माने को एक साथ देखने और उनके अंतर्विरोधों को महसूस करने की दर्द भरी जिंदगी है।

पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजो का आधिपत्य था । हरियाणा और राजस्थान से आई मारवाड़ी जाति की अस्मिता को उभारता यह उपन्यास किशोरबाबू की कथा एवं उनके आसपास के परिवेश के माध्यम से कई युगों की परिस्थितियों की कथा भी कह देता है। इकीसवीं सदी के पर्यावरण , प्रदुषण ,उपन्यास की मुख्य पृष्ठभूमि में स्वाधीनता संघर्ष, १९४३ का अकाल , सांप्रदायिक हिंसा इत्यादि कोलकाता को भिखमंगो का शहर बना दिया था आदि प्रसंग गहरी संवेदना के साथ लेखिका ने अंकित किये हैं।

सामाजिक परिदृश्य :

अलका सरावगी जी ने अपने साहित्य में समाजोपयोगी चित्रण बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके सरोकार बृहतर सामाजिक संदर्भो से जुड़कर उन सब विसंगतियों की पड़ताल कर लेना चाहता है, जो मनुष्य जीवन को कठिनतर बनाती चलती है। लिंग, धर्म, वर्ग, वर्ण ,जाति संप्रदाय आदि विभाजनों से परे वे मनुष्य के जीवन को कठिनतर बनाती चलती है। मानव अपनी भोगी हुई पीड़ा या प्रसन्नता को पूर्ण न्याय के साथ सदैव प्रकट नहीं कर पाता । इस समकालीन जटिल समाज में मानव ने अपने आप को खो-सा दिया है। वह अपनी जीवन- गत मूल्यों से दूर भागता है, खुद को आधुनिकता की चादर से ढक कर यथार्थ से आँखें फेरकर उपभोक्तावादी संस्कृति के हिंडोले में बैठ कर भौतिकतावादी शिखर तक पहुंचने की असफल प्रयास करता दिखाई देता है । कमाने की लालसा और बेहतर जीवन की आस लेकर कथा नायक किशोर बाबू के पूर्वज धन अर्जित करने के लिए कलकत्ता शहर की ओर पलायन करते है एवं यहाँ पुराना बांग्ला खरीद कर सोसाइटी में 'साहब ' का दर्जा पाते हैं। शहर उन्हें अपने रंग में रंगने लगता है । प्रेम , नौकरी , विकास ,धर्म , संप्रदाय, राजनीति सम्बन्ध आदि इन सबकी परिभाषा महानगर में नित नए ढंग से गढ़ती है। जहाँ देश को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के तलवे चाटती बंगाली समाज देश में सामाजिक विषमता का कारण बनती है, वहीं मारवाड़ी समाज भी अपनी निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तत्पर रहतें है। यही कारण है कि सामाजिक विषमताओं ने भारतीय अर्थ- तंत्र को गहरे रूप से प्रभावित किया है। सत्य ,अहिंसा, भाईचारा, सहयोग, प्रेम की भावना के हास् होने से सामाजिक जीवन में संकीर्णता, स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार और बेईमानी की उत्तरोत्तर बृद्धि हुई है।

मारवाड़ी नारी की दयनीय दशा पर अलका सरावगी ने गहरा विचार किया है। किशोर बाबू के ह्रदय में उत्पन्न वैधव्य की पीड़ा , विधवा भाभी के लिए उनके ह्रदय में उमड़ता प्रेम , लड़कियों को अपने घर में पक्षियों की तरह कैद करके रखना ताकि बाहरी लोगों के साथ उठाना बैठना न हो , इत्यादि बातों से मारवाड़ी नारियों की समस्याएँ उजागर होती है। व्यक्ति समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है , किन्तु जिस समाज में वह रहता है वहां कई तरह की विसंगतियाँ , रूढ़ियाँ और परम्पराएं प्रचलित होती है। इन्हीं विसंगतियों के प्रति व्यक्ति विरोध करना चाहता है। नब्बे के बाद नवउदारीकरण के अंतर्विरोधी व्यक्ति को घर और बाजार के बीच , आत्मा और दुनियादार बौधिकता के बीच और ज्यादा बाँट कर रख दिया है। उपभोक्तावाद येन- केन- प्रकारेण प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने की भागदौड़ में उसकी अस्मिता और निजी सम्बन्ध कहीं पीछे छूटते चले जा रहे है। २१वी सदी के इस आधुनिक घुटनभरे जीवन की तमाम उलझनों , तनावों की झलकियां भी इस उपन्यास में स्पष्ट दिखाई देती है। देश में

अस्थिरता का माहौल था आर्थिक समस्याएँ अपना पाँव पसारे हुई थी इसके साथ अंधविश्वास की समस्या से भी पूरा देश जूझ रहा था जिसका स्पष्ट प्रभाव कोलकाता शहर में दिखाई दे रहा था। प्रस्तुत उपन्यास में कलकत्ता में फैले अंधविश्वास को बहुत सुन्दर तरीके से दर्शाया गया है। किशोरबाबू के सिर में चोट के कारण उनकी विस्मृति को उनकी पत्नी द्वारा नियति का चक्र मानना ,पंडितो को कुंडली दिखाकर दान दक्षिणा देते रहना ,अंग्रेजो में भी अन्धविश्वास का जन्म लेना जैसे ईस्टइंडिआ कंपनी द्वारा जुलुस लेकर मंदिर जाना और पांच हजार रूपये प्रत्येक साल काली माता के मंदिर में भेट चढ़ाना , कलकत्ता शहर को तूफान की चपेट से बचाने के लिए रामबिलास के पिता द्वारा कुलदेवता से मिन्नते मांगना और यज्ञ -यज्ञादि अनुष्ठान का आयोजन करना, जादू-टोने का प्रयोग आदि अनेक अन्धविश्वास जनक घटनाओं का चित्रण अलका सरावगी जी ने किया है। प्रस्तुत उपन्यास में जातीय कट्टरता ,मारवाड़ी समाज की आत्मकेन्द्रिता, कोलकाता शहर की दरिद्रता ,द्वितीय महायुद्ध से मानव जीवन में आये बिखराव , प्राकृतिक आपदा , भुखमरी , मारवाड़ी नारियों की अशिक्षा, पर्दाप्रथा ,१९४० के आसपास सुभाषचंद्र बोस की बगावत , महात्मा गांधी की हत्या, देश बटवारे की पीड़ा, बाबरी मस्जिद हादसा, गाँधीवादी अमोलक द्वारा औद्योगिकीकरण का विरोध, सन १९७५ की आपातकालीन घटना, आजाद हिन्द की स्थापना आदि की चर्चा होना उपन्यास की समसामयिकता को दर्शाता है और साथ ही यह किशोर बाबू के निजी जीवन के सहारे मारवाड़ी समाज और कलकत्ते में हिंदी भाषियों के दु:ख और तकलीफों की बात भी रख पाता है।

सांस्कृतिक परिदृश्य :

संस्कृति के बिना न तो अकेले व्यक्ति को न विशेष सामाजिक समूह को और न सम्पूर्ण समाज को ही समझा जा सकता है। वह संस्कृति ही है जो विश्व के विस्तृत केंद्र बिंदु में समूह को समूह से समाज को समूह से तथा समाज को समाज से पृथक कराती है। यह संस्कृति ही है जो हमको एक सामाजिक प्राणी के रूप में अन्य पशुओं से पृथक करती हैं । एक राज्य से दूसरे राज्य में जब मनुष्य रोज़ी-रोटी की तलाश में जाते हैं तो वे वहाँ के वातावरण में घुल मिलकर वहाँ की संस्कृति को अपना बना लेते है।

अलका सरावगी के रचनाओं में कलकत्ता के बंगालिओं की संस्कृति के साथ साथ मारवाड़ियों की संस्कृति के रंग भी देखने को मिलती है। बंगालिओं की संस्कृति और मारवाड़ियों की संस्कृति में बहुत फर्क है लेकिन मारवाड़ियों ने बंगालिओं की संस्कृति को तहे दिल से स्वीकार किया। यही कारण है कि इन दोनों समाज की संस्कृतियों के साथ साथ सम्पूर्ण भारत देश की संस्कृतियां भी आकर इसमें मिलकर एक मिश्रित संस्कृतियों के रूप में परिवर्तित हो गई । कलकत्ता शहर सौंदर्य से भरा है। यहाँ कि संस्कृति सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित करती है। १७७६ में ईस्ट इण्डिया कंपनी के शासन का केंद्र कलकत्ता शहर जो रोजगार और व्यवसाय का भी केंद्र था। राजस्थान से आये व्यापारियों ने यहाँ बड़े पैमाने पर उधोग धंधे फैलाये और आलिशान मकान भी बनाये। कालांतर में उनलोगों ने अपना व्यापार काफी विस्तृत कर लिया था किन्तु बाद में वैश्वीकरण के मार के कारण कई मीलों कारखानें बंद हो गये जिसके कारण उनकी आर्थिक अवस्था दयनीय हो गई जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में बहुत से राज्यों से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। कोलकाता शहर के सड़कों पर विभिन्न प्रांतों से आये बड़ी संख्या में कुली, मज़दूर, विभिन्न प्रदेशों से आये हिंदी भाषी श्रमजीवी अब अप्रत्यक्ष शरणार्थी हो गए । अत: यहाँ बहुत सी जातियाँ, धर्मों और भाषाओँ के लोग आपस में प्रेम और सद्भाव से रहने लगे और एक दूसरे की संस्कृति में घुल मिल गए।

स्वतंत्रता के बाद संस्कृति के नाम पर नए मूल्यों व मान्यताओं की स्थापना होने के कारण भारतीय संस्कृति में बिखराव नज़र आने लगी। जीवन के समस्त विकास के लिए पाश्चात्य देशों की सहायता प्राप्त करने के कारण आज भारतीय संस्कृति में पिछड़ापन आया है। आज यह सांस्कृतिक विघटन भारतीय परिवार की नीव को उखाड़ने में सक्षम बन गया है। किशोर बाबू के परिवार में भी आधुनिकता के प्रभाव के कारण पारिवारिक विघटन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है।

निष्कर्ष :

अलका सरावगी जी के उपन्यास 'कलि- कथा: वाइपास' के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता हैं कि उन्होंने सर्व प्रथम देश की गुलामी के इतिहास की ओर संक्षिप्त संकेतों से भारत की दुर्भाग्यपूर्ण युग की कथा लिखी है। लेखिका ने

किशोरबाबू और उनके परिवार के लोगों की कहानी को अनेक ऐतिहासिक कल- खंडो में प्रस्तुत करते हुए देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, विषमताओं का वर्णन किया है।। देश के जिस इतिहास में किशोरबाबू और उनके परिवार की भागीदारी है वह इतिहास कलिकथा है। किशोरबाबू और उनके परिवार को लेकर लगभग ढाई सौ सालों का इतिहास जिवंत हो उठा है। ब्रिटिश राज में हमारी ऐतिहासिक घटनाएं जो दुबकी हुई पड़ी थी

अपने सामाजिक और राजकीय परिवेश से उभरकर किशोर की गुठली में परिवर्तित होकर लेखिका को आज के परिप्रेक्ष में सोचने को मजबूर करती है। टेक्नीक रूप से इस उपन्यास में इतिहास है, स्मृति है एवं इतिहास और स्मृति के बीच वर्तमान भी स्थित है अलका सरावगी ने इस उपन्यास में जीवन मूल्यों और आदर्शों को नए सिरे से स्थापित करती परिलक्षित होती है और सांस्कृतिक सम्पृक्ति के सन्दर्भ में नई दिशा बोध प्रदान करती दिखाई देती है।

ग्रन्थ सूची:

१. सरावगी अलका, कलिकथा : वाया वाइपास , आधार प्रकाशन , चतुर्थ संस्करण २००९।
२. जेकब, रूबी एल्सा , समकालीन हिंदी उपन्यासों में विस्थापितों का यथार्थ, मार्च २०१०।
३. तिवारी , डॉ, रामचंद्र , हिंदी उपन्यास , विश्वविद्यालय प्रकाशन , वाराणसी , प्रथम संस्करण , २००६।
४. द्विवेदी, डॉ विजय , साठोत्तरी हिंदी कहानी, प्रभा प्रकाशन , १९८४।
५. त्रिपाठी , डॉ, सत्यदेव , हिंदी उपन्यास समकालीन विमर्श , अमन प्रकाशन , रामबाग , २०००।
६. पांडेय , इंदुप्रकाश , हिंदी के प्रयोगधर्मी उपन्यास , हिंदी बुक सेंटर , प्रथम संस्करण , नईदिल्ली , २००८ ।

निर्मला पुतुल लिखित

'उतनी दूर मत ब्याहना बाबा' कविता का सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश

डॉ.सरोज पाटील
प्रोफेसर
श्री शहाजी छ. महाविद्यालय ,कोल्हापुर
Email-saroj120575@gmail.com

सारांश :-

निर्मला पुतुल अपनी कविताओं व्दारा एक निश्चित जनसमुदाय का चित्र प्रस्तुत करती है। यह संथाल जन समाज सामाजिक अंतर्विरोध दर्शानेवाला समाज है। जन संवेदना के परत खोलती प्रस्तुत कविता युवा स्त्री के अंतरंग को सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयामों के परिप्रेक्ष्य में खोलती है। प्रस्तुत कविता की बेटी की मांगे आधुनिक भी हैं वहीं संथाल आदिवासी समाज की असमान विशम व्यवस्था पर चोट करनेवाली भी है। समाज व्यवस्था के प्रति अपना निषेध दर्शाती यह मांगे आदिवासी स्त्री अस्मिता की खोज प्रतीत होती हे। सामाजिक विडंबनाओं को खोल कर रखनेवाली इस कविता व्दारा जनतंत्र का खोखलापन उजागर होता है। समाज की प्रचलित व्यवस्था पर कडा व्यंग्य करनेवाली इस बेटी की मांगे पाठकों को बडा भावूक बनाती है। प्रत्येक स्त्री पाठक प्रस्तुत कविता में चित्रित स्त्री की मांगों में अपने हृदय का प्रतिबिंब पा सकती है। इस अर्थ में कविता का आशय बडा समृध्द बना है। बेटी व्दारा अपने पिता से की जानेवाली मांगों की सूची बडी लंबी है।एक ओर यह मांगे स्त्री के भावविश्व को खोलती है वहीं दूसरी ओर अपने समाज की विषमता एवं असमानता को बहस का मुद्दा बनाने में सफल है, साथ में सांस्कृतिक परिवेश से एकाकार हुए आदिवासी समाज जीवन के अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस कृति को अधिक मर्मस्पर्शी बनाते हैं। आदिवासी समाज की तमाम सामाजिक विसंगतियों एवं अंतर्विरोध पर एक एक कर कटाक्ष करते हुए व्यापक पटल पर कवयित्री की काव्य प्रतिभा प्रस्तुत हुई है। इसमें विद्रोह, सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन की तीव्र आकांशा एवं सांस्कृतिक परिवेश से एकाकार बने रहने की अतीव इच्छा बराबर के साझीदार है।

मूल शब्द *— ब्याह, वर, आदमी, आदिवासी, विलाप, हाट, आंगन*

प्रस्तावना :-

समाज भले ही मानव समूह से बनता हो परंतु वह केवल मानव समुह न होकर पारस्पारिक संबंधों का समन्वय होता है जिसकी अपनी संस्कृति होती है। अत: समाजजीवन एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के एकत्रीकरण में ही प्रत्येक समूदाय की अपनी अपनी स्वतंत्र पहचान बनती है ।

पृथ्वी के निर्माण के साथ ही आदिवासी समुदाय का अस्तित्व पाया गया है। सालों की परंपरा को साथ लिए आदिवासी समुदाय अपने भाव विश्व में सांसे लेता रहा है। विश्व के अनेक देशों की तरह भारत के अनेक क्षेत्रों के आदिवासी समुदाय के अनछुए पहलुओं से हम पूर्ण परिचित नहीं है।

कवयित्री निर्मला पुतुल संथाली आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से सन 2005 में प्रकाशित कविता संग्रह 'नगाडे की तरह बजते शब्द' में संग्रहित कविता 'उतनी दूर मत ब्याहना बाबा' कविता आदिवासी समाज एवं सांस्कृतिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में आदिवासी स्त्री के भावविश्व का रेखांकन करती है। डॉ. बंसीधर मानते हैं कि, 'भारतीय गावों का या अंचलों का जीवन अविकसित और पिछडापन लिए हुए है। शहरी सभ्यता के प्रभावों से यह आज भी अछूता एवं दूर है। उसकी अपनी संस्कृति होती है। जीवनप्रणाली होती है । उसके अपने सुख दु:ख के कारण होते हैं। वहाँ की समस्याओं एवं सुविधाओं का एक अलग ही रूप होता है।' (पृ.७४ डॉ. बंसीधर - हिंदी के आंचलिक उपन्यास, सिद्धांत और समीक्षा)

प्रस्तुत कथन आदिवासी समाज एवं सांस्कृतिक जीवन को प्रस्तुत करता है। परंतु कालानुरुप इनमें सकारात्मक बदलाव अपेक्षित है।

निर्मला पुतुल व्दारा चित्रित प्रस्तुत आदिवासी संथाली समाज वर्तमान युग में भी पुराने रितिरिवाजों, परंपराओ में उलझा हुआ है। आजादी के लगभग 7 दशकों बाद भी यह आदिवासी जनसमुदाय समाज की मुख्य धारा में सक्रिय सहभागी नहीं हो पाया है यह देश की सबसे बडी विडंबना है।

पुतुल लिखित प्रस्तुत कविता संग्रह की 'उतनी दूर मत ब्याहना बाबा' कविता आदिवासी समाज के अंतरंग को बडी संवेदनशीलता से रेखांकित करती है। यह संथाल समाज मेहनत के बावजूद विषम आर्थिक स्थिति, अल्पलाभ के लिए बडे बडे समझौते, स्त्री जीवन की त्रासदी उसका भावविश्व, व्यसनों की आदी युवा पीढी, अनैतिकता आदि सामाजिक मुद्दों के साथ विशिष्ट रितिरिवाज, परंपराए, खान-पान, रहनसहन आदि सांस्कृतिक मुद्दों से युक्त है। इन पर चर्चा प्रस्तुत आलेख का उद्देश्य है।

विषम आर्थिक स्थीति —

कवयित्रि ने अपने समय और समाज को उसकी सारी विषम स्थितियों के साथ अनुभूत किया है। प्रस्तुत कविता की बेटी आदिवासी स्त्री के भावविश्व को खोलती है। यह बेटी अपने पिता की तंग आर्थिक स्थीती से भली प्रकार परिचित है। इसीकारण अपने पिता से बिनती कर रही हैं कि,

"मुझे इतनी दूर मत ब्याहना
जहॉं मुझसे मिलने जाने खातिर
घर की बकरियां बेचनी पडे तुम्हें।" (कविता : उतनी दूर मत ब्याहना बाबा)

बेटी से मिलने उसके ससूराल पहूंचने की तक हैसियत न रखनेवाले पिता की बेटी को खूब चिंता है। उसका मन इस बात से घबराता है कि बेटी से मिलने की अतीव इच्छा के चलते पिता को न जाने कितने पापड बेलने पडेंगे ? घर की न जाने कौन कौन सी चीजें बेचनी पडेगी ?

विशेषतः आदिवासी समूदाय की प्रमुख संपत्ति होती है घर की भेड बकरियां । इनके दम पर ही तो वे अपनी रोजी रोटी चलाती है। ऐसे में कभी कोई आर्थिक संकट आ जाए तब इनके सामने इन्हें बेचने के सीवा कोई विकल्प नहीं बचता । आधुनिकीकरण के इस दौर में यह स्थिति आजादी की विडंबना है। लगभग हर आदिवासी समुदाय आर्थिक दृष्टि से विवश है।

व्यासनाधीनता एवं अनैतिकता:-

वस्तुतः प्रकृति की गोद में पलने बढनेवाले आदिवासी उतने ही स्वच्छ शुध्द हो जितनी की प्रकृति यह अपेक्षित है। परंतु दुर्भाग्यवश शिक्षा, भविष्य के बारे में सतर्कता, परिपूर्ण मार्गदर्शन का अभाव आदि कारणों से अनेकों बार आदिवासी विशेषत: आदिवासी युवक गलत राहों का अवलंब करते हैं। सार्थक काम करने के बजाय नशे में धुत गलत राहों का अवलंब करते हैं। नशे की लत में अल्प लाभ के लिए घर की महिलाओं को बेचने तक हिचक महसूस नहीं करते । होठों, मेलों में से लडकियों को भगाकर ले जाना, उन्हें गुमराह करना जैसे अनैतिक व्यवहारों व्दारा अपने सहीत पूरे समाज पर लांछन लगा देते है। प्रस्तुत कविता में वर्णित बेटी अपने पिता से बिनती करती है कि,

मत चुनना ऐसा वर
जो पोचाई आदिवासियों की देशी शराब
जिसे चावल से बनाते हैं और हंडियों में
डूबा रहता हो अक्सर काहिल निकम्मा हो
माहिर हो मेले में से लडकियॉं उठा ले जाने में
ऐसा वर मत चुनना मेरी खातिर। (कविता : उतनी दूर मत ब्याहना बाबा)

कवयित्री आदिवासी युवाओं की इन कृतियों पर बडी नाराज है। सालों पिछडेपन का कलंक अपने माथे पर लिए जीते आए आदिवासियों में सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक है।

अल्पमात्रा में आदिवासियों में आया सुधार उन्हें देश और समाज की मुख्य धारा में ले आने के लिए सक्षम नहीं है। हर आदिवासी जिम्मेदारी से अपने व्यक्तित्व में सुधार ले आने के लिए प्रयत्नशील बने। यह कवयित्री की प्रामाणिक अपेक्षा है।

आदिवासी स्त्री जीवन - निर्मला जी अपनी कविताओं में समाज के जो ब्योरे प्रस्तुत करती है वह उस समाज के सामाजिक जीवन की समझ पैदा करने में सक्षम है। यह समाज सामाजिक अंतरविरोधक है जिसमें हर बार स्त्री के हिस्से दु:ख ही आता है। आदिवासी स्त्री के जीवन का सबसे बडा सच यह है कि वह अपने ही घर में, अपने ही समाज में असुरक्षित है। पति के घर में सुरक्षितता का विश्वास उसे कभी भी प्राप्त नहीं हो पाया है। ऐसे में अक्सर उसे यह भय घेरा रहता है कि न जाने कब उसे कोई उठा ले जाए या उसका सौदा हो । उसका दु:ख दूर कर पाए ऐसा कोई उसके साथ नहीं है। अनेकों बार इन स्त्रियों के पति पैसा कमाने अपना इलाका छोड कोसों दूर कश्मीर, बंगाल, आसाम चले जाते हैं। उनके वापस लौटने की कोई निश्चित तिथि तय नहीं रहती और घर में अकेली बनी स्त्री अपने साये से भी डरने लगती है। असुरक्षा की भावना से लगभग हर आदिवासी स्त्री पीडित है। इसीलिए प्रस्तुत कविता की बेटी अपने बाबा से कहती है,

'जब चाहे चला जाए बंगाल, आसाम, कश्मीर
ऐसा वर नहीं चाहिए मुझे' (कविता : उतनी दूर मत ब्याहना बाबा)

एक अपार भय उसे आठों प्रहर घेरा रहता है इसीलिए अपने बाबा से प्रस्तुत बिनती करनेवाली इस युवती की इच्छा है कि मारे दु:ख के यदि उसके आंसू उमड आए तो उन्हें पोंछने पिता अपनी बेटी के पास दौडे चले आए । बेटी बडी भावूक बनी अपने पिता से कह रही है,

"मैं कभी दु:ख में रोऊ इस घाट
ते उस घाट स्नान करते तुम
सुनकर आ सको मेरा करुण विलाप" (कविता : उतनी दूर मत ब्याहना बाबा)

बेटी को इतनी दूर नहीं ब्याहना है जहाँ पर रहते हुए वह और उसके पिता एक दूसरे के सुख दु:ख के भागीदार न बन पाएं । अपने पति के परदेस चले जाने पर वह क्या करेगी ? कितना दु:ख होगा उसे ? वह दु:ख कौन दूर करेगा ? इन प्रश्नों पर जब बेटी विचार करने लगती है तब उसे तीव्रता से लगने लगता है, उसके पिता बेटी की चिंता मिटाने दौडे चले आ पाए, इतना उसका मायका नजदीक हो । अपने पिता के सामने भावूक अर्जी रखनेवाली बेटी पूरे आदिवासी समाज की युवा लडकियों की मनोवस्था को खोल रही है।

इन स्त्रियों को अक्सर अपने मायके जाने का मौका नहीं मिलता, जिससे हमेशा मायकेवालों की, मायके के घर आंगण, गाय-बकरियों की यादें उसे सताती रहती है। अक्सर उनका मन करता है कि बाजार, हाठ जाते समय कोई एकाद ऐसी व्यक्ति मिल जाए, मायके के पास रहनेवाली जो उन्हें मायके का हाल बता सकें । जिनके हाथों वे अपने बाबा के लिए खुद के हाथों से बनाए व्यंजन भेज सकें । बेटी अपना मन खोलते हुए कहती है,

"मेला हाट जाते जाते
मिल सके कोई अपना जो
बता सके घर गांव का हालचाल
चितकबरें गैया की ब्याने की खबर
दे सके जो कोई उधर से गुजरते"(कविता : उतनी दूर मत ब्याहना बाबा)

प्रस्तुत बेटी की संवेदनशील इच्छा पूरे आदिवासी स्त्री के भावविश्व को खोलती है। इस स्त्री जीवन में चिंता है, भय, दु:ख वेदना है, अपनों के प्रति अतीव प्यार है। जिम्मेदारी की भावना है, कर्तव्यनिष्ठा है। बिछडने का गम है। मिलने की चाहत है। कवयित्री ने अत्यंत कोमलता से आदिवासी स्त्री विश्व को खोला है। जो सामाजिक प्रथाओं, सामाजिक व्यवस्था का शिकार बना है।

आपसी लडाई - झगडे

आपसी तनाव स्वस्थ समाजजीवन में सबसे बडी बाधा मानी जाती है। आदिवासी समाज अधिकांशत:इस समस्या से ग्रस्त पाया जाता है । शायद शिक्षा की कमी, आर्थिक अभाव, जीवन विषयक नविनतम दृष्टी कोनों से अनभिज्ञता, पारंपारिक अस्त्र-शस्त्रों की सहज उपलब्धता, व्यापक जनसमुदाय में उठने बैठने के आदी न होने के कारण शायद छोटी छोटी बातों पर लडाई झगडे पर उतर आना इनके जीवन का अंग बना हुआ है। कवयित्री इन स्थितियों को आदिवासी जीवन के विकास का सबसे बडा विघ्न मानती है। प्रस्तुत कविता की बेटी अपने पिता से बिनती करती है किं,

'जो बात बात में
बात करें लाठी डंडे की
निकाले तीर धनुष कुल्हाडी
ऐसा वर नही चाहिए मुझे' (कविता : उतनी दूर मत ब्याहना बाबा)

बेटी सामंजस्यपूर्ण, व्यवहार वाले पती की मांग करती है। बेटी को ऐसा समतापूर्ण समाज अपेक्षित है जहॉं पर कोई लडाई झगडा न हो, तणाव न हो । जहॉं शेर और बकरी एक घाट का पानी पिये । अर्थात आपसी तणास रहीत आदिवासी समाज कवयित्री को अपेक्षित है। व्दव्द टकराहट आदि जटिल मुद्दों को काट कर कवयित्री उस बिंदू तक पहुंचना चाहती है जहॉं पर केवल आत्मिक सुख एवं समाधान व्याप्त हो क्योंकि वही मनुष्य जीवन की मूलभूत मांग है।

संथाल समाज की संस्कृति -

सांस्कृतिक विशेषताएं हर समुदाय की अपनी पहचान होती है। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हर समुदाय शताब्दियों से अपनी पहचान, अपना अस्तित्व बनाए रखता आया है। आदिवासी जनसमुदाय खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, परंपराए, रितरिवाज, धार्मिक मान्यताएं आदि से बंधा प्रकृति से सहचर्य जीवन जीता आया है। प्राकृतिक उपादानों पर एकाधिकार की भावना से वे खुद को विलग नहीं कर पाए है।

प्रस्तुत कविता की बेटी को ऐसे घर नहीं ब्याहना है जिस घर के पिछवाडे से पहाडी पर डूबता सूरज न दिखे या मुर्गे की बांग पर सूरज न निकले कितनी एकाकार है वह प्रकृति से। उसे ऐसे वर से भी नहीं ब्याहना है जिसने कभी अपने हाथों से पेड नहीं लगाया है, प्रकृति की सेवा नहीं की है। धान नहीं उगाया है।

वैश्विकरण के इस दौर में भी प्रकृति से मित्रता, सहचर्य भावना इन्हें औरो से अलग बनाए रखती है। कदु कोह्डा, खेखसाचठेल, बडी बैर, बीन्स आदि स्थानिय सब्जियों की चाहत, महुआ का लट या खजूर का गूड जैसे व्यंजनों का स्वाद उनके आनंद के क्षण हैं, जो इन्हें अपनी ही मस्ती में मस्त बना देते हैं । मद्य सेवन की धुंधी भी उनकी अपनी अलग पहचान बनाती है। चावल से बनाई जानेवाली पोचाई शराब युवाओं को गुमराह करती है फिर भी वे इसका सेवन करना नहीं छोडते । बासुंरी की धून, ढोल मांदर की थाप उनके फुरसत के पलों को सजाने का काम करते हैं और जब वीरता दिखाने का मौका आता है तब स्थानिय शस्त्र तीर, धनुष्य, कुल्हाडी इन्हें बडे आक्रमक बनाते है। हा कभी इन शस्त्रों का उपयोग आपसी बैर, कटूता, अविचार, क्रुरता को भी बढावा देते है तब सांस्कृतिक गरिमा को गहरा धक्का पहुंचता है। पर इन सब अंर्तविरोधों से बेखबर संथाल आदिवासी की अपनी जिंदगी है। उनके लिए मस्तमौला तो औरों की दृष्टी में जाहिल, अनपढ, गवार। कवयित्री शताब्दियों से चलते आए इस सांस्कृतिक परिवेश के विषम पक्ष में सकारात्मक बदलाव की अपेक्षार्थी है।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत रचना आदिवासी स्त्री जीवन का दर्द अत्यंत संवेदनशीलता के साथ रेखांकित करती हैं। आदिवासी समाज की प्राकृतिक उपदानों से एकाकार भावना एवं सामाजिक विषमताओं में सकारात्मक परिवर्तन की मांग करती प्रस्तुत रचना आदिवासी क्षेत्र की मूल समस्याओं की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल बनी हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

आधार ग्रंथ

1. नगाडे के तरह बजते शब्द – निर्मला पुतुल, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, प्रथम संस्करण २००५

संदर्भ ग्रंथ

1. मानव और संस्कृती – श्यामाचरण दुबे, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण १९९३
2. ग्रामीण समाजशास्त्र - प्रो.रामपुरीया रामेश्वर लाल, दत्त बंधू प्रा.लि.अजमेर, प्रथम संस्करण १९६२
3. हिंदी के आंचलिक उपन्यास सामाजिक : सांस्कृतिक संदर्भ – लेखक डॉ. विमल शंकर नागर, प्रेरणा प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९८५
4. हिंदी के आंचलिक उपन्यास सिद्धांत और समीक्षा : डॉ.बंसीधर, रचना प्रकाशन इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९७२

‘संघर्ष’ में चित्रित सामाजिक संघर्ष

डॉ.प्रकाश आठवले
क. भा. पा. कॉलेज,इस्लामपुर
Email-piyushasmitali@gmail.com

‘साहित्य’ मानवी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है I इसमें समाज का प्रतिबिम्ब झलकता है I साहित्य और समाज का गहरा सम्बन्ध होता है I साहित्यकार अपनी रचनाओं में अपने अनुभवों के साथ-साथ तात्कालिक सामाजिक समस्याओं को रेखांकित करता है I इसके कई माध्यम हैजैसे- कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी, कहानी आदि कथा साहित्य के साथ कथेतर साहित्य I लेकिन इनमें सबसे अधिक सशक्त माध्यम कहानी विधा है I हिंदी साहित्य जगत में कहानी एक महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है I वर्तमान हिंदी साहित्य जगत में विभिन्न विमर्शो का उद्भव हुआ है I उसमें दलित विमर्श बहुत ही महत्वपूर्ण विमर्श रहा है I दलित विमर्श के पहले भी हिंदी साहित्य में प्रेमचंद, निराला जैसे साहित्यकारों ने ‘कफ़न’, ‘सद्गति’, ‘ठाकुर का कुआ’, ‘चतुरी चमार’ आदि दलितों से संबंधित कहानियां लिखी हैं Iवर्तमान मेंदलित साहित्यकारों के साथ डॉ. कुसुम मेधवाल, रजतरानी ‘मीनू’, रजनी तिलक, वंदिता कमलेश्वर, सुमनप्रभा, सी.बी. भारती जैसी दलित लेखिकाओं का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा है I हिंदी दलित साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महिला साहित्यकारों में सुशीला टाकभौरे जी का नाम अग्रणी रहा है I इन्होंने कथा साहित्य से सोये हुए दलितों को जगाने, उनमें जागृति फ़ैलाने का प्रयास किया है I

सुशीला टाकभौरे जी दलित साहित्य की महत्वपूर्ण कवयित्री, लेखिका एवं विचारक है I उनके साहित्य में साहित्य और समाज के बुनियादी सरोकारों पर बल दिखाई पड़ता है Iउसमें खासकर दलित व नारी मुक्ति के स्वर सुनने को मिलते है I सुशीला जी का व्यक्तित्व बहुआयामी, प्रतिभासंपन्न और विलक्षणा से युक्त है I इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे- कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, आत्मकथा,निबंध, वैचारिक लेख आदि पर अपनी लेखनी चलाई है I सुशीला जी स्वयं दलित समाज की होने के कारण दलितों की व्यथा को नजदीक से देखा, भोगा और सहा है I यही कारण है कि, इनके साहित्य में यथार्थता स्पष्ट झलकती है I इनके साहित्य की विशेषता यही रही है कि, उनका साहित्य दलित शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट न करते हुए उन्हें शोषण के खिलाफ आवाज उठाने, लड़ने और संघर्ष करने की प्रेरणा देता है I

हिंदी कहानी साहित्य जगत में सुशीला जी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है I इन्होंनेअपनी कहानियों के माध्यम से दलितों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक और शैक्षिक जीवन संघर्ष के साथ-साथ सवर्णों के प्रति अपने विद्रोह को स्पष्ट किया है I इनकी कहानियों में समाज में व्याप्त जातिभेद, सामाजिक असमानता, सवर्ण-अवर्ण तथा छुआछूत की भावना और दलित समुदाय के पीड़ित व्यक्ति द्वारा भोगे हुए अनुभवों का कथन हैं I सुशीला जी ने कहानियों के माध्यम से दलित युवा वर्ग में युगीन सत्यों का सामना करते हुए अपने वर्ग की कमजोरियों को चिन्हित कर अन्याय-अत्याचार, शोषण, अपमान और दमन के खिलाफ संगठित होकर जातिवाद व अस्पृश्यता का सफाया करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है I

सुशीला जी के ‘अनुभूति के घेरे’, ‘टूटता वहम’, ‘संघर्ष’ और ‘जरा समझो’ (2014) कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं I ‘अनुभूति के घेरे’ (1997)इस कहानी संग्रह में ‘भूख’, त्रिशूल’, ‘सारंग तेरी याद में’,‘दिल की लगी’, हमारी सेल्मा’, ‘गलती किसकी है’, ‘सही निर्णय’, ‘सूरज के आसपास’, टुकड़ा-टुकड़ा शिलालेख’ आदि कहानियां संग्रहित है I यह कहानियां नारी जीवन से जुड़ी समस्याओं को उजागर करती है I प्रस्तुत कहानी संग्रह के माध्यम से लेखिका ने नारी संवेदना, शोषण और पीड़ा को अभिव्यक्त किया है I प्रस्तुत कहानी संग्रह नारी को आगे बढ़ने की, स्वतंत्र जिंदगी जीने की, अपने सम्मान को पाने की सीख देती है I

‘टूटता-वहम’ (1997) सुशीला जी का दूसरा कहानी संग्रह है, इसकी कहानियां इसमें बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित है I इस कहानी संग्रह में ‘सिलिया’, मुझे जवाब देना है’, ‘नयी राह की खोज’, ‘झरोखे’, ‘व्रत और व्रती’, ‘धूप से भी बड़ा’, ‘मंदिर का लाभ’, ‘मेरा समाज’ आदि कहानियां संग्रहित है I लेखिका ने इन कहानियों के द्वारा आज के दौर में भी दलितों की क्या

स्थिति है? को उजागर किया है Iसाथ ही दलित समाज और नारी चेतना को जागृत किया है I लेखिका का इसमें जातिवादी, सामंतवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ प्रतिरोध का स्वर मुखरित हुआ है I

'संघर्ष'(2006)सुशीला जी का तीसरा कहानी संग्रह है Iइसमें 'संघर्ष', 'जन्मदिन', 'छौआ माँ','नई राह की खोज','संभव–असंभव','बदला','चुभते दंश', 'दमदार' आदि कहानियाँ संग्रहित है I इस कहानी संग्रह के माध्यम से लेखिका ने दलितों के विभिन्न जीवन संघर्ष को दर्शाया है I प्रस्तुत कहानियों का उद्देश्य दलित पिछड़े समुदायतक अंबेडकरवादी विचारधारा का संदेश पहुँचाना,दलितसमुदाय प्रगति और परिवर्तन के साथ–साथ समता, सम्मान का जीवन जी सकेगा,अपना वर्तमान अच्छा बनाकर आनेवाली पीढ़ियों के वर्तमान और भविष्य के लिए विचार कर सकेगा यहीरहा है I

'संघर्ष' कहानी संग्रह में दलित जातियों के लिए जागृति संदेश निहित है Iलेखिका ने इसमें दलित जातियों की वेदना,पीड़ा,त्रासदी को वाणी दी है Iवहीं दूसरी ओर यह भी संकेत किया है कि दलितों को भी जीने का अधिकार है,वे भी मनुष्य है,वे भी अपने पर होनेवाले अन्याय-अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा सकते है Iजिन सवर्णों से पीढ़ी दर पीढ़ी दबे रहे उनसे खुले आम मुकाबला भी कर सकते है I

प्रस्तुत कहानी संग्रह की कहानियां दलित संघर्ष के यथार्थ को दर्शाती है I 'संघर्ष' कहानी के नायक अपने-अपने क्षेत्र में सावर्णो से संघर्ष करते दिखाई देते हैं Iजैसे – संघर्ष का नायक– 'शंकर',जन्मदिन का– 'मुन्ना', बदला का– 'कल्लू', छौआ मां की नायिका– 'दाई मां छौआ मां',चुभते दंश की-'तक्षशीला वाघमारे', संभव-असंभव की-'मनाली' और दमदार कहानी की नायिका 'सुमन' आदिI

'संघर्ष' कहानी संग्रह के 'संघर्ष' शीर्षक कहानी में दलितों के साथ हो रहे छुआछुत,शोषण और अन्याय का चित्रण किया गया है Iदलितोंको सदियों से ही शिक्षा से दूर रखकर कमजोर बनाया जाता रहा है I आज फिर से उनकी शिक्षा रूपी अस्त्र-शस्त्र उनसे छीने जा रहे हैं I लेकिन अब दलित अपने अघिकारों के प्रति सचेत होने लगे हैं I यदि ये लोग अपने अस्तित्व को पहचान लें, तब भले ही वे तुच्छ हो, नगण्य हो, वे अपनी सूझबूझ,आत्मबल और संघर्ष पर अपने दुश्मन के मनोबल को तोड़ सकते है I

'बदला' शीर्षक कहानी में सवर्ण और दलित समाज के आपस के बदले को उजागर करती हैं I गाँव में न पुलिस है और न ही कानून होता है,'जिसकी लाठी उसकी भैंस' होती है, बस अँधा कानून होता है I पुलिस को बुलाना भी झंझट होती है I सबसे पहले तो वे बुलाने वालों को ही तंग करते है, क्योंकि जिनके विरुद्ध उनको बुलाया गया है, उन्हें वे भी जानते हैं I तब बात आगे बढ़ने के बदले वहीँ दब जाती हैं I शोषित पीड़ित व्यक्ति ही अत्याचारियों से हाथ जोड़कर विवश होकर माफी मांगते रहते हैं I इस तरह की घटनाओं से गाँव में दबे, कुचले निम्न दलित लोग और भी डर जाते हैं I इससे उच्च धनी, सबल आतताइयों का हौसला और भी बढ़ जाता है I

प्रस्तुत कहानी का नायक 'कल्लू' जो पहलवान है अक्सर लड़ाई, झगड़ों के प्रसंगो को टालता रहता है I लेकिन उसके सहपाठी उच्च जाति के राजन,सुनील और गुड्डू हमेशा कल्लू से टकराने की कोशिश करते है I एक दिन कल्लू को हद से ज्यादा चिढ़ाते है इससे तंग आकर कल्लू उनकी पिटाई करता है I सवर्ण उसका बदला लेने के लिए कुछ गुंडों को भेजते है तब कल्लू की पूरी बिरादरी एक होकर उनका मुकाबला करती है I इस संदर्भ में सुशीला जी लिखती है-"कोई भी कालखंडरहा हो,अन्याय अत्याचार की घटनाएँ हमेशा होती रही हैं I शक्तिशाली दुराचारी लोग शक्तिहीनों पर अत्याचार करते आये हैं I"[1]इसका अर्थ यही है कि शक्तिशाली शोषक वर्ग अन्याय अत्याचारों के द्वारा पिछड़े शक्तिहीनों को और अधिक निर्बंध और लाचार बनाते आ रहे हैं I इतना ही नहीं दुष्ट सवर्ण अपनी शक्ति का दुरूपयोग भी करते आये है I गाँवो में दलित अछुतों के साथ दुर्व्यवहार,अपमान और अत्याचार की घटनाएँ होती है I

दलितों के प्रति सवर्णो का व्यवहार हमेशा से गलत रहा है I पर अब दलित समझ चुके हैं कि हमें बदला लेना होगा I एकजुट होकर हमें अपनी ताकत को दिखाना होगा I यहाँ राधे कोटवार का कथन समर्पक लगता है, "हम सब मिलकर रहेंगे तो हमारी ताकत बहुत बड़ी ताकत बनेगी I एकता की ताकत से ही हम दुश्मनों से बदला ले सकते हैं"-[2]इससे स्पष्ट होता है कि बदले की भावना दलितों में आत्मविश्वास जगा देता है I प्रस्तुत कहानी की छौआ माँ कहती है कि "अब हम किसी से नहीं डरेंगे I हम भी ईट का जवाब पत्थर से देंगे I वे शेर हैं, तो हम सवाशेर बनकर रहेंगे I एक दिन ऐसो आयेगो कि लोग हमसे डरेंगे I"[3]सुशीला जी ने दलित पिछड़ी जातियों को एक-दूसरे के दुख-दर्द को समझाते हुए एकता और भाईचारे से रहने का संदेश दिया है I

'दमदार' कहानी में लेखिका ने सुमन के माध्यम से दलित औरत की ताकत का चित्रण किया है I सवर्ण समाजसदियों से दलितों पर अन्याय अत्याचार करते आ रहा है I उसमें भी दलित स्त्रियों पर अपनी ताकत के बल पर शोषण करता आया है I प्रस्तुत कहानी के माध्यम से सुशीला जी ने दलित स्त्री के नये रूप को दुनिया के सामने लाया है I दलित स्त्री कमजोर नहीं है यह दर्शाया है I सवर्ण समाज का'जग्गू' पहलवान जो नामी गुण्डा है वह सुमन की मज़बूरी का फायदा उठा रहा था जिसे सुमन बीच बाजार में घसीट-घसीट कर पिटती है I इससे सवर्ण समाज को पता चला कि दलित अब कमजोर नहीं रहा है I दलितों के मन में सदियों से जो गुस्सा इकट्ठा हुआ है वह सुमन जैसी नायिका के माध्यम से ज्वालामुखी बनकर बाहर निकला दिखाई देता है I सुमन कहती है- "अभी तक आदमी ही सरे—आम औरतों को नंगा करके मारते-पीटते आये हैं I क्या, औरत आदमी को नंगा करके नहीं पीट सकती?"[4]सुमन जग्गू पहलवान की जमकर पिटाई करती है I इससे स्पष्ट होता है सुमन जैसे शोषित,पीड़ित अपने शोषण और अपमान का बदला अपने दम पर ले रहे है I अपने बुद्धि — चातुर्य,हिम्मत और ताकत से शोषक दुष्ट आततायी को मजा चखा देती है I

एक दलित महिला की कहानी है 'छौआ माँ' I उसकी उम्र साठ साल की हैउसे गाँव के काम से फुरसत नहीं मिलती I वह गाँव की 'दाई माँ' है I पुरे गाँव की बहू-बेटियों के 'दाईपने' का काम वही संभालती है I जचकी का काम, जच्चा के सौर पर की साफ-सफाई, झाड़ू-पोछा, लीपना-पोतना, वही करती है I जच्चा और बच्चा की तेल मालिश करती है I उनके गंधे कपडे धोती है I सवर्ण के किसी के पेट दुखने,आंत उतरने, नाभ भरने जैसी तकलीफ में भी उसे बुलाया जाता है I वह पेट मलकर मिनटों में ठीक कर देती है I इस तरह वह गाँव की सेवा करती है I "मगर दाई माँ के छुने के कारण उन्हें नहाना जरुरी हो जाता है, भले ही तकलीफ फिर से क्यों न बढ़ जाये I"[5] 'दाई माँ'का काम जचकी के बाद सवा महीना होने तक ही रहता है I सवा महिना होते ही बच्चा और जच्चा शुद्ध-पवित्र हो जाते, फिर छौआ माँ तो क्या, उसकी छांह भी उन्हें नहीं छु सकती I "केवल काम होने पर ही वह उनके घर के भीतर जा सकती है I अपने आप को 'ऊँची-जाति' का कहने वाले लोग, अपने घर के भीतर उसका आना पता नहीं कैसे सहन करते हैं? क्योंकि ऐसे काम न होने पर वह उनके दरवाजे के बहार, आँगन से दूर खड़े रहकर ही बातें करती है I तब वह उनके घर के दरवाजे को भी हाथ नहीं लगा सकती लगा सकती I"[6]ऊँची जाति के लोग अपनी आवश्यता के अनुसार अस्पृश्यता मानते नजर आते है I

छौआ माँ से ऊँची जाति के लोग पैतृक रोजगार के तौर पर गन्दगी की सफाई करवाते है I और न चाहते हुए भी छौआ माँ की बेटी तुलसा को भी जबरदस्ती दखेल देते है I तुलसा ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी का काम करना नही चाहती I अपने पैतृक रोजगार को नकारती है I तुलसा आक्रोश में आकर कहती है- "ये कोई जबरदस्ती है कि करनो ही पड़ेंगो ये काम? का ये जबरदस्ती है?"[7]छौआ माँ पर जब लांछन लगाया जाता है तब वह भी ऐसे काम छोड़ने के इरादा करती है, "मैं नहीं जाऊं,चाहे जो हो जाये I मैं अब ये काम नहीं करुँगी I"[8]अब धीरे-धीरे दलित समाज अपनी स्थिति को समझने लगा है I अपने अस्तित्व की रक्षा करने लगा है I इस कहानी से लेखिका ने दलितों को सम्मान से जीने की नई राह दिखाई है I प्रस्तुत कहानी यह संदेश देती है कि दलितों को अब पैतृक रोजगार छोड़कर शिक्षा प्राप्त करनी होगी और अपने बच्चों को अपनी अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा करने को सिखाना होगा I

'जन्मदिन' कहानी में सुशीला जी ने भंगी समाज की व्यथा का चित्रण किया है I इनके साथ समाज में कैसा अमानवीय व्यवहार किया जाता है I सदियों से परम्परा को ये लोग अपनी नियति अपना भाग्य मान बैठे है I वे दूसरों का मैला अपने सिर पर ढोते रहते है लेकिन अब शिक्षा से आगामी पीढ़ी जागरूक हो रही है I आज दलित समाज ने बाबासाहब अंबेडकर जी को पहचान लिया है उनकी विचारधारा को अपना रहे है I प्रस्तुत कहानी में लेखिका की चिंता इस बात को लेकर रही है कि, दलित समाज को पराधीनता की उन परम्पराओं से मुक्ति दिलाने के लिए है जिसने उन्हें सदियों से भारतीय समाज की मुख्य धारा में अस्पृश्य और कमजोर बनाये रखा है I

'संभव-असंभव' कहानी के माध्यम से समाज में शूद्रों की क्या स्थिति है?इसका वर्णन किया है I समाज में दलित औरतों पर आदर्शो के नाम पर कई तरह के बंधन लगाए जाते है I न चाहते हुए भी ये सारी जिंदगी इसका बोझ ढोती रहती हैं I समाज में सारे बंधन सिर्फ औरतों के लिए ही बनाए है और वो सारी उम्र उनको बखूबी निभाती रहती है I वर्तमान दौर में औरतें इन बन्धनों को तोड़ने की कोशिश करने लगी है I इस कहानी में नारी इन बन्धनों से दबकर मरना चाहती है, लेकिन बाद में अहसास होने के

कारण बंधन तोड़कर जीना चाहती है I महिला जागृती और समाज परिवर्तन के कारण अब वह हताश और निराश नहीं है I वह जानती है कि आज के युग में औरतें मरती नहीं हैं सामना करती है I

'चुभते-दंश कहानी की नायिका तक्षशिला आंबेडकरवादी विचारधारा से प्रभावित है I इस कहानी में सवर्णों की मनमानी दिखाई देती है I सवर्णों को लगता है कि अगर दलित वर्ग आंबेडकरवादी विचारधारा को अपनायेंगे तो समाज में उनको सम्मान देना पड़ेगा I इसलिए आंबेडकर पर अपना हक जताने कि कोशिश करते हैं I तक्षशिला जो इस कहानी की नायिका है इस स्थिति को देख आहत होती है I इस कहानी का उद्देश्य है कि सवर्ण समाज हर जगह अपना वर्चस्व फैला रहे हैं, उनको रोककर दलित वर्ग को अपना वर्चस्व बनाना होगा I तभी आंबेडकरवादी विचारधारा पनप सकेगी और दलितों का विकास होगा I

निष्कर्ष :

सुशीला टाकभौरे जी दलित साहित्य की महत्वपूर्ण कवयित्री, लेखिका एवं विचारक है I उनके 'संघर्ष' कहानी संग्रह में संकलित कहानियों में दलित अपने हक़ के लिए संघर्ष करते नजर आते है I इसका उद्देश्य पिछड़े समुदाय तक अम्बेडकरवादी विचारधारा को पहुँचाना है, जिससे वह प्रगति और परिवर्तन के साथ समता और सम्मान प्राप्त करेंगे I भविष्य की पीढ़ियों के वर्तमान और भविष्य के बारे में विचार करेंगे I साथ ही इन कहानियों में सवर्णों की दलित विरोधी भावना, अवमानना, उन्हें हास्यास्पद मानना, उन्हें मानवोचित गरिमा न देना तथा इन सबके विरोध में दलित चेतना संपन्न पात्रों के मन की यातना, बैचेनी, संघर्षशीलता, आक्रोश एवं विद्रोही तेवरों का प्रभावशाली चित्रण हुआ दिखाई देता है I

संदर्भ -

1) सुशीला टाकभौरे- सुशीला टाकभौरे: चुनी हुई कहानियां, अमन प्रकाशन, कानपूर, संस्करण प्रथम, सन 2017 पृष्ठ क्र.- 37
2) वही, पृष्ठ क्र.- 48
3) वही, पृष्ठ क्र.- 48
4) वही, पृष्ठ क्र.- 71
5) वही, पृष्ठ क्र.- 50
6) वही, पृष्ठ क्र.- 50
7) वही, पृष्ठ क्र.- 57
8) वही, पृष्ठ क्र.- 64

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www.aiirjournal.com

वेश्या विमर्श की पहल – कोठा नं. 64

प्रो. (डॉ.) विजय महादेव गाडे
शोध-निर्देशक एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग
बाबासाहेब चितळे महाविद्यालय, भिलवडी
जि. सांगली (महाराष्ट्र)
E-mail : vijaygade2010@gmail.com

शोधसारांश

कुल 14 कहानियों का ***कोठा नं. 64*** *यह संकलन अपना महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है। तवायफ के जीवन पर अब तक किसी ने नहीं लिखा ऐसी बात नहीं है लेकिन यह संकलन अलग ढंग से अपनी बात को रखता है। उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हिन्दी भाषा की गरिमा को बढाता है। इस संकलन में रचनाकार भारतीय प्रवासी रचनाकार सम्प्रति यूक्रेन निवासी राकेश शंकर भारती ने अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है। विशेषतः रेल की बोगी का प्रयोग कहानी को एक उँचाई प्रदान करता है। दीर्घ और लंबी वाक्य रचना का कहानी की धारावाहिकता और प्रवाह पर असर होता है। कुछ स्थानों का अपवाद छोड कर यह बात कहीं नजर नहीं आती। निवेदन शैली में कहानियाँ लिखी गई है लेकिन कुछ जगहों पर 'मैं' खुद उलझता हुआ नजर आता है तो कुछ स्थानों पर 'मैं' कौन है यह पता मुश्किल से लगता है। इन कहानियों में वेश्याओं की आप बीती और उनका माहौल जो समसामयिक परिवेश में नजर आता है, सफल रूप से साकार होता है।*

बीज शब्द *–वेश्या जीवन , यथार्थ ,अवसरवादिता ,जिस्मफरोशी ,वेश्या विमर्श*

प्रसिद्ध रचनाकार मोपासाँ से किसी ने पूछा 'आप बुरी औरतों के बारे में ही कहानियों क्यों लिखते हैं?' मोपासाँ का जबाब था 'अच्छी औरतों पर लिखूंगा तो कौन पढेगा?' मोपासाँ के इसी विचारों को बढावा देने वाला यह कहानीसंकलन 'कोठा नंबर 64' है। राकेश शंकर भारती का यह कहानी संकलन कुल 14 कहानियों का है और एक तरह से यह नारी विमर्श कहने के बजाय वेश्या विमर्श ही अधिक है ऐसा हम मानते हैं।

भारतीय प्रवासी रचनाकार सम्प्रति यूक्रेन निवासी राकेशशंकर भारती कीरचना 'कोठा नंबर 64' अमन प्रकाशन, कानपुर द्वारा2019 में प्रकाशितकहानी संकलनहै जो तवायफ अर्थात वेश्याओं के दर्दनाक और बेबाक पहलूओं को उजागर करती है। इसके प्रथम संकलन में कुल 15 कहानियाँ थीं लेकिन इस दूसरे संकलन में केवल 14 कहानियाँ हैं ।जी. बी. रोड दिल्ली के कोठा नंबर 64 इन सभी कहानियों की पृष्ठभूमि है और इसी पृष्ठभूमि पर लगभग सभी कहानियाँ उद्घाटित होतीहैं। लगभग सभी कहानियाँ कोठा नंबर 64 की पृष्ठभूमि पर ही लिखी हुई हैंType equation here.।

इस कहानी संकलन की प्रथम कहानी 'दल्ला' ललिता और जयकिशन के जीवन को स्पष्ट करती है। जयकिशन तवायफ का बेटा है और अपनी माँ के लिए ग्राहक भी खोजता है। वेश्यावृत्ति करनेवाली औरतें और दलाल के बीच एक अनोखा रिश्ता होता है। कमिशन बेसीस पर काम करनेवाले दलाल और तवायफ दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उनका एक दूसरे पर निर्भर रहना दोनों के लिए पुरक होता है। भले ही रंडी और ग्राहक दोनों की नजर में दलाल फरेबी और बेइमान किरदार है जिसपर दोनों भी यकीन नहीं रखते। इसलिए दल्ला धोबी के कुत्ते के समान होता है। जयकिशन की ओर देखने का सब का दृष्टिकोण ऐसा ही है। ललिता वेश्या के जीवन की तस्वीर केवल कुछ ही शब्दों में स्पष्ट करती है - "मेरी जिंदगी में मर्द बरसात की बूंदो की तरह है। मुझपर बुंदों की बरसात होती रहती हैऔर मैं उसमें नहाती हूँ !"[1]जयकिशन को मुहब्बत का अंजाम बताते हुए कहती है - "कोठे की मुहब्बत कोठे में ही दफन हो जाती है। ... मैं तो इस समाज के पाँव की धूल से भी बदतर हूँ।"[2]

कोठे के गूंडे जयकिशन को पीटकर पुलिस के हवाले करते हैं और जयकिशन वहाँ से फरार हो जाता है। इस कहानी के निवेदक दिनेश की जयकिशन से मुलाकात कुछ वर्षो बाद चेन्नई में हो जाती है जब वह ललिता के साथ कुछ मछली बेचता नजर आता है और दिनेश को सारा माजरा फौरन समझ में आता है। वह ललिता के साथ अपने पुत्र प्रवीण से मिलाता है। इस कहानी

का अंत सुखद हो जाता है। ललिता भाग्यवान थीं सो कोठे से निकल जाती है लेकिन कोठे के सभी औरतों की ऐसी तकदीर नहीं होती।

'दुश्मन' कहानी अनिर्वान और विनीता की जीवन गाथा को स्पष्ट करती है। इस कहानी का तीसरा पात्र है राकेश है जो अनिर्वान का मित्र है। विनीता अनिर्वान के साथ लीव इन रिलेशनशीप में रहती है। अनिर्वान अपने सभी दोस्तों को मुफ्त में शराब पिलाता रहता है लेकिन जब वह बीमार हो जाता है तो राकेश के अलावा अस्पताल में कोई नहीं आता और विनीता भी राकेश की आलोचना करती रहती है। अनिर्वान शादीशूदा था लेकिन उसकी पत्नी अपनी संतान को लेकर अमरिका में उसके किसी दोस्त के पास रहती है और अनिर्वान नितांत अकेला रह जाता है। इस अवस्था में विनीता उसके जीवन में आती है और उसी की होकर रहती है। अनिर्वान का लीवर सड चुका है और लीवर ट्रान्सप्लाँट के लिए उसके पास उचित धन नहीं है और ऐसे हालात में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी लाश राकेश और विनीता उठाते हैं। विनीता राकेश की ओर इस नजर से देखती है मानो वह अनिर्वान का दोस्त नहीं दुश्मन है।

भारती ने विनीता के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि तवायफ भी इन्सान होती है और किसी विवाहिता के समान समान उसके मन में भी वहीं भाव होते हैं लेकिन तवायफ की इस भावना को समझने के लिए किसी के पास वह क्षमता नहीं होती। औरत को समझने के लिए सब असमर्थ होते हैं इसलिए विनीता राकेश को भी आगाह करती है - "आप भी व्हिस्की का त्याग कर दो। जे. एन. यू. कॅम्पस में 18 अप्रैल को आप के तीन ज्युनियर्स पहले ही सडक हादसे में जान गंवा चुके हैं। इस त्रासदी से भी सीखने का कष्ट करों। नहीं तो आगे चलकर बहुत बुरा होगा।"[3]अनिर्वान की अंतिम यात्रा में कांधा देने के लिए उसका एक भी मित्र नही आता इसलिए विनीता के अनुसार अनिर्वाय के दोस्त दोस्त नहीं अपितु उसके दुश्मन हैं।

संकलन की तीसरी कहानी शोभा और लतिका के संवाद से खुल जाती है। शोभा एक बच्चे की माँ है जब कि लतिका एक वेश्या है। लतिका का अपना परिवार था लेकिन कोशी के बाढ के कारण उसका घर और परिवार भी ध्वस्त हो जाता है। घर के सदस्यों की मृत्यु हो जाती है और लतिका का दुनिया में कोई नहीं रहता। कपडे सिल कर वह अपना निर्वाह करती है और कुछ समय के बाद वह कुलविंदर की तरफ आकर्षित होती है। कुलविंदर उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले आता है। कुलविंदर शराबी था वह लतिका की ओर अधिक ध्यान दे नहीं पाता इसलिए उनके बीच मनमुटाव होता है और कुलविंदर के एक मित्र ओम को वह चाहने लगती है। खुद कुलविंदर ही लतिका के लिए ग्राहक लाता था और लतिका तवायफ बन जाती है।
शोभा को अपने किए पर पछतावा होता है और वह लतिका से क्षमा याचना करती है। शोभा लतिका से कहती है - "दीदी, यहाँ से दूर कहीं जाकर आप किसी अच्छे मर्द से शादी करलो। आप कब तक ऐसी तनहाई में जीवन काटती रहेगी ?"[4]शोभा का यह कथन वेश्या जीवन के यथार्थ को स्पष्ट करता है। लतिका जो जबाब देती है वह वेश्या जीवन की कडवी सच्चाई को बयान करता है - "मेरी जिंदगी अब इस तरह से कट जाएगी। मैं एक कॉल गर्ल हूँ !"[5]वेश्या को स्वप्न देखने का कोई अधिकार नहीं होता यही स्पष्ट हो जाता है।

'तुम फिर कभी आ जाना' कहानी का ताना बुना माधुरी के इर्द गीर्द बुना गया है। माधुरी सईद के फरेब में, झूठी मुहब्बत में फंसकर अपना घर छोडती है। माधुरी पर सईद की असलियत अब उजागर हो चुकी है इसलिए वह सईद को अपने जीवन से निकाल देती है और माधुरी के मन में एक मात्र ख्वाहिश बची है कि अपनी माँ से जाकर मिले। उसे माँ की बहुत याद आती है और इसलिए वह माँ से फोन पर बात करती है लेकिन माँ उसे अपनाने के लिए इन्कार करती है। माधुरी अब एक बच्ची की माँ भी बन चुकी है। लेकिन एक दिन माधुरी अपनी बेटी महक से साथ कोठा छोडकर कटिहार के लिए निकलती है। जैसे ही माधुरी की माता बेटी के साथ नाती महक को देखती है, उनके दिल में करूणा और ममता की नदी बहने लगती है। आखिर 'खून ही खून को पहचानता है' यह कहावत सार्थक हो जाती है। क्या माधुरी का माँ उसे, नाती के साथ घर ले जाती है कि नहीं यह उत्तर भारती ने पाठक पर छोड दियाहै। कुल मिलाकर इस त्रासदी का अंत सुखद होता है इतना ही महत्वपूर्ण है।

सविता नामक तवायफ के जीवन में कोई सोमवीर आता है। सविता की पहली मुहब्बत दिलबहादूर था जिसके प्यार में फंसकर वह दिल्ली आती है। दिलबहादूर की असलियत तब उजागर होती है जब वह किसी और लडकी को लेकर कोठे पर आता है। उस समय सविता उसके साथ झगडा करती है और अपने जीवन से बेदखल करती है। उसके बाद उसका रूझान सोमवीर की तरफ होता है जो उसके साथ नर्मी से पेश आता है। सोमवीर उसे एक महंगा मोबाईल और चूडियाँ देता है। बहुत दिन

हो जाते हैं सोमवीर वापस नहीं आता तो एक दिन वह सोमवीर का फोन लगाती है और उसे जो खबर मिलती है कि वह सोमवीर द्वारा दी गई चूडियाँ फोड देती है। जब राधा इस बारे में उससे पूछती है तो वह सिर्फ इतना कहती है, “मैंने चूडियाँ फोड दी।” [6]

पति की मृत्यु के बाद हिन्दुस्तानी नारी अपनी चूडियाँ तोड देती है क्योंकि विधवा बनने के बाद उसका चूडियाँ पहनना सामाजिक रूढि और परंपरा के खिलाफ माना जाता है जिसे रचनाकार ने स्पष्ट किया है।

‘रिक्शावाला सैंया’ कहानी भी भारतीय समाज में फैले कुरीति और परंपराओं को स्पष्ट करती हैं। इस कहानी के रमेश की शादी जबरदस्ती से की जाती है और रमेश को वह लडकी पसंद नहीं है। रमेश अपने गाँव से दिल्ली भाग जाता है। पेट के खातिर वह रिक्शा चलाता है और कोठा नं. 64 में उसकी मुलाकात मधुलता से हो जाती है और दोनों जुड जाते हैं। पहले वह मधुलता का दलाल बन जाता है और बाद में उसका प्रेमी बन जाता है। मधुलता मन में सोचती है “तू तो मेरे जीवन में आया था एक दल्ला रिक्शावाले के रूप में और आकर ठहर गया है मेरे दिल में। मेरे सपनों के बिहारी, तू सचमुच मेरे सपनों के राजकुमार हो।” [7]रमेश मधुलता को कोठे से निकालकर अपने साथ ले जाता है और दिल्ली में किसी दूसरे स्थान पर दोनों रहते है। इसी बीच मधुलता एक पुत्र की माँ बन जाती है।

डेढ साल के बाद रमेश मधुलता को लेकर अपने गाँव पहुँचता है तो गाँव में यह बात किसी आँधी की तरह फैलती है - “रामभरोस का बेटा ने अनर्थ कर दिया है। जाति का नाम मिट्टी में धूमिल कर दिया है। एक थारू नेपालन को सिंदूर देकर गाँव में ले आया है।” [8]वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति, धर्म और सम्प्रदाय आदि से हिन्दुस्तान मुक्त नहीं हो सका यही तथ्य उभरकर सामने आता है।

मृणाल और राजीव दोस्त है। मृणाल के जीवन में आन्द्रेया आ जाती है। वह आन्द्रेया की ओर एक भोग वस्तु के रूप में देखता है। आन्द्रेया आफ्रिकन है और उसे अपनी वासना तृप्ति का साधन मानते हुए मृणाल उसके साथ व्यवहार करता है। आन्द्रेया एक बार उसकी बात सुनती है तो उसे पता चलता है कि मृणाल का उसकी ओर देखने का दृष्टिकोण कितना गलत है। वह काली होने के कारण मृणाल उससे विवाह नहीं करता इस बात का जब उसे ज्ञान होता है तो वह मृणाल से कहती है - “तू शरम कर अपने आप पर ! तेरे भगवान भी काले हैं। तू खुद आईने में अपना चेहरा देख तुम जिन देवी-देवताओं की पूजा करते हो उनमें से ज्यादा काले हैं। अभी देख, मैं एक-एक करके गिनवाती हूँ भगवान राम, भगवान कृष्ण, माँ काली वगैरह। तुम इतने नीच इन्सान हो कि मैं तुझसे दोस्ती नहीं कर सकती हूँ। अपनी धन दौलत, रुपये-पैसे अपने पास रखो। तेरी वह हैसियत नहीं कि तू मेरा दोस्त बन सको।” [9]पुरूषी भोगपरक प्रवृत्ति और अवसरवादी प्रवृत्ति दोनों का चित्रण इस कहानी में हुआ है और कहानी दुखांत हो जाती है।

आन्द्रेया भले ही कॉल गर्ल है लेकिन वह भी स्वाभिमानी है और उसने प्रेम के खातिर ही मृणाल के साथ रहना पसंद किया था। उसके पीछे धन कमाने की उसकी कोई इच्छा नहीं थीं इसलिए वह मृणाल को म. गांधी की याद दिलाती है और अंत में उसे छोडकर चली जाती है। मृणाल की अवसरवादिता की प्रवृत्ति का उसे तब पता चलता है जब वह सुनती है - “ये तो कामचलाऊ माल है। यह सिर्फ काम के लिए है। ये हब्शी तो सिर्फ मेरी रखैल है, रखैल ! इससे बढकर और कुछ भी नहीं”[10]
वेश्या जीवन का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि बहुत बारऔरत को उसका पति या प्रेमी इस दलदल में लाकर छोड देता है लेकिन इस कहानी में भंवरी नामक वेश्या अपनी बेटी शीला को ही उस धंधे में लाना चाहती है और इस कहानी का दर्दनाक पहलू उजागर होता है। शीला की नत्थी उतारनेवाला कोई और नहीं उसका पिता अर्थात भंवर का पूर्व प्रेमी जयवीर सिंह ही था। जब सुबह इस बात का भंवरी को पता चलता है तो वह जयवीर की काफी नुक्ताचीनी करती है और जयवीर वहाँ से भाग जाता है। यह कहानी पढने के बाद मन खिन्नवउदास हो जाता है और मानवी जीवन का एक ऐसा पक्ष सामने आता है जिसकी हम प्राक्कल्पना भी नहीं कर सकते। भंवरी जयसिंह पर अपना गुस्सा इन शब्दों में उतारती है - “जा, मर जा चुल्लू भर पानी में डूब कर। सूअर का औलाद, भाग यहाँ से ! जा जा ! फौरन यहाँ से एक दो तीन हो जा ! साला !”[11]

जिंदगी इत्तिफाक के सिवा कुछ भी नहीं है इसी बात को रेखांकित करनेवाली इस कहानी का अंत सुखद होता है। रेशमा नामक तवायफ की इस कहानी में रेशमा आगरा छोडकर दिल्ली आकर बस जाती है। आगरा में वह अधिक आराम से भरी जिंदगी बीताती थी लेकिन पुलिस की वजह से उसे वह स्थान छोडना पडता है। रेशमा ने अपनी कमर पर टॅटू खींचा था जिसपर ‘आई लव यू राजन’ लिखा था। रेशमा के बहुत सारे ग्राहक टॅटू के बारे में पूछते थे लेकिन इस बात का खुलासा वह कभी नहीं

करती। जयचंद एक रात को ग्राहक लेकर रेशमा के पास पहुँचता है और उसका ध्यान टॅटू की ओर जाता है। बातचीत से पता चलता है कि वह उसका पुराना प्रेमी राजनकुमार सिंह था। रेश्मा अपने पूर्व प्रेमी के साथ पुरानी यादों को ताजा कर लेती है और राजन के साथ वापस जाना चाहती है उस दुनिया में जिससे उसने चौदह वर्ष पूर्व किनारा किया था। राजन से कहती है,"हा बिलकुल जाऊँगी ! यहाँ से दूर, काफी दूर ! राजन जिंदगी एक हसीन इत्तिफाकहै।"[12]तब राजन उसे कहता है - "बिलकुल सही , जिंदगी बस एक इत्तिफाक है।"[13]

आमेर और शबनम की कहानी 'एहसास की लकीरे' में चित्रित हुई है। शबनम जिस्मफरोशी का काम करती है और आमेर उसका प्रेमी है। शबनम आमेर के दूर के खाला की लडकी थीं और दोनों घर छोड कर भाग जाते हैं। शबनम के जीवन में राजदीप आता है और मन ही मन वह उसे चाहने लगती है। आमेर देसी शराब का काला बाजार करता है लेकिन शबनम को सजा होती है। अब धीरे-धीरे वह आमेर से दूर चली जाती है और एक ग्राहक के कारण उसका आमेर के साथ झगडा हो जाता है। राजदीप उसी समय वहाँ आता है और वह शबनम का हाथ पकडकर उसे इनोवा कार में बिठाकर ले जाता है, उस धंधे से उसे दूर ले जाता है, और अब शबनम भी जानती है कि उसकी वापसी होनेवाली नहीं है। राजदीप उसे ले जाता है और शबनम के दिल में एहसास की लकीरें उभरने लगती है।

'सोनागाछी' जो कोलकाता की एक बदनाम वेश्याबस्ती है। वहाँ से कोई सोनल कोठा नंबर 64 में पहुँच जाती है। सोनल का पति ही उसे वेश्या बनाता है और वह पति को छोडकर यहाँ आती है। उसके पास कई ग्राहक आते हैं लेकिन एक प्रोफेसर हैं जो उसके नियमित ग्राहक हैं और वह उसकी प्रतीक्षा करती रहती है। प्रोफेसर छः सौ रूपये देकर जाते हैं। उन्हें निपटाकर वह बाहर बालकोनी में आकर खडी हो जाती है। जब उसकी नजर मुनिरका बस स्टँड जाती है तो उसे निर्भया की याद आती है। रामसिंह और उसके चार साथियों ने उसपर जबरदस्ती की थी। वह इतनी घायल हुई थी की सिंगापुर में उसे भरती करना पडा और वहीं पर उसने दम तोड दिया। खुद हमारे मन में अफसोस की बात यह है कि इन पाँच गुनाहगारों में से मुख्य आरोपी रामसिंह ने खुदकुशी की और पांचवा आरोपी नाबालिग होने के कारण उसे मुक्त किया गया। इतना ही नहीं उसे कुछ रूपये देकर केरल भेजा गया ताकि कोई उसे पहचान न सके। बलात्कार करते समय क्या उसने यह सोचा था कि एक लडकी के आत्मसम्मान एवं आत्मगौरव को वह बाधा पहुँचा रहा है? कभी-कभी कानून को देखकर मन में ग्लानि निर्माण हो जाती है। बलत्कृत स्त्री का धन्म कौनसा था यह बात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हम खुद कानून के विद्यार्थी हैं फिर भी हमें यह उचित नहीं लगा यह हमारी अवधारणा ही है। जब रामसिंह की आत्मघात की खबर वह सुनती है तो सोनल के दिल को ठंडक पहुँचती है और वह अपनी सहेलियों से कहती है - "बहुत बडा कायर था रामसिंह। वह मौत की सजा से काफी डरता था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली थी।"[14] निर्भया की कहानी महासत्ता बननेवाले हिन्दुस्तान पर एक बदनुमा दाग है और आरोपी की हौसला अफजाई करनेवाले कम गुनाहगार नहीं है। वो भी उतने ही दोषी है जितना आरोपी है लेकिन कानून व्यवस्था के सामने हम सब लाचार और बेवस है इसलिए सोनल उस जगह जाकर एक फूल चढाकर वापस आती है। निष्पाप निर्भया को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। यही सारे देश की नारी की नियति है जिसे कोई भी खत्म नहीं कर पाता। इसलिए इस संदर्भ में हम केवल इतना ही कह सकते हैं।

'वह चला गया' कहानी तवायफ का रौद्र रूप दिखाती है। नरेंद्र और रणदीप दोस्त हैं। एक दिन अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए दोनों मिस रवीना के पास चले जाते हैं। रणदीप की शादी हो चुकी है मगर वह अपनी पत्नी से असंतुष्ट है। कमाल की बात यह है कि रणदीप की शादी प्रेमलता ले हुई है और उसके दो बच्चे हैं लेकिन भोग वादी प्रवृत्ति उसे रवीना की चौखट पर ले जाती है। रात बीत जाती है और सुबह रणदीप को रवीना पहचानती है और कहती है मैं शिवानी हूँ। रवीना उसे फटकार लगाती है और घर से बाहर निकाल देती है। क्योंकि रणदीप ने दस वर्ष पूर्व उसे धोखा दिया था। रणदीप उसे कुछ पैसे देना चाहता है तब वह क्रोध से आगबबुला होकर रणदीप से कहती है - "फौरन यहाँ से नौ दो ग्यारह हो जा। अपने भूखे बाप के मुँह ये रूपये ठूंस देना। मैं रंडी हूँ रंडी। मुझे पैसे की क्या कमीं ? तुम तो कायर हो कायर ! झूठा दगाबाज। अभी फूट जा यहाँ से। मैं तेरे मुँह पर थूक दूंगी। जाकर आईने में देख लेना अपना मुंह। एक रंडी भी तुझ से दोस्ती करना नहीं चाहती है। यहाँ से एक सेकंड से नौ दो ग्यारह हो जा।"[15]रणदीप वहाँ से फौरन निकल जाता है और कुछ समय बाद नरेंद्र कमरे में आता है और पूछता है 'रणदीप कहाँ है ?' रवीना दो टूक जबाब देती है - "वह चला गया"[16]

जिंदगी की केवल इतनी ही सच्चाई है कि - "एक मर्द अपने बच्चे के मोह और प्यार में एक औरत के साथ नहीं चाहकर भी पूरी जिंदगी गुजार देता है।"[17]

जीवन में दूसरी बार रणदीप मिला था लेकिन रवीना उसे भगा देती है और फिर एक बार रवीना का जीवन शून्य में परिवर्तित होता है। शायद यही रवीना और रणदीप की तकदीर थीं जिसे रचनाकार ने स्पष्ट किया है। जिस आदमी ने उसके साथ विश्वासघात किया है वह उसका साया भी अपने जीवन में नहीं चाहती यही बात यहाँ स्पष्ट होती है।

'प्रेमनगर से कहीं दूर' कहानी रंभा और महिपाल के चरित्र को उजागर करती है। रंभा विवाहित है लेकिन पेट पालने के लिए वेश्यावृत्ति अपनाती है। उसके मन में महिपाल के प्रति संदेह है लेकिन धीरे धीरे उसका शकदूर हो जाता है और एक दिन वह महिपाल के साथ उडनछू हो जाती है वापस न आने के लिए। कहानी समाप्त होने केबाद यहीं सवाल उभरता है कि रंभा को तो इस नारकीय जीवन से आजादी मिली लेकिन यह भाग्य हर नारी की नियति में नहीं लिखा होता।

इस रचना का शीर्षक होठा नंबर 64 है जिसे लेकर रचनाकार ने यह पार्वती की कहानी लिखी है। सलीम नामक चायवाला उसे इसे दलदल से दूर जाने की सलाह देते हुए कहता है - "जिस्मफरोश औरतों की जवानी रेत के सब्ज टीले पर टिकी रहती है, उसे बस हवा के तगडे झौके का इंतिजार रहता है। बहन हवा का यह झोंका एक न एक दिन आना ही था। यहीं तो कुदरत का कानून है। जिंदगी की इस घोर सच्चाई से इस जहाँ में कोई भी बच कहीं सकता।"[18]

पार्वती वेश्यावृत्ति से उबकर वापस अपने गाँव जाती है लेकिन वहाँ उसे विचित्र अनुभव आते हैं इसलिए वह मन में यहीं सोचती है - "जिस्मफरोशी को हमारे समाज में एक कलंक के रूप में देखा जाता है। जो लडकी जिस्मफरोशी की इस दुनिया से बाहर निकलकर इस समाज में रहना चाहती है तो उसके लिए यहाँ जीना बहुत मुश्किल है।"[19]

रेल के पुराने डिब्बों को देखकर वह सोचतीहै कि, "इसी रेलगाडी की तरह कितने मुसाफिर मेरे जिंदगी में आए, सवारी की और चले गए। जिस तरह की मुसाफिर रेल गाडी में सफर करते हैं और अपना मुकाम हासिल करते ही इसे छोडकर बडी तेजी से बाहर निकल जाते हैं। कोई यहाँ हमेशा नहीं ठहरता है, उसी तरह जैसे की मेरी जवानी के दौर में सैकडों ग्राहक आए और रेलगाडी के मुसाफिर की मानिंद ही कोई यहाँ अपना सफर मुकम्मल करने के बाद नहीं ठहरे।"[20]

इन सभी उभरते हुए विचारों से परेशान होकर पार्वती वह कोठा छोडती है और किसी अज्ञात दिशा की ओर चली जाती है वापस न आने के लिए। वहाँ कहाँ चली गई उसका निर्णय लेने की आजादी रचनाकार ने पाठक को दी है और वह हम तर्क कर सकते हैं।

रचनाकार के अनुसार यूरोप की तर्जपर हिन्दुस्तान में भी वेश्या वृत्ति कानूनन होनी चाहिए इसके लिए उन्होंने पूरजोर कोशिश भी की है। अपने दो शब्दों के अंत में उन्होंने लिखा है - "सरकार कोठे के वैध भी नहीं करेगी, तब भी धंदा उसी तरह से चलती रहेगी, जिस तरह से जिंदगी का पहिया आगे की तरफ चलता रहेगा। जब तक समाज वजूद में है, तब तक वेश्यावृत्ति भी वजूद में रहेगी। समाज की वजूद खत्म होने के साथ ही वेश्यावृत्ति भी खत्म हो जाएगी इसलिए क्यों न हम वेश्यावृत्ति को वैध कर दे।"[21]

वेश्याओं का दोहन और शोषण इसलिए होता है जिसे भारती ने स्पष्ट करते हुए लिखा है - "जब तक सरकार वेश्यालयों को वैध नहीं करती, तब तक कोठे के मालिक, पुलिस और दलालों के द्वारा वेश्याओं का शोषण होता रहेगा। युरोप के समाज में जो कोई लडकी जिस्मफरोशी के धंधे में आती है, वह खुद अपनी इच्छा से आती है। वह पढी-लिखी होती है। उसकी हालत हमारे यहाँ से काफी बेहतर हैं। हमारे देश में कई बार माता-पिता या फिर रिश्तेदार नाबालिग लडकियों को बिचौलिए के हाथ बेच देते हैं और फिर उनकी दुर्दशा होती है। कई बार तो लडकियाँ प्रेम जाल में फंसकर आती है। वे उस शान से जीवन व्यतीत नहीं कर पाती है जिस तरह से यूरोप के देशों में सेक्स वर्कर्स रहती है।"[22]

'हर औरत केपीछे कोई कहानी जरूर होती है' यह कहा जाता है लेकिन 'हर औरत अपने आप एक कहानी होती है' ऐसा हम मानते हैं।

वेश्यावृत्ति अपनाने वाले वेश्याओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ मिलता है। पेट की भूख इन्सान को जिस्मफरोशी के लिए विवश, मजबुर और लाचार करती है। कोठे का सजीव चित्रण इन कहानियों की एक विशेषता है। रोजमर्रा के जीवन में हम जो गालियाँ देते हैं वह भी औरतों से ही संबधित होती है और जब तक हमारा नारी की ओर देखने का नजरिया नहीं बदलेगा

हालात बरकरार रहेंगे इसमें कोई शक की गुंजाईश नहीं है। भारतीय कानून के तहत जिस्मफरोशी एक गुनाह है फिर भी उसके लिए औरत लाचार और मजलूम है।

कोई भी साहित्यिक विधा तब प्रासंगिक होती है जब समस्या का समाधान नहीं कम से कम उसका संकेत तो मिलें। इन कहानियों के नारी पात्र इस दलदल से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और कुछ पात्र इसमें कामयाब भी हो जाते हैं लेकिन इन सभी किरदारों की तकदीर में ऐसा नहीं होता। इनमें से बहुत सारी तवायफें अपनी गुमनाम जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त ही है। इसलिए हर कहानी में समस्या का समाधान नजर नहीं आता लेकिन यह रचनाकार की नहीं इन पात्रों की ही सीमा है ऐसा हम मानते हैं।

सीमोन द बुआ ने अपनी रचना 'सेकंड सेक्स' में लिखा है —'औरत पैदा नहीं होती बल्कि औरत बनाई जाती हैं।' उसी की तर्ज पर हम कह सकते हैं 'वेश्या पैदा नहीं होती, उसे वेश्या बनाया जाता है।' स्वेच्छा से कोई नारी वेश्या नहीं बनती यही तथ्य उभरता है। भारती की कहानियों में अंत तक उत्कंठा बढती है या यह कहानियाँ उत्कंठा बढाती है और चरमसीमा पर जाकर इनका अंत हो जाता है। वेश्या भी मनुष्य है, उसे भी स्वप्न देखने का अधिकार है, उसकी भी कुछ आकांक्षाएँ होती है इसे हर कोई नजर अंदाज करता रहता है। उसके मन को टटोलने का कोई प्रयास नहीं करता। तवायफ की संवेदना और इसानी जिंदगी का हर पहलू हमारे सामने प्रस्तुत होता है। कहानियों की भाषा सीधी-सादी और आम बोलचाल की तथा रोजमर्रा के जीवन की भाषा है।

तवायफ के जीवन पर अब तक किसी ने नहीं लिखा ऐसी बात नहीं है लेकिन यह संकलन अलग ढंग से अपनी बात को रखता है। उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हिन्दी भाषा की गरिमा को बढाता है। इस संकलन में रचनाकार ने अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है। विशेषतः रेल की बोगी का प्रयोग कहानी को एक उँचाई प्रदान करता है। दीर्घ और लंबी वाक्य रचना का कहानी की धारावाहिकता और प्रवाह पर असर होता है। कुछ स्थानों का अपवाद छोड कर यह बात कहीं नजर नहीं आती। निवेदन शैली में कहानियाँ लिखी गई है लेकिन कुछ जगहों पर 'मैं' खुद उलझता हुआ नजर आता है तो कुछ स्थानों पर 'मैं' कौन है यह पता मुश्किल से लगता है। इन कहानियों में वेश्याओं की आपबीती और उनका माहौल जो समसामयिक परिवेश में नजर आता है, सफल रूप से साकार होता है।

निष्कर्ष :-

वैसे मुक्तिबोध ने कहा है कविता कभी खत्म नहीं होती। उसी तर्ज पर हम कहना चाहते हैं कि कहानी भी कभी खत्म नहीं होती। जिस स्थान पर कहानी खत्म होती है, उसी स्थान से कहानी दोबारा शुरू हो जाती है और भविष्य की ओर चली जाती है, अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए। तवायफ अपने जीवन में आनेवाले हर पुरूष में पूर्णपुरूष की तलाश करती रहती है जो अंत तक पूर्ण नहीं होती। इसलिए जिंदगी में हर कहानी पूरी नहीं हो सकती है। कई कहानियाँ तो हमेशा के लिए अधूरी ही रह जाती है।

इस आलेख का समापन हम इन पंक्तियों से करना चाहते हैं —

"किसी तवायफ ने दास्ताने जिंदगी लिखने का ऐलान किया
शहर के कई अजीम शख्सों ने खुदकुशी कर दी।।"

यहीं असली जिंदगी है।

संदर्भ संकेत

1. राकेश शंकर भारती — कोठा नंबर 64, अमन प्रकाशन कानपुर 2019 पृ. 18.
2. वही पृ. 19
3. वही पृ. 36
4. वही पृ. 45
5. वही पृ. 45
6. वही पृ. 67

7. वही पृ. 83
8. वही पृ. 84
9. वही पृ. 89
10. वही पृ. 89
11. वही पृ. 102
12. वही पृ. 114
13. वही पृ. 114
14. वही पृ. 132
15. वही पृ. 141
16. वही पृ. 141
17. वही पृ. 138
18. वही पृ. 158
19. वही पृ. 163
20. वही पृ. 164
21. वही पृ. 07
22. वही पृ. 07

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

'ग्लोबल गांव के देवता' : सांस्कृतिक परिदृश्य

प्रा.सारिका राजाराम कांबळे
श्री. शहाजी छ.महाविद्यालय कोल्हापुर
मेल आयडी- k.sarika9158@gmail.com

आदिवासी साहित्य का हम ने आदिवासी विमर्श के अंतर्गत गहराई से अध्ययन किया है और उस पर आज भी उस पर अधिक अध्ययन हो रहा है। विमर्श को लेकर जितनी चर्चा हुई है उतना ही आदिवासी सांस्कृतिक परिवेश भी महत्त्वपुर्ण है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत विविध विधा के रूप में आदिवासी चित्रण हुआ है उसमें सांस्कृतिक परिवेश का विवेचन दिखाई देता है। 'ग्लोबल गांव के देवता' उपन्यास में असुर जाति की संस्कृति का परिचय मिलता है। प्रस्तुत उपन्यास के में खान-पान, लोकगीत, विवाह पद्धति आदि का चित्रण आता है।

असुर समाज के अधिकांश परिवारों के पास अपनी खुद की ज्यादा जमीन नहीं होती है जिसमें साल भर के मक्का मिल जाए। वह मजदुरी एवं खान-खदान में काम कर अपना पेट पालते है। जिनके घर में अनाज की कमी होती है उनका पेट जंगल से मिलनेवाले फलों से भरता है। इस संदर्भ में लेखक कहते है-"महुआ, कटहल, कई तरह के कंद और साग, सब पेट भरने के काम आते। एक कस्सा कंदा तो खाने के पहले बहुत ही मेहनत करवाता। पहले उसे लकडी की राख के साथ उबाला जाता। फिर रात भर दोन खेत में उसे छोटे नाले के नीचे रखा जाता, जिससे छोटी-पतली धारा गिरती हो। रात भर धर के नीचे रहने के बाद भी उन कंदों में कस्सापन बचा तो रहता, किन्तु खाने लायक हो जाता।"[1] यहां पर असुर जाति के खान पान में जंगल से मिलने वाले फलों को पेट भरने के लिए उपयोग में लाते है। इसका विवेचन प्रस्तुत उद्धरण से स्पष्ट होता है।

असुर जाति का जीवन भले ही कठीन एवं चुनौती भरा होने के बावजुद भी दिन भर जी तोड मेहनत करने के बाद भी जब कोई त्योहार या पर्व आता तो यह लोग बडे जोश के साथ उसमें शामिल होते है इस संदर्भ में लेखक कहते है-" खदान की मजूरी भी कम देह- तोडनेवाली नहीं थी। इसी श्रम-रस में डूबते-उमडते, सरहुल, हरिअरी, सोहराय, सडसी-कुटासी पर्व-त्योहारों में, अखडा में, जदुरा, झूमर, करम नाचते, अपने बैगा-पूजार-पाहन के साथ सामुदायिक जीवन जीते, वे जिंदगी का घोडा दौडाते रहते।"[2] यहां पर लेखक ने असुर जाति के विविध त्योहारों एवं पर्व का विवेचन किया है।

शनिवार रविवार के दिन सभी लोग हडिया पिणे का मजा लेते है। भांग की तुलना में हडिया का नशा थोडा हलका महसूस रहता है। शनिवार के दिन लेखक हडिया पीकर कटहल-भात खाकर एक साथ मिलकर बैठ जाते है तो लालचन की पत्नी देवर भाभी के गीत गुनगुनाती हुई कहती है –

" काहे रे देवरा मन तोरा कुम्हले
काहे रे मन सुखी गेला रे,
भूखे रे देवरा मन तोरा कुम्हले,
पियासे मन सुखी गेला रे।"[3]

यहां पर देवर भाभी के गीत का चित्रण किया है जिससे भाभी अपने देवर के दुखी मन को भापने की कोशिश कर रही है।

असुर समाज में गुरुवार के दिन विशेष बैठक होती है उसे बीफे गुरुवार भी कहा जाता है –"जहां गुरुवार के दिन गांव के सारे बुजुर्ग,समझदार, सयाने बैठते और गांव-घर समाज की समस्या पर बतियाते। उसी अखाडा में पर्व-त्योहार, सरहुल, हरियाली, सोहराय पर रात भर मांदर बजता। रात भर गांव-गांव से जवान लडके जुटते। लडकियां जुटती। झूमर, जदुरा के बोलों पर रात भर चांद नाचता। सखुआ और पलाश नाचता। कणेर और अमलतास नाचता। नदी-झरना पहाड नाचते। एक साथ पुरी प्रकृति नाचती।"[4] यहां पर असुर जाति के नृत्य कला का परिचय मिलता है।

शहर में बांस बेचने जाने वाली लडकियों के लिए नौजवान लडके गीत गाते हुए नजर आते है –

" काठी बेचे गेके असुरिन,
बांस बेचे गेले गे,
मेठ संग नजर मिलयले,

मुंशी संग लासा लगयले गे,
कचिया लोभे कुला डूबाले,
रुपया लोभे जात डूबाले गे"[5]

असुर लडकियां जब कभी लकडी बेचने के लिए बझार जाती है तो कोई मुंशी या लाला उन्हें अपनी बातों में फसाते है, पैसों का लालच दिखाते है लडकियां उनके बह्कावे में आ जाती है और लडकियों के साथ गलत व्यवहार करते है। इस बात को गांव के लडके लडकियों को गीत के माध्यम से समझाना चाहते है।

डॉक्टर साहब असुरों के खान-पान पर चिंता करते हुए कहते है —" पाट में जो असुरों का रोज का खाना है, उसमें प्रोटीन तो होता ही नहीं हैं। दहलन के नाम पर सरगुज्जी के साठ थोडी बहुत उडद होती थी, जिसकी भतुआ या पके खीरे के साथ बडियां सुखाकर रख ली जातीं। मर-मेहमान के आने पर भात और बडी की रसदार सब्जी बनती। झोर-भात। अन्य दिनों तो सागों के सहारे घट्टा या भात से पेट भरा जाता।"[6] आर्थिक विपन्नता के कारण प्रोटीन युक्त खाना इन लोगों को नहीं मिलता है। इस बात की विवशता डॉ. से पता चलती है। कभी कभी हाटों से मांस या नदी या झरने से मछली यह एक मात्र इन लोगों के प्रोटीन का आधार होता है।

लिव इन टुगेदर का फैंशन आदिवासी समाज से ही आया हुआ है ऐसा लेखक का मानना है। किसी भी व्यक्ति की शादी में कोई कठिनाई आती है तो लडका और लडकी बिना शादी किए साथ में रह सकते है लेकिन उनके बेटा या बेटी की शादी से पहले उन्हें पहले अपनी शादी करनी पडती। इस संदर्भ में लेखक कहते है-" कभी-कभी एक ही मडवे पर मां-बाप शादी करते हैं बाद में बेटा या बेटी की शादी होती है। आर्थिक कठिनाई से अगर साथ रह रहे हो तो विवाह का खर्च इकटठा होते शादी की रस्म में पूरी कर ली जाती है। इसिलिए यह लिविंग टुगेदर का फैशन यहीं से उतरकर वहां गया है।"[7] यहां पर असुर समाज के विवाह को लेकर नियम तथा रस्म रिवाज का परिचय मिलता है।

असुर समाज में सहिया जोडने की परंपरा को देखा जा सकता हैं। ललिता जब लेखक के साथ सहिया जोडने की बात लालचन दा से कहती है तो वह इस बात पर हसते हुए कहते है-" लडका-लडका और लडकी से लडकी का सहिया जोडाये तो देखते-सुनते आये। अब ललिता नया विधिविधान, परम्परा शुरू कर रही हैं। लेकिन अच्छा है। सहिया भी चुनी है तो अपने जैसा किताबी किडा। दिन-रात आकाश ताकने वाला।"[8] यहां पर ललिता पहली बार किसी लडके के साथ सहिया जोडना चाहती है तो बाबा को छोडकर किसी की भी कोई आपत्ति नहीं होती है। उसके फैसले में सभी अपनी स्वीकृति देते है। सिर्फ बाबा मौन हो जाते है।

भौजी ऐसे ही सहिया जुडाना पसंद नहीं करती तो उपहार देने की बात बताती है और इतवार को इस रस्म को पूरा करना चाहती है। इस संदर्भ में लेखक लिखते है —" छोटी —सी रस्म थी। मैंने सलवार सूट का कपडा और एक पेन सेट उपहार में दिया। ललिता एक सुंदर-सी रेडिमेड शर्ट मेरे लिये लायी थी। फिर हमने एक-दूसरे को गुलईची का फूल भेंट किया। अब तो एक-दूसरे को नाम से नहीं फूल कहकर संबोधित करना था।"[9] यहां पर सहिया जोडने की रस्म का चित्रण आता है। इस दिन गांव के लडके-लडकियों ने साथ में खाया पिया और रातभर मांदर की थाप पर नृत्य करते है।

विवेच्य उपन्यास में लेखक ने झूमर नृत्य का वर्णन किया है —"यह झूमर नाच भी क्या था ? अर्धवृत्त्ताकार में झुलकर कुछ कदम आगे बढाना फिर सिर उठाकर पीछे हटना। मानो हरे-भरे धान के खेत में हवा बह रही हो और फसल हवा के संग झुमकर झुक रही हो। मानो बांस का जंगल, तेज हवा के साथ लचक-लचक कर किलोल कर रहा हो। मानो नदियों की लहरें धीमी लय में गिर उठ रही हो। आकाश में पंछी, समूह में उडान भरते घोंसले को वापस जा रहे हों।"[10] यहां पर लेखक ने झूमर नृत्य का वर्णन प्रकृति की मनोहार दृश्य के साथ की है।

विवेच्य उपन्यास में असुर समाज के समस्याओं के साथ —साथ सांस्कृतिक परिदृश्य का चित्रण किया है। जिसके अंतर्गत गीत,रस्म-रिवाज, विवाह पद्धति, पर्व-त्योहार आदि का विवेचन किया हुआ है। लेखक ने यहां पर सांस्कृतिक पक्ष को काफी बखुबी से सजाया है। जिससे असुर समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का परिचय मिलता है।

संदर्भ सूची :-

1. रणेन्द्र , ग्लोबल गांव के देवता, पृ. क्र. 24
2. वहीं पृ. 28
3. वहीं ,पृ. 25,26
4. वहीं ,पृ. 26
5. वहीं, पृ. 38
6. वहीं, पृ. 65
7. वहीं, पृ. 76
8. वहीं, पृ. 77
9. वहीं ,पृ. 77
10. वहीं ,पृ.78

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal ISSN 2349-638X www.aiirjournal.com

'जिन्दगीनामा' उपन्यास में सांस्कृतिक परिदृश्य

डॉ. अनिता एस. कर्पूर,
लेखिका व कवयित्री,
नोबल कॉलेज, जे.पी.नगर, बेंगलूरु।

भारत की पूण्यभूमि की संस्कृति आदि काल से चल रही है । जब इन्सान ने इस धरती पर पर्दापण किया तब से यह संस्कृति पनप रही है । संस्कृत में कहा गया है कि, 'सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा'[१] अर्थात् भारत की संस्कृति विश्व में सबसे पहले है । भारत देश में हर जगह की पहचान उस स्थल की संस्कृति के द्वारा होती है । हर जगह की अपनी अनोखी संस्कृति है । जिसे पढ़कर- देखकर पता चलता है । कई बार हम उस जगह पर नहीं जाते है पर उसका वाचन करके उनके बारे में जानते है । शरीर में एक रोमांच उत्पन्न होता है । भारत की संस्कृति अपने आप में महान है । साहित्यकारों ने भी संस्कृति के बारे में लिखकर पाठक गण को उससे सचेत करना चाहा है । लेखिका कृष्णा सोबती जी ने भी 'जिन्दगीनामा' उपन्यास के माध्यम से पंजाब की संस्कृति को उजागर किया है । प्रस्तुत उपन्यास में पंजाब की संस्कृति का यथार्थ चित्रण हुआ है । इस उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती जी को २०१७ में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाज़ा गया है । प्रस्तुत उपन्यास में रुढिवादी विचारधारा के बारे में खास तौर पर इंगित किया गया है । जिंदगीनामा उपन्यास में लेखिका कृष्णा सोबती जी ने विभाजन के पूर्व के जनजीवन व उनके सद्भाव पूर्ण व्यवहार के बारे में बताया है । भारतीय संस्कृति विकसित हो रही है, समाप्त् नहीं हुई है । परिणामतः आज भी संस्कृति के बारे में विचार-विमर्श करना प्रासंगिक है ।

अविभाजित पंजाब की लेखिका कृष्णा सोबती जी प्रस्तुत उपन्यास में अंधविश्वास, सामाजिक रुढिवादी विचारधारा को नकारती हुई परिलक्षित होती है । उनका एक मात्र उद्देश्य रहा है कि अंधविश्वास को खत्म कर देना चाहिए । इन्होंने प्रगतिशील विचारधारा का समर्थन करते हुए प्रस्तुत उपन्यास में स्त्री की आवाज़ का जरिया बनी है । प्रस्तुत उपन्यास धरती से जुडा हुआ पाते है । डेरा जट्टा गाँव के हर धर्म की चर्चा हुई है । प्रस्तुत उपन्यास में शाह जी और उनकी दूसरी पत्नी शाहनी, जिसे संतान होने में तकलीफ हो रही है । उस बारे में बहुत ही अच्छा निरुपण है । इन लोगों के माध्यम से लेखिका ने उस जगह से जुडे हर धर्म के त्यौहार का उल्लेख किया है । जहा जीवन है वहाँ पर प्रेम, घृणा, लड़ाई होना स्वाभाविक है, जिसका चित्रण भी लेखिका ने बखूबी किया है । कृष्णा सोबती जी की साहित्यिक यात्रा बहुत कम होने के बावजूद एक अच्छी लेखनी है । गाँव में लोकनृत्य, नाटक, गीत आदि मनोरंजन के साधन है । डार से बिछड़ी, यारों के यार, तिन पहाड़, बादलों के घेरे, जिन्दगीनामा, दिलोदानिश, हम हशमत, शब्दों के अलोक में, जैनी मेहरबान सिंह आदि सभी लेखनी में कृष्णा जी ने परम्परा का अतिक्रमण किया है ।

जिन्दगीनामा उपन्यास के केन्द्र में पंजाब का ग्रामीण जीवन है । पंजाब की ग्रामीण जनजीवन की झलक का यथार्थ प्रस्तुत उपन्यास में परिलक्षित होता है । प्रस्तुत उपन्यास में तुकबंदियों के द्वारा लेखिका ने जनजीवन के बारे में बताया है । उपन्यास का प्रारंभ ही तुकबंदी के द्वारा होता है । जैसे-

आल माल
पहला थाल
माँ मेरी के
लम्बे बाल
कुँए हेठ पानी
माँ मेरी रानी
काढेगी कसीदड़ा
दूध पाये मथानी ।'[२]

यह तो मात्र एक उदाहरण है । पूरा उपन्यास ऐसी ही तुकबंदी से भरा हुआ है । अगर प्रस्तुत उपन्यास को आंचलिक उपन्यास कहें, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । यह तुकबंदियाँ जीवन का प्रतिबिंब है । यह तुकबंदियाँ ग्रामीण जीवन के सत्य को उद्घाटित करती है । जैसे-

सोता हुआ कलजुग
छोड़ता हुआ द्वापर
खड़ा हुआ त्रेता और
चलता हुआ सतजुग "३

प्रस्तुत तुकबंदी में हर युग के बारे में बताया गया है । ऐसी ही तुकबंदिया अन्यत्र भी पायी जाती है । जैसे- करेगी भई करेगी/ शानो लिपाई करेगी/ झोलियाँ पसार लो/ शानो की माँ भरेगी ।'४ स्त्री की आवाज़ भी इस तुकबंदी के द्वारा उठाई गई है । 'लायक से बढ़िया फ़ायक/अगड़म से बढिया बगड़म/ हाजी से बड़ी ह्ज्जन / मूत्र से बड़ा हग्गन ।'५

अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए साहित्यकार कई बार कहावतों का प्रयोग भी करते है । लोगों में ज्ञान का उत्सर्जन करने के लिए कहावतों का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है । कई बार बात को गहराई से समझाने के लिए भी कहावत एक माध्यम बन जाता है । प्रस्तुत उपन्यास में लेखिका ने भी बात की अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए कहावत्त का उपयोग किया है । जैसे

पंछियों में सैयद-कबूतर
पेड़ों में सरदार- सीरस
पहला हल जोतन- न सोमवार, न शनिवार!
गाय भैंस बेचनी- न शनिवार, न इतवार!
दूध की पहली पाँच धारे- धरती को!
नूरपूर शाहन का मेला- वैशाख की तीसरी जुम्मे
रात को ।' ६

कहावतें जिन्दगी का हिस्सा है । जिन्दगी में कहावतों का अपना महत्व है । दूसरे शब्दों में कहें, ग्रामीण जनता कहावतों का अत्यधिक प्रयोग अपने दैनोदिन कार्य में करते हैं ।

जिन्दगीनामा उपन्यास में आख्यानों के माध्यम से समाज व संस्कृति के बारे में दर्शाया गया है । आख्यानों के द्वारा जीवन के नैतिक मूल्यों का भी उल्लेख किया गया है । जैसे- किसी ने घोड़े से कहा था- ओ लुंड्या,तुझे चोर ले जाए । गाज़ी ने सिर हिला दिया-बेशक ले जाएँ। यारे ने पट्ठे ही तो खाने हैं ।'७ यहाँ पर आख्यान का मतलब गरीब, किसान मजदूरों को खेत में ही रहना है । भले ही सामाजिक परिवर्तन हो फिर भी किसानों को जहाँ पर रहना है वही पर रहना है ।

प्रस्तुत उपन्यास में हर धर्म का उल्लेख व उसका चित्रण बखूबी से किया गया है । वैसे तो संस्कृति की नींव संयुक्त परिवार में निहित है । यहाँ पर संपूर्ण समाज को संयुक्त परिवार माना गया है । सामूहिकता समाज के संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है । प्रस्तुत उपन्यास ऐसी ही सामूहिकता का भंडार है । चाहे वह बजाज हो या फिर ईद का त्योहार । ईद का त्योहार भी सब लोग उत्साह से - मिलकर सेवईयाँ बनाते है ।

पंजाब के ग्रामीण जीवन में एकता को भी निरुपायित किया है । एकता भी संस्कृति का दूसरा रुप है । जो वर्तमान समय में गाँव तक सीमीत परिलक्षित होता है । 'क्षेत्रीय दरगाह में चौपाल में कुछ लोग बतिया रहे है, शाह साहिब लाखन दाता के हुजूर में सवाब ही सवाब। जी जाहिरा दरबार सखी सरवर का । बहुत बड़ी जियारतगाह है ! एक तरफ गरीब नवाज सरवरशाह का थान । दूसरी तरफ बाबा ननक का । बादशाहों, सखी सरवर साहिब जी की वालिदा माई आयशा का चरखा -पीडी देखकर आंखों को ठंड पड़ जाती है। लो, और सुनो । पास ही एक ठाकुर द्वारा है । एक तरफ़ भैरव का मंदिर है । काशी शाह ने सिर हिलाया — अपनी आँखों से न देखा हो तो बन्दा यकीन करे। साबित हुआ कि ये तस्कीमे- फिरकेदारियाँ तो बाद की बातें हैं । मनुक्ख ने खुद बनाई है । रब्ब -रसूल और कर्ता कारणहार सब एक ही हैं । कर्मइलाही जी को कुछ सूझ गया- बादशाहों ! इधर पंज पीर, उधर पंज पांडव! इधर पंज औलिया, उधर पंज प्यारे!'८

जब भी एकता की बात करते है, धार्मिक एकता का होना आवश्यक है । धार्मिक एकता ही संस्कृति का मूल है । प्रस्तुत उपन्यास में ऐसी धार्मिक घटनाओं का उल्लेख भी हुआ है । 'बराबर थे । गक्खड़ों ने भी दीन कबूल कर लिया, पर ब्याह-शादी में वही हमारेवाले लावाँ-फेरे और खारा-मिठाई । अरे सुन, इनके ढंग-कारजों में काजी-ब्राह्मण दोनों मौजूद रहते हैं । सुन्नत-मुसलमानी को छोडकर वही झंड-मुंडन, तंबोल-माइयाँ, वही बटना न्योदरा, वही जंज, वही सेहरे सरबाले ।'९ सब जानते है कि धर्म परिवर्तनशील होता है । जिसका प्रभाव संस्कृति पर आसानी से नहीं पड़ता । धर्म में बदलाव होना स्वाभाविक है परंतु व्ह संस्कृति में बदलाव इतनी सहजता से नहीं होता है ।

इतना ही नहीं, खान-पान व रूचि के बारे में भी उल्लेख प्रस्तुत उपन्यास में मिलता है । खान-पान भी संस्कृति का ही एक हिस्सा है। बड़ो के पैर छूना और उनका आशीर्वाद लेना उनकी संस्कृति का ही एक अंग है । प्रस्तुत उपन्यास में द्रष्टव्य है, 'शाहों की हवेली में मंजियाँ सजने लगी ।' कृपाराम आये सबको पैरी पौना बुलाया और टंकारों से कहा- शाहजी लाली पुत्तर क पहली दीवाली है खैरों से कुछ वनगी-मिठाई की धूम-धाम हो जाये ।' सुनते ही गंडासिंह का दिल हरा हो गया- 'वादशाहों, अगर बने हलूफे के लड्डू और खंड गलेफे मट्ठे, फिर तो मौज और मजा!'मौलादाद जी को बालूशाहियों से प्रेम था-'शाह साहिब, गरुदास की जम्मनी पर खाए थे मक्खन बड़े । रब्ब झूठ न बुलवाये आज तक उसका स्वाद मुँह में है । ''१० पंजाब में शादी-ब्याह के दौरान लोगों को बहुत मज़ा आता है । शादी ब्याह के समय अनेक तमाशे आदि पंजाब की धरोहर है । मनोरंजन के लिए बारातियों में मीरासी अपनी कथा सुनाता है । पंजाब में अधिकांश हिन्दू बनिये भी थे, यहाँ पर अधिकांश लोग मुसलमान और सिक्ख किसान थे ।

पंजाब की ग्रामीण जीवन एक ओर मौज -मस्ती है तो दूसरी ओर गर्म रक्त भी अपना प्रभाव दिखाती है । पंजाब में छोटी-छोटी बातों को लेकर लड़ना और कत्ल करना एक आम बात बन गई थी । कत्ल के पीछे तहकीकात फिर भ्रष्टाचार आदि बातें भी शामिल होती है । सिर्फ यही नहीं प्रस्तुत उपन्यास में चोरी के बारे में भी उल्लेख हुआ है । जो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है । सेंध लगाकर चोरी करना दर असल ग्रामीण संस्कृति में कुछ हद तक स्वीकार्य है । उपन्यास में चोरी की प्रक्रिया और प्रसंग का उल्लेख विद्यमान है । ज़मीन को लेकर लड़ाई व कोर्ट-कचहरी का जिक्र उपन्यास में हुआ है । पंजाब के लोग उत्साहित, जिन्दादिल और इश्क में हंमेशा आगे पाये गये है । वे समर्पण की भावना रखनेवाले है । वे मुहब्बत में धर्म, जाति को न देखते हुए सिर्फ इश्क करना जानते है । वे त्याग की विचारधारावाले व्यक्ति है । त्याग करना उनका सर्वोपरी धर्म है ।

समाज में महत्वपूर्ण इकाई परिवार होता है । परिवार से समाज और संस्कृति का निर्माण होता है ।, सास और बहू से परिवार चलता है । परिवार में जितना पुरूष का अधिकार होता है, समान रुप से स्त्री का भी होता है । देवरानी बहू सजद बीबी की बहू है । सास अपनी बहू को ऊँगलियों पर नचा रही है । एक दिन उसकी सहेली रेशमा अपनी सास को काबू में रखने के लिए नुसक्खे बता रही थी । यह सुनने के बाद बहूरानी को समझ आया और वह अपनी सास को जवाब देने लगती है । वह अपनी फूफी सास को कहती है, 'फूफी सरकार, अब तक तो न बोलती थी, अब बोलूँगी! किसी की गुलाम बाँदी नहीं डट्ट कर काम करती हूँ । माल डंगर को गत्तावा डालती हूँ । गोबर थोपती हूँ । ...'११ यह सुनकर सजद बीबी स्वयं समर्पण कर देती है । यह संस्कृति का ज्वलंत उदाहरण है ।

सूफी संतो की वाणी व लोक गीत उपन्यास में कई जगह पर पाये जाते है । संपूर्ण उपन्यास में पंजाबी भाषा का प्रयोग सक्षम रुप से देखने को मिलता है । पंजाब के लोग कद काठी में दिलेर और जाह बाज होने के कारण कई सैनिक में भर्ती होते है, जिसका उदाहरण भी प्रस्तुत उपन्यास में दृष्टव्य है । पंजाब के लोग फौज में भर्ती होने के लिए तत्पर होते है । प्रस्तुत उपन्यास में लाहबीबी के दो पुत्तर फौज में थे । माना गया है कि पंजाब के शेर हंमेशा फौज़ में अगुआई करने के लिए तत्पर रहते है ।

सारतः प्रस्तुत उपन्यास ग्रामीण जनता का ज्वलंत उदाहरण है । उपन्यास में प्रारंभ से लेकर अंत तक ग्रामीण जीवन के अनेक रंग परिलक्षित होते है । त्योहार, लड़ाई- झगड़े, चोरी, भ्रष्टाचार इत्यादि समाज के सारे व्यवहार के बारे में बोखूबी उल्लेखित हुआ है । इतना ही नहीं, लेखिका के द्वारा पंजाब की संस्कृति का वर्णन सराहनीय है । आशा और विश्वास की ताकत के रुप में प्रस्तुत उपन्यास को देख सकते है । लेखिका ने सृजनात्मक भाषा का प्रयोग करके लेखनी में नयापन लाने का प्रयास किया है । प्रस्तुत उपन्यास के द्वारा ग्रामीण परिवेश का परिचय मिलता है । उपन्यास में किसानों का दर्द उभरकर आता है ।

ग्रामीण जीवन के सभी रंग उपन्यास में लेखिका ने भर दिए है । पंजाबी लोकभाषा और बोलियों का धाराप्रवाह का प्रयोग कृष्णा सोबती जी सशक्त रुप से किया है । उपन्यास में किरदारों के माध्यम से संस्कृति का परिचय प्राप्त होता है ।

संदर्भ सूची :

१. अंतर्जाल
२. कृष्णा सोबती, जिन्दगीनामा , राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. २००३, पृ.१८
३. वही, पृ. २१
४. वही,पृ.३७
५. वही,पृ.१०७
६. वही,पृ. १०७
७. वही,पृ.२१३
८. वही,पृ. १३४-१३५
९. वही,पृ. १९८
१०. वही,पृ.१४७
११. वही, पृ.११९

आदिवासी समाज जीवन में व्यक्त चेतना के विविध आयाम
(आदिवासी कविता के संदर्भ में)

डॉ. आरिफ शौकत महात
हिंदी विभाग प्रमुख,
विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापुर (अधिकारप्रदत्त स्वायत्त)
ई. मेल- drmahatas@gmail.com

समय बदलता गया लेकिन हाशियों पर जीते समाज की परिस्थितियों में बदलाव नहीं आया। वह आज भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे सदियों से जीते आ रहे हैं। ऐसे ही सदियों से हाशिए पर जीता आदिवासी समाज जो 5000 वर्षों से भी पुरानी अपनी सभ्यता एवं परंपरा को अपने सहजीविता सिद्धांत के बलबूते पर अपनी अस्मिता के साथ बरकरार रखे हुए हैं।लेकिन वर्तमान दौर में अपनी सहजीविता के सिद्धांत के साथ जीते इस समाज की मान्यता, परंपरा एवं अस्तित्व पर खतरे मंडरा रहे हैं। वर्तमान दौर में हाशिए पर जीते समाज में से सबसे ज्यादा दुर्गति अगर किसी समाज की हुई है तो वह आदिवासी समाज है। भूमंडलीकरण के दौर में विकास का चक्र बडी तेजी से घूमने लगा। कुछ लोगों का विकास तो हुआ लेकिन इस विकास की कीमत बहुत सारे लोगों को चुकानी पड़ी।

अभावग्रस्त जीवन:

आदिवासी समाज की अपनी जीवन शैली है जो जल-जंगल-जमीन से जुड़ी हुई है। परंपरागत जीवन जीने वालायह समुदाय अपनी सारी जिंदगी अपने जल-जंगल-जमीन के बलबूते पर जीते आया है। इससे इसके इस जीने में भले ही वह पिछड़ रहा लेकिन वह अपनी संस्कृति परंपरा एवं अस्मिता को बहुत हद तक बचाए रखने में कामयाब रहा है। पहले भी यह समाज अभावग्रस्त जीवन में जी रहा था फिर भी उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वर्तमान विकास के इस दौर में विकास कुछ लोगों का ही हुआ लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। यह कीमत सबसे ज्यादा आदिवासी समूह ने चुकाई। पहले से अभावग्रस्त जीवन जी रहे इस समुदाय को उसके जल-जंगल-जमीन से बेदेखल करने की प्रक्रिया ने जोर पकड़ा। इसके चलते उनके परंपरागत जीवन पद्धति पर प्रतिबंध आता चला गया। आहिस्ता आहिस्ता यह समुदाय भूख, गरीबी, बेरोजगारी, ऋण ग्रस्तता, कुपोषण आदि की चपेट में आता गया।

दिवासी समुदाय के अभावग्रस्त होने का बहाना करके इनके उद्धार हेतु अनेक बाहरी लोग सक्रिय हो गए जो वास्तविक रूप में इनका शोषण ही करते रहे। इन मुखौटे धारी लोगों की वास्तविकता को डॉ वाहरु सोनवणे की 'स्टेज' कविता उजागर करती है। आदिवासी विका स की बात करते मंच अक्सर आदिवासी के हितौशी नजर आते हैं मगर उनके मंच से आदिवासी की वेदना एवं दुख कभी उजागर होता ही नहीं। इसीलिए कवि कहते हैं स्टेज पर हम गए नहीं और हमें कभी बुलाया नहीं जबकि यह सारा ताम-झाम हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए हो रहा है।

" 'वे' स्टेज पर खड़े हो
हमारा दुःख
हमें ही बताते रहे
"हमारा दुःख
अपना ही रहा
कभी उनका हुआ ही नहीं...."
हमारी 'शंकाएं'-
हम बड़बड़ाए
कान देकर 'वे' सुनते रहे

और निःश्वास छोड़ा
और हमारे कान पकड़कर
हमें ही धमकाया
माफी मांगो नहीं तो.... ।[1]

सदियों से अभावग्रस्त जीवन जीने वाला आदिवासी समुदाय आज भी अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। विकास की इस दौर में इसके जीवन में व्याप्त अभाव को दूर करने वाली शासकीय यंत्रना कहीं-ना-कहीं इनके जीवन को और भी यातनाओं से भर रही है, जिसके चलते इनके अभावों में और वृद्धि हो रही है।

उपेक्षित समाज एवं सीमित संसाधन:

आदिवासी समुदाय सदियों से उपेक्षित जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। वास्तविक रूप में यही लोग धरती के मूल निवासी हैं। इनका पूरा जीवन उनके जल, जंगल, जमीन तक सीमित रहा है। जब जल, जंगल, जमीन के उनके अधिकार पर सवाल उठाए गए या उन्हें उनकी परंपरागत जीवन पद्धति पर कानूनन प्रतिबंधित किया जाने लगा तब इनकी सीमित संसाधन और भी सीमित होते गए।

अपनी आर्थिक विपन्नता पर भाष्य करते हुए रामदयाल मुंडा कहते हैं, समस्त संसार में राजा हमेशा ठाकुर ही होते हैं। हमारे लिए लाज शर्म को छोड़कर जोतना-कोड़ने का काम ही करना ही होगा क्योंकि-

" जो काम करेगा वही खाएगा
कुछ नहीं है लंबी पगड़ी में
जो काम करेगा, वही खाएगा"[2]

यह समाज किसी भी मेहनत से मुँह नहीं मोड़ता। अपनी स्थिति को बेहतर करने का हर प्रयास करता है। इनका यह प्रयास इनकी सीमित संसाधन के आगे दम तोड़ देता है । इसी विसंगति पर भाष्य करते हुए निर्मला पुतुल बाहामुनी कविता द्वारा कहती हैं।

"तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों
पर हजारों पत्तल भर नहीं पाते तुम्हारा पेट
कैसी विडम्बना है कि
जमीन पर बैठ बुनती हो चटाईयाँ
और पंखा बनाते टपकता है
तुम्हारे करियाये देह से टप... टप ... पसीना...!
क्या तुम्हें पता है कि जब कर रही होती हो
तुम दातुन तब तक कर चुके होते हैं सैकड़ों भोजन-पानी
तुम्हारे ही दातुन से मुँह-हाथ धोकर ?
जिन घरों के लिए बनाती हो झाड़ू
उन्हीं से आते हैं कचरे तुम्हारी बस्तियों में?"[3]

अपने होते सीमित संसाधन के प्रति उदासीन यह समुदाय अपनी परंपरागत जड़ों को छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर हो रहा है। इसी की चलते आदिवासी समुदाय में विस्थापन की समस्या बड़ी तेजी से उभर कर सामने आ रही है। न चाहते हुए भी आदिवासी समुदाय अपने जल, जंगल, जमीन को छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर हो रहा है।

"कब तक काम करोगे खून सुखाते हुए
कब तक उद्यम करोगे पसीना बहाते हुए
खून सुखाते हुए, पसीना बहाते हुए
बित्ता भर पेट भरता नहीं-

चलो, हम चलें असम देश को
प्रिय चलो, हम निकलें भूटान धरती को" [4]

अतः यह समुदाय कहने के लिए बेबस है कि अभी हमारा भूख से खोलता हुआ जीव तभी शांत होगा जब हम यहाँ से विस्थापन करेंगें। अपनी भूख की समस्या को मिटाने के लिए आदिवासी समुदाय विस्थापन तो कर रहे हैं लेकिन विस्थापन कर यह समुदाय एक समस्या से निकलकर अनगिनत नहीं समस्याओं में धसता चला जा रहा है। 'ढेपचा के बापू' कविता में निर्मला पुतुल ने कमाने के लिए अपना घर बार छोड़ गए आदिवासी पुरुष के स्त्री की पीड़ा को वाणी देने का काम किया है। इस कविता के माध्यम से निर्मला पुतुल जी वर्तमान आदिवासी समुदाय की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करती है। पति तो अपने यहां के सीमित संसाधन से हारकर काम की तलाश में बाहर जाता है लेकिन उसका परिवार वही जंगल में, गाँव में मौजूद है। समस्याओं से जूझ रहा है। प्रतुत कविता में तीन साल से कमाने परदेस गए पति को पत्नी अपनी आपबीती सुना रही है।

"गाँव-घर का हाल तो जानते ही हो
जिसका मरद साथ नहीं होता
उसे कैसे-कैसे सताते हैं
गोतिया-भाय आस-पड़ोस के लोग
एक बार तो पता नहीं कौन
पिछवाड़े का कटहल तोड़ ले गया सब रातों-रात
और बँधना में सूअर काटकर खा गये
ऊपर पाड़ा के लोग
और एक दिन तो गजब ही हो गया
लखना के बेटे को साँप ने काटा
तो सबके सब आ धमके हम पर
कहने लगे डायन हैं हम" [5]

ढेपचा के बाबू की पत्नी अपने पति के ना होते हुए गाँव वालों की हर बुरी नजर से बचते हुए अपने परिवार को जैसे तैसे मेहनत कर पालना चाहती है लेकिन उसके मेहनत का सही मेहनताना उसे नहीं मिलता। अपने पति के साथ न होने के कारण खेती बाड़ी भी वह ठीक से नहीं कर पाती। इधर गाँव, जंगल में जो काम मिलता है उससे घर खर्च नहीं निकलता। दोना, पत्तल बनाती है। चटाई बनाती है। झाडू, पंखा, दातुन भी बनती है लेकिन इन सब का सही दाम उसे बाजार से नहीं मिलता।

"भूले-भटके गर कभी कोई पैकार आता भी है
तो रुपये जोड़ा माँगता है पंखा
और सौ रुपये दर्जन चटाई
एक तो सब छोड़-छाड़ दिन-भर लगे रहो
उस पर भी गर पचास-साठ नहीं निकले
तो उसे करने से क्या फायदा?" [6]

इन सब से परे वह मजदूरी भी करती है। ईंट-भट्ठे पर जाती है वहाँ भी उसका आर्थिक शोषण होता है। साथ ही ठेकेदार उसके साथ जो हँसी-ठठोली करता है उसे भी बर्दाश्त करना पड़ता है।

सीमित संसाधन के कारण वैसे भी आदिवासी पुरुष कमाने हेतु बाहर जा रहे हैं और विकास के नाम पर आदिवासियों को उनके ही घर से बेदखल किया जा रहा है। शहर के दोस्त के नाम पत्र कविता में कवि अपनी इसी पीड़ा को वाणी देता है। विकास की चपेट में आया उसका गाँव अब उसका रहा नहीं। उसके जीवन सत्व जल-जंगल-जमीन पर भी उसका अधिकार रहा नहीं।

" बाजार भी बहुत बड़ा हो गया है
मगर कोई अपना सगा दिखाई नहीं देता

यहाँ से सबका रुख शहर की ओर कर दिया गया है
कल एक पहाड़ को ट्रक पर जाते हुए देखा
उससे पहले नदी गयी
अब ख़बर फैल रही है कि
मेरा गाँव भी यहाँ से जाने वाला है" [7]

आदिवासी समाज अपनी बिगड़ी परस्थिति पर प्रतिक्रिया देना चाहता है लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी अस्मिता की पहचान की लड़ाई सभ्य कहे जाने वाले समाज को उन पर होता हमला नजर आता है। अतः यह समाज आज अपेक्षित जीवन जीने के लिए मजबूर है। साथ ही अपने संसाधनों को जो की वास्तविक रूप में सीमित हैं उसे भी बचाए रखने में असफल हो रहा है।

दोहरा अभिशाप/ विवशता-

धरती का मूल निवासी कहा जाने वाला आदिवासी समुदाय दोहरे अभिशाप के साथ जी रहा है। एक ओर उसे प्रकृति से दो-चार हाथ होना पड़ता है जबकि वह उसकी जीवन वाहिनी है तो दूसरी ओर सभ्य कहे जाने वाले समाज की अमर्यादित आकांक्षाओं के खिलाफ उसे लड़ना पड़ता है। उसका यह संघर्ष एक तो प्राकृतिक है दूसरा मानव निर्मित है।

वर्तमान समाज में आदिवासी समाज दोहरे संघर्ष से जूझ रहा है। विकास के नाम पर प्रकृति पर होता अत्याचार प्रकृति के विध्वंस रूप धारण करने का कारण बनी हुई है। जिसके चलते प्रकृति से सीधे संपर्क में आने वाले इस समुदाय को सबसे ज्यादा उसके गुस्से का सामना करना पड़ता है। तो दूसरे तरफ मानव की अमर्यादित आकांक्षाओं के कारण आदिवासी समुदाय के जल-जंगल-जमीन में व्याप्त प्राकृतिक संसाधनों के चलते उन्हें उन्हीं के जमीन से बेदखल करने का प्रयास उन्हें संघर्ष पर उतारू कर रहा है। रामदयाल मुंडा 'जंगल जल रहे हैं' कविता के माध्यम से इन्हीं खतरों के प्रति अपने लोगों को सचेत कराते हैं। आज इन्हीं की प्राकृतिक संपदा पर इनका अधिकार न के बराबर है। इन्हें इनके ही जल-जंगल-जमीन से बेदखल किया जा रहा है। यह षड्यंत्र इतने सुचारू रूप से चल रहा है कि उनकी बेबसी और व्यवस्थाके दोगलेपन से सारी दुनिया परिचित है लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पा रहा।

"कोई नहीं बोलता इनके हालात् पर
कोई नहीं बोलता जंगलों के कटने पर
पहाड़ों के टूटने पर
नदियों के सूखने पर
ट्रेन की पटरी पर पड़ी
तुरिया की लावारिस लाश पर
कोई कुछ नहीं बोलता।" [8]

आदिवासी समुदाय के इस दोहरे अभिशाप को अनुज लुगुन अपने काव्य संग्रह 'बाघ और सगुण मुंडा की बेटी' में खुलकर व्यक्त करते हैं। आदिवासी समाज प्राकृतिक बाघ से त्रस्त है और वह मनुष्य में उपजे चानर- बानर (बाघ) से भी त्रस्त है। वह एक साथ दोनों से संघर्ष कर रहा है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। प्राकृतिक बाघ से लड़ने की कला वह जानता है। अपने पुरखों से वह यह कला सीख चुका है। प्राकृतिक बाघ के अपने नियम हैं। वह पेट भरने पर शिकार नहीं करता। "बचपन से ही अपने पूर्वजों से बाघ के किस्से सुनता आया हूँ। कभी हल जोतते समय, कभी महुआ चुनते हुए, राह चलते हुए, बैल-बकरी चराते हुए बाघ से भिड़ने की कई रोचक कहानियाँ मेरे गाँव की पगडण्डियों में बिखरी हुई हैं। लेकिन कभी भी मैंने अपने पूर्वजों से बाघ से डरने की बात नहीं सुनी। कभी भी किसी की बातों से यह एहसास नहीं हुआ कि बाघ के होने से उनकी सम्पूर्ण जाति विलुप्त हो जाएगी। न ही उनको बाघों से विस्थापित होने का डर था और न ही बाघों को उनसे । किसी ने तो यह भी सुनाया कि जब वे बाघ के साथ आमने-सामने हो गये तो उन्होंने बाघ से बस इतना ही निवेदन किया कि हम अपने-अपने रास्ते चल रहे हैं और दोनों निर्भीक होकर अपने-अपने रास्ते चलते रहे।" [9] लेकिन मनुष्य में व्याप्त बाघ इन सारे प्राकृतिक नियमों से परे हैं। यह अपने लोगों का ही शिकार कर रहे हैं।

"जंगल पहाड़ी के इस ओर है और

बाघ पहाड़ी के उस पार
पहाड़ी के उस पार राजधानी है,
उसने अपने नाखून बढ़ा लिए हैं
उसकी आँखें
पहले से ज़्यादा लाल और प्यासी हैं
वह एक साथ
कई गाँवों में हमला कर सकता है
उसके हमलों ने
समूची पृथ्वी को दो हिस्सों में बाँट दिया है,
जहाँ से वह छलाँग लगाता है
वहाँ के लोगों को लगता है
यह उचित और आवश्यक है
जहाँ पर वह छलाँग लगाता है
वहाँ के लोगों को लगता है
यह उन पर हमला है
और वे तुरन्त खड़े हो जाते हैं
तीर-धनुष, भाले - बरछी और गीतों के साथ" [10]

आदिवासी समुदाय का संघर्ष प्राकृतिक आपदाओं से कहीं ज्यादा मानव निर्मित आपदाओं से जुड़ा हुआ है। इन लोगों के बीच मौजूद उलटबग्घा बाघ हरदम इनके लिए खतरा बना हुआ। क्योंकि इसकी कोई पहचान नहीं है। ना ही तो इसके हमले करने के तरीके के कोई नियम हैं। वह इन्हीं लोगों के बीच मौजूद है। परंपरागत जीवन जीने वाला यह समुदाय पहले से ही अपनी सीमित संसाधनों के कारण एवं प्राकृतिक संघर्ष के कारण अभिशप्त है। वर्तमान समय में यह समुदाय विकास के नाम पर होने वाले अत्याचार से त्रस्त है। आज वह जैसे तैसे इस दोहरे अभिशाप से लड़ते हुए अपनी अस्मिता एवं आदिवासीयत को बचाने के लिए संघर्षरत है।

सामाजिक एवंराजनीतिक उदासीनता-

भारत का सामाजिक ढाँचा प्रारंभिक काल से ही बहुसामुदायिक रहा है। यहां विभिन्न धर्म, जात-पात, पंथ, वर्ग, समुदाय के लोग साथ रहते आए हैं। इन सभी की अपनी सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएँ हैं। इन लोगों के जीवन में इनकी अहम भूमिका रहती है। भारत के बहुसामुदायिक सामाजिक ढाँचे में ऐसे बहुत से लोग एवं समुदाय हैं जो आज भी मुख्य धारा में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्षरत हैं। वास्तव में उनके संघर्ष का मूल कारण मुख्य धारा में स्थापित समाज द्वारा उनकी होती उपेक्षा है। इन उपेक्षित समाज की दुर्गति और ज्यादा तभी होती है जब इन्ही समाज द्वारा संचालित अर्थतंत्र, राजनीति तंत्र इनकी घोर उपेक्षा करते हैं। वर्तमान दौर में आदिवासी समाज के संघर्ष के मूल तक पहुँचे तो इन्हीं कारणों को उनकी जड़ों में हम पाएँगे। "पहले जमींदार और अंग्रेज मिलकर आदिवासियों का शोषण कर रहे थे लेकिन आजाद भारत में सत्तासीन लोग और बड़ी-बड़ी देशी-विदेशी कंपनियों के मालिक मिलकर उनका शोषण ही नहीं बल्कि उनसे उनका सब कुछ छीन भी रहे हैं। यह सब कुछ किया जा रहा है 'विकास' और उन्हें 'सभ्य' बनाने के नाम पर जोकि एक तरह का छलावा है। इसका वीभत्स रूप हम झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छतीसगढ़ में देख सकते हैं और इसी का परिणाम है की कई जनजातियाँ ख़त्म हो गई हैं कई ख़त्म होने के मुहाने पर बैठी हैं।" [11]

आदिवासियों का विकास सिर्फ कागजों तक सीमित रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ बनाई गई परंतु इन योजनाओं की गंगा कभी इन तक पहुँची नहीं। सरकार द्वारा आदिवासियों की कल्याण हेतु जितने भी प्रयास किए गए उनकी वास्तविक तस्वीर 'तुमने स्कूल बनाया' कविता में स्पष्ट होती है।

"तुमने स्कूल बनाया

गाँव वालों की शिक्षा के लिए
पढ़ने वाले बैठे हैं
(किन्तु) मास्टर नहीं हैं, हे राजा
कितने दिन ऐसे चलेगा
तुम्हारा राज, हे राजा ?
तुमने अस्पताल बनाया
रोगियों की सेवा के लिए
बीमार इन्तजार कर रहे हैं
(किन्तु) डॉक्टर नहीं हैं, हे राजा
कितने दिन ऐसे चलेगा
तुम्हारा राज, हे राजा?" [12]

यही स्थिति आदिवासियों के उद्धार हेतु बनाए गए सारी योजनाओं की है। इनके विकास के लिए योजनाओं का सुंदर से सुंदर ढाँचा बना है लेकिन अंदर से वह खाली एवं खोखला है।

पंचवार्षिक योजनाओं के नाम पर आखिर कब तक छलावा देते रहोगे यह प्रश्न अब हर आदिवासी पूछने के लिए मजबूर हो गया है। आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने की बात करने वाले कहते हैं कि आदिवासी विकास की इस गंगा के संपर्क में आने के बाद सभ्य बन रहे हैं। शिक्षित हो रहे हैं इनके अंदर राजनीतिक सामाजिक चेतना जाग रही है जिसके चलते यह आने वाले समय में मुख्य धारा में शामिल होंगे, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि आदिवासी सिर्फ चौथी श्रेणी के नागरिक हैं, जो सत्ताधारियों को उनके सत्ता तक पहुँचाने का साधन मात्र हैं।

"इस देश में कास्ट सर्टिफिकेटों के माध्यम से ही
पहचाने जाते हम लोग
चौथी श्रेणी के नागरिक होने का
दर्द भोगते रहेंगे कब तक ?" [13]

'ढेपचा के बाबू' कविता के माध्यम से आदिवासी स्त्री के द्वारा निर्मला पुतुल जी आदिवासी समुदाय की होती राजनीतिक एवं सामाजिक शोषण की पूरी दास्ताँ बयाँ करती है। सरकार की तरफ से आदिवासियों के लिए योजनाएं बनाई गई है लेकिन वह योजनाएँ सच में उन तक पहुँची है या नहीं? पहुँची है तो उसकी जमिनीं हकीकत क्या है? यह शोध का विषय है।

"बड़ी मुश्किल से लाल - कार्ड बनवाया था
पर कोई फायदा नहीं दिखता उसका
कभी-कभार गर कुछ आता भी है
तो उधर प्रधान ही छाँक लेता है ऊपर-ऊपर" [14]

यही स्थिति सरकार द्वारा चलाए गए सारी योजनाओं की है। इंदिरा आवास योजना के हक़दार तो बेघर वाले हैं लेकिन गाँवों में इस योजना के लाभार्थियों को की सूचि बनाई जाए तो उसमें संपन्न परिवार ही नजर आयेंगें। जो थोड़े बहुत जागरूक नागरिक हैं वह इसके लिए कोशिश करते हैं लेकिन उनकी कोशिशों को कभी सफलता नहीं मिलती।

"इन्दिरा आवास के लिए बहुत दौड़-भाग की -
पंचायत सेवक को मुर्गा भी दिया
प्रधान को भी दिया पचास टका
पर अभी तक कुछ नहीं हुआ
पूरा डेढ़ साल हो गया" [15]

आदिवासियों के विकास के नाम पर इनका शोषण हर किसी ने किया है। जब आदिवासी समुदाय इन सारे क्रियाकलापों से अवगत हुए तो उन्होंने अपनी आदिवासियत को बचाए रखने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाया। उनके इस संघर्ष के हकीकत

को जाने बिना ही समाज, राजनीतिक, मीडिया, न्याय व्यवस्था आदि के द्वारा इन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। अपनी इसी पीड़ा को 'अनुज लुगुन' अपनी 'गुरिल्ले के आत्मकथन' कविता के द्वारा विस्तार से व्यक्त करते हैं। प्रस्तुत कविता में आदिवासियों की सभ्य समाज, राजनीति एवं व्यवस्था के द्वारा होती उपेक्षा की जीवंत तस्वीर देखने मिलती है। इन सारी व्यवस्था जिनमें सभ्य समाज, मीडिया कर्मी, चुने हुए नेता, न्याय प्रणाली है, जो इन्हीं के लिए होने का दंभ भरती है। लेकिन उनकी ओर से मिलती अपेक्षा आदिवासी समुदाय को गहरी चोट दे जाती है। अतः आदिवासी समुदाय सभी को अपनी इस परिस्थिति से अवगत कराना चाहता है।

"एक शोधकर्त्ता
एक पत्रकार
एक पेंटर
एक फोटोग्राफर
एक कलाकार और
एक प्रतिभाखोजी कोच की तरह
कविता को झारखंड घुमाना चाहता हूँ
टूटे-फूटे शब्दों में
कविता जैसी कुछ पंक्तियाँ
लिखने का प्रयास करता हूँ
कविता को झारखंड में घुमाना चाहता हूँ ।" [16]

वास्तव में कवि का यह मानना है कि उननी वास्तविक स्थिति को देखे बिना कोई भी उनके प्रति अपनी राय न बना ले। साथ ही वह यह भी दिखाना चाहता है कि विकास के नाम पर इन्हें मुख्य धारा में लाने का दंभ भरने वालों की वास्तविकता क्या है? वह अपनी वर्तमान परिवेश को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ सारी दुनिया के सामने लाना चाहता है कि किस तरह उन्हीं के विकास के नाम पर उनका शोषण हो रहा है। वह यह बताने से भी नहीं चुकता कि समाज, राजनीति एवं अन्य व्यवस्था के घटकों के द्वारा उनकी घोर उपेक्षा हो रही है।

आजादी के 75 साल बाद भी आदिवासी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। आजादी मिलने के बावजूद इन्हें इनके हक नहीं मिले। इसी कारण इनके लिए आजादी कोई खास मायने नहीं रखती। अपनी वास्तविक पीड़ा को वाणी देने का काम आदिवासी कवियों ने किया है। साथ ही व्यवस्था से कड़े सवाल भी पूछें हैं। सत्ता द्वारा फैलाये आदिवासियों के विकास के सारे भ्रम को ये दूर करते हैं और इनके नीतियों की विसंगतियों पर प्रहार करते हैं।

अतः यह मानने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि विकास के नाम पर आदिवासी समुदाय के साथ खिलवाड़ होता रहा है। प्रकृति का मूल निवासी आदिवासी समुदाय अपने जल-जंगल-जमीन से जुड़ा हुआ अपने सहजीविता के सिद्धांत के साथ जीने का आग्रही है। विकास के नाम पर और इन्हें सभ्य बनाने की होड़ में इन्हीं की आदिवासियत पर जाने-अनजाने प्रहार किए गए हैं। इनके अस्मिता पर होते प्रहार इन्हें संघर्ष के लिए अमादा कर रहे हैं। इनका संघर्ष इनकी अस्मिता को बनाए एवं बचाए रखने का प्रामाणिक प्रयास मानकर इनकी वास्तविक जरूरतों को पूरा करना समाज, राजनीती एवं व्यवस्था का प्रमुख दायित्व बनता है। ऐसा कहना गलत न होगा।

संदर्भ ग्रंथ

1. सं. गुप्ता रमणिका, आदिवासी स्वर और नयी शताब्दी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 101
2. सं. गुप्ता रमणिका, कलम को तीर होने दो, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 51
3. पुतुल निर्मला नगाड़े की तरह बजाते शब्द भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 12
4. सं. गुप्ता रमणिका, कलम को तीर होने दो, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 54
5. पुतुल निर्मला नगाड़े की तरह बजाते शब्द भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 41

6. वही, पृष्ठ क्र. 44-45
7. सं. गुप्ता रमणिका, कलम को तीर होने दो, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली। पृष्ठ क्र. 77-78
8. वही, पृष्ठ क्र. 65
9. लुगुन अनुज, बाघ और सगुना मुंडा की बेटी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ क्र.25
10. वही, पृष्ठ क्र. 33
11. सं. मीणा सुरेश चंद, मीणा चैनसिंह, आदिवासी साहित्य समकालीन चुनौतियाँ, क़लमकार पब्लिशर्स प्रा. लि. दिल्ली, पृष्ठ क्र.45
12. सं. गुप्ता रमणिका, कलम को तीर होने दो, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ क्र.52
13. वही, पृष्ठ क्र. 117
14. पुतुल निर्मला नगाड़े की तरह बजाते शब्द भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली, पृष्ठ क्र.43
15. वही, पृष्ठ क्र. 43
16. सं. गुप्ता रमणिका, कलम को तीर होने दो, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ क्र.129

21 वी सदी के उपन्यासों में सामाजिक व सांस्कृतिक चेतना

डॉ. विनोद श्रीराम जाधव
हिंदी विभागाध्यक्ष
मत्स्योदरी शिक्षण संस्था संचालित
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय
अम्बड, जिला जालना, महाराष्ट्र

साहित्य समाज की दिशा एवं दशा का प्रतिबिम्ब होता है, जिसमें एक ओर सभ्यता एवं संस्कृति के दर्शन होते हैं तो दूसरी तरफ समाज का अंतर्विरोध भी स्पष्ट दिखाई देता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से लेकर आधुनिक व अति आधुनिक काल तक साहित्यिक मनीषियों ने तात्कालिक समाज के अंतर द्वंदों को ही उकेरा है। हम देखते हैं कि छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, और नयी कविताओं में उत्तरोत्तर नूतनदृष्टि, नूतन भावबोध, नूतन शिल्पविधान वाली रचनाएं सामने आई हैं, जो जनसामान्य की अनुभूतियों को सशक्त करने की प्रेरणा देती हैं। इन रचनाओं में यथार्थवादी दृष्टिकोण का समन्वित रूप हैं। आधुनिक साहित्य में जनमानस की उमंग और पीड़ा के साथ-साथ वर्तमान सभी व्यवस्थाओं से विद्रोह भी दिखाई देता हैं। हम थोड़े में कह सकते हैं की आधुनिक हिंदी साहित्य में मानवतावादी भावना कूट-कूट कर भरी हुई हैं। जैसा की हम सभी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि जो साहित्य अपने युग का चित्र खींचता है और भावी पीढ़ी के लिए सांकेतिक मार्गदर्शन भी करता है वही साहित्य अपने समय की अमिट छाप जन-जन के हृदय पर अंकित कर पाता है। हमारे देश में राजनितिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक क्षेत्र की समस्याएं एक-दूसरे से गुँथी हुई हैं। इसीलिए किसी एक क्षेत्र में बदलाव या ऊँच-नीच आने से प्रायः सभी क्षेत्र गहराई से प्रभावित होते हैं या उनमें भी परिवर्तन आने लगते हैं, जिससे समस्त मानव जीवन झंकृत हो उठता है। चूँकि परिवर्तन ही विकास की जननी है, इस तथ्य के अनुसार संसार में हर एक का परिवर्तन होता है।। कभी-कभी इसी परिवर्तन की लहर के प्रवाह में परिस्थितियां बद से बदतर भी होजाती हैं। और ऐसे में व्यक्तियों पर जुल्म होना आरम्भ होजाता है। व्यक्तियों का शोषण जब निरंतरता से होता जाता हैं तब आती विरोध की वाणी। साहित्यकारों और पत्रकारों की लेखनी में उफान... तब सम्मुख आता है साहित्य का बल और उग्र होते हैं साहित्यकारों के स्वर...इस तरह से होता हैं अनेकानेक विमर्शों का जन्म। समाज का अभिन्न अंग और साहित्य का पुजारी होने के नाते समाज को आहत कर देने वाले अनगिनत दर्द को महसूस करते हुए समाज का अच्छा बंदा और हृदय स्पर्शी साहित्यकार की भूमिका के अंतर्गत हिंदी की सुप्रसिद्ध कथाकार डॉ. सुश्री शरद सिंह की इन पंक्तियों से आलेख का आरम्भ करना चाहूँगा..

"हमारी किताबों के खामोश पन्नें, बहुत शोर करते हैं,गर कोई पढ़ ले
इनमें हक़ीक़त की ऐसी है मिटटी, जो इंसान चाहे, नई रूह गढ़ ले।"(१)

यादों का घेरा ज्यादा पुराना भी नहीं है। ऐसा लगता है सब अभी ही तो घटित हुआ है। फिर भी ना जाने क्यों लोगों ने इतने हर्ष और उल्लास के साथ २१ वीं सदी का स्वागत किया। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसे देखकर तो लगता है कि आने वाले समय का हर एक पल विज्ञान से ओतप्रोत रहेगा। और सच में ऐसा हुआ भी। हम देख रहे हैं कि दस वर्ष की वैज्ञानिक उपलब्धियों की यात्रा इतनी लम्बी और प्रभावशाली हुई है जितनी पहले शताब्दी में भी असंभव थी। ऐसे में हम सभी की यही चिंता थी की आपाधापी के इस जीवन में मनुष्यों के पास शब्द संवाद करने का वक़्त ही शेष नहीं है। दूरदर्शन या इन्टरनेट के लगातार बढ़ते चैनलों से पाठकों और पुस्तकों के बीच दूरियाँ बढ़ गई हैं तब साहित्य का क्या होगा..? और अगर मानव साहित्य से दूर होता गया तो सारे सदविचारों का ढांचा ही टूट कर बिखर जायेगा। लेकिन यह सब हमारी कोरी कल्पना थी जबकि ऐसा बिलकुल भी नहीं हुआ। फिर भी...साहित्य के प्रभाव से समाज और संस्कृति के रूपाकार में जो बदलाव आये हैं उन पर विचार किया जा सकता हैं कि क्या ये बदलाव हमारी कल्पनाओं के अनुरूप ही हैं..? विज्ञापनों की भूख से बिलबिलाता हुआ हमारा आज का मीडिया संस्कृति के नाम पर जो परोस रहा है क्या यही हमारी अपेक्षा थी...? किन्तु बात विचाराधीन यह भी है कि क्या विज्ञान और तकनीक के नाम पर सूचनावाद में केवल सामाजिक व सांस्कृतिक गुमनामी का अन्धकार फ़ैल रहा है...क्या

यही उनका लक्ष्य था...? और यदि बाजारवाद के दबाव में ऐसा कुछ हो रहा है जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है या जो हमने कभी सोचा तक नहीं..। क्या इसे रोका जा सकता है..? क्या यह अनपेक्षित २१ वीं सदी भाग-दौड़ की सदी है..? क्या वैश्वीकरण की चपेट में इंसानियत, दया, करुणा, प्रेम व आत्मीयता का खून होगया है..? क्या धर्म और जातिवाद की कट्टरता फिर से उभरी है..? क्या बंद दरवाजों की संस्कृति ने हमें भीड़ में भी परायेपन की अनुभूति दी है..? क्या सचमुच सारा समाज शान्ति और अमन के लिए तरस रहा है..? क्या समाज में विचारों की संकीर्णता और ऊँच-नीच के भाव ने आपसी वैमनस्य बढ़ा दी है..?क्यों आज हर जगह से धोखाघड़ी, चोरी-डकैती, खून व बलात्कार की ही ख़बरें सुनने व देखने को मिलती है..? इन वाकियों पर या इन ज्वलंत और दिल दहला देने वाले प्रश्नों पर गोपालदास सक्सेना'नीरज'की पंक्तियाँ याद आती हैं—

"व्यक्ति-व्यक्ति के बीच खाईयां, लहू बिछा मैदानों में ।
घूम रहा है युद्ध सडक पर, शांति छिपी शमसानों में ॥
जंजीरें कट गई कब से, मगर आज़ाद हुआ नहीं इंसान ।
दुनियाभर की ख़ुशी कैद है चांदी जड़े मकानों में ॥"(२)

समाज, साहित्य और संस्कृति का सम्बन्ध **'आधार-आधेय'** की तरह है जो कभी भी अलग नहीं होते हैं। साहित्य का आदि और अंत समाज से हैं इसी प्रकार समाज की अभिव्यक्ति साहित्य का प्राम्भिक उद्येश्य होता है और समाज को सुसंस्कृत और संस्कारित साहित्य ही करता है। साहित्य अपनी सभी विधाओं से समाज के आचार-विचार और व्यवहार को चित्रित करने व संवारने में लगा रहता है। उपन्यास एक अन्यतम विधा है जो व्यष्टि और समष्टि को रूपायित करने में पुर्णतः समर्थ है। इसमें व्यक्ति और समाज के अंतः और बाह्य स्वरुप का चिंतन व चित्रण होता है। जब एक साहित्यकार युगीन समाज के अन्तः और बाह्य, उभयविध रूपों का पूर्ण तटस्थ व निष्पक्ष भाव से चित्रण करता है तब वह साहित्य का यथार्थ चित्रण वाला स्वरूप होता है। साहित्य के इस चित्रण के पीछे साहित्यकार का यही मंतव्य होता है—'समाज में आई विकृतियों से पाठकों को अवगत करवाना तथा उन विकृतियों का परिष्कार व परिमार्जन कर के सद्विचारों व संस्कारों के साथ पुनः प्रतिष्ठित करना। संस्कृति को हम साधारण शब्दों में इस तरह जान सकते हैं—**"जिन तत्वों से मानव अपना मानसिक एवं शारीरिक परिष्कार करता है और परिष्कार के उपरांत अपनी उज्वल वृत्तियों से समाज का उन्नयन तथा राष्ट्र उत्थान करता है इसी को संस्कृति कहते हैं।"(३)** दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि—**"किसी भी व्यक्ति द्वारा जाती, समाज और राष्ट्र के सामजिक मूल्यों, परम्पराओं एवं आदर्शों के समुचित निर्वाह के लिए की जाने वाली चेष्टाएँ 'संस्कृति' कहलाती है।"(४) हिंदी शब्द सागर में संस्कृति के लिए शुद्धि, सफाई, संस्कार, सुधार, मानसिक विकास, सजावट, सभ्यता और शाहस्तगीआदि अर्थ बताये गए हैं।"(५)** डॉ. रूपनारायण त्रिपाठी के शब्दों में—**मानव मात्र के श्रेष्ठ आदर्श तथा अनुकर्णीय आचार-विचार संस्कृति की परिधि में समाविष्ट होते हैं। संस्कृति मानव जीवन की संवाहिका है। किसी भी राष्ट्र की जीवन धरा का प्राण स्त्रोत है।"(६)**

संस्कृति से सांस्कृतिक शब्द बनता है। भारत देश मानवीय चिंतन धारा और जीवन विषयक सर्वतोमुखी उदात्त दृष्टिकोण के कारण एक जीवन पद्धति का आविष्कर्ता और प्रवक्ता रहा है। राष्ट्रीय जीवन के लम्बे काल प्रवाह में इसने जो सांस्कृतिक चेतना अर्जित की है वह मानवता की उच्च मनोभूमि और विकासशील सामाजिक सभ्यता की कहानी है। विदेशी लोगों से इतनी यातनाएं सहने के बाद भी इस संस्कृति ने जीवन मूल्यों का परिक्षण कर इसने स्वयं को इतना गतिशील बनाये रखा है। हम सांस्कृतिक चेतना को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं---**"सांस्कृतिक चेतना व्यक्तिगत रूप से अनुभूत होकर भी 'स्व' से ऊपर उठकर सामाजिक हित की बात करती है। इसीलिए एक साहित्यकार सृजन के दौरान 'स्व' का इस तरह से विस्तार करता है कि सम्पूर्ण विश्व के सांस्कृतिक तंतु इसमें समाविष्ट होजाते हैं। और यह सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त 'एक तत्व' का दर्शन करने लगता है और यही चेतना का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप होता है जिसे ही हम "सांस्कृतिक चेतना" कहते हैं।"(७)**

समाज और सामाजिक चेतना—"समाज एक से अधिक लोगों का समुदायों से मिलकर बने एक वृहद समूह को कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रिया कलाप करते हैं जैसे—आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह

आदि । **समाज लोगों का ऐसा समूह होता है जो अपने अन्दर के लोगों के मुकाबले एनी समूहों से काफी कम मेलजोल रखता है ।"(८)** समाज विकिपीडिया—अंतरजाल से। राईट के अनुसार—"मनुष्य के समूह को समाज नहीं कहा जाता है बल्कि समूह के अंतर्गत व्यक्तियों के संबंधों की व्याख्या का नाम समाज है ।"(९) हिंदी साहित्य में सामजिक चेतना का अर्थ व स्वरुप—ललिता पहल। सामाजिक चेतना यानि क्या..? चेतना का समाज से सम्बन्ध बताते हुए हिंदी विश्वकोशकार ने लिखा है कि—"चेतना सामाजिक वातावरण के संपर्क से विकसित होती है वातावरण के प्रभाव से मनुष्य नैतिकता, औचित्य और व्यवहार कुशलता प्राप्त करता है। यही विकास चेतना का विकास कहलाता है। (१०) ललिता पहल। डॉ. सारस्वत के अनुसार—"सामाजिक चेतना मानवीय संज्ञान का वह रूप हैं जो लौकिक स्तर पर हमारे विवेक को समाज के विविध पक्षों से जोड़ता है और अलौकिक स्तर पर चित्ती के रूप में अभिज्ञात होकर वैश्विक संविद या आत्म चैतन्य के रूप में विवेचित होता है। शास्त्रीय शब्दावली में चेतना जहाँ चित्ती अथवा संविद में परिगृहीत है वहां सामान्य शब्दावली में वह विवेक के विभिन्न स्तरों पर कार्य अकार्य का बोध कराने वाली शक्ति भी हैं ।"(१२) सामाजिक चेतना केवल समझ ही नहीं देती है बल्कि यह सामाजिक उद्येश्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं। हमारे कुंठाग्रस्त जीवन में आशा व विश्वास की रोशनी जागृत कर उन्हें एक सूत्र में पिरोना सामाजिक चेतना का कार्य है।

२१ वीं सदी के उपन्यासों में सांस्कृतिक व सामजिक चेतना की बात करे तो चुनौतियां और सरोकारों में २० वी सदी से कुछ भिन्न दिखाई देती हैं। पिछली शती के अंतिम दों दशकों से हमारे देश में जो भूमंडलीय स्थितियां बनती चली गई इस सदी के साहित्य के केंद्र यही एक चिंता का विषय बना हुआ है। वैश्विक गाँव और ग्लोबल विलेज की अवधारणा ने जो हमारा पश्चिमीकरण और अमेरिकीकरण किया है इससे साहित्य की सभी विधाएं प्रभावित हुई हैं विशेष रूप से **उपन्यास**। क्योंकि कुछ समय पूर्व उपन्यास अतीतजीवी हुआ करता था अब इसने अतीत से पल्ला झड कर वर्तमान में अपनी सांसे लेना आरम्भ किया है। २१ वी सदी में चन्द्रकान्ता का प्रसिद्द उपन्यास **कथा सतीसर** जो २००१ में प्रकाशित हुआ था और जिसमें **कश्मीर का सामजिक और सांस्कृतिक** चित्रण इतनी खूबी से किया गया है कि उपन्यास पढ़ते-पढ़ते काल्पनिक रूप से हम सीधे कश्मीर जा पंहुचते हैं। इसी तरह अलका सरावगी का **शेष कादंबरी** उपन्यास जो २००१ में प्रकाशित हुआ था जो **मारवाड़ी समाज और संस्कृति** का चित्रण करता है इतना प्रसिद्द नहीं हुआ था लेकिन इन्हीं का दूसरा उपन्यास **काशी का अस्सी** जो २००२ में एक नए अंदाज़ में रचा गया और सभी के दिलों में घर कर गया।हालाँकि इस उपन्यास में भी मारवाड़ी समाज एवं उसकी संस्कृति का ही चित्रण है लेकिन साथ ही उदारीकरण और खुले बाज़ार की राजनीती पर मारक टिप्पणियों के साथ व्यंगात्मक शैली के कारन उपन्यास अत्यंत रौचक बन है। इसी सदी का आंवा उपन्यास जो चित्र मुद्गल द्वारा रचित है जिसमे वृद्धवस्था की समस्या को गहरी संवेदना के साथ चित्रित किया है।जिस प्रकार पुष्प मैत्रेयी ने ब्रज और बुंदेलखंड क्षेत्र के ग्रामीण समाज की संस्कृति को अपने **चाक** और **इदन्नमम** उपन्यास में चित्रित किया था ठीक उसी तरह रामधारी सिंह दिवाकर का **टूटते दायरे** उपन्यास भी बिहार के संक्रमणकारी ग्रामीण समाज की नब्ज़ पकड़ने का भरसक प्रयत्न करता है जो २००२ में प्रकाशित हुआ था। नीरजा माधव का यमद्वीप उपन्यास जो २००२ में लिखा गया था और इसमें भी समाज की दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण है जो किन्नरों की मनोव्यथा को महाभारत की शिखंडी का उदहारण देकर व्यक्त किया है। इसी तरह एस.आर.हरनोट द्वारा लिखित उपन्यास **हिडिम्ब** उपन्यास जो २००३ में लिखा गया था और जिसमे हिमाचल के जनजीवन और वहां की संस्कृति को हरनोट ने बड़े चटक रंगों में चित्रित किया है। इसके बाद क्रमशः २००४ और २००५ में बहुत से ऐसे उपन्यास आये जिसमे समाज की बद से बदतर होती हुई स्थिति का गहरी संवेदना के साथ चित्रण हुआ है जैसे—भीमसेन त्यागी का उपन्यास—ज़मीं जो सच में जमीन से जुडा हुआ प्रतीत होता है। २००५ में नासीरा शर्मा का **कुंइयाँ जान**, ज्ञान प्रकाश विवेक का **दिल्ली दरवाजा** और शरद सिंह का **पिछले पन्ने की औरत** इत्यादि। वर्ष २००६ में महुआ मांझी का **बोरीशाइल्ला** उपन्यास बांगलादेश की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति का गहरी मार्मिकता के साथ चित्रण करता है। इसी तरह २००७ में रविन्द्र वर्मा के तीन उपन्यासों का चित्रण हुआ—**'दस बरस का भंवर'**, **'मैं अपनी झाँसी नहीं दूंगा'** और **'निन्यानवे'** जिसमें समाज की यथार्थ स्थिति और वहां की सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया गया है। इसी वर्ष २००७ में अशोक भौमिक का **'मोनालिसा हंस रही है'** उपन्यास आया। तदन्तर २००८ में काशीनाथ सिंह का **'रेहन पर रघ्घू'**, नासिरा शर्मा का **'जीरा रोड'** उपन्यास आये जिसमे दुबई की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया है जिसमे डायस्पोरा यानि कि सांस्कृतिक विस्थापन की समस्या को मुख्य रूप से उकेरा है। नासिरा शर्मा

के इस उपन्यास मध्यपूर्व एशिया और भारत की राजनितिक और सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाता है। इलाहबाद के पिछड़े मोहल्ले 'चक' से लेकर दुबई जैसे आधुनिक शहर तक का वर्णन इस उपन्यास में हुआ है। इसके बाद २००८ में अनामिका के दों उपन्यास प्रकाशित हुए—**'दस द्वारे का पिंजरा'** तथा **'तिनका तिनके पास आये'। दस द्वारे का पिंजरा** में अनामिका ने मुजफ्फरनगर की जोगनियाँ कोठी को केंद्र में रख कर पंडिताइन रमा बाई, वैश्या ढेला बाई जैसी प्रखर समाज सुधारिका नारियों के स्त्री उत्थान के अथक प्रयत्नों का चित्रण हुआ है। वर्ष २००९ में ममता कालिया का **'दुक्खम-सुक्खम'** तथा मृदुला गर्ग का **'मिलजुल मन'** प्रियंवदा का **'छुट्टी के दिन का कोरस'** और पंकज विष्ट का **'पंख वाली नाव'** इत्यादि उपन्यास आये जो २१ वी सदी की सामजिक और सांस्कृतिक चेतना को चित्रित करते हैं जिसमे विभिन्न प्रकार की सामाजिक व सांस्कृतिक समस्याएं अत्यंत मार्मिकता से व्यक्त की गई है। २०१२ में काशीनाथ सिंह का **'महुआ चरित्र'**, गिरिराज किशोर का **'स्वर्ण मृग'**, महुँआ माजी का **'मरंग घोडा नीलकंठ हुआ'** और रजनी गुप्ता का **'कुल जमा बीस'** इत्यादि उपन्यास आये जिसमें रचनाकारों ने सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को ही अपने लेखन का केंद्र बिंदु बनाया है।

साहित्य में भाषा का भी अत्यंत महत्व होता है। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि वर्तमान जगत का मानव **संस्कार विहीन** होगया है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है..? यह जानने से पहले इस बात पर मंथन कर लेना समचिन होगा कि इन मानवों को **संस्कार विहीन** कौन कर रहा हैं...? उत्तर में यही रहेगा हम स्वयं हमारी बर्बादी के जिम्मेदार हैं दूसरा कोई नहीं। क्या हम कभी भी धर्म, कर्म, साहित्य, समाज, संस्कृति, नीति-नियमों की शिक्षा लेते हैं...? या हमारे बच्चों को देते हैं..? क्या कभी हमने किसी प्रेरक पुरुष के जीवन की कोई घटना किसी बुजुर्ग से सुनी है...? या हमने हमारे बच्चों को सुनाई है...? या संस्कार लेते और देते वक़्त हमने उन महापुरुषों की कठिन क्रिया को अमल में लाने के लिए बल दिया है...? क्या हमने कभी भी यह जानने की कोशिश की है कि उन्होंने किस मानसिकता को धारण किया है...और इसकी दिशा क्या हैं..? केवल बड़े या महंगे स्कूल या कॉलेज में प्रवेश दिलाने से या वहां शिक्षा ग्रहण कर लेने से हम या हमारे बच्चे महान नहीं बनेंगे। आज का मानव तकनीकी मस्तिष्क का हो गया है जो शरीर या हृदय से रोबोट या मशीन बन चुका है। अगर यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं जब ये सारे रोबोट हमारे समाज और संस्कृति को तहस-नहस कर देंगे। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम सब रहेंगे ना की कोई और। समाज जब पथ-भ्रष्ट हो जाता है, जब-जब समाज में मिथ्या, आचार-विचार व बाह्य आडम्बरों का बोलबाला बढ़ जाता है, जब भिन्न धर्मीय अनुयायियों में अपने ही धर्म की श्रेष्ठता के विचार पनपते हैं तब निश्चित ही साहित्य के रूप में कोई क्रांतिकारी घटना का जन्म होता है। ये महान घटनाएं और इनसे जुड़े साहित्यकार ही मानव समाज में फैली मानसिक विकृतियों को दूर कर समाज का पुनरुत्थान करते हैं। डॉ. अमित शुक्ला के अनुसार—**जिस प्रकार आधुनिकवाद की अवधारणा किसी एक व्यक्ति या पुस्तक की देन नहीं थी, बल्कि इसे विकसित होने में कोई तीन सौ वर्ष का समय लगा था उसी प्रकार उत्तर आधुनिकवाद बीसवी शताब्दी के साठवें दशक में उन मुक्ति आन्दोलनों से निकला है जिन्होनें व्यक्ति तथा व्यवस्था, अल्प समूह तथा वृहत समाज, विचारो तथा विसंगतियों नीति तथा राजनीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया।** और २१ वी सदी में साहित्यकारों ने यह भी सम्मुख रखा है कि--**सामाजिक न्याय की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास इतने न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वे 'उत्तम जीवन' की अपनी संकल्पना को धरती पर उतार कर उसे साकार कर सके।**

और अंत में नासिरा शर्मा की इन पंक्तियों से आलेख की समाप्ति --- इनमें गहरा दुःख और गहरी आत्मीय व्यथा व्यक्त हुई है कि किस तरह कोई भी अपने समाज और संस्कृति से अलग होता है तो उसे असीम दुःख और पीड़ा की गहरी अनुभूति होती है...

"पिंजड़ा खाली होगया। नए वतन में पुराने साथी साथ छोड़ गए। उसका ख्वाब बिखर गया कि वह कराची शहर में लाल्मुनियाओं के घोसलों से पेड़ों को भर देगा। उसकी चहचहाहट से माहौल गूंजता रहेगा, मगर वह क्यों नहीं साथ निभा पाई..? यहाँ भी तो आसमान का वही रंग था, इंसानों की वहीँ शक्लें थीं। शायद कुछ था जरूर जो उन्हें रास ना आया ...क्या था वह...?"(१२)

सन्दर्भ सूची

(१) सुश्री शरद सिंह—पिछले पन्नें की औरतें—पृष्ठ संख्या—२३
(२) प्रा. धन्यकुमार विराजदार, डॉ. मंजुला चौहान—साहित्य के नए प्रतिमान पृष्ठ संख्या—१०
(३) प्रेमलता मीना—नासिरा शर्मा के उपन्यासों में सामाजिक व सांस्कृतिक चेतना—पृष्ठ संख्या—१५१
(४) प्रेमलता मीना—नासिरा शर्मा के उपन्यासों में सामाजिक व सांस्कृतिक चेतना—पृष्ठ संख्या—१५२
(५) प्रेमलता मीना—नासिरा शर्मा के उपन्यासों में सामाजिक व सांस्कृतिक चेतना—पृष्ठ संख्या—१५२
(६) प्रेमलता मीना—नासिरा शर्मा के उपन्यासों में सामाजिक व सांस्कृतिक चेतना—पृष्ठ संख्या—१५२
(७) प्रेमलता मीना—नासिरा शर्मा के उपन्यासों में सामाजिक व सांस्कृतिक चेतना—पृष्ठ संख्या—१५५
(८) समाज क्या है..?—विकिपीडिया —अंतरजाल से
(९) डॉ. उर्मिला गंभीर—प्रतापनारायण श्रीवास्तव के उपन्यास, १५-१६ कसमाज शास्त्रीय अध्ययन —पृष्ठ संख्या—३८
(१०) हिंदी विश्वकोश—खंड—४ पृष्ठ संख्या—३१२
(११) डॉ. सारस्वत द्वारा पढ़ा गया प्रपत्र—
(१२) ज़िंदा मुहावरें—नासिरा शर्मा—पृष्ठ संख्या—५७

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

'शकुंतिका' उपन्यास का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन

डॉ.माधव राजप्पा मुंडकर
अध्यक्ष हिंदी विभाग
नाईट कॉलेज ऑफ आर्टस् अँड कॉमर्स,
इचलकरंजी.
Email –madhav.mundkar@gmail.com

शोध सारांश

आधुनिक ग्रामीण जीवन पर उपन्यास लेखन करनेवालों में भगवानदास मोरवाल जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। भगवानदास मोरवाल लिखित 'शकुन्तिका' यह रचनाक्रम की दृष्टि से आठवाँ उपन्यास है। यह उपन्यास वर्ष 2020 ई. में राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। यह उपन्यास महज 121 पृष्ठों का लघु उपन्यास है जिसमें उपन्यासकार ने भारतीय समाज में बेटा-बेटी के जन्म एवं महत्त्व को कथानक का आधार बनाया है। भगवानदास मोरवाल कृत 'शंकुतिका' यह उपन्यास एक लघु उपन्यास है लेकिन सामाजिक मुद्दों की दृष्टि से इसका आशय बहुत गहरा है। मोरवाल जी ने इस उपन्यास में लैंगिक भेदभाव की समस्या और जटिलता को सरलता के पास पेश करते हुए भारतीय समाज को एक नई प्रगतिशील दृष्टि देने का प्रयास किया है।

विवेच्य उपन्यास में लैंगिक भेदभाव, संयुक्त परिवारों का टूटन, उच्च शिक्षित लड़कियों के विवाह की समस्या, वृद्धों का अकेलापन, विलासी युवक, कुल के उद्धारक इस मिथक का हनन आदि सामाजिक मुद्दों को लेखक ने स्पष्ट किया है। समाज में व्याप्त जातिवाद-वर्णवाद पर भी लेखक विवाह की समस्या को लेकर सोचते हैं। पढी-लिखी लड़कियों की योग्यता के अनुरूप विवाह करने के लिए समय पड़े तो उन्होंने अंतरजातीय विवाह की पैरवी की है। बेटों की चाह रखने वाले परिवारों की स्थितियों को भी उन्होंने बखूबी इसमें स्पष्ट किया है। यह उपन्यास सामाजिक मुद्दों की दृष्टि से देखा जाए तो लेखक ने इस छोटे से उपन्यास के रूप में 'गागर में सागर भरने' की प्रतिभा को स्पष्ट किया है।

बीज शब्द: भगवानदास मोरवाल, शकुंतिका उपन्यास, लैंगिक भेदभाव, विवाह की समस्या, संयुक्त परिवार का विघटन, जाति एवं वर्णवाद ।

प्रास्ताविक :-

वर्तमान समय में आधुनिक ग्रामीण जीवन पर उपन्यास लेखन करनेवालों में भगवानदास मोरवाल जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। भगवानदास मोरवाल का जन्म 23 जनवरी, 1960 ई. को हरियाणा के छोटे से कस्बे नगीना में हुआ है। हिंदी एवं पत्रिकारिता में उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने पत्रकार और लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों के ग्राम-जीवन एवं लोक संस्कृति यथार्थ अभिव्यक्ति मोरवाल जी के कथा-साहित्य की विशेषता रही है। उन्होंने उपन्यास, कहानी, कविता, अनुवाद, बाल साहित्य आदि क्षेत्रों में अपनी रचनाशीलता का परिचय दिया है। भगवानदास मोरवाल जी ने 10 उपन्यास, 11 कहानी संग्रह, 1 कविता संग्रह, तीन बाल साहित्य ग्रंथ की रचना करके समकालीन हिंदी लेखकों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। उनके अधिकांश उपन्यास और कहानियों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ हैं और उत्कृष्ठ साहित्य-साधना के लिए उन्हें उल्लेखनीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है।

भगवानदास मोरवाल लिखित 'शकुन्तिका' यह रचनाक्रम की दृष्टि से आठवाँ उपन्यास है। यह उपन्यास वर्ष 2020 ई. में राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। यह उपन्यास महज 121 पृष्ठों का लघु उपन्यास है जिसमें उपन्यासकार ने भारतीय समाज में बेटा-बेटी के जन्म एवं महत्त्व को कथानक का आधार बनाया है। 'शकुन्तिका' उपन्यास में लेखक भगवानदास मोरवाल जी ने भारतीय समाज की विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। इसमें मूलरूप से पुरुषप्रधान मानसिकता एवं 'बेटे को वंश का दीपक' मानने के एकांगी दर्शन को यथार्थता के साथ स्पष्ट किया है। यह उपन्यास भारत के लिंगभेद के

पुरुषी नजरिए पर करता है और स्वस्थ्य सामाजिक जीवन के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' इस नारे के महत्त्व को भी स्पष्ट करता है।

1) 'शकुंतिका' उपन्यास में लिंग भेद का विवेचन-

विवेच्य उपन्यास में दूर्गा और भाग्यवती इन महिलाओं की कथा है। ये दोनों महिलाएं करीब 35 वर्षों से एक-दूसरे की पड़ोसी है और अच्छी सहेलियाँ भी है। दोनों भी एक-दूसरे के परिवार के हर सुख-दु:ख में शामिल होती है। दोनों परिवार की प्रमुख महिलाएँ भगवती और दुर्गा के परिवार की उपन्यास की घटनाएँ जुड़ी है। यह दोनों महिलाएँ समाज के सामने एक नया आदर्श स्थापित करती है जो भविष्य में सभी के लिए पथदर्शक साबित होगा। उपन्यास की दुर्गा और भगवती भारत की उन महिला और पुरुषों के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, जो बेटे को ही कुल का दीपक मानती है, जबकि कुछ लड़कियों को कुल के दीपक से बढकर मानती है। उपन्यास में आई गार्गी, सीया, बूलबूल और पिहू यह बेटियाँ घर की रौनक एवं आदर्श बेटियों के उदाहरण पेश करती है। लेकिन आज भी भारत में बेटे की चाह में कन्या भ्रूण हत्या, बेटियों की परिवार में प्रताड़ना, पुत्र मोह के कारण परिवार में चिंता आदि को देखा जा सकता है।

विवेच्य उपन्यास का प्रारंभ भी इसी चिंता और भय के माहौल से होता है। पुत्र के अभाव में समाज एवं परिवार में एक अनायास असुरक्षा की भावना होती है जो बहुत ही खतरनाक है। उपन्यास के शुरुआत में दुर्गा अपने घर चौथे पोते के जन्म की खुशी मनाने के लिए भगवती के घर आती है। तब वह भगवती को आश्वस्त करते हुए कहती है- "मुझे पक्का यकीन है कि इस बार तुम्हारे घर लड़के की ही किलकारियाँ गूँजेंगी।"[1] (पृ. 2) इस संवाद से स्पष्ट होता है कि भगवती के घर में बेटे के जन्म की प्रतिक्षा है। इसपर भगवती दुर्गा से कहती है- "अगर इस बार भी वही हुआ न, हम तो जीते-जी मर जाएँगे। पहले से दो-दो लड़कियों को देखकर मेरे हाथ-पाँव फूल जाते हैं।"[2] (पृ.3) अर्थात् भगवती के घर में पहले से ही दो-दो लड़कियाँ है और उसकी बहू अब फिर से गर्भवती है। भगवती का यह भय कमोबेश भारत के हर परिवार में हमें देखने मिलता है। लेकिन भागवती के घर तिसरी भी बेटी ही पैदा होती है। भगवती और उसके पति दशरथ तिसरी भी बेटी पैदा होने के कारण निराश होते हैं।

2) संयुक्त परिवार के बिखराव की समस्या :

'शकुंतिका' उपन्यास दूर्गा और उग्रसेन के संयुक्त परिवार का बिखराव दृष्टिगत होता है। दुर्गा-उग्रसेन का दो बेटों और चार पोतों का भरापूरा परिवार था। उग्रसेन ने बड़े संघर्ष से अपने छोटे से व्यवसाय को एक बड़े बिझनेस में बदल दिया था। इसकारण उनके परिवार में पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन वे अपने बेटों और पोतों को अच्छे संस्कार दे नहीं पाए। बेटों की शादी होने के बाद उनके परिवार में बिझनेस और संपत्ति के बँटवारे को लेकर कलह शुरू होता है। चारों पोते भी कुसंगत में पड़कर आवारागर्दी करते हैं। इससे पूरी कॉलोनी में उनके परिवार से नफरत की जाती है। बेटों लालची मानसिकता के कारण सभी अपनी-अपनी अलग गृहस्थी बनाते हैं। इसकारण दुर्गा-उग्रसेन घर में अकेले रह जाते हैं। जिन बच्चों के लिए हाड़तोड़ मेहनत करके कमाया था वहीं बच्चे उन्हें असहाय, निरीह छोड़कर चले जाते हैं। उनका संयुक्त परिवार टूट जाता है तब दुर्गा बहुत दु:खी होकर कहती है-"जिनके लिए अपनी जिंगगानी खपा दी, इस गाढे समय में एक-एक कर सब मुँह फेरकर चलते बने। सिर पर टोकरी को ढो-ढोकर यह मकान बनाया तो इसलिए था कि आखिरी टाइम सुख-चैन से कटेगा। यह नहीं पता था कि यही हमारा दुश्मन बन जाएगा, वरना हम क्यों अपनी देह तुड़वाते।"[3] इसतरह संयुक्त परिवार में आई स्वार्थी मानसिकता के कारण टूटते परिवार का वर्णन इस उपन्यास में आया है।

3) पढी-लिखी लड़कियों के विवाह की समस्या:

विवेच्य उपन्यास में भगवती-दशरथ की पोतियों को लेकर लेखक भगवानदास मोरवाल जी ने विवाह की समस्या का वर्णन किया है। भगवती-दशरथ के बड़े बेटे बलवंत को सिया, गार्गी, बुलबुल नाम की तीन बेटियाँ है जबकि दूसरा नि:संतान बेटा रूपेश की गोद ली बेटी पीहू की शादियों को लेकर विवाह की समस्या का वर्णन दिखाई देता है। भगवती-दशरथ मध्यवगर् एवं रूढीवादी विचारों के थे। लेकिन उन्होंने कभी अपनी इस रूढीवादितों को अपने परिवार पर थोपा नहीं थी। भारत में विवाह को लेकर आज भी कई रूढीवादी विचार पाए जाते हैं। 21 वीं सदी में भी विवाह सजातीय अर्थात् अपने ही बिरादरी करने का एक अलिखित नियम हैं। रीतिरिवाज के नाम पर आज भी हम इसे निभा रहे हैं। यदि कोई लड़का-लड़की बिरादरी से बाहर जाकर

विवाह करते हैं तो उस परिवार को बिरादरी से बाहर निकाला जाता है। उपन्यास में भगवती की पोती सिया, गार्गी और पीहू अंतरजातीय विवाह करती है। तब उनके बिरादरी के लोगों द्वारा भगवती-दशरथ के परिवार की निंदा की जाती है। सिया एक बंगाली लड़के तपन से शादी करती है। उनकी दाद भगवती उसकी जाति को लेकर पूछती है तब सिया जवाब देती है कि, "अम्मा यह सब पुरानी बाते हैं। मुझे उसकी जात बिरादरी से क्या लेना-देना?"[4] सिया का यह कथन भारत में विवाह को लेकर बदलते विचारों की ओर संकेत करते हैं। सिया की बहन गार्गी भी अपने सहपाठी पंजाबी लड़के से शादी करती है। पीहू भी अंतरजातीय विवाह करके ऑस्टेलिया में सेटल हो जाती है। इन तीनों ने भी विवाह को लेकर रूढीवादी विचारों को त्यागकर अपनी मर्जी और शैक्षिक काबिलित के अनुसार अपना जीवन साथी चुना और कालांतर में उनका यह फैसला सही साबित होता है। क्योंकि तीनों भी खुशहाल जीवन जीती है। जबकि बुलबुल की शादी भगवती-दशरथ के विचारानुसार उनके ही बिरादरी के एक लड़के साथ की जाती है। लेकिन बुलबुल के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। इस तरह भगवानदास मोरवाल जी ने पढी-लिखी लड़कियों को उनकी शिक्षा के अनुसार उनकी बिरादरी में लड़के न मिलने की समस्या को उजागर किया है। इससे निजात पाने के लिए अंतरजातीय विवाह का उपाय बताया है।

4) बेटा कुल का उद्धारक इस मिथक का टूटना :

'शकुंतिका' उपन्यास के माध्यम से भगवानदास मोरवाल जी ने यह दिखाने की कोशिश कि है कि भारतीय लोग सदियों से पुत्रमोह को अपने छाति से चिपकाकर अनायास ही डर में जी रहे हैं। वंश की वृद्धि, कुल का दीपक, विरासत को आगे बढानेवाला ऐसे बड़े-बड़े ढकोसले में खुद को उलझाए रखा हुआ है। वस्तुत: समाज में देखा जाए तो जिन घरों में बेटियाँ है, उनके माता-पिता कभी वृद्धाश्रम नहीं गए हैं।

उपन्यास में भगवती जो परिवार के लिए एक बेटे की चाह रखती है लेकिन उसके घर में तीन बेटियाँ पैदा होती है। वह बेटियों के जन्म से निराश जरूर होती है लेकिन उनसे नफरत नहीं करती। वह और उसका परिवार बेटियों को अच्छी परवरीश, संस्कार और शिक्षा-दीक्षा देते हैं। बड़ी बेटी सिया 12 वीं में 92 प्रतिशत अंक हासिल करके प्रथम स्थान प्राप्त करती है और बाद में एक ब हुत बड़ी वकील बनती है। मँझली बेटी गार्गी डॉक्टर बनती है तो पीहू विदेश में पढाई करके वहीं के एक बहुत बड़ी कंपनी में सालाना 36 लाख रुपए पैकेज की नौकरी करती है। अत: भगवती का परिवार बेटियों के जन्म पर अभिमान करता है।

उपन्यास में दूर्गा-उग्रसेन का परिवार बेटों के वंश का दीपक और बुढापे की लाठी होने की भारतीय मिथकों को तोड़ता है। उग्रसेन के दो बेटे और चार पोते हैं लेकिन उन्हें बुढापे में अकेला रहना पड़ता है। उनके दोनों बेटे नागदत्त और अभय के बीच प्रॉपर्टी और बिझनेस को लेकर झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं। उनके चारों पोते विजय, विभोर, रोहन और अमित निक्कमे निकलते हैं। लड़कियों को छेड़ना, सिगरेट पीना, मारपीट करना उनका रोजमर्रा का काम होता है। पढने-लिखने में उनको कोई रूचि नहीं होती है। पोतों के जन्म पर खुश होने वाली दुर्गा उनके आवारागर्दी करते पोतों को देखकर भीतर-ही-भीतर घूटने लगती है। वह कहती है-"हे राम। ये सारे कौरव इसी घर में पैदा हो गए? एक भी तो काम का नहीं निकला।"4 अत: स्पष्ट है कि भारतीय जनमानस में बेटे के कुल का उद्धारक होने के मिथक को भगवानदास मोरवाल ने तोड़ने का प्रयास किया है।

निष्कर्ष:

स्पष्ट है कि भगवानदास मोरवाल कृत 'शंकुतिका' यह उपन्यास एक लघु उपन्यास है लेकिन सामाजिक मुद्दों की दृष्टि से इसका आशय बहुत गहरा है। मोरवाल जी ने इस उपन्यास में लैंगिक भेदभाव की समस्या और जटिलता को सरलता के पास पेश करते हुए भारतीय समाज को एक नई प्रगतिशील दृष्टि देने का प्रयास किया है। इस उपन्यास में उन्होंने भगवती की पोतियाँ सिया, गार्गी, बुलबुल और पीहू के द्वारा यह बताने की कोशिश की है कि बेटियों को अगर सही परवरीश और शिक्षा मिले तो वह भी बेटों से कम नहीं। वह भी बेटों से बढकर अपने जीवन में बड़ी ऊंचाईयाँ छू सकती है। बेटा का कुल का उद्धारक होने के मिथक को लेखक ने तोड़ने का प्रयास किया है। समाज में व्याप्त जातिवाद-वर्णवाद पर भी लेखक विवाह की समस्या को लेकर सोचते हैं। पढी-लिखी लड़कियों की योग्यता के अनुरूप विवाह करने के लिए समय पड़े तो उन्होंने अंतरजातीय विवाह की पैरवी की है। बेटों की चाह रखने वाले परिवारों की स्थितियों को भी उन्होंने बखूबी इसमें स्पष्ट किया है। भौतिक सुविधा के पीछे

दौड़कर बच्चों की परवरीश की ओर लापरवाही करने के परिणामों को भी उन्होंने स्पष्ट किया है। अत: यह उपन्यास सामाजिक मुद्दों की दृष्टि से देखा जाए तो लेखक ने इस छोटे से उपन्यास के रूप में 'गागर में सागर भरने' की प्रतिभा को स्पष्ट किया है।

संदर्भ सूची -

1) मोरवाल भगवानदास, 'शकुंतिका', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 2020, पृ. 2

2) वही, पृ. 3

3) वही, पृ. 87

4) वही, पृ. 92

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

इक्कीसवीं सदी के हिंदी काव्य में सामाजिक परिदृश्य

डॉ. प्रवीणकुमार न. चौगुले
सहयोगी प्राध्यापक, हिंदी विभाग,
श्रीमती कस्तुरबाई वालचंद कॉलेज ऑफ आर्टस् ॲण्ड
सायन्स, सांगली
इ-मेल — pravinkumarc@yahoo.com

शोध-सारांश -

राग तेलंग आज के हिंदी काव्य-जगत् में अपना अव्वल स्थान रखते हैं। समाज जीवन के प्रति गहरी आस्था के दर्शन उनके काव्य-कृति का अहम हिस्सा है। विभिन्न सामाजिक पहलुओं को समेटकर उन्होंने यथार्थता के साथ समाज को उचित दिशा-निर्देशन का कार्य प्रस्तुत कविताओं में किया है। समाज, मानव-जीवन और प्रकृति के प्रति की तीव्र संवेदनात्मक अभिव्यक्ति, वास्तविक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में उसका अवलोकन, उसके प्रति का गहन चिंतन तथा इस दृष्टि से उचित दिशा-दिग्दर्शन ही इस कविता-संग्रह का सार है। अपनी इन कविताओं में कवि आधुनिक समाज-जीवन की कठोर वास्तविकता के साथ वर्तमान विसंगतियों एवं समस्याओं का बेहद संजिदगी से चित्रण करते हैं तथा उनसे आगाह करते हुए वर्तमान समाज को सचेत भी करते हैं। इन कविताओं में कवि एवं कवित्व की गरिमा, इंसान की मानसिकता एवं प्रवृत्तियों का सूक्ष्म चित्रण, मानव जीवन के प्रति की चिंता, मशीनी दुनिया का संकट, नारी की दयनीय दशा आदि का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया है। प्रकृति एवं उसमें समाहित अन्य जीवों के प्रति की कवि की आसक्ति के कारण उनके अनुपम सौंदर्य-बोध के साथ उनके प्रति की गहरी चिंता एवं चिंतन तथा जागृति का पक्ष उनकी कविताओं में मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होता है। साथ ही इस कविता-संग्रह की कविताएँ अनगिनत सूक्ष्म-सी-सूक्ष्म सामाजिक-नैतिक मूल्यों की सीख देते हुए जीवन की राह को प्रशस्त बनाती हैं। विभिन्न सामाजिक मूल्यों को लेकर उससे संबंधित विभिन्न संवेदनाओं को प्रस्तुत करना इस काव्य-संग्रह का लक्ष्य है, जो निश्चय ही प्रासंगिक बना हुआ है।

बीज-शब्द *- राग तेलंग का काव्य, अभिव्यक्त समाज, प्रकृति, यथार्थ, समस्याएँ, चिंता, जागृति।*

प्रस्तावना -

इक्कीसवीं सदी के प्रमुख हिंदी कवियों में राग तेलंग जी का नाम आदर से लिया जाता है। जीवन के अनगिनत पहलुओं से जुड़ी सूक्ष्म-सी-सूक्ष्म संवेदनाओं को लेकर अपनी बेजोड़ कविताओं के माध्यम से उन्होंने जीवन एवं प्रकृति की गहन अनुभूतियों को समाज-सम्मुख रखने का प्रयास किया है। वे समाज और जीवन की गहरी अनुभूतियों से जुड़े कलाकार हैं, शायद इसीलिए उनकी कविताओं के हर जर्रे में समाज और जीवन के प्रति की असल संवेदनाएँ उजागर होती दिखाई देती हैं। कवि का यह कहना कि 'कला अंतर्मन से उपजती है तथा नकली जीवन जीकर असली कलाकार नहीं हुआ जा सकता' और यही जीवन और कला के प्रति की सच्चाई और ईमानदारी उनकी कविताओं में साफ-साफ झलकती है। सृजन की पीड़ा के संदर्भ में कवि का मंतव्य है, "लिखते हुए लिखे गए विषय-कथ्य की पीड़ा आपको भी स्पंदित करती है, रूलाती है, तकलीफ देती है, अगर आँसू भी आ जाते हैं, कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं।"[1] और इसी सृजन की पीड़ा के तहत समाज की पीड़ा उनकी कविताओं का अंतरंग बन गई है। राग तेलंग जी के अब तक आठ कविता-संग्रह प्रकाषित हो चुके हैं, जो इस प्रकार हैं - 'शब्द गुम हो जाने के खतरे', 'मिट्टी में नमी की तरह', 'बाजार से बेदखल', 'कहीं किसी जगह', 'कई चेहरों की एक आवाज', 'कविता ही आदमी को बचाएगी', 'स्कूल को बदल ड़ालो' और 'आई का कहा'। साथ ही एक गजल-संग्रह, 'समय की बात' यह निबंध-संग्रह, दो 'ई-बुक्स', बच्चों के लिए कुछ लेखन, ढ़ेर सारे रेखाचित्र एवं देश की लगभग सभी प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में उनकी रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। इसके साथ ही उनकी कुछ कविताओं के अंग्रेजी, मराठी और पंजाबी में अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं। वे प्रतिलिपि सम्मान, वागीश्वरी पुरस्कार, दिव्य अलंकरण रजा पुरस्कार (म. प्र. शासन) तथा विशिष्ट संचार सेवा पदक (भारत सरकार) से सम्मानित

हैं। प्रस्तुत शोधालेख हेतु उनके 'आई का कहा' इस कविता-संग्रह की कविताओं को आधार-स्वरूप चुनकर विचार-विमर्श किया गया है। राग तेलंग जी का 'आई का कहा' यह कविता-संग्रह बोधि प्रकाशन, जयपुर द्वारा फरवरी, 2020 को प्रकाशित है, जिसमें कुल 105 कविताएँ संकलित हैं।

इक्कीसवीं सदी के हिंदी काव्य में सामाजिक परिदृश्य -

समाज में व्याप्त एक से बढ़कर एक अह्लादक सूक्ष्म अनुभूतियाँ प्रकृति और जीवन के कोनों-कोनों से ढूँढ़-ढूँढ़कर कवि राग जी निकालते हैं और हमारे सामने परोसते हैं, जिससे की हम भी रूबरू हो उन सूक्ष्म सुखद-दुखद अनुभूतियों से, जिनसे हम गुजरते तो हैं लेकिन महसूस नहीं करते। कवि अपनी कविताओं के माध्यम से हमें वहाँ तक बेहद आसानी से ले जाते हैं। शायद इसीलिए संतोष चौबे जी उनके बारे में विचार प्रस्तुत करते हैं - ''राग तेलंग समकालीन हिंदी कविता के उन विरले कवियों में से हैं जो अछूते विषयों को छूने का जोखिम उठाते हुए बेहद सरलता से चीजों और उनके जटिल समुच्चयों को हल करने का हुनर पाठक में प्रवेश कराते हैं।''[2] सामाजिक मनोदशा को संवेदनात्मक धरातल पर गहराई से परखते-निरखते हुए बेहद सूक्ष्मता के साथ वे उन्हें बखूबी अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करते हैं।

समाज को कवि एवं कविता के प्रति सम्मान रखने की भावना, समाज के लिए उनकी अहमियत तथा आज कल के कुछ कवियों की पोल खोलने को लेकर कुछ कविताओं का सृजन कवि ने किया हुआ है। कवि कहते हैं कि समाज ने कवि को हमेशा दोयम दर्जा दिया है, उसके कवि-कर्म की सार्थकता पर सवाल उठाए हैं। लेकिन जब एक कविता ने सबको एक साथ जगाकर खड़ा कर दिया तब सबने मिलकर उसे सम्मान दिया और उसका जयजयकार किया, वह है हमारा राष्ट्रगान।

आज ज्यादातर लोगों को सब कुछ फ्री में चाहिए होता है। लोग फ्री की बातें करते हैं, सोचते हैं फ्री का प्रस्ताव मिले, उनकी हरकतें ऐसी हैं जैसे उन्हें ये दुनिया फ्री में मिली है। और इस फ्री की खातिर वे अपनी जान भी दाँव पर लगा देंगे। फ्री की बात हो तो ही सब के पास वक्त है नहीं तो कहेंगे कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ। आज की दुनिया की इस प्रवृत्ति को बेइद संजिदगी के साथ कवि ने कुछ इस कदर बयान किया है -

शायद फ्री की खातिर
एक दिन
लगा दें ये दांव पर
अपनी जान भी
फ्री की बात हो तो
सबके पास समय है
वर्ना कहेंगे
अभी मैं फ्री नहीं हूँ।[3]

जीवन के वास्तविक सत्य को उघाड़ते हुए कवि 'जोकर' कविता में कहते हैं कि एक जोकर ही है जो अपने खेल से जीवन में हमें जोकर बन जाने से बचाता है। आज के समाज की मानसिकता का उद्घाटन करते हुए कवि ने अपनी और अपनेवालों की जगह रोके रखते हुए अपनी ही बारात निकालते लोगों पर तीखा व्यंग्य कसा हैं। लायक और प्रतिक्षारत आदमी की विवंचना को दर्शाते हुए कवि ने 'ट्रेन की सीट' में आज के समय की कठोर वास्तविकता का चित्रण किया है। साथ ही किसी राजनीतिक आधार के बगैर आज नौकरी मिलनी कितनी मुश्किल है, इस सच्चाई की ओर 'राजनीतिक आवाज' कविता के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया है।

प्रस्तुत काव्य-संग्रह की कुछ कविताओं में बेहद दिलचस्प तरीके से इंसान की मानसिकता एवं प्रवृत्तियों को संवेदनात्मक धरातल पर प्रस्तुत किया गया है। आज इंसान इतनी हद तक बेफिक्र और खुदगर्ज हो गया है कि वह किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। अब जब हॉर्न बजाना ही बंद हो गया तो फिर 'हॉर्न प्लीज' का दौर, जो एक-दूसरे का खयाल करने का प्रतीक था, वह दौर अब खत्म हो चुका है, इस प्रकार के व्यंग्यात्मक विचार 'हॉर्न' यह कविता प्रस्तुत करती है। आज की कठोर वास्तविकता को बयान करती 'स्कूल और बच्चे' कविता पूरे शिद्दत के साथ आजकल के बच्चों की घिनौनि मानसिकता पर प्रकाश ड़ालती है। हम बच्चों को बुढ़ापे की लाठी समझते हैं या आधार मानते हैं और इसी उम्मीद में उनके उज्ज्वल भविष्य के

लिए हम उन्हें स्कूल भेजते हैं, लेकिन बच्चें है कि स्कूल में रहकर इतने तैयार हो जाते हैं कि स्कूल से निकलकर वे घर लौटने की बजाय सीधे बाजार का रूख ले लेते हैं और हम ताउम्र उनकी राह देखते हुए अकेले रह जाते हैं, जो निश्चय ही आज समाज की एक मुख्य प्रासंगिक समस्या बनकर खड़ी है।

स्कूल में रहते-रहते बच्चे
कुछ यँ तैयार हो जाते हैं कि
स्कूल से निकलकर
फिर घर नहीं लौटते
सीधे बाजार का रुख कर लेते हैं[4]

संग्रह की कुछ कविताओं में नारी की दयनीय हालत एवं उसकी विवशता की अभिव्यक्ति हुई है। घर की नारी घर में ऊर्जा भरने वाली नाभिकीय ऊर्जा होती हैं, लेकिन उन्हें नजर-अंदाज करने की हमारी आदत बन चुकी है। इसीलिए कवि 'जाकर फिर लौटती है' में कहते हैं कि हम युद्धों पर तो यकीन करते हैं, लेकिन घर में वास करने वाली असीम शांति पर विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए तो घर भी हमारा होकर भी हमारा नहीं हो पाता कभी-भी।

नहीं जान पाते कभी भी
के पीछे छूटे हुए
घर की भी
पुकार होती है
हम लक्ष्मी के दास!
जो युद्धों में तो यकीन रखते हैं
घर और
घर में वास करने वाली
असीम शांति पर
हमारा विश्वास ही नहीं
इसीलिए
घर भी
हमारा होते हुए
हमारा नहीं हो पाता
कभी भी।[5]

साथ ही हजारों सालों से नारियों की जो दयनीय स्थिति है उसको दर्शाते हुए वे इतनी ज्यादा बातें क्यों करती हैं इसकी तलाश कवि 'बातूनी' कविता में करते हैं। आज के दौर की हवा कुछ अलग सी प्रतीत होती है, जैसे गुम ही हो गई हो। आज लोग एक-दूसरे से बातें नहीं कर रहे। सिर झुकाए अपने-आप में खोए हुए है। हवा जो संवाद का माध्यम हुआ करती थी वह आज नहीं है कहीं। कवि 'हवा' में प्रश्न पूछते हैं ये कहाँ खो गए हैं हम? ये कैसी हवा है जिसमें हमारी हवा बह गई। यह कविता आज की सच्चाई को बयाण करती है।

लोग एक-दूसरे से
बातें नहीं कर रहे
सिर झुकाए
खोए हुए हैं
हवा
जो माध्यम हुआ करती थी
संवाद का

जैसे अब
नहीं है बीच में
कहां खो गए हम?
ये कैसी हवा है!
जिसमें हमारी हवा बह गई! [6]

कवि आनेवाले संकट की ओर हमारा ध्यान 'पेड़, हाथ और जुबान' इस कविता के माध्यम से आकृष्ट करते हैं। आज सभी जगह मशीनें काम कर रही हैं। कारीगरों को इन मशीनों की वजह से भूखो मरने की नौबत आन पड़ी है। पहले पेड़ काटती थी मशीनें, आज तो उसने कारीगरों के हाथ ही काट दिए हैं। आगे आने वाले भविष्य में शायद जुबान भी काट दें। मशीनों ने हमारे जीवन को तबाह कर रखा है। इन मशीनों ने आदमी को ही कुचल ड़ाला है। आदमी इन मशीनों के पुर्जो में तब्दील हो गए हैं। हर मशीन की एक चाबी है और मशीन बेचने वाले एक आदमी के पास चाबियों का गुच्छा है, याने कुछ धनिक मशीन बेचनेवालों ने इंसान को भी मशीन बनाकर सब पर अपना कब्जा किया हुआ है और इस कठोर सच्चाई को 'मशीन की चाबी' यह कविता बखूबी बयाण करती है।

यानी सारे आदमी
मशीन के पुर्जों में तब्दील हो गए हैं
हर मशीन की एक चाबी है
मशीन बेचने वाले
एक आदमी के पास
चाबियों का गुच्छा है। [7]

कवि की और एक खास बात है कि वे प्रकृति एवं प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति बेइंतहा आसक्त हैं तथा यथार्थ शोचनीय स्थिति में वे उनके प्रति हमारे उत्तरदायित्व को निभाने की माँग करते हैं और इस बात को उनकी कई कविताओं में महसूस किया जा सकता है। कवि प्रकृति की हानी के बारे में सचेत करते हुए आँखें खोलकर जगने के लिए बाद्ध करना चाहते हैं। यह हरी-भरी झाडियाँ, उनपर विचरण करते पंछी, ये सब प्रकृति के अविभाज्य हिस्से हैं। हम जान-बूझकर उनकी तरफ अनदेखा कर रहे हैं। पेड़ों एवं जंगलों के बेहिसाब काटने से हमारी वनसंपत्ति तथा वहाँ रहने वाले अन्य जीव भी खत्म होते जा रहे हैं। जो आपही के जैसे प्रकृति के अन्य जीव हैं, आपही के जैसी ही उनकी भी जिंदगी है, वे भी प्रकृति के एक अभिन्न अंग हैं और जो हरदम आपके इर्द-गिर्द कही-न-कही मंड़राते रहते हैं। लेकिन हम अपनी जिंदगी में इतने मशगुल हो चुके हैं कि उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं और उन्हीं की तरफ 'ध्यान नहीं जाता' कविता के माध्यम से कवि हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं। साथ ही प्रकृति के पंचतत्व यानी पानी, हवा, रोशनी, मिट्टी और आकाश से ही हमारा जीवन है। अतः इनकी हमें कद्र करनी चाहिए, इस बात को कवि 'पंचतत्व' कविता में स्पष्ट करते हैं। इंसान को इसी बात से कवि 'अंकुर' कविता के माध्यम से भी आगाह करते हैं। कवि ने अपनी कई कविताओं में पानी की अहमियत को समाज-सम्मुख रखने का प्रयास किया है। 'तीन घूँट पानी' से ही पानी की महत्ता पर कवि ने प्रकाश ड़ाला है। प्यास का बुझना, मन की तृप्ति पानी से ही संभव है, इसलिए इंसान को जीवन में पानी की अहमियत को नहीं भूलना चाहिए, ऐसा संदेश यह संक्षिप्त कविता दे जाती है -

दूसरे घूँट में प्यास बुझती है
तीसरे घूँट में तृप्त होता है मन
फिर अंतस से
पहले घूँट की आवाज आती है
पानी नहीं तो कुछ नहीं। [8]

इंसान अपनी दुनिया में इतना मशगुल हो गया है कि वह प्रकृति के बारे में सोचता ही नहीं। प्रकृति की चिंता इस कविता में कवि ने व्यक्त की है। इंसान अकेले में पेड, तना, जडें, हरियाली, फल और बीज आदि के बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक दुनिया उसे उसकी वास्तविक दुनिया में खींच लेती है, जहाँ प्रकृति का कोई स्थान नहीं। इस सच्चाई को कवि ने बखूबी

ढ़ंग से 'साधौ ये मुरदों का देस' कविता के माध्यम से उजागर किया है। साथ ही आगे आने वाली नस्लों के लिए पेड़ों की अहमियत के सिलसिले में 'समझाईश' कविता में नसीहत दी गई है। हम अगर पेड़, जड़, फल की कद्र ही नहीं करेंगे तो हमारे का खानदान का क्या होगा। इस बात को बखूबी ढ़ंग से बयान किया गया है। प्रकृति के प्रति की आसक्ति को प्रस्तुत किया गया है -

तुम फल खरीद तो लोगे
मगर पेड़ बिकाऊ नहीं है
तुम पेड़ काट तो लोगे
मगर वही पेड़ फिर न उगा पाओगे
तुम उखाड़ फेंक सकते हो जड़ें
मगर मिट्टी में जज्ब
पेड़ की मौजूदगी का क्या?
मैं पेड़, जड़, फल वगैरह की
बात कर ही नहीं रहा
मुझे यूँ ही
तुम्हारे खानदान का
खयाल आ गया।[9]

प्रकृति की जो अनगिनत घटनाएँ होती हैं जो हमें उठने के लिए, संघर्ष करने के लिए, उम्मीद जगाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, उसमें से संगीत निकलता है। एक बीज का पीपल के कोटर में उठना, छलांग से पहले की बिल्ली की उठान, एक बच्चे का पहला कदम जब भी कवि देखते हैं तो वे भी उठना चाहते हैं। इस उठने का एक संगीत गूँजता है अंदर और साज के माफिक कवि 'साज की आवाज' कविता में बजना चाहते हैं, उठना चाहते हैं। आज महानगरीय संस्कृति प्रकृति के उन मनमोहक दृश्यों से कटती जा रही है। आज महानगरीय जीवन की होड़ ने प्रकृति को ही अपने जीवन से हटा दिया है। आज महानगरीय संस्कृति प्रकृति तथा उसके मनमोहक दृश्यों से कटती जा रही है। महानगरीय जीवन की होड़ ने प्रकृति को ही अपने जीवन से हटा दिया है। आज महानगरों की बस्तियों में प्रकृति के सुनहरे दृश्य ओझल हो गए हैं। आँगन, बिजली का तार, उस तार पर बैठी कोई चिड़िया, उसके पार्श्व का वह दृश्य यह सब कहीं ओझल हो गए हैं। इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। प्रकृति के ओझल होने से कवि 'ओझल' में अपने-आप को ही अपने सामने से ओझल महसूस करते हैं -

हालांकि कोई आंगन नहीं है
कोई बिजली का तार नहीं है
कोई चिड़िया नहीं है
पार्श्व में कोई दृश्य भी नहीं है
एक अनुभव भर घटता है
मिट जाता है
मैं
जो नहीं था
ओझल हो जाता हूँ
इस सबके बाद
अपने सामने से।[10]

आज-कल की रंगीन और चमकभरी जिंदगी की एक गहन समस्या बनी हुई है, इंसान का मोटापा। इसका मूल कारण अंग्रेजियत और हमारी चमक-दमक भरी जिंदगी है, जिसमें न तो खून बनता है और न ही बहता है पसीना। कवि कहते हैं कि इसके लिए आप को अपने आस-पास की सफाई में जुटना होगा, यह एक अलग तरह की सफाई है। और इसे जानने-पहचानने में

कितना समय लगेगा उतही दूर आप खुद से है। इस मार्मिक अभिव्यक्ति को 'एक दोस्त का डायग्नोसिस' कविता बयान करती है।

कई रिश्तों को हम अनिच्छा से निभाते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, जो स्मृति में रहते हैं, जो अज्ञात होते हैं और जो न देखने, गले न मिलने के बावजूद रिश्ते होते हैं। कवि 'अनुभवी' कविता में कहते हैं कि ये सामाजिक क्रियाएँ हमें अनुभवी सिद्ध करती हैं, परिपक्व बनाती हैं -

कोई रिश्ता नहीं है जिससे
मगर यदि स्मृति में है
तो यह भी एक रिश्ता है
न देखना
गले न मिलना
अनाम रिश्तों की भंगिमाएं हैं [11]

दुनिया बदलने के लिए समाज और आदमी को बदलना नितांत आवष्यक है, लेकिन कोई इसे बदलने के लिए बाहर स कोशिश करे तो यह नामुम्किन है। खुद की दुनिया बदलने के लिए किसी और की या किसी सीढ़ी की जरूरत नहीं होती। खुद के अंतरतम से ही बदलाव हो सकता है, तभी समाज और दुनिया भी बदल सकती है। इस बात को 'परिवर्तन' कविता बखूबी बयान करती है। थोड़ा-थोड़ा बदलते-बदलते संसार बदलता है। दुनिया को बदलना है तो शुरूआत अपने से करनी होती है। सच तो यह है कि हम बदलने के लिए ही आए हैं, बदलाव ही विकास है फिर वह दुनिया का हो या हमारा। अगर ऐसा हुआ तो एक दिन लगेगा सब कुछ कितना सुंदर है। इसीलिए 'सुंदर विकास' कविता में कवि कहते हैं -

दुनिया बदलना
इतना मुश्किल भी नहीं है दोस्त!
सिर्फ शुरुआत भर
अपने से करना होता है
सच तो यही है
हम बदलने के लिए आए हैं
बदलाव ही विकास है
फिर वो चाहे
दुनिया का हो या हमारा [12]

हमारे इर्द-गिर्द जो घटता है वह हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। इससे बचकर हमारा जीना भी एकांगी नहीं होता। वरना तो हम कहीं के नहीं होते। हमारे इर्द-गिर्द की प्रकृति, समाज एवं माहौल से जुड़ना ही एक तरह से जीना है या कहीं पहुँचना है, वरना तो हम कहीं भी पहुँच नहीं सकते या वहाँ नहीं होते या फिर वहाँ के नहीं हो पाते। इस सुंदर सामाजिक आदर्श विचार को 'हालांकि' कविता के माध्यम से कवि ने समाज-सम्मुख रखा है।

उपसंहार -

निष्कर्षतः समाज, मानव-जीवन और प्रकृति के प्रति की तीव्र संवेदनात्मक अभिव्यक्ति, वास्तविक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में उसका अवलोकन, उसके प्रति का गहन चिंतन तथा इस दृष्टि से उचित दिशा-दिग्दर्शन ही इस कविता-संग्रह का सार है। कितने ही अछूते विषयों एवं विचारों को अपनी कविताओं के माध्यम से कवि ने पाठकों के जेहन में उतार दिया है, जिससे की वे उनसे तादात्म्य महसूस कर सके। अपनी इन कविताओं में कवि आधुनिक जीवन की कठोर वास्तविकता के साथ वर्तमान विसंगतियों एवं समस्याओं का बेहद संजिदगी से चित्रण करते हैं तथा उनसे आगाह करते हुए हमें सचेत भी करते हैं। इन कविताओं में कवि एवं कवित्व की गरिमा, इंसान की मानसिकता एवं प्रवृत्तियों का सूक्ष्म चित्रण, मानव जीवन के प्रति की चिंता, मशीनी दुनिया का संकट, नारी की दयनीय दशा आदि का विवेचन किया गया है। प्रकृति एवं उसमें समाहित अन्य जीवों के प्रति की कवि की आसक्ति के कारण उनके अनुपम सौंदर्य-बोध के साथ उनके प्रति की गहरी चिंता एवं चिंतन तथा जागृति का पक्ष

उनकी कविताओं में मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होता है। जीवन में आसानी से उपलब्ध पानी एवं प्रकृति के ऊर्जा-स्त्रोतों की महत्ता को भी ये कविताएँ जताती हैं। साथ ही इस कविता-संग्रह की सबसे खास बात यह है कि अपनी ईमानदार अनुभूतियों से जीवन के कई पहलुओं को उघाड़कर साक्षात रखती हुईं ये कविताएँ अनगिनत सूक्ष्म-सी-सूक्ष्म सामाजिक-नैतिक मूल्यों की सीख देते हुए जीवन की राह को प्रशस्त बनाती हैं।

संदर्भ :

1. राग तेलंग, 'रचनात्मकता अंतर्मन से ही उपजती है', राग तेलंग से आलोचक डॉ. भूपेन्द्र हरदेनिया की बातचीत से, (ragtelang.blogspot.com, 30.04.2016)
2. संतोष चौबे, 'राग की कविताएँ अब उत्कर्ष की कविताएँ हैं', (ragtelang.blogspot.com, 29.04.2016)
3. राग तेलंग, आई का कहा, (जयपुर, बोधि प्रकाशन: प्रथम संस्करण फरवरी, 2020) पृ. 48
4. वही, पृ. 31
5. वही, पृ. 84
6. वही, पृ. 45
7. वही, पृ. 72
8. वही, पृ. 28
9. वही, पृ. 74
10. वही, पृ. 111
11. वही, पृ. 68
12. वही, पृ. 163

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

'मैं भी औरत हूँ' में समाज की संकुचित मानसिकता का भय

प्रा. संपतराव सदाशिव जाधव,
जयवंत महाविद्यालय, इचलकरंजी,
तहसील-हातकणंगले, जिला-कोल्हापुर।
ई-मेल : sampatraojadhav96@gmail.com

शोधालेख का सार- (Abtract)

'मैं भी औरत हूँ' डॉ. अनुसूया त्यागी का किन्नर जीवन पर बेहतरीन उपन्यास है। इसमें समाज की संकुचित मानसिकता के चलते किन्नरों कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसका चित्रण किया है। प्रस्तुत उपन्यास की किन्नर रोशनी के पास सुंदरता, बुद्धि और एक बड़ी कंपनी में नौकरी होने के बावजूद अपनी लिंग संबंधी विकृति छिपाने के लिए हमेशा समाज से कटकर जीना पड़ता है। उसके पास सब होने के बावजूद समाज के डर से जिंदगी अनेक सुखों का खुलकर उपयोग नहीं ले सकती। इसप्रकार समाज की संकुचित मानसिकता किसप्रकार किन्नरों पर परिणाम होता है, इसका चित्रण प्रस्तुत उपन्यास में लेखिका ने बेहतरीन ढंग से किया है।

की-वर्ड: मैं भी औरत हूँ, किन्नरों के संदर्भ में समाज की संकुचित मानसिकता, अनुसूया त्यागी।

'मैं भी औरत हूँ' लेखिका डॉ. अनुसूया त्यागी का किन्नर जीवन पर आधारित सन् 2005 में प्रकाशित उपन्यास है। इसमें किन्नर रोशनी और मंजुला दो प्रमुख पात्र हैं। ये दोनों सगी बहनें हैं। उनके माध्यम से लेखिका ने किन्नर जीवन से संबंधित सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर प्रकाश डाला है। सकारात्मक पहलुओं में रोशनी और मंजुला दोनों जन्मजात किन्नर होने के बावजूद आधुनिक चिकित्सा पद्धति से सर्जरी कर इससे निजात पाती है। साथ ही वे शिक्षा और बुद्धि के बल पर नौकरी हासिल कर समाज में उच्च स्थान भी हासिल करती हैं। मंजुला अध्यापिका बन जाती है, तो रोशनी एक बड़ी कंपनी की सीईओ बन जाती है। दूसरी ओर किन्नरों को समाज में सतानेवाले नकारात्मक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला है। समाज की किन्नरों के संदर्भ संकुचित मानसिकता किसप्रकार किन्नरों को छलती है, इसका भी बेहतरीन चित्रण प्रस्तुत उपन्यास में किया गया है। सरकार ने भलेही किन्नरों को 'तीसरे लिंग' अर्थात् 'थर्ड जेंडर' के रूप में मान्यता दी है लेकिन समाज उन्हें स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें अपने अस्तित्व के लिए झगड़ना पड़ता है। समाज में अस्तित्व की लड़ाई रोशनी किसप्रकार लड़ती है, इसका यथार्थ चित्रण प्रस्तुत उपन्यास में मिलता है।

अगर किन्नर अर्थात् तृतीयपंथियों के संदर्भ में विचार किया जाए तो उनमें अनेक प्रकार होते हैं। कई लोगों को दाढ़ी, मूँछे होती है लेकिन उसका स्वभाव स्त्री जैसा होता है। वे दिखने में पुरूष की तरह होते हैं लेकिन स्त्रियों की तरह हावभाव, हरकतें करते हैं। उन्हें साड़ी पहनना, बिंदी लगाना, स्त्रियों तरह बोलना, सजना-सँवरना पसंद आता है। कई किन्नर स्त्रियों की तरह होकर भी उनका आवाज, रहन-सहन पुरूषों की तरह होती है। कई तृतीयपंथी सामान्य स्त्री हो तो स्त्री की तरह और पुरूष हो तो पुरूष की तरह दिखते हैं, उनकी रहन-सहन, पहनावा, बर्ताव सब अपनी शरीर प्रकृति के अनुसार होता है लेकिन सिर्फ उनमें लिंग संबंधी विकृति होती है। कई लोगों का लिंग स्पष्ट नहीं होता। समलैंगिकों को भी अब तृतीयपंथियों में गिना जाता है। इन समलैंगिकों में स्त्री को स्त्री और पुरूष को पुरूष के साथ शारीरिक संबंध में आकर्षण होता है। यह सब आयुनुसार उनके गुणसूत्रों में आनेवाले परिवर्तन के कारण होता है। तृतीयपंथियों का यही बर्ताव और शारीरिक रचना परिवारवालों तथा समाज को रास नहीं आती। है। इसलिए परिवार और समाज उन्हें तंग करना शुरू करता है। लोग उन्हें 'हिजड़ा', 'छक्का', 'नपुंसक' आदि कई नामों से चिढ़ाते हैं। इस संदर्भ में सविता रानी अपने आलेख में लिखती हैं- "हिजड़ा, किन्नर, थर्ड जेंडर, तृतीय लिंगी, नामर्द आदि नामों से जाना जानेवाला यह समुदाय भारतीय समाज के उपेक्षित समुदायों में से एक है। आज भी सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक दृष्टि से यह सर्वाधिक उपेक्षित है।"[1] इस उपेक्षित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार की ओर जितने प्रयत्न करना आवश्यक है, उतने होते नहीं दिख रहे हैं।

प्रस्तुत उपन्यास में रोशनी और मंजुला दोनों सगी बहनें किन्नर हैं लेकिन वह दिखने में और बर्ताव में बिल्कुल सामान्य लड़कियों की तरह हैं। ऊपर से किन्नरों संबंधी एक भी लक्षण उनमें दिखाई नहीं देता। सिर्फ उनमें लिंग-संबंधी विकृति है। रोशनी पंद्रह वर्ष की और मंजुला सत्रह वर्ष की होने तक दोनों को भी मासिक धर्म शुरू नहीं होता। जब रोशनी एक दिन शौच लिए खुले में गई थी, तब कुछ आवारा लड़के उसे उठाकर बलात्कार करने का प्रयास करते हैं, तब राज खुल जाता है कि रोशनी किन्नर है। उनमें से एक आवारा लड़का कहता है कि 'यह साला हिजड़ा है।' इससे रोशनी की आँखें खुल जाती है। वह जानती है कि समाज में यह भेद खुल गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वह इस संदर्भ में किसी को नहीं बताती। वह घर में अकेली कुड़ती हुई जीने लगती है। इस संदर्भ में लेखिका अनुसूया त्यागी रोशनी की मानसिकता के संदर्भ में चित्रित करती हुई लिखती है- "यदि यह बात किसी किसी के कान में पड़ गई तो हो सकता है वह उसकी हँसी उड़ाए, उसे दया की नजर से देखे या किसी दूसरे को बता दे और पूरे गाँव में यह बात फैल जाए। नहीं, वह इस बात की किसी के साथ साझेदारी नही कर सकती।"[2] अपने शरीर के बारे में राज खुल जाएगा इस डर से लड़कों ने उसपर किए अत्याचार संदर्भ में भी वह किसी के साथ कुछ नहीं बोलती। 'हिजड़ा' क्या होता है? यह भी उसे मालूम नहीं है। इस संदर्भ में वह घरवालों को बताने को भी कतरती है। अकेली-अकेली रहने लगती है। उसकी इस मनोदशा का चित्रण प्रस्तुत उपन्यास में लेखिका डॉ. अनुसूया त्यागी ने बहुत बेहतरीन ढंग से किया है।

माता-पिता रोशनी और मंजुला के शारीरिक विकृति के संदर्भ में बिल्कुल अंजान हैं। एक दिन जब माता-पिता समेत दोनों बहनें टी.वी. विज्ञापन में 'महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकीन' सुनती है तब वे माँ से पूछती है कि 'यह किसलिए होता है?' यह सुन माता-पिता दोनों चौंक जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि बड़ी बेटी मंजुला सत्रह वर्ष की और छोटी पंद्रह वर्ष की होने के बावजूद उन्हें मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ है। उन्हें डॉ. रमन्ना को दिखाया जाता है। जब डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनकी दोनों बेटियाँ किन्नर हैं तब माता-पिता बहुत डर जाते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि किन्नर और उसके परिवार को समाज आसानी से जीने नहीं देता। समाज किन्नर और उसके परिवारवाले दोनों की उपेक्षा करता है।

माता-पिता द्वारा उन लड़कियों को डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉ. रमन्ना उन्हें बताती है कि सर्जरी के माध्यम से दोनों की लिंग संबंधी विकृतियों ठीक हो सकती है लेकिन रोशनी को गर्भाशय न होने के कारण वह बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। इससे माता-पिता को थोड़ी-बहुत राहत मिल जाती लेकिन समाज का भय उन्हें हमेशा बना रहता है। क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि समाज कितना भी पढ़ा-लिखा क्यों न हो लेकिन वह इन लड़कियों को आसानी से जीने नहीं देगा। इसलिए तो वे लड़कियों की सर्जरी बहुत चूपचाप करते हैं। सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती होते समय भी कहीं बाहर गाँव जा रहा हूँ बताया जाता है। समाज के डर से अस्पताल में कमरा भी एक बाजू में ही लिया जाता है। अगर गलती से भी कोई पहचान का आदमी अस्पताल में आया तो किसी को दिख न सके, इस संदर्भ में पूरी सावधानी बरती जाती है। अगर समाज का किन्नरों के संदर्भ सकारात्मक रवैया होता तो उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। वे सभी बातें खुलकर कर सकते। माता-पिता के सकारात्मक रवैये के कारण दोनों बेटियों का जीवन सुकर हो जाता है, नहीं तो वे उन्हें घर से निकाल देते या प्रताड़ित करते तो उन लड़कियों को अन्य किन्नरों की तरह पेट के लिए न जाने क्या-क्या नहीं करना पड़ता। क्योंकि आज भी बड़े घर में पैदा हुई कई बच्चों को किन्नर होने के कारण घर से निकाल देने के कारण उन्हें भीख माँगकर तथा वेश्या व्यवसाय कर जीवन जीना पड़ता है।

रोशनी और मंजुला ऑपरेशन से ठीक हो जाती हैं। बी.ए. होने के बाद मंजुला की शादी एक डॉक्टर विपीन से हो जाती है। लेकिन बेटी के लिंग संबंधी सर्जरी के संदर्भ में भेद खुलने से रिश्ता टूटने तथा इससे समाज में बेइज्जती का भय हमेशा माता-पिता के मन में बना रहता है। संयोग से सब ठीक हो जाता है। लड़का भी अच्छा मिलता है। जिस गाँव में मंजुला का पति नौकरी करता था, उसी गाँव में मंजुला को अध्यापिका के रूप में नौकरी करने का अवसर मिल जाता है। प्रस्तुत उपन्यास में माता-पिता की एक बेटी की चिंता तो मिट जाती है लेकिन दूसरी बेटी चिंता माँ-बाप को हमेशा बनी रहती है। क्योंकि रोशनी को गर्भाशय न होने के कारण बच्चा पैदा नहीं पैदा कर सकती थी। इसलिए उसके साथ शादी कौन करेगा? यह भय उन्हें हमेशा बना रहता है। क्योंकि शादी हुई है तो बच्चा चाहिए ही इसप्रकार का समीकरण आज भी समाज में दिखाई देता है। अगर रोशनी की किसी के साथ शादी की और बच्चे को लेकर रिश्ते में टूट गया तो समाज में बेइज्जती होगी, यह भय हमेशा माता-पिता और खुद रोशनी को लगा रहता है। इसप्रकार समाज का भय लोगों को किसप्रकार हमेशा लगा रहता है, इसका चित्रण प्रस्तुत उपन्यास में किया है।

आगे रोशनी आय.आय.टी दिल्ली से इंजिनियरिंग और एम.बी.ए. कर पुणे की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में सी.ई.ओ. बन जाती है। वह दिखने में बहुत सुंदर है। ऑफिस के कई लड़के उससे करीबी बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन वह अपनी अधूरी देह के कारण हमेशा उनसे दूर रहने का प्रयास करती हैं। इस संदर्भ में मन ही मन कूड़ती हुई रोशनी कहती है- "मैं पत्नी बनने का सुख पा सकती हूँ पर मैं किसी पुरूष को सिर्फ इसलिए स्वीकार कर नहीं पा रही हूँ कि मैं उसे बच्चा नहीं दे सकती। वैसे यह कोई बड़ी बात नहीं है, कई महिलाओं के बच्चे नहीं होते, उनके सब कुछ होता है पर वे माँ नहीं बन पातीं, तो क्या वे जिंदगी का सुख नहीं माँगती।"[3] इसप्रकार उसे अपनी शादी न होने के कारण कई बार दुख भी होता है। कुछ बातें वह उसकी इच्छा होने के बावजूद कर नहीं सकती। समाज के डर से वह अपना स्त्रीत्व साबित करने से डरती है। कुछ लड़कों ने उसके साथ करीबी बनाने का प्रयास किया, उसके कृत्रिम योनी के बारे में पता चलने पर उनसे कन्नी काँटी। समाज के ऐसे लोगों के बर्ताव का रोशनी को बहुत पछतावा होता है। वह स्पष्ट रूप में इस संदर्भ में किसी को बोल नहीं सकती। अकेले में ही उसे इस दुख को सहना पड़ता है। उसके साथ करीबी बनाने का प्रयास किए एक दोस्त ने खुद की लैंगिक कमजोरी का दोष रोशनी पर मड़कर दु:खी किया। इतने बड़े पद पर कार्यरत होने के बावजूद समाज के डर से वह खुलकर जीवन का आस्वाद नहीं ले सकती। इस संदर्भ में जब-जब भी कदम बढ़ाती है, उसके हाथ में निराशा आ जाती है।

आखिर ऑफिस का ही एक साथी ओंकार पटेल से उसका रिश्ता जुड़ जाता है। दोनों जब एक दिन हमबिस्तर हो जाते हैं तब वह असली स्त्रीत्व का अनुभव करती है। उसे अपने शरीर की कमी के बारे में मन में होनेवाली गलतफहमी दूर हो जाती है। वह ओंकार को अपने शरीर के बारे में पूरी सच्चाई बताकर शादी करने का फैसला लेती हैं लेकिन उसके मन में हमेशा चिंता रहती है कि ओंकार का तो ठीक है लेकिन उसके परिवारवाले इसे मानेंगे या नहीं? इसका कोई भरोसा नहीं है। इस संदर्भ में वह चिंतीत होते हुए अपने साथी से कहती है- "पर पटेल, अगर तुम्हारे माता-पिता को एतराज हुआ इस बारे में, तब क्या करोगे?"[4] इस संदर्भ में ओंकार रोशनी को निश्चिंत कर देता है। शादी के बाद ओंकार के परिवारवाले बच्चा चाहते हैं। फिर रोशनी के सामने सवाल निर्माण होता है। इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास में रोशनी के जीवन में एक दिक्कत सुलझने के बाद दूसरी दिक्कत खड़ी हो जाती है।

शादी के बाद ओंकार और रोशनी सरोगेटेड मदर के माध्यम से बच्चा पैदा करना चाहते हैं लेकिन वे इस बात को अपने परिवारवालों तथा समाज से छिपाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें बहुत-सारे नाटक करने पड़ते हैं। रोशनी गर्भवती है, यह रिश्तेदारों को झूठ बताया जाता है। इसके लिए रोशनी प्रेगनंसी लीव लेती है। पड़ासियों को भी इस बात का पता न चले इसलिए वे दूसरा घर खरीद लेते हैं। साथ ही घर में काम करनेवाले नौकरों को भी बार-बार बदला जाता है। एक लाख रूपये देकर एक गरीब महिला इला सावंत सरोगेटेड मदर के लिए तैयार किया जाता है। रोशनी और ओंकार दोनों के जिन्स का बच्चा सरोगेटेड मदर इला सावंत के पेट में पलने लगता है। यह सरोगेटेड मदर भी बच्चा पेट में लेकर जब भाग जाती है। अब लोगों को क्या बताएँ? अब ऑफिस में क्या बताएँ? रोशनी को सामने फिर सवाल निर्माण होता है। क्योंकि परिवारवाले, रिश्तेदार और ऑफिस में उसने बताया था कि वह गर्भवती है। इसप्रकार प्रस्तुत उपन्यास में एक कमी को छिपाने के लिए रोशनी को अनेक झूठी बातों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए उसे अनाथालय से एक लड़की को गोद में लेनी पड़ती है। उसे ही रोशनी से पैदा हुई बच्ची घोषित कर इस खुशी के उपलक्ष्य में करीबी लोगों को बढ़िया भोज दिया जाता है। इस संदर्भ में डॉ. विजेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं- "अंतत: वे बिना किसी को बताएँ और यह दर्शाते हुए कि रोशनी गर्भवती थी उसने ही बच्चे को जन्म दिया है, अनाथालय से एक नवजात शिशु को गोद लेते हैं। रिश्तेदारों एवं अन्य सभी संबंधितों को बताते हैं कि वो उनका जन्मित बच्चा है।"[5] उस बेटी का नाम तेजस्विनी रखा जाता है। बेटी पढ़ाई में बहुत तेज निकलती है। वह आयआयटी, दिल्ली की इंजिनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में द्वितीय आ जाती है। इसी दौरान मयंक सावंत नाम लड़का इसी परीक्षा में प्रथम आता है। वह इला सावंत के पेट में पला रोशनी और ओंकार पटेल का ही बेटा था। उसकी गरीब माँ कैंसर से मर गई थी। मयंक गरीब होकर भी रोशनी की बेटी तेजस्विनी उससे हमदर्दी रखती है। एक दिन जब तेजस्विनी उसे घर ले जाती है। तब मयंक ने बताई कहानी से रोशनी को पता चलता है कि वह अपना ही बेटा है। इस बात से उसे खुशी होती है लेकिन समाज के डर से उसे बेटे के रूप में स्वीकारना कठिन हो जाता है। इसलिए वह तेजस्विनी और मयंक की शादी कर उसे दामाद के रूप में स्वीकारती है। इसप्रकार समाज के डर से रोशनी को क्या-क्या करना पड़ता है, इसका चित्रण प्रस्तुत उपन्यास में अनुसूया त्यागी ने बहुत बेहतरीन ढंग से किया है।

निष्कर्ष :

अंत में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 'मैं भी औरत हूँ' डॉ. अनुसूया त्यागी का किन्नर जीवन पर बेहतरीन उपन्यास है। इसमें समाज की संकुचित मानसिकता के चलते किन्नरों कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसका चित्रण किया है। इस बात को छिपाने के लिए माता-पिता को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है इसका भी चित्रण प्रस्तुत उपन्यास में यथार्थ रूप में किया गया है। प्रस्तुत उपन्यास की किन्नर रोशनी के पास सुंदरता, बुद्धि और एक बड़ी कंपनी में नौकरी होने के बावजूद अपनी लिंग संबंधी विकृति छिपाने के लिए हमेशा समाज से कटकर जीना पड़ता है। उसके पास सब होने के बावजूद समाज के डर से जिंदगी अनेक सुखों का खुलकर उपयोग नहीं ले सकती। इसप्रकार समाज की संकुचित मानसिकता किसप्रकार किन्नरों पर परिणाम होता है, इसका चित्रण प्रस्तुत उपन्यास में लेखिका ने बेहतरीन ढंग से किया है।

संदर्भ :

1. सं. मिलन बिश्नोई, किन्नर विमर्श : साहित्य और समाज, विद्या प्रकाशन, गुजैनी, कानपुर, प्रथम संस्करण 2018, पृ.140
2. अनुसूया त्यागी, मैं भी औरत हूँ, परमेश्वरी प्रकाशन, प्रीत विहार, दिल्ली, संस्करण 2011, पृ. 14
3. वही, पृ. 57
4. वही, पृ. 76
5. सं. मिलन बिश्नोई, किन्नर विमर्श : साहित्य और समाज, पृ.30

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www.aiirjournal.com

चंद्रकांता के उपन्यासों में चित्रित सांस्कृतिक बोध

डॉ. हेमलता काटे,
हिंदी विभाग,
बाळासाहेब देसाई कॉलेज, पाटण
मेल आडी hemlatakate@yahoo.in

संस्कृति एक जीवन जीने का तरीका है, जिसके परिणाम स्वरुप प्रत्येक सामाजिक संस्था अपनी स्वयं की संस्कृति का विकास करती है। अंग्रेजी विद्वान ई०बी० टॉयलर के अनुसार "संस्कृति उस समुच्चय का नाम है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, विधि, रीति-रिवाज तथा अन्य ऐसी क्षमताओं और आदतों को समावेश होता है।"[1] इस दृष्टि से यह शब्द अत्यंत व्यापक जान पडता है।

परंतु संस्कृति का समाजशास्त्रीय तथा जनसाधारण में प्रचलित अर्थ भिन्न है। "जनसाधारण में प्रचलित सामान्य अर्थ में संस्कृति प्रतीक है, मानव व्यवहार के उन उपकरणों का जो मानव को सभ्य बनाए।"[2] अर्थात संस्कृति शब्द सभ्यता के साथ जोड दिया गया हैं। वैसे तो सभ्य और असभ्य की परिभाषा करना कठिन है। मनुष्य के कौन- से व्यवहार को सभ्य और कौन- से व्यवहार को असभ्य कहा जाए इसके बारे में निश्चित प्रमाण नहीं। कारण एक व्यक्ती के दृष्टि से अगर एक बात सभ्य है, तो दूसरे व्यक्ति की दृष्टि से वह असभ्य हो सकती हैं। इसके बारे में चित्रलेखा उपन्यास का एक पात्र रत्नाम्बर कहता हैं, "संसार में इसलिए पाप की परिभाषा नहीं हो सकी और न हो सकती है। क्योंकि हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम केवल वही करते हैं जो हमें करना पडता।"[3]

फिर भी संस्कार की बातें सभ्यता में ली जाती है और संस्कार के साथ संस्कृति जुड़ी हुई कही जाती है। इस संदर्भ में श्याम चरण दुबे लिखते है, "संस्कृति शब्द का प्रयोग उसके पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द 'कल्चर' की भांति अनेक अर्थों में होता है। सामान्यतः सूसंस्कारों की योजना को संस्कृति मान लिया जाता है और इस अर्थ में ऐसे व्यक्ति और समूह जिनकी जीवन विधि में सूसंस्कारों का अभाव होता है, संस्कृति विहीन समझे जाते हैं। कारण संस्कृति मनुष्य को संस्कार, विवेक एवं व्यवहार ज्ञान के साथ सामाजिकता प्रदान करती हैं। यह माना गया है कि "संस्कारों से ही वंश चलते है, खानदान बनते हैं, आपस में प्रेम और रीति-गीति का ज्ञान बढता है। पैसा- थैला, भवन - बंगले तो आती-जाती वस्तुएं, सब छोडकर जानेवाली चीजे है, नाशवान हाथ का मैल समझो! सुसंस्कृत करनेवाली चीज हैं। संस्कार जो पीढियों को मांजते हैं, मार्गदर्शन करते हैं।"[4] अर्थात हमारी संस्कृति के अंतर्गत संस्कारों को महत्वपूर्ण स्थान है। चंद्रकांता जी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से इन्हीं संस्कारों का जतन करने काम किया हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों में कश्मीर इतिहास, समाज और संस्कृति का वर्णन करते हुए स्थान-स्थान पर उनके उदाहरण दिए है।

उन्होंने आज तक छह उपन्यास लिखे हैं। जैसे - 1) अर्थांतर (1981) 2) बाकी सब खैरियत है (1983) ऐलान गली जिंदा है (1984) अंतिम साक्ष्य (1990) जहां वितस्ता बहती है (1992) अपने-अपने कोणार्क। हमारे संस्कृति में सोलह संस्कार माने गएहैं। गर्भाधान संस्कार से लेकर अन्त्योष्टि संस्कार समाविष्ट हैं। चंद्रकांता जी ने अपने उपन्यासों इन संस्कारों पर विस्तार से वर्णन किया है। इनमें जो संस्कृति चित्रित हुई है , वह इस प्रकार

1) नामकरण:-

इस संसार में आने के बाद मनुष्य जीवन में सबसे पहले विधि नामकरण होती है। जो मनुष्य को पहचान देती है। इतना नहीं तो यह नामकरण विधि भी शुभ मुहूत देखकर ही करनी चाहिए, इस संदर्भ में अनेक प्राचीन मत मिलते हैं। कारण शुभ नाम से मनुष्य को यश और सिद्धी मिलती है। इसलिए आज भी समाज में बच्चे का नामकरण करने से पहले उसकी जन्म कुंडली निकाली जाती है। अत: बच्चे पर अच्छे संस्कार उसके नाम से प्रारंभ होते है। इस संस्कृति का चित्रण 'कथा सतिसर' उपन्यास में मिलता है। इस उपन्यास में पंडित आनंदबाबू बेटी का नाम मुन्नी रखते है। उन्होंने अपने बेटी की जन्म कुंडली बडे मनोयोग से बनाई थी। जिसके लिए उन्होंने जन्म घडी, दिन, मास, वर्ष नोट कर लिए थे। इस पर आधारित उसका का नाम 'मुन्नी' रखा जाता है। कारण "नामकरण के लिए 'म' अक्षर शुभ बताया। इसलिए जन्म नाम 'मुन्नी' रखा गया।"[5]

2) उपनयन या विद्यारंभ के संस्कार :-

"उपनयन का अर्थ है – 'पास या सन्निकट ले जाना' अर्थात आचार्य के पास शिक्षा के लिए ले जाना। संस्कार – प्रकाश के अनुसार उपनयन के दो अर्थ होते हैं- 1) बच्चे को आचर्य के निकट ले जाना 2) वह संस्कार या कृत्य जिसके द्वारा बालक आचार्य के पास ले जाया जाता है। पहला अर्थ प्रारंभिक है, कालांतर में इसका विस्तार हो गया है।"6 इसीलिए विद्यारंभ भी मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार कह सकते है। हमारे जीवन में विद्या और ज्ञान का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है ।कारण जो सच्चे रूप में मनुष्य को संस्कारित करते है। शिक्षा के महत्व को बताते वक्त "शिक्षा का प्राचीनतम उद्देश्य लोगों को ऋषित्व प्राप्त करने में सहायता देना था। दूसरे शब्दों में उच्चत्तम ज्ञान – आत्मज्ञान, अथवा संसार, जीवन तथा वासनाओं में दुख से मोक्ष के मार्ग की रुपरेखा बताना ही शिक्षा का उद्देश्य था।"7 इसीलिए विद्यारंभ भी महत्वपूर्ण संस्कार है। जिसका चित्रण 'कथा सतीसर' उपन्यास में मिलता है। अजोध्यानाथ ने अपने बच्चों विद्या देने के लिए आनंद शास्त्री जी को नियुक्त करते है। जो बच्चों को गुरु वंदना, नित्य नियम, आसन, व्यायाम, चरित्र निर्माण आदि संस्कार बडे प्यार और धैर्य के साथ सिखाते हैं। शिक्षा पूरी होने के बाद आशीर्वाद के रूप में बच्चों को श्रीकृष्ण के मुख का वाक्य कहते है,

"श्रद्धावान लभते ज्ञानं, तत्-पर: संयतेन्द्रिय:
ज्ञानं लब्धवा परां शान्तिम् – अचिरेणाधिगच्छति:।"8

अर्थात ईश्वर, गुरु और धर्म शास्त्रों में श्रद्धा रखनेवाला मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त करता है और बच्चों! ज्ञान प्राप्त होने पर ही उसे शांति मिलती है।"

उपनयन संस्कार का चित्रण 'ऐलान गली जिंदा है' उपन्यास में भी आया है। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते है। पुत्र के जन्म के पश्चात उसका स्नान और फिर 'जरकासय' (मुंडन) यज्ञोपवीत आदि संस्कार रस्में निभाई जाती हैं। ऐलान गली जिन्दा है' उपन्यास में चन्द्रकांता जी इस रस्म का अत्यन्त सजीव ढंग से वर्णन किया गया है। लच्छी काकी अवतारे के बारे में सोचती है, "वह अक्सर अकेले में अवतारे को प्यार करती। उसके लिए जन्म से लेकर विवाह तक के संस्कार मन-ही-मन सम्पन्न करती। गूर-गूर करयो, बाल गूपालों गाते उसकी आँखों के आगे बाल-गोपाल-सा अवतारा हमेशा मौजूद रहता।..."9

3) विवाह संस्कार:-

भारतीय समाज में विवाह एक संस्कार हैं। जिसमें शुभ मुहूर्त देखकर एवं दोनों की जन्मकुंडलियां देखकर ही विवाह निश्चित किए जाते है। विवाह का उद्देश्य धार्मिक कार्यों का संपादन भी है। गृहस्थी के सुखद निर्वाह के लिए विवाह किया जाता हैं। विवाह दो शब्दों से मिलकर बना है- वि + वाह। अत: इसका शाब्दिक अर्थ है- "विशेष रूप से (उत्तरदायित्व का) वहन करना।"10 दूसरे शब्दों में, इस संस्कार के द्वारा व्यक्ति का पूर्ण रूप से सामाजिकरण हो जाता था। संतानोत्पत्ति द्वारा वह अपने वंश को जीवित रखने और उसको शक्तिमान बनाने और यज्ञो द्वारा समाज के प्रति अपने कर्तत्व पूरा करने की प्रतिज्ञा करता था। साथ ही वह व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा करके धर्म संचय करके, अपने जीवन के लक्ष्य – मोक्ष की ओर अग्रेसर होता था। इसीलिए विवाह संस्कार भी विधिवत किए जाते है। इसका चित्रण चंद्रकांता जी ने 'ऐलान गली जिंदा है', 'कथा सतीसर' उपन्यास में किया है। 'ऐलान गली जिंदा है' रूपा के बिदाई के वक्त महिलाएं मंगल गीत गाती है-

संदूक ते कुंजे कर माजी हवालय,
नेरी कुर्य वेरिवेन हवाला"11

अर्थात संदूक और चाबी मां को सौंप दे बेटी और अब तू ससुराल चली जा।

'कथा सतीसर' में नाथे की शादी से दस दिन पहले ही घर की लिपाई पुताई शुरू हो जाती है। दीवारों पर हल्दी चूने चन्दन मेहदी और लाल हरे रंगों से शूल बनाये गये और दीवारों पर विड़ी-चिरोटे बनाये गये। देवगन स्नान कर दूल्हे के पुराने कपड़े जग सगुन के चावल एवं रुपयों सहित पोटली में बाँध कर नाई को दिए गए और मंगलगीत भी गाये गये। शादी की सभी रस्में निभाई जाने के बाद बारात जाने के समय कृष्णजू ने खुद नाथे का दस्तार बांधा। बहनों ने केसरी साफे पर सोने की सतलड़ी मननमाल और रंगीन मोरपंखी सजा दी। अचकन चूड़ीदार में राजकुमार-सा सजा नाथजी फूलमालाएँ गले में डाले ब्यूग' पर खड़ा हुआ तो अपनों-पराओं ने पुष्प वर्षा की। मंगल गानों के बीच बहनों-भाभियों ने हिदायतें भी दीं।

दूल्हे के बारात ले जाते समय और ससुराल से लौटकर आते समय गाये जाने वाले गीतों का वर्णन भी लेखिका ने अत्यन्त विदग्धता से किया है। इसके अतिरिक्त विवाह के अवसर पर गिन्दनगोर बोंडपाथर, बच्चा नगमा आदि का आयोजन भी होता है और जब दुल्हा-दुल्हन को घर लेकर आ जाता है तो स्त्रियां बधाई देने आ जाती है। और सभी मिलकर एक स्वर में तुम्बकनारी पर छकरी गूँज उठती है, दावत का आयोजन भी होता हैं।

5) अंत्येष्टि के संस्कार:-

षोडश संस्कारों में अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। मृत्यु के पश्चात शरीर को अग्नि दी जाती है या दफनाया जाता है। तीसरे दिन अस्थियों को नदी में प्रवाहित किया जाता है। दसवें से चौदह दिन तक पिंडदान विधि की प्रथा है। चंद्रकांता जी ने लगभग सभी उपन्यासों में इस संस्कार का विस्तार से वर्णन किया है। 'कथा सतिसर' उपन्यास में खीर भवानी मंदिर में हुई आगजनी में डॉक्टर कार्तिकेय की पत्नी और दोनों बच्चों की मृत्यु जो जाती है। कार्तिकेय बहुत दुखी है। फिर भी श्राद्ध की रस्म वह निभाता है। कारण समाज की वह संस्कृति है। चाहे कितना दुख क्यों न हो उसे सारे रस्म निभाने ही पडते हैं। लेखिका लेखिका लिखती है, "बारहवी, तेरही, मटन गया, हरद्वार में श्राद्ध – तर्पण, दान-पुण्य, ब्राह्मण भोज सभी आयोजनों में कार्तिकेय चुपचाप शामिल होता गया, आस्था- अनास्था के प्रश्नों प्र बहस किए बिना। इस भरोसे कि शायद कहीं कुछ ऐसा हो जो मृतक की आत्मा को शांति देता हो। अतार्किक और अप्रमाणित आस्थाएं। विज्ञान की तरह वहां प्रमाण ढुंढना तो बेमानी ही है।"[12]

इनके अतिरिक्त लेखिका ने कुछ ऐसे रस्म-रिवाजों और सामाजिक संस्कारों को भी रेखांकित किया है जो कि कश्मीरी हिन्दू और मुसलमानों में एक जैसे होते हैं। जैसे-दही शगुन की रस्म, जन्म, मुंडन, विवाह, तीज-त्यौहार आदि इन सभी रीति-रिवाजों और सरकारों का वर्णन चन्द्रकांता जी ने बड़े ही कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। साथ में कश्मीर के परिवेश में जो लोकगीत है उनका भी बडी सहजता से चित्रण किया है। जो हमारी संस्कृति के ही परिचायक होते है।

उदाहरण के रूप में 'कथा सतीसर' में चित्रित दही शगुन का यहां उल्लेख कर सकते है। कश्मीर में दही शगुन की रस्म विवाह के शुभ अवसर पर निभायी जाती हैं। जैसे- शगुन अतगत दोहरा –बीस रुपये, आलथ-ग्यारह रुपये, नमक रोटी- पंद्रह रुपये, दही पंद्रह त्रख, पांच जिन्स बाकी नगद।"[13] इसके साथ विवाह के वक्त रीति रिवाजों में जो आंचलिकता है उसका भी चित्रण इसमें आया है। विवाह के बाद जब दूल्हा जब बारात लेकर निकलता है तब बहन- भाभियां एक आंचलिक गीत गाती हैं। उस गीत में ऐसा कहा जाता हैं कि जब तुम अपने ससुराल में पहुंचेगी तब दायी ओर देखना वहीं खिडकी के पास तुम्हारी मैना सजी-धजी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी॥"[14] चन्द्रकांता जी ने अपने तीन उपन्यास 'ऐलान गली जिन्दा है', 'जहाँ वितस्ता बहती है' 'कथा सतीसर' में कश्मीरी खान-पान तथा व्यंजनों का विस्तारपूर्वक चित्रण किया है। प्रत्येक समाज, देश, प्रदेश की अपनी खान- पान की संस्कृति होती है। विशिष्ट त्योहारों में विशिष्ट प्रकार का खान-पान उस समाज के संस्कृति की पहचान होती है।

इसके अतिरिक्त नवरेह त्यौहार, शिवरात्रि, कुंभ मेला, पूजा-पाठ, प्रकृति प्रदत्त त्यौहार जैसे- 'नवशीन मुबारक' आदि का वर्णन भी मिलता हैं। यहां 'नवशीन मुबारक' त्यौहार का उदाहरण द्रष्टव्य है। कश्मीर में जब पहली बर्फ गिरती है, तब 'नवशीन मुबारक' एक दूसरे को दी जाती है। अर्थात सब मुबारक के हाक के साथ बधाई देते है। पुरुष वर्ग तो कागज में बर्फ इकट्ठा कर, साथ में एक लिखित पूर्जा भी थमा देते है। जिसमें ख़ुशी का संदेश होता है। जैसे-

"बर्फ नव उफताद, सद मुबारकव्बाद
उंचे शरत्, अस्त, जूद बायदाद।"[15]

अर्थात बर्फ पडी, सौ मुबारकबाद हो, इसकी शर्त जो है सो पूरी करो यानी इस मुबारकबाद के एवज में दावत खिलाओ।

सुबह की पूजापाठ का भी इनके उपन्यासों में सहजता से चित्रण आया है। 'अंतिम साक्ष्य' उपन्यास का उदाहरण यहां द्रष्टव्य है-

"पंडित जी पीपल की छाया में अधलेटे सिंदूर मले गणेश जी के बासी फूल- अक्षत उतारते गुनगुनाने लगे हैं।सुबह के पवित्र वातावरण में स्वर-लहरियां अगरु-गंध की तरह फैलने लगी हैं, " जै गणेश, जै गणेश, जै गणेश देSवा, ।"[16]

निष्कर्षत: कह सकते है कि चंद्रकांता जी के उपन्यासों में कश्मीरी संस्कृति का सहजता से चित्रणहुआ है। जिन संस्कारिक विधियों में हमारी संस्कृति जतन की जाती हैं, उन सोलह संस्कारों में से कुछ महत्वपूर्ण संस्कारों को उन्होंने अपने उपन्यासों में विस्तारपूर्वक चित्रित किया हैं। जिसमें नामकरण, विवाह, उपनयन अर्थात विद्यारंभ, अन्तेष्टी इन संस्कारों की विधियों

का चित्रण है। ऐसे प्रसंगों कें अवसर पर गाए जानेवाले आंचलिक गितों ने भी उपन्यास के भाषाशैली की शोभा बढाई हैं। इसके अतिरिक्त नवरेह त्यौहार, शिवरात्रि, कुंभ मेला, पूजा-पाठ, प्रकृति प्रदत्त त्यौहार आदि विभिन्न त्योहारों में जो संस्कृति का जतन किया जाता है, उसे भी इनके उपन्यासों में वाणी मिली है। जिसमें विशेषत: कश्मीर में जब पहली बर्फ गिरती है, तब 'नवशीन मुबारक' का जो उत्सव मनाया जाता है, उसका उल्लेख कर सकते है। संक्षेप में कह सकते है कि जो संस्कृति जीवन की आधारशीला है, उसे आधार बनाकर चंद्रकांता जी ने जीवन में उसके महत्व को गहराई से विशद किया हैं। जो मनुष्य को निश्चित रूप से

संदर्भ सूची:-

1) संपादक श्वेता उप्पल और मीराकांत समाजशास्त्र परिचय कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद प्रथम संस्करण 2006 पृ. 74
2) गौरी शंकर भट्ट - भारतीय संस्कृति: एक समाजशास्त्रीय समीक्षा, साहित्य सदन देहरादून, संस्करण 1965, पृ. 5
3) भगवतीचरण वर्मा - 'चित्रलेखा' , लीडर प्रेस इलाहाबाद, ३० वां संस्करण , 1990 पृ. 174
4) मानव और संस्कृति श्याम चरण दुबे सागर विश्वविद्यालय राजकमल प्रकाशन दिल्ली- प्रथम संस्करण 1960 पृ. 82
5) चंद्रकांता – कथा सतीसर , राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली - प्रथम संस्करण 2001, पृ. 56
6) स्मृतियो में नारी, पृ. 146 से उद्धृत
7) पं. अवध बिहारी पांडेय, पं. बटुकनाथ पांडेय - भारतीय शिक्षा विकास की कथा, बाल साहित्य मंदिर लखनऊ, 1949 पृ. 2
8) चंद्रकांता – कथा सतीसर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली- प्रथम संस्करण 2001, पृ. 105
9) चंद्रकांता – ऐलान गली जिंदा है, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली - द्वितीय संस्करण 2004, पृ. 110
10)https://bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9_%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0 31/08/2023
11) चंद्रकांता – ऐलान गली जिंदा है, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली - द्वितीय संस्करण 2004, पृ. 140
12) चंद्रकांता – कथा सतीसर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली- प्रथम संस्करण 2001, पृ. 312
13) वही, पृ. 37
14) वही, पृ. 94
15) चंद्रकांता – ऐलान गली जिंदा है, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली- द्वितीय संस्करण 2004, पृ. 99
16) चंद्रकांता – अंतिम साक्ष्य, अमन प्रकाशन, कानपुर- द्वितीय संस्करण 2015, पृ. 11

ज़ीरो रोड : एक दास्तान

डॉ रूपा चारी
असोसिएट प्रोफेसर
श्री मलिकार्जुन एवं श्री चेतन मंजु देसाई महाविद्यालय
काणकोण-गोवा
rupachari26@gmail.com

सारांश :

नासिरा शर्मा एक मानवधर्मी रचनाकार है । लेखिका की अनेक रचनाएं व्यक्ति और समाज में स्थापित संबंध को प्रकट करती हैं। 'ज़ीरो रोड' उपन्यास इलाहाबाद और औद्योगिक महानगर दुबई की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक यथार्थ प्रस्तुत को करता है। मध्य वर्गीय जीवन के अनेक पहलुओं को उजागर करते हुए लेखिका ने देश की ज्वलंत समस्या साम्प्रदायिकता, बच्चों पर होनेवाले अत्याचार, स्त्री समस्या, मजदूरों की अवस्था और मानव जीवन का मार्मिक चित्रण किया है। 'ज़ीरो रोड' उपन्यास में सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनेक पहलुओं को रेखांकित किया गया है।

बीज शब्द : उखड़े. खदेड़े, सांप्रदायिकता, जिजीविषा, नकाब ।

हिंदी साहित्य में उपन्यास लेखन में महिला उपन्यासकारों ने समाज को अपना केन्द्रीय विषय बनाया है । नासिरा शर्मा का उपन्यास 'ज़ीरो रोड' में जीवन की मार्मिक अनुभूतियों का संचय है । आधुनिक हिंदी साहित्य में महिला साहित्यकारों की श्रृंखला में नासिरा शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह कहना समीचीन होगा कि वर्तमान समस्याओं , संवेदना , भाव बोध आदि को साहित्य में समाहित करने वाली लेखिका है। 'ज़ीरो रोड' 2008 में प्रकाशित हुआ। लेखिका कहती है कि — 'ज़ीरो रोड उपन्यास का कथानक इलाहाबाद के ठहरे और पिछड़े मोहल्ले चक से शुरू होकर दुबई जैसे अत्याधुनिक व्यापारी नगर की रफ्तार की ओर हमें ले जाता है। यह वह नगर है जहां लगभग सौ राष्ट्रों के लोग अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए रेगिस्तान में जमा हुए हैं । दरअसल यह अपनी मर्जी से यहां नहीं आए हैं बल्कि अपने हालात से उखड़े वे लोग हैं जो बम संस्कृति से खदेड़े गए हैं, निराश्रित हैं और अपने ख्वाब एवं खयाल को ढूंढते, फिर से जीने के लिए कमर कसे हैं।'[1] 'ज़ीरो रोड' की कथा केंद्र इलाहाबाद के ज़ीरो रोड का चक मुहल्ला और व्यापारिक शहर दुबई है। इस उपन्यास में प्रवासी मानसिकता, बड़े शहरों का अकेलापन, सांप्रदायिकता और अकेलापन से जूझती हुई दुनिया को एकसूत्र में बांधा है । व्यापारी शहर दुबई में बेकारी के कारण आए हुए मजदूर हैं तो दूसरी ओर सांप्रदायिकता, जातिवाद से खदेड़े हुए लोग हैं । इनमें इलाहाबाद का सिद्धार्थ, केरल का रामचंद्रन, श्रीलंका का इंजीनियर श्रीनिवासन, बांग्लादेशी सुदर्शन घोष, पाकिस्तानी बरकत उस्मान, भारत से विस्थापित रमेश शुक्ला आदि हैं। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र सिद्धार्थ है जो इलाहाबाद के चक गली से दुबई आया हुआ है। वह इस स्थान पर आया है जो स्थान सौ राष्ट्रों के लोगों का है जो रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं। सिद्धार्थ अधिकारी की नौकरी पाने के लिए आया था लेकिन दुबई आने के बाद वह मजदूरी कर सुपरवायजर बन जाता है। इन पात्रों और घटनाओं के माध्यम से मनुष्य के खिलाफ किए जानेवाले षड्यंत्रों को उजागर करने का प्रयास किया गया है। यह चित्र अनेक मजदूरों में दिखाई देता है। दलाल लोग नकली पासपोर्ट बनाकर जिंदगी नारकीय बना देते हैं। न स्वास्थ्य का खयाल, न रहने के लिए आवास और न ही ठीक वेतन । उपन्यास के अंत में मनुष्य की अनंत जिजीविषा, गाफ़ के दरख्त के रूप में चित्रित हैं। सिद्धार्थ को अपने सपने में दिखाई देता है कि उसके पूर्व कृत्यों को संभालने में नूरा व्यस्त है और सभी को अपनाती है । घर के फोन की घंटी बजने से जब सपना टूट जाता है और पता चलता है कि पिता की मृत्यु हो गई है । इस उपन्यास में सामाजिक यथार्थ के रूप हिन्दू-मुस्लिम समाज की बुराइयों से दृष्टिगोचर होता है। साथ ही लोगों पर किए जानेवाले अत्याचार एवं शोषण के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण लेखिका ने किया है । मध्यवर्गीय नारी जीवन की समस्याओं को भी दर्शाया गया है । लेखिका ने मुख्य रूप से उपन्यास में यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह एक युवक चाहे वह किसी भी देश का हो, किसी भी बहकावे में आकर भटकाव का शिकार हो जाता है ।

'ज़ीरो रोड' उपन्यास में शहरी मध्यवर्ग के चित्र दिखाई देते हैं। मध्यवर्ग की कमजोरी यह होती है कि जो उनके पास होता है उससे बड़ा दिखाने की लालसा हमेशा मन में रहती है । उदाहरण के लिए रामप्रसाद के घर दुबई से विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर रमेश

शुक्ला और दुबई से ईयाद आनेवाले थे। उस समय रामप्रसाद का घर सजने धजने लगा। रामप्रसाद जी का घर दीपावली से पहले पूता था, अब फिर उसकी सफाई सुथराई बड़ी तेजी से चल रही थी। घर का कोना जरा भी उपेक्षित दिखाई पड़ा, तो उसे रगड़कर चमका दिया। फूलों के गमले भी कंपनी के बाग से लाकर बरामदे में रख दिए गए। चाय और डिनर सेट के साथ फूलदार चादरें और प्लास्टिक मेजपोश भी राधारानी बाजार जाकर खरीद लायी थी। 'सिद्धार्थ के मित्र चार दिन बाद पहुंचनेवाले हैं। आखिर मोहल्ला न सही घर तो सजा धजा लगना चाहिए। विवेक बाबूजी से पैसे लेकर दो-दो नेम प्लेट बनवा लाया। एक में बाबूजी और मां का नाम, दूसरे में तीनों बहन-भाइयों का जो काले सूनहरे रंग से चमक रहा था।[2]

'ज़ीरो रोड' उपन्यास में लेखिका ने आर्थिक भिन्नता के चित्र भी स्पष्ट किए दिखाई देते हैं । गरीबी और बेरोजगारी के कारण युवक कहीं भी जाने के लिए अथवा नौकरी की तलाश में निकलते हैं। 'ज़ीरो रोड' का नायक सिद्धार्थ दुबई अधिकारी बनने के लिए आता है लेकिन वह सुपरवायजर बन जाता है । सिद्धार्थ की तरह दुबई में आए हुए अनेक मजदूर मुसीबतों में फंस जाते हैं। नासिरा शर्मा ने यहां देश के भ्रष्ट अवस्था की ओर ध्यान खींचा है। इसी तरह मध्यवर्ग परिवार भी आर्थिक कठिनाई से बाधित है। 'यशोधरा चाय छानते हुए सोच रही थी कि सप्ताह भर के अतिथि सत्कार में इस महीने उन्हें हाथ संभालकर घर चलाना होगा। बहुओं और बच्चों के हाथों में चलते हुए कुछ रखना भी पड़ेगा। यह साल तो वैसे भी बीमारी में निकला। डॉक्टर की फीस और दवा के बचत के पैसे भी खत्म कर डाले वरना इन मौकों के लिए कुछ न कुछ रखती थी।[3]

इक्कीसवीं सदी में पढ़ी लिखी पीढ़ी को असहाय बना दिया है। सिद्धार्थ के जीवन के प्रारम्भिक दौर में उसकी मुलाकात अतिवादियों के साथ हो जाती है। दुबई सफर में विभिन्न धर्मों और देशों के लोगों के साथ वह मित्रता स्थापित कर लेता है। दुबई में पैसा कमाकर वह पिता को भेजता है तब पिता का दृष्टिकोण बदल जाता है । रामप्रसाद का बेटा कमाता नहीं है इसलिए पिता के नजरों में वह 'सांड' है। लेकिन वही सिद्धार्थ दुबई में नौकरी करने के बाद पैसा भेजता है । सिद्धार्थ के पिता क्लर्क है । बेकार बेटे के प्रति उनकी घृणा व्यक्त होती है । 'पूरे शहर में सांड बनकर फिरता है । ... अगर चला गया है तो चली जाए मेरी बला से । ... पाप कटा। समझूँगा मर गया।'[4] लेकिन वही सिद्धार्थ जब दुबई जाकर छह माह बाद बाबूजी को पांच सौ दिरहम भेज सका जो उन्हें छह हजार रुपये बनाकर मिले तो सिद्धार्थ को बाबूजी का प्यार भरा स्वर फोन पर सुनने के लिए मिलता है ।'जीते रहो! अपना ख्याल रखना सिद्धू' ।[5] रामप्रसाद सिद्धार्थ को कहे गए कटु वचन एवं उसके प्रति की गए अमानवीय व्यवहार से ग्लानि से भर उठते है। सिद्धार्थ कमजोर और नि:सहाय मध्यवर्गीय युवक का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उलझन में टूटता रहता है । जब दुबई जाता है तब भी मर्यादा और संस्कार में बांधकर जीता रहता है। सिद्धार्थ के पिता रामप्रसाद जब से बेटा दुबई से पैसे भेजने लगता है तब अनेक विचारों से सोचने से त्रस्त है । बेटी की शादी कर दूं या मकान लूं ? 'ज़ीरो रोड' उपन्यास में पैसे के मामले में पारिवारिक सोच दिखाई देती है। शादी ब्याह को लेकर, आमदनी के बारे में , हाथ रोककर पैसे खर्च करने के बातों पर ध्यान खींचा गया है । इसी तरह नारी जीवन के अनेक पहलुओं की तरफ ध्यान जरूर खींचा गया है । निम्न वर्ग की स्त्रियां अपना पेट पालती है लेकिन मध्य वर्ग की स्त्रियां सिर्फ चूल्हा और बच्चा संभालते हुए पराधीन और आर्थिक रूप से परतंत्र होती हैं। 'ज़ीरो रोड' में विवेक राधाराणी को फोन की नयी स्कीम की बात बताता है तो राधाराणी कहती है – अब का बताएं हम? हमारे हाथ गोड तो कैट है । कहने को गज्झा भर रूपया सिद्ध भेजत है मगर हमारे हाथ कहां पडत है ? चेक तो सीधे तुम्हारे बाबूजी के जमा खाते में जात है। हम क तो बस घर खर्च के नाम पै जो पहले मिलता रहा वही अब । अब ओसे का नहाएं का बहाएं' ।[6]

नासिरा शर्मा ने धर्म पर गिरे नकाब को उठाने की कोशिश की है। धार्मिक कट्टरता के कारण आपसी सौहार्द की भावना मिट रही है। सिद्धार्थ दुबई जाने से पहले धर्म के नाम पर मोहल्ले के एक मुसलमान युवक को मारने के लिए झुंड में शामिल होता है लेकिन बाद में उसे पछतावा होता है। सिद्धार्थ खुले विचारों वाला है। संप्रदाय वादी विचारों में आकर अपने ही मुहल्ले के एक मुसलमान युवक को मारने वाले झुंड में शामिल होता है। 'वह एक मनहूस घड़ी थी जब में धर्म के उन्माद में या फिर दिशाहीन छटपटाहट में उस झुंड में जा मिल जो ये सारे काम करने थे। जो सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं थे। मगर ... रामलीला का जुनून इलाहाबाद पहुंच गया था । तर्क, मानवता , भाईचारा के सारे नियम हम युवक भूल चुके थे।[7] इस सांप्रदायिक विचारधारा से शिक्षित बेरोजगार युवक फंस चुके थे। ऐसे नवयुवक जिन्हें दुर्लभ नौकरियों से दूर रखा गया था । प्रतियोगिता में पीछे रह चुके थे। सिद्धार्थ भी सांप्रदायिक दंगों से दूर नहीं रह पाया था । सिद्धार्थ कहता है – जो सच था, वह केवल इतना ही राम मन्दिर वहां

बनाना है तो बस बनाना है । इसके लिए अपनी जान भी गंवाना पड़ता तो हमें मंजूर था। हम हिन्दू बहुसंख्यक है, यह देश हमारा है , जैसे दंभ से सिर भर चुका था । वह दौर मेरी आवारगी और भटकन का था।[8]

'ज़ीरो रोड' उपन्यास में लेखिका ने सभी पक्षों को उजागर किया है। दुबई जो कि औद्योगिक शहर है -यहां सैकड़ों लोग रोजी रोटी जुगाड़ के लिए आते हैं । दुबई 'ग्लोबल विलेज' है । सभी लोग कमाने के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि किसी को कर्जा मिटाना है , किसी को बहन की शादी करनी है तो किसी को खेत छुड़वाना है। लेकिन दुबई के चकाचौध में काम की चक्की में पीस जाते हैं । ताजिर आते हैं तो उनके लिए दुबई जन्नत है, जहन्नुम है मजदूरों के लिए। सिद्धार्थ देखता है ' सौ कंटेनर लाइन से लगे थे जिसमें दो हजार मजदूर रह रहे थे। कंटेनर जो चालीस फीट लंबे 7.6 फीट चौड़े और 8 फिट ऊंचे थे। जिसके दो हिस्से में आठ लोगों को रहना पड़ता था। उसी में एसी लगे हुए थे। आग बुझाने का सिलिन्डर मौजूद था। बाथरूम और किचन भी । सदी गर्मी ,ढेरों लोग अजीब हालत थी।[9] कंपनी के मालिक बेरहमी से लेबर लोगों से काम करवा लेते हैं । किसी मजदूर को गर्मी से चक्कर आ जाए अथवा बेहोश हो जाए तो फिर भी कोई दौड़कर इलाज के लिए नहीं आता है।

नासिरा शर्मा ने नारी चेतना के पक्ष में पूर्ण गंभीरता और परिपक्वता के साथ लेखनी चलाई है। उपन्यास में स्त्री शोषण की बात रेखांकित की जाती है। 'यह सिर्फ इलाहाबाद अथवा भारत की समस्या नहीं है , विश्व की स्त्रियां पीड़ित है। नौकरी के लिए स्त्री का शोषण जगह-जगह होता है । दुबई उसके लिए अपवाद नहीं है जवान हो या वृद्ध।[10] 'देश की अनेक स्त्रियां भी अनमेल विवाह, आर्थिक पराधीनता, अशिक्षा आदि की समस्याओं से घिरी हुई हैं । यह लड़कियां अथवा औरतें चाहकर भी अपने मन के मुताबिक शादी नहीं कर सकती' ।[11]

इसी तरह उपन्यास में सांस्कृतिक परिदृश्य की दृष्टि से विचार किए जाए तो इलाहाबाद अथवा दुबई के यथोचित जीवन दर्शाने वाला 'ज़ीरो रोड' में मिलता है। उपन्यास के कथानक में एक ओर है इलाहाबाद तो दूसरी ओर है दुबई। इलाहाबाद का सांस्कृतिक महत्व है तो दुबई का औद्योगिक । दुबई में अपनी मान्यताओं को सार्वजनिक बनाया नहीं जाता है। दुबई विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं और अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुसार पर्व एवं त्योहार मनाते हैं। इलाहाबाद के धार्मिक एवं सांस्कृतिक माहौल से उठकर सिद्धार्थ दुबई चला जाता है और पाता है कि विभिन्न प्रकार के लोग वहां है जो मजदूरी करने के लिए आए हैं। सभी लोग अपने धर्म और संस्कृति को अपनाकर चलते हैं । 'दुबई में भारतीय टैक्सी ड्राइव्हर, पाकिस्तानी मजदूर , श्रीलंका से घरेलू कामकाज करने के लिए स्त्रियां, ऑस्ट्रेलियन नर्सेस, अंग्रेज व्यापारी, जोरड़ियन के टीचर्स, फिलिपन के वेटर दुबई में आते हैं और अनेक प्रकार की तादाद रहती है।[12] दुबईवासियों का प्रमुख आधार ऊंट और गाफ़ का वृक्ष। भले ही तरक्की कितनी भी हो लेकिन अभी तक ऊंट और गाफ़ के वृक्ष को दुबईवासी नहीं भूले हैं। दुबई में शादी ब्याह के मामले में जमीन आसमान का फर्क है। दुबई में लड़केवालों को लड़की को दहेज देनी पड़ती है। इसलिए स्थानीय लड़के विदेशी लड़कियों से शादी करते हैं। किसी भी समारोह अथवा शादी बारात में विदेशी संगीत भी सुनने को मिलता है । लेकिन सार्वजनिक समारोह में स्थानीय शेख अपनी औरतों को पराए मर्दों से अलग रखते हैं। यह परंपरा और आधुनिकता का टकराव देखने के लिए मिलता है।

उपन्यास का दूसरा छोर इलाहाबाद है जो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। इलाहाबाद में सदियों से लगने वाले कुम्भ मेले के प्रति आध्यात्मिक श्रद्धा है। अनेक लोग आकर गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं । इलाहाबाद के मोहल्लों में हिन्दू-मुसलमानों कि मिली जुली आबादी देखने के लिए मिलती है। शादी -ब्याह जैसे समारोहों में दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे के घरों में आते-जाते हैं। एक दूसरी की खुशी में दोनों धर्मों के लोग मनाते हैं।

निष्कर्ष :

दुबई में पैसा कमाने के लिए आया हुआ हर व्यक्ति अपने गांव से , गांव की मिट्टी से उखड़ा हुआ है । दुबई पहुंचकर हर व्यक्ति को एहसास होता है कि रिश्तों में दूरियां फैल चुकी है। विश्व के बाजार में, भूमंडलीकरण के दौर में अपनी राह बनाने के लिए खोज बनी रहती है। इलाहाबाद के 'ज़ीरो रोड' के पास के चक्र जैसे पिछडे मोहल्ले के एक छोटे से निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कथा के माध्यम से नासिरा शर्मा ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अनेक देशों को बहुत संवेदनशीलता से अभिव्यक्त किया है। वैश्वीकरण के इस दौर में हो रहे सांस्कृतिक मूल्यों के विघटन को उपन्यास के माध्यम से प्रकट कर लेखिका ने जीवन की अनिश्चितता की ओर जाने वाले आधुनिक मानव को खड़ा किया है। 'ज़ीरो रोड' का कथानक इलाहाबादी के ठहरे और पिछले

मोहल्ले चक्र से शुरू होकर दुबई जैसे अत्याधुनिक व्यापारिक नगर की रफ्तार की ओर हमें ले जाता है। दुबई एक ऐसा नगर है जहां सौ राष्ट्रों के लोग अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए रेगिस्तान में इकट्ठे हुए हैं। यह वह जनता है जो मिट्टी से उखडकर परिस्थिति सुधारने के लिए आई हैं। 'ज़ीरो रोड' का कथानक इंसान के माध्यम से अनायास विश्व से जुड़ जाती है । विश्व की मंडी में व्यक्ति न अपनी जड़ें, भाईचारा, एहसास तहस नहस कर उसे विश्व के बाजार में एक प्रोडक्ट के रूप में प्रस्तुत कर रही है । दुबई में गया हुआ व्यक्ति सिर्फ शारीरिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक गुलामी का भी शिकार हो रहा है। 'ज़ीरो रोड' के माध्यम से लेखिका नासिरा शर्मा की यह कोशिश रही है कि एक समृद्ध और जीवंत मानवतावादी पहचान स्थापित करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1) ज़ीरो रोड फ्लेप से
2) ज़ीरो रोड पृ 69
3) ज़ीरो रोड पृ 74
4) ज़ीरो रोड पृ 68
5) ज़ीरो रोड पृ 13
6) ज़ीरो रोड पृ 16
7) ज़ीरो रोड पृ 220
8) ज़ीरो रोड पृ 221
9) ज़ीरो रोड पृ 32
10) ज़ीरो रोड पृ 162
11) ज़ीरो रोड पृ 163
12) ज़ीरो रोड पृ 204

संदर्भ ग्रंथ सूची

आधार ग्रंथ

1) नासिरा शर्मा, ज़ीरो रोड, दूसरा संस्करण 2008, भारतीय ज्ञानपीठ,नई दिल्ली।

सहायक ग्रंथ

1) डॉ. मिश्र रामदरस, हिंदी उपन्यास : एक अंतर्यात्रा, दूसरी आवृति 2008, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ।
2) डॉ. शर्मा कुसुम, साठोत्तर हिंदी उपन्यास विविध प्रयोग, प्रथम संस्करण1990 ,श्याम प्रकाशन, जयपुर ।
3) शुक्ल, ललित, नासिरा शर्मा: शब्द और संवेदना की मनोभूमि, प्रथम संस्करण 2010, किताब घर प्रकाशन, नई दिल्ली ।
4) सिंह त्रिभुवन, हिंदी उपन्यास और यथार्थवाद, प्रथम संस्करण, 1955, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, बनारस।
5) सं. डॉ. दिलीप मेहरा, डॉ. हसमुख परमार, इक्कीसवीं सदी का गद्य साहित्य, प्रथम संस्करण 2017, माया प्रकाशन , कानपुर।

'नयी सदी के स्वर' का सामाजिक परिदृश्य

डॉ. दीपक रामा तुपे
सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग,
विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापुर
(अधिकारप्रदत्त स्वायत्त)
ई-मेलः dipaktupe1980@gmail.com

सारांशः

वस्तुतः साहित्य सामाजिक स्थितियों का दस्तावेज होता है। समाज की अच्छाई-बुराई यानी सुख-दु:ख की सही अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से ही होती है। हीरालाल मिश्र द्वारा संपादित 'नयी सदी के स्वर' कविता संग्रह इसी स्थिति का का प्रमाण देता है। 'नयी सदी के स्वर' कविता संग्रह विभिन्न सामाजिक स्वर, विचार और संवेदनाओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है। वर्तमान युग की विभिन्न सामाजिक समस्याओं के साथ-साथ समसामयिक संदर्भो को भी प्रस्तुत काव्य-संग्रह में रेखांकित किया गया है। 'नयी सदी के स्वर' की कविताएँ बाजारवाद, महँगाई, सामाजिक विषमता, सांस्कृतिक ऱ्हास, पर्यावरण ऱ्हास, पारिवारिक टूटन, पारिवारिक कलह, पारिवारिक असंतोष, शोषण, अन्याय-अत्याचार, स्वार्थांधता, धर्मांधता, अवसरवादिता, अनैतिकता, दिखावटीपन, षड्यंत्रकारी राजनीति, सत्तालोलुपता आदि सामाजिक स्वरों को मुकरित करती है। प्रस्तुत कविता संग्रह सामाजिक यथार्थ के विभिन्न पहलुओं को पूरे सिद्दत के साथ रेखांकित करता है।

की-वर्डः पारिवारिक टूटन, असंतोष, कन्या भ्रूण हत्या, महँगाई, लूटपाट, चोरी, नारी शोषण।

प्रस्तावनाः

हीरालाल मिश्र संपादित 'नयी सदी के स्वर' की कविताएँ समसामयिक युग का प्रतिनिधित्व करती है। नयी सदी की कविताएँ मानव जीवन के विभिन्न रंग-रुप और स्वरों का चिंतन करती हुई नजर आती है। इन कविताओं में अभिव्यक्त अनैतिकता, धर्मांधता, स्वार्थांधता, आक्रमकता, बेधकता, उदासीनता, निर्धनता, बेईमानी, महँगाई, अंधविश्वास, शोषण, अन्याय-अत्याचार, लुटपाट, झूठापन, कन्या भ्रूण हत्या, भूखमरी, असंतोष, विभाजन नीति, चोरी जैसी सामाजिक समस्याओं का लेखाजोखा प्रस्तुत करती है और पाठकों को सोच-विचार करने के लिए मजबूर कर देती है। इतना ही नहीं; ये कविताएँ समग्र सामाजिक स्थितियों का दस्तावेज प्रस्तुत करती है। नए विचार, नई जीवन शैली के साथ-साथ विश्वबंधुत्व और मानवीय मूल्यों की हिफाजत ये कविताएँ करती हुई नजर आती है। कहना आवश्यक नहीं कि नए सदी के स्वर की कविताएँ युगीन चेतना, युगीन स्वर, युगीन विचार, युगीन संवेदना का यथार्थपरक चिंतन प्रस्तुत करती नजर आती है।

'नयी सदी के स्वर' की कविताएँ मानव जीवन में व्याप्त गीत-अगीत के बीच जूझती, विद्रोह करती, आक्रमक होती, सीधे मुठभेड करती नजर आती है; जैसे-

"असंतोष है, व्यथा घनी है।
घर-घर में अब तनातनी है।"[1]

नंदलाल पाठक की उक्त पंक्तियों में पारिवारिक असंतोष, व्यथा और ताण-तनाव व्यक्त होता है। इससे न केवल पाठक की ही संवेदना जागृत होती बल्कि पारिवारिक कलह, असंतोष अनुभूत होता रहता है। वस्तुतः घाटो ने लहरों से और गांवों ने शहरों से पूछा कि हम यूं ही जिये जा रहे हैं; अच्छे दिन कब आयेंगे? असल में यह सवाल कवि सरकार से करता है जिन्होंने अच्छे दिन लाने वादा किया था। महँगाई और भूखमरी के अग्निकुंड में निर्धन झुलस रहा है। सूरज ने सरकारी धूप-छाँव को बाँट दिया है। इतना ही नहीं; कुलगुरु भी रागदरबारी गा रहे हैं। इसलिए शायर ने गजल से पूछा और कीचड ने कमल से पूछा हम यूँ ही जिये जा रहे हैं अच्छे दिन कब आयेंगे? कवि कमला प्रसाद जख्मी लिखित 'अच्छे दिन कब आएँगे' कविता इन्हीं स्थितियों का प्रमाण देती है-

"घाटो ने लहरों से पूछा-गांवों ने शहरों से पूछा,

हम यूँ ही जिये जायेंगे-अच्छे दिन कब आयेंगे।।
सूरज ने बाँटा टुकडों में,
धूप छाँव सरकारी।
कुल गुरु भी गा रहे अब
शुद्ध राग-दरबारी।
महँगाई - भूख की अग्नि में
निर्धन ही झुलसे जायेंगे।
शायर ने गजल से पूछा, कीचड ने कमल से पूछा,
हम यूँ ही जिये जायेंगे-अच्छे दिन कब आयेंगे।"[2]

उपरोक्त कथन से स्पष्ट होने में देर नहीं लगती कि भूख और महंगाई की अग्नि में निर्धन जनता झुलस रही है। इस बात की चिंता न कमल को है, न सरकार को। और न उन्हें है जिन्होंने अच्छे दिन लाने का वादा किया था। आज की नारी का शील, संकोच और सपनों का घरौंदा खुलेआम रौंदा जा रहा है। वह फुटपाथ पर पैदा होती है और फुटपाथ पर ही पली-बडी-जवान होती है। कभी वह नेता-अभिनेता की शिकार होती है तो कभी वह साहूकार-थानेदार की शिकार होती है तो कभी वह दबंगों-लफंगों की शिकार होती है। वह सबकी चेरी बनकर रह जाती है। इसका प्रमाण सूर्य नारायन गुप्त 'सूर्य' की 'नारी की व्यथा-कथा' कविता में मिलता है-

"वह-
फुटपाथ पर
पैदा हुई
फुटपाथ पर ही-
पली/बडी/जवान हुई
जवान होते ही-
कभी साहूकार/कभी थानेदार
कभी नेता/कभी अभिनेता
कभी दबंगों की/कभी लफंगों की
चेरी बन कर रह गई
फुटबाल की तरह लोगों ने उसे रौंदा
उजडता चला गया-
उसके शील/संकोच/सपनों का घरौंदा।"[3]

स्पष्ट है कि फुटपाथ पर पैदा हुई नारी जवान होते ही उसका शील, संकोच और सपने दबंगों, लफंगों, साहूकार, थानेदार, नेता, अभिनेता द्वारा खुलेआम रौंदे जा रहे हैं। वह एक फुटबाल बनकर रह जाती है। आज मानव-रचित एक ऐसी प्रणाली है जो अपनी जड को कुतर रही है। आज गर्भ में भ्रूण परीक्षण-लिंग परीक्षण कर कन्या की हत्या कर दी जाती है और बेटा है तो उस भ्रूण की हत्या नहीं की जाती। परिणामस्वरुप डॉक्टर मालामाल हो रहे है, मगर मातृशक्ति ही घट रही है। राम शंकर सिंह की 'बेटी बचाओ' कविता में इसी स्थिति का जिक्र मिलता है। स्वयं कवि के शब्दों में-

"अब गर्भ में भ्रूण परीक्षण में ही, लिंग परीक्षण हो जाता,
बेटी जो रही तो मार दिये, बेटा जो रहा तो रह जाता,
भरपूर कमाई डॉक्टर की, पर मातृ शक्ति तो घट ही रही है,
मनव-रचित विधान प्रणाली, अपनी जड को कुतर रही है।"[4]

स्पष्ट है कि आज कन्या को भ्रूण में ही मार दिया जाता है। परिणामतः लडकों के अनुपात में लडकियों की संख्या दिन-ब-दिन कम होती जा रही है। हालाँकि लडकियाँ देश की आन-बान और शान होती है। किरन बेदी, इंदिरा गांधी, सानिया मिर्जा

जैसी बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। लेकिन खेद की बात यह है कि गर्भ में ही बेटियाँ को बलि दिया जा रहा है। संध्या श्रीवास्तव की 'बेटियाँ' कविता में इन्हीं स्थितियों का जिक्र मिलता है। देश का सम्मान बढाने वाली इन बेटियों को कवि गर्भ में बलि न देने की गुहार लगाता है-

"देखो किरन बेदी को मेरे
ये शान मेरी बेटियाँ
मैं कर रही हूँ गर्व तुम पर
हैं आन मेरी बेटियाँ
इंदिरा और सानिया
ये भी हैं मेरी बेटियाँ।।
कैसे बढायें आज मेरी
शान मेरी बेटियाँ
क्यूं गर्भ में ही हो रहीं
बलिदान मेरी बेटियाँ?"[5]

उपरोक्त कथन से स्पष्ट होने में देर नहीं लगती कि बेटियाँ देश का सम्मान बढाती है। समाज के सुंदर सीपियों की है ये बेटिया। हर दम देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों की आरती उतारनी चाहिए लेकिन खेद की बात यह कि उन्हें गर्भ ही मार दिया जाता है। वर्तमान लोकतंत्र में राजा और प्रजा की सांठगांठ नजर आती है। राजा और प्रजा दोनों चोरी करते हैं और अपनी-अपनी काली करनी को गोरी कहते रहते है। इसके लिए देश में कोई ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए ताकि ऐसे जहर से देश बच जाए। अन्यथा अपनी चोरी यानी काली करनी को गोरी करनी कहने वाले देश का पतन किए बिना नहीं रहेंगे। महेंद्रनाथ तिवारी 'अलंकार' 'गीत' कविता में इसी स्थिति का प्रणाम देते हैं- "यहाँ पे राजा और प्रजा दोनों चोरी करते हैं।

अपनी-अपनी काली करनी को गोरी कहते हैं।
कैसे बचे जहर से देश, ऐसी नीति बने कोई।।"[6]

स्पष्ट है कि इस देश में राजा और प्रजा दोनों मितवा है और मितवा बनकर देश को लूट रहे है। यहाँ न्याय राजा और प्रजा के लिए समान होना चाहिए और सच पर आधारित होना चाहिए। मगर आज के न्यायालय यातानालय बन गए है। कवि सूर्य नारायन गुप्त 'सूर्य' लिखित 'हाइकु' के माध्यम से सवाल उठा रहा है कि यह कैसी आजादी है? फसादी खुलेआम शरीफों को लूटे जा रहे हैं। स्वयं कवि के शब्दों में-

"ये न्यायालय
सच के लिये तो है
यातनालय।
कैसी आजादी
शरीफों के घरों को
लूटें फसादी।"[7]

कहना आवश्यक नहीं कि आज शरीफों को फसादी दिनदहाडे लुटे जा रहे हैं। परिणामी न्याय की देवता यातनालय की देवता बनी हुई नजर आती है। आज सबको 'देश-देश' खेलने का बुखार चढा हुआ है। इस खेल-खेल में हाथ किसी ने तो पाँव किसी ने काट दिए हैं। न इस देश में सच लिखिने की आजादी है और न सच कहने की। कवि जय चक्रवर्ती लिखित 'रामराज्य आ गया देश में' कविता में इसी स्थिति का प्रमाण मिलता है-

"सच कहने की-सच लिखने की
सहमी-सहमी है आजादी,
अपने-अपने देश सभी के,
सबने-

हिस्से बाँट लिए हैं
खेल-खेल में हाथ किसी ने
पाँव किसी ने
काट दिये हैं
'आओ देश-देश खेलें' का सबको चढा बुखार मियादी।"[8]

स्पष्ट है कि आज देश में सबको बँटवारे का बुखार चढा हुआ है। हर राज्य, हर जिला, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग और मनुष्य-मनुष्य बँटता जा रहा है। परिणामी इस देश में सबने मिलकर अपने-अपने हिस्से का देश बाँट दिया है जिसके कारण देश में लिखने और बोलने की आजादी भी शेष नहीं रही है।

निष्कर्षत:

कहा जा सकता है कि 'नयी सदी की स्वर' की कविताएँ समाज के विविध रंग-रुपों का चिंतन करती हुई नजर आती है। ये कविताएँ समाज के गीत-अगीत, विद्रोह, पारिवारिक कलह, आक्रमकता, असंतोष, कथा-व्यथा और तान-तणाव को अभिव्यक्त करती है। ये कविताएँ यह भी सवाल उठाती है कि जिन्होंने अच्छे दिन लाने का वादा किया था वह कब पूरा होगा? आज महँगाई, भूखमरी की अग्नि में निर्धन जनता झुलस रही है। इस बात की किसी को भी चिंता नहीं हैं। नारी के शील और सपनों को खुलेआम तार-तार कर दिया जाता है। नारी नेता-अभिनेता, साहूकार-थानेदार, दबंगों-लफंगों की शिकार होती नजर आ रही है। वर्तमान में मानव-रचित एक ऐसी प्रणाली विकसित हो रही है जो गर्भ में भ्रूण का परीक्षण कर कन्या की हत्या कर देती है। परिणामी बेटियों की संख्या दिन-ब-दिन कम होती जा रही है और डॉक्टरों का धंधा भी खूब फल-फूल रहा है। दरअसल बेटियाँ देश की आन-बान और शान होती है। इसका सशक्त उदाहरण किरन बेदी, इंदिरा गांधी, सानिया मिर्जा आदि बेटियाँ हैं, मगर आज ऐसी बेटियों को गर्भ में मार दिया जा रहा है। आज लोकतंत्र में राजा और प्रजा की सांठगांठ नजर आ रही है; जो खुलेआम चोरी करते हैं और अपनी-अपनी काली करनी को गोरी कहते हैं। आज चुनौती है ऐसी जहरिली नीति से देश को कैसे बचाया जाए? क्योंकि यहाँ के राजा और प्रजा दोनों मितवा है। आज के न्यायालय यातनालय बने हुए है। सवाल है कि यह कैसी आजादी है? जहाँ फसादी खुलेआम शरीफों को लूट रहा है। आज 'देश-देश' खेलने का बुखार हर किसी को चढा हुआ है। इस खेल-खेल में सबने मिलकर देश को बाँट दिया है जिसके कारण देश में आजादी न के बराबर है जो आने वाले काल में खतरे की घंटी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. हीरालाल मिश्र - नयी सदी के स्वर, नंदलाल पाठक, नारायण प्रकाशन, 121, विद्या विहार कालोनी, परिवार ब्रेड, फैक्टरी के सामने, मडौली भुल्लापुर, वाराणसी-221108, पृ. 26
2. वही, पृ. 432
3. वही, पृ. 303
4. वही, पृ. 439
5. वही, पृ. 454
6. वही, पृ. 388
7. वही, पृ. 300
8. वही, पृ. 428

21वी सदीं की हिन्दी कविता में चित्रित बदलते सामाजिक, संस्कृतिक संदर्भ

डॉ. निशाराणी महादेव देसाई
सहायक प्राध्यापक
शिक्षणमहर्षी डॉ. बापूजी साळुंखे महाविद्यालय, मिरज
ई.मेल.nisharanidesai@gmail.com

प्रस्तावना :

साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो घटित होता है, उसी का चित्रण साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से करता है। साहित्य सामाजिक परिवर्तन का जीवंत दस्तावेज होता है। व्यक्ति, परिवार, और समाज साहित्य के प्रमुख घटक है 21वीं सदी के साहित्य का क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण और बहुआयामी है। 21वीं विभिन्न चुनोत्तियो से भरी हुई है। आधुनिकता, वैज्ञानिकता, तार्किकता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बढती मेहंगाई,आवास की समस्या, भाई-भतीजावाद, अकेलापन, निराशा आदि चुनोतियो का सामना 21वी सदी के सामने सबसा बडा प्रश्न है । परिवर्तन प्रकृति का नियम है। साहित्यकार भी सामाजिक प्राणी है। साहित्यकर भी उसी समाज में राहता है जहा समाज के बदलाव का असर ऊस पर पडना स्वाभाविक है। चाहे कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, सिनेमा ही क्यों न हो सभी साहित्य की विधाए 21वीं सदी से प्रभावित हुई है इन सभी विधाओ मे विभिन्न विषयो को विविध रुपों में उजागर करने की कोशिश की है। 21वीं सदी में पाश्चात्य संस्कृतियों की घुसपैठ होती रही, वह समाज में अपनी जगह बनाती रही। खान-पान, वेषभूषा, रहनसहन, आचारविचार,धार्मिक अनुष्ठान में भी बदलाव आया। साहित्य का उद्देश्य ‘सर्वजन हिताय’ न जाने कहा लुप्त हो गया। उसकी जगह राजनीति का अखाडा, दलबंदी, गुटबंदी चरम पर पहुंच गई। भ्रष्टाचार भाई-भतीजावाद, जातिवाद, प्रांतवाद साहित्य में परम सीमा पर पहुंच गया। जिससे सामाजिक ढाचा चरमराने लगा। बदलते परिवेश के कारण सुखती हुई मानव संवेदना समाज एवं संस्कृति के लिए एक चुनौति बन गई। ऐसे में लिखा जा रहा साहित्य विविध आयामी हो गया।

बीजशब्द : सामाजिक, संस्कृतिक, संदर्भ

21वी सदी का मतलब है समाज पुराने मूल्य,परंपरा तथा विचारों, रीति-रिवजों से मुक्त होकर परिवर्तन की दिशा में आगे बढना। 21वीं सदी की मुख्य विशेषता रही है की सभी वर्गो के आंतरिक एवं बाह्य रुपों को प्रस्तुत करना। मुख्य रूपसे देखा जाए तो जातिवाद, सांप्रदायिकता, दो पिढी के बीच अंतद्वर्द्व, स्त्री स्वातंत्र्य, दलित आदिवासी विमर्श, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण, भ्रष्ट राजनीती ऐसा कोइ भी विषय 21वीं सदी के साहित्य में अछूता नहीं रहा है। साहित्यकर निर्भीड होकर सामाजिक, संस्कृतिक विषयो कों आधार बनाकर अत्यंत बेबाकी के साथ साहित्य लेखन कर रहे है।

21वीं सदी का नारी लेखन हमें नारी अस्मिता, आधुनिकता, वैज्ञानिकता के साथ पुराने रीति-रिवाजों को तिलांजली देते हुए दिखाई देता है। 21वीं सदी की नारी अपने अस्तिव के प्रति सजग दिखाई देती है। अपना निर्णय वह खुद लेना चाहती है। सदियों से चली आ रही बंदिशो को हटाकार अपना नव-निर्माण करना चाहती है। जिसमें निर्मला पुतुल, अनामिका, कृष्ण अग्निहोत्री, चंद्रकांता, कमलकुमार, गीतांजली श्री आदि लेखिकाओं ने नारी का विविधमुखी चित्रण किया है।

21वीं सदी की लेखिकाओ का लेखन बहुआयामी और व्यापक है। उन्होने अपने लेखन में 21वीं सदी की नारी की चुनौतियो,अवरोध, चिंताओ, विवशतओं का चित्रण प्रमुख रूप से किया है। इस संबंध में ममता कालिया का कविता संग्रह ‘खाटी घरेलू औरत’ काफी चर्चित रहा है वह कहती है,

“मेरी जगह तुम होते इस घर में
एक सर्वहरा का जीवन जीते हुए
मैंने परिश्रम को ही माना पारिश्रमिक
तुम मेरी जगह होते,

क्या करते सातों दिन श्रम
यह तुम्हारा सौभाग्य है
अभी कोई ऊंची बात नही सोचती
खाटी घरेलू औरत"[१]

स्पष्ट है कि स्त्री चाहे कितनी भी उच्चशिक्षित क्यों न हो, कितने भी बडे पद पर क्यों न हो लेकीन वह अपनी मान-मर्यादा ओ कों तोडकर चलना नहीं चाहती।

रेणु शाह की 'देहरी के उस पर' कविता में भी यही उद्धोष मिलता है-

"एक अंधेरे लडना है हमको बार बार, कैसे कह दे खूश होने कि
घडिया सम्मुख खडी हुई दुविधाओं कि बौछार पर
सबकी आखे गडी हुई अब कि तो जाना ही होगा
देहरी के उस पार"[२]

२१वीं सदी में भारतीय स्त्री के संदर्भ में बात कही जाती है, कि वह अपने भावों-विचारों आकांक्षाओ से नहीं सोचती। सदियों से चली आ रही पुरुषसत्ताक व्यवस्था में रहते हुए वह सामंजस्य स्थापित करती हुई दिखाई देती है।

हिन्दी कि कवयित्री अनामिका अपनी कविताओ में स्त्री के व्यक्तित्व का महत्व किन्ही महान उपलब्धियों को प्राप्त करने में नहीं मानती बल्कि जिसकी वह हकदार है, सम्मान की अधिकारिणी है उसे मिलना चाहिए ऐसा मानती है। अनामिका द्वारा लिखित 'उडान' कविता में स्त्री के अस्तिव के अस्तित्वबोध का सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है-

"किसकी नुरजहा हू में
इस अंधियारे कमरे में यों
टीन खुरचती आटे की ?"[३]

अक्सर महिलाओं को हाऊस वाइफ या बेड पार्टनर के रूप में देखा जाता है। ऐसा करके समाज और सभ्यता के निर्माण में उसकी भागीदारी को नकारा जाता है। और उसे उपेक्षित किया जाता है। स्त्री की यही उपेक्षा जीवन में निराशा और खालीपन लाती है। वह अक्सर सोचती राहती है कि "क्या मेरी अपनी भी कोई धडकन है? 'प्रत्यभिज्ञा' कविता में अनामिका यही प्रश्न उठाती है -

"क्या मै खुद अपनी पडोसिन हू ?
क्या मैने खुद से कि है नमस्ते?
क्या मेरे दो हाथ जुडे है कभी ?
अपने भीतर के उस 'मै'के खातिर?"[४]

स्पष्ट है कि २१वीं सदी कि नारी अपने अस्तिव के प्रति सचेत होती हुई दिखाई देती है अपना अस्तिव, अस्तित्वबोध कि तलाश करती हुई 'स्व' को ढूढने कि कोशिश करती है

२१वीं सदी कि नारी विवाह प्रथा से भी सशंकित है, उसने विवाहप्रथा को एक संदेहस्पद स्थिति में लाकर खडा कर दिया है, वह प्रश्न पूछती है,

"क्या प्रेम में पडना खटाई में पडना है, अम्मा?
जो मुझसे प्रेम करेगा –
क्या मुझको ले देगा वह उडनखटोला
या बहला फुसला कर
या मेरे बचे-खूचे पंख भी
खचाक नोच लेगा?"[५]

स्पष्ट है कि अनामिका अपनी कविताओं द्वारा समाज में स्थापित पुरुष वर्ग कि उस विकृत मानसिकता का परिचय करती है, जो आज भी यही मानता है कि स्त्री कि सफलता उसकी योग्यता पार नहीं बल्कि उसकी देह कि सुंदरता कि देन होती है।

वैसे देखा जाये तो विश्व में आधी आबादी स्त्रीयों कि है उसकी पहचन मा, बेटी, बहन, मौसी, चाची, प्रेमिका आदि से ही कि जाती है। इसके अलावा उसके स्वतंत्र और स्वावलंबी नारी कि हैसीयत से नहीं। उसको अगर जाना, पहचना जाता है तो इन रिश्तों से ही। इसके अलावा उसकी कोई पहचान नहीं। नारी कि दुखद स्थिति और विडंबना के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताए जिम्मेदार है। नहीं तो स्त्री अकेली ही समय के तुफानों का मुकाबला करने का साहस रखती है। आज नारी अपनी पहचान स्वता बनाने को तत्पर है। हवाओं में चिराग जलानेवाली, तुफानो में किशती बहानेवाली नारी आज पुरुष से किसी भी मायने में कम नहीं। लंदन की कवयित्री कमलेश शर्मा अपने काव्यसंग्रह 'वंदना' में "नारी" शीर्षक कविता में लिखाती है –

"इतना कमजोर न समझो, नारी वह चट्टान है,
हिला न सकोगे, माथा पटकोगे, दो टूक ही हो जाओगे,
बिखर जाओगे, छोटे कंकडो की तरह
नारी तो चट्टान है, उसे हिला न पाओगे
ममता की मूर्त है, तन-मन-धन लुटा देती है
अपने-पराये सभी आंचल में छिपा लेती है
वह साक्षात है, प्यार की देवी अपने पराये सब पर प्यार न्योछ्यावर
कर देती है"[६]

स्पष्ट है की स्त्री हर रूप को कर्तव्य समझ कर निभाती है। चाहे वह मा के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी या पत्नी के। अपनी सब पीडा तकलीफ भूलकर सभी के लिए तत्पर रहती है।

21वीं सदी की नारी स्वयं को 'वस्तु' मानने से इन्कार कर देती है। अपने खिलाप ऊठी हर चिंगारी को मिटाना जानती है। पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था की परंपराओ,रीती –रिवाजो, विवाह पद्धति के विरुद्ध वह सजग हो गई है। स्त्री पर जो पाबंदिया लगाई गई है,जिसमे रीतिरिवाज, संस्कार, लज्जा के तमाम आवरण को तोड पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलना चाहती है। कंचन शर्मा 'तालाब में कक्कड' इस काव्यसंग्रह की 'नारी' कविता में कहती है-

"ढह दे झूठे संस्कारों, रीती-रिवाजो
लज्जा और पवित्रता की दीवारें,
जो चारों ओर खडी है,
और तुम-घुंघट ताने, छाती झापे
कब तक बकरी बन मिमियाओगी"[७]

निष्कर्ष :

जैस-जैसे समाज में बदलाव आया वैस-वैसे स्त्री की सोच में बदलाव आया है। शिक्षा के कारण स्त्री अब सचेत हो गई है। वह अपने बारे में सोचने लगी है। वह अबला से सबला बनने की तरफ अग्रेसर है। अपने अधिकरो के प्रति सचेत और सजग हुई दिखाई देती है। 21वीं सदी विविध क्रांति की सदी है । स्त्री भी इसमें पीछे नही है। वह हर क्षेत्र में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है आवश्यकता है उसे टटोलने की ताकि वह हर मुकाम हासिल करे।

संदर्भ सूचि :

१) ममता कालिया, खाटी घरेलू औरत, पृ.४२,वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
२) रेणु शाह, देहरी के उस पार, पृ.९७, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
३) अनामिका, दूब-धान, पृ.३७, भारतीय ज्ञानदीपपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली
४) वही, पृ.१०२
५) वही, पृ.४८
६) कमलेश शर्मा, वंदना, सुभाष मित्तल, प्रिंटिंग प्रेस, बठिंडा
७) कंचन शर्मा, तालाब मे कक्कड, पृ.४१ सहयोगी प्रकाशन, दुर्गापुर, वर्धमान

21वीं सदी के हिंदी उपन्यासों में सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य

डॉ.महादेवी गुरव
हिंदी विभागध्यक्षा ।
के .एल .ई. संस्था के, जी .आय . बागेवाडी .महाविद्यालय निपानी
ईमेल : mahadevigurav2015@gmail.com

आज 21वीं सदी का आरंभ भूमंडलीकरण के अर्थ से भारत जैसे पारंपरिक और सांस्कृतिक देश में भी इसका प्रवेश हो चुका है ।बाजारीकरण की दुनिया में हम जी रहे हैं ।"भूमंडलीकरण "का अर्थ एक स्वेच्छकारी प्रक्रिया से जुड़ी है ,जो अमेरिकी पूंजीवादी पश्चिम संस्कृति से जुड़ी है ।

आज विश्व ग्लोबल विहिलेज (Village) में परिवर्तित होता हुआ हम देख रहे हैं ।भूमंडलीकरण ने आर्थिक जगत को प्रभावित करने के साथ सामाजिक ,सांस्कृतिक ,राजनीतिक तथा साहित्यिक ,जगत में भी अद्भुत बदलाव लाया है ।हिंदी साहित्य जगत में भूमंडलीकरण की चर्चा हो रही है, किंतु यथार्थ को सशक्त वाणी देने के अनेक प्रयास भी हो रहे ।हिंदी भाषा को बाजारीकारण की दुनिया में 'शस्त्र' के रूप में प्रयोग कर रहे हैं ।विज्ञापनों की भाषा हिंदी मेंप्रभावशाली दायित्व निभा रही है ।बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यवहार के रूप में आम आदमी का मन जीतने के लिए हिंदी भाषा से प्रभावित कर रहे हैं । "फिल्मों "की दुनिया में हिंदी भाषा तो बाजी मार गई है। "हॉलीवुड "के फिल्मों ने तो हंगामा मचाया है ।इस तरह भूमंडलीकरण के दौरान हिंदी साहित्य जगत में भी विस्तृत तथा विकासात्मक स्वरुप हम देख रहे हैं । हिंदी भाषा से भूमंडलीकरण में जो, परिवर्तन समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हमें नजर आ रहा है ।इस वैश्वीकरण की दुनिया में सर्वसाधारण सदमा मानवीय भावात्मक स्तर पर पहुंचा है ।भूमंडलीकरण का परिणाम स्वरूप बदलाव आदि के बारे में समीक्षक भारत प्रसाद कहते हैं। --"भूमंडलीकरण कितना नया किंतु कितना भयावह शब्द है समूची मानव संस्कृति के अस्तित्व को ही चुनौती दे डालने वाला पूंजीवाद भूमंडलीकरण, बाजारवाद एक ही मायावी परिवार के षड्यंत्रकारी सदस्य है" 1 भूमंडलीकरण के दौरान समाज में अनेक समस्याओं को चुनौतीयाँ दी है ।कारण वर्तमान भारतीय समाज अपने उच्च आदर्शों और संस्कृति को भूलता जा रहा है और पश्चिमी सभ्यता के उपभोक्तावादी संस्कृति में फँसता जा रहा है ।इस संदर्भ में अरिवलेश जी का मत महत्वपूर्ण है --" भूमंडलीकरण ने हमारी दुनिया की शक्ल को बुनियादी तौर पर बदल कर रख दिया है। यह कहना अत्युक्ति ना होगी कि ,उसने मनुष्य के मूल्यों, आस्थाओं ,संघर्षों, संवेदनाओं, के इलाके में अब तक के इतिहास के सबसे भारी उथल-पुथल पैदा की है।"2

यह हम 21वीं सदी के उपन्यासों में इसका चित्र देख सकते हैं ।गाँव और शहर का महत्व बताते हुए इस संदर्भ में महात्मा गांधी जीने अपना महत्वपूर्ण अभिप्राय अभिव्यक्त करते हैं कि "आज तो शहरों का बोलबाला है और वे गाँव की सारी दौलत खींच लेते हैं, इनमें गाँवों का ह्रास और नाश हो रहा है।"3 यह भारतीय संस्कृति का अनादर के साथ - साथ समाज में मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है। 21वीं सदी में व्यक्ति मानवीय भवबोध से निरंतर दूर जा रहा है ।संवेदनशीलता का अभाव सर्वत्र दिखाई दे रहा है। संयुक्त परिवार टूट कर बिखर चुके हैं ।परिवार के नाते रिश्ते भाई-बहन ,मौसी ,भतीजी, जैसे संबंध खोखले होते हुए दिखाई दे रहे हैं ।इनमें अपनेपन की भावना का अभाव पल-पल खटक रहा है । एक तरफ भूमंडलीकरण ने संपर्क माध्यमों के द्वारा अद्भुत उन्नति प्रगति की है वैज्ञानिक तकनीकी का साम्राज्य दुनिया भर फैल रहा है। घंटों का काम मिनट में मिनट का काम सेकंड के अंदर हो रहा है ।कारपोरेट जगत में वैचारिकता के स्तर में अद्भुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यह दृश्य या इसका चित्रण हम 21वीं सदी के उपन्यासों में देख रहे हैं अमेरिका के नेतृत्व में जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दुनिया भर में बाजार पर कब्जा करना शुरू किया है । तब से भूमंडलीकरण का नाम दिया गया है ।जिसका अर्थ संसार को एक करने के उद्देश्य सर्व मंगल दृष्टि से आपसी सहभागी सौहार्द बढ़ाने के लक्ष्य से व्यापार का आयाम जारी है, परंतु वर्तमान परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो यह दावा खोखला सिद्ध हो रहा है।

आज वैज्ञानिक तथा संचार टेक्नोलॉजी के चमत्कारों आविष्कारों ने विश्व को छोटे बड़े राज्यों में आपसी में इस तरह अच्छा जोड़ दिया है कि ,विश्व एक ग्लोबल विलेज में परिवर्तित हो गया है कारण इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने सर्वाधिक सदमा मानव की भावात्मक स्तर पर पहुंचा है ।आज व्यक्ति और समाज मानवीय भावबोध से निरंतर दूर होता जा रहा है ।

हिंदी के अत्यंत सशक्त उपन्यासकार काशीनाथ सिंह का उपन्यास' रेहान पर रघु' नामक इस उपन्यास में भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरुप संवेदना और संबंधों में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है उपन्यास का नायक रघुनाथ के इस कथन से स्पष्ट होता है--" शीला हमारे तीन बच्चे हैं लेकिन पता नहीं क्यों कभी मेरे भीतर एक ऐसी हूक उठती है जैसे, लगता है मेरी औरत बांज है , और मैं निसंतान पीता हूँ "4 । इसमें कॉरपोरेट जगत के चित्रों को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत किया गया है वहीं दूसरी तरफ बाजारवाद संस्कृति व्यक्ति को केवल एक वस्तु के रूप में देख रहा है जो अपना माल बेचने से मतलब रखता है इस तरह मानवीय संवेदना लुप्त हो रही है ।किस प्रकार वस्तु वादी दृष्टि में परिवर्तित हो रही है उसका यह दस्तावेज बनाकर अलका सरावगी का उपन्यास एक ब्रेक के बाद में चित्रित किया गया है। इसी प्रकार ममता कालिया का उपन्यास" दौड़ "जो आधुनिक युग में 21 वी सदी का एक ज्वलंत उपन्यास का नमूना माना जाता है, आधुनिक युवा पीढ़ी के सामने 21वीं सदी का बाजारीकरण युवाओं के सामने सपनों की एक अलग ढंग की स्वच्छंद कारी दुनिया का चित्र खोल दिया है जिसमें कई नए ढंग के रोजगार और नौकरियां उपलब्ध हो गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने रोजगार के अनेक किस्म की नौकरियां प्रदान करके बाजार बाद में उपभोक्तावादी संस्कृति का सृजन किया गया है । युवा पीढ़ी इस नए दौर में सफलता खूब अर्जित की है ,परंतु मानवीय मूल्य पुरानी चीजों के भांति बिखर कर टूट कर दूर चले गए दिखाई देते हैं। पवन, सघन, अभिषेक, स्टैला, इसी वैश्वीकरण के दौड़ के बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े हुए पात्र है ।पवन के माता-पिता दो पुत्र होते हुए भी बुढ़ापे में अकेले जीने को अभिशप्त है। हताश और निराश माता-पिता के ये उदगार , मन पर भारी सदमा पहुंचाते हैं जैसे --"ऐसा ही पता होता तो पचचीस बरस पहले परिवार नियोजन क्यों करने होने देते और चार-पांच बच्चे होने देते' एक' तो पास रहता था" 5 ।इस तरह पवन के माता- पिता बुढ़ापे में अकेले जीने के लिए अभिशप्त है। वैश्वीकरण के दौरानअपने बच्चे भी उपभोक्तावादी संस्कृति के शिकार बने हुए माता-पिता को दिखाई देते हैं ।जिसमें वृद्धो की भावना के लिए आदर नहीं । आस्था नहीं, अपनी संस्कृति के लिए कोई स्थान नहीं ,इसलिए तो पवन माता-पिता से कहता है --"पापा मेरे लिए यह शहर महत्वपूर्ण नहीं है ,कैरियर है मैं ऐसे शहर में रहना चाहता हूं जहां कलचर नहीं कंज्यूमर है मुझे संस्कृति नहीं उपभोक्ता संस्कृति चाहिए तभी मैं कामयाब रहूंगा"6

इसी प्रकार 'मालती जोशी 'का उपन्यास महानगरीय व्यस्तताओं का भाग दौड़ के जीवन का उन्होंने अपने साहित्य में चित्रण किया गया है स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर नए समीकरण प्रस्तुत किया है आधुनिक मूल्यों को आत्मसात करके नारी स्वतंत्रता को वाणी देकर व्यक्तिवादी चेतना का प्रतिपादन किया है जैसे -"पति-पत्नी के बीच जब संवाद शेष हो जाते हैं तब दांपत्य जीवन भैयावह हो जाता है "7 इसी तरह उनका दूसरा उपन्यास 'चाँद अमावस' में सुनीता के पति की मृत्यु कार दुर्घटना में हो जाती है तभी यशवंत नामक युवक से नए मूल्यों का अनुसरण करके समर्थ युवक का चित्र भी प्रस्तुत किया गया है जो ,सुधारवादी विचारों का समर्थन करके विधवा सुनीता के साथ जीवन बीतने के लिए आजीवन इंतजार करने के लिए तैयार में है । इस तरह इसमें विधवा नारी की संघर्ष में जीवन के साथ उसका प्रकाशमान आशावादी जीवन भी उपन्यास में रेखांकित किया गया है।

उपसंहार :

21वीं सदी के उपन्यास में नैतिक मूल्यों का ह्रास दिखाई दे रहा है साथ मानव की नैतिक मान्यताएँ साहित्य में बदल रही है भूमंडलीकरण वह चीज है जिनके यहां आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक साहित्यिक आयाम से मानव जीवन में विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया हुआ दृष्टिगत होता है मानव समाज ऐसी स्थिति में है जब लगभग छोटे बड़े समस्त तत्व विभिन्न स्तर पर परिवर्तित हो रहे हैं । साध्य संस्कृति मानव जीवन की शैली के रूप में परिवर्तित हो रही है । भूमंडलीकरन के कारण समस्त संस्कृतियोंँ, सामाजिक स्तर पर और सांस्कृतिक स्तर पर मानवीय अभाव से गुजर रही है। विविध प्रकार का साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रकाशित हो रहा है ।मनोरंजन ज्ञान- विज्ञान शोध ,शिक्षा ,परस्पर विभिन्न क्षेत्रों में विकास तो दिखाई दे रहा है, परंतु समाज में मानवीय मूल्यों का भी पतन हो रहा है 21वीं सदी के युग में अनेक तरह की सुविधा उपलब्ध हो रही है उतनी ही नई-नई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है ।मानव स्वयं मशीनी युग में खुद मशीन बन गया है। हर बात मशीन पर

अवलंबित हो रही है। इसलिए मानव जीवन की व्यस्तता, भाग दौड़ ,दिन-ब-दिन, अस्थिर जीवन ,का चित्र 21वीं सदी में साकार हो रहा है। इस तरह मालती जोशी ने समकालीन से लेकर 21वीं सदी तक समाज के बदलते स्वरूप का ही चित्रण किया है समाज में दहेज समस्या पर आधारित उनके उपन्यास दहेज समस्या से पीड़ित मध्यवर्गीय नारी की समस्याओं को चित्रित करने में सक्षम हो गई है ।आज 21वीं सदी के अनेक समस्याओं का इन्होंने उद्घाटन किया है यह समस्या है कभी कोई व्यक्ति तौर की ,होती है कभी पारिवारिक, या कभी सामाजिक तौर ,की कभी शैक्षिक ,स्तर की होती है । भूमंडलीकरण की तेज रफ्तार ने मध्यवर्गीय नारी जीवन की समस्याओं के रूप रंग ही बदल डाले हैं शिक्षित नारी आज धन कमाने हेतु नौकरी करने लगी है स्त्री वादी लेखन नई सदी की देन है । महत्वपूर्ण बिंदु है ।आज की स्त्री अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बन गई है । इसका चित्रण 21वीं सदी के उपन्यासकारों ने चित्रित किया गया है ।निर्भीकता ,उसकी चेतना ,का नया उपादान है । जिसके बल पर आज मध्यवर्गीय स्त्री अस्मिता निर्माण में सफल हो पाई है। परिवार और समाज में अपनी अलग पहचान स्थापित की है । यही मालती जोशी की साहित्य की विशेषता है साथ महानगरीय समस्याओं को अपनी अनुभूति के तौर पर बदलते परिवेश में जीवन में जो व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं जो चुनौतियां 21वीं सदी में हर मनुष्य के सामने आ रही है इनका भी इन उपन्यासकारों ने समाधान भी प्रस्तुत किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूचि

1) प. सा. अगस्त 12 भारत प्रसाद --पृष्ठ। 15
2) उपन्यास विसर्जन --अरिवलेश फ्लौप से।
3) मेरे सपनों का भारत --महात्मा गांधी ---पृष्ठ --- 38
4) रेहन पर रगघू - काशीनाथ सिंह
5) दौड - उपन्यास --ममता कालिया पृष्ठ --
6) दौड ---उपन्यास -ममता कालिया -पृष्ठ --
7) मालती जोशी सहचारिणी - पृष्ठ -62

नासिरा शर्मा की कहानियों में नारी विमर्श

अनिता संजय चिखलीकर
देवचंद कॉलेज, अर्जुननगर
हिंदी विभाग
anitachikhalikar1979@gmail.com

प्रस्तावना –

स्त्री और पुरुष दोनों का स्थान महत्वपूर्ण है। किसी एक के बिना दुसरा अधूरा है। परंतु जिंदगी के इस सफर में सदियों से स्त्री को ही उपेक्षित रखा गया है। उसे हमेशा पुरुष से कम ही समझा गया है। उसकी हैसियत सिर्फ चूल्हे- चौके तक समझी गयी। जब की परिवार को पूर्णत्व प्रदान करने में वह पुरुष से अधिक सक्षम और कुशल दिखाई देती है। साहित्य में तो केवल उसके नख-शिख सौंदर्य की चर्चा कर उसे कोमलता और सौंदर्य ने मूर्ति दर्शाया तो वास्तविक जीवन में पुरुष ने अधिकतम एक गुलाम या दासी से ज्यादा उसके अस्तित्व को समझा ही नहीं। आज आधुनिक समय में यही स्त्री पूरी सशक्तता के साथ अपने अस्तित्व की गरिमा बनाए हुए है। इस कार्य में महिला लेखिकाओं का योगदान सराहनीय है। नासिरा जी ने नारीवाद के बजाय नारी विमर्श के सरोकारों को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

नासिरा शर्मा ने अपने रचना संसार में स्त्रियों की एक नयी दुनिया बसायी है। नासिरा जो की स्त्रियों हालात के आगे कमजोर नही बल्कि हालात का पूरी निर्भयता के साथ मुका बला करती है। नासिरा जी की रचनाओं में भारतीय स्त्रियां ही नही विदेशी स्त्रियाँ भी है। स्त्रियाँ की कोई जात, धर्म, सरहद नहीं, वेदना, अस्तित्व, घुटन, उत्पीडन, मानवीय संवेदना, अहसास की कोई भाषा सास कोई मजहब, कोई सीमा नही होती यह तो सरहदों से परे होती है। मानवता उनकी लेखनी का केंद्र बिंदु है। नासिरा जी के साहीत्य में भारतीय पात्र अपने परिवेश के साथ है तो दूसरी ओर वे आंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्वलंत मानवीय समस्याओं को प्रस्तुत करते है। उनकी भाषा में उर्दू – हिंदी की मिठास है।

नासिरा शर्मा की कहानियों में स्त्री विमर्श:

ईरान की पृष्ठभूमि पर लिखें संगसार कहानी संग्रह की 'दरवाज- ए- कजविन' की मरियम एक ऐसी औरत है जिसकी आकांक्षाएँ पुरुष से कभी पूरी नही होती वह तो समाज की शिकार है। उन सड़ी गली रस्तों की शिकार है। पुरुष के भोलेपन की शिकार है। क्रांती सफल हुई, सरकार बदल गयी, लोगों का जीवन बदल गया। किंतु उसका परिणाम यह हुआ कि धर्मांधता का कहर बरसने लगा। 'दरवाज-ए-कजाविन' को उजाड दिया गया। कई औरतों को गोली से भून दिया गया तो कुछ जेल में बंद कर दिया गया। वे गुनहगार थी, जिस्म का सौदा करती थी। मरियम को यदि अवसर मिलता तो वह पूँछती क्या बदलाव इसलिए चाहते थे? हमारा गुनाह क्या था? मरियम क्रांति के बाद भी शोषित और उत्पीडीत रही।.ईरान में क्रांति के कारण जो अत्याचार हुए इन अत्याचारों से आम नागरिकों में जो घृणा पैदा हुई इस घृणा और अत्याचार का दस्तावेज है "गुंचा दहन" जो "परवीन ऐतेमासी' स्कूल काण्ड की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है जो धर्म के ठेकेदारों को क्रूर मानसिकता को उजागर करती है।"लगभग एक हजार लड़कियों को प्रिंसिपल के हुकम से जुलूस में जान पड़ता है, उन्हें पुछताछ के लिए पकड़ लिया जाता है जिसमें सरकारी एजेंट बनी औरतें सहयोग देती है । "इन एजंटो का तर्क होता है "बारह-तेहर साल की लडकियाँ हमेशा से जाती रही है... लडकी कमसिन भी थी और कमजोर भी मेरहमाह गुँचा दहन थी पुख्ता लडकियाँ भेजो तो जवाब - आता है। 'चुजी' का गोश्त ज्यादा लजीज होता है। परंतु जो कमसिन और कमजोर होती है वह जोर जबरदस्ती में मर जायें तो उन्हें शिकवा रहता है। "लडकी से पूरी लज्जतवादी नही उठा पाये थे कि वह मुर्दो की तरह बेहोश हो अकड गई थी। और दोन दिन बाद मर गई " यह सुहेला खानम की तेहर वर्षीय पुत्री के साथ घटा था। सदमें ने उनकी धर्म से आस्था हो डिगादी थी पूँछा धर्म के ठेकेदारों से क्या नाबालिग लड़कियाँ 'गुंचा दहन' नही होती है? उनकी अपनी लडकियाँ क्या होती है? पूँछो इनसे किस दीन धर्म ने कहा है की कली की तरह नाजूक लडकियों को हलाल कर दो अपनी हवस की छूरी से पूँछो न? "मासूम सी बच्चियों पर अत्याचार होता है।

धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर खुलेआम अनाचार और जबरदस्ती करते है। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उसे सियासत से बगावत करते है। सियासी खेल में धर्म की बलि चढ़ती है। धर्म के नामपर दमन और अत्याचार का सिलसिला चालू रहता है।'गुँगा आसमान' में एक स्त्री की बहादुरी का चित्रण है। क्रांति के दौरान फरशीद जो पुलिस अफसर है वह बेसहारा औरतों को उठा लाता है। मेहरअंगीज उसकी पत्नी है जो महापारा दिलाराम, शबनूर इन तीनों लडकियों को वह सत्ता पिपासू और लंम्पट पति की कैद से छुडवाती है। सियासत के नाम पर मासूम औरतों पर जुल्म ढाना कहा की नीति है। 'अखिरी पहर की जाहिदा क्रांतियों के बीच टूटती रही। किंतु पचास साल की उम्र में जब उसका सारा घर तबाह होता है तब ऐसी टूटती है कि बिखर कर पागल हो जाती है।

इस तरहं 'संगसार' की कहानीयाँ प्रेम की संवदेना औरत का अपना सच उसकी इच्छाएँ, एक ही जुर्म पर मर्द और की सजा में फर्क सियासतों का रुख स्पष्ट करती है। साथ ही इंसान, धर्म और सियासत के शिकंजे में फसे होने की पीडा और उससे मुक्ति की छटपटाहट को भी स्पष्ट करती है।

'बुतखाना' कहानी संग्रह की 'अपनी कोख' लेखिका की काफी पहली लिखी हुई कहानी है । "भ्रुण परिक्षण पर लिखी गई हिंदी की संभवतः पहली कहानी है। स्त्री की अपनी स्वायत्तता, अपने वजूद और कोख पर अधिकार की साहसिक कथा है। नायिका साधना बचपन से विद्रोही है। आई.पी.एस. बनना उसका सपना है। वह विवाह के बाद न चाहते हुए भी बच्चियों की माँ वन जाती है। तीसरी बार उससे अपेक्षा की जाती है कि भ्रूण परीक्षण में यदि इस बार पुत्री है तो वह गर्भपात करवा दे। परीक्षण में गर्भ में पुत्र होने पर भी वह गर्भपात करवा देती है। दोनों पुत्रियों के लिए बने गए सपने को सच करने के लिए, "लडके लडकियों में भेद करनेवाला यह समाज तब बलवान बना रहेगा जब तक नारी उसके इशारे पर चलती रहेगी। कोख उसकी है, यह चाहे तो बच्चा पैदा करे और न चाहे तो न पैदा करे। चवनकर्ता वही है, अगर वह मर्दों को चयनपैदा करना बंद कर दे तो इस समाज का क्या होगा जिसके ठेकेदार अपनी ही जननी के विरोध में हत्याओं का काफिला बना रहे है। " प्रस्तुत कहानी में एक अनलिखा सत्य है कि आखिर श्री कब तक दूसरों के निर्णय के अनुसार संचलित होती रहेगी।

'इच्छा घर' में एक माँ अपने इच्छा का घर पूरा करने के लिए खुद भी और अपनी बेटी रुबी को रामसिंह जैसे भेडिये के पास भेजती है। जैतिक मूल्यों को तोडती है। त्री ही स्त्री का 5 शोषण करती है। अपनी महत्वकांक्षा के लिए एक माँ अपनी पुत्री को ही अनुचित काम के लिए अपने साथ लेती है । सबीना के 'चालीस चोर' संग्रह की 'ततइया' कहानी में भी खी खी की दुश्मन है। एक स्त्री को दूसरी स्त्री के मन की पीडा को समझना चाहिए। इसी संग्रह की 'तक्षशिला' बहुत अर्थपूर्ण कहानी है। आधुनिक समाज में कंधे से कंधा मिलाकर काम करनेवाली औरत को आज भी सिर्फ 'मादा' के रुप देखा जाता है। औरत की व्यक्ति रुप में पहचान की है। निगार जो रिपोर्टर है, उसी के प्रोफेशन के अंसारी के ओछे बर्ताव से वह त्रस्त हो जाती है। किंतु उसका पति परवेज उसे तक्षशिला की तस्वीर दिखाकर उसमें छुपे अर्थ समझाता है कि, "तक्षशिला बौध्द युग का विद्यालय था। उसकी दिवारें पत्थर की थी। इसलिए आज भी मौजूद है, खंडहर के रुप में। मगर छत लकड़ी की थी, समय की दीमक ने धूप और बारिश ने उसे रहने नही दिया.. तस्वीर बहुत सुंदर है.. उसे गौर से देखो निगार.. उसमें छुपे मतलब को अहसास को समझो। " रूप

लेखिकाने इस कहानी में औरत के जिंदगी का सच प्रस्तुत किया है। बुनियाद पक्की है. पत छुत खराब हो गई है और इसी छत को डालने का काम स्वयं औरत को करना होगा।

लेखिका ने मुस्लिम खियों की स्थिती और देशी-विदेशी खियों की स्थिती को उपरोक्त कहानियों व्दारा प्रस्तुत किया है। नासिरा जी ने मुस्लिम संस्कृति और स्त्री जीवन पर अपनी कलम चलायी है। उन्होंने मुस्लिम संस्कृति की रुढ्धि परंपरा, रहन-सहन, आचार-विचार, विवाह, तीन- त्योहार का चित्रण किया है। लेखिका खुद इस संदर्भ में कहती है "उस परिवेश के बारे में यहकहना चाहूँगी कि आज मुसलमान पात्र जब उभरता है तो या तो हिंदू-मुसलमान दंगो में, या फिर ईद के दिन पढी गयी नमान और मोहर्रम पर हर सुत्री शिया फसाद में, मगर कौन यह जानने की नमाज कोशीश करता है कि उसकी कोमल भावनाएँ, उसकी कुण्ठएँ, उसके अरमान और खयालात क्या है ? 'पत्थर गली', 'इन्सानी नस्ल', 'खुदा की वापसी' कहानी संग्रह में मुस्लिम संस्कृति में खियों का जीवन किस तरह बीतरहा है इसका सशक्त वर्णन किया है।'पत्थर गली' कहानी संग्रह की बावली कहानी में सलमा जो अवलाद न होने के कारण एक वारिस के लिए खालिद याने अपने पति की दूसरी शादी करती है। इसमें औरत के एहसास, उसकी तडप, उसकी घुटन को दर्शाया है। वह सोचती है "मैं पानी से भरी बाँवली रिश्तों के नाम पर बँटती आयी। हमेशा दिया,

कुछ लिया नही। आज जब अपनी कोख से एक बच्चा न दे सकी, तो मैं एक बेकार शै मान ली गयी। मेरा खालिद का रिश्ता इस औलाद को लेकर टूट गया । अगर खालिद मेरी गोद न भर पाते तो क्या मैं दूसरी शादी करती? उस समय गोद लेने की बात उठती। सब्र और कुर्बानी की बात उठती। तो औरत के नाम के साथ क्या मर्द कुर्बानी नही कर सकता है।'बंद दरवाजा' में खानदान की इज्जत और अपने आपको बडा दिखाने की झूठी शान का चित्रण है। घर की बेटियाँ औरतें उस झूठी शान में कुर्बान होती रही है। शबाना और काजिम की शादी भी इसी झूठी आन बान और शान के परवान चढती है। 'ताबूत' कहानी में 'ताबुत' प्रतीक है हर घर की उन जिंदा लाशों का जो घर में बेज-बान सी रहती है। वह ऐसी लाशें है जो दिन ही नही तो साल काट रही है।

'पत्थर गली' कहानी फरीदा पात्र से जुड़ी है। पुरानी मान्यताएँ नवाबी घाट, घर के म की ऐशो आराम की जिंदगी। काम करना शान के खिलाफ होता है। ऐसे परिवेश में घर की लडकियों की घुटन प्रस्तुत है।आवे तौबा : नासिरा शर्मा की आरंभिक कहानियों में आवे-तौबा सबसे अधिक चर्चित कहानी है। 'आबे-तौबा' का अर्थ है अपराध स्वीकृति। औरत की जिंदगी में कोई एक मर्द होता है मगर कभी कभी ऐसी बंदिशे टूट जाया करती है, क्यों कि जिसमानी रिश्ते किसी बंदिश के मोहताज नही होते। तभी सवाल उठता है कि पराये मर्द के साथ जिस्मानी रिश्ता जोड़ने पर गुनाह शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। बातों के बहाव में औरत जब ऐसा गुनाह कर जाती है। तब किन-किन मानसिक उलझनों से वह गुजरती है। प्यार के प्रति उसके मन में कैसी नफरत जाग जाती है आदि का चित्रण नासिराजी बडी सुंदरतासे करती हैं।

कामकाजी नारी को पुरुषों के साथ काम करते समय एक शिकायत आम रहती है कि वे औरत के काम और बुध्दी से ज्यादा उसके औरत होने में अधिक रुचि रखते है। हर रिश्ता स्त्री -पुरुष के धरातल पर जाकर लचक जाता है। परंतु प्रकृति के इस स्वाभाविक नियम को हर स्त्री - पुरुष के संबंध में लागू किया जाना अनुचित है। दप्तरों या कार्यालयों में लोगों का दायरा काम से हटकर औरतों के व्यक्तित्व के चारों तरफ चक्कर काटने लगता है, तब कोई न कोई औरत उनके चंगुल में आ ही जाती है। इस कहानी में नायिका सूसन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। सूसन आपनी क्लास के मनोविकार ग्रस्त विद्यार्थी का इलाज कराने अन्य स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो युरोप से डिग्री लेकर आया था, बुलाया गया। स्कूल में समस्या की जटीलता पर बातचीत हुई, शेष बातों पर विचार करने सूसन ने शमशाद को अपने घर पर बुलाया । फिर आने का सिलसिला शुरु हुआ। सूसन शमशाद की नजर को पहचान गई। वह समझती है कि ऐसे पुरुषो की न तो संस्कृति होती है न सभ्यता। हर चीज पर चोंच मारना इनका धर्म है। सूसन को उन औरतों से सख्त नफरत थी जो विवाहीत मर्दों से संबंध स्थापति करती है और दूसरी औरत का हक छिनती है। पर आज वह स्वयं ऐसि स्थिती है वह शमशाद के व्दारा रौंदी जाती है। अपने शरीर के निशानों को चाकू से मिटाने का प्रयास करती है, मगर नासिरा जी प्रश्न उठाती है कि क्या पता मस्तिष्क में छिपा बहेलिया फिर कैद न करलें। सूसन यहाँ पर सोचती है

पतझड का फुल :- यह कहानी केवल अनाहिता की ही कहानी नही बल्कि उसके आध्यम से उस नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो न चाहते हुए भी अनमेल विवाह की शिकार होती है। जो आजीवन छटपटाहट और छुटन का शिकार होती है। मिस्त्र की ममी :- कहानी की नायिका योता अच्छे घर में रहते हुए ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी बिताती है पर यह ऐश्वर्य उसे सुकून नही देता। उसे उपना अंस्तित्व खोखला एवं मिस्त्र के शवों की तरह बेजान लगता है।

निष्कर्ष :-

निष्कर्ष रुप में हम कह सकते है कि नासिरा शर्मा एक मूर्धन्य कहानीकार है। नासिरा जी के कहानी संसार में स्त्री की भावनाओं और संवेदनाओं की झलक दिखती है। उन्होंने केवल मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर नारियों को प्रस्तुत किया है। नासिरा जी ने ईरानी, अफगाणी, हिंदुस्तानी, इराक, पाकिस्तान और अन्य कई देशों की नारियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जिससे इनकी स्थिती भी हमारे देश की स्त्रियों से ज्यादा अलग नही है। हर स्तर पर अलग-अलग तरी कों से नये नये प्रश्नों को लेकर नारियाँ समस्या ग्रस्त दिखाई देती है। उन्होंने केवल नारी प्रश्न नही उठाया बल्कि समाज से सरोकार रखनेवाले हर प्रश्न को उपस्थित किया। वह मनुष्य को सरहदों के दायरे में नही बांधती बल्कि 'वसुधैव कुटुंबकम' के दृष्टी से देखती है। नारी मुक्ती को देह के स्तर तक ही अपने लेखन को सिमित नही किया बल्कि नारी विमर्श के सभी विषयों पर एक निरपेक्ष तरी के से लिखा है।

संदर्भ सूची ,:-

१. संगसार कहानी संग्रह नासिरा शर्मा - -
२. संगसार आदर्श सक्सेना समीक्षा - -
३. बुतखाना नासिरा शर्मा -
४. पत्थर गली नासिरा शर्मा
५. नासिरा शर्मा का कहानी संसार एक दृष्टीकोन सगीर अशरफ -
६. शामी कागज कहानी संग्रह नासिरा शर्मा
७. नासिरा शर्मा का कथा साहित्य वर्तमान समय के सरोकार
८. कथाकार नासिरा शर्मा डॉ. ओहाळ मोहन विठ्ठलराव

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

अप्रवासी हिंदी उपन्यासों में सांस्कृतिक परिदृश्य

डॉ.अंजली उबाळे
डी.के.ए.एस.सी.कॉलेज
इचलकरंजी

प्रस्तावना :-

मानवी संस्कृती का इतिहास अतिप्राचीन है। उसमें भी भारतीय संस्कृती विश्व की सबसे प्राचीन एवं आदर्श संस्कृती में गिनी जाती है। संस्कृती मानव के साथ जुडी हर एक घटना रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा बोलचाल आदि बातों को दर्शाती है। मानव के हर क्रिया—कलाप पर उसकी संस्कृती का प्रभाव आवश्य दृष्टिगोचर होता है। चाहे वह मानव समाज भारत का हो या अन्य किसी भी देश का। मानव और संस्कृती एक—दूसरे के साथ इस तरह से जुडे हुए है, जैसे एक-ही सिक्के के दो पहलू हो। भारतीय संस्कृती को तो पूरे विश्व में एक आदर्श संस्कृती के रूप में देखा जाता है। अत: हर भारतीय के मन में अपनी संस्कृती के प्रति आदर भाव है और इसी आदर, विश्वास और श्रद्धा के कारण ही वह हर हालात में अपनी संस्कृती को संजोए रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसके लिए उसे संघर्ष करना पडता है। जिसका यथार्थ चित्रण हमारे देश के हिंदी साहित्य में मिलता है, किंतु इसके अलावा भारत के बाहर अन्य देशों में रहनेवाले, अप्रवासी हिंदी उपन्यासों में भी भारतीय संस्कृती के दर्शन होते हैं। अप्रवासी हिंदी साहित्यकरों में अभिमन्यु अनत का नाम अग्रणी है।

अनत जी के उपन्यास मॉरिशस समाजजीवन का हुबहू प्रतिबिंब दिखानेवाला आईना है। जिसमें देश को आजादी मिलने के पूर्व से लेकर आजादी के बाद वर्तमान समय के समाजजीवन को उसी सजीवता एवं जीवंतता के साथ प्रतिबिंबित किया गया है। झूठी मरीचिका के पीछे भागते हुए भारत से मॉरिशस गए मजदूरों ने एक योध्दा की भाँती जान की परवाह किए बिना सात समंदर पार पराई धरती पर अपनी धर्म-संस्कृती एवं भाषा की अमुल्य निधी को संजोकर रखा है, इसलिए तो आज भी वहाँ पर विश्व की सबसे सुंदर मानी जानेवाली भारतीय संस्कृती पाई जाती है।

अनत जी के उपन्यासों में भारतीय संस्कृती के अंतर्गत आनेवाली यथासंभव सभी बातों का यथार्थ लेखा-जोखा प्रस्तुत होता है। जिसमें तीज-त्यौहार, उत्सव-पर्व, खेल-कूद, खान-पान, वेशभूषा ,रहन-सहन, आदतें, मान्यताएँ, रीति-रिवाज, प्रथा-परंपराएँ, शकून-अपशकून आदि बातों को प्रामाणिकता से अभिव्यक्त किया है।

1) **भाषा :-**

भारत के बिहार, उत्तरप्रदेश प्रांत से मॉरिशस गए मजदूरों की भोजपुरी को ही मॉरिशस हिंदी की जननी माना जाता है। क्योंकि यहाँ से मॉरिशस गए मजदूरों की संख्या सर्वाधिक है। वैसे तो भारत के अन्य प्रांतो से भी मजदूर मॉरिशस गए, जो अपने घर में अपनी ही मातृभाषा का प्रयोग करते रहें। किंतु आपसी संगठन तथा विचार-विनिमय करने के लिए सबकी समज में आनेवाली भोजपुरी भाषा को ही संपर्क भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है, इसलिए उसे 'भारतीय संस्कृती की रक्षक' कहा जाए तो अनुचित न होगा। दृष्टव्य है- "रोटी-कपडे की मुहताजी और खून-पसीना एक करके गोरे मालिकों की तिजोरीयाँ भरने की विवशता उनके सामने थी। चोरी-चुपके हिंदी पढते-पढाते अपनी संस्कृती को जीवित रखते आ रहे थे"[1] ।अत:स्पष्ट है, मॉरिशस में भारतीय मजदूरों को अपनी भाषिक संस्कृती की रक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पडा है।

'कुहासे का दायरा' उपन्यास में भी भाषिक विसंस्कृतिकरण की समस्या को यथार्थता से दर्शाया है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद पर प्रकाश डाला है। जिस हिंदी भाषा के अस्तित्व एवं उसकी गरिमा की रक्षा के लिए भारतीय मजदूरों ने अन्याय-अत्याचार के सहते हुए भी उसे जीवित रखा, उसे अपने ही लोग चंद राजनेताओं की स्वार्थी नीति के चपेट में आकर जंगली गवार भाषा कहके अपमानित करते हैं। विवेच्य उपन्यास का धनेश मित्र भिसम से भोजपुरी में बाते करता हैं, किंतु भिसम भोजपुरी से क्रीओली को अधिक महत्त्व देते हुए कहता है, "गवारों की भोजपुरी उसकी समझ में नहीं आती। अत: इस बात से चिंतीत भिसम का बाप धनेश के सामने अपने ही लोगों द्वारा अपनी ही भाषा की हो रही

अवहेलना जताते हुए कहता है, "आजकल एक हवा ही ऐसी बह रही है। क्रीओली को इस देश की भाषा बताने के लिए भोजपुरी को जंगलियों की भाषा कहा जा रहा है।"[2]

2) **रहन-सहन**:-

मनुष्य के रहन -सहन से उसकी संस्कृती परिलक्षित होती है, जिस पर अधिकतर उसके सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव अवश्य रहता है। वर्तमान युग में तो पूरा विश्व ही एक गाँव बनता जा रहा है। अलग-अलग संस्कृतियों के लोगों का एक-दूसरे के संपर्क में आने से उनके रहन-सहन में बदलाव आना स्वाभाविक ही है। इस बदलाव को अपनाने — न-अपनाने से सांस्कृतिक टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। हमारी भारतीय संस्कृती अध्यात्मिकता पर आधारित है, जो सीधे —साधे जीवनयापन को महत्त्व देती है। जीवनमुल्यों पर चलने के लिए हमें प्रेरित करती है किंतु आज सर्वत्र भौतिकता पर आधारित पाश्च्यात्य संस्कृती का अंधानुकरण हो रहा है बरसों सँभालकर रखी संस्कृती का विसंस्कृतिकरण होने लगा है। लोग फिजुलखर्ची, फँशनपर स्ती, तथा व्यसनाधीनता की ओर बढने लगे हैं।

यह सच है कि, वर्तमान युग में लोग पाश्चात्य संस्कृती से प्रभावित होकर भौतिक सुख-सुविधाओं को पाने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। सुखी —समृद्ध जीवन की अभिलाषा रखते हैं किंतु इसके लिए उन्हें बहुत कुछ खोना भी पड रहा है। "हर समृद्धी के लिए एक कीमत चूकानी पडती है ....कहाँ तक कहूँ , इन खो गए मुल्यों के अभाव में आदमी अपने परिवार, दफ्तर समाज हर जगह तणाव लिए हुए है।शांती-शांती की दुहाई देकर भी अशांत है। समृद्ध होकर भी कंगाल है"[3]। लगता है, आधुनिक रहन-सहन से लोगों का जीवन समृध्द होता जा रहा है वहाँ दूसरी ओर सांस्कृतिक धरोहर का नामोनिशान भी मिटता जा रहा है।

3) **खान-पान**:-

भारतीय संस्कृती में शाकाहारी भोजन का विशेष महत्त्व है ।किंतु खान-पान पर भी भौगोलिक स्थिति का प्रभाव आवश्य दिखाई देता है। भारतवासियों के मॉरिशस बस जाने से दोनों संस्कृतियो का टकराव स्वाभाविक बात है ।मॉरिशस को 'हिंद महासागर का मोती' कहा जाता है। अत: समुद्र के बीच बसे मॉरिशसवासियों का मुख्य आहार मांस-मछली है।अत: कुछ शाकाहारी भारतियों को वहाँ शाकाहारी भोजन के लिए संघर्ष करना पडा है, जिसका यथार्थ चित्रण 'और पसीना बहता रहा' उपन्यास में मिलता है। विवेच्य उपन्यास का नायक हरी को कैद की सजा दी जाने पर जान-बुझकर उसके सामने गो मांस रखा जाता है। अत: कैद में शाकाहारी भोजन पाने के लिए हरी को भूख —हडताल करनी पडती है।

'मेरा निर्णय' उपन्यास की अमिता भारतीय संस्कृती में पली-बडी लडकी है। अत: जब वह लंडन में जाकर फ्रांस के फ्रेडरिक से विवाह करती है, तब उन दोनों की अलग-अलग संस्कृतियों के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है। अमिता शाकाहार को पसंद करती है, तो फेडरिक मांसाहार को। विवाह के पश्च्यात वह कुछ दिनों के लिए शाकाहारी भोजन करता है, किंतु एक दिन झुँजलाकर कहता है, "मैं यह घाँस-फूँस खाकर नहीं रह सकता"[4] अत: अमिता को उसके सामने शर्त रखनी पडती है कि, वह घर में चिकन और मछली ही बनाएगी । बीफ और पोर्क बनाना तो दूर घर में लाने तक ना देगी, किंतु फेडरिक के शर्त तोडने पर दोनों में झगडा होता है।

4) **वेशभूषा तथा केशभूषा** :-

भारतीय संस्कृती में वेशभूषा एवं केशभूषा को बहूत महत्त्व दिया जाता है। अत: आज भी भारतीय लोग विशिष्ट अवसरों पर अपनी-अपनी परंपराओं नुसार वेशभूषा परिधान करते हैं। किंतु मॉरिशस निवासी भारतियों पर भी पाश्चात्य संस्कृती का प्रभाव स्पष्टता से दृष्टिगोचर होता है। उसमें भी जादातर आज की युवा पीढी आधुनिकता के नाम पर अधनंगे कपडों की ओर अधिक आकृष्ट दिखाई देती है।परिणामत: सांस्कृतिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है ।
'एक उम्मीद और' उपन्यास में वेशभूषा को लेकर घर में उत्पन्न हुए तणाव का चित्रण किया है। वास्तव में हमारी संस्कृती में पुरुषों के लिए अलग तथा औरतों के लिए अलग पेहराव की व्यवस्था की गई है, किंतु आधुनिक युग में महिलाएँ भी पुरुषों की तरह ही वेशभूषा करने लगी है

। विवेच्य उपन्यास की प्रिया नौकरी पर जाने के लिए अपने लिए कमीज और पतलून लेकर आती है किंतु उसकी सास उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, "मर्द बनने का इरादा है क्या? अगर तुम पतलून और कमीज पहनकर काम पर जाओगी तो अपने पती को अपनी साडी और चोली दे देना"[5]।

हर तरफ वर्तमान युग में वेशभूषा को लेकर भारी परिवर्तन नजर आ रहा है । तो दूसरी तरफ हमारी भारतीय संस्कृती की पहचान को मॉरिशस में भी सँभालकर रखनेवाले पात्रों का चित्रण अनत जी उपन्यासों में करते हैं 'अस्ति-अस्तु' उपन्यास का हमजा कपडों का व्यापारी है ।अत: वह अपनी भारतीय संस्कृती को मॉरिशस में भी बरकरार रखने के लिए व्यापार में लाभ की अपेक्षा संस्कृती को बचाने के लिए प्रयत्नशील रहता है।

5) **रीति-रीवाज एवं उत्सव पर्व :-**

भारतीय समाजजीवन और उसमें भी जादातर ग्रामजीवन में रीति-रिवाज एवं प्रथा –परंपराओ को विशेष महत्व दिया जाता है ।संस्कृती के निर्माण में इनका विशेष योगदान रहा है। हर धर्म के अपने अलग-अलग रीति-रिवाज एवं प्रथा-परंपराए होती है। जिनका पालन हर धर्म के लिए आवश्यक माना जाता है । ग्रामीण लोग इन रीति-रिवाजों के निर्वाहन को अपना धर्म मानते हैं। तथा उसके उल्लंघन को पाप माना जाता है।

'मुडिया पहाड बोल उठा' उपन्यास में मृत्यू के पश्च्यात की जानेवाली ब्रम्हाभोजन की रस्म का विरोध करनेवाले उमेश को दर्शाया है। उसके बहनोई की मृत्यू के पश्च्यात ब्रम्हाभोजन की रस्म में आया महाराज बहनोई के सारे कपडे, चारपाई,बिस्तर कंबल और थाली–लोटे सभी चीजों पर उसका अधिकार होने की बात करता है ।अत: ऐसी लुटनेवाली रस्म का विरोध करते हूए उमेश महाराज से कहता है, "मेरी बहन भी तो मेरे जीजा की थी। उसे भी ले जाना चाहेंगे क्या?"[6] अत: कहा जा सकता है कि, अनत जी के उपन्यासों में समाजहित में घातक, पुराने रीति-रिवाजों का विरोध किया गया है।

6) **तीज–त्यौहार एवं उत्सव पर्व :-**

भारतीय समाज जीवन में तीज- त्यौहार को बहूत महत्त्व दिया जाता है। श्री नवल जी ने तीज को, "प्रत्येक पक्ष की तिसरी तिथि, भादो सुदी तीज, सावन तीज को होनेवाला कन्याओं का एक त्योहार"[7] कहा है। मानव जीवन को सुखी समृद्ध बनाने के उद्देश्य से तीज – त्यौहार का निर्माण किया है। मॉरिशस के तीज- त्यौहार के उदभव का स्थल भारतीय 'लोक' ही है। जिन पर अधिकतर ग्रामीणों की गहरी आस्था होती है। गाँव में तीज- त्यौहार बडी धूमधाम एवं बडे हर्षोउल्हास से मनाए जाते हैं। अत: यह कहना अनुचित न होगा कि, भारत के साथ–साथ मॉरिशस का सांस्कृतिक इतिहास हमें किताबों के पन्नों में नहीं बल्की उनके जिवंत तीज- त्यौहार एवं उत्सवों में दिखाई देता है।

'कुहासे का दायरा' उपन्यास में हर्ष-उल्हास के साथ मनाए जाने वाले शिवरात्रि त्यौहार का भी यथार्थ चित्रण मिलता है। धनेश इन त्यौहार के धार्मिक पक्ष की अपेक्षा वैज्ञानिक पक्ष को अधिक महत्त्व देता है ।अत: वह त्यौहार के समय रास्ते के किनारे भीख मागते बैठे गरीब लोगों में देवताओं को महसूस करता है ।एक तरफ त्यौहार में भव्यता है उत्साह है, आनंद है तो दूसरी तरफ भूख, पीडा, अभाव, गरीबी भी दिखाई देती है। अत: धनेश इन त्यौहार को अपने तरीकों से मनाता है। "पीछले वर्षो की तरह अपने सामने के जीवित देवताओं के लिए इस बार भी कुछ लाया था। वह उस चीज को उनके बीच बाटता रहा"[8]।

निष्कर्ष :-

निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि, अप्रवासी हिंदी साहित्यकार अभिमन्यु अनत जी के उपन्यासों में भारतीय संस्कृती एवं उसके संरक्षण, संवर्धन के लिए किए गए संघर्ष को वास्तविकता के साथ शब्दबद्ध किया है। मॉरिशस के समाज जीवन को उन्होंने यथार्थता से चित्रित किया है। आधुनिकीकरण तथा पाश्चात्य संस्कृती के प्रभाव के फलस्वरूप विसंस्कृतीकरण की समस्या तथा उसके खिलाफ किया जानेवाला संघर्ष लेखक यथार्थता से अभिव्यक्त करता है। अनत जी के उपन्यासों में भारतीय भाषा, रहन-सहन, खान-पान, तीज-त्यौहार, उत्सव-पर्व, खेल-कूद, मनोरंजन के साधन आदि बातों को वास्तविकता के साथ दर्शाया है। अत: कहा जा सकता है कि, मॉरिशस निवासी अप्रवासी अभिमन्यु अनत के उपन्यासों में सांस्कृतिकता को सफलतापूर्वक दर्शाया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1) डॉ.शारदा पोटा –'अभिमन्यु अनत का कथा साहित्य' पृ. क्र.197 शिवा पब्लिशर्स, प्र.सं. 1996
2) अभिमन्यु अनत –'कुहासे का दायरा' पृ.क्र.69,राजपाल अंड सन्स कश्मिरी गेट नई दिल्ली प्र.सं.1978
3) अभिमन्यु अनत –'अस्ति-अस्तु'-पृ.क्र. 54-55,प्रतिभा प्रतिष्ठान नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली प्र.सं.2011
4) अभिमन्यु अनत- 'मेरा निर्णय' पृ.क्र.72भारतीय ज्ञानपीठ, 18 इंस्टीटयूशनल एरिया लोदी रोड दिल्ली द्वि.सं.2009
5) अभिमन्यु अनत- 'एक उम्मीद ओर' पृ.क्र.102,राजकमल प्र.नेताजी सुभाष मार्ग दिल्ली 2003
6) अभिमन्यु अनत- 'मुडिया पहाड बोल उठा' पृ.क्र.82 प्रभात प्र.चावडी बाजार,दिल्ली प्र.सं.1986
7) श्री नवल जी- 'नालंदा विशाल शब्दसागर'- पृ क्र. 524 आदिश बुक डेपो नई दिल्ली 1988
8) अभिमन्यु अनत- 'कुहासे का दायारा' पृ क्र.79 राजपाल अंड सन्स कश्मिरी गेट नई दिल्ली प्र.सं.1978

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal ISSN 2349-638X www aiirjournal.com

इक्कीसवीं सदी के हिंदी ग़ज़ल साहित्य में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य

श्री.भिकाजी व्हन्नाप्पा कांबळे,
शोध छात्र, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर।
ई-मेल:-bhikajikamble2217@gmail.com

प्रस्तावना :-

सामाजिक चेतना के विविध रूप प्रदान करनेवाले प्रत्यक्ष और परोक्ष अनेक तत्व होते है। समय-समय पर इनमें से कुछ तत्त्वों की प्रमुखता कम अधिक दिखाई देती है। इसका व्यक्ति या समाज की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक परिस्थितियों पर प्रभाव पडता है। सामाजिक चेतना व्यक्तिमूलक और समाजमूलक दोनों रूपों में रहती है। परिवर्तन प्राकृतिक नियम है इस नियम को मद्देनजर रखते हुए हिंदी ग़ज़ल साहित्य में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की माँग होनी चाहिए थी लेकिन आजादी के पचहत्तर साल के बाद भी समाज में ऐसी कुछ परंपराओं का बोलबाला प्रचलित है। हिंदी साहित्य में ग़ज़ल लेखन के क्षेत्र में चंद्रसेन विराट तथा बृजेश सिंह जैसे ग़ज़लकारों ने अपनी ग़ज़लों में समाज को केंद्रीय विषय बनाया है। चंद्रसेन विराट तथा बृजेश सिंह जी दुष्यंतकुमार के बाद के चर्चित समकालीन ग़ज़लकार हैं।

सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलूओं पर उन्होंने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। इसमें घर, परिवार, देश, विदेश, समाज, बिरादरी, रीति-रिवाज, परंपराएँ, धार्मिक आचरण, स्त्री-पुरूष आदि का सभी पर विस्तृत रूप से अपनी ग़ज़लों के माध्यम से विवरण किया है। समसामयिक युगीन समाज में रहने वाले आदमी की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी रूप से पीड़ित और दुखी है। वह जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण वाद से परेशान है। धूर्त, धर्मांध लोग एक दूसरे को धर्म, जाति, वर्ण आदि के तहत बाटते हैं और उनमें लढाई करवाते हैं। ऐसी परिस्थिति के परिणाम स्वरूप बस्तियाँ वीरान बन चुकी हैं। इस प्रकार की परिस्थिति की वजह से लोगों का जींदा रहना कठिन और मौत आसान बन चुकी है। लोग इस क्रूरता और जूर्म के कारण परेशान है। व्यक्ति इस सामाजिक हिंसाचार का सामना न कर पायेगा तो उसे कुत्ते जैसी मौत का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को देखने के बाद ग़ज़लकार परेशान हो जाता है और व्यक्ति को संघर्षों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस निराशा से भरी जिंदगी का वर्णन चंद्रसेन विराट कुछ इस प्रकार करते हैं। जैसे-

"जंग जारी निरंतर घमासान है
आदमी, आदमी से परेशान है
धर्म क्या? जाति क्या? वर्ण क्या? वर्ग क्या?
जंग में मर रहा है वो इंसान है
धूर्त धर्मांधता ने लडाया उन्हें
एक दूजे के हाथों गिरीबान है।"[1]

दलित, गरीब, आदिवासी और आम आदमी की पीडा सिर्फ उन तक सीमित नहीं रह पाई है। वह विश्वजनीय बन चुकी है। उन लोगों ने जो सपने देखे हैं वह टूट गये हैं। उनमें से कुछ पढे लिखे लोग एक दूसरे के साथ छल कपट नीति अपनाते हैं। ब्रजेश सिंह ने ग़ज़लों के माध्यम से सर्वहारा, दलित, आदिवासी वर्ग की पुकार को व्यक्त किया है। उनपर होने वाले जुल्मों को ग़ज़लकार ने वाणी दी है। ब्रजेश सिंह भारतीय समाज व्यवस्था पर प्रहार करते हैं साथ ही सर्वहारा वर्ग के अस्त व्यस्त जीवन की दशा का चित्र प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि -

"दलित आदिवासीयों में जो बहुत आगे बढ गये।
निज वर्ग के शोषकों में वो भी शुमार हो गये।।
कुछ परिवार आरक्षण पर कुंडली मार कर बैठे।
निनानबे पर एक प्रतिशत वजनदार हो गये।।
वंचितों को वंचित रखने की ठानी है।
आरक्षण के दम जनाब इतने दमदार हो गये।।"[2]

समाज- गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, शोषण, दमन, हिंसा, भ्रष्टाचार आदि से घिरे रहने पर भी आधुनिक ग़ज़लकारों की अदम्य आशा, आकांक्षा, विश्वास साधारणजनता के जीवन में आशा की एक नई किरण निर्माण करने का काम करते है। चंद्रसेन विराट अपनी ग़ज़लों में सदियों से पीडित, शोषित, दमित और दलित लोगों की चिंता करते हैं। आम व्यक्ति समाज में जन्म से अंतिम समय तक सदैव उपेक्षित रहता है। उसको किसी भी प्रकार की अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती। जैसे-

"पीडिता अभी भी वह, है दलित दमित भी तो
जन्म से उपेक्षित उस मानवी की चिंता है।"[3]

समाज में दुखों से जूझता, संघर्षरत और रोजीरोटी के लिए तडपता हुआ आदमी समकालीन ग़ज़लकारों की ग़ज़लों का मूल विषय है। आम आदमी का जीवन जिस प्रकार से पीडाग्रस्त रहता है, उसी प्रकार की पीडा उसके परिवार को भी भूगतनी पडती है। उसके बच्चों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बच्चों की जिंदगी दर्दभरी और यातनाओं से भरी होती है। उनको अपने परिवार से भूख, दीनता और बीमारी विरासत के रूप में मिली है। बच्चों को अपनी भूख मिटाने के लिए सडकों पर इधर उधर घुमना पडता है, कचरा पेटियों का सहारा लेना पडता है। कचरे से कुछ चीजों को निकालकर वह जीवित रहते हैं। साथ ही पाव, रोटी चुराकर वह भूख मिटाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का जीवन जीने वाले आम आदमी के बच्चों की दर्दभरी जिंदगी का वर्णन चंद्रसेन विराट अपनी एक ग़ज़ल में करते हुए कहते हैं कि —

"दीनता, भूख और बीमारी
ये विरासत में पा गये बच्चे
कचरा पेटी से निकलकर जीवित
सडकों, गलियों में छा गये बच्चे
कितने भूखे थे जन्मलेते ही
अपने माँ-बाप खा गये बच्चे।"[4]

चंद्रसेन विराट तथा ब्रजेश सिंह जी ने अपनी ग़ज़लों में आम आदमी की पीडा का वर्णन काफी मात्रा में किया है। समकालीन आम आदमी को रोटी के लिए सदैव संघर्ष करना पड़ता है। आदमी को अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों के सामने हाथ पसारने पडते हैं। इसी कारण जहाँ देखा जाए वहाँ पर भीख माँगनेवाले लोग दिखाई देते हैं। वर्तमान काल में आम आदमी की जिंदगी मानो पीडा, दुख, दर्द से गुजर रही है। वह अपने जीवन में सुख की तलाश में इधर उधर घुमता हुआ दिखाई देता है।

"तमाम जिंदगी हाथ पसार घूमते ही रहता आदमी।
जहाँ देखों वहीं भीखमंगी का रंग चटख खिला होता है।।
'बृजेश' आज इन्सा की जिंदगी में और कुछ नहीं, महज।
खैरातों का ना कभी खत्म होनेवाला सिलसिला होता है।।"[5]

पुराने जमाने में आदमी के मन में दूसरों के प्रति दया, श्रद्धा प्रेम, अपनत्व की भावना और मर्यादा थी लेकिन आधुनिक काल में उसने पाश्चात्य देशों की संस्कृति का अंधानुकरण किया है। इसके कारण वह भावना हीन, भावना शून्य बन गया है। उसके मन में दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार की दया, संवेदना नहीं है। विराट जी इस भावना हीन मनुष्य की स्थिति का वर्णन अपनी ग़ज़ल के माध्यम से इस प्रकार करते हैं-

"खुद आदमी को आदमी का रक्त पच सकता नहीं
वह फूट निकलेगा बदन से शोषकों से क्या कहें।"[6]

ब्रजेश सिंह जी ने अपनी ग़ज़लों के माध्यम से हमारे देश के अन्नदाता किसानों का वर्णन किया है। देश के किसान अपने पसीने से सिंचकर धरती से धान को उपजाता है। उसके श्रम के कारण धरती हरी भरी दिखाई देती है। वह पूरे देश का बोझ अपने सिर पर ढोता है लेकिन उसकी हालत मजदूरों से भी बदतर हो गई है। देश में किसानों को हजारों सालों से विभिन्न प्रकार की समस्या, अन्याय, अत्याचार आदि का सामना करना पड रहा है। उनका मिल मालिक, पूँजीपति, भ्रष्ट मिलावटखोर, स्वार्थी राजनीतिज्ञों के द्वारा शोषण होता रहा है। ब्रजेश सिंह जी ने वर्तमान कालीन किसानों के जीवन में आनेवाली समस्या, दुख, दर्द आदि का वर्णन अपनी एक ग़ज़ल में करते हैं।

"पसीने से पिघल धरती को अन्न उपजाना है।

श्रमवीरों के श्रम से चमन चहचहाना है।।
अन्नदाता किसान मजदूर के उन्नयन से ही।
किसी राष्ट्र का समग्र उत्थान हो पाना है।।
पूँजीपतियों के हिसाब से ही अब तक चलाया।
अब किसान मजदूरों के हिसाब से चलाना है।।
भ्रष्टों मिलावटखोरों को बहुत दी अहमियत।
मेहनत की रोटी को अब मान दिलाना है।।"[7]

चंद्रसेन विराट तथा बृजेश सिंह ने जिंदगी की बिकट सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों, समस्याओं एवं चिंताओं को खुली आखों से देखी है। उन्होंने समाज में घोर गरीबी में जीवन जीने वाले उपेक्षित, पीडित लोगों की पीडा का वर्णन किया है। आजादी के पूर्व और आजादी के पश्चात भी देश की जनता की स्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया है। देश की समाज व्यवस्था वर्गवाद, प्रांतवाद, जाति व्यवस्था के जकड़न में फँस चुकी है। इस जकड़न के कारण आम आदमी को दर-दर की ठोकर खानी पड रही है। चंद्रसेन विराट आम आदमी की इस छटपटाहट का वर्णन करते हुए कहते हैं कि-

"जंग जारी निरंतर घमासान है
आदमी, आदमी से परेशान है
धर्म क्या ? जाति क्या ? वर्ण क्या ? वर्ग क्या ?
जंग में मर रहा है वो इंसान है
धूर्त धर्मांधता ने लडाया उन्हें
एक दूजे के हाथों गिरीबान है।"[8]

अंधविश्वास, रीति-रिवाज, परंपराएँ, अनमेल विवाह, दहेज आदि कुरीतियाँ एवं कुप्रथाओं का वर्णन मिलता है। वर्तमान युग में दहेज प्रथा ने पूरे समाज में अव्यवस्था फैलाने का काम किया है। दहेज प्रथा नारी शोषण का मूल कारण है। इसके कारण समाज व्यवस्था का पूरा ढाँचा ही बदल चुका है। हर पिता को अपनी बेटी की शादी करते वक्त उसके ससुरालवालों से दहेज के रूप में कुछ-न-कुछ देना पडता है। पिता बेटी के शादी में दहेज देने के लिए कर्जा निकालता है और इस कर्ज की वजह से पिता को समाज के लोग प्रताड़ित करते हैं। दहेज प्रथा की वजह से समाज व्यवस्था के अंदर आनेवाले लोगों की अवस्था का वर्णन चंद्रसेन विराट अपनी ग़ज़लों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा लिखित ग़ज़लों के कुछ शेर यहाँ पर दृष्टव्य है-

"चौराहों की आग बढी तो घर आँगन तक पहुँची है
घर की बहू बेटियों के दृग के काजल में आग लगी
वृंदावन सुलगा तो कान्हाओं के बंशी-मुकुट जले
राधाओं के घूँघट सुलगे हैं, पायल में आग लगी
हरे बाँस की डोली में बैठा बेटी को विदा किया
पर बूढे बापू के कर्ज के कंबल में आग लगी"[9]

इक्कीसवीं सदी में अनेक बडे महानगरों के निर्माण की वजह से गाँव के लोग महानगरों की ओर जाकर अपनी आजाद जिंदगी जी रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हुए अपने शील, लज्जा जैसे आभूषणों को छोडकर नारी नई-नई फैशन और विज्ञापनों की ओर आकृष्ट हो रही है। फैशन और विज्ञापन के कारण वह अपने देह का खुला प्रदर्शन कर रही है। नारी की इस स्थिति का वर्णन चंद्रसेन विराट तथा ब्रजेश सिंह अपनी ग़ज़लों के माध्यम से करते हुए लिखते हैं कि-

"शील और लज्जा कभी सबसे बड़े आभूषण।
मगर फैशन में अब नारी- तन उघार हो गये।।"
"ये नारी फैशन की मारी
विज्ञापनी विचारे जमूरे।"[10]

आधुनिक कालीन यांत्रिक सभ्यता में नारी को माँसलता के धरापर देखा जा रहा है। इस यांत्रिक सभ्यता के कारण लोग नारी की ओर वासना शांत करनेवाली वस्तु के रूप में देख रहे हैं। इस वस्तुवादी संस्कृति के कारण नारी को बाजार में देह व्यापार के लिए बेचा जा रहा है। नारी की इस स्थिति का वर्णन चंद्रसेन विराट अपनी ग़ज़लों में इस तरह करते हैं। जैसे-

"कल शहर की मंडियों में बिक गई
वह किसी की प्रियतमा है दोस्तों
माँ गरम खाना किये बैठी हुई
पुत्र कोठों पर रमा है दोस्तों।"[11]

भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है लेकिन काल परिवर्तन हो जाने के बाद नारी की स्थिति बडी दयनीय बन चुकी है। समकालीन भोगवादी संस्कृति में नारी को दहेज प्रथा के कारण प्रताडित किया जाता है। दहेज प्रथा के कारण लडके वाले लडकीवालों के साथ बडा ही दुर्व्यवहार करते हैं। वह लडकी के पिता से दहेज की माँग करते हैं। दहेज की माँग को पूरा करने के लिए लडकी के पिता को कर्जा निकालना पडता है। साथ ही समाज में लडकी को 'पराया धन' कहा जाता है। इसके कारण उसे अपनी जायदाद से बेदखल भी किया जाता है। सारी जायदाद बेटे को विरासत में दे दी जाती है और लडकी को दहेज के नाम पर जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है। ब्रजेश सिंह की एक ग़ज़ल के कुछ शेर दृष्टव्य है -

"बाराती कुछ भी करने को हकदार हो गये।
लडकीवालों से भारी दुर्व्यवहार हो गये।।
फेहरिस्त बढती गई तगादा दर तगादा फकत।
लडकी वाले ज्यों वर पक्ष के कर्जदार हो गये।।
लडका लडकी एक कहते न थकते पर बेटी को।
जायदाद से वंचित करने सहर्ष तैयार हो गये।।
बेटे को सारी विरासत पर बेटी के लिए।
जनाब दहेज विरोध के पैरवीकार हो गये।।"[12]

दोनों ग़ज़लकार परिवार एवं समाज में नारी की दुर्दशा का मूल कारण पुरूष प्रधान समाज व्यवस्था तथा आर्थिक परतंत्रता को मानते हैं। नारी का परिवार और समाज दोनों ओर से शोषण होता रहा है। पुरानी परंपरा से ही घर में बेटे के जन्म लेने से उत्सव मनाया जाता था लेकिन बेटी का जन्म होता है तो वह एक समस्या लगती है। आधुनिक काल में वैज्ञानिक प्रगति के कारण गर्भ में लडका है या लडकी इसकी जांच की जा रही है। अगर गर्भ में लडकी है तो गर्भपात किया जाता है। उसके जन्म लेने से पहले ही उसको मिटाया जा रहा है। इस प्रकार की कुरीति का वर्णन चंद्रसेन विराट अपनी ग़ज़ल के शेर के माध्यम से प्रकट करते है। जैसे-

"पता जब चला बालिका कोठ में है
उसे मार डाला जनम होते होते"[13]

ब्रजेश सिंह जी स्त्री भ्रूणहत्या इस सामाजिक कुरीति का अपनी ग़ज़ल के माध्यम से पर्दाफाश करते हैं। वे कहते हैं कि अगर देश को बचाना है तो उसके लिए देश में बेटियों को भी बचाना चाहिए। देश की उन्नति बेटियों पर निर्भर है। इसके कारण इस सामाजिक कुरीति को खत्म कर देना चाहिए। भ्रूणहत्या की वजह से लिंग अनुपात में कमी आ जाती है। इसलिए भ्रूणहत्या जैसे जघन्य अपराध से समाज के लोगों को दूर रहना चाहिए। नारी को इस सृष्टि की जननी माना जाती है इसके कारण हमें बेटी बचाओ अभियान चलाना चाहिए और हमें स्त्री भ्रूणहत्या न करने की शपथ लेनी चाहिए। स्त्री भ्रूणहत्या इस सामाजिक कुरीति के बारे में ब्रजेश सिंह लिखते हैं कि -

"देश बचाना है तो बेटियों को बचाना है।
बेटी है तो कल है यह सत्य समझाना है।।
इस सामाजिक कुरीति से निपटना है जरुरी।
भ्रूण हत्या से लिंग अनुपात का गडबडाना है।।
स्त्री ही सृष्टि की जननी इस सत्य को जानते।
शपथ लें बेटी बचाओ अभियान चलाना है।।
दहेज भय से कन्याओं की निर्मम हत्यायें।

भ्रूण हत्या का आसान मार्ग अपनाना है।।
दहेज दानव संवेदना को लील रहा है।
खर्चीला विवाह अपराध घोषित कराना है।।"14

निष्कर्ष :-

निष्कर्षतः चंद्रसेन विराट तथा बृजेश सिंह की ग़ज़लों में मनुष्य की चिंता को लेकर विस्तृत विवरण हुआ है। मानवमूल्य और उसका निर्धारण इस सदी की सबसे बडी चुनौती है। चंद्रसेन विराट तथा बृजेश सिंह की ग़ज़लों में मानवतावादी दृष्टिकोण की झलक मिलती है। सांस्कृतिक परिदृश्य में समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रुढियाँ, परंपराएँ आदि का विवरण इनके ग़ज़ल साहित्य में मिलता है। चंद्रसेन विराट तथा बृजेश सिंह ग़ज़लों में मातृभूमि के प्रति गहरा प्रेम, आत्मीयता है। साथ ही उन्होंने सामाजिक पिछडेपन, दुख गरीबी, बेरोजगारी, लोगों के संघर्ष, आशा स्वप्न का खुलकर चित्रण किया है। बदलते वैश्विक परिदृश्य, रहन-सहन का वर्णन उनकी ग़ज़लों में मिलता है। चंद्रसेन विराट तथा बृजेश सिंह ने अपनी ग़ज़लों के माध्यम से समाज में प्रगति लाना चाहते है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करने की कोशिश करते है। साथही सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य में फैले अन्याय अत्याचार, विषमता, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, राजनीतिक धोकाधड़ी, लूट-खसोट, झूठ फरेब पाखंड को खत्म करने का प्रयास करनेवाले ग़ज़लकार है।

उन्होंने आम आदमी का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेशों के अंतर्गत होनेवाले शोषण का विवरण अपनी ग़ज़लों के माध्यम से किया है। दोनों ने अपनी ग़ज़लों में आम आदमी के अंर्तद्वंद्व, निराशा, उदासी, बेचैनी, घुटन, टूटन, बिखराव का यथार्थ रूप से चित्रण किया है। समाज व्यवस्था में पुरूष प्रधान संस्कृति में नारी का हर प्रकार से शोषण हो रहा है इस शोषण का वर्णन दोनों ग़ज़लकारों की ग़ज़लों में मिलता है और इस शोषण से नारी को कैसे मुक्ति मिल सकती है इसका वर्णन बडे मार्मिक रूप से किया है। चंद्रसेन विराट तथा ब्रजेश सिंह जी ने अपनी ग़ज़लों में नारी स्वतंत्रता, समाज द्वारा नारी की ओर देखने का नजरियाँ, स्त्री भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, नारी की सहनशीलता, आशावादी दृष्टिकोण आदि अनेक बातों का चित्रण बखूबी से किया है।

संदर्भ सूची :-

1. चंद्रसेन विराट - ग़ज़ल कह रहा हूँ, पृ.-69
2. ब्रजेश सिंह - हालात-ए-वतन, पृ.-43
3. चंद्रसेन विराट - ग़ज़ल कह रहा हूँ, पृ.-105
4. चंद्रसेन विराट - परिवर्तन की आहट, पृ.-79-80
5. ब्रजेश सिंह - यथार्थ, पृ.-20
6. चंद्रसेन विराट - निर्वसना चाँदनी, पृ.-102
7. संपा. संदीप सिंह - विकास संस्कृति अक्टूबर-नवंबर-दिसंबर-2010, पृ.-45
8. चंद्रसेन विराट - ग़ज़ल कह रहा हूँ, पृ.-69
9. चंद्रसेन विराट - न्याय कर मेरे समय, पृ.-15
10. चंद्रसेन विराट - न्याय कर मेरे समय, पृ.-68
11. चंद्रसेन विराट - धार के विपरीत, पृ.-86
12. ब्रजेश सिंह - हालात-ए-वतन, पृ.-82
13. चंद्रसेन विराट - इस जिंदगी की जय, पृ.-148
14. संपा. संदीप सिंह - विकास संस्कृति जुलाई-अगस्त-सितंबर-2012, पृ.- 47

21 वीं सदी के असगर वजाहत के नाटकों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य

सुरज विठ्ठल डूरे
ई-मेल-duresuraj96@gmail.com

समाज साहित्य से और साहित्य समाज से प्रेरित रहता है इसी बात को सौ प्रतिशत अपनी रचनाओं में उतारने का काम 21 वीं सदी के जाने-माने नाटककार असगर वजाहत जी ने किया है। उन्होने अपने नाटकों के माध्यम से २१ वीं सदी के वर्तमान समाज में चल रही सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य का सूक्ष्म चित्रण किया हुआ है।

सामाजिक परिदृश्य:

हिंदी साहित्य में अन्य विधाओं की तुलना में नाटक यह विधा मनुष्य को ज्यादा करीब महसूस होती है क्योंकि उसमे व्यक्ति स्व अनुभूती का अधिक मात्रा में अनुभव करता है। समाज की वर्तमान स्थितियाँ, समस्या तथा नवीनतम परिकल्पनाओं को अनुभूतीयों के द्वारा व्यंजित करने की दृष्टि से वजाहत जी के नाटक सक्षम रहे है।असगर वजाहत के नाटकों में भारतीय संस्कृती के तत्व मौजूद है। उनके नाटक सामाजिक सरोंकारो की कथा को ऐसा ज्वलंत और रोचक स्वरुप देते है जो दर्शक को लगातार बांधे रखता है। मानवीय समस्या और मनुष्य संबंधों की गहनता इनके नाटकों की मुख्य विशेषता है। उन्होने कुछ नाटक पौराणिक लोककथा लिखे है लेकिन उस लोककथाओं वर्तमान संदर्भ के परिदृश्य से जोडा है।

“ऐसा भी कोई सपना जागे
साथ मेरे इक दुनियाँ जागे
वो जागे जिसे नींद ना आये
या कोई मेरे जैसा जागे”[1]

इस प्रकार ‘जिस लाहौर नही देखाओ जम्याई नही’ इस नाटक में असगर वजाहत जी समाज को हर समस्या से जागृत रहने का तथा हर मुश्किल से सजग रहने का आव्हान करते है। समाज में चल रही कुरीतियों पर निरंतर प्रहार करने का काम वजाहत जीने किया है। उनकी यही स्वभावगत विशेषता का गौरव करते हुए कराची के डॉन मासिक पत्रिका के संपादक ने कहा है कि

“इस देश में आज जिस चीज की सबसे जादा जरूरत है वहा सहिष्णुता है जिसका अभाव हमारी नैतिक और सामाजिक बुनियादों को खोखला कर देती है इस संदर्भ में प्रस्तुत प्रस्तुत नाटक ‘जिस लाहौर नहीं देखा वह जम्याई नहीं’ बहुत प्रासंगिक है।”[2] वर्तमान समाज में मनुष्य तो नजर आते हैं मगर उनमें मनुष्यता नजर नहीं आती ‘जिस लाहौर नहीं देखा ओ जम्याई नहीं’ इस नाटक में बीच अंतराल गायन में वजाहत जी कहते हैं

“शहर सुनसान है किधर जाए खाक होकर कहीं बिखर जाए
रात कितनी गुजर गई लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कि घर जाए”[3]

वजाहत जी कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य का स्नेह कम हो गया है। मनुष्य अंदर से स्वार्थी और क्रूर बन गया है। उनकी इसी वेदना को लेखक ने नाटकों के पात्रों के संवाद द्वारा दर्शाया है। मनुष्य से ज्यादा अहम् (महत्वपूर्ण) कागज है इसी बात को लेखक ने उजागर किया है।

तन्नो: उसके कागजात ज्यादा अहम है।

जावेद : क्यों

तन्नो: भैया अगर कोई शख्स इधर से उधर आया-गया नहीं तो उसकी जायदाद कस्टोडियन में कैसे चली जाएगी।

वजाहत जी ने अपनेनाटकों में स्त्री पुरुष समानता का भी संदेश देने का प्रयास किया है। स्त्री जीवन की लड़ाई उसके अस्तित्व की लड़ाई होती है उसके संघर्ष गाता होती है।वजाहत जी के ‘फिरंगी लौट आए’ इस नाटक की निम्न संवाद

गोरानट : अरे यह तो तमाशा है भाइयों तमाशा

मुल्ला असमत: यही तो हकीकत है तमाशा क्यों कहते हो इसे”[4]

असगर वजाहत जी की यही नजर समाज के उस सोच को अभिव्यक्त करती है की जो समाज में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष घटित हो रहा है। भारत में वर्तमान स्थिति में घटित हिंसा और बलात्कार इस घटना की साक्षी है। इस प्रकार औरतों का शोषण आज नहीं बल्कि सदियों से होता आ रहा है। मनुष्य ने औरत को सिर्फ भोग की वस्तु बनाकर रखी है। देवदासियों के नाम पर उनका आजीवन शारीरिक शोषण किया गया है। दलित, पीड़ित, शोषित स्त्रियों का इतिहास तो मुख्य धारा से लुप्त भी हो गया है। इस प्रकार के मनुष्य का चित्र प्रस्तुत करते हुए 'गोडसे @ गांधी.कॉम' इस नाटक में वजाहत जी लिखते हैं "गांधी: प्रेमवासना के अलावा कुछ नहीं है और अगर है तो उसमें त्याग और आध्यात्मिकता दिखाई देनी चाहिए तुम्हारा प्रेम मुझे सच्चा प्रेम नहीं लगता प्रेम में छुपाव का भाव उसे वासना और भोग के करीब ले जाता है।" [5] यह भारतीय समाज की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है क्योंकि पुरुष द्वारा स्त्री प्रेम कम हो जाता है तो पुरुष अन्य स्त्री साथी की तलाश में निकल जाता है। ऐसे गांधीवाद के खिलाफ स्त्री जीवन के प्रश्न उठाती हुई कस्तूरबा कहती है

"कस्तूरबा : तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया था।"[6]

सांस्कृतिक परिदृश्य:

असगर वजाहत जी ने नाटक समकालीन चुनौतियों को इतिहास के प्रतीकों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। उनके नाटकों में घटनाएँ इतिहास की होती है लेकिन समस्या वर्तमान की। यही उनके नाटकों की एक अलौकिक विशेषता है। भारतवर्ष की समाज व्यवस्था प्रारंभ से ही सांप्रदायिक रही है I इसलिए भारत को सांप्रदायिकता का कुंड कहाँ जाता हैI भारतीय समाज धर्म, भाषा, वर्ण, जाति आदि के नाम पर विभक्त हुआ हैI समाज को परिभाषित करते हुए कहाँ जा सकता है कि समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बना एक समूह है, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं मानवीय क्रियाकलाप में वर्तन, अचार-विचार आदि का अंतर्भाव होता हैI वजाहत जी का नाट्य साहित्य केवल देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मनुष्यों के रास्ते में आने वाली मुश्किलों का हल ढूँढती हैI भारत के संदर्भ में वजाहतजी हिंदुस्तान का वास्तविक चेहरा प्रकट करते हुए लिखते हैं

"गांधी : जिसे हम हिंदुस्तान या हिन्दुस्थान कहते हैं वह एक पूरा संसार है गोडसे और उसे संसार में जो कुछ है जो रहता है जो काम करता है उसे हिंदुस्तान बनता हैI"[7]

अतः असगर वजाहत उपर्युक्त विधान से यह कहना चाहते हैं कि किसी को श्रेष्ठ या कनिष्ठ मानने के बजाय सद्भाव एवं प्रेम से व्यवहार करने में ही जीवन की सार्थकता हैI किसी को श्रेष्ठ माने या ना माने लेकिन कनिष्ठ मानना एक मानवीय बीमारी है, इससे दूर रहना आवश्यक होगा यही सोच वजाहत जी ने अपने नाटकों के माध्यम से देने का प्रयास किया हैI भारत में व्याप्त इसी असमानता का और सांप्रदायिकता का अंग्रेजो ने भरपूर लाभ उठाया यहाँ तक की 150 साल हम पर राज किया सांप्रदायिकता की इस बीमारी की तबाही कितनी भीषण हो सकती है इससे हम सब भारतीय पूरे परिचित हI कभी गाय की हत्या के आरोप में मुसलमानों को पीटा जाता है तो कोई गाय की रक्षा के कारण दलितों पर जुल्म किया जाता है इन्हीं कारणों की वजह से भारत में सांप्रदायिकता ने अपनी जड़े जमा लीI संवेदनशील मनुष्यों का होना किसी भी देश की सांस्कृतिक पूँजी मानी जाती हैI असगर वजाहत जी ने ऐसे आदर्शवत सर्वगुण संपन्न पत्रों को अपने नाटकों में स्थान देकर देश की सांस्कृतिक ऊंचाई को दर्शाने का प्रयास किया हैI 'जिस लाहौर नहीं देखा ओ जम्याई नहीं' इस नाटक में एक अंतराल गीत में लेखक कहते हैं जिससे हर संस्कृति का दर्शन वजाहत जी के नाटकों में जगह-जगह पर देखने को मिलता है

"मेरी बेकसी का न गम करो मगर अपना फायदा सोच लो
तुम्हें जिसकी छाँव अज़ीज़ है मैं उसी दरक्त का हूं समर"[8]

अतः निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि असगर वजाहत जी 21वीं सदी के एक सशक्त तथा अग्रिम पंक्ति के नाटककार रहे हैं उनके नाटकों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिदृश्य का हर जगह साक्षात्कार होता है साथ ही साथ आदर्श समाजवाद और उच्च कोटि की संस्कृतिकता का सुंदर समन्वय असगर वजाहत जी के नाटकों में देखने को मिलता हैI

संदर्भ ग्रंथ सूची

१) असगर वजाहत: आठ नाटक प्रकाशन- साहित्य उपक्रम (प्रथम संस्मरण फरवरी 2014) पृष्ठ – 172
2) 'डॉन' - मासिक पत्रिका (कराची) जुलाई 1991 पृष्ठ -26

3) 'जिस लाहौर नहीं देखा ओ जम्याई नहीं' - असगर वजाहत (वाणी प्रकाशन - दिल्ली) पृष्ठ -21

4) असगर वजाहत: आठ नाटक प्रकाशन- साहित्य उपक्रम (प्रथम संस्मरण फरवरी 2014) पृष्ठ – 20

5) वहीं - पृष्ठ - 272

6) वहीं - पृष्ठ - 276

7) वहीं - पृष्ठ - 283

8) 'जिस लाहौर नहीं देखा ओ जम्याई नहीं' - असगर वजाहत (वाणी प्रकाशन - दिल्ली) पृष्ठ - 53

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

इक्किसवीं सदी के हिंदी काव्य में आदिवासी सामाजिक परिदृश्य

अरुण विठ्ठल कांबळे
शोध छात्र
शिवाजी विश्व विद्यालय कोल्हापूर,हिंदी विभाग
Email - avbanpurika@gmail.com

प्रस्तावना

जंगल में रहनेवाले आदिवासी आज भी बेदखल है। इक्किसवी सदीं में पुरे दुनियामें हर एक प्रकार से बदलाव होता दिखाई दे रहा है। लेकीन आज भी आदिवासी लोगों को दिन प्रतिदिन संघर्ष करना पड रहा है। शोषण,अंधश्रद्धा और अन्याय अत्याचारों सें उनका जीवन भरा है।

आदिवासी शब्द का अर्थ ही आदी काल से जंगल में रहने वाले है।उनकी संस्कृति,परंपरा ,जीवन पद्धति,विकास और मनोभावनोंकों उनकी साहित्य के रूप में हम पढते आए है। उनकी वेशभूषा, त्योहार ,आहार और रूढी-परंपरा सबसे अलग है। उनका दुर्लक्षित होना, दयनीय और उपेक्षित रहना, कंगाल और भूखा रहना यह बहुत बडी समस्या अलग अलग माध्यम से सामने आयी है।

इक्कीसवीं सदी में आदिवासीओं पर लिखा हिंदी साहित्य एक जनआंदोलन बन रहा है। उनपर लिखी कहानी, उपन्यास , कविता, नाटक, व्यंग और अलग अलग विधाओं से नए लेखक - कवि आदिवासीओं की हर एक पहलुओं को दुनिया के सामने रख रहे है ।

आदिवासी तो भारत के मूल रहने वाले है । मूलनिवासी या मूल वासी है। आदिभूमि पर रहने वाली जनजाति है। आदिवासी, आदिमवासी,जनजाति आदि विभिन्न नामों से उन्हे पहचाना जाता है। यह देश के मूलनिवासी है। भोले भाले यह अज्ञानी आदिवासी नए विचारों सें प्रभावित हो रहे है। समाज प्रबोधन पूर्नर्निर्माण आदि में उनका सहयोग मिल रहा है।

आदिवासी विशिष्ट प्रदेश जंगल पहाडों में निवास करते है। दुनिया के सभी देशों में उनका वास है। वनवासी गिरीजन आदि के नामों से उनकी पहचान बनी है।

भारत में लगभग आठ प्रतिशत आदिवासी और 366 जनजाति के समूह में उनका वास है। विज्ञान युग के इस समय में आदिवासी साहित्य उभर रहा है। इसमें हिंदी कविता पहले की अपेक्षा अब अधिक सर्वव्यापी बन रही है। वाहरू सोनवणे, हरिराम मीणा, निर्मला पुतुल,अनुज लुगून , विनायक तुमराम, रमणिका गुप्ता,रोज केरकेट्टा ,महादेव टोपो,वंदना टेटे , जसिंता केरकट्टा ,सरिता बडाईक , रामदयाल मुण्डा आदि प्रमुख आदिवासी कवियों ने आज की आदिवासी कविता को विकसित करने में योगदान दे रहे है।

बीज शब्द - आदिवासी, सामाजिक, परिदृश्य, इक्किसवी, कविता, मुरझा, विज्ञान युग, चेतना, उलगुलान,आदिवासी काव्य में चित्रित सामाजिक परिदृश्य

इक्कीसवीं सदी के साहित्य लेखन में आदिवासी विमर्श केंद्र में है। आदिवासी विमर्श में राजनीति और सामाजिक अस्मिता दोनों का समावेश है। आदिवासी साहित्यकारों ने अपने लेखन में दर्शन और संस्कृति का वास्तविक व व्यापक चित्रण किया है जो कि उनके मौलिक मौखिक परंपराओं पर आधारित है ।

आदिवासी सामाजिक स्थिति के साथ साथ ही आदिवासियों की शिक्षा की भी स्थिती गंभीर है । आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा की भूमिका निर्णायक है । वाहरू सोनवणे अपनी प्रसिद्ध कविता - 'मंच ' में आदिवासीयों के सामाजिक स्थान पर भाष्य करती है।

"हमारा दुख हमारा ही रहा
कभी उनका नहीं हो पाया "

हमने अपनी शंका फुसफुसाई
वे कान खडे कर सुनते रहे
फिर ठंडी साँस भरी
और हमारे ही कान पकड
हमें ही डॉटा
" माफी माँगो वरना ! " 1

इस कविता में जो दुख दर्द उभरकर आया है उससे आदिवासी समाज के प्रति अन्य वर्ग के लोगों की भावना सही ढंग सें वाहरू सोनवणेजी ने शब्दबद्ध किया है।

मुलतः संताली भाषा में लेखन करनेवाली कवयित्री निर्मला पुतुल जी का ' नगाडे की तरह बजते शब्द ' इस कविता संग्रह में - अपने घर की तलाश में - इस कविता में अपनी जमीन , अपना घर तलाश रही है यह भाव प्रकट करती है । वह कहती है। -

" धरती के इस छोर से उस छोर तक
मुट्ठी भर सवाल लिये मैं
दौडती - हाँफती - भागती
तलाश रही हूँ सदियों से निरन्तर
अपनी जमीन अपना घर
अपने होने का अर्थ " 2

दौडती भागती सामजिक स्थिती को किस प्रकार यह लोग अपनाते है इस का अच्छी तरह से चित्रण दिखाई देता है ।

' जंगल का आत्मकथ्य ' इस कविता में पूनम वासम कहती है -

" इन दिनों में मैं किताब नही पढ रही हूँ
इन दिनो मैं पढ रही हूँ जंगल
कहानियो में पता लगा रही हूँ
पलाश के मुरझा जाने का कारण " 3

जंगल में रहने वाले आदिवासी सामाजिक जीवन इस तरह मुरझा होता दिखाई देता है।

जसिंता केरकेट्टा अपनी - " इंतजार "कविता में कहती है।

" वे हमारे सभ्य होने के इन्तजार में हैं
और हम उनके मनुष्य होने के । " 4

आदिवासियों के लिए शिक्षा का महत्व बढाना है। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान देती है।आदिवासी बच्चों को शिक्षा और सामाजिक स्थान मिलना आवश्यक बना है।

शिक्षा पर आज गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए जिससे उनकी सामाजिक उन्नती पर मदद हो सकती है यह विचार भी कविता ओं दिखाई देता है। निर्मला पुतुल अपनी कविता "अगर तुम मेरी जगह होते " इस कविता में बच्चों की शिक्षा पर हम सबको सोचने को मजबूर करती है। वे लिखती है –

" कैसा लगता , अगर तुम्हारे बच्चे
गाय , बैल , बकरियों के पीछे भागते
बगाली कर रहे होते
और तुम , देखते कंधे पर बैग लटकाए
किसी स्कूल जाते बच्चे को " 5

इक्कीसवीं सदी के शुरुआत के दशकों में हम देखते है की सामाजिक आंदोलनो को भी साहित्यकारोंने नये सामाजिक आंदोलनो को उभार और विस्तार किया है। उनमें आदिवासियों, औरत,हीन-दीन,किसानों और अन्य जनजातियों के सामाजिक सुधार का मुद्दा उठाया है। जिससे उनके सामाजिक स्तर पर आदिवासी समुदायों के विकास के प्रश्नों को आसानी से सुलझनेके प्रयास सक्रिय हो पाए हैं। जसिंता केरकेट्टा अपनी कविता - " जब वह प्यार करता है ।" इस कविता में सामाजिक भकाल अवस्था को सामने रखती है।

"देखता है
जिसने कहा स्त्री से प्रेम है
वह मारी गई
वहा बच्चियाँ सुरक्षित होनी चाहिए
वे तेजी से बलात्कार की शिकार हुई
कहा नदियाँ साफ होंगी
वे और गन्दी कर दी गई
कहा पेड बचाए जाएँगे
जंगल लकड हारों को सौंप दिए गए
कहा प्रकृति से प्रेम है
वह और विकृत कर दी गई
और वह खुद क्या करता रहा?
हत्यारों के साथ मिलकर हँसता रहा " 6

आदिवासी समाज के शोषण और भेदभाव के खिलाफ सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन के अलावा साहित्यिक आंदोलन भी हो उठा है। प्रसिद्ध आदिवासी कवि अनुज लुगुन अपनी कविता' अघोषित उलगुलान ' कविता में विकास के नाम पर आदिवासियों के जल जंगल, जमीन की लूट को उजागर करते है। अनुजजी इस कविता से आदिवासी समाज का व्दंव्द सामने रखते है।

"लड़ रहे हैं आदिवासी
अघोषित उलगुलान में
कट रहे हैं वृक्ष
माफियाओं की कुल्हाड़ी से और
बढ़ रहे हैं कंक्रीटों के जंगल,
दांडू जाए तो कहाँ जाए
कटते जंगल में
या बढ़ते जंगल में...? " 7

इक्कीसवीं आदिवासी साहित्य,स्त्रीवादी साहित्य व दलित साहित्य उसी का प्रतिफल है। इक्कीसवी सदी के आदिवासी साहित्य में आदिवासी समाज की की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था,रीति-रिवाजों,परंपराओं,कलाओं व प्रथाओं का वास्तविक चित्रण मिलता है।

आदिवासियों के शोषण की वास्तविक स्थिति भी आदिवासी साहित्यिकारोंने समाज के सामने रखकर आदिवासी सामाजिक चेतना को जागृत करने का अच्छा प्रयास किया है ।

निष्कर्ष

आदिवासी जीवन आज भी मुल अवस्था में ही जीवन जी रहे है।उनका जीवन विविध संस्कृति से भरा है ।यह

सामाजिक, राजकिय,पारिवारिक ,जंगल, पहाड, नदी, पशु,पक्षी खान-पान से, और अपने अलग रहन - सहन से भरा हुआ है।

साहित्य में यह मूल और गैर आदिवासी लेखकों से दुनिया के सामने आ रहा है। आदिवासी विमर्श अपना अलग स्थान लेकर साहित्य क्षेत्र में परिचित हो गया है।वाहरू सोनवणे, हरिराम मीणा, निर्मला पुतुल, अनुज लुगून , विनायक तुमराम, रमणिका गुप्ता,रोज केरकेट्टा , महादेव टोपो,वंदना टेटे , जसिंता केरकट्टा ,सरिता बडाईक , रामदयाल मुण्डा आदि प्रमुख आदिवासी कवियों ने आज की आदिवासी कविता को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान योगदान दिया है। नए नए साहित्यिक भी आदिवासी स्वर को नए ढंग से आदिवासी सामाजिक और सांस्कृतिक परीदृश्य को चित्रित कर रहे है। यह इक्कीसवी सदी के कविताओं में नया बदलाव लेकर आया है। इसलिए आदिवासी हिंदी कविता में सामाजिक परिदृश्य का अध्ययन होना आवश्यक है। जिससे आदिवासी सामाजिक परिस्थिती वास्तवतासे आगे आए ।

संदर्भ - 1

1) लोकप्रिय आदिवासी कविताएँ (सं) - वंदना टेटे वाहरू सोनावणे की कविताएँ - मंच पृष्ठ क्र. 50
2) नगाडे की तरह बजते शब्द - अपने घर की तलाश मे - निर्मला पुतुल - पृष्ठ क्र. 30
3) मछलियाँ गाऐंगी एक दिन पंडुमगीत -जंगल का आत्मकथ्य - पृष्ठ क्र. 155
4) ईश्वर और बाजार -जंसिता केरकेट्टा - इन्तजार -पृष्ठ क्र.-200
5) लोकप्रिय आदिवासी कविताएँ (सं) -वंदना टेटे -निर्मला पुतुल की कविताएँ - अगर तुम मेरी जगह होते -पृष्ठ क्र. 153
6) ईश्वर और बाजार -जंसिता केरकेट्टा - जब वह प्यार करता है- पृष्ठ क्र.- 53 , 56
7) आदिवासी काव्य चिंतन-(सं)-डॉ. खन्नाप्रसाद अमीन-समकालीन हिंदी आदिवासी कविता लेखन - डॉ. गंगा सहाय मीणा जी लेख पृष्ठ क्र. 22

संदर्भ - 2

1) इक्कीसवीं सदी का आदिवासी हिंदी साहित्य (सं) डॉ. शशिकांत सावन
2)अपनी माटी - सीमा मेनारिया - 30 दिसंबर 2021
3)अपनी माटी - डॉ. अभिषेक कुमार पांडे - 25 फरवरी 201

ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

डॉ.जयप्रकाश कर्दम जी के 'तलाश' कहानी संग्रह में सामाजिक, विषमता का यथार्थ चित्रण

प्रमोद गणपती कांबळे
शोध छात्र, हिंदी विभाग
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापूर
Email – pramodkamble2108@gmail.com

भूमिका

हिंदी साहित्य में दलित कहानीकारों ने ज्वलंत मुद्दो पर लिखी कहानियाँ समाज के दलित वर्ग के दमन, समाजिक विषमता, शोषित, पीडीत व्यक्तियों के दु:खों की पीडा दाखतान के रूप में परिलक्षित होती हैं। डॉ.जयप्रकाश कर्दम जी ने दलित वर्ग में भोग हुए, सामाजिक विषमता. जातियता का अनुभव उन्होंने लिया हैं। इसी तरहे दलितों के भोगे हुए. यथार्थ चित्रित किया हैं। जाति और वर्णभेद का नाग आज भी फन फैलाए बैठा हैं। और अवसर पाते ही अपना 'जहर' फेंकने लगता हैं। कहानीकार जयप्रकाश कर्दम की कहानियाँ बताती हैं। जयप्रकाश कर्दम जी को इसी बात की 'तलाश' हैं कि वह जाति ऊँच-नीच और शोषणरहित समाज हैं कहाँ? इस देश में बडी- बडी बाते होती हैं। परंतु उसका नतिजा शुन्य दिखाई देता हैं।

इसका संग्रह की शीर्षक कहानी 'तलाश' ही खुद इसका बेमिसाल उदाहरण हैं। इस कहानी संग्रह में कुल बारह कहानियाँ संकलित, जैसे- 'तलाश' सॉंग, नो. बार मोहरे, मुवमेंट लाठी, जहर आदी कहानियाँ दस्तक देने वाली हैं। 'तलाश' कहानी संग्रह का, प्रकाशन २०१५ में विक्रम प्रकाशक दिल्ली में हुआ हैं।

'तलाश' कहानी –

इस कहानी का नायक 'रामवीर सिंह को केवल किराए का मकान की 'तलाश' नही हैं। बल्कि उसे ऐसे घर की 'तलाश' हैं, जहाँ, अपमान, छुत- अछुत, जातिभेद, वर्णभेद, विषमता, न व्हो ऐसे समाज के तलाश में हैं।

परंतु उसे किराया मकान मिला था वाह, जातिगत भेद भाव था.

गुप्ता ने रामबीर सिंह से कहा,"आप नहीं जानते साहब साहब रामबत्ती चूहडी है। एक चूहडी से खाना बनवाएगें आप? माँस-मछली का पता नही क्या- क्या खाती हों अंदर घुसकर सब चीजोंको छुएगी."[26]

इस पर रामबीर सिंह ने कहाँ कीं, 'चूहडी' हुई तो क्या हुआ। वो भी एक इन्सान ही हैं ना, इस बात गुप्ता बार बार बेहरहा था की हमारा मकान भी अपवित हो जाएगा ऐसा डर था. बार-बार गुप्ता। जातिगत भेद भाव कर रहा था।

इसे हमारा संविधान जिसमे देश चलता है। उसकी नजर में सब बराबर हैं कोई ऊँचा- नहीं कोई छोटा नहीं था छुत- अछुत नही है। सामाजिक विषमता का जातीयता भेदभाव का जीवन्त उदाहरण यथीत कहानी में दिखाई देता हैं।

१) जहर (कहानी)

इस कहानी का नायक दलित वर्ग का तांगेवाला हैं। जो एक दिन एक ब्राह्मण को अपने तांगे में बैठा लेता हैं। रास्ते में किसी दलित वर्ग के नेता की रॅली वहाँ से गुजर रही थी। दलितों की भीड देखकर बाहमण भडक उठता हैं और दूलीतों के खिलाफ 'जहर' उगलने लगता हैं, कि [2]"इन चमारों के लडको को देखो, बाबुजी बने फिरे हैं। ऐसे रहवे हैं। साफ-शुद्ध और पेन्ट पतलून पहनकर कि पुछो मत स्कुल को भी साइकिलो पढ़-चढ़कर जावे हैं --- हमारे सामने खाट पर नही बैठे और आज के लडके गाँव गाँव के भीतर साइकिलों पर चढकर निकलते हैं."[110]

इस कथन, यह स्पष्ट होता है। की आज भी सवर्ण के लोग जब दलित वर्ग के लोगो को देखते ही 'जहर' निकलता हैं। दलितों को डॉ. बाबासाहब जी के हक्क, अधिकार, स्वतंत्र्य दिये. शिक्षा राजनीति, सामाजिक में दलित वर्ग आगे बढ़ रहा हैं। परंतु सवर्ण के लोगों को यह मान्य नहीं हैं। वो आज भी जातिगत भेदकाव, शाब्दिक अपमानजन बाते विषमता करते रहते हैं। वो हिंसा करते रहते हैं। निंदा करते रहते हैं। दलित वर्ग को अपमानित किये बिना वो चुप नही बैठते हैं। कही पर भी 'साँप' जैसा जहर फेकते रहते हैं। इसका यथार्थ चित्रण । इस जहर कहानी में दिखाई देता हैं ।

२) नो, बार (कहानी)

इस कहानी का नायक दलित वर्ग का राजेश एक आई.एस. अधिकारी था। जिसे एक मिश्रित सुन्दर और स्मार्ट लड़की चाहता था। एक दिन "टाइम्स ऑफ इण्डिया के मैट्रोमोनियल – कॉलम पर नजर रखते हुए उसकी नजर विज्ञापन पर गई थी। उसने पत्र-पत्रिकाओं में मैट्रोमोनियल के विज्ञापन देखने बन्द कर दिए थे। उस लडकी की तलाश' खतम हो गई थी। लडकी की के घर में अपना बायोडाटा भेज देता हैं। मिडल क्लास फॅमिली सवर्ण की लडकी और लडकी के परिवार को 'राजेश पसंद आ गया था, राजेश और उसकी माँ बाप लडकी के घर जाते हैं। तभी राजेश और लडकी के पिता राजनैतिक नेतो दलित कार्यकर्ता पर पर चर्चा करना सुरु किया था। लडकी के पिता कहता हैं कि, [3]"बी.जे.पी. ही क्या ये सारे समाज के रास्ते में हर्डल हैं। ये सब जातिवाद फैलाकर समाज को तोड रहे हैं। जाति की राजनीति कर रहे हैं। सब अच्छा खासा चल रहा था। समाज प्रोग्रेसिव्ह हो रहा हैं। जातिवाद अपनी मौत मर रहा था। लेकिन व्ही.पि. सिंह के पी. सिंह के बच्चे ने मसीहा....... मण्डल कमीशन लागु कर फिरसे जिन्दा कर रहे हैं।... "काशीराम और मायावती को देखो, यह तो बिना जाति के बात ही नहीं करते हैं।"44

इसे यह स्पष्ट हुआ हैं की नोबर में विज्ञापन में छपवाकर दिया था कि, कोई भी जाति, जातियता नही हैं। परंतु लड़की के पिता राजेश शेड्युलड कास्ट का होने का पता चला था। वो समाजिक, विषमता, जातिवाद, दलित कार्यकर्ता के बारे में इतना जहर था की दलित वर्ग के कार्यकता पर अपने समाज को न्याय, समता, हक्क, मिलवाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। परंतु दलित वर्ग का बी.एस.पी. यह पक्ष कार्यकर्ता मायावती और काशीरामजी पर जब सुवर्ण के लोग 'जल' रहे थे उन्हें राजनिति में आगे नही जाने नही देने की इच्छा हैं। जो दलित कार्यकता सवर्ण के नाक में दम करेगा इस सामाजिक, जातिभेद, विषमता को कार्यकर्ता तोड़ने की कोशिश हमारे दलित दक्षिण वर्ग के शिक्षित युवक कर रहे हैं। इसका यथार्थ चित्रण इस नो बार कहानी में है। जातियता भेदभाव के कारण अन्तरजातीय विवाह भी खत्म होने जा रहे हैं। इस का जिवंत उदाहरण हैं। मगर जातीयता का बोध निकल नही पा रहा हैं।

3) 'कामरेड का घर' कहानी

इस कहानी में बुद्धिजीवी, और मार्क्सवादी विचारी के पात्र हैं। प्राध्यापक, अखबार, नवीज और अन्य अधिकारी, कर्मचारी आदि का कामरेड था। परंतु मुख्य तौरपर अचरण दन्द "कामरेड ' अभय तिवारी और असलम इन दोनो के बीच की हैं? असलम के घर में कामरेड तिवारी स्वयं अंग्रह करके मजे से बनाया हुआ 'मुर्गा' खाता हैं। परंतु जब 'कामरेड' तिवारी के घर 'कामरेड' असलम 'कामरेड' अपने घर से बनाकर लायी हुई अंडे की सबजी खाने लगता हैं। तभी 'सवर्ण' अभय तिवारी के सनातनी संस्कार घर में उभर आते हैं। असलम टिफिन बन्द करने को कहता हैं तब असलम खाना छोड़कर जाने लगता हैं। उसे सभी कामरेड रोकने की कोशिश करते हैं। इस घटनासे असलम कहता हैं

[4]"इस तरह से तो तुम धार्मिक वाद को न केवल जिन्दा रखते हो बल्कि उसे बढ़ावा देते हो। मार्क्सवाद तो हमें यह नहीं सिखाता हैं। मार्क्सवाद तो हमें धार्मिकता से उपर उठने के लिए कहता हैं। और फिर खान - पान का तो धर्म से वैसे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यह तो एक धार्मिक कट्टरपन और पाखण्ड हैं। असलम ने प्रतिवाद किया।[122] "किस लिये रुक जाऊ मैं। क्या हिंदुत्व को पानी देने के लिए।"122

इसे यह स्पष्ट हैं कि हम समाज में सामाजिक, शैक्षणिक, राजनिती में जब हम दोस्त बनाते हैं तो हमारी 'दोस्ती' ही महत्वपूर्ण होती हैं। उसकी जाति क्या हैं वह काला-गोरा, ऊँच-नीच, आदि तो उसके सामने झिरो हैं। हमारा जब सुवर्ण वर्ग का का दोस्त बन गया तो उसका खाना-पिना उपने ढंग से करता हैं। परंतू जब दलित वर्ग का कोई होतो तो उसके खान-पान को भी तुच्छ लेखते हैं। खाने और पाने में भी जातिगत आजभी समाज में अन्न दान' करते है लोग। कामरेड का घर कहानी में तो सवर्ण अभय तिवारी, असलम के घर में मजे से मासं खाता हैं। अभय तिवारी अपने घर में असलम को खुद का टिफिन भी नहीं खाने देता हैं। वे कौन सी जातिगत व्यवस्था हैं। जो दोस्तों में भी दरी निर्माण करनेवाली मनुवादी विकृती प्रथा, अभय तिवारी प्रत्यक्ष अपने सामाजिक जातिगत भेदभाव खाणे-पिणे में अपने घर कर रहा था, इसका यथार्थ चित्रण कहानी में दिखाई देता हैं।

निष्कर्ष

सामाजिक विषमता में दलित वर्ग को किस तरह से उनको सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, नोकरी में जाती भेद के कारण उन्हें संघर्ष करना, अपमान झेलना पड़ता हैं। इस कहानी संग्रह के जरीये डॉ.जयप्रकाश कर्दमजी ने अपनी जातिगत इन

भावना को धिक्कारते हैं। वे सजग रचनाकार कि तर्ह तरह अनुभव, अन्तर्द्वन्द और आत्मगत संघर्ष को अभीव्यक्त कर करते हैं। यह कहानी संग्रह की कहानीया, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिणिक, राजनीती में जाति विषमता को प्रतिरोध करते हैं। अन्तरजाती विवाह को बन्दी लगी हैं।

दलित वर्ग मानसिक और शारीरिक से जातिगत विषमता से संघर्ष कर के आगे जाने की कोशिश कर राहा है, जो ऐसे समाज की 'तलाश' में है जहाँ दुनिया में मनुष्य ही एक जात हैं। मनुष्य - मनुष्य में भेदभाव कीस प्रकार से इसका करारा जवाब देनेवाली यह 'तलाश' कहानि संग्रह आज के युग में महत्वपूर्ण भुमिका रखता हैं। क्योंकि इस कहानी के पात्र अन्याय के विरुद्ध खडे होते हैं।

संदर्भ

1] पृष्ठ वही - 26
2] पृष्ठ वही - 110
3] पृष्ठ वही – 44
4] पृष्ठ वही - 222
5] 'तलाश' कहानी संग्रह (प्रकाशक) विक्रम प्रकाशन (इ-11-/5, कृष्णनगर, दिल्ली संस्करण – 2015.

इक्कीसवीं सदी के दक्खिनी हिन्दी लोक गीतों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिदृश्य

जहाँगिर स. शेख
पीएच.डी. शोधछात्र
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर
ई-मेल: jahangirkagal@gmail.com

सारांश

प्रस्तुत आलेख में इक्कीसवीं सदी के दक्खिनी हिन्दी लोक गीतों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिदृश्य का विवेचन किया है । हिन्दी की प्रमुख बोली रही दक्खिनी हिन्दी को ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक परंपरा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, गोवा इन राज्यों में यह बोलचाल की भाषा है। महाराष्ट्र कर्नाटक और तेलगंणा के सीमावर्ती क्षेत्र में इसका जादा इस्तेमाल होता है। इसके परिणाम स्वरूप इस भाषा में मराठी, कन्नड, तेलगु, तमिल भाषा के शब्द पाये जाते है। फारसी, उर्दू के साथ स्थानीय बोली के शब्दों का मेलजोल ये दक्खिनी हिन्दी की खासियत है। सन 1295 में अल्लाउद्दीन खिलजी का देवगिरी पर आक्रमण और सन 1330 मे सुलतान महंमद तुगलक द्वारा दिल्ली के बजाय दौलताबाद को राजधानी बनाने का निर्णय दक्खिनी हिंन्दी के विस्तार का कारण रहा है। बहामनी साम्राज्य और बाद में निर्माण पाँच नये सल्तनतों ने इस भाषा को बढावा दिया । साहित्यिक भाषा बनी दक्खिनी हिंदी राजदरबारी भाषा भी रही है। लोकसाहित्य में लोक गीतों को महत्वपूर्ण स्थान है । लोक गीत एक पिढी से दूसरी पीढी तक मौखिक परंपरा से आते हैं। इसे गानेवाला खुद को चाहे वो बदलाव करके प्रस्तुत करता रहता है। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियाँ, बदलते रीतिरिवाज, बदलती भाषा को इसके दायरे लिया जाता है। इसी कारण ये हर बार नये लगते है। इक्कीसवीं शताब्दी के दक्खिनी हिंदी लोक गीतों में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मोबाईल, टी.वी., मिक्सर, बॅलन्स, फ्रीज आदि। बदलती हुई जीवनशैली के असर भी इसमें दिखाई देते हैं। लोकगीतों के निर्माण और प्रसार में महिलाओं की भूमिका अहम है। अब इंटरनेट का जमाना है। इसका परीणाम दक्खिनी लोकगीतों पर भी हुआ है । मनोरंजनात्मक, हास्य-व्यंयगात्मक लोकगीतों को तैयार करके विविध समाजमाध्यमों पर डाले जा रहे हैं। कई लोक-कलाकार इसमें मशहूर हो रहे हैं। लेकिन इस वजह से लोकगीतों का पारंपारिक स्वरूप बिघडता जा रहा है ।

दक्खिनी हिन्दी, हिन्दी भाषा की एक प्रमुख बोलीभाषा और साहित्यिक भाषा भी रही है । इसका उदयकाल तेरहवीं शताब्दी के आखिर में महाराष्ट्र के दौलताबाद, खुलताबाद के इलाखे में हुआ और आगे चलकर चौदाहवीं शताब्दी के शुरु मे कलबुर्गी बिदर, कर्नुल, विजापुर आदि क्षेत्र में विस्तार हुआ। सन 1295 में अल्लाउद्दीन खिलजी का देवगीरी पर आक्रमण और बाद में सन 1330 मे महंमद तुगलक का दिल्ली के बजाय दौलताबाद को राजधानी बनाने का निर्णय, इस भाषा के निर्माण में महत्वपूर्ण रहा है। आज तेलगंणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन राज्यों में साथही केरला, पांडेचेरी तमिलनाडु, गुजरात, गोवा इन राज्यों के कुछ क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती है। दक्खन क्षेत्र की ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उथल पुथल से प्रभावित ये भाषा है। आर्य कुल की यह भाषा द्रविड कुल के भाषाओं के साथ फली फुली है । दक्खिनी हिन्दी लोकगीतों को प्रमुखता से मुस्लीम समुदाय गाता है। दखन के क्षेत्र में सदियोंसे रहनेवाले मुसलमान परिवारों की मातृभाषा दक्खिनी हिंदी है । इसी कारण इस विषय का विवेचन करने के लिए मुस्लीम लोकगीतों को लिया है। इन लोकगोतों को पूरी तरह पेश करने के बजाय कुच्छ पंक्तियाँ ली है । शब्द मर्यादा को मद्देनजर रखकर ऐसा किया है।

दक्खिनी हिन्दी लोक गीतों के तीन प्रमुख भेद होते हैं । 1) धार्मिक लोकगीत, 2) सांस्कृतिक लोकगीत, 3) सामाजिक लोकगीत। सांस्कृतिक और सामाजिक लोकगीतों मेंभी धार्मिक आशय पाया जाता हैं। इन भेदों के भी अनेक प्रकार होते है। जैसे धार्मिक लोकगीतों मे फकीर के गीत, करबला मेल के गीत, कसिदा, नात, मन्कबत, गजल, कव्वाली, हम्द, रिवायतें आदि है।

सांस्कृतिक लोकगीतों मे शादी के गीत, बच्चे का नामकरण विधी, मेहंदी के गीत, मंगनी के गीत, त्योहार उत्सव और परंपरा के गीत होते हैं। सामाजिक लोकगीतों मे रिश्तेदारों के गीत, सामाजिक संदेश के गीत, खेती, व्यापार, समाज जीवन, उपदेशपर गीत, मनोरंजनात्मक आदि गीत होते हैं, इनके गाने के तरीके होते है, उसके प्रकार भी अलग अलग हैं। जिनमें ढोलक गीत, फकीर के गीत, दफ मैफिल, दफ गीत, समूह गायन, कव्वाली, करबला मेल, गझल गायन आदि हैं।

धार्मिक लोक गीतों में इस्लाम धर्म से जूडी घटनाओं को दोहराया जाता है। रमजान ईद, बकरी ईद, मोहरम , सुफी पीर दर्गाह, विधी आदि विषय भी होते है। लेकिन इसमे मोहरम के गीत ज्यादा होते हैं। प्रेषित महंमद पैगंबर के नवासे इमाम हुसेन का परिवार सत्य और न्याय के लिए, धर्म के लिए करबला के मैदान में मारा गया। औरत, बच्चे पानी न मिलने से तडफकर मर गये। इसी रक्तरंजित और दर्दभरी दास्तान की कहानी लोकगीतों मे चित्रित होती है। दर्दभरी आवाज में गाते हैं। समूह नृत्य भी करते हैं। एक फकीर दफ़ बजाते युँ गाता है ।

"अकबर का जिस्म तीरों में छन्नी किया गया ।
उनकों उन्हीं के खून का तोहफा दिया गया ।।
कासम बाहर आने से पहले उजड़ गये ।
दुल्हा बने तो मौत के हाथों गीर पड़े ।।
बेचारी एक रात में बेवा हुयी दुल्हन ।
शादी की ओढ़णी से बनाया गया कफन ।।"

सांस्कृतिक लोकगीतों में संस्कार और रितिरिवाज के गीत आते है। शादी के संस्कार, बच्चे का नामकरण और अन्य रीतिरिवाजों के वक्त ये लोकगीत गाये जाते हैं । इसमें महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जादातर इसे महिला ही गाते हैं। इन गीतों में 21 वीं शताब्दी का सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य दिखाई देता है।

"आरूस का जेज चल चार गाड्याँ भेज, गाडयां भेज।
मिक्सर, टिव्ही, पंखा-स्टील के भांडया का सेट, भांडया का सेट ।।

दूसरे गीत में

"निवशीव ने मंगनी में दिया मोबाईल, बाता करती मिठी मिठी ।
वक्त का होश कहा खत्म हुआ बॅलेन्स अब सूरत खट्टी खट्टी ।।"

इन लोकगीतों में देहाती समजे जाने वाले औरतों ने अंग्रेजो शब्दों को इस प्रकार लिया है। मोबाईल, बॅलेन्स, मिक्सर, टि.व्ही.ये शब्द अब सामान्य हो गये हैं। उसीकारण सहजता से दक्खिनी लोकगीतों में मिलजुल गये हैं। 21 वीं शताब्दी की ये देन है। इन दो लोकगीतों में, शादी के वक्त लडकीवालों ने 'जेज' (मतलब नये संसार के लिए उपयोगी साहित्य देना होता है) दिया उसका भी वर्णन आता है। मोबाईल में इटरनेंट और बोलने का बॅलेन्स होता है, तो आदमी का चेहरा खिलता है। लेकिन जब ये खत्म होता है तो कुछ तो खोया खोया लगता है। आज के मोबाईल प्रेमी युग का परिदृश्य इस लोकगीत में आता है।

दुबई तथा संयुक्त अरब अमिरात देशों में नोकरी के लिए जानेवालों की संख्या काफी है। इसका वर्णन भी इन लोकगीतों में कुछ इस प्रकार आता है। बच्चे के नामकरण तथा बाल कटाने के विधी के वक्त ये गीत गाये जाते है।

"बच्चे का नाम रखने दुबई से आये नाना।
हाथों में उनके ढिगभर सोना।"

दुबई से आना मतलब पैसा, सोना लेकर आना ऐसी धारणा होती है। कुछ बरसों के बाद जब गाँव वापस आते हैं, तो ढेर सारा पैसा लाते है, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में रिश्तेदारों को वो वक्त नहीं दे पाते । इसका वर्णन इस गीत में आता है।

"बच्चे के बाल कटाने मामू का है मान।
पर पैसों में अटकी है, उसकी जान।।
मायूस ना हो मेरी भान।
तवु तक भांजे के बाल बांध।।
सुन्ने की लातू कतरी।

चाँदी मलमल की छतरी।।"

21 वीं शताब्दी में आयी भागदौड और पैसा कमाने की होड़ में भूलते जा रहे संस्कार, परंपराओं का परिदृश्य ये गीत सामने रखता है। शादी के गीत, मंगनी के गीत, हल्दी, मेहंदी के गीतों में भी नये जमाने के नये शब्द और संस्कारों को शामिल किया गया है। इनमें अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल बडे पैमानेपर होता है।

दक्खिनी हिन्दी लोकगीतों में सामाजिक आशय के लोकगीत प्रमुखता से मनोरंजनात्मक और हास्य व्यंयगता पैदा करनेवाले होते हैं। ये गीत मौलिक उपदेश भी करते हैं। 21 वीं शताब्दी ने इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर तुरंत पहुँचने का अवसर दिया है। इसका परिणाम सामाजिक लोकगीतों पर हुआ है। इन लोकगीतों को रेडिओ, वीडियो, यु टयूब और अन्य समाजमाध्यमों पर प्रसारित करके लोकप्रियता हासिल करने का काम हो रहा है। बोलीभाषा का इस्तेमाल कम करनेवाले लोग इसमें गीतों को रच रहे हैं। गा रहे हैं। सामाजिक लोकगीतों में रिश्तेदारों के संबधो में ज्यादा गीत होते हैं। पति-पत्नी, संमदा-संमदीन, साँस-ससूर, सहेली, खाला, भाई, चाचा-चाची आदि के नाम से गीत होते हैं। पति-पत्नी में गहरा प्यार दिखानेवाला एक लोकगीत है ।

"सैयां मेरे भोले, दिल के उजाले। मैं गोरी वो काले... ।।धृ।।
जब मैं बनुगीं नदी का फत्थर, तब तुम क्या करोंगे?
धोबी बनके फत्थर पर, कपडे धोते रहूँगा... ।।1।।
जब मैं नागीन बनुगीं, तब तुम क्या करोंगे?
गारूडी बनकर वारूल से तुझे बाहर निकालुँगा ।।2।।
जब मैं बनुगी हजार का नोट तो तुम क्या करोंगे?
रखुगाँ जन्मभर जेब में बॅंक में नहीं भरूँगा... ।।3।।

ये गीत रचनेवाली महिला ने अलग-अलग रूप लेकर पति से छुटकारा पाने का प्रयास दिखाया है। लेकिन पति भी किसी भी हालत में उसे छोडने को नहीं। इसका संदर्भ तैयार इस लोकगीत में है। विशेषत: यह कि नोटबंदी का भी संदर्भ लिया गया है।

पति की उम्र ज्यादा, या अधेड उम्र का पति और उससे छोटी उमर की पत्नी का संसार कैसे चलता है इसका वर्णन हिन्दी साहित्य में बहुत आया है। दक्खिनी हिन्दी लोकगीतों में भी ये वर्णन है।

"खालाम्मा, बुड्ढा नको गे। बुड्ढे को खाई में सटोगें ।।धृ।।
सब गये चारे को, मेरा बुड्ढा भी गया गे ।
अडे बन में फंसी दाढ़ी, खिंच को काढ़ो गे ।।1।।
दो अंड़ो का चिला बुड्ढा अकेला खाता गे ।
टिरी टिरी हागणा लग्या, चंबू मंगता गे ।।2।।
कभी नईसो बुड्ढा मेरा दुल्हन मंगता गे ।
जवान जोरू मिली बोलके कूदने लगा गे ।।3।।

ये गीत हैद्राबाद के रेडिओ चार मिनार पर अक्सर गाये जाते हैं। जिसे ढोलक गीत भी कहते हैं।

दहेज और रिश्तों को जोड़ने के कारण, बल के जोर पर या भावनिकता में जब कोई विवाह होता है, तो दो में से एक हमेशा परेशान रहता है। यह सामाजिक परेशानी सर्वत्र है।

"क्या शादी करायी गे अम्मा, मुझे फसाई गे अम्मा ।
भई की बेटी लायी गे अम्मा, बाल से गल्ला काटी गे अम्मा ।।
छोटे काना बडे बाल्या, सांस को देती चून के गाल्या ।
हूंडे को देख कर लायी गे अम्मा, मुझे फंसायी गें अम्मा ।।"

21 वीं शताब्दी में दहेज का स्वरूप बदला है, लेकिन ये पध्दति शुरू ही है। आज भी शादी तय करते समय लडकी के पसंद को अनदेखा किया जाता है। उसे पूछे बिना ही शादी तय होती है। तो इसको भी इन लोकगीतों में स्थान मिला है।

"मेरी शादी ठरा के आयी क्या खाला।
मरद मेरा कैसा, गोरा है के काला।।
कैसे हैं उसके बाला।
क्या हैं मकडी का जाला।।"

यहाँ मकडी का जाला मतलब कृश और बूढापे का निर्देश है। एक फकिर घर-घर खैरात माँगते जब फिरता है, तब दफ़ बजाते सामाजिक संदेश भी इस लोकगीत में देता है-

"आये कत्ते, गये कत्ते- कौन जिंदा रहया है।
जन्मे जत्ते, मरे वत्ते- नवु कत्ते बरस रहया है।।
तु बड़ा क्या मैं बड़ा- बुडापा ध्यान रखना है।
सूख आयिंगा, दुख: आयिंगा-इन्सान है इन्सान सा रहना है।"

जिंदगी कैसी गुजारी जाए इसका उच्चतम संदेश इस गीत व्दारा दिया गया है। 21 वीं शताब्दी में चलते वक्त सभी घटकों ने अपने में बदलाव किये है। दक्खिनी लोकगीतों में भी यह बदलाव हो गये हैं।

निष्कर्ष -

दक्खिनी लोकगीतों को आज परंपरा और रिवाज के हेतु गाया जा रहा है। समाजमाध्यमों पर लोकप्रियता और मान्यता पाने के लिए इसमें लोकगीतों का निर्माण हो रहा है। ये एक विशाल लोकसाहित्य है। 21 वीं शताब्दी में आये सामाजिक, सांस्कृतिक बदलावों को स्वीकारते हुए लोकगीतों में उसका इस्तेमाल किया है। ज्यादा तर देहाती औरतों ने ये लोकगीतों की परंपरा आगे चलाई है। धार्मिक गीत तो परंपरागत रहे हैं लेकिन त्यौहार, संस्कार और सामाजिक गीतों ने 21 वीं शताब्दी के नये शब्द, नये विचारों थे। सामने रखने का प्रयास किया है। लोकगीत तो काव्य की भाषा नहीं होती। इसमें लयबध्दता और गेयता प्रधान होती है। जो लोकसमूह में प्रचलित है। वह लोकगीत होते हैं। दक्खिनी हिन्दी लोकगीत लोकसमूह से प्रचलित है और वो लोकजीवन के बीच से उपजे है। इन लोकगीतों को और भी सामाजिक दायित्व निभाने के लिए प्रेरित करना होगा।

संदर्भ सूची -

1) डॉ. श्रीराम शर्मा- दक्खिनी हिन्दी का उद्‌भव और विकास (प्रयाग-हिन्दी साहित्य संम्मेलन- प्र. सं. 1964)
2) डॉ. पी. आर. शंकर- हिन्दी लोकगीतों का सैध्दांतिक विवेचन (कानपुर-अनुसंधान पब्लिशर्स- प्र. सं. 2016)
3) डॉ. छोटेलाल बहरदार- लोकगीतों का समाजशास्त्रीय अध्ययन (नई दिल्ली- भारती प्रकाशन- प्र. सं. 2000)
4) क्षेत्रिय शोध कार्य में संकलित विविध लोकगीत (दक्खन के क्षेत्र से)
5) रेडिओ "चारमिनार' पर प्रसारित लोकगीत

21 वी सदी के द्वितीय दशक के उपन्यासों में सामाजिक चेतना

श्रीमती वैशाली महादेव जाधव
शोधार्थी
शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर,
Email : vaishalimjadhav92@gmail.com

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य और समाज एक ही सिक्के के दो पहलू है। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है। परंतु वह समाज के नियमों में बाँध जाता है। समाज और मनुष्य का धनिष्ठ संबंध होता है।समाज और मानव जीवन का अनिवार्य अंग है। सामाजिकता जीतनी सरल रूप से प्राप्त हो जाती है, उससे छुटकारा उतनी ही कठिनाई से मिलती है। वर्तमान समाज बौद्धिक है। भौतिकवादी युग ने मनुष्य को नई राहों की ओर मोड़ना प्रारंभ आरंभ कर दिया है। वर्तमान युग में प्रत्येक मनुष्य दोहरे व्यक्तित्व वाला हो चुका है । हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम जैसे यथार्थ में होते हैं वैसे लगते नहीं। व्यक्ति अपने मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए समाज में रहता है। समाज हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखता है। उसे अगली पीढ़ी तक पहुचाता है।' रयूटर' के अनुसार-"समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध करती हैं।"1 व्यक्तियों का समूह समाज है। प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकतानुसार ही मुल्यों का निर्माण करता है। सांस्कृतिक,आर्थिक और नैतिक मुल्यों आधार पर सामाजिक नियम बनाते हैं। इस नियम को हर मनुष्य को पालन करना होता है।इस समाज में नारी जीवन का भी विश्लेषण होता है।समाज नारी की सीमाएं होती हैं। सामान्य नारी की कई सीमाएं होती है।भारतीय समाज पुरुष की अपेक्षा नारी को अबला वह दीन समझता है। नारी को स्वतंत्रता भी नहीं दी जाती।

गीतांजलि श्री रचित "रेत समाधि" उपन्यास में सामाजिक चेतना चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में लेखिका ने 'स्ट्रीम ऑफ कॉन्श्यसनेस' का प्रयोग किया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्श्यसनेस' मतलब 'चेतन की धारा'। चेतन की धारा लेखक की एक ऐसी शैली या तकनीकी है जो चरित्र की विस्तारित विचार प्रक्रिया के प्राकृतिक प्रवाह को पकड़ने का प्रयास करती है। यहां कहानी एक आम मध्यमवर्गीय संयुक्त परिवार की है। जिसेके केंद्र में दो नारियाँ है। एक माँ और एक बेटी है। यह उपन्यास तीन भागों में विभाजित है। पीठ, धूप और हद - सरहद। इस उपन्यास में मध्यमवर्गीय परिवार की दिनचर्या, मनोभावों लगाव-अलगाव, नोक- झोक आदि का वर्णन किया गया है।इस में माता के चरित्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण पात्र बेटी है।इस दोनों नारियां नारी - पात्रों के ताने- बाने में ही सभी कथा बनी गयी है। लेखिका बेटी के लिए कहती है की "बहन के बारे में कुछ कहना होगा। आखिर वह इस गाथा कि दो मुख्य औरतों में से एक है और बार-बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। दोनों औरतें इस परिवार का अंतरंग हिस्सा है और इसीलिए उनका रिश्ता प्यार का है.....जो हुआ नहीं तो होगा।"2 बेटी स्वच्छंद वह उन्मुख विचारों की है बचपन से ही विद्रोही स्वभाव की है। इसी कारण वह पारिवारिक वर्जनाओं को तोड़ने और अपने जीवन को अपनी इच्छा के साथ जीने में सफल होती है। माँ- बेटी के लगाव - तनाव के बीच उनके प्रेम और विश्वास कम उजागर किया है। इस प्रकार उपन्यास में कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं परोक्ष रूप से वर्तमान समय के सभी सरोकारों को स्पर्श करने का प्रयत्न किया गया है । देश, विदेश,परंपराएं, रूढ़ियाँ, स्त्री मन,वृध्दों की समस्या, नारी स्वतंत्रत,पर्यावरण, प्रेम मिलन आदि का चित्रण किया गया है।

शरद सिंह का "कस्बाई सिमोन उपन्यास में"सामाजिक चेतना, स्त्री शोषणआक्रोश, स्त्री आत्म निर्णय का अधिकार, , स्त्री मुक्ति, सहजीवन, स्त्री शिक्षा और स्वावलंबन आदि का वर्णन इस उपन्यास में किया है। इस उपन्यास की नायिका सुगंधा है।उसके बालमन पर अपने माता-पिता के झगड़े का प्रभाव बह ुत पड़ता है। इस कारण उसका वैवाहिक जीवन पर से विश्वास उठता है।तब वह सहजीवन में रहने का निर्णय करती है।मगर उसे कस्बाई मानसिकता से जूझना पड़ता है।सुगन्धा रितिक के साथ लिव-इन-रिलेशन' में रहती है।उस समय उसे प्रत्येक समझौता का सामना करना पड़ता है।रितिक की पुरूष सत' ता विचारों से वह सिर्फ भोग की वस्तु बनकर रह जाती है।सुगंधा को आत्मनिर्भर नारी के रूप में दर्शाया गया है। अपना जो भी निर्णय स्वयं लेती है। रितिक के साथ सहजीवन करना भी उसका स्वयं का निर्णय होता है।रितिक व सुगंधा का रिश्ता जो सामाजिक रिश्ता था। धीरे-धीरे सामाजिक आकार लेता जा रहा था। दायित्व को लेकर नायिका सुगंधा से रितिक की अपेक्षाएं बहुत अधिक बढ़ गई है। वह सुगंधा पर अपना अधिकार चलाना चाहता है। उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। उसकी रुचि-अरुचि का कोई मानी नहीं रखता था। वह उसको यंत्र वत मानने लगा " जिस ताजगी को बनाए रखने के लिए उन्होंने विवाह नहीं किया था वह ताजगी कहीं पीछे छूटती जा रही थी। वह विवाहित नहीं है इसलिए स्वतंत्र है कि वह ताजगी इतर व्यक्तियों में ढूंढ सके "3 इस समाज में स्वतंत्रता प्रिय नारी सदा संदेह की दृष्टि से देखी जाती है। रितिक उसे इसी दृष्टि से देखने लगा था। इस उपन्यास में स्त्री शोषण के कारण उत्पन्न असंतोष है। सामाजिक परंपरा, देह के स्तर पर नारी मुक्ति की कामना है। सुगंधा आत्मविश्वास के

साथ दृढ़ संकल्प लेती है। परिवार और समाज से टकराकर अपने जीवन का रास्ता स्वयं चुनती है। समाज के दोहरेपन को चुनौती देती है। वर्तमान समाज में नारी के जीवन के बहुविध रूपों का चित्रण किया है। साथ ही स्त्री के शोषण एवं सशक्तिकरण के पक्षों पर भी विचार किया गया है।

नीलेश रघुवंशी का 'एक कस्बे के नोट्स' उपन्यास में एक निम्न - मध्यवर्गीय कस्बाई पारिवारिक जीवन को इतनी अंतरंगता व असालियत से जीवंत क्या है। इसमें निम्न मध्यवर्गीय पात्र बबली व उसकी माता मैं भगवान के प्रति आस्था दिखाई देती है। बबली सभी पेपर पूरी मेहनत से देती है मगर जब अंग्रेजी का पेपर आता है तो वह पूरी तरह से भगवान पर आश्रित रहती है।"तुम कटोरी भर आठा लेकर रोज मंदिर जाती हो। तुम मेरे लिए प्रार्थना करके आना और जब तक मैं पेपर देती रहूं तब तक तुम वही मंदिर में भगवान के पास बैठी रहना। घर मत आना। नहीं तो मेरा पेपर बिगड़ जाएगा।"4 बबली का विश्वास है कि माँ उसके लिए भगवान को प्रार्थना करेगी तो उसका पेपर अच्छा होगा। इस तरह धर्म मनुष्य को पाप करने से बचाता है। लोक-परलो का भय ही मनुष्य को अच्छे काम करने से अग्रसर करता है।

ममता कालिया कृत 'सपनों की होम डिलीवरी' उपन्यास में सामाजिक चेतना का चित्रण किया है। प्रस्तुत उपन्यास की प्रमुख पात्र रुचि है। ममता कालिया जी ने रुचि के माध्यम से एक ऐसी स्त्री का चित्रण किया है जो आज के जमाने में भी शोषित, पीड़ित और वंचित हैं। स्त्री जीवन संघर्ष, घुटन और शोषण की दर्दभरी दास्तान 'सपनों की होम डिलीवरी' उपन्यास में अभिव्यक्त है। भारतीय परिवारों परंपरागत रूढ़ियों तथा मान्यताओं के अनुसार परिवारवाले खुद की पसंद के लड़के के साथ विवाह कर देते है। लड़की का पसंद नापसंद पुछते नहीं है। उसी के साथ विवाह कर देते है। उसी के साथ पूरा जीवन बिताना पड़ता है।चाहे वह बुरा हो या भला हो लडक़ी समझौता कर के जीवन बिताना पड़ता है। स्त्री सदियों से पति, समाज तथा पुरूष वर्ग से पीड़ित तथा शोषित स्त्री के रूप में 'सपनों की होम डिलीवरी'उपन्यास की रुचि का चित्रण किया गया है।

इस उपन्यास में रुचि एक शोषित स्त्री है। उसका पहला विवाह उसकी सहमति के बिना जल्दी में प्रभाकर के साथ कर देते है। रुचि का पति प्रभाकर बेहिसाब शराब पीता है। प्रभाकर खुद शराब पीता है और अपने बेटे गगन को भी शराब तथा नशीले पदार्थो का सेवन करना सीखा रहा है।रूचि ऐसे बददिमाग और बदचलन पति पाकर पीड़ित जिंदगी जीती है।रूचि बताती है कि जब प्रभाकर क्रोधीत होता है तब वह झाड़ू, चाकू, डन्डे किसी भी चीज से उस पर प्रहार करता है। इतना ही नहीं पड़ोस की कितनी लड़कियों से छेड़खानी भी करता है। कुकर्म वह करता है शर्मिंदगी रूचि को होना पड़ता है। ऐसे ही प्रभाकर ने एक दिन रूचि के घर की कामवाली सरिताबाई के साथ बुरा व्यवहार करता है। ऐसी घटना के माध्यम से रूचि अपने पति प्रभाकर और गगन को छोड़कर अपने माँ-बाप के घर चली जाती है। लेकिन भारतीय परिवारों में बेटी पराया धन मानी जाती है। ससुराल छोड़कर माँ-बाप के घर आयी लड़की को सम्मान नहीं मिलता है। उस लड़की के लिए माँ-बाप का घर भी पराया होता है। तब माँ रूचि की माँ रूचि को कहा कि " देख रच्यू बुरा मत मनाई, औरत की इज्ज़त अपने घर द्वारे ही होती है। तू गुस्से होकर आ गई सो कोई गलत नहीं।थोड़े दिन रहले।जब तेरा गुस्सा ठंडा हो जाए तो चली जाना।"5माँ की इन बातों से रूचि चार दिन चार रात रूचि अपने कमरे में बंद रोती-बिलखती रही।इस बीच प्रभाकर या गगन का कोई फोन नहीं आया। स्त्री की पीड़ित,उपेक्षित जिंदगी का यथार्थ चित्र ही रूचि के माध्यम से ममता कालिया ने इस उपन्यास में अंकित किया है।

इस उपन्यास के अतिरिक मृदुला सिन्हा का विजयिनी, मधु कांकरिया का सूखते चिनार, जया जादवानी का मिटो पाणि खारो पाणि, मनीषा कुलश्रेष्ठ का पंचकन्या, आदि उपन्यास में सामाजिक चेतना का चित्रण देखने को मिलता है।

संदर्भ सूची

1) डॉ.रितु देवी-महिला कथा लेखन में सिम्मी हर्षिका का योगदान-पृ. सं- 95
2) गीतांजली श्री-रेत समाधि(छठवां संस्करण)-पृ. सं-20
3) शरद सिंह-कस्बाई सिमोन-पृ. सं- 125
4) नीलेश रघुवंशी- एक कस्बों का नोट्स-पृ. सं-42-43
5) ममता कालिया - सपनों की होम डिलीवरी -पृ, सं-45

इक्कीसवीं सदी के महिला नाटककारों के नाटकों में सामाजिक चेतना

संतोष जे सूर्यवंशी
शोधार्थी, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर.
E-mail : santusurya77@gmail.com

प्रस्तावना :

हिंदी साहित्य जगत में कहानी, उपन्यास और काव्य के तुलना में नाट्य लेखन के क्षेत्र में नारी का आगमन बहुत समय बाद हुआ है। फिर भी हिंदी नाटक साहित्य में भारतेन्दु युग से लेकर अब तक अनेक महिला नाटककारों ने शिक्षा, नारी जागरण, राजनीति सुधार और व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रभावित होकर नाटकों का सृजन किया है। महिला नाट्य लेखन संख्या की दृष्टिकोण से और गुणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किन्तु हिंदी नाट्य साहित्य की एक विलक्षण विशेषता यह है कि स्त्री हमेशा इसके केंद्र में रही है और महिला नाटककार किनारे पर। वास्तव में महिला नाट्य लेखन व्यापक विषय वस्तु को लिया हुआ है। महिला लेखन समाजमुखी है। “उनका लेखन साहित्य और समाज के अन्तः संबंधों तथा मानवीय अनुभूतियों और सामाजिक यथार्थ के बीच का है।”1

इक्कसवीं सदी के प्रमुख महिला नाटककार :

हिंदी में महिला नाट्य लेखन प्रचुर मात्र में हुआ है। इक्कसवीं सदी में भी लेखिकाओं ने नाटक की दिशा में अपनी कलम चलाई है। उषा गांगुली, अलका सरावगी, डॉ. इरावती, मीराकांत, विभारानी, सुशीला टाकभौरे, नादिरा बब्बर और कुसुम लूनीया जैसे लेखिकाओं ने मौलिक नाटकों का सृजन किया है।

इक्कसवीं सदी के प्रमुख नाटक :

अलका सरावगी ने 2000 में ‘मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे’, डॉ. इरावती ने 2007 में ‘प्रियदर्शनी’, 2009 में ‘शेणी-विजानंद’, मीराकांत ने 2004 में ‘नेपथ्य राग’, 2006 में ‘भुवनेश्वर दर भुवनेश्वर’, 2008 में ‘हुमा को उड़ जाने दो’, सुशीला टाकभौरे ने 2007 में ‘नंगा सत्य’, नादिरा बब्बर ने 2008 में ‘दयाशंकर की डायरी’, 2008 में ‘सकुबई’, 2008 में ‘जी जैसी आपकी मर्जी’, 2008 में ‘ऑपरेशन क्लाउडबर्स्ट’, कुसुम लूनीया ने 2010 में ‘ऊँची उड़ान’ जैसे अनेक नाटकों का सृजन लेखिकाओं ने किया है। इसमें जी जैसी आपकी मर्जी, सकुबाई, नेपथ्य राग, ऑपरेशन क्लाउडबर्स्ट जैसे नाटक सामाजिक चेतना को उजागर करते हैं।

इक्कसवीं सदी के नाटकों में सामाजिक चेतना :

प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत में सामाजिक परिवेश में अनेक बदलाव देखने को मिले हैं। प्राचीन भारतीय कुछ कठोर सामाजिक सिद्धांतों का खंडन तथा उसमें सुधार राजाराम मोहनराय, स्वामी विवेकानंद जैसे अनेक व्यक्तियों ने किया है। भारतीय समाज ग्राम व्यवस्था, जातियता और संयुक्त परिवार के नियंत्रण में था। बहुसंख्यक जनता अशिक्षित होने के कारण समाज में रूढ़ि, आडंबर, ऊच-नीच, भेद-भाव, धर्म के नाम पर छल-कपट जैसे विलक्षण बाह्य शक्तियों ने जन्म लिया था। परिणामतः अनेक विकृतियाँ उत्पन्न हो गई। इसका प्रभाव समाज पर और समाज का सीधा असर साहित्य पर पडा है। साहित्य के अनेक विधाओं में नाटक विधा अति प्राचीन विधा मानी जाती है। अगर साहित्य समाज का दर्पण होता है तो नाटक भी सीधा समाज सम्मुख मंचनीयता के सहारे दर्पण का ही काम करता है।

नादिर बब्बर ने ‘जी जैसी आपकी मर्जी’ नाटक में चार स्त्रियों का चरित्र समाज से उठाकर समाज के सामने रखा है। दीपा, वर्षा, सुल्ताना और बबली ये चारों अलग-अलग आयु, परिवेश, वातावरण और समाज के पात्र हैं लेकिन उनकी पीड़ा और सामाजिक समस्याएँ एक ही हैं। ग्यारह साल की दीपा अपने भाई की तुलना में खुद को कम प्यार मिलने की शिकायत करती है। समाज में लिंग समानता की बात तो होती है लेकिन उस बात पर अमल नहीं कर पाते। अगर पुत्र है तो उसे सबका प्यार मिलता है। वो बाहर खेल सकता है। मूवी देख सकता है। जोर-जोर से हँस सकता है लेकिन एक पुत्री इस प्रकार के काम नहीं कर सकती। पुत्रियों को घर के सभी काम करने पड़ते हैं। स्कूल में भी लड़कों से ज्यादा अव्वल आती हैं, स्कालरशिप भी पाती है। फिर भी समाज उनको प्यार नहीं दे पाता। इसलिए दीपा कहती है – “”ऐसा क्यों क्यों होता है? क्यों हम बहनों को मार पड़ती है?

क्यों भैया इंग्लिश मीडियम में और हम बहनें हिंदी मीडियम में? भैया को दो-दो ट्यूशन फिर भी घिसट- घिसट के पास होता है। हम बिना ट्यूशन के स्कालरशिप लाती हैं। फिर भी क्यों नहीं, प्यार करते हमें? क्यों नहीं प्यार करते हमें सब लोग? क्या बुराई है हम में? हमें भी तो प्यार चाहिए न?"2 दीपा का यह प्रश्न समाज के लिए बहुत बड़ा तमाचा है।

दीपा ही नहीं इस नाटक के हर प्रमुख पात्र ने समाज से अनेक सवाल किए हैं। वर्षा भी समाज से पीड़ित और दुखी पात्र है। लेखिका ने इस पात्र के सहारे लड़कियों को किस प्रकार अपनी इच्छाओं को त्याग कर जीना पड़ता है और समाज स्त्री को किस दृष्टिकोण से देखता है, इसका सजीव वर्णन किया है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को चारों तरफ बंधन में राखा जाता है। इसलिए वर्षा इन सब बातों का विरोध करते हुए कहती है – "किस चीज में मॉडर्न होते हैं ये लोग? विचारों से... जिंदगी की जो बुनियादी चीजें हैं, मान्यताएँ उनमें? नहीं सिर्फ कपड़ों में, सिगरेट में, शराब में, फ्री सेक्स में...?"3 जो-जो मान्यताओं को उसके ऊपर डाल दिया जाता है। उसका विरोध किया है।

ऑपरेशन क्लाउड बर्स्ट नाटक यह नादिर बब्बर जी का ही एक और नाटक है। इसकी कथावस्तु भारत के पूर्वांचल राज्य में विस्थापित हो रहे आतंकवाद पर आधारित है। नाटक के आरंभ में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने वाले सैनिक, कैप्टन और मेजर की मनोदशा को दिखाया गया है। लड़ने के लिए सेना ने चार दल बनाए हैं। जिसमें एक दल का नेतृत्व मेजर गायकवाड करते हैं, किन्तु उन्हें अपने ही देश की जनता के विरुद्ध लड़ने में बहुत दुख का अनुभव होता है। नाटक में कुछ जवानों की शिकायत यह है कि उन्हें विशिष्ट धर्म से होने के कारण ऊँचा पद प्राप्त नहीं होता है। सनिकों के भावनाओं का मार्मिक वर्णन इस नाटक में देखने को मिलता है। पूर्वोत्तर राज्य के समाज की समस्या, भेद-भाव, भारतीय आर्मी द्वारा उन पर हो रहे अन्याय और अत्याचार को इस नाटक में दिखाने का प्रयास किया है। एक शिक्षिका को आर्मी के जवान बंदी बना लेते हैं तो वह जवानों से कहती है- "मैं ही क्या ज्यादातर आसाम के लोग उनको सही समझते है। तुम जिन्हें आतंकवादी बोलते हो उन्हें हम क्रांतिकारी कहते हैं।... अगर दो पल के लिए भी तुम्हारे सीने में आसामीज दिल आ जाए और फिर जब तुम ये बातें सुनो की आसाम की जनता पर क्या-क्या जुल्म हुए।"4 इससे पाठकों के मन में अनेक प्रश्न जन्म लेते हैं।

सकुबाई नादिरा बब्बर का और एक प्रसिद्ध सामाजिक नाटक है। उच्चवर्गीय परिवार के बिगड़ते संबंध, खोखलापन और आदर्शहीन सभ्यता को उजागर करने के साथ-साथ उसी घर में काम करनेवाली निम्न वर्ग की नारी के व्यथा की कथा इस नाटक की विषय वस्तु है। सकुबाई उच्चवर्ग के घर में काम करती है, उच्च वर्गीय लोगों के गैर संबंध, नीच संस्कृति, पार्टी में स्त्रियों द्वारा की जानेवाली चोरी, पति और पत्नी दोनों के गैर संबंध, घर में पति द्वारा पत्नी की पिटाई आदि से किस प्रकार से वैवाहिक संबंध बिगड़ते है, ऐसे बातों को मंच पर लाती है। मालक या मालकिन से शिकायत करते हुए कहती है- "हम लोग दिन रात मेहनत करते-करते बूढ़े हो जाते हैं... और मर जाते हैं। न कोई हमें पूछता है, न याद करता है।"5

विभरानी द्वारा रचित आओ! तनिक प्रेम करें यह नाटक प्रेम के अभाव निर्मित पति-पत्नी में रिक्तता, एक दूसरे के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। पति-पत्नी के बीच प्रेम न होना, एक दूसरे को शक की दृष्टिकोण से देखना, ऐसे बातों से परिवार में विघटन आ जाता है और संबंधों में दरार आ जाती है। मीराकांत द्वारा रचित नेपथ्य राग भी एक प्रसिद्ध सामाजिक नाटक है। यह स्त्री चिंतन की दृष्टिकोण से एकदम प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें स्त्री और पुरुष की सत्ता के बीच के विविध संदर्भों पर प्रकाश डाला गया है। इस नाटक में मेधा कार्यक्षेत्र में पुरुष प्रधान समाज के सहकर्मियों से काफी संघर्ष करती है। चौथी पाँचवीं शताब्दी की नारी खना और मेधा के जरिए लेखिका ने सदियों से नारी किस प्रकार नेपथ्य में जी रही है, इसका बखान किया है।

हिंदी नाट्य साहित्य के अनेक लेखिकाओं ने समाज को केंद्र में रखकर नाटकों का सृजन किया है। स्त्री जीवन, पति-पत्नी का संबंध, कामवाली बाई का दर्द, नारी शोषण, यौन शोषण जैसे अनेक सामाजिक समस्याओं को नाटक का विषय बनाकर, समाज को जागृत करने का काम किया है। नारी को शिक्षा की आवश्यकता है, अंधविश्वास और आडंबर का विरोध करने की शक्ति समाज के जनता में होनी चाहिए। इसकी आशा नाटकों के जरिए की गई है।

उपसंहार :

निष्कर्षतः कह सकते हैं कि नाटक और समाज का संबंध बहुत गहरा होता है जिस कारण नाटक को समाज का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। नाटक पाठक मन को तृप्त करता है। नाटक रंगमच पर प्रस्तुत होने के कारण दर्शकों को संवेदनाओं

से भर देता है। नाटक समाज के विविध परिवेश, जीवन मूल्य और सामाजिक यथार्थ को उजागर कर मानव को जागृत करके, समाज को सोचने के लिए प्रेरित करता है। मीराकांत ने नेपथ्य राग के जरिए स्त्री और महत्वाकांक्षी पुरुष की सत्ता के बीच के संदर्भों का विवेचन कर समाज को दिशा दिखने का प्रयास किया है। नादिरा बब्बर ने अपने नाटकों में सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है। सकुबाई नाटक में उच्च परिवार में बिगड़ते संबंध, खोखली प्रतिष्ठा, हीन सभ्यता और संस्कृति का वर्णन किया है। जी जैसे आपकी मर्जी नाटक के जरिए समाज में स्त्री को किस दृष्टि से देखा जाता है, इसका वर्णन देखने को मिलता है। कुल मिलाकर महिला नाटककारों ने अपने नाटकों के सहायता से समाज में स्थित अनेक विकृतियों का पर्दाफास किया है।

संदर्भ सूची

1) डॉ. मिनी जोर्ज - हिंदी महिला नाट्य लेखन के सामाजिक सरोकार, पृ. सं. 15
2) नादिरा बब्बर – जी जैसी आपकी मर्जी, पृ. सं. 18
3) वही, पृ. सं. 33
4) नादिरा बब्बर – ऑपरेशन क्लाउडबर्स्ट, पृ. सं. 48
5) नादिरा बब्बर – सकुबाई, पृ. सं. 52

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

चंद्रकांत देवताले के कविताओं में सामाजिक परिदृश्य

सुश्री. माधुरी सचिन सोनुले
शोध छात्रा

साहित्य को जीवन की आत्मा कहा तो कुछ गलत नहीं होगा । जीवन के कठिन पड़ाव पर ऊर्जा का संचार और चेतना देने का कार्य साहित्य ही करता है । साहित्य चाहे वह पुरातन हो या आधुनिक मनोरंजन के साथ एक मार्गदर्शक भी हमेशा रहेगा । जीवन से थके-माँदे मन को चेतना देने का कार्य साहित्य करता है । उन्नीसवीं, बीसवीं सदी की कविता और इक्कीसवीं सदी की कविताओं में देखा जाए तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है । लेकिन हाँ समय अनुसार उनमें बदल होते चले आए हैं । पहले कविताओं के विषय प्राकृतिक, भावनिक होते थे । लेकिन अब इक्कीसवीं सदी में कविताओं के विषय बदल गए हैं । आज-कल कविताओं में जनवादी, सामाजिक, सांस्कृतिक विषय देखने के लिए मिलते हैं । इक्कीसवीं सदी के कवियों में चंद्रकांत देवताले, विनोद कुमार शुक्ल, भगवत रावत, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इब्बार रब्बी, राजेश जोशी, वीरेन डंगवाल, अरुण कमल, कुमार अंबुज और कात्यायनी आदि का नाम बड़े आदर से लिया जाता है ।

चंद्रकांत देवताले, इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज का यथार्थ रूप हमेशा अंकित किया है । भारत ने अब तक बहुत प्रगति की है । चाँद को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया है । लेकिन लोगों की सोच को अभी तक नहीं बदल पाया है । और शायद ही कभी बदल पाए । जिंदगी भर इधर-उधर मुँह मारने वाले शादी के लिए एक सुशील, संस्कारी लड़की ही चाहते हैं । ऐसी अपेक्षा रखना कोई गलत बात नहीं है । हर एक को एक अच्छे जीवन साथी की जरूरत होती है, जो उसके जीवन को सुखी कर सके । लेकिन यह अपेक्षा है केवल लड़की से ही होती है। खुद में बदलाव का क्या? शादी के बाद औरतों के घर से बाहर जाने, दोस्तों से मिलने - जुलने, एक प्रकार से पूरी जीवन पर ही पाबंदी लग जाती है । ऐसे में अगर कोई शक्की पति हो तो औरत का जीना बद्तर हो जाता है । वह अपनी मर्जी से जी भी नहीं पाती । शादी के बाद माता-पिता ने ताकिद दी होती है कि, पति का दिल मत दुखाना, ससुरालवालों की सेवा करना, अब वही तुम्हारा घर है। हाँ, 'अब वही तुम्हारा घर है 'से तात्पर्य है- मायका अब पराया हो चुका है । सुबह से शाम तक पति की सेवा करने में ही जुट जाओ । पति को ऑफिस जाते समय हाथ में रुमाल, खाने का डिब्बा जरूर देना । इससे पति के लिए तुम्हारी परवाह दिखेगी । पति के घर से ऑफिस जाने के बाद भी तुम आजाद नहीं हो । पति के आने के बाद उसके लिए क्या खाना बनाऊँ, आज कैसे उनका मन खुश रखु यही विचार सताएँगे । पति के आने का इंतजार करती रहेगी । पर इसमें अगर पति शक्की है तो उनका इंतजार घर के छज्जे पर खड़े होकर तो करना ही नहीं है । नहीं तो उसे शक हो जाएगा कि तुम किसी और का इंतजार कर रही हो या किसी और को ताकती रहती हो । इसलिए उसका इंतजार कमरे में बैठकर ही करो । और वह भी समय का ठीक अंदाजा लेकर नहीं तो फिर से उसे लगेगा की बीवी अपना इंतजार ही नहीं करती । उसे मुझसे प्यार ही नहीं है । कैसे नियम है समाज के ? एक ही रथ के दो पहिए पर एक को हमेशा सामाजिक नियमों के बोझ तले दबाया जाता है । कैसे चलेगा यह रथ आगे? सारी जिंदगी सिर्फ पति को खुश रखने में ही गवानी है औरत को । पति की मर्जी के अनुसार ही रहना है । कभी-कभी कुछ पति अपनी पत्नियों की सेवा करते भी दिखाई देते हैं । लेकिन यह चित्र केवल थोड़े ही घरों में होता है ।आज भी औरत को रीती -रिवाजों की बंधन से आजाद नहीं किया है । इसलिए कवि कहते हैं-

तुम्हारा पति
एक पालतू आदमी है या नहीं
यह बात बेमानी है
पर वह शक्की हो सकता है
इसलिए उसकी प्रतीक्षा करो
पर छज्जे पर खड़े होकर नही
कमरे के भीतर वक्त का ठीक

हिसाब रखते हुए...... 1

कितने भी दुख हो, यातना हो, अभाव हो पर औरतें कभी उसे अपने चेहरे पर दिखाती नहीं । सभी की अपेक्षाएँ उसी से ही जुड़ी रहती है । घर के सभी सदस्यों की पसंद - नापसंद, दवाइयाँ, तीज - त्योहार,सगे- संबंधी, राशन, बचत, समय हर एक चीज का हिसाब और ध्यान रखती है औरत । इतना करने पर भी उसे थकने का अधिकार नहीं है । हर बार हँसते-हँसते आँखों में आने वाले हर एक आँसू को रोक देती है और उसी क्षण होठों पर हँसी लाकर अपने मन की वेदना को दबाने में सफल रह जाती है । ऐसा करते समय उसे अपनी मन की कितनी सारी इच्छाओं की हिंसा करनी पड़ती हैं । सच में आज भी हमारे समाज में ऐसी औरतें हैं जो अपने परिवार की खुशी में ही अपनी खुशी मानती है । चाहे वह बाहर जाकर काम करने वाली हो या घर में रहने वाली । हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है । इसलिए कवि कहते हैं-

औरतों को कैसे याद रह सकता है
कब - कब और कितनी बार
आते-आते आँसुओं को आँखों में आने से रोका
और उसी क्षण होठों पर हँसी पैदा करने
में वे कामयाब हुई
कोशिश और करिश्मे के पीछे
कितनी गलाज़त है, कितनी हिंसा,
मजबूरी कितनी । 2

चंद्रकांत देवताले जी की दृष्टि से भारतीय राजनीति भी छुटी नहीं है । भारतीय राजनीति का जो रूप सदियों पहले सोचा था वह बिल्कुल बदल गया है । लोकतंत्र के बाद बड़ी ख्वाहिशे थी जनता के मन में । लेकिन जनता, आज भी अच्छे दिनों की प्रतीक्षा में जी रही है । राजनेता चुनाव के पहले तो बड़े-बड़े हवाले देते रहते हैं, लेकिन जब काम करने का समय आता है, तब मुँह फेर लेते हैं । फिर भी अंधी, गूँगी और अपाहीज जनता आज भी किसी मंत्री का स्वागत बड़े आदर से करती हैं । मानो कोई भगवान ही घर पधारे हैं ऐसा मानने लगती है । किसी मंत्री का परिचय होना गर्व की बात लगती है, तो वही मंत्री जब घर आए तो खुद की प्रतिष्ठा में चार चाँद लगना सा महसूस करती है । इसलिए कवि अपनी कविता में कहते हैं-

फर्ज और मोहब्बत के तहत
वह मुझसे मिलने आया
बैठकों, मुलाकातों, औपचारिक व्यस्तताओं के बीच से
गोता लगाकर उसका इस तरह आना
उसके लिए राहत थी और मेरे लिए
इज्जत
जैसा कि पड़ोसी समझते थे । 3

आज के राजनेताओं के लिए जनता का दुख दर्द मायने नहीं रखता । अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आए दिन झूठे आश्वासन देते रहते हैं । जनता किस हालात से गुजर रही है, इन से उन्हें कोई लेना - देना नहीं होता । केवल अपनी झोली भरी हुए होनी चाहिए बस । अपने द्वारा किए वायदे भी चुनाव के बाद भूल जाते हैं । जब जनता उन्हें याद दिलाती है तो कोई- ना -कोई बहानेबाजी करना शुरू कर देते हैं । नवयुवकों को शिक्षा, संस्कार, कर्तव्य से विचलित कर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं । युवकों को धर्म, जाति का हवाला देकर एक दूसरे का माथा फोड़ने के लिए तैयार करते हैं । धर्म जाति का नशा तो उन पर सवार रहता ही है, साथ में कुछ कम था जो शराब और अय्याशी की लत लगा देते हैं । इसी वास्तविकता को दर्शाने के लिए कवि कहते हैं -

बैठे रहो तुम अपने घर में
तुम क्या जानो

देश पर और हम पर गुजर रही है क्या
घड़ी देखकर हड़बड़ी में उतरते हुए
उसने कहा
सर्किट हाउस में रास्ता देख रहे होंगे
मुलाकाती
रात को जरूर आना वही
गोवा की ताडी का इंतजाम है बढ़िया ।4

समाज में हो रहे अत्याचारों,अन्यायों से कवि का मन बेचैन हो जाता है । यह समाज किस ओर जा रहा है? भाईचारे की नींव पर आधारित यह देश अब एक दूसरे के खून का प्यासा बना हुआ हैं । धर्म के नाम पर एक दूसरे की जान लेते जा रहे है । सैकड़ों घर आज भी किसी दंगल की आगजनी के शिकार हो रहे हैं । अबोध, वृद्ध घर से बेघर हो रहे हैं । सालों से एक साथ रहने, खाने- पीने वाले, एक दिन की किसी की भड़कीली पुकार सुनकर एक दूसरे को काँटने, मारने, जलाने के लिए उतावले है । जिस देश में लक्ष्मी, सरस्वती, काली की पूजा की जाती है । औरतों को देवी समान माना जाता है, उसी देश में आज यह क्या हो रहा है? क्या औरत सुरक्षित है इस समाज में? आए दिन कोई - ना -कोई खबर सुनाई देती है कि, आज फिर कोई औरत किसी दरिंदगी का शिकार बन गई है । कौन है उसके लिए खड़े होने वाले? कोई नहीं । न्याय व्यवस्था पर से तो विश्वास उठता जा रहा है । कितनी पुकारे चीख -चीख कर न्याय माँग रही है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है । किसी दिन यही न्याय व्यवस्था विश्वसनीय थी । लेकिन अब यह विश्वास ढलता जा रहा है । न्यायालय के चक्कर लगाकर लोग हताश हो रहे हैं । पर समय पर न्याय नहीं मिल रहा है । मजबूर होकर कोई रस्सी को गले लगा रहा है, तो कोई जहर की शीशी होंठो से लगा रहा है । ऐसी हालातों में सच में कवि का मन घबरा जाता है । कवि कहते है -

न्याय समय का सचमुच बेहद कातिल है
पर इन दिनों विस्मय में से नहीं पुलकता
दुख से बेहद घबरा जाता है मेरा मन
जब-जब पढ़ता या सुनता हूँ हत्या
आगजनी और बलात्कार की बातें
तब - तब चीखो में झूलसी लाशों में
अपमानित देहों में ।5

स्वतंत्रता के बाद सुनहरे दिनों के सपने भारत देख रहा था । क्योंकि स्वतंत्रता के पहले अपराधियों का राज चलता था । पर अब सब स्वतंत्र है । अपराधियों की दाल नहीं गलने वाली है। किसी पर अन्याय अत्याचार करना आसान नहीं रहा है । देश का कानून मजबूत बना है । इसलिए अपराधियों की नहीं चलेगी अब । अब तो चलती है केवल सफेदपोशों की । हाँ ! खुद को पढ़े-लिखे, संस्कारी, कर्तव्यनिष्ठ समझने वाले ही घुन की तरह देश को खोखला बना रहे हैं । नई तकनीक के आधार पर एक क्लिक पर माथा भड़काने वाले विचार करोड़ों तक पहुँचा रहे हैं और खुद को सफेदपोश कह रहे हैं । इसलिए कवि कहते हैं -

आदिम अपराधियों के दाँत टूट चुके थे
सदियों पहले
अब यह सफेदपोशों की साजिश वाले
अनगिन चेहरों का समय
खतरनाक हत्यारा कंप्यूटर के गणित सहारे
चीखों की पैदावार बढ़ाता सिर्फ एक
कुर्सी की खातिर ।6

सच में आज के राजनेता गण एक कुर्सी के लिए दलबदलू बन गए हैं । अपने शब्दों पर पक्के नहीं है । अपने वचन, ईमान को बेच कर सत्ताधारीयों के हाथ की कठपुतली बने फिरते हैं । ऐसे राजनेता किसी के विश्वास पात्र नहीं होते । ऐसे राजनेताओं को समय आने पर जनता ने जरूर सबक सिखाना चाहिए ।

निष्कर्ष

अतः हम यही कर सकते हैं, कि चंद्रकांत देवताले एक सामाजिक कवि है । जिन्होंने अपनी कविताओं में समाज का यथार्थ वर्णन किया है । एक स्त्री की त्रासदी के साथ के उसके महत्व को भी बताना वह नहीं भूलते हैं । अपनी कलम से बड़े निडरता के साथ सत्ताधारी राजनेताओं पर भी तीखा शब्द प्रहार करने से भी वह नहीं छूटे । राजनीति के बदलते नियमों को उन्होंने स्वीकारा नहीं है। दल बदलू स्वार्थी राजनेताओं को समय पर सबक सिखाना महत्वपूर्ण मानते हैं । समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार से पीड़ित नागरिकों को जब न्याय नहीं मिलता तो कवि विचलित होकर अपनी कलम उठा लेते हैं । उनकी कविताओं से समाज का यथार्थ दर्शन हमेशा होता रहेगा।

संदर्भ

1) जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा -(घर में अकेली औरत के लिए) पृष्ठ.29
2) जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा- (औरत का हँसना) पृष्ठ 217
3) जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा- (युवा विधायक) पृष्ठ 115
4) जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा- (युवा विधायक) पृष्ठ 115
5) जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा- (डिठौना था उसका नाम) पृष्ठ 119
6) जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा- (डिठौना था उसका नाम) पृष्ठ 119

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal ISSN 2349-638X www aiirjournal.com

'शिकंजे का दर्द ' आत्मकथा में चित्रित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य

सारीका शंकरराव धुमाळ
शोधछात्रा
हिंदी विभाग, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर ।
rajashreedhumal8@gmail.com

प्रस्तावना :

समाज और साहित्य का गहरा संबंध होता है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है क्योंकि साहित्यकार जिस परिवेश में जन्म लेता है, बडा होता है, उसी परिवेश का प्रभाव उसके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर स्पष्ट दिखाई देता है। तत्कालीन समाज से प्रेरणा लेकर लेखक साहित्य का निर्माण करता है। लेखक के व्यक्तित्व निर्माण में पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर और आत्मा कि तरह समाज और साहित्य का संबंध होता है। जिसे एक दूसरे से अलग करना असंभव है। इसिलिए साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा गया है।

सम + अज के योग से समाज शब्द का निर्माण हुआ है। जिसे अंग्रेजी भाषा में Society इस पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे हिंदी में 'झुण्ड', 'गिरोह', समुदाय कहा जाता है।

समाज शब्द कि परिभाषा –

अलग-अलग विद्वानों ने समाज की अलग-अलग परिभाषा की है जैसे-

डॉ नगेंद्र के मातानुसार _

"समाज से अभिप्राय-सामुदायिक जीवन की ऐसी अनवरत एवं नियामक व्यवस्था से है, जिसका निर्माण व्यक्ति पारस्परिक हित तथा सुरक्षा के निमित्त जाने अनजाने कर लेते हैं। " इसका मतलब यही है कि, समाज एक व्यवस्था है जिसके अपने कुछ नियम होते है। जो नियम एक-दुसरे तथा समाज के हित के लिए बनाए जाते है। जो समाज के सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मनुष्य समाजशील प्राणी है। समाज में रहकर जीवन बिताना उसका स्वभाव है क्योंकि अकेले रहकर पुरी जिंदगी गुजारना उसके लिए असंभव है। इसलिए वह समाज के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार रहता है।

अन्य एक विद्वान के मतानुसार, " समाज का निर्माण लोगों ने अपने उद्देश्य के पुर्ति हेतु बनाया गया एक सामाजिक संघठन है।"२ विशिष्ठ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए संघठनो को हम समाज कह सकते है I

'शिकंजे का दर्द' में चिजित सामाजिक परिवेश –

आत्मकथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है I आत्मकथाकर इसमें अपनी जिन्दगी का पूरा इतिहास बयान करता है I आत्मकथा नायक वह स्वयं होता हैI लेखक के अपने जीवन में जो देखा, भोगा, सहा इसका प्रमाणिक इतिहास उसमें लिखा है I मराठी दलित आत्मकथाओं से प्रेरणा लेकर हिंदी साहित्यकारों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी है I हिंदी साहित्य जगत में दलित साहित्यकारों के साथ-साथ महिला साहित्यकारों ने भी आत्मकथाएं लिखी है, उसमें सुशीला टाकभौर और कौशल्या बैसंत्री का नाम आता है I

21 वीं सदीं के चलते महिला आत्मकथा का स्वरुप बोल्ड लेखन के रुप में सामने आता है। आत्मकथा लेखन के शुरुआत में लेखकों की अपेक्षा लेखिकाओं ने लोक लाजवश सभी बातों को खुलकर नहीं लिखती थी। आज के बदलते जमाने में लेखिकाओंने आपनी आपबीती खुलकर लिखना शुरु किया है। इक्कीसवी सदी में जो दलित आत्मकथाएं लिखी है उसमें उनपर होनेवाले अत्याचार तथा समाज व्यवहार का चिजण बेबाक ढंग से किया दिखाई देता है। इसमें सुशीला टाकभौरे की आत्मकथा 'शिकंजे का दर्द' जो 2011 ई. में प्रकाशित हुई है वह महत्वपूर्ण आत्मकथा रही है। उसमें लेखिका का सामाजिक संघर्ष दिखाई देता है I सुशीला जी ने उसमें जो भोगा, सहा है उसका वास्तविक चित्रण किया है I

जातिभेद-

सुशिला जी बचपन से ही जातिभेद भेद के अन्याय से त्रस्त दिखाई देती है। समाज में रहने के लिए समाज के मानदंडों को स्विकार करना पडता है। उसी मानदंडों के कारण जातिभेद का सामना लेखिका को करना पडा। लेखिका कहती है, "गाँव में लोग वर्णभेद, जातिभेद को पूर्ण कट्टरता से मानते थे हमारी जाति का कार्य क्षेत्र और हर बात में सीमा रेखाएं निश्चित थे।"३आज भी गाँव कि रचना जाति व्यवस्था पर आधारित कि गयी दिखाई देती है। उच्च जाति के लोगों के घर एक तरफ तथा दलित समाज के घर गाँव के दूसरी तरफ दिखाई देती है। लेखिका का जन्म मध्यप्रदेश के 'बानापुरा' गाँव में हुआ। उस गाँव कि रचना पर प्रकाश डालते हुए लेखिका कहती है कि, "रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ 'फेल' में मजदूर वर्ग के पिछड़े लोगों की बस्तीयाँ थी। हम लोग पीछड़ों से भी पिछड़े थे। ऊँच-नीच, जाती-भेद की भावना सब तरफ व्याप्त थी। तब गाँव में बहुत छुआछूत थी। अछूत, भंगी, हरिजनों के घर गाँव के बाहर थे, हिंदू महाजनों की बस्ती से दूर, कच्चे खपरैल घर।"४ आज खपरैल के घर कि जगह चाहे सिमेंट के पक्के घरों ने क्यों न ले ली हो किंतु आज भी गाँव कि रचना जैसे थी वैसे है नजर आती है।

वर्णभेद-

सुशिला टाकभौरे कि प्राथमिक शिक्षा ' गंज प्राथमिक शाला बानापुरा ' में हुई। वहां लेखिका पहले दिन से वर्णभेद को महसुस करती है। चाहकर भी वर्णभेद तथा जातिभेद को लेखिका भुला नहीं पायी। पाठशाला जैसे पवित्र स्थान पर भी यह वर्णभेद पाया जाता है इसका दुख हमेशा लेखिका के मन को सलता रहा। इस संदर्भ में लेखिका लिखती है, "कक्षा में ब्राह्मण बनियों के बच्चों को सबसे आगे बैठाया जाता था। पिछड़ी जाति के बच्चों को पीछे बैठाया जाता। अछूत बच्चे सबसे आगे बैठाया जाता। अछुत बच्चे सबसे पिछे अलग बैठते थे। कक्षा में यह श्रेणी वर्गीकरण जैसे था, इससे हमें वर्ण और जाती का आभास हमेशा रहता था।"५ हमें आज भी शिक्षा जैसे पवित्र स्थान पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भेदभाव के दर्शन होते है चाहे उसका स्वरुप भिन्न क्यों न हो I लेखिका जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां सभी शिक्षक वर्ण तथा जात-पात मानते थे। लेखिका से हमेशा दुरी बनाए रखते थे। लेखिका हमेशा नहाकर साफ सुथरे कपडे पहनकर जाती थी फिर भी पाठशाला में सभी के लिए अछुत थी। लेखिका खुद सभी से दुर रहती। इस प्रकार के व्यवहार से चाहकर भी उन्हे अपना वर्ण और जात भुलाये भुलने नहीं देते थे। इसके बारे में लेखिका कहती है कि, "मैं देखती थी सवर्ण घरों में स्कुल से लौटे बच्चों पर घर के बाहर ही पानी छिड़क दिया जाता था और पहने हुए कपड़े उतरवा कर उन्हें दूसरे कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे हमारे ही सामने वह नाक- भौं सीकोड़कर नफरत से कहते थे "न जाने कौन-कौन सी जात के बच्चों के साथ बैठकर पढ़कर आते हैं । सबकी छुआछूत घर में लाते हैं।"६ इस तरह से छोटे बच्चों को बचपन से वर्णभेद सिखाया जाता है जो आगे जाकर बडा रुप लेता है। चिंगारी का रुप रौद्र बनकर आगे आग बनकर समाज में फैलायी जाने का कार्य बचपन से होता आ रहा दिखाई देता है। जिसके शिकार दलित तथा पिछडा समाज होता आया दिखाई देता है।

अंधविश्वास-

गाँव में चाहे कोई पढा लिखा हो या अनपढ 'अंधविश्वास' से घिरा दिखाई देता है। अंधविश्वास के कारण गाँव के लोग आज भी देवी-देवताओं को बली चढाया या मन्नत माँगने का कार्य करते हुए देखते आये है। जनमानस में व्याप्त अंधविश्वास के कारण समझदार भले-भले लोगों को भी अंधविश्वासी बना देतै है। 'शिकंजे का दर्द' आतमकथा में लेखिका द्वारा अनेक उदाहरण मिलते है जो अंधविश्वास का प्रमाण देते है जैसे-" घर के ऊपर बैठा कौआ कांँव-काँव करता तब लोगों को विश्वास हो जाता कि उनके घर मेहमान आने वाले हैं। रोटी बनाते समय तवे के ऊपर आग चमकती, तब महिलाएँ कहती, "तवा हँस रहा है, मेहमान आएंगे ।" ७ इस तरह अंधविश्वास से व्याप्त समाज आज भी देखने मिलता है। लेखिका के भाई कि तबियत ठीक हो जाती है तो उनके माँ और पिताजी ने पहाड़ पर चढने के लिए अच्छी सीढीयाँ ना होने पर भी उँचे पहाड़ पर चढे थे यह अंधविश्वास का ठोस प्रमाण है की, पहाड़ चढकर देवी माँ प्रसन्न होती है और बिमारी से छुटकारा मिलता है।" कष्ट के साथ साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है " यह अंधविश्वास उन्हें कष्ट सहने की प्रेरणा देता था। उपर जाकर एक तराजू में तौलकर उतना गुड बाँटने का काम उन्होंने किया था। सोमवार के दिन की सोमवती अमावस्या को बहुत महत्व दिया जाता था।

यह अंधविश्वास मनुष्य जीवन में खर्च के साथ साथ कठिनाई लाता है। फिर भी लोग उसे नासमझ कि तरह अपनाते है। शुरुआत से लेकर अंत तक आत्मकथा में यह अंधविश्वास मौजुद दिखाई देता है।

समाजमान्यता-

मनुष्य समाजशील प्राणी है। जो समाज में रहकर समाज के नियमों का मान्यताएँ तथा बंधनों का पालन करता है। समाज कि मान्यताएँ ऐसी होती है जो सदियों से चली आ रहीं है। जिसको तोड़ने कि हिम्मत किसी में नहीं होती है। सुशिला टाकभौरे बचपन में मोतीझिरा निकला था। 21 दिन के टायफाईड के बुखार ने घेरा था लेकिन लेखिका कि माँ ने देवी देवताओं से मनौतिया मानी थी, जब उनकी सेहत अच्छी हुई तो माँ ने देवी देवताओं कि पुजा में नारियल और शक्कर कि चिरौंजी - शीरनी का प्रसाद चढ़ाया था। समाज में आज भी लोग आर्थिक रुप से चाहे कमजोर क्यों न हो लेकिन प्रसाद चढाने के लिए कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम करते है। सावन भादों के महिने में जादा बरसात होने के कारण, सुरज के दर्शन नहीं होते थे तो लेखिका कहती है कि, "....सावन भादो के महीने में बहुत बरसात होने के कारण सूरज के दर्शन नहीं होते थे। थोड़ी देर वर्षा रुकती फिर पानी बरसने लगता । ऐसे समय में पिताजी और भाई आँगन में लोहे की गैंती, हावड़ा या सब्बल डाल देते थे । लोगों में यह मान्यता थी अधिक वर्षा होने पर उसे रोकने के लिए लोहे के हथियार आँगन में फेंकने से वर्षा रुक जाती है। मैं देखी थी कभी-कभी इस तरह वर्षा रुक जाती थी। इसका वैज्ञानिक कारण होगा, यह इंसान का प्रकृति पर नियंत्रण का उदाहरण जैसे लगता था । मगर गाँव के लोग कहते थे- वर्षा के देवता इंद्र का क्रोध लोहे के हथियार डालने से शांत हो जाता है । वे ऐसा वैदिक कथाओं के आधार पर ही रहते थे। "८ इस तरह समाज मान्यता के साथ साथ कभी-कभी सत्य घटना भी जुड़े दिखाई देते है। लेकिन जादा मात्रा में समाज मान्यता सिर पर चढ़कर दिखाई देती है। वैज्ञानिक आधार होकर भी हम उसे अनदेखा करते है। लेखिका रात के समय नींद में डरती थी तो हरि मामा उनकी नजर उतारने का काम करते थे। लेखिका जानती थी कि मानसिक रुप से दुसरी और ध्यान खिंचने के लिए यह किया जाता है। फिर भी समाज मान्यता थी कि नजर लगने से बुरा होता है। उतरने के बाद निश्चित हो जाते थे।

रीति-रिवाज तथा त्योहार-

परंपरा और रीतियों को आधार बनाकर मनुष्य जीवन जीता है। राखी का त्योहार भाई बहन के लिए एक आनंद का त्योहार होता है। लेखिका कहती है कि, राखी का त्योहार कुछ पाने के लिए नहीं होता बल्कि भाई बहन के रिश्तों को मजबुत बनाने के लिए होता है। लेखिका के माँ का कहना था कि, " बहन अपने भाइयों को राखी बाँधकर रक्षा का वचन देती है । भाई दुख तकलीफ और संकट के समय बहनों की रक्षा करते हैं। " बहने यदि सबल हो तो उन्हें किसी रक्षक की आवश्यकता नहीं रहती। मगर समाज में यही मान्यता थी कि पुरुष ही स्त्रियों की रक्षा करते हैं । मनुस्मृति में स्त्रियों को हमेशा पिता, भाई, पति और पुत्रों के संरक्षण में रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्त्रियों को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी बनाकर रखा जाता था।' रक्षा बंधन'भी ऐसा ही त्योहार है।" ९ हम रीति रिवाज से चली आयी परंपरा को निभाते है। उससे हटकर या उससे परे होकर नयी सोच को अपनाने कि जरुरत मेहसुस होकर कि परंपरा तथा रीतियों के खिलाफ कोई जाना नहीं चाहता।

रहन-सहन-

जिस परिवेश में हमारा जन्म होता है उसका प्रभाव आजीवन रहता है। रहन सहन भी उसी तरह होता है। जैसे कि लेखिका दलित परिवार में जन्म होने के कारण उनका रहन सहन उच्च वर्ण के लडियोंसे अलग दिखाई देता है। लेखिका कहती है कि, "उन दिनों हमारे यहां बेलबाटम पहनने का फैशन था। कॉलेज की धनाढ्य लड़कियां सिलेक्स भी पहनती थी। नर्मदा कोरी स्कर्ट और शर्ट पहनती थी। कभी लुंगी कुर्ता पहन कर आई थी । शुभ लता बिना सिलेक्स के घुटने तक से कुर्ती पहनती थी । उसके गोरे पैर खुले दिखते थे । अधिकतर लड़कियाँ सलवार सूट पहनती थी। मैं साड़ी पहनती थी। फैशन करना या नजाकत दिखाना मेरे हित में नहीं था । मैं सादगी के साथ रहते हुए पढ़ाई करती रही। "१० दलित होने के कारण समाज बंधनों में फँसी लेखिका अंततक रहन सहन में भी सादगी से रहती है। क्योंकि समाज पिछड़े वर्ग के लडकियों को फैशन करने कि मान्यता नहीं थी।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रुप में कहा जा सकता है कि, 'शिकंजे का दर्द 'आत्मकथा सुशीला जी की आत्मकथा न होकर पुरे दलित समाज की आत्मकथा है। लेखिका ने इसमें सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण किया है I जिसमें छुआछूत, वर्णव्यवस्था, जातिभेद, रहन सहन, समाज मान्यता, रुढी परंपरा, अंधविश्वास आदि वास्तविक दर्शन किया है। जो हमें सोचने पर मजबुर करता है कि, सामाजिक परिवेश में दलित लोग भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हे अपने हिस्से का सुख तथा आनंद मिलना उनका हक है। समाज के सभी लोग महत्वपूर्ण है चाहे वह दलित हो या संवर्ण हो।

संदर्भ सुची _

1) डॉ.नगेंद्र - साहित्य का समाजशास्त्र, पृष्ठ-6
2) डॉ.प्रकाश आठवले- हिंदी साहित्यकारों का आत्मकथा साहित्य, पृष्ठ -146
3) सुशिला टाकभौरे - शिकंजे का दर्द, पृष्ठ -16
4) वही, पृष्ठ – 13
5) वही, पृष्ठ – 18
6) वही, पृष्ठ – 19
7) वही, पृष्ठ – 30
8) वहीं, पृष्ठ – 32
9) वही, पृष्ठ – 34
10) वहीं, पृष्ठ - 119

इक्कीसवी सदी के काव्य मे सामाजिक परीदृश्य

किशोरी सुरेश टोणपे
एम. ए. ,बी.एड., सेट, पी.एचडी (कार्यरत)
सहायक प्राध्यापक
दत्ताजीराव कदम आट्र्स, सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज, इचलकरंजी 416115
ईमेल – kishoristonpe@gmail.

काव्य मानव समाज कि वाणी है, क्योंकी प्रत्येक भाषा कि जड़ में कविता हि पडी हुई है। चाहे वह कविता छंदोबद्ध हो या छंदमुक्त कविता हो। भारतीय परिवेश मे प्राचीनतम लौकिक काव्य प्राकृत मे रचा गया था। हजारो साल तक हजारो लोकगीत बनते –बिगड़ते रहे।

'गाहा सतसड़' इसी प्रकार के आर्य छंद मे रचे गये मुक्तकों का संग्रह है आधुनिक समय में जटिल जीवन कि आपाधापी कवी को खंडकाव्य या महाकाव्य रचने कि अनुमती नहीं देती, इसलिए मुक्तक काव्य का वर्चस्व बढा है। गीत-गजल और मुक्तकों के अलावा मुक्तछंद कविता भी इसी श्रेणी में आती है जीवन मे व्याप्त गीत और आगीत तत्त्वों को यानी अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त पक्षों को रेखांकित करते हुए **'राष्ट्रकवी रामधारी सिंह दिनकर'** ने एक गीत रचा है , **'गीत-अगीत कौन सुंदर है?'**इस कविता मे जीवन के व्यक्त और अव्यक्त सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए तीन बिंबात्मक प्रतिक लिए गए है। पहला प्रतिक जड-जंगम ,दुसरा प्रतिक प्रेमी-प्रेमिका के बीच मधुर अंर्तसंबंध का है औद्योगिक समाज के अभूद्य ने हजारों वर्षो के उस समयसिद्ध ताने-बाने को तोड दिया समस्यापूर्ती,अंत्याक्षरी जैसे मनोरंजन हमारे देखते ही देखते समाज से लुप्त हो गए। एक ऐसा भी समय आया जब विकसित देशों के औद्योगिक समाज ने कविता को अपनी प्राथमिकताओं से निकाल दिया हमारे समाज में वही कविता चर्चित हुई है,जो श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत कि गयी है।

पं.रामप्रवेश तिवारी 'रागेश' के 'रिश्तो के टूटते तार' इस कविता मे भारतीय समाज कि भयानक वास्तविकता को अंकित किया गया है। आज के समाज मे सबसे भयावह स्थिती यह उत्पन्न हो गई है कि इन्सानी रिश्ते टूट-टूटकर चिर हो गए है रिश्तों को सिर्फ स्वार्थ के लिए निभाया जा रहा है आज परिवार में भी यह स्वार्थ दिखाई दे रहा है, स्वार्थ पूरा न होने के कारण रिश्ते बिखर रहे है संयुक्त परिवार जिसमे दस-पंद्रह सदस्य एक-दूसरे से प्रेम के साथ रहते थे,एक-दूसरे का सुख-दुख में साथ देते थे,अब एक-एक होकर बिखर गए है ।बेटा माँ-बाप से अलग रहता है, भाई-भाई एक दूसरे के प्रगती पर जल रहे है,पती-पत्नी के संबंधो मे कड़वाहट इतनी आ गई है कि अलग-अलग रहने लगे है उपर्युक्त आशय कि सच्चाई **पं.रामप्रवेश तिवारी 'रागेश'** के 'रिश्तों के टूटते तार' इस कविता कि पंक्तियो में दिखाई देती है-

रिश्तों के टूट रहे तार
छूट रहे स्नेह नेह प्यार
स्वार्थ के घरौंदे में कैद हुई जिंदगी,
प्रीती-रीति भूल गयी वन्दगी

वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में पिछले बहुत हि कम समय में भयावह परिवर्तन हुए है जिन्हे जिसे आज के वृद्ध याने चालीस-पच्चास वर्ष के पूर्व कि पीढी किसी भी किमत पर स्वीकारने को तैयार नहीं। आधुनिक विचारों कि दीमक ने चट कर लिया है इस आधुनिक विचारधारा और मोहभंग ने समाज को घुट-घुटकर जिने को बाध्य किया है ।आज समाज में हर स्त्री हो या पुरुष उनके मन में एक अजीब-सा डर मन में निर्माण हुआ है की कौन, कब और कहाँ से,किस रूप मे सामने खडा हो जाए इसकी कल्पना से मानव घबरा रहा है, मनुष्य को तुरंत क्रोध आना और अविवेक कि पराकाष्ठा ने मनुष्य को मानव होने के सुख से वंचित किया है सामाजिकता में अवसरवादिता ने मानव को उसके पतन कि ओर अग्रसर किया है ।

आज जिन आधुनिक विचारों से पश्चिमी देश के लोग स्वंय को मुक्त कराने में लगे है उन्ही विचारों से हम लोग ग्रासित हो रहे है समाज को यह आवश्यक है कि अगर पश्चिमी देशो से कुछ सिखना है तो पश्चिमी विचारों से अनुशासन सिखो और कुछ अच्छा सिखना है तो उनसे नियमों का पालन करना सिखो। पश्चिमी संस्कृती के लोग योग और अध्यात्म की ओर प्रेरित

करने मे लगे है वही भारत की युवा पिढी आधुनिकता की अंधी दौड़ में शामिल हो अपनी युवा उर्जा को नष्ट कर रही है आजकल समाज में एक नई बात देखने में आ रही है वह है नए-नए विषयों का आवश्यकतानुसार उपयोग जैसे My body my rule आज की युवा पिढी सोचती है कि जब तन हमारा है तो इसके विषय में निर्णय लेने का अधिकार भी केवल उन्ही के पास है परमात्मा ने इस शरीर को किस प्रयोजन के साथ तैयार किया है इस विषय पर भी युवा पिढी को सोचना चाहिए।

भारतीय समाज में नारी कि स्थिती के बारे में भी **डॉ.सुधाकर मिश्र** ने अपने **'अब जाग द्रोपदी'** इस कविता के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए है-

भारत की जनता करुण राग,
अब जाग द्रोपदी ,जाग-जाग

नारी ब्रम्हविद्या है,श्रद्धा है, आदिशक्ती है, माया है,ममता है कह जाए तो वह सबकुछ है। जो इस प्रकट संसार में सर्वश्रेष्ठ के रूप में दिखाई पड़ती है आज के समाज में नारीवाद दिखाई पड़ता है। जो नारी प्राचीन काल से सामाजिक दायित्वों का वहन करती आ रही है, उसी नारी को पुरुषों का कंधा संभाल नहीं पाता माता के रूप में नारी ममता,करुणा,वात्सल्य, सहृदयता जैसे गुणों से युक्त है लेकीन भारतीय समाज में उत्तर वैदिक काल से महिलाओं की स्थिती निम्न होती गई है। और मध्यकाल तक आते-आते समाज में व्याप्त अनेक कुरितीयों के कारण ही स्त्रियो की स्थिती और भी निम्न स्तर की हो गई है ।इस महिला को सबल ओर निर्भय बनाने के बारे में पं. रामप्रवेश तिवारी 'रागेश' ने अपने काव्यपंक्ती के माध्यम से महिलाओं का अपना अलग अस्तित्व निर्माण किया है -

तू दुर्गा है,तू काली है
रणचण्डी, खप्परवाली है
यदि कर सक दे अपनी दृष्टी वक्र
चल पडे प्रलय का ध्वंस चक्र

इक्कीसवी सदी में हमें ऐसा लग रहा था कि सबकुछ बदल जाएगा जैसे **'परिवर्तन'** इस कविता में **'डॉ सुधाकर मिश्र'** जी ने बताया है कि, परिवर्तन समाज का एक प्राकृतिक नियम है। इसमे कुछ छुट जाता है तो कुछ जुड जाता है समाज कि यह प्रकृति नहीं कि जो अच्छा है उसका सार ग्रहण करे ओर जो बुरा है उसे छोड दे वह सभी को आत्मसात करता है वैश्विकरण के दौर मे हम दुसरी संस्कृती को आत्मसात कर रहे है। यहाँ तक खान-पान, रहन-सहन इसमे भी बदलाव आया है समाज एक विद्रुप रूप भी कविता में उभरने लगा है सामाजिक ढाँचा चरमराने लगा है ।सुखती हुई मानव संवेदना समाज एवं संस्कृती के लिए एक चुनोती बन गई है। ऐसे में इक्कीसवी सदी हिंदी काव्य विविध आयामी हो गया, एक बदलाव के दौर का सर्वत्र अनुभव हुआ गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी,शोषण, दमन, हिंसा, भ्रष्टाचार, जुर्म आदि से घिरे रहने पर भी आधुनिक कवियों कि अदम्य आशा, विश्वास और जीवनशक्ती, साधारण जनता में आशा का संचार करती है-

मुल्य वाणी का नहीं कुछ, सज रहे पाहन- कलेवर
झुक रहे इतिहास के खंबे, कुहासा छा गया है

उपसंहार-

इसप्रकार इक्कीसवी सदी अनेक संभावनाओं की सदी है ।आज का कवि विश्व को सिमट कर उसके कदमो में आ गया है। बदलते दौर में भी एक उम्मीद, एक आस, एक विश्वास है। कविता अलंकरण न होकर समाज का आइना बन रही है जो सत्य का उद्घाटन करने में पूर्ण समर्थ है।

संदर्भ ग्रंथ -

1. संपा. हीरालाल मिश्र 'मधुकर' 'नयी सदी के स्वर भाग एक' नारायण प्रकाशन,121,वाराणसी- 221108, प्रथम संस्मरण : 2018
2. वही पृष्ठ-37
3. वही पृष्ठ-64

4. वही पृष्ठ-66
5. हिंदी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य, रामकमल राय, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1996
6. इक्कीसवी सदी का हिंदी साहित्य, संपादक रवींद्रनाथ मिश्र, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद
7. कविता का आधुनिक परिप्रेक्ष्य, मत्स्येंद्र शुक्ल,आचार्य प्रकाशन, इलाहाबाद, 1986, पृष्ठ 50

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

निराशा की गर्त में फँसी पीढ़ी का हौसला बढ़ाती हुई आंतरजालीय कविताएँ

अनिल विठ्ठल मकर
शोधछात्र, हिंदी विभाग,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर।
ई-मेल: anilmakar70@gmail.com

शोधालेख का सार- Abtract

वर्तमान समय बहुत पेचिदा समय है। समाज में शिक्षा प्रमाण तो बढ़ गया है लेकिन उसी तुलना नौकरियाँ न होने के कारण बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। इससे आज की युवा पीढ़ी निराशा गर्ता में फँसती जा रही है। दूसरी ओर जो भी लोग निजी क्षेत्र में काम रहे हैं उन्हें कितना बड़ा पैकेज होने के बावजूद अपनी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। यही हालत सामान्य लोग और किसानों की है। महँगाई और बेरोजगारी ने सभी की कमर तोड़ दी है। सभी ओर ऐसा निराशाजनक माहौल होने के कारण लोगों सामने अपने अस्तित्व का सवाल निर्माण हो गया है। ऐसी हालत में लोगों की हौसला बढ़ाने का काम इंटरनेट के विविध वेबसाइट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित कविताएँ कर रही हैं।

• **की-वर्ड (Key-Word) :** इंटरनेट की कविताएँ, वर्तमान निराशाजनक माहौल, लोगों का जीवने के प्रति हौसला बढ़ाती कविताएँ।

आज का युग सूचना तकनीकी युग है। कोई चाहे या न चाहे लेकिन इस सूचना तकनीकी के साथ दोस्ती किए बगैर किसी के सामने कोई चारा नहीं है। हिंदी साहित्य भी इससे अछूता नहीं है। आधुनिक तकनीकी ने मनुष्य का जीवन जितना आसान बना दिया है, उतनाही पेचिदा भी बना दिया है। नई-नई तकनीकियाँ मनुष्य के रोजगार को निगल रही हैं। जो काम पहले मनुष्य करता था अब वो मशीन करने लगने के कारण बेरोजगारी की समस्या काफी बढ़ गई है। अब जो बौद्धिक काम बचे थे उसके लिए भी अब ए.आय. अर्थात् कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्माण होने से अब मनुष्य के अस्तित्व का ही सवाल निर्माण हो गया है। क्योंकि आज ऐसे उपकरणों का निर्माण किया गया जो मनुष्य की तरह उसमें निर्णय क्षमता भी है। अगर मनुष्य के सभी काम मशीन करेगा तो मनुष्य की क्या जरूरत है? हर क्षेत्र में इस आधुनिक तकनीकी को ही प्रधानता दी जा रही है।

जो काम मनुष्य को प्रत्यक्ष बैंक तथा विविध कार्यालयों में जाकर करना पड़ते थे वे आज मोबाइल के छोटे-छोटे ऐप कर रहे हैं। आज का स्मार्ट फोन इतना स्मार्ट हो गया है कि वह एक मिनी कम्प्यूटर बन गया है। इसके माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सकता है। यह स्मार्ट फोन विविध क्षेत्रों की तरह साहित्य क्षेत्र के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है। इंटरनेट पर आज साहित्य का बहुत बड़ा खजाना उपलब्ध है, जिसका उपयोग हम स्मार्ट तथा कम्प्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। आज अनेक नए-पुराने साहित्यकारों का साहित्य इंटरनेट पर प्रकाशित हो रहा है और लोगों की ओर से वह पढ़ा भी जा रहा है। इससे हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है। इस संदर्भ में डॉ. सुनीलकुमार लवटे लिखते हैं- "आज मैं अनुभव करता हूँ कि दुनिया के अन्य भाषा-भाषियों की तरह हिंदी लेखक, पाठक दोनों ही इंटरनेट और वेबसाइट्स पर प्रकाशित साहित्य के प्रचार-प्रसार की अपरिमित संभावनाओं से वाकिफ हुए हैं। वे जानते हैं कि हिंदी को सही मायने में विश्वभाषा के रूप में विकसित करने के लिए उसके ई-स्वरूप का विकास अनिवार्य है।"[1] विविध विधाओं में इंटरनेट पर हिंदी साहित्य का विस्तार बढ़ता जा रहा है। इसमें विविध साहित्य प्रकारों में कविताएँ भी हैं, जो वर्तमान सामाजिक परिस्थिति की ओर निर्देश करती हैं। विविध वेबसाइट तथा डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर समाज के अलग-अलग विषयों पर यह कविताएँ लिखी जा रही हैं। उनमें कहीं खुशी है तो कहीं गम हैं, कहीं चिंता है तो कहीं पीड़ा है। क्योंकि आज के युग में अनेक भौतिक सुख-सुविधाओं के बावजूद मनुष्य अस्थिर है। व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, उच्च-पदस्थ हो या सामान्य सभी को अपने अस्तित्व की चिंता लगी कार्पोरेट क्षेत्र में एक-दूसरे को पिछाड़ने की होड़-सी लगी है। निजी क्षेत्र की नौकरी आज है तो कल होगी ही इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कितना भी बड़ा पैकेज होने के बावजूद व्यक्ति सुखी नहीं दे सकता। हररोज उसे अपने को साबित करना पड़ता है। इसलिए तो उनपर भी निराशा की छाया हमेशा मँडराती रहती है। यह हुई स्थिर-स्थावर लोगों की बात लेकिन समाज में ऐसा भी एक बड़ा

पढ़ा-लिखा वर्ग है, जिन्हें अपने भविष्य के बारे में कोई गारंटी नहीं है। अस्थायी अध्यापक पद पर काम कर रहा हो तो ठीक से वेतन नहीं है, भविष्य में उसी जगह पर स्थायी किया जाएगा इसकी भी कोई नहीं है। दूसरी ओर अपने उज्ज्वल भविष्य सपने देखते हुए अनेक लड़के-लड़कियाँ अच्छी-अच्छी शिक्षा लेते हैं, स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन आज शिक्षा लेनेवालों की इस भीड़ में अपना नंबर लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इतना करके भी अगर नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, छोकरी नहीं पारिवारिक सुख नहीं, इसलिए फिर निराशा। लड़कियों की भी वही हालत। अगर लड़कों को ही नौकरियाँ नहीं तो लड़कियों को शादी के लिए अच्छा पैसेवाला लड़का नहीं मिलता, इससे शादी अटक जाने से पारिवारिक सुख नहीं, इसप्रकार युवाओं में सभी ओर निराशा दिखाई देती है। बच्चों पर माँ-बाप ज्युनिअर केजी, सिनियर के जी से जीवन की सारी पूँजी लगाते हैं, वह क्लास में अव्वल रहने के लिए हमेशा हमेशा प्रयासरत रहते हैं लेकिन उसके भविष्य की कोई गारंटी नहीं। किसान बड़ी मेहनत से फसल निकालता है लेकिन उसे अच्छी दर मिलेगी ही इसकी कोई गारंटी नहीं। युवा छोटी-मोटी नौकरी करें तो उसमें मुश्किल से पेट भरें उतनाही भी पैसा नहीं मिलता। आज महँगाई इतनी बढ़ गई है कि सामान्य व्यक्ति हमेशा कल चिंता लगी रहती है। आज के आधुनिक युग में आदमी ऊपर से भलेही कितना भी पॉश दिखें लेकिन जेब में कॅश होगा ही इसकी कोई गारंटी नहीं। इसप्रकार चारों ओर निराशाजनक माहौल दिखाई देता है। इस प्रतिबिंब तो आज की विविध कविताएँ तथा साहित्य की विविध मिलता ही है लेकिन आज ऐसी भी कई कविताएँ इंटरनेट के माध्यम से सामने आ रही हैं जो लोगों का हौसला बढ़ा सके।

हालात कैसी भी हो लेकिन व्यक्ति को हर हाल में जीना है। क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। अगर आदमी उम्मीद ही हार गया तो वह जीवन लड़ाई हार जाता है। उसके हौसले बुलंद हो तो वह हर मुश्किलों को पार कर सकता है। इसलिए तो आज इंटरनेट पर लोगों के हौसले बुलंद करनेवाला साहित्य भी इंटरनेट पर लिखा जा रहा है। इंटरनेट के जमाने के पहले की भी कुछ पंक्तियाँ आज कुछ प्लेटफॉर्मों शेयर होती हैं। इंटरनेट पर काव्य से संबंधित कुछ वेबसाइट हैं, उसपर लोगों का जीवन के प्रति हौसला बढ़ानेवाली कई कविताएँ लिखती जाती हैं। जिसे पढ़कर आज की निराशा की गर्ता में फँसा व्यक्ति आग बढ़ कुछ-न-कुछ कर सके। स्वतंत्रतापूर्व काल में भी कुछ कवियों ने ऐसा कार्य किया था। निराशा की गर्ता में फँसे समाज को आजादी के लिए प्रेरित किया था। यही काम आज इंटरनेट पर प्रकाशित कई कविताएँ कर रही हैं। नई-पुरानी पीढ़ी के लोगों ने उसे लिखा है। कई कविताओं के कवि के उसपर नाम नहीं है लेकिन वह लोगों को प्रेरित करने कार्य जरूर करती हैं। आज लोगों को किताबों से ज्यादा लोगों को डिजिटल से ज्यादा लगाव होने के कारण वह पढ़ा जाता है।

आज अपनी किस्मत का रोना रो कर कोई फायदा नहीं। आज की भागदौड़ की जिंदगी में किसी को किसी के लिए समय नहीं है। हमें खुद की समस्या खुद ही हल करनी पड़ती है। इसलिए तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है-

"सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह।
जो दूर है माना मिला नहीं जो पास है वो भी खोता रह।
सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह।"[2]

प्रस्तुत काव्य-पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि जो कुछ करना है वह तुझे ही करना है। करना है या नहीं या तुझ पर ही निर्भर है। मुश्किलों का सामना तो हरएक करना पड़नेवाला है। इसलिए रोने से कोई फायदा नहीं है। अगर व्यक्ति कोशिश करता है तो हर समस्या का हल जरूर निकलता है। स्थिति कैसी भी व्यक्ति ने अपने लक्ष्य पर अ़डिग रहना चाहिए। इस संदर्भ में एक कवि ने लिखा है-

"कोशिश कर हल निकलेगा, आज नही तो, कल निकलेगा।
अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर, जल निकलेगा।"[3]

प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है कि मेहनत से फल जरूर मिलता है। अगर व्यक्ति ने तय किया तो बंजर भूमि भी हरभरी कर सकता है। इसके लिए हर हालात में हौसला बुलंद होना चाहिए। अगर हमारे हौसले बुलंद हो तो हम दुख में मुस्करा सकते हैं। आज की स्पर्धात्मक युग में सफलता मिलने के लिए समय आगे-पीछे तो हो सकता है लेकिन जो लक्ष्य से दूर नहीं हटता वही सफल होता है।। इसलिए तो प्रस्तुत काव्य-पंक्तियों में लिखा है-

"वक़्त की शाख को तोड़ लाने का हुनर रखते हैं
ऐ ज़िन्दगी हम ग़म में भी मुस्कुराने का हुनर रखते हैं

इतने आसानी से नहीं तोड़ पायेगा वक़्त हमें
हम बिख़र कर संवर जाने का हुनर रखते हैं”[4]

प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहाना चाहता है कि जिंदगी में कुछ भी हुआ तो सँवरने की कला होनी चाहिए। आज व्यक्ति की जिंदगी इतनी आसान नहीं रही है कि सभी आसानी पा सके। हरएक को अपनी मंजिल को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक भीतर शक्ति है, जिसके बल वह दुनिया की कोई भी चीज विजय प्राप्त कर सकता है। सिर्फ उस शक्ति को पहचानना जरूरी है। छोटी-छोटी बातों से निराश न होकर आलस को त्यागकर जो परिश्रम करता है उसे सफलता निश्चित रूप में मिलती है। इसलिए तो आंतरजाल की पंक्तियों में लिखा है-

"क्या खोजते हो दुनिया में
जब सब कुछ तेरे अंदर है।
क्यों देखते हों औरों में
जब तेरा मन ही दर्पण है"[5]

प्रस्तुत काव्य-पंक्तियों के माध्यम कवि कहना चाहता है कि मनुष्य आलस्य को त्यागकर जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। कुछ भी पाने में हमारी आलसी वृत्ति सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर इस दुश्मन का ही खात्मा किया तो हम अपने माँ-बाप सपना साकार कर सकते हैं। अगर माता-पिता के सपने पूरे करने हो तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। इसलिए तो आज निराशा की गर्ता फँसे युवाओं में हौसला जगाते हुए कवि लिखता है-

“तू अपने घर वालों की आस है
उनकी उम्मीदों की सांस है
इनको यूं ही नहीं जाया करना है
तुझे अपनी सफलता के लिए लड़ना है..!!”[6]

अगर अपने माता-पिता के सपने पूरे करने हो तो मेहनत के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। क्योंकि माता-पिता अपने कर्तव्यों को पूरा कर अपने बच्चों की सफलता की ओर आस लगाएँ बैठे होते हैं। कवि के अनुसार हार के आगे जीत निश्चित होती है। सिर्फ वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे प्रयास कम पड़ते हैं। एक-दो बार असफलता होने से व्यक्ति प्रयास छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कवि लिखते हैं-

“ये आसमां छीन गया तो क्या? नया ढूंढ लेंगे,
हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे।”[7]

मनुष्य का जीवन कभी सरल नहीं होता है। उसमें चढ़ाव-उतार तो रहता ही है। कभी-कभी मनुष्य के जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं कि पूरी जिंदगी बिखर जाती है। जिंदगी में कब क्या होगा इसका भरोसा नहीं है लेकिन ऐसी स्थिति में भी उभरने का हौसला बढ़ाते हुए कवि लिखते है-

“आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही।
ढला है जो आज सूरज कल सुबह फिर निलकेगा ही।”[8]

जिंदगी में बुरे दिन आ गए इसलिए रूककर नहीं चलता। अपनी मंजिल की ओर व्यक्ति ने धीरे-धीरे बढ़ते रहना चाहिए। अपनी मेहनत से व्यक्ति जो चाहे मंजिल हासिल कर सकता है, सिर्फ बहाने छोड़कर काम करना चाहिए। कवि के अनुसार आदमी के जीवन में एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरे अनेक रास्ते अपने-आप खुल जाते हैं। इसलिए तो कवि कहते हैं-

“उठ चल तू, उठ चल तू
मंजिल को बढ़ चल तू
बहानो को छोड़ चल
मेहनत को अपनाते जा
मनचाही अपनी मंज़िल पा।”[9]

अगर दिन-रात मेहनत की तो सफलता निश्चित रूप में मिलती है। इसके लिए मनुष्य को जीवन में बहुत-सारे सुखों का त्याग करना पड़ता है। आज तक जो भी लोग बड़े हुए हैं, उन्होंने किसी बात की परवाह किस बगैर मेहनत की है। आज की नई पीढ़ी कम श्रम में ज्यादा हासिल करना चाहती है। इसलिए उन्हें कई बार निराशा का सामना करना पड़ता है। इसलिए तो कवि उनका हौसला बढ़ाते हुए सफलता की कुँजी क्या है? बताता है-

"नींद चैन का त्याग कर,
आंख खोलनी पड़ती है,
मेहनत करना आसान नहीं,
पूरी जान झोंकनी पड़ती है।
दिन-रात को एक बनाकर,
मेहनत से सफलता मिलती है"[10]

हम दूसरों की सफलता देख दुखी हो जाते हैं लेकिन उसके पीछे की संबंधित व्यक्ति की मेहनत नहीं देखते। जो पाना है उसके लिए जी-जान एक कर मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए तो कवि लिखते हैं-

जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर
करता रह कर्म मगर साथ में खुद की इबाबत भी कर"[11]

आज तो ऐसा दौर है कि पग-पग पर दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों को ही व्यक्ति अवसर मानकर चलेगा तो मेहनत करते समय भी ज्यादा तकलीफ नहीं होती। सफलता-असफलता तो आगे की बात है लेकिन व्यक्ति को हमेशा चलता रहना चाहिए। इसलिए तो कवि न रूकने की सलाह देते हुए कहता है-

"पैर अगर थक जाये, मन अगर बैठ जाये
सर पर तेज धूप हो या राह में काँटे खूब हो!
ये राह के मुशाफिर तू रुक ना जाना,
बस तू चलता चल।"[12]

कवि के अनुसार अगर आदमी रूक गया तो उसकी उन्नति भी रूक जाती है। कवि के अनुसार मुश्किलें तो मनुष्य के जीवन का अविभाज्य अंग है। उसे डरकर रूकना नहीं चाहिए। सफलता हासिल करने के लिए मुश्किलों से लड़ना सीखना चाहिए। इसलिए तो कवि लिखते हैं-

"मुश्किलों से तुझे लड़ना है
जीत को हासिल करना है"[13]

इसप्रकार हर युग में साहित्यकार समाज में निर्माण होनेवाली परिस्थिति को अच्छी तरह से भाँपता है। क्योंकि वह भी समाज का ही एक घटक है। यह हताश समाज देखकर वह चूप नहीं बैठता। परिस्थिति जैसी भी हो उससे लोगों को उभरने के लिए वह प्रयास करता है। क्योंकि साहित्य मात्र मनोरंजन की वस्तु नहीं है। आज इंटरनेट पर प्रकाशित साहित्य निराशा की गर्ता में फँसी पीढ़ी को सकारात्मक दिशा देने कार्य कर रहा है।

निष्कर्ष :

निष्कर्षत: अंत में कहा जा सकता है कि वर्तमान समय बहुत पेचिदा समय है। समाज में शिक्षा प्रमाण तो बढ़ गया है लेकिन उसी तुलना नौकरियाँ न होने के कारण बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। इससे आज की युवा पीढ़ी निराशा गर्ता में फँसती जा रही है। दूसरी ओर जो भी लोग निजी क्षेत्र में काम रहे हैं उन्हें कितना बड़ा पैकेज होने के बावजूद अपनी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। यही हालत सामान्य लोग और किसानों की है। महँगाई और बेरोजगारी ने सभी की कमर तोड़ दी है। सभी ओर ऐसा निराशाजनक माहौल होने के कारण लोगों सामने अपने अस्तित्व का सवाल निर्माण हो गया है। ऐसी हालत में लोगों की हौसला बढ़ाने का काम इंटरनेट के विविध वेबसाइट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित कविताएँ कर रही हैं। इसके माध्यम से समाज में सकारात्मक माहौल निर्माण होने में मदद होती दिखाई देती है।

संदर्भ :

1. डॉ. सुनीलकुमार लवटे, हिंदी वेब साहित्य, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2013, पृ.06
2. https://www.gyan-ganga.com/motivational-kavita-in-hindi/
3. https://www.gyan-ganga.com/motivational-kavita-in-hindi/
4. https://hindify.org/motivational-poem-hindi/
5. www.nextcenturywriter.com
6. https://hindify.org/motivational-poem-hindi/
7. https://www.gyan-ganga.com/motivational-kavita-in-hindi/
8. https://www.gyan-ganga.com/motivational-kavita-in-hindi/
9. https://hindify.org/motivational-poem-hindi/
10. https://www.gyan-ganga.com/motivational-kavita-in-hindi/
11. www.motivationalstoriesinhindi.in
12. https://www.gyan-ganga.com/motivational-kavita-in-hindi/
13. https://hindify.org/motivational-poem-hindi/

रजनी गुप्त के उपन्यास साहित्य में सामाजिक परिदृश्य
(‘किशोरी का आसमाँ’ के संदर्भ में)

शोध छात्रा- सुश्री. अर्चना वसंत तराळ
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर।

इक्कीसवी सदी की महिला उपन्यासकारों में रजनी गुप्त एक सशक्त एवं चर्चित लेखिका है। रजनी गुप्त का जन्म ग्रामीण परिवेश में हुआ है। इसी कारण उन्होंने अपने उपन्यासों में ग्राम जीवन का यथार्थ चित्रण दिखाई देता है। जिस तरह बच्चे का अस्तित्व उसके जन्म के पूर्व से ही माँ के साथ जुड़ा हुआ होता हैं, उसी प्रकार मनुष्य का अस्तित्व जन्मत: समाज के साथ जुड़ा हुआ होता है। कोई भी मनुष्य समाज से परे नहीं रह सकता। साहित्यकार जिस समाज में रहता है, जिस परिवेश में उसका लालन-पालन होता है, उसी का हु-ब-हु चित्रण वह अपने साहित्य में करता है। रजनी गुप्त ने ‘किशोरी का आसमाँ’ उपन्यास में इसका विस्तविक दर्शन हमें मिलता है। रजनी गुप्त का जन्म बुंदेलखंड, झांसी के निकट बसे कस्बे चिरगाँव के एक कृषक परिवार में हुआ है। लालन-पालन ग्रामीण परिवेश में होने कारण बचपन से ही लेखिका को निसर्ग से अधिक लगाव है।

रजनी गुप्त का प्रस्तुत उपन्यास का समकालीन ग्राम परिवेश अपने अंतरिक एवं बाह्य जटिलताओं के साथ हमारे सामने प्रस्तुत है। अपने उपन्यास के द्वारा लेखिका ने गाँव से जुडे हर एक पैहलूँ को उद्घाटित किया है। इसीके साथ गाँव एवं शहरी परिवेश को भी चित्रित किया है। गाँव की सामाजिक स्थिति, ग्रामीण परिवेश, विकास की योजनाएँ, परिवार, रहन-सहन, खान-पान, अंधविश्वास, अनैतिक संबंध, नारी-विधवा नारी की दशा, पुरुष प्रधान संस्कृति, रूढ़ी-परम्पराएँ, बेरोजगारी आदि सभी का चित्रण प्रस्तुत उपन्यास में किया है।

ग्रामीण परिवेश:

गाँव हमारे देश की संपत्ती है, जहाँ पर खेतों में सोना उगता है। आज इक्कीसवीं सदी में गाँव का स्वरूप बदल चुका है। गाँव के बदलते रूप के बारे में डॉ. सुधाकर गोकाककर कहते हैं- **“अंग्रेज राज्य स्थापित होने पर समाज के ढाँचे में ही बदल हो गया। शहरों के बढ़ते आकर्षण, औद्योगिक प्रगति के आगामी पदचिन्हे, शिक्षा का प्रचार एवं राजाओं के विनाश से देहाती पेशेवरों पर गहरा प्रभाव पड़ा। देहातों की आबादी दिन-ब-दिन कम होने लगी।”**[1]रजनी गुप्त ने ‘किशोरी का आसमाँ’ उपन्यास में गाँव का चित्रण किया है। उपन्यास की नायिका किशोरी के पिता आचार्य हरिप्रसाद जिन्हें पूरा गाँव पंडितजी के नाम से जानता है, जो गाँव के इकलौते स्कूल के हेडमास्टर हैं। गाँव सभी लोग उनका बहुत आदर करते, क्योंकि गाँव की भलाई, प्रगति, उन्नति के लिए पंडित जी हमेशा तैयार रहते। गाँव की हर समस्या का उपाय उनके पास होता। गाँव में जब भी कोई नई योजनाएँ आती पंडितजी तुरंत उसे अपने हाथों में लेते और उसे पूरा करने में जी-जान लगाते। स्कूल कहाँ बनवाना है, डाकखाना कहाँ खुलवाना है, गाँव में जब भी रामलीला वाले या नौटंकी वाले आते तो उनके सारे बन्दोबस्त की जिम्मेदारी पंडितजी पर ही होती। आज गाँव आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। आज गांवों में सामाजिक मुलभूत सुख-सुविधाएँ पर्याप्त रूप में उपलब्ध है। रोटी-कपड़ा-मकान के अलावा शहरों की तरह पक्के घर, पक्की सड़कें, भारतीय जीवन बीमा योजना, शिक्षा की सुविधा, डाकखाने, बिजली की सुविधा आदि की वजह से गाँव की सामाजिक स्थिति में सुधार आया है। अपने ससुराल में उपलब्ध सुख-सुविधाओं को देख किशोरी कहती है-**“अरे! इतै तौ लाइट है। खटका दबाओ और पल-भर में बल्ब की रोशनी से कमरा जगर-मगर करने लगता। कितना अंतर है यहाँ और वहाँ की रातों में।”**[2]

नारी एवं विधवा नारी की मानसिक दशा:

हम देखते हैं कि, आज ग्रामीण परिवेश में काफी बदलाव दिखाई दे रहा है, किन्तु आज भी गाँव वालों की मानसिकता में परिवर्तन नहीं हो पाया है। आज भी गाँव में नारी को दुय्यम दर्ज दिया जाता है। आज भी उसकी दुनिया घर की चार दीवारीं में ही सिमट कर रह गई है। आज भी उसका मानसिकएवं शारीरिक शोषण किया जाता है। इसका मार्मिक चित्रण लेखिका ने किशोरी की माँ गौरा देवी (बाईसाब) के माध्यम से किया है। जो अधिकतर अनाज-पानी, बैलों-गायों का चारा-सानी और घर-

गृहस्थी के कामों में ही अपना सुख मानती है। पति की सेवा में ही अपना भाग्य देखती है किंतु पति द्वारा बार-बार प्रताड़ित होती है। पूरी निष्ठा के बावजूद बाईसाब को अपने ही घर में कोई अधिकार नहीं मिल पाते और पति (पंडितजी) द्वारा बार-बार उसे अपमानित होना पड़ता है- **"क्या करने आई थी यहाँ? बोल? ताँक-झाँक कर रई ती? कुतिया है तू! हरामिन।"**[3] किशोरी के पिता पंडितजी खुद तो गांव की विधवा स्त्री शुक्लाइन के साथ अनैतिक संबंध रखते है। जिसके बदोलत वे बाईसाब के साथ दुर्व्यवहार करते है। पंडितजी के साथ रिश्ता जोडकर शुक्लाइन अपना स्वार्थ निकलवाती है। जिसे देख किशोरी की माँ कुछ भी नहीं कर सकती। वह कहती हैं- **"काय खों बाई, जे बातें तौ ऊपरी दिखाबे की हैं। आज तलक शुक्लाइन की कौनऊ बात काटी उननै? बताव! उनके दोऊ लरिकन खों नौकरी पै लगवा दय। एक मास्टर बनौ बैठौ तौ दूसरे खों बीमा में घुसवा दव।"**[4]

उपन्यास की नायिका किशोरी के माध्यम से लेखिकाने एक साहसी, कर्मनिष्ठ, कर्तव्य निष्ठ, जिम्मेदार नारी का चित्रण किया है। जो अपने पति के मृत्यु के बाद पुरी ताकद से अपने परिवार को संभालती है। अपने चारों बच्चों को अच्छे से पालती है। पिता एवं पति के पश्चात उनका कारोबार, घर-परिवार, खेती-बाड़ी,जमीन-जायदाद की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाती है। और खेती करके अपने परिवार का उदारनिर्वाह करती है। लेखिका कहती है - **"पति के गुजर जाने के बाद अकेली औरत के लिए जिंदगी कितनी बेमायने लगने लगती है। कितने बड़े दुख: का पहाड़ टुटा है किशोरी के ऊपर। आते-जाते लोग तमाम तरह की बातें समझाते बैठ जाते, जिसे गर्दन झुकाए मौनी बाबा की तरह सुनती रहती किशोरी, लेकिन मुँह से एक बोल नहीं फूटता।"**[5] **— अंधश्रद्धा-**

अंधश्रद्धा का मूल कारण लोगों की अशिक्षा, विज्ञान का अभाव ही है। भारतीय ग्रामीण परिवेश में बहुतांश लोग अशिक्षित, अज्ञानी, धार्मिक एवं परंपराओं को मानने वाले होने कारण वे उनका रक्षण करते हैं। आज भी लोग पाप-पुण्य, शुभ-अशुभ, कर्म-कुकर्म, भाग्य-अभाग्य आदि पर विश्वास करते हैं। शहर के बजाए गांव के लोगो में ईश्वर के प्रति विशेष आस्था होती है उन्हें लागता है कि, जगत में जो भी होता है, वह भगवान की मर्जी से ही होता है। उपन्यास की नायिका किशोरी अपने भाग्य के बारें कहती है- **"हे भगवान, हमारे इतने व्रत-उपास और पूजा-पाठ का यह फल मिला है। कैसे कटेगी जिंदगानी यहाँ?"**[6]

संस्कृति — रिती-रिवाज-

प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक ग्रामीण समाज रुढ़ि-परंपराओं से जकड़ा हुआ है। आज भी उनके विचारों में परिवर्तन नहीं आ पाया है। आज भी गाँव के लोग सामाजिक एवं धार्मिक परंपराओं का पालन करता है। हम देखते हैं की भारत के हर राज्य, प्रांत, क्षेत्र में अलग-अलग जाती एवं धर्म के लोग रहते हैं। हर एक धर्म के रीति-रिवाज अलग-अलग होते हैं, जिसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। 'किशोरी का आसमाँ' उपन्यास में लेखिकाने

बुंदेलखंड के कस्बों में प्रचलित रिवाजों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। बुंदेलखंड में प्रचलित शादी-ब्याह के दौरान गाँव की बूढ़ी औरते अपनी भाषा में गाने गाकर हर रीति-रिवाजों का महत्व दर्शाती है। **"कक्की, नैक दो-चार बोल गा लो। मौड़ी की पहली विदाई है। हव शुरू करो, तुमै तौ भौत आइत।"**[7]

खान-पान —

हर देश की आर्थिक उन्नति इन्सान के रहन-सहन, खान-पान पर निर्भर होती है। भारत गांवों का देश है। ग्रामीण क्षेत्र औद्योगिक क्रांति, यांत्रिकीकरण तथा वैज्ञानिक प्रगति से बहुत दुर रहा है। भारत की बहुतांश आबादी गाँव में ही बसी, जिनका मुख्य व्यवसाय खेती करना है और जिनका उदरनिर्वाह खेती पर ही चलता है। जिसका परिणाम उनके रहन-सहन एवं खान-पान पर दिखाई देता है। गाँव के लोगो के रहन-सहन में सादगी एवं सीधापन होता है। दिनभर काम करके शाम का खाना अपने परिवारवालों के साथ किया जाता है। किशोरी जब ससुराल आती हैं, तब ननद मल्लो उसे घर के तौर-तरीके एवं खान-पान की जानकारी देते हुए कहती है- **"दाल-भात, दो सब्जी, रायता और खाने के बाद मिठौ जरूर होय चइए।"**[8]

निष्कर्षत:

रजनी गुप्त के प्रस्तुत उपन्यास में ग्रामीण जीवन का चित्रण दिखाई देता है। वहाँ के लोगों की मानसिकता, पिछड़ापन की वजह से उनके जीवन में आते उतार-चढ़ाव को लेखका ने बड़ी ही मार्मिकता के साथ चित्रित किया है। प्रस्तुत उपन्यास में हम लेखिका के वैचारिक व्यक्तित्व को देख सकते हैं। प्रस्तुत उपन्यास रजनी गुप्त के जीवन का विवरण दर्शाता है। इसी के साथ ग्रामीण जीवन की वास्तविकता को भी प्रस्तुत करता है। गाँव के लोगों के यथार्थ जीवन से हम परिचित होते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सुची-

1. डॉ. सुधाकर गोकाकककर, 'मार्क्सवाद और हिंदी कहानी, पृ. 41
2. डॉ. रजनी गुप्त, 'किशोरी का आसमाँ', पृ.-27
3. वहीं, पृ. 15
4. वहीं, पृ.- 15
5. वहीं, पृ.- 11
6. वहीं, पृ. 19
7. वहीं, पृ. 21
8. वहीं, पृ.- 24

उषा प्रियंवदा की कहानियों में चित्रित नारी

नम्रता नितीन काडगे
शोधछात्रा,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

प्रस्तावना -

साहित्य समाज के विविध परिस्थितियों को दृष्टिगोचर करता है। हिंदी भाषा में 'साहित्य' शब्द जिस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, उसके लिए अंग्रेजी में 'Literature ' शब्द प्रयुक्त होता है। संस्कृत में 'वाग्ड्मय' शब्द प्रयुक्त करते हैं।

साहित्य क्या है? इस पर विचार करेंगे तो हम सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि, 'साहित्य समाज का दर्पण है' साहित्य का विकास समाज के बीच होता है I समाज में जब कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो साहित्य पर भी उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है I साहित्य का अर्थ सहित शब्द व्युत्पत्ति संस्कृत क 'धा' धातु में 'सम' उपसर्ग और 'यत' प्रत्यय लगने से हुई है प्रेमचंद ने भी कहां है कि, "साहित्य जीवन की आलोचना है।"[१]

प्रवासी साहित्य की अवधारणा -

'साहित्य' अंतर्मन और लोकमत की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसका मतलब साहित्य वह है, जो मनुष्य जीवन को उत्तम बनाने की ललक से भरा हो और जिसके मूल में संवेदना हो। साहित्य एक विशाल वृक्ष है, उस वृक्ष की सशक्त शाखाओं में एक समृद्ध शाखा प्रवासी साहित्य है I लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से प्रवासी हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने का कार्य कर रहे हैं। प्रवासी लेखिका उषा राजे सक्सेना के शब्दों में "प्रवासी शब्द 'प्रवास' शब्द का विशेषण है। प्रवासी एक मनोविज्ञान है, एक अंतर्दृष्टि है जिसे स्वत: 'फारम्युलेट' होने में बरसों बरस लगते हैं I"[2]

प्रवासी साहित्य से तात्पर्य यह है कि, जो भारतीय अपने देश से दूसरे देश में जाकर निवास करते हुए अपनी मातृभाषा एवं संस्कृति से अनवरत जुड़े रहकर लेखन कार्य कर रहे हैं - वह साहित्य प्रवासी साहित्य कहलाता है। इस प्रकार के लेखन कार्य करने वाले साहित्यकार 'प्रवासी साहित्यकार' कहलाते हैं।

प्रवासी हिंदी साहित्य में कथा साहित्य की अपनी एक अलग पहचान है। वर्तमान समय में प्रवासी हिंदी साहित्य का विकास होता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे साहित्यकारों ने हिंदी प्रवासी साहित्य का सृजन किया है। प्रवासी साहित्य की सबसे अलग बात यह है कि, पुरुष साहित्यकारों की तुलना में महिला साहित्यकारों का अधिक योगदान रहा है। प्रवासी महिला साहित्यकारों के कथा साहित्य की बात करें तो ऐसे कई महत्वपूर्ण नाम सामने आते हैं। जिनके साहित्य में भारतीय झलक दिखाई देती है। विदेश में रहने के बावजूद भी उनके मन में भारत अभी भी रचा-बसा है।

प्रवासी हिंदी साहित्य में योगदान देने वाले साहित्यकारों में उल्लेखनीय नाम है- 'उषा प्रियंवदा', 'उषा वर्मा', दिव्या माथुर,' 'जाकिया जुबेरी', 'शैल अग्रवाल,' 'अचला शर्मा', 'तोशी अमृता', 'कादंबरी मेहता', 'कीर्ति चौधरी,' 'उषा राजे सक्सेना,' 'शैल अग्रवाल,' 'नीना पॉल,' 'मीरा त्यागी,' 'सुषम बेदी,' 'उषा देवी,' 'ओम ढींगरा,' 'सुदर्शन प्रियदर्शिनी,' 'अनिल प्रभा कुमार,' आदि।

'वापसी' कहानी से साहित्य जगत में ख्याति प्राप्त पद्मभूषण से सम्मानित 'उषा प्रियंवदा' जी का प्रवासी महिला कथाकारों में अग्रणीय स्थान है। वह ऐसी पहली लेखिका हैं, जिन्होंने विदेश में रहनेवाली भारतीय नारी जीवन के यथार्थ से दुनिया को अवगत कराया हैं। उनके साहित्य से हमें नारी जीवन के अंतर्द्वंद के दर्शन होते हैं।

उषा प्रियंवदा जी का जन्म सन 1931 ई. में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुआ I इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि लेने के बाद यही से पीएच.डी. की। अपनी विद्वत्ता से शिष्यवृती धारक उषा जी ब्लूमिंग्टन इंडियाना (अमेरिका) में रहकर आधुनिक अमेरिकी साहित्य पर अपना अनुसंधान कार्य संपन्न किया। अंग्रेजी की प्रोफेसर होते हुए भी उन्होंने हिंदी में कई कहानी और उपन्यासों की रचना कर प्रवासी महिला कथाकारों में एक विशेष मुकाम पाया है।

उषा प्रियंवदा का कृतित्व

उषा प्रियवंदा एक प्रतिभासंपन्न साहित्यकार है उन्होंने 'पचपन खंबे लाल दीवारें,' 'शेष यात्रा', 'अंतर्वशी, 'भया कबीर उदास', आदि उपन्यास लिखे हैं। तथा 'सम्पूर्ण कहानियाँ' 'फिर वसंत आया,' 'जिंदगी और गुलाब के फूल,' 'एक कोई दूसरा,' आदि कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उषा प्रियंवदा का ज्यादातर लेखन कार्य स्त्री केंद्रित रहा है। उन्होंने भारतीय नारी की सहनशीलता एवं असहाय स्थिति को चित्रित किया हैं। मध्यमवर्गीय परिवार की समस्याओं, विघटनकारी स्थिति एवं बुजुर्गों की उपेक्षा का चित्रण यथार्थ रूप में किया हैं। भारतीय समाज में नारी आदर्शरूपा रही है। वह अपनी त्याग, समर्पण एवं प्रेम द्वारा परिवार के लोगों के लिए अपनी खुशी भूल जाती है।

भारतीय संस्कृति में नारियों को आदिशक्ति के रूपों में माना है। वैदिक काल में "यत्र नार्यस्यु से पुज्यंते रमंते तत्र देवता।"[3] (जहां नारी पूजी जाती है वहां देवता निवास करते हैं।) यह तो शास्त्रों में लिखी बातें हैं, वास्तव में देखा जाए तो नारी अपने दुर्भाग्य, पीड़ा, यातना और पुरुष के दृष्टकर्म को झेलते क्षत—विक्षत हो रही है। उसके सुरक्षा के प्रति बनाए गए बंधन ही बाद में भारतीय नारी का भाग्य बन गया और इस आड़ में उसका दमन एवं शोषण होने लगा।

स्त्रियों की इसी दशा को देखते हुए गुप्तजी ने कहा है, "अबला जीवन हाय! तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है, दूध और आँखों में पानी।"[4] भारतीय नारी जो वैदिक काल में ब्रह्मवादिनी थी, धर्म ज्ञान की रचनाएं और शास्त्रार्थ करती थी। भारतीय समाज में मातृसत्ताक पद्धति थी। उसे समय में स्त्रियों को पूजनीय माना जाता था लेकिन मध्यकाल से पितृसत्ताक पद्धति ने जन्म लिया जिसके चलते स्त्रिया शिक्षा से विमुख हो के गृहकार्य तक सीमित होकर रही गई।

स्वतंत्रता आंदोलन एवं सामाजिक आंदोलन के दौर में 'राजाराम मोहन राय' के प्रयासों से स्त्रियों ने पुरानी रूढी, परंपरा से मुक्त होने की कोशिश की। भारत स्वतंत्र होने के बाद स्त्री सामाजिक एवं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुई। उसने पीढ़ीगत रूढ़ियों को त्यागने का प्रयास दिया। आधुनिक युग में नारी स्वतंत्र तो हुई लेकिन उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। ग्रामीण भागों में खेतों में काम करती किसानी, मजदूरी स्त्रियां और शहरी समाज में नौकरी करने वाली स्त्रियों पर पुरुषों के अत्याचारों का कहर आज भी वैसा ही है, सिर्फ उसका स्वरूप बदला दिखाई देता है।

वर्तमान में नारी अपने अस्तित्व की पहचान करने में सदैव जागरुक है। वह उगते हुए सूरज के समान है जो प्रकाश और ज्ञान का झरना बनकर समाज को नई दिशा प्रदान कर रही हैं।

"नारी तुम जागो सबला हो,
अपनी खुद की पहचान करो,
जीवन की पगडंडी पर पग धर,
तुम अपना उत्थान करो।"[5]

आज नारी किसी भी परिस्थिति में अबला नहीं सबला ही साबित हो रही है। स्त्रियां अपने वजूद की सही पहचान बनाने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है उनका यह संघर्ष अपनी प्रतिष्ठा स्थापना करने में नयी ऊर्जा प्रदान कर रहा है। आधुनिक समाज में नौकरी करने वाली महिलाएं भी नवजीवन की की तलाश कर रही है। वह शोषण व अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रही है। वह कभी परिवार के विरुद्ध नहीं है। प्रवासी भारतीय महिला साहित्यकारों ने अपने साहित्य में नई वेदनाओं को उजागर करने का प्रयास किया है। खासकर 'उषा प्रियंवदा' ने अपने कथा साहित्य में स्त्री की पीड़ा, वेदना, व्यथा और त्रासदी का यथार्थ चित्रण किया है। उषा प्रियंवदा के प्रारंभिक कहानियों के पात्र भारतीय एवं विदेशी दृष्टिगोचर होते है। किंतु उनका परिवेश विदेशी दिखाई देता है।

उषा प्रियवंदा की **'मान और हठ'** कहानी की नायिका 'अमृता' स्वाभिमानी स्वभाव की है वह अपने पति द्वारा अपमानित होने पर चुप नहीं रहती, जब उसका पति कहता है कि, "मैं तुम्हारी जैसी हजारों खरीद सकता हूं। तुम्हें अगर अपने रूप का घमंड है तो मैं भी तुम्हें दिखा दूंगा।"[6] सिसककर डूबे स्वर में अमृता कहती है, "आपको अपनी दौलत का घमंड है, तो मैं भी आपको दिखा दूंगी।"[7] अमृता अपने स्वाभिमान के आगे झुकना नहीं चाहती और ना ही किसी तरह का समझौता करना चाहती है। वह आधुनिक स्त्री का नेतृत्व कर रही है। उसके पति को लगता है कि अमृता उसके पास आकर माफी मांगे क्योंकि मुकुल

को अपने दौलतमंद होने पर बड़ा गर्व है, "अगर झुकेगी तो अमृता, वह नारी, पत्नी है मैं पति हूं।"[8] प्रस्तुत कहानी में उषा प्रियंवदा ने स्त्री के अपराजेय व्यक्तित्व को बड़े मार्मिक ढंग से उजागर किया हैं।

'जिंदगी और गुलाब का फूल' कहानी की नारी पात्र वर्तमान स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है I कहानी की नायिका 'वृंदा' है। वह स्वयं की पहचान बनाने के लिए अविरत प्रयास करती दिखाई देती है। प्रस्तुत कहानी में 'वृंदा' आर्थोपार्जन करने की क्षमता रखने वाली नारी के रूप में चित्रित की है जो बेकारी एवम् अस्त-व्यस्त पुरुष के जीवन में आई संबंध-हीनता को बयां कर रही है। वृंदा अपने भाई से कहती है, "दादा आप क्या करेंगे मेज का? मुझे काम पड़ेगा I"[9] कथा का पुरुष पात्र सुबोध जो वृंदा का भाई है वह आत्मसम्मान को ठेस लगने के कारण नौकरी छोड़ देता है। आधुनिक युग में स्त्री ने पुरुषों के वर्चस्व को कमजोर कर दिया है इसकी झलक हम सुबोध की बेचैनी के रूप में देख सकते हैं।

'मोहबंध' कहानी में 'नीलू' और 'अचला' शिक्षित एवं आधुनिक विचारों की स्त्री पात्र है। प्रस्तुत कहानी की 'नीलू' परिवार की जिम्मेदारी एवं पति के दायरे में सीमित नहीं रहती। वह सामाजिक कार्य में समय-समय पर भाग लेती है। नीलू समाज में अपने अस्तित्व एवं पहचान निर्माण करने में विश्वास रखती है। नीलू का पति राजन के टोकने पर कहती है, "तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते राजन! मैं एक दायरे में बंधकर नहीं रह सकती।"[10] स्त्री-पुरुष सहयात्री होकर भी दांपत्य जीवन में अजनबी बने रहते है। अपने-अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिए संघर्ष करते-करते अंत में खत्म हो जाते हैं।

'संबंध' कहानी का प्रमुख पात्र 'श्यामल' है। वह शादी एवं परिवार में विश्वास नहीं करती। श्यामल आधुनिक विचारों वाली है। वह पारिवारिक बन्धनों में बंदी नहीं रहना चाहती और ना ही पति की जिम्मेदारी के साथ। वह एक बंधन मुक्त जीवन ज्ञापित करना चाहती है। श्यामल सर्जन से कहती है- "क्या हम ऐसे नहीं रह सकते प्रेमी, मित्र, बंधु! क्या वह सब छोड़ना जरूरी है? मैं तो कुछ मांगती नहीं I"[11] इस कहानी में वर्तमानकालीन रिश्तों पर पड़ते आर्थिक दबाव को बहुत उत्कृष्ठ रूप से चित्रित कर आज की सामाजिक वास्तविकता को प्रस्तुत किया है I

'मछलियाँ' इस कहानी की प्रधान पात्र 'विजयलक्ष्मी' (विजी) अपने प्रेमी मनीष के कहने पर विवाह करने हेतु परिवार के मना करने पर भी विदेश आ जाती है। लेकिन यह सब जानकर भी मनीष मैक्सिको चला जाता है। उसके ऐसे बर्ताव से विजी बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन स्वयं विदेश में रहकर अपना जीवन व्यतीत करती है। वह अपने देश वापस नहीं आती। वहां रहकर ही परिस्थितियों से लड़ती है वह परंपराओं व भावनाओं में बंधी स्त्रियों की तरह अपने धीरता को बरकरार रखती है। वहां के हालातों से लड़ती है, आंसू बहाती है, लेकिन टूटती-बिखरती नहीं है। "विजी जाते-जाते भी एक बार मनीष से मिलने का मोह न छोड़ सकी। इस भेंट से उसे थोड़ी यातना ही और मिलेगी। पर नटराजन जानता है की विजी के भीतर बल का एक स्रोत है, टूटती है, बिखरती है, पर अपने को संभाल लेती है। कोई और लड़की इन परिस्थितियों में पागल हो गई होती I"[12] इसमें दो पुरुषों और स्त्रियों के बीच के द्वंद्व को उभारा गया है। इसमें परस्पर विरोधी भावनाएं निहित है। इस प्रस्तुत कहानी में अतीत और वर्तमान के प्रेम को विरोधी स्थिति को दर्शाया है। आधुनिक स्त्रियां पहले की तरह पुरानी परंपराओं में बंधी जीवन यापन करना नहीं चाहती वह आज की आधुनिक स्त्री की तरह जीना चाहती है। वह विपरीत परिस्थितियों में जोश के साथ अपने रास्ते खुद तलाश कर मंजिल की ओर निकल पड़ी दिखाई देती है।

'आधा शहर' कथा का प्रमुख पात्र 'इला' जो अपने स्त्री अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हुई हमारे समुख दर्शाया है। बचपन में भागकर विदेश में जाकर इला अपनी पढ़ाई पूरी करती है। उसे पुरुषवादी सोच से घृणा है । वह समाज की पितृसत्ताक सोच को चुनौती देती है- "एक पुरुष पचास स्त्रियों से प्रेम करता फिरता है, उसे तुम्हारा समाज कुछ नहीं कहता? एक स्त्री अगर अकेली सम्मान से जीना चाहती है तो उसके चारों तरफ गिद्ध नोच खाने को तैयार रहते हैं ।"[13] प्रस्तुत कहानी में नायिका ने स्त्री-अस्तित्व के लिए कड़ा प्रहार किया नजर आता है।

निष्कर्ष :-

उषा प्रियंवदा ने अपनी कहानियों में माध्यम से सामाजिक चेतना एवं स्त्रियों के हक के लिए संघर्ष को यथार्थ रूप में चित्रित किया है। समाज में नये और पुराने मूल्यों की टकराहट एवं स्त्री के द्वारा अविवेकपूर्ण निर्णयों से जीवन में आनेवाली कटु सच्चाइयों को भी उन्होंने बड़ी सहजता से उजागर किया है। एक ओर स्त्री को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए चित्रित

किया है, तो दूसरी ओर सामाजिक रूढ़ीयों परंपराओं को ठुकराकर अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण से जीवन ज्ञापन करते हुए चित्रित किया है। उषा प्रियंवदा की कहानियों में नये विभिन्न रूपों का दर्शन मिलता है। समय के साथ-साथ कहानियों में विभिन्न असर दिखाई देते हैं और समय के साथ-साथ उसमें समय बदलाव होते रहेंगे। वर्तमान में यह कहना उचित होगा की नारी अपनी अस्तित्व को लेकर सजग हो रही है।

संदर्भ-

१) https://hi.quora.com 08/09/2023, 6:37 pm
२) प्रवासी हिंदी कथा साहित्य, केदार कुमार, पृष्ठ --१७१
३) स्त्री-विमर्श और उषा प्रियंवदा का कथा-साहित्य, डॉ. लवीना निनामा, पृष्ठ-- १५
४) वही पृष्ठ —१५
५) प्रवासी हिंदी साहित्य अवधारणा एवं चिंतन, संपादक. प्रो प्रदीप श्रीधर, पृष्ठ--१६३
६) संपूर्ण कहानियां, उषा प्रियंवदा, पृष्ठ --५७
७) संपूर्ण कहानियां, उषा प्रियंवदा, पृष्ठ --५७
८) सपूर्ण कहानियां, उषा प्रियंवदा, पृष्ठ- ५७
९) संपूर्ण कहानियां, उषा प्रियंवदा, पृष्ठ - १३६
१०) संपूर्ण कहानियां, उषा प्रियवदा पृष्ठ -१९२
११) संपूर्ण कहानियां, उषा प्रियंवदा पृष्ठ - ३२४
१२) संपूर्ण कहानियां, उषा प्रियवदा, पृष्ठ- ३९३
१३) संपूर्ण कहानियां, उषा प्रियंवदा, पृष्ठ- ४५०

इक्कीसवी सदी के हिंदी काव्य में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य

कु.अपर्णा संभाजी कांबळे
दत्ताजीराव कदम कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय, इंचलकरंजी

प्रस्तावना

साहित्य को समाज का 'दर्पण' माना जाता है। समाज प्रबोधन एवं परिवर्तन में साहित्य की अहम भूमिका रही है। वही समाज सर्वश्रेष्ठ बनेगा जिसकी नीव संस्कारमय साहित्य है। भारतीय संस्कृति विश्वबंधुता का संदेश देनेवाली है, परंतु समाज रचना जाति, वर्ण, वर्ग पर आधारित होने के कारण सामाजिक एकता की नीव कमजोर बनी है। संत साहित्य, समाजसुधारकों ने इसी समाज रचना का विरोध करके सभी मानव एक है का संदेश दिया। सन 1980 के बाद डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी के विचारों के प्रभाव के कारण हिंदी कविता की दिशा ही बदल गई। उनके विचारों के कारण, निर्मित हिंदी कविता लोगों के साथ अंतरंग से जुड़ने लगी। विशेषतः कविता विधा समाज जीवन से जुड़ी हुई होने के कारण मुझे पहले से इसमें विशेष रुचि रही है।

साहित्य की अन्य विधाओं में कविता का असाधारण महत्त्व है। काव्य में कम शब्दों के माध्यम से अधिक-से-अधिक अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाता है।

विषय का महत्त्व :-

दलित कविता एक तरह से विद्रोह की कविता है। अतः इसमें विद्रोहात्मकता का स्वर अधिक ऊँचा है। परंपरा और रूढियों के प्रति नकार, जातिपांति, भेदभाव और ऊँच-नीच का विरोध दलित कविता का मुख्य उपजीव्य है। दलित कविता ने भारतीय समाज में प्रचलित प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों का जमकर विरोध किया है।

डॉ. दामोदर मोरे जी की कविता में दलित चेतना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। दामोदर मोरे की कविता में आंबेडकरवादी विचारों का स्पष्ट प्रभाव मिलता है। समता, बंधुता, एकता की भावना को स्पष्ट किया है। दलितों की दुर्दशा को स्पष्ट रूप से कविता के मूल स्वर के रूप में व्यक्त किया है। दलितों में स्वाभिमान की चेतना दिखाई है। दामोदर मोरे जी की कविताओं में अंधविश्वास, धर्म के नाम की जानेवाली ठगाई, स्वार्थी राजनीति, अमानवीय और भयावह तंत्र में पीसते, छटपटाते आम दलित आदमी की यातना शोषण, वर्ग संघर्ष आदि चित्रण दिखाई देता है उनकी हिंदी और मराठी कविता में समान रूप से चित्रित चेतना, क्रांति एवं विद्रोह की चेतना परिलक्षित होती है। इसलिए दामोदर मोरे जी के हिंदी और मराठी कविता का तुलनात्मक अध्ययन इस विषय का चयन किया है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना वह जीवित नहीं रह सकता। हिंदी कविता विधा में डॉ. दामोदर मोरे, मोहनदास नैमिशराय, ओमप्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश कर्दम, रजनी तिलक, सुशीला टाकभौरे, डॉ. कर्मशील भारती प्रमुख आंबेडकरवादी विचारों से प्रभावित माने जाते है। उनकी कविताओं ने आंबेडकरवादी विचारों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पक्ष के साथ व्यक्तिगत पक्ष को भी प्रस्तुत किया है। अतः मेरा प्रयास यही रहेगा कि दामोदर मोरे की हिंदी तथा मराठी कविता के प्रबोधनकारी अंगो के साथ आंबेडकरवादी विचारों के प्रभावों को प्रस्तुत करना और साहित्य को उजागर करना जो समाज को कर्मयोगी बना सके और साफ-सुथरे समाज निर्माण तथा उन्नत राष्ट्र के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

काव्य विधा में समाज के साथ ही मनुष्य की समस्त संभावनाओं और प्रयासों का चित्रण होता है। दामोदर मोरे जी की कविता में आंबेडकरी विचारों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें मानवता, समता, बंधुता, एकता का संदेश देने काम किया गया है। अतः प्रस्तुत अनुसंधान कार्य में मैं अपनी तरफ से विवेच्य विषय के शोध के संदर्भ में अपनी क्षमताओं के साथ न्याय करने का प्रयास करूँगी।

हमारे समाज में दलित वर्ग ,नारी वर्ग तथा कृषक वर्ग का प्रारंभ से ही शोषण होता चला आ रहा है तथा यह क्रम आज भी जारी है।समकालीन दारै में सूचना क्रान्ति ,कम्प्यूटर क्रान्ति ,मीडिया आदि के कारण समाज में पर्याप्त मात्रा

मे बदलाव आया है। एक आरे शिक्षा का प्रसार बढ़ा है तो दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण शैक्षणिक बेरोजगारी भी बढ़ी है। एक आरे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है तो दूसरी आरे महंगाई में भी बढ़ोतरी हुई है। एक आरे विभिन्न योजनाओं व आंदोलनों के कारण महिलाओं व दलितों की स्थिति में सुधार हुआ है तो दूसरी आरे सामाजिक समानता का स्वप्न अभी पूरा नहीं हो पाया है। एक आरे वैश्वीकरण के कारण सारा विश्व ग्राम की भूमि ले रहा है तो दूसरी आरे आपसी द्वेश ,साम्पद्रायिकता ,अलगाव आदि के कारण व्यक्ति - व्यक्ति के बीच आत्मीय दूरी बढ़ गई है।

21 वीं सदी की आरम्भिक हिन्दी कविता को बीसवीं सदी के अन्त की हिन्दी कविता का ही विस्तार समझना चाहिए। किसी भी युग की परिस्थितियों को रचनात्मक संगति देने में उस देश के व्यक्तियों एवं समाज का हाथ निश्चित रूप से होता है।रचनाकार भी समाज का एक व्यक्ति होने के कारण इस दिशा में सक्रिय रहता है और अपनी रचनाओं के माध्यम से वह युगीन परिस्थितियों को भी उजागर करता है अर्थात् उसके काव्य में उसका युग है। यही कारण है कि किसी युग की परिस्थितियों को जानने के लिए उस युग के साहित्य का अध्ययन आवश्यक हो जाता है और साहित्य के अध्ययन के लिए युगीन परिस्थितियों को जानना अनिवार्यता हो जाती है।

दलित साहित्य की सांस्कृतिक चेतना प्राचीन मिथकों से ही प्राण पाती है। परंपरागत मिथकों से ही प्राण पानी है। परंपरागत मिथकों के रहस्यों को उदघाटित करके उन्हें नया अर्थ देती है और वे ही मिथक दलितों के लिए शक्ति के प्रति प्रतीक बन जाते हैं। एकलव्य, शबूक आदि ऐसे ही श्चि मिथकों का उदाहरण है। शूद्र ऋषि शंबूक द्वारा तपस्या किये जाने को उनका धर्म विरुद्ध मानकर ही राम द्वारा शंबूक दलित चेतना के एक महानायक हैं। दलित कवि शंबूक की हत्या को मात्र एक सूत्र ऋषि की हत्या नहीं अपितु दलित चेतना की हत्या के रूप में देखता है। शंबूक पर कई दलित कवियों ने कविताएँ लिखी है। केवल भारती की 'शबूक' नामक कविता में शबूक हत्या को दलित चेतना से जोडकर इस प्रकार अभिव्यक्त किया है -

"शंबूक... तुम्हारी हत्या। दलित चेतना की हत्या थी स्वतंत्रता, समानता और न्याय-बोध की हत्या थी किंतु शत्रूक दे रहे हो शहादत. आज 1 तुम आज भी हो सच सामाजिक परिवर्तन के राज्य में।"

जाति के दंश, दमन और उत्पीड़न को बलितों ने जितना अमानवीय रूप से भोगा है उससे जाति के प्रति उनके मन घृणा से भरे हैं। जाति के प्रति दलितों की घृणा को जयप्रकाश लीलवान की कविता में देखा जा सकता है -

"वर्ण-धर्म की वैचारिकी के
सुडौल उने उरेजों का
ज़हरीला दूध पीकर विखंडन के खप्पर भरनेवाली डायन है
हमारे देश की जाति-प्रथा ।"
है हमारे देश की जाति-प्रथा।"

दु:खों से जूझता आदमी, संघर्षरत आदमी, रोजी रोटी के लिए तड़फता आदमी, सभी 21 वीं सदी के कथावस्तू है।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. रमेशकुमार, डॉ. दामोदर मोरे की आंबेडकरवादी कविताओं का अवधान, 2023
2.आर्य, डॉ. कर्मानंद, डॉ. दामोदर मोरे की कविता, प्रकाशनाधीन
3.कर्दम डॉ. जयप्रकाश, दलित साहित्य (वार्षिकी) - 2022
4.भोसले, प्रो. डॉ. डी. आर. ओमप्रकाश वाल्मीकि और दादासाहब मोरे के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन,नवभारत प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 26 जनवरी 2017

इक्कीसवी सदी की हिंदी कविता में चित्रित समाज

डॉ. उत्तम राजाराम आळतेकर
प्रा.संभाजीराव कदम कॉलेज,देऊर
ता.कोरेगांव,जि.सातारा ४१५५२४

इक्कीसवी सदी में हो रहे परिवर्तित समाज के कारण हिंदी साहित्य के सभी विधाओं में जो तीव्रता से बदलाव हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप कहा जाता है कि समाज साहित्य को प्रभावित करता है। या यह भी कह सकते है कि, साहित्य सामाजिक परिवर्तन का जीवंत दस्तावेज है। साहित्य सामाजिक संदर्भों से जुडकर संवेदनात्मक आकार पाता है। इक्कीसवी सदी के नए सामाजिक संदर्भों के आलोक में हिंदी साहित्य की पुनर्रचना उसकी सामाजिकता, सामयिकता को बढ़ाती है। हिंदी साहित्यकारों की जहाँ तक बात की जाए तो इन साहित्यकारों ने समकालीन समय, परिवर्तीत होता समाज आदि को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य का निर्माण किया इसमें जाति यता की बढ़ती भावना, संस्कृति का अतर्विरोध,धर्मांधता, नौकरपेशा प्रवृत्ति, संकोच की भावना, तनाव, और बदलते तमाम मूल्ये आदि दिखाई देती है। इससे कह सकते है कि इक्कीसवी सदी की हिंदी कविता सामाजिक परिदृश्य की दृष्टि से समाज का आइना बना हुआ है

इक्कीसवी सदी के हिंदी कवियों में प्रमुख रूप से विनोद कुमार शुक्ल, भगवत रावत, विश्वनाथप्रसाद तिवारी, इब्बार रब्बी,राजेश जोशी,वीरेन डंगवाल, अरुण कुमार, कुमार अम्बुज तथा कात्यायन आदि कवियों का नाम लिया जा सकता है। इन कवियों की कविता मानो स्तबक की वे पंखुडियां है जिनमें समाज को देखने के नए बिंब और शैलिया समाहित हुई है। इसी पंक्ति का कवि लीलाधर जगूड़ी इस इक्कीसवी सदी सामाजिक विडम्बना की ओर संकेत करता है। कवि अपनी कविताओंमें समाज की आबोहवा को पहचानते हुए आज के युग मे किय प्रकार यह समाज बाजार की मुट्ठी में सिमटा हुआ है उसपर प्रकाश डालता है। समाज की इसी वास्तवता को रेखांकित करते हुए जगुडी लिखते है –

" समाज और जीवन खराब है क्या इसीलिए स्वाभाविक है कि कविता भी
ख़राब हो?
समाज और जीवन जब ठीक होगा क्या तभी दिखेंगी कविता की खराबियाँ
भी चन्द खूबियों के साथ?
यह जो कुछ भी मेरी कविता बना रही है इसका सामाजिक खराबियों से
ही तो कोई सम्बन्ध नहीं?"

लीलाधर जगुडी - खबर का मुँह विज्ञापन से ढका है प्र.सं-2008 पृ.५१

वर्तमान समय में का चित्रण करते मजदूर की सामाजिक स्थिति एवं उसकी दशा का चित्रण करते हुए इक्कीसवी सदी के कवि अरुण कमल परेशान होते हैं और मजदूर की स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार मानते है। आज इक्कीसवी सदी में पूंजीवाद का चेहरा एक भयानक चेहरा बना हुआ है। पूंजीवाद की भयानकता इतनी बढी हुई है कि श्रम करते मजदूरों का शोषण तो किया जाता है. परंतु शोषित मजदूर अपने पर हो रहे अन्याय खिलाफ अगर आवाज उठाते है तो उनकी अवाज हमेशा के लिए बंद की जाती है। पूंजीवाद की इसी भयानकता का चित्र रेखांकित करते हुए कवि अरुण कमल लिखते है-

"वे मजदूर मारे गए। वे बच्चे शारे गए
बेकारो पथड्डा बडहिया विश्रामपुर
कोई कहीं, कोई कहीं। वे मारे गए।"

अरुण कमल - अपनी केवल धार सं. 2006 पृ. 28

इक्कीसवी सदी के बाजारीकरण का युग समाज में स्थित मनुष्य के जीवन मूल्यों पर बाजार और स्वार्थ किस प्रकार हावी हो रहा है इसका बहुत ही प्रभावी रूप इस सदी की कविताओं में दिखाई देता है। इक्कीसवीं सदी के समाज से संवेदना का तत्व पलायन हो रहा है। वास्तव में इस सदी के समाज ने भले ही भौतिक उन्नति कर ली हो फिर भी उसे मानसिक शुद्धि और

शान्ति की नितान्त आवश्यकता है। इक्कीसवी सदी में युवा पीढी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित होते हुए उसमें इसप्रकार उलझती जा रही है जिसका परिणाम यह युवा पीढ़ी कुण्ठा और हलाषा से ग्रस्त होती जा रही है। इसमें सामाजिक, पारिवारिक मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है। आपसी रिश्तें स्वार्थ से घिरे हुए है। परिणामस्वरूप आपसी रिश्ते खत्म होते जा रहे है। इन शिथिल होते जा रहे रिश्तों की चिंता करते हुए इक्कीसवी सदी का कवि राजेन्द्र शर्मा लिखता है -

"रिटायर्ड पापा बूढ़ी माँ और लाइले छोटे की लाडली
नीलू में धारे- धीरे प्रवेश करती उदासी से
भयभीत रहने लगा है घर
हर महीने की पहली शाम के अलावा।"

रोजन्द्र शर्मा. माध्यम, अक्टूबर-सितंबर 2006 **पृ.** 167

इक्कीसवी सदी की कविता समाज के विभिन्न अंगो का सजीव चित्रण करती है। इसमें मानव जीवन के संकट के साथ बाजारवाद का भी यथार्थ चित्रण करती है।इक्कीसवी सदी के समाज का हर एक अंग स्वार्थ से सर्वोपरि बनता जा रहा है। उसका व्यक्तित्व दोहरा बना हुआ है मानो उसने मुखौटा पहना हुआ है। ऐसा व्यक्तित्व समाज और साहित्य के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। इनमें से एक है कर्तव्या निवारण में खत्म ईमानदारी इससे प्रभावित हुआ एक क्षेत्र है चिकित्सा का क्षेत्र I चिकित्सा क्षेत्र से खत्म होती इमानदारी का यथार्थ रूप चित्रित करते हुए कवि लिखता है-

" आधुनिक युग में
डॉक्टरों के अनेक रूप
कुछ राक्षस है
कुछ देव स्वरूप"

डॉ. हरिशरण वर्मा- बदल सकते हो दिशा पृ.०९ संस्करण २००८

भारतीय समाज स्त्री को देवी मानता है तो दूसरी ओर स्त्री को किसी भी प्रकार के अधिकार देना नहीं चाहता। समाज की इस दोहरी नीति का कवयित्री अनामिका विरोध करती है। कवयित्री का यह विरोध 'मेरे दुश्मन' इस कविता में दिखाई देता है।प्रस्तुत कविता में कवयित्री अपने ही घरवालों को दुश्मन सिंबोधित करती है और अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान का संघर्ष चित्रित करते हुए लिखती है-

" घर मेरा सबसे कमजोर दुश्मन है?
मैं भीगी बरसात की तरह
अपना वजूद टांग देती हूँ
घर में घुसने के पहले
बाहर वाली खूंटी पर !
और वे मेरे चौकीदार, मेरे दुश्मन
मुस्कुराते है मूंछों में! "

सं.सतेंद्र यादव, हंस,अंक मई २००५ पृ.३०

इक्कीसवीं सदी की सबसे गंभीर समस्या अगर कौन सी है तो वह यह की आज हमारा देश के अनेक किसान आत्महत्या कर रहे है I सरकार किसानों के लिए नीतियाँ तो बनाती है मगर इन नीतियों से किसान कि पीड़ा, दुःख-दर्द, जीवन संघर्ष आदि कहीं पर भी कम होते दिखाई देते नहीं। किसानों की इसी त्रासदी को कवि राजेश जोशी अपनी कविता का विषय बनाते है और लिखते है-

"देश के बारे में लिखे गए
हजारों निबन्धों में लिखा गया
पहला अगर वाक्य एक बार फिर लिखता हूँ
भारत एक कृषि प्रधान देश है

दुबारा उसे पढ़ने को जैसे ही आँखे, झुकाता हूँ
तो लिखा हुआ पाता हूँ
कि पिछले कुछ बरसों में
डेढ़ लाख से अधिक किसानों ने
आत्महत्या की है इस देश में।"

राजेश जोशी – कवि ने कहा सं. 2012- पृ. 152,

इक्कीसवी सदी के कवियों ने इस युग के समाज को तथा उसकी संवेदना को अच्छी तरह जाना है। इस युग के कवियों में हरीशचन्द्र पांडे, देवीप्रसाद मित्र, निलय उपाध्याय, उदय प्रकाश आदि कवियों के अलावा विनोद कुमार शुक्ल – 'अतिरिक्त नहीं', इब्बार रब्बी की 'वर्षा में भीगकर' विनोद कुमार श्रीवास्तव की 'एवजी में शब्द' मदन कश्यप की 'नीम रोशनी में' निलय उपाध्याय की 'कटौती', पवन करण की 'इस तरह मैं', एकांत श्रीवास्तव की 'मिट्टी से कहूँ धन्यवाद' नरेंन्द्र जैन की 'सराय में कुछ दिन' अरविंद चतुर्वेदी की 'सुन्दर चीजें शहर के बाहर हैं', आदि कविताओं में इक्कीसवी सदी का समाज तथा नई-नई संवेदनाओं को चित्रित किया है। इन कवियों का मानना है कि, जो समाज मनुष्य का हीत नकारते हुए वैषम्य की दृष्टी की सृष्टी करें ऐसे समाज का विरोध करना चाहिए। जो समाज शांति देने में सक्षम नहीं उस समाज का त्याग करना ही इन कवियों को उचित लगता है।

इक्कीसवीं सदी के हिंदी कहानी साहित्य में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य

ज्योती अरविंद देसाई
शोध छात्रा,शिवाजी विश्वविद्यालय,कोल्हापुर

साहित्य में कहानी की परंपरा अत्यंत प्राचीन हैं। हिंदी कहानी की विकास-यात्रा सौ वर्षों से भी अधिक है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानी, अकहानी, नई कहानी, दलित कहानी आदि अनेक रूपों में कहानी लिखी गई और कहानी के विभिन्न रूपों को लेकर अनेक आंदोलन भी चले।

प्राचीन काल में धार्मिक आचार, आध्यात्मिक तत्त्व-चिंतन एवं नीतिपरक कहानियों की प्रमुखता रही फिर राजा-महाराजाओं के शौर और प्रेम, ज्ञान और न्याय, वैराग्य आदि पर कहानियाँ लिखी गईं।

हिंदी के वर्तमान काल में कहानी के नए-नए रूप जो अति भौतिकतावादी, आपा-धापी से पूर्ण युग के यथार्थ के खुरदरे धरातल के दिग्दर्शन भी कराते हैं। संबंधों में तेजी से आ रहे बदलाव, आत्मीयता का अभाव, धन की बढ़ती लालसा एवं बुजुर्गों के प्रति उपेक्षा भाव में त्वरित गति से बढ़ोत्तरी हुई है। बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध एवं इक्कीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध के वर्षों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। पारिवारिक संबंधों का ताना-बाना बिखरने लगा है। संबंधों की धुरी केवल अर्थतंत्र में सीमित हो गई है। सारे मानवीय एवं आत्मीय रिश्ते अर्थाश्रित हो गए हैं।

आज की नारी ज्ञान-विज्ञान, तकनीक, विधि, चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ी-लिखी शिक्षित बनी है। इक्कीसवीं सदी में विशेषतः नगरीय तथा महानगरीय स्त्री के जीवन-मूल्यों में तेजी से बदलाव आ रहा है। उसमें आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान जागृत हुआ है। वह पुरुषों द्वारा मिलनेवाली सुख-सुविधाओं पर आधारित नहीं रही बल्कि स्वयं के अस्तित्त्व की पहचान बनाती हुई प्रतीत होती है।

इक्कीसवीं सदी पूरे विश्व में अनेकों चुनौतियाँ लेकर आया है। मनुष्य अपने परिवेश में रहते हुए भी वहाँ घटित घटनाओं की जानकारी से अवगत होने के लिए संचार के विविध माध्यमों पर आश्रित रहता है। भूमंडलीकरण ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अब मनुष्य स्थानीय के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी ताल्लुक रखने लगा है।

डिजिटल युग ने इक्कीसवीं सदी के मानव समुदाय को सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक सभी स्तरों पर प्रभावित और मजबूत किया। सोशल मीडिया ने जनता और साहित्य में पंख लगाने का कार्य किया है तथासाहित्यऔर समाज को जीवन से जोड़ा है।

इक्कीसवीं सदी की हिंदी कहानी का स्वरूप

हिंदी में प्रेमचंद-प्रसाद के दौर की कहानी ज्यादातर कथ्य के बारे में हैं। प्रगतिशील,आधुनिकतावादी और नई कहानी के विविध नज़रियों ने कुछ जोड़ा-घटाया भी है। औद्योगिक सभ्यता में बढ़ते उपभोगवाद एवं निर्बाध बाज़ार ने ग़रीबी एवं असमानता की समस्या को अधिक विकराल बना दिया है। बाज़ारवाद की प्रतिस्पर्धा में सर्वत्र उतावलापन, चौंकाउपन तथा विज्ञापनों की भरमार है।

इक्कीसवीं सदी की युगबोधक तब्दीलियों के आख्यान किसी कहानी को बड़ा बनाने का आधार तभी बनते हैं, जब कोई कहानी इन आख्यानों को अपनी 'वैकल्पिक दुनिया की परिणति' तक ले जाए। युगबोध के वैकल्पिक आख्यान हो सकने की स्थिति, कहानी के कथानक और पात्रों की अंतस्संरचना को मौलिक रूप में बदलती है। यह मौलिकता किसी कहानी को एक खास युगबोधक संदर्भ में बड़ा बना सकती है।

इक्कीसवीं सदी के पहले दो दशकों की अच्छी ही नहीं, बड़ी कहानियों को खोजना, एक कठिन और श्रमसाध्य कार्य है। उदय प्रकाश की कहानी'दिल्ली की दीवार' में अंग्रेज़ और मुगल काल के प्रतीकों के ध्वंस के भीतर से, हमारे दौर के नए इतिहास के प्रकट होने की आहट सुनाई देनी आरंभ हो गई है। इस कहानी में वे तमाम बातें हैं, जो किसी कहानी को इक्कीसवीं सदी की प्रतिनिधि कहानी के रूप में बड़ा बनाती हैं।

प्रियंवदा की इस दौर की अनेक कहानियाँ खासी चर्चित रही हैं। नई ज़मीन तोड़ने के लिहाज से वे अपने बाकी तमाम समकालीनों से बहुत आगे नज़र आते हैं। उनकी 'दिलरस' और '1934 के न्यूरंबर्ग में जवान होती हुई एक लड़की' जैसी कहानियाँ युगबोधक तबदीली को अधिक करीब से समझने के लिए एक आईने की तरह हैं, यह कहानी, कहानी के तल पर 'संतुलन' को बेहतर तरीके से साध पाने की वजह से, बचा लिए जाने लायक लगती है।

अखिलेश की 'श्रृंखला' कहानी में युगबोधक यथार्थ के अंतर्विरोध, एक 'वैकल्पिक इतिहास' का 'आख्यान' बनते दिखाई देते हैं। इसके लिए वे एक अल्पदृष्टि व्यक्ती की 'दूरदर्शिता' को आधार बनाते हैं, जो एक तरह की युगबोधक विसंगति है। यह कहानी, दृश्य, परिदृश्य और अंतर्दृश्य- इन तीन धरातलों पर एक साथ गतिशील होती हुई बड़ी ज़मीन नापती है।

अल्पना मिश्र की कहानी 'भीतर का वक्त' में एक स्त्री की वह प्रसव वेदना है, जिसे एक स्त्री बेहतर तरीके से समझ सकती है;पर जल्द ही कहानी में इतिहास का पिछला दौर ही जैसे, इक्कीसवीं सदी का प्रसव करता हुआ, क्षत-योनि होता दिखाई देने लगता है।

प्रत्यक्षा अपनी कहानी 'आईने से' में स्त्री-पुरुष के प्रेम की सार्बभौम दुनिया में सीधे प्रवेश करती है और समकाल को बदलने के मनसूबे बाँधने वाले इन्कलाबी परिदृश्य में, जब कुछ भी नहीं बदल पाती, तो सीधे जीवन को बदलने निकल पड़ती है। आसन्न मृत्यु वाले हालात के बावजूद इसकी नायिका हमें उस अनुभव संसार में ले जाती है, जो जितना प्रागैतिहासिक है, उतना ही हमारे अपने समय का भी है।

नीलाक्षी सिंह की 'बड़ी' कहानी 'उन के बाद' में वह स्त्री विमर्श को पहले एक सभ्यतामूलक स्थापत्य की शक्ल देकर, कहानी की दुनिया में एक मौलिक ज़मीन तोड़ती है, फिर एक ऐसी बड़ी सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि को उदघाटित करती है, जो अपनी अंतर्वस्तु में अर्धनारीश्वर से भी आगे की चीज़ है।

मनोज रूपड़ा की कहानी 'टावर औफ सायलेंस' और राजकुमार राकेश की कहानी 'कैंसर वार्ड', योगेंद्र आहूजा की कहानी 'लफ्फाज़' के साथ हिंदी कहानी एक विरल क्षेत्र में प्रवेश करती है, जो इसके परंपरागत परिदृश्य के लिए अभी तक अंजाना था। एक मनुष्य के लिए दूसरे मनुष्यों से संबंध बनाने के लिए, भाषा उसका बुनियादी और सर्वस्पर्शी माध्यम है; पर भाषा के इस्तेमाल के तरीके, मनुष्यों के संबंधों को ही नहीं, मनुष्य को समग्रता में परिभाषित करने की हद तक जाते हैं। भाषा का नियंत्रण संस्कृति के हाथ में होता है। वह मूल्यों की ज़मीन होती है; पर भाषा पर अगर कोई निरंकुश रूप में अधिकार कर ले, तो वह अचानक इस कदर मूल्य निरपेक्ष हो सकता है कि अमानवीय लगने लगे। इस लिहाज से 'लफ्फाज़', हिंदी कहानी के इतिहास में एक नया मोड़ लाने वाली घटना लगती है।

चंदन पांडेय की 'भूलना' अविस्मरणीय कहानी में आतंकवाद और प्रशासन के दमन की पृष्ठभूमि में आदमी अचानक सब भूल जाता है। भूलने की स्थिति के संकट को यह कहानी अपने कथानक और पात्रों के बीच पैदा हो गए भूलने के अंतरालों की तरह बुनने का एक नया शिल्प रचती है। सहज ही इसे एक नई ज़मीन तोड़ने वाली कहानी कह सकते हैं।

ऐसी ही कुछ अन्य कहानियाँ हैं जो समाज के मनुष्य केंद्रित ढाँचों को तोड़ती हैं और हमारी कहानी को प्रकृति में स्वतंत्र विचरण के लिए आज़ाद करती हैं। ये कहानियाँ मौलिक प्रयोगशीलता का उदाहरण हैं।

इनके समांतर ओमा शर्मा की 'दुश्मन मेमना' तथा आशुतोष की 'अगिन असनान' ऐसी कहानियाँ हैं, जो प्रकृति और उसके प्राणियों से अपने संवाद के दमित होने की वजह से, प्रकट हुई विकृतियों का प्रकोप झेलती हैं। वे मनुष्य की सभ्यता व संस्कृति की अमानवीयता के खिलाफ मरणांतक लड़ाई लड़ने की विवशता से अभिशप्त हैं।

राकेश मिश्र की 'पिता राष्ट्रपिता' गांधी से जुड़े इतिहास का ऐसा विखंडन करती है;जैसे कि बचाने को कुछ शेष नहीं रह गया हो, पर फिर वह उसे हमारे रक्त में बहते एक अन्य तरह के इतिहास के साथ पुनःजीने लायक बना देती है। राकेश मिश्र की 'नागरी सभ्यता' कहानी औद्योगीकृत हो रहे आधुनिक इतिहास के दुष्चक्र में फँसी सभ्यता के अंतर्विरोधग्रस्त हो जाने की कहानी है।

पंकज मित्र की कहानी 'बाशिंदा@तीसरी दुनिया', 'पिता राष्ट्रपिता' का अगला चरण लगती है। इसे पढ़ कर सवाल पैदा होता है कि जिसे रक्त में बहती परंपरा कहा जाता है। यह कहानी हमें भारत की उस मेधा में ले जाती है, जिसके स्रोत प्रागैतिहासिक समयों से विकसित होते आ रहे अध्यात्म में हैं।

मानव समाज की सभ्यता और संस्कृति की विकास यात्रा में आज इक्कीसवीं सदी में भी तीन बुनियादी जरूरतें अनिवार्य रूप से शामिल है- 'रोटी, कपड़ा और घर'।

आधुनिक हिंदी कहानी के विकास क्रम में पहली कहानी घर को ही केंद्र में रखकर लिखी गई माधव राव सप्रे की 'एक टोकरी भर मिट्टी' मानी जाती है। अपना घर ऐसा होता है कि यदि वह छूटा तो फिर कहीं वह भाव, वह स्नेह कहीं जुड़ नहीं पाता।

अब तो अधिकांश घरों में बूढ़े माँ-बाप, घर में ही पराए होने लगे हैं। व्यर्थ का बोझ समझे जाने लगे हैं। आज की अधिकांश युवा पीढ़ी रोजी-रोटी के तलाश में बेबस और लाचार हैं। वे अपने परिवार को साथ लेकर किसी शहर में जा चुके होते हैं, और माँ-पिता अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहते।

अल्पना मिश्र की 'इन दिनों' कहानी का बेटा नौकरी के सिलसिले में परिवार सहित अमेरिका में रहता है। गाँव वाले घर पर अचानक एक दिन माँ का देहांत हो जाता है। बेटा अकेले ही चंद दिनों की छुट्टी में पिता के पास आता है। पिता को यह पुश्तैनी घर छोड़ अमेरिका ले चलने को कहता है। वो मना कर देते हैं। फिर बेटा उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर वापस अमेरिका चला जाता है। किसी घर के बुजुर्गों को भले ही दो वक्त रोटी न मिले, बच्चे सम्मान करें न करें या उनकी बात भले सुनी जाए न जाए, यह बात वो फिर भी सह सकते हैं, लेकिन यह नहीं सह सकते कि उनके बच्चे, पुरखों से मिली घर रूपी धरोहर को बेच दें।

युद्ध की विभीषिका से पीड़ित लाखों लोगों के घरों की बर्बाद होती दास्तान को नासिरा शर्मा ने अपनी कहानी 'गूँगे सपने' में दर्ज किया है। यह कहानी सीरिया में आतंकवादी घटनाओं के संदर्भ में लिखी गई है।

आज जब लाखों लोग अन्यान्य कारणों से बेघर हो रहे हों, दुनिया में विकास, धर्म, भाषा, नस्ल के नाम के पर खूनी हिंसा हो रही हो,घर का अर्थ शरणार्थी शिविर के तंबू बन रहे हैं। घर की बदलती परिभाषा, उसके स्वरूप और किसी भी कारण से घर छोड़ने, छूटने या छीन जाने की पीड़ा को हिंदी कहानी ने बखूबी उठाया है।

इक्कीसवीं सदी की हिंदी कहानियों में नवराष्ट्रीयता

वर्तमान समय की हिंदी कहानियों में विविधता है। ये हिंदी मानस की नई उथल-पुथल का प्रतिबिंब है। वैश्वीकृत द्वरा सांस्कृतिक उन्मूलन के दौर में इतिहास के दबे अध्याय खुल रहे हैं और स्त्रियाँ आदिवासी दलित और स्थानीय समुदायों का जीवन मुखर रहे हैं। इसलिए आज की कहानियाँ का स्वर बहिष्कृत की कथा होगी।राष्ट्रवाद से बहिष्कृत हो या वैश्विकरण से। भूमंडलीकरण कह रहा है कि अपनी राष्ट्रीयता अपनी भाषा और अपनी सांस्कृतिक विविधता की अपेक्षा एक राष्ट्र एक.. संस्कृति और भाषा पर विश्वास रखना है। इक्कीसवीं सदी के बहुसंख्यक कहानिकारों ने उसके प्रतिरोध के तेवर अपनाए हैं।

वैश्वीकरण का कुछ ऐसा असर है कि आज असहमति का अर्थ है शत्रुता। असहमति के साथ साहित्यिक संसार में सहयात्रा संभव नहीं है जो अपने विस्तृत आवाज उठाता है उनको खतम करना इस वर्चस्ववादियों की एजेण्डा है; इसलिए इक्कीसवीं सदी के कहानी के क्षेत्र में युवा कथाकारों की एक सशक्त पीढ़ी प्रतिरोध को लेकर सामने आई हैं। वे एक ऐसी नवराष्ट्रीयता का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें आति, संप्रदाय, धर्म, सीमित भूभाग आदि की संकीर्णता के स्थान पर क्रमश एक समय देश और उसके भीतर निवास करनेवाली समस्त जातिय भिन्न संस्कृतियों और रीति रिवाजों के लोगों का संश्लिष्ट सामूहिक रूप का राष्ट्र सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि जीवन के सभी क्षेत्रों, आर्थिक, सामाजिक, पर हस्तक्षेप करके भारत को एक विविधोद्देशी व्यापार केंद्र तथा सामुदायिक टुकड़ बनानेवाले भूमंडलीकरण के बाज़ार तंत्र से सीधे टक्कर लेनेवाली कई कहानियाँ प्राप्त है।

इक्कीसवीं सदी की हिंदी कहानी विविधता एवं बहुलता का साहित्त्य है। राष्ट्र का स्वर सांस्कृतिक एकता है जबकि सांस्कृतिक एकता को गलत अर्थों में परिभाषित करके देश को विभाजन की ओर ले जा रहा है। अत: दुनिया सांस्कृतिक एकता के लक्ष्य से पहले से अधिक दूर हो गई है। इसलिए भूमंडलीकरण, बाजारवाद की घोषणा की जा रही हैं। अपनी राष्ट्रीयता भूलकर लोग सामुदायिक संकीर्णता की ओर बढ़ रहे है।

स्थानीयता का समर्थन इक्कीसवीं सदी के प्रमुख स्वर हैं। रिश्तों परिवार मान्यताएँ हम अपने मूल्य परंपराएँ उत्सवों से विमुख होते जा रहे हैं वहाँ आज की कहानी हर व्यक्ति के आत्म संस्कृति को जगाते हुए प्रत्येक इकाई को स्थान देते हुए नवराष्ट्रीयता को परिभाषित किया जा रहा है।

निष्कर्ष:

इक्कीसवीं सदी के अनेक साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में नए विषयों को स्पर्श कर सामाजिक स्तर के अनेक पहलुओं को अभिव्यक्त करने के साथ-साथ अपने समय की खुलकर अभिव्यक्ति की है। यह साहित्य भारतीय समाज के विकसित एवं बदलते मानदंडों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। इक्कीसवीं सदी की महिला अबला से सबला बनती हुई नजर आ रही है। वर्तमान हिंदी साहित्य खास करके कहानी साहित्य का भविष्य उज्जवल है।

संदर्भ सूची:

1.इक्कीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक का हिंदी साहित्त्य , संपा.डॉ. विश्वनाथ भालेराव,पृ.क्र.283
2. 21वीं सदी की हिंदी कहानी का स्वरूप : विनोद शाही,https://samalochan.blogspot.com.
3.इक्कीसवीं सदी की हिंदी कहानियों में नवराष्ट्रीयता,व्ही.लता.पृ.क्र.88 से 90
4.इक्कीसवीं सदी में 'घर'और हिंदी कहानी,धीरेंद्र प्रताप सिंह,सेतु(द्वैभाषिक मासिक)https://www.setumag.com.2019
5.इक्कीसवीं सदी की चुनिंदा दहेज कथाएँ - डॉ.दिनेश पाठक 'शशि', भूमिका, https://www.rachanakar.org.
6.समकालीन हिंदी कहानी: सामाजिक एवं लोकतांत्रिक सरोकार,राजेंद्र सिंघ,http://ignited.in

इक्कीसवी सदी के हिंदी *कविता* में- राष्ट्रीयता,सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना

प्रा.डॉ. भारत बा. उपाध्य
वारणा महाविदयालय,ऐतवडे खुर्द
ता.वाळवा जि.सांगली
dr.bharatupadhya@gmail.com

भूमिका

इक्कीसवी सदी से तात्पर्य- 'इक्कीसवी सदी' से तात्पर्य है बीसवी सदी के बाद का समय। इसमें इक्कीसवी पर जोर ज्यादा है, और यह शब्द उसी की और अभिमुख भी है, जबकि सहस्त्राब्दी 'हिंदी साहित्य' के इतिहास के व्यापकता का सूचक है। नई सदी तो पुरानी सदी के तौर पर कथित है। लगभग एक दशक से आजकल संगोष्ठी, सेमिनार या लेखन में दो-तीन शब्द अत्यधिक प्रचलित है। इक्कीसवी सहस्त्राब्दी और नई सदी, परन्तु इन शब्दों में बुनियादी अंतर है।

राष्ट्रीयता का संबंध केवल जड़भूमि से न होकर आंतरिक होता है। अपने देश के अगाध प्रेम में अप नी संस्कृति, सभ्यता एवं धर्म के प्रति गौरव में, अपने देश की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशाओंमें सु धार के प्रयत्न आदि में वह राष्ट्रीय भावना प्रस्फुटित होती है। राष्ट्र के प्रति अपनत्व तथा अगाध प्रेम की भावना ही राष्ट्रीयता कहलाती है। आज राष्ट्रीयता एक प्रबल शक्ति एवं प्रभावशाली प्रेरणा है।

भारत एक अति विशाल देश है, यदि इसे उपमहाद्वीप कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह पर्वू से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 3,214 किलोमीटर तक फैला हआ है।यहाँ की परंपराएँ, रीति-रिवाज़ और ज्ञान-विज्ञान की प्रणालियाँ, देश भर में फैली हे। ऐसी परंपराओ एवं रीति-रिवाज़ों की सर्वोत्तम अभिव्यक्तियाँ यहाँ के भाषा साहित्य में दृष्टिगोचर होती हैं। सांस्कृतिक चेतना समाज के जीवन व्यापार का आईना होती है । इसके निर्माण का केंद्र बिन्दु वह मानवीयता है, जो जीवन के तमाम क्रियाकलापों को संवेदनात्मक गहराइयों के साथ जीने में विश्‍वास रखती है ।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ-

समाज साहित्य का 'दर्पण' है, 'मशाल' है, 'पद्प्रदर्शक' है इत्यादी कथन इसी ओर इशारा करते हैं। सामाजिक रचना का सरोकार अति प्राचीन है। कवि भी एक सामाजिक प्राणी है, उसी समाज में वह भी रहता है, संस्कृति से वह भी अभिप्राणित है अत: समाज के बदलाव का असर उस पर पड़ना अति स्वाभाविक है। समय की गति, चेतना, जीवनमूल्य, गिरावट, लालसा, महत्वकांक्षा, सभी का प्रभाव लेखन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवश्य दिखाई देता है। राकेश रंजन की कविता 'मजूर' द्रष्टव्य है—

'बेढंगे पग उसके नंगे है, कटे छिले,
उनमे अँधियार भरे राहों की धूल है।
कहते हैं, उसी से सियासत की रौनक है।'

-बहुवचन (जु.सि.)2009

21 वीं सदी के कथावस्तु राष्ट्रीयता,सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना है। दु:खों से जूझता आदमी,संघर्षरत आदमी, रोजी रोटी के लिए खबर देता है, अपने होने की अशोक बाजपेयी जी के शब्दों में-

'दु:ख चिट्ठीरसा है
हमें खबर देता है,
अपने होने की ।'

कुंजी शब्द -
राष्ट्रीय भावना, सामाजिक सांस्कृतिक,चेतना, सभ्यता, संस्कृति, बलिदान, रंगभेद ,जातिगत भेद भावना ।

विषय वस्तु

राष्ट्रीयता के कारण समाज में ऐसी स्नेहशीलता निर्माण हो जाती है, जिसकी वजह से लोग एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। "राष्ट्रीयता के लिए देश की अथवा राज्य की इकाई होना आवश्यक है। यह बात दूसरी है कि विभिन्न युगों में देश अथवा राज्य की सीमाएं घटती बढ़ती हैं। सीमाओं के अनुपात में ही राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण में अंतर आ जाता है।" हमारी राष्ट्रीय भावना रंगभेद, जातिगत भेद आदि से ऊपरउठकर राष्ट्र के प्रति तन मन धन से समर्पित होने की रही है। प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक हिन्दी कविता में इस राष्ट्रीय भावना का खूब वर्णन मिलता है। आधुनिक हिन्दी कविता की 'राष्ट्रीय काव्यधारा' के कवियोंका तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसी भी देश का साहित्य वहाँ की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि परिस्थितियों के परिणामस्वरूप बनता व बदलता है। "साहित्य का मानव जीवन से चिरंतन सम्बन्ध है। साहित्य का स्रष्टा मनुष्य है और मनुष्य के लिए ही साहित्य की सृष्टि है। मानव जीवन ही साहित्य का उपादान और विषयवस्तु रहा है और रहेगा। मानव जीवन विकासशील वस्तु है, इसीलिए साहित्य भी विकासशील वस्तु है।

19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में देश प्रेम ,राष्ट्रीय भावना जागृत होने लगी। शासकों से ही प्रेरणा लेकर भारतीय लोगों केमन में स्वाधीनता के भाव पैदा होनेलगे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्रऔर उनके मण्डल के अन्य कवि एक साथ मैदानमें आए। इन्होंने लोगों मेंराष्ट्रीयता की भावना जगाने का स्तुत्य प्रयास किया। इन्होंने राष्ट्रीयता के जो बीज बोए थे, उन्हीं को पल्लवित करने का कार्य आधुनिक हिन्दी कविता के कवियों ने किया। इसी भावना का वर्णन हिन्दी कवियों ने किया है।

भारतीय संस्कृति की गरिमा - प्रसाद का " अरूण यह मधुमय देश हमारा "गीत भारत की महिमा का वर्णन करता है। इस गीत में भारतीय संस्कृति की गरिमा पूर्ण रूप से झलकती है और देशप्रेम की दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक है। प्रसाद जी लिखते हैं -

अरूण यह मधुमय देश हमारा
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।

केवल हिन्दी ही नहीं उर्दू के कवियों ने भी अपनी इस देशप्रेम की भावना को व्यक्त किया है- प्रत्येक भारतीय को गर्व है कि उसने भारत की भूमि पर जन्म लिया है उसकी यह भावना देश प्रेम के रूप में दृष्टिगोचर होती है।

" सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा
हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलसितां हमारा
पर्वत वो सबसे ऊँचा हमसाया आसमाँ का
गोदी में खेलती हैं उसके हजारों नदियाँ
गुलशन है जिनके दम से रश्के जनां हमारा।। "

इक्कीसवी सदी के आगमन पर हमें लग रहा था कि आने वाली सदी मे सबकुछ चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। मीडिया ने भी आग में घी का काम किया, अत्यधिक प्रचार-प्रसार किया। हम एक खुशफहमी पाले जीते रहे, धूमिल जी के शब्दों में कहें तो-

"भीड़ बढती रही,
चौराहे चौड़े होते रहे,
लोग अपने-अपने हिस्से का अनाज,
खाकर निरापद-भाव से,
बच्चे जनते रहे।

इक्कीसवी सदी के दौर में दूसरे संस्कृतियों की घुसपैठ होती रही, वह समाज मे अपना जगह बनाती रही, खान-पान, रहन-सहन, धार्मिक अनुष्ठानों मे भी एक बदलाव आया। समाज का एक विद्रूप रूप भी साहित्य में उभरने लगा। 80 के बाद साहित्य में सत्तावाद, पूंजीवाद, बाजारवाद सभी दखल देने लगे। परिवर्तन एक प्राकृतिक नियम है, इस क्रम मे कुछ छूटता है तो कुछ जुड़ता है। वैश्विकरण के दौर में साहित्य में 'सर्वजन हिताय' की भावना न जाने कहाँ लुप्त होती गई। साहित्य राजनीति का अखाडा बन

गया, दलबंदी और गुटबंदी चरम पर पहुच गई, भ्रष्टाचार, भाई, भतीजावाद, प्रांतवाद, जातिवाद साहित्य में दखल देने लगे। लोकतंत्र में 'लोक' कही तिरोहित हो गया 'तंत्र' सर्वत्र प्रभावी हो गया। सामाजिक ढाँचा चरमराने लगा। विश्वनाथ तिवारी जी के शब्दों में बेरोजगार का भाव द्रष्टव्य है- "क्योकि नौकरी इस जन्म में ज़रूरी है। अत: प्यार को अगले जन्म के लिए स्थगित करता हूँ।" बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों का दर्शन है।

"जो जीवन का धूल चाटकर बड़ा हुआ है,
तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है,
जिसने सोने को खोदा, लोहा गोड़ा है,
जो रवि के रथ का घोड़ा है,
वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा।

इस प्रकार इक्कीसवी सदी का साहित्य बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों का दर्शन है। इक्कीसवी सदी का साहित्य नित-नित परिवर्तन के साथ भी आकर ले रहा है रच रहा है, नई संस्कृति नया समाज। फिर भी 21वी सदी नि:संदेह संभावनाओं का आधार है,ऐसे कई प्रश्न हैं, जो इस सदी में विचारणीय होंगे। भारत की विश्ववन्धुत्ववाद की परिकल्पना का पोषण इस सदी में होने की सम्भावना इक्कीसवी सदी के हिंदी साहित्य के लेखन में कुछ कवियों को हम जोड़ सकते हैं जैसे- वसन्त त्रिपाठी, प्रेमरंजन, बोधिसत्व, श्रीप्रकाश शुक्ल, बद्री नारायण, ऐसे सैकड़ों नाम गिनाये जा सकते हैं, आदिवासी लेखिका निर्मला पुतुल के शब्दों में-

आज की तारीख के साथ,
कि गिरेगी जितनी बूंदें धरती पर,
उतनी ही जन्मेगी 'निर्मला पुतुल'
हवा में मुट्ठी बांधे लहराते हुए।'

नई सदी के पहले दशक के महत्वपूर्ण सामाजिक तनाव, संवेदनाओं को भी कवि बहुत सलीके से अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा है। यह चैलेंज है नई साईं के स्त्री लेखिकाओं का कवि गुमनाम नहीं होगा,वैज्ञानिक सोच के परिणामस्वरूप धर्म और ईश्वर को कसौटी पर कसना वर्तमान में आवश्यक था, ईश्वर यदि है तो यहीं मिलता है, ईश्वर कलेंडरों तक सीमित हो गया है-

"तुम किताबों से उठकर बार-बार
यहाँ क्यों चले आते हो।
हमने तुम्हें कलेंदारों पर दे दिया है,
जाओ जूतें और घड़ियों के ऊपर रहो,
आदमियों के ऊपर इस वक्त ख़तरा है।"

इक्कीसवी शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी भ्रष्टाचार रही है, इस पर भी खुलकर कवियों ने कटाक्ष किया है, गिरते हुये सांस्कृतिक मूल्य ही इसके जिम्मेदार हैं। श्रीकांत जोशी जी ने ऐसे ही ज्वलंत प्रश्न को अपनी कविता 'किसी भी तारीख को' में उठाया है-

'आज सब जगह विभागों में,
लोग तनख्वाह सरकार से लेते हैं,
और पैसा नागरिकों से,
गरजमंदों से लेते हैं,
अपनी ऊपरी आमदनी की चर्चा,
सरे आम करते हैं।'

इक्कीसवी सदी मन बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य लेखन पर प्रभावी हो रहे हैं, यदि यहीं हाल रहा तो आने बाला लेखक कुंठा एवं हताशा में शब्दों की संस्कृति भी भूल जाएगा, जैसा कि बहुत से रचनाकार कर रहे हैं। नई सदी का कवि चमत्कारों एवं भ्रम पैदा करने वालों आकर्षणों में नहीं बंधा है। आम आदमी छला जा रहा है, आधुनिक लोकतंत्र ने भीड़तन्त्र बनकर भ्रामक

स्थिति पैदा कर दी है। इन बातों का जिक्र केदारनाथ अग्रवाल की कविता 'श्रम का सूरज' में आया है- विकृत मनोभाव, कुंठा हताशा से मुक्त होकर, एक बदलाव का प्रयास भी हो रहा है। दुष्यंत कुमार के शब्दों में-

'हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए।
इस मिमालय से कोई गंगा निकालनी चाहिए,
आज यह दीवार परदों की तरह हिलने लगी,
शर्त लेकिन है कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए।'
साये में धुप, पृ.62

इक्कीसवी सदी के हिंदी *कविता* में- राष्ट्रीयता सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना निश्चित समय बदलाव का आ गया हैं, । 21 वीं सदी राष्ट्रीयता सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना की एक नई धारा तरफ मुड़नी चाहिये, हिंदी साहित्य एवं आलोचना को एक दिग्दर्शन की आवश्यकता है। परिवर्तन सदैव बहुआयामी होता है। यह भी परिवर्तन का दौर है, कविता विविध पहलुओसे से गुजर रही है।

उपसंहार-

इस प्रकार 21 वीं सदी अनेक संभावनाओं की सदी है। यह सदी पूर्ण आशा, पूर्ण उम्मीद एवं पूर्ण विश्वास से भरी है। कविता का भविष्य भी स्वर्णिम दिख रहा है। सूखती हुई मानव संवेदना समाज एवं संस्कृति के लिए एक चुनोती बन गई। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, शोषण, दमन हिंसा, भ्रष्टाचार, जुर्म आदि से घिरे रहने पर भी आधुनिक कवियों की अदम्य आशा, विश्वाश और जीवन शक्ति, साधारण जनता में आशा का सन्चार करती है- कविता अलंकरण न होकर समाज का आइना बन रही है, जो सत्य का उद्घाटन करने में पूर्ण समर्थ है। ऐसे में पनपता हिंदी साहित्य विविध आयामी हो गया, आज का लेखक या कवी, तमाम संसाधनों से राष्ट्रीयता सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना में विश्वास कर रहा है। विश्व सिमट कर उसके क़दमों में आ गया है। बदलते दौर में भी एक उम्मीद एक आस एक है। जिस उत्साह से आज लेखन कार्य में लोग प्रवृत्त है, वह नि:संदेह स्वागत योग्य है। समाज एवं संस्कृति का स्पष्ट झलक रचनाकार प्रस्तुत कर रहा है। शमशेर के शब्दों में –

" ओ युग आ मुझे,
और लिए चल, जरा सा,
और गा, कुछ ऐसे गा-
कि मैं सुनूँ और झूँमू।"

इस प्रकार आज का साहित्य राष्ट्रीयता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना -मनुष्य की चिंता को लेकर संघर्षशील है। मानवमूल्य और उसका निर्धारण सदी की सबसे बड़ी चुनौती है।

संदर्भग्रंथ-

1. धर्मयुग- रामकुमार वर्मा
2. नया साहित्य-नये प्रश्न- आ. नंददुलारे वाजपेयी
3. चंद्रगुप्त , दूसरा अंक - जयशंकर प्रसाद
4. वतन के गीत - इकबाल
6. गीतिका -निराला
7 हिंदी कविता का वैयक्तिक परिपेक्ष्य ,
8.भाषा संवेदना और सर्जन ,रामस्वरूप चतुर्वेदी,
9.इक्कीसवी सदी का हिंदी साहित्य ,संपादक रवीन्द्रनाथ मिश्र,
10.बीसवीं सदी का हिंदी साहित्य ,सं. विश्वनाथ तिवारी,

माध्यम संस्कृतीचा दस्तऐवज : 'काळ'मेकर लाईव्ह

-प्रा.डॉ. दत्ता पाटील

प्रास्ताविक:

साहित्य आणि समाज यांचा अनुबंध अनन्यसाधारण आहे. साहित्य आणि समाज हे एक दुसऱ्याला सतत प्रभावित करीत असतात आणि एक दुसऱ्यांने प्रभावित होत असतात. साहित्यात समाजजीवनाच्या वर्तमानस्थितीचे आणि संस्कृतीचे प्रतिबिंब पडलेले असते; किंबहुना समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनाचे अत्यंत सूक्ष्म संदर्भही साहित्यातून पहावयास मिळतात. त्यामुळे कोणतीही कलाकृती ही त्या काळाचे अपत्य असते. त्या कालखंडाचा दस्तऐवज म्हणूनही तिचे महत्त्व विशेष राहते. कालमानानुसार समाजजीवनामध्ये ज्याप्रमाणे सांस्कृतिक परिवर्तन होत असते त्याचे प्रतिबिंब साहित्यातून उमटत असते; त्यामुळे समकालाला समांतर अशी साहित्यनिर्मिती होत असते; मग ती संस्कृती कोणत्याही प्रकारची असो, त्यात साहित्यनिर्मितीची बीजे दडलेली असतात. कोणताही जिवंत समाज स्थितिगतीच्या सांस्कृतिक द्वंद्वातून पुढे जाण्याचा सतत प्रयत्न करीत असतो. त्यामुळेच समाज बदलत असतो. याचा अर्थ समाजात बदल करण्यासाठी काहीतरी असते. सांस्कृतिक परिवर्तनाच्या या प्रक्रियेशी साहित्य निगडित असते आणि अशा सांस्कृतिक संदर्भापासून निर्माण झालेले साहित्य श्रेष्ठ असते.

साहित्यात जसे समाजाचे प्रतिबिंब पडत असते; तद्वतच समाज आणि संस्कृतीदेखील साहित्याच्या प्रभावापासून दूर राहू शकत नाही. समाजाला व संस्कृतीला आपल्या आवश्यकतांच्या पूर्तीसाठी साहित्यावर अवलंबून राहावे लागते. प्रत्येक युगाची आवश्यकता तत्कालीन साहित्याद्वारा पूर्ण होत आलेली आहे. यादव राजवटीत धर्मश्रद्धा बिनबुडाची झाली होती. समाजजीवनात अंधश्रद्धा बोकाळली होती. अशावेळी अठरापगड जनजातीतील लोकांना विवेकशील मार्ग दाखवण्याचे काम ज्ञानेश्वर, नामदेव यांच्या साहित्याने केले. मोंगलांच्या अत्याचारामुळे येथील जनता पीडित झाली होती. परंतु तुलसीदासांच्या साहित्यामुळेच विवेकशील मार्गाचे अवलोकन झाले. पेशवेकालीन दिशाहिन झालेल्या समाजाला त्यांच्या अस्मितेची जाणीव करून देऊन जीवन जगण्याची नवी दृष्टी तत्कालीन शाहिरी वाङ्मयाने दिलेली दिसते. तसेच मार्क्सच्या साहित्याने प्रेरणा मिळून रशियामध्ये क्रांती झाली. इंग्रजी राजवटीच्या भौतिकवादी दृष्टिकोनामुळे महाराष्ट्रात प्रबोधन चळवळ सुरू झाली. या राजवटीतील शिक्षणातून नव्याने मिळालेल्या स्वातंत्र्य, समता आणि विश्वबंधुता या मूल्यत्रयीतून आपल्या सभोवतालच्या अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक घटितांचे विश्लेषण केले. याचा परिणाम तत्कालीन कथा, काव्य, कादंबरी आणि नाटक यावर झालेला दिसतो.

समाजातील धर्म,जात, वर्ण, वंश, वर्ग व्यवसाय, भाषा, संस्कृती, रुढी, परंपरा, श्रद्धा, समजूती, आचारविचार, नीतिकल्पना, व्यक्तीव्यक्तीतील संबंध आणि सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिस्थिती, याबरोबरच नव्या काळातील माहिती आणि तंत्रज्ञान या सर्व गोष्टी प्रत्येक व्यक्तीवर आपला प्रभाव टाकीत असतात. मग साहित्यिक या प्रभावापासून वेगळा असा राहू शकत नाही. कारण साहित्यिक हा तर अधिक संवेदनशील असतो. तो ज्या समाजात जन्मतो, वाढतो त्या समाजजीवनाशी आणि संस्कृतीशी एकरूप झालेला असतो. त्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि नवतंत्रज्ञानात्मक परिस्थितीनेच तो अधिक प्रभावित व संस्कारित होतो. तो हे जे काही समाजजीवनात पाहतो; ते तो आपल्या साहित्यकृतीतून अभिव्यक्त करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. या अनुषंगाने विचार केल्यास एकविसाव्या शतकातील वेगवेगळे विचारप्रवाह, संस्कृती, सामाजिक स्थितीगती यांचे प्रतिबिंब जसे साहित्यातून उमटले आहे; त्याबरोबर नवतंत्रज्ञान, विशेषतः एकविसाव्या शतकातील डिजिटल माध्यम संस्कृती, त्यातून उदयाला आलेली वेगवेगळी ॲप, ॲप संस्कृती, त्या अनुषंगाने होणारे विचारप्रवर्तन, उपयोजन, त्याचा मानवी आणि समाजजीवनावर व बाजारावर होणारा परिणाम, त्यातून झालेले बदल, त्या बदलांच्या अनुषंगाने माणसाची नव्याने उदयाला आलेली जीवनशैली, त्याची विचार करण्याची आणि जगण्याची प्रवृत्ती, त्याचे वर्तन, त्या वर्तनाचा त्याच्या कृती-उक्तीवरील प्रभाव अशा कितीतरी गोष्टींचा विचार बाळासाहेब लबडे यांच्या कादंबरी वाङ्मयातून पहावयास मिळतो. एकविसाव्या शतकातील एक सशक्त कादंबरीकार, नव्या काळातील तंत्रज्ञानाचा आणि त्याचा ससमाजजीवनावर होणाऱ्या परिणामांचा वेध स्वतःच्या स्वतंत्र शैलीत

घेणारा कादंबरीकार म्हणूनही बाळासाहेब लबडे यांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. या दृष्टीने त्यांच्या 'काळ'मेकर लाईव्ह या कादंबरीचा विचार येथे प्रस्तुत आहे.

समकालीन प्रयोगशील आणि वास्तववादी नवकादंबरीकार म्हणून लबडे यांच्या 'काळ'मेकर लाईव्ह या कादंबरीतील लेखनशैलीचा विचार करता येईल. आशयाच्या किंवा घाटाच्या बाबतीत कसलाही साचा न ठेवता जाणिवेचा मुक्त शोध घेणारा कादंबरीकार म्हणून त्यांचे 'काळ'मेकर लाईव्ह मधील लेखन महत्त्वाचे ठरते. जागतिकीकरणानंतर किंबहुना एकविसाव्या शतकातील माहिती तंत्रज्ञानाच्या विस्फोटानंतर आणि कोरोनासारख्या साथीच्या रोगामुळे समाजावर झालेला परिणाम, त्या परिणामामुळे विखंडित होणारी पिढी, त्यांची मानसिकता, परस्परावरील विश्वास, प्रेम आणि आभासी जगातील कृत्रिम नाती, प्रेम, संभाषण यांच्या कचाट्यात सापडलेल्या माणसाचे, त्याच्या भावविश्वाचे अनेक पदर लबडेनी 'काळ'मेकर लाईव्ह मधून उलगडले आहेत. कादंबरी ही समकालाची आणि समकालीन संस्कृतीची जशी वाहक असते; तद्वतच समकालीन नवतंत्रज्ञानाची आणि त्याचा समाजावर होणाऱ्या परिणामांचीही ती वाहक असते. या अर्थाने समकालीन समाजाचा आणि त्या समाजामध्ये उदयाला आलेल्या नवतंत्रज्ञाचा, ते तंत्रज्ञान स्वीकारून स्वतःची वेगळी जीवनशैली तयार करून जगणाऱ्या माणसांच्या एका विशाल पटाचे दर्शन 'काळ'मेकर लाईव्हमध्ये घडते.

विषय विवेचन :

एकविसाव्या शतकातील सामाजिक, राजकीय स्थित्यंतरे, सांस्कृतिक बदल आणि माध्यम क्षेत्रातील नवतंत्रज्ञानाच्या विळख्यात सापडलेल्या हतबल, अभागी तरीही एखाद्या ॲपच्या माध्यमातून सातत्याने लाइव्ह राहून आभासी राहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका समाजगटाचे, त्याच्या सांस्कृतिक वास्तवाचे चित्र प्रस्तुत कादंबरीत प्रत्यकारीपणे रेखाटले आहे. तंत्रज्ञानाने माणसाचा ताबा घेतल्यानंतर माणसाचे जगणे स्वयंभू राहत नाही हे वेगवेगळ्या आयामातून मांडण्याचा प्रयत्न कादंबरीत केला आहे. 'काळ' हा या कादंबरीत मध्यवर्ती आहे. त्यामुळे तो नायक या रूपाने आपल्यासमोर उभा राहतो. त्याच्या भोवती काळमेकर ॲप, ती वापरणारी माणसे, त्यांचा देश, भाषा, संस्कृती, समाज यांच्या कधी संवादी तर कधी विसंवादातून सतत लाइव्ह असणारी माणसे. असे आभासी लाइव्ह असूनही प्रत्यक्ष सोबत-समोरासमोर असल्याची जाणीवही तितक्याच कलात्मकतेने मांडली आहे. ती मांडताना शेकडो माणसे भेटतात ती बिनचेहऱ्याची. पण ती आपल्या कृत्रिम स्वयंभूपणाची साक्ष देणारी आहेत. त्याबरोबर सभोवतालच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय पर्यावरणाचे तसेच माध्यम जगतातील एका विशिष्ट संस्कृतीचे दर्शन घडविणारी आहेत.

कादंबरीच्या सुरुवातीलाच "मी एक ॲप बोलत आहे" असे विधान केले आहे; अर्थात हे ॲप 'काळ'मेकर लाईव्ह या नावाचे आहे. हे ॲप म्हणते "आज दोनच प्रकारची माणसे अस्तित्वात आहेत. एक विक्रेता आणि दुसरा ग्राहक. याशिवाय दुसरे काही असू शकत नाही. मी ॲप असल्यामुळे मला मानवी भावना समजत नाहीत." (पृष्ठ २३) जागतिकीकरणानंतर माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात बाजारीकरणाला महत्त्व प्राप्त झाले. 'खाउजा'च्या प्रक्रियेत माणसाला वस्तूचे स्वरूप प्राप्त झाले. व्यक्ती ही वस्तू समजून तिच्याशी मूल्य व्यवहार होऊ लागला. त्यामुळे व्यक्तीजीवनाचे संदर्भ बदलत चालले आहेत. व्यक्तीचे माणूस म्हणून मूल्य कमी आणि वस्तूचे मूल्य जास्त. या बाजारपेठी संस्कृतीशी माणसाला जोडले जात आहे. म्हणून हे ॲप 'मला भावना समजत नाही' असा स्पष्ट दाखला देते; पण कादंबरीकाराने या बाबतीतील एक जमेची गोष्टी येथे अधोरेखित केली आहे; ती म्हणजे 'खाउजा'च्या काळात प्रादेशिक भाषा आणि बोली लोप पावत चालल्या आहेत; पण माहिती तंत्रज्ञानाच्या या काळातील माध्यमांच्या जगात ॲप उपयोजन संस्कृतीत या प्रादेशिक भाषांना ॲपमध्ये स्थापितीकरणाला महत्त्व आले आहे. ही ॲप जास्तीतजास्त लोकांनी वापरावीत यासाठी तीमध्ये प्रादेशिक भाषा स्थापितीकरण केले जाते. त्यातून जास्तीत जास्त व्यवसाय व्हावा हा कंपन्यांचा छुपा अजेंडा असला तरी या निमित्ताने प्रादेशिक भाषांचे जतन होईल हा एक आशावाद लेखकाने व्यक्त केला आहे.

आजचे सारे जग हे ॲपवर बेतू पाहते आहे. माणसाचे प्रत्येक भौतिक व्यवहार हे ॲपसी संबंधित होऊ लागले आहेत. माहितीचा शोध, शिक्षण, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार आणि स्वतःला जगातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कोणत्या ना कोणत्या ॲपवरच माणसाला विसंबून राहावे लागत आहे. पूर्वी माणसं एकत्र यायची, गप्पा व्हावयाच्या, जुन्या पिढीकडून नव्या पिढीकडे ज्ञानाचे संक्रमण व्हावयाचे, किंबहुना जुन्या-नव्याकडून ज्ञानाचे आदान प्रदानही व्हावयाचे, मानवतेचा मूल्यविचार वाहत्या

गंगेसारखा सतत प्रवाहित राहायचा, त्यातून प्रत्येक नवी पिढी संस्कारित होत जायची; तथापि ॲप संस्कृती जशी आली तसा मानवी जीवनाचा चेहराच बदलू लागला आहे. कादंबरीतील 'काळ'मेकर ॲप म्हणते "प्रत्येकाला आपल्या अस्मिता माझ्यात दिसू लागल्या आहेत. तशी मला कोणतीही धार्मिक, राजकीय, सामाजिक बाजू नाही. मात्र आर्थिक बाजूमध्ये मी सतत सजग असणारा आहे".(पृष्ठ,२४) कादंबरीकराने हे विदारक वास्तव जाणीवपूर्वक नोंदविले आहे. ॲपचा सामाजिक, धार्मिक स्वास्थ्याशी काहीही संबंध नाही; पण आर्थिकतेशी संबंधित प्रत्येक गोष्टीशी त्याचा संबंध आहे; यातून हे जग भौतिक सुखाच्या पाठीमागे किती वेगाने पळत आहे याचा तो दाखला आहे; पण त्याच्या अतिरिक्त वापरामुळे वापरकर्त्यांस परात्मता येत आहे. या परात्मतेस कादंबरीकराने कोंडलेपन, अलीबाबाची गुहा असे म्हटले आहे. माध्यमसंस्कृतीच्या आहारी गेलेल्या अशा एका समाजगटाचे चिंतन प्रस्तुत कादंबरीत करताना समकालीन माध्यमसंस्कृतीचे गुणदोष सोदाहरण स्पष्ट केले आहेत.

आजच्या नवतंत्रज्ञानाची निर्मिती म्हणजे हे आभासी जग होय. हे आभासी जग कोणत्या ना कोणत्या ॲपवर अवलंबून आहे. त्या ॲपचा मास्टरमाईंड वेगळा आहे. त्याच्या इशाऱ्यावरच हे ॲप जसे चालते तसा त्याचा वापरकर्ताही चालतो. जगभर हे सर्व असेच झाले आहे. या निमित्ताने जगभरातील देश, त्या देशातील माणसे, त्यांच्या भाषा, संस्कृती यांना संदर्भांकित करीत एका मायावी आभासी जगाचा पट खूप विस्ताराने प्रस्तुत कादंबरीत रेखाटला आहे. तो रेखाटताना येणारी पात्रे ही जशी हरएक देशातील आहेत तद्वतच त्यांची स्वतंत्र भाषा, संस्कृती, जीवनशैली आणि त्यांचा जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, त्यांची बदलत जाणारी अभिरुचीसंपन्नता कादंबरीत खूप सूक्ष्म रीतीने रेखाटली आहे. यातून नवतंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने कादंबरीकाराची निरीक्षणे वाचकाला विचार करायला भाग पडतात. कादंबरीत शेकडो पात्रे येतात. प्रत्येकाची भाषा वेगळी आहे. त्यामुळे एक स्वतंत्र भाषिक कोलाज या ठिकाणी पहावयास मिळतो. त्या भाषेतील त्यांच्या लकबी ह्यासुद्धा वेगळ्या आहेत. त्या अनुषंगाने येणारे त्यांचे सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भही तितकेच वैविध्यपूर्ण स्वरूपात चित्रित केले आहेत.

'काळ'मेकर लाईव्हचे आणखी एक वैशिष्ट्य असे की, हे लाईव्ह साकारताना एक प्रकारचे नाट्य उभे केले आहे. त्यामुळे कादंबरीतील नाट्यात्मकता हा एक महत्त्वाचा विशेष येथे नोंदविण्यासारखा आहे. या नाट्यात्मकतेतून प्रत्येक पात्र त्याच्या रंगरूपासह अवतरते. त्याची स्वभाववैशिष्ट्ये, त्यातून व्यक्त होणारी त्याची संस्कृती हे सर्व कितीतरी बारकाव्यासह चित्रित केले आहे. कादंबरीतील नाट्याचा घाट प्रभावशाली करण्यासाठी प्रारंभीचा गवळणींचा संवाद वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूपाचा आहे. यातील फुग्याचे प्रतीक, गब्बरचा अड्डा आणि डिजिटल बाजार, तसेच नवतंत्रज्ञानातून उदयास आलेल्या माध्यमांच्या जगाचे एक विवक्षित रूप प्रत्ययास येते. हे सर्व करताना 'काळ' हाच स्वार होतो. त्यामुळे 'काळ'मेकर हा कादंबरीचा नायक आपसूकच ठरतो. आजच्या काळातील व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मेसेंजर, स्नॅपचॅट यासारखी ॲप ही व्यक्त होण्यासाठी स्पेस ठरली आहेत. अर्थात ही माध्यमे या काळाची अपत्ये आहेत. ती मानवी जीवनाच्या प्रगतीला उपकारक असली तरी त्याची अपायकारकताही कादंबरीकाराने तेवढ्याच चपखलपणे अधोरेखित केली आहे. आपण आज अनेक ॲपचा वापर करतो. त्यामुळे कादंबरी वाचत जसजसे पुढे जाऊ तसतसे आपलेच प्रतिबिंब या कादंबरीत पहावयास मिळते.

सारांश :

एकंदरीत प्रस्तुत कादंबरीतील कथानक हे 'काळ'मेकर ॲपचे असले तरी या तंत्रज्ञानात गुरफटून गेलेल्या आणि पर्यायाने पंगू होत जाणाऱ्या माणसाच्या मानसिकतेचे आणि त्याच्या अनुभवविश्वाचे दाखले पानोपाणी पहावयास मिळतात. त्यामुळेच आजच्या मध्यम जगाच्या संस्कृतीचा दस्तऐवज म्हणून 'काळ'मेकर लाईव्ह चे महत्त्व विशेषत्वाने नजरेत भरते.

संदर्भ ग्रंथ:

१) लबडे, बाळासाहेब,'काळ'मेकर लाइव्ह, पद्मगंगा प्रकाशन, पुणे, आवृत्ती पहिली, २०२२

२१ व्या शतकाच्या पहिल्या दशकातील मराठी कादंबरीचा सामजिक आणि सांस्कृतिक अंगाने अभ्यास

प्रा. डॉ. एकनाथ शामराव पाटील
मा. श्री. अण्णासाहेब डांगे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय
हातकणंगले. जि . कोल्हापूर

प्रस्तावना :

मराठी कादंबरी हा साहित्य प्रकार प्रारंभा पासून अनेक वाटा वळणे घेत विकसित झाला आहे .प्रत्येक काळाचे सामजिक आणि सांस्कृतिक भान प्रभावीपणे मांडले आहे. समाजव्यवस्थेची घडी कधीच स्थिर आणि एकपदरी नसते .तिच्यात नेहमीच बदल होत असतात .सामाजिक स्थित्यंतराबरोबर कादंबरीचे आशय विश्व बदलत असते . १९६० नंतर समाजजीवनामध्ये विविधांगी सर्व पातळयावर स्थित्यंतरे जाणवू लागली . या स्थित्यंतरांचे प्रतिबिब या काळातील कादंबरीत झालेले दिसते. १९६० ते २००० हा काळ आजच्या इतका फारसा भयावह नव्हता .तरीही २००० पूर्वीच्या समाजजीवनात तणाव ,संघर्ष जाणवत होते ,पण या काळातील सामाजिक, सांस्कृतिक स्थित्यंतराची गती वेग, मात्र प्रभावी नव्हता . २१ व्या शतकात याचा प्रवावा अधिक जाणवतो.

शोध निबंधाची उद्दिष्ट्ये :

1. २१ व्या शतकाच्या पहिल्या दशकातील प्रमुख कादंब ऱ्यातील सामजिक आणि सांस्कृतिक परिणामाचे वेध घेणे.
2. या काळातील सामान्य माणसाच्या वैय क्तिक आणि सामजिक वर्तनात झालेल्या बदलाचा वेध घेणे.
3. २१ व्या शतकात ग्रामीण जीवनावर झालेल्या बदलाचा आढावा घेणे

२१व्या शतकातील पहिले आणि दुसरे दशक अनेक सामाजिक प्रश्न घेऊन आलेले दिसते.समाजजीवनात प्रचंड उलथापालथ झाली.अनेक सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रश्न धारदार आणि टोकाचे बनलेले दिसतात .भाषेच्या अस्मितेचा आणि अस्तित्वाचा प्रश्न ,धर्म, जात, वर्ग व प्रदेशाचे प्रश्न, वाढती गुन्हेगारी, भोगवादी चंगळवादीवृत्ती,पर्यावरणाचे प्रश्न सायबर क्राईम शेतकऱ्यांचे प्रश्नत्यांच्या आत्महत्या, नपुसंक शिक्षण व्यवस्थेचा दिखाऊपणा, राजकारणातील स्वार्थी व भ्रष्ट प्रवृत्ती, आरक्षणाच्या मागणीसाठी निघालेले मोर्चे , धर्माधर्मातील तेढ वाढवणारे वर्तन आणि विचार , असहिष्णुतेचा प्रश्न , कोपर्डी, निर्भया सारखी दुर्दैवी घटना त्यातून पुढे आल्या. स्त्रियांच्यावरील अत्याचाराचा व सूरक्षितेचा प्रश्न , विस्थापित बांधवांचा आक्रोश , दहशतवाद, नक्षलवाद, वाढती भांडवलशाही प्रवृत्ती , सेझ सारख्या परदेशी कंपन्याचे शोषण या मुळे समाज जीवनात प्रंचड ढवळाढवळ झाली त्याचे पडसाद २००० नंतरच्या कादंबरीत पडलेले दिसते . २१ व्या शतकातील पहिल्या दशकातील कादंबरी मध्ये प्रामुख्याने समाज व्यवस्थेतील नवे प्रश्न ताण तणाव संघर्ष सामाजिक व सांस्कृतिक जाणीव यांचे चित्रण प्रभावीपणे येते .

२१ व्या शतकाच्या मानवी जीवनातअमुलाग्र बदल घडवून आणले . मानवाचे वस्तुत रुपांतर आतिशय वेगाने झाले . भयग्रस्तता, संभ्रमित, अवस्था, सांशकता या बरोबर माणसाचे वस्तुकरण झाले याचे भान ‘ नामुष्कीचे स्वागत, ‘ब- बळीचा’ ‘चाळेगत’ यामधून व्यक्त झाले आहे. ‘नामुष्कीचे स्वागत’ ही रंगनाथ पठारे यांची महत्वाची कादंबरी . सामजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजकीय आणि वैश्विक पातळीवर माणसाच्या जगण्याची ससेहोलपट त्याचे भीषण वास्तवाचे चित्रण ही कादंबरी करते.

गावगाड्याची संस्कृती ,शेती व शेतकऱ्याचे जीवन अशा समग्र समाजजीवनामध्ये जाणीवामध्ये बदल होत आहे . त्याच्यातील माया ,ममता प्रेम आपुलकी , जिव्हाळा या संवेदना बोथट झाल्या आहेत .सर्वगुण संपन्न माणूस हा हद्दपार होत आहे . या भावनेमुळे माणसाचे जगणे मोडीत निघाले ते राजन गवस यांनी’ ब -बळीचा’ या कादंबरीतून मांडले आहे .

२१ व्या शतकात जागतिकीकरणाच्या प्रभावाने सामान्य माणसाच्या जाणीवेने तीव्र रूप धारण केले आहे. त्याचे जगणे प्रवाहतल्या ओंडक्या सारखे झाले आहे . या प्रवाहात सामान्य माणसाची टिकण्याची धडपड व्यर्थ ठरत आहे . त्याचे हे नामुष्कीचे जीवन बनले आहे .

'वाळूबनातील कामधेनु' ही राजन खान यांची २००१ साली प्रसिद्ध झालेली नोकरी करून आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होऊ पाहणारी स्त्री ही पुरुषी व्यवस्थेचे बाहूल होते . तिचे मनोविश्व राजन खान यांनी टिपले आहे . 'धुळपेरणी' मध्ये शेषराव मोहिते यांनी शेती महाविद्यालयात घेतलेली पुस्तकी ज्ञानाचा वापर व्यवहारात मात्र कुचकामी ठरतो आहे . कृषी पदवी घेऊन प्रत्यक्ष जगण्यासाठी हातभार लावण्यासाठी त्याचा काही उपयोग होत नाही . अशा पदवीधरांची पदरी आलेली निराशा त्यांच्या अस्वस्थ अवस्था त्याचे चितन लेखकाने केले आहे .'ऐसे कुणबी भूपाळ ही भरत काळे यांची याच वर्षातील कादंबरी. एकत्र कुटुंब पद्धतीच्या ऱ्हास झाल्यामुळे कौटुंबिक स्वास्थ्य हरवलेली पिढी आणि त्यांच्यातील एकमेकाविषयीची कोरडी भावना , ताण तणाव, अर्थिक ओढाताण , आजी आजीबांच्या मायेला पोरकी झालेल्या पिढीचा एकल कोंडेपणा आणि त्यातून नवीन तयार झालेले सामजिक आणि सांस्कृतिक प्रश्न त्याची कहाणी सांगितली आहे

२१ व्या शतकाच्या उंबरठ्यावर सदानंद देशमुख यांची तहान (१९९८) आणि बारोमास (२००२) अशा या महत्वाच्या कादंबऱ्या आहेत . बदलते खेडे तेथील ग्रामीण जीवन आणि निसर्गाशी चालणारा संघर्ष याचे चित्रण कादंबरी मध्ये आले आहे . बदलत्या ग्रामीण जीवनाचे वास्तवाचे चित्रण त्यात आले आहे . ग्रामीण वर्तमानाचा वेध 'तहान' घेतला आहे , बदलते ग्रामीण जीवन तेथील जीवनपद्धती भेडसवणारे प्रश्न , प्रश्न लोकांची होणारी घुसमट , वेदना , लेखकाने अनुभवलेले खेड्यातले दु:ख , दारिद्य याचा आलेख कादंबरीत मांडला आहे .

'गावठाण' ही कृष्णात खोत यांची कादबरी .ग्रामीण समाज व्यवस्था तिथल्या श्रद्धा,अंध श्रद्धा,भोळी भाबडी माणसं लेखकाने जवळून पाहिली असल्याने त्यांचे दु:ख सोयी सुविधाचा अभाव ,शासनाची खोटी आश्वासने . त्यांचे दुर्लक्ष यामुळे गाव खेड्यात येणाऱ्या अडचणी कृष्णात खोत यांनी मांडल्या आहेत . रौंदळा (२००८) मध्ये ग्रामीण जीवन आणि तिथले राजकारण प्रादेशिक खाणाखुणासह तिथल्या वातावरणाचे यथोचित चित्रण वाचकांच्या अनुभूतीस आणून दिले आहे .'झड झिंबड' (२०१२) मध्ये पावसाच्या लहरीवर जीवन अवलंबून आहे , ते कधी वाट पहायला लावतो तर कधी रुद्र रूप दाखवतो . निसर्गाच्या लहरीपणावर कृषी संस्कृती अवलंबून आहे .त्याचे चित्रण लेखक करतो .
बाबुराव मुसळे यांची वारूळ (२००४) मध्ये ग्रामीण भागातील मागासलेल्या पिढ्या दलित समाज याचे विदारक चित्णर रेखाटले आहे .

'सेझ' ही शंकर सखाराम कादंबरी नष्ट चाललेल्या ग्रामीण संस्कृतीचे चित्रण त्यात आले आहे . सेझ हि २१ व्या शतकातील जागतीकीकरणाचा प्रभावत देशातील

शेतकऱ्याला उध्वस्त करून शेती करणारे शेतावर उपजीविका करणारे कामगार यांच्यावर जो गंभीर परिणाम झाला त्याचे वास्तव चित्रण लेखकाने केले आहे

शेषराव मोहिते'धूळपेरणी' 'अस जगण तोलाच' आनद पाटील . 'यांची कागुद आणि सावली' अशोक कौतिक कोळी यांची 'पाडा' 'कुन्धा' रक्ताळ लेल्या तुरी रविंद्र शोभणे यांची 'पांढर' दुष्काळाच्या भीषणते मुले कोलमडलेली कृषी व्यस्था त्याच बरोबर सामाजिक राजकीय धर्मिक पातळीवर निर्माण झालेले भेसूर प्रश्न या कादंबरीत प्रभावीपणे लेखकाने मांडले आहेत .

स्त्रियांच्या काद्वारीलेखनात या बदलत्या सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थेत स्त्रीवरील अन्याय अत्याचार आणि त्यांच्या संघर्षाचे स्वरूप बदलले असले तरी तिचा संघर्ष कायम आहे त्याच्या तीव्र भावना त्या व्यक्त करतात .

स्त्री स्वातंत्र्याचा आग्रही पुरस्कार गोरी देशपांडे 'चंद्रिके ग सारिके ग ' 'एकेक पान गळावया' आपल्या कादंबरीतून मांडतात . त्यांच्या कादंबरीतील स्त्रीया कुटुंबात जगताना आपल्या आतल्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करत नाहीत . स्वातंत्र्याची गळचेपी होऊ लागताच त्या त्यातून बाहेर पडतात . विवाहसंस्था लवचिक करीत तिला त्या पर्याय देऊ पाहतात . आपले निर्णय आपणच घेतले पाहिजेत आपले जगण आपणच ठरविले पाहिजे याबद्दल त्या ठामपणे आपला विचार मांडतात .

मेघना पेठे यांची 'नातिचरामी' मधील नायिका अशीच स्वतंत्र विचाराची आहे .मोकळेपणाने जगणारी आहे .स्त्रीच्या लैंगिक भुकेची निकड ती अधोरेखित करते. आधीची दोन लग्ने मोडून तिसऱ्या मित्रा बरोबर राहणारी ही नायिका बदलत्या जगाबरोबर स्वत:ही बदलते . 'नवरा हा विरजणापुरता' असे रोख ठोक भान तिला येते . लैंगिक संबंधावर ती उघडपणे बोलते म्हणून तिला बंडखोर ठरविले जाते . सामाजिक मानसिकतेच्या विरुद्ध इथही संघर्ष करवा लागतो .कविता महाजन यांच्या कादंबरीतून दलित ,आदिवासी ग्रामीण महानगरीय परिसरातील स्त्रीचे चित्रण येते .जागतिकीकरणाने जगातील लिंग भेद संपुष्टात

येतील आणि स्त्रियांचे प्रश्न सुटतील अशी आशा वाटत होती . मात्र हि फोल ठरली .कविता महाजन यांच्या 'ब्र' आणि 'भिन्न' मधील स्त्रीया सर्व स्तरातील आहेत मात्र त्यांचे हे सगळं जगण दुय्यम दर्जाचे आहे .कायद्याने मिळालेले हक्क आज स्त्रीयांना मिळत नाहीत . ही घुसमट कविता महाजन यांनी 'ब्र 'मधून व्यक्त केली आहे .तर 'भिन्न' मध्ये एड्सग्रस्त माणसाचे जीवन आणि त्याच्यासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवीसंस्था त्यांच्यातील नातेसबंध यांचे चित्रण कादंबरीत येते. हाडामासाच्या माणसाचे लैंगिक व्यापारासाठी होणारे वस्तूकरण. मढयावरचे लोणी खावं तशी शोषण करणारी व्यवस्था ही रोगापोक्षा भयंकर आहे. अशी भावना लेखिकेने व्यक्त केली आहे

नजुबाई गावित या ' तृष्णा' कादंबरीत आदिवासीचे विविधांगी शोषण त्याचे स्वरूप उलगडून दाखवते .

विभावरी शिरुरकर 'बळी' मधून गुन्हेगार ठरवलेल्या मांग गारुड समाजाचे दुख मांडले आहे .

शिल्पा कांबळे यांनी ' निळ्या डोळ्याची मुलगी 'या कादंबरीतून मुंबईमधील अध: स्तरातील उल्काची व्यथा सांगितली आहे.

शुभदा मुंजे यांची 'पारुल', अनुराधा गुरव यांची 'तम विरते' ,आशा बगे यांची 'भूमी' ऐश्वर्या पाटेकर यांच्या 'जू ' या कादंबरीतील स्वाभिमानी नायक शोषणा विरुद्ध बंड पुकारतो . लेखिकांची नैतिकता ही त्यांच्या जीवन मुल्यांच्या समकालीन मांडणीतून व्यक्त होते . मुल्य निर्मिती आणि मुल्याचे भान या स्त्री लेखिकेच्या कादबरींतून प्रभावीपणे आले आहे .

निष्कर्ष :

२१ व्या शतकाच्या प्रारंभीच्या दशकातील कादंबरीत समाज जीवनातील अनेक महत्वाचे प्रश्न अनुभव विश्व वेगवेगळ्या पातळीवरून कादंबरीत आलेले दिसून येते . जागतिकी करणाचा परिणाम समाजातील कृषी . आर्थिक राजकीय सांस्कृतिक आर्थिक आणि शैक्षणिक अशा सर्वच स्तरावर झाला आहे . खाजगी कारण उदरी कारण आणि जागतिकीकरण या धोरणामुळे देश आर्थिक संकटात सापडला. भारतीय समाजव्यव स्था विज्ञान तंत्रज्ञानाने सुधारली असे वाटत असली तरी त्यामुळे कृषिजीवन विस्कळीत झाले.समाजातील उच्च मूल्यांचा ऱ्हास झाला . आहे याचे प्रभावी चित्रण २१ व्या शतकातील मराठी कादंबरीत आले आहे.

२१ व्या शतकाच्या च्या पहिल्या दशकातील कादंबरीने साच्यातून बाहेर पडून बदलत्या ग्रामीण सामाजिक सांस्कृतिक वास्तवाचे भान आणून दिले आहे या काळतील काद्बरीने आणून दिले आहे.मराठी ग्रामीण कादंबरीत ग्रामीण भागातील चाली-रीती ,रिवाज, रूढी परंपरा याच्या नावाखाली आजही स्त्रीयांचे शोषण केले जाते याचा वेध कादंबरीतून घेतला आहे .

स्त्रीशिक्षण पुरुषांच्याबरोबरीने नोकरीत राजकारणात व्यवसायात आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवू लागल्या ,मात्र तिच्यावरील अन्याय,अत्याचार, वेदना, दु:ख कमी होताना दिसत नाही. याचे समर्पक चित्रण कादंबरीत आले आहे .

संदर्भ :

- पठारे रंगनाथ "बारोमास :एक अन्वयार्थ संपादक डॉ विजय पाटील, कॉन्टीनेटल प्रकाशन ,पुणे .
- डॉ. गुरव धनाजी एन , कादंबरी -एक शोध शब्दालय प्रकाशन,प्रथमावृत्ती नोव्हे २००८ .
- काकडे दिलीप , जागतिकीकरण आणि समकालीन मराठी कादंबरी
- संपा , डॉ जाधव गजानन नवोदतरी मराठी ग्रामीण कादंबरी , अनघादित्य प्काशन अमरावती .
- डॉ. जाधव माधव १९९० नंतरचे ग्रामीण कादंबरी वास्तव आणी अपेक्षा , अक्षरवैदर्भी मार्च २०१४
- ठाकूर रविंद्र , मराठी ग्रामीण कादंबरी , स्नेहवर्धन प्रकाशन पुणे .
- लुलेकर प्रल्हाद, जागतिकीकरणानंतरचे मराठी साहित्य, गौरवग्रंथ.
- डोईफोडे पंढरी , ग्रामीण कादंबरी, बदलते स्त्री जीवन स्वरूप प्रकाशन, औरंगबाद.
- कोत्तापल्ले नागनाथ, १९८० नंतरचे मराठी साहित्य ,स्वरूप आणि समिक्षा, अरुणा प्रकाशन,लातूर

आदिवासी कवितेचे सांस्कृतिक स्वरूप

डॉ.दीपक वळवी,
श्री. छत्रपती शहाजी महाविद्यालय,कोल्हापूर

स्वातंत्र्योत्तर मराठी कवितेतील आदिवासी कविता पारंपरिक कवितेला छेद देऊन आशय, विषय, जाणिवा, नवपणाने मराठी साहित्यात येण्याचा प्रयत्न करते. प्रस्थापित कवितेच्या परंपरेला धक्के देऊन आपल्या आदिम जीवनासह आणि सांस्कृतिक संदर्भाने नवीन रचना पद्धतीचा स्वीकार करून मुक्त वातावरणात निर्माण होताना दिसत आहे. तसेच ऐतिहासिक भूतकाळ स्वीकारून वर्तमानाशी नाते जुळवून भविष्याचा वेध घेऊन मराठी साहित्यात बळकट होताना दिसते. त्यामुळे मराठी कवितेच्या अनुभव कक्षेची व्यापकता विस्तृत होण्यास आदिवासी कवींनी आपल्या स्वरूप विशेषांनी वेगळेपण सिद्ध केलेले आहे.

आदिवासी कवितेच्या स्वरूपाबाबत विचार करताना पुढील काही महत्त्वाच्या विशेषांचा विचार करणे महत्त्वाचे वाटते. कारण प्रस्तुतच्या विशेषावरूनच आदिवासी कवितेचे स्वरूप खऱ्या अर्थाने स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे. आदिवासी कवितेच्या स्वरूपाबाबत विशेष कारणीभूत असणाऱ्या घटकांमध्ये जीवनदर्शन आणि सांस्कृतिकता हे महत्त्वाचे घटक होत. आदिवासी कवितेतून व्यक्त होणाऱ्या जीवनाचे विविध पैलू असून त्यामध्ये आदिवासींचे सामाजिक जीवन आणि सामाजिक जीवनाच्या अनुषंगाने येणारी आदिवासींची ऐतिहासिकता, प्रादेशिकता, सामूहिकता, अज्ञान, शोषण, दारिद्र्य, आगतिकता, कौटुंबिकता, आधुनिकता, संघर्ष, परिवर्तन आणि स्त्री जीवन याचा संदर्भ घेणे महत्त्वाचे वाटते. आदिवासींच्या सांस्कृतिकतेचा विचार करता आदिवासी कवितेतून चित्रित होणाऱ्या श्रद्धा, अंधश्रद्धा, लोकगीतं, लोककथा यांचा समावेश होताना पहावयास मिळतो.

आदिवासी कवितेच्या स्वरूप विशेषातील ऐतिहासिक जीवन हा महत्त्वाचा विशेष अनेक आदिवासी कवींनी स्वीकारला आहे. कारण आदिवासी रा शब्दात प्रथम वास करणारे असा अर्थ अभिप्रेत होतो. आदिवासी हे या देशाचे मूळ रहिवासी आहेत. भारतातील आर्यांचे आगमन मूळ आदिवासींवर अन्याय करणारे होते. आर्य आणि भारतातील आदिवासी यांच्यातील संघर्ष यामुळे आदिवासींना आर्यांनी जंगलात राहण्यास भाग पाडले याचे अनेक पुरावे भारतीय संस्कृतीच्या इतिहासात पहावयास मिळतात. प्रस्तुतच्या ऐतिहासिकतेच्या संघर्षाचे चित्रण अनेक आदिवासी कवींच्या कवितेत आलेले आहे. आदिवासी जीवनातील समृद्धमय वीरांचा इतिहास अनेक आदिवासी कवींनी जपून ठेवलेला आहे. परंतु काही इतिहास विद्वानांनी जाणूनबुजून लपवून ठेवलेला इतिहास पुन्हा स्मरावे. समृद्ध इतिहासाच्या आदिवासींनी विचार करावा म्हणून कृष्णकुमार चांदेकर यांची प्रस्तुतची कविता मार्गदर्शक ठरते.

"शोधारचे आहे तुम्हाला...
भिलपुत्र एकलव्राच्रा अंगठ्याचे कारण"1

आदिवासींच्या ऐतिहासिक जीवनाकडे पाहिल्यास पूर्वीच्या स्वातंत्र्यात जगणारा आदिवासी सुखाने आनंदाने जगत होता. परंतु व्यवस्थेच्या प्रवाहाबरोबर तो आपले स्वातंत्र्य हरवून गुलामगिरीत अडकला आहे. परंपरागत चालत आलेल्या गुलामगिरीतून आजही त्याची सुटका झाली नाही हे वर्तमान वास्तव जीवन लक्ष वेधून घेणारे आहे. जंगलचे राजे असलेल्या आदिवासींची खरी सत्ता जंगलावरची आहे. मात्र हाच जंगलचा राजा स्वत:च्या जंगलापासून दूर घालवलेला दिसून येतो. आदिवासींवर लादलेला वनवास स्वार्थी लोकांवर आधारित असल्यामुळे आदिवासी कवी ही आपली भावना ऐतिहासिक संदर्भ घेवून व्यक्त करतो. दारिद्र्याच्या जवळ जाण्यास कारणीभूत घटक म्हणूनही आदिवासींचा ऐतिहासिक संदर्भ महत्त्वाचा आहे. ऐतिहासिक वैभवाने जीवन जगणारा आदिवासी आजच्या काळातही तसाच जगत रहावा हा आशावाद अनेक कवींनी आपल्या कवितेतून प्रकट केलेला आहे. वर्तमान काळातील जीवघेण्या समस्यांना प्रतिकार करू न शकणारा आदिवासी आपोआपच आपल्या पूर्वजांच्या स्मृती आठवून समाधान व्यक्त करून जीवन जगतो. परंतु प्रसंगी संधी मिळताच आपला प्रतिकारही तो व्यक्त करतो.

आदिवासींच्या इतिहास संदर्भात होणारे वस्तुविनिमय व्यवहार प्रामाणिकपणे केले जात होते. ससे, होले यांच्या विक्रीनंतर त्याच्यामध्ये मीठ मिरची इत्यादी वस्तू घेतल्या जात होत्या. मात्र हाच व्यवहार आता पैशाच्या रूपात होऊ लागल्यामुळे अनेक अज्ञानी आदिवासींची यातून फसवणूक होताना दिसते. आदिवासींच्या समृद्ध इतिहासाला सुरुंग लावणाऱ्या घटनांचा वास्तव संदर्भ देताना आदिवासी कवी भुजंग मेश्राम म्हणतात,

"ते आले तेव्हा त्यांचेकडे भटकंती होती आणि
आमच्याकडे इतिहास.
ते म्हणाले, 'आपण सर्वच करू आदलाबदल
अन् बदलू जग.' केला विश्वास, आता त्यांचेकडे आहे इतिहास अन्
आमचेकडे विमुक्ती"2

आदिवासींच्या समृद्ध ऐतिहासिकतेचा झालेला पराभव येथे सूचित होतोच. पण त्याबरोबरच आदिवासींच्या भोळ्याभाबड्या स्वभावाचा गैरफायदा घेणारे बुद्धिजीवी वर्ग यांचे कट कारस्थानही स्पष्ट होते. आदिवासींचा हिसकावून घेतलेला परंपरागत समृद्ध इतिहास पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कवींचा ध्यास महत्त्वाचा वाटतो. सूर्याच्या तेजाच्या किरणांचा इंद्रधनुष्य स्वीकारून जागृत आदिवासी कवयित्री नवा इतिहास लिहिण्याचा विचार करताना म्हणते.

"आता मीच होणार आहे एक इंद्रधनु
आणि रंगवून काढणार आहे
माती आड दडलेली... नव्हे गाडून
टाकलेली माझी धर्म संस्कृती आणि
माझा सुवर्ण इतिहास... गोंडवनातला।"3

आदिवासी जीवनातील प्रादेशिकतेचे काही संदर्भ कवितेतून चित्रित होतात. आदिवासी कवितेच्या स्वरूपात आदिवासींची स्वतंत्र आणि वेगळी प्रादेशिक वैशिष्ट्ये स्पष्ट होतात. आदिवासी कवींनी आपल्या कवितेतील जीवनदर्शनाची मांडणी करताना ज्या प्रादेशिक विभागात त्यांचे वास्तव्य आहे तेथील काही संदर्भ घेतले आहेत. कारण आदिवासी ज्या वस्त्यांमध्ये आपले जीवन जगतात ते जीवन म्हणजे महाराष्ट्रातील सह्याद्री, सातपुडा आणि विंध्य पर्वत रांगामधील डोंगर, दऱ्या, मैदाने, जंगले येथील जीवन होय. कवितेची मांडणी करताना प्रादेशिकतेतील जीवन अभिमानाने मांडताना पहावयास मिळतात.

आदिवासी समाज ज्या एका विशिष्ट प्रादेशिक पर्यावरणात राहणारा आहे. त्याची पार्श्वभूमी लाभलेली प्रादेशिकता, प्रादेशिकतेतील जीवन, जीवन जगणाऱ्या आदिवासींचे एकमेकांबद्दल असणारे जिव्हाळ्याचे संदर्भ, निसर्ग, निसर्गाचा आदिवासींवर होणारा अनुकूल आणि प्रतिकूल परिणाम यांचे अनेक प्रादेशिक संदर्भ आदिवासी कवींच्या कवितेत आलेले आहेत.

डोंगर, दऱ्यातील जंगलात एखादे मधाचे पोळे ज्या पद्धतीने एकाकीपणे जीवन जगते त्याच पद्धतीने आदिवासींची गावे डोंगर कपारीत वसलेली असतात. डोंगर पर्वतावरून येणारा सूर्याचा पहिला किरण त्यांच्या जीवनाची सुरुवात करतो आणि डोंगर कपारीतील सूर्यास्ताचा शेवटचा किरण त्यांची जीवन पद्धती बंदिस्त करतो. प्रादेशिक विभागाच्या आधाराने जगणाऱ्या बहुतेक आदिवासींना संबंधित परिसरातील सावकाराच्या मोलमजुरीवर अवलंबून रहावे लागते. संबंधित सावकाराने ठरवून दिलेल्या मजुरीवरच त्यांना समाधान मानून सावकाराचा अन्याय स्वीकारावा लागतो. न परवडणारी मजुरी नाकारल्यास सावकार तालुक्याच्या गावी निघून गेल्यास त्या दिवशी उपाशी रहावे लागते. कारण संबंधित प्रादेशिकतेतील शेतीच्या मजुरीवर त्याची दैनंदिनी अवलंबून असते.

प्रादेशिक जीवनातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे परिसरात होणारे आठवडी बाजार होय. आठवड्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची देवाण-घेवाण याच बाजाराच्या आधारावर चालते. आदिवासी मुलांची शिक्षणाची इच्छा असूनही आदिवासी पालक आपल्या पाल्यासाठी पाटी आणि दप्तर घेण्याबद्दल उदासीन असतात. त्यातूनही मुलांनी अधिकच आग्रह केला तर त्याच प्रादेशिक बाजारातून आदिवासी मुलगा पाटी व दप्तर खरेदी करून शाळेत प्रवेश घेताना पहावयास मिळतो.

आदिवासी कवितेच्या जीवन दर्शनातील आदिवासी समाजाची सामूहिकता लक्ष वेधून घेणारी आहे. आदिवासींची जीवनपद्धती सामूहिक स्वरूपाची असून दैनंदिनीतील प्रत्येक व्यवहार सामूहिकतेवरील विश्वासावर अवलंबून असतो. अनेक आदिवासी कवींनी आदिवासी समाजाच्या सामूहिकतेचे संदर्भ घेऊन आपल्या कवितांची मांडणी केल्याचे निदर्शनास येते.

आदिवासी समाज आपली जीवनपद्धती सामूहिकतेने जगतो. डोंगरातील भ्रमंती, मासेमारी, शेती, बाजारातील खरेदी-विक्री, श्रद्धा, अंधश्रद्धा, सण, उत्सव साजरे करताना त्यांची सामूहिकता स्पष्ट होते. परंपरागत दु:खी वेदना तो सामूहिकपणे स्वीकारून त्याचा सामूहिक पातळीवर प्रतिकार करतो. आदिवासी कवींनी आदिवासी समाजातील माणसाकडे पाहिल्यास त्याच्या चेहऱ्यावर दु:ख दारिद्र्याची भावना स्पष्ट होताना दिसते. समग्र आदिवासी समाजाने अन्याय सहन करूनच जगले पाहिजे. हे त्याच्या मनावर बिंबवल्यामुळे संघर्ष करण्याची इच्छा असताना आदिवासी समाज सामूहिक पातळीवर संघर्ष करत नाही.

सामूहिक वेदनेचे जीवन जगताना ज्या वेळी त्याची सहनशीलता संपते तेव्हा मात्र हा आदिवासी समाज सामूहिक पद्धतीने संघर्ष करण्याचा प्रयत्न करतो. तसेच बाह्य परिवर्तनामुळे दूषित झालेली आदिवासी संस्कृती पुन्हा नव्याने समृद्ध करण्याची इच्छा व्यक्त करतो. अत्याचार झालेल्या आदिवासी समाजाला पुन्हा धैर्यवान बनून सामूहिक संघर्षात सहभागी होण्याचा प्रयत्न केला जाताना पहावयास मिळतो आणि याच सामूहिकतेबद्दलच्या संघर्षासाठी भावना व्यक्त करताना उषाकिरण आत्राम म्हणतात,

"आमचा प्रकाश आम्हीच होवू।
पर प्रकाशी कधी न राहू
गोंडवाना जगवा - परकियांना भगवा॥"4

प्रस्तुतच्या सामूहिकतेतून कवयित्रीने आदिवासी बंधू-भगिनींना एकत्रीत येऊन सामूहिकतेची ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे हे सांगितले आहे.

शहरी संस्कृतीतील विद्वान लोक जंगलातील पर्यावरणाचा अभ्यास करण्यासाठी जंगलात आल्यानंतर सामूहिक पद्धतीने चालणाऱ्या आदिवासी समूहाकडे पाहताच त्यांना जनावरांची आठवण होऊन प्रतिकूल प्रतिक्रिया देताना म्हणतात, 'ही माणसं आहेत का जनावरं! परंतु या आदिवासींना जनावराचं जीवन जगण्यास आपणच भाग पाडले आहे हे ते विसरतात. आदिवासी समूह त्यांच्याकडे साशंक नजरेने पाहतो आणि निघून जातो. कारण त्यांना जाणीव होते हीच माणसे आपल्या दु:खाची, वेदनेची कारणे आहेत.

परंपरागत दु:खाची आणि वेदनेची जाणीव होऊनही यांच्याकडे बघताना काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त करत नाही. त्यामुळे आदिवासी कवी आदिम सामूहिकतेला आवाहन करून या समूहाचे प्रतिनिधित्व करताना म्हणतो,

"म्हणूनच मी आक्रोशतोय
तुमच्या आकंठ वेदनांसह
स्वत:लाही वेदनांच्या स्वाधीन करून"5

सुनिल कुमरे प्रमाणेच प्रत्येक आदिवासी कवी आदिवासी समाजाचे सामूहिकत्व स्वीकारून पिढ्यांपिढ्या चालत आलेल्या बंधनातून मुक्तता करण्यासाठी कवितेच्या माध्यमाचा वापर करताना दिसतात.

आदिवासी समाजजीवनाच्या अभिव्यक्तीत शोषणात्मकता हा एक महत्त्वाचा विशेष आदिवासी कवितेतून ठळकपणे दिसून येतो. परंपरागत शोषण पद्धत आजही अखंडपणे चालू असल्याची अनेक उदाहरणे पहावयास मिळतात. आदिवासींच्या स्वत:च्या मालकीची शेती असून त्याच्या अज्ञानाचा सावकाराने गैरफायदा घेऊन बळकावल्यामुळे आदिवासींना त्याच सावकाराच्या शेतीतील मजुरीशिवाय पर्याय नसतो.

आदिवासी पती-पत्नी वेगवेगळ्या ठिकाणी मजुरीसाठी जातात. मजुरीच्या ठिकाणी असलेल्या एखाद्या झाडाच्या सावलीत मजुरीचे काम अर्धवट सोडून रडणाऱ्या बालकाकडे धाव घेतल्यास कामावर लक्ष ठेवणारा सावकार मजुरी कमी देण्याची भाषा वापरतो. त्यामुळे रडणाऱ्या बालकाकडे दुर्लक्ष करूनच आदिवासी स्त्रिला मजुरी करावी लागते. आदिवासी परिसरातील प्राथमिक शाळेत जाणाऱ्या मुलांकडून संबंधित शिक्षक दिवाळी सुट्टीनंतरच्या शाळेच्या पहिल्याच दिवशी मुलांनी भुईमुगाच्या शेंगा, हुरडा, तीळ आणि हरभरा भेट म्हणून आणलेला आहे का? याची चौकशी करतात. दारिद्र्यात जीवन जगणाऱ्या काही आदिवासी मुलांनी शिक्षकांना काही वस्तू भेट दिल्या नाही तर त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. अशा या शिक्षण क्षेत्रातील शोषणात्मक जीवनाचे काही संदर्भ आदिवासी कवितेतून व्यक्त होतात.

पुरुषांच्या शोषणाबरोबरच आदिवासी स्त्रियांचेही अनेक प्रकारे शोषण केले जाते. आदिवासी स्त्रिया घरातील पती, जन्म देणाऱ्या वडिलांच्या मारहाणी बरोबर समाजातील काही जबाबदार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या शोषणाला बळी पडतात. मजुरीसाठी जंगलात गेल्यानंतर सावकार, जमीनदार, रेंजर सर्व तिला आपल्या हक्काची मालमत्ता समजून वाईट वागणूक देतात. प्रस्तुतच्या शारीरिक आणि मानसिक शोषणाबरोबरच बेकारी, दारिद्र्य, अज्ञान, व्यसनाधीनता आणि निरक्षरता ही आणखी काही आदिवासींच्या शोषणाची कारणे सांगता येतील. अशा या शोषणात्मकतेच्या विविध पातळ्यांबद्दल जीवनाचा वेध घेताना उषाकिरण आत्राम आपल्या कवितेतून मांडणी करताना म्हणतात,

"कष्टाले सावकार, जमीनदार, रेंजराकडे जातो
तवा ते बी हुंकते अजुबाजुले
त्यांना बी वाटते मी त्याचीच...!"6

आठवडी बाजारात जाणाऱ्या आणि मोहफुलांची विक्री करणाऱ्या स्त्रियांचे बाजारातील दलाल वेगवेगळ्या नवनवीन पद्धतीने शोषण करतात. मीठ, मिरची, जिरे, मोहरी याच्या बदल्यात दुप्पट फायद्याने चारोळे आणि मोहफुले हिसकावून घेतात. मानवतेचा लवलेशही येथील बाजारातील सावकारांच्या आणि दलालांच्या स्वभावात नसतो. शोषणाच्या या नव्या पद्धतीमुळे भारताला स्वातंत्र्य मिळूनही आदिवासींची शोषणात्मकता संपलेली नाही असे जाणवते. 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिन मुक्ततेसाठी प्रयत्न न करता त्यांना शोषणाच्या अंधारातच खितपत ठेवताना पहावयास मिळतो. हे वास्तव अनेक आदिवासी कवींनी आपल्या कवितेतून मांडले आहे. आदिवासींच्या शोषणात्मक जीवनातील महत्त्वाच्या घटकांमध्ये धरण, खाणकाम, कारखानदारी, जंगल कटाई, प्राण्यांची, पक्ष्यांची हत्या आदिवासींच्या शोषणात्मक दु:खाला कारणीभूत होतात. कोणताही मोठा राष्ट्रीय प्रकल्प उभारण्यासाठी आदिवासींच्या जंगलातील भूभागाची निवड करून तिथे व्यापारीकरण होताना दिसते. आदिवासींच्या शोषणाला कारणीभूत असणाऱ्या शोषणात्मक जीवन पद्धतीचा वेध घेताना चामुलाल राठवा म्हणतात,

"जेथे आदिवासी तेथेच धरण

तेच आदिवासींचे मरण
जेथे आदिवासी तेथेच खाण
साली आदिम जीवनाची घाण
जेथे आदिवासी तेथेच प्रकल्प
तोही त्यांना मारण्याचाच संकल्प" 7

कवी राठवा यांच्या कवितेतून आदिवासींच्या उद्ध्वस्त होणाऱ्या जमिनीचा, जंगलांचा हक्क आणि दैनंदिन जीवनाचे शोषण स्पष्ट होते. आदिवासींच्या शोषणात्मक जीवनातील अनेक संदर्भानुसार आदिवासी समाजाला दारिद्र्यात खितपत रहावे लागते. आदिवासींचे शोषण थांबल्यानंतर खऱ्या अर्थाने त्याचा काहींसा विकास होऊ शकतो. परंतु याकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे.

संदर्भ

1. विनायक तुमराम : 'शतकातील आदिवासी कविता', हरिवंश प्रकाशन, चंद्रपूर, प्रथमावृत्ती, 2003, पृ. 98.
2. भुजंग मेश्राम : 'ऊलगुलान', साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद, द्वितीयावृत्ती, 1995, पृ. 85.
3. उषाकिरण आत्राम : 'म्होरकी', गोंडवान गोंडी साहित्य परिषद, नागपूर, प्रथमावृत्ती, 1997, पृ. 45.
4. उषाकिरण आत्राम : 'म्होरकी', तत्रैव, पृ. 61.
5. सुनिल कुमरे : 'तिरकामठा', हरिवंश प्रकाशन, चंद्रपूर, प्रथमावृत्ती, पृ. 21.
6. उषाकिरण आत्राम : 'म्होरकी', तत्रैव, पृ. 31.
7. विनायक तुमराम : 'शतकातील आदिवासी कविता', तत्रैव, पृ. 174.

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

एकविसाव्या शतकातील मराठी कविता : सामाजिक संदर्भ

डॉ. चंद्रकांत पोतदार भगवंत पोतदार
मराठी विभाग,
यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, हलकर्णी ,ता.चंदगड ,
जि. कोल्हापूर 416 552
मेल : cbpotdar1@gmail.com

प्रस्तावना :

मराठी कवितेत काळाचे आणि आपल्या वर्तमानाचे व्यापक भान ठेवून कविता लिहिणाऱ्या असंख्य कवींच्या कवितेतील स्त्री जाणिवांचा व्यापक विचार करताना कवितेतील जगण्याची असंख्य रूपे महत्त्वाचे ठरतात. केवळ शब्द म्हणजे कविता नव्हे. प्रेम म्हणजे देहाशक्ती नाही,तर देहाशिवाय कितीतरी वलये तिच्या पलीकडची असतात.मानवी जीवन सुख दुःखाने भरलेले आहे. निसर्ग जाणीव आहे, रात्रीच्या निरव गूढ अंधारातले एकाकी पण आहे ,या सगळ्यात शब्दांची एक अंतर्यामी व्यथा असते .मराठी कवितेला, विशेषतः नव्वदोत्तरी कवितेला नवा आयाम प्राप्त झाला आहे.स्वतःच्याच एका चौकटीत असहायपणे अडकून पडलेल्या स्त्री जाणीवांचा व्यापक अविष्कार असंख्य कवितेतून व्यक्त होताना दिसतो .या सर्व पातळीवर प्रस्तुत निबंधात काही ऊहापोह केला आहे.

मराठी कवितेची स्थित्यंतरे पाहताना निसर्ग -- आयुष्य- प्रेम- कौटुंबिक जीवन- समाज जीवन- मनातला एकांत या सगळ्यातून स्वतःचीच एक व्यापकता मांडण्याचा प्रयत्न अनेक स्त्रीवादी भूमिकेतून आला आहे. परिचित अशा सूत्रांबरोबरच कवितेच्या माध्यमातून रम्य आणि प्रासादिक अशी लेखन शैली स्त्रियांच्या कवितेतला समर्थ उद्गार व्यक्त करते, तेव्हा स्त्रीवादी भूमिका आणि स्त्री जीवनाची व्यथा व्यक्त होत असते. खरे पाहता कवितेची सर्जनशीलता ही अंतर्मनातून येणारी स्त्री दुःखाच्या एकटेपणाची आणि संवेदनशीलतेची तीव्र जाणीव आहे. समकालीन कवितेचा स्वर वेगळा आहे भुकेची तीव्र जाणीव आहे व्यवस्थेकडून नाकारली जाण्याची शक्यता आहे माणसा माणसांच्यातले अंतर वाढले आहे समाजव्यवस्थेच्या उतरंडीतला नवा चेहरा पारखून घ्यायला हवा या सगळ्याचा विचार केला तर कवितेत स्वकडून इतरांकडे होणारा प्रवास फार महत्त्वाचा आहे आधुनिक काळात आपली अस्तित्वाची बाजू ंना होण्याची भीती वाटते आहे नष्ट होत जाणारे माणसाचे अस्तित्व समाजशास्त्रीय समीक्षेची सूक्ष्मता या सगळ्यातून स्वतःचेच एक दैनंदिन जगणे आणि त्याचा चिरपरिचित चेहरा समोर येतो आहे.आपल्याच अनुभवाच्या गडद छटा मांडताना मनाच्या पलीकडचे विश्व समजून घ्यायला हवे.सर्जन संपत नाही म्हणूनच तर नव्या वाटा सोप्या होत जातात कारण कवी हा अंतिम सत्याचा वाटसरू असतो. माणसाच्या वेदना माणसालाच भंडावून सोडत असतात.श्वास आणि भास यातच आपले जगणे हरवले आहे. अशा काळाच्या नोंदी ठेवणाऱ्या कविता आपल्या अस्तित्वाला गडदपणे अधोरेखित करत राहतात.पी. विठ्ठल, रवींद्र लाखे, दा.गो. काळे यांच्या कवितांचा काही संदर्भ फार महत्त्वाचा वाटतो. स्वप्न आणि वास्तव यांच्या जगण्याच्या वाटा वेगळ्या असतात. जगण्याला अर्थ येतो मात्र वास्तव रेखाटतानाची घुसमट नाकारता येत नाही. सगळा सभोवतालच धूसर बनत निघालाय, याची जाणीव होते.

आत्मविश्वासाचं अस्तर लावून पाहिलं
आरशाला जीव लावला
कीव केली पाऱ्याची
तरीही माझ्या प्रतिबिंबाची
सावलीही उमटली नाही
तुझ्या अस्तित्वाच्या आसमंती
आरशात.

- *अरण्याहत, पृष्ठ, २०*

मानवी मनाला अशी झोंबनारी दुखरी नस केवळ कंटाळा आणते. काळ कठीण असतो. काळाची पावलं ओळखून जगता यायला हवं. बाईच्या मनाला समजून घेतलं नाही तर विचारांचा अवकाश इतका मोठा आहे, की काय निर्माण होईल सागणे कठीण आहे. शेती मातीत राबणाऱ्याला जगणं आणि मरणं म्हणजे एक कसरत वाटते. मरणाचे रस्ते बांधले आता जगण्याचे बांधा,ही कुनब्याची विनंती आतली सल व्यक्त करते.कंटाळयावर एखादी लस शोधा. हे सांगताना कवी रवींद्र लाखे लिहितात-

प्रत्येक माणसाला कंटाळा आणा
म्हणजे खेळता येईल
एक कंटाळा झेलू बाई
दोन कंटाळा झेलू
तीन कंटाळा झेलू बाई
चार कंटाळा झेलू
सर्व्या कंटाळयांचा
पानोठा....
या पाणोठ्यावर पाणी भरायला उत्साह येईल
अशी व्यवस्था करा.
----- अवस्थांतराच्या कविता, पृष्ठ, १४९

केवळ तात्विक चर्चा आणि बुद्धीची कसरत करून मार्ग निघणार नाही तर आपल्या जगण्याकडे जायला हवे, तरच ती भाषा अधिक समर्थ होते . सैरभैर या कवितेत गावंडे यांनी याचे वास्तवदर्शन केले आहे.

पावसाच्या पाण्याला
माती घेते कुशीत
आईसारखं
पण
सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यावर
तेच हिंडतं
अनाथ मुलासारखं
सैरभैर.
---- कंदिलाच्या लख्ख उजेडात, पृष्ठ, ४९

स्त्री जीवनाची कितीतरी रूपे अनेक अंगांनी व्यक्त झाली आहे केळ तात्विक चर्चा त्यातील प्रेमळता आणि जहालता त्यातील जगण्याची कुत्तरओढ, स्त्रीचे आयुष्य तिच्या आयुष्यातला आशावाद तिच्या भविष्याचा कानोसा या सगळ्या स्त्रीची असंख्य प्रकारे होणारी घुसमट आहे अशावेळी समकाळ हा सामान्यतः जगत असतो. प्रत्येक लेखकाची जातकुळी वेगळी असते काळाच्या पटलाकडे जाणाऱ्या सर्व जाणिवांचे संकेत महत्त्वाचे ठरतात वास्तवाचे भान कवितेचे तुकडे वरवरच्या स्तरावरचे जगणे आणि साध्या साध्या शब्दातली तळमळ ती विठ्ठल यांनीमांडली आहे.

'एकदा बायको म्हणाली
समजा,तुम्ही कविता लिहिली नाही तर,
तुमचं हदय, फुफुस बंद पडेल काय?
मी म्हटलं
असं कसं होईल?
तर ती म्हणाली
मग सगळेच कवी असं का म्हणतात
की,कविता माझा श्वास आहे...

कविता नसती तर मी नसतो वगैरे.....'

- माझ्या वर्तमानाची नोंद, पृष्ठ,१०९

किंवा

हीच स्त्री भावना मांडताना पाण्यासारखा गंभीर प्रश्न आणि तिथे असणारी स्त्री सुलभ भावना खूप ज्वलंतपणे दिनकर मनवर यांनी मांडले.

एक दिवस माणसातून फुटून येईल कंटाळा
एक दिवस कंटळ्यातून जन्म घेईल बाई
एक दिवस बाईतून प्रसवून वर येईल गर्भ
एक दिवस गर्भातून जन्माला येईल झाड
-------- दृश्य नसलेल्या दृश्यात, पृष्ठ, ३०

अशी स्त्री केवळ चौकटीत राहत नाही तर ती स्वतःचे अस्तित्व रेखाटते. बाईपणाचा जगण्यातला अर्थ आणि विश्वात्मक जाणीव खूप गंभीरपणे कवींनी मांडली आहे.केवळ चूल आणि मूल हे आता नाही तर विचारांचा अवकाश मोठा आहे. मात्र अजूनही *घुसमट मात्र थांबत नाही.*

कूस वांझ राहिलीच तर
माझेरातच वाळीत पडायचं
परित्यक्ता नावाची पदवी घेऊन
मग वंशाच्या दिव्यासाठी
व्हायची अनेक बाळंतपणं
- गाऱ्हाणं, पृष्ठ, ४८

अशी स्त्रीच्या जगण्याची कुत्तरओढ विस्तराने येते.कस्टाशिवाय भाकर नाही आणि वेदनेचा पाझर थांबत नाही. अशा दुःखाच्या ताकदीचे काही संदर्भ मोठे आहेत. नाळ तोडताना नातं अधिक मजबूत करावं लागतं, असा हा भयावह आजचा काळ आहे. हा सगळा संदर्भ ग्रामजीवनाची असंख्य रूपे मांडतो. कठीण काळात येणारी परिवर्तनाची भाषा काही प्रखरता मांडते.ही जगण्यातली नवी आसक्ती आहे. कवी आबासाहेब पाटील लिहितात-

सात जन्माच्या गाठी
कधी सैल होतील नेम नाही.
हा हातातलाच धागा
आणखी थोडा लांबवून घे.
अजून थोडं जगायचं आहे
तुझ्यासोबत
जगणं नको झालं असलं तरीही..
- घामाची ओल धरून, पृष्ठ, १४३

आपल्या दैनंदिन जगण्यातला अवकाश मांडताना आपलाच चेहरा शिरपरीचीत बनावा अशी एक आपल्याच अनुभवाची गरज या कवितेत व्यक्त होते मनाच्या पलीकडचे विश्व समजून घेताना सर्जन काही केल्या संपत नाही आणि जगण्याच्या नव्या वाटा सोप्या होतात खरे तर कवी हा अंतिम सत्याचा वाटसरू असतो मनाच्या तळात खोल रहात डोकावून बघताना श्वास आणि भास यातच आपले खरे जगणे हरवून गेले आहे मात्र स्त्रीच्या वाटेची दुःख भोगाची कहाणी काही केल्या संपत नाही हा नेमका संदर्भ लक्ष्मण महाडिक यांनी स्त्री-पुरुषाच्या कविता या कविता संग्रहात मांडली आहे स्त्रीचे आयुष्य तिच्या आशावाद आणि तिच्या भविष्याचा कानोसा या सगळ्याच गोष्टींना अभिव्यक्त करताना आयुष्याचा कोड कसा सोडवणार यासाठी महिलांनी धीट व्हायला हवं याची व्यापक अपेक्षा कवी व्यक्त करतो कवी लिहितो-

किती युग खेळत आलीस लंगडीचा खेळ
म्हणून तुझ्या आयुष्याचा बसला नाही मेळ
याच्या त्याच्या आधाराने कशी जाशील पुढे?
ठेव आता विश्वासाने उंबऱ्या बाहेर पाऊल
लागेल तुझ्या आयुष्याला भविष्याची चाहूल
दैवापुढे दामट तुझं कर्तृत्वाचं घोडं
टाक पोरी टाक आता पाऊल थोडं पुढ
-- स्त्रीकुसाच्या कविता, पृष्ठ, ४०

अशा कितीतरी गोष्टी स्त्रियांच्या जगण्याभोवती आणि कर्तृत्वाला बळ देणाऱ्या अशा आहेत .मात्र इथेही प्रत्येक स्त्रीला स्वातंत्र्य नावाची गोष्ट उरत नाही .पुरुषाला समजून घ्यायचे की पुरुषाचे चांगुलपण मांडायचे हेही अधिक महत्त्वाचे ठरते. कारण संवेदनशील नाते जपणारा आणि आयुष्याच्या कुठल्याही वळणावर आपल्या सोबत नि:शब्दपणे सोबत करणारा एखादा पुरुष हा सर्वार्थाने महत्त्वाचा ठरतो. अनेक प्रकारच्या कवींनी आणि कवयित्रींनी स्त्री-पुरुषांच्या नात्याला अधोरेखित केले आहे. स्त्रीवादी विचारसरणी, स्त्रियांच्या आयुष्याचा प्रश्न, स्त्रीस्वातंत्र्याची अनेकविध कल्पना ,स्त्री म्हणून तिच्या वाट्याला येणारे सुखदु:ख, स्वातंत्र्य लाभलेल्या, बंधनातून मुक्त होणारा तिचा अवकाश यासारख्या कितीतरी गोष्टी महत्त्वपूर्णतेने अधोरेखित होत गेले. अंजली ढमाळ यांच्या ' ज्याचा त्याचा चांदवा' या कवितासंग्रहात बाईच्या रक्षणाचे आणि तिच्या बंदिस्तपणातून मुक्त होणाऱ्या चौकटीचे कितीतरी संदर्भ आले आहेत .

तिन्हीसांजेला खुणावते
खुंटी वरली दोरी
दावत असते आमिष..
की, बस्स...
एकदा गळ्यात घाल...
मग नक्की तुटेल ....
कणकण मरायला लावणाऱ्या जन्माची शिदोरी
--ज्याचा त्याचा चांदवा, पृष्ठ,३३

किंवा

जेवढी बुद्धीला तीव्र धार तेवढी वेदनांची चिरफाड जोरदार विखुरलेल्या तुकड्यांना कवेत घेणार अडाणीपण
एवढं महाग झालंय का?
-ज्याचा त्याचा चांदवा, पृष्ठ, १९-

स्त्री-पुरुषाच्या नात्याला अधिक बळकट करताना आपल्या अवतीभोवतीच्या नात्याला या सगळ्यात सामावून घेणे, हेही या कवितेने अधोरेखित केले आहे. एखाद्या कवितेत किंवा एखाद्याच्या जगण्यात अशा कित्येक गोष्टी व्यक्त होताना आयुष्यभर अनेक पदरी नजरांचा चिकट थर कातडी सोलून काढावा तसा सोलून काढत असतो,तेव्हा ती स्वत:ला या सगळ्यातून सोसत सोसत आणि सोडवत असते. जन्मापासून आजपर्यंत पुरुष सत्ताक मानसिकतेचे अवशेष सापडत नाहीत, मात्र बोबड्या बोलाच्या वयापासून जगावेगळी पाऊलवाट करून जगताना अनेकदा स्वत:ला सिद्ध करावे लागते.त्यावेळी एक आश्वासक हात खांद्यावर असावा लागतो. तो बापाचा असेल- प्रियकराचा असेल -पतीचा असेल- भावाचा असेल- आजोबांचा असेल किंवा अन्य नात्यातून व्यक्त होणाऱ्या पुरुषांचा असेल. ते नाते फार महत्त्वाचे असते. हर्षदा
सुंठणकर यांच्या 'कपडे वाळत घालणारी बाई 'या कवितासंग्रहात अशा काही आशा निराशेच्या पलीकडचे शब्द व्यक्त होतात.

कसा रे भेटणार मला माझा चंद्र ?
तू नुसता हसलास
प्रसन्नपणे

आणि काळभोर आकाश बनून राहिलास पसरून
त्या आकाशाच्या डोळ्यात
पाहिलं मी माझं प्रतिबिंब
मीच बनले होते आता
एक परिपूर्ण चंद्र
तू बनवलेला

- *कपडे वाळत घालणारी बाई,*पृष्ठ, २४

या सर्व विवेचनाचा विचार करता,एकविसाव्या शतकातील मराठी कवितेचा सामाजिक संदर्भ शोधताना या शतकाच्या काही महत्त्वाच्या नोंदी आपल्या लक्षात येतात.

समारोप :

कवितेचे नेमके बलस्थान कोणते? कवितेचा आवाका कोणता ?शब्द आणि प्रतिभेच्या पंखातून येणारी व्यापकता, प्रतिमांचे जाळे ,नवनवे विचार या सगळ्यात ही कविता आशयबद्द झाली आहे .स्त्री स्वातंत्र्याच्या समानतेचे, त्यांच्या प्रतिमेचे भावनेचे आणि काळाचे स्वरूप फार मोलाचे आहे. मुक्तछंदातून येणारी कविता ग्रामीण असेल- दलित असेल किंवा महानगरीय जाणीव असेल ती प्रत्येक ठिकाणी परिवर्तनाची व्यापकता मांडते आहे .या अर्थाने या कवितेची बलस्थाने महत्त्वाची वाटतात.

आकलन:

एकविसाव्या शतकातील मराठी कविता आणि त्यातील सामाजिक संदर्भ या विवेचनातून काही पुढील मुद्दे आकलनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे वाटतात.

१. एकविसाव्या शतकातील मराठी कविता आशय संपन्न आहे जगण्याचे अनेकविध कंगोरे या कवितेला लाभले आहेत.

२.ग्रामीण ग्रामीण जीवनानुभव आणि जीवनातील दु:ख आणि संकटे झेलत आयुष्याला सामोरे जाणारी ही कविता आहे .

३.आजचे वर्तमान हे भविष्याला पूरक असणे आणि जगण्याची प्रामाणिक असणारी भाषा येणे हे कवीच्या बरोबरच कवितेतील वर्तमान आहे .

४. साध्या शब्दात व्यक्त होणारी कविता जीवनातल्या सुखापेक्षा दु:खाच्या वेना अधिक सोसणारी आहे .

५. परंपरेच्या जीवनाविषयी थेटपणे प्रतिमाबध्द होताना दिसतात.

६. पुरुषी मानसिकता ही भारतीय परंपरेत स्त्री विश्वावर हक्क सांगता सांगता आपली पुरुषी सत्ता सिद्ध करते.

७. स्त्री-पुरुष नात्याकडे निकोप आणि सुसंवादीपणे बघणे ही काळाची गरज आहे.

८.मानवी जीवनाच्या वाटेवर विचार- भावना -संवेदना आणि सूक्ष्म निरीक्षण यातून ही कविता स्वतःचा स्वतंत्र चेहरा दाखवणारी आहे .

९. कुठलीही कविता मनाच्या आरपार जाऊन समजून घेताना त्याच्या अवतीभोवतीचे प्राक्तण म्हणजे ती कविता असते. अशा कवितेला मुळासकट शोधणे ही फार गरजेची गोष्ट असते.

१०. सामान्य माणसाच्या अंतर्मनातील सृजन व्यक्त होताना सामाजिक भान जपणारी कविता महत्त्वाची वाटते.

समकालीन कवितेमध्ये स्त्रीवादी कविता, स्वतःचा स्वर जपणारी कविता, एकविसाव्या शतकातली कविता वाचक मनाला विचार प्रवृत्त करते. सामाजिक प्रश्नांना न्याय देऊ पाहते. मराठी कवितेच्या विकासात जीवनातील वास्तवता आणि यथार्थपणे व्यक्त होणारी आपल्याच अवतीभोवतीची जीवनशैली या कवितेतून वाचकाला थेट भिडणारी आहे.

संदर्भ:

1. काळे, दा.गो. अरण्याहत, कॉपरकॉइन, दिल्ली, द्वितीय आवृत्ती, 2021
2. लाखे रवींद्र, अवस्थांतरांच्या कविता, कॉपरकॉइन, दिल्ली, प्रथमावृत्ती, एप्रिल २०१८

3. गावंडे दिनेश, कंदीलाच्या लख्ख उजेडात, संवेदना प्रकाशन, पुणे प्रथमावृत्ती, मे, 2021
4. विठ्ठल, पी.माझ्या वर्तमानाची नोंद, गोदा प्रकाशन, औरंगाबाद प्रथमावृत्ती, फेब्रुवारी, 2021
5. मनवर दिनकर, दृश्य नसलेल्या दृश्यात, पापुलर, मुंबई, प्रथमावृत्ती, 2014
6. घोरपडे धनाजी, गाऱ्हाणं, ललित पब्लिकेशन, मुंबई, दुसरी आवृत्ती ऑक्टोबर 2022
7. पाटील आबासाहेब, घामाची ओल धरून, शब्दशिवार, मंगळवेढा, एप्रिल 2022
8.महाडिक लक्ष्मण, स्त्री-कुसाच्या कविता, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्रथमावृत्ती, जुलै, 2021
9. ढमाळ अंजली, ज्याचा त्याचा
10. चांदवा, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्रथमावृत्ती, नोव्हेंबर 2020
11. सुंठणकर हर्षदा, कपडे वाळत घालणारी बाई, ग्रंथाली, मुंबई
प्रथमावृत्ती, जानेवारी 2022. (संपादन) सारेच पुरुष नसतात बदनाम, प्रभा प्रकाशन, कणकवली. प्रथमावृत्ती, मे, 2022

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

मराठी साहित्य आणि संस्कृती अभ्यास : एक आकलन

डॉ.भरत भीमराव जाधव
कला व वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा

प्रस्तावना

साहित्य जीवनाची उच्चतम साधना आहे. साहित्यकार समाजाचे अंतर्मुखी व बहिर्मुखी विकास, रचनात्मक प्रवृत्ती यांचे सूक्ष्म दृष्टीने निरिक्षण करतो. सहजानुभूती भाषा व कल्पना यातून अक्षर साहित्यकृतींचे निर्माण करतो. साहित्य हे संस्कृतीचे महत्त्वपूर्ण अंग आहे. मानवी मनाचे मनोरंजन करणे हाच फक्त हेतू नाही तर मानवाच्या सर्वांगिण विकासाला साह्यभूत करणारे प्राणभूत तत्त्व म्हणूनही साहित्याचा निर्देश करावा लागेल. समकालिन साहित्याचे प्रतिबिंबच नव्हे तर 'एक्सरे' काढण्याचे कामही साहित्य करते.

इंग्रजीत Culture व Civilization हे शब्द संस्कृतीसाठी वापरले जातात. हिंदीमध्ये त्यासाठी संस्कृती आणि सभ्यता हे शब्द वापरले जातात. मराठीत मात्र दोन्ही शब्दासाठी 'संस्कृती' हा एकच शब्द वापरला जातो. वेगवेगळ्या शब्दकोशात पाहिले तर असे दिसते की अनेक वेळा हे शब्द समानार्थी वापरले जातात. Culture मध्ये कला साहित्य, काव्य, चित्र व शिल्पकला व सामाजिक आणि राजकीय संस्थांच्या कार्याचा समावेश होतो. Civilization मध्ये माणसाचा एक प्रकारे विकास अपेक्षित आहे. हा विकास सुधारलेल्या अवस्थेकडून अधिक नागर समाजाकडे होणे अपेक्षित आहे. संस्कृतीतील ही वाढ आतून व जैव प्रक्रियेतून होते तर सभ्यतेत ती बाहेरून प्राप्त प्रभावांच्या व संस्करणाच्याद्वारा होते. त्यामुळे या दोन्ही शब्दात एक प्रकारचा व्यक्तीचा आणि समाजाचा उच्चतर अशा ध्येयाकडे, अधिक नागर वा सुसंस्कृत समाजाकडे जाणारा विकास अपेक्षित आहे. मनुष्याने आपल्यात असणारे पशुत्वाचे अवशेष कमी करून अधिक मनुष्यत्व प्राप्त करावे, हिंसा, द्वेष व मत्सर यांचा त्याग करणारे विश्व निर्माण करावे हाच सांस्कृतिक विचारांचा व सभ्यतेचा आशय असतो. साहित्यातून येणारी जीवनमूल्ये आणि कलामूल्ये अशा सभ्यतेतून जन्मास येतात.प्राचीन काळातील मनुष्याच्या पशुत्वाचे अवशेष कसकसे प्रसूत होत जातात याचाही अभ्यास आपणास करावा लागतो.

साहित्याचा सांस्कृतिक इतिहास

मानवी जीवनातील सर्वच घटना महत्त्वाच्या आहेत असे समजले जाऊ लागल्यामुळे इतिहासामध्ये सांस्कृतिक इतिहास, स्थानिक इतिहास, स्त्रीवादी इतिहास, पर्यावरणाचा इतिहास, समकालीन इतिहास, शहरांचा इतिहास, वंचितांचा इतिहास, वासाहतिक इतिहास इ. घटकांबरोबर, घटनांच्या निव्वळ निवेदनापेक्षा; त्यांच्या अन्वयार्थावर भर दिला जात आहे. या घटनांसह त्यांच्यामागील संरचनांचा/मूल्यधारणांचा / बैठकीचा विचार केला जाऊ लागलेला आहे. असा विचार करीत असतना भाषाशास्त्र, मानवशास्त्र या शाखांमधील संकल्पना, पध्दतींची, मॉडेल्सची मदत इतिहासाला होऊ लागलेली आहे.मराठी साहित्यातील सांस्कृतिक घटकांचा विचार करावयाचा झाल्यास मराठी साहित्याचाही सांकृतिक इतिहास लिहिणे शक्य आहे.समकालीन साहित्यामध्ये अनेक साहित्यिक उपेक्षित राहिलेले आहेत.साहित्यामधून पर्यावरण, संस्कृती, भाषा, सामाजिक – राजकीय घटनांचे साद पडसाद अपरिहार्यपणे उमटत असतात. अर्थव्यवस्था, गुलामगिरी या दोन्ही गोष्टी समांतरपणे आपणास पाहता येतील. भौगोलिक दृष्टीने विचार करावयाचा झाल्यास भारतीयच नव्हे तर संपुर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर भौगोलिक घटकांचा प्रभाव पडलेला आहे. मराठी साहित्याच्या सांस्कृतिक संचिताचा विचार करताना आपल्याला वरील गोष्टी प्राधान्याने लक्षात घ्याव्या लागतील.आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन ठेऊन साहित्याचा व्यामिश्र विचार करावा लागेल. अर्थव्यवस्था आणि संस्कृती यांचा एकमेकावर मोठा प्रभाव असल्याचे आपणास दिसून येईल. या शोधनिबंधात मानवी संस्कृती आणि त्याचे मराठी साहित्यातील चित्रण या अनुषंगाने विचार केला गेला आहे.

संस्कृती या शब्दामध्ये सम् हा उपसर्ग आणि कृ हा संस्कृत धातू आहे. संस्कृतीचा अर्थ सर्वसमावेशक कृती असा होतो. धर्मासह समग्र अंतर्बाह्य जीवनाच्या उन्नत अवस्थेसाठी संस्कृती हा शब्द वापरला जातो. प्रकृती म्हणजे निसर्ग, विकृती म्हणजे निसर्गात होणारा विकार आणि संस्कृती म्हणजे प्रकृतीत विकार होऊ नये म्हणून त्यावर करायचा संस्कार. हा संस्कार साहित्याचा विषय जसा होतो, अगदी विकार हा विषयही साहित्याच्या आस्थेचा विषय बनून जातो.मानवी वर्तनाचा इतिहास म्हणजे एक प्रकारची

संस्कृतीच असते.मानवाच्या आसपासचे पर्यावरण त्याची धारणा, विचार, भाषा,रीतीरिवाज, रुढी- परंपरा,समज, लोकतत्त्वे,राहणीमान यातून त्याने स्वत:ची साधलेली उन्नत अवस्था मराठी साहित्यातून कशी प्रकट होत गेली त्याचा अंतर्भाव सांस्कृतिक अभ्यासात अनुस्यूत असतो.

सांस्कृतिक इतिहास (Cultural History) चा विचार करताना मराठी साहित्याचा सांकृतिक इतिहास आपल्याला पडताळून पाहता येतो.'सांस्कृतिक इतिहास' ही संकल्पना मानवशास्त्र आणि इतिहास या दोन्ही विद्याशाखांच्या पध्दती एकत्र आणते. यामध्ये एका किंवा अनेक विशिष्ठ समूहाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनाचा अभ्यास केला जातो, जशी भाषा,साहित्य,कला, संगीत, नृत्य, दैनंदिन जीवन, आहार-विहार निवासाच्या सवयी, उपजीविकेची साधने, त्याची आर्थिक परिस्थिती इ. एखाद्या समूहाचे दृष्टिकोन, श्रध्दाविश्व - यांचा अभ्यास होतो, जसे, वारी, समारंभ, उत्सव, देवदेवता विषयक समज आणि श्रद्धा. याबरोबरच, त्या समूहामध्ये निर्माण झालेली कला यांचा विचार याठिकाणी केला जातो. इतकेच नव्हे, तर, त्या समूहाने निर्माण केलेल्या विविध सामाजिक, राजकीय, आर्थिक संस्थांचाही विचार यामध्ये होऊ शकतो.एकूणच मानवी व्यवहार आणि वर्तन यांचा अभ्यास यामध्ये केला जातो. साधारणतः 'सांस्कृतिक इतिहासामध्ये, जसे अभिजनांच्या कला स्थापत्याचा अभ्यास केला जातो. त्याहून अधिक सामान्य लोकांच्या, सामूहिक अभिव्यक्तींचा विचार केला जातो, जसे, सणवार, वारी, जत्रा, आख्याने, भारुड-दशावतारासारखे खेळ इ. लोकांच्या आहार-विहार-निवासाच्या सवयी, वस्त्रालंकार, संगीत इ. ही बाबींचा समावेश होतो. कला-साहित्य-विज्ञानामध्ये झालेली प्रगती लक्षात घेतली जाते. त्याचबरोबर, सत्ता, वैचारिक भूमिका, सहसंबंध याचा इतिहासही अभ्यासला जातो. अशा पारंपरिक सांस्कृतिक बाबीबरोबरच टी.व्ही., रेडिओ, वृत्तपत्रे, पोस्टर्स, इंटरनेट इ. माध्यमेसुद्धा एका समूहाची विशिष्ठ सांस्कृतिक धारणा तयार करण्यासाठी अतिशय मोलाची भूमिका बजावताना दिसतात. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या डिजिटल युगात जग हेच एक ग्लोबल खेडे बनत चालले आहे.त्यामुळे आपले सांस्कृतिक विश्व विस्तारत चालले आहे .कधी कधी आपण संकुचित विचार करून संस्कृती या शब्दाला खुरटे करून टाकले आहे.भाषेच्या बाबतीत पहायचे झाले तर विविध परभाषिक शब्दांचा भरणा होताना दिसत आहे.आधुनिक मानवाच्या धारणा बदलताना दिसत आहेत.परिणामी साहित्यातून व्यक्त होणारे मानवी जीवन , त्याच्या कल्पना, व्यक्त होण्याची पद्धत यातून एक नवी संस्कृती उदयाला येताना दिसत आहे.कुटुंबातील विविध घटकांच्या धारणा, एकमेकांतील संबंध, ताण-तणाव, वाद-विवाद, समस्यांना प्रतिसाद देण्याची वृत्ती, लैंगीकता इत्यादी असंख्य बाबींचा धांडोळा घेतला असता सांस्कृतिक ताण – तणाव सहज लक्षात येतात. धार्मिक संकल्पना,तत्त्वज्ञान, अध्यात्म इ. संकल्पनांचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. कला, स्थापत्य, साहित्य, प्रवचन, किर्तन, यात्रा, उत्सव इ. माध्यमातून धर्म हा लोकांपर्यंत पोहोचला, लोक कशा पध्दतीने धर्माकडे पाहतात, धर्माची संस्था कशी - बनत जाते, त्यातील अर्थकारण वगैरेचा अभ्यास सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यात करणे महत्त्वाचे आहे. समाजातील विविध कला, (शिल्प, संगीत,नृत्य इ.) याबरोबरच, त्या कलेचे संदर्भ, ती कला ज्या लोकांतून निर्माण झाली ते सामजिक संकेत इत्यादी बाबींचा अभ्यास सांस्कृतिक अंगाने करणे गरजेचे आहे.

मराठी साहित्याचा सांस्कृतिक अभ्यास करताना वाङ्मयीन इतिहासाचे पुनर्लेखन गरजेचे ठरू लागलेले आहे. लिंगभाव, श्रध्दास्थाने, धारणा, लोकांमधील चर्चा यातून जी काही विशिष्ठ राजकीय संस्कृती निर्माण झालेली होती त्या राजकीय संस्कृतीच्या अभ्यासाकडे आपणास लक्ष दिले पाहिजे. विविध समाजाची संस्कृती ,इतिहास, साहित्य, चित्रपट, तत्त्वज्ञान, मानवशास्त्र इ. विविध अंगाने हा अभ्यास आपणास करावा लागतो. यामध्ये, एखाद्या समूहाच्या कृतीमागे, त्या समूहाच्या संस्कृतीतील विविध संकल्पना (लिंगभाव, अस्मिता, धारणा) कसे प्रभाव टाकतात हे अभ्यासले जाते.

“सांस्कृतिक इतिहासाचे धागेदोरे आपणाला 'पुनरुज्जीवन' (Renaissance) काळापर्यंत घेऊन जातात. या काळात, संस्कृती (Cultus/cultura) शब्द मुख्यत्वे पुढील धारणेतून आलेला होता. 'नागरी समाजासाठी सद्गुणांची आवश्यकता असते. हे सद्गुण साहित्य, तत्वज्ञान, कर्तृत्व, कायदा, कला, शास्त्रे यांच्या जपणूकीतून (cultivation) निर्माण होत असतात.हॉब्ज लियनिज यांनी 'आत्मा, मन, बुध्दिमत्ता आणि तर्कांची जपणूक' हे संस्कृतीचे कार्य असते हे नमूद केले. त्यानुसार एखादा समाज सुसंस्कृत (cultivated) आहे का रानटी ते विचारात घेतले गेले. ब्यूडॉसच्या मते 'एखाद्या समाजातील नैतिकता, सामाजिकता आणि आदिमतेच्या पुढे जाऊन विचार करण्याची पध्दत, हे तो समाज कितपत सुसंस्कृत आहे ते ठरवते. मेरियनच्या म्हणण्यानुसार सुध्दा आदिम / असंस्कृत समाज म्हणजे शिकारी लोक ज्यांच्याकडे कायदा नसतो, कला नसते.थोडक्यात संस्कृती किंवा असंस्कृतीची व्याख्या ही खास युरोपियन लोकांनी बनवलेली व्याख्या होती. अर्थात, ते स्वतःला सुसंस्कृत समजत होते.पुढे १८ व्या शतकाच्या

उत्तरार्थात, 'आत्मा' (Spirit) ची जागा साहित्याने घेतली. विद्वानांचे लेखन, शोध आणि कलेचा इतिहास हा 'संस्कृतीशी जोडला गेला. आता 'साहित्याचा इतिहास' म्हणजे 'सांस्कृतिक इतिहास' असे समजले जाऊ लागले."१

'भाषा आणि संस्कृती यांचा अन्योन्य संबंध याच काळात पुढे आला. जॉन ॲडलंगच्या मते 'शेती आणि खाजगी मालमत्तेच्या विकासाबरोबरच, ज्यावेळी भाषांचा उदय झाला त्यावेळी संस्कृतीची सुरुवात ', झाली.' थोडक्यात, भाषा आणि संस्कृतीचा घनिष्ठ संबंध असल्याने, भाषेचा विकास समजायचा असेल तर त्या संस्कृतीचा विकास समजणे आवश्यक असते. जॉन हर्डरच्या मतेही संस्कृतीमध्ये 'तार्किक बुध्दी' असणे अत्यावश्यक असते आणि ही बुध्दी भाषेतूनच व्यक्त होत असते.

"ॲडलंगच्या मते 'निव्वळ प्रेरणातून कृती करणाऱ्या आदिम परिस्थितीतून अधिक गुंतागुंतीची सामाजिक संबंध तयार होणे या बदलास संस्कृती' असे म्हणतात." २ १९ व्या शतकामध्ये, मानवशास्त्राच्या विकासामुळे, सांस्कृतिक इतिहासाच्या अभ्यासाला चालना मिळाली. "एडवर्ड टेलरच्या म्हणण्यानुसार 'संस्कृती म्हणजे अशी एक गुंतागुंतीची रचना असते की ज्यामध्ये, एका समाजाचा घटक या नात्याने, मानवाने ज्ञान, श्रध्दा, कला, नैतिक मूल्ये, कायदा, रीतीरिवाज यांच्या क्षमता आणि सवयी यांचा समावेश होतो."३

संस्कृती म्हणजे कला, साहित्य, तत्वज्ञान, धर्म अशा गोष्टीस अधिभौतिक संस्कृती असे म्हणण्यास अडचण नाही. १९८९ मध्ये लिन हंट यानेही सांस्कृतिक चालीरिती आणि मानसिकता / दृष्टिकोण यांच्या अभ्यासाचा समावेश 'सांस्कृतिक इतिहासामध्ये केला. गुन्हा, वेडसरपणा, बालपण, वृध्दत्व, देहबोली, विनोद, गंध, अवकाश, व्यसन, विद्रोह इ. अनेक विषयांचा समावेश सांस्कृतिक अभ्यासामध्ये केला जाऊ लागला आहे.गिझच्या म्हणण्यानुसार कोणतीही संस्कृती, विशिष्ठ अशा चिन्हव्यवस्थांनी भरलेली असते. दुसऱ्या शब्दांत, त्या त्या संस्कृतीच्या विशिष्ठ अशा काही धारणा असतात. उदाहरणार्थ, एका विशिष्ठ स्थळ-काळातील एका समूहाने, वर्षानुवर्षे आपली एक संरचना / चिन्हव्यवस्था/मूल्यव्यवस्था/धारणा तयार केलेली असते. या समूहातील प्रत्येक जण, दुसऱ्यांशी वागताना, तसेच समूहाचा प्रतिनिधी म्हणून वागतानाही त्या संरचनेच्या आधारेच वागत असतो. ही धारणा आपल्याला माहिती नसते. अशावेळी, निव्वळ वर्तनाच्या अभ्यासावरुन, ती संस्कृती कशी समजून येऊ शकेल? त्यामुळे निव्वळ वर्तनाचे निरिक्षण करण्याबरोबरच; त्या-त्या वर्तनाचे संदर्भ, त्यामागील धारणा, मूल्यव्यवस्था समजून घेणे आवश्यक असते. या मूल्यव्यवस्था साहित्यातून कशा प्रकारे प्रकट झालेल्या आहेत याचा अभ्यास संकृती अभ्यासामध्ये करावा लागतो.

मराठी साहित्य आणि सांस्कृतिक पर्यावरण

भारतीय साहित्य एक व्यापक शब्द आहे. एका विशिष्ट भाषेचे नव्हे तर सर्वच भारतीय भाषांमधून साहित्याची निर्मिती होत आहे. विश्वातील प्राचीन साहित्य वेदांपासून ते आजच्या वर्तमान काळातील विविध वाङ्मयप्रवाह यामध्ये सामाविष्ट केले जातात. एक भाषा , एक क्षेत्र, एक जाती, एक काळ याचेच फक्त साहित्य नसते तर बहुभाषिक, सर्वजाती धर्म पंथ, सार्वकालिक अनुभवांचे सार म्हणजे भारतीय साहित्य होय. भारतीय साहित्य सभ्यता आणि संस्कृती यांचा अक्षय झरा आहे. आर्य, द्रविड या सर्व परिवारातील भाषा थोडयाफार फरकाने विभिन्न दिसल्या तरी भारतीय संस्कृतीच्या वाहक आहेत. भारतीय भाषांमध्ये विविधता असली तरी साहित्यामध्ये मात्र एकता असलेली दिसते. साहित्याचा संबंध हा फक्त भाषेशी नसतो तर समाजाशी असतो. भारतीय समाज जीवन, लोकसंस्कृती, परंपरा या सर्वांचे चित्रण भारतीय साहित्यातून येताना दिसते. 'मानवाचे अंती गोत्र एक' या उक्तीचा प्रत्यय आपणास पदोपदी येताना दिसतो.

संस्कृती आणि निसर्ग यांचा अगदी जवळचा संबंध आहे. प्रकृती व संस्कृती या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. प्रकृती आधी येते व त्यापाठोपाठ संस्कृती येते. प्रकृतीपासूनच संस्कृतीची अवधारणा होते. संस्कृती ही गोष्ट मानवी भावभावना त्यांचे आचारविचार, रुढी परंपरा यांच्याशी संबंधित असते. इरावती कर्वे म्हणतात की, " संस्कृती म्हणजे सकळ इंद्रियांना लावलेले चांगले वळण होय." संस्कृती व वर्तन यांचा जवळचा संबंध असतो. मानवी वर्तनातूनच निसर्गाचा ऱ्हास किंवा जतन या दोन्ही गोष्टी होतात.

लोकसाहित्यातून निसर्गाचा गजर होताना दिसतो. परिकथा, ग्रामीण साहित्य , निसर्ग कविता , विधी नाटये, कथा, गीत, नृत्य या सर्वांतून निसर्ग संस्कृती आणि परंपरा यावर सांस्कृतिक पर्यावरण लक्ष केंद्रित करते. साहित्यिक इतिहासाचा आपण मागोवा घेतला तर आपणास असे दिसते. भिन्न-भिन्न संस्कृती आज आपल्या सीमारेषा ओलांडून एकत्रित आपणापुढे येत आहेत. सांस्कृतिक संकराची परिसिमा आज सर्वश्रेष्ठ संस्कृती म्हणून मान्यता पावलेली आहे. २१ व्या शतकात जन्म भारतात, शिक्षण

अमेरिकेत, नोकरी इग्लंड आणि निवृत्तीनंतर वार्धक्यात स्वित्झर्लंड मध्ये राहणारे लोक आपणास दिसतात. बहुसांस्कृतिकता ही या रुपाने आज आपणास पहावयास मिळते.

एकाच घरात दुहेरी नागरिकत्व असलेले व विविध भाषा बोलणारे लोक आपणास दिसतात. आईची भाषा वेगळी आणि वडिलांची भाषा वेगळी तर आजी-आजोबांची भाषा निराळीच या सर्व सांस्कृतिक संकराच्या आणि आक्रमणाच्या तडाख्यात सापडलेले बालपण,तरुणपण या सर्वांचे प्रतिबिंब साहित्यातही पडताना दिसते आहे.

मराठी साहित्याचा जरी आपण विचार केला तरी आपणास असे दिसते की, प्रमाण भाषेपासून आपण बोलीकडे वळलो आणि आता तर मिक्स लँग्वेज संकल्पना सहजपणे स्विकारतो आहोत. या 'मल्टिलिंग्वॅलिझम' बहुभाषिकतेच्या जमान्यात मराठी कवितासुध्दा बदलाकडे वळलेली दिसते. संस्कृती आणि निसर्ग,मन आणि शरीर,मानवी आणि अमानवी अशा सर्वच क्षेत्रात बदलाचे वारे वाहत आहे. साहित्य हे सांस्कृतिक पर्यावरणामध्ये शक्तीशाली माध्यम किंवा प्रतिकात्मक माध्यम म्हणून वर्णन करताना दिसते. निसर्ग हा मानवी मनाची प्रेरक शक्ती आहे. निसर्ग मानवी मनाला आवाहन करतो. अनेक निसर्ग कवितातून आपणास हे जाणवते. संस्कृतीचा सारांश आणि अभ्युदयाची आशा ही शेवटी निसर्गापर्यंतच येते आणि ती म्हणजे प्रेमाची व संस्कृतीची देवाणघेवाण!

लोकसाहित्यातील म्हणी, वाक्प्रचार,उखाणे-आहाणे, सण,व्रतवैकल्ये, विधीनाटये ही निसर्गाशी बांधलेली आहेत. गुढीपाडव्याच्या सणाला कडुनिंबाची पाने खाणे, संक्रांतीला तिळगुळ खाणे, बैलपोळयाला बैलाची पूजा करणे, घटस्थापनेला विविध धान्यांची उगवण क्षमता तपासणे, भोगी दिवशी अनेक पालेभाज्या व फळभाज्या एकत्रित करुन जेवण करणे,गौरी -गणपतीला रानावनात मिळणारी फुले,औषधी वनस्पती यांचा वापर करणे, नागपंचमीला फेरावरची गाणी असतील, किंवा हादग्याची गाणी असतील हे सर्व भारतीय संस्कृतीचे द्योतक आहे. अनेक लोककथा, लोकगीते, दंतकथा, यामधून संशोधन केल्यावर हडप्पा व मोहोंजोदाडो सारखी गडप झालेली शहरे आपणास सापडली आहेत. जात्यावरच्या ओव्यामधून तर स्त्रीमनाचे भावविश्व व त्यांचे अंतरंग उलगडताना दिसते.

धरणग्रस्त माऊली आपल्या जात्यावरच्या ओव्या गाताना म्हणते,

" बांधिलं धरण,त्याचं पाणी आलं गळयापाशी
सावळा गं माझा बंधुराया झाला दरवेशी"

अस्वलांचे खेळ करणाऱ्या दरवेशासी आपल्या भावाची तुलना तिने केली आहे याचे कारण ही ती सांगते पिण्यास व शेतीस पाणी नाही स्वतःची जमीन त्यांने सरकारला दिली पण सरकारी अनास्थेमुळे त्याला घरदार सोडून दुसरीकडे जावे लागले. तेथेही त्याला शेतजमीन मिळाली नाही. सगळं असताना सर्वस्व दुसऱ्याला देणारा दानशूर कर्णासारखा भाऊ दरवेशासारखा फिरतोय. आपल्याकडचे दुसऱ्याला देण्याची भारतीय संस्कृती आपणास या ओवीतून दिसते.

मंगळागौरीची पूजा करणारी स्त्री म्हणते
"पहाटे उठू फुले आणू पाटीभर
आज आहे मंगळागौर उशाताईची
पहाटेच्या प्रहर रात्री उठोनी फुले आणू
मंगळागौर सजवूनी ठेवायला
प्राजक्तीच्या कळया करु त्यांची अब्दागीर"

भारतीय सण समारंभ व व्रतवैकल्ये यांचा संबंध हा थेट निसर्गाशी असलेला दिसतो. सांस्कृतिक पर्यावरण अभ्यास करत असताना संस्कृती व पर्यावरण या दोहोंचा एकत्रित विचार करावा लागतो. शेतीशी संबंधित आपली भारतीय संस्कृती व त्याचा अभ्यासही सांस्कृतिक पर्यावरण अभ्यासात केला जातो. पर्यावरण प्रणाली त्याचे सिद्धांत मानवी सांस्कृतिक गटाला कसे लागू होतात याचाही अभ्यास यामध्ये केला जातो. निसर्गावर परावलंबी असणारा शेतकरी पावसाची पूजा करतो. विज्ञान या गोष्टीला भाकडकथा किंवा अंधश्रद्धा मानत असले तरी नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या 'पाऊस पळवून लावणारी जादू' या लेखात त्यांनी पाऊस येण्यासाठी केलेली नग्नपूजा, पाऊस मागणे, गाढवाचे लग्न लावणे, पाऊस भरपूर पडल्यांनतर पावसाला चटके देणे असे काही

विधी ग्रामीण भागात आजही केले जातात. याचे चित्रण केले आहे. या सर्व विधीमध्ये भारतीय संस्कृतीची रुपे कशी सापडतात त्याचे चित्रण कशा प्रकारे आले आहे हे शोधणे अत्यंत महतत्त्वाचे ठरते.

आज त्रिपुरारी पौर्णिमेला पाण्यात दिवे सोडण्याची संस्कृती आपण पाहतो. तिर्थक्षेत्री गेल्यांनतर जलदेवतेची पूजा केली जाते. पाण्यात दिवा सोडून ओटी खणानारळाने भरुन पूजा केली जाते. कोल्हापूरमध्ये पंचगंगेच्या काठी लाखो दिवे लावले जातात. लक्षव्दिपाची उजळण होते. हीच परंपरा थोडयाफार फरकाने जपानमध्येही दिसते जपानमध्येही पाण्यात दिवे सोडून जलाची पूजा करतात या सर्वांचे चित्रण मराठी साहित्यातून कशा प्रकारे आला आहे याचा अभ्यास सांस्कृतिक अभ्यासात केला जातो. दीपावलीमध्ये दीपप्रज्वलन केले जाते.“दिन दिन दिवाळी गायी म्हशी ओवाळी” असे म्हणून गोसंस्कृतीची पूजा केली जाते. त्या दिवशी बळीराजा,गौळणी या शेणापासून तयार केल्या जातात.एक एक करता सातव्या दिवशी डोंगर रचला जातो. ही बळीराजाची संस्कृती मराठी गीतातून व कवितेतून आपणास पहावयास मिळते. लोकसाहित्य हे सर्वांची अलिबाबाची गुहा आहे. फक्त त्यात शिरुन आपल्याला जे हवे आहे ते शोधण्याची गरज आहे. मराठी कवितेमध्ये प्राचीन काळापासून संस्कृतीचे पोवाडे गायले आहेत. ज्ञानेश्वरीमध्ये ‘मज पान फुल तोरंबावे।” असे सांगून परमेश्वर आणि निसर्ग यांच्या संबंधाचे वर्णन केले आहे. संस्कृती, नैसर्गिक संसाधने,शाश्वत सांस्कृतिक संबंध विकसित होण्यासाठी अशा अभ्यासाची गरज आहे.

सांस्कृतिक अंगाने विचार करीत असता १. संस्कृती अंतर्गत २. आंतरसांस्कृतिक ३. बहुसांस्कृतिक असा बहुविध अभ्यास मराठी साहित्यातून होत असलेला दिसतो.मराठी साहित्यातील सर्वच वाङ्मय प्रवाहातून कमी अधिक प्रमाणात संस्कृतीचे चित्रण झालेले आहे.उदाहरणादाखल आपल्याला पहावयाचे झाल्यास असे दिसून येईल की,‘हिंदू : जगण्याची समृद्ध अडगळ’ या भालचंद्र नेमाडे यांच्या कादंबरीमध्ये मोहेंजोदाडो आणि हडप्पा या संस्कृतीच्या चित्रणाबरोबरच महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक इतिहासाचा मागोवा घेण्याचे काम केले आहे. ‘सातपाटील कुलवृतांत’ या कादंबरीमध्येही कुलाचा वृतांत म्हणजे एक प्रकारे सांस्कृतिक इतिहास मांडण्याचे काम केले आहे. साहित्य सांस्कृतिक मानदंड आणि मूल्ये, श्रद्धा, वृत्ती प्रतिबिंबित करते. ही कादंबरी राजकारण, धर्मकारण, समाजकारण, अर्थकारण, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, प्राणी-पक्षी, नदी, विद्यापीठ, विदेश, युद्ध, पलायन, खून, मारामाऱ्या, जंगल, पशु, वंश, देवक, गोत्र, भाषेचे मूळ, संशोधन, जातीच्या अहंपणातील फोलपणा, पोलीस, कामगार, व्यापार, गुलाम, सरंजामदार, राजे, सात-आठ शतकांचा कालावकाश अशा विविध अंगांना सामावून घेते. कादंबरीची सुरुवात १२८९मध्ये होते, तर शेवट २०१९ मध्ये. म्हणजे ७२० वर्षांचा विविधांगी पट ही कादंबरी उलगडून दाखवते. वर्गसंघर्ष आणि संघर्षाच्या समकालीन प्रक्रिया आणि ते विविध प्रकारचे सामाजिक अनुभव आणि तथ्यांमधील विविधता देखील प्रतिबिंबित करते. साहित्य हे युगाचे भावविश्व प्रतिबिंबित करते. हे त्याच्या काळातील उत्पादन मानले जाते.साहित्यात सांस्कृतिक मूल्ये लेखकाच्या माध्यमातून व्यक्त केली जातात. लेखकाची वंश, लिंग, वांशिकता, स्थान, वारसा आणि इतर घटक लेखकाला सांस्कृतिक वृत्ती, कल्पना आणि विश्वास कसे समजतात यात भूमिका बजावतात.त्यातूनच त्याची स्वत:ची म्हणून काहीएक मनोभूमिका तयार होत असते. तीच मनोभूमिका तो साहित्यातून व्यक्त करीत असतो. साहित्याचा सर्वात महत्त्वाचा स्त्रोत म्हणजे समाज आणि लोक. साहित्य हे समाजाला आवाहन करण्यासाठी आणि व्यक्त होण्यासाठी बनवले जाते. त्यामुळे साहित्य आणि समाज यांचा थेट संबंध आहे .

साहित्य लेखक लिहित असतो, परंतु ते साहित्य लेखक आणि समाजावरही प्रभाव टाकतात. म्हणून, त्या काळाचे आणि परिस्थितीचे सांस्कृतिक संदर्भ विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. संस्कृती एखाद्या विशिष्ट वेळी लोकांच्या विशिष्ट गटाच्या विश्वास, चालीरीती, मूल्ये आणि क्रियाकलापांचा संदर्भ घेऊ शकते .साहित्यातून समाजाच्या चांगल्या आणि वाईट दोन्ही मूल्यांचे प्रतिबिंब दिसते. वाईट मूल्ये प्रतिबिंबित करताना ते आपल्याला समस्या सुधारण्यास आणि सोडविण्यास प्रवृत्त करते. समाजातील चांगल्या मूल्यांचे प्रतिबिंब ते आपल्याला अनुकरण करण्यास प्रवृत्त करते. लोकांच्या वास्तव आणि कल्पित जीवनाचे प्रतिबिंब साहित्यातून उमटत असते त्यावरूनच साहित्यातून येणाऱ्या सांस्कृतिक संचिताचा मागोवा पुढील पिढीला घेणे सोपे होते आणि सांस्कृतिक संचिते पुढच्या पिढ्यांकडे सुपूर्द केली जातात. संस्कृती नेहमी परंपरागत व म्हणून दिक्काल निर्बंधित अशी असते. संस्कृती समाजाची असते. व्यक्तींमध्ये संस्कृती साकारते, जीवंत होते, नव्याने निर्माण होते किंवा लय पावते पण कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही संस्कृतीचे स्वरूप पूर्णांशाने दाखवूच शकत नाही. संस्कृतीला व्यक्तिनिरपेक्ष असे एक निराळेच स्वतंत्र जीवन असते.त्यामुळेच साहित्यातून व्यक्त होणारी सांस्कृतिक रूपे पूर्णांशाने व्यक्त होतातच असे नाही.

साहित्य आणि संस्कृतीचा अभ्यास संशोधकांना लेखन, विचार आणि अभिव्यक्ती यातील अमूल्य कौशल्ये प्रदान करतो . संप्रेषण आणि आकलन नवीन सर्जनाला आणि सृजनाला आवाहन करते.विविध माध्यमांतून साहित्य अनुभवता येते; तोंडी, ऑडिओ, ऑडिओव्हिज्युअल इ. ही संस्कृतीची अभिव्यक्ती आहे कारण ती मानवी ज्ञान, विश्वास आणि वर्तन दस्तऐवजीकरण करते . साहित्याप्रमाणे, संस्कृती ही एक विकासात्मक आणि परिवर्तनशील घटना आहे ज्याचा अर्थ वेगवेगळ्या गटांद्वारे वेगवेगळ्या गोष्टी समजल्या जातात.मानवी स्वभाव, वेळ, कृती, संवाद, जागा, शक्ती, व्यक्तिवाद/सामुहिकता आणि स्पर्धात्मकता/सहकारिता ही संस्कृतीची आठ महत्त्वाची अंगे आहेत. संस्कृतीचे प्रमुख घटक म्हणजे चिन्हे, भाषा, नियम, मूल्ये आणि कलाकृती. त्यामुळे

१. भाषा प्रभावी सामाजिक परस्परसंवाद शक्य करते आणि लोक संकल्पना आणि वस्तूंच्या कल्पना कशा तयार करतात याचा भाषेवर प्रभाव पाडतो.
२. यातूनच एक चिन्हमीमांसा तयार होते.
३. नवीन नियम तयार केले जातात ते अलिखित/ लिखित अशा दोन्ही स्वरुपात असू शकतात.त्याचबरोबर जुन्या आणि नव्या मूल्यव्यवस्थेची तुलनात्मक चिकित्सा केली जाते.
४. पारंपरिक विश्वास, सामाजिक रूपे आणि वांशिक, धार्मिक किंवा सामाजिक गटाची भौतिक वैशिष्ट्ये कलाकृतीवर प्रभाव पाडतात.

भारतीय संस्कृतीचा विचार करता अनेक भाषा, अनेक जाती जमाती , विविध रुढी परंपरा आणि त्यातून साधली गेलेली भारतीय एकात्मता यांचे मिश्रण आपणास दिसते.भारतीय संस्कृती ही देशाच्या इतिहासामुळे, विलक्षण भूगोलामुळे आणि जनतेतील वैविध्यामुळे आकारास आली आहे. शेजारच्या देशांतील चालीरीती, परंपरा व कल्पना सामावून घेत, भारतीय संस्कृतीने सिंधुसंस्कृतीदरम्यान जन्माला आलेले तसेच वैदिक काळात, लोहयुगकाळात, बौद्ध धर्माच्या उद्भव आणि ऱ्हासाच्या काळात तसेच भारताचे सुवर्णयुग, मुसलमानी आक्रमण व युरोपियन देशांच्या वसाहतींदरम्यान झालेले बदल पचवूनदेखील स्वतःचे परंपरागत प्राचीनत्व टिकवून ठेवले आहे. भारतीय संस्कृतीने तिच्या इतिहासाने, अद्वितीय भौगोलिक रचनेने, वैविध्यपूर्ण लोकजीवनाने आणि शेजारील देशांच्या परंपरा व कल्पना स्वीकारून तसेच पुरातन परंपरा जपून आकार घेतला आहे. देशभरात पसरलेल्या विविध उपसंस्कृती आणि हजारो वर्षांच्या परंपरा यांची एकत्रित वळलेली मोट म्हणजे भारतीय संस्कृती. कोणत्याही संस्कृतीचे निरीक्षण आणि अभ्यास करावयाचा झाल्यास त्या संस्कृतीमध्ये समाजाचा स्त्रीकडे पाहण्याचा कोणता दृष्टिकोन होता व आहे यातूनच त्यांचे एकूण सांस्कृतिक विश्व जगासमोर उभे राहते.ब्रिटीश साम्राज्य त्यातील स्त्री पुरुष यांच्या मनोभूमिका तपासल्यावर साराह बर्टमन या आफ्रिकन गुलाम स्त्रीचा झालेला छळवाद २१ व्या शतकातसुद्धा चालू होता,यातून त्यांची असलेली विकृत मानसिकता दिसून येते. अगदी भारताचा विचार करावयाचा झाल्यास केरळमधील अगदी कालपरवापर्यंत चालू असलेला ब्रेस्ट टॅक्स नीच मनोवृत्तीचेच द्योतक आहे. अशा असांस्कृतिक प्रवृत्तींचे चित्रण मराठी साहित्यातून झाले आहे का याचाही अभ्यास आपल्याला करावा लागतो.

प्रत्येक मानवी समाज अथवा समुहाची स्वतंत्र संस्कृती असते. कारण कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा फरक इतर समुहाच्या बाबतीत निदर्शनास येतो. हे भिन्नत्व भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक घटकांमुळे निष्पन्न होते. एका विशिष्ट समाजाच्या संस्कृतीमध्ये असणारे ज्ञान, विश्वास, परंपरा, मूल्य, प्रमाणके संकेत हे दुसऱ्या समाजाच्या संस्कृतीमध्ये असतीलच असे नाही. म्हणून प्रत्येक समाजाच्या संस्कृतीनुसार त्याच्या ज्ञान, विश्वास, परंपरा, मूल्ये, प्रमाणके इ. मध्ये भिन्नत्व आढळून येते. जसे की भारतीय संस्कृती पाश्चात्य राष्ट्रांची संस्कृती भिन्न भिन्न असू शकते किंवा मॉरीशस देशातील संस्कृती आणि भारतीय संस्कृती एकसारखी असलेली दिसते याच्या कारणांचा अभ्यास करावा लागेल. साहित्य हे मानवी जीवनाचे प्रतिबिंब आहे'. "साहित्य हा समाजाचा आरसा आहे." "संस्कृती ही विविध लोकसमुदायाची सुजीवन पध्दती आहे". अशी विविध मते आपण ऐकतो. साहित्य, समाज आणि संस्कृती हे एकमेकांना परस्पर पूरक घटक आहेत. कला, समाज आणि संस्कृती यांच्या अभ्यासाचे 'साहित्य' हे महत्त्वाचे माध्यम आहे तर साहित्य, समाज, आणि संस्कृती यांचे अत्यंत घनिष्ट संबंध असून ते परस्परांना पूरक असतात. "साहित्यनिर्मीती हा मानवाच्या सामाजिक जीवनातील सांस्कृतिक उपक्रम आहे, तसाच तो संस्कृतीचा एक घटकही आहे. विवाह संस्थेपासून राज्यसंस्थेपर्यत सर्व सामाजिक संस्था, या संस्थाच्या लिखीत अलिखीत नियमातून निर्माण झालेल्या चालीरीती, रूढी

परंपरा आणि रिवाज तसेच कला आणि साहित्य हे संस्कृतीचे चार घटक आहेत. या चार घटकांनी मिळून 'संस्कृती' ही परिचीत झालेली आहे. पुष्कळदा 'संस्कृती' आणि 'समाज' असे म्हणतो तेव्हा आपल्याला 'लोकांचे वर्तन' अभिप्रेत असते. समाज हा ओळखता येण्यासारखा 'लोकसमुदाय' असतो. तो आदिम समाज, भटका विमुक्त समाज, खेडयातील कृषिजीवनाशी निगडीत विचार करावा लागतो. या सर्वांचे चित्रण मराठी साहित्यातून कसे आले आहे याचा विचार करणे या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते.

निष्कर्ष

१.साहित्य ही कला समाजसापेक्ष आहे.
२.समाज आणि संस्कृती याचा प्रभाव साहित्यावर पडलेला असतो.
३.संस्कृती आणि भाषा यांचाही अन्योन्य सबंध असलेला दिसतो.
४.सामाजिक परिवर्तनाचे पडसाद साहित्यावर पडत असतात.
५.पर्यावरण आणि संस्कृती याचा जवळचा सबंध आहे.
६.सांस्कृतिक अंगाने विचार करीत असता १. संस्कृती अंतर्गत २. आंतरसांस्कृतिक ३. बहुसांस्कृतिक असा बहुविध अभ्यास मराठी साहित्यातून होत असलेला दिसतो.
७.मराठी साहित्यातील सर्वच वाड्मय प्रवाहातून कमी अधिक प्रमाणात संस्कृतीचे चित्रण झालेले आहे.

संदर्भ : -

१. डॉ.कुलकर्णी निरंजन, इतिहास लेखनातील नवे प्रवाह , स्वयं अध्ययन साहित्य, शिवाजी विद्यापीठ ,कोल्हापूर पृ.क्रं. ६
२. डॉ.कुलकर्णी निरंजन, इतिहास लेखनातील नवे प्रवाह , स्वयं अध्ययन साहित्य, शिवाजी विद्यापीठ ,कोल्हापूर पृ.क्रं. ७
३. डॉ.कुलकर्णी निरंजन, इतिहास लेखनातील नवे प्रवाह , स्वयं अध्ययन साहित्य, शिवाजी विद्यापीठ ,कोल्हापूर पृ.क्रं. ७

मराठी कथेतील प्रगल्भ समाजभान : एक दृष्टिक्षेप

डॉ. युवराज देवाळे
कर्मवीर हिरे महाविद्यालय, गारगोटी

आधुनिक मराठी साहित्यातील कथा वाङ्मयाला जवळपास दिडशे वर्षांची परंपरा आहे. मौखिक लोककथेला हजारभर वर्षांचा मौखिक इतिहास लाभला आहे. आधुनिक मराठी कथेच्या आरंभ ते 2000 सालापर्यंतच्या प्रवासात आशय आणि अभिव्यक्ती अनेक रूपे लाभली ग्रामीण, दलित, आदीवासी, स्त्रीवादी, महानगरीय साहित्य प्रवाहांच्या स्वरूपानुसार ती आपली वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकृती धारण करत गेली. आशयसूत्रे, अभिव्यक्तीच्या सर्वच घटकांतून त्यांचा प्रत्यय येतो. प्रस्तुत शोधनिबंधात इ.स.२००० नंतरच्या म्हणजेच एकविसाव्या शतकातील मराठी कथेतील सामाजिक संदर्भाचा विचार करावयाचा आहे, मात्र शोध निबंधांच्या मर्यादांचा विचार करता त्यातील सर्वच बाजूंचा अभ्यास शक्य नाही. समाजभान प्रगल्भतेने मांडणाऱ्या कथा या कालखंडात लिहिल्या गेल्या आहेत. 29 व्या शतकातील बदलत्या समाजव्यवस्थेवर संयंत कलात्मकतेने धीट मांडणी नवकथेपासून समाज आणि संस्कृतीसंदर्भात गांभीर्याने मांडणी करणा-या कसदार कथा वैपुल्याने आढळतात. अरविंद गोखले, गंगाधर गाडगीळ, कमल देसाई, गौरी देशपांडे, जी. ए. कुलकर्णी, विलास सारंग, रंगनाथ पठारे, मेघना पेठे यांच्या कथांतून कलात्मक प्रतिक्रिया येते तर दलित, ग्रामीण, आदिवासी, स्त्रीवादी कथांतून समाज आणि संस्कृतीचे थेट संदर्भ येतात. प्रस्तुत शोधनिबंधात 21 शतकातील समाजभान प्रगल्भतेने व्यक्तं करणाऱ्या कथा साहित्यावर दृष्टिक्षेप टाकावयाचा आहे

उदद्दीष्टये

1. 21 व्या शकतकातील मराठी कथेतील सामाजिक संदर्भाचा शोध घेणे.
2. 21 व्या शतकातील मराठी कथेतील सामाजिक संदर्भाची कलात्मक मांडणी अभ्यासने .
3. 21 व्या शतकातील मराठी कथेतील सामाजिक भानाचे स्वरुप अभ्यासणे .

गृहितके -

1. 21 व्या शतकातील मराठी कथेत सामाजिक संदर्भाची कलात्मक मांडणी आढळते.
२. 21 व्या शतकातील मराठी कथेत समकालिन तत्वे आढळतात.
3. 21 व्या शतकातील मराठी कथेत प्रगल्भ, चिकित्सक समाजभान प्रत्ययास येते.

संशोधन पद्धती-

प्रस्तूत विषयाच्या तपशीलवार मांडणीसाठी विश्लेषणात्मक आणि संहितालक्ष्यी अभ्यासपध्दतीचा आवश्यकतेप्रमाणे उपयोग केला जाणार आहे.

विषय प्रवेश :-

प्रारंभापासून साधारणतः १९२० पर्यंत परभाषिक प्रभावात धडपडणा-या मराठी कथेने १९४५ पर्यंत स्वतः चा स्वतंत्र आकार धारण केला. १९४५ च्या नवकथेने कथेतील आशय, अभिव्यक्तीची कृत्रिमता टाकून आशयानुरूप लवचिकता धारण केली, पुढे मध्यवर्ती प्रवाहातील नागर कथेने हे रूप अधिक विकसित केले. १९६० च्या दरम्यान उद्यास आलेल्या ग्रामीण, दलित, आदिवासी आदी वाङ्मयप्रवाहातील कथा अधिक वास्तवदर्शी व जीवनाभिमुख झाली. १९८0 नंतरच्या स्त्रीवादी, महानगरीय कथेने वास्तवाला चिकित्सेचे स्वरूप दिले. साहित्य क्षेत्रात काळाची काटेकोर विभागणी शक्य नसली तरी अभ्यासाच्या सोयीसाठी काही टप्पे निश्चित मानावे लागतात. या संदर्भात 21 व्या शतकातील मराठी कथा असा विचार करावयाचा झाला तर तिची लक्षणे त्यापूर्वीच्या कथेतही सहजतेने आढळतात. प्रस्तुत विषयाच्या अनुषंगाने कथेतील सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ, समकालीन तत्त्वे यांची मांडणी 2000 पूर्वीच्या कथेत तितक्याच प्रगल्भतेने केली आहे हेही नमुद करावे लागेल.

साहित्य आणि समाज यातील परस्परसंबंध सर्वश्रुत आहेत. साहित्य हा मानवी समाजाच्या जीवनातील सांस्कृतिक उपक्रम असतो. रंजनाबरोबरच त्यातून प्रसारित होणारे सामाजिक ज्ञान हे अनुभवाधिष्ठीत असते, अधिक सूक्ष्म पातळीवर विचार केल्यास साहित्य आणि समाज यांच्यातील संबंध म्हणजे समकालीन वास्तवाच्या प्रतिमेशी सुसंवाद[1] असतो लेखक (प्रस्तुत विषयाच्या

अनुषंगाने कथाकार) म्हणून या प्रतिमा व्यवहाराच्या आधाराने आपल्या साहित्यकृतीतून आपल्या समकालाची मांडणी करत असतो. त्याची साहित्यकृती ज्या काळात व ज्या परिस्थितीत निर्माण होते त्यांचा प्रभाव कलाकृतीवर पडतो[2], तसेच अशी साहित्यकृतीही त्यावर आपली प्रतिक्रिया- नोंदवत असते. सामाजिक व सांस्कृतिक अनुबंधाने - जोडलेले साहित्य जीवनाकडे मानवतावादी दृष्टीने पाहते. त्याचा व्यवस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आस्थेचा असतो. मराठी कथाकारांनी अनेकविध पद्धतीने समाजजीवनाचा वेध घेतला आहे साहित्यातील कृतक कलावाद्यांचा अपवाद वगळता मराठी जनसमुदायाचा सामाजिक व सांस्कृतिक आलेख मराठी कथेतून मांडलेला दिसतो. विविध चळवळी, आंदोलने, विचारप्रवाह अशा समाजस्तरावरील बाबींपासून व्यक्तीच्या अंतर्मनाच्या पातळीवरील सूक्ष्म व्दंदा पर्यंतचे विषय या कथेने ताकदीने हाताळले आहेत. एकंदरीत स्वातंत्र्यादरम्यानच्या कथेचा आढावा घेतला तर समाजाची जाडण-घडण तिच्यातील अंतः प्रवाह, सामाजिक-आर्थिक संबंध, अशा विविध घटकांचे प्रसार संबंध, तसेच शोषण- संबंध या जाणीव प्रकट होते,[3] या मागे सामाजिक जाणीव कार्यरत असल्याचे जाणवते. इ.स. 2000 पर्यंतच्या कथेत या जाणीवेचे प्रगल्भ्, चिकित्सक रूप कमल देसाई, जी. ए. कुलकणी, गौरी देशपांडे अशा मान्यवर कथाकारांच्या रचनेतून आढळते. २१ व्या शतकातील नव्या दमाच्या कथाकारांनी त्याहून थोडे वेगळे कथारूप साकारले आहे. उपरोक्त कथाकार मूळ प्रश्न रूपक, प्रतिकात्मक पद्धतीने सोडवतात. समाजव्यवस्थेतील न्यून, खस प्रवृत्ती, दोष यासाठी ते कोणालाही खटकू नये अशा प्रतीक-प्रतिमांची योजना करून आपली कथा चिरेबंद करण्याचा प्रयत्न करतात, नंतरच्या पीढीतील भारत सासणे, जयंत पवार, जी.के. ऐनापूरे, आसाराम लोमटे, समर खडस, प्रणव सुखदेव आदी कथाकार मात्र वर्तमान समाजातील अशा बाबींना थेट पणे भिडतात. मानवी समाजजीवना समाजा बरा-वाईट प्रभाव टाकणाऱ्या बाबींना थेट मध्यवर्ती आशयसूत्राचे स्थान देतात, बदलते भारतीय व महाराष्ट्रीय समाजजीवन आणि त्यात त्यांचा मानवी समाज जीवनावर पडणारा प्रभाव हा त्यांच्या कथेच्या आरायरचनेचा केंद्रबिंदू आहे. वर्तमान जीवन व्यवहारा- पार्श्वभूमीवर मानवी अस्तित्व, दांभिकता, धार्मिक मूलतत्ववाद, आदी आशयसूत्रांची घीट मांडणी हे त्यांच्या कथारचनेचे ठळक वैशिष्ट्य ठरेल. प्रस्तुत शोधनिबंधाचा विषय या रचनेतील प्रगल्भ समाज मानाचा आहे. आपल्या कुलाचा, वंशाचा अभिमान ही जगभर च्या मानवी समुदायात आढळणारी सार्वत्रिक बाब आहे. काळाच्या ओघात ती विकृतीकडे झुकणारी बनली आहे. आसाराम लोमटेंनी आपल्या 'चिरेबंद[4] कथेत साध्या, सरळ स्वभावाच्या प्रसाद या नायकाच्या नजरेतून अशा दांभिकतेचा वेध घेतला आहे. जमिनीच्या वादातून मृत्युमुखी पडलेल्या सावकार-जमीनदाराला स्वातंत्र्यसैनिक ठरवण्याचा खटाटोप ही नातवाची वंचनाच ठरते. आपला कौटुंबिक आब जपणारी आजी , त्यापासून दूर जाणारे वडिल आणि मुलासमोर सत्ये मांडु पाहणारी आई या सर्वात अत्यंत सरळपणे सत्यापर्यंत पोहोचणारा नायक प्रसादचा हा आत्मशोधाचा प्रवास आहे वडिलांनी अशा लुबाडलेल्या वारशाला कवटाळले नाही, तसेच ते स्वच्छपणे नाकारणारा नायक ही निर्मिती प्रगल्भ समाजभान दर्शवते.

आपल्या मूळांचा शोध हा मानवाच्या आस्थेचा विषय आहे ऐहिक सुखाच्या शोधात भौतिक प्रगतीच्या प्रदेशाकडे खेचलेला माणूस आपल्या मूळापासून तुटत गेला. सर्व काही मिळाल्यावर किंवा सर्वस्व गमावल्यावर त्याला पहिली आठवण येते ती आपल्या मूळांची. आपले गाव, घर, आप्त स्वकीय यांची ओढ रक्तात असतेच. आताच्या रासायनिक, औषधी मा-याच्या शेतीने आणि कोरोनानंतरच्या उध्वरतपणातून ही ओढ अधिकच गहिरी झाली. प्रदूषित हवा, पाणी आणि अन्नघटकांच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणपूरक घटकांकडे वळणे आता अपरिहार्य आहे, 'छत्रीवाला' या फँटसीला कथेते 'आमचं गाव कदाचित तुम्हाला तेवढं छान, एक्झॉटिक वाटणार नाही, पण तरी एकदा जरूर भेट द्या,[1] असं जाहिरातीतूनच सांगणारी अगतिकता प्रणव सखदेव यांनी अत्यंत तरलतेने रेखाटली आहे. भौतिक प्रगतीच्या हव्यासात एकंदरीत सर्व प्राणीमात्रांच्या
प्राणतत्वाला नख लावण्याचे काम बिनदिक्कत सुरु 'असल्याची हताश जाणीव अशा कथांतून व्यक्त होते. कथेची रचना फॅण्टसी सदृश्य असली तरी त्यामागील कथाकार मानवी जीवनाची करुणा भाकणारा आस्थेवाईक शुभचिंतक आहे. त्यांची साहित्य निर्मिती मानवापासून सुक्ष्म जीवजंतूपर्यंत काळजी वाटणा-या समाज हितैषु भावनेतून आली आहे.

सदय़ स्थितीत धार्मिक मूलतत्ववादाने सर्वत्रच विखारी रूप धारण केले आहे. विकसित, अविकसित, दरिद्री असा कोणताच देश त्याला अपवाद राहिला नाही. अनेक धर्म, पंथ, राजकीय पक्षांनी त्याला आपला अजेंडा बनवला आहे. त्यावर उघडपणे भाष्य करण्यास कोणी फारसे उत्सूक नसताना, काही कथाकारांनी हे आव्हान आपल्या लेखनातून पेलले आहे. भारत सासणेंनी आपल्या 'अंतक आणि माझ्या दु:खाचा अंत या कथेत रोमा या चित्रकाराच्या राम-लक्ष्मण सीतेच्या चित्राच्या निमित्ताने

मूलतत्ववादाचे भीषण रूप उभे केले आहे. रामाहुन लक्ष्मण अधिक उंचीचा दाखवण्याचा तिचा गुन्हा संस्कृती रक्षकांना अमान्य आहे.[6] एका मुस्लिम कलावंताने हिंदू देवतांचे चित्रण का करावे? असा त्यांचा जाहिर आक्षेप आहे, वास्तवात ती मुस्लिम नाही हे त्यांना माहीत आहे, पण त्यांना तिच्या मुस्लिम नसण्याचा प्रश्न नाही, प्रश्न धार्मिक तेढ कशी वाढवावी याच्याशी आहे. कोणताही आक्रस्ताळेपणा न करता एका साध्या आशयसूत्रातून भारत सासणेंनी मुलतत्ववादाचे विक्राळ रूप मांडले आहे. भारत सासणेच्या कथेत एका सूत्राच्या रूपात आलेल्या कथाबीजाबरोबच समर खडस यांची 'बक-याची बॉडी'[7] ही संपूर्ण कथाच मूलतत्त्ववाद, वंश वर्चस्ववादावर भाष्य करते. दुबईला नोकरीस जाण्याची तयारी करणा-या नसीम कुलकर्णीचा पासपोर्ट पोलीस रिपोर्टसाठी येतो, आणि तिथून त्याच्या वाईट काळाला सुरुवात होते. कोकणातील एका साध्या सरळ जगणा-या कुटूंबाचा दोष इतकाच की ते संशयास्पद दृष्टीने पाहिले जाणा-या अल्पसंख्य समुदायाचे आहेत. नसीमला दुबईत नोकरी देणारी कंपनी पोलीसांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगाराशी संबधित वाटते. समस्या मूळापासून सोडवण्यापेक्षा आपल्या बढ़ती - वा इतर कारणांसाठी पोलिसी यंत्रणा किती हडेलहप्पी- करू शकते त्याचे चित्रण या कथेत संयत संवेदनशीलतेले हाताळले आहे.

साहित्याचा कालखंड निश्चित तारखेपासून मांडता येत नसला तरी एका विशिष्ट कालबिंदूवर साहित्याची प्रवृत्ती आपले स्वतंत्र, स्वयंपूर्ण रूप धारन करत असते. मराठी कथेते 2000 नंतर असे पूर्वीपेक्षा थोडे वेगळे स्पष्ट, वास्तवदर्शी तरीही संयत कलात्मक रूप दर्शविले आहे. या कालखंडातील गांभीर्याने लेखन करणा-या कथाकारांच्या कथांतून समकाळाचे सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ आणि त्यांची सूत्रबद्ध मांडणी कलेली आढळते. जयंत पवार, मेघना पेठे, जी. के. ऐनापूरे, समर खडस, प्रणव सखदेव अशा कथाकारांनी समकाळाला कवेत घेत वास्तवाला भिडणारी कथा लिहिली आहे प्रस्तुत सोध निबंधातून पुढील निष्कर्ष मांडता येतील.

निष्कर्ष -

1. २१ व्या शतकातील मराठी कयेत समकालीन तत्वे आढळतात.
2. २१ व्या शतकातील मराठी कथेत सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ आढळतात.
3. २१ व्या शतकातील मराठी कथेत वास्तवाची संयत व कलात्मक मांडणी आढळते.
4. २१ व्या शतकातील मराठी कक्षेत प्रभल्भ समाजभान प्रत्ययास येते.

एकंदरीत २१ व्या शतकातील मराठी कथांचा परामर्श घेता, ती कोणत्याही काल्पनिक व्यूहात गुंतून राहात काय नसल्याचे आढळते. समाज वास्तवातील घटकांना थेट केंद्रवर्ती स्थान देत ती मानवी अस्तित व सत्याचा शोध घेते. मानवी मनातील सनातन अहंगंडांचा मानवी जीवनावरील अनिष्ट परिणाम ती दर्शवते. धर्म, वंशाच्या वर्चस्ववादावर भाष्य करताना तीचा स्वर आक्रस्ताळा होत नाही. कथा साहित्याचे कलात्मक स्वातंत्र्य अबाधित ठेऊन ती अत्यंत प्रौढ, प्रगल्भतेने समाजातील, व्यक्तिमनातील ठसठसती भावना प्रकट करते. कोणताही अभिनिवेश न बाळगता विशिष्ट भूमिकेचा बडिवार न मिरवता सजग मानवतावादी भूमिकेतून ती आपले कार्य ठामपणे पार पाडते.

संदर्भ:-

१. डॉ. सदा क-हाडे, समाज आणि साहित्य, लोक वाङ्मय गृह प्रकाशन, मुंबई, व्दि. आ., १९९९ पृ. ३४
२. डॉ. अंजली सोमण, साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, प्रतिमा प्रकाशन, पुणे, प्र.आ., १८८९, पृ.१२.
३. डॉ. नागनाथ कोतापल्ले, साहित्याचा अन्वयार्थ, स्वरूप प्रकाशन, औरंगाबाद, व्दि. आ. २००८, पृ. 2-
४. आसाराम लोमटे, आलोक, शब्द प्रकाशन, मुंबई, व्दि. आ., २०१५, पृ. २४
५. प्रणव सखदेव, नाभितून उगवलेल्या वृक्षाचं सहस्य, रोहन प्रकाशन, पुणे, प्र.आ., २०१७, पृ. २२.
६. भारत सासणे, अदृष्ट, मौज प्रकाशन गृह, मुंबई, प्र. आ., २००९ पृ. ११७ .
५. समर खडस, बक-याची बॉडी, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र.आ., २००९, पृ.१ ते ३४.

गौतमीपुत्र कांबळे यांच्या कथेतील विविध कलांमधील प्रतिकात्मकता

प्रा.(डॉ.) प्रशांत गायकवाड
श्री.विजयसिंह यादव महाविद्यालय,पेठ वडगाव,
जि.कोल्हापूर ४१६११२
ई-मेल-drprashantgaikwad76@gmail.com

प्रस्तावना-

गौतमीपुत्र कांबळे हे स्वत:ची एक निश्चित वैचारिक आणि वाङ्मयीन भूमिका घेऊन जगणारे आणि लिहिणारे लेखक आहेत.फुले-आंबेडकरी विचारधारा प्रमाण मानून ते गेली अनेक वर्षे विचार आणि लेखन यांच्या माध्यमातून चळवळीला गतिमान करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.आतापर्यंत त्यांचे 'परिव्राजक' (२००४) आणि 'जयंती' (२०२२) हे दोन महत्त्वाचे कथासंग्रह प्रकाशित झाले आहेत.या माध्यमातून त्यांनी मराठी कथाविश्वाचे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या कथेतील विविध कलांमधील प्रतिकात्मकतेकडे लक्ष वेधून त्यांनी मोठा परिणाम साधला आहे.त्याचा परामर्श पुढीलप्रमाणे घेऊ.

गौतमीपुत्र कांबळे यांनी 'परिव्राजक' आणि 'जयंती' या कथासंग्रहातून साहित्य,चित्रकला.संगीत,नृत्य,शिल्पकला,पोस्टर इत्यादी विविध कलांचे विश्व कथा कहाणीच्या धाग्यामध्ये गुंफले आहे.या विविध कलांची चर्चा वाचता वाचता वाचक स्वत:ला हरवून जातो.लेखकाने कथेच्या माध्यमातून विविध कलांचे केलेले चित्रण मोठे मार्मिक आहे.यातील :प्ररिव्राजक' कथासंग्रहाविषयी नितिन रिंढे लिहितात.''चित्र,शिल्प या कलांची त्याची जाण पक्की आहे.'शोध सहाव्या इंद्रियाचा' या कथेत आलेल्या नृत्यकलेविषयीच्या संदर्भासाठी या लेखकाने भारतीय नृत्यकलेवरची सगळी महत्त्वाची पुस्तकं वाचून काढली,इतकंच नव्हे, तर नृत्यशाळेत काही दिवस घालवून नृत्याचं शिक्षण कसं दिलं जातं याचंही निरीक्षण त्याने भरपूर केलं मराठीतले फार थोडे लेखक कथा,कादंब-या लिहिण्यासाठी एवढे कष्ट उपसतात. नुसते कष्ट केले म्हणून गौतमीपुत्र चांगली कथा लिहू शकले असे नव्हे,तर आपल्याला पक्कं भान असलेली विचारप्रणाली,तत्त्वज्ञान कहाणीच्या रुपात ढाळून वाचकांसमोर आणण्यात ते यशस्वी झाले आहेत''[१] हे रिंढे यांचे विधान लेखकाच्या व्यासंगाकडे व प्रतिभेकडे आपले लक्ष वेधते यावरून आपल्या निर्मितीकडे पाहण्याचा कथाकाराचा व्यापक दृष्टिकोण सूचित होतो.आपण प्रत्यक्ष कथेमध्ये आलेल्या विविध कलांचा आढावा घेऊ. गौतमीपुत्र कांबळे यांनी विविध कलांचे केलेले चित्रण कलाप्रतिमांच्या मधून परिणामकारकपणे साधले आहे. ''साहित्यामध्ये सांकेतिक अर्थापेक्षा वेगळा अर्थ सूचविणारा व्यापार चालत असल्याने प्रतीक या संकल्पनेला साहित्यव्यापारामध्ये विशेष महत्त्व प्राप्त होते.''[२] कोणत्याही संस्कृतीचे तत्त्वज्ञान त्या प्रतीकांच्या माध्यमातून अभिव्यक्त होत असते,त्यद्वारेच सांस्कृतिक मूल्यांचा शोध घेता येतो.याचा विचार करता गौतमीपुत्र कांबळे यांच्या कथेतील कला प्रतिमा या केवळ कलांचे दर्शन घडविण्यासाठी त्यांच्याविषयी ज्ञान देण्यासाठी येत नसून बौद्धसंस्कृतीशी कलेचा असणारा संबंध दर्शविण्यासाठी प्रतीके म्हणून येतात.

साहित्य:

'कथा' या कथेत साहित्यकलेची चर्चा येते.ही कथा साहित्यनिर्मिती प्रक्रियेची चर्चा करते.कथेसाठी आवश्यक असलेल्या ताकदवान पात्रांच्या शोधार्थ यातील 'कथाकार' असतो.'ती' पात्रे सापडल्यानंतर त्यांना बोलतं करण्यासाठी त्याची अक्षरशः दमछाक होते.ती कथापातत्रे मौनातून बोलणं पसंत करतात.कोणत्याही शब्दांच्या स्पर्शावाचून दूर राहिलेल्या पात्रांना कथेत रेखाटण्यासाठी,कोणत्याही पात्रांसाठी न वापरलेल्या शब्दांचा झरा शोधून काढण्यासाठी,ते सामर्थ्य प्राप्त करून घेण्याची त्याची इच्छा असते.त्याच्या या इच्छेवरच ही कथा संपत्,असे वाटत असले तरी साहित्यनिर्मितीचे जे पारंपरिक संकेत आहेत ते संकेत मुळापासून गौतमीपुत्रांची कथा धुडकारते.आणि साहित्यनिर्मिती प्रक्रियेकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोण देते.

शिल्पकला:

'शिल्पासन या कथेत शिल्पकलेचे संदर्भ आलेले आहेत. ताज आणि फिजी हे पती-पत्नी शिल्पकार आहेत.ताज मूर्तीचा सांगाडा तयार करतो तर फिजी बारीक छन्नीने त्या सांगाड्याला जिवंत करते.ते दोघे मूर्तीशी इतके समरस होतात, कि ते दगडी मूर्ती घडविता घडविता स्वत:च एक दगड बनतात.

चित्रकला:

'कथा' या कथेत कथाकाराचा एक महान चित्रकार मित्र असतो.तो प्रत्येक कवीची कविता आपल्या रेषा आणि रंगात बांधून ठेवतो. कथाकार आणि चित्रकार यांच्यातील चर्चा कलेकडे पाहण्याची एक समंजस,नवी दृष्टी देऊन जाते.'शिल्पासन' कथेतील अरज आणि तेजसनने काढलेल्या चित्राची सनृताने केलेली चर्चा,भिंतीवरील चित्रासाठी सनृताने उजव्या डोळ्यावर बांधलेली पट्टी,चित्राबद्द्ल संवेदनशील झालेले तेजसन यांची संपूर्ण चर्चा वाचता-वाचता आपण देखील त्या कथेचाच एक भाग कधी होऊन जातो,हे समजत नाही.'शोध सहाव्या इंद्रियाचा' या कथेतील निकाय वरती चित्रकलेचा प्रभाव जाणवतो.बालपणी त्याला शिक्षकांनी गणित सोडवायला दिल्यानंतर उरलेल्या वेळात तो गणिताच्या शिक्षकांचेच व्यंगचित्र काढतो.पुढे त्याचे काका महानगरातील एका प्रसिद्ध चित्रकला विद्यालयात त्याला दाखल करतात.येथे तो लवकर गती घेतो.याचे चित्रण करताना लेखक निवेदनातून सांगतो." रेषा,रेषांचे प्रकार,त्यांची वैशिट्ये,त्यांचं मानवीकरण,निसर्ग आणि त्याचं मानवीकरण ,रंग रेषांचं नैसर्गिकीकरण तसेच चित्रकलेतील आकार,आशय मिती,माध्यमाबद्द्ल शिकत गेला आणि हाताळतही गेला.चित्रकला आणि इतर कलांच्या संबंधाविषयी जुजबी माहिती कलेतील वाद आणि त्यांचा इतिहास हळूहळू समजू लागले."[३] पुढे चित्रकला विद्यालयातील एका विदुषीच्या व्याख्यानातील 'सहाव्या इंद्रियाच्या' विचाराने निकाय अस्वस्थ होतो.याबद्द्ल त्यांच्याशी वाद झाल्याने चित्रकला विद्यालयातून निकायची हकालपट्टी होते.त्याचे मनही हद्द्पार होते.सुट्टीच्या दिवशी एका भल्या मोठ्या झाडाच्या बुंध्याची साल काढून त्यावर एक उत्थित चित्र कोरतो व त्या चित्राला कान लावून ते चित्र ऐकण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपल्या शोधाच्या दिशेने प्रगती नसल्याने चित्रकला विद्यालय सोडण्याचा निर्णय घेतो.

'जयंती' या कथासंग्रहातील 'जयंती..५' या कथेत दोन चित्रांचे संदर्भ येऊन जातात.खरे तर ते विचार करायला प्रवृत्त करणारे,आणि विचार आणि संस्कृतीकडे लक्ष वेधणारे आहेत.या कथेची नायिका या विषयीचित्रशैलीत सांगते.,"..तर त्या पोस्टरमध्ये (पेंटिंगमध्ये) वरच्या आडव्या भागात सर्व धार्मिक व्यवस्थांच्या प्रतीकांची रेलचेल.त्या सर्व प्रतीकांच्या समोर म्हणजे खालच्या बाजूला भव्य असं मैदान.त्या मैदानाच्या मध्यावर साधारणत: आठ-दहा वर्षाच्या मुलीचे फाटलेले कपडे पडलेले.त्याच्याभोवती मोठ्या माणसांच्या पावलांचे ठसे.त्याच्या खालच्या बाजूने एका लहान बालकाचे चालतानाचे वाटावेत असे पावलाचे ठसे.त्यानंतर एक विहीर. ते पावलाचे ठसे विहिरीच्या कठड्यापर्यंत आलेले.तर विहिरीच्या दुस-या बाजूने एका मोठ्या माणसाचे पावलाचे ठसे. विहिरीला वळसा घालून त्या लहानमुलाच्या पायाच्या ठशाजवळ आलेले.पुढे त्या मोठ्या माणसाचे आणि त्या लहान बालकाचे ठसे पुन्हा विहिरीला वळसा घालून सर्व धार्मिक व्यवस्थांच्या प्रतिकांच्याविरूध दिशेने विहिरीच्या दुस-या बाजूने दूरवर गेलेले." [४]

एका उभ्या कॅनव्हसचे दोन भाग केलेले.डाव्या बाजूच्या अर्ध्या भागात बुद्धाचा अभयमुद्रेतील फक्त हात.आणि उजव्या बाजूच्या अर्ध्या भागात प्राचीन काळातील गदा,तलवार,भाला,कु-हाड,इत्यादी आयुधं आणि आधुनिक काळातील बंदूक स्टेनगन,बॉम्ब इत्यादी शस्त्रांचे तुकडे.बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाने निकामी झालेली शस्त्रास्त्र.अभयमुद्रेत सर्व जग सुरक्षिततेचा अनुभव घेत असल्याची जणू खात्री.शस्त्रास्त्रांचा वापर करून माणसे मारली जातात तर दुस-या बाजूला त्यांना अजरामर करणारे तत्त्वज्ञान.यांचा सुंदर मिलाफ.शिवाय चित्राच्या खाली लिहिलेला मजकूर दिसतो.

"...न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचनं
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो."

प्रेमाचा,मैत्रीचा,कल्याणमित्रतेचा संदेश.या बौद्ध संस्कृतीच्या बोलवित्या खुणा आहेत.

याच कथेत दुसरे चित्र येते ते 'सिद्धार्थ्याच्या महाभिष्क्रमनाचे'[५] या चित्रातून केवळ इतिहास चित्रित होत नाही, तर एक महान ऐतिहासिक संदर्भ दृगोच्चर होतो.सिद्धार्थाने पत्नी यशोधरा आणि मुलगा राहूल झोपलेले असताना रात्रीच्या वेळी गुपचूपपणे गृहत्याग केलेला नाही.तर सर्वाच्या साक्षीने गृहत्याग केला. ही ऐतिहासिकता या चित्रार्थातून आविष्कृत होताना दिसते.

संगीत :

लहानपणापासूनच संगीतावरही निकायचे नित्तांत प्रेम असते.एके दिवशी चित्रकला विद्यालयातील सामूहिक कार्यक्रमात नियोजित सतारवादकाच्या अनुपस्थित निकाय सतारवादन करतो आणि श्रोत्यांची दाद मिळवतो.निकायचे सतारवादन ऐकून श्रोत्यांमध्ये बसलेले एक विद्यार्थ्याचे वडील त्याला म्हणतात,"तू माझ्या बरोबर चल.संगीताच्या संगीताच्या क्षेत्रात नाव

कमावशील....तुझी बोटं केवळ रंग-रेषांसाठी आहेत,असं मला वाटत नाही.''[६] केवळ सरावानेच त्याने सतारवादन केल्यानंतर सर्वजण भारावून जातात.याचरून निकायचे संगीत प्रेम दिसून येते.म्हणूनच चित्रकला विद्यालयातून संगीत शाळेत दाखल झाल्यानंतर त्याला चित्रकलेतील अवकाशापेक्षा संगीतातील अवकाश अधिक मुक्त असल्याची जाणीव होते.निकाय पूर्णपणे संगेतमय झाल्याचा अनुभव घेतो.येथेही संगीत शाळेत आलेल्या पाहुण्यांकडून तो सहाव्या इंद्रियाबद्द्ल जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो.त्यांचे अनुभव ऐकूनही तो अंतर्यामी अस्वस्थ होऊन संगीतशाळा सोडण्याचा निर्णय घेतो.

नृत्यकला :

'शिल्पासन'या कथेत नृत्याविषयी चित्रण येते.या कथेची नायिका सनृता आपल्या घरातील बंदिस्त झालेले पिवळेपण नाकारून शिलातक्षात दाखल होते.अल्पकाळात सगळे नृत्य प्रकार शिकून घेते.मुक्त नृत्यकलेविषयीच्या जिज्ञासेतून शिलातक्ष प्रमुखाकडून जाणून घेते.नृत्यलेच्या धड्यासंबंधीची माहिती सांगताना ते म्हणतात,''नृत्यकला शिलातक्षात पुर्ण होत नाही.परंतु शिलातक्षात शिकविले जाणारे धडे एवढेच आहेत.नृत्यकलेचे धडे मात्र यापेक्षा अधिक आहेत,परंतु यापुढचे धडे शिकविणारा नृत्यशिक्षक आमच्या देशात जिवंत नाही''[७] ही नृत्यशिक्षणाविषयीची माहिती जाणून घेतल्या नंतर प्रत्येक तीन वर्षातून एकदा शिलातक्षात होणा-या नृत्यस्पर्धेत सहभागी होते व ती प्रथम क्रमांक पटकविते.तिचे नाव जाहीर होताच सारे नृत्यगृह टाळ्यांनी नृत्यमय होते.'शोध सहाव्या इंद्रियाचा' या कथेत संगीत शाळा सोडल्यानंतर डोंगरपायथ्यालगत असलेल्या नृत्यशाळेत 'नृत्योत्सवाचा' कार्यक्रम असतो.या कार्यक्रमाचे वर्णण करताना लेखकाने सांगितलेल्या पताका,त्रिपताका,अर्धपताका, मयूर,शिखर,कणित्य,भ्रमर,हंसास्य, कटक,कपोत,स्वस्तिक अशा नृत्यमुद्रा,तसेच इंद्रनृत्य,तांडवनृत्य,लास्यनृत्य हे नृत्याचे विविध प्रकार,कार्यक्रमाचे लेखकाने केलेले विलोभनीय वर्णण या सर्वांशी भान हरपून वाचक तादात्म्य पावतो. डोंगरपायथ्यापासून पाणी आणण्याच्या अटीवर प्रमुख बाईंच्या परवानगीने निकाय नृत्याचे शिक्षण घेतो.त्यामध्ये गती घेतो.एके दिवशी नृत्य शिक्षिका नृत्यमुद्रांची प्रात्यक्षिकांसह माहिती सांगताना वेगवेगळ्या देवता आणि पंचमहाभूतांच्या हस्तमुद्रा,चातुर्वण्य हस्तमुद्रेमध्ये ब्राह्मण हस्तमुद्रा,क्षत्रिय हस्तमुद्रा, वैश्य हस्तमुद्रा,शूद्र हस्तमुद्रा, यांची प्रात्यक्षिके करून घेत होत्या.संगीताहूनही शुद्ध असलेल्या नृत्यकलेतील अशुद्धतता पाहून निकाय धावत सुटतो आणि नृत्यशाळा व नृत्य यांपासून दूर जातो.

ही सर्व चर्चा,याचे संदर्भ पाहिल्यानंतर लेखकाच्या विविध कलांची जाण व त्याने केलेला त्या विषयांचा अभ्यास,त्या अनुषंगाने केलेली मांडणी कथेच्या रूपात ढाळून वाचकांच्या समोर अत्यंत ताकदीने आणण्याचा साहित्य जगतातील हा अपवादात्मक प्रयत्न होय.विविध कलांची अभ्यासपूर्ण माहिती जशी येते तशी कलेच्या मर्यादेबद्द्ल,अपुर्णतेबद्दल चर्चाही येऊन जाते.ती पुढीलप्रमाणे-

शब्द-चित्र-शिल्प-कलेच्या मर्यादा:

'कथा'या कथेत चित्रकाराने कथाकाराला ''ही माणसं अजून कोणाच्याही शब्दांवाचून दूरच राहिली असतील तर तूही आजपर्यंत कोणत्याही पात्रांसाठी न वापरलेल्या शब्दांनीच कथारूप तयार कर.''[८] हा दिलेला सल्ला प्रत्यक्षातील वास्तव आणि कलात्मक पातळीवरील सत्य यातील अंतर लक्षात आणून देतो.या कथेत साहित्यनिर्मिती प्रक्रियेलाच अनुभवाच्या केंद्रबिंदूचे स्थान दिले असून माणसांच्या भाव-भावना या शब्दातीत,चित्रातीत, कलातीत असतात याचे पक्के भान ही कथा आणून देते.

साहित्य,चित्रकला, शिल्पकला,संगीत,नृत्यकला, इत्यादी विविध कलांचे अभ्यासपूर्ण विवेचन कथाकार गौतमीपुत्र कांबळे यांनी केलेले आहे.हे चित्रण करताना सुद्धा विविध कलांच्या मर्यादा मांडण्यास ते विसरत नाहीत.विविध कलांना वास्तव प्रश्नांच्या माध्यमातून ते भिडले आहेत.म्हणूनच त्यांनी अशी मांडणी केल्याचे दिसते.साहित्याच्या माध्यमातून विविध कलांचा अंतर्भाव करून कलेकडे पाहण्याचा वास्तववादी दृष्टिकोण चित्रित करून लेखकाने एक वेगळेच परिणाम साधले आहे.

निष्कर्ष-

१. गौतमीपुत्र कांबळे यांच्या कथेतील कला प्रतिमा या केवळ कलांचे दर्शन घडविण्यासाठी,त्यांच्या विषयी ज्ञान देण्यासाठी येत नसून बौद्धसंस्कृतीशी कलेचा असणारा संबंध दर्शविण्यासाठी प्रतीके म्हणून येतात.

२. कथानकातील विविध कलांचा अंतर्भाव कथेला एका वेगळ्या उंची पर्यंत घेऊन जातो.

संदर्भसूची-

१.रिंढे नितीन: नव्या वाटा धुंडाळणारा लेखक,सकाळ,मुंबई,मेट्रो ४ फेब्रुवारी,२००६,पृ.क्र.१०

२.राजाध्यक्ष विजया (संपा.) मराठी वाड्मयकोश, खंड-४ (समीक्षा संज्ञा), महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, प्रथमावृत्ती-नोव्हेंबर,२००२ पृ.क्र.२२२

३.कांबळे गौतमीपुत्र: परिव्राजक,एक्स्प्रेस पब्लिशिंग हाऊस,कोल्हापूर,प्रथमावृत्ती,सप्टेंबर २००४,पृ.१४१

४.कांबळे गौतमीपुत्र: जयंती,एक्स्प्रेस पब्लिशिंग हाऊस,कोल्हापूर,प्रथमावृत्ती,एप्रिल २०२२,पृ.१६३

५. तैत्रव, पृ.१६४

६. उनि.परिव्राजक पृ.१४६

७. उनि.परिव्राजक,पृ.७६

८. उनि.परिव्राजक, पृ.३६

कृष्णात खोत यांच्या कादंबरीतील समाजचित्रण

डॉ.नामदेव कृष्णा मोळे
विभाग प्रमुख मराठी
म. ह. शिंदे महाविद्यालय, तिसंगी
ता. गगनबावडा जि. कोल्हापूर.
ईमेल -namdevmole1967@gmail.com

प्रस्तावना-

ग्रामीण साहित्यामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचे लेखन करून एक वेगळी दिशा देणारे आणि एकूणच साहित्य विश्वात आपला वेगळा स्वतंत्र ठसा उमटविणारे एक उत्कृष्ट प्रकारचे लेखक म्हणून कृष्णा खोत सरांची ओळख असलेली आपल्याला दिसून येते. कृष्णात खोत सरांचा पन्हाळा तालुक्यामध्ये पन्हाळ्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या निकमवाडी या छोट्याशा गावात सरांचा जन्म झालेला आहे. सरांचं बालपण गावातच गेलेले आहे तर त्यांचे माध्यमिक शिक्षण हे पन्हाळ्यावर झालेले आहे. त्यांच्या गावठाण , रौंदाळा, झडझिंबड, धूळमाती आणि रिंगान अशा प्रकारच्या कादंबऱ्या आहेत या प्रत्येक कादंबरीमधून कृष्णात खोत सरांनी वेगळाच विषय मांडलेला आहे. हेच कृष्णात खोत सरांच्या लेखनाचे एक वैशिष्ट्य म्हणता येईल. खोत सरांच्या सर्वच कादंबरी मधून त्या ठिकाणचे सामाज जीवन सांस्कृतिकता दिसून येते. लेखक कृष्णात खोत आपल्या कादंबरीतून आपल्यासमोर एक खेडच उभा करतात.

गावठाण-

'गावठाण' ही कृष्णात खोत यांची पहिलीच कादंबरी मौज प्रकाशनाने २००५ प्रकाशित केली. या कादंबरीतून दु:ख आणि दारिद्य हे माणसाच्या वाट्यालाच पुजलेले असते त्याचं एक विदारक चित्र या कादंबरीतून दिसून येते. दारिद्यात जन्मलेल्या आणि संकटांना सतत सामोरे जाणाऱ्या उपजत शहाणपण असलेल्या एका आनंदी नावाच्या मुलीची दु:खद कहानी येथे आहे. उलघाल करणाऱ्या जीवनाअनुभवाची ही कहाणी आहे. आनंदीच कुतुंब गरिब आहे. कष्टकरी आई-वडील लहान भाऊ ,मैत्रिणी सगे सोयरे, त्याचबरोबर दुरावलेले सासर,गावगाडा याचे हृदयस्पर्शी चित्र येते. त्या ठिकाणची पिकं, गुर-ढोर, पशुपक्षी, डोंगरदऱ्या ,झाडझुड, नदी-नाले, नवसाला पावणारी तांजूबाई अशाप्रकारे आदींचे विलक्षण दर्शन या कादंबरीत येते. मानवी नात्यातील भावबंधाचं भीषण आणि कोमल रूपही प्रकट होतं आणि एक संपूर्ण अनोळखी गाव ओळखीचं होऊ लागत.

कादंबरीत कौल देणारे तांजूबाई म्हणजे त्या ठिकाणची देवी आहे. खेड्यातील लोक कोणतीही अडचण आली तर तांजीबाईला श्रद्धेपोटी नारळ देत असतात म्हणजे खेड्यातल्या लोकांची श्रद्धा या ठिकाणी दिसून येते. लेखक कृष्णात खोत यांनी खेड्यातील लोकांच्या जीवनाचा पटच या ठिकाणी त्यांनी उलगडलेला आहे. कष्ट करणाऱ्या शेतकरी लोकांच्या जीवनातील अनेक व्यवहार इथं चित्रित केलेले आहेत ग्रामीण भागातील अनेक शब्द या ठिकाणी आलेले आहेत. अर्धलीची म्हैस, कोंबडीची खुराडी, शिक्काळ, लोढना, डिस्क्याला बांधणारी दत्ताळी रात्रीच्या वेळी अंधारात जाण्यासाठी जो केलेला दिवठा, भाताची मळणी असे शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी निगडित असलेले विषय हाताळत असताना त्यांनी या वरील शब्दांचा वापर केलेला दिसतो. त्याचबरोबर खेड्यातील मुलींच्या लग्नाचा प्रश्नही या ठिकाणी आलेला दिसून येतो. कारण जसं जनावराला नाव आणि गाव नसतं तसं बाईच्या जातीलाही नाव आणि गाव नसतं असं लेखकाने त्या ठिकाणी नमूद केलेले आहे.

'अर्धलीन घेतलेली म्हैस' म्हणजे ज्या व्यक्तीला आपल्या परिस्थितीमुळे एखादी म्हैस विकत घेता येत नाही अशी व्यक्ती दुसऱ्या कुणाकडून एखादं लहान रेडकू (रेडी) आणते ते आणतेवेळी एक तोंडी व्यवहार ठरतो तो म्हणजे जी व्यक्ती त्या रेडीला आणते त्याने त्या रेडीला सांभाळायची , मोठी करायची आणि मोठी झाल्यानंतर त्याची दोन येते खायचीत आणि मग ते तिसऱ्या वेळी गाभण गेल्यानंतर त्याला सात आठ महिने पूर्ण झाल्यानंतर मग ते ज्या व्यक्तीकडून आणले जाते त्याला ती परत दिली जाते अशा प्रकारे जी जनावरे अर्धलीने पाळली जातात त्यांचे व्यवहार असे ठरतात.

पश्चिम महाराष्ट्रातील ज्या बोलीभाषा आहेत त्यापैकी कोल्हापुरातील पन्हाळा तालुक्यातील पश्चिम भागातील भाषा या कादंबरीचा एक गाभा असलेली दिसून येते. विशिष्ट हेल काढून बोलण्याची पद्धत, वापरले जाणारे शब्द प्रयोग ही ग्रामीण जीवनातलं वास्तव अचूकपणे मांडतात. कादंबरीत ग्रामीण जीवनशैलीचे अगदी बारीक-सारीक कांगोरे सुंदर पद्धतीने लेखकाने या ठिकाणी टिपलेले आहेत या कादंबरीची नायिका आनंदी स्वतःच निवेदन करते. आपला सारा जीवनपट वाचकांना ती उलगडून सांगत असते,येथील शेती कशी आहे, पिक कशी असतात पाऊस कसा पडतो या ठिकाणी श्रद्धा अंधश्रद्धा कशा आहेत, गावातल्या रूढी परंपरा काय आहेत, या सर्व गावगाड्यातील बारीक-सारीक गोष्टी ती सांगत राहते. खेड्यामध्ये अजूनही माणुसकी कशी जिवंत आहे लोक एकमेकांना कशा पद्धतीने मदत करतात हेही चित्रित केलेले आहे . आनंदीच्या म्हशीला गावातील पाटलाची म्हैस धडक मारते त्यामध्ये आनंदीची महेश मरून जाते म्हैस गेल्यानंतर आनंदीचा जगण्याचा आधारच संपतो कारण तिच्यावरच तिचा संसार चाललेला असतो. आनंदी हतबल होते तिला काही सुचत नाही दु:खाचा डोंगर तिच्यासमोर उभा राहतो, सतत तिला गोठ्यात म्हैस असल्यासारखं वाटतं पण गोठ्यात फक्त रिकामी दावीच असतात. त्यावेळी आनंदीच्या नवऱ्याचा दिगवडे या गावातला एक दोस्त असतो तो आपली शेळी आनंदीला आणून देतो या प्रसंगातून खेड्यातली माणुसकी दिसून येते.जवळच्या लोकांपेक्षा म्हणजेच रक्ताच्या लोकापेक्षा इतर लोक रक्ताचे नसले तरी ती कशा पद्धतीने मदत करतात हे वास्तव दिसते. आनंदी चा नवरा आजारी पडल्यानंतर तिचे दिर आणि जावा तिच्यापासून कशा लांब जातात, तिला कुठल्याही प्रकारचा आधार देत नाहीत हेही या ठिकाणी दिसून येते.

आनंदीचा जन्म हा खेड्यात झालेला . या आनंदीच बालपण ते ती तीन मुलांची आई होईपर्यंतचा प्रवास या प्रवासातलं तिचं भावविश्व तिच्या मनात येणारे विचार दिसून येतात. एका प्रसंगात तिने बाईच्या जन्माला म्हशीच्या गळ्यातील लोढण्याची उपमा दिली आहे. म्हशीला जसं ठरविता येत नाही की आपला मालक कोण आहे तसेच बाईच्या जातीला ठरवता येत नाही की आपला नवरा कोण होणार आहे, आपल्या नशिबी कुठलं गाव पडणार आहे. त्याच पद्धतीने म्हैस उधळू नये, पळू नये म्हणून तिच्या गळ्यात लोडणा बांधला जातो तीच गत बाईची असावी म्हणून बाईच्या गळ्यात मंगळसूत्र असावं असं मत आहे, अशा प्रकारे अशा वेगवेगळ्या उदाहरणांमधून प्रसंगातून ग्रामीण स्त्रीवादाची जाणीव करून दिली जाते अशाप्रकारे स्त्रीच समाजातील स्थान,जीवन आपल्याला दिसून येते.

रौंदाळा-

कृष्णात खोत यांचे ही कादंबरी 2008 सली प्रकाशित झालेली आहे. या कादंबरीचा जो मुख्य विषय आहे तो खेड्यातील राजकारण, खेड्यातील राजकारण हे फार एर्षेचे राजकारण असते. प्रत्येक गावामध्ये दोन गट असतात त्यामुळे गावातील माणूस हा कोणत्या ना कोणत्या गटांमध्ये ओढला जातो, त्या व्यक्तीची इच्छा असू दे अगर नसू दे त्याला एका कोणत्यातरी गटांमध्ये कीराहावं लागतं, त्याला गटापासून वेगळं राहताच येत नाही. यातून राजकारणातील सहभाग परिहार्य बनतो तो या गटांमध्ये अधिकाधिक गुंतत जातो आणि या त्याच्या गुंतन्याने भावा-भावामध्ये कसं वैर निर्माण होतं, कशी दरी निर्माण होते, कसे वाद निर्माण होतात आणि त्यातून कसं काहीतरी वाईट निर्माण होतं हे दिसून येतं. अलीकडलं खेड्यातलं राजकारण बघितलं तर एका एका छोट्याशा गावामध्ये चार चार पाच पाच गट तयार झालेले दिसतात सध्याचे राजकारण हे निष्ठेच राजकारण राहिले नाही स्वार्थाचं राजकारण कसं असतं हे लेखकाने याच्यामध्ये चित्रित केलेले आहे. पूर्वी गावामध्ये एखादा ज्येष्ठ माणूस असायचा, अख्ख गाव त्या व्यक्तीचं ऐकायचं पण सध्याची परिस्थिती बघितलं तर घराघरात आता पुढारी निर्माण झालाय,एक भाऊ दुसऱ्या भावाचं ऐकत नाह या राजकारणामुळे माणसं एकमेकापासून कशी मनाने शरीरानं दूर गेलेली आहेत आणि यामुळे माणसांचं जीवन कसं बदलले आहे याचंही चित्र आपल्याला या कादंबरी मधून दिसून येते. गावाचं गाव पण हरवून गेलं आहे, सगळं गाव उध्वस्त झालंय यामुळे गावातील सणवार, उत्सव, लग्न सोहळे साजऱ्या करण्याच्या पद्धतीही आता बदललेल्या आपल्याला दिसून येतात. पूर्वी कुस्तीच्या तालमी जुने खेळ हे सर्व आता बंद झाले आहे. घराघरातील वाद चव्हाट्यावर यायला लागलेले आहेत. पूर्वी घरांमधील वाद घरातच मिटायचेत पण आता हे वाद चव्हाट्यावर येऊ लागलेले आहेत आपल्याच भावाला लोकांचे ऐकून अडचणीत आणण्यासाठी राजकारण होऊ लागले आहे. आणि या सर्व गोष्टीचा वेध रौंदाळा कादंबरी मध्ये आपल्याला घेतलेला दिसून येतो. हे गावच या कादंबरीचा नायक असलेलं दिसून येते.

आपल्याला या ठिकाणी खेड्यातील बदलत्या राजकारणामुळे खेड्यातील माणसांचं जीवनही कसं बदललेलं आहे हे दिसून येते. त्याचबरोबर या राजकारणाचा समाज जीवनावरती कसा परिणाम झालेला आहे हे आपल्याला दिसून येते या ठिकाणचे सणवार, उत्सव ,वेगवेगळे विधी, लग्न सोहळे साजरे करण्याच्या पद्धतीमध्ये किती अमुलाग्र बदल झालेले आहेत, पारंपरिकतेला कशी उतरती कळा आलेली आहे आणि यामुळे एकूणच माणसाच्या जीवनामध्ये, जगण्याच्या पद्धतीमध्ये, वागण्यामध्ये, माणुसकी मध्ये झालेला बदल दिसून येतो.

झडझिंबड-

कृष्णात खोत यांच्या सर्वच कादंबरीत त्यांनी कृषी संस्कृती जगणाऱ्या समाजाचे चित्रण केलेले आहे त्यांच्या सर्वच कादंबऱ्या मधील व्यक्तिरेखांची नाव- गाव शेत शिवार आणि एकूणच संस्कृतीला घट्ट जोडलेली आहे या संस्कृतीत जगण्याच्या विशिष्ट धारणा आणि श्रद्धा आहेत. झड झडझिंबड ही 2012 ला प्रकाशित झालेली कादंबरी या कादंबरीचा नायक पाऊसच आहे. पाऊस वेळेत न पडल्याने, कमी पडल्याने आणि कधी कधी अचानक जास्त पडून महापुराचे थैमान या पावसाने घातल्याने शेतकऱ्याची काय परिस्थिती होते, त्याची कशी दयनीय अवस्था होते याचे एक वास्तववादी चित्र या कादंबरीमध्ये पाहायला मिळते. पाण्यासाठी वणवण फिरावं लागत असतानाच एका दिवसात मुसळधार पाऊस होतो आणि नदीला कसा महाभयंकर पूर येतो अशा या अवस्थेचे चित्र या कादंबरीत येते म्हणजेच आपली भारतीय शेती ही पावसावर अवलंबून असते .आपण आता खेड्यातलं चित्र बघितलंतर 1989 ला एक मोठा महापूर आला होता त्या महापुरात खेडीच्या खेडी पुरात वाहून गेली होती, गावच्या गाव जमीनदोस्त झाली आणि अशावेळी त्या माणसांचं तिथलं जीवन किती भयानक असतं याचे चित्र आपल्या डोळ्यासमोर येते. काही काही वेळा पेरण्या होतात आणि पाऊस गायब होतोआणि जमिनीत पेरलेली पिकं वाळून जातात काही काही वेळा भयानक पाऊस पडतो आणि सगळं जमीन दोस्त होतं, काही वेळा ओला दुष्काळ काही वेळा कोरडा दुष्काळ या सर्व परिस्थितीला शेतकऱ्याला सामोर जावं लागतं याचं चित्र या कादंबरीत दिसून येते. त्याचप्रमाणे खेडेगावातील भ्रष्टाचारही आपल्याला या कादंबरी दिसून येतो, की गावामध्ये नदीवर पूल बांधायचा असतो आणि हा पूल बांधत असताना झालेला भ्रष्टाचार त्याचेही चित्र या ठिकाणी येते म्हणजेच या रौंदाळा कादंबरीतून बदलती गाव, बदलती खेडी त्या ठिकाणचे नवे पेच, गावच्या पांडू पाटला सारखी माणसंही या ठिकाणी दिसतात त्याचबरोबर श्रद्धा असलेले मूल्यावर गाढ विश्वास ठेवणारे आबा सारखी माणसे या ठिकाणी चित्रित होतात. आधुनिकीकरणामुळे माणसाच्या जीवनामध्ये झालेले बदल या आधुनिकीकरणाचे फायदे तोटे ही या ठिकाणी आहेत पारंपारिकता लोप पावत चाललेली दिसते या अवस्थेत सर्व उपायही संपत आलेले आहेत त्यामुळे खेडूत माणूस देवाकडे वळलेला दिसतो यातूनच अंधश्रद्धा वाढीस लागलेली दिसते या सर्वाचं चित्र या कादंबरी मध्ये दिसून येते.

धूळमाती-

खेड्यातील माणसाचं जीवन कसं असतं त्या ठिकाणचे व्यवहार काय असतात अशाच एका जमिनीच्या व्यवहाराच्या विषयावरती भाष्य करणारी 'धूळमाती' ही कादंबरी 2014 ला प्रकाशित झाली आहे. शेतकरी म्हणजेच खेडूत ज्या खेड्यात,मातीत, काळया आईच्या कुशीत जन्मतो, वाढतो ,खेळतो ,बागडतो ती काळी आई आता उद्योगपती आणि या मोठमोठ्या बिल्डरांच्या घशात कशी चाललेले आहे अशा प्रकारचा विषय लेखकांनी या ठिकाणी चित्रित केलेला आहे. आणि एकूणच या सर्वाचा समाज जीवनावरती जो काय परिणाम होतो तेही या ठिकाणी दिसून येते.

या आधुनिकीकरणामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी गिळंकृत होऊ लागलेल्या आहेत.शहरातील मोठे पैसे वाली माणसं या खेड्यात येतात आणि जमिनी विकत घेतात. या घेतलेल्या जमिनीला कुंपण करून त्याच्यामध्ये छान आलिशान बंगले बांधतात त्याचं फार्म हाऊस केलं जातं आणि या जमिनी मग नापीक होत जातात. ज्या मोकळ्या जमिनीमध्ये शेतकऱ्यांची जनावर चरायची- फिरायची त्या ठिकाणी त्या जमिनी आता बंदिस्त होऊन तेथे फार्म हाऊस उभे राहू लागले त्यामुळे जमिनीचा नापिक पण वाढलेला आहे.आपण या शहराच्या आरशातच खेडी पाहायला लागलेलो आहोत. शहरातील सर्वच पद्धती आता खेड्यात येऊ लागलेल्या आहेत त्यामुळे माणसाचे जगण्याचे संदर्भ आता बदलू लागलेले आहेत, या अशा भौतिक आणि विलासी सुधारणांच्या ,सुखाच्या मागे लागल्याने आमची खेडी आता उध्वस्त व्हायला लागलेली आहेत, ती आता विकेंडची ठिकाणे बनली आहेत, एन्जॉय

करण्याची ठिकाणे बनलेली आहेत. गावाची गावपण कधीच संपलेली आहेत, आता गावातील माणुसकीची जागा व्यवहारणे घेतली आहे याचं एक चांगल्या प्रकारचे चित्र या कादंबरीत येते आणि त्यामुळे इथली सामाजिकता, सांस्कृतिकता कशाप्रकारे बदलत चाललेली आहे याचंही चित्र आपल्याला या धूळमाती कादंबरीमध्ये दिसून येते.

खेडेगावातल्या बदलत चाललेल्या मानवी संबंधाचे खरेखुरे अस्वस्थ करणारे चित्र आपल्याला या ठिकाणी दिसते शेतजमिनी आणि कसणारी माणसं अनेक प्रकारे त्यांच्या नात्यातील परिणाम दाखवणारे ही कादंबरी आहे स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन नसणारी लोक दुसऱ्याची जमीन भागीदारांनी करायला घेतात त्याला भागांना शेती कसने म्हटलं जातं. मोठे शेतकरी आणि सावकार श्रीमंत लोक आपल्या जमिनी कुळाकडे करायला देतात आणि पीक निघाल्यानंतर कायद्याप्रमाणे धान्य ताब्यात घेतात हे सर्व व्यवहार विश्वासावर चालत असतात. शेतामध्ये चांगली राबनुक करून पीक काढणारे कुळ असेल तर शेतकरी आपली जमीन त्याच्याच ताब्यात ठेवतो, यामुळे जो कष्टकरी शेतकरी असतो त्याला अहोरात्र त्या जमिनीत राबावं लागतं आणि पीक आल्यानंतर बाकी मोठ्या शेतकऱ्याला किंवा सावकाराला किंवा त्या श्रीमंताला निम्मे द्यावे लागते म्हणजेच या ठिकाणी रात्रंदिवस ऊन, पावसात राबणारा शेतकरी कसं जीवन जगतो हेही दिसून येते.

खेड्यातल्या जमिनी विकत घ्यायच्या हे शहरातील मोठ्या लोकांचे उद्योग सुरूच आहेत त्यामुळे गाव बदलू लागलेली आहेत, जमिनीचे दर गगनाला भिडले आहेत त्यामुळे मोठे लोक जमिनीत पैसा गुंतवत आहे आपल्या पिढीला नाही का आपल्या पुढच्या पिढीला या जमिनी उपयोगी पडतील असा ते विचार करत आहेत. दाजी सारखे लोक आपला माळ विकून त्या येणाऱ्या पैशातून आपल्या पोराला नोकरी लावायची आहे कारण आज काल नोकरी असल्याशिवाय मुलांना मुली कोण देत नाही.त्यामुळे गरजेसाठी दाजी माळ विकायला लागला आहे आणि तो माळ दादाला घ्यायचा आहे खेड्यातून बदलत चाललेली मानसिकता सामाजिक आर्थिक वास्तवाचा हा बदलला चेहरा दाखवून त्यावर लेखकांनी चांगल्या प्रकारे भाष्य केलेले आहे

निष्कर्ष-

१) कृष्णात खोत यांनी आपल्या प्रत्येक कादंबरीमध्ये वेगळा विषय मांडलेला आहे.

२) प्रत्येक कादंबरीतील विषय वेगळा असला तरी तो खेड्याशी निगडित आहे.

३) प्रदेश समुहनिष्ठ कादंबरी लेखन आहे.

४) गावगाडा, शेती संस्कृती व तेथील सजीव पशुपक्षी यांचे चित्र आहे.

५) नवीन भूप्रदेश कादंबरीत आलेला आहे.

समारोप-

कृष्णा खोत यांच्या कादंबरीतून बाहेरच्या बदलाने खेडी कशी बदलू लागली आहेत. गावगाड्यातील परंपरेतील सुरक्षेची चौकट आधुनिकी करणामुळे कशी विस्कळीत होत चाललेली आहेत याचे चित्रण त्यांच्या कादंबरी येते.' गावठाण' कादंबरीत आनंदी या मुलीची शोकांत कहानी आलेली आहे, असे जरी असले तरी तिच्या या जीवन संघर्षाला आणि पडझडीला अनेक कौटुंबिक आणि सामाजिक पदरही आहेत. 'रौंदाळा' या कादंबरीत समकालीन गावगाड्यातील राजकारणाचं आख्यान रूपकच आहे.'झडझिंबड' या कादंबरीमध्ये पावसाचं अवेळी येणे त्यामुळे होणाऱ्या शेतकऱ्याच्या जीवनाची दशा याचे चित्र या कादंबरीत येते. दिवसागणिक पालटणाऱ्या खलनायक रुपी पावसाची आणि त्याला सामोरे जाणाऱ्या गावांची जीवन कहानी या ठिकाणी येते. 'धूळमाती'मधून खेड्यातील नवीन बदल आणि जमीन विक्री यातल्या संघर्षाचे चित्र आलेले आहे शेतकरी जमिनीवर जीवापाड प्रेम करतो. आपली जमीन विकताना होणाऱ्या कुटुंबाच्या वाताहतीच वास्तव चित्र या ठिकाणी येते.

संदर्भ-

1) कृष्णात खोत,'गावठाण,' मौज प्रकाशन, मुंबई,2005

2) कृष्णात खोत,' रौंदाळा', पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई,2008.

3) कृष्णात खोत,' झडझिंबड, पॉप्युलर प्रकाशन मुंबई,2012.

4) कृष्णात खोत,'धूळमाती', पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, 2014.

एकविसाव्या शतकातील मराठी ग्रामीण कवितेतील कृषिविषयक जाणीवा

प्रा. डॉ. नामदेव सोडगीर
(सहयोगी प्राध्यापक व मराठी विभाग)
संजीवनी महाविद्यालय, चापोली जि. लातूर
sodgirnamdev555@gmail.com

प्रास्ताविक:

मराठी साहित्याच्या प्रांतात इत्तर वाड्मयापेक्षा 'कविता' या वाड्मयप्रकाराला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. मराठी कवितेला शेकडो वर्षाची परंपरा लाभली असून ती आपला प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक असा सुखरूप प्रवास करत आली आहे. काळानुरुप मराठी कवितेच्या आशय आणि अभिव्यक्तीमध्ये अनेक स्थित्यांतरे घडत आली आहेत. जसे की, स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडात मराठी कविता समाजातील सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनातील सुखदु:खाच्या जाणीवाचा वेद घेऊन आकाराला आली. स्वातंत्रोतर कालखंडात मराठी कविता ग्रामीण, दलित, आदिवासी, स्त्रीवादी, मुस्लीम, विज्ञानवादी अशा विविध काव्यप्रकारांनी पारंपरिक चाकोरीबध्द साहित्यातील मरगळ झटकून, पुरोगामी परिवर्तनवादी, माणुसकी व वास्तव मूल्यांची जोपासना करत प्रवाहित झाली. आजच्या सद्यस्थितीत अर्थात एकविसाव्या शतकातील मराठी कथा, कादंबरी, नाटक, चरित्र, आत्मचरित्र, निबंध अशा विविध वाड्मयप्रकारापैकी 'कविता' हा वाड्मयप्रकार विविध गुणवैशिष्ट्यांनी युक्त आहे. त्यात एकविसाव्या शतकातील मराठी ग्रामीण कविता अनेक आव्हाने पेलत बदलत्या सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक जीवनाचे, स्थितिगतीचे वास्तव चित्रण करताना दिसते आहे. एकविसाव्या शतकातील जुन्या-नव्या पीढीतील कवींनी आपली संस्कारक्षम परंपरा, तत्त्वज्ञान आणि आव्हानात्मक भूमिका घेऊन काळ आणि कालातीत विविध समस्यांना वाचा फोडणारी समर्थ कविता लिहिली आहे. एकविसाव्या शतकातील मराठी कवी आणि कविता हा तर वाचकांच्या चिंतनाचा, चर्चेचा आणि चिकित्सेचा विषयच बनला आहे. महाराष्ट्रात तर एकविसाव्या शतकात गावखेड्यांनी आपली कूसच बदलली आहे. शेतीचे आधुनिकीकरण, यांत्रिकीकरण झाले आहे. आपल्या कुटुंबाचा डोलारा सावरण्यासाठी जगाचा पोशिंदा आपले श्रम, पैसा आणि वेळ खर्च करीत आहे. वाढत्या महागाईने तर सामान्यमाणूस पुरता सैरभैर झाला आहे. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या गळ्याला सावकारी पाश लागला आहे. त्यामुळेच जगाचा पोशिंदा निराशेच्या गर्तेत सापडला आहे. ग्रामकृषिजीवनातील अज्ञान, दारिद्र्य, अंधश्रद्धा, अनाचार, दुराचार, दुष्काळ, नापिकी अशा अनेक सामाजिक समस्यांचा धांडोळा घेणारी अर्थात बदलत्या ग्रामसंस्कृतीचा भीषण चेहरा दाखविणारी मराठी ग्रामीण कविता एकविसाव्या शतकात कवी इंद्रजित भालेराव, नारायण सुमंत, अमृत तेलंग, नारायण सुमंत, विष्णू थोरे, रघुनाथ पाटील, गणेश देवपूरकर यांची कविता तरारून येत आहे. ग्रामीण जीवन, ग्रामसंस्कृती, सण, उत्सव, खेड्यातील शैक्षणिक जाणीव इत्यादी घटक अक्षरबध्द करणारी एकविसाव्या शतकातील कवींची कविता वाचकांना मानवात्मक जाणिवांचा अधिक प्रगल्भ करण्याचा प्रयत्न करते आहे. याच दृष्टीने प्रस्तुत शोधनिबंधात 'एकविसाव्या शतकातील मराठी कवितेतील कृषिविषयक जाणीवा' याचा शोध आणि बोध घेण्याचा अल्पसा प्रयत्न केला आहे.

एकविसाव्या शतकातील मराठी ग्रामीण कवितेतील कृषिविषयक जाणिवा:

मराठी साहित्यविश्वात एकविसाव्या शतकातील मराठी ग्रामीण कविता ग्रामीण समाजजीवनातील विविध विषयांच्या संदर्भात भाष्य करत असली तरी ग्रामीण भागातील 'शेतकरी आणि त्यांचे कृषिजीवन' हाच ग्रामीण कवितेचा मुख्य विषय राहिलेला दिसून येतो. शेतकऱ्यांचे जीवन हे प्रामुख्याने 'आभाळ आणि माती' यांच्याशी घट्ट जोडलेले आहे. अर्थात आभाळ आणि माती हे दोन घटक शेतकऱ्यांचे जीवनदायी आहेत. आभाळ हे बापासारखे छत्र देणारे तर माती सर्व यातना सहन करणाऱ्या आईसारखी असते. परंतु आभाळाने वेळेवर वर्षाव केला नाही तर मातीही काही देऊ शकत नाही. परिणामी जगाचा पोशिंदा असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वाट्याला दुष्काळ, नापिकी सारखे संकट येतात. सतत निसर्गाची अवकृपा आणि निर्दयी शासन व्यवस्था यामुळे कृषिजीवनावर विपरीत परिणाम होतो. शेती म्हणजे आतबह्यांचा धंदा. त्यात व्यथा पुष्कळ, पावलोपावली होरपळ आणि त्या होरपळीचे वाटेकरी आणि दुष्काळाचा सामना व शोषणाचे कायम मानकरी शेतकरीच. बदलते ऋतुमान, पिकाचे पडणारे दर, वाढत

जाणारे कर्ज, व्यापाऱ्याकडून होणारी फसवणूक, सरकारचे चुकीचे धोरण, हरवत चाललेली बाजारपेठेतील पत, या मानसिकतेतून होणाऱ्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्या. अशी उध्वस्त ग्रामसंस्कृती एकविसाव्या शतकातील मराठी ग्रामीण कवितेच्या केंद्रस्थानी आहे. जगाचा पोशिंदा शेतकरीराजाची होणारी परवड, दमछाक, निराशा, व्यथा शेतकऱ्याची मुल आपल्या कवितेतून मांडतांना दिसतात. मराठवाड्याच्या मातीतून उपजलेला कवी इंद्रजित भालेराव म्हणतात,

"भूमिचं काळीज फाटलं
पाण्यानं पाताळ गाठलं
माणूस माणसातून उठलं"[१]

प्रस्तुत काव्यपंक्तीमधून कृषिसंस्कृतीचे भाष्यकार कवी इंद्रजित भालेरावांनी कुणब्याच्या घरातली गरिबी, उपासमारी, आवर्षण आणि शेतीपाणीवर गुदरलेले संकट यावर प्रभावी भाष्य केलेले आहे. कवी इद्रजित भालेराव म्हणतात की, शेतकऱ्याचे जीवन पूर्णत: निसर्गावर अवलंबून आहे. निसर्गाच्या कृपेने पीकपाणी चांगले झाले आणि उत्पादीत शेतीमालाला योग्य भाव मिळाला तरच जगाचा पोशिंदा स्वाभिमानाने जगेल. शेतकऱ्यांनी कितीही प्रामाणिकपणे काबाडकष्ट करून काळ्या आईची सेवा केली आणि निसर्गाने साथ न दिल्याने, कर्जफेड न झाल्याने, मुलाबाळाचे शिक्षण, लग्न या बाबी वेळेवर पूर्णत्वास गेल्या नाही तर त्याची समाजातील माणूस असलेली इज्जत कमी होते. अस्मानी आणि सुलतानी संकटात सापडलेला जगाचा पोशिंदा तो माणसातून उठल्याने जीवन संपल्यातच जमा होतो. शेतकरी जीवनातील ही शोकांतिका कवी इंद्रजित भालेरावांनी संवेदनशीलतेने आत्मपरतेतून बोलकी केली आहे. केवळ अस्मानी संकटेच शेतकऱ्याला देशोधडीला लावतात असे नाही तर सुलतानीही त्याच्या पाठीशी सदैव लागलेली असतात. आजच्या एकविसाव्या शतकातही शेतकऱ्याचे शोषण करणारी जी अघोरी सुलतानी व्यवस्था आहे त्या व्यवस्थेविरुध्द आवाज उठविताना शेवटी कवी शोषणाच्या केंद्रबिंदूपर्यंत येतो. कवी इंद्रजित भालेराव आपल्या कवितेतून म्हणतात,

"व्यापाऱ्यानं धरला राग
सरकारनी लावली आग
कुणबी झाला जळून खाक
जमून सगळे सावडा राख "[२]

प्रस्तुत कवितेतून नव्या जाणिवांचा संवेदनशील ग्रामीण कवी इंद्रजित भालेरावांनी कुणब्याच्या जगण्याची चित्तरकथाच अधोरेखित केली आहे. पीक चांगले आले तरी दलाल, पुढारी, सरकार हे शेतकऱ्याला लुटत असतात. हा औपरोधिक सूर शेतकऱ्याची शोकात्मक अवस्था अधिक ठाशीव करतो. शेतकऱ्याच्या आयुष्यातील व्यथा, विवंचना आणि कष्ट दाखविणाऱ्या कविता म्हणून इंद्रजित भालेरावांचे काव्यविश्व आशयाने काठोकाठ भरलेले आहे. काळ्या मातीशी इमान सांगणाऱ्या कुणब्याच्या कष्टमयी जीवनाचे असंख्य कंगोरे उलगडून दाखवणाऱ्या इंद्रजित भालेरावांच्या कवितेत मराठवाडी बोलीभाषेची खरी नजाकत दिसून येते. इंद्रजित भलेरावांची शब्दकळा आणि प्रतिमा अर्थपूर्ण असून त्यांच्या लेखनाची आणि संवादाची भाषा जनसामान्यांच्या मुखातली वटली आहे. जागतिकीकरणाच्या ओझ्याखाली मरणारा, सावकारी पाशात आवळला जाणारा आणि भ्रमनिरास होऊन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जीवनाचे पापुद्रे सोलताना इंद्रजित भलेरावांनी मारठवाडी बोलीचा पुरेपूर वापर केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कवितांचे अभिजात सौंदर्य वाढले आहे. भाषेचे हे अभिजातपण कवीने जागतिकीकरणाच्या रेट्यातही जपले आहे हेच त्यांच्या काव्यनिर्मितीला वेगळेपण आणि कसदारपण देणारे निश्चितच ठरते.

पश्चिम महाराष्ट्राच्या मातीतून उपजलेला आणि नव्या ग्रामकृषिविषयक जाणिवांचा मंचीय कवी नारायण सुमंत हे एकविसाव्या शतकातील ग्रामीण कवितेच्या क्षेत्रात नव्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करणारा एक महत्त्वाचा कवी आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामजीवनातील काही धुरीण श्रीमंत शेतकरी, राजकारणी ग्रामजीवनापासून लांब गेले आहेत. वास्तविक पाहता ते शासनकर्तेही झाले आहेत. परंतु शेतकऱ्याचे दारिद्र्य, कर्ज आणि पिळवणूक कायमच आहे. शेतकऱ्याचे कष्ट, प्रामाणिकपणा आणि कोणत्याही राजवटीच्या इशाऱ्याप्रमाणे त्याच्या हितासाठी विळा-कोयता हातात घेऊन लढणारा शेतकरी आजही एकविसाव्या शतकात तितकाच प्रामाणिक आहे. त्याचे अज्ञान, त्याच्या बळाचा वापर करून राजवटी विजयी झाल्यात मात्र शेतकऱ्याच्या जीवनातील

दु:ख, कष्ट, यातना कमी होण्याऐवजी वाढतच गेल्याचे दिसून येते. म्हणूनच शेतकऱ्याला आपल्या अज्ञानाच्या कृष्णविवरातून बाहेर पडून बांधावर येण्याचे, मोकळ्या जगात वावरण्याचे आव्हान करताना कवी नारायण सुमंत आपल्या कवितेतून म्हणतात,

"शतकानुशतके येथे सुलतानी लुटमारी
बंधामेराच्या झुडपाला माझे म्हणण्याची चोरी"[३]

प्रस्तुत कवितेतून पश्चिम महाराष्ट्रातील नव्या जाणिवांचा मंचीय कवी नारायण सुमंत म्हणतात की, शासनकर्ते, राजवटी बदलल्या, स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही शासन अस्तित्वात आले. एकविसाव्या शतकात संगणकीय युग अवतरले, परंतु शेतकऱ्याची सर्वदृष्टीने होणारी लुबाडणूक आजही सुरूच आहे. व्यापारी व दलाल यांचेमार्फत होणारी लुट, शासनाने ठरवून दिलेले हमीभाव, एका बाजूने सबसिडी द्यायची आणि दुसऱ्या बाजूने कराच्या माध्यमातून ती वसूल करायची यामुळेच आपल्या प्राणप्रिय मुलाबाळांना, काळ्या आईला मागे टाकून स्वत:चा मौलेवान जीव त्यागावा अशी भावना शेतकऱ्याच्या मनात निर्माण होते. ही आजच्या एकविसाव्या शतकातील शेतकऱ्याच्या आयुष्यातील, ग्रामकृषिसंस्कृतीतील वास्तव परिस्थिती जगाच्या दरबारात कवी नारायण सुमंतांनी प्रभावीपणे मांडली आहे. औद्योगिक क्रांती देशात कितीही झाली असली तरी निसर्ग ही गोष्ट शेतीसाठी महत्त्वाची असते. उन्हाळ्याच्या हंगामात पाऊस हजेरी लावतो तर हिवाळ्यात पावसाच्या सारी येतात. या बदललेल्या हवामानामुळे आधुनिक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशा अस्वस्थ झालेल्या शेतकऱ्यांचे चित्रण कवी नारायण सुमंत यांनी 'रानभैरी' या कवितेच्या माध्यमातून नेमकेपणाने केले आहे. आभाळाकडे पाहत, रानात तिफन हाकणाऱ्या शेतकऱ्याच्या मनातील भाव नेमक्या शब्दात टिपताना कवी म्हणतो.

"कुडी जळते उन्हात कुठ पाऊस भेटेना
तू मोप पेरणारा पर हंगाम कळना"[४]

उपरोक्त काव्यपंक्तीच्या माध्यमातून कवी नारायण सुमंतांनी आधुनिक काळातील शेतीचे वास्तव चित्र समर्पकपणे रेखाटले आहे. कवी नारायण सुमंत म्हणतो की, शेतकऱ्यांचे पारंपरिक दु:खणे म्हणजे तो शेतामध्ये अधाशासारखा राबतो. परंतु त्याचे फळ मात्र त्याला अपेक्षेप्रमाणे कधीच मिळत नाही. कारण मोठ्या आशेने तो रानाध्ये धान्य पेरतो परंतु बहुसंख्य शेतकऱ्यांची शेती ही निसर्गाच्या भरोशावर अवलंबून असल्याने पाऊस वेळेवर पडेल याची शाश्वती नाही. शेतकऱ्यांची निसर्गाच्या भरोशावर अवलंबून असणारी शेती त्यामुळे उभे पीक जळून पडताना पाहण्याची वेळ त्या शेतकऱ्यावरच येते. अशावेळी जरी तो शेतकरी भरपूर धान्य पेरत असला तरी पावसाच्या बेभरवशामुळे ते उगवून येईलच याची शाश्वती नसते. म्हणून कवी म्हणतो की, शेतकरी शेतीत भरपूर धान्य पेरतो परंतु त्याला हंगाम न कळाल्याने त्याच्या उभ्या पिकाची वाट लागते. यामधून कवीची शेतकरी जीवनाविषयीची अगतिकता परिणामकारकपणे स्पष्ट होते. दुष्काळ म्हटले की, शेतकऱ्याचे हाल होतात. जगणे कठीण होते. अशावेळी शासन मदत म्हणून काही गोष्टीची सोय करते. परंतु त्याचा काही उपयोग होत नाही असे दिसून येते. दुष्काळात पिके पाण्याअभावी करपून जातात. उदार शासन मदतीचा हात करते त्यावेळी शेतकऱ्यांना आनंद होतो. परंतु हे काही खरे नसते, म्हणून कवी नारायण सुमंत आपल्या कवितेत म्हणतात,

"दुष्काळात होई। उदार शासन
कुणब्याचे मन। गहिवरे
पन्नास टक्के। माफ शेतसारा
लोकल फंड भरा। पूर्ण म्हणे"[५]

प्रस्तुत काव्यपक्तीतून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन अपयशी कसे ठरते हे प्रभावीपणे सूचित होते. अस्मानी संकटाच्या कचाट्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकार सहानुभूती म्हणून पन्नास टक्के शेतसारा माफ करतो. त्याचवेळी लोकल फंड पूर्ण भरावा अशी अटही घालते. थोडक्यात 'राजनी मारलं अन पावसानं झोडपलं तर फिर्याद कोणाकडे करायची?' अशी शेतकऱ्यांची अवस्था शासन करून सोडते. या कवितेतून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन अपयशी कसे ठरते हे सूचित होते. कवी नारायण सुमंत यांच्या 'तू व्हावे पाऊस' या कवितेतून 'दुष्काळाशी सामना' हे शेतकऱ्याच्या जगण्याचे आशयसूत्र सापडते. दुष्काळात पावसाची आतुरतेने वाट पाहणारा शेतकरी नारायण सुमंताच्या या कवितेत दिसतो. पावसाची नक्षत्रे कोरडी गेली तरी अजून पाण्याची धार येत नाही. त्यामुळे वृक्षाची पाने करपून गेली आणि रानमाळ उजाड दिसत आहे. म्हणून कवी म्हणतो,

"उडाली नक्षत्रे अवघी पावसाची ।धार पाणीयाची वर्षवेना
उजाडली राने उदासली मने । करपली पाने देखवेना"[६]

प्रस्तुत काव्यपंक्तीतून कवी नारायण सुमंत यांनी दुष्काळ पडल्यानंतर शेतकरी कसा हवालदिल होतो. चिंताग्रस्त होतो. याचे मार्मिक चित्रण केले आहे. करपलेल्या शिवाराची आणि होरपळलेल्या शेतकऱ्यांची अर्थात आटलेल्या पाण्याची आणि फाटलेल्या शेताची चित्तर कथा म्हणजे कवी नारायण सुमंतांची कविता होय. आपल्या कवितेत कवी नारायण सुमंत म्हणतात की, सर्वच नक्षत्र कोरडी गेलीत, पाण्याचा एक थेंबही पडला नाही. सर्व झाडाची पाने करपून गेली. रानमळ तर उदास झाली आहेत. त्यामुळेजगाचा पोशिंदा शेतकरीराजा आस्मानी संकटात पुरता सापडला आहे. निसर्गावरच त्याचे जीवन अवलंबून असल्यामुळे आणि त्यात पावसानीच दडी मारल्यामुळे त्याला जगणेच असहय झाले आहे. याचे प्रभावी चित्रण कवी नारायण सुमंतांनी आपल्या काव्यातून केले आहे. आज धरण बांधून होत आहेत परंतु वेळेवर पाऊस पडत नाही. पावसाळा सारा कोरडाच जातो. शेतात आडवे बांध घालून तरी काय उपयोग? इथला दुष्काळ अधिक तीव्र असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यावर उपासमारीची पाळी येते. त्यामुळे कवी नारायण सुमंत म्हणतात,

"ओस झाल्या कुपनलिका ठिबक सिंचन बंदरे
आसवांनी शिंपितो मी रान माझे बापुडा"[७]

प्रस्तुत 'धरण' नावाच्या या कवितेतून कवी नारायण सुमंत यांनी दुष्काळातील परिस्थिती अचूकपणे टिपली आहे. कवी नारायण सुमंत या कवितेत म्हणतात की, निसर्गाच्या अवकृपेमुळे शेतकऱ्यांना आसू गाळल्याशिवाय हाती काहीच उरत नाही. इथले विज्ञानज्ञानी ग्रहणातच गुंतून जातात. देशातील नद्याचे पूर समुद्राला जातात. यावरती उपाय म्हणून नद्यांची जोडणी केली तर दुष्काळाची तीव्रता कमी होऊ शकते. असा सल्ला कवी नारायण सुमंत शासनाला देतात. दुष्काळात होणारी शेतकऱ्याची हाल-अपेष्टा, त्यांची दु:खे कवी नारायण सुमंतांनी या काव्यातून समर्थपणे मांडतांना दिसतात. कवी नारायण सुमंत यांची कविता शेतकऱ्यांची वेदना आणि विद्रोह समग्रपणे कवेत घेणारी आहे. आज एकविसाव्या शतकात यांत्रिकीकरणाणे खेड्यांनी आपली कूस बदलली आहे. खेड्यात झालेले परिवर्तन, सलोखा, एकमेकांचा आधार या सर्व बदलणाऱ्या गोष्टींचं चित्रण करतांना कवी कुठेच कमी पडत नाही.

खान्देशच्या मातीतून उपजलेला आणि शेतीची महती व शेतकऱ्याची स्थिती समर्थपणे अभिव्यक्त करणारा विष्णू थोरे हा एकविसाव्या शतकातील एक महत्त्वाचा संवेदनशील ग्रामीण कवी आहे. 'धूळपेरा उसवता' हा त्यांचा पहिला कवितासंग्रह. या काव्यसंग्रहाने त्यांना कवी म्हणून मोठं नाव दिलं. कवी विष्णू थोरे यांची कविता कुणब्याच्या आयुष्यात दाटलेलं मळभ घेऊन तरारून उगवली आहे. एकविसाव्या शतकातील शेतकऱ्यांची जीवनाशा निसर्ग-नशीब यांच्यावर अवलंबून आहे. आपल्याही जीवनात कधीतरी चांगले दिवस येतील असे कुणब्यालाही वाटते. म्हणून कवी विष्णू थोरे आपल्या कवितेतून म्हणतात,

"सोस जगण्याचा सारा ।नशिबाच्या केला नावे
येत्या हर दिवसाचे ।दोहे कुणब्याने गावे
भाळी लावल्या मातीला। कधी फुटेल चांदणं"[८]

प्रस्तुत काव्यपंक्तीतून कवी विष्णू थोरे यांनी कुणब्याच्या दोहयांमध्ये मरणाच्या अभिव्यक्तीबरोबर आशेचे किरणही अभिव्यक्त केले आहेत. कवी विष्णू थोरे म्हणतात की, जगाचा पोशिंदा शेतकरीराजा आपल्या जगण्याचा भार नशिबावर सोपवून टाकतो. मरणाने सुरवात होऊनही अखेरीस पीकपाणीरुपी आशेचे चांदणे कुणब्याला जगायला बळ देत असते. निसर्गाच्या अवकृपेने शेतकऱ्याच्या मनातील सगळी गणिते चुकतात. कर्जाचे आकडे फुगत राहतात. दुष्काळामुळे कधी नुकसान होते तर कधी सुलतानी संकटात सापडून तो पुरता नैराश्यात डूबला जातो. अर्थात गावगाड्याच्या आणि कृषीवलांच्या बकालीचा वेध कवी विष्णू थोरे यांनी आपल्या काव्यातून घेतला आहे. एकविसाव्या शतकातला शेतकरी आस्मानी संकटाच्या तडाख्यात कसा होरपळला जातोय याचे वास्तव चित्र रेखाटतांना कवी विष्णू थोरे म्हणतात,

"कशी करावी पेरणी कशी उगवावी माती
दुष्काळाच्या सोबतीनं येत रितेपण हाती
पिकवून जगण्याचा झाला भरवसा खोटा

इख कर्जचं घेऊन दिला मरणाला रेटा"[९]

प्रस्तुत काव्यपंक्तीतून सामाजिक बांधिलकी जपणारे कवी विष्णू थोरे यांनी आस्मानी आणि सुलतानी संकटाच्या वेटोळ्यात सापडलेल्या शेतकऱ्याची दयनीय अवस्था समर्थपणे मांडली आहे. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात दाटलेलं मळभ अभिव्यक्त करणे हाच कवी विष्णू थोरे यांच्या कवितेचा प्रमुख विषय होय. दिवस-रात्र शेतात काबाडकष्ट करूनही शेतकऱ्यांच्या आयुष्याचं गणित सुटत नाही. त्यांनी शेतीसाठी घेतलेलं कर्ज फिटता फिटतचं नाही. गळ्याला लागलेला कर्जाचा फास आणि निसर्गाची अवकृपा यातून सुटका म्हणून तो जगाचा पोशिंदा शेवटी आत्महत्या करतो. जगाचा पोशिंदा शेतकरीराजाच्या मनात प्रचंड अशा आकांक्षाचे काहूर माजलेले असते. या सर्व आशेचे शेवटी निराशेत रुपांतर होते. असा नैराश्यग्रस्त बनलेला, अगतिक झालेला शेतकरी शेवटी आत्महत्या करावयास प्रवृत्त होतो. ही शेतकऱ्याची करून शोकांतिका कवी विष्णू थोरे यांनी आपल्या कवितेतून वास्तवपणे टिपली आहे. एकूणच कवी विष्णू थोरे यांची कविता ग्रामकृषिसंस्कृतीचा आणि शेतकऱ्यांच्या वेदनामय जीवनाच्या वाताहातीचा पंचनामाच करते.

मराठवाड्याच्या मातीतून उपजलेला कवी अमृत तेलंग हे एकविसाव्या शतकातील कृषिसंस्कृतीचे भाष्यकार आहेत. त्यांचा 'पुन्हा फुटतो भादवा' हा समग्र ग्रामकृषिजीवन कवेत घेणारा व मराठी भाषेला समृध्द करणारा कवितासंग्रह प्रकाशित झाला आहे. त्यांच्या या काव्यसंग्रहातील कविता शेतकऱ्यांचे सत्त्व आणि स्वत्व पुरेपूर जपणारी आहे. अर्थात कवी अमृत तेलंग यांची कविता शेतकऱ्यांच्या अपारकष्टांचा अभ्यासक्रम वाचकापुढे समर्थपणे ठेवते आणि कुणब्याच्या पुढच्या पिढीला मार्गदर्शन करण्याचीही समता बाळगते. पोटाला पाय लावून निजलेली रात शेतकऱ्यांच्या वाट्याला नेहमीच येते. ही शेतकऱ्यांच्या जीवनदु:खांची वस्तुस्थिती मांडतांना कवी अमृत तेलंग म्हणतात,

"कुणबी पेरावा कुणबी उगावा
कुणबी विकावा बाजारात।
कुणबी चोळावा कुणबी पिळावा
कुणबी दळावा पाळूखाली"[१०]

प्रस्तुत काव्यपंक्तीतून कवी अमृत तेलंग यांनी एकविसाव्या शतकातील आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे केवळ दु:खच न मांडता 'पुन्हा फुटतो भादवा' असा आशावादही व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांच्या व्यथा-वेदनेची गाथा म्हणजे कवी अमृत तेलंग याची कविता होय. कुणब्याच्या भोगवट्याची चित्तरकथा जगाच्या वेशीवर मांडणारा नव्या पिढीतील दमदार कवी अमृत तेलंग या कवींनी पूर्वसूरीचे अनुकरण न करता स्वत:ची स्वतंत्र पायवाट शोधलेली दिसते आहे. अर्थात एकविसाव्या शतकात बदलत चाललेले ग्रामकृषिवास्तव अचूकपणे टिपण्यात कवी अमृत तेलंग यशस्वी झाला आहे. कवी अमृत तेलंग कृषिव्यवस्थेच्या दुखण्यापाशी पोहोचतो आणि एकविसाव्या शतकातही शेतकऱ्यांना अस्वस्थ करणाऱ्या वर्तमानाची नोंदही घेतो. सुतक आणि मृत्युच्या विषारी वेटोळ्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या जीवणाची वेदना कवी अमृत तेलंग यांनी आपल्या काव्यातून प्रभाविपणे मुखर केली आहे. कवी अमृत तेलंग यांची कविता जगण्याच्या जीवन संघर्षातून आणि शेतकऱ्याच्या कोलाहालातून जन्माला आलेली आहे. काळजात थिरकणाऱ्या आणि मातीतल्या कविता कवी अमृत तेलंग यांनी लिहिल्या आहेत. कोरडवाहू क्षेत्रातील नापिकी शेतकऱ्यांच्या जगण्यावर घाला घालणारी ठरली आहे. यावर अचूक बोट ठेवताना कवी अमृत तेलंग म्हणतात,

"पावसाच्या भरोशावर मूठ रिकामी केली
दडी मारल्या पावसानं आम्हा मूठमाती दिली
नाही म्हणणार कधी वांझाट बी अन माती
बुळ्या आभाळासंग कसं जोपासावरं नाती"[११]

प्रस्तुत काव्यपंक्तीतून मातीतल्या माणसांच्या व्यथा आणि वेदनांना कवितेचं अवकाश बहाल करणारा कवी अमृत तेलंग यांनी कोरडवाहू शेतकऱ्यांची मदारच निसर्गावर अवलंबून असल्याने आणि पावसानीच दडी मारल्यामुळे जगाचा पोशिंदा कसा हवालदिल होतो याचे वास्तचित्रण शब्दांकित केले आहे. शेतकऱ्यांचे जगणे आणि भोगणे यांचा वास्तवपट मांडणे हेच कवी अमृत तेलंग यांच्या कवितेचे प्रमुख मैदान आहे. जगाचा पोशिंदा शेतकरीराजा यांच्या मनात प्रचंड अशा आकांक्षाचे काहूर माजलेले असते. या सर्व आशेचे शेवटी निराशेत रुपांतर होते. असा नैराश्यग्रस्त बनलेला, अगतिक झालेला शेतकरी शेवटी आत्महत्या करावयास

प्रवृत्त होतो. अशी एकविसाव्या शतकातील शेतकऱ्यांच्या जीवनाची चित्तरकथा कवीने समर्थपणे चीत्तारली आहे. वाचकांना अंतर्मुख करणारी व विचार करायला लावणारी एकविसाव्या शतकातही नव्या जाणिवेने काव्यलेखन करणाऱ्या अमृत तेलंग कवींची कविता अशीच फुलत राहो. तिने नवनव्या शक्यतांचा मागोवा घेत राहून अधिकाधिक विकसित होवो हीच वाचकांची मनोमन अपेक्षा.

थोडक्यात, एकविसाव्या शतकात मराठी ग्रामीण कवितेच्या क्षेत्रात ग्रामकृषिसंस्कृतीच्या नव्या जाणीवांचे दमदार काव्यलेखन करणारे कवी इंद्रजित भालेराव, नारायण सुमंत, रघुनाथ पाटील, विष्णू थोरे, अमृत तेलंग यांच्या कवितांमध्ये ग्रामीणत्वाचा अस्सल बाज जाणवतो. या कवींच्या कविता साध्या सरळ भाषेत वाचकमनाचा कब्जा घेते व विचार करायला लावते. एकविसाव्या शतकातील मराठी ग्रामीण कविता आजच्या वर्तमानातील शेतकऱ्यांचे शोषण करणाऱ्या बदललेल्या रूपातील घटकाचे प्रभावी दर्शन घडवीत आहे. एकविसाव्या शतकातील ग्रामकृषिजीवनाची उलघाल चित्तारणारी, काळीज पिळवटून टाकणारी आणि शेतकरी जीवनावर प्रभावी भाष्य करणारी ग्रामीण कविता वाचकांच्या विशेष पसंतीस उतरली आहे. पारंपरिक चौकटीतून बाहेर येत ग्रामीण कृषिजीवनवर्तनात नवनवीन भाषिक रूपे घेऊन वास्तवाकडे झुकणारी एकविसाव्या शतकातील ग्रामीण कविता आणखी तेजाने प्रगट होईल, अशी अशा करायला हरकत नाही.

समारोप:

एकविसाव्या शतकातील मराठी ग्रामीण कवितेतून आधुनिकीकरणाच्या परिणामातून शेतीची होणारी उपेक्षा, निसर्गाचा अतताईपणा यासारखे विषय कवींच्या कवितामधून प्रभावीपणे प्रकटलेले दिसतात. एकविसाव्या शतकातील कवींनी ग्रामसंस्कृतीचे भान कुठेही ढळू दिलेले दिसत नाही. मराठवाड्यातील इंद्रजित भालेराव, पश्चिम महाराष्ट्रातील नारायण सुमंत, धुळवडचा विष्णू थोरे, खानदेशातील रघुनाथ पाटील या संवेदनशील कवींनी आपल्या कवितेच्या माध्यमातून कृषिसंस्कृतीचे यथासांग दर्शन घडविण्याबरोबरच आधुनिक कालखंडामध्ये झालेल्या औद्योगिक क्रांतीच्या परिणामातून बदलत्या वास्तव ग्रामीण जीवनाचे प्रतिबिंब कवितेच्या माध्यमातून कसे आविष्कृत होईल, याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले आहे. एकविसाव्या शतकातील ग्रामीण कविता ही काहीसी गेय स्वरूपाकडे अधिक प्रमाणात झुकते आहे. हे जरी वास्तव असले तरीही काही ग्रामीण कवींनी मात्र आपल्या कवितेतून ग्रामीण जीवन प्रभावीपणे चित्रित करण्याबरोबरच कृषिसंस्कृतीचे वास्तव दर्शन घडविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. "केव्हा तरी ग्रामीण जीवनाच कृत्रिम व वरवरच चित्र रेखाटणारी ग्रामीण कविता आज ग्रामीण जीवनातील सूक्ष्म बदल, ताणताणाव व नवनवीन प्रश्न यांचं वास्तवदर्शी दर्शन घडवीत आहे. आशय विषयाच्या दृष्टीने तर तिच्यात वैविध्ये येतेच आहे, पण शब्द, लय. ताल यांचं भान ठेवून ती अवतरते आहे."[१२] सुरुवातीला लोककथांचा व मौखिख परंपरेचा आधार घेऊन आविष्कृत होणारी व मराठी वाचकासमोर येणारी मराठी ग्रामीण कविता आज एकविसाव्या शतकात सामाजिक भान ठेवून कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आधुनिकतेच्या प्रभावातून निर्माण झालेली पहावयास मिळते आहे. शेतकरी हा बळीराजासारखा उदार आहे. परंतु अस्मानी आणि सुलतानी संकटे, दारिद्र्य, दु:ख, वेदना यांच्यामुळे त्याला होणारा आत्मिक क्लेश याचे प्रभावीपणे चित्रण मराठी ग्रामीण कवीने केले आहे. आकाश व पृथ्वी यांचे वरदान शेतकऱ्यांना लाभायला हवे परंतु तेच त्याला लाभत नाही. याचे वास्तव चित्रण एकविसाव्या शतकातील मराठी ग्रामीण कवींच्या काव्यातून आलेले वाचकांना ठळकपणे दिसते आहे.

निष्कर्ष:

१. एकविसाव्या शतकातील मराठी ग्रामीण कवितेच्या आशयसूत्रातून केंद्रस्थानी कृषिजनव्यवस्था आणि बदलते भोवताल आहे.
२. शेतकऱ्यांचे जगणे व भोगणे यांचं वास्तव चित्रण करणे हेच एकविसाव्या शतकातील मराठी ग्रामीण कवितेचे प्रमुख मैदान होय.
३. एकविसाव्या शतकातील मराठी ग्रामीण कविता अस्मानी आणि सुलतानी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची शोकात्मिका समर्थपणे चित्रित करते.
४. एकविसाव्या शतकातही दमदार काव्यलेखन करणारे ख्यातनाम कवी इंद्रजित भालेराव, नारायण सुमंत, रघुनाथ पाटील, विष्णू थोरे यांच्या कवितांमध्ये ग्रामीणत्वाचा अस्सल बाज जाणवतो.
५. एकविसाव्या शतकातील मराठी ग्रामीण कविता शेतकरी जीवनाचा आशादायी किरण ठरू पाहत आहे.

६. अस्सल ग्रामीणत्वाचा अनुभव, योग्य शब्दकळा, चपखल प्रतिमा, प्रतीके, लोकभाषेचा आविष्कार यातून एकविसाव्या शतकातील मराठी ग्रामीण कवितेने वास्तव साकारले आहे.
७. एकविसाव्या शतकातील मराठी ग्रामीण कविता शेती आणि खेड्याच्या अवनतीची चौकसपणे वेध घेते.

संदर्भ सूची :

१. पवार, पंडितराव, 'मराठी कविता: आकलन आणि आस्वाद' दास्ताने रामचंद्र आणि कंपनी, पुणे, प्रथमावृत्ती २००५, पृ. २८६.
२. भालेराव इंद्रजित, 'पेरा', जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद, तृतीयावृत्ती २०१०, पृ. ६०.
३. पवार, पंडितराव, 'मराठी कविता: आकलन आणि आस्वाद' दास्ताने रामचंद्र आणि कंपनी, पुणे, प्रथमावृत्ती २००५, पृ. ३००.
४. सुमंत, नारायण, 'रानभैरी' अनुराधा प्रकाशन, करमाळा, प्रथमावृत्ती १९८३, पृ.
५. सुमंत,नारायण, 'नारायण पासष्टी' सुविद्या प्रकाशन, सोलापूर, प्रथमावृत्ती २००६, पृ. ५८.
६. तैत्रव, पृ. २२.
७. तैत्रव, पृ. ६१.
८. विष्णू थोरे, 'धूळपेरा उसवता' अक्षरबंध प्रकाशन, नाशिक, प्रथमावृत्ती २०१५, पृ. १२.
९. तैत्रव, पृ. २४.
१०. तेलंग अमृत, 'पुन्हा फुटतो भादवा' दर्या प्रकाशन, पुणे, प्रथमावृत्ती २०१७, पृ. ९९.
११. तैत्रव, पृ.२९
१२. मुलाटे वासुदेव, 'ग्रामीण साहित्य : स्वरूप व दिशा' कैलास पब्लिकेशन्स, औरंगाबाद, प्रथमावृत्ती १९९४, पृ.९४.

२१ व्या शतकातील 'अनवट वाटा' कवितासंग्रहातील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ

डॉ. बालाजी विठ्ठलराव डिगोळे
मराठी विभाग,
शिवजागृती वरिष्ठ महाविद्यालय, नळेगाव ता.चाकूर जि.लातूर
Email -bdigole007@gmail.com

२१ व्या शतकातील एक प्रसिद्ध कवी म्हणून अविनाश पाटील प्रसिद्ध आहेत. 'अन्वयऋतू बहरताना' आणि 'अनवट वाटा' हे त्यांचे कवितासंग्रह प्रसिद्ध आहेत. 'आगरी बोली लोकसंस्कृती व साहित्य परंपरा' हा संशोधन पर ग्रंथ प्रकाशित आहे. त्यांची इतर दहा पेक्षा अधिक पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. कोणताही लेखक आपल्या लेखनाची सुरुवात ही कवितेपासून करीत असतो. तशीच त्यांच्या लेखनाची सुरुवातही कविता लेखनापासून झाली आहे. लहान वयापासूनच त्यांना वाचनाची आवड आहे. भरपूर वाचन केल्यामुळेच प्रतिभा शक्ती रुंदवली आहे. वाचनामुळे त्यांच्या अनुभव विश्वाची मूस समृद्ध होऊन ते लिहू लागले. पेनचे डॉ. माधवराव पोद्दार, शंकर देवसर, विलास फडके, कवठेकर सर, वाघमारे सर, गझलकार अंजन काजनी अशा दिग्गज मंडळीचा सहवास लाभल्यामुळे काव्यलेखनाकडे वळले आहेत. जेव्हा त्यांचे मन अस्वस्थ होते तेव्हा त्यांची कविता शब्दरूप धारण करून प्रगट होते. कविता लिहिताना त्यांनी कधीही ठरवून, एकटाकी बसून लिहिलेली नाही. एखाद्या वृक्षाला फांदी फुटून गोड, मोहर येऊन पानाफुलांनी फळांनी बहरते. त्याप्रमाणे मनाच्या सुप्त गाभाऱ्यातून, जाणीवेतून आणि जे वाट्याला आलेले जे जीवन जगले, अनुभवले त्या अनुभूतीतून सर्जनशील निर्मिती केलेली आहे. 'अनवट वाटा' या काव्यसंग्रहातील कविता अंत:करणातील उमाळ्यातून, बेंबीच्या देठापासून बाहेर येऊन शब्दबद्ध झाल्या आहेत. या कवितासंग्रहातील ७२ कविता आजच्या वैश्विकीकरणात, जागतिकीकरणात, वर्तमानकाळासमोर धरलेला लखलखीत आरसा आहेत. कवी अविनाश पाटील यांना राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भाचे भान आहे. यंत्रयुगात, उत्तरआधुनिकतावादात समाजातील अन्यायाची वृत्ती आणि तिचे समर्थन करणारी २१व्या शतकातील संस्कृती यावर त्यांची कविता त्वेषाने प्रहार करते. तसेच माणुसकीचा गहिवर असणारी चिंतनशीलताही त्यांच्या कवितेत आढळते. अनुभवाचे संघटन करणारी अर्थवाही आणि सूचक भाषा हे त्यांच्या कवितेचे ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.

समाज ज्या घटकांनी बनवतो त्यापैकी माणूस हा त्यातला एक प्रभावी व संवेदनशील घटक मानला जातो. अशा संवेदनशील माणसाने आपल्या चौफेर होणाऱ्या घटनांचे पडसाद समाजमनाच्या चेहऱ्यावर पाहायचे असतात; पण इथे तर प्रत्येकाचा चेहराच हरवला आहे. मनं कुणीतरी मारून टाकली आहेत .एकूणच हा समाज कर्तबगार वाटत नाही. संवेदनशीलता, कर्तबगारी, स्वत:चे अस्तित्व व त्याची ओळख ही केवळ मानवी मनाच्या व त्याच्या स्वातंत्र्यावर उभी असतात. मात्र पाटील यांच्या कवितेतला समाज साऱ्या परिस्थितीचा गुलाम झाला आहे. ह्या गुलामगिरीतून या समाजाला जर बाहेर काढायचं असेल तर समाजाभोवतालचा परिघ छेदावा लागेल.असा हा परिघ बनला आहे. मानवतेच्या साचलेपणातून, कोणत्याही मनोवृत्तीतून, सर्वांगीण गतिरुद्धतेतून आणि अर्थातच या परिघाचा केंद्रबिंदू आहे. स्वातंत्र्य ! या संपूर्ण समाजमनातील काही माणसं कदाचित स्वातंत्र्याचे चिंतन करतही असतील; परंतु ज्यांना स्वातंत्र्य नको आहे. गुलामगिरी ज्यांना पोषक वाटते. अशी माणसं त्यांना आपल्याकडे ओढून घेतात. असा कोणताच झालेला समाज मग आणखी काय करू शकेल? या साऱ्या माणसांना विचाराचा, मतांचा, स्वातंत्र्याचा सूर्य दाखविण्याचा त्यांचा प्रयत्न. मेलेल्या माणसाला जिवंत करण्याएवढा भगीरथ वाटतो आणि तरीही अविनाश पाटील त्यात यशस्वी ठरले आहेत. ही गुलामगिरी परकियांना लाभलेली नाही, तर मानसिक, वैचारिक, आध्यात्मिक, भावनिक, सांस्कृतिक अशा सर्व प्रकारची गुलामगिरी इथल्या समाजात दिसून येत आहे. कवी अविनाश पाटील यांनी विशिष्ट समस्येचे केवळ चित्रण केले नसून त्याच्या तळाशी असलेल्या मानवी भावभावनांचा व जीवन वाट्याचा वेध घेतला आहे. अविनाश पाटील यांच्या कवितेतून सामाजिक असंतोष, विषमता, अन्याय याविषयीचे चित्र जरी आले असले तरी पाटील यांच्या जीवनविषयक दृष्टिकोन नैराश्यवादी नाही. जीवनावर त्यांची निष्ठा आहे ते आशावादी आहेत. आज जरी जीवन निराशमय वाटत असले तरी येणारा भविष्यकाळ हा आशावादी आहे. असा त्यांचा विश्वास आहे "२१ व्या शतकात जो नैतिक वैचारिक वेगळेपणाचा आव आणला जातो तो किती पोकळ भंकस आहे हे समोर आले आहे. विकास, संरक्षण, लोकशाही, प्रशासन या प्रत्येक आघाडीवर आणि देशभरातील शिक्षण

ज्ञान, विज्ञान-तंत्रज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृती अशा सर्व क्षेत्रातील अराजक भ्रष्टाचार आणि अध:पतन हे परिसीमा गाठते आहे. राष्ट्रवादाविषयीचा दांभिक चेहरा उघडा पडला आहे यातून देशाच्या वैचारिक सांस्कृतिक नैतिक जीवनात पुन्हा फुसका बार ठरला आहे. आपण सध्या एका सर्वकष संकटाचा सामना करत आहोत. हे अरिष्ट वोढवताना पाहता नवउदारमतवादी म्हणजे बाजारवाद, जागतिकीकरण आणि खासगीकरण करणाऱ्या आर्थिक धोरणांमधून उद्भवलेले आहे. या धोरणामध्ये जुजबी बदल करून त्यांना मानवी चेहरा देण्याचे ढोंग करून फक्त निवडणूक समझोते केले जात आहेत. हे अरिष्ट केवळ व्यापार, वित्त व बाजारपेठ या पुरते मर्यादित नाही, तर यासह या अरिष्टाने आपल्या एकूण सामाजिक, राजकीय, वैचारिक आणि सांस्कृतिक, बौद्धिक, नैतिक, आत्मिक जीवनाला घेरले आहे. आज भांडवलाचे केंद्रीकरण आणि एकत्रिकरण घनीकरण हे कधी नव्हे एवढे वाढते आहे. यातून वाढती विषमता अधिकाधिक होणारे अंतर्विरोध शासनावर आणि एकंदर समाजावर मक्तेदारी भांडवलाची सार्वत्रिक पकड मजबूत झाली आहे. त्यातून सर्व क्षेत्रात मक्तेदार व एकाधिकारशाही बांडगुळासारखी पोसली जात आहे. सट्टेबाज वित्तभांडवलाचे आणि पैशाचे वर्चस्व आज आतोनात वाढले आहे"१(संपा.मा.मा.जाधव,अक्षरधारा,बळीवंश प्रकाशन, नांदेड, प्रथमावृत्ती,२०२३, पृष्ठ क्रमांक,१०,११) संस्कृती, परंपरा आणि समाज या तीन घटकांच्या अंगाने कवीचा आत्मा शोधताना आजच्या भौगोलिक वस्तूस्थितीचा आधार घेणे परंपराप्राप्त ठरते. कवीने दु:खाचा शोध घेऊन माणूस शोधण्याचा ध्यास घेतला आहे. समाजजीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन त्यांचा पारदर्शी आहे. त्यामुळे 'अनवट वाटा' मधील कविता वाचताना म्हणत रक्तबंबाळ झाल्याचा अनुभव येतो. मानवी मन, मानवी वर्तन, मनोविकृती, सामाजिक संबंध आदी विषयापासून ते शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, व्यसनाधीनता, कर्जबाजारीपणा, भ्रष्टाचार, जातीयवाद, धर्मांधता, फुटीरतावाद, वाढती महागाई, वाढती लोकसंख्या, कुप्रथा, आर्थिक, सामाजिक विषमता, दुर्बल घटकावर होणारे अन्याय, अत्याचार इत्यादी समस्या कवीने 'अनवट वाटा' कवितासंग्रहातील कवितांमधून रेखाटल्या आहेत. या संदर्भात राग जाधव म्हणतात की, साहित्य हा संस्कृतीचा एक घटक आहे. याचा अर्थ साहित्यातून समाजाचे आणि सांस्कृतिक संदर्भ व्यक्त होते. समाज आणि संस्कृतीचे बाह्य आणि अंतर्यामी बसणाऱ्या समूह माणसातील विविध प्रवृत्ती, प्रेरणा, परंपरा यादेखील साहित्यातून व्यक्त होतात. म्हणून वाड्.मयनिर्मिती ही संस्कृती संपादनाची एक साधना आहे. या त्यांच्या भूमिकेतून साहित्य हे एका अर्थाने जसे समाजजीवनाचा आरसा आहे. तसेच सांस्कृतिक भाष्यही आहे. म्हणून सर्जनशीलतेचा संस्कृतीसापेक्ष विचार करता येणे शक्य आहे. भाषा ही साहित्याचे माध्यम आणि कवी हा समाजाचा घटक यामुळे अगदी संस्कृतीनिरपेक्ष असून साहित्यकृती असणे शक्य नाही. वाड्.मयीन संस्कृती ही ज्याप्रमाणे समाजाच्या उदरात व्यापक संस्कृतीची एक उपसंस्कृती आहे. कवी अविनाश पाटील यांची भूमिकाच मुळात सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाची आहे. त्यांची संवेदनशीलता ही आत्मभानातून, अस्मितेतून, आत्मशोधातून आलेली आहे. त्यांना आपल्या कास्तकरी समाजाचा टाकाऊ, निरर्थक जीवनाचा नि जगण्याचा अर्थ समजला. धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीयतेवर आधारित गुलामी व लाचारीचे अर्थ कळाले. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय या शब्दांचा नव्याने अर्थही कळाला. त्यांच्या कवितेला कोणत्याही स्वरूपाचा मानवनिर्मित अन्याय, अत्याचार, अपमान नको आहे. तिला हवीय निकोप मानवी प्रतिष्ठा यास्तव ती अन्यायाविरुद्ध विद्रोह करत सर्व स्तरावरील समतेचा पुरस्कार करते. कष्टकऱ्यांच्या आयुष्याची दीर्घकाळ लूट करणाऱ्या समाजसंस्कृतीवर कायमचा बुलडोझर फिरवावा. असे या कवितेला वाटते. माणूस म्हणून माणुसकीला कलंक फासणारे आहे. त्याला ही कविता सरळ लाथडते. कारण या कवितेला सामाजिक व सांस्कृतिक सजग भान आहे. समाजजीवनात अनेक ज्वलंत विधायक प्रश्न आहेत. अंधश्रद्धा, बुवाबाजी याला धार्मिकतेचा आधार, निरक्षरता, कुपोषण, बालविवाह, दारिद्य, बेकारी, हुंडाबळी, भ्रष्टाचार, अस्पृश्यता, गुलामी, आतंकवाद, बेशरम राजकारण, स्त्रिया, अबलांवर होणारे अन्याय, अत्याचार, धनिकांकडून, शैक्षणिक संस्थाकडून, सर्वसामान्यांचे होणारे शोषण, वाढती कटू धार्मिकता, बुवाबाजी, राजकारण्यांनी वाटून घेतलेले महामानव, भोगवाद, चंगळवाद, व्यसनाधीनता, बधिर संवेदनशीलता, गोठलेली लाचारी ,दुबळी, हातबल मने, चांगुलपणाची चाललेली टिंगल, टवाळी अशा सामाजिक प्रश्नावर त्वेषाने प्रहार करून समाज बदलासाठी आणि स्वाभिमानाच्या पाठराखणीसाठी ती कुठल्याही संघर्षाला सामोरी जाण्यासाठी सज्ज आहे. ही कविता सामाजिक आशयाची, सामाजिक बांधिलकीची आहे. या कवितासंग्रहातील कविता जुन्या, नव्याच्या ताण- तणावातून आकाराला आलेली अस्वस्थ कविता आहे. आधुनिक माणसाचा पेच हाच त्यांच्या कवितेचा गाभा आहे. नवआर्थिकव्यवस्थेचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ त्यांच्या कवितांमधून आढळतात. त्यामुळे संपूर्ण जग एक खेडे झाले. जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आपले संस्कृतिक जीवनही ढवळून निघाले. उत्तरआधुनिकता आणि भारतीय संस्कृतिक जीवन जागतिकीकरणातून समाजजीवनाचे स्वरूप

अंतरबाह्य बदलून गेले. यामुळे सामाजिक आणि वाड्.मयीन मूल्यात्मक बदल घडले. नोकरी, धंदा, व्यवसाय, टुरिझम, शिवाय मूल्यांचे, बौद्धिक संकल्पनांचे, प्रतिमांचे, नात्याचेही स्थलांतर झाले. अशा अनेक विषयांना कवी अविनाश पाटील यांनी 'अनवट वाटा' कवितासंग्रहातील रक्त, माणसे, तुमच्या जातीचा सूर्य कुठे गेला सांग, बदल, जगणे, तिकीट, बाबा बापू आणि महाराज वगैरे, देव आणि भक्त, पैलतीर, जीवन, फांस, रानात या, झेंडे, इमान, दुःख, म्हातारा बैल, जीवन, ओळख, अनवट वाटा, तुका म्हणे, अघटीत, नाती, चेहरे, वाट, झाडे, ती जन्माला आली आणि?, भिक आणि भिकारी, कविता, माणसे मरण्यासाठी, स्वातंत्र्यानंतर, ती उभी नाक्यावर, मच्छी पानी, पुतळे, जग, पक्षांतर, ती माणसे इत्यादी कवितांमधून चित्रित केले आहे. शोषित आणि पिडित यांच्या बद्दलची कणव त्यांच्या बहुतांश कवितांमधून स्पष्ट होते. मानवतावादाचा सूर त्यांच्या कवितांमधून घोषित केलेला आढळतो. अविनाश पाटील यांची जीवनविषयक जाणीव सूक्ष्म आहे. आपल्याच रक्तात आपण किड्याप्रमाणे अखंड लोळत, जळत, एकमेकांच्या द्वेष करत जगत असतो. या जगात मानवधर्म हा श्रेष्ठ आहे. वंश, वर्ण, राष्ट्रधर्म यांच्यात कवी भेद मानत नाही. कवीला व्यतीत, पीडित, शोषित यांच्या बद्दल कणव आहे. यामुळेच त्यांना या भेदाच्या चिखलातून बाहेर पडलेला माणूस हवा आहे. कवी अविनाश पाटील 'रक्त' या कवितेत म्हणतात, "रक्त लाल आहे पुकारून टाकू जगाचे नकाशे सुधारून टाकू, जमाती न जाती कशाला निराळ्या, पुन्हा मानवा प्रेम वाटून टाकू, कशा बंदी शाळा जाहल्या घरांच्या, कंपनी तयाची सारी उखडून टाकू, कशाला आता या रोजच्या लढाया अरे राज्य मानवाचे स्थापून टाकू, असूर ते माजले राम भेटेना, कोणी अतो रावणास ही राम बोलून टाकू, (अनवट वाटा, पृष्ठ क्रमांक,१६) अविनाश पाटील यांची कविता सामाजिक आशयाची आहे. समाजात जे घडते. ते डोळसपणे पाहतात. म्हणूनच हजारो वर्षापासून चालत आलेली जातीय विषमतेवर आधारित असलेली समाजव्यवस्था अस्वस्थ करते. जातीयतेचे रौद्ररूप आजही आहे तसेच आहे. जातीयतेचे नागडे दर्शन पाटील यांची कविता घडवते. वर- वर पुरोगामीत्वाचा देखावा करणाऱ्या प्रवृत्तीचे ते कपडे फाडतात. इथला माणूस सत्यवादी आहे असे त्यांना वाटत नाही. कारण समाजात दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे आहेत. समाजात विसंगती दिसून येते. कोणी कितीही पुरोगामीत्वाचा देखावा केला तरी जातीची उतरंड बदलायला लोक तयार नाहीत. हे शल्य समाजवास्तवाचे नितळ दर्शनच होईल. आज शिकलेली बहुजनांची पिढी इथल्या भेदभाव करणाऱ्या संस्कृतीला जाब विचारताना दिसते. आज काळ बदलला असून संविधानाची जाणीव आजच्या कास्तकऱ्यांच्या शिकलेल्या पिढीला झाली आहे. कवी पाटील यांची कविता विषमतावादी व्यवस्थेचा नकाशा पुसून टाकून जगात समतेचा नकाशा निर्माण करावे म्हणतात. परंपरा, इतिहास, धर्म, संस्कृती, राष्ट्रवाद यांचा विपर्यास आणि जाती व धर्मावरून सर्व जगात दहशतवाद, युद्धे माजली आहेत. सर्व माणसांची रक्तही हिरवे किंवा भगवे किंवा निळे पांढरे नसून लालच आहे. मग या दंगली, भेदभाव, बंदी शाळा, कंपनी रोजच्या लढाया कशासाठी हे सारे गुंतवून टाकून मानवाचे राज्य निर्माण करून पुन्हा मानवा मानवात बंधू प्रेम वाटून टाकण्याचा संदेश कवी देतात. आजच्या राजकारणाचा गाभा मात्र जात, जमातीय, वर्गीय आणि पुरुषसत्ताक यांची उतरंड व विषमता पोहवचणारा आहे. आजच्या आर्थिक आणि मूकमोर्चच्या आरशातून लोकशाही मूल्य पायदळी तुडवण्याचे संकट येत आहे.

'माणसे' या कवितेतून कवीची जीवनानुभवाशी नाळ बांधलेली आहे. संताप, चिड व्यक्त करतात. माणसा- माणसातील नातं शोधताना ही कविता अर्थ व्याकुळ होते. जीवनाचे विविध संदर्भ शोधू पाहते. एक मी सगळ्या शतकातील माणूस हिंस्त्र श्वापदासारखा वागत आहे. त्यामुळे त्याच्या संस्कृतीच्या, समाजाच्या विचाराच्या कल्पना बदलून गेल्या आहेत. माणुस किती लाचार होऊ शकतो. माणसाला खाली पाहायला लावणारी व आपले षंडत्व उघड करायला लावणारी सामाजिक विषमता प्रांजळपणे व्यक्त करताना म्हणतात, "आता माणसे तरी कुठे आहेत माणसासारखी, जगतात हिंस्र श्रापदासारखी, स्वार्थाच्या दलदलीत गुरफटलेली नातीगोती, माणसांनी विणून ठेवल्या कर्मठ जातीपाती, रोज जातीसाठी माती खात, चाललेला हिंसाचार, गोळीबार, आक्रमणे, हल्ले, माणसे बळी घेत आहेत, मारीत आहेत माणसे, जातीसाठी." (अनवट वाटा, पृष्ठ क्रमांक,३१) आजचे सामाजिक जीवन दलदलीचे झाले आहे. इथे प्रत्येक क्षेत्रात दलदल निर्माण झाली आहे. जातीपातीची, उच्चनीचतिची, अंधश्रद्धेची, राजकीय, डावपेचांची, भ्रष्टाचाराची, वशिलेबाजीची, देशद्रोही, धर्माचे अनुयायी यांची दलदल वाढल्यामुळे इथल्या शांततामय वातावरणाला दहशतवादी आणि त्यांच्या दहशतीने सुरुंग लागलाय. याला विरोध करणाऱ्या राजकीय प्रवाहांना आणि कष्टकरी सामान्य जनतेला जरब बसवण्यासाठी प्राकृतिक शक्ती व विचारसरणी मुस्लिम, ख्रिश्चन, अल्पसंख्याक काही विशिष्ट जमाती आदींना लक्ष केले जात आहे. अर्बन, नक्षली, देशद्रोही लवजिहाद, व्हॅलेंटाईनडेला विरोध आहार, कपडे, उपासना याबाबतची

दहशत स्त्रियांवरील अत्याचार सारे असे नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी वापरली जात आहे. रोज जात, धर्म, धर्मपंथ यासाठी मातीखात चाललेला हिंसाचार, गोळीबार, आक्रमणे, हल्ले, माणसे बळी घेत आहेत. माणसांनी घराबाहेर कधी पडायचं हे अतिरेकीच ठरवतात. जातीसाठी मारत आहेत माणसे आणि बऱ्याचदा झुंडशाहीचे रूप धारण करत आहेत. या तडाख्यातून कोणीही सुटणार नाही. कवी मनातील वेदना कवितेच्या माध्यमातून मांडली आहे. आजच्या राजकीय, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक विकृतीचे नग्न चित्र कवी मांडताना दिसतात. कष्ट करून जगणाऱ्या माणसाबद्दल त्यांचा ओढा अधिक जाणवतो. कास्तकरी, सर्वसामान्य गरीब समाजाला अन्याय, अत्याचार निमुटपणे सहन करावा लागतो. कवीच्या सामाजिक जाणीवा संवेदनशील असून येथे प्रत्येक क्षेत्रात दलदल निर्माण झाली आहे. झुंडशाही, दहशतवाद यांच्यामुळे दडपल्या गेलेल्या लाचार माणसाचे हे चित्रण आहे. उदात्त, सुमंगल, परंपरा असलेल्या या स्वतंत्र भारतातल्या लोकशाही देशातील या स्वतंत्र भारतातल्या लोकशाही देशातील नागरिकाला व्यक्ती स्वातंत्र्य नाही; पण तरीही आपण सुखी असल्याचा भास तो निर्माण करत आहे. वेगवेगळ्या दहशतीखाली निर्माण सामान्य माणूस दबला आहे. बेगडी व पोकळ संस्कृतीचे 'डमी' हे प्रतीक आहे. आजच्या संस्कृतीचा उपहास करून झुंडशाही पुढे नमावे लागते. आजची संस्कृती उंची साड्या नेसणाऱ्या तत्त्वहीन डमीसारखी निर्जीव संस्कृती आहे. पंथ, धर्म, देश, प्रांत व जात याप्रमाणे यांचे कळप असतात. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात जसे पारंपारिक- सरंजामी धर्मकल्पनेचे यात वर्चस्व होते. आता क्रयवस्तू- व्यापारी स्वरूपाच्या भांडवली धर्मविचाराने घेतले आहे. जुन्या विचाराप्रमाणे धर्मनिरपेक्षता केवळ नाकारण्याची पद्धत न ठेवता हिंदुत्व हीच धर्मनिरपेक्षता असा पवित्रा घेतला गेला आहे. यात आता जो सामाजिक, सांस्कृतिक विचार व संस्कृती आहे. उत्तरआधुनिक संस्कृती व अस्मिता विचारांची व युक्तीवादांची भर पडली आहे. पूर्वीपासूनच नैतिक दुटप्पीपणा, दांभिकपणा होता आणि तो आजही आहे; पण पूर्वी त्यात सनातनी नैतिकता होती. त्याची जागा उपयुक्ततावाद व नैतिकता आणि खरे तर अनैतिकता यांनी घेतली आहे. हे कवी अविनाश पाटील पुढील कवितेतून व्यक्त करतात.

कवी अविनाश पाटील 'तुमच्या जातीचा सूर्य' या कवितेतून वर्तमान प्रश्न मांडतात. जाती-धर्माच्या नावाखाली माणसं माणसांची कशी कत्तल करतात. याचे विदारक चित्रण करतात. "सूर्य नसता तर...! ईश्वर नाही म्हणणाऱ्या नास्तिकांची तोंडे बंद झाली नसती, धर्म आणि जातीचे ढोल वाजून दंगली माजवीनारांनो, तुम्ही तुमच्या प्रत्येक धर्माचे स्वतंत्र सूर्य आणि स्वतंत्र आकाश स्वतंत्र निर्माण करा, स्वतंत्रपणे आपल्याच जातीचे निर्माण करणाऱ्यांनो माणसातल्या सैतानांनो, एकच असती अल्ला, येशू, ईश्वर, बुद्ध सर्वच नद्या सागराला मिळतात, तसे जातात सारेच मार्ग एका मुक्तीकडे, केवळ बंदुकांचा व्यापार न करता माणुसकीही फुलवा जरा, जाताना तुम्हीही जाणार आहात, रित्या हाताने सोबत काहीही न घेता, जगतजेता सिकंदरही अखेर गेला, जगाला हात रिते दाखवीत, मानवता सुळी चढविणाऱ्यांनो तुम्ही सूर्य बनवून दाखवा तुमच्या जातीचा!" (अनवट वाटा, पृष्ठ क्रमांक,३६) आजच्या वर्तमान वास्तवातील छुप्या दांभिक प्रवृत्तीचे पितळ उघडे पाडले. देश, धर्म, धर्मग्रंथ यावर घणाघाती प्रहार केला आहे. २१ व्या शतकात प्रत्येक क्षेत्रात गदारोळ झालेला असून धर्म आणि जातीचे तुरे मिरविणाऱ्यानो व दंगली माजविनारांनो तुमच्या धर्माचा जातीचा सूर्य स्वतंत्र प्रकाश देणारा निर्माण करा. असा जाब कवी विचारतात. हजारो वर्षापासून दलितांना गावकुसाबाहेर ठेवून बहिष्कृत केले गेले. अज्ञान अंधारात कुजत ठेवले. मानहाणीचे जीवन जगायला भाग पाडले. अशा भीषण अस्वस्थतेतल्या समाजात प्रज्ञासुर्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उदयास आले. त्यांनी दलितांना आत्मभान मिळवून दिले. शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा असा मूलमंत्र त्यांनी दिला. असा सूर्य प्रत्येक जातीतील लोकांनी स्वतंत्र निर्माण करा. जातीय दंगली घडविणाऱ्यांना सवाल कवी करतात. संस्कृतीच्या नावाने इतरांचे रक्त चविष्टपणे पिणाऱ्या वारसदारांना जाब विचारतात. संस्कृती, धर्म, जात यांच्या नावाखाली इथल्या सामान्य माणसाला भरडून टाकली गेली. स्वार्थी हेतू साध्य करण्यासाठी संस्कृतीचा सहारा घेतला गेला. म्हणून इतरांचे शोषण करून प्रस्थापितांना सुखा समाधानाने जगता येण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेले कोलीत आहे. ही संस्कृती ज्यांना बहाल केल्या त्यांच्यासाठी धर्म, पंथ, वर्ण, गोत्र इत्यादी जातीच्या पाणपोया निर्माण केल्या. सर्वच नद्या सागराला मिळतात. त्याप्रमाणे बौद्ध, हिंदू, शीख, ईसाई, मुस्लिम, ख्रिश्चन सर्वच धर्म एक आहेत. सर्व धर्मांनी मुक्तीचा मार्ग दाखविला आहे. बंदुकीचा व्यापार न करता माणुसकी फुलवा. सगळेच मेल्यानंतर काहीच सोबत घेऊन जाणार नाही. येथेच सोडून जावे लागते. जग जिंकणाऱ्या सिकंदरही रिकाम्या हाताने शेवटी गेला. माणसाने माणसासारखे वागा. धर्म, संस्कृतीचे, ईश्वराचे अर्थ कवी शोधतो आणि माणूसपणाची प्रतिष्ठापना कवीमन करताना दिसते. जागतिकीकरणाने जात संपुष्टात यायला हवी होती; परंतु ती अधिक प्रबळ झाली. आरक्षणाच्या निमित्ताने एक नवे आराजक सध्या देशभर सुरू आहे. माध्यमे आणि समाज माध्यमे यांना संस्कृतिक अधपतनाला

हातभारच लावला आहे. दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश या समाज धुरीनांच्या हत्या, मणिपूर मधील स्त्रियांवरील हिंसाचार ,अत्याचार या घटना पुरोगामीत्वाची लाज वाटणाऱ्या केळसवान्या घटना आहेत.

सामाजिक आणि व्यक्तिगत पातळीवर सुरू असलेल्या या कोलाहालाचे प्रतिबिंब कवितेत उमटत आहे. मूल्यहिनता, अस्तित्वासाठीचा संघर्ष, भ्रष्टाचार, जगण्याला आलेले बाजारू रूप, जात, धर्म या सगळ्याच घटनांचा प्रभाव 'अनवट वाटा' कवितासंग्रहातील कवितांवर पडलेला आहे. याचा अर्थ असा की, २१व्या शतकाने माणसाच्या जगण्याला जशी नवी जीवनशैली प्रदान केली. तशीच त्यांची संवेदनाशीलता बहिरी करून टाकली. जागतिकीकरणामुळे सर्वसामान्य माणसांच्या आर्थिक संधी वाढल्या; पण सांस्कृतिक कोंडी झाली. मोठ्या प्रमाणावर महागाई, नागरी सुविधांचा अभाव, व्यवसायातील हलाखी, मंदी आणि बेकारी, दैनंदिन भ्रष्टाचार अपघात आणि असुरक्षितता अनेक आर्थिक अडचणींना एकविसाव्या शतकातील समाजाला ग्रासले आहे. सामाजिक विषमता निर्माण होण्यास मुख्य कारण म्हणजे भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचाराचा जेव्हा अतिरेक होतो. तेव्हा नीतिमत्ता पूर्णपणे पायी तुडवली जाते. माणूस जेव्हा पशुपेक्षाही भयानक होईल. तेव्हा सगळीकडे हाहाकार माजल तेव्हा अगणित हातात मशाली घेऊन उठतील. भ्रष्टाचार व सुशिक्षित गुंडगिरी हा तर समाजाला लागलेला एक कलंकच आहे. आजच्या घोटाळेबाज संस्कृतीवर कठोरपणे कवी अविनाश पाटील 'कुठे गेला सांगा' या कवितेत हल्ला चढवताना म्हणतात, "अडला का पाण्याचा घोट आमच्या घशातला, कुठे गेला सांगा पैसा आमच्या खिशातला, बुडविल्यात बँका, वाजविलात डंका, फिरतोय मल्ल्या, गल्लोन गल्ल्या, प्रतिष्ठित चोरांनो लुटलात तुम्ही, पैसा आमच्या देशातला कुठे गेला सांगा, हिरवा चारा, उजेड वारा, भूखंड किंवा खिचडी अन्, रस्त्यावरची काळी डांबर, जिथे तिथे तुमचा नंबर, अडला का पाण्याचा घोट आमच्या घशातला कुठे गेला सांगा पैसा आमच्या खिशातला!" (अनवट वाटा, पृष्ठ क्रमांक,१७) गोरगरिबांना भाकरीची आस लागलेली असते. भारताने कल्याणकारी शासनव्यवस्था स्वीकारण्याने नक्कीच सामान्यांचे कल्याण होईल असे वाटले होते. महात्मा गांधींनी 'खेड्याकडे चला' ची हाक दिली होती. शासनाच्या योजना खेड्यातल्या लोकांच्या अंगणापर्यंत गेल्या खऱ्या, मात्र घरात पोहोचू शकल्या नाहीत. याचे कारण म्हणजे शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचारी मनोवृत्ती. पुढारीही अज्ञानी लोकांचा फायदा घेऊन सामान्यांची फसवणूक करत आहे. अल्पभूधारकांसाठी शासनाने सबसिडीवर कर्ज वाटपाची योजना सुरू केली; परंतु राबविणारा अधिकारीवर्ग भ्रष्ट असल्यामुळे गरजू लोकांना या योजनांचा फायदा मिळाला नाही. भ्रष्टाचार हा आपल्या लोकशाहीला लागलेली कीड आहे. गेल्या ७७ वर्षाच्या कालावधीत तिने सर्वच क्षेत्रांना ग्रासले आहे. भ्रष्टाचाराला आज सार्वत्रिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्याला देशव्यापी स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यात भरडला गेला तो कास्तकरी सामान्य माणूस. पाणी आडवा, पाणी जिरवा, मल्ल्या घोटाळा, चारा घोटाळा, भूखंड घोटाळा, खिचडी, चिक्की घोटाळा, रस्त्यावरील डांबरी घोटाळा, अदानीचे कोट्यावधी रुपये माफ, काला धन, भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या मागे लागलेली ईडीची चौकशी हे सर्व भ्रष्टाचार ज्यांची सत्ता त्यांचा भत्ता जाग्यावरच जिरला, भ्रष्टाचार या महारोगाच्या विरोधात जे प्रकाश नारायण, बिहारमधील विद्यार्थी, इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी पुकारली, गुजरात मधील नवनिर्माण चळवळ, अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचार मिटविण्यासाठी लोकपालची मागणी मनमोहन सिंग शासनाने मान्य केली. सबका साथ सबका विकास ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलने फुसकी ठरली. या आंदोलनातील घोषणा मधील अभिप्रेत असलेला असे आणि अर्थ लोकांच्या प्रत्येकाला आला नाही. सत्तेवर येताच देशात ध्रुवीकरणाला जोरात चालला मिळाली. हा सारा पैसा कष्टकऱ्यांच्या घशातला, खिशातला ज्यांनी बँका बुडविल्या त्यांचाच डंका वाजवून सर्वसामान्यांना लुटले. असल्याचे समाजवास्तव कवी मांडतात.

'तिकीट' या कवितेत कवी अविनाश पाटील सांगतात की, तिकीट मिळावे म्हणून पुढारी पक्षश्रेष्ठीची दारे झिजवतात आणि श्रेष्ठींच्या मोठेपणाचे नगारे वाजवितात. एखाद्या पक्षनिष्ठा असणाऱ्या उमेदवाराचे नाव कापून लाखोच्या खोकापेटी घेऊन मांडवलीवर त्याला आमदारकीचे तिकीट दिले जाते. मग काय तो विवेक, निष्ठा मिळवतो आणि खोटी प्रतिष्ठा घेऊन मोठ-मोठे बॅनर रस्त्यावर, नाक्यावर, गल्लीबोळात, गावागावात, मयताच्या, बाळंतपणाच्या, हळदी, लग्नाच्या, वाढदिवसाच्या, गौरी, गणपती, दसरा, दिवाळी, दहीहंडी अशा सर्वच कार्यक्रमात आपले दात दाखवत नोटांचे तुकडे फेकून कार्यकर्ते त्यांच्या कार्यालयात जमवतो. जसे जनावर मेल्यावर कावळे गिरट्या घालतात किंवा जसे गुळाला मुंगळे लागतात त्याप्रमाणे निवडणुकीत दसरा, दिवाळी साजरा करतात. आज निवडणुकांमध्ये संविधानिक नैतिकता पाळली जात नाही. देशात राजकीय पक्षांची संख्या दोन अडीच हजार आहे. लोकशाहीच्या अंगावरची ही सूज आहे. पक्ष, गटबाजीतून सत्ता मिळवण्यासाठी भ्रष्टाचार केला जातो. नेत्यांच्या वैयक्तिक स्वार्थातून

भ्रष्टाचार वाढला आहे. कवी लिहितात, "मतासाठी वाटावे लागतात काळे पैसे, साड्या, धोतरे, दारूच्या बाटल्या, कापाव्यात कोंबड्या, बकऱ्या, त्यासाठी पुन्हा करावी लागते वाट मारी, भ्रष्टाचार, काळाबाजार पैसा पेरावा मग उगवतो पैसा, पैसा आडवा पैसा जिरवा, मग मिळवावा प्रत्येक योजनेतून टक्का. (अनवट वाटा, पृष्ठ क्रमांक,३९) अशा प्रकारे आजच्या निवडणुकांमध्ये अनेक दोष शिरलेले आहेत. हे निवडून आलेले पुढारी पाच वर्ष अगोदर स्वतःचा विकास करून घेतात. जनतेचा विकास मात्र कागदावरच करून सर्व सरकारी योजना लाटतात. कधीतरी मनात विकास करायचे आले तर वाढीव किमती लावून करतात. सर्वजण देशाला, राज्याला पाच वर्ष तीळ- तीळ सर्व वाटून खातात. फक्त हे हौशी नेते दरवर्षी १५ ऑगस्टला तेवढे उगवतात आणि लोकसेवेचे नाटक मात्र करत राहणार. पुन्हा पाच वर्षानंतर तिकीट मिळावे म्हणून आजचे ज्वलंत प्रश्न या वर्चस्वकारणाला प्रश्नच वाटत नाहीत.

कोट्यावधी तरुण-तरुणींना रोजगार नाही. महागाईच्या ज्वाला गगनाला भिडलेल्या आहेत. गरिबी लोकांच्या जीवावर उठलेली. हजार कोटींचे कर्ज बुडविणारे मल्ल्या, आदानी, शेतकऱ्याचे मृत्यू, शिक्षणाचे खाजगीकरण, नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०, स्तरहीन राजकारण, भ्रष्टाचाराचा वणवा, आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्यावर होणारा हजारो कोटींचा अनावश्यक खर्च, लोक उपाशी आणि लोकप्रतिनिधी चार-पाच वर्षांमध्ये हजारो कोटींचे धनी होतात. हे सगळे जण धनावरचे नागोबा होतात. 'बदल' या कवितेत कवी म्हणतात, गोरे गेले आणि काळे आले; पण कास्तकऱ्यांचे, सर्वसामान्यांचे कुठे भले झाले? आजच्या बाजारवादी आर्थिक आणि राजकीय जीवनामध्ये आधीच्या सामाजिक, उदारमतवादी टप्प्याहून काहीशा वेगळ्या प्रकारच्या विचारप्रणाली आणि घडामोडी बोकाळल्या आहेत. उदाहरणार्थ, अर्थवाद- म्हणजे केवळ आर्थिक मुद्द्यापुरते पाहणे. व्यवस्थापनवाद- म्हणजे राजकारणाचे कार्पोरेट पद्धतीने व्यवस्थापन करणे आणि गोष्टी मॅनेज करणे, सामाजिक अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग- म्हणजे केवळ जाती जमातींना गटांची गणिते घालणे, तंत्रशाही- म्हणजे तंत्रज्ञान व व्यावसायिक तज्ञ यांना अतिरेकी महत्त्व देणे आणि व्यवहारवाद- म्हणजे तत्वनिष्ठा मूल्ये-विचारसरणी यांना फाटा देऊन व्यवहारात त्याची चलती आहे असे दिसते. त्यांचे व तसे राजकारण करणे असे विचार आज वर्चस्व गाजवत आहेत. यामध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानवी नैतिक पैलू हे जणू बिनमहत्वाचे असल्याचे भासवले जात आहे. सत्ताकारण महत्त्वाचे मानायचे. भांडवली पक्षांना व शक्तींना याचा नेहमी फायदा होतो. (अक्षरगाथा, एप्रिल- मे- जून,२०२३, पृष्ठ क्रमांक, १५) कवी अविनाश पाटील राजकारणातील घोटाळ्यांचा पर्दाफाश करताना म्हणतात, "सूर्यही चोरला त्यांनी अन् भुखंडाचेही घोटाळे झाले, साऱ्यांनीच चाखले पाणी, ज्यांनी राखली सत्तेचे तळे, जातीचे भांडवल गुंतवा जरा, हात करून घ्या आपले ओले, नागावले ज्यांनी आम्हाला आम्ही वाहतो त्यांना फुले". (अनवट वाटा, पृष्ठ क्रमांक,८५) सगळीकडे ढोंग आणि अपप्रवृत्ती, दाभिकता वाढली आहे. गोरे बरे म्हणण्याची पाळी आली आहे. असे विदारक दृश्य सगळीकडे पहावयास मिळते. सर्वत्र भ्रष्टाचार वाढला आहे. कास्तकरी, सर्वसामान्यांची स्वप्नांची रांगोळी झालेली आहे. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्रे धनदांडग्यांच्या स्थितीवाद्यांच्या, दांभिकांच्या हाती गेले आहेत. सगळीकडे भ्रमनिरास पसरला आहे. सत्ताधाऱ्यांना जातीचे, धर्माचे भांडवल करून आपले हात ओले करून घेतले. सर्वसामान्य समाजाची दिवसेंदिवस कोंडी होत आहे. सूर्य तर चोरला आणि भूखंडाचीही घोटाळे करून लोकशाही नागडी केली.

'पक्षांतर' या कवितेमध्ये विरोधी पक्ष नको, विरोधी शिक्षण नको, विरोधी इतिहास नको, विरोधी माणूस नको. अशा विरोधाचे कोणत्याही पातळीवरचे अस्तित्वच नष्ट करण्याचा फंडाच सुरू केला आहे. याचे चित्रण केले आहे. कवी अविनाश पाटील आजच्या राजकारणात कालपर्यंत विरोधी बाकावर बसून एकमेकांवर टीका करणारे पक्षांतर करून गळ्यात गळे घालून कसे फिरत आहेत. हे सध्याच्या राजकारणाला तंतोतंत लागू पडते. कवी म्हणतात, "आता त्यांच्या बॅनरवर विरोधकांचे चित्र, कालचे हे शत्रू आजचे नवे मित्र, बाबा, या लोकशाहीची ही तऱ्हा का विचित्र? या झाडावरून त्या झाडावर मारतात माकडा गत उडी, लोकशाही, तुझी काढतात खोडी, कालच्या आणाभाखा, निष्ठा वगैरे सारे काही व्यर्थ, जनसेवेच्या पडद्याआड लपलेला स्वतःचा स्वार्थ, त्यांनी बदलली टोपी, त्यात किती दडलेला अर्थ!" (अनवट वाटा, पृष्ठ क्रमांक,८६) सर्वाधिकारशाही म्हणजे लोकशाही ही एकाधिकारशाही म्हणजे हुकूमशाही होय. ती लोकशाही नसते. जिकडे सत्ता, खुर्ची तिकडे पुढारी पळतात. एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर माकडे उड्या मारतात. त्याप्रमाणे यांचे माकड चाळे चालतात. राजकारणात ना शत्रू, ना मित्र असतो. निष्ठा, अणाभाका हे सर्व त्यांच्यासाठी चिंचुक्याच्या खेळाप्रमाणे असते. लोकसेवेच्या पडद्याआड लपलेला स्वार्थ असतो. कोणत्या एका पक्षावर त्यांची निष्ठा नसते. सारेच विकाऊ असतात. पुढे कवी अविनाश पाटील 'जगण' या कवितेत म्हणतात,असेच नेते उजळमाथ्याने मिरवतात.

लुटून नेतात देशाची तिजोरी. त्यांची मुजोरी वाढते. स्वतःची प्रगती आणि विकास जनतेची मात्र अधोगती होते. असा सगळीकडे अंधार पसरला आहे; पण अंधाराला प्रकाश, चोरांना साव म्हणून दगडाच्याही पाया पडण्याची वेळ गरीब जनतेवर आली आहे .काही विकत घेतलेली माणसे त्यांच्या नावाचा उदो उदो करतात. अशा नेत्यांच्या तालावर भुंकतात. सत्ता त्यांच्याच घरी पाणी भरते. तेव्हा सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही. शहाणा, विद्वान असला तरी सत्तेपुढे गाढव बनून वागावे लागते. मात्र कास्तकऱ्यांचे जगणे ठेचा श्वास चालत आहे. अशा अनवट वाटांनी जंगलातून काट्याकुट्यातून भटकत जीवन सर्वसामान्य कष्टकरी माणसाला जगावे लागते आणि जसे जग वागत आहे. त्याच प्रवाहाने वागण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो.

स्वातंत्र्यानंतरचा काळ हा भारावलेला, देश प्रेमाने ओथंबून वाहणारा होता. 'स्वातंत्र्यानंतर' या कवितेत कवी पाटील आपली व्यथा व्यक्त करताना सांगतात की, गावागावात आता खुद्दार यांच्या टोळ्या उदयास आल्या आहेत. यासाठी आम्ही छातीवर गोळ्या झेलल्या होत्या का? असा प्रश्न विचारतात. हळूहळू पुढे स्वातंत्र्य लोकांच्या अंगवळणी पडत गेले. राजकीय विचारधारा बदलत गेल्या. वैचारिक भूमिका बदलत गेल्या. राजकारणातील मूल्यात्मकता, विधायकता संपुष्टात येऊन धर्मांधता हा राजकारणाचा पाया बनला. आज भारतीय राजकारण धर्माच्या पायावर उभे राहिले आहे. आज संविधानाच्या माध्यमातून समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव आणि न्याय या मूलभूत तत्वांशी आपले नैतिक आणि कायदेशीर संबंध असूनही वास्तव मात्र वेगळे आहे. सत्ता परिवर्तनाचे सर्व रस्ते दुर्दैवाने एकाच पुलाखालून पुढे सरकतात. सब घोडे बारा टक्के अशी स्वातंत्र्यानंतरच्या राजकारणाची अवस्था आहे. प्रत्येकाला खुर्ची हवी आहे आणि मग सत्ता व मालमत्ता आपोआप वाढते. आपण जे स्वातंत्र्यासाठी रणांगणात बलिदान दिले ते विसरून गेलो होतो. आज वैचारिक आणि मानसिक संघर्ष मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. महापुरुष किंवा विविध धार्मिक, राजकीय प्रतिकांमुळे दंगली, हिंसा ही महाभयंकर गोष्ट आहे. राम राज्याची पाहिलेली स्वप्नं धुळीला मिळाले आहेत .आता रामातही राम उरला नाही. एवढेच काय आज रावणही उरला नाही. न्याय आता चावडीवरच होतो फिक्स. आता घरात वाजते रिमिक्स पाश्चात्त्याचे अंधानूकरण केले आहे. संस्कृतीच्या डोक्यावरून,खांद्यावरूनही पदर खाली आला. पुन्हा एकदा यउद्धइष्ठर द्युतात हरला आणि द्रौपदी आता पांडवाच्या सभेतील प्रत्येक बारमध्ये दिसत आहे. द्रोपदीचे वस्त्रहरण रोखण्यात श्रीकृष्ण मात्र एकविसाव्या शतकात राहिला नाही. धार्मिक, सामाजिक व राजकीय नेतृत्व हे समाजाच्या अध:पतनाला व समाजोत्कोर्षाला कारणीभूत ठरले आहे .कवी अविनाश पाटील यांची कविता जगण्याचा अर्थ विशद करते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. स्वकीयांची राजवट सुरू झाली; परंतु सर्व सामान्य समाजाच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितीत २१ व्या शतकातही काहीच फरक पडला नाही. आज आजादी का अमृत महोत्सव जरी आपण साजरा केला . आपण आपलीच पाठ थोपटून घेत असलो तरी सामान्य शेतकरी, कष्टकरी, मजूर यांच्या अपेक्षा भंग पावल्या आहेत. माणुसकी चिरडली गेली. लोकशाहीचे वस्त्रहरण होताना दिसत आहे. देशाला भ्रष्टाचार व जातीयतेनी पोखरून खिळकीळ केले आहे .आज माणसाचे स्वातंत्र्य गुदमरल्यासारखे वाटते. लोकशाही धनदांडग्याची, राजकारण्यांची बटीक झाली आहे. आजची लोकशाही म्हणजे सत्ताभ्रष्ट गुंडगिरीचे राजकारण होय. खासगीकरण, जागतिकीकरणाने कास्तकऱ्यांच्या भवितव्याचे चित्र अंधुक करण्याची प्रक्रिया होऊ लागली आहे. समाजातील धगधगते वास्तव शोषणाच्या अन्याय व अत्याचाराच्या, गरिबीच्या, ढोंगबाजी, गुंडगिरी, भ्रष्टाचाराच्या ओझ्याखाली दबलेल्या माणसांचे दु:ख कवी अविनाश पाटील कलात्मकपणे मांडतात.

सारांश २१ व्या शतकात आपल्या देशातील सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ वेगाने बदलत आहेत. जागतिकीकरण, चंगळवाद, भोगवाद, माणसांमधील वाढत चाललेली आत्मकेंद्री प्रवृत्ती, खाजगीकरण आणि उदारीकरणाच्या वरवंट्याखाली सामाजिक वास्तव रक्तबंबाळ होत आहे. संपूर्ण समाज आज भोगवादी संस्कृतीच्या मागे धावू लागला आहे. या साऱ्या गोंधळात माणसातील माणूसपणात रया उरलेली नाही. अशा या समाजजीवनात माणूस माणसांचा वैरी बनत आहे. त्याचा कैवारी कोणी नाही. कवी अविनाश पाटील यांचे काव्यचिंतन वास्तव समाजाचे चित्र रेखाटणारे आहे. कवी अविनाश पाटील ग्रामीण भागातून आलेले असल्यामुळे त्यांची नाळ खेड्यातील कास्तकरी माणसाच्या दु:खाशी जुळलेली दिसते. कवी अविनाश पाटील यांच्या 'अनवट वाटा' या कवितासंग्रहातील कवितांमधून गरिबी, दारिद्र्य, दु:ख, जातीय विषमता, अन्याय, अत्याचार, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक, पातळीवरचे शोषण इत्यादी विषय आले आहेत. कवी पाटील यांच्या कवितेला सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक चळवळीची पार्श्वभूमी लाभली आहे. त्यांना शालेय जीवनापासून ते महाविद्यालयीन जीवनाच्या प्रवासात अनेक प्रकारचे कटू अनुभव आले. काही प्रश्न पडले; परंतु ते प्रश्न अनुत्तरीत राहिले. 'अनवट वाटा' कवितासंग्रहातील कविता ग्रामीण शब्दकळेत

व्यक्त झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांची दु:स्थिती मांडणारा, जागतिकीकरण समजून देणारा, कास्तकऱ्याचे जगणे मांडणारा, शोषकांना धडा शिकविण्यासाठी प्रोत्साहित करणारा, ग्रामीण आणि शहरी सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ असलेला हा काव्यसंग्रह आहे. कवी अविनाश पाटील यांना आपल्या पूर्वपरंपरांचा अभिमान आहे. बदलते ग्रामीण जीवन, उद्ध्वस्त होत असलेले गाव, तेथील माणसांची दुष्काळ आणि दारिद्र्याने भंगलेली मने, त्यांच्या अंतःकरणातील दु:ख वेदना या सर्व बाबी कवी अविनाश पाटील यांनी मांडलेल्या आहेत. कास्तकऱ्यांचे प्रश्न त्यांच्या कवितेची ऊर्जा आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न कवीच्या मनाने थिजू दिला नाही. हीच या 'अनवट वाटा' कवितासंग्रहातील कवितांच्या अस्सलतेची आणि जिवंतपणाची नांदी आहे. आजच्या काळातल्या विसंगतीपूर्ण जगण्याला आणि आयुष्यातल्या ताणाला अधोरेखित कवी करत आहे. मानवी व्यवहाराला आणि नात्यागोत्यातल्या यांत्रिकतेलाही या कवीने समोर ठेवले आहे. आंतरिक लय सांभाळून लिहिलेली अत्यंत प्रतिकात्मक स्वरूपातली ही मांडणी कास्तकरी संस्कृतीची दुर्दशा मांडणारी आहे. कृषिसंस्कृतीला जागतिकीकरणाच्या, भांडवलदारांच्या कवेत घेऊ पाहणारी अराजकता आणि संस्कारीत करणारी बाह्यव्यवस्था हा देखील कवितेचा अभ्यासनीय विषय आहे. औद्योगीकरण किंवा शहरीकरण राजकारणातील शासकीय, निमशासकीय संस्था, निवडणुकामधील भ्रष्टाचार, एकूणच ग्रामीण भागातील विकासाच्या भावविश्वाला गिळंकृत करणारा आहे. कवी अविनाश पाटील यांच्या कवितेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या कवितेतून व्यक्त होणारी ग्रामसंवेदना शेतकऱ्यांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या दु:खाचा उच्चार करणारी कविता आहे. सामाजिक संवेनशीलतेवरच प्रश्न निर्माण व्हावेत. अशी एकविसाव्या शतकातील परिस्थिती आहे. कवीकडे जी अनुभवाची शिदोरी आहे. त्या अनुभवातूनच त्यांची कविता साकार होते.

संदर्भग्रंथ :-

१) (संपा.) मा.मा. जाधव, 'अक्षरगाथा', बळीवंश प्रकाशन, नांदेड, एप्रिल-मे-जून,२०२३
२) अविनाश पाटील, 'अनवट वाटा', साहित्य अभिरुची प्रकाशन, मुंबई, प्रथमावृत्ती, २०१६
३) शिवाजी नागरे, 'साहित्य आणि सामाजिक शास्त्रे अंत:संबंध', चिन्मय प्रकाशन, औरंगाबाद, प्रथमावृत्ती, २०१२
४ सुलभा दुसाने, 'मंगेश पाडगावकरांची कविता स्वरूप आणि अभिव्यक्ती', कैलाश पब्लिकेशन्स, औरंगाबाद, प्रथमावृत्ती, २०००
५) (संपा.) नागनाथ कोत्तापल्ले, 'जागतिकीकरणानंतरचे मराठी साहित्य', (प्रा. प्रल्हाद लुलेकर गौरव ग्रंथ), सायन पब्लिकेशन्स, पुणे, प्रथमावृत्ती, २०१७
६) (संपा.), पी. विठ्ठल, 'विशाखा : एक परीशीलन', चिन्मय प्रकाशन, औरंगाबाद, प्रथमावृत्ती, २००७
७) पी. विठ्ठल, 'मराठी कविता समकालीन परिदृश्य', कैलाश पब्लिकेशन्स, औरंगाबाद, प्रथमावृत्ती, २०१९
८) (संपा.) भगवान काळे, 'इंद्रजीत भालेराव यांची कविता आकलन, आस्वाद आणि आक्षेप', साक्षात प्रकाशन, औरंगाबाद, प्रथमावृत्ती, २०१३
९) के. जी. सोनकांबळे, 'मराठी दलित कविता आशय आणि अभिव्यक्ती', कैलाश पब्लिकेशन्स, औरंगाबाद, प्रथमावृत्ती, २००७
१०) (संपा.) नागोराव कुंभार, 'विचारशलाका', एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३

फासेपारधी समाजाचे दु:ख उजागर करणारे आत्मकथन - "विंचवाचं तेल"

प्रा. डॉ. राम धारासूरकर
मराठी विभाग प्रमुख
शाहीर अण्णा भाऊ साठे महाविद्यालय,
मुखेड , जि. नांदेड -४३१ ७१५

फासेपारधी किंवा पारधी ही भटकी व गुन्हेगारी जमात म्हणून भारतात ओळखल्या जाते. महाराष्ट्र व महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागात गावकुसाबाहेर पाल ठोकून राहणारी ही जमात. वेद ,पुराण किंवा रामायणात 'विषाद' या नावाने ओळखली जाणारी, भटकी व शिकार करणारी जमात म्हणजे आजचे फासेपारधी. ससे धरणे, शिकार करणे हा मूळ व्यवसाय असलेली ही जमात आहे . या जमातीला वेगवेगळ्या प्रांतात वेगवेगळी नावे आहेत. मध्यप्रदेशात बहेलिया, धारवाडच्या भागात चितेवाले पारधी, महाराष्ट्रात फासेपारधी, विजापुरात आटवी संचार, वाघारी अशी नावे आहेत. याशिवाय मीर, कोसपर, वाधरी, मेवारी, कोरचर, पाल पारधी, राज पारधी, भिल्ल पारधी, लंगोटी पारधी, गाय पारधी, हरण पारधी अशा त्यांच्या उपजाती मानल्या जातात. पारधी ही भटकी जमात असल्यामुळे या जमातीला स्थिरत्व प्राप्त झालेले नाही. आजही शिकार करणे लुटमार करणे व स्वतःचा उदरनिर्वाह करणे असा शिक्का या जमातीवर बसलेला आहे .त्याचे मुख्य कारण म्हणजे ब्रिटिशांनी १८७३ सारी " रेगुल्लेटिंग ॲक्ट" मध्ये या जमातीला 'गुन्हेगारी' जमात म्हणून उल्लेख करून ठेवला आहे. तेव्हापासून ते आजपर्यंत ही जमात गुन्हेगारच म्हणून ओळखली जाते. भटक्या जमातीतील 198 जाती जमाती ब्रिटिशांच्या दृष्टिकोनातून गुन्हेगार ठरविण्यात आल्या. दुर्दैवाने आजही एकविसाव्या शतकात या सर्व जमातीचा उल्लेख गुन्हेगारी जमाती म्हणूनच केला जातो.

१९११ साली या गुन्हेगारी जमातीची जनगणना करण्यात आली त्यानुसार या गुन्हेगारी जमातीची देशातील संख्या तीन कोटीच्या आसपास होती. आता ही संख्या वाढल्याचे सांगितले जाते. पारधी ही जमात पितृसत्ताक पद्धतीची जमात आहे. दुसऱ्या जातीतील महिलेशी विवाह करणे या जमातीला मान्य नाही. बहुपत्नीत्वाची चाल या जमातीत रुढ आहे. विधवेला पुनर्विवाह करता येतो पण त्याचे नियम ठरलेले आहेत. जात पंचायतीचे प्राबल्य या जमातीत आहे. परपुरुषाने पारधी स्त्रीला स्पर्श केल्यास बाट मानला जातो. हा समाज लंगोटी घालणारा, ओबडधोबड दिसणारा आणि वागणारा समाज म्हणून ओळखला जातो.

२१ शतक व पारधी समाज :

ज्ञान, विज्ञान व तंत्रज्ञानाने 21व्या शतकात प्रचंड बदल घडवून आणले. अगदी काल-परवापर्यंत भारताचे चंद्रयान चंद्रावर जाऊन अभ्यास करून आले. शिकली सवरलेली माणसं प्रगती करतच राहिली परंतु पिढ्यान पिढ्या ज्यांच्या वाट्याला समाजाकडून लाथाडले केले जाणीवपूर्वक गाव कुसाबाहेर ठेवलं त्यांची सामाजिक, राजकीय, आर्थिक प्रगती रोखण्यात आली अशा जमातीपैकी फासेपारधी ही जमात. वर्षानुवर्ष भटकंती करत राहणे पोटापाण्यासाठी लुटमार करणे अशी पारंपारिक वाटणी नशिबाला आलेली ही जात आहे. ब्रिटिशांनी गुन्हेगार म्हणून शिक्का मारल्यामुळे भारतीय समाज आजही या जमातीकडे गुन्हेगार म्हणूनच पाहतो ही वस्तुस्थिती आहे. शिक्षणाचा प्रचंड अभाव असल्यामुळे व बदनाम जमात म्हणून ओळखल्या गेल्यामुळे पिढ्यानपिढ्या या जमातीला कोणत्याच लोकांनी जवळ केले नाही. गावाच्या पोलीस पाटील तीन दिवसापेक्षा जास्त दिवस गावाच्या बाहेर पाल टाकू देत नाहीत. दिवसातून दोन वेळा पोलीस पाटलाच्या घरी हजेरी द्यावी लागे अशा जाचक अटी जुन्या काळात होत्या. आता थोड्या प्रमाणात बदल घडू लागले आहे. या जमातीची मुलं मुले शिक्षण घेत आहे पण हे प्रमाणात अत्यंत अल्प आहे कारण 'आज इथे तर उद्या तिथे' अशी अवस्था असल्यामुळे स्थिरपणा नाही. २१ व्या शतकात ही पोलिसांकडून अन्याय व अत्याचार त्यांच्यावर होत आहेतच ही जमातीची वस्तुस्थिती आहे.

विंचवाचं तेल :

पिढ्यान पिढ्याची गुन्हेगारी जमात म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'पारधी' जमातीत जन्मलेल्या एका धडाडीच्या कार्यकर्तीचं हे आत्मकथन. वर्षानुवर्ष मागास, दुर्लक्षित असलेला समाज. पोलिसांच्या अत्याचाराला कायम बळी पडणारा पारधी समाज आणि अन्यायाला वाचा फोडणारी सुनीता भोसले. हे आत्मकथन वाचण्यास घेतले की माणूस सुन्न होऊन जातो. किती अफाट अत्याचार

या समाजावर झाले आहेत हे नव्यानेच कळते. वास्तवाचं झणझणीत अंजन घालणार हे आत्मकथन आहे. हे आत्मकथन जुन्या आठवणी सांगत सांगत सुरू होते. लहानपणी उकिरड्यावर टाकलेल्या उष्ट्या पत्रावळीतून बुंदी गोळा करणारी सात आठ वर्षाची सुनीता भोसले नावाची पोरं सोबत पाच वर्षाचा लहान भाऊ. तिथून हे आत्मकथन सुरू होते. आजही पारध्यांची मुलं भीक मागून खातात. उकिरड्यावर गोळा केलेली बंदी कुत्र्याने पळून गेली आणि चिमुरड्या मुलांच्या वाट्याला पुन्हा भूक सतावत राहिली. सुनीता भोसले यांच्या जिंदगानीचा संघर्ष मुळी त्या सव्वा महिन्याच्या होत्या तेव्हापासून सुरू झाला. वडील वारल्यानंतरही चुलत्या सोबत लग्न केले नाही म्हणून आजोबा खवळले. चार एकर प्रॉपर्टीच्या वादातून छोट्या चुलतीचा खून झाला. पारधी जमातीच्या जातपंचायतने हे प्रकरण फक्त सात हजारात मिटविले. खोट्या प्रतिष्ठेसाठी वाटेल तेवढा पैसा खर्च करायचा पण काम करून जगायचं नाही ही या जमातीची खासियत. नाव्हर्या गावाचा बाजार रविवारी भरायचा. बाजार उठून गेल्यावर पारध्यांची मुलं बाजारात टाकलेल्या भाज्या धान्य गोळा करायचे आणि घरी नेऊन भाजी करून खायचे. अत्यंत वाईट परिस्थितीतून अपार कष्ट करत लहानाची मोठी झालेली सुनीता आपल्या जीवनाचे सगळे श्रेय आपल्या आईला व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराला देते. शाळा शिकत असताना रस्त्यात पाच दहा हॉटेल्स होत्या त्या हॉटेलवरचा कचरा स्वच्छ करून द्यायचा त्या बदल्यात हॉटेल मालक शिळी खिचडी, भजे, वडापाव, भाजी द्यायचा इतक्या वाईट परिस्थितीतून सुनीताताई शिकल्या सोबत भावाला पण त्यांनी शिकवले.

फासेपारधी म्हटले की पोलिसांसाठी सावजच असते. या जमातीला सगळ्यात जास्त त्रास पोलीस लोकांचा असतो. मारहाण करणे, पैसे मागणे हे नेहमीचे असते. कोणत्याही गावात चोरी किंवा दरोडा पडला की पहिल्यांदा फाशी पारधी वस्तीवर पोलीस येतात आणि विनाकारण लोकांना धरून नेल्या जाते. 396 कलम लावतात हे 396 कलम म्हणजे जबरी दरोडा व खून असतो. सुनीता ताईने सांगितलेल्या आत्मकथनात वारंवार कलमांची नावे येतात. हे आत्मकथन म्हणजे भोगलेल्या दुःखाचे जसे आठवतील तसे कवडसे आहेत.

स्वतःच्या गणगोत विषयी व पारधी समाजाच्या चालीरीती विषयी हे आत्मकथन प्रांजळपणे व्यक्त होत. पारधी समाजात एकत्र कुटुंब पद्धती नाही. लग्न झालं की वेगळा संसार थाटावा लागतो. स्त्रियांना या जमातीत अत्यंत हीन वागणूक दिली जाते. बाईच्या हाताचे नवरा सोडून इतर कोणीही खात नाही. रानगट अघोरी परंपरा या जमातीत पाळल्या जातात. पारधी समाजात नैसर्गिक मरणाचं प्रमाण फारच कमी आहे. पारधी जमातीतील बहुतेक पुरुषांचा मृत्यू पोलीस कोठडीत, पोलीसांच्या मारहाणीत होतो किंवा चोरीच्या आरोपावरून लोक त्याचा खून करतात. बरेच जण जाचाला कंटाळून विषारी औषध घेऊन मरतात तर काही आपापसातील वादामुळे खून तरी होतो आणि उरलेले व्यसनाधीन होऊन मरतात. पारधी समाजात चार चार लग्न केले जातात. शेळ्या पाळणे, गाई म्हशी पाळणे, मोलमजुरी करणे, शेती करणे अशी कामे आता हा समाज करू लागला आहे पण त्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे.

शाळेत शिकत असल्यापासूनच्या आठवणी सुनीताबाईंनी या आत्मकथनात सांगितल्या आहेत. सकाळी लवकर उठून घरोघरी जाऊन भीक मागायची नंतर शाळेत जायचे. अभ्यास मन लावून करायचे. एक ड्रेस पुन्हा पुन्हा धुवून घालायचा. कुणी पेन्सिल देत असे तर कोणी वह्या देत असत. बेंद्रे गुरुजींनी आम्हाला सुरुवातीपासून जीव लावला ही गोष्ट सुनीताताई आवर्जून सांगतात. पुढे चालून शाळा सुटली आणि सुनीताताई चळवळीत सामील झाल्या. एकनाथ आव्हाडांमुळे मी आंबेडकर चळवळीत आले आणि माझ्या जिंदगीत खूप परिवर्तन झाल्याचे त्या आठवणीने सांगतात. वयाच्या दहाव्या बाराव्या वर्षात त्यांनी चळवळीत सहभाग सुरू केला. 1995 साली मानवी हक्क अभियानाचे अधिवेशन नगरला होतं. या अधिवेशनात सुनीताताई सहभागी झाल्या आणि त्यांच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली. राजेंद्र काळे या पारधी जमातीच्या कार्यकर्त्याची त्यांची ओळख झाली. एकनाथ आवाड, मनीषाताई तोकले, राजू काळे, आबा वाघमारे ,बापू जाधव, ॲडव्होकेट दिलीप घारे, नरसिंग भोसले, राजेंद्र जाधव हे कार्यकर्ते मंडळीची ओळख येथे झाली. अनेक गावाच्या लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्या धडाडीने मोर्चात सहभागी होत होत्या. पूर्वी भिकेसाठी हात पसरवणाऱ्या या मुलीच्या तोंडी आता या चळवळीमुळे 'जय भीम'चा नारा घुमू लागला. स्वतःचे आत्मभान त्यांना येथे मिळाले. घरात बाबासाहेबांचा फोटो लावला म्हणून पारधी समाजाने त्यांना जवळ केले नाही. परंतु आपला समाज आंबेडकर विचारामुळे सुधारू शकतो हे त्यांनी ओळखले आणि कामाचा सपाटा सुरू केला .गायरानावर अतिक्रमण केली. पारधी समाजाला स्वाभिमानाने जगता यावे म्हणून या बाईचा जीव आजही तुटतो. एकनाथ आवाडांच्या मार्गदर्शनाखाली मोर्चे, धरणे, आंदोलने, मेळावे या माध्यमातून काम चालू आहे. हे काम त्या अहोरात्र करत आलेल्या आहेत.

पारधी समाजात आजही अनेक वाईट झाली रिती आहेत. पोलीस केसमधून अनेक तरुण, पुरुष महिला मंडळींना सोडून आणणे ही तारेवरची कसरत असते, असे सुनीताताई म्हणतात. स्वातंत्र्य मिळवून ७५ वर्षे होत आहेत पण पारधी समाजाचा माणूस खुलेआमपणे समाजात फिरू शकत नाही. आजही खून दरोडा पडला की जवळच्या फाशी परद्यांना पोलीस उचलून नेतात. खोटे आरोप लावून लबाडले जाते, त्यांचे दाहक व अंगावर काटे आणणारे अनुभव लेखिकेने या पुस्तकात सांगितले आहेत.'विंचवाचं तेल' हा पोलीसांचा गुन्हा कबूल करून घ्यायचा जालीम उपाय आहे. एखाद्या आरोपीला खोट्या केसमध्ये अडकून त्याला मारून सुद्धा तो गुन्हा कबूल करत नसेल तर त्याच्या उरावर बसून उघड्या पायावर मारले जाते. इतकेच नव्हे तर त्याच्या गुप्तांगावर विंचवाचे तेल (सूर्यनारायण तेल) लावले जाते. त्यामुळे प्रचंड वेदना आणि अंगाची लाहीलाही होते. या वेदनांमुळे धायकुडीला येऊन न केलेला गुन्हा सुद्धा आरोपी कबूल करतो. त्यामुळेच आत्मकथनाला सुनीताताईंनी 'विंचवाचं तेल' हे नाव दिले आहे. पारधी समाजातील ८०% लोक निर्दोष असतात. पण पोलिसांच्या आघोरी अत्याचारामुळे गुन्हे कबूल करतात, हे वास्तव चित्र सुनीता ताईंनी बेडरपणे या आत्मकथनात मांडले आहे.

पारधी: सामाजिक व सांस्कृतिक पार्श्वभूमी :

अत्यंत अशिक्षित समाज म्हणून पारधी समाज ओळखला जातो पालावर जीवन असल्यामुळे या जमातीला स्थिरत्व नाही. वाईट चालेरीतींना या जमातीत प्राधान्य दिलं जातं. विटाळ हा पारधी समाजासाठी शाप मानला आहे. अत्यंत रानटी व माणूसहीन प्रथा या समाजात आजही प्रचलित आहेत . पारधी बाया लुगडं किंवा साडी घरात ठेवत नाहीत तर प्रथेप्रमाणे घराच्या बाहेर त्या ठेवतात. न्हाणी घरात सुद्धा आंघोळ करण्याच्या चालीरीती आजही पाळल्या जातात. बाईच्या लघवीचा या समाजाला खूप बाट मानला जातो. बाईचं लग्न झालं व नवऱ्याबरोबर संबंध आला की तेव्हापासून ती समाजासाठी अस्पृश्य ठरली जाते. बाई बाळंत होताना इतर बायका तिच्या मदतीला धावून जात नाहीत, ही वस्तुस्थिती या पुस्तकात आली आहे. या एका घटनेवरून लक्षात येते की किती चालीरीती, रिवाज या समाजात आजही रुढ व खोलवर रुजले गेलेले आहेत.

या जमातीत जात पंचायतचा प्रभाव मानला जातो. काळानुसार त्यात परिवर्तन होणे गरजेचे आहे. अत्यंत मागास, मध्ययुगीन काळात जगणारा, प्रचंड अज्ञान व अंधश्रद्धा असलेला हा समाज आहे. आणि त्यात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्यामुळे इतर समाजापासूनही तो कोसो दूर राहिलेला आहे. अशा समाजात गेल्या अनेक वर्षापासून सातत्याने बदल झाला पाहिजे अशी धडपड करणाऱ्या सुनीताताई भोसले अविरत कष्ट करत आहेत. आता कुठे हा समाज बदल स्वीकारतो आहे. मुलांना शाळेत पाठवत आहे. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक पाठिंबा त्या समाजाला मिळत नसल्याची खंत ही अनेकदा भोसले ताईंनी बोलून दाखवली आहे. या जमातीतील लोकांना रेशन कार्ड, ओळखपत्र, सातबारे मिळत नाहीत. त्यासाठी सुनिता ताई भोसले यांनी "क्रांती" नावाची संस्था उभी केली आहे. या माध्यमातून त्या दीनदुबळ्या समाजाची सेवा करत आहेत. अफाट आणि अचाट कार्य करणाऱ्या या स्त्रीला मानाचा मुजरा.एकविसाव्या शतकातील पारधी समाजाचं दु:ख व्यक्त करणारं हे आत्मकथन सुन्न करणार आहे. आत्मकथनात बऱ्याच ठिकाणी प्रसंगाची पुनरावृत्ती झालेली दिसते. वेळ प्रसंगानुसार सह लेखक प्रशांत रूपवते यांनी पारधी समाज आणि सध्याची वस्तुस्थिती याच्यावरही भाष्य केले आहे. या आत्मकथनाला आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे भाषा तज्ञ डॉ .गणेश देवी यांनी प्रस्तावना दिली आहे. प्रत्येक वाचकाने पारधी समाजातील दु:ख या आत्मकथनातून जाणून घ्यावे. पारध्यांच्या संघर्षमय जिंदगीचे वेदनामय दु:ख व्यक्त करणारे हे आत्मकथन अचाट आणि अफाटच आहे.

संदर्भ ग्रंथ:

१. विमुक्तायन - लक्ष्मण माने
२. भटक्या विमुक्त जाती - खंड १ ते ४ - रामनाथ चव्हाण
३. गावगाड्याबाहेर - प्रभाकर मांडे
४.उपलानी- भीमराव चव्हाण
५. विश्वकोश,खंड१७ वा - लक्ष्मणशास्त्री जोशी

२१ व्या शतकातील मराठी कादंबरीतील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ

प्रा.डॉ. अनिल एस. कांबळे
(मराठी विभाग प्रमुख)
श्री कुमारस्वामी महाविद्यालय, औसा

प्रस्तावना:

कादंबरी हा वाड्मय प्रकार इंग्रजी राजवटीत उदयास आला असला तरी त्यात असलेले कथाबीज मानवी मनास पूर्वीपासूनच ज्ञात होते. हे कथाबीज मौखिक व लिखित स्वरुपात परंपरेने चालत आले आहे. कथात्मक वाड्मय प्रकारची जडण घडण आणि विकास होत असताना काही प्रवृत्ती स्थिरावल्या आणि त्याचा प्रभाव पुढील लेखनावर होत राहिला.

कादंबरी हा शब्द मराठीत कल्पित कथा व कहाणी या अर्थाने १८४१ साली जॉन बनियनच्या 'पिलीग्रीम्स प्रोग्रेस' या रूपक कथेचे हरी केशवजी यांनी केलेले भाषांतर परंतु १८७२ साली मध्ये का.बा. मराठे यांनी 'नावल' शब्द सुचविला. तो 'नॉव्हेल' या इंग्रजी शब्दावरून मराठीत आला आहे. नॉव्हेल म्हणजे चमत्कारिक अद्भुत असे ते 'नवल', नावल अथवा नॉव्हेल शब्दात नाविन्याची प्रमुख छटा आहे. प्रदीर्घ काल्पनिक गद्य राग विकाराची दर्शन असणारी कादंबरी इंग्रजी राजवटीतच सुरु झाली हे इंग्रजी शिक्षणाच्या बरोबर येथे महाराष्ट्रात नवीन प्रकारच्या वाड्मयाची सुरुवात होत गेली.

मराठी भाषेची खरी सुरुवात इंग्रजी, पारसी, अरबी भाषेच्या भाषांतराने झाली असली तरी चटकदार भाषांतराच्या पार्श्वभूमीवर मराठीत प्रथमच श्रृंगार कथा, निर्माण झालेल्या दिसतात. या विषयी प्र.न.जोशी म्हणतात "चिंतामणी दीक्षित जोशी यांची विद्ग्ध स्त्री चरित्र (१८७१) नावाची कादंबरी श्रृंगार कथा-क्रीडाणी भरलेली आहे. याचं काळातील अद्भुत रम्य व कल्पना प्रधान कादंबऱ्यांचे पीक वाढवणारी लक्ष्मण शास्त्री हळवे यांची १८६१ (मुकमाला) आणि रा.भी. गुंजीकर यांची १८७१ (मोचनगड) ह्या कादंबऱ्या मराठीत आल्याचे दिसून येतात.

अदभूतरम्य श्रृंगारप्रधान कल्पनाप्रचुर वाटचालीतून सामाजिक वास्तवाला स्पर्श करणारी मराठीतील पहिली कादंबरी 'यमुना पर्यटन' (१८५७) बाबा पद्.मजी यांनी लिहून सामाजिक कादंबरीला सुरुवात केली. याचं काळात म.वि. रहाळकर यांनी लिहिलेल्या 'नारायण व गोदावरी'(१८८४) या कादंबऱ्यात सामाजिक आशय आलेला आहे. वास्तावाभिमुख चित्रणाचा जो मार्ग दाखवून दिला याच मार्गाने हरी नारायण आपटे यांनी कादंबरी लेखन केलेले आहे. वा.म. जोशी यांनी तत्वचिंतनात्मक व व्यक्तिप्रधान कादंबऱ्या लिहून मराठी कादंबरीस नवे वळण दिले तर श्री व्यंकटेश केतकर यांनी कौटुंबिक विचार प्रवर्तक कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत.

कोणत्याही भाषेतील साहित्यातून येणारी कादंबरी हा सामाजिक दस्त ऐवज असतो. परिवर्तनाच्या नोंदी समकालीन कादंबरीतून दृष्टीगोचर होत असते. इतर वाड्मय प्रकारापेक्षा कादंबरीत आलेले समाजवास्तव जास्त प्रतिबिंबित असते. त्यामुळे देशातील सांस्कृतिक, पर्यावरण स्थिती, गती, प्रगती आणि मूल्यऱ्हास यांचे प्रकटन कादंबरी याच वाड्मय प्रकारातून जास्त प्रभावीपणे दाखवू शकतो.

मानवी जीवनाच्या विकसनात आणि त्यांच्या वाटचालीत साहित्याचा वाटा फारच महत्वाचा आहे. मानवी आयुष्यात प्रतिबिंबित होणारी संस्कृती ही अनेक संस्थात्मक उभारणीतून न्याहाळता येते. या संदर्भात केशव मेश्राम म्हणतात, "आपली भारतीय मने विविक्षित तऱ्हेने पिढ्यानपिढ्या शतकापासून आखीव सीमित मुशीतूनच घडवली गेली आहेत. त्यामुळे आपल्या धर्मबद्ध, वर्णबद्ध, जातीबद्ध मनाला परिवर्तन प्रक्रिया जास्त त्रासदायक आणि नकोशी वाटते. साहित्य हे परिवर्तन माध्यम म्हणूनही काम करते"

समाजात सतत काही ना काही घडामोडी घडत असतात. या घडामोडींना गती देणारी अनेक शक्ती केंद्र समजताच कार्यरत असतात. त्यातूनच राजकारण आणि आर्थिक घडामोडींचा लक्षणीय प्रभाव समाजावर पडत असतो. साहित्यिक समाजाचा घटक असल्यामुळे त्यांच्या संवेदना त्या प्रभावानेच कार्यरत होतात. तसेच साहित्याचे माध्यम जी भाषा तिच एक सामाजिक संस्था असल्याने समाज आणि साहित्य यांचा अतूट संबंध अपरीहार्यतेणे प्रस्थापित होतो.

मानवी मनातील अभिव्यक्त होऊ पाहणारी स्पंदने कधी प्रत्यक्ष संवादाच्या तर कधी सांकेतिक चिन्हांचा आधार घेत असतात. या संदर्भात डॉ. सुरेश पैठणकर म्हणतात, " मनुष्य संवेदना भावना विचार किंवा तत्वज्ञान कोणत्याही भाषेच्या आधारे चिंता प्रकटू शकत नाही" तर डॉ. भालचंद्र नेमाडे म्हणतात," खास मानवी अशी संदेशवहनाची व्यवस्था म्हणजे भाषा होय" म्हणून भाषेला अनन्यसाधारण महत्व आहे.

साहित्य समाज आणि सांस्कृतिक पर्यावरण यांचा संबंध स्पष्ट करताना प्रा. कुसुमावती देशपांडे म्हणतात,"कोणतेही कलाकृती आकाशस्थ खपुष्पासारखी नसते. तिच्या निर्मितीत इथल्या भूमीचा स्पर्श झालेला असतो. इथले समाजवास्तव, सामाजिक स्थितीगती, इथल्या परंपरा आणि स्त्री इथले सांस्कृतिक पर्यावरण त्यातून साकार झालेले लेखकाचे व्यक्तिमत्व इथली वाड्मय परंपरा लेखकाची जडणघडण झाली. ते वातावरण त्यातून जन्मास आलेला त्याचा जीवनविषयक दृष्टीकोन इथले सामाजिक संघर्ष, इथल्या सामाजिक आणि वाड्मय चळवळी पूर्व सुरीणी निर्माण केलेले साहित्य इथल्या समाजाची अभिरुची, ग्रंथ प्रकाशन आणि प्रसिद्धीची माध्यमे यावर असलेली हुकुमत आणि इथल्या धर्माने जाती व्यवस्थेने शिक्षण आणि लेखन यावर घातलेली स्वार्थमूलक बंधने या साऱ्यांचा झालेला कलात्मक परिणाम म्हणजे साहित्य निर्मिती होय"

साहित्य हे समाजजीवनाचे अंग मानले जाते. साहित्याला सामाजिक परिस्थितून आशयदृश्य मिळत असते. समाजातील समकालीन समाजवास्तव साहित्यातून अभिव्यक्त होत असते. सामाजिक वास्तव आशय सशक्तपणे अभिव्यक्त करण्यासाठी लेखकाकडे प्रगल्भ सामाजिक दृष्टीकोनाची आवश्यकता असते. या संदर्भात डॉ. मोहिते गणेश म्हणतात, "दृष्टीकोन प्राप्त होण्यासाठी समाजाचे सखोल आकलन, चिंतन, समाजकारण, अर्थकारण, राजकारण यांना समजावून घेण्याची दृष्टी लेखकांकडे असणे महत्वाचे ठरते" या चळवळीचा साहित्यावर परिणाम होत असतो. या चळवळीतून जीवनाचा नवा अन्वयार्थ व्यापणारे साहित्य निर्माण होत असते. शोषणमुक्त समाजव्यवस्थेचा ध्यास घेतलेल्या या चळवळी कलावंतांची दृष्टी व्यापक करतात. धर्म वर्णव्यवस्था, पंथ विषमता आणि शोषण यांच्याकडे पाहण्याची नवी दृष्टी लेखकांना प्राप्त करून देतात. सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, आर्थिक घटकांच्या सरमिसळीतून समाजवास्तव आकारास येते.

व्यक्तींचा समूह म्हणजे समाज या समाजात राहणाऱ्या व्यक्तींना अनेक प्रश्न भेडसावत असतात. समाजाच्या धारणा मूल्य संकल्पना विविध प्रश्न विविध जाती जमाती त्यातून उद्भवणारे ताण—तणाव जगण्याच्या विविधरिती, विविध प्रदेश, विशिष्ट भाषिक समाजाची संस्कृती त्या मानवी समूहांच्या आकांक्षा व्यक्तींची मानसिक आत्मिक स्थिती समूहाचे जगणे त्यातले सदभाव दुख: या सर्व घटकांच्या रसमिसळीतूनच लेखक साहित्य निर्मिती करत असतो. म्हणून साहित्य निर्मितीत सांस्कृतिक घटक महत्वाची भूमिका बजावतो. लेखक हा समाजाचा एक घटक असल्याकारणाने व या सामाजिक पर्यावरणातच त्याचा पिंड तयार होतो. व्यक्तींच्या भोवती असणाऱ्या वास्तवाचा गुंता त्याला अस्वस्थ करतो. आणि हा गुंता जेव्हा भाषिक अभिव्यक्तीतून प्रकट करतो. तेव्हा त्यास कलात्मक मूल्य प्राप्त होते. हा अनुभव व्यक करण्यासाठी लेखकाला विस्तुत भाषिक अवकाश असणारा कादंबरी वाड्मय प्रकार अधिक जवळचा वाटतो.

कादंबरी या वाड्मय प्रकारची संकल्पना विकसित होत जाऊन तिला काही घाट प्राप्त होत गेला. हा घाट सतत बदलत राहिला. प्रारंभीची कादंबरी अदभूत, श्रृंगार अनुवादित होती. तर हरिभाऊ यांची कादंबरी समाजभिमुख राहिली. हरिभाऊच्या नंतर फडके, खांडेकर,साने गुरुजी, माडगुळकर, भाऊ पाध्ये यांच्या लेखानुतून ती बदलत गेल्याची स्पष्ट लक्षात येते. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कादंबरी करमणूक प्रधान होती तर १९४७ ते १९६० हा कालखंड मराठी कादंबरीच्या संदर्भात अत्यंत महत्वाचा होता. १९४७ ला भारत स्वातंत्र्य झाल्यामुळे लोकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. परंतु समाजाच्या पदरी निराशाच पडली. देशाच्या विकासासाठी सहकाराचे धोरण स्वीकारले गेले परंतु त्यालाही स्वाहाकाराचे ग्रहण लागले. तळागाळापर्यंत शिक्षणाचा प्रसार व्हावा या उद्दात हेतूने स्थापन झालेल्या शिक्षण संस्थांनी शिक्षणाचा बाजार मांडला. जनकल्याणाच्या विकासासाठी सरकारी योजना तयार झाल्या परंतु भ्रष्ट शासन यंत्रणा आणि राज्यकर्त्यांमुळे त्यांचा लाभ समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोहचला नाही. भारताने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली. १९९२ च्या खुल्या आर्थिक धोरणाने जागतिकीकरणाला प्रोत्साहन मिळाले. त्यामुळे खाजगीकरण आले. त्यामुळे समाजात चांगला वाईट परिणाम दिसू लागला. याच काळात इंटरनेट , मोबाईल,डिजिटल प्रसार माध्यमामुळे समाज बदलून गेला. आहार-पोशाख,जीवनशैली यात मोठ्या प्रमाणात बदल झाला. या बदलाचे प्रभाव लेखकावर होऊन तो बदल कादंबरीतून मांडला गेला.

१९६० नंतर सामाजिक,राजकीय,सांस्कृतिक बाबतीत मोठे बदल घडून आले. भारतीय राजकारणात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. धार्मिक शक्तीचा उदय झाला. १९७२ साली महाराष्ट्रात पडलेला दुष्काळ हे मोठे स्थित्यंतर आहे. दुष्काळामुळे कृषी केंद्रित लोकसमूहाला मोठा हादरा बसला. देशात आणीबाणी लागू झाली. त्यामुळे महाराष्ट्रात राजकीय उलथापालथ झाली. मुळच्या पक्षात अनेक गट तट निर्माण झाले आणि नवे प्रादेशिक पक्ष उदयाला आले. सहकारी साखर कारखाने, पंचायती, सोसायट्या, सूतगिरण्या, सहकारी बँका, ग्रामविकासाला पूरक ठरणाऱ्या सहकार संस्थेतून बेरीज—वजाबाकीचे सत्ता संघर्षाचे राजकारण सुरु झाले. त्यातून भ्रष्टाचाराला वाव मिळाला. राजकीय नितीमत्ता संपली आणि सामाजिक परिवर्तनास खीळ बसली. आलुतेदार, बलुतेदार, दलित आणि ग्रामीण समाजच या घटनेचे भक्ष बनले.

१९८०-८२ च्या दरम्यान विनाअनुदान तत्वावर भरमसाठ महाविद्यालयाला मान्यता देण्यात आली. यांत्रिकी,अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कला, वाणिज्य महाविद्यालयातून शिक्षणाच्या सोई सामान्य माणसापर्यंत पोहोचल्या. त्यामुळे सामन्यातील सामान्य मुलं डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, प्राध्यापक झाली. परंतु दुसरीकडे विनाअनुदान प्रयोगातून शिक्षणाचा व्यापार सुरु झाला. अनेक शिक्षण महर्षी उदयाला आले. त्यामुळे गुणात्मक शिक्षणाला बगल देवून बाजारीकरणाला महत्व आलं. जनकल्याणाच्या विकासासाठी सरकारी योजना तयार झाल्या. परंतु भ्रष्ट शासनयंत्रणा आणि राज्यकर्त्यामुळे त्यांचा लाभ समाजातील शेवटच्या स्तरापर्यंत पोहोचला नाही. दलित, गरीब, आदिवासी, निरक्षर, स्त्रिया, प्रकल्पग्रस्त, धरणग्रस्तांचे प्रश्न जशेच्या तसे राहिले त्यामुळे समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली. ही अस्वस्थता १९६० नंतरच्या कादंबरीकारांनी आपल्या लेखनातून अभिव्यक्त केलेली आहे.

एकंदरीत महाराष्ट्रीय समाजजीवनातील विविधांगी समाजवास्तवाला मराठी कादंबरीने प्रथगात्मकरित्या अधोरेखित केले आहे असे म्हणता येईल.

संदर्भ:

१. साहित्य — संकृती मंथन, प्रा.केशव मेश्राम, स्वरूप प्रकाशन, औरंगाबाद प्र.आ. २००४
२. साहित्य समाज संस्कृती- डॉ.सुरेश पैठणकर,चिन्मय प्रकाशन, औरंगाबाद, प्र.आ.२०१७
३. साहित्याचा अन्वयार्थ, नागनाथ कोतापल्ले,स्वरूप प्रकाशन, औरंगाबाद, प्र.आ.१९९६
४. समकालीन मराठी कादंबरी, डॉ. गणेश मोहिते, जनशक्ती वाचक, चळवळ प्र.आ. २०१३

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

मराठवाड्यातील नवबौद्धांच्या वेदनांची वास्तव अभिव्यक्ती : बहिष्कार

डॉ. शिंदे दुष्यंत आनंदराव,
सहयोगी प्राध्यापक, मराठी विभागप्रमुख,
आझाद महाविद्यालय, औसा,
ता. औसा, जि. लातूर.

स्वातंत्र्यानंतर कायद्याने दलितांना सर्व अधिकार प्राप्त झाले असले तरी प्रत्यक्ष समाज जीवनात समानतेचे अधिकार मिळाले नव्हते. त्यासाठी सतत संघर्ष करावा लागला आहे. अशा संघर्षातून दलित शिक्षित तरुणांनी लिहिण्यास सुरुवात केली. साठोत्तरी दलित साहित्यातील महत्त्वाचे कथाकार, कादंबरीकार, समीक्षक, नाटककार, बाल कुमार साहित्यिक म्हणून योगीराज वाघमारे सर्व परिचित आहेत. स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर शिक्षणाची दारे बहुजनांसाठी खुली झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा मूलमंत्र प्राणपणाने जपलेल्या पिढीने आपल्या मुलांना शाळेत घालण्यासाठी नेटाने प्रयत्न केले. गावगाड्याशी झुंज दिली. त्यातही काहींनी धर्मांतर करून स्वतःचा वेगळा मार्ग धुंडाळला. मुळातच अस्पृश्य त्यात नव्याने बौध्द झाल्यामुळे समाजातील बहिष्कार अधिकच तीव्र झाला. या अशा वातावरणाचा अनुकूल, प्रतिकूल परिणाम योगीराज वाघमारे यांच्या सर्जनशील मनावर फार खोलवर झाला. शिक्षणाच्या वाटेवर अग्रेसर झालेली दलित पिढी जुन्या नव्या विचारांच्या वावटळीत हेलकावे खात राहिली. काही सुशिक्षित शहरात गेले ते कायमचे. काहींनी आपला समाज, आपले घर सुधारण्याचे कार्य निष्ठेने केले. एकूण योगीराज वाघमारे एका सबंध पिढीचे साक्षीदार आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरत नाही. भालचंद्र फडके यांनी म्हटल्याप्रमाणे, "दलित कथा लेखकांच्या नव्या पिढीत योगीराज वाघमारे एक समर्थ कथालेखक आहेत,"[1] हे मान्य करावे लागते. दलित साहित्याने समकालीन समस्या मांडताना वास्तवाचे भान जपले आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील नव बौद्धांच्या वास्तव वेदनांचे वस्तुनिष्ठ चित्रण त्यांनी 'बहिष्कार' या कथासंग्रहात केले आहे. पुढीलप्रमाणे ते समजून घेऊ.

गृहितके -

1. योगीराज वाघमारे हे मराठवाड्यातील समकालीन वास्तव सशक्तपणे मांडणारे महत्त्वाचे दलीत कथाकार आहेत.
2. साठोत्तरी मराठवाड्यातील शहरी व ग्रामीण दलीत जीवन त्यांच्या कथेचा केंद्रबिंदू आहे.
3. 'बहिष्कार' कथासंग्रहात त्यांनी नवबौद्धांच्या जगण्यातील वेदना अभिव्यक्त केल्या आहेत.

उद्दिष्टे -

1. योगीराज वाघमारे यांच्या कथेतील चित्रित मराठवाड्यातील नवबौद्ध समाजाचे वास्तव जगणे अभ्यासणे.
2. 'बहिष्कार' कथासंग्रहातील आशय आणि अभिव्यक्ती विशेष अभ्यासणे.
3. नवबौद्धांचे प्रत्यक्ष समाज जीवनातील स्थान व स्थिती समजून घेणे.

अ) परिचय -

दलित साहित्यातील शिलेदार योगीराज देवराव वाघमारे ज्येष्ठ दलित कथाकार, कादंबरीकार, नाटककार, बालसाहित्यकार म्हणून सर्वपरिचित आहेत. त्यांचा जन्म 1 ऑक्टोबर 1943 रोजी येरमाळा, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद येथे झाला. त्यांचे बालपण अत्यंत हलाखीत गेले. पुढे 1983 मध्ये ते महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. 2001 मध्ये जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी या पदावरून ते निवृत्त झाले. अधिकारी पदावर काम करूनही त्यांनी साहित्याच्या क्षेत्रात स्वतःचा स्वतंत्र ठसा उमटविला आहे. त्यांनी कादंबरी, कविता, एकांकिका, बालसाहित्य या प्रकारात विपुल लेखन केले आहे. त्यांच्या एकूण

लेखनातील 'कथा' हा केंद्रवर्ती भाग आहे. विद्यार्थी दशेपासून त्यांनी आपल्या कथा लेखनास सुरुवात केली आहे. दलितांच्या वास्तव वेदना ते आपल्या साहित्यातून मांडतात.

ब) योगीराज वाघमारे यांचे लेखन :

मराठवाड्यातील अत्यंत महत्त्वाचे आणि तितकेच वाचनीय लेखक म्हणून योगीराज वाघमारे परिचित आहेत. त्यांनी लेखन केले आहे. मराठवाड्यातील दलित आणि ग्रामीण जीवन त्यांच्या लेखनातून वैशिष्ट्यांसह अनुभवास येतं.

अ) कथासंग्रह – उद्रेक (१९७८), बेगड (१९८०), गुडदाणी (१९८३), होरपळ (२००८), बहिष्कार (२००८) नियत (२०१९)

ब) कादंबरी – सभापती (१९९०), शिक्षणनामा (२०००), धुराळा (२००५), पडझड (२००५), भीमयुग (२००९), आधार (२०१२), आक्रंदन (२०१२), शाळेचे दिवस (२०१३), रातआंधळे (२०१३), गहिवर (२०१९)

क) एकांकिका – मृतात्मे (१९७४),अगा जे घडलेची नाही (१९७४), बारव (२०००), मध्यस्थ (२०१०)

ख) बालकुमार साहित्य – आंब्याचे झाड (१९९१), शूरवीरांचे माहेर (१९९८), आभाळमाया (२०००), हमीद आणि इतर कथा (२०००), पिंपळपान (२००३), श्रामणेर (२००९), रमाई (२०१५), तुकाराम आणि त्याचे मित्र (२०१६), घुसमट (२०१६), ज्योतीसावित्री (२०१९)

ग) संपादित ग्रंथ – धम्मक्रांती (२००८), बाबासाहेबांचे शिलेदार (२०१३),सोलापुरी कथा (२०१६) याचबरोबर त्यांनी काही कविताही लिहिल्या आहेत.

योगीराज वाघमारे यांच्या साहित्यकृतीची यादी पाहिली तरी त्यांच्या लेखन सामर्थ्याची सहज कल्पना येते. त्यांचे लेखन केवळ संख्यात्मक दृष्ट्याच महत्त्वाचे नाही तर गुणात्मक दृष्ट्याही महत्त्वपूर्ण आहे. विशेषत्वाने मराठवाड्यातील दलितांचे जिणे त्यांनी आपल्या साहित्यातून चित्रित केले आहे. पुढीलप्रमाणे 'बहिष्कार' या कथासंग्रहातून चित्रित झालेल्या नव बौद्धांच्या विविध वेदनांचे अध्ययन करू.

क) बहिष्कार : नवबौद्धांच्या वेदना चित्रित करणारा कथासंग्रह -

योगीराज वाघमारे यांनी आपल्या लेखनातून दलित समाजातील विविध जीवनानुभव मांडले आहेत. 'बहिष्कार' हा त्यांचा पाचवा कथासंग्रह ज्यात नवबौद्धांच्या वाट्याला आलेले जिणे त्यांनी वस्तुनिष्ठपणे चित्रित केले आहे. त्यांचे लेखन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलेल्या समाजक्रांतीतून उदयास आलेल्या नव्या बंडखोर पिढीचे चित्रण करते. बौध्द तत्वज्ञानाची प्रभावी मांडणी आंबेडकरी चळवळीतील दलित कार्यकर्त्यांच्या शोकात्मक वेदना मांडल्या आहेत. थोडक्यात योगीराज वाघमारे यांच्या लेखनातून अस्मिता, स्वाभिमान, स्वावलंबन आणि स्व-उध्दार, संघर्ष, समता आदी मूलभूत विषय हाताळले आहेत.

हा काळ कायद्याने दलित समाजाला आरक्षणाच्या माध्यमातून राजकीय प्रतिनिधित्व दिलेला कालखंड होता. असे असले तरी प्रस्थापित उच्चवर्गीय राजकारणी दलितांना तो हक्क वापरू देत नसत. त्यांच्यावर हरतऱ्हेने बहिष्कार टाकला जाई. "वडगावच्या बौद्धांवर गावकऱ्यांनी बहिष्कार टाकला. त्यांचं गावात येणं बंद केलं. शेतात फिरणं बंद केलं. रोजी रोजगार तोडला. कामधाम बंद. दुकानाचा मालठाल बंद. गिरणीवर दळण नाही. गुराढोरांना शेतात यायला बंदी. असे एक नाही की दोन नाही दहा दिवस झाले. बौद्ध लोक हवालदिल झाले."[2] 'बहिष्कार' कथेतील वरील चित्रण नवबौद्धांना गावकऱ्यांकडून होणाऱ्या त्रासाचे वास्तव कथन करते. नव्याने राजकीय स्वातंत्र्य मिळालेल्या दलितांना हा अधिकार मिळविण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला आहे.

शिक्षण हा दलित तसेच बहुजनांच्या उन्नतीचा एकमेव मार्ग आहे. 1960 नंतर शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार खेड्यातही झाला. परिणामी ग्रामीण भागातील सर्व थरातील पहिल्या पिढीतील मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आली. असे असले तरी शैक्षणिक क्षेत्रातील अनिष्ठ वृत्ती लपून राहिली नाही. दलित मुलांना शिक्षण घेताना खूप संकटांना सामोरे जावे लागले. 'मरगळ' कथेतील नायक अशोक बौध्दवाड्यातील अतिशय हुशार मुलगा. औरंगाबाद विद्यापीठाच्या नामांतर लढ्यात तो सहभागी होतो. "औरंगाबादच्या मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव द्यावं म्हणून साऱ्या भारतातून लाँग मार्च निघाला

होता."[3] नामांतर हा दलितांच्या अस्मिता आणि जिव्हाळ्याचा विषय होता. नवीन पिढी शिकली आणि त्यांना आपल्या अस्तित्वाची जाणीव झाली. अशोक हा अशा असंख्य तरुणांचा प्रतिनिधी आहे.

योगीराज वाघमारे यांनी आपल्या लेखनातून दारिद्य, गरिबीचे चित्रण केले आहे. "गरिबीनं अन लेकरांच्या त्रासानं ती वैतागून गेली होती. नवऱ्याला कुठे काम लागत नव्हतं. आणि लागलंच तर प्रपंचाला पुरत नव्हतं. सदा हाय हाय... नाय नाय व्हायचं. डोक्यात किड पडल्यागत व्हायचं. दुबळकी म्हणतेत ती मालनकडे बघून खरी वाटावी. ज्या घरात खायला तुकडा मिळू नये तिथं लेकरांचा उताडा. वर्ष दीड वर्षाला पाळणा हालायचा."[4] वरील 'दुकान' या कथेत नवबौद्ध स्त्रीच्या असंख्य अडचणींचे प्रातिनिधिक चित्रण योगीराज वाघमारे यांनी केले आहे.

दलित समाजातील शिक्षित मुले आपल्याच जाती बांधवापासून दूर गेले. शिक्षित तरुणांचे तुटलेपण ही नवबौद्धांची मोठीच समस्या होती. कमी अधिक स्वरूपात ती आजही आहे. संविधानाने शिक्षणाचे अधिकार प्राप्त झाले. तरुण पिढी शिकली, सुधारली, शहरात नोकरी व्यवसायासाठी गेली. शहरी वातावरणाला सरावलेल्या तरुणांना गावातील लोक, गावातील राहणीमान आवडेनासे झाले. योगीराज वाघमारे यांनी प्रातिनिधिक रूपात वरील वास्तवाचे चित्र रेखाटले आहे. "काकाचे वय झालेलं बाहेरगावी जायची धकधक सहन होईल गुडघे दुखू लागायचे दम्यान जोर धरला मग एका जागी बसणं व्हायचं पेन्शन वर सगळा खर्च भागविला जायचा थोरल्या मुलाची बदली झाल्याचं नाव झाले पोटापाण्याची आभाळ होते म्हणून बायको पोरांना घेऊन गेला आपल्या पोराबाळात आणि नोकरीत दंग झाला"[5] सुजाता लग्नाला आलेली तरुणी पण मोठ्या भावाचे तिच्याकडे लक्ष नसल्यामुळे तिचे विवाहाचे वय कधीच उलटून गेले आहे. तिचा भाऊ घर दार सोडून आपल्याच संसारात रममाण झाला, परिणामी कुटुंबाची जबाबदारी सुजातावर येऊन पडते. अशा कितीतरी तरुणी आपल्या आसपास आहेत, हे वास्तव योगीराज वाघमारे यांच्या नजरेतून सुटले नाही.

ग्रामीण परिसरातील समाजजीवन, चालीरीती, दलित-दलितेतर माणसांचे विविधांगी चित्रण हे योगीराज वाघमारे यांच्या लेखनाचे वैशिष्ट राहिले आहे. त्यांनी आपल्या साहित्यातील विविध व्यक्तिरेखामधून मराठवाड्यातील ग्रामीण जीवनाचे प्रत्ययकारी चित्र रेखाटले आहे. एकूण शहर आणि ग्रामीण जीवनातील नव बौद्ध तरुणांचे बदलते वर्तन व त्यातील अंतर योगीराज वाघमारे यांनी आपल्या साहित्यातून चित्रित केली आहे.

समकालीन वास्तव जीवन समजून घेण्यासाठी पु. ल. देशपांडे यांचे पुढील विचार समजून घ्यायला हवे. . ल. देशपांडे यांचे मत विचारात घेणे अगत्याचे ठरते. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, "... चार दोन शहरे आणि शहरांच्या आसपासची काही खेडी वगळली आणि जरा दूर गेले की तोच अंधार, तीच विवंचना आणि तेच हाडेबाहेर आलेल्या गोठ्यातल्या गुरांसारखे जगणे."[6] निदान स्वातंत्र्यानंतरची पहिली काही दशके अशाच प्रकारची होती. कायद्याचे राज्य असले तरी प्रत्यक्ष जीवनात जातीयता मूळ धरून होतीच. शिकलेल्या दलीत मुलांकडे आस्थेने पाहिजे जात नव्हते. कायद्याने दलितांनी बौद्ध धर्म स्वीकारलेला असला तरी ते पूर्वीचेच अस्पृश्य होते. सवर्ण वर्गाच्या मनात ते अजूनही पूर्वीचीच दलित होते. परिणामी याच कारणामुळे नवबौद्धांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. प्रस्तुत कथासंग्रह याचेच प्रातिनिधिक चित्र आहे.

ड) निष्कर्ष -

योगीराज वाघमारे यांच्या लेखन प्रेरणा आंबेडकरी आहेत. त्यांनी मराठवाड्यातील समग्र जीवनाचे चित्रण आपल्या साहित्यातून केले आहे. नव्याने बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या दलितांना समतेचा हक्क मिळालेला असला तरी प्रत्यक्ष समाज जीवनात समानतेचा दर्जा मात्र मिळू शकला नाही. खासकरून ग्रामीण भागातील दलितांच्या जगण्यात सतत अडचणी वाढतच गेल्या, आजही ही स्थिती तशीच आहे. योगीराज वाघमारे यांनी आपल्या 'बहिष्कार' या कथासंग्रहात वरील वास्तवाचे चित्रण केले आहे.

मराठवाड्यातील ग्रामीण आणि दलित जीवनाचे विविधांगी पदर त्यांनी आपल्या साहित्यातून उलगडले आहेत. ग्रामीण भागातील दलितांचे शिक्षण, आरक्षण, दलित स्त्रीची परवड, आत्ममग्न शिक्षित तरुण, शिकलेला पण आपल्या कुटुंबापासून तुटलेला तरुण अशा महत्त्वाच्या विषयावर त्यांनी आस्थेवाईपणे लेखन केले आहे. 'बहिष्कार' या कथासंग्रहात समकालीन समाजवास्तवाचे वस्तुनिष्ठ चित्रण आले असून. कायद्याने दलितांना अधिकार मिळालेले असले तरी प्रत्यक्ष जीवनात त्यांना समानतेचा दर्जा मिळत नव्हता, ही वस्तुस्थिती प्रस्तुत कथा संग्रहाच्या केंद्रस्थानी आहे.

संदर्भ सूची -

1. दलित साहित्य उद्गम आणि विकास - भालचंद्र फडके - श्री मंगेश प्रकाशन, नागपूर - प्र. आ. 1998 - पृ. 213.
2. बहिष्कार - योगीराज वाघमारे - संकेत प्रकाशन, नागपूर - प्र. आ. 14 एप्रिल 2008 - पृ. 154.
3. तत्रैव - पृ. 31.
4. तत्रैव - पृ. 89.
5. तत्रैव - पृ. 48.
6. नामस्मरणाचा रोग - लेख - पु. ल. देशपांडे - म. फुले गौरव ग्रंथ भाग 1 - संपा. हरी नरके, य. दि. फडके - महात्मा फुले चरित्र साधने प्रकाशन, मुंबई - सुधारित द्वितीय आवृत्ती 28 नोव्हेंबर 1991 - 708-709.

प्रकाश वजरिकार हांच्या 'होमखण' नाटकांतले समाजीक आणी संस्कृतीक संदर्भ

डॉ. पुर्णानंद च्यारी
सहयोगी प्राध्यापक
कोंकणी विभाग मुखेली
श्री मल्लिकार्जून आनी श्री. चेतन मंजू देसाय महाविद्यालय, काणकोण - गोंय.
drpurnanandchari603@gmail.com

सारांश:

गोंय, कोंकणी भाशीक समाजाचो प्रदेश. साबार राजवटी आयल्यो आपापले संस्कृतीक अंश सोडून गेले. पूण दीर्घ काळ सत्ता सलोवपी पुर्तुगेज आनी ते उपरांत आयिल्ले परदेशी पाद्री मिशनरी हांणी मेळून मूळ हिंदू कोंकणी भाशिकांक क्रिस्तांव धर्मांत हाडले. कोंकणी भाशीक दोन धर्मांनी वांटलो. संस्कृतीक तरेकवारपणांत येवरोपी शैली भरसली. हें वास्तव, हो इतिहास, हो कोंकणी भाशीक समाजांत भरसून आशिल्लो. हाचें पडबिंब कोंकणी साहित्यांत दिसलां. इतिहासीक घडणुकांचे आघात पचयत कोंकणी समाजान आपली सण्स्कृताय आनी अस्मिताय जिती दवरल्या अशें दाखोवपी जें साहित्य आयलां तातूंत एक प्रकाश वझरीकार हांचें नाटक 'होमखण'

गोंय मुक्तीच्या संघर्शाचें चित्रण करपी हें नाटक जाता तितल्या वास्तव इतिहासीक घडणुकांक आनी वास्तव पात्रांक लागीं रावून समाजीक, संस्कृतीक जीण विणटा. त्या वेळा वयलो शोशक आनी शोशीत समाज, क्रिस्तांव जालो तरी देशी संस्कार, परंपरा मानपी समाजाचो घटक, हिंदू-क्रिस्तांव एकवटाचे संस्कृतीक संदर्भ, नाटकांत हाडल्यात. ताचो सोद ह्या प्रपत्रांत घेतला. समाजीक जिणेंत संस्कृताय आनी संस्कृतीक जिणेंत समाज अशी घडी घालून आशिल्लो कोंकणी समाज सुटकेच्या संघर्शाचें 'होमखण' पेटयता. स्वाभिमान ही गजाल मनशा कडल्यान जायत्यो गजाली करून घेता. एका विचारान. एका ध्येयान प्रेरीत जाल्लीं मनां समाजमनाचो हुंकार जाता. बारीक-सारीक भेद आनी भिन्नतेचीं जळमटां कुशीक काडून एकवटीत रितीन कुशीक काडून एकवटीत रितीन समाजीक, संस्कृतीक खाशेलपणांचो पट उकतो करता. ताच्यो देखी ह्या होमखण नाटकांत कशे तरेन आयल्यान ताचो सोद ह्या प्रपत्रांतल्यान घेतला.

बीज उतरां: कोंकणी साहित्य, नाटक, होखण, प्रकाश वजरिकार, समाजीक-संस्कृतीक संदर्भ.

प्रस्तावना:

साबार राजवटींचे धक्के पचयत आपली संस्कृताय, समाज, अस्मिताय सांबाळचे खातीर संघर्श करीत उबो आशिल्लो कोंकणी भाशीक समाज गोंय, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र अशा मुखेलपणान चार राज्यांनी शिंपडून गेलो. ताचीं कारणां इतिहासीक, राजकी, धार्मीक, वेवसायीक, म्हामारेन उप्राशिल्लीं संकटां, भास आनी संस्कृतायेची राखण अशीं विवीध तासां घेवन येतात. तांचे उत्फर्के, तांचें बडबिंब कोंकणी साहित्यांत दिसता. मूळ भूंय सोडून कोंकणी भाशीक समाज दुसरे भुंयेर आसरो घेवन रावलो. थंय थंय समाजीक स्थित्यंतरां सांस्कृतीक, परिवर्तनां ताणें पळयलीं. मूळ पीठ गोंयांत साबार राजवटींची सत्ता आयली. चालुक्य, सातवाहन शिलाहार, बाहमनी, कदंब, आदीलशाहा अशा राजवटींचो समाजीक, संस्कृतीक, भुगोलीक परिणाम गोंयचेर जालो. पूण चड काळ म्हणल्यार साडे चारशें वर्सां कोंकणी भुंयेचेर सत्ता स्थापून राविल्ल्या पुर्तुगेजांचे राजवटीचे परिणाम कोंकणी समाज आनी संस्कृतायेंत खोल रोमले. ताचे दीर्घ काळ परिणाम आयज मेरेन दिसतात.

हे सत्तेच्या धर्मकोल्लांत कोंकणी समाज दोन धर्मांनी, दोन संस्कृतायो, दोन लिपयो अशा दोट्टी खाशेलपणांच्यो बाटिल्ल्यो खुणो घेवन वाडलो. अशा भिन्न संस्कृतायांनी भरसून लेगीत कोंकणी भाशीक समाज म्हूण जेन्ना जेन्ना एकवटीतपणान वावुरपाची जबाबदारी आयली तेन्ना तेन्ना ती ताणें निभायली. धर्माचे वांटे पडले तरी कोंकणी अस्मितायेचें, भास संस्कृतायेचें आदलेंपण आपले जिणेचो भाग मानून वावुरपी पिळगी कोंकणी समाजाचें आंग जावन पडलां आनी ताचें पडबिंब दिसपट्टे जिणेंतल्या चाली-रितींनी परंपरेन दिसलां. समाजीक आंदोलनां, चळवळी, उठाव, बंडां ह्या वेळारूय दोनूय धार्मीक कोंकणी समाज खांदाक खांदो दिवन वावुरला आनी ताची गवाय कोंकणी साहित्यांत दिसल्या. चळवळींतल्यान उबी जाल्ले आनी चळवळी खातीर निर्माण जाल्ले कोंकणी कवितेन धर्मीक, संस्कृतीक, समाजीक, भाशीक चळबळ उबी केली. कथा कादंबऱ्यांनी कोंकणी समाजाची एकामेका भितर भरसून गेल्ली संस्कृतीक, समाजीक, वेवसायीक अशे तरेची जीण मुखार आयली. गोंयांत तशेंच गोंया भायरूय शिंपडून

आशिल्ल्या कोंकणी समाजानूय हींच मुळावीं खाशेलपणां केळयलीं. कविता, कथा कादंबरी ह्या साहित्य प्रकारां वांगडाच तियात्र, नाटक ह्याय कला साहित्य प्रकारांनी हिंदू क्रिस्तांव कोंकणी समाज आनी ताचे पुरक संदर्भ आस्पावन घेतल्यात.

कोंकणी नाटक अशा समाजाचो हारसो आसा. राणू नायक हांची दीर्घ एकांकिका *चवथीचो चंद्र*, धरून पुंडलीक नाय हांचे *सुरींग, मुक्तताय,* विष्णू वाघ हांचें *सुंवारी धरणगाज,* दत्ताराम कामत बांबोळकार हांची *मायपास* एकांकिका, श्रीधर कामत बांबोळकार हांचें *सांवारयूग* हें नाटक, प्रकाश वझरीकार हांचें *आवत दे फें* तेच प्रमाण *होमखण* अशीं देखी म्हूण घेतिल्लीं नाटकां आसात. ज्या नाटकांतल्या पात्रांच्या माध्यमांतल्यान भिन्न संस्कृती, भासशैली, भेस आनी हेर सांस्कृतीक संदर्भ दिसतात. प्रसंग, नेपथ्य, संगीत हांच्या माध्यमांतल्यान तांचें देखणें रूप दाखयता. गोंय मुक्तीचो संग्राम, ओपिनियन पोल, राजभास चळवळ, राज्याक धरून हेर भाशीक, समाजीक, पर्यावरणी चळवळी कोंकणी समाज म्हणून एकवटीतपणान जैतिवंत केल्यो. धर्म बदल्ले तरी देशी अस्मितायेचें भान दवरून तडजोड, समजिकाय एकरूप जिवन होच ह्या कोंकणी समाजाचो स्थायीभाव जालो.

होमखण नाटकांतलो समाजीक संदर्भ:

प्रकाश वझरिकार हांचे लेखणेंतल्यान साकारिल्लें 'होमखण' नाटक गोंयच्या सुटके झुजाचे फाटभुंयेर आसा. 1946च्या काळांत गोंयची समाजीक स्थिती कोंकणी समाजाची मानसीकताय पुर्तुगेज राजवटी खाला आशिल्लें अस्वस्थ वातावरण, सांस्कृतीक आनी धार्मीक संदर्भ, लोकभावार्थ हांकां धरून सुटकेची चळवळ हांचें चित्र उबें करता. नाटकाचे सुरवातेकूच लेखकान केल्ली वातावरण निर्मिती ह्या विधानाक घटाय दिता. लेखक सांगता, *"हिंदू क्रिस्तांव भाटकारांचीं दोन घरां. दोनूय घरां कांय सांकेतीक कुरवांनी विभागल्यांत. क्रिस्तांवाच्या घरा, दारा सामकार खुरीस तर हिंदूच्या घरा सामकार तुळस. वेळ आमोरेचो. पयसुल्ल्यान इगर्जेच्यो घांटी आयकूंक येतात तशी क्रिस्तांवाच्या घरांत अमोरेची प्रार्थना आयकूंक येता."*(वझरीकार, 21) दोन सामाजीक संस्कृतीक जिणेचें दर्शन घडोवपा खातीर केल्ली वातावरण निर्मिती नाटकाक आदारभूंय मेळोवन दिता. धर्मसंस्कारा प्रमाण साजवेळच्यो प्रार्थना एकेच कोंकणी भुंयेर दोन आंगणां एकामेकाक तेंकल्यांत तरी भावार्थाच्यो प्रार्थना, तांचे सूर एकरूप जाल्ले दिसतात. अशी ही सांस्कृतीक घडी. आमोरी जाली म्हणटकच क्रिस्तांव भाव दार धापता, हिंदू लक्ष्मीच्या पावलांची वाट पळयत दार उकतें दवरता. *"प्रार्थनेचो हो प्रसंग सोंपतना क्रिस्तावाचें घराचें मुखेलदार धांपिल्ल्याचो आवाज, हिंदूचें घर उकतें."* (वझरीकार 22) अशी रंगसुचोवणी कंसांत दिल्ली आसा. नाटकांत पिकावळींतल्यो पिपर्‍यो रुचीन खावप ही कोंकणी जिणेची एक तरा. मीट मिरसांग लावन खावपाचेर संवाद आनी ते तरेचो प्रसंग हें सगळें कोंकणी समाजाचें दिसपट्टें पडबिंब दाखयता.

पुर्तुगेज राजवटींत भाटकार-मुंडकार, शोशक-शोशीत, स्वाभिमानी आनी स्वाभिमानहीण , देशप्रेमी आनी देशद्रोही अश्यो वृती-प्रवृत्ती मुखेलपणान वावुरताल्यो त्यो त्या काळाच्या समाज रचनेची समाजीक मानसीकतेची वळख घडयतात हें सकयल दिल्ल्या संवांदांतल्यान अदीक स्पश्ट जाता.

"नागा: देशाक मेळटा जाल्यार मेळूं स्वराज आमकां गरज ना. पुर्तुगेज आसा तेच बरे, सवाय खावंक जेवंक मेळटा उतरूय धरता. इंद्रनाथ: आमी स्वराज्य भोगतले.... आमी, तुमी, शेतकार, भाटकार, कुळवाडी, वाणी, मडवळ म्हालो, हीं झाडां-पेडां ही जमीन मुक्त जातली." (वझरीकार, 25,26)

हांगा स्वातंत्र्याक आशिल्ली आनी स्वार्था खातीत्र लेमडेपणा करपाची एक मानसीकता दिसता. दोन मानसीकतेन दुभंगिल्लो समाज त्या वेळार वावुरतालो हाची एक देख. अशिक्षीत, अंदश्रद्धाळू समाज ह्या नाटकांत जिणेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांचेर दिसता. तांचे विशीं भाश्य करतना स्वातंत्र्याच्या संदर्भांतल्यान रामदास हें पात्र उलयता,

"हांव तर आरोग्य स्वातंत्र्याचो ध्यास धरतां. वचत थंय गांवांनी कुड्डो भावार्थ, घाडी भगत, दोरे विभुती लावन दुंयेसां पयस जायनात, कितें करतलो? लोक आयकनात." (वझरीकार, 26)

शोशीत आनी शोशीक समाज त्या काळांत कशे तरेन वावुरतालो. कश्ट करून खंड घालपाची रीत आनी जबरदस्तीन खंड वसूल करून घेवपाची तरा ही श्रम संस्कृताय आनी शोशक वृत्ती हांचे मदलो संघर्श दाखयता. ताची वळख घडोवपी एक शेतकार आनी भाटकार हांचे मदल्या संवादाची देख;

"शेतकार : हय भाटकारा, तुमचो खंड आमी वगतार पावतो केला भाटकारा!
नागा : केलो खरो. आडव्या मापान व्हेल्लो मरे? मागीर उब्या मापान कित्याक फारीक करूंक ना?
शेतकार : ना भाटकारा. सगळो उब्या मापानूच फारीक केला." (वझरीकार, 28)

शेतकार जिवीतभर कश्ट काडटा, पिकयता, शेती संस्कृतायेची पोसवण करता आनी कश्टांचेर फळ म्हण प्रामाणीकपणान खंड दिवपी आनी ताच्या मापाचेर दुबाव घेवपी प्रवृत्ती हांगा दिसता. खंड घालपाचे चाली-रितींत आडवें माप म्हणल्यार मुदल आनी उबें माप म्हणल्यार कळंतरा सकट फारीक केल्लें रीण अशें परिमाण सिद्धं करता. आडव्या आनी उब्या मापाच्या प्रतिकात्मक संदर्भांतल्यान लेखक त्या वेळा वयले हे दोन सामाजीक प्रतिनिधी. दुभंगलेली समाज वेवस्था दाखयता.

शेतकार आपली घरकान्न बरी ना म्हूण आदारा खातीर भाटकाराच्या घरांत कडेन पावता तेन्ना तो दोतोराक व्हरपाक बैलगाडी घेवन आयला म्हूण सांगता. बैल आनी बैलांगाडी हो एक साधनसुविधेंतलो तेन्नाचो वेगळो संस्कृतीक संदर्भ आसा. नाटकांतलो प्रसंग सोंपतना बैलांच्या गळ्यांतल्यो घांटी आयकूंक येतात अशें कंसांत सुचयत प्रसंग सोंपयला. गोरवां राखपाची, शेती संस्कृती, श्रम संस्कृती अदोरेखीत करत बैलाच्या गळ्यांतले घांटीचो आवाज पार्श्वसंगीत वातावरणा खातीर वापरला आनी नाट्यपरिणाम कायम दवरला. खंड घालपाच्या चाली-रितींतली आनीक एक देख-प्रसंग;

"नागा : बाळा, हो साक कसलो दवरला तो खबर आसा मरे? खंडांचो तो खंडांचो, वर्सान वरस फारीक करपाचो तुमी.
बाळाचो बापूय : हय भाटकार, पिड्यान पिड्यो आमी दीत येयल्यात तुमकां." (वजरीकार, 30)

खंड फारीक करूंक आयिल्ले कडेन भाटकार आपले घरकान्नीक मुदाम बाळाच्या बापायक केळीच्या खोल्यार फोव दी म्हूण फर्मायता. हांगा बाशी आनी केळीचो खोलो हो भेदभाव आसा. तांचे खातीर च्यायेचो ग्लास कुशीक वेगळो दवरिल्लो आसता. तो कडाशेक लायिल्लो आसता. हो भेदभाव, ही विकृती शोशक आपली संस्कृती मानता. ताच्या एका संवादांतल्यान हें स्पश्ट दिसता.

"आगो हांगा यो. खोलो उखल आनी भायर कुत्र्याक घाल. अशे उपास तपास हे पिरायेर सोबनात तुजे सारक्या कुळवाड्यांक. राया हो तो कडाशेचो ग्लास काड आनी व्या घे तातूंत..."(वयलोच संदर्भ, 32)

ह्या प्रसंगांत बाळा आनी बाळाचो बापूय खंड दिवंक आयल्यात. पूण बाळाचें लक्ष गोंयांत लोहिया आयला. गोंयच्या सुटके झुजा खातीर तयारी चल्ल्या हाका लागून बाळा अस्वस्थ आसा. भाटकारान दिल्ले फोव, च्या तो घेना तेन्ना अहंकारान भाटकार ते फोव कुत्र्याक घालपाक लायता. भेदाभेद, शोशण, प्रथा-परंपरा अशी समाजीक घडी दिसता. लोहिया गोंयांत आयला अशा वेळार सुटके खातीर लोहियाच्या नेत्रृत्वा खाला वावरांत उडी मारपाक साबारजाण तयार आशिल्ले. तातलोच एक बाळा. संवादांतल्यान दोन धर्मी कोंकणी समाज स्वातंत्र्या खातीर कशे वावुरताले, लागणूक दाखयताले ताच्यो देखी;

"इंद्रनाथ: तशें जाल्यार म्हाका तेका (लोहियाक) मेळपाची इत्सा आसा. हांव फाल्यांच वतां. म्हजो इश्ट जॉर्ज, तोवूय येत घडये." (वयलोच संदर्भ, 27) हांगा इंद्रनाथ हो नागा भाटकाराचो भाव. नागा पुर्तुगेजांक फितूर तर इंद्रनाथ सुटके खातीर मुखार सरिल्लो. लोहियाक मेळूंक सोदपी झुजारी. नागा भाटकारागेर पुर्तुगेज सोल्दाद अधिकारी इश्टागतीन येतात वतात तर जुलियावं मिनेझिस क्रिस्तांव भाटकार हांगेर सुटके खातीर चळवळ शिजता आनी एकवटान लोहिया वांगडा बसका घेता. भाटकारशायेच्या काळांत भावां भावां भितर दोन भिन्न मतां, दोन भिन्न धर्मांचे तरी सुटकेच्या विचारान एकमताचे. अशे तरेची समाजीक वेवस्था दिसता. जे पुर्तुगेज येवरोपी संस्कृती, संस्कार पेरीत आयले. परदेशी मिशनरी पाद्रींच्या आदारान थळाव्या हिंदूंक क्रिस्तांव केले. धर्म बदलूनय क्रिस्ती धर्माक पाळो दिनात कळटकच इंक्विजिशनाचे कायदे खर केले. बंदनां, दंड, ख्यास्त अशी परिस्थिती आसतनाय सगळेच क्रिस्तांव भाव पुर्तुगेज धार्जिणें जावंक नाशिल्ले. तांतले बरेचशे सत्ते आड देशी विचारान आनी सुटकेच्या ध्येयान उबे रावले. आनी एक नवो इतिहास तांणी घडयलो.

कोंकणी समाजाची घडी भूंय आनी भौसा खातीर घट उरची हे खातीर धडपडपी पात्रां ह्या नाटकांत दिसतात. टी. बी. कुन्हा, जुलियांव मिनेझीस, जॉर्ज बेर्था ते भायर क्रिस्तांव तरनाटो, जाणटेलो अशीं धेयवादी विचारांचीं प्रातिनिधीक पात्रां नाटकांत उबीं केल्यांत. *"जॉर्ज: आमचे कितलेशेच प्रस्न जानव्यांत घुस्पल्यात. ते तोडून उडोवपाची गरज आसा."* (वयलोच संदर्भ, 42) अशें म्हणटना जॉर्ज हें पात्र जाती वेवस्थेचेर बडी मारता. फकत हिंदूंचेरूच शेरो मारून ओगी रावना. क्रिस्तांवांचेरूय भाश्य करता. *"जॉर्ज: क्रिस्तांव देशभश्ट जाला. ताका देशभक्त करतलो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं ताच्या भेसांत बदल घडूंक जाय. ग्रावात फात सोडून सदरे, लेंगे घालूंक जाय. मेंय बुटां बदला सादें जोतें घालपाक जाय. व्हिस्तिदा बदला साडयो न्हेसूंक जाय."* (वयलोच संदर्भ, 43) ह्या संवादांर स्वातंत्र्या वांगडा देशी संस्कृतायेचो पुरस्कार करपी क्रिस्तांव भावा प्रतिनिधित्व करतना दिसता. धर्म बदलले उपरांत तांची पुर्तुगेज सरकाराक विरोध करपाची धार बदलतली असो समज आशिल्लो जावंये. पूण समाजांतलो एक घटक कोंकणी

समाजाचें आंग जावन पुर्तुगेज सत्ते आड उबो राविल्लो. साबारजाणांनी प्राण ओंपले, बंदखणी भोगल्यो. त्रिस्तांव ब्रागांझ कुन्य हे खर राष्ट्रवादी विचारांचे. 'Denationalization of Goans' अशे तरेचें पुस्तक बरयलें. 'गोंयकारांचें देशभश्टेंपण' हो ताचो अणकार. *"टी. बी.: सबंद भारतांत आपलें राश्ट्रीयत्व वगडावन बशिल्ल्या गोंयकारा सारके दुसरे कोणूच आसचे नात. आमच्या राश्ट्रीयत्वाचो र्‍हास करपी परकी सत्ते आड आवाज उठोवप हें म्हजें कर्तव्य मानतां...."* (वयलोच संदर्भ, 55) ह्याच टी. बी.चे आठ वर्सां शिमे भायर आनी पंदरां वर्सां मेरेन नागरी हक्क काडून घेतले.

नाटकांत आयिल्लें 'बेर्था' नांवाचें एक अस्तुरी पात्र लोहिया गोयांतल्यान गेले उपरांत आपूण सत्याग्रह करतली म्हूण मुखार सरपी बयली गोंयकार बायल आसा. *"पुर्तुगेजांक जर किर्ते म्हणलें जाल्यार हांव फारान मारतलों एक एकल्याक."* अशे प्रवृत्तींतले लोक नागा भाटकाराच्या रुपान आशिल्ले. तशेंच त्याच घरांतली बायल तुळशी, *"... आयकतना दिसतालें की पुर्तुगेजांक धरून फारान मारचे."* हाचे वयल्यान अस्वस्थ समाजीक मानसीकता आमकां दिसता.

नाटकांत आयिल्ले संस्कृतीक संदर्भ:

हें नाटक जितलें समाजीक घडामोडी आनी संघर्श हाताळपाक यशस्वी थारलां तितलेंच गोंयची संस्कृतीय सांबाळपी आनी तिचे संदर्भीक सुचकतायेंतल्यान मुखार सरपीय आसा. गोंयांत रुजवणा आयिल्ली परदेशी संस्कृताय आनी थळावी, निजाची संस्कृताय हांचो संगम कोंकणी जिणेंतलो संस्कृतीक हुंकार आसा. नवें आपणायतना पोरनें सुटलें ना. आनी नवें आपणावप्या क्रिस्तांव भावांक आपलें म्हणून सोडले ना. अशे तरेन एकामेकाच्या सणा-परबांनी, रिती-परंपरांनी कोंकणी समाज म्हूण एकामेका भितर भरसून रावलो. कलात्मक जिणेंतलीं संस्कृतीक आंगां सुटके चळवळींत माध्यमां म्हूण, साधनां म्हूण वापरलीं. हाचे जायते पुरावे आमकां दिसतात.

नाटकाचे सुरवातेकूच सामुहीक आवाजांत क्रिस्ती धर्माची प्रार्थना आयकूंक येता. *"नोमान मारिये, कुरपेन भोरलेले, सोर्वेस्पोर तुजे थांय आसा.... (घंटा नाद)"* तेच प्रमाण दुसरे वटेन *"सदा सर्वदा योग तुझा घडावा..."* (वयलोच संदर्भ, 22) अशी हिंदू धर्मांतली सांजप्रार्थनाय आयकूंक येता. आमोरी हो प्रार्थनेचो पवित्र वेळ दोनूय धर्मांचे संस्कृतीक परंपरेचो दिश्टावो घडयता. लोकांचो देवाचेर भावार्थ चड. धाडी, भगत, दोरे, विभूत लावन स्वताक देवाच्या आशिर्वादाक सुरक्षीत आशिल्ल्याचे भावनेन जगपी भावार्थी संस्कृताय दिसता. धर्मपरिवर्तनाक लागून दुभंगिल्ली धार्मीक आनी संस्कृतीक वेवस्था दिसता.

लोहियाच्या 18 जुनाच्या उल्या उपरांत सभेक लोक जमल्यात. चळवळ चालू आसा. अशा वेळार वंदे मातरम राम मनोहर लोहिया की जय चे घोशणे भितरूच साजांव परबेचीं पारंपारीक पदां आयकूंक येतात. तांच्या हातांत आशिल्लीं म्हादाळें, कांसाळें, घुमटां अशीं कोंकणी समाजाचीं वाद्यां आनी धवीं बानयनां, तांबडे वाले, मोटवीं कालसांवां असो पारंपारीक भेस तांच्या माथ्यार फुलांचीं कोपेलां असो थाट घेवन हिंदू आनी क्रिस्तांव लोकंचो पंगड नाचता. नाचतना म्हणपी

"साजांव साजांव धुंवता मरे वाट आमकां दिसोना
आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक मेवोना
चोल रे पिये रे, तूं इल्लो घे रे
फाल्यां कांय मेवोना
ओसलीं फेस्तां वोर्साक कित्याक
दोन फावटीं येना?
विवा सा जुवांव." (वयलोच संदर्भ, 47, 48)

सुटके चळवळीच्यो घोशणा, पदां आयकूंक येतात. अशेच फाटभुंयेर त्या लोकसमुहाचो भाग जाल्लेवरी साजांवांतले लोक नाचतात. तांचे फाटल्यान पुर्तुगेज शिपाय खाप्री, सोल्दार तांकां आडावपाक मुखार येतात. पूण साजांवाचें गीत गावपी तांकां आयकनात. दोन धर्म जरी संस्कृतीक परंपरेंतल्यान वेगवेगळे आसले तरी स्वतंत्रतायेचे चळवळींत एकठांय अशें चित्र नाटकांत दिसता. *"हिंदू तरनाटो: साजांव म्हणल्यार आमकां कोंकण्यांकूय उमेद. आमी बी क्रिस्तांवांच्या आमच्या भावांच्या मांडार उमेदीन येतात. मांडावयल्या खुर्साक वाती लायतात. सान्नां-धोशी, पणसा गरे उमेदीन वांट्टात."* *"क्रिस्तांव तरनाटो: पूण साजांव म्हणल्यार आमची व्हड खोस सायबा... साजांवा पयलीं शेत रोवून जालां सायबा... आमी कोंकणे क्रिस्तांव एकूच..."*(वयलोच संदर्भ, 48, 49) हांगा मांड, सान्नां, शेत अशा उतरांनी एकचारा वांगडाच लोकसंस्कृतीचे वेगवेगळे संदर्भ सापडटात. साजांवाचें नाच गीत चालू

आसतना खाप्र्याक घेराव घालून एक गीत गायतात. *"ओ रिंगा रिंगचे कटर, खाप्री मेला भोकान गेला, पाखले बूर पिता सूर, पोणजे व्हरोन पूर."* हांगा खाप्री अफ्रिकेचे शिपाय आनी पाखले वा पुर्तुगाली गोरे तांचे विशीं आशिल्ली तिडक साजांव गिताच्या माध्यमांतल्यान उक्ती करता. अफ्रिकेचे खाप्री गुलाम म्हणून गोंयांत पुर्तुगेजांनी हाडले आनी उपरांत ते सिद्दी कोंकणी लोक म्हणून कोंकणी समाज आनी संस्कृतायेचो भाग जावन पडले. साजांवाचें गीत गायतना घुमटांच्या तालार वंदे मातरम म्हणटात तेन्ना मिरांद द सोल्दाद घुमटाचेर खोंट मारूंक मुखार सरता तेन्ना, घुमटाचेर घालून घेवन *"हें घुमट म्हुणल्यार माती, मातयेंतलो ताल, हे मातयेर आमी जोल्मोल्यात आनी हेच मातयेर पोसल्यात, हे मातयेर आमी उबे रावतात, पूण मातयेर केन्ना खोंट मरिनात. हांव तुका मुजे मातयेर खोंट मारूंक दिवचो ना." "क्रिस्तांव तरनाटो: पूण साजांव म्हणल्यार आमची व्हड खोस सायबा... साजांवा पयलीं शेत रोवून जालां सायबा... आमी कोंकणे क्रिस्तांव एकूच..."* (वयलोच संदर्भ, 52) अशे तरेन घुमट सुरक्षीत दवरताच ते भायर हांगा मांयभूंय ही भावना आनी मातयेचें वाद्य कोंकणी संस्कृतायेचें देणें ही संकल्पना आनी ते विशीं आशिल्लें आपलेंपण दाखयता. ह्या संदर्भांतल्यान नाटकाचो प्रसंग सोंपतना,

"मिलाग्र सायबिणी
आमची काकूत कोर
लोयरायी सायबिणी
आमची काकूत कोर
एकवोटाच्या आर्का
आमची काकूत कोर." (वयलोच संदर्भ, 52)

हांगा मिलाग्र सायबीण आनी लयराय हीं दोन धर्मांचीं दोन दैवतां. कोंकणी संस्कृतीक जिणेंत भावार्थाचें रूप जालां.

त्या वेळार तियात्र, नाटकां करपा वेळार आदमिस्त्रादोर येवन बसतालो. सेन्सोर आनी बंदनां आसतालींच. खंयचेय सांस्कृतीक कार्यावळीचेर पुर्तुगेज राजवटीची वाकडी नदर आसताली. गोंयांत संगित नाटकांचें पिशें ताका लागून मास्तर जावं नाटका खातीर लागपी वाद्यां दोडामार्गा सारकिल्ले शिमे वयल्यान हाडचीं पडटालीं. पासपोर्ट आनी खर तपासणी जाताली. सुटकेचे चळवळीचो हुंकार जावचो तशें 'जळता गोमन्तक' सारकिल्लें नाटक आनी ताच्यो येसायो चालू जातात आनी ताचोच भाग म्हणून गोंयचे शिमे पलतडच्यान एक नाट्य कलाकार नाटकाच्या सामानाची पेटी माथ्यार मारून येता. ताका आडायत आदमिनिस्त्रादोर पेटयेचेर पांय दवरून उबो रावता. गांवठी शिपाय पेटयेचेर खोंट मारपाक वता तेन्ना नाट्य कलाकार रंगदेवतेचो अपमान मानून ते पेटयेचेर घालून घेता. खोंट ताचेर पडटा. ह्या प्रसंगांतल्यान कोंकणी समाजांतलो आनी सांस्कृतीक जिणेंतलो कलाकार आपल्या वाद्यांक आनी कला-संस्कृती संबंदीत वस्तूंक कितले श्रद्धेन सांबाळटा हाची गवाय मेळटा. नाटकांत मांडे, धुलपद, मुसळ अशा लोकनाच गितांचो संदर्भ येता. नाटक, जात्रा, फेस्तां संस्कृतीक जिणेचें आंग आसा. ताचोय संदर्भ आशयाच्या गाभ्यांत भरसला. कांय कडेन सत्ते मुखार शरण येवपाच्यो प्रवृत्ती दाखयतना घालीन लोटांगण वंदीन चरण हे आरतीचोय वापर नाट्यपरिणामाचो भाग म्हूण जाला.

'होमखण' ह्या नाटकाचें नांव:

ह्या नाटकाचें नांव संस्कृतीक जिणेचो म्हत्वाचो भाग. साजांव गायतल्यांनी मिलाग्र सायबीण आनी लयराय हांचो उल्लेख केला. दोगीय सात भयणीं मदल्यो दोन भयणी. इतिहासीक कारणा खातीर धार्मीक आनी संस्कृतीक परिवर्तनाच्यो दोन देखी. लयराय देवीचे जात्रे निमतान होमखण पेट्टा. धोंड भक्त भक्तींत लीन जावन भावार्थाच्या भारान एकवत पाळटात. लयरायीचे जात्रेचेर पुराय श्रद्धा दवरून रसरसपी इंगळ्यांचें होमखण उकत्या पांयांनी हुपतात. धार्मीक आनी पारंपारीक रीत संस्कृताय हांगा आसा. पूण बाळा मापारी सारकिल्लो सुटके झुजारी लयरायेचें होमखण आनी सुटके झुजाचें होमखण हाका एकाच भारान पळयता आनी स्वातंत्र्याच्या झुजान स्वातंत्र्याच्या होमखणांत स्वताची बळी दिता हो इतिहास अमर आसा. होमखण हें संस्कृतीक चैतन्य आनी तेच प्रमाण प्रतिकात्मक सुचकताय म्हूण नाटकाक फाव केलां.

निष्कर्ष :

मानशान समाज निर्माण केलो. दिसपट्ट्या वेव्हारांतल्यान संस्कृताय घडत गेली. गरजे प्रमाण आनी वांट्याक आयिल्ल्या वायट बऱ्या प्रसंगां प्रमाण तातूंत स्थित्यंतरा आनी नव्यो नवलायो घडत गेल्यो. संवसारांतल्या दर मानव समुहान होच चमत्कार घडयला. तांतल्यान अस्मिताय ही संकल्पना चंवरली. कोंकणी समाज ह्या गजालींक आडवाद ना. ल्हान जमीन ल्हान समूह आसून ह्या समाजाक व्हड आव्हानां पेलचीं पडलीं. कल्पकता, भावना, श्रद्धा, भावार्थ आनी कर्तृत्व ह्या बळार कोंकणी समाजान जी संस्कृताय उबी केली ती साबार राजवटींच्या आवर्शणांतल्यान सावरीत तिगयली, कोंकणी अस्मिताय जगयली. ती कशी? हे खातीर कोंकणी साहित्यांत देखींचें भांडार भरलां. होमखण हें नाटक अशीच एक देख.

साबार राजवटींचो हुलोप सोसून वेगवेगळ्या संस्कृतायांच्या मिश्रणांतक्यान कोंकणी संस्कृतायेचीं मुळां कायम दवरपाचें आव्हान कोंकणी समाजान सदांच पेल्लें. साडे चारशे वर्सांची पुर्तुगेज राजवट कसवटी पळोवपीच आशिल्ली. धर्म बदल्ले, कोंकणी समाज वेगवेगळ्या राज्यांनी शिंपडून पडलो तरी पारंपारीक चाली-रिती, संस्कृताय, भास एके अस्मितायेचो रोस जावन एकजिवी भावनेचो कोंकणी समाज कशे तरेन उबो रावतलो हाची जतनाय सदांच घेतल्या. देखुनूच लोकसंस्कृतायेंतलीं गितां, वाद्यां, भेस, खाण-जेवणां, पारंपारीक वेवसाय, कलाप्रचूर माध्यमां हे सगळे समाजीक संस्कृतीक घटक तितलेच निश्ठेन सांबाळ्ळयात. मानवी प्रवृत्ती भितर सुवार्थ, दुस्वास, भेदाभेद, चलाखी, प्रमाणीकपण, मनीसपण, मांय-भूंय-भास-भौस हे विशीं आशिल्लें आपलेंपण, राग, मोग हें आसताच. पूण जेन्ना समाज, संस्कृताय, अस्मिताय हे विशीं आशिल्लो आत्मसंमान दुखता, समाजीक अस्तित्वाक धोको निर्माण जाता तेन्ना एकवटीतपणान आपलो समाज आनी संस्कृताय सांबाळपा खातीर एकवटाचें होमखण पेटोवपी आत्महुंकार मना मनांनी इंगळ्यांच्या रुपान, ध्येयवादाच्या रुपान ध्यासपर्वाचो नवो इतिहास घडयता. हाचोच उद्गार म्हणल्यार होमखण.

संदर्भ:

1. कुन्य, टी. बी, अणकार, आमोणकार, सुरेश, गुंडू, *गोंयकारांचें देशभश्टेपण,* त्रिस्तांव ब्रागांझ कुंज्य चॅरिटी ट्रस्ट, पणजी, 2013.
2. नायक, पुंडलीक. *सुरींग,* जाग प्रकाशन, प्रियोळ, म्हाड्डोळ, गोंय, 1982.
3. बांबोळकार, कामत, श्रीधर, *सांवार युग,* अनंत शाली प्रकाशन,
4. वजरीकार, प्रकाश. *आनीक एक प्रस्न पर्व,* प्राची प्रकाशन, वजरी, सांखळी गोंय; 2017.
5. वजरीकार, प्रकाश. *होमखण,* भूमी प्रकाशन, सत्तरी गोंय; 2022.

चाळेगत एक सामाजिक सांस्कृतिक व्यूह

प्रा.डॉ.रमेश पांडुरंग पोळ
प्रमुख, मराठी विभाग
सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज, कराड
polramesh1966@gmail.com

‘ हे विश्वचि माझे घर’, या संत ज्ञानेश्वरांच्या उक्तीप्रमाणे २१ व्या शतकात संपूर्ण जग हे जागतिकीकरणाने जवळ आले आहे. ‘जागतिकीकरण’,’ ग्लोबलायझेशन’ ही २१ व्या शतकाच्या जगण्याच्या व्यवस्थेचा एक अपरिहार्य भाग आहे. संपूर्ण मानवी जीवनाला व्यापून उरलेल्या या आधुनिकीकरणाचा ‘मार्केट इकॉनॉमी’ हा पाया आहे. आणि याच पायावर आजची जगभरातील मानवी संस्कृती उभी आहे. या नवीन संस्कृतीचा आर्थिकता हा महत्त्वाचा निकष आहे. उत्पादन, ग्राहक, वस्तू, बाजारपेठ, फायदा, तोटा, उत्पादक हे या संस्कृतीचे घटक आहेत. याच भोवती आजचे मानवी जीवन फिरत आहे. यासंदर्भात रंगनाथ पठारे यांचे मत अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे, ते लिहितात की “उपयुक्तता हा एकमेव निकष सारीकडं असल्यानं निर्ममपणे अवाढव्य निर्मिती, अतोनात जाहिरातबाजी, अतोनात नासाडी ही आजच्या प्रतिष्ठित मानवी संस्कृतीची वैशिष्ट्ये आहेत.”[१] मानवी संस्कृतीची ही आजची वैशिष्ट्ये मानवी जीवनाला एक असंवेदनशीलता प्राप्त करून देतात.

आजची मराठी कादंबरी ही जागतिकीकरणाच्या संस्कृतीचे ग्लोबल रूप आपल्यात सामावून घेत वाटचाल करत आहे, म्हणूनच ती अधिक व्यापक व गुंतागुंतीची झाली आहे. सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनातील बदललेले संदर्भ, जगण्याची एक विचित्र जीवनशैली, ती शब्दबद्ध करते. संस्कृती व समाज हा साहित्याचा व मानवी जगण्याचा कणा आहे. कादंबरीतून हे दोन्ही आयाम मांडत, लेखक आजच्या मानवी जीवनाची विविध रूपे उलगडत असतो. यासंदर्भात रंगनाथ पठारे सांगतात की, “ कादंबरीकाराचे लेखनाचे सारे प्रयत्न हे संस्कृतीमध्ये हस्तक्षेपाचे प्रयत्न असतात. किंवा अधिक मर्यादित पद्धतीने म्हणायचे तर लेखकाचे लिहिण्याचे सारे प्रयत्न हे वाङ्.मयीन संस्कृतीतल्या हस्तक्षेपाचे प्रयत्न होत. वाङ्.मयीन संस्कृतीही व्यापक सामाजिक सांस्कृतीचं एक महत्त्वाचं अंग असते हे इथे गृहीत आहे”.[२]

जागतिकीकरणाच्या संस्कृतीची वैशिष्ट्ये आपल्यात सामावून घेत, आपल्या मातीतील संस्कृतीचे, सामाजिकतेचे समग्र दर्शन घडवणारी मराठीतील एक महत्त्वपूर्ण कादंबरी म्हणजेच प्रवीण बांदेकर यांची ‘चाळेगत’ ही कलाकृती होय. एकविसाव्या शतकाच्या संस्कृतीचे एक अस्सल असंवेदनशील रूप ती अतिशय सहजपणे उलगडते. समकालीन विविध जीवन- जाणिवा व्यक्त करत आजची मराठी कादंबरी वाटचाल करत असताना, चाळेगत या कादंबरीने एक स्वतःचा स्वतंत्र ‘स्पेस’ निर्माण केला आहे. ही कादंबरी इ.स.२००९ मध्ये प्रकाशित झाली असून, ती आशय व कादंबरीच्या निर्मिती प्रक्रियेवर एकाच वेळी उलगडत जाते. यासंदर्भात डॉ. हरिश्चंद्र थोरात यांचा अभिप्राय अत्यंत बोलका आहे. ते लिहितात की, “ ‘कादंबरी’ या कन्सेप्टविषयी - म्हणजे कादंबरीचं कथानक सांगणं आणि त्याचवेळी ते कसं निर्माण होतंय याचंही कथानक सांगणं आणि त्याचवेळी ते कसं निर्माण होतंय याचंही कथानक सांगणं, असं काहीतरी या कादंबरीमध्ये प्रवीण इथे करू पाहतोय.”[३] समकालीन जीवनाचे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक लागेबंध उलगडत ती लोकसंस्कृतीचे ही प्रभावी दर्शन आपल्या कादंबरीतून उलगडते. कोकणी जीवनातील विविध आशय, तिथली जीवन संस्कृती, परंपरा, जागतिकीकरणाचे समुद्री जीवनावर, मच्छीमारी व्यवसायावर झालेले भयावह परिणाम, ही कादंबरी मांडते. कोकणातील सर्वसामान्य माणसाचे जगणे शब्दांमधून व्यक्त करताना, त्यांच्या वेदना, दुःखे अडाणीपणा याचे अत्यंत प्रभावी चित्रण ती करते.

चाळेगत कादंबरीतील सांस्कृतिकता:-

कोकणातील प्रादेशिक जीवनाचे चित्रण करत असताना, जागतिकीकरणाचा इथल्या लोकजीवनवर झालेला परिणाम, ही कादंबरी सांगत असताना, बदलत्या काळातील संस्कृतीचे चित्रण ती करते. आजची संस्कृती ही ‘खाऊजा’या परिघात सामावलेली आहे. नैतिकता,मूल्यव्यवस्था, ही तिची पूर्वीची अधिष्ठाने आता पार मातीमोल झालेली आहेत. राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण या प्रत्येक पातळीवर ती उलगडताना जागतिकीकरणाच्या एका गडद सावलीने तिला व्यापून टाकले आहे. कादंबरीचा

स्वतःचा असा एक वेगळा अविष्कार आहे. लोकजीवनातील लोकसंस्कृतीत, लोकसंस्कृतीतील सादरीकरणाची निवेदनाची पारंपारिक पद्धत ही कादंबरी एका बाजूला स्वीकारते, तर दुसऱ्या बाजूला आधुनिक जगतातील टीव्ही मालिकांच्या एपिसोड ची पद्धत ती वापरते. यासंदर्भात डॉ. एकनाथ पगार हे लिहितात की, "सभोवतालच्या समाजजीवनातील व्यक्तिजीवनातील अनुभूती, लेखकाचा संवेदनशील स्वभाव, नैतिक दृष्टिकोन घडवित असतात, आशद्रव्याच्या निवडीचे आणि अविष्काराचे स्वातंत्र्यही येथे गृहीत धरावे लागते."[४]

रूढ अर्थाने 'चाळेगत' या कादंबरीचे कथानक सरळरेषेत नाही. किंवा कथानक सांगत असताना अनेक घटना साखळीच्या माध्यमातून ते उलगडत जाते. त्यामुळे सुरुवातीला कादंबरी वाचताना एक अनाकलनीयता, सतत वाचकाला जाणवत राहते. कोकणातील प्रादेशिक श्रमसंस्कृतीवर जागतिकीकरणाचा फार मोठा परिणाम होऊन, ती यंत्रसंस्कृतीत कशी परावर्तित झाली, त्याचे किती भयावह दुष्परिणाम तिथल्या लोकजीवनावर झाले, आणि त्यातून तिथली संस्कृती कशी बदलत गेली, हे ही कादंबरी नव्याने सांगते. समुद्र हा कोकणी जगण्याचा, व्यवसायाचा एक अविभाज्य घटक आहे. नैसर्गिक पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करून त्यावर उदरनिर्वाह करणारा हा कोकणी समाज,पण या आधुनिकीकरणाने माणसाचे जीवन यंत्राने व्यापले आहेत. भौतिक सुखाच्या हव्यासापायी तो निसर्गाची बेछुट अशी कत्तल करत आहे. समुद्र हा ही निसर्गाचा एक भाग, पण याच समुद्रात माणसाने आपल्या हव्यासासाठी ट्रॉल सारख्या व्यापारी बोटी उतरवल्या.यामुळे समुद्रातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीला आणि तिथल्या जीवसृष्टीला प्रचंड मोठा धोका निर्माण झाला. कोकणातील श्रीमंत व्यावसायिकांनी ट्रॉल खरेदी करून या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत उडी घेतली आहे. परंतु त्यामुळे इथल्या छोट्या पारंपरिक पद्धतीने मच्छीमार करणाऱ्या सामान्य लोकांचे जीवन मात्र उध्दवस्त झाले आहे. इथला पारंपरिक मच्छीमार व्यवसाय त्यामुळे संपुष्टात आलेला आहे. गरीब, कष्टकरी समाज त्यामुळे हतबल बेकार झालेला आहे. जागतिकीकरणामुळे आलेली ही यंत्रसंस्कृती मानवी जीवनाला कशी संपुष्टात आणत आहे, मानवी जगण्याला कशी एक भयावहकता प्राप्त होत आहे, हे ही कादंबरी शब्दबद्ध करते.

'दशावतार' हा कोकणच्या लोकसंस्कृतीचा एक अविभाज्य घटक आहे. आजही 'दशावतार' आपले अस्तित्व टिकवून आहे. लोकसंस्कृतीच्या या दशावतार खेळातील एक प्रमुख पात्र म्हणजे संकासुर. हा संकासुर दशावतार खेळातील प्रमुख सूत्रधार असतो. या लोकसंस्कृतीच्या संकासुराचे पात्र कादंबरीकाराने निवेदनासाठी, सामान्यांचा प्रतिनिधी म्हणून वापरलेले आहे. या संकासुराच्या माध्यमातून सामान्य लोकांच्या जीवनाची झालेली ससेहोलपट, कष्टकरी जीवनाचा वेदनादायी प्रवास, समाजजीवनाच्या पारंपरिक चौकटीत मूल्यवस्थेला धरून जगत असताना होणारी ओढातान, लेखकाने शब्दबद्ध केली आहे. संकासुराचा पोशाख, भाषा, तत्कालीन परिस्थितीवर मार्मिकपणे भाष्य करण्याची खुबी, ही सारीच वैशिष्ट्ये कादंबरीकाराने प्रचलित समाजाच्या यंत्रसंस्कृतीवर ओरखडे ओढण्यासाठी समर्पकपणे वापरलेली आहेत. प्रतिकात्मक भाषेची योजना यासाठी केलेली आहे. लोकसंस्कृतीने यंत्रसंस्कृतीचे मानवी जीवनावर झालेले परिणाम यातून सांगितलेले आहेत. यासंदर्भात रंगनाथ पठारे यांचा अभिप्राय अत्यंत बोलका आहे, ते लिहितात की, "कोकणातील सर्वसामान्य कष्टकऱ्यांचं -शेतकरी, मच्छीमार अशांचं जगणं या पद्धतीने केंद्राशी आणून त्याला संकासुराच्या प्रारूपाप्रमाणे उभं करणं, त्याला दशावतारी खेळाच्या लौकिक फॉर्ममध्ये उभा करणं हे मोठं काम प्रवीणने या कादंबरीमध्ये केलेलं आहे. दशावतारी खेळाचा फॉर्म वापरला गेल्यामुळे त्या कथन परंपरेतील लवचीकताही आपोआपच या लेखनाला प्राप्त झालेली दिसते."[५] दशावतारी लोककलेच्या माध्यमातून कोकणी जीवन, तिथली बोलीभाषा, संस्कृती, निसर्गावर अवलंबून असणारी मासेमारी, कोकणी लोकांची प्रवृत्ती, तिथला भौगोलिक प्रदेश, त्या प्रदेशाची असणारी सांस्कृतिक भूवैशिष्ट्ये लेखकाने शब्दबद्ध करताना ही सारीच पारंपरिक संस्कृतीचे रूपे या जागतिकीकरणाच्या परिणांमामुळे कशी बदलत चाललेली आहे, आणि त्यामुळे कोकणाची पारंपरिक संस्कृती कशी लोप पावत चाललेली आहे, याचे अतिशय सूक्ष्मपणे चित्र केले आहे.

कादंबरीतील सामाजिकता :-

समकालीन समाजजीवनाचे अत्यंत बोलकी चित्रण करणारी, वास्तववादी कोकणी जीवनदर्शन घडवणारी ही कादंबरी मराठी साहित्यातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण कलाकृती आहे. जागतिकीकरणाच्या अर्थव्यवस्थेने शोषणाची एक व्यवस्था निर्माण केली. समाजकारणी व राजकारणी हातात हात घालून, ही शोषण व्यवस्था अधिकाधिक मजबूत करतात. आर्थिक व भौतिक सुखाच्या हव्यासापायी समाजव्यवस्था खिळखिळी करून सोडतात. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत मानवाला प्राप्त झालेले वस्तूचे

मोल, पारंपरिक उद्योगधंदे बंद पडल्याने, बेकार झालेला तरुण वर्ग, या बेकारीमुळे, भ्रष्टव्यवस्थेच्या व व्यसनाधीनतेच्या आहारी गेलेला समाज, हिंसक गुंड प्रवृत्ती, बुद्धिजीवी लोकांची उदासीनता, एक क्रयवस्तू म्हणून कोकणाकडे पाहणारा राजकारणी वर्ग हे सारेच अत्यंत संवेदनशीलपणाने लेखकाने कादंबरीत मांडले आहे. या संदर्भात स्वतः हा प्रवीण बांदेकर चाळेगत मध्ये व्यक्त होताना लिहितात की, " माझ्या मुलखात घडणाऱ्या या गोष्टी असं जरी मी म्हणत असलो, तरी देशाच्या कुठल्याही भागात हे असंच, यासारखंच घडत होतं, राजकीय हत्या, धार्मिक आणि जातीय संस्थांचं समाजातलं वाढतं प्रस्थ, चिमटीभर विकासाच्या नावाखाली भूमिपुत्रांचं विस्थापित होतं जाणं, खेड्यांचा आणि देशी संस्कृतीचा ऱ्हास, शहरीकरण, चंगळवाद आणि गुन्हेगारी, विचारांची जागा आक्रमकतेनं घेणं, विचार करू शकणाऱ्या संवेदनशी लोकांचं औदास.... हे तर थोड्या फरकानं सगळीकडेच दिसत होतं."[६] बांदेकरांचे हे म्हणणे जागतिकीकरणाची सर्वसामावेशकता तर स्पष्ट करतेच, पण त्याचबरोबर संपूर्ण व्यवस्थेला खिळखिळी करू पाहणारे हे जागतिकीकरण किती भयावह आहे, हे ही स्पष्ट करते. कोकण, तिथला व्यवसाय, लोकसंस्कृती, लोकजीवन, राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण ही एक साखळी असून, ती स्वतंत्र नाही. तर ही प्रत्येक व्यवस्था परस्परावलंबी व परस्पर पूरक आहे. कोकणासारख्या साऱ्यात भौगोलिक, प्रादेशिक प्रदेशांची ही स्थिती आहे. आज भांडवलशाही अर्थव्यवस्था जगाच्या बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी एक जीवघेणी भ्रष्ट व्यवस्था निर्माण करत आहे. निसर्गाचा बेछुट वापर करून स्वतःचे भविष्य धोक्यात आणत आहे.

कोकणातील समाजाजीवन आणि समाजजीवनावर जागतिकीकरणाचा झालेला परिणाम स्पष्ट करताना भांडवलशाही यंत्रसंस्कृतीने श्रमसंस्कृतीवर आक्रमण करून समाजाचे गरीब व श्रीमंत या वर्गात विभाजन केले आहे. श्रीमंत वर्ग भांडवलशाही भ्रष्ट समाजव्यवस्थेचे, नव्या छुप्या कारस्थानी व्यवस्थेचे, सत्ताधीश गटाचे प्रतिनिधित्व करतो. तर गरीब वर्ग हा शोषण व्यवस्थेचे, दुर्बल घटकाचे, श्रमसंस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करतो. समाजाची ही विषम रचना समाजाला विघातक ठरत आहे. 'खाऊजा' हा जागतिकी संस्कृतीचा, समाजव्यवस्थेचा पाया आहे. जिथे माणसांनाही मूल्य प्राप्त झाले आहे. जी व्यवस्था माणसाने निर्माण केली, तीच व्यवस्था आता अतिहिंसक बनून मानवालाच त्याच व्यवस्थेचा एक भाग बनवत आहे. त्यामुळे माणूस स्वतःची संवेदनशीलता हरवून बसला आहे. चाळेगत मधून येणारी ही जाणीव आपल्याला विचार प्रवृत्त तर करतेच, पण या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत अपरिहार्यपणे वाटचाल करत असताना, आपण आपल्या समाज व संस्कृतीचे संरक्षण केले पाहिजे, तरच माणूस म्हणून असणारी एक स्वतंत्र ओळख आपण हरवून बसणार नाही. आजच्या भौतिक समाजव्यवस्थेचे चित्रण करताना या व्यवस्थेने एका बाजूला समाजाला प्रगतीपथावर नेण्याचा मार्ग पत्करला, तर दुसऱ्या बाजूला मानवी जीवनाला अगतिकतेच्या, असंवेदनशीलतेच्या शोषणाच्या दारासमोर आणून उभे केले. चाळेगत मधून येणाऱ्या या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू मराठी साहित्याला पूरक ठरतील असे वाटते.

संदर्भसूची

१) 'आजची कादंबरी: नोंदी आणि निरीक्षण', रंगनाथ पठारे, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्रथम आवृत्ती २०१४, पृष्ठ क्रमांक १५
२) तत्रैव, पृष्ठ क्र २१
३) तत्रैव, पृष्ठ क्र २२६
४) 'जागतिकीकरण आणि मराठी साहित्य', संपा. डॉ. शरद गायकवाड, प्रा.सुनील शिंदे, स्नेहवर्धन प्रकाशन, पुणे, प्रथम आवृत्ती २००९, पृष्ठ क्रमांक ११०
५) 'आजची कादंबरी: नोंदी आणि निरीक्षण', रंगनाथ पठारे, उणी पृष्ठ क्रमांक २२८
६) 'चाळेगत', प्रवीण बांदेकर, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, दुसरी आवृत्ती २०१४ पृष्ठ क्रमांक ४०-४१

नव्वदोत्तर मराठी कथेतील वृध्दांच्या समस्यांचे चित्रण

डॉ. विठ्ठल नामदेव रोटे,
मोहनराव पतंगराव पाटील महाविद्यालय, बोरगाव
ता. वाळवा,जि. सांगली ४१५४१३
मेल – vnrote@gmail.com

प्रस्तावना -

कुटूंबातील वृध्द स्त्रीपुरुषांचे चित्रण नव्वदोत्तर मराठी स्त्रिलिखित कथांत येते. कुटूंबातील वयाने प्रौढ असलेल्या स्त्रीपुरुषांना आपल्या मतानुसार राहण्याची सवय असते. पण अलिकडच्या तरुणांना, मुलगा, सूनांना वृध्दांचे विचार, मत पटत नाही किंवा ते त्यांना पटवून घेत नाहीत. काही वेळेला घरात वृध्द स्त्रीपुरुष एकटेच असतात. त्यांचा समस्या तर वेगळ्याच असतात. त्यांची काळजी करणारे कोणीही नसते. वृध्द स्त्रीपुरुष कोणाच्या तरी संगतीची गरज लागते. अशा वृध्द स्त्रीपुरुषांच्या समस्या आपल्या कथांतून१९९० नंतरच्या कथेत लेखिका मांडतात.

वृध्दांच्या समस्यांचे चित्रण

आशा बगे सोबती' या कथेतून वृध्द डिसूझा या स्त्रीचे चित्रण करतात. डिसूझा एकट्याच राहतात, त्यांना कॅन्सरसारखा दुर्धर आजार झालेला आहे. पण त्यांच्या आजाराबद्दल, तब्येतीबद्दल विचारले की त्यांना राग येतो. त्यांच्या मुलीही त्यांच्याजवळ राहत नाहीत. मात्र त्या आपले घर व्यवस्थित ठेवतात. आपल्या घरी कुणी आलेले त्यांना आवडत नाही. दिवसेंदिवस त्यांची तब्येत बिघडत जात असताना मात्र त्या आपला स्वभाव बदलत नाहीत. आशा बगे यांच्या 'काही पाने' या कथेतील स्वतः निवेदक व त्याची पत्नी वृध्द आहेत. पण एकमेकांपासून वेगळे राहतात. एकमेकांचे विचार पटत नसल्याने दोघे दोन मुलाकडे राहतात. त्यांचा मुलगा हरीषला मात्र आईवडीलांनी एकत्र रहावे असे वाटते. पण कोणी कोणाकडे जायचे हा दोघांकडे प्रश्न. तरीही निवेदक स्वतःहून आपल्या पत्नीकडे मनोरमाकडे जातो. तरीही मनोरमा अबोला धरते. नंतर मात्र निवेदकाच्या आजारपणात मनोरमा त्याची काळजी घेते, मने जुळत जातात. आपल्याला नातू होणार की नात याविषयावर चर्चा करतात. निवेदक पत्नीला म्हणतो," आपल्या दोघांपैकी कुणीतरी एकजण आधी जाईल. तर कुणी आधी जायचं ? म्हणजे मेलं तर सोईचे होईल? तर मनोरमा म्हणते, "मला तसं मरायला वेळ नाही सध्या आणि मला मरणं सोईचंही नाही. तसं कुणालाही सौभाग्यानंच जाणं आवडेल, पण आजकाल वाटतं तुम्हीच आधी जावं.वाईट काही सोसायची मानसिक ताकद बायकातच जास्त असते. दैनंदिनी स्वरुपात लिहीलेल्या या कथेत वृध्द स्त्रीपुरुषांच्या अहंकार व प्रेमाचे चित्रण येते.

साधना कामत यांच्या 'जोडी' या कथेत प्रविण आपल्या सासऱ्यांना घरी आणतो. सासरे नाना एकटेच आहेत. त्यात वय झाल्याने दृष्टी कमजोर झालेली, ऐकायला कमी पण प्रविणचे वडील तात्या नानांना नाखुशीनेच आपल्या खोलीत ठेऊन घेतात. नाना व तात्याचे विचार वेगळे असल्याने दोघांच्यात नेहमीच वाद होतात. प्रत्येकाच्या आवडी निवडी परस्पर विरोधी असल्याने एकमत होत नाही. नंतर मात्र नाना व तात्या एकमेकांना समजून घेतात. नाना रस्त्यावर पडल्यानंतर त्यांच्या मेंदूला रक्तपुरवठा होत नाही. त्यावेळी तात्याच त्यांची काळजी करतात. वृध्दापकाळात एकमेकांना हवी असणारी साथसोबत तात्या व नाना एकमेकांना देतात. 'सायरनचे गाणे ' या कथेत साधना कामत अण्णा व ताई यांचे चित्रण करतात. अण्णा व ताई यांना तीन मुले, त्यातील दोन मुले परदेशात जातात. पण शेवटचा मुलगा आपल्या जवळ रहावा असे त्यांना वाटते. पण अण्णांचे मित्र केरकरच्या घरची सासू सुनांची भांडणे पहाता केरकर अण्णांना सुखी समजतात. अण्णांना आपल्या शेवटच्या क्षणी कुणीतरी जवळ असावे असे वाटते. आपली मुलं आपल्याजवळच असावी अशी अपेक्षा करणाऱ्या अण्णांचे चित्रण साधना कामत करतात.

"संशय का मनी' या साधना कामतांच्या कथेत नाडकर्णी सर व विजयाबाई यांचे चित्रण येते. नाडकर्णी सर व कल्याणीबाई पतीपत्नी आहेत. दोघांनी अतिशय कष्टाने संसार केला. पण मुले नाहीत. त्यातच कल्याणीबाईंचा मृत्यू होतो. नाडकर्णी सर पुण्यात येतात. तेथे विजयाबाईंबरोबर ओळख होते. नाडकर्णी विजयाबाईशी लग्न करण्याचा विचार करतात.पण नाडकर्णी सरांच्या मनात विजयाबाईबद्दल संशय येतो. आपल्या पैशावर त्यांची नजर असेल म्हणून विजयाबाईंना ते टाळतात. काही दिवसानंतर

विजयाबाईंचा मृत्यू होतो. एकटया असल्याने डिप्रेशनमध्ये जातात व मृत्यू होतो. त्यांची भरपूर संपत्ती असते. नाडकर्णी सरांचे एकटेपण व त्यांचा दुसऱ्यावरील अविश्वास यांचे चित्रण या कथेत येते.

सानियांच्या 'माधवी' कथेतील पत्नी निधनानंतर एकटे पडलेले श्रीनाथ यांचे चित्रण येते. श्रीनाथ आपल्या मुलग्याकडे येऊन राहतात. तिथे त्यांना पूर्वाश्रमीची मैत्रीण माधवी स्वप्नात येते. पण बोलत नाही. आता ती कुठे आहे हे त्यांना माहीत नाही. सकाळी फिरायला गेल्यानंतर माधवीसारखी हुबेहूब दिसणारी मुलगी दिसते. तिचे नाव शशी असते. तिला तीन मुली असतात. शशीमध्ये माधवीला पहात असल्याने शशीच स्वप्नात येते. शशीबरोबर ते शरीरसुखाची कल्पना करतात. पत्नीच्या मृत्यूनंतर त्यांनी शरीर सुख घेतलेले नसते. वृध्दापकाळात कुणाची तरी साथ हवी अशी अपेक्षा करणाऱ्या श्रीनाथचे चित्रण सानिया करतात.

शकुंतला कश्यप यांच्या 'विदीर्ण संध्याकाळ' या कथेत मुलग्याकडून फसवणूक झालेल्या नाना माईचे चित्रण येते. नाना माईंनी किशोरला अत्यंत कष्टाने वाढविलेले असते. किशोर अमेरिकेला जाऊन तिथेच रोझाबरोबर लग्न करतो. भारतात येऊन किशोर माईना खोटे सांगून घर विकायला लावतो. अमेरिकेला दोघांना घेऊन जाण्यासाठी विमानतळावर घेऊन जातो. तेथे दोघांना ठेऊन अमेरिकेला जातो. स्वतःच्या मुलाने फसवील्याने नाना माईना धक्का बसतो. नंतर किशोर भारतात परततो व नाना माईची माफी मागतो. पण दोघेही किशोरला माफ करीत नाहीत.

रेखा राव यांच्या 'गवसलेला सूर' या कथेत शांताबाईचे चित्रण येते. शांताबाईचा मुलगा व सून नोकरी करीत असल्याने नातवंडांना व घराला सांभाळतात. शांताबाईंना वाचनाची आवड आहे. मिळेल ते पुस्तक वाचतात पण मोतिबिंदू झाल्याने व्यवस्थित दिसत नाही. त्यामुळे केलेल्या कामात, जेवणात चुका होतात. मुलग्याचे बोलून घ्यावे लागते. त्यातच शांताबाईंना पेटीची आठवण होते. मुलग्याकडे परवानगी घेऊन पेटीचा तास लावतात. त्यातून शांताबाईंना आनंद मिळतो. रेखा राव यांच्या 'आठवते का?' या कथेत शालिनीचे चित्रण येते. विष्णूशास्त्री पुरानिकाचे व्याख्यान ऐकायला गेलेल्या शालिनीला हेमा भेटते. हेमा ही शालिनीच्या मित्राची दिनकरची मुलगी असते. त्यामुळे शालिनी दिनकरबद्दल भरभरुन बोलते वरून हेमाला शालिनी व आपल्या वडीलांचे प्रेम वगैरे होते का अशी शंका येते.

वृंदा दिवाण यांच्या 'नेणिवेच्या प्रदेशात' या कथेत अस्मिताच्या आईचे चित्रण येते. अजय अस्मिता पती पत्नी असून अस्मिताची आई एकटीच राहते. त्यांना झोपेची आवड आहे. पण पती निधनानंतर व वयोमानानुसार त्यांना झोप लागत नाही. डॉक्टरांनी उपचार करुन झोप येत नसेल तर झोपेची गोळी दिली होती. पण एक दिवस त्या सात/आठ गोळ्या खातात. तीन दिवसांनी त्यांना जाग येते तर त्या मृत्यूतही नव्हत्या ना त्या बेशुध्दावस्थेतही नव्हत्या.

चित्रलेखा पुरंदरे यांच्या 'देणगी' कथेत वसुधा आपटेंचे चित्रण येते. वसुधाला सुरुवातीला नारायण आपटेंचे स्थळ आले होते. पण वसुधाने त्यांना नकार देऊन गंगाधर आपटेंशी लग्न केले होते. गंगाधर आपटेंनी भरपूर संपत्ती गोळा केली होती. पण त्यांना मुले नव्हती. गंगाधरांच्या मृत्यूनंतर वसुधा वृध्दाश्रमाला देणगी देते. तर नारायण आपटेंनी लग्नच केले नव्हते. नारायण आपटेंचा पुतण्या केदारची इच्छा असते की नारायण व वसुधाने पुन्हा लग्न करावे. कारण दोघांनाही कुणाची तरी साथ हवी होती.

नीलिमा भावे यांच्या' वाढदिवस' या कथेत अण्णांचे चित्रण येते. अण्णांच्या मुली लहान असतानाच त्यांच्या पत्नीचे निधन होते. त्यानंतर अण्णांनीच मुलींना वाढवले. त्यांचे चांगल्या घरी लग्न केले. अण्णा मात्र एकटेच रहात. दृष्टी अंधुक, वय झाले तरी एकटेच रहात. अण्णांना डबा घेऊन आलेल्या त्यांच्या मुलीच्या उषाच्या लक्षात अण्णांचा वाढदिवस रहात नाही. वृध्दापकाळात एकटे असणारे अण्णांचे चित्रण या कथेत येते. नीलिमा भावे यांच्या 'वियोग' कथेतील पत्नीच्या मृत्युनंतर व वृध्दावस्थेत शारिरीक वासनेच्या आहारी जाणाऱ्या शामरावांचे चित्रण येते. नाना व माई दोघेही वृध्द आहेत. नानांचे मित्र शामरावांच्या पत्नीचे निधन होते. पत्नीच्या मृत्यूने दुःखी झालेल्या शामरावांचे सांत्वन नाना करतात. त्यानंतर शामराव नेहमीच नानाकडे येतात. माईही शामरावांना खायला वगैरे देतात. शामरावांना त्याच्या घरात व्यवस्थित जेवण मिळत नसल्याने नाना व माई शामरावांना आग्रहाने जेवायला वाढीत असत. पण एके दिवशी माई पाणी देत असताना माईच्या हाताला स्पर्श होतो. माईना तो स्पर्श वासनेचा वाटतो. त्यांनतर माई शामरावांना टाळू लागल्या. तीन महिन्यांनी वयाच्या सत्तरीत शामराव पुन्हा लग्न करतात. याचे आश्चर्य माई व नानांना होते. नीलिमा भावे यांच्या 'दिवस जाय बुडून पार' या कथेत भारतीय संस्कृती मानणारे अमेरिकन कुटूंब व त्यांच्यातील आजोबांचे चित्रण येते. अष्टविनायक दर्शन सहलीसाठी अमेरिकन कुटूंब आलेले असते. भारतीय संस्कृती परंपरेचा आव आणणारे कुटूंब आपल्या आजोबाचे प्रवासात हाल करतात. प्रवासात आजोबांना नेहमी खाली उतरावे लागे. एकदा त्यांचा मुलगा जातो. नंतर मात्र आजीच

आजोबांबरोबर जातात. प्रवासाची दगदग, अवेळी खाणे त्यामुळे आजोबांना अपचनाचा त्रास होतो. जवळजवळ अर्धा तास आजोबा शौचालयात बसतात. आजोबांना यापूर्वी दोन वेळा हृदय विकाराचे झटके आलेले असतात. नंतर आजोबांना उलटया होतात. त्यावेळी आजोबा व आजीची झालेली अवस्था मुलगा, सुन, नातवंडे फक्त पहातच बसतात.

नीलिमा भावेंच्या 'तक्षक' कथेत ८५ वर्षाच्या अण्णांच्यातील वासनेचे चित्रण येते. अण्णांच्या पत्नीचे निधन झाल्यानंतर ते मुलगा विश्वासकडे राहतात. अण्णांची खोली आवरताना मोलकरणीला बेडखाली अश्लील मासिक सापडते. विश्वासची पत्नी जान्हवीला अण्णांच्या विकृतीबद्दल शंका असते. विश्वास जान्हवीचे लग्न झाले तेव्हा ते दोघे एकांतात असताना वस्तू मागण्याच्या निमित्ताने अण्णा दार ठोठावयाचे. जान्हवी अंघोळ करुन येताना ब्लाऊज व परकरवर आपल्या खोलीत जात असे. ते पाहण्यासाठी अण्णा मुद्दाम थांबत. विश्वासने अण्णांना आपल्या बहिणीकडे पाठविले तेथेही कामवाली मुलीबरोबर अण्णा लगट करण्याचा प्रयत्न करतात. वृध्दापकाळातही शारिरीक वासनेच्या आहारी गेलेल्या अण्णांचे चित्रण नीलिमा भावे करतात.

मोहिनी वर्दे यांच्या 'प्रस्ताव' या कथेत पती निधनानंतर एकटया असणाऱ्या श्रीमती शेंडेबाईंना एकटेपणा जाणवतो. मुलगी शितलचे लग्न झाले आहे तर मुलगा जयंत लग्न करणार आहे. श्री ठोसरही विधूर आहेत. शेंडेबाई शाळेत प्रिन्सिपल होत्या. शाळेसाठी भरपूर कष्ट केल्याने संस्थेने त्यांना पेन्शनबरोबर अधिकची रक्कम दिलेली होती. ठोसरही आपल्या कामातून निवृत्त झाले आहेत. त्यांना मुले नाहीत. त्यामुळे ठोसरांना अधिकच एकटेपणा जाणवतो. त्यामुळे ठोसर व शेंडेबाई पुन्हा लग्न करण्याचा विचार करतात. पण ठोसरांच्या व आपल्यातील मतभिन्नता, ठोसरांच्या अतिसावध विचारांमुळे शेंडेबाई लग्नाचा प्रस्ताव नाकारतात. वसुंधरा घाणेकरांच्या 'मी पण माझे' या कथेतील बापूंचा स्वभाव अहंकारी आहे. बापू निवृत्त असून आजपर्यंतचा अहंकारी स्वभाव त्यांना बदलायचा आहे. कारण बापूचा मुलगा सुनंदन लहान असताना बापूंची पत्नी फारच आजारी होत्या. त्यावेळी नोकरी सांभाळत मुलांची शाळा, घरातील काम, पत्नीची सेवा बापू करीत. तरीही अहंकारवृत्ती त्यांच्यात होती. पत्नीच्या निधनानंतर मात्र बापू एकटे पडतात. आपल्यातील अहंकार काढून टाकण्यासाठी अध्यात्म व देवपूजेत गुंतवून ठेवतात. स्वतःतील दुर्गुणाची जाणीव असणाऱ्या बापूंचे चित्रण वसुंधरा घाणेकर करतात.

अनुराधा पावसकर यांच्या 'एक होती आजी' या कथेतील आजी आपल्या लेकीच्या मुलांवर प्रेम करणारी व मुलग्याच्या मुलांचा द्वेष करणारी आहे. आपल्या नातवंडात दुजाभाव करणारी आजी पहायला मिळते. माधवी सामंत यांच्या 'साखरपेंडी' या कथेतील अण्णा नोकरीतून निवृत्त झाले आहेत. पत्नी उमा, प्रशांत व सुशांत या मुलांबरोबर मुंबईत राहतात. मुळचे कोकणातले असणारे अण्णा निवृत्तीनंतर कोकणातल्यासारखे साखरपेंडी घर बांधण्याचे ठरवितात. पण घरच्यांचा विरोध आहे. तरीही अण्णा आपल्या मनासारखेच घर बांधून घेतात. मुंबईत राहूनही कोकणातले संस्कार न विसरणाऱ्या अण्णाचे चित्रण या कथेत येते. स्वाती चांदोरकर यांच्या 'हरवले आहेत' या कथेतील किशाकाका कुणालाही न सांगता घरातून निघून जातात. काकू एकटयाच घरात असतात. त्यांचा मुलगा केदार परदेशात गेला आहे. त्यामुळे किशाकाकांच्या निघून जाण्याने काकू भयभीत होतात.

समारोप -

एकूणच आशा बगे (सोबती, काही पाने), साधना कामत (जोडी, सायरनचे गाणे, संशय का मनी ?), सानिया (माधवी), शंकुतला कश्यप (विदीर्ण संध्याकाळ), रेखा राव (गवसलेला सुर, आठवते का?), वृंदा दिवाण (नेणिवेच्या प्रदेशात), चित्रलेखा पुरंदरे (देणगी), नीलिमा भावे (तक्षक), मोहिनी वर्दे (प्रस्ताव), वसुंधरा घाणेकर (मी पण माझे), अनुराधा पावसकर (एक होती आजी), माधवी सामंत (साखरपेंडी), स्वाती चांदोरकर (हरवले आहेत) इ. लेखिकांनी आपल्या कथेत वृध्दांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या मांडलेल्या आहेत. वृध्दापकाळात येणारे प्रश्न, अडचणी, कुटुंबातील त्यांचे स्थान वृध्दांचा मानसन्मान या सर्वावर लेखिकांनी प्रकाशझोत टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

संदर्भ सूची -

१.सोमण, अंजली, साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, प्रतिमा प्रकाशन, पुणे, प्रथमावृत्ती, १९८९
2. नाईक शोभा, भारतीय संदर्भातून स्त्रीवाद- स्त्रीवादी समीक्षा आणि उपयोजन, लोकवाङ्मय गृह, मुंबई, प्रथमावृत्ती, जून २००७
3. राजापुरे तापस, पुष्पलता (संपा.) १९८० नंतरचे स्त्री निर्मित कथनपर साहित्य, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्रथमावृत्ती, डिसेंबर २०१०

सुभाष भेंडे यांच्या कादंबरीतील सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ

डॉ. पांडुरंग गावडे
बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालय , वेंगुर्ला

प्रस्तावना

कथा आणि कादंबरी या साहित्यप्रकारात काही समान गुणधर्म असले तरी कथा व कादंबरी हे दोन्ही स्वतंत्र साहित्यप्रकार आहेत. कादंबरी ही विस्तृत भाषिक अवकाश असलेला साहित्यप्रकार आहे. मानवी जीवन हा कदंबरीचा अनुभव विषय आहे. हा अनुभव जसा वास्तव, लौकीक स्वरूपाचा असतो. दर्शन सखोल घडत असते. मराठी कादंबरी क्षेत्रात विविध विषय आणि आशय असलेल्या दर्जेदार कादंबरी लेखनाची परंपरा आहे. विशेषत: राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेण्याइतपत त्यांचे लेखन झालेले आहे. समाजातील प्रत्यक्ष जगण्याचे प्रश्न आणि त्यातील गुंतागुंत कादंबरी या साहित्य प्रकारात हाताळलेली आहे. गोव्यातील सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचे दर्शन सुभाष भेंडे यांच्या कादंबरीतून घडते.

गोव्यातील सामाजिक आणि सांस्कृतिकजीवन

महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा या तीन स्वतंत्र राज्यांच्या निर्मितीपूर्वीचा काळ विचारात घेता गोवा आणि कर्नाटक, महाराष्ट्र यांच्या सीमारेषेवर सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवन कमालीचे समान आहे. गोव्याला लागूनच असलेल्या आजच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आणि गोव्याचे जीवन समान आहे. शेती, मच्छिमारी व्यवसाय हा पारंपारिक व्यवसाय आणि आजकाल नव्याने निर्माण झालेला पर्यटन व्यवसाय अशा आर्थिक उत्पन्नाच्या समान संधी या प्रदेशाला लाभल्या आहेत. पारंपारिक कोकणी माणूस आहे त्या परिस्थितीत सुखी आणि समाधानी होता. देव धर्म, कुळाचार यांना प्राधान्य देणाऱ्या या प्रदेशात हजारो वर्ष चाललेल्या रुढी परंपरा आजही काहीशा टिकून आहेत. कोकणी माणसाच्या जगण्याचे संदर्भ लक्षात घेता तो देवभोळा आहे आणि आपले जगणे सागरी किनाऱ्यावरचे हे माणसाचे जगणे अत्यंत साधे तसेच ते निसर्गाच्या कृपेने आहे हीच धारणा आजच्या ह्या माणसांत आढळते. गोव्यात पोर्तुगाल यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत अनेक चर्च बांधले. धर्मपरिवर्तन करुन काहींना ख्रिश्चन केले तरी गोव्यातील धर्मनिष्ठ माणूस आपली संस्कृती, आपले श्रद्धास्थान यापासून वेगळा झाला नाही. परकीय आक्रमणाच्या काळात त्यांनी आपली संस्कृती जपली ती आजच्या जागतिकीकरणाच्या, पर्यटनाच्या आणि भोगवादी, विलासी जीवनमूल्यांच्या भडीमारातही अबाधित ठेवली आहे.

गोव्यातील समुद्रकिनारे, उंच उंच बांधलेले चर्च आणि गावागावात असलेली भव्यदिव्य मंदिरे पाहिली की गोव्यातील लोकांनी आपली सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरा जोपासली आहे. ही परंपरा गोव्यातील मराठी साहित्यिकांनी आपल्या साहित्यातून भरभरुन मांडली आहे. यामध्ये वि. स. सुखटणकर, जयवंतराव सरदेसाई, बा. द. सातोस्कर, बा. भ. बोरकर आणि सुभाष भेंडे यांनी आपल्या साहित्यातून गोव्यातील समाजजीवनाचे दर्शन घडविले आहे. या सर्व साहित्यिकांनी गोव्याचे वेगळेपण आणि तेथील निसर्ग समाज धार्मिक परिस्थिती श्रद्धा समजूती आपल्या साहित्यातून मांडल्या आहेत. गोव्यातील निसर्गाची भूरळ सर्वांनाच आहे. ती या लेखकांना होती. आंब्या- फणसाच्या , नारळी सुपारीच्या बागा गावागावात आढळणारे विस्तीर्ण तलाव त्या सभोवती भाटांनी व कुळकारांनी वेढलेली लहान लहान घरे प्रचंड खळखळात करणाऱ्या नद्या खाडीच्या किनाऱ्यावर खारट पाण्यावर वाढलेली तिवराची जंगले आणि गोव्यातील प्रत्येक घराच्या आजूबाजूची असलेली फुलांची बाग हे या ग्रामीण जीवनाचे वैशिष्ट्य आहे. इथल्या घरांची रचना मुख्य पाच- सात खोल्यांचे घर त्याला असलेली पडवी घराशेजारी लाकडाचा आणि नारळाच्य सोडणांचा ढीग आजूबाजूला माडाचे वासे, चुडते, अशा जुन्या आणि संपन्न घरांची रचना हे गोव्यातील वैशिष्ट अनेक साहित्यिकारांनी आपल्या साहित्यात मांडले आहे.

सुभाष भेंडे यांच्या कादंबरीतील सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ

सुभाष वासुदेव भेंडे यांचा जन्म गोव्यातील बोरी या गावी ०४ ऑक्टोबर १९३६ साली झाला. प्राथमिक शिक्षण गोव्यात झाल्यानंतर ते पुढील शिक्षणासाठी सांगली व नंतर पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्युट ऑफ पॉलिटिक्स ॲन्ड इकॉनॉमी मधून त्यांनी पीएच.डी. पदवी प्राप्त केली. प्राध्यापकाची सुरवात त्यांनी मडगाव चौगुले महाविद्यालयातून केली. मराठीतील विनोदी लेखक

म्हणून त्यांची ख्याती असली तरी त्यांनी 'आमचेगोंय' , अदेशी, अंधारवाटा, बॉनसाय , किनारा, दैलतीर, काजळल्या दिशा जोगीण सारखी गंभीर कादंबरीतून गोव्यातील सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रातील वास्तव मांडले आहे. त्यांच्या 'चषक आणि गुलाब' आणि 'गड्या आपुला गाव बरा ' यातून गोव्यातील समाजजीवनाचे दर्शन घडविले आहे. नोकरीच्या काळात त्यांनी बऱ्याचा देशांना भेटी दिल्या. त्यांच्या विश्वव्यापक अनुभवातून त्यांनी आपला गाव आपली माती आणि आपली संस्कृती आणि आपली पाहिलेली माणस वेगळीच आहे. माणूस आपला प्रदेश व गाव सोडून जगाच्या पाठीवर कुठेही गेला तरी त्यांनी आपल्या जन्मापासून अनुभवलेला प्रदेश आपला गाव ,निसर्ग, संस्कृति, आणि जीवाभावाची प्रसंगी मतभेद असलेली माणस जगाच्या पाठीवर कुठेही असलो तरी विसरता येत नाही. आपल्या आपल्या भावभावनांशी आठवणींशी एवढे घट्ट असतो की ते कितीही विसरु पाहिले तरी विसरता येत नाही. मानवी मनाचा हा हळूवारपणा आपलेपणा त्यांच्या ' गड्या आपुला गाव बरा ' यातून व्यक्त झाला आहे.

सुभाष भेंडे यांच्या 'जोगीन' ही कादंबरी त्याच्या इतर कादंबरीपेक्षा वेगळी आहे. बा. भ. बोरकरांनी गोव्यातील समाजजीवनाचे विशेषत: दुर्लक्षित असलेल्या स्त्रीयांच्या जीवनावर भावीण ही कादंबरी लिहिली. या कादंबरीने मराठी साहित्य क्षेत्रात आपले असे स्थान निर्माण केले . गोव्यातील दुर्लक्षित विषयाला समाजासमोर आणण्याचे काम बोरकरांनी केले. नंतरच्या काळात ते आघाडीचे कादंबरीकार राजन गवस यांच्या कादंबरीने केले आहे. 'चौंडक' ही राजन गवस यांची पहिली कादंबरी. या कादंबरीत अनिष्ट रुढी परंपरेने जगण्यात दु:ख आणि हालअपेष्टा सहन कराव्या लागणाऱ्या देवदासीच्या जीवनाची वास्तव कहाणी कादंबरीच्या रुपाने मांडली आहे. देवदासी म्हणून जगताना समाज आणि त्याच्या रुढी परंपरेने माणूसपण नाकारण्याचे दु:ख या जोगतीनी भोगतात. हे हजारो वर्ष रुढी परंपरेच्या नावाखाली चाललेले शोषण आहे. समाजातील कोणत्याच घटकाला या विषयी खंत नाही. उलट समाजच या रुढींना पोसतो. ही समस्या त्या समस्त समाजाची आहे याचे भान समाजाला नाही. समाज देवाधर्माच्या भोंडस नावाखाली कशाप्रकारे शोषण करतो हे या कादंबरीतून व्यक्त झालेले आहे. या त्यांच्या पहिल्याच कादंबरीने सामाजिक भान असलेले संवेदनशील कादंबरीकार म्हणून राजन गवस यांची ओळख निर्माण झाली. राजन गवस यांची 'भंडारभोग' ही दुसरी कादंबरी एका पुरुषाच्या आयुष्याचे दु:ख रुढी परंपरेने किती गहन केले आहे याचे दर्शन घडविले आहे. चौंडक आणि भंडारभोग या कादंबरीतून राजन गवस यांनी या गभींर प्रश्नाकडे वाचकाचे मन वेधले.

सुभाष भेंडे यांच्या ' जोगीण' या कादंबरीने गोव्यातील दुर्लक्षित अशा विषयाला समोर आणले असे म्हटले तरी ती गोव्यातल अनेक वर्षाच्या स्त्रीयांच्या परिस्थितीचे ते एक अंग आहे. इथल्या समाजमनावर जो धर्माचा पगडा आहे त्याचाच एक भाग म्हणून या कादंबरीचा विषय आहे. भावीण आणि जोगीण या दोन्ही कादंबरीचा विषय स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाचा आहे. गोव्यातील पोर्तुगाल संस्कृती त्यामध्ये वर्षानुवर्षे चालत असलेल्या रुढी परंपरा अंधश्रद्धा आणि धर्माचे सोंग घेऊन स्त्रीयांना दुय्यम वागणूक देण्याची मनोवृत्ती या कादंबरीतून व्यक्त झाली आहे. गोव्यात ख्रिश्चन धर्मात स्त्रियांना दिलेली वागणूक या निमित्ताने त्यांनी समाजसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. रुढी पंरपरा आणि धर्माचा आसरा घेवून स्त्रीयाचे अन्याय व शोषण कसे होते ते दाखविले आहे.

निष्कर्ष

१ सुभाष भेंडे यांची कादंबरी गोव्यातील सामाजिक जीवनाचे दर्शन घडविते.
२ गोव्यातील सांस्कृतिक आणि भाषिक वैशिष्ट्ये त्यांच्या कादंबरीतून व्यक्त झालेली आहेत.
३ गोव्यातील माणसे बहुतांश नोकरी व्यवसायासाठी परदेशात गेली आहेत. तरी त्यांना आपल्या जन्मगावाविषयी असलेली ओढ सुभाष भेंडे नी त्यांच्या कादंबरीतून लेखन आलेले आहे.
४ सुभाष भेंडे यांनी गोव्यातील मध्यमवर्गीय जीवनाचे दर्शन घडविले आहे.
५ त्यांच्या कादंबरीतून गोव्यातील सामाजिक आणि धार्मिक जीवनाचे दर्शन घडते.
६ गोव्यातील हिंदू आणि ख्रिश्चन समाज कसा राहतो यांचेही चित्रण त्यांच्या कादंबरीतून घडले आहे.
७ सुभाष भेंडे यांनी समकालिन समाजव्यवस्थेचे दर्शन घडविले आहे.
८. गोव्यातील महानगराचे दर्शन घडवित असताना बदलत्या गोव्याचे दर्शन घडविले आहे.
९. परिवर्तनाच्या आजच्या काळातही गोव्याने आपली संस्कृती विसरलेली नाही हे त्यांच्या साहित्याने दाखवून दिलेले आहे.

१०. माती, नाती आणि निती यांचा अवलंब गोवेकरांनी पूर्वापार केलेला आहे. सुभाष भेंडे यांनी गोव्यातील समग्र समाज आणि संस्कृती यांचे बारकाईने निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

संदर्भ -

१. शेळके भास्कर ,मराठी प्रादेशिक कादंबरी ,शब्दालय प्रकाशन श्रीरामपूर, प्र. आ. २०१२
२. पठारे रंगनाथ, आजची कादंबरी नोंदी आणि निरीक्षणे,शब्दालय प्रकाशन श्रीरामपूर, प्र. आ. २०१४
३. भोसले द.ता. , ग्रामीण साहित्य एक चिंतन , मेहता पब्लिकेशन हाऊस पुणे, प्र. आ. १९८८
४. मुलाटे वासुदेव , ग्रामीण साहित्य चिंतन आणि चर्चा ,स्वरूप प्रकाशन औरंगाबाद, प्र. आ. २००५

२१ व्या शतकातील मराठी कवितेतील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ

(२०११ ते २०२३ या कालखंडातील युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार पाप्त मराठी कवी आणि त्यांच्या साहित्यकृतीच्या अनुषंगाने)

प्रा. डॉ. मीनाक्षी देव – निमकर
मराठी विभाग प्रमुख, सहयोगी प्राध्यापक
डॉ.सौ.इं.भा.पा. महिला कला महाविद्यालय,
औरंगाबाद
Email : meenakshideo18@gmail.com

प्रास्ताविक :

२१व्या शतकातले युवा मराठी कवी सद्यकालीन वर्तमानाचा वेध घेत कसदार आणि नव जाणिवांचे सशक्त लेखन सामाजिक भान ठेवीत करीत आहेत, आपली संस्कृती, आपली मूल्ये यांचा शोध आपल्या लेखनातून घेत आहे.

जागतिकीकरणाच्या आजच्या युगात आधुनिक तंत्र माध्यमांमुळे ज्ञान प्रक्रियेचे माध्यम बदलले आहे. २१ व्या शतकातील माध्यमक्रांतीतून इंटरनेट, मोबाइल या संपर्क माध्यमांद्वारे अभिव्यक्त होणारा युवा आणि त्याचे साहित्य असा एक नवा साहित्य विचार उद्याला येत आहे. समाज माध्यमावर उत्तम, दर्जेदार, मर्मग्राही लेखन करणारे तरुण आज जगभर विखूरलेले आहेत. सद्यकाळाच्या स्वर त्यांच्या लेखनात उमटत आहे. नवे नवे ताजे, ज्वलंत विषय हाताळत हे युवा लेखक लिहित आहेत.

गेल्या २ हजार वर्षापासून विविध भाषांचे संस्कार आणि आधार घेत मराठी भाषेचा महावृक्ष महाराष्ट्र भूमीत रुजतोय वाढतोय, फोफावतोय या महावृक्षाला सर्जनशीलतेची जिथून नवी पालवी फुटते ती पालवी जोपासली. लक्ष देऊन वाढवली तर हे झाड अधिक बहरेल, डवरेल हिरव्यागार, डेरेदार या वृक्षाखाली बसणाऱ्यांना वास्तवाची जाणिव होऊन सुखद गारव्याची झुळुक अनुभवता येईल.

१९६० पर्यंत मराठी साहित्यात भाषेचे सौष्ठव, शब्द लालित्य, भावसौंदर्य, कल्पनारम्य गोडवा या गोष्टींना महत्त्व होते. १९६० नंतर मात्र सखोल जीवनानुभूतीचं, ज्वलंत सामाजिक समस्या मांडणाऱ्या साहित्याला महत्त्व प्राप्त झालं २००० नंतर स्वान्त सुखाय लिहिण्यापेक्षा परखड ज्वलंत वास्तव मांडणारं समाज हिताचं, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यभान जागृत करणारे साहित्यानुभव मनाचा ठाव घेणारे ठरत आहेत.

समाजातील बदल हे अपरिहार्य असतात. ते स्वीकारावेच लागतात यातून निर्माण झालेल्या सामाजिक प्रेरणाच लेखनासाठी प्रवृत्त करतात, अशा सद्यकालीन वास्तवाचा साहित्यकृतीतून घेतलेला वेध, त्यामधून व्यक्त झालेला आशय, हा महत्त्वाचा असतो. ज्या युवा लेखकांनी आपल्या साहित्यकृतीत समाज जाणिवांचा आणि बदलत्या सांस्कृतिक मूल्यांचा वेध घेतला त्या साहित्यकृतीवर साहित्य अकादमी पुरस्काराची मोहोर उमटली आहे. जे सत्त्व युक्त, कसदार, दर्जेदार, बहूजन हिताय आहे. ज्या युवा कवींनी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेने काव्य लेखन केले त्यांच्या काव्यकृतींना, कलाकृतींना शाबासकीची आणि कौतुकाची थाप साहित्य अकादमीने युवा पुरस्काराच्या निमित्ताने मिळाली आहे.

२१ व्या शतकात आपल्या आसपासच्या, परिसरातल्या परिस्थितीतल्या, कुटुंबातल्या माणसांच्या व्यथा वेदना समस्या, जगण्यासाठी त्यांना कराव्या लागणाऱ्या कष्टांचा, संघर्षांचा आलेख आपल्या लेखनातून प्रभावीपणे हे युवा कवी मांडत आहेत. एकविसाव्या शतकात वाटचाल करताना भौतिक सोयी सुविधा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यामध्ये वाढ झाली पण माणूस माणसापासून दूरावला, गोर गरिबांच्या हाल अपेष्टा, सर्वसामान्यांचे दु:ख, त्यांच्या समस्या गंभीर बनल्या आहेत.

पैसा हेच आजच्या काळात एक महत्त्वाचे जीवन मूल्य बनलेले आहे. संवेदनशील असणे, भावनाशील असणे हे बावळटपणाचे लक्षण मानले जात आहे. प्रत्येक घटनेला, व्यवहाराला पैशामध्ये तोलले जात आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार, कामचूकारपणा, अप्रामाणिकपणा गैरव्यवहार सर्वच स्तरांवर पहायला मिळात आहे. परिणामी सर्वसामान्य लोक, शेतकरी, कामगार, भटका - विमुक्त समाज, स्त्रिया आजच्या परिस्थितीपुढे हतबल होत आहेत. साहित्याच्या क्षेत्रात सजग असणारे युवा कवी आजुबाजूच्या परिस्थितीची चिकित्सक पणे अवलोकन करून आत्मभाव आणि समाजभान ठेवून सामाजिक बांधिलकीच्या

भावनेने शेतकऱ्यांचे, कामगारांचे, भटक्या विमुक्त समाजाचे, स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांचे, महानगरीय समाज जीवनाचे प्रश्न, समस्या हिरीरीने आणि प्रामाणिकपणाने आपल्या लेखनातून मांडत आहेत, अशा सर्जनशील व सामाजिकभान असणाऱ्या नवलेखकांची दखल राष्ट्रीय स्तरावर साहित्य अकादमी युवा पुरस्काराच्या रूपाने घेतला जात आहे ही अभिनंदनाची व समाधानाची बाब आहे.

सद्यकालीन युवा कवी आणि त्याच्या कवितेतील सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ :

२१व्या शतकाच्या पहिल्या दोन दशकात देशातील राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक अशा विविध क्षेत्रातील, माहिती तंत्रज्ञानातील प्रगती, अस्थिरता, असूर क्षितता या समाज वास्तवाचे चित्रण या काळातील तरुण कवींनी केले आहे. प्रत्येक जगण्यातून आलेल्या अनुभवाचे संदर्भ त्यांच्या कवितेतून आले आहे. २०११ ते २०२३ या कालखंडातील साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त कवी आणि त्यांच्या कवितेतील सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ समकालीन समाजवास्तव अधिक सक्षमपणे व्यक्त करतात.

उदाहरणार्थ : २०११ सालचा पहिला साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त करणारे नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालूक्यातील `पाटे' या खेड्यातील रहिवासी कवी ऐश्वर्य नामदेव पाटेकर आपल्या `भूईशास्त्र' कविते संग्रहातून सद्यकालीन शेतीची झालेली दूरावस्था, शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाच्या व्यथा - वेदना मांडतात.

ग्रामीण कृषी संस्कृतीतून आपल्या कवितेची जोपासना करीत मातीशी, शेतीशी, ग्रामीण संस्कृतीशी निगडीत प्रतिमा - प्रतिकांमुळे पाटेकरांची कविता अधिक खुलली आहे. कवी स्वत: शेतकरी असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे दैनंदिन आयुष्य, काबाड कष्ट, दुष्काळाचे भयाणवास्तव कवीने नेमके पणाने टिपले आहे.

कवी म्हणतात, ``**जीव घेऊन पळणाऱ्या उंदरामागे माजरांनं लागावं, तसाच दुष्काळाचा बैल पाठीमागं लागल्या सारखा मी नुसता पळतो आहे.**'' किंवा

``**बियाणं मातीच्या पोटात टाकून निसूर होण्याचे दिवस कधीचेच संपून गेलेत, मातीची भूक बदललीय आणि चवीच्या गोष्टीही.**'' कवी रंजलेल्या - गांजलेल्या शेतकऱ्याचे दु:ख संत तुकारामांच्या कानावर घालतात कारण त्यांना सभोवताली कुठेही संवेदनशील माणूस दिसत नाही.

``**थांब तुकारामा, ऐक माझे पाठे, वैकुंठाशी घोडे दाटू नको माती ढेकळात जरी गुंते प्राण, साचलिती घाण तिचे काय? एकट्या टापूत नाहीच माणूस सारेच खवीस जित्राब गा।**''

शेतकऱ्याची शेतीची एकूणच ग्रामीण संस्कृतीची कुंचबणा गळचेपी होत आहे. यातून सुटकेचा कोणताच मार्ग कवीला दिसत नाही, तेव्हा कवी म्हणतात,

``**मुक्ते, ज्ञानाला ताटीचे अभंग सांगून तू वैफल्यातून बाहेर काढलेस, इथे ढेकळा धस्कटाच्या गुंतवळ्यातून मला कोणीच का सोडवन नाही.**''

अशी त्यांची कविता संवादी वाचकांशी थेट बोलणारी आहे, समग्र गावगाड्याचे व त्यातील भावभावनांचे चित्रिकरण कवी आपल्या कवितेतून उभे करतात.

२०१३ सालचा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यातील जळगाव मेटे या गावचे रहिवासी कवी रवी कोरडे यांच्या `धुसर झालं नसतं गाव' या काव्य संग्रहातून आजच्या काळातले ज्वलंत प्रश्न आपल्या कवितून संदर्भासह व्यक्त करतात. पावसाची विविध रूपे चित्रित करतांनला कवी म्हणतात,

``**आम्ही चिंब भिजायचो वावर भिजल्यागत, धारांची दोरी धरून, जाऊन बसायचो, आभाळाच्या देशात, तू बरसायचास छप्पर फाटेस्तोर, तरी अंगणात नागव्याने विस्तव टाकला नाही कधीच**'' असे ग्राम समजूतीचे सांस्कृतिक संदर्भ ही त्यांच्या कवितेतून येतात.

पाऊस व्यवस्थित आणि चांगला झाला की बळीराजा सुखावतो त्याचे सणवार, लग्नकार्य ही दणक्यात साजरे होतात,

`` **तो जेव्हा येतो त्याला बोलवल्या दिवशी, कुणब्याचे सण ओघळू लागतात, जमिनीवर शिवार भर, पसरू लागतात. अक्षता लेकीच्या मांडवदारी, बैल पोळा सजवले जाई तोरणदारी**''

जागतिकीकरणामुळे पूर्वीचे शांतता प्रिय, स्वायत्त, भक्तीप्रिय गाव उजाड, उध्वस्त झाले आहे. गावातील राजकारण गाव पुढार्‍यांची चलती या तसेच कर्जमाफी, लोड शेडिंग, शेतमालास हमीभाव, पाण्याचा प्रश्न आणि स्वार्थी राजकारणी शासकीय घोषणा या बद्दल ही कवी वर्तमांनातील भिषण वास्तव कवितेतून नेमक्या शब्दातून मांडताना ``**सणांना यावेत शुष्क शुभेच्छांचे एस. एस. एस. तसे नुसता अक्षरांचा सांगाडा म्हणजे कशी होऊ शकेल कविता**'' असे आजच्या काळाचे संदर्भ नेमकेपणाने आणि अचूकपणाने देऊन वर्तमानाचे भीषण वास्तव कवी मांडतात.

२०१५ सालचा साहित्य अकादमीचा युवा पुरस्कार वीरा राठोड यांच्या `सेनं सायी वेस' या मराठी कविता संग्रहाला प्राप्त झाला या कविता संग्रहात लमाण बंजारा समाजाचे जीवन, त्यांच्या चालीरिती, संस्कृती समस्या शब्दबद्ध केल्या आहेत.

तांड्यावरच्या बाया - बापड्या, माता भगिनी त्यांचे जीवन गरिबी, दारिद्र्य, अज्ञान, अंधश्रद्धा, हाल अपेष्टा, अवहेलना, कुचंबणा सहन करीत करारी, कणखर बनतात. २१ व्या शतकातही या समाजातील उपेक्षित वंचित घटकातील स्त्रियांचा जगण्याच्या कक्षा रुंदावलेल्या नाहीत.

``**किती हौसेने तिने गोंदवून घेतला होता मोर तिला माहित नव्हते, भाबडी होती अजाणती अंगभर चरन जाईल हाच मोर म्हणून**'' किंवा

``**किती भयंकर लागलीय हपापी, बकासूरी, पोट काढून हे वर्तमान माणसंच गिळत सुटलंय, मारून टाकते, भावना बिवना, इच्छा - बिच्छा, बरंच काही शिल्लक ठेवते सापळा आडवा उभा अस्थिपंजर भणभणता.**``

या सारख्या कवितेतून कवीने वर्तमान परिस्थितीत माणसाचे वागणे किती बदलत चालले आहे ते व्यक्त करतात.

कवी आपल्या दु:खाला वेदनेला व्यक्त करताना संत तुकारामांकडे दान मागतात,

``**तुकारामा, तुझी शिवी माझ्या रक्तात भिनू दे, मला कबीराची पेरणी करायचीय शेतात, शेता शेतातून अभंगातील शब्दा शब्दातून, या हवेत तरंगत रहावंस युगानुयुगे, कारण ही हवा खूप दुषित झालीय. भळभळणारं दु:ख, उसळणारी उर्मी सळसळती वेदना काव्य रूपाने बाहेर पडू दे**'' या साठी तुकाराम जन्मभर पुरेल ऐवढा या कवितेतून वेदनेला व्यक्त करण्यासाठी काव्याचे दान मागतात''

२०१९ सालचा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार महानगरीय संवेदना हे मुख्यसूत्र असलेला सुशीलकुमार शिंदे यांचा ``शहर आत्महत्या करायचं म्हणतोय'' या कविता संग्रहाला प्राप्त झाला. मुंबई या महानगरातलं जीवन, ग्रामीण भागातून आलेल्या लोकांच्या वाट्याला तिथं येणारं उपेक्षित, नाकारलेपण, जातीय, धार्मिक तेढ, गिरणी कामगार, झोपडपट्टीत राहणार्‍या लोकांचे प्रश्न, महिलांवर होणारे अत्याचार - शोषण जगण्यात आलेलं भयात वास्तव कवी या कवितांसंग्रहात व्यक्त करतात.

``**या गचाळ शहराच्या कठड्यावर मी सोलून ठेवलाय माझा आत्मा, जसा सलीम अडकून ठेवतो कापलेला बोकड कत्तल खान्याच्या खुंटीवर.**''

खेड्यातून शहरात आल्यावर शहरात जे अनुभवलं ते संवेदनशील मनाने टिपून मोजक्या शब्दात कवी कवितेत मांडतात.

``**कचर्‍याच्या ढिगार्‍याखाली या शहराने भाड्याने ठेवलीत स्वप्ने, आशा आणि आकांक्षा तीव्र इच्छेला ही असतो, उग्र वास, घाणी सारखाच सहन न होणारा आणि दडपता ही न येणारा.**'' शहरामध्ये माणसांची गर्दी, प्रत्येक जण आपल्यातच मग्न, आजूबाजूला काय घडतंय याकडे लक्ष द्यायलाही कोणाला वेळ नाही अशा वेळी कवी मनाची होणारी घुसमट कवी आपल्या कवितेतून व्यक्त करतात.

२०२२ चा अमरावती येथील पवन नालट यांच्या `मी संदर्भ पोखरतेय' या काव्यसंग्रहाला साहित्य अकादमीचा युवा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. आजूबाजूला घडणार्‍या घटना मोजक्या शब्दात पण प्रभावी पणे त्यांनी आपल्या कवितेतून मांडल्या आहेत.

``**मला माहित होतं थडग्यांवर जीव लावणारी माणसं सर्वच धर्मात असतात, माणसांवर जीव लावणारी माणसं सापडत नाहीत कुठेही।**''

धर्माच्या बुरख्यात शतकानुशकते राहत कवी विश्वनिर्मात्याचा शोध घेतो मराठी माती, हिंन्दु संस्कृती आणि सामाजिक संदर्भ ही त्यांच्या कवितेची ताकद आहे, धर्म भाषा संस्कृती विषयक संदर्भ पोखरून काढताना कवी सांस्कृततिक समन्वयाचे नवे आयाम देत जातो.

देशातील राजकीय परिस्थितीवर प्रखर आसूड ओढताना कवी म्हणतात,

``**जातीय सलोख्याच्या नावाखाली सामाजिक जीवनात धर्मांधता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पुन्हा लोकशाही नावाच्या करवतीवर आमची मान कापली जाणार आहे।**''

``**विद्यार्थी निवडत असतात खिचडीतल्या आळ्या, मेळ घाटात पोरं होतात भाकरी सारखेच सपाट**'' या ओळीतून शाळा, शाळेतील पोषण आहार योजना, मेळघाटातील कुपोषण अशा अनेक बाबींवर कवी प्रकाश टाकतात.

स्वत:च्या भूमिकेशी प्रामाणिक राहत कवी आपल्या कवितेतून आजच्या परिस्थितीवर निर्भीडपणे भाष्य करतात.

``**जगण्याचे पापुद्रे निघतील इतकं कोरडं होऊ नये माणसानं, मनाची ओल आणि हिरवेपण ताजे सतेज ठेवावे श्वास जिवंत ठेवण्यापेक्षा देवपूजेतील पाना फुलांप्रमाणे जीवन कारणी लावावे आणि थांबावे**'', असा सल्लाही कवी आपल्या कवितेतून देतात.

तरुण कवियत्री विशाखा विश्वनाथ यांच्या स्वत:ला स्वत: विरुद्ध उभं करताना या कविता संग्रहाला २०२३ सालच्या साहित्य अकादमी युवा पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे.

``**प्रतारणांना उत्तर म्हणून वेदनांवर मलम म्हणून नसते प्रार्थना, स्वत:ला स्वत: विरुद्ध उभं करताना पाठीशी असावं कुणी म्हणून म्हणायची असते प्रार्थना,**'' असा अश्वासक काव्य सूर व्यक्त करतात.

त्यांच्या कवितेत सामाजिक जाणिवा आहेत, ॲसिड हल्ला, एक तर्फी प्रेमातून हल्ले यावर भाष्य करताना, ``**असूया, मत्सर द्वेष वाटणाऱ्याला जात, पात धर्म यातील काहीही लागत नसते.** '' असे ठामपणे व्यक्त करते. सद्यकालीन तरुण सुशिक्षित बेरोजगारांची कुतरओढ अस्थिरता व्यक्त करणारी त्यांची कविता ``**रोज ठरल्या वेळी नोकरी डॉट.कॉम पाठवते माझ्या प्रोफाइल ला साजेसा जॉब पॅटर्न्स ई मेल, आधी नोकऱ्या आहेत असा विचार करून मग मी नोकरी धरून पाहिली, इमानेइतबारे करून पाहिली.**''

असा स्वत:चं अस्तित्व सिद्ध करण्याचा संघर्ष उभा करते.

मला वामांगी व्हायचं नाहीये

मला विठ्ठलाच्या पाया खालची वीट हलवायची आहे. या कवितेतून सध्याच्या काळात मुलांच्या मनावरील दडपण, ओझे प्रत्येक घरातला मुलगा विठ्ठल आहे, अशी कल्पना करून

``**मला विठूला हसवायचे आहे विठूला रडवायचे आहे मोकळा करायचाय त्याचा गदगदलेला जीव**'' या शब्दात व्यक्त करते.

अशा प्रकारे २१ व्या शतकातील मराठी कविते मधून शेतकरी, कष्टकरी, स्त्रिया, आदिवासी, भटके विमुक्त तसेच महानगरीय जीवनातील समस्या समकालीन वास्तवाचे संदर्भ युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवी आणि त्यांच्या कवितेतून आलेले दिसून येतात.

कोणत्याही भाषेच्या साहित्यात कवी हा महत्त्वाचा घटक असतो, आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनां तो मोजक्या शब्दात प्रभावीपणे मांडत असतो. मराठी साहित्यात सकस आणि ताज्या दमाने, उमीदीने लिहिणाऱ्या तरूण कवींच्या काव्यतून सभोवतालच्या वास्तव जीवनाच्या संदर्भाचे प्रतिबिंब दिसून येते. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून हे युवा कवी समकालीन प्रश्न, समस्या अभिव्यक्त करीत आहेत.

सद्यकाळात भारतीय संस्कृती आणि पाश्चात्य संस्कृती यांची सरमिसळ होत आहे. तरुण पिढीच्या राहणीमानातून जीवनमानातून त्यांच्या भाषा, विचार, सवयी, आवडी-निवडी, कुटुंब, पालक व समाज यांच्याकडून त्यांना मिळणारी वागणूक, बदललेले वातावरण, बदललेला काळ आणि संपर्कमाध्यमांचा प्रभाव, गतिमान परिस्थितीचा रेटा या सगळ्यांशी जुळवून घेत नवी पिढी त्याच्या पद्धतीने अभिव्यक्त होत आहे. हे एक आशादायी चित्र आहे असे म्हणता येईल.

संदर्भ ग्रंथ सूची :

१) भूईशास्त्र - ऐश्वर्य पाटेकर

२) धुसर झालं नसतं गाव - रवी कोरडे

३) सेनंसाई वेस - वीरा राठोड
४) शहर आत्महत्या करायचं म्हणतंय - सुशीलकुमार शिंदे
५) मी संदर्भ पोखरतोय - पवन नालट
६) स्वत:ला स्वत: विरुद्ध उभं करताना - विशाखा विश्वनाथ
७) युवा साहित्य सन्मान्ा - डॉ. मीनाक्षी देव - निमकर

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

एकविसाव्या शतकातील मराठी गझलेतील सामाजिक संदर्भ

डॉ. विनायक शरदचंद्र राऊत
बाळासाहेब देसाई कॉलेज, पाटण
तालुका - पाटण, जिल्हा - सातारा
vinayakrautpatan@gmail.com

मराठी साहित्यामध्ये उर्दू-फारसी भाषेच्या प्रभावातून 'गझल' हा काव्यप्रकार समाविष्ट झाला आणि आज तो पूर्णपणे रुजलेला दिसतो. गझल हा मूळ फारसी भाषेतही अत्यंत लोकप्रिय असणारा काव्यप्रकार आहे.

उर्दू-हिंदी शब्दकोशामध्ये 'प्रेमिका से वार्तालाप उर्दू-फारसी कविता का एक प्रकार विशेष जिसमें प्राय: ५ से ११ शेर होते है । सारे शेर एक ही रदीफ और काफिए में होते है और शेर का मज्यून अलग होता है। पहला शेर मात्ला कहलता है जिसके दोनों मिस्त्रे सानुप्राप्त होते है और अंतिम शेर 'मक्ता' होता है जिसमें शायर अपना उपमाना लाता है।' अशी व्याख्या येते.

उर्दू-मराठी शब्दकोश 'प्रियतमेशी प्रीतीच्या व जीवनाच्या गोष्टी बोलणे, प्रेमपात्राशी गुजागोष्टी करणे व खेळणे, उर्दू-फारसी कवितेचा एक प्रकार अशी व्याख्या करतो.

सुरेश भट यांच्या मते 'एकाच वृत्तातील एकच यमक (काफिया) व अन्त्ययमक (रदीफ) असलेल्या प्रत्येक २-२ ओळींच्या किमान पाच किंवा त्याहून अधिक कवितांची बांधणी म्हणजे गझल, गझलेच्या फॉर्ममध्ये उलगडत जाणारी सलग कविता लिहिली जाऊ शकते; पण कविताच गझल नव्हे!'१

गझले संबंधी प्रा. ख्वाजा अहमद फारूकी म्हणतात 'गझल के माने उस कराह के भी है जो गिजाल (हिरन) तीर चुभने के बाद बेकसी के आलम में निकलता है। इसलिए गजल में दुनिया की नापायदारी और दर्दमंदी का अक्सर जिक्र किया गया है ।'२

वास्तविक पाहाता उपरोक्त व्याख्यांतील शेवटच्या व्याख्येतून व्यक्त होणारी गझलेची वैशिष्टे वेगवेगळ्या प्रकारची आहेत. गझल म्हणजे प्रेम व्यक्त करणारी कविता किंवा ज्या कवितेतून फक्त प्रेमाची भावना अभिव्यक्त होत होती ती कविता. परंतु ही चौकट गझलेने मोडून काढली. प्रेमभावने सोबत जगातील वास्तवसत्य, विफलता, कारुण्य, अगतिकता, आध्यात्मिकता, भाषाभिमान इ. अनेक विषय गझलेमध्ये रूढ झाले. अशाप्रकारच्या तात्त्विक गझला प्रचंड लोकप्रिय झाल्या.

'कविता आणि गझल ह्यात-

१ अनेक कवितांची एकाच फॉर्ममध्ये किंवा आकृतिबंधात बांधणी व मांडणी.

२ प्रत्येक शेराचे कविता म्हणून स्वतःचे सार्वभौमत्व हे दोन महत्त्वाचे व मूलभूत फरक असतात.'३

" गझलेतील प्रत्येक शेर किंवा द्विपदी म्हणजे स्वतंत्र कविता ठरू शकते त्यामुळे एकाच गझलेत अनेक विषयांवरील शेर येऊ शकतात या शेराच्या शेवटच्या ओळीत यमक (काफिया) आणि अंत्ययमक (रदिफ) असते. शेरात जे सांगायचे असते त्याची प्रस्तावना म्हणजे पहिली ओळ (ऊला मिसरा) तर दुसरी ओळ (सानी मिसरा) म्हणजे पहिल्या ओळीचा (प्रस्तावनेचा) समावेश असतो म्हणून शेराची दुसरी ओळ लिहिणे अवघड काम असते. कारण वाचकाच्या मनावर परिणाम करण्याचे सामर्थ्य या दुसऱ्या ओळीत असते.

"या गज्जलात दोन दोन ओळीच्या कविता पाच हून जास्त असू नयेत' असे माधव त्रिंबक पटवर्धनांनी सांगितले आहे.

१३ व्या शतकात मोगली साम्राज्यासोबत भारतात आलेल्या या काव्यप्रकाराचा माधव त्रिंबक पटवर्धन यांनी मराठी भाषेला अधिकृत परिचय करून दिला त्यांनी उर्दू गझल काव्यातील सौंदर्यविशेष मराठी काव्यात उतरविण्याचा आटोकार प्रयत्न केला त्यांनी 'छंदोरचना' या ग्रंथात 'गझल' हा शब्द वापरला आहे. तसे पाहाता मध्ययुगीन पंडित कवीमध्ये 'मोरोपंत' आणि 'अमृतराय' या पंडित कविच्या काही रचना गझल सदृश्य असल्याचे आढळते.'४ परंतु माधव त्र्यंबक पटवर्धन यांनी मराठीत प्रथमच गझल या काव्यप्रकाराचे जाणिवपूर्वक लेखन केले. त्यांच्या 'गज्जलांजली' या काव्यसंग्रहात काही गझल आहेत. परंतु त्यांच्या गझलांना म्हणावी तितकी लोकप्रियता प्राप्त झाली नाही.

माधव ज्युलियनांनंतर कविवर्य वासुदेव वामन उर्फ भाऊसाहेब पाटणकर यांनी दिल्लीपासून हैदराबादपर्यंत मैफिली गाजावून मराठी भाषेचा जोम, रम्यप्रतिभा आणि मराठी श्रोत्यांची सौंदर्यासक्ती दाखवून दिली. आपल्या मराठी शायरी, मराठी मुशायरा आणि जिन्दादिल या गझलसंग्रहांद्वारे मराठी गझलेला लोकप्रियता प्राप्त करून दिली.

मराठी गझलेला लोकप्रियतेच्या शिखरावर नेऊन ठेवण्याचे महत्वाचे कार्य सुरेश भट यांनी केले. त्यांनी 'रूपगंधा', 'रंग माझा वेगळा', 'एल्गार', 'झंझावात', 'सप्तरंग' हे कवितासंग्रह प्रकाशित केले. त्यांचा मृत्यू १४ मार्च २००३ साली झाला. त्यानंतर चार वर्षांनी त्यांच्या अप्रकाशित कविता संकलीत करून 'रसवंतीचा मुजरा' हा कवितासंग्रह प्रकाशित केला. यापैकी 'सप्तरंग' हा गझलसंग्रह २००२ साली प्रकाशित झालेला होता २१ व्या शतकात हा गझलसंग्रह प्रकाशित झालेला असल्याने त्याचा विचार या ठिकाणी करणे गरजेचे आहे. समाजामध्ये पाठीत खंजीर खूपसणाऱ्या आणि दगा देणाऱ्या माणसांची कमी नाही. अशा लोकांना गजलेच्या माध्यमातून एक संदेश देताना सुरेश भट म्हणतात,

कोणाला कोणाची कसलीही माया नाही!
सारीच बोडके झाडे कुठेही छाया नाही !
आताही उरली आहे मज केवळ सोबत माझी !
कोणीच हसाया नाही ! कोणीच रडाया नाही!

आज दिलेल्या शब्दाला किंमत राहिलेली नाही त्यामुळे शब्दांच्या अर्थांना पाय फुटू लागलेले आहेत. बोलणारा बोलून जातो आणि पुन्हा म्हणतो की माझ्या बोलण्याचा विपर्यास केला गेला. यावर भाष्य करणारी अतिशय सुंदर गझल सुरेश भटांनी लिहिली ते म्हणतात,

उरले तरी बिचाऱ्या शब्दात काय आता ?
अर्थास ऐनवेळी फुटतात पाय आता.....
ऐकून घ्यावयाला दुनिया तयार नाही,
देईल कोण माझ्या ओठास न्याय आता.

एकविसाव्या शतकातील मराठी गजलेतील सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ या अनुषंगाने विचार करत असताना २१ व्या शतकातील काही ठळक गझलकार आपल्या नजरेसमोर येतात त्यामध्ये इलाही जमादार, अनिल कांबळे संगीता जोशी, प्रदीप निफाडकर, शिवाजी जवरे, ए. के. शेख, महमूद सारंग, भागवत बनसोडे, सिद्धार्थ भगत, दीपक करंदीकर, हेमंत डांगे, अनिल पाटील, दिलीप पांढरपट्टे, जहीर शेख, गौतमकुमार आठवले, गंगाधर महाम्बरे यांसारख्या गझलकारांनी मराठी गझल समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न केलेले दिसतात.

मराठी गझल, मराठी कविता जनमानसापर्यंत पोहोचावी, त्यांनी त्या कवितांचा आस्वाद घ्यावा, कविता वाचल्या जाव्या आणि सादरही केल्या जाव्या या ध्येयाने प्रेरित होऊन 'क्षण मोहरत नंतर', 'त्या कोवळ्या फुलांचा' हे कवितेवर आधारित कार्यक्रम करणारे आणि सुरेश भटांचीच वाट चोखळणारे अलीकडच्या कालखंडातील गझलकार म्हणजे अनिल कांबळे. चंद्रपूर येथील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये...

त्या कोवळ्या फुलांचा बाजार पाहिला मी
पैशात भावनेचा व्यापार पाहिला मी
अंधार वेदनांनी अक्रंदतो तरीही
नजरेत वासनेचा श्रृंगार पाहिला मी
बाहेर सभ्यतेचे गातात गोडवे जे
वेश्यागृहात त्यांचा दरबार पाहिला मी
रस्ते उन्हात न्हाले सगळीकडे परंतु
वस्तीतुनी दिव्यांच्या अंधार पाहिला मी
थोडा उजेड ज्याला मागावयास गेलो
तो सूर्य ही जरासा लाचार पाहिला मी

ही गझल सादर केली तेव्हा उपस्थित सर्वच मान्यवर कवींनी मुक्तकंठाने त्यांची स्तुती केली. कारण या कवितेतून भेदक वास्तव जे वर्णन करण्यात आलेले आहे. वेश्या वस्तीचे चित्रण करणारी त्यांची ही कविता मराठी कवितेतील विषयाची आणि आशयाची कक्षा रुंदावण्यास मोलाचा वाटा उचलणारी ठरली.

समाजात जगत असताना आलेले बरे वाईट अनुभव साहित्यातून व्यक्त होत असतात. साहित्य म्हणजे समाजाचे प्रतिबिंबच असते. गझलेमध्ये दोन ओळीच्या साह्याने ते सहज प्रतिबिंबित करता येते. म्हणून कवी म्हणतो..

जीवनापासून जे जे मिळत राहिले
ओठ माझे तेच गाणे म्हणत राहिले
शोधताना मी सुखाचे उन्ह कोवळे
शब्द माझ्या सोबतीने फिरत राहिले

त्यांच्या गझलांमध्ये विषयाची आणि आशयाची विविधता आढळते. अनेक गझलांमधून विफल प्रीती दिसून येते. तर अनेक ठिकाणी सफल प्रीती! त्यांच्या तात्विक गझला तर वारांगणेपासून दिवाळीपर्यंतचे अनेक विषय व्यापणारी आहे. त्यांच्या विविध गझला या आशय आणि विषयाच्या बाबतीत, कालात्मक मांडणी आणि शब्दसामर्थ्याच्या बाबतीत, अत्यंत उत्कटतेची साक्ष देणाऱ्या आहेत. प्रत्येक वाचकाला त्या स्वतःच्याच जीवनाचे चित्रण आहे असे वाटायला लावतात.

'संगीता जोशी' यांचे 'म्युझिका' (२००३) आणि 'चांदणं उन्हातलं' (२००४) हे दोन गझलसंग्रह प्रकाशित आहेत. यातील म्युझिका या गजल संग्रहात स्त्री जीवनाच्या व्यथा वेदना व्यक्त करताना त्या म्हणतात

निर्मिले ज्यांनी स्वतः हे कैदखाने,
तेच ढोंगी मागती आता खुशाली.
न्यायदेवी आंधळी राहू नको तू
गे तुझ्या डोळसपणाची वेळ आली. (आकाश जरा सांभाळ)

भारतीय समाजातील स्त्रीचे स्थान, समाजाने स्त्रीवर लादलेली आणि स्त्रीनेही स्वीकारलेली पूर्वपर बंधने आणि स्त्री पुरुष समानतेचे बेगडी वास्तव याला छेद देऊ पाहणारी ही गझल आजच्या आंधळ्या न्यायव्यवस्थेला आता पुरे हे सांगण्याची धमक ठेवते. समाजामध्ये स्त्रियांवर होणारे अत्याचाराला वाचा फोडून न्याय मिळाला पाहिजे याची जाणीव करून देण्याचे काम या गजलेच्या माध्यमातून त्या करताना दिसतात.

'शिवाजी जवरे' आपल्या 'आवेग' (२००४) या गझल संग्रहामध्ये समकालीन धार्मिकतेचा राजकारणात होणारा गैरवापर आणि धर्माच्या वापर करून सत्ता काबीज करणारे, तरुणांची डोकी भडकवणारे अनेक पक्ष सध्या समाजामध्ये अस्तित्वात असल्याने त्यावर भाष्य करणारी कविता जवरे लिहितात

देश, भाषा, धर्म, जाती ह्या सीमा तोडून टाकू,
विश्वनाशाची कारणे आम्हास ठाऊक झाली. (अंधुक झाली)

जागतिक पातळीवरील होत असणाऱ्या दहशतवाद, वंशवाद, सीमावाद यांसारख्या अनेक प्रश्नांवर भाष्य करून समाजाला विश्वचि माझे घर हा संदेश देण्याचा प्रयत्न आवेग गजल संग्रहातील गजलेमध्ये करतात.

धर्म हृदयात असे तोवर अमृत वाटे
धर्म डोक्यात चढे रक्त विषारी होते.

धर्माचे स्थान समाज जीवनामध्ये बदलत चाललेले दिसते. धर्माला अफुची गोळी म्हणतात वास्तविक धर्म ही एक आचरणाची पद्धती आहे याची जाणीव होणे सुद्धा तितकेच गरजेचे असल्याचे दिसते, ही जाणीव या गजलेच्या माध्यमातून ते करून देताना दिसतात.

धर्म या ज्वलंत प्रश्नावर 'ए. के. शेख' आपल्या २००२ साली प्रकाशित झालेल्या 'मोरपीस' या गझल संग्रहातील 'आम्हा जरा जगू द्या' या गजले मध्ये म्हणतात

आम्हा जरा जगू द्या आम्हा जरा हसू द्या.
वाळीत टाकलेल्या या जीवना फुलू द्या.

निष्पाप लेकरांचा आक्रोश पाहवेना.
धर्मांध अन विखारी हा जोश पाहवेना.
दहशत बसेल अशा, नारे नि घोषणा या.
हिंस्रतेला तयांच्या संतोष पाहवेना.
मन-मंदिरे जळाली, घर-मस्जिदी जळाल्या.
आपल्या पराजयाचा जयघोष पाहवेना.

वास्तविक पाहता कोणत्याही दंगलीमध्ये कोणत्याही धर्मातील लोकांची घरे किंवा मंदिरे किंवा प्रार्थना स्थळे उध्वस्त झाली तरीही तो एक प्रकारे मानवधर्माचा पराभव असतो 'खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे' हे साने गुरुजींनी सांगितलेले तत्व या ठिकाणी पराजित होताना दिसते. कोणत्याही दोन धर्मातील वादांमध्ये मानवता या मूलभूत धर्माचा मात्र पराभ होतो याची जाणीव त्यांनी या गझलेतून येते.

'महमूद सारंग' यांच्या 'शहरात आज माझ्या' (२००५) गझल संग्रहामध्ये 'घाम गाळूनी मिळेना' ही गझल लिहितात

घाम गाळून मिळेना पामरा भाकरी इथे
ऐतखाऊ रोज देई सोवळी ढेकर येथे.
कष्ट करणारा उपाशी रोज येथे झोपतो
अन लयाची तोकडी वाटे सदाचार इथे.

या गजलेमध्ये सध्य कालीन समाजातील गरिबीचे चित्रण आल्याचे दिसते. कितीही कष्ट केले तरी आपल्या कष्टाचा योग्य मोबदला अनेक भारतीयांना मिळत नाही. भूक, उपासमार व दारिद्य त्यांच्या पाचवीला पुजल्याचे दिसते. समाजातील श्रीमंत आणि गरिबीतील दरी वाढत असताना दिसते माहागाइमुळे दारिद्र्यरेषेची उंची वाढवण्याच्या दृष्टीने सुद्धा या ठिकाणी विचार व्हावा हेही या गजलेच्या माध्यमातून व्यक्त केले जात आहे.

महानगरीय जीवनात अचानक उसळणाऱ्या दंगलींचे चित्र महमूद सारंग आपल्या शहरात आज माझ्या आणि शहरात या अचानक या दोन गझल गजलांच्या माध्यमातून करताना दिसतात

शहरात आज माझ्या रस्ते विराण का
अन या अराजकाचे उघडे दुकान का ?

त्याचबरोबर

रस्ते विराण झाले शहरात या अचानक.
रक्तात लोक न्हाले शहरात या अचानक.
आनंद आजवर हो जो होता बहाल होता.
त्रिशूल फार झाले शहरात या अचानक.
दुःखासहित आम्ही होतो सुखात पण हे,
झालेत हात भाले शहरात या अचानक.
देवा तुझ्याप्रमाणे मानव भला तरीही,
पडतात रोज घाले शहरात या अचानक.

आजचे शहरातील बिघडलेले वातावरण समाज समाजामधील दोन वेगळ्या धर्मीयांमधील असणारी तेढ त्यानिमित्ताने निघणारे मोर्चे, उपोषणे त्यांना मिळणारे हिंसक वळण, त्यातून होणाऱ्या दंगली, माणसांच्या स्वधर्माबद्दलच्या, महापुरुषांबद्दलच्या, देवतांबद्दलच्या टोकदार झालेल्या भावना, टोकाचा अभिमान आणि यातून निर्माण होणारी धार्मिक तेढ त्यामुळे होणारी दंगल आणि दंगली नंतर होणारे शहराचे हाल याचे चित्रण प्रस्तुत गझलेच्या माध्यमातून येताना दिसते.

'सिद्धार्थ भगत' आपल्या 'यापुढे माझी लढाई'(२००९) आणि 'युद्धयात्रा'(२००६) या गझल संग्रहांमधून समाजातील भेदक वास्तव मांडण्याचा प्रयत्न करतात आपल्या युद्धयात्रा या गजलेमध्ये ते म्हणतात

मंचावरी करावी जातीविहीन चर्चा

मंचातळी जपावी आपापली घराणी
किती पिढ्या अजून जातील वाया
उभ्याच जातवार जाती नव्याने किंवा
कुठलाच गाव आता असणार शांत नाही
निवडून काल आले चिवडून जात वैरी

आज राजकारणामध्ये जातीचा शिरकाव झाला आहे. आपल्या जातीचा वृथा आणि टोकाचा अभिमान त्या निमित्ताने दिसून येत आहे आणि त्यासाठी भारतीय समाज व्यवस्थेतील विविधतेतील एकता ही कुठेतरी पणाला लावली जात असल्याची चर्चा प्रस्तुत गजलेच्या माध्यमातून होताना दिसते.

'दीपक करंदीकर' आपल्या 'धुनी गझलांची' (२००१) गझलसंग्रहातून आजच्या समाजवास्तवाचे चित्र मांडताना दिसतात. आपल्या 'चाप' या गझलेत ते म्हणतात,

माझ्या जगावयाचे मजलाच व्याप झाले,
जिजी सुखे मिळाली त्यांचेच ताप झाले.
विश्वास का धरावा या संत सज्जनांचा,
का पाप पुण्य झाले ? का पुण्य पाप झाले ?

या गजलेच्या माध्यमातून आजच्या समाजातील बदललेली नीतिमूल्य व्यवस्था अधोरेखित करण्याचे काम ते करताना दिसतात. त्याचबरोबर आपल्या 'कविकुल' (2009) गझलसंग्रहातील 'पानझड' या गजलेमध्ये आज राजकीय व्यवस्थेतील प्रत्येक पक्ष आणि प्रत्येक घटक हा देशापेक्षा स्वतःचीच तुंबडी भरून घेण्यासाठी किती आणि कसा प्रयत्नशील आहे त्यातून हा अखंड भारत देश पोखरला जात आहे याची जाणीवही ते करून देतात ते लिहितात,

कृष्ण-कृष्ण ना राहिला राम-राम राहिला
आता जिकडे तिकडे कौरवांचा बोलबाला ....
आता घ्यावी कशी नावे सत्ताधीश या संतांची
देश पोखरण्यासाठी जो तो हाती घेई भाला

'अनिल पाटील' आपल्या 'गाफील' (२००५) या गझल संग्रहातील 'दंगा' या कवितेच्या माध्यमातून समाजाला सांगतात,

आम्ही समानतेच्या का वल्गना कराव्या
अजूनही परंपरांचा दंगा सुरूच आहे
संबंध ना मुळीही ज्यांचा सुधारणेशी
दांभिक शोषणाचा दंगा सुरुच आहे
मी सूर कोकिळेचा आणू कुठून आता
देशात कावळ्यांचा दंगा सुरुच आहे

वास्तविक पाहता आजच्या समाज वास्तवाला सामोरासमोर भिडणारी, दांभिक राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करणारी आणि आपल्या काल्पनिक समानतेवर बोट ठेवणारी अनिल पाटील यांची ही गझल आजच्या समाज समाजाला अंतर्मुख करताना दिसते कारण आज समानता ही फक्त कागदावरतीच असलेली दिसते, वास्तवात मात्र प्रत्येकाने स्वतंत्र प्रत्येकाचे स्वतंत्र सुभे आणि स्वतंत्र व्यवस्था असल्याचे निदर्शनास येते

आपल्या 'गाफील' या गझलसंग्रहातील 'उलंगवाडी' या गझलेत ते म्हणतात

अद्याप ऐक माझ्या गावात एक चर्चा
तो कालचा भिकारी दिल्लीत मस्त आहे
धुळखात फायलींनी खचली इथे कपाटे
मैत्री बघा विदेशी दौऱ्यात व्यस्त आहे.

असे मानले जाते की 'जे न देखे रवी ते देखे कवी' २००५ साली अनिल पाटील यांनी लिहिलेली ही गझल आजच्या वास्तव परिस्थितीची जाणीव करून देताना दिसते. आपल्या देशाची परिस्थिती काय आहे आणि आपण किती परदेश दौरे करावे याचेही काही राजकारण्यांना भान नसल्याचे चित्र आहे. ते पुढे 'बेबंद' नावाच्या आपल्या एका गझलेमध्ये वर्तमान लोकशाहीवर भाष्य करताना म्हणतात

काय बोलावे कुणाला भान नाही
थोर लोकांना जराही मान नाही
ही कशी बेबंध झाली लोकशाही
लोकशाहीला कुठेही स्थान नाही

आज अनेक मान्यवर राजकारण्यांकडून समाजातील युगपुरुषांना महापुरुषांना जाहीरपणे अपमानित केले जाताना पहावयास मिळते भूतपूर्व राज्यपाल यांनीही अनेक महापुरुषांचे त्याबद्दल विवादास्पद वेळाने करून आपली कारकीर्द गाजवलेली संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिलेली आहे हीच वस्तुस्थिती या गजलेतून ते मांडताना दिसतात.

'दिलीप पांढरपट्टे' 'शब्द झाले सप्तरंगी'(२००१) गझलसंग्रहातील 'प्रत्येक माणसाच्या' या गजलेमध्ये म्हणतात

रस्त्यामधून साऱ्या सैतान माजलेली
का देव गुंतलेला त्या देवळात आहे
दाही दिशा हरामी अन बेईमान आहे
माझी पहाट आता कोण्या नभात आहे

आज सामान्य माणसांचे, स्त्रियांचे जीवन पूर्णपणे असुरक्षित बनल्याचे चित्र समाजामध्ये आहे. एक प्रकारे समाजाचे स्वास्थ्य बिघडलेले आपणास पहावयास मिळते. कारण या समाजामध्ये धनदांडक्यांना आणि राजकीय वरदहस्त असणाऱ्यांना पूर्णपणे अभय मिळत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता खरी पहाट ही कोणत्या नभात आहे ही हे शोधणेही गरजेचे आहे.

'गौरवकुमार आठवले' आपल्या 'सवाल' (२००२) गझलसंग्रहातील 'स्वतंत्र देश माझा' या गझलेमध्ये लिहितात

मी सांगतो गड्यांनो हा इतिहास ताजा...
वाटे कधी कधी हा स्वतंत्र देश माझा आहे
अजून बाकी देशात या गुलामी
मी ओरडू कशाला ? स्वतंत्र देश माझा
चौकात खून, दंगे, मी रोज पाहताना
वाटे खरेच आहे, स्वतंत्र देश माझा

आजची देशाची झालेली अवस्था वेगवेगळ्या ठिकाणी होत असणारे अन्याय, अत्याचार पाहून खरंच आपण देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांमध्ये वावरत आहोत का ? असे वाटते कारण अशा प्रकारच्या घटना आजही घडताना दिसतात आजही मणिपूर सारखी घटना स्वतंत्र भारताच्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये भारतवासीयांना पहावयास मिळते याचा विचार करायला लावणारी ही गझल आहे. समाजाला अंतर्मुख करणारी ही कविता आहे.

निष्कर्ष :-

१ मराठी गझलकारांनी २१ व्या शतकातील संवेदनशीलता हरवलेल्या समाजाचे भेदक वास्तव शब्दबद्ध केल्याचे दिसते.
२ मराठी गझललेत २१ व्या शतकातील नितीमत्ता हरवलेले राजकीय, धार्मिक वातावरण शब्दबद्ध केल्याचे दिसते.
३ २१ व्या शतकात मराठी गझल काव्याला अमाप लोकप्रियता प्राप्त होताना दिसते.
४ मराठी भाषेमध्ये हा काव्यप्रकार रूढ आणि लोकप्रिय करण्यासाठी उपरोक्त सर्व गझलकरांनी मोलाचे योगदान दिले आहे.

संदर्भ :-

१. एल्गार सुरेश भट, प्रका. साहित्य प्रसार केंद्र नागपूर आवृत्ती ६ वी २००५ पृष्ठ क्रमांक ६

२. साप्ताहिक हिन्दुस्तान संपा-मनोहर श्याम जोशी, २९ जाने १९७८ पृष्ठ क्रमांक ९

३. उ. नि. पृष्ठ क्रमांक ६

४ संक्षिप्त मराठी वाङमय कोश आरंभ पासून १९२० पर्यंतचा कालखंड संपा. प्रभा गणोरकर, जया दडकर, वसंत आबाजी डहाके, सदानंद भटकळ पृष्ठ क्रमांक १४६

साहित्य, समाज आणि संस्कृती आणि नव्वोदत्तरी मराठी कविता

डॉ. बाळासो आण्णा सुतार
प्रा.डॉ.एन.डी. पाटील महाविद्यालय, मलकापूर .

जीवन हा साहित्याचा विषय आणि भाषा हे साहित्याचे माध्यम आहे. जीवन व भाषा या दोन्ही गोष्टी समाजधिष्ठित आहेत, तर प्रत्येक समाजाजवळ एक संस्कृतीचा ठेवा असतो. शिवाय 'साहित्य' हे वाचक, श्रोते वा प्रेक्षक यांच्याकरीता निर्माण होते आणि 'साहित्यिक' हा समाजाचा एक घटक असून साहित्यनिमितीने त्याला समाधान, संपत्ती व किती प्राप्त होते, या सर्वच गोष्टीत साहित्याचा समाजाशी असलेला संबंधच दिसून येतो. साहित्याचे समाजावर व समाजाचे साहित्यावर बरे-वाईट परिणाम होत असतात. लेखक, वाचक, आणि भाषा हे साहित्यकृतीच्या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवेत. हे तिन्ही घटक 'सामाजिक' म्हणून एकच कारण असे देता येते की, लेखक, वाचक, आणि भाषा हे साहित्यकृतीच्या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवेत असे तिन्ही घटक 'सामाजिक' म्हणून अशा एक वस्तुचेच भाग असतात. त्यामुळेच साहित्याला एक सामाजिक परिणाम प्राप्त होत असते. त्यामुळेच तेथे कलात्मकतेबरोबरच सामाजिकतेचा विचारही महत्त्वाचा ठरतो. "लेखक ही निर्मितीक्षम कलावंत असला तरी, तो नेहमीच एका विशिष्ट समाजाचा घटक असतो.

व्यक्ती आणि समाज यांच्या संबंधाबाबतचे सर्व प्रश्न त्याच्याही बाबतीत उपस्थित होत असतात. त्याच्या । कृती उक्तीला नेहमीच एक सामाजिक परिणाम असते. व्यक्तीचे एकलेपण आणि सामाजिकता यातही एक गुढ संबंध असतो. त्यातील प्रश्नांची सोडवणूक साध्या, सरळ नियमांनी करता येत नाही हे खरे असले तरी त्या दोहोंत असलेला संबंध अमान्य करता येत नाही". 'साहित्य' आणि 'संस्कृती' यांचा निकटचा संबंध आहे. साहित्य हा संस्कृतीचाच एक भाग आहे. संस्कृती म्हणजे विशिष्ट काळातील समाजातील जगण्याची विशिष्ट रोतो, पध्दती, धाटणी होय. संस्कृतीत सामावलेल्या कोणत्याही गोष्टीचे ज्ञान उपजत नसते. संस्कृतीचा वारसा पूर्वजांकडून मिळतो. परंतु प्रत्येक पिढी तेवढयावरच समाधान मानीत नाही. परिस्थितीशी समायोजन करताना व चिकित्सक बुध्दीने निर्माण केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना प्रत्येक पिढीला नवीन अनुभव येतो. नवनवीन संस्कृतीची निर्मिती होते. मूळ संस्कृतीत भर पडते. या प्रक्रियेमुळेच मानवी संस्कृतीचा सतत विस्तार होत आला आहे. समाज विकसनशील आणि विस्तारशील आहे.

संस्कृती हे या समाजाचे एक वैशिष्टय आहे. संस्कृतीसुध्दा विकसनशील आणि विस्तारशील असते. मानवी समाजाच्या सांस्कृतीक जीवनातील स्थिती गतीचा आलेख, निर्देश साहित्य कलांमधून प्रत्ययाला येऊ शकतो. मानवी समाजात संस्कृतीचे महत्त्व आहे. संस्कृती जोपासावी लागते. जोपासतानाच तिचे संवर्धन होते. साहित्य हे संस्कृतीची जोपासना करण्यांच, संस्कृतीचं रक्षण करण्याचं आणि संवर्धन करण्याचं कार्य करीत असते. समाज वास्तवाला साहित्यात अनन्यसाधारण महत्त्व असते. लेखक त्याने अनुभवलेले सामाजिक वास्तव आपल्या साहित्यकृतीतून मांडतो. त्यातून त्याच्या साहित्याला संदर्भ प्राप्त होत असतात. या संदर्भाच्या अभ्यासात साहित्य मार्गदर्शक ठरते. वरील संदर्भ लक्षात घेता लेखकाच्या सामाजिक जाणिवेचा, सामाजिक वास्तवाचा, समाज जीवनाचा, समाज परिवर्तनाचा, सामाजिक मूल्यांचा, समाजातील वृत्ती-प्रवृत्तांचा, समाज आणि साहित्य यांच्या नात्यांचा आणि त्यातून समाज मूल्यांचा आविष्कार करावा अशी अपेक्षा लेखकाकडून केली जाते. सामाजिक बांधिलकीत लेखक हा व्यक्ती म्हणून समाजाचा घटक असतो. हा विचार लक्षात घेतलेला आहे.

लेखकाच्या साहित्य निर्मितीत त्याचे सारे व्यक्तीमत्व सामावलेले असल्याने साहित्याचा विचार करताना. त्याच्या व्यक्तीमत्वाचा विचार तितकाच महत्वाचा असतो. "सामाजिक आणि सांस्कृतीक पर्यावरण" हा सामाजिक घटक, वाङ्मयनिर्माती आणि अभिरूची, सामाजिक आणि सांस्कृतिक पर्यावरणातच घडत लेखक वाचक हे समाजाचेच घटक असतात. ते ज्या समाजाच्या पर्यावरणात वावरतात त्या पर्यावरणाचा त्यांच्यावर चांगला वाईट परिणाम होणे स्वाभाविक असते. शिवाय प्रत्येक समाजाची आपली म्हणून एक संस्कृती असते. या संस्कृतीची जडण घडण परंपरेने झालेली असते. समाजाच्या आचार-विचार, रूढी प्रथा यातून संस्कृतीला पैलू प्राप्त होत असतात. लेखक आणि वाचक याच सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरणात वाढलेला असतो. त्यामुळे या समाजाच्या जीवनपध्दतीचे चित्रण त्याच्या साहित्यकृतीतून येणे जसे स्वाभाविक असते, तसेच ते वाचकालाही आपले वाटणे स्वाभाविक ठरते. काळ बदलला की सामाजिक आणि संस्कृतीत स्थिती बदलते. आणि बदलत्या स्थितीचा परीणाम साहित्यावरही झालेला दिसून येतो.

स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर दलित साहित्य, स्त्री साहित्य, इत्यादी साहित्य प्रकारात झालेला बदल हे काळाच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक बदलाचे उदाहरण आहे. मराठी साहित्य बाराव्या शतकापासून निर्माण झालेले असले आणि आपल्या साहित्याच्या या परंपरेचा आजच्या साहित्याशी व साहित्यविषयक वातावरणाशी संबंध असला तरी मराठी साहित्याच्या मराठी

साहित्य बाराव्या शतकापासून निर्माण झालेले असले आणि आपल्या साहित्याच्या या परंपरेचा आजच्या साहित्याशी व साहित्यविषयक वातावरणाशी संबंध असला तरी मराठी साहित्याच्या संदर्भात प्राचीन, अर्वाचीन हा भेद फार महत्वाचा आहे. या अर्वाचीन कालखंडात मराठी समाजाचा पाश्चात्य संस्कृतीशी जो संबंध आला त्या संबंधाचेच आपल्या आजच्या साहित्य संस्कृतीशी अधिक प्रभावी नाते असलेले आढळते.

१९६० नंतर मराठी कवितेत नव्या जाणिवा निर्माण झाला. पारंपारिक मार्ग धुडकावून नवे मार्ग चोखाळले गेले. संतप्त रितीने प्रयोगशीलता काव्यात आणून दृढ संकेतांना आकारले. उध्द्ट प्रयोग,टवाळखोरपणा,अहंभाव्यता, संभोगवर्णने आणि तरेवाईकपणा या सर्वांमुळे ही कविता पराभूत पिढीची कविता असे म्हंटले जावू लागले. वेदना,विद्रोह, नकार, निषेध, स्वागत, आशा-निराशावाद अशा उलट सुलट वृत्तीप्रवृत्तीचे दर्शन साठोत्तरी कवितेने घडविले. या परंपरा मांडणाऱ्या कवितेच्या आशावादी वृत्तचित्र, किरणांच्या प्रकाशातच नवोदत्तरी कवितेची वाटचाल सुरू झाली. या पिढीतीलच पण आपले काव्यलेखन नव्वद नंतरही सुरू असणारे कवी अरुण कोल्हटकर दि. पू. चित्रे, वसंत गुर्जर, सतीश काळसेकर, डहाके, तुलसी परब यांनी आपले काव्यलेखन केलेले दिसते.

नव्वोदत्तरी मराठी कवितेतचा विचार करताना 'खाऊजा' ही संकल्पना पाहणे महत्वाचे ठरते. खाजगीकरण, उदारीकरण, जगतिकीकरण यांचा तत्कालीन परिणाम दिसतो. याचा परिपाक नव्वदाव्या दशकातील मूल्यसंवेदना या कवितेने टिपली. खाऊजाचे परिणाम तिच्यावर झाले आहेत. जागतिकीकरणाचे हे परिणाम जागतिक स्तरावर पडले आहे. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय संस्कृती, व्यापार, अर्थकारण, या घटकांशी येणारा समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचा संबध, या संबंधातून ढवळून निघणारा माणूस, त्याची झालेली वाताहात, या कवितेने संवेदनशीलतेने टिपले आहे. ग्लोबल विलेजचे राहवाशी असणाऱ्या समाजाची वाताहात या बदलत्या कालावकाशाने व तंत्रज्ञानाने प्रभावित झालेल्या भांडवली रचनेची समाजव्यवस्था आकारात आलेली दिसते. या सर्वातून नवीन वास्तव व तत्कालीन पिढीची व जुन्या पिढीची मनोवस्था म्हणजेच या दोन्ही पिढीतील अंतर नव्वोदत्तरी कवितेने अचूक टिपला आहे. ग्राहक झालेला माणूस जागतिकीकरणात वस्तूसारखा विकला जात आहे, लुबाडला जात आहे. 'यूज अँड थ्रो'चे स्वरूप त्याला आलेले दिसते. अरुण काळे ही वेदना मांडताना म्हणतात,

म्हणे स्पर्धेचे युग आहे
याला म्हणतात का रे खुली स्पर्धा ?
काय असतं रे तुझे ते जागतिकीकरण, खाजगीकरण?
मेंदी लावून केलेत केस काळे
पण जुना थोबडा लपला नाही.
असं कुणालाही होता येते का तरुण भारत ![१]

या जागतिकीकरणाच्या रेट्यात भाषा , बोली, संस्कृती , जीवनव्यवहार,विचारप्रक्रिया, मूल्ये , परंपरा, या सोबतच लेखन, वाचन, यावर फेसबूक, ट्विटर, व्हाट्सअ‍ॅप, या सारख्या सोशल मीडियाचा परिणाम झालेला दिसतो. या माध्यमांच्या विस्फोटामुळे मोबाइल मधील कॉनटॅक्ट लिस्ट वाढली पण संवाद तुटत गेले आपले खाजगीपण जावून, कळसूत्री बाहुल्यात रूपांतर झाले आहे. नव्वोदत्तर काळातील माध्यम क्रांतीने झालेला परिणाम कवींनी आपल्या शब्दात मांडला. हेमंत दिवटे म्हणतात,

'तू मला हसण्याचा, रडण्याचा, जगण्याचा
मरण्याचा वापरण्याचा व वापरला जाण्याचा
पासवर्ड दिलास
आणि मी माणूस झालो तू माझी इ- भाषा
तू माझी इ –आई
तू आहेस म्हणून मी आहे तू नसताना तर नसतो मी'[२]

माध्यमांचा झालेला शिरकाव व त्यातून बदलत जाणारी मूल्ये सलिल वाघ सदयाच्या कविता या कवितेत म्हणतात.

'चल देवा कर तुझ्या कृपेचे एमओयू साईन
माझ्या श्रध्देची मी देतोय वॉरंटी लाइफटाइम '[३]

या कवितेत नव्वद नंतर स्त्री कवितेने या दशकातील आव्हाने सशक्त रूपाने कवेत घेतली आहेत. अनुराधा पाटील , प्रज्ञा लोखंडे, ज्ञानदा, या कवींनी आपला अंतस्तर जपला आहे. अनुराधा पाटील यांनी आपल्या संयत शैलीत पोस्टमॉर्डनायझेशन चिंतनशीलपणे व्यक्त केले आहे. 'पोरी' या कवितेत त्यांनी स्त्रीची दोलायमान स्थिति व जगण्याचा अपरिहार्य पीळ सामाजिक जाणिवांसोबत व्यक्त केला आहे.

'पुलाच्या कटड्यावर पाय झुलवत बसलेय मुलगी

मी विचार करते
ती मोठी झाल्यावर
इकडे उडी घेईन की तिकडे? ती देईल फुलांना जन्म!
की नुकत्याच मुली जन्माला घालून! गोवली जाईल !
अक्षम्य अपराधाच्या साखळीत.'[४]

या सोबतच ही कविता महानगरीय व्यक्तिमत्वेचे, जटीलतेचे आव्हानही आपल्या कवितेत व्यक्त करताना दिसते. प्रज्ञा लोखंडे म्हणतात.

'गच्च ओसंडून वाहतोय शॉपिंग मॉल,
गच्च रिकामेच रिकामे आहेत भुकेले हात,
जो वाढतोय नावननाव, जगतोय ग्लोबल पसाऱ्यात.'[५]

नव्वद नंतरच्या कवितेत माणसाचं कृत्रिम जगणं, संवेदनाहीन आत्मरत वृत्ती,स्वार्थीपणा,भोवताली पाहण्याची निकृष्टता,कवींनी अचूकपणे टिपली आहे. कवि लहू कानडे हे आपल्या 'नामी यंत्र' या कवितेत अत्यंत मार्मिकपणे सूचित करतो.

'आता राहिले नाही लोकल, ग्लोबल झालोय
नाही लिहीत पत्र-बित्र , ई-मेल वालोय
डिश टीवीचे मासिक भाडे नियमित भरतोय
नी रंगीत अभासाच्या भरमार दंगलीत रोजचं मारतोय.'[६]

रंगीत अभासात जगणाऱ्या या माणसाच्या संस्कृतीचे, आणि विकृतीचे दर्शन कवि उत्तम कांबळे यांनी माऊस आणि उंदीर या कवितेत घडविले आहे.

'का रे माणसा
या दोघांनाही
माऊस बनवून
संगणकाच्या पडद्यावर आणले तर' ७

दुबळ्या माणसाचं जगणं भांडवलशाहित या आधुनिक काळात कसं आवघड झाले आहे. याचे चित्रण नव्वोदत्तरी कवींनी केले आहे. माणूस नैसर्गिक जगणेच हरवून बसलाय. अशा संवेदना बधीर माणसाला सावधगिरीचा इशारा करताना लेखक म्हणतो ,

'लेकरांना
नेट, इंटरनेटच्या मुखातील विश्व दर्शन मायावी
नेमके निवडून घ्या ज्ञान.'

या कवींनी जगतिकीकरणाचे धोके संगत माणसाचे हरवलेले मानुसपण हरवू न देता चांगले तेच स्वीकारण्याचा सल्लाही दिला आहे.

निष्कर्ष:

वरील सर्व विवेचनावरून असा निष्कर्ष निघतो की, 'साहित्य' हे समाज आणि संस्कृतीच्या प्रभावातून निर्माण होणारी एक कला आहे. साहित्याचा अनुबंध राष्ट्र, जात, धर्म, वंश, प्रदेश इत्यादी दृष्टीने तपासला असता त्यातून समाजाचे व संस्कृतीचे प्रतिबिंब अनुभवता येते. साहित्याची भाषा ही दलित, ग्रामीण, अभिजात, आदिवासी इ. दृष्टीने आधुनिक काळात बोलीरूप झालेली दिसते. त्यामुळे या सर्व साहित्यातून त्या-त्या बोलीच्या परंपरा, लोकतत्त्व आणि त्या-त्या समाज संस्कृतीचा आलेखच स्पष्ट होतो. १९९० नंतरच्या कवितेने सामाजिक, राजकीय, धार्मिक चित्रणासोबत क्षणिक सुखासाठी धावणाऱ्या भरकटणाऱ्या पिढीची सुन्न अवस्था चित्रित केली आहे. जागतिकीकरणाचा शिरकाव त्याचा झालेला मानवी जीवनावर परिणाम व त्यातून बदलत जाणारी मूल्ये या मूल्यांचा संवेदनशील मनाने समाजदर्शन घडविले आहे. या काळात जगताना ग्लोबल विलेजचे गावकरी झाल्याने सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यांची झालेली पडझड जगण्यातील विसंगती आपल्या समर्थ लेखणीने विणलेली आहे.

संदर्भग्रंथ :

१) कन्हाडे सदा सहित्य आणि समाज'
२) कुळकर्णी अरविंद वामन - साहित्य विचार
३) जोशी माधवशास्त्री भारतीय संस्कृती कोष खंड-

४) ९ कर्वे इरावती - मराठी लोकाची संस्कृती
५)राजाध्यक्ष विजया मराठी वाड्मय कोष खंड- ४ सहस्त्रबुध्दे अविनाश साहित्य आणि समाज
६) अरुण काळे 'नंतर आलेले' लोकवाड्मयग्रह प्रकाशन, २००८, पृ. ४८
७) हेमंत दिवटे 'चौतीशी पर्यंतची कविता' पृ. १८/१९
८) सलिल वाघ 'प्रार्थनेची कविता' सध्याची कविता पृ. ३९
९) अनुराधा पाटील 'पोरी'
१०) प्रज्ञा लोखंडे 'मी भिडवू पाहतोय समग्राशी डोळा' पृ . ५८
११) लहू कानडे 'तळ ढवळताना' २०१२
१२) कांबळे उत्तम 'जागतिकीकरणात माझी कविता ' सुगावा प्रकाशन, २००६
१३) किसन पाटील 'नव्वोदत्तरी कविता नवी रुपे' प्रथमावृत्ती २०१२
१४) प्रभाकर बागले 'साहित्य आणि सांस्कृतिक संवेदन' २०१४

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

एकविसावे शतक आणि मराठी ग्रामीण कवितेतील जाणीवा

प्रा. डॉ. शहाजी ज.पाटील
प्रमुख मराठी विभाग.
पद्मभूषण डॉ वसंतराव दादा पाटील महाविद्यालय तासगाव. जिल्हा - सांगली .

प्रस्तावना:

एकविसाव्या शतकातील मराठी कविता विविध स्तरांतून अनेक संदर्भ घेऊन वाटचाल करत आहे एक या कवितेने समाज जीवन, मानवी मन ,गावगाडा आणि गाव शिवार यातील अनेक स्थित्यंतरे व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ग्रामीण शेती आणि शेतीत राबणारा माणूस त्या माणसाचे प्रश्न दिवसेंदिवस कसे बिकट होत आहे याचे प्रसाद या कवितेत म्हटले गेले आहे ग्रामीण जीवनाचे अनेक प्रश्न घेऊ मराठी कविता पुष्ट होत आहे 1990 नंतर एकूण सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक आर्थिक आणि राजकीय अशा सर्व स्तरावर परिवर्तनाने गती घेतल्याने माणूस त्या माणसाची मूल्य व्यवस्था ज्यामधील ताणतणाव हर्ष शोकासह अनेक विषय या कवितेने नोंदवलेले आहे आजच्या सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रियेत समकाली व्यवस्थेतील अनेक उपरे जीवन कवीने आपल्या कवितेचा विषय म्हणून आहे जागतिकीकरण भांडवलीकरण उदारीकरण यात माणूस मिथ्य आणि सोने सत्य ही प्रवृत्ती सर्वत्र सारखीच दिसतें हो संवेदनशीलता झपाट्याने बदलत असून मानवतेचे मूल्य दडपले जात आहे एका बाजूला शेतीसाठी पाऊस पाणी नाही शेतकरी जीवन प्रश्नांच्या विळख्यात अडकलेले आहे ग्रामीण खेडूत माणसाला अनेक संकटांनी निसर्गनिर्मित आणि मानवनिर्मित याने घेतल्याचे मराठी कवितेत स्पष्ट होत आहे त्याचे प्रतिनिधी रूप कवी हबीब भंडारे यांच्या कवितेतून प्रकर्षाने व्यक्त झाल्या मराठी ग्रामीण मुस्लिम समाजाच्या व्यथावेतनेचा आलेख त्याचा सामग्री आणि विचार स्पष्टपणे मांडला आहे त्याचा अभ्यास व्हावा हा येतो या लेखनाच्या मागे आहे.

उद्दिष्टे:

१ एकविसाव्या शतकातील कवितेचा परिचय स्पष्ट करणे.
२ कवी हबीब भंडारे यांची कवितेचे वेगळेपण अधोरेखित करणे.
३ ग्रामीण भागातील समाज संस्कृतीचे मुल्य स्पष्ट करणे.
४ मुस्लिम समाजातील जगण्यावर निष्ठा व्यथा वेदनेसह व्यक्त करणे.
५ भंडारे यांच्या कवितेचे वाड् मय विशेष स्पष्ट करणे

संशोधन पद्धती

वरील विषयाच्या अभ्यासाकरता वर्णनात्मक अभ्यास पद्धती,ऐतिहासिक तौलणिक यांचा आधार घेतला जाणार आहे.

विषय विवेचन:

समकालीन मराठी ग्रामीण कवितेत आपले स्वतःचे वेगळेपण अधोरेखित करणारा आघाडीचा कवी हबीब भंडारे यांची कविता मुस्लिम समाजाचे प्रश्न मांडते आहे कवी भंडारे हे मूळचे सिरसगाव जिल्हा जालना येथील असून ते एका खेड्यातून नोकरीच्या निमित्ताने शहराकडे आलेल्या तरुणाच्या मनात गाव खेड्यातील बदलत्या मूल्य व्यवस्थित आपल्या चिंतनात्मक काही प्रश्न कवितेच्या रूपाने शब्दबद्ध केले आहेत.

आजच्या वर्तमान जगण्यासाठी लढणाऱ्या माणसांची व्यथा व्यथा कवी नेमकेपणाने आपल्या कवितेतून व्यक्त करतो आहे त्यांच्या कवितेला ग्रामसंस्कृतीचे अनेक संदर्भ चिकटलेले आहे खेड्यातील माणसाला जगण्यासाठी पावलोपावली संघर्ष करावा लागतो आहे सामान्य माणसाच्या आयुष्यात थोडासा ही नित्याचीच आहे त्याचे वेदनादायी उपेक्षित एकाकी पण या माणसाच्या वाट्याला आल्याचे कवी आपल्या कवितेतून स्पष्ट करतो आहे ते लिहितात.

"माय म्हणाली
आज सकाळपासूनच
भाकर गोड लागत नाही
सगळं उदास उदास वाटतं
असं म्हणतात सैरभर मन
मौतीचा सांगावा घेऊन
उभा एकजण "

कवी येथे जगण्यातील आंतरिक मळक येथे व्यक्त होताना दिसते आह आहे जगण्यातील उदासीनता कवी मनाला सतत बोचत राहते जगण्यासाठी झटणाऱ्या हातांना साधे कामही मिळू नये अशी येतील व्यवस्था या विरोधात कवी विद्रोह न करता जशी आहे तसे स्वीकारून आपल्याच मनाला मुरड घालण्याचा प्रयत्न करतो आहे ते लिहितात

"माणूस करून घेतो
दोन हात संकटाशी
जिथं रसद असते जगण्याची भक्कम
पण करणार काय इथं?
अनिश्चिततेच्या सर्कशीत...."

प्रस्थापित व्यवस्थेला शरण जावे लागत आहे त्या शिवाय गत्यंतर नाही.कवी स्पष्ट करतो की हा सर्व अनिश्चिततेचा खेळ असून हा खेळ सर्कशी सारखा आहे तोच तोपणा त्यात ठासून भरलेला आहे ग्राम संस्कृतीचं म्हणून असणार मूल्य म्हणजे जगणं महत्त्वाचं परिस्थिती वरती मात करून पुढे जाणं एवढेच खेड्यातील माणसाला माहीत असतं याचे अनेक भावबंद कवी भंडारे यांनी आपल्या लेखणीतून शब्दबद्ध केले आहेत

"दु:खाचा एक एक भोग भोगताना
वेदनेचा खोल खड्डा
बाप कौतुकाने बजुवायाचा "
खेड्यातील माणसाची सल कवी आपल्या बापाची होणारी ओढाताण संसाराचे टाके घालताना कशी दमछाक होते ते लिहितात
"वर्षानुवर्षे गणती नुसार
जत्रेतील सॉंग
नव्या नव्याने सजत होते
विस्कटून नये अस्तित्व म्हणून"

या काव्य पंक्तीतून कवीने जगणं विकणाऱ्या माणसांच्या रंगरेषा स्पष्ट केल्या आहेत.हबीब भंडारे यांनी संवेदनशीलतेने माणसाचं जगणं समजून घेतले आहे त्यांच्या बकाल निराधार आणि संघर्षमय यातनाचा आलेख मांडला आहे.गरीब मुस्लिम समाजाच्या व्यथा वेदनेवर दीर्घ भाष्य आहे आजच्या खा उ जा संस्कृतीच्या काळात सामान्य माणसाच्या कडे लक्ष द्यायला वेळच नाही शेतकरी हातावर पोट असणाऱ्या गरीब मुस्लिम समाजाचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहेत. जगण्याच्या लढाईत गरीबांची होणारी होरपळ कवी आपल्या कवितेचा विषय बनतो आहे येथे जगणं विकणाऱ्या माणसांची तगमग, अस्वस्थता आणि घालमेल विचार करायला लावते. कवी लिहितो

"चालणं....पळणं होत
दम घुटवून धुळीतून
जगण्याचा अर्थ शोधत होती पाखरं
लांब लांब ओळीतून"

कवी भंडारे यांनी प्रभावीपणे माणसाची सल नोंदवली आहे शिवाय मानवी नातेसंबंधातील फोलपणा दाखवून देताना कवी म्हणतो

की....

"झाली वो एकदाची वाटणी
शेताची..... घराची
म्हातारा न म्हातारीची
एक जण चार चौघात कुजबूजत होता
घराची शेतीची ठीक आहे
पण मायबापाची
म्हातारा माझ्याकडं आणि म्हातारी लहानग्या कडे"

आज भौतिक तांत्रिक विकास होत आहे बदलाचे वारे गतीने वाहत आहे तथापि नैतिक जीवनाचे अधं पतनही झपाट्याने होत आहे मानवी नाती ही समाज व्यवहारात फोल ठरताना कवी येथे सुचित करतो आहे.

कवी हबीब भंडारे हे ज्या कुटुंबात, समाजातून पुढे आले आहेत त्या कुटुंबाचे समाजाचे ते आपल्या शब्दशैली तून नेमके प्रश्न उपस्थित करत आहेत या समाज व्यवस्थेत विशेषता ग्रामीण मुस्लिम समाजाचे होणारे शोषण ते अचूक शब्दात टिपतात . या समाज व्यवस्थेत मुस्लिम समाज अत्यंत समरसतेने आपले जीवन कष्टाने जगतो आहे तो कधी ही हार मानत नाही परिस्थितीशी जुळवून घेत तर कधी दोन हात करत जिद्दीने उभा राहतो. या माणसांच्याकडे तुम्ही सहानुभूतीने पाहयला हवं ते येथील समाज व्यवस्थेतील घटक आहेत त्यांनीही आपल्या परीने समाज संस्कृतीला चालना देण्यासाठी हातभार लावला आहे आहे तथापि त्यांच्या अंतर्मनातील भाव व्यक्त करताना ते लिहितात.

"पानांनी आता ठरवलंय
वारा आला तर हालायचं
बोललं कुणी तरच बोलायचं"

या काव्य पंक्तीतून कवीने सहजपणे सूचित केले आहे की जसा समाज व्यवहार तसेच आपण आपल्या आपण व्यवहार केला पाहिजे त्यासाठी स्वत:ची म्हणून काही मूल्य निष्ठा अंगीकारल्या पाहिजेत सामाजिक ऐक्य व सलोखा समाज व्यवस्थेला व कुटुंब व्यवस्थेला अधिष्ठान देतात माणसाचा मूल्य प्रमाण मानून या गोष्टी सिद्ध व्हायला हव्यात अशी काहीशी अपेक्षा कवी आपल्या कवितेत व्यक्त करतो आहे ते लिहितात-

"झाडांनी आता स्वत:ला सावरलच पाहिजे
आपलं दु:ख निमुटपणे आवरलच पाहिजे
वर्तमान माणसाला पुढे जायचं असेल तर वेदनेची कळ लागलीच पाहिजे असेही त्यांना वाटते"

कवी भंडारे यांची कविता अत्यंत तरल भावस्पर्शी समाज मनाला भिडणारी कविता आहे मुस्लिम समाजाच्या जगण्याचे प्रश्न माडते आहे कवीचा जीवन अनुभव विशिष्ट चाकरीबद्ध असून तो अस्वस्थ करणारा आहे स्वत:च्या जगण्याचा शोध घेत आहेत ती समाज जाणिवेचा पट उलगडते आहे.

निष्कर्ष :

१ 21 व्या शतकातील मराठी ग्रामीण कवितेच्या जाणिवा प्रगल्भ असून त्या मूल्याधिष्ठित आहेत.

२ कवी भंडारे यांनी संवेदनशीलतेने समाज व्यवस्थेत असलेली अभावग्रस्तता सूचित केली आहे ती वाचकांना अंतर्मुख करते.

३ कवी आपल्या कवितेत माणसाचं जगणं महत्त्वाचं मानतो आहे. त्या करिता किती ही कष्ट,यातना अपमान सहन करावा लागला तरी ते हार मानत नाहीत.

४.हातांवर पोट असलेल्या गरीब मुसलमान हा त्यांचा कवितेचा मुख्य केंद्रबिंदू आहे.

५ कवी भंडारे आपल्या कवितेतून समाज व्यवस्थेवर आरोप न करता किंवा कुठलीही आदळ आपट न करता केवळ आपले जगणे जगावे असाच भाव ते व्यक्त करतात जे वाट्याला आलेले आहे ते निमुटपणे झोकून देऊ सहन करावे जिवाची तगमग , अगतिकता ,अस्वस्थता घालमेल एवढेच ते नोंदवत राहतात

६ कवी भंडारे यांची कविता मुस्लिम गरीब निष्पाप माणसाच्या जगणयाविषयी करुणा व्यक्त करते.

७ सामाजिक ऐक्य भाव स्पष्ट करते, सलोख्याचे संबंध दृढ करण्यासाठीचे सूचन करते

८ मानवतेचे मूल्य प्रमाण मानण्याचा संदेश देत रहाते.

९ कवी हबीब भंडारे यांची कवितेतील जग नैतिकतेच्या पायावर उभे आहे. श्रद्धा निष्ठा प्रामाणिकपणा यांचा भक्कम आधार त्यांची कवितेला आहे.

१० या कवितेतील माणसं मरणाच्या दारात जगण्याचा अर्थ शोधत आहेत.

समारोप:

मराठी ग्रामीण कविता 21 व्या शतकातील एक प्रतिनिधी स्वरूपाची कविता म्हणून कवी हबीब भंडारे यांच्या कवितेचा धांडोळा घेतला आहे ही कविता मुस्लिम समाजाचे प्राथमिक प्रश्न जगण्याचे चेच प्रश्न अधोरेखित करते आहे सामाजिक सलोखा त्याचबरोबर मानवतेचे मूल्य याचा आग्रह कवीने आपल्या कवितेत शब्दबद्ध केला आहे ही कविता मुक्त छंदात्मक असून ती विचाराला प्राधान्य देते काही वेळेला भावनांना मुरड घालते माणसाच्या जगण्यातील भाव अधोरेखित करते या कवितेचे सामर्थ्य मुळातून अभ्यासण्यासारखे आहे मरणाच्या दारात जगण्याचा अर्थ शोधणारी माणसंआणि जगणं विकणाऱ्या माणसांच्या कविता हे दोन कविता संग्रह महत्वपूर्ण आहेत.

साधन ग्रंथ

१. जगणे विकणाऱ्या माणसांच्या कविता, हबीब भंडारे,गोदा प्रकाशन औरंगाबाद २०२१
२. मरणाच्या दारात जगण्याचा अर्थ शोधणारी माणसं,गोदा प्रकाशन औरंगाबाद,२०२०
३. मराठी काव्याचे मानदंड,खंड पहिला, डॉ स.रा.गाडगीळ , पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे.,२००५
४. कवितेतील आधुनिकवाद , डॉ प्रा केशव सद्रे, शब्दालय प्रकाशन श्रीरामपूर,२०१३.

ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

एकविसाव्या शतकातील स्त्रीमनाचे पदर उलघडणारे 'देवबाभळी' संगीत नाटक : एक चिकित्सा

प्रा. प्रदिप प्रकाश कदम
कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय,
लांजा
ई-मेल: pradip0325kadam1996@gmail.com

प्रस्तावना :

संगीत नाटकाच्या माध्यमातून गेली अनेक वर्ष समाजातील समस्यांचे चित्रण केले गेले. तसेच सांस्कृतिक जीवनात महत्वाचे बदल घडवून आणण्यास संगीत नाटकांचा वाटा महत्वपूर्ण असा आहे. दक्षिणेकडून आलेले नाटक आणि उत्तरेकडून आणलेले संगीत यांचा मराठी रंगभूमीवरील 'संगीत' नाटकात मिलाफ झाला. विष्णुदास भावेंच्या 'सीतास्वयंवर' या नाटकापासून मराठी रंगभूमीला सुरुवात झाली. मराठी संगीत नाटकांनी गेली वीस वर्ष एक वेगळ स्थान निर्माण केल आहे. संगीत हे माणसाच्या आयुष्यातील अविभाज्य भाग आहे. कारण जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर संगीत महत्वाची भूमिका बजावते. २१ शतकात संगीत नाटकांना सुवर्णकाळ दाखवण्यासाठी मराठी रंगभूमीवर अनेक पुरस्कार मिळवत साकार झाले ते नाटक म्हणजे 'संगीत देवबाभळी'! प्राजक्त देशमुख लिखित 'संगीत देवबाभळी' या नाटकाला 'साहित्य अकादमी पुरस्काराने' गौरविण्यात आले. या नाटकाने मराठी रंगभूमीवर नवे विक्रम रचले आहेत. प्राजक्त देशमुख यांनी 'देवबाभळी' या नाटकातून संत तुकाराम पत्नी आवली (आवलाई जिजा) आणि विठ्ठलाची पत्नी लखुबाई (रखुमाई) यांच्या अंतरीच्या वेदना उलघडवून दाखवल्या आहेत. या दोघींच्या संवादातून, प्रश्नातून स्त्री मनाचे दु:ख, एकांकीपनाची भावना, देव आणि संत पत्नी म्हणून झालेलं दुर्लक्ष, स्त्री म्हणून नशिबी आलेली उपेक्षा मांडलेली आहे.

प्रस्तुत नाटकात नाटककार प्राजक्त देशमुख संत श्रेष्टत्व प्राप्त झालेले संत तुकाराम आणि देवत्व असलेले विठ्ठल यांची भक्ती केंद्रस्थानी ठेवून तुकाराम पत्नी आवली आणि विठ्ठल पत्नी लखुबाई यांची दु:खे समजून न घेण्याची खंत आणि देव असो कि मानव दोघांनी ही स्त्रीला दुय्यमत्व देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हे नाटकाच्या माध्यमातून जाणीव करून देतात. देवरुपी स्त्री आणि सामान्य स्त्री यांच्यातील समान स्त्री-जीवन दु:खाला अधोरेखित करतात. पुर्वरंभ प्रसंगात भंडार्याच्या डोंगरावर पोटुशी असलेली तुकाराम पत्नी भाकरी घेऊन जाताना आवलीच्या पायात बाभळीचा काटा रुततो. आणि तो काटा स्वत: विठ्ठल काढतो. अशी पौराणिक कथा सुरुवातीला सांगितलेली आहे. साधीसुधी आशा-अपेक्षा बाळगत जगणार्या या दोघींच्या वाट्याला येणारी वंचना म्हणजे खोलवर दुखणारा बाभळीचा काटा आहे. तसेच बाभळीचा काटा हा पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे प्रतिक म्हणून वापरला आहे. जो अनेक वर्ष स्त्रियांच्या पायामध्ये रुतून बसलेला आहे. नाटककार दोन स्त्रियांच्या संवादातून स्त्रीची व्यथाकथा मांडतो.

'देवबाभळी' या नाटकात लखुबाई विठ्ठलावर रागावून दिंडीरवनात रागाने जाते. मात्र आवलीच्या पायात काटा रुतल्याने विठ्ठल लखुबाईला न विचारता आवलीची सेवा करण्यासाठी पाठवतो. म्हणजेच विठ्ठल लखुबाईला समजून घेत नाही, तिच म्हणणं विचारात घेत नाही, तीच रुसन दूर करत नाही. ही चीड व्यक्त करताना लखुबाई म्हणते की, 'कुजू दे देवा कुजू दे रे, पायाखाली वीट कुजू दे रे' असा विठ्ठलावरचा राग व्यक्त करते. जस सर्वसामान्य माणूस स्वताच्या पत्नीला दुय्यमस्थान देतो. तीच देवाची वृत्ती नाटकातून स्पष्ट होते. नाटकातील देवपात्राने (विठ्ठल) आणि एका संत पात्राने (तुकाराम) स्वत:चे श्रेष्टत्व सिद्ध करण्यासाठी आपापल्या पत्नीकडे जे दुर्लक्ष केले. त्याविषयी ही पुरुषसत्ताक व्यवस्था काहीच बोलणार नाही का? हा प्रश्न नाटककार समाजासमोर ठेवतो.

१७ व्या शतकातील आवलीच्या वाट्याला येणार दु:ख वैश्विक आहे. परंपरेने बनवलेली आवलीची प्रतिमा भांडकुदळ, कजाग, रागीट अशी तयार केली आहे. आपला पती विठठल भक्तीत एवढा रममाण झाला आहे कि त्याला आपल्या संसाराची, माझी काळजी नाही, म्हणून विठ्ठलाने त्याला समजावून सांगाव. ही भावना आवलीची आहे. आणि याच रागातून ती विठ्ठलाला शिव्याशाप देते. रागावते. पण आवली विठ्ठलाच्या रखुमाईप्रमाणे रुसून बसत नाही.तर ती आपल्या क्रोधातून तुकोबांच्या विठ्ठल भक्तीला आव्हान करते. तसेच बाईपणाचा परंपरेने तयार केलेला साचा ही नाकारते. आवलीचा क्रोध हाच आवलीचा विद्रोह आहे.

बाईने घरासाठी राबाव. नवर्यासाठी झिजाव, पण तोंड बंद करून ही गृहिणी असलेल्या बाईकडून पुरुषप्रधान समाजाची परंपरागत अपेक्षा असते. स्त्रीने प्रश्न न विचारता पुरुषांच्या आदेशाप्रमाणे वागले पाहिजे. ही पुरुषसत्ताक व्यवस्थेची भावना आवली नाकारते. मराठी साहित्य विश्वात संत तुकारामांचे श्रेष्टत्व अधोरेखित झाले आहे. पण आवलाईचे दु:ख मात्र फारसे मनावर घेतलेले दिसत नाही. हे निर्विवाद सत्य आहे. हे नाटककार आत्मियतेने मांडतो.

'देवबाभळी' या नाटकात दोन टोकांवर उभी असलेल्या स्त्रिया एकत्र येतात आणि देवबाभळीच्या काट्यापेक्षाही खोलवर सलणारी आपली भळाळती दु:ख चुलीपाशी, तर कधी इंद्रायणी काठी, तर कधी धुणे धुवताना, तर कधी भांडी घासताना एकमेकींना सांगतात. दोघींचही दु:ख सारखच आहे. "संसार सुखाचं पीक येवो न येवो, आपल्या वाट्याची जमीन स्वतः नांगरली पाहिजे" हे वाक्य समाजातील प्रत्येक स्त्रीला नवी उभारी देणारं आहे. प्रत्येक स्त्री ही संसाराचा गाडा पुढे घेऊन जाण्यासाठी पुरुषाची वाट न पाहता संसाराची जमीन नांगरत असते. स्व- कष्टाचं बी पेरते. स्व-बळावर आपला संसार रेटणाऱ्या, कष्टकरी स्त्रियांची आवली हि प्रतिनिधीत्व करते. पुढे लखूबाई आवलीला सांगते की, "तुझ्या नांगरणीला पावसाची बांधिलकी नाही , आणि माझा पाऊस कुठं तरी दुसऱ्या रानात कोसळतोय. हे तुला कधी कळायचं नाही. आपलं आभाळ आपण बांधून, हक्काचा पाऊस होता आलं पाहिजे." हे स्त्री आत्मभान जसं अनुभवातून आवली आणि लखुबाई यांच्यात आलं. तसच समाजातील प्रत्येक स्त्रीमध्ये यावं. ही भूमिका नाटककाराची नाटकातून स्पष्ट होते.

नाटककार आवली आणि लखुबाई यांच्या संवादातून स्त्री प्रश्नांची उकल करतो. हे प्रश्न जगण्याविषयीचे समाजव्यवस्थेविषयी, पुरुषवृत्तीविषयी आणि धर्मविषयक आहेत. पती जेवणा आधी मी कशी जेवू ?, तू कोणाच्या कोणाच्या जखमा भरायची वाट पाहशील? इस्कटलेला संसार म्हणजे खरी भक्ती असते व्हय? कडेलोटच्या क्षत्रापर्यंत पोहचून परत माघारी का फिरायचं ग सारख आपणच ? असे एक नव्हे तर अनेक प्रश्न नाटकातून उपस्थित करून स्त्री मनाची अवस्था आणि स्त्रीच भूत-वर्तमानकालीन जगण अधोरेखित करतात.

'देवबाभळी' या नाटकात प्राजक्त देशमुख यांनी स्त्री- जाणीवेबरोबरच संत तुकारामांची जी समाजाकडून झालेली अवहेलना नाटकातून मांडली आहे. तसेच लखुबाई म्हणते की, राधेच किसनासोबत लग्न झालं नाही तरी 'राधेकिसना' मंत्र झाला. आता 'ईठूरुक्माय' मंत्र झाला. पण पंढरीतली मंदिरं वेगळीच राहणार म्हणजेच देवतांच्या कथेत आणि प्रत्यक्ष मानवी जीवनात स्त्री ही उपेक्षितच राहिली. ही खंत नाटकातून व्यक्त होते.

समारोप:-

२१ व्या शतकातील नाटक साहित्य परंपरेतील स्त्री- दु:ख मांडणारे महत्वाचे नाटक म्हणून प्राजक्त देशमुख यांच्या "देवबाभळी' या नाटकाकडे पाहता येईल. या नाटकातून प्राजक्त देशमुख आवली आणि लखुबाई यांच्या संवादातून स्त्री मनाचे पदर उलघडवून दाखवतात. तसेच दोघीजणी आपल्या नवर्यावर रुसलेल्या आहेत. त्यांचे रुसणे, राग व्यक्त करणे ही खरतर त्यांच्या अस्तित्वाची त्यांनीच घेतलेली दखल आहे. म्हणून हे नाटक आजच्या काळातील स्त्री जीवनाशी निगडीत आहे. पुरुषसत्ताक परंपरागत व्यवस्थेत स्त्रीला किती गोष्टी संसारात सोसाव्या लागतात. किती प्रकारच्या दु:खाला सामोरे जावे लागते याचे दर्शन नाटकातून घडते.

स्त्रीची नेहमी समर्पण करण्याची वृत्ती पाहायला मिळेत. ती देव पत्नी असो वा सामान्य स्त्री असो तिला समर्पणाच्या भूमिकेतूनच समाज पाहतो. तिला व्यक्त होण्याचे, प्रश्न विचारण्याचे, बोलण्याचे स्वातंत्र्य नसल्यामुळे तिच्या मनाची ही घालमेल, मनाची अवस्था 'मुक्यामारा' सारखीच 'न' दिसणारी आहे. समाजातील स्त्रीविषयीचे वास्तव या नाटकातून मांडले आहे. 'देवबाभळी' या प्राजक्त देशमुख यांच्या नाटकातील आवलाई ही 'काल' च्या अवकाशातील तर लखुबाई 'आज' च्या अवकाशातील स्त्री म्हणून समोर येते. यातून काल आणि आज या अवकाशातील स्त्रीच्या मनाचा ठाव या नाटकातून नाटककाराने घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 'देवबाभळी' हे नाटक आवली आणि लखुबाई एवढच मर्यादित न राहता समाजाने उपेक्षिलेल्या समस्त स्त्री जीवनाचे झालेले आहे. 'देवबाभळी' हे नाटक स्त्री संघर्षाचे आत्मभान जागवणारी महत्वाची कलाकृती आहे. असे म्हणावे लागेल.

संदर्भ ग्रंथ :-

१ देवबाभळी – प्राजक्त देशमुख

२ मराठी साहित्य रूप आणि रंग – डॉ.सतीश कामत

३ देवबाभळी नाटकाचा परिचय - https://maharashtratimes.com

४ मराठी वाड्मय प्रकार : स्वरूप , संकल्पना व वाटचाल – डॉ. द. के. गंधारे

५ नाट्यावलोकन – प्रा. डॉ. आरती कुलकर्णी

६ स्त्री - लिखित साहित्य संदर्भ आणि चिकिसा - आशुतोष पाटील

‘ एकटी ’ काव्यसंग्रहातील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ

प्रा.डॉ.पांडुरंग जगन्नाथ ऐवळे
मराठी विभाग प्रमुख,
बाळासाहेब देसाई कॉलेज, पाटण
ता. पाटण , जि. सातारा
drpjaivale@gmail.com

१९७५ हे आंतरराष्ट्रीय स्त्रीमुक्ती वर्ष म्हणून युनोने घोषित केले. परिणामी स्त्रियांच्या विविध प्रश्नाकडे पाहण्याची नव्याने दृष्टी आली. विविध कार्यक्रम, चर्चासत्रे, परिसंवाद, प्रसारमाध्यमे यांच्या माध्यमातून स्त्री प्रश्नावर मंथन झाले. स्त्री संघटनांनी स्त्रियांच्या विविध प्रश्नासाठी, हक्कासाठी संघर्ष केला. समाजातील स्त्रियांचे दुय्यम स्थान, लैंगिक विषमता, पुरुषसत्ताक व्यवस्था त्यात तिची होणारी घालमेल अशा विविध अंगांनी वाड्मयीन पातळीवरही शोध घेतला गेला. मुली महाविद्यालयीन शिक्षण घेऊ लागल्या. शिक्षणातून आत्मभान प्राप्त झालेली ही पिढी भोवतालच्या दु:ख, दैन्याकडे नव्याने पाहू लागली. यासंदर्भात अश्विनी धोंगडे म्हणतात, “ स्वत:चे अस्तित्व विसरून गेलेल्या स्त्रीने डोळे उघडून जगाकडे पाहायला सुरुवात केल्यावर ज्यावेळी तिला मुख्य प्रवाहातून आपण फेकलो गेल्याची जाणीव झाली त्यावेळी आपल्या अस्तित्वासाठी पाय रोवायला स्त्रीने आपल्या सामर्थ्यानिशी सुरुवात केली व स्त्रीच्या अध:पतनामागचे पुरुषी राजकारण तिला समजू लागले ”[१].

मराठी वाड्मय क्षेत्रावरही स्त्रीवादी विचारांचा प्रभाव पडत गेला.आपली होणारी घुसमट, शोषण, आपले जगणे साहित्यातून जगासमोर ठेवण्याच्या भूमिकेतून स्त्रियांनी लेखणी हातात घेतली. आणि विविध वाड्मय प्रकारांच्या माध्यमातून आपल्या जाणिवा, आपले हुंकार व्यक्त करू लागल्या. पुरुषप्रधान संस्कृतीत स्त्रीला अजूनही दुय्यम स्थान आहे. मग ती स्त्री कोणत्याही काळातील असो अथवा कोणत्याही वर्णातील. ही विषमता आजही दिसते. पुरुषप्रधान संस्कृतीने तिला नेहमीच उपेक्षित ठेवलेले असले तरीही विविध जबाबदाऱ्या,विविध सामाजिक व कौटुंबिक बंधने खांद्यावर घेऊन त्या आपल्या भावना कधी निर्भिडपणे तर कधी संयमाने मांडू लागल्या. अशीच एक कवयित्री म्हणजे प्रा.सौ.कांचन थोरात. सप्टेंबर २०१९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या ‘एकटी’ या काव्यसंग्रहातून त्यांनी आपल्या भावनांना व अनुभवांना मोकळी वाट करून दिलेली आहे.

आपल्या मनोगताच्या सुरुवातीला त्या म्हणतात, “ स्त्री एकाक्षरी अन जोडाक्षरी शब्द तशीच तीसुद्धा आहे. एकटी पण सर्वांना जोडलेली. संपूर्ण विश्वात पुरुषांच्या बरोबरीने जिचे अस्तित्व निर्मिकाने निर्माण केलंय ती स्त्री. पण याच स्त्रीला येथील पुरुषप्रधान संस्कृतीने कायम उपेक्षित ठेवलय.”[२] ही उपेक्षीतता, पुरुषप्रधान संस्कृती आणि सामाजिक विषमता मांडण्याचा प्रयत्न कवयित्री ने केलेला आहे.

स्त्रीचं विश्व म्हणजे तिचं कुटुंब पती , मुलं, घरदार यांच्या भोवती फिरत राहतं . आपल्या आयुष्यातील सुखाच्या क्षणांना तेल, मीठ लावून पाकात घालून किवा लोणचं बनवून ठेवावेसे वाटतात. कारण परत ते क्षण आयुष्यात कधी येतील असे नाही पण स्वत:च्या आयुष्यात तरी इतके सुखाचे क्षण आहेत का ? एखाद्या जीनप्रमाणे ती मोठमोठी दिव्ये करती. किमयागार म्हणून आयुष्यात मिरवत असते. पण संसाराच्या बाटलीतून मात्र ती कधीच मोकळी होत नाही. ती आपल्या पतीकडे प्रेमाची फक्त दोन मिनिटे मागते पण ती तिच्या इच्छेप्रमाणे तिला हवी असतात ती ही तिला मिळत नाहीत .कामानिमित्त पती बाहेर जातो पण जाताना घराचं घरपणही घेऊन जातो. दिवसभर ती त्याला ‘मिस’ करते . दुसरं करणार तरी काय ? ती म्हणते,

“ माझी सुरुवात तुझ्यापासून
आणि शेवट ही तुझ्यापाशी
मग तो दिवसाचा असो किंवा जीवनाचा ”

त्याची ती वाट बघत राहते. आल्यानंतरच्या कटकटीची आणि वटारलेल्या डोळ्यांची तिला आता सवय झालेली आहे. नदीसारखी संथ वाहणारी आणि स्वत:चं अस्तित्व विसरून त्याच्यात सामवणारी. त्याला हेही माहित आहे की काहीही झालं तरी ती आपल्याकडे येणार. नदी आणि समुद्र यांच्या प्रतीकातून कवयित्री अपला भाव व्यक्त करते. ती माती सारखी आहे त्याच्या

ओलाव्यावर मुठीत हवी तशी राहणारी जानकीच्या वंशातली. आपला पती, कुटुंब, घरदार याच्यातच ती आपलं समर्पण करीत असते. जन्मापासून मरेपर्यंत तिला दुसऱ्याच्या आधाराची सवय झालेली असते. या सर्वात स्वतंत्र व्यक्तीमत्व म्हणून ती उरतच नाही. घरातल्या इतर वस्तू प्रमाणे तिचं अस्तित्व असलेलं जाणवतं. म्हणून सूर्याचा आणि आपला काहीतरी ऋणानुबंध आहे असं तिला वाटतं. तो जसा जळतो आकाशात तशी ती संसारात.

इथं प्रत्येक पुरुषाच्या आत एक मनू दडून बसलेला आहे. कोणाला दिसू नये असा काहींनी लपवून ठेवलेला आहे. जेव्हा तो उफाळून येतो तेव्हा तो आपला स्टेटस विसरून तोंडानी, डोळ्यांनी तर कधीकधी लाथाबुक्क्यांनी ही तो बोलू लागतो. स्वत:चं कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी तिनं बाहेर पडायचे ठरवले तरी अनेक अटींनी तिचे हात पाय बांधून ठेवले जातात. एवढेच नव्हे तर घायाळ करणारे बाण वेळोवेळी मारले जातात. ती म्हणते ,

"मला करायचं असेल काही
ते मी नक्की करेन
तोपर्यंत तुझे बाण
तुझ्या भात्यामध्ये ठेव.
उगाच नको सोडूस असे
वर्मी लागतात आणि करतात खूप घायाळ."

बऱ्याचदा समुद्राला सर्वात अथांग आहे असे म्हटले जाते पण बाईच्या हृदया एवढा तो नक्कीच अथांग नसेल. करोडो समुद्र पोटात घालू शकत नाही इतक्या चुका ती पोटात घालते. ती आता स्वत:लाच समजावते उन्मळून पडलेली झाडेही पुन्हा रुजतात मग स्त्री तर हाडामासाची आहे. . तिला आता कोणाची संगत नकोशी वाटते. आणि एकटीच नीट पुढचा मार्ग चलण्याचा विचार करते. ही वाटचाल करण्यास ती सिद्ध झाली आहे. समोर स्वच्छ व निरभ्र आकाश आहे. जगण्याची आस आहे. कोटी कोटी किरणे उधळणारा सूर्य आहे. आता तिला कशाची भीती नाही आणि खंतही नाही. आजवर तिच्या कर्तृत्वावर, क्षमतेवर नेहमी प्रश्नचिन्हं उभी केली. वेळोवेळी तिचे खच्चीकरण केले. पण आज या सर्व रूढी-परंपरांना झुगारून, उंबरठा ओलांडून या विषमतेच्या गर्तेतून बाहेर पडून मोकळा श्वास घेऊ इच्छिते.

नवऱ्याने टाकलेली स्त्री तेवढीच परित्यक्ता असते असे नाही तर जिचा विचार, शब्द, भावना, निर्णय हे सर्व गृहीत धरून चाललं जातं ती सुद्धा एक परित्यक्ता असते. म्हणून कवयित्री म्हणते की,

"परित्यक्ता नसतीस तर
विचारलं असतं झोपण्यापूर्वी तुला
कदर केली असती तुझ्या
होकाराची किंवा नकाराची.
तू सुद्धा परित्यक्ताच आहेस
परित्याग केलाय तुझ्या विचारांचा,
भावनांचा, इच्छांचा, निर्णयांचा,
आवडीनिवडीचा, शिक्षणाचा,
वाढत्या वयाच्या सुरकुत्याचा
आणि पिकलेल्या केसांचा "

आज ती केवळ एकाच ठिकाणी पेटणारा 'निष्क्रिय आगडोंब' आहे तिच्यातल्या दाहाची झळ इतर कोणालाही दिसत नाही. तिचा हा आगडोंब प्रेमाच्या साध्या फुंकरीनेही शांत होतो.

तिला कधीही वाकडे तिकडे चालायला जमलं नाही. पण त्याचं वागणं नेहमी वाकड्यातलं. त्याच्याबरोबर फरफटताना ते सवयीचं होऊन जातं. बकुळीच्या फुलासारखी ती अन तिनं पाहिलेली सुंदर स्वप्नं राकट हातांनी ओरबाडून नेलेली आहेत. त्यामुळे तिला आता पुरुष जातीचीच भीती वाटू लागली आहे.

"आरपार भेदणाऱ्या नजरेच्या गुप्तीची

शब्दांचे मधाळ बाण
अन नपुसक प्रेमाची
भीती वाटते आता पुरुष जातीची
या जातीमध्ये लपलेल्या लांडग्याची."

तिच्या आत्मविश्वासाची मुळं छाटून तिचं बोन्साय केलेलं आहे. कुंडीतल्या मातीसारखं तिचं विश्व मर्यादित आणि अधिकच छोटं बनवलं जातं. मग ती आई, बहीण, बायको किंवा मुलगी असो. एकजरी संधी दिली असतीस तर तिनंही दाखवलं असतं आपल्यात ठासून भरलेलं प्रेम. पण त्याचं ते तकलादू प्रेम तिला आवडत नाही. ती म्हणते,

" तुझं ते तकलादू प्रेम ठेव तुझ्याकडेच
भावनाशून्य, स्पर्शशून्य, प्रेमाशून्य
ऊरक म्हणणार."

स्त्री ही नियतीच्या हातातली 'बाहूली' आहे सजवलेली, त्याच्या इच्छेनुसार झोपणारी, उठणारी, जपलेली, खुपलेली हळूहळू भेसूर दिसत जाणारी, हात, पाय, डोळे तुटलेली. कपड्यांची लक्तरे झालेली आणि शेवटी अडगळीच्या खोलीत टाकलेली. आपल्यावर झालेल्या पिढ्यान्-पिढ्याच्या अन्याय , अत्याचाराबद्दल समाजातील या विषमतेबद्दल ती सर्वांचे आभार मानते. डोळ्यातल्या आसवाबद्दल, बेचिराख स्वप्नाबद्दल, स्वार्थी प्रेमाबद्दल, खोट्या शब्दाबद्दल आणि आयुष्यभर जखमा दिल्याबद्दल, त्या जखमांवर मीठ चोळल्याबद्दल, परमेश्वराला विसरु न दिल्याबद्दल,

"आभारी आहे तू दिलेल्या
सर्वात मौल्यवान गळफासाबद्दल,
सोन्याच्या कोंदणात जडवल्याबद्दल
आणि तारुण्यातच फुलपाखराला
चिमटीत पकडून मारल्याबद्दल."

आपला झालेला अपेक्षाभंग अतिशय उपरोधिक व मार्मिक पद्धतीने कवयित्रीने मांडलेला आहे.

तिच्यातील सामर्थ्य जागे होऊन ती आता पुरुषप्रधान संस्कृतीला प्रतिप्रश्न करू पाहते. याद्दष्टीने 'आणि म्हणून', 'फैलावर', 'रुतलेलं', 'विषबाधा', 'कोंडमारा', 'भुलणार नाही' इत्यादी कवितांमधून पुरुषप्रधान संस्कृतीला तिने इशाराच दिलेला आहे. तिच्यातील हे आत्मभान पाहण्यासारखे आहे. आपल्या पतीनं प्रेमानं बोलावं,खांद्यावर हात ठेऊन बिलगून घ्यावं, एखाद गिफ्ट किवा गजरा आणावा, कधी बाहेर फिरायला न्यावं, तिने बनविलेल्या स्वयंपाकाच कौतुक करावं. एवढं जरी केलं तरी त्या सुखी होतात कारण

"अजून त्या जाग्या नाहीत.
झोपल्यात, ग्लान आहेत
आणि म्हणून त्या थोडक्यात खुश आहेत."

पुरुषाच्या अस्तित्वानं स्त्रीला पूर्णत्व यावं. ज्याच्या इच्छेसाठी काहीही करावं. ज्याच्या आज्ञेपुढे नतमस्तक व्हावं. "असा कोण आहेस तू ? असा प्रतिप्रश्न करून "तू जर स्वत:ला देव समजत असशील तर अशा देवाला मी मानत नाही. अशी स्पष्टोक्ती आता करू लागलेली आहे. पुरुषाच्या गोड गोड बोलण्याला ती भूलणारी नाही. आता माझे मलाच 'पुनरुत्थान' करायचे आहे. लाखो पिढ्यांचे, संस्कारांचे, ग्रंथांचे, परंपरांचे, चालीरीतींचे, सण-समारंभांचे, थरावर थर साचलेले आहेत. त्यातून बाहेर पडायचं आहे आणि इतर भगिनींनाही बाहेर काढायचं आहे . कोषात गुरफटून थकवा आला आहे. आता सुंदर फुलपाखरू होऊन बाहेर पडायचं आहे. स्त्रीचं आयुष्य खोल खोल विहिरी सारखं आहे. संस्कृतीच्या कठड्यानी बंदिस्त केलेलं. संसाराचे रहाटगाडगे सतत सुरू आहे. सहनशीलतेचे जल सततच्या उपस्यान आटू लागले आहे. तळ उघडा पडू लागला आहे.

"हा उपसा बंद झाला पाहिजे अन्यथा
जगाला दिसेल भेसूर रूप आणि
खूप खोल खोल 'रुतलेलं' सारं काही."

आत्मसन्मानाची 'ठिणगी' तिच्यात पडल्याने ती पुरुषाला जाब विचारते, " बघ एकदा घरदार सोडून, दुसऱ्याच्या घरी राहणं. तुझ्यासारखीच ती सुद्धा लाडाकोडात, ऐश्वर्यात वाढलेली. पण स्वतःची बहीण आहे असं समजून तिची काळजी का घेत नाहीस ? पण आजही असं घडताना दिसत नाही. उलट पुरुषांनी दिलेला बुरखा तिने सर्वांगावर ओढून घेतला आहे. पण त्यात तिची आता घुसमट होत आहे. म्हणून ती इशारा देते की,

"हा लाव्हा बाहेर येण्याअगोदर
काळजी घेऊयात सगळेजण
कारण बुरख्यातून तिची ती येईल बाहेर
एक ना एक दिवस
आणि घेईल एकेकाला 'फैलावर.'

खरच आज तिला समानतेची वागणूक दिली जाते का ? समाजातील असणारी ही विषमता पिढ्यानपिढ्या तिचा पाठलाग करत आलेली आहे. सामाजिक विषमतेची ही वेदना,आणि पुरुषप्रधान संस्कृतीतील वास्तव साध्या, सोप्या, आणि प्रवाही भाषेत मांडलेले आहे. संवेदनशील आणि संयमी असणारी ही भाषा कधी कधी स्पष्ट व परखड होताना दिसते. तरीही तिने दिलेला इशारा हा संयमाने दिलेला आहे त्यात कुठेही आगपाखड दिसत नाही. यातील कविता विचार करायला लावणाऱ्या व मनाला थेट भिडणाऱ्या आहेत. कवयित्री सासर-माहेर यामध्ये गुंतून पडलेले नाही.

"स्त्रियांचा हा जन्म नको घालू सख्या हरी।
रात्र ना दिवस परक्याची ताबेदारी"

स्त्रियांच्या अशा मौखिक वाङ्मयातही एकूण स्त्रीच्या मानसाचेच दर्शन घडत असते. समाजातील एकूण सर्व स्त्री वर्गाच्या दु:खाचे हे शब्दरूप आहे."[३] याचाच प्रत्यय या काव्यसंग्रहातून येतो.

या संग्रहातील स्त्री एकटी किंवा एकाकी नाही तर ती समष्टीचा विचार करणारी आहे. प्रत्येक स्त्रीच्या मनातली ही खदखद अतिशय तळमळीने या काव्यसंग्रहातून मांडलेली आहे. डॉ. द. ता. भोसले म्हणतात , "नात्याचे ऋजू भावबंध माणसाला पुष्ट करीत असतात. ही माझी आई, ही माझी आजी, हा माझा भाऊ, ही माझी मुले, ही माझी बहीण असे संबोधन्यातून आपली जी मानसिक जडणघडण होते, जे निरामय भावबंध निर्माण होतात, त्याच्यासाठी जो आपण जीव टाकतो आणि त्यांच्या सहवासात आपणाला जो अपूर्व आनंद मिळतो त्यालाच एकविसाव्या शतकातील व्यक्ती पारखी होऊन जाईल " [४]

शीर्षक

'एकटी' असले तरी तमाम स्त्री जातीच्या या भावना आहेत. भयाण सामाजिक वास्तव तर आहेच पण आपल्या संस्कृतीचा बुरखा देखील फाडलेला आहे. यातच या काव्यसंग्रहाचे यश आहे. 'स्व' पासून सुरू झालेली ही कविता स्त्री जीवनाचे विविध आयाम दाखवते. सर्वसमावेशक स्त्री जाणिवेचे स्वप्न कवयित्रीने पाहिलेले आहे.

संदर्भ :-

१. धोंगडे अश्विनी : 'स्त्रीवादी समीक्षा स्वरूप आणि उपयोजन' पृ. २३
२. थोरात कांचन : 'एकटी', ग्राममित्र पब्लिकेशन , नांदलापूर, कराड , पहिली आवृत्ती-२०१९ . पृ. १२
३. डॉ. मांडे प्रभाकर : 'लोकपरंपरेतील स्त्री प्रतिमा', 'गोदावरी प्रकाशन, औरंगाबाद. दुसरी आवृत्ती २०१४. पृ.१९१
४. डॉ. भोसले द. ता.:'लोकसंस्कृती:स्वरूप आणि विशेष',पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे. पहिली आवृत्ती २००४. पृ.१५९

राव कादंबरीतील सामाजिक संदर्भ

डॉ संभाजी धोंडीराम कदम
बाबासाहेब चितळे महाविद्यालय, भिलवडी
ता.पलूस जि.सांगली

"राव " कादंबरीमध्ये गाव आणि गावातील बदलती चिरंतन मूल्ये पदोपदी कादंबरीतून दिसून येतात . गावामध्ये जगण्याच्या पद्धती , रीतीरिवाज , सण , उत्सव , परंपरा , राजकारण या गोष्टींना अनन्य साधारण महत्व आहे . " राव " या कादंबरीमध्ये धनदांडग्यांचे गावावर वर्चस्व दिसून येते . त्यांच्या आर्थिक बळाच्या सामर्थ्यावर ते इतरांना लुटण्याचा ' धमकावण्याचा . छळण्याचा त्यांच्यावर वर्चस्व गाजविण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येतात . "राव " कादंबरीमध्ये जागतिकीकरणामुळे बदलत्या गावाचे चित्र प्रतिबिंबीत होताना दिसून येते . खेड्यामध्ये विविध योजना आल्या व खेड्याचे ग्लोबल गाव होत असताना गावात सरकारी योजनेतून विकासाच्या योजना मोठ्या प्रमाणात येत आहेत. गावामध्ये सर्व सोई सुविधा उपलब्ध होत आहेत. जागतिकीकरणामुळे गावातील जूने व्यवसाय मोडून पडले . त्याजागी नवनवे तंत्रज्ञान विकसित होत आहे. त्यामुळे गावातील बारा बलुतेदारी बंद पडून या कारागिरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे . ग्लोबल गावामध्ये शाळा , महाविद्यालये , वैद्यकीय रुग्णालये , बार , हॉटेल , धाबे , देशी - विदेशी दारूची दुकाने मोठ्या प्रमाणामध्ये उपलब्ध झाल्यामुळे संपूर्ण गावाचे चित्रच बदलले आहे.

" राव " कादंबरीमध्ये जातीय राजकारण दिसून येते . दलित - सवर्ण संघर्ष , त्यांच्या झोपडपट्टयाना आगी लावणे , त्यातून ताण तणाव निर्माण होवून गावामध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होणे , गावातील विकास कामावरून वादंग निर्माण होणे . गावातील तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये गेल्यामुळे तिथेही धन दांडग्यांचा वचक असणे . या सर्वांततून असे दिसून येते की , आजही ग्रामीण भागातील जातीय राजकारण त्यातून होणारी कष्टकरी , दीन, गरीबांची उपासमार दिसून येते. गावात सरपंचाची निवड असो सोसायटीची निवड असो किंवा लोकसभा ,विधानसभा निवडणूक असो यावेळी गावातील वातावरण तणावग्रस्त व गढूळ बनलेले दिसून येते .या कादंबरीतील सरपंचाबदल सोमनाथ साळवे सुशिक्षित बेकार तरुण सांगतो की, "वर्षा दोनवर्षात झालेला गावचा सरपंच ऐटित गाडीत बसून गावात फिरतो ,बऱ्याच उचापती करतो . गाव त्याच अन् धाबाही त्याचा . लोकांच्या विकासासाठी आलेला पैसा घाब्यात गुंतवलाय " गावात सरपंचान टोलेजंग बंगला बांधलाय. त्यांने स्वतःचा विकास केला पण झोपडपटटीचा विकास केला नाही यावरून आजच्या सामाजिकतेचे दर्शन यातून होते . सरपंचांने स्वतःचा विकास केला; पण झोपडपट्टीचा विकास केला नाही . गरीबांच्या मतदानावर निवडून पुन्हा गरीबाला दुःख देणारे आहेत. . त्यांना गरीबांचा विसर पडतो .

खेडेगावामध्ये हॉटेल , पानपट्टी चे दुकान हे गावाच्या कुचाळक्या , टवाळक्या करण्यासा साठीचा अड्डा असतो . असेच या गावामध्ये जाधवाचे हॉटेल एक प्रकरणच होते . हे हॉटेल व्यवस्थित चालत नव्हते म्हणून तो जाधव गाव सोडून जातो . गावात वेगवेगळ्या प्रकारचे तर्कवितर्क केले जातात. कोण म्हणत जाधवावर बँकेचे कर्ज झाले . म्हणून त्याने गाव सोडल , कोण म्हणत तो पळून गेला , कोण म्हणत तो जागा विकून गेला ; पण जाधव गावात येतो ते नवीन सुंदर बायको घेवून . ती हॉटेलच्या गल्ल्यावर बसताच हॉटेल आता जोमात सुरु झाले . दिवसेंदिवस पैसा मिळत होता . म्हणून त्याने तालुक्याच्या ठिकाणी हॉटेल टाकले . आजही समाजामध्ये हीच गोष्ट घडताना दिसून येते अनेक किराणा दुकानदार दुकान सुरळित चालावे म्हणून सुंदर बायका दुकानामधे , पेट्रोल पंपावर तेल सोडण्यासाठी स्त्रियांची नेमणूक करताना दिसून येत आहेत . इथे लेखक गावातील सामाजिक बारकावे टपल्याचे दिसून येते .

" राव " कादंबरीतील संपूर्ण समाज वेगवेगळ्या पातळ्यांवर जगताना दिसून येतो . या कादंबरीमध्ये सोममाथ साळगे , विलास आणि कॉन्ट्रक्टर रणपिसे या प्रमुख व्यक्तिरेखा आहेत. सोमनाथ कोंडीबा साळगे हा विद्यापीठाचे शिक्षण घेता घरची परिस्थिती अत्यंत बेतची असून त्याली मदत करणारे धनदांडगे कॉन्ट्रक्टर रणपिसे , धनूशेठ , आमदार यांच्या अधिकाराच्या ओझ्याखाली गाव दबलेला असतो . गावच्या पाटलाची नजर साळगेच्या आईवर असते . साळगेच्या आईच्या चारित्र्याबद्दल गाव वेगवेगळ्या पध्दतीने बोलत असतो . साळगे पाटलाच्या घरी गेल्यानंतर पाटील साळगेच्या आईविषयी म्हणतो " तुझी आय नागीन व्हती . नुसती सळसळायची , तू जलमाला यायच्या अगूदर " (पृष्ठ क्र. ९३) या गोष्टीचा सोमनाथला खूप राग येतो . पण परिस्थितीमुळे लाचारीचे जीणं जगावे लागते . पाटलाचे शब्द जिव्हारी लागूनही काही उपयोग होत नाही गावगाड्याचा प्रमुख पाटील

होता .तो परंपरेने त्याचाच गावावर वचक होता . पाटलाच्या वाड्यावरून जाताना स्त्रीया पुरुष पायातील चपला हातात घेवून जायच्या हा प्रत्येक खेड्यातील दंडक होता . गावातील अनेक धनदांडगे गोरगरीबांच्या बायका मुलींवर वक्र दृष्टी ठेवून असतात ह्याचे दर्शन त्या कादंबरीतून होते . वयाने वृद्ध असणारा कॉन्ट्रक्टर रणपिसे पैशाच्या जोरावर स्त्रियांना आपल्या सोबत घेवून ऐषारामाचे जीवन जगत असतो . इथे समाजामध्ये पैसा, सत्ता ' संपत्तीच्या बळीवर जगण्याचे संदर्भच बदलवून टाकणाऱ्या रणपिसेचे चित्रण अत्यंत उठावदारपणे लेखक चित्रित करत आहे . धनदांडग्यांची नोकरी कितीही प्रामाणिकपणे करा. ते कधीही नोकरांवर विश्वास ठेवत नाहीत . कामावरून काही सिमेंटची पोती चोरीला जातात त्यावेळी रणपिसे टाकून बोलतो ." तुला कळत नाही काय? शेण खातोस का? शिकला म्हणून बरा " (पृष्ठ क्र. ५२) गरीबाला बिकट परिस्थितीमुळे करावे लागणारे कष्ट व सहन करावा लागणारा अपमान याचे चित्रण होते .

समाजामध्ये शिक्षण सम्राटांनी शिक्षणाचा बाजार मांडल्याचे चित्रही इथे दिसून येते . चेअरमनच्या शाळेतील क्लार्कच्या जागेची जाहिरात प्रकाशित होते . म्हणून साळगे त्या शाळेत नोकरीस असणाऱ्या केंगार सरांकडे जातो . तेंव्हा केंगार सर त्याला म्हणतात ." उगाच वीस रुपये घालवू नकोस " हे समाजवास्तवाचे दर्शन इथे होते . महाराष्ट्रामध्ये ज्या शिक्षण सम्राटांनी बहुजनांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी संस्था स्थापन केल्या . त्यांनी प्रसंगी मुलांच्या अन्नासाठी समाजासमोर झोळी पसरली त्याच संस्थामध्ये आज त्या थोर शिक्षण सम्राटांच्या विचारांचा व कार्याचा विसर आताच्या संस्था चालकांना पडतो . याच नावाजलेल्या शिक्षण संस्थामध्ये पगारातून टक्केवारी , बदलीसाठी पैसा , नोकरीसाठी पैसा जाहिरात देण्याअगोदर जागा भरलेल्या जाहिरातबाजीचा दिखाऊपणा दिसून येतो. ही शिक्षण क्षेत्राला लागलेली कीड या कादंबरीमध्ये पहावयास मिळते . आज शिक्षण व्यवस्थेचे विदारक चित्र आहे . शाळांमध्ये शिक्षकांच्या जागा भरावयाच्या आहेत ; पण त्या भरल्या जात नाहीत . केंगार सरांसारखे तासीका तत्वावरचे शिक्षक भरून शिक्षण व्यवस्थेचे वाटोळे या भांडवलदार , धनदांडग्यांनी केल्याचे दिसून येते . सेवानिवृत्त शिक्षकाला त्याच्या हक्काची पेन्शनसुद्धा सहज मिळत नाही . आयुष्यभर प्रामाणिकपणे नोकरी केलेल्या खोत सरांना
साळगेसारख्या विद्यार्थ्याने पेन्शनसाठी आमदारापुढे गुडघे टेकावे , आर्जव व विनवणी करावी याचे आश्चर्य वाटते . इतकेच नाही तर प्राथमिक केंद्राचे प्रमुख जोशी सरांनी गावातील धनदांडगे , प्रतिष्ठित , भांडवलदारांच्या मनाप्रमाणे रिपोर्ट दिले नाहीत म्हणून त्यांची बदली नक्षलवादी भागात केली जाते . साळगे गुरुजींना घेऊन आमदारांपुढे जातात . तेंव्हा आमदार म्हणतात "रणपिसे बघा , साळगे पुढारी होताहेत , चांगले आहे . (पृष्ठ क्र. ८१) यावेळी साळगेला अत्यंत वाईट वाटते की, जो आमदार आणि रणपिसे वाटचाल करतात ती अनेक साळगेसारख्या तरुणांच्या कर्तृत्वावरच होय . पण एवढे सोसून साळगे म्हणतो " आपल्यासारखे हजारो या देशात आहेत . गुलामी अन् लाचारीजन्माला घेऊन येणारे (पृ. क्र. ८१) गरीबांनी फक्त काबाड कष्ट करायचे , लाचारीचे जीवन जगायचे , त्यांनी कोणतेही महत्वाचे निर्णय घ्यायचे नाहीत अशीच आजही या समाजातील स्वत:ला उच्चभ्रू समजणाऱ्या समाजाची आहे .

समाजामध्ये एकीकडे प्रचंड संपत्ती आहे तर दुसरीकडे प्रचंड उपासमार आहे . याचे चित्रण कादंबरीमध्ये आले आहे . धनू शेठ हा सावकार , आमदार , खासदार , सरपंच व गावातील धनिकांच्या आशीर्वादामुळे गावात , तालुक्यात सावकारी करत असतो . या मोठ्या माणसांशी मैत्री वाढावी आपला व्यवसाय वाढावा म्हणून खाणे , पिणे ,नाचणे अशा प्रकारच्या पार्टीचे आयोजन करतो ; तर दुसरीकडे अन्नासाठी चाललेली फरफट दिसते . तेव्हा सोमनाथ म्हणतो की, " एका बाजूला कुत्री अन् दुसऱ्या बाजूला माणसं दोघांचही एकाच कारणासाठी भांडण , पोट भरण्यासाठी " (पृ क्र . ८०) हे समाजवास्तव लेखक अत्यंत तन्मयतेने मांडताना दिसतात .

" राव " या कादंबरीतील आणखी एक समाजवास्तव समोर येते ते असे की , तानूआजी तारुण्यात असताना फार सुंदर दिसायची म्हणून तिच्याकडे लोकांची ये-जा असायची पण तिच्या वृद्धपणी तिला भीक मागयची व भंगार गोळा करायची वेळ आली . तिच्या मृत्यूनंतर तिच्याजवळ कुणीच नव्हत " झोपडीत फक्त शिळ्या भाकरी अन त्या भाकरीसाठी भांडणारी कुत्री " (पृ. क्र ६ ८) माणसाच मन हेलावून टाकणारी ही घटना म्हणजे आजही खेड्यापाड्यात आणि शहरातही दारिद्र्याने गांजलेली , पिचलेली माणसं जगण्याच्या विवंचनेत मरणप्राय यातना सोसताना दिसून येतात. अनेकांना दोनवेळच्या रोजीरोटीचा प्रश्न भेडसावत आहे. इथल्या माणसाना केवळ भाकरीचाच प्रश्न नाही तर रोजगाराचा सुद्धा शोध घ्यावा लागतो. तो नाही मिळाला तर " फाटलेल्या

वाकळेचा संसार, अंधारात मातीला पाठ ठेकवायची आणि दिवस उजाडला की, पुन्हा पाणी पिऊन रोजगाराच्या शोधात " (पृ क्र. ६१) गावभर , शहरभर भटकायच हा गरीबाचा दैनंदिन व्यवहार झाला होता.

या कादंबरील " सका " अत्यंत गरीब . त्याच्या पाठी जन्माला आलेल्या बहिणीचा विवाह होतो पण सासरच्या लोकांनी तिला जावून मारलं होत. हुंड्यासाठी आजही स्त्रियांना हुंड्यासाठी बळी जावे लागत आहे . याचे दर्शन या कादंबरीतून पहावयास मिळते. हुंड्यासाठी पत्नीला जीवे मारणाऱ्या नवऱ्याला " पोलीसांनी त्याला धरायचे नाटक केले . दुसऱ्या दिवसापासून तो बोकडासारखा मोकळेपणाने गावात छाताड काढून फिरु लागला . गरिबाला न्याय न्हाय मुकादम , न्याय न्हाय " (पृ.क्र. ६३) हे समाज वास्तव मनाला चटका लावून जाणारे आहे गावा - घरात माणूसकी जीवंत राहिली नाही . माणसाची मनं बधीर झाली आहेत. जनावारांपेक्षा वाईट वागणूक पहावयास मिळत आहे. शहरातील , गावगाड्यातील एकोपा , जिव्हाळा , सहकार्याची भावना नष्ट होत चालली आहे. एकमेकांच्या मनात वरील भावना नष्ट होत चालल्या असून त्याठिकाणी सूड , तिरस्कार अन्याय , अत्याचार , सत्तास्पर्धा , अंतर्गत वाद - विवादाचा शिरकाव झाल्याचे दिसून येते .

प्रस्तूत " राव " कादंबरीमध्ये समाजातील लोकांची होणारी उपासमार ' अन्नाची टंचाई , बेरोजगारी , धनदांडग्यांचा समाजावर असणारा वचक ' गरीबाच्या मोक्याच्या जागेसाठी वाट्टेल ते करण्यासाठी तयार असणारा भांडवलदार वर्ग . गावाचे भ्रष्ट राजकारण ' समाजात शिक्षणाची झालेली हेळसांड , सावकारी , धनदांडगेशाही " दिसून येते . परिस्थितीने गांजलेल्या मालन, रंगी या स्त्रियांनी पैशासाठी शेठ, सावकाराची शेज सजवायला ह्या स्त्रिया तयार असतात तर सावकाराच देण देण्यासाठी रात्रीचा दिवस काम करणारा महादेव इथे दिसून येतो समाजातील दैनंदिन व्यवहार त्यातून समाजाची होणारी ससे होलपट व धनीक श्रीमंताचा गावावर असणारा वचक या कादंबरीमध्ये दिसून येतो .

"राव " या कादंबरीमध्ये लेखकाने विकासाच्या नावाखाली गावात होणारी लूट अनेक तर्हेची माणस गावातील सामाजिक मूल्यव्यवस्था , गढूळ राजकारण ' अंतर्गत गटातटाचे राजकारण , त्यातून होणाऱ्या मारामाऱ्या , खून ' गरीब , दलितांचे शोषण , धनिकांचा धिंगाणा , उच्च शिक्षणानंतर तरुणांच्या मनात येणारे नैराश्य ' गावातील सुंदर स्त्रियांवर धनिकांचे लक्ष ' समाजविघातक गोष्टी ' शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार , फसवणूक ' त्यातून होणारे समाजाचे अध:पतन दिसून येते . तर गावातील जातीय तंटे यामुळे समाजात माजलेली अराजकता , कामगारांचे शोषण ' पोलीस स्टेशनमध्ये असणारा धनिकांचा वरदहस्त . त्यातून सामान्य जनतेची होणारी पिळवणूक अशा अनेक सामाजिक प्रश्नावर प्रकाश टाकण्याचे काम लेखक युवराज खरात यांनी केल्याचे दिसून येते .

संदर्भ :

१) प्रा. डॉ. हंडीबाग भारत - मराठी कादंबरी आकलन आणि विश्लेलेषण
२) प्रा. खरात युवराज - राव कादंबरी - शाहू प्रकाशन , भोसरी पुणे - ३९ प्रथम आवृत्ती जून २००९ .

www.aiirjournal.com

२१ व्या शतकातील दलित मराठी कादंबरीतील सामाजिकता व सांस्कृतिक संदर्भ

प्रा. निलेश नामदेव कांबळे
श्री संत गाडगेबाबा महाविद्यालय, कापशी
nileshkamble0202@gmail.com

प्रस्तावना :

मराठी साहित्यामध्ये कथा, कविता, नाटक या वाङ्मयप्रकाराप्रमाणे कादंबरी का वाङ्मय प्रकार देखील लक्षवेधी ठरला आहे. म्हणूनच कादंबरी व त्या त्या कादंबरीतून प्रकट झालेली सामाजिकता या विषयावर लक्ष वेधण्यासाठीच हा लेखनप्रपंच करीत आहे. तसे पाहता मराठी वाङ्मयातिल कादंबरीचा आढावा घेताना अभ्यासकांच्या लक्षत येते की १८५६ साली गोमंतकिय संस्कार झालेला एक माणूस म्हणजे बाबा पद्मनजी या ग्राहस्थाने 'यमुनापर्यटन' ही कादंबरी लिहिली. अभिमानाची गोष्ट अशी की, याचा कादंबरीला संपूर्ण मराठी वाङ्मयामध्ये पहिल्या कादंबरीचा दर्जा प्राप्त झाला. ही कादंबरी वाचल्यानंतर बाबापद्मनजी यांनी ख्रिचन धर्माचा थोडासा का होईना प्रसार व्हावा या हेतूने ही कादंबरी लिहिली गेली. आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातून , घराघरात लोकप्रिय झाली. या कादंबरीतील 'यमुना' आणि तिची मानसिकता याचे प्रखरपणे जीवन वाचकांच्या मनाला भिडते. याचे कारण असे की लेखकाने यमुनाच्या मानसिकतेबरोबरच सामाजिक जाणिवेच चित्रण केले आहे.

दलित कादंबरीतून दिसून येणारी सामाजिकता :

याची प्रेरणा घेऊन नंतरच्या काळामध्ये १९६० नंतर मराठी कादंबरीमध्ये ग्रामीण, दलित, आदिवासी, स्त्रीवादी, महानगरीय, ऐतिहासिक व चरित्रात्मक प्रवाह उदयाला आलेले दिसतात. या प्रवाहातून समाजमध्ये असलेली सामाजिकता त्याचे होणारे मूलगामी परिणाम, वास्तव समजाभिमुख यांचे आणि त्याच्या अनुषंगाने त्या लेखकाने कादंबरीतून अभिव्यक्त केलेली सामाजिकता याचे चित्रण वाचकाला अंतर्मुख करून टाकते.

दरम्यानच्या काळात दलित कादंबरीच्या प्रवाहामध्ये वावरताना वि. रा. चौगुले कादंबरीच्या बाबतीत म्हणतात " मराठी साहित्याचा मुख्यप्रवाहात जातीय श्रेष्ठ –कनिष्ठतेचे चित्रण आले होते. पण दलित कादंबरी पाहता समाजाचे चित्रण सूक्ष्म पातळीवरून केलेले दिसते. उदा. अण्णाभाऊ साठे यांची 'फकिरा' कादंबरी लक्षात घेण्यासारखी आहे. मराठी साहित्यातील सामाजिकतेला या सादर हू लेखकांनी दिलेले वरदान म्हणावे लागेल. कारण या लेखनांतून नवनवे विषय परिमाण मराठी वाङ्मयाची ऊंची वाढवतात. प्रामुख्याने वर्णव्यवस्था, जातीव्यवस्था, विषमता, उच्च- निच भावामुळे होणारा संघर्ष आणि मानसिक ओढाताण व तेढ या परिघातच फिरणारी आहे. या समजुतीला छेद देणारे लेखन म्हणून सिद्धार्थ रामटेके यांच्या 'भारत सैल' होताना या कादंबरीचा उल्लेख करावा लागेल.

माणूस हा समाजप्रिय प्राणी आहे. तो समाजाशिवाय जिवंण जगू शकत नाही. ज्या समाजात राहत असताना एका विशिष्ट समजा घटकाला मृत्यूसमान अनुभव येतं असतात. तेव्हा त्याचेही प्रतिबिंब साहित्यात उमटत असते. दलित साहित्यातील मूल्यांचा विचार करताना प्रमुख मूल्य सामाजिक समस्या मांडणे हे आहे, असे म्हणावे लागेते. दलित समाज आणि साहित्या यांचा विचार करताना नामदेव ढसाळांची भाषा विद्रोहाचे बोल बोलते. आपल्या प्रस्थापित मराठी साहित्याची गत असेल तर साहित्यानेच अमरतत्वाचा, पट्याचा कशा करता ध्यास धरावा. दलित साहित्याने मराठी साहित्याला नवे शब्द दिले. समाजाला माहीत नसलेले जीवन दाखवून दिले.

निष्कर्ष :

१. या काळातील दलित कादंबरी पारंपारिक दलित जीवनाचे चित्रण करणाऱ्या लेखकांना एक पावुल पुढे ताकत बदलणे दलित जीवन प्रश्न, जागतिकीकरण, राजकारण, ग्रामीण भागातील बदलते संदर्भ यांचा वेध घेणे.

ISSN 2349-638x www.aiirjournal.com Aayushi International Interdisciplinary Research Journal

२. दलित साहित्य आणि चळवळ जागतिकीकरणात नामशेष झाली आहे. परंतु आपला विचार पुढे लिहिणारे, मांडणारे लेखक या काळात आहेत. हे विधान अधिक संयुक्तिक वाटते.

३. एकूणच २१व्या शतकात दलित कादंबरी विविध प्रवाहातून समृद्ध होताना दिसते. १९६० नंतरच्या प्रवाहापेक्षा हा प्रवाह निश्चितच मराठी कादंबरीत भरीव योगदान देत आहे.

संदर्भ :

१. नोंद : विलास खोले, आधुनिक महाराष्ट्रची जडणघडण साप्ताहिक विवेक, मुंबई, २००९.
२. समीक्षामीमांसा : गंगाधर पाटील, मौज प्रकाशन, मुंबई.
३. साहित्याचे निकष बदलावे लागतील : शरणकुमार लिंबाळे, दिलीपराज प्रकाशन, पुणे.
४. टीकास्वयंवर : भालचंद्र नेमाडे

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

२१ व्या शतकातील मराठी कादंबरीतून येणारे धनगर समाजतील स्त्री चित्रण

प्रा. उदय बाळासो शिंदे
श्री संत गाडगेबाबा महाविद्यालय, कापशी.
shindeuday799@gmail.com

प्रास्ताविक :

आज २१ व्या शतकातील मेंढपाळांची भटकंती ती अविरत चालू असल्याची दिसते. ऊन, वारा, पाऊस, दुष्काळ, रोगराई, या अशा नैसर्गिक संकटांशी दोन हात करून तो आपले जीवन जगत असतो. ते जगत असताना मेंढका मेंढराप्रमाणेच रांनोमाळ भटकतो. या मेंढरापाई स्वाभिमानीशून्य जीवन तो जगत असतो. अशा या मेंढराबरोबर त्याच्या पाठीमागे बिऱ्हाड सांभाळणारी त्याची जीवनसाथीही काबाड कष्ट करताना दिसत असते. त्याचा निम्मा भार उचलताना दिसत आहे. नुसतेच चूल आणि मूल ऐवढेसे आपले स्वत:चे कार्यक्षेत्र मर्यादेत न ठेवता ती त्याच्या बरोबर मेंढरामागे भटकत आहे. हवे नको ते पाहत ती त्याच्या बरोबर कष्ट करीत आहे.

म्हणूनच भटकंती मागच्या जीवनामध्ये धनगर समाजातील स्त्रीचे चित्रण साहित्यातून कशा प्रकारे चित्रित झालेले आहे. हे पाहण्यासाठी १९९० नंतरच्या मराठी कादंबरीतून येणारे धनगर समाजातील स्त्री चित्रण लेखामध्ये या समाजातील स्त्रीयांचे प्रश्न कोणते आहेत, त्या प्रश्नांना ती कशा प्रकारे हाताळताना दिसते ते हालत असताना तिच्या अंगी असणारी सोषिकता, समंजसपणा, निर्भयता, जिद्द, चिकाटी, सहनशीलता अशा विविध स्वभाव वैशिष्ठ्यांचा शोध प्रस्तुत लेखामधून घेतलेला आहे.

'मेंढका' कादंबरीतून व्यक्त होणारे स्त्री चित्रण :

मेंढपाळीचा व्यवसाय करत असताना त्या मेंढरांच्या पाठीमागे भटकंतीवर असणाऱ्या मेंढराबरोबर त्याची पत्नी असते. अशा या भटकंती मागे सर्व परिस्थितीशी मिळते जुळते घेऊन विनातक्रार दिवस ढकलणारी स्त्री पाहून तिच्यातील सोषिकपणा आपल्याला दिसतो. सुरेश शिंदे यांच्या 'मेंढका' या कादंबरीतून आलेली 'जनाबाई' ही व्यक्तिरेखा आपली भटकंती दरम्यांनची परवड सांगताना म्हणते की 'सगळा ऊगा-निगा एकटीला करावा लागतो.' रोज एका तळावर मेंढर बसायला असतात. त्यांच्या बरोबर सारखाच बिऱ्हाड हलवाव लागते. करून खाण्यापुरत बिऱ्हाड असलतरी रोज उचलायच म्हणजे थोडा उपध्याप आहे. यातून आपल्याला तिची होणारी हेळसांड, कसरत, तिला होणाऱ्या वेदना, तिच्या मनाची अवस्था समजते. असे कितीतरी प्रश्न या स्त्रियांना भटकंतीवर असताना पडलेले असतात.

'डोंगरापल्याड' कादंबरीतून स्त्रीचित्रण :

भटकंतीवर असताना मेंढपाळांचा जिथे तळ पडलेला असतो. तिथे बिऱ्हाड उतरली जातात तिथे ऊन, वारा, पाऊस,या सर्वांशी त्यांना सामना करताना किती तरी संघर्ष करावा लागतो. सकाळी उठल्यापासून ते दिवसभर राबराब राबूनही त्या स्त्रीला जेव्हा संध्याकाळचे दोन घास ही नीट खाता येत नाहीत. या विषयी 'डोंगरापल्याड'मधुन पावसामुळे झालेली धनगरी बिऱ्हाड्यांच्या दुरावस्थेचा चित्रित झालेला प्रसंग वाचकांना बरेच काही सांगून जातो.

स्त्रीला पावलोपावली लागणाऱ्या ठेचा नजरेस पडतात. त्याप्रमाने 'डोंगरापल्याड' ची सुरवातीला बोलक्या स्वभावाची व नंतर वाचा गेलेली नायिका, नायक हे स्त्री चित्रण ही बरेच काही सांगून जाते.

अशा प्रकारे 'डोंगरापल्याड' मधील नायिका 'जायरू' या प्रमुख स्त्री चित्रणा शिवाय इतरही अनेक गौण स्त्री चित्रणेही नजरेस पडतात.

'माझा धनगरवाडा' मधील होणारे स्त्री चित्रण :

माझा धनगरवाडा या साहित्यकृतीतून अशाच एका प्रसंगी झालेल्या गारांच्या पावसामुळे, काळजीने अस्वस्थ झालेली नायकाची आई कपाळाला हात लावून म्हणते की, अरे देवा कस व्हणार ? पोराबाळांच्या, मेंढक्यांच्या पोटाला काय घालायचं ?

कशानं चूल पेटवायची असे प्रश्न तिच्यापुढे निर्माण होतात. माझा धनगरवाडा साहित्यकृतीतून व्यक्त होणारे चित्रण, आई-वडील, शेळ्या मेंढ्यांची चारणी करायला आपल्या धनगरवाड्या बरोबर दऱ्याखोऱ्यांची शिवारात कोठेतरी भटकत होते त्यांचं भटकण त्यांना जीवन जगत असताना करावा लागणारा संघर्ष आणि आपली मूल शेळ्या, मेंढया राखायच सोडून शाळा शिकतील या साठी करत असलेले कष्ट हे आमच्यासाठी सर्व काही होत. त्यांच्या संघर्षमय जीवनातून आमच्या अंगी शाळा शिकण्याची निर्माण झालेली जिद्द हेच आमच खर बळ होत.

प्रत्येक स्त्रीला आपण सुंदर दिसावे, दागदागिने घालावेत असे वाटत असावे. या समाजातील स्त्रीला ही अगदी असेच वाटते. पण मेंढरामागच्या भटकंतीमय जीवनात असले नटणेमुरडणे कुटले आले आहे. या स्त्रीला मग या स्त्रिया आपली हाऊस मौज करतात त्या मुळं गावी असताना चार पाच महीने वर्षातील हा मेंढपाळ आपआपल्या गावी असल्यामुळेत्यो स्थिर पद्धतीचे जीवन अल्पकाळ का होईना जगतो.

निष्कर्ष :

१. मेंढरामागच्या भटकंतीमुळे जीवन संघर्षाचा 'मेंढका, डोंगरापल्याड व माझा धनगरवाडा या मराठी साहित्यकृती मधून धनगर समाजातील स्त्रियामध्ये असणारी सहनशीलता, समंजसपणा, जिद्द, चिकाटी हे गुण दिसून येतात.
२. 'माझा धनगरवाडा' या साहित्यकृतीतून स्त्रीजीवनातील समस्ये बरोबरच शिक्षणाचे महत्व अधोरेखित होताना दिसते.
३. 'डोंगरपल्याड' या साहित्यकृतीतून धनगर समाजातील स्त्रीजीवनाची भटकंती दरम्यांनची होणारी परवड चित्रित होताना दिसते.

संदर्भ :

१. सर्ज्या आणि मेंढकाग्रामीण साहित्य समीक्षा, सुरेश शिंदे, सुरेखा प्रकाशन, सर्ज्यालय,फलटण.
२. डोंगरपल्याड, शिवाजी ठोंबरे, अनूबंध प्रकाशन, पुणे.
३. माझा धनगरवाडा, धनंजय धुरुंगडे. रोहन प्रकाश, पुणे.

दलित कवितेतील सामाजिकता

डॉ.तुळशीराम उकिरडे
सहाय्यक प्राध्यापक मराठी विभाग,
तेरणा महाविद्यालय (कला,विज्ञान व वाणिज्य),
उस्मानाबाद

1990 नंतर जागतिकीकरणाचा वेग वाढला. सर्व जगाच्या सीमारेषा अस्पष्ट झाल्या. जागतिककरण, उदारीकरण, खाजगीकरणाचा वेग वाढत गेला. याचे चित्रण कथा,कविता,कादंबरी, आत्मचरित्र,ललित साहित्यात अधोरेखित केलेले पहावयास मिळते. जागतिकीकरणात सर्वसामान्य माणूस अंधाराच्या खाईत ढकलला जाऊ लागला. 'आहे रे नाही रे' हा वर्ग तयार झाला. श्रीमंत - श्रीमंत होत गेला गरीब- गरीब होत गेला. माणसा - माणसातील गरिबी- श्रीमंतीची दरी वाढत गेली. सर्वसामान्य माणूस आजही अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राथमिक गरजा भागविण्यासाठी जीवाचे रान करतो आहे .

ही विषमता मोठ्या प्रमाणामध्ये सर्वदूर पसरत गेली. त्यामध्ये वंचित , शोषित , दलित कष्टकरी, अल्पभूधारक पुरते पिळले गेले. प्राथमिक गरजा भागविण्यासाठी संघर्ष करणारा माणूस या युगामध्ये दिसू लागला. ताण, तणाव, नैराश्य, आत्महत्या ,बेरोजगारी, कर्जबाजारीपणा, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या घटनेमध्ये वाढ झालेली आपणास पहावयास मिळते. याचे चित्रण कवितेत दिसून येते. या देशातील सर्वसामान्य जनता सुखी आहे का? हाही विचार करणे या ठिकाणी क्रमप्राप्त ठरते. समाजातील अनिष्ट- रूढी , परंपरा, दलितावर होणारे अन्याय- अत्याचार, कष्टकऱ्यांचे होणारे शोषण, मजूरांचे होणारे हाल, समाजातील घडणाऱ्या बऱ्या वाईट घटना मानवी मनाला पिळवटून टाकणाऱ्या आहेत. दलितावर होणारे अन्याय- अत्याचार मानवी संवेदना गारठून टाकणाऱ्या आहेत.

कवी लेखणीच्या माध्यमातून समाज परिवर्तनाची हाक देतात .डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराने त्यांची लेखणी धार धरू लागते आणि समाज परिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल करू लागते. त्यामध्येच जयराज खुणे ,भरतकुमार गायकवाड आणि पंडित कांबळे यांच्या कवितेचा प्रस्तुत शोधनिबंधाच्या माध्यमातून परामर्श घेतलेला आहे.

कवी जयराज खुणे "मी माझ्या भूमीच्या शोधात", कवी भरतकुमार गायकवाड "दावणीला बांधलेले लोक" आणि कवी पंडित कांबळे "पेटलेल्या शहरांच्या कल्लोळात " यांच्या कवितांच्या संदर्भाने प्रस्तुत शोधनिबंधाची मांडणी केली आहे. प्रस्तुत कवींच्या कवितेतून परिवर्तनवादी विचार आविष्कृत झालेले दिसून येतात. कवी जयराज खुणे यांच्या "मी माझ्या भूमीच्या शोधात" या कवितासंग्रहात एकूण 50 कविता आहेत . कवी भरत गायकवाड यांच्या "दावणीला बांधलेले लोक" हा कविता संग्रह ग्रंथाली प्रकाशनने प्रकाशित केला आहे. या काव्यसंग्रहात ६२ कविता आहेत, तर पंडित कांबळे यांच्या "पेटलेल्या शहराच्या कल्लोळात" या कवितासंग्रहात ७३ कविता आहेत. या तिन्ही कवींच्या कवितांच्या जन्म 2000 नंतरच्या कालखंडातील आहे.

कवी जयराज खुणे 'बाबासाहेब 'या कवितेत म्हणतात,

"बाबासाहेब !
ज्ञानामृत पाजून
तुम्हीच फुलविला वृक्ष
आम्हा सर्वांसाठी
त्यांचीच फळे खातोय
आज चवीने
पवित्र प्रसाद म्हणून
वाटतोय दुसऱ्यांनाही
कुणी रुसू नये म्हणून"(पृ.क्र.४२)

या समाज व्यवस्थेने बहिष्कृत केलेल्या दलित समाजाला समाजप्रवाहात आणण्याचे काम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले.माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार प्राप्त करून दिला. कवी जयराज खुणे कवितेत म्हणतात, बाबासाहेब तुमच्यामुळेच आम्ही माणसात आलो. तुम्हीच चांगल्या विचारांचे बीजारोपण करून वटवृक्ष वाढविला आहे. त्याची गोड फळे आम्ही चाखत आहोत. त्याचबरोबर चांगले विचार दुसऱ्यांनाही वाटत आहोत ,असे कवी नमूद करायला विसरत नाही.तर भरतकुमार गायकवाड 'माफ करा बाबासाहेब 'या कवितेत म्हणतात .

"शिक्षण सोडून दिलंय
संघर्षाचा तर पत्ताच नाही
जिथे तिथे पत्करली लाचारी
कुठे अभिमानाने जगलोच नाही" (पृ.क्र.१९)

"शिका संघटित व्हा संघर्ष करा" हा मूलमंत्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समग्र समाजाला दिला . भारतीय व्यवस्थेमध्ये चातुर्वर्ण व्यवस्था होती. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र अशा पद्धतीने जातीव्यवस्थेची उतरंड समाजामध्ये पसरलेली होती. शूद्र घटकातील व्यक्तींच्या जीवनामध्ये प्रकाश पेरण्याचे काम केले.उपेक्षित घटकांना समाजप्रवाहात आणण्याचे काम अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेले पाहावयास मिळते.

जातीय व्यवस्था माणसाच्या मनामनामध्ये, नसानसामध्ये भिनलेली होती. आजही जातीयतेची पाळेमुळे मानवी मनातून सर्वदूर नष्ट झाली आहेत, असे म्हणणे अनाठायी ठरेल. प्रत्येक व्यक्ती माणसाकडे माणूस म्हणून पाहील, त्याच वेळेस कुठेतरी यथोचित न्याय मिळाला असे म्हणता येईल. आजही गाव पातळीवर मोठ्या प्रमाणामध्ये जातीयता ,जाती-जातीमध्ये होणारे संघर्ष पाहायला मिळतात. हे परिवर्तन केव्हा होणार? आम्ही जातीपातीत किती वर्ष अडकून पडणार? महामानवांच्या विचारांना असेच मूठ माती देणार का? या गोष्टीचा विचार करणे गरजेचे आहे, असे कवीला वाटते.

शिक्षणाने मानवी मन समृद्ध होते, आम्ही शिक्षण घेतले. कवी म्हणतो, त्या शिक्षणाचा उपयोग काय ? आम्ही मोठमोठ्या पदव्या घेतल्या. उच्चशिक्षित झालो, शिक्षणाने सुसंस्कार केले .तरीही लाचारीचे जगणे संपता संपत नाही . स्वाभिमानाचे जगणे वाट्याला येत नाही, अशी खंत कवी कवितेत व्यक्त करताना दिसून येतो. कवी पंडित कांबळे 'नवा मार्ग' या कवितेत म्हणतात,

"ही तर आदिम लढाई
कपिल चार्वाकापासून ते
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरा पर्यंत
व्यवस्थे व्यवस्थेत सत्ता बदलली
विकासाचा भूल भूलैया झाला
पण सामान्य जनासाठी ठोस असे काहीच नाही का ?"(पृ.क्र.५८)

कवी खंत व्यक्त करतो. अनादी काळापासून पिढ्यानपिढ्या सर्वसामान्य माणसांचे शोषण सुरूच आहे. आजही वर्तमान परिप्रेक्षात सूक्ष्म पद्धतीने पाहिले तर त्याची प्रचिती आल्याशिवाय राहणार नाही. एकूणच हा सामाजिक स्तर विघातक असलेला पहावयास मिळतो. एक वर्ग अत्यंत बिकट परिस्थितीत जगतो आहे, याची कवीला खंत वाटते. तो या कवितेच्या माध्यमातून समाज व्यवस्थेवर असणारा रोष प्रकट करतो आणि सर्वसामान्य माणसासाठी न्यायाची याचना करतो. सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे .त्याच्या जीवनामध्ये परिवर्तन झालं पाहिजे. तो समाजामध्ये आनंदाने जगायला हवा. सामाजिक प्रवाहामध्ये प्रत्येक पातळीवर त्याच्या जीवनात बदल व्हायला हवा, अशी अपेक्षा कवी व्यक्त करत असताना दिसून येतो. वरील तिन्ही कवींचा विचार हा सामाजिक परिवर्तनासाठीचा आहे. भरतकुमार गायकवाड म्हणतात,

"बांडगुळासारखे नकोच जगणे
आयुष्याशी झुंजता झुंजतोय मी
नाचणे कधीच जमलेच नाही
स्वाभिमान माणसात पेरतोय मी" (पृ.क्र.१०)

स्वाभिमानी जगण्याची भाषा कवी भरतकुमार गायकवाड कवितेच्या माध्यमातून करताना दिसतात. समाजामध्ये खोटे मुखवटे घालून जीवन जगणारे अनेक लोक आहेत. अशा पद्धतीचे जीवन मला जगता आले नाही .सत्याच्या वाटेने चालण्याचा मी प्रयत्न करतोय. बाबासाहेबांच्या विचारांची कास मी पकडतोय. त्यांच्या विचाराने मी चालण्याचा प्रयत्न करतोय, अशा पद्धतीचा आशावाद भरतकुमार गायकवाड कवितेच्या माध्यमातून व्यक्त करत असताना दिसून येतात.

तर पंडित कांबळे हा कवी बाबासाहेबांच्या विचाराने प्रेरित होऊन क्रांतीची भाषा करताना दिसतो.कवी म्हणतो," *जातीच्या*

झाडांच्या फांद्यांनो
दिशाहीन वाढताना भान ठेवा
निळ्या वाऱ्याची चेतना घेऊन
क्रांतीची बीजे पेरण्याशिवाय
आता तुम्हाला पर्याय नाही"(पृ.क्र.५०)

कवी पंडित कांबळे बाबासाहेबांच्या विचाराने चालण्याची भाषा बोलतात. समाजाने दिशाहीन चालण्यापेक्षा योग्य दिशेने चालण्याचा प्रयत्न करावा. योग्य मार्गाने चालण्याचा प्रयत्न करावा. समाजामध्ये परिवर्तन घडवून आणायचे असेल तर क्रांती केल्याशिवाय पर्याय नाही, असे मत कवितेच्या माध्यमातून पंडित कांबळे मांडताना दिसून येतात.

खरे तर हे तीनही कवी बाबासाहेबांच्या विचाराने प्रेरित झालेले आहेत. त्यांच्या कवितेतून समाजातील विषमता, वर्णभेद, गरिबी, श्रीमंतीचे दोन ध्रुव, गढूळ झालेले सांस्कृतिक पर्यावरण दिसून येते . कवी त्यांचा पुन्हा - पुन्हा निषेध करतात आणि स्वातंत्र्य, समता ,बंधुता ,मानव मुक्ती यांना आपलेसे करतात. मानवतावादी विचार पेरतात. जीवनात ध्येयवाद, आशावाद व्यक्त करताना दिसतात.

कवी परखड भावना व्यक्त करतात. दुःखमुक्तीचा विचार करताना दुःखाचे मूळ जातीव्यवस्थेत असल्याचे ठामपणे सांगतात. आजही संविधानाला धुडकावून जाती व्यवस्था पेरण्याचा प्रयत्न होतानाची भावना व्यक्त करतात. या सर्व बाबी प्रस्तुत तीनही कवींच्या कवितेत दिसून येते.

शोषण मुक्त समाज व्यवस्था निर्माण करण्याचं काम त्यांची कविता नक्कीच करते . हे प्रश्न सोडवण्यासाठी नवतरुणांनी बाबासाहेबांचा विचार हृदयात तेवत ठेवून जागृत रहायला पाहिजे. बाबासाहेबांच्या विचाराला मूठ माती देणाऱ्यालाच मातीत गाडलं पाहिजे ,ही प्रखर भावना कवी जयराज खुणे ,भरत गायकवाड आणि पंडित कांबळे यांची कविता व्यक्त करताना दिसते.

निष्कर्ष:-

1) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराने प्रेरित होऊन लिहिते झालेले कवी आणि त्यामध्ये परिवर्तनवादी विचारांची पेरणी झालेली आपल्याला दिसून येते.
2) दलित कवितेची मुख्य प्रेरणा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार हेच आहेत.
3) माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार प्राप्त व्हायला हवा. मानवी मूल्यांची होत असलेली गळचेपी कवी कवितेच्या माध्यमातून अधोरेखित करत असताना समाज परिवर्तनाची भाषा बोलू लागतो.
4) समाजाचा विकास करायचा असेल तर शिक्षण हे महत्त्वाचे माध्यम आहे. शिक्षण घेतले पाहिजे, हा आशावाद कवितेतत अधोरेखित झालेला पहावयास मिळतो.
5) राजकारण आणि राजकारणातील गलिच्छपणा त्यामध्ये सर्वसामान्यांचे होत असलेले हाल, सर्वसामान्य माणसाला अन्न, वस्त्र , निवारा या प्राथमिक गरजांसाठी करावी लागणारी ससेहोलपट कवी कवितेच्या माध्यमातून अविष्करत करताना दिसून येतात.
6) स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, समानता या मूल्यांचा स्वीकार कवी कवितेत करताना दिसतो.
7) दलित कवितेची प्रेरणा एका विशिष्ट वर्गावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराची भयावह चित्र रेखाटणारी आहे, माणसाला माणूस पण प्राप्त करून देणे हा मुख्य उद्देश दलित कवितेत दिसून येतो.

समारोप :

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे उच्च विद्याविभूषित होते. त्यांच्या वाट्याला हाल अपेष्टा आल्या. त्यांनाही जातीयतेचे चटके सहन करावे लागले. निसर्गाने मोफत दिलेले पाणी सुद्धा संघर्ष करूनच मिळवावे लागले. वर्गामध्ये बसण्याचा अधिकार नाही. शिक्षण घेत असतानाही त्यांना अनेक समस्येला तोंड द्यावे लागले. समाजाने जो एका घटकावर अन्याय अत्याचार केला आहे, त्याला न्याय देण्याचे, वाचा फोडण्याचे , अन्याय- अत्याचारा विरोधात लढण्याचे बळ त्यांनी समग्र समाजाला दिले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराने पेटून उठलेला तरुण साहित्याच्या माध्यमातून समाज परिवर्तनाची भाषा बोलू लागतो व होत असलेला अन्याय लेखणीच्या माध्यमातून उजाघर करण्याचा प्रयत्न करू लागतो. कवी जयराज खुणे, कांबळे व भरतकुमार गायकवाड यांच्या कवितेत बाबासाहेबांच्या विचारधारा दिसून येते.

संदर्भ सूची :-

1) पंडित कांबळे,पेटलेल्या शहराच्या कल्लोळात,समीक्षा पब्लिकेशन पंढरपूर,26 जून 2022
2) भरत गायकवाड,दावणीला बांधलेले लोक,ग्रंथाली प्रकाशन,मुंबई,प्र.आ.2022
3) जयराज खुने,मी माझ्या भूमीच्या शोधात,मी माझ्या भूमीच्या शोधात, निर्मल प्रकाशन, नांदेड १४ एप्रिल २०१७
4) फडके भालचंद्र-दलित साहित्य वेदना आणि विद्रोह श्री विद्या प्रकाशन पुणे 30 प्र.आ.1978
5) खंडेराव हरीश- आंबेडकरी कवितेचे अंतरंग जागर प्रकाशन मुंबई प्र.आ.1981

समकालीन कवितेतील बदलते सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ

डॉ. मांतेश हिरेमठ ,
देशभक्त आनंदराव बळवंतराव नाईक आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेज ,
चिखली , ता शिराळा , जि . सांगली

प्रस्तावना :

कविता हा वांङ्मय प्रकार सभोवतालच्या परिस्थितीचा प्रभाव चटकन पकडतो . परिस्थितीचे निरीक्षण अनुभव आणि आकलनासह त्यावर भाष्य करण्याचे प्रभावी साधन म्हणजे कविता असे म्हणता येईल . समकालीन कवींपैकी काहींना वास्तव हे अखंड एकसंघ तसेच वस्तुनिष्ठ वास्तव म्हणून प्रतीत झाले . तर काहींना हे वास्तव विघटीत म्हणजे तुकड्या तुकड्यांमध्ये प्रतीत झाले. वास्तवाची दोन्ही आकलने मराठी काव्य परंपरेला परिचित आहेत . अखंड वास्तवाच्या आकलनातून मानवतावादी , वास्तववादी विश्वभन असते . तर खंडित वास्तवातून आधुनिक विश्वभान प्रकट होते . वास्तव असे काही नसतेच . जे असते ते चिन्हांकित , रचलेले वास्तव असते . त्यामागे उत्तराधुनिकतावादी विश्वभान असते . वास्तव अखंड आहे अशा आकलनाचा परिणाम महानगरातल्या आणि ग्रामीण भागातल्या अनेक कवींनी केलेल्या कवितेत दिसून येतो . श्रीकांत देशमुख , प्रवीण बांदेकर , वीरधवल परब, अजय कांडर , संतोष पवार इत्यादी कवींच्या काव्यातून त्या बदललेल्या संदर्भांचा शोध घेता येतो. अरुण काळे , महेंद्र भवरे हे कवीदेखील बदललेले संदर्भ अधोरेखित करतात .

साहित्य हा समाज मनाचा आरसा असतो किंबहुना समाजाचेच प्रतिबिंब साहित्यामध्ये उमटत असते . सामाजिक आणि सांस्कृतिक पातळीवरती समाजामध्ये काळाबरोबर बऱ्याच उलथापालथी होत असतात . त्या त्या काळाच्या पार्श्वभूमीवरती लेखक , कवी , नाटककार , विचारवंत हे बदललेले वास्तव मांडण्याचा प्रयत्न करत असतात . कविता हा वांङ्मयप्रकारसुद्धा याला अपवाद नाही . आधुनिक मराठी कवितेचे जनक म्हणून केशवसुतांना ओळखले जाते . 'नव्या युगाचा शिल्पकार हा मानवच आहे ' , ही संकल्पना केशवसुतांनी अग्रक्रमाने मांडली . 'माणसाला ' केंद्रबिंदू मानून नव्या विचारांची पहिली तुतारी त्यांनी फुंकली . अनेक कवितांच्या माध्यमातून सामाजिक व राष्ट्रीय ऐक्यभाव जोपासला आणि त्यांनी आपला जात ,पंथ पुसून टाकला .

'अंत्यजाच्या मुलाचा पहिला प्रश्न ' किंवा 'मजुरावर उपासमारीची पाळी ' यासारख्या कवितेतून गरिबांचे प्रश्न समाजासमोर मांडले . प्रत्येक वाचकाला विचार करण्यास भाग पाडले . आपल्या स्वार्थापायी मुठभर मानवांनी दलितांना दीन बनवले . अशांचा ते धिक्कार करतात . आपल्या काव्यातून नव्या युगाचा विद्रोही हुंकार साकारतात . जुन्या परंपरा सोडून देऊन , नवीन युगाची हाक ऐका असे म्हणतात . यातून जुन्या मूल्यांना कवटाळून बसलेल्या समाजाला सुधारणेकडे नेण्याचा त्यांचा प्रयत्न महत्त्वाचा वाटतो . केशवसुतांनी मराठी कवितेला नवा विचार , नवा आचार व नवा उच्चारही प्राप्त करून दिला . म्हणूनच त्यांना आधुनिक मराठी कवितेचे जनक असे म्हटले जाते . इंग्रजी काव्याच्या अभ्यासाने मराठीत जे परिवर्तन घडून आले ते केशवसुतांमुळेच होय . मराठी कवितेला सामाजिक , सांस्कृतिक पातळीवर प्रेम , निसर्ग , सामाजिकता हे विषय निषिध्द नाहीत , हे मराठी कवींना दाखवून दिले . केशवसुतांनी आखून दिलेली ही वाट पुढे मराठी साहित्यातल्या अनेक कवींनी चोखाळली . एकविसाव्या शतकात आणि जागतिकीकरणाच्या काळात बदललेल्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भांचा वेध अनेक कवींनी घेतला आहे .

याच सामाजिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर बदललेल्या वास्तवाचा वेध घेणारी कविता तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा यांनी लिहिली . तिचा मराठी अनुवाद शोभा भागवत यांनी केला आहे .

आपल्या काळात इमारतींची उंची वाढली
पण माणुसकी कमी झाली .
रस्ते रुंद झाले , पण दृष्टी अरुंद झाली खर्च वाढला आणि शिल्लक कमी झाली घरं मोठी पण कुटुंब छोटी ....
सुख सोयी पुष्कळ पण वेळ दुर्मिळ झाला
पदव्या स्वस्त झाल्या आणि शहाणपण महाग
माहितीचे डोंगर जमले पण नेमकेपणाचे झरे आटले
तज्ज्ञ वाढले आणि समस्याही वाढल्या औषध भरपूर पण आरोग्य कमी झाले मालकीची भाषा वाढली , मूल्यांची कमी आपण
बोलतो फार .... प्रेम क्वचित करतो . . . . आणि तिरस्कार सहज करतो
राहणीमान उंचावलं पण जगणं दळभद्री झालं
आपल्या जगण्यात वर्षांची भर पडली , पण आपल्या वर्षांमध्ये जगण्याची नाही आपण भले चंद्रावर गेलो -आलो
पण शेजारच्या नव्या माणसाला भेटणं काही होत नाही
बाहेरचा परिसर आपण जिंकत चाललो , पण आतल्या हरण्याचं काय ?

हवा शुद्ध करण्यासाठी आटापिटा, पण आत्म्याच्या गुदमरण्याचं काय ?
आपली आवक वाढली , पण नियत कमी झाली .
संख्या वाढली , गुणवत्ता घसरली
हा काळ उंच माणसांचा पण खुज्या व्यक्तिमत्त्वांचा
उदंड फायद्याचा पण उथळ नात्यांचा जागतिक शांतीच्या गप्पांचा पण घरातल्या युद्धांचा
मोकळा वेळ हाताशी पण त्यातली गंमत गेलेली
विविध खाद्यपदार्थ पण त्यात सत्व काही नाही
दोन मिळवती माणसं , पण त्यांचे घटस्फोट वाढलेले
घर नटली पण घरकुल दुभंगली दिखाव्याचा खिडकीत खूप काही मांडलेले
पण कोठीची खोली रिकामीच
हे पत्र पोचवणारं तंत्रज्ञान आहे
आणि आज आहे तुमचं स्वातंत्र्य ही
या पत्राकडे लक्ष देण्याचं किंवा न देण्याचं
यातलं काही वाटलं तर बदला .... किंवा .... विसरून जा .

(दलाई लामा)

२१ व्या शतकातल्या बदललेल्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भांचा वेध घेणारी दलाई लामा यांची ही अतिशय महत्त्वपूर्ण कविता आहे . समाजामध्ये निर्माण झालेला प्रचंड विरोधाभास या कवितेतून व्यक्त होतो . वास्तवाचे यथार्थ दर्शन घडते . मानवता आणि नैतिकता तसेच बदलणाऱ्या मूल्यांबाबत परखड भाष्य पाहायला मिळते .

आज मोठमोठ्या महानगरांमधून गगनचुंबी आणि टोलेजंग इमारती पाहायला मिळतात . इमारतींची उंची इतकी की , या इमारती आकाशाशी स्पर्धा करत आहेत की काय असे भासावे . हजारोंनी माणसे या इमारतींमध्ये वास्तव्य करतात परंतु कुणाचा कुणाला पायपोस नसतो . माणूस मेला किंवा त्याने आत्महत्या केली तर चार -आठ दिवसांनी आपल्याला दुर्गंधीवरून कळते . मग पोलिसांना बोलावून पुढचे सोपस्कार पार पडले जातात . कोणी कोणाच्या दरवाजात नाही . आपणहून कोण बोलत नाही . स्वतःहून बोलले की कमीपणा येतो की काय ? अशी भीती वाटते . दुःखं - आनंद या गोष्टी एकमेकांमध्ये विभागल्या जात नाहीत .यामुळे ताण वाढत जातो व नको त्या गोष्टी आपल्या हातून घडतात . याच्यातून एक विचित्र अशा प्रकारची खुजी पिढी वाढते आहे . हे सर्व जर थांबायचे असेल तर इमारतींची उंची कमी झाली तरी चालेल पण माणसांच्या मनाची उंची आणि माणुसकीची उंची वाढली पाहिजे .

आधुनिक काळात बंगले आणि फ्लॅट संस्कृती मोठ्या प्रमाणात वाढली . विविध प्रकारच्या सुख - सोयींनी माणसांचे जीवनमान उंचावले . बंगले - फ्लॅट आकाराने मोठे झाले परंतु कुटुंब छोटी झाली . मुलांना आजी - आजोबा , काका -काकी , इतर नातेसंबंध याविषयी काही देणे घेणे राहिले नाही . यामुळे नातेसंबंधातील ताण वाढत आहेत . यामुळे सामाजिक सलोखा व एकसंघपणाला घराघरातूनच तडा जात आहे . आधुनिक काळात कुटुंबाचे सगळे संदर्भ बदलत चालले आहेत . आपलं आपलं राहणीमान उंचावलं पण जगणं मात्र दळभद्री झालं आहे . आपल्या जगण्यात वर्षांची भर पडत चालली . पण या वर्षांमध्ये समृद्ध जगण्याची मात्र भर कुठेच दिसत नाही . पाश्चात्यांची हॅपी बर्थडे संस्कृती आपण स्वीकारली . यामुळे आपण वर्षे मोजत जातो पण त्या वर्षांमध्ये आपण काय मिळवलं हे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्षित करतो . सरलेल्या आयुष्यावरती सिंहावलोकन न करता आनंद , डामडौल , जाहीर प्रदर्शन करण्यामध्ये माणसं मश्गुल होताना दिसतात . आपण भले चंद्रावर पोहोचलो असलो तरी शेजारच्या माणसाला महिनोनमहिने काय वर्ष - वर्ष सुद्धा भेटत नाही . हे आपले दुर्दैव म्हणावे की आणखी काय . बाहेरचे जग आपण पदाक्रांत करत चाललो पण आतल्या गुदमरण्याचं काय करावं हा प्रश्न सुटत नाही . ही घुसमट आणि व्यथा मोकळे करण्यासाठी आपल्या आजूबाजूला जिवाभावाची माणसंच राहिली नाहीत . माणुसकी आटत चालली की काय ? असा प्रश्न पडतो . फास्टफूड खाऊन माणसं उंच झाली . शरीरानं मोठी दिसू लागली . (केवळ फुगली , सुजली) पण आतून पोकळ बनली . उंचीप्रमाणे माणसांची व्यक्तिमत्वं उंच झाली नाहीत तर ती खुजी बनत आहेत . फायद्यासाठी नाती एकत्र येतात एरवी त्यांच्यात उथळपणाच जास्त .

जी गोष्ट नात्यांची तीच अवस्था शिक्षणाची झाली आहे . पदव्या स्वस्त होत आहेत आणि शहाणपण महाग बनत चालले आहे . पदव्यांमुळे शहाणपण येईल याची सुतराम शक्यता नाही . तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये माहितीचे डोंगर मोठ्या प्रमाणामध्ये जमा केले जात आहेत पण नेमके ज्ञान कशाला म्हणायचे हे कळेनासे झाले आहे . खऱ्या गुरुंऐवजी गुगल गुरुवर अवलंबित्व वाढत चालले आहे . त्यामुळे खऱ्या ज्ञानापासून आपण वंचित होत चाललो आहोत .

हा काळ स्पेशलायझेशनचा आहे . स्पेशलायझेशनच्या युगात तज्ञांची रेलचेल मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते . समस्या सुद्धा तितक्याच प्रमाणात वाढल्या आहेत . वैद्यकीय क्षेत्राचा विचार केला तर पूर्वी जनरल प्रॅक्टिशियन सर्व रोगांचे निदान करीत असे पण आत्ता निदान करणे खूपच अवघड झाले आहे . नको त्या महागड्या टेस्ट रुग्णांच्या कपाळी मारल्या जातात . त्याच्यातून हाती काहीच लागत नाही . मात्र रुग्णांचे आर्थिक , मानसिक व शारीरिक शोषण मोठ्या प्रमाणात होत आहे . औषधांचा मोठ्या प्रमाणात मारा करूनही रुग्ण खात्रीशीर बरा होईल याची खात्री डॉक्टरांना सुद्धा देता येत नाही , अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे . औषध मोठ्या प्रमाणात वाढली पण त्या प्रमाणात आरोग्य वाढले नाही . रुग्णसेवा ही सेवा न राहता व्यवसाय बनला आहे . (काही अपवाद वगळता)

आपला देश जागतिक शांतीच्या गप्पा मारताना दिसतो पण अंतर्गत भांडणं मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहेत . जात ,पंथ , धर्म ,भाषा अशा विविध कारणांवरून समाजाचे स्वास्थ बिघडताना दिसते . राजकारणी माणसं राजकारणासाठी कोणतीच संधी सोडत नाहीत . मात्र याच्यात सामान्यांचे मुडदे पडतात . त्याचे कुणाला काहीही देणे घेणे नाही . अशा अनेक बदललेल्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटनांचा आढावा या कवितेत दलाई लामा यांनी घेतला आहे .

जागतिकीकरणामुळे पर्यावरणाचा विनाश होतो आहे . ग्लोबल वार्मिंग , सतत पडणारे दुष्काळ , ऋतूमधील अनाकलनीय बदल , पाणीटंचाई , प्रत्येक क्षेत्रातील जीवघेणी स्पर्धा , असुरक्षितता , तंत्रज्ञानामुळे वाढलेले बेकार कारागीर , विषमता, हेवेदावे , दहशतवाद , जातीय दंगली , व्यवसायातील लुटमार , पेशंटला लुबाडणारी वैद्यकीय व्यवस्था , आत्महत्यांचे वाढलेले प्रमाण , बदलत्या व्यक्तीवादी दृष्टिकोन , माणसामाणसातला तुटणारा संवाद , रुजत असलेली नवी संस्कृती , जीन्सच्या पॅन्ट , मेड इन चायनाच्या वस्तूंची बाजारपेठ , मॉल संस्कृती , चंगळवाद असे बदललेल्या महानगराचे चित्रण कवी सुहास जेवळीकर यांच्या ' दहशतीची दैनंदिनी ' या संग्रहात वाचायला मिळते . या काव्यसंग्रहातील रूपरंगांतर , होड्या , झाडांची गोष्ट , डॉक्टर मित्रांशी एक संवाद , टाकेटा , पन्नाशीतल्या स्वातंत्र्यातील एक गोष्ट , भिंत आणि पूल , शाळा , आणीबाणीतला पोपट , घराघरातील प्रश्न , महानगर अशा अनेक कवितातून बदलत्या जीवनाचे , स्थिती गतीचे आणि निसर्ग पर्यावरणासह बदलत्या जीवनमुल्यांचे प्रतिबिंब त्यांच्या कवितेत उमटते . आजूबाजूला विकास , परिवर्तन आणि सुधारणांचा बोलबाला दिसतो परंतु वास्तव मात्र भयावह आहे.

या गावच्या तुटल्यात भिंती , खचलेल्या वेशीचे बुरुज
उंबरठ्यावर सांडली राख , हल्ली पायी चढतेय सूज
(या गावच्या तुटल्यात भिंती)

१९९० नंतरच्या जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर बदललेल्या सामाजिक , सांस्कृतिक घटनांचा कवितेच्या माध्यमातून धांडोळा घेणारे अरुण काळे हे एक महत्त्वाचे कवी . ग्लोबलचे गावकूस , रॉकगार्डन , सायरनचे शहर , नंतर आलेले लोक असे चार कवितासंग्रह प्रकाशित आहेत . ' ग्लोबलचे गावकूस ' मधील कविता ही जागतिकीकरण , बाजारु संस्कृती , माहितीच्या स्फोटाचे परिणाम , आगतिकता आणि विदारक वास्तवाचे संवेदनशील भाष्य त्यांची कविता करते . जागतिकीकरणामुळे मुठभर श्रीमंतांचा विकास झाला . अप्रत्यक्षपणे मूलतत्त्ववादाला खतपाणी घातले गेले . संवेदनशून्यता , स्वार्थीपणा आणि बेजबाबदार बुद्धिवंत , पोटार्थीपणाचे प्रश्न , आत्मकेंद्रीवृत्ती या प्रवृत्तींवर त्यांची कविता उपहास आणि उपरोधात्मक भाष्य करते .

आज मुंबईभर फटाके , उडवले बदमाशानी
घरी टीव्ही समोर , तुटलेली माणसं बघितली
मुलगी म्हणाली पप्पा !
बॉम्बेत बॉम्बस्फोट होतात
म्हणून तिला बॉम्बे म्हणतात का ?

दहशतवाद , बॉम्बस्फोटाच्या बाबतीत निरागस मुलीने विचारलेल्या प्रश्नांवर कुठला बाप उत्तर देऊ शकेल ?

कवी वीरधवल परब यांच्या 'दरसाल दरशेकडा ' या कवीतासंग्रहातील कविता नवोदत्तरी समाजाच्या स्थितीगतीचा वेध घेते . जागतिकीकरणामुळे सामान्य माणसाच्या जीवनातील सुसंगतता जाऊन विसंगत वास्तवाला तोंड द्यावे लागत आहे . सभोवताली होणारी मूल्यांची पडझड , स्वतःची घालमेल , निष्क्रियतेच्या गर्तेत ढकलले जाणे , व्यक्तिवादी होण्याची जाणीव , गुलामीच्या नव्या जाणीवा , कॉम्प्युटरायझेशनचा रेटा, श्रीमंतांचे भांडवली प्रदर्शन , एन्जॉय करीत जगणारा चंगळवाद अशा अनेक प्रश्नांवर त्यांची कविता भाष्य करते .

आउटडेटेड होत जाते आपली संवेदनशीलता
कॉम्प्युटरायझेशनच्या रेख्यात .. ?
हे तकलादू हात दरिद्री

तेजस्वी भारताचा इतिहास घडवू पाहणारे ....
गॅटची सचित्र रंगीत बाराखडी महासत्तांची तुघलकी राजनीती

संगणक क्रांतीमुळे , सोशलमीडियाच्या वाढत्या वापरामुळे आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या प्रभावामुळे आपली संवेदना अधिक बोथट होत चालली आहे . एकीकडे अविकसित भारतात भांडवलदारांचा वाढता प्रभाव आणि गरिबांची होत असलेली पडझड हा प्रचंड विरोधाभास कवीने मांडला आहे .

कवी महेंद्र भवरे यांच्या ' महासत्तेचे पीडादान ' या कवितासंग्रहातून अनेक बदललले नवे सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ शोधता येतात .जातीय सत्ता नव्या रूपात प्रबळ होत आहेत नजीकचा वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक प्रदूषणाने भरला आहे आर्थिक दुर्बलता प्रसारमाध्यमांचे अतिक्रमण वाकडे जाणारा समाज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दलितांचे हत्याकांड युद्धांचे वातावरण जात धर्माधिकारी सांस्कृतिक वातावरणातील प्रदूषण आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणामुळे दलित बहुजनांच्या अस्तित्वाला लागलेले ग्रहण मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वाढणारे मूलतत्त्ववाद आणि दहशतवाद यांचा प्रभाव आणि सध्याचा काळाची गरज व्यक्त करतात .

संस्कृती नावाची लावण्यवती जोपासत आलीय
सहस्त्रकाची मायावी अजागळ
ती चालत आलीच भ्रुणहत्येच अवजार घेऊन
गर्भातच मारले सहस्त्रावधी आकांत ....

समारोप :

१. समकालीन कवितेवर आधुनिकतावादी प्रभाव असला तरी त्यातून मानवतावाद , नैतिक मूल्ये , यांच्यावर एक प्रकारे विपरीत प्रभाव पडलेला दिसून येतो .

2.जागतिकीकरणाचा प्रभाव असल्यामुळे मुक्त अर्थव्यवस्थेची भांडवलदारी समर्थक , भौगोलिक कक्षा पुसून टाकणारी , कला संस्कृतीवर प्रभाव टाकणारी , अस्तित्वालाच सुरुंग लावणारी आणि नवी मूल्यव्यवस्था निर्माण करणारी , प्रसारमाध्यमांच्या अंकित ठेवणारी एक नवी व्यवस्था विकसित होताना दिसते .

3. आधुनिकता आणि परंपरावादाच्या संभ्रमातील जनजीवन , अस्तित्वाचे प्रश्न , बाजारूप्रवृत्ती , व्यक्तीनिष्ठता , ग्राहककेंद्री चंगळवाद , अर्थव्यवस्था , प्रसारमाध्यमांचा धुडगूस , धार्मिक , सांस्कृतिक , सामाजिक प्रश्नांची मांडणी , नव्या धोरणांबाबतची विपरीत अवस्था , मॉलसंस्कृती , कॉम्प्युटरयुग , अणुयुगआणि पर्यावरणाचा ऱ्हास इत्यादी प्रश्नांबाबत ही कविता सजग करते .

21 वे शतकातील स्त्रियांच्या समस्या (रोहिणी कुलकर्णी यांच्या कादंबऱ्यांच्या आधारे)

प्रा.डॉ.बाबासाहेब नाईक
मराठी विभाग
सद्गुरु गाडगे महाराज कॉलेज, कराड

प्रस्तावना

समाज जीवनात घडणाऱ्या घटनांचे पडसाद साहित्यात उमटणे स्वाभाविक आहे. खरे पाहता मराठी साहित्याला नवतेचे भांन देण्याचे काम कविवर्य बा.सी.मर्ढेकरापासून सुरू झालेले आहे. त्यामधून साहित्याची रूप पालटून गेले.आपल्याकडे नवसाहित्य हेच आधुनिक साहित्य ठरले. अनेक मराठी लेखकांनी या आधुनिकतेचा स्वीकार केलेला आहे. आपल्या देशात १९६० नंतर खऱ्या अर्थाने आधुनिक तिचे वारे जोमाने वाहू लागले. परिणामतः स्त्रियांच्यामध्येही,नवचैतन्य,आत्मविश्वास आणि आत्मभान निर्माण झाले. याचे पडसाद समाजात उमटू लागले.१९६० नंतरच्या काळात स्त्रिया संबंधीची काही कायदे शासनाला करावे लागले. कारण स्त्रियांवरील अन्याय आणि अत्याचार यांच्या विरोधात लढण्यासाठी स्त्रिया सिद्ध झाल्या, स्त्रीमुक्ती चळवळ निर्माण झाली. या चळवळीमधून स्त्रियांची स्त्रिया संघर्ष करू लागल्या व आपल्या समस्या मांडू लागल्या.

भारतीय स्त्री जीवनाचा प्रवास-

भारतीय स्त्री,आई,पत्नी,गृहिणी या भूमिकेत पूर्णपणे अडकलेली होती. कुटुंब हेच तिचे सर्वस्व कार्यक्षेत्र होते. सामाजिक प्रवाहापासून पुरुषप्रधान संस्कृतीने तिला जाणीवपूर्वक दूर ठेवले,परंतु शिक्षणामुळे तिला स्वतःच्या सत्वाची जाणीव झाली होती. आपले हक्क मिळवण्यासाठी धडपडू लागली १८४८ साली महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी स्त्रियांसाठी पुण्यात पहिली शाळा काढली. त्या शाळेला सावित्रीबाईंनी खूप मदत केली.म्हणून सावित्रीबाईना स्त्री शिक्षणाची पहिली शिक्षिका म्हणतात. महात्मा फुलें यांनी विद्येचें महत्त्व सांगताना म्हणाले, की

"विद्यमिना मती गेली
मतीविना नीती गेली
नितीविना गती गेली
गती विना वित्तगेले.
वित्तविना शूद्र खचले,
इतके अनर्थ एका अविद्याने केले"

यामुळे स्त्री विचार करू लागली तिला तिच्या अस्तित्वाची जाणीव निर्माण झाली.१९२४ झाली महात्मा गांधींच्या योगदानाने स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाल्या. यामुळे अखिल भारतीय महिला परिषदेची स्थापना झाली भारतामध्ये भगवान बुद्ध,महानुभाव संप्रदाय,वारकरी संप्रदाय यांच्या काळापासून स्त्रिया आधुनिकतिची बीजे रोवली गेली. इ.स.१८२९ मध्ये राजा राम मोहन राय यांच्या प्रयत्नाने सतीबंदीचा कायदा झाला. खऱ्या अर्थाने भारतामध्ये १९७५ नंतर आधुनिकतेची सुरुवात झाली १९७५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून साजरे करण्यात आले. इंग्रजांचे भारतात आगमन,मुद्रण कलेचा झालेला जन्म, यामुळे अनेक जण लेखन करू लागले. यामध्ये स्त्रीजीवनाचे अनेक पदर उलघडण्याचे काम सुरू झाले. मराठीतील पहिली कादंबरी बाबा पदमजी यांची 'यमुना पर्यटन' या मध्ये स्त्रीच्या वास्तवाचे दर्शन घडवणारी कादंबरी ठरली.

भारतामध्ये आधुनिकता खऱ्या अर्थाने १९६० नंतर अवतरली वैचारिक पातळीवर छाया दातार ,विद्या बाळ, शांता किर्लोस्कर, यांनी स्त्रियांच्या गुलामगिरी चा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये नीलम गोरे, शारदा साठे ,माया वानखेडे, शैला लोहिया, चंद्रकला भार्गव, मंगला खिवसारा, शीला शिपुरकर, रजिया पाटील, मंगला गोडबोले, अंबिका सरकार, विजया राजाध्यक्ष, कमल देसाई ,रोहिणी कुलकर्णी, अशा बगे, सानिया गौरी देशपांडे तारा भवाळकर प्रभा गनोकर, यासारख्या अनेक स्त्रियांनी स्त्रियांची दु:ख व समस्या मांडण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला.

प्रबंध लेखनाचा हेतू

प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये रोहिणी कुलकर्णी यांच्या कादंबऱ्यांच्या आधारे स्त्रियांच्या समस्या मांडणे हा उद्देश आहे. रोहिणी कुलकर्णी यांच्या नावावर एकूण भेट,फलश्रुती, स्वातीचा उ;षाप, आणि तिन्हीसांज ,या लघु कादंबऱ्या त्यांच्या नावावर आहेत. यामधील रचना आणि भाषा यामुळे त्यांच्या कादंबऱ्या जगापेक्षा वेगळ्या ठरलेल्या आहेत.

रोहिणी कुलकर्णी

१९६० नंतर स्त्रियांची दु:खे वास्तव रूपाने मांडणाऱ्यामध्ये रोहिणी कुलकर्णी यांचे नाव खूप अग्रक्रमाने घेतली जाते .त्यांनी आपल्या साहित्यामधून कथा कादंबरी आधुनिक स्त्रीचे समस्यांचा परामर्श घेतलेला आहे. कुटुंब पद्धती ,स्त्री जीवन यामधून निर्माण होणाऱ्या समस्या त्यांनी मांडलेले आहेत. एक वेगळा विचार मांडणाऱ्यासमस्या मांडलेल्या आहेत. एक वेगळा विचार घेऊन ही लेखिका आपल्यासमोर येताना दिसते. त्यांच्या एकूण साहित्याचा विचार करता कादंबरी मधील स्त्रियांच्या समस्यांचा विचार प्रस्तुत शोधनिबंधात अभिप्रेत आहे. त्यांच्या नावावर भेट १९८८फलश्रुती१९८८ स्वातीचा उ;षाप२००२ तिन्हीसांज२००२ या कादंबरीतील स्त्रीच्या समस्यांचा विचार येथे करावयाचा आहे.

भेट मधील स्त्री समस्या

आईचे मुलाशी असलेले नाते. ही या कादंबरीमधून येते. सुधाही या कादंबरीची नायिका असून तिला आनंद नावाचा मुलगा आहे आपला पती भाऊसाहेब यांच्याशी पटत नसल्यामुळे त्यांनी दुसरा संसार थाटलेला आहे. आनंदा जेव्हा कर्णिकांच्या लग्नात भेटला ,तेव्हा मात्र सुद्धा अस्वस्थ होते .तिचे मातृत्व तिला स्वस्थ बसू देत नाही. दिरांकर आनंदाला भेटतेवी. व तिचे आई पण तिला स्वस्त बसू देत नाही. आपल्या पोटाच्या गोळ्याला गोळ्याशी जुळलेली नाळ तुटणी शक्यच नाही. भाऊसाहेब आपल्या विचार स्वातंत्र्यावर गदा आणतात. ही स्त्री बंडखोर आहे सुद्धा व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला न घालता स्त्री-पुरुष समानता मानणारी स्त्री आहे.

फलश्रुती मधील स्त्रीची समस्या

१९८८'अमन्ना' ही या कादंबरीची नायिका आहे. आपल्या कुटुंब व्यवस्तीत चालावे म्हणून ती धडपडते. आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडते .परंपरा आणि नवता यांचा सुंदर मिलाप या त्यांच्या संसारात आहे. कुटुंब हे सुशिक्षित व सुसंस्कारित आहे. आपल्या मुलांनी काहीतरी काम धंदा करावा म्हणून त्या दोघांची धडपड असते. कुटुंब व्यवस्थित चालावे यासाठी ती ज्योतिषाकडे पत्रिका दाखवते. आपल्या मुलांनी मुलांच्यासाठी व्रतवैकल्ये, उपास -तपास करते. पण बापाला हे मान्य नाही स्वतःच्या मनाची फसवणूक वाटते. वडील म्हणतात,'माणसाचा स्वभाव हेच त्याचे नशीब ' असते. माणसाचे कर्तव्य हे देवधर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे. जीवन समृद्ध करायचे असेल, तर भौतिक जीवन समृद्ध असणे गरजेचे आहे. ते पुरुषाला कर्तुत्व महत्त्वाचे वाटते, तर स्त्रीला कर्तुत्वाबरोबरबरोबर परमेश्वराचे अधिष्ठान महत्त्वाचे वाटते. पुरुष झटपट परिवर्तन स्वीकारतो, स्त्री जुन्या नव्याचा मेळ साधून जगण्याचा प्रयत्न करते.

स्वातीचा उश्याप मधील समस्या

२००२ यदुनाथ हा या कादंबरीचा नायक आहे त्यांच्या जीवनातील चढ उतार हा कादंबरीचा महत्त्वाचा भाग आहे यदुनाथ हा कॉलेजमध्ये व्याख्याता आहे. तो उच्चशिक्षित व सुसंस्कारित आहे. त्याचे मन्ना नावाच्या श्रीमंत मुलीवर प्रेम आहे. परंतु यदुनाथ ची सांपत्तीस्थिती चांगली नाही .शिवाय दोघांच्या प्रेमात जात आडवी येते. त्यावेळी मन्ना म्हणते माझे डॅडी साध्या घरात राहिलेले पण माझी मम्मी श्रीमंतांच्या घरात वाढलेली.सांपत्तीस्थिती विषमता जात या दोघांच्या मध्ये कधीही आड आलेली नाही. त्या दिवसांमध्येही तर ती तुझ्या माझ्या मध्ये का आडवी यावी. माझ्या मम्मी डॅडीचा प्रेमविवाह आहे. हे मी तुला यापूर्वीही सांगितलेले आहे. जात आणि आर्थिक विषमता न मांडणारे आधुनिक विचार या कादंबरी मधून येतात.

तिन्ही सांज मधील स्त्री समस्या

२००२ पूर्वीच्या स्त्रीचे क्षेत्र हे केवळ चूल आणि मूळ इतकेच होते तिच्यावर समाजाचे अनेक बंधने होती. त्या काळातही माँ मॅट्रिक होतात शिक्षण खात्यात शिक्षिकेची नोकरी करतात परंतु अचानक त्यांची पतीचे निधन होते. सासू-सासरे आधाराला नसतात मुलांना अशा परिस्थितीतही ती लहानाचे मोठे करते. त्यांच्यावर योग्य संस्कार करते. अशा परिस्थितीत ते कोणाकडे कोणाचाही आधार मागत नाही. आगतिकता दाखवत नाही. एक कर्तवनिष्ठ जिद्दी आई समाजाच्या अनेक प्रश्नांना समस्यांना धीराणे तोंड देते. लढते, झुंजते तिच्या जगण्यासाठी चाललेली धडपड या समस्या या कादंबरीत दाखवतात.

शोधनिबंधाचा निष्कर्ष

स्त्री हा कुटुंबाचा आधार आहे. ती कितीही शिकली तरी मातृत्व हा तिचा स्थायीभाव आहे समाजात होणारे बदल लेखिका टिपते. जे प्रश्न बुद्धीने सुटत नाही तेच प्रश्न भावनेने सोडवण्याचा प्रयत्न करते. अर्थाजनाला पर्याय नाही, अर्थाजन केल्याशिवाय स्त्री स्वावलंबी होणार नाही. तिला प्रतिष्ठा प्राप्त होणार नाही. म्हणून चूल आणि मुलाबरोबरतिला बाहेरच्या जगाचे

ज्ञान प्राप्त होणे महत्त्वाचे आहे. दोन पिढीतील अंतर्गत संघर्ष चित्रित करते. उतारा वयात माणसाला होणारी हेळसांड आणि त्यातून आलेली एकाकी पण सुद्धा महत्त्वाचे समस्या मांडते.

समारोप

अशा प्रकारे रोहिणी कुलकर्णी यांच्या कादंबरीवरून स्त्री समस्येचा वेध घेताना आई,या कादंबरीमधून आई आणि आपत्य यांचे नातेसंबंध समस्या व्यक्त करते. तर फलस्वती मधून परंपरा व नव्हता यांचा सुंदर निराभ शब्दबद्ध करतात. स्वातीचा उ:शाप मधून गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील विषमतेची दरी दाखवतात. तर तिन्ही सांजा या कादंबरी मधून पुरुषाची समानतेची पीजे पेटवतात.

थोडक्यात आधुनिकतेच्या अंगानं स्त्री समस्या कुटुंबाच्या वेद घेताना लेखिका आपल्या साहित्यामधून दिसतात.

संदर्भ

१ आधुनिक कादंबरी आणि मराठी लेखिका –डॉ.शशिकांत साळवे,स्वरूप प्रकाशन,औरंगाबाद
२. गुलामगिरी – महात्मा ज्योतीराव फुले
३. भेट - डॉ.रोहिणी कुलकर्णी
४. फलश्रुती - डॉ.रोहिणी कुलकर्णी
५. स्वातीचा उ:शाप - डॉ.रोहिणी कुलकर्णी
६. तिन्हीसांज - डॉ.रोहिणी कुलकर्णी

२१ व्या शतकातील स्त्रीलिखित मराठी कथेतील काही सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ

डॉ. कु. कोकिळा हनुमंत चांगण
शरदचंद्र पवार महाविद्यालय, लोणंद,
ता. खंडाळा, जि. सातारा.

भारतीय समाजव्यवस्था ही पुरुषप्रधान असून स्त्रीला आजपर्यंत दुय्यम स्थान दिले गेले आहे हे सर्वज्ञात आहे. देवीपूजा करणारा हा समाज रूढी परंपरांच्या नावाखाली स्त्रीवर अनेक बंधने लादत आला आहे. संस्कार आणि संस्कृती म्हणून स्त्रीला मुक्तपणे विकसित होऊ दिले गेले नाही हे आतापर्यंतच्या इतिहासातून समजते. १९ व्या शतकापर्यंत स्त्रीलाही ही बंधने योग्यच वाटत होती ; कधी संस्कृती म्हणून तर कधी स्वतःची सुरक्षितता म्हणून. ब्रिटीश काळात इंग्रजांनी 'सर्व घटकांना समान शिक्षणाचा' जो निर्णय घेतला त्यामुळे व भारतीय समाजसुधारकांनी समाजसुधारणेचे जे काम केले त्यातून सर्वच स्तरांमध्ये खूप मोठे परिवर्तन घडून आले. म. ज्योतिबा फुले , सावित्रीबाई फुले , महर्षी कर्वे यांनी स्त्रीशिक्षण व स्त्रीच्या प्रगतीसाठी खूप मोठे कार्य केले. पाश्चात्य संस्कृतीतील व्यक्तीस्वातंत्र्य, समता, विश्वबंधुत्व या तत्वत्रयींनी प्रभावित होऊन अनेक समाजसुधारकानी स्त्रीकडे बघण्याचा समाजाचा आजपर्यंतचा संकुचित दृष्टीकोन बदलून तो उदार व व्यापक करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी प्रत्यक्ष बालविवाह, विधवाविवाह, जरठकुमारी विवाह, पुनर्विवाह या गोष्टींवर रूढी परंपरांच्या विरुद्ध जाऊन काम केले. ताराबाई शिंदे यांनी 'स्त्री-पुरुष तुलना' सारखा ग्रंथ अत्यंत स्पष्ट व परखड भाषाशैलीत लिहण्याचे धाडस केले. आतापर्यंत माजघराच्या उंबरठ्यात असणारी स्त्री २०व्या शतकात पतीच्या नोकरीच्या निमित्ताने का होईना देशात व परदेशातही प्रवास करू लागली. तिला बाहेरचे जग कळू लागले. ती प्रवासवर्णने , आत्मचरित्रे लिहून व्यक्त होऊ लागली.

पाश्च्यात्य साहित्यातील कथा, कादंबरी, कविता, नाटक या प्रकारात आपल्याकडील पुरुषमंडळी लिखाण करत होती. 'शांतबाई' या नावाने मराठीतील पहिली स्त्री लिखित कथा १८९६ला लिहिली गेली, ती मासिक मनोरंजन मधून प्रसिद्ध झाली. १९१५ मध्ये लक्ष्मीबाई अभ्यंकर यांचा 'सद्यस्थिती' हा मराठीतील पहिला स्त्री लिखित कथासंग्रह प्रसिद्ध झाला. १९१० ते १९२६ या मनोरंजन कालखंडात काशीबाई कानिटकर, गिरीजाबाई केळकर, आनंदीबाई शिर्के, वामनसुता, सुवासिनी, ताराबाई तर्खड, हिराबाई पेडणेकर, कमलाबाई किबे या लेखिका कथा लिहित होत्या. खरंतर हा कालखंड स्त्रीजातीसाठी परीक्षेचा कालखंड होता. कारण आत्तापर्यंतचे धर्म संस्कृतीचे संस्कार तिच्या मनावर सखोल रुजलेले होते. पहिला संघर्ष हा तिचा तिच्या मनाबरोबर होता आणि दुसरा पुरुषसत्ताक समाजाबरोबर. त्यामुळे या कालखंडातील लेखिकांनी स्त्रीशिक्षण, विधवाविवाह, जरठकुमारीविवाह, बालविवाह, स्त्रीस्वातंत्र्य याविषयीचे लेखन आपल्या कथांतून केले असले तरीही ते वस्तुनिष्ठ व बोधवादी झाले आहे. या कथालेखिकांनी स्त्री जीवनातील समस्यांवर, सुधारणेवर कथालेखन करून पुढील पिढीतील कथा लेखिकांसाठी एक वाट करून दिली असे वाटते. १९३०-४० च्या दशकामध्ये कमलाबाई टिळक, विभावरी शिरूरकर, कुसुमावती देशपांडे यांच्या कथांतून नव्या जाणिवा प्रकट होताना दिसतात. मुक्त होऊ पाहणाऱ्या स्त्री जीवनाला रुढीपरंपरामुळे अनेक सामाजिक समस्यांना सामोरे जावे लागते हे या लेखिकांच्या कथांतून लक्षात येते. प्रौढकुमारी, कमावत्या मुलीच्या पैशांवर कुटुंब चालत असल्याने तिच्या विवाह आड येणारा बाप व त्यामुळे तिच्या मनाची होणारी कुचंबना, शिकलेल्या नव्या जाणीवांनी जागृत झालेल्या स्त्री मनाची वेदना, तसेच तिच्या सुप्त इच्छा आकांक्षा या कथांतून लक्ष वेधून घेतात. कुसुमावती देशपांडे, विभावरी शिरूरकर यांच्या कथांतून उपेक्षित स्त्रीजीवनाचे चित्रण आले आहे, जे यापूर्वी आले नव्हते. 'कुसुमावतीबाईनी आपल्या लेखनातून समाजातील विषमता, स्वार्थीपणा, क्रियाशून्यता यांकडे वाचकांचे लक्ष्य वेधले. समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरांतील उपेक्षित स्त्रियांचे अनुभव मांडून त्यांनी मध्यमवर्गीय मराठी कथेचे विषयक्षेत्र थोडे व्यापक केले.'१ विभावरी शिरूरकर यांची 'बाबांचा संसार माझा कसा होईल', कमलाबाई टिळक यांची 'प्रेमाचा वाटा', कुसुमावती देशपांडे यांची 'कलाधोबिन' अशा कथांतून स्त्रीचा याबाबत विचार व कणखरता लक्षात येते. या कथानायिका त्यांची स्त्री वेदना सांगतात, परंतु त्या वेदनेच्या पाठीमागे ज्या सामाजिक रूढी परंपरा आहेत, संस्कार संस्कृतीच्या नावाखाली ती दडपली जात आहे याची जाणीव होऊनही ती याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध तिचा आवाज उठवत नाही. या नायिका या सामाजिक रूढी परंपरा विरुद्ध बंड करत नाहीत. १९४० नंतर वसुंधरा पटवर्धन, इंदिरा संत, स्नेहलता दसनूरकर, सरोजिनी बाबर, सुमती क्षेत्रमाडे, योगिनी जोगळेकर, कमला फडके, सरिता पत्की, वसुधा पाटील, शकुंतला गोगटे, शिरीष पै, विजया राजाध्यक्ष यांनी स्त्री जीवनातील विविध अनुभव, विविध समस्या, व्यथा वेदना मांडण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यामध्ये फारसे नाविन्य आढळत नाही. १९६० नंतर साहित्याच्या क्षेत्रात काही चळवळी उभा राहिल्या. या कालखंडात राजकीय सामाजिक क्षेत्रातही खूप बदल झाले. पुरुष लिखित स्त्रीविषयक जे साहित्य आहे त्यामध्ये १९६०च्या अगोदर पासूनच बंडखोर नायिका आल्या होत्या. परंतु स्त्रियांनी मात्र आपल्या साहित्यातून आक्रमक बंडखोर नायिका किंवा तसे विचारही व्यक्त केले

नाहीत असे दिसते. १९६० नंतर स्त्रिया शिक्षणाने जागृत झाल्या त्या स्वतंत्र विचार करू लागल्या आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध बोलू लागल्या. 'स्त्रीचा जीवनाकडे बघण्याचा स्वतंत्र दृष्टिकोन, स्त्री-पुरुष संबंधाचे धिटाईने वर्णन, स्त्रीवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराच्या विरुद्ध प्रतिकार करणे, परंपरेने लादलेली मूल्य नाकारणे हे सगळं कथेतून धीटपणे मांडले जाऊ लागलं.'२ ज्योत्स्ना देवधर, कमल देसाई, गौरी देशपांडे, आशा बगे, प्रिया तेंडुलकर, मेघना पेठे, सानिया, प्रतिमा इंगोले, शैलजा काळे, विजया राज्याध्यक्ष या लेखिकांनी जे कथालेखन केले ते वैविध्यपूर्ण आहे. ज्योत्स्ना देवधर, आशा बगे, विजया राज्याध्यक्ष यांच्या कथानायिका संयमी, आशावादी, सकारात्मक आहेत. तर कमल देसाई, मेघना पेठे, गौरी देशपांडे, प्रिया तेंडुलकर यांच्या कथानायिका स्वतंत्र विचाराच्या बंडखोर बंधने झुगारून देणाऱ्या आहेत. गौरी देशपांडे यांच्या 'आमंत्रण' कथेतील सरिता, प्रिया तेंडुलकर यांच्या 'भाजीपाला' कथेतील राधा तसेच विजया वाड यांच्या 'अवेळ' कथेतील दुर्गाताई या नायिका लक्षात येतात.

१९६०च्या आसपास सानिया, अंबिका सरकार, उर्मिला शिरूर, वसुधा माने, मंदाकिनी गोगटे, पद्मजा फाटक या लेखिका प्रामुख्याने कथालेखन करताना दिसतात. या लेखिकांनी आपल्या कथातून मध्यमवर्गीय सुशिक्षित स्त्रियांच्या दुःखाचे सूक्ष्म पदर उलगडलेले आहेत. १९७५ नंतर पाश्चात्त्य स्त्रीवादाचे वारे वाहू लागले. इनो ने १९७५ हे वर्ष 'आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष' म्हणून जाहीर केले. १९७५ नंतरच्या कालखंडातील स्त्री लेखिकांनी जे कथालेखन केले आहे ते कोणतेही दडपण न घेता अगदी मुक्तपणे केले आहे. स्त्री शिकली कमवू लागली त्यामुळे धिटपणे ती आपले विचार मांडू लागली व निर्णयही घेऊ लागली. समाजातले हेच चित्र या लेखिकांनी आपल्या कथांमधून मांडले. आपल्या इच्छेनुसार जगणारी, स्वतःला सिद्ध करू पाहणारी, आत्मनिर्भर, कणखर तसेच स्वच्छंदी, नीती मूल्यांनाही झुगारणारी अशी स्त्रीची विविध रूपे १९७५ नंतरच्या कथेतील नायिकांमधून दिसतात. 'परंपरा नाकारणे, सामाजिक रुढींना विरोध करणे, लग्न संस्थेला पर्याय शोधणे, कुटुंब संस्थेतील नातेसंबंधातील पोकळपणा उघड करणे, स्त्रीवर लादलेल्या पारंपारिक भूमिकांना नकार देणे, पती-पत्नी किंवा प्रियकर प्रेयसी या नात्यांमध्ये स्त्रीकडून अपेक्षित असलेल्या दुय्यम भूमिकेचा विरोध करणे, त्याविषयीची खंत व्यक्त करणे अशी या संघर्षाची वेगवेगळी रूपे १९७५ नंतरच्या स्त्री साहित्यात दिसतात.'३ असे अरुणा दुभाषी म्हणतात.

डॉ. सुमती क्षेत्रमाडे यांच्या 'आषाढ मेघ' या कथेतील मृणालचे आई-वडील बालपणीच गेले असताना भावासह शाळा घर सांभाळत ती वाढते. भावजयीशी पटेना म्हणून दुःख न करता शिक्षिकेची नोकरी करत स्वतंत्र जगते. स्नेहलता दसनूरकरांच्या 'बंदिनी' कथेतील ललिता ही शंतनू जवळ विवाहाशिवाय 'लिविंग रिलेशनशिप' मध्ये राहते. शंतनुने दुसऱ्या मुलीशी विवाह करून त्यांना झालेल्या अमोलचा सांभाळ शंतनूच्या निधनानंतर ललिता करते. मृणाल आणि ललिता व्यक्तीस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या आहेत, पण त्या संस्कारही जपताना दिसतात. शिकून सक्षम झालेली आत्मभान आलेली स्त्री ही सुधारलेल्या समाज जीवनाची प्रतीक आहे. परंतु ही स्त्री शिकली धिट झाली आणि फक्त स्वतःच्याच सुखाचा विचार करू लागली तर त्याचा विपरीत परिणाम त्या कुटुंबावर कसा होतो याचा प्रत्यय स्नेहलता दसनूरकर यांच्या 'हिमनग' या कथेवरून येतो. यातील नंदिनी आईला म्हणते, 'नवऱ्या मुलाचे गाव घर कस आहे हे केवळ मध्यस्थ्यांच्या सांगण्यावरून खरं मानायचं का आपण प्रत्यक्ष पाहून येऊ'. नंदिनी अनेक स्थळांना नकार देत शेवटी देवेंद्र शी लग्न करून शहरात राहते. मात्र लग्नानंतर सासू-सासऱ्यांचा अपमान करते, घरकाम टाळते, पतीकडे दुर्लक्ष करून किटी पार्टीला जाते. शिक्षणाने स्त्रीची विचारशक्ती वाढते त्यातून होणारा सकारात्मक बदल अपेक्षित आहे परंतु तो नकारात्मक झालेला ही येथे दिसतो.

प्रिया तेंडुलकर यांच्या 'वारे' या कथेतील रेणुका ही महत्त्वाकांक्षी आहे. स्वतःचे कर्तुत्व सिद्ध करण्यासाठी खेडे सोडून प्रभाकर च्या मदतीने ती शहरात जाते. परंतु हाच प्रभाकर तिचा गैरफायदा घेतो. स्नेहलता दसनूरकर यांच्या 'कुंपण' कथेतील शहरातील शालिनी खेड्यातील अंगणवाडीत जाऊन तेथील एका आमदाराची बळी कशी जाते ते सांगितले आहे. सामाजिक सुधारणा झाल्या तरी स्त्री समस्या संपल्या नाहीत हे या कथेतून लक्षात येते. मनमारत अन्याय सहन करत जगणारी स्त्री बदलली हे शैला राजे यांच्या 'रूढी' या कथेतील अनुवरून लक्षात येते. तर सुधा नरवने यांच्या 'बेस्ट ऑफ लक' या कथेतील प्रज्ञा करिअरसाठी ठरलेलं लग्न मोडून अमेरिकेत राहते.

आजपर्यंतच्या स्त्रीलिखित कथेतून स्त्रीजीवनाचे विविध पैलू बघायला मिळाले. मर्यादा सांभाळत हळूवारपणे आपले अनुभव, भावना व नंतर व्यथावेदना मांडणारी कथा लेखिकांनी लिहिली. स्त्रीच्या या संयमित मनाची घडण ही याच समाजजीवनात झालेली आहे. १९६० पर्यंतची कथा हि संस्कार सांभाळून स्त्रीला व्यक्त करताना दिसते. नंतर मात्र ती सर्व बंधने झुगारून व्यक्त होते. यानंतर जाणवते कि स्त्री मुक्तपने जगतानाही पुरुषसत्ताक समाजात ती निर्भयपणे जगू शकत नाही. स्त्री पुरुष यामधील हे द्वन्द्व या कथांतून या लेखिकांनी निर्भीडपणे व्यक्त केले आहे. वेगेवेगळे आशय व विषय घेऊन या लेखिकांनी कथा लिहिल्या आहेत. तरीही स्त्रीचे शोषण करणाऱ्या तिच्या प्रगतीआड येणाऱ्या सर्व सामाजिक घटकांकडे या कथालेखीकांचे लक्ष गेले आहे का? जीवनाची सर्वांगीण रूपे त्यातील अनेक विषय, त्यातील अंतर संबंध सर्व परीमानातून जाणून घेऊन ते व्यक्त करण्याची प्रतिभाशक्ती स्त्री कथाकार सीमित करून टाकतील अशी भीती अंजली सोमण यांनी व्यक्त केली आहे. ४

संदर्भ :

१. सोमण अंजली, साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, आ.२., २००५,प्रतिमा प्रकाशन , पुणे, पान. नं. ६२
२. पवार राजेश्री, साहित्यपरीघ, आ. १, २०१०, कैलाश प्रकाशन, औरंगाबाद. पान. नं. ६१
३. दुभाषी अरुणा, आधुनिक मराठी साहित्य आणि सामाजिकता, आ. १, २००७, पद्यगंधा प्रकाशन, पुणे पान नं.१३२
४. सोमण अंजली, मराठी कथेची स्थितीगती, आ.१., १९९५,प्रतिमा प्रकाशन , पुणे, पान. नं. १३९

२१ व्या शतकातील मराठी कादंबरीतील सामाजिक - सांस्कृतिक संदर्भ

डॉ.लक्ष्मण शिंदे
मराठी विभाग, मिरज महाविद्यालय , मिरज

सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ आणि साहित्याचा खूप जवळचा संबंध असतो.कादंबरी हा वाङ्मयप्रकार तर समाजजीवनाचा विस्तृत पट मांडणारा असतो. अर्थात कादंबरी आणि सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भयांच्यात केवळ बिंब–प्रतिबिंबवादी संबंध शोधायचा आहे, असे नाही.परंतु कादंबरीचा सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भाशी असलेला अनेक पातळ्यावरील आंतरिक संबंध दाखवून देता येईल.

हाटप्पा २१ व्या शतकाच्या आगमणाच्या पार्श्वभूमीवर मानला आहे. सांस्कृतिक पर्यावरण एखाद्या क्षणी अचानक बदलते असे येथे म्हणावयाचे नाही. २१ व्या शतकातील सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ काही निवडकमराठी कादंबऱ्यांच्या आधारे दाखवता येतो.

१.गरीब, बेकार तरुणाचे जीवन दर्शवणारी‘अडगळ’-संभाजी भगत

प्रस्तुत काळातील शहरी जीवनाचे चित्र आपण स्पष्ट केले आहे. शहरात विषमता पराकोटीला पोहोचली आहे. शहरांचे अस्ताव्यस्त वाढणे, बकालीकरण हे सांस्कृतिक वास्तव बनले आहे. त्याचप्रमाणे आपण सद्य स्थितीतील बेरोजगारीची स्थितीही पहिली आहे. त्यातून येणारी मानसिक निराशा भयावह असते. प्रस्तुत काळात सर्वसामान्य कुटुंबात वाढणाऱ्या तरुणांची होणारी धूसमटही स्पष्ट केली आहे. या सांस्कृतिक पर्यावरणाचे प्रतिबिंब संभाजी भगत यांच्या ‘अडगळ’मध्ये अत्यंत स्पष्टपणे डोकावताना दिसते. त्यांनी ‘अडगळ’ मधून अत्यंत अल्प शब्दात प्रस्तुत काळातील सामान्य तरुणाची मानसिकता प्रभावीपणे मांडली आहे. ‘अडगळ’ २००८ च्या ‘सृजन’ दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.[1]‘अडगळ’मध्ये बी.ए. होऊन बेरोजगार असलेल्या एका परिस्थितीशरण तरुणाचे आत्मवृत्त आले आहे.त्यातूनच आपल्यापुढे २१ व्या शतकातील झोपडपट्टीतील जीवनाचे सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण उभे राहते. सारे निवेदन स्वगताच्या पद्धतीचे आहे. काठांनाकाला आवश्यक असाच तो प्रकार वाटतो. बागडेबुवा त्याच बाप हरहुन्नरी माणूस होता. तो पूर्वी गुंड होता. रेल्वेच्या बगण लुटायचा. मग रेल्वेत मजूर म्हणून नोकरीला लागला. पण दारू पिऊन त्याने साहेबाला मारले तेव्हा तेव्हा नोकरी गेली. मग मुंबईत आला परेरा वादी या बग्त धाडस करून अतिक्रमण करून झोपडी बांधली.

जिथे पूर्वी शेती होती. गर्द झाडी होती. शंकराचं मंदिर होतं. विहीर होती. निळसर पाण्याचं तळं होतं हळूहळू प्रदूषण वाढून साऱ्या बाबी संपल्यातिथे चाळीस वर्षात परेरा बाग नावाची ३०० झोपड्यांची झोपडपट्टी झाली आहे. बापानं एवढी मोठी जागा घेतली होती. त्या जागेवर अनेक गरीब, अडचणीत असणाऱ्यांना बापानं झोपडीसाठी जागा दिली. त्यामुळे नायकाला किंमत आहे. बापानं दिलेल्या जागेत अनेकांनी पक्की घरे बांधली आहेत. ही संपूर्ण झोपडपट्टी बापानं कायदेशीर केली. रात्रभर कंपनीत फितर म्हणून काम करायचं. दिवसभर बी.एम.सी.त खेटे मारून सरकारी नळ वस्तीत आणला. लाइटची सोय झाली.

अशा बापाला तंबाखूमुळे कॅन्सर झाला. शेवटची दोन वर्षे अंथरुणाला खिळून होता. आईने त्याची खूप सेवा केली. त्याची आई हिंदू सांस्कृतीच्या प्रभावाखालची आहे. तिला वाटते ‘मागच्या जन्मात काही तरी पाप घडलं असंल तिच्या नवऱ्याच्या हातून.....’[2]तिने तिच्या पारंपरिक संस्कारानुसार मृत्यनंतरही सारे विधी व्यवस्थित पूर्ण केले. पांढऱ्या कपाळानं जगणं तिला नकोसं वाटतं.

नायकाला एकूण तीन बहिणी तिघीही त्याच्यापेक्षा मोठ्या. त्यातील दोघीची लग्ने झाली नाहीत. या कादंबरीच्या कथानकामध्येच प्रस्तुत काळातील सांस्कृतिक पर्यावरण दिसते. वरवर पाहता दिसले नाही तरी झोपडपट्टीचे सर्व संदर्भ कथानकात आहेत.

लग्न होऊन गेलेल्या थोरच्या बहिणीचे नावही नायक घेत नाही. आपले मन हलके करण्यासाठी सारे सांगण्यासारखी ती होती. असे तो म्हणतो. परंतु तिच्यापुढे वडील लवकर वारले. अशी आईची समजूत असते. एका समंजस सोशिक ‘स्त्रीला’ परिस्थिति शरण कसे यावे लागते? हे त्याच्या या बहिणीच्या कथानकातून कळते. पाठच्या बहिणींना सांभाळण्यासाठी तिची सातवीतून शाळा सोडली. ‘ एक चांगली गृहिणी म्हणून जगायचे सगळे गुण तिच्यात होते.’[3] तिचे लग्न झाले. नवऱ्याला दारूचे व्यसन होते. त्याच्या चुलत्याने त्याला गावाकडची जमीन, मुंबईतली जागा काही दिले नाही. लग्नानंतर त्याच्याकडे टॅक्सी होती. टॅक्सी विकली. हळूहळू बिल्डिंगितली खोली विकली. झोपडपट्टीत राहायला गेले. एक मुलगी दोन मुले झाली. बहिणी भांड्यांचे कामे करायची. तिने कधीही माहेरी तक्रार केली नाही . तो मटका खेळू लागला. घरीच बसून दारू पिऊ लागला. ती सकाळ

संध्याकाळी भांडी घासायची. घरात दोन चार खानवळी घालू लागली. संसाराचा गाडा ओढणं तिला अशक्य होऊ लागलं. एकदा मुलं घेऊन माहेरी आली तर तिला आधार न देता माघारी पाठवले. तिने नवऱ्याची दारू सुटावी म्हणून सारे प्रयत्न केले. एकदिवस वैतागून ती खानवळीतील एका तरुणाबरोबर पळून गेली. तिच्या लहान मुलांना पोरं आमची आहेत म्हणून नाकाच्या आईकडून भावोजीचे चुलते घेऊन गेले.

नायक सरळमार्गी आहे. त्याने मराठी विषयात पदवी मिळवली होती. पण आता त्याला मराठीचा अभ्यासक्रमच फालतू होता. असे जाणवू लागले आहे. बी.ए.ची डिग्री, पदवीदान समारंभातील फोटो त्याला जास्तच दु:ख होतात. आपण बहीणींच्या जिवावर बसून खातो याचा बोचणी लागलेली आहे. तो सारी सर्टिफिकेट काढणे, एम्प्लॉयमेंटला नाव नोंद करणे, साऱ्या सरकारी नोकरीच्या परीक्षा देणे, अभ्यास करणे हे प्रामाणिकपणे करताना दिसतो. शेवटपर्यंत पोहोचला तरी मुलाखतीला नापास हतो. त्यामुळे त्याला आता साऱ्या ठिकाणी असणारे दर पाठ झालेत. त्याला एक सिनेमावाला वापरुन घेतो. आई त्याचाशी पूर्वीसारखी बोलणारी होती. पुन्हा त्या सिनेमावाल्याकडे जातो. तर तेथे पन्नास रुपयात दिवसभर सुताराचे काम करावे लागेल असे सांगीतले जाते.

त्याला निद्रानाशाच्या त्रास सुरू झालाय. माळ्यावरून त्याला पाणी प्यायला किंवा लघवीला खाली जाणेही खूप अवघड असते. एकतारीवाले रतभर सकाळपर्यंत भजन म्हणत असतात. माळा साफ करावा असे त्याला फक्त वाटते पण 'महिनोंमहिने आपण अंगाखालचं अंथरूण उचलत नाही'[4] हे वास्तवही आले आहे. बापाने स्व:ताचे घर मोठे का बांधले नाही ? असे त्याला कधीकधी वाटते.

चित्रकलेत तो हुशार होता. परंतु आज त्याला संडासावर चित्र काढून ती इच्छा पूर्ण करावी लागते आहे. मधली पत्र्याची भिंत सोडली तर एक तरुण जोडपं बाजूला दोन फुटाच्या अंतरावर पलीकडच्या खोलीत झोपते. त्यांच्या प्रणयक्रिडांच्या आवाजानी त्याला स्वत:हाची कामवासना आवरणे कठीण होते. त्याचा मुठ्या मारण्याचा कार्यक्रम रोजचाच असायचा. अलीकडे त्याची ती इच्छाही होत नाही. नकाशे काढलेला बिछाना त्याला धुवायला देताही येत नाही आणि धुताही येत येत नाही. आदिवासीयांमध्ये नोकरी नंतर छोकरीचं घाणेरड समीकरण नाही. त्याबद्दल त्यांना तो सुधारलेला समाजगट म्हणतो तो विचार करतो, "नियमाहून अधिक तरुणाई ज्या देशा मुठ्या मारत जगते त्या देशाचा काय झंटाचा विकास होणार आहे ? तसेच त्याला शेजारच्या जोडप्याचा छोट्याशा जागेतील अंधारातील प्रणय किडया – मुंग्यासारख्या वाटतो. येथे२१ व्या शतकातीलसामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ दिसून येतो.

त्याच्या मनात कधीतरी त्याच्या राहुल बनसोडे या मित्राचे विचार येतात. तो जयभीमवाला. आत्मविश्वासू , बोलका , उत्साही आणि धडपडणारा होता. त्याचे वाचन चांगले होते. तो गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या जगातल्या राजकारणावर चर्चा करायचा. कॉलेजच्या निवडणुकीत तो एकवरशी हारतो. पण दुसऱ्या वर्षी जिंकतो. पुढे तो मोर्चे काढू लागला. संघटनेत तो खूप बुडून गेला . पोलिसांना सापडू नये म्हणून तो दोन तीन दिवस याच माळ्यावर झोपला होता. शेतकरी-महिला-दलित-आदिवासी यांच्या लढ्यांची माहिती सांगायचा. मार्क्स,लेनिन,चेगोवेरा वगैरे सांगायचा पुढे तो एका मोठ्या गुंडावर त्याच्या संघटनेन हल्ला केला. म्हणून वॉटेड झाला. एस.वाय.नंतर तो कॉलेजला आला नाही. एकदा अचानक नायकाच्या घरी आला. संघटनेत भरती व्हावे असे सांगू लागला. परंतु नायक नेहमीच्या लपत-छपत जगण्याच्या स्वभावामुळे फक्त ऐकूण घेतो. नायकान टी.वाय.केले. काही दिवसापूर्वी गडचिरोलीच्या जंगलात आदिवासींसाठी लढताना पोलिसांनी त्याचा तो आदर्श एन्कॉन्टर केल्याची बातमी वाचली. 'माणसानं कसं जगावं याचा तो आदर्श' असे नाकाला वाटते. निदान गांडू सारखी झोपेची वाट बघत बसावं तरी लागलं नसतं आर या पार झालं असतं एकदाची. असे त्याला वाटते.

आदिवासी स्त्रियांना आरक्षणामुळे येत असलेला आत्मसन्मान,त्यांचा संघर्ष व स्वयंसेवी संस्थांचा कारभार ब्र -कविता महाजन

कविता महाजन या मराठीतून एम.ए. नेट झालेल्या आहेत. नांदेड, मुंबई येथे प्राध्यापक म्हणून काम केले आहेत. तसेच त्यानी राज्य विकास संस्था, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था या सारख्या संस्थामध्ये संशोधनाचे काम केले आहे. विविध प्रकाशन संस्थासाठी त्यांनी कामे केली आहेत. त्यांचा डी.टी.पी. च व्यवसाय आहे. `तत्पुरुष` हा त्यांचा काव्यसंग्रह तर 'भिन्न' हे त्यांनी `ब्र` नंतर लिहिलेली कादंबरी होय. दोन्ही कादंबऱ्यात स्त्रिया केंद्र आहेत. 'ग्राफिटी वॉल' हे त्यांचे आणखी एक पुस्तक आहे.

'ब्र' ही कविता महाजन यांची २००५ साली प्रकाशित झालेली कादंबरी आहे. कविता महाजन स्वत: 'ब्र' बद्दल म्हणतात, " 'ब्र' मध्ये काहीही काल्पनिक नाही. त्यात वास्तवाची आणि वास्तवाचीच सरमिसळ आहे."[5]त्या पुढे म्हणतात, थोडक्यात सांगायचं, तर हे वास्तव माझं एकटीचं नाही, अनेकांचं(स्त्रियांचं आणि पुरुषांचंही) आहे. स्नेहा अवसरीकर यांना दिलेल्या मुलाखतीत 'ब्र' बद्दल लेखिकेने सविस्तर मत मांडले आहे.[6] Field workच्या Energy बद्दल त्या म्हणतात, शोधण्याची तीव्र

इच्छेमुळे ते शक्य होते. आदिवासी कार्यकर्त्याच्या दृष्टीकोणातून आदिवासी स्त्रीजीवन समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. या विषयावरील टाटा इन्स्टिटयूटच्या प्रोजेक्ट वर त्यांनी चार वर्षे काम केले. ९ जिल्ह्यात हे काम झाले.फॉरेन फंडिंग साठी होणारे राजकारण त्यांनी पाहिले. ही कादंबरी लिहिताना सगळ्या क्षेत्रातले आदर्श ढासळल्याने अनेक नैतिक प्रश्न पडल्याचे त्या सांगतात. लिहून झाल्यावर तीन वर्षांनी कादंबरी प्रकाशित झाली. दृष्टांत पाठातील दृष्टांत 'सार' म्हणून घेतलेले दिसतात. आपले कामच (छंद, व्यवसाय) आपल्याला शेवटपर्यंत सोबत देतात. हा त्यांना `ब्र`चा निष्कर्ष वाटतो.

या कादंबरीत स्वयंसेवी संस्था व आदिवासी समाजजीवन याबद्दल मुख्य आशय आला आहे.येथे नवे सांस्कृतिक राजकारण दिसते. स्त्री-पुरुष संबंधाबद्दलही कादंबरी बोलते. 'ब्र' कादंबरीची नायिका प्रफुल्ल सुरूवातीला साधी गृहिणी आहे. विसाव्यावर्षी लग्न होऊन २१ व्या वर्षी एक मूल झाल्यानंतर नवऱ्याने तिला घटस्फोट दिलेला आहे. ती मूल व नवऱ्याला सोडून सुमेधसोबत काम करू लागते. त्यानंतर ती आदिवासी प्रकल्पात काम करण्यास सुरुवात होते. म्हणजेच ती एक घटस्फोटीत आहे. त्यातून ती उभी राहते. असे दाखवले आहे. तिला आपल्या नवऱ्याची,मुलाची मधून मधून आठवण येते. त्या आठवणी गुलाम मानसिकतेतील आहेत.तिचा प्रकल्प आदिवासी स्त्रियांसंदर्भात आहे.या स्त्रियांना आरक्षणामुळे सरपंचपासून सभापतीपर्यंत अनेक पदे मिळाली. पण त्यांच्यावर घरापासून दारापर्यंत सतत तिच्यावर अन्याय होतो. तरी ती लढत राहते. हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागतो. पुरुषसत्तेला आव्हान देणाऱ्या, त्यात पराभूत झाल्या तरी पुन्हा उभ्या राहणाऱ्या स्त्रियांची ओळख लेखिका करून देतात. कादंबरीत या स्त्रियांबद्दलचा अहवाल म्हणता येईल असा मोठा मजकूर आहे.

प्रकल्पाच्या कामानिमित्त तीचा पहिला प्रवास वडगाव या गावी होतो.तिच्या प्रकल्पाचा विषय ग्रामपंचायतीवर निवडून आलेल्या स्त्रियांच्या संदर्भात असणारा होता. महिला सरपंचावर येणारे मोठ्या प्रमाणावरील अविश्वासाचे ठराव, त्यांच्यावरील अन्याय, संघर्ष, वेदना, स्त्रियांच्या विषयी असणारा पुरुषी दृष्टिकोन या सगळ्या गोष्टी दिसून येतात. २१ व्या शतकातील आदिवासी स्त्रीयांचे प्रश्न दिसून येतात. पुरुषसत्ता दिसून येते. आदिवासी स्त्रियांना महिला आरक्षण मिळून सुद्धा आपला अधिकार हक्क मिळत नाही. पुरुषप्रधान समाज त्यान स्त्रियांना योग्य पदापर्यंत पोचू देत नाहीत असे दिसते. उदा. कडुबाई ही उपसरपंचाच्या घरी वाढली म्हणून तिला सरपंच केले. शिकलेल्या चान्नीमध्ये स्वतंत्र विचार करण्याची धमक आहे.ती हुशार आहे. पण तिला सरपंच होता आलेले नाही.

२१ व्या शतकातही एखाद्या जातीच्या व्यवसाय परंपरेने ठरलेले असतो. असा समज शिल्लक असलेला दिसतो. उदा. कातकरी समाज चोरी करणारा समाज म्हणून ओळखला जातो म्हणूनच कालिबाईच्या मुलावर चोरीचा आळ आणून कालिबाईवर अविश्वासाचा ठराव आणला जातो.

भारतीय स्त्रियामधील सद्यस्थितीतील निरक्षरतेचे प्रमाण हे ६०.६% आहे. हे कडू वस्तवही कादंबरीतून पुढे आलेले आहे. "इथं वीज नाही. पाण्याची सोय नाही साधा रस्ता सुधा नाही. पिठाची गिरणी नाही".[7]गरिबीमुळे होणारी उपासमार, कुपोषण, संडास, आरोग्य, पाणीप्रश्न, रोजगार हे सर्व २१ व्या शतकातील आदिवासी जीवनातील प्रश्न कादंबरीत आलेले दिसतात. वाडीवरील जीवनसंघर्ष, त्यांची सध्यस्थिती,राहणीमन,अडचणी, विचारपद्धती या सगळ्यातून लेखिका त्यांच्या राजकीय जाणिवा नेतृत्त्व क्षमता शोधताना दिसते.

NGO सारख्या संस्था आदिवासीच्या प्रश्नासाठी पुढे सरसावलेल्या दिसतात. NGO बद्दलचे संदर्भ पहिल्यांदाच 'ब्र' च्या रूपाने मराठी कादंबरीत आलेले दिसून येतात. २१ व्या शतकात NGO चे प्रमाण वाढले. प्रश्नाकडे बहाण्याची दृष्टी त्यांनी बदलून टाकला याचे प्रत्यंतर 'ब्र' मधून येतो. प्रश्नांच्या प्रश्नांच्या जाऊन व्यवस्था परिवर्तनाचा विचार २१ व्या शतकात मागे पडलेला दिसतो. प्रश्नांची दाहकता कमी व्हावी म्हणूनच की काय NGO च्या रूपाने तात्पुरत्या मलमपट्ट्या केल्या जाताना दिसतात याचे प्रत्यंतर 'ब्र' मधून ओळखता येते. प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून सत्तास्थानांचा उपयोग कसा करून घ्यायचा याची चर्चा दिसते. विविध मते आलेले दिसतात. पण या संस्था या काळातील आदिवासीच्या जीवनातील जाणीवपर्यंत पोहोचतात का? हा प्रश्न प्रामुख्याने उद्भवतो. या संस्थामध्ये अंतर्गत संघर्ष चालू आहेत हे स्पष्टपाने दिसून येते.

'ब्र' मध्ये एके ठिकाणी निवेदिका म्हणते, "म्हणजे काम काय करायची, कुठ करायची, किती प्रमाणात करायची, खर्च किती करायचं असे सगळे निर्णय ट्रस्टी घेतात. आम्ही केवळ अंमलबजावणी करतो या वाक्यातून हा संघर्ष दाखविता येतो.[8]NGO सारख्या संस्थांना भांडवली स्वरूप प्राप्त झाले. खऱ्या परिवर्तनाची चळवळींना मर्यादा पडताना दिसतात. २१ व्या शतकात आदिवासींना अनेक प्रश्नांनी ग्रासलेले दिसते परंतु त्यावरील उपाय मात्र अपुरे राहिलेले दिसतात. प्रचंड मोठ्या कामाची गरज आज आदिवासी क्षेत्रामद्धे निर्माण झालेली आहे.

१९८० च्या दशकापासून परदेशी पैसा खूप वाढला. त्यामुळे NGO सारख्या स्वयंसेवी संस्था सगळीकडे दिसू लागल्या. 'ब्र' कादंबरीतून या घटनेबद्दल उपरोधिक असे एक वाक्य आलेले दिसते. "पावसाळ्यात कुत्र्याच्या छत्र्या उगपाळयात तशा स्वयंसेवी संस्था सगळीकडे दिसू लागल्या."[9]

स्थानिक आदिवासी बायकांच्या समस्या, गैरसमज, अंधश्रद्धा, गरीबी, व्यसने शासकीय निष्क्रियता, प्राथमिकता सुविधाचा अभाव हे २१ व्या शतकातील प्रश्न NGO मार्फत तडीस जाऊ शकत नाही असे दिसते. संस्थेचा Project पूर्ण झाला की, ते निघून जातात. बायकांचे प्रश्न तसेच राहून जातात. स्वयंसेवी संस्थाकडे महाराष्ट्रात सध्या दरवर्षी किमान ३५० कोटी रु. येतात असा एक उल्लेख झाला आहे .[10]यात पैशाचा योग्य वापर होतो का? या कटू प्रश्नाचे उत्तर चिंतनातून नाही असे मिळते. कादंबरीत याचाही उल्लेख सापडतो. “काम परिणामकारक होत आहे की, नाही यापेक्षा कागदावरच्या नोंदी नेमकेपणाने आहे की नाही, या वरच त्यांचा अधिक भर असतो”.[11] कार्यकर्त्यांना सर्वेक्षणासाठी महाराष्ट्रातील आदिवासी जिल्ह्यातून प्रवास करायचचा होता. परंतु काही ठिकाणी प्रत्यक्ष न जाता माहिती भरून पाठविण्याचा प्रकट दिसून येतो . जी स्त्रियांची माहिती भरून घेतली आहे ती अचूक आहे असे मनता येत नाही. ‘ब्र’ कादंबरीत या बाबीचाही उल्लेख मिळतो. “त्या संस्थकडून नुसती यादी मिळवून घे बायकांच्या नावागावांची आणि इथे ‘प्रगतमध्येच बसून भरून टीके फॉर्म स्वतःच’[12]यावरून आपणास NGO च्या कार्याचे स्वरूप कळते. माहिती काही वेळा भोगस भरल्याचे दिसून येते. प्रत्येक वेळेला सामाजिक कार्यकर्त्याला त्या ठिकाणी पोहोचता येते का? योग्य वेळी मदतकार्य पोहोचते का? प्रफुल्लाला पडलेले प्रश्न याबाबतीत पाहण्यासारखा आहे. “मला अजूनही वाटत होतं की, समाजातल्या विविध पातळ्यांचे ‘सूक्ष्म’ बदल असे निव्वळ फिरून अनुभवता येतात का?”[13] या ठिकाणी प्रामाणिक सामान्य कार्यकर्त्यांनी घुसमट दिसून आली आहे. एक प्रकारे NGO च्या कार्याचे वरवरचे स्वरूप या चिंतनातून स्पष्ट होते. आदिवासींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रत्यक्षात अनेक मर्यादा व अडचणी आहेत. हे स्पष्ट होते.

२१ व्या शतकात प्रचंड विषमता वाढत गेल्याचे दिसते. जागतिकीकरणाच्या काळात सर्व काही असणारे लोक एका बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला काहीच नसणारे लोक आहेत. हे सांस्कृतिक पर्यावरण कादंबरीत थोड्या फार प्रमाणात प्रतिबिंबीत झालेले दिसते.पराकोटीच्या विषमतेचे सांस्कृतिक पर्यावरण एका संवादात अगदी अचूकपणे आलेले दिसते.एके ठिकाणचे मत पाहू. “आपल्याकडच्या बहुतेक समस्यांचं मूळ गरिबीत आहे;आजच्या संपत्ती व सत्तेच्या अतीव केंद्रीकरणात, विषम समाजअर्थव्यवस्थेतआहे.पण याचा विचार किती स्वयंसेवी संस्था करतात?”[14]यावरून ते स्पष्ट होते.

३.औद्योगिक जगतातील वास्तव ‘नरिमन पॉइंटचा समुद्र’ -ह.मो.मराठे

ह.मो.मराठे हे या काळातील एक प्रमुख कादंबरीकार आहेत. त्यांच्या काळेशार पाणी, निष्पर्ण वृक्षावर भर दुपारी,नो सेंटिमेंट्स प्लीज,सॉफ्टवेअर,मार्केट,कलियुग व नरिमन पॉइंटचा समुद्र या कादंबऱ्या प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी स्फूट,आत्मचरित्रपर व कथालेखन ही केलेले आहे. त्यांच्या कादंबऱ्यांवर सांस्कृतिक पर्यावरणाचा प्रभाव दिसतो. अविनाश व केतकी हे नवरा-बायको एकाच प्रकारचा माल बनवणाऱ्या वेगवेगळ्या कंपण्यात काम करत असतात.त्यातून दोघामध्ये संघर्ष होत जातो. हाच संघर्ष त्यांचे कौटुंबिक जीवन उध्वस्त कसे करतो, याचे चित्रण `नरिमन पॉइंटच्या समुद्र’ या लघुकादंबरीत चित्रित केला आहे.

अविनाश व केतकी हे जोडपे वेगवेगळ्या कंपनीत चांगल्या पगारावर कार्यरत असतात. अविनाश साने `सन शाईन क्लिनिंग सोप` चे मार्केटिंग करत असतो. अविनाशच्या कंपनीच्या मालाला बाजारात चांगली मागणी असते. त्यामुळे कंपनीही त्याच्यावर खुश असते. त्याचवेळी केतकी साने त्या कंपनीत काम करत असते. ती कंपनी `एव्हरफ्रेश क्लिनिंग सोप` चे उत्पादन बाजारात आणण्याचा प्रयत्नात असते. योगायोगाने केतकीच्या कंपनीच्या मार्केटिंग मॅनेजर राजीनामा देऊन निघून जातो. त्यामुळे केतकीला प्रमोशन देऊन ‘मार्केटिंग मॅनेजर’ चे पद देण्यात येते. त्यामुळे साने कुटुंबाला खूपच आनंद होतो परस्परांचे स्पर्धक म्हणून घराच्या बाहेरच राहण्याचा निर्णय दोघेही होतात. केतकीच्या प्रमोशनामुळे अविनाशला खरोखरच आनंद झालेल असल्याने केतकीला ‘मार्केटिंग मॅनेजर’ला येणाऱ्या अडचणीबाबत मदत करण्याचे आश्वासन तो देतो.

कथानक केतकीच्या मार्केटिंग मॅनेजर या पदावर बढती झाल्यापासून सुरू होते. केतकीचे ऑफिस नरिमन पॉइंटला एका उंच इमारतीत असते. दररोजच्या धावपळीच्या जीवनात या उंच इमारतीच्या अठराव्या मजल्यावरून समुद्राकडे बघण्यास तिला वेळच मिळत नव्हता. पण तिला आज `मार्केटिंग मॅनेजर`च्या केबिनमधून दिसणाऱ्या समुद्राकडे बघण्यामुळे वेगळाच आनंद झालेला होता. कारण तिला आज समुद्राचे भीषण रूप दिसत नव्हते. तिला फक्त समुद्राची खोली आणि दूरत्त्व जाणवत होते.

‘मार्केटिंग मॅनेजर’च्या पदाची सूत्रे हातात घेतल्यावर सर्वप्रथम तिला `एव्हरफ्रेश क्लिनिंग सोप` बाजारात आणून चांगले गि-हाईक मिळविण्याची जबाबदारी घ्यावी लागते. तिला कंपनीने हे पद दिल्याने माल खपविण्याचे आव्हानच वाटत असते. पण ती मोठ्या धाडसाने आव्हान स्वीकारते. त्यामुळे रात्रंदिवस त्याच्याच विचारात राहते. अविनाशकडून काही कल्पना घेऊन सर्वप्रथम जाहिरात मोठ्या प्रमाणात करते. जाहिरात एजंटचे नाव अविनाशनेच सुचविलेले असते. त्या दोघांनी एकमेकांना मदत करण्याचे जरी ठरवले असले तरी ते एकमेकांचे गळेकापू स्पर्धक होतातच.ती विविध योजना वापरुन वर्तमान, दूरदर्शन इ. प्रसारमाध्यमासाठी मोठ्या प्रमाणात जाहिरात करते. त्यामुळे कंपनीचे नाव व मालाची वैशिष्ठ्ये जनमानसात बिंबविण्याचा प्रयत्न करते. दरम्यानच्या काळात अविनाशच्या कंपनीच्या मालाला चांगली मागणी असली तरी दुकानामध्ये माल शिल्लक नसल्याचे

केतकीला कळते. ती त्याचा फायदा घेऊन आपला माल जाहिरात करून बाजारात आणते. त्यामुळे लवकरच मालाला खप वाढत जातो. त्यामध्ये दुकानदार विक्रेत्यांना विविध सवलती जाहीर केल्याने तेही गि-हाईकांना केतकीच्या कंपनीचाच माल देत असतात.

`सनशाईन` कंपनीच्या मालाची प्रसिद्धी खूपच असते. परंतु मालाला मागणी असली तरी कंपनीच्या चुकीच्या धोरणामुळे `सनशाईन` चे उत्पादन थांबलेले असते. त्यामुळे मागणी असूनही पुरवठा नसल्यामुळे अविनाश हतबल होतो. तो वरिष्ठांना वेळोवेळी कल्पना देतो. पण उत्पादनात काहीच फरक पडत नाही. तर पत्नीच्या कंपनीचा माल बाजारात दिसायला लागलेला असतो. त्यामुळे अविनाशच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता असते. शेवटी केतकीच्या `एव्हर फ्रेश` ने मार्केट काबीज केल्याची बातमी अविनाशच्या मालकाला कळते. त्यामुळे साहजिकच त्याचे वरिष्ठ अविनाशला जबाबदार धरतात. अविनाशने पूर्वी `सनशाईन` च्या उत्पादनबद्दल लेखी सूचना दिलेल्या नसल्याने अविनाश कोंडीत सापडतो. त्यामुळे सर्व जबाबदारी अविनाशवर ढकलण्यात येते. कंपनीचे अधिकारी पुन्हा उत्पन्न वाढवतात पण केतकीच्या `एव्हरफ्रेश`ने मार्केट काबिज केल्यामुळे `सनशाईन'चा खप कमी होत जातो.

तिने मोठ्या कौशल्याने विविध योजना वापरुन `एव्हरफ्रेश` चा खप वाढवलेला असतो. अविनाशच्या `सनशाईन` ला मागणी नसल्याने तो हतबल होतो. दोघांचे कौटुंबिक नातेही कलुषीत होत जाते. दोघामधला बाहेरचा संघर्ष घरात पोहचतो. स्पर्धेच्या युगात दोघांनाही कौटुंबिक नात्याचा विसर पडतो. त्यामुळे एके दिवशी अविनाश केतकीने जाहिरातीसंबंधी केलेल्या योजना चोरतो. त्याच योजना अमलात आणतो. त्यामुळे स्पर्धक कंपनीने जशाच्या ताशा योजना राबविल्याचे पाहून केतकीला कंपनीचे वरिष्ठ जाब विचारतात. त्यामुळे केतकी चिडते. पुन्हा मार्केटिंगचे कौशल्य वापरुन `एव्हरफ्रेश` ला पुन्हा मार्केट मिळवून देण्यात यशस्वी होते.

पतीने पत्नीच्या योजना वापरल्या असल्या तरी त्याच्या `सनशाईन`कंपनीचा खप वाढत नाही. त्यामुळे अविनाशवर त्याचा ठपका ठेवण्यात येतो. मार्केटिंग मॅनेजर म्हणून अपयशी ठरल्याचे कारण सांगून त्याची बदली स्टोअर डिपार्टमेंट मध्ये करण्यात येते. कंपनीच्या वरिष्ठांच्या ध्येयधोरणामुळे त्याचा हा अपमान झालेला असतो. अविनाश अपयशी ठरतो तर केतकी प्रमोशन पात्र ठरते. घरी अविनाश पुरुषी वर्चस्व दाखवून केतकीला राजीनामा देण्यास सांगतो. उलट केतकी त्यालाच राजीनामा देण्यास सांगते.एखाद्या पदावरून बदली होते किंवा पोष्ट काढून घेतली जाते ही राजीनामा मागण्याची पूर्व सूचना असते. असे ती व्यवहारिकपणे अविनाशला सांगते.

संदर्भ:-

1. भगत संभाजी, अडगळ, सृजन दिवाळी २००८ संपा. वी.ना. जाधव
2. तत्रैव,पृक्रं९६-९७.
3. तत्रैव,पृक्रं.१०३.
4. तत्रैव,पृ९१.
5. ग्राफिटी वॉल, कविता महाजन राजहंस प्रकापुणे ., प्र .आ.२००९ पृ.१९
6. मुलाखतकार स्नेहा अवसरीकर, अंतर्नाद, जुलै, २००७ संपा. भानू काळे.
7. महाजन कविता,ब्र,राजहंस प्रकापुणे.२००५.,पृ क्र४९.
8. तत्रैव,उनिपृ क्र.१०६.
9. तत्रैव,उनिपृ.क्र. १५० .
10. तत्रैव,उनिपृ.क्र.२००.
11. तत्रैव,उनि.पृ.क्र.२०१
12. तत्रैव,उनि.पृ.क्र .२५१
13. तत्रैव,उनिपृ.क्र.३२८ .
14. तत्रैव,उनिपृ.३९३.

२१ व्या शतकातील मराठी कादंबरीतील शेतकऱ्यांच्या जीवनातील सामाजिक संदर्भ (बारोमासच्या अनुषंगाने)

प्रा. डॉ. सविता अशोक व्हटकर,
भोगावती महाविद्यालय, कुरुकली
ता. करवीर, जि. कोल्हापूर

प्रस्तावना

२१ वे शतक हे मानवी समाजासाठी किंवा एकूणच पृथ्वीवरील सर्वच जीवसृष्टीसाठी खूप वेगळे ठरलेले आहे. एकतरी आपण सार्वजण या शतकाला विज्ञानयुगाचे अवडंबर माजवणारे आहे असे बऱ्यापैकी समजले याचे कारण या शतकातील बदलाचा वेग हा लक्षात न येण्यासारखाच आहे. दररोज एक वेगळे काही मानवनिर्मित विज्ञानात बदल होताना दिसतात. काळानुसार बदल हे होतच राहणार, जुन्या-नव्याचा संगम हे सूत्र ही आता खूपच मागे पडलेले आहे. आजच्या या २१ व्या शतकात मला जसे पाहिजे तसे मला इतरत्र कोणत्याही प्रकारचे देणे-घेणे नाही अशी काहीशी भूमिका समाजात पहायला मिळते आहे. कारण समाजात ज्या गोष्टी घडत असतात किंवा जे काही प्रश्न निर्माण होत असतात. त्याचेच प्रतिबिंब साहित्यात उमटत असते. मग तो साहित्याचा कोणताही प्रकार असो प्रत्येक साहित्य प्रकारात यांना त्या प्रकारे समाजचित्रण येतच असते. प्रस्तुत निबंधात २१ व्या शतकातील कादंबरी या सामाजिक संदर्भ कसे आहेत, काय आहेत, त्याचे स्वरूप कसे आहे. आणि त्याचा मानवी स्वभावावर कोणत्या प्रकारचा प्रभाव असतो हे शोधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

कादंबरी हा वाङ्मय प्रकार 'कथात्म' वाङ्मयामध्ये मोडणारा आहे. त्यामुळे कादंबरीचे कथात्म वाङ्मयाचा परंपरेबरोबर नाते अजूनही जोडलेले आहे. कादंबरीने कथात्म वाङ्मयाकडून जे स्वीकारले ते नव्या जाणीवेपोटी नव्याने निर्माण केलेले आहे. व त्यातून तिचे रूप घडत गेलेले आहे. कादंबरी हा मूळचा इंग्रजी वाङ्मय प्रकार १८५७ साली प्रसिद्ध झालेली 'यमुना पर्यटन' ही पहिली कादंबरी सामाजिक प्रश्नांचे जणू ओझेच वाहत वाचकांसमोर आली आणि या पहिल्याच कादंबरीचे वास्तववादाची जाणीव सर्वांना करून दिली. जिथपासूनच 'कथात्म' साहित्यापेक्षा कादंबरीला सर्व मान्यता मिळू लागली. बदलत्या काळाची पावले ओळखत कादंबरीही आपले रूप व स्वरूप बदलू लागली. निसर्गनिर्मित, मानवनिर्मित अनेक प्रश्न कादंबरीतून मांडले जाऊ लागले. विज्ञानातील कादंबरी निसर्गातील अनेक रहस्ये शोधण्यासाठी तत्पर झाली. व या कादंबरीचे अनेक प्रकार निर्माण झाले ती प्रवाहातून वहात भूतकाळातील अनेक घटना-प्रसंग स्वत:मध्ये समजून घेत नव्या वळवाची वाट शोधताना समाजाचा प्रत्येक प्रश्न आपल्या कथेत घेण्याचा वसा या कादंबरीने म्हणजेच कादंबरीकारांनी घेतला आणि काळाच्या ओघात कादंबरी वाङ्मयाचे संपर्कही बदलू लागले हे संदर्भ का बदलू लागले त्याची कारणे काय आहेत? या विषयीची मांडणी मी प्रस्तुत निबंधात करणार आहे.

२१ व्या शतकातील मराठी कादंबरीतील सामाजिक संदर्भ विचारात घेताना कादंबरी वाङ्मयाचे बदलते स्वरूप, वस्तुस्थिती, समाजात घडत असणाऱ्या वास्तव घटना, एका विस्तृत पटात मांडणे, त्याचा उहापोह करणे अशी मी सामाजिक संदर्भाविषयी माझे मत मांडते. आता वरील सर्व घटक कादंबरीतील सामाजिक संदर्भाबरोबर अनेक प्रश्नांची विचार करायला लावणारे आहेत. २१ व्या शतकातील कादंबरी ही जागतिकीकरणाच्या केंद्रस्थानी राहिलेली आहे. या जागतिकीकरणाने एकूणच प्रत्येक साहित्य प्रकारला अनेक घटना, प्रसंग, प्रश्न यांची ओळख करून दिलेली आहे. याचा परिणाम समाजातील प्रत्येक घटकावर प्रत्येक क्षेत्रावर झालेला आहे. त्याला कारण आहे खुले आर्थिक धोरण, या धोरणाने प्रत्येक छोटी गोष्ट गिळंकृत करायला सुरुवात केली आणि माणसाचे जगणेच कोलमडू लागले. जी कामे माणूस स्वत: तयार केलेल्या साधनाच्या सहाय्याने अनेक गोष्टी करत होता ती जागा यंत्राने घेतली आणि मानवी हातांनी तयार केलेली साधन सामग्री कालबाह्य ठरू लागली. बेकारीची कारणे या यंत्रात असल्याचे दिसते. हळूहळू माणुसकीही कमी होऊ लागते. यंत्रवत जगणे माणसाच्या वाट्याला आले आणि सगळ्याच गोष्टी तत्पर व्हाव्यात असे जणू नियमच प्रत्येकाने स्वत:ला लावून घेऊन नकळत स्वत:चे स्वास्थ्यही कमी करून घेणे सुरु झालेले आहे. अशा प्रकारचे सामाजिक संदर्भ २१ व्या शतकातील कादंबरीतून आलेले आहेत.

सामाजिक बदलाची सुरुवात ही यंत्राबरोबरच, प्रसार माध्यमांसारख्या बऱ्याच गोष्टींनी केलेली आहे. आंतरजाल, दूरदर्शन, युट्युब, फेसबुक, ट्विटर यासारखी प्रसारमाध्यमे माणसाच्या हातात आली. आणि कोणत्याही क्षणी चंगळवाद दिसू लागला. साहजिकच आपल्याही वाट्याला असेच आभासी जग असावे अशी धारणा घेऊन 'हातचे सोडून पळत्याच्या पाटी' किंवा 'मृगजळाचा भास' समाजात पसरू लागला याचे कारण कोणत्याही प्रकारच्या 'सेन्सॉर' नसलेल्या मालिका व चित्रपटांचे विषय यामुळे मानवी मनावर 'संयम' नावाचा जो संस्कार होता तोच आता बऱ्यापैकी नाहीसा झालेला आहे. काय स्वीकारावे

आणि काय नाकारावे याचे तारतम्य नष्ट होत चाललेले आहे असेही काही २१ व्या शतकातील मराठी कादंबरीतील बदलाने संदर्भ येतात.

२१ व्या शतकातील कादंबरीचे प्रकारातून जे बदलते संदर्भ येतात. त्यामध्ये दलित, ग्रामीण, सामाजिक, वास्तववादी, राजकीय, समस्याप्रधान, बालकादंबरी, वैज्ञानिक, आत्मकथनात्मक, काल्पनीक, प्रसंगचित्रण असे साधारणपणे कादंबरी या प्रकाराचा समावेश होतो. मराठी साहित्यात मात्र जास्त करून दलित, ग्रामीण,सामाजिक, बालकादंबरी, वैज्ञानिक या प्रकारच्या कादंबऱ्यांचा प्रभाव लक्षात घेण्यासारखा आहे. त्यातील जास्त लोकप्रिय कादंबरीप्रकार म्हणजे ग्रामीण कादंबरी होय. याचे कारण ग्रामीण कादंबरीच्या घटकांचे नाते समाजातील प्रत्येक प्रश्नांबरोबर सांधलेले असते म्हणूनच ग्रामीण कादंबरीतून नेहमीच शहरी भागातील राहणाऱ्या अनेक प्रश्नांची दखल घेतलेली आहे. तिथे यांना त्या प्रकारे शहरी भागातील संदर्भ हे येतच राहतात. मग ते वैचारिक, कौटुंबिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक असे घटक सांगता येतात. असे असले तरी याचे परिणाम मात्र समाजातील सामान्य व्यक्तीच्याच वाट्याला आलेले आहेत. त्यांच्यासाठी जागतिकीकरणाचा बदल व त्यांचे जगणेच उपरे करणारे तर कधी उद्ध्वस करणारे आहे. दलित कादंबरीतून येणारे सामाजिक संदर्भ हे उपेक्षेचे बदलाच्या स्वरूपाचे आहे. त्यांच्या वाट्याला अजूनही बऱ्याच ठिकाणी घुसमट वाट्याला आलेली आहे. या दोन प्रकारच्या कादंबऱ्यातून येणारे सामाजिक संदर्भ हे वरील प्रमाणे नमूद केलेल्या घटकांशी निगडीत आहेत.

२१ व्या शतकातील कादंबरी या वाङ्मय प्रकारातून जो संदर्भ येतो तो अर्थकारणाचा ग्रामीण भागातील अर्थकारणाचा जास्त संबंध येतो तो सहकाराबरोबर, राजकारण या घटकाला नको तितके आलेले महत्त्व मग यातूनच बेकारीचे प्रश्न निर्माण झाले. असतानाही संकट तर ग्रामीण भागातील लोकांच्या पाचवीलात असते. यातून शेती व शेतकरी यांचे प्रश्न. एक प्रश्न सोडवत असताना पुन्हा दहा प्रश्न निर्माण होतात. कोणत्या प्रकारापासून सुरुवात करावी याचा गुंता सुटणारा नाही. या अनुषंगाने सदानंद देशमुख यांच्या 'बारोमास' ही कादंबरी मी विचारात घेतलेली आहे.

सदानंद देशमुखांच्या बारोमासया कादंबरीतून आलेले शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडलेले आहेत. या कादंबरीचे कथानक एकूणच एका वर्षामध्ये घडलेले आहे. या वर्षात शेतकऱ्यांच्या जीवनात जे काही घटना, प्रसंग, प्रश्न येतात. त्याचे चित्रण या कादंबरीत येते. शेतकऱ्यांच्या जीवनात संकटे येत नाहीत तर ती कोसळत असतात. यावर मात करत. त्यांच्या कुटुंबातील मुले शिक्षण घेतात. तरीही त्यांच्या आयुष्यातील प्रश्न अत्यंत वेदनादायी असतात. या कादंबरीचा नायक एकनाथ याच्या आयुष्यात एकाकीपण आलेले आहे. त्यातून तो बाहेर पडण्याचा कष्टाचा आणि प्रामाणिकपणाचा पर्याय शोधत असतो. दिनकर दाभाडे व मधु हे उच्चशिक्षित असूनही अंधश्रद्धेच्या आहारी गेलेले आहेत. तर एकनाथ मनात विचार करतो, 'आपण आहोत मोडक्या तलवारीसारखे, ही तलवार जशी लढाईला प्रवृत्त करत नाही, फक्त इतिहासातील पराभवाची कथा सांगते. तसे आपणही पराभूत जीवनाचा इतिहास चेहऱ्यावर घेऊन फिरणारे आणि जास्त जपणार हे की आपण मोडलेले, शेती असून शेतकरी नाही, शिक्षण असून कर्मचारी नाही, घर असून बेघर झालेले, भाऊ असून नसल्यासारखे, बायको असून नसल्यासारखे, गाव असून नसल्यासारखे एकाकी (बारोमास पृ.क्र. १३६, उद्धृत) हे वर्णन वाचल्यावर एकनाथाचे अंतर्बाह्य व्यक्तिमत्व कसे कोलमडून पडलेले आहे. याची जाणीव होते. या कादंबरीतील सामाजिक प्रश्नांचे दिनकर दाभाडे, मधू व एकनाथ हे प्रतिनिधी आहेत. 'आधुनिक युगात नवेच जीवन वाट्याला आले. शहरी जाणिवांतून आलेले शिक्षण ग्रामीण जाणिवांशी विसंवादी आहे'.[१] अनेक तरुणांची ही व्यथा वैयक्तिक नसून सामाजिक आहे. आता जेव्हा असे प्रश्न वारंवार कादंबरीतून नाही तर प्रत्यक्षातही या ना त्या प्रकारे आजच्या किंवा कोणाच्या ना कोणाच्या तरी वाट्याला आलेले असतातच. हे प्रश्न सोडविण्याचाही काही गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतात. जसे की 'खेडेगावातील लोक इतर रितीने कितीही अडाणी असोत त्यांच्यामध्ये सूक्ष्म निरीक्षण शक्ती असते हे खास'[२]जसे की एकनाथाचा प्रश्न हा आधीच्या दोन पिढ्यांपासून आहे. आधी भानू आजा व सुभानराव वडील, नातू आता पूर्ण सेंद्रीय पद्धतीने शेती करणारे सकस धान्यांचे उत्पन्न घेणारे, त्यातून जेमतेमच म्हणजे गरजेपुरतेही उत्पन्न नाही. आपल्या कष्टाचे चीज व्हावे म्हणजे ज्यादा उत्पन्न मिळावे म्हणून सुभानराव संकरित बि-बियानांचीपेरणी करतात. जुन्याचा बिमोड करून नविन बियाणे विकत घेतल्यापासून सुरुवात सुभानरावांना करावी लागते. संकरित बियाणांपासून कमी वेळेत उत्पन्न मिळणे पण कष्ट आणि पैसा याचा ताळमेळ लागत नाही. खर्च वाढतच जातो. पण जसे पाहिजे तसे उत्पन्न मिळतच नाही. आजोबा आणि वडील यांच्याकडून शिक्षणासाठी पैसा मिळणार नाही. हे लक्षात घेणारा एकनाथ शेती विकून शिक्षण घ्यावे असा विचार करतो. एम.ए.बी.एड. चे शिक्षण घेऊन त्याला संस्थाचालकांना नोकरीसाठी चार लाख रुपये द्यायला नाहीत. म्हणून तो परत शेती करतो. शिकलेल्या एकनाथाचा विवाह होतो. त्याची पत्नी अलकाला पण नवऱ्याच्या नोकरीची शाश्वती लागत नाही. तेव्हा ती एकनाथला पानटपरी चालवून दोन पैसे मिळवायला सांगते. 'समाजाने व्यक्तिची पूर्णपणे स्वायत्तता नष्ट करून कोणत्याही प्रकारचा विरोध शक्य नसणाऱ्या सामाजिक अणू म्हणून वापरणाऱ्या, समाज प्रस्तापित व्यवस्थेमुळे पूर्ण शरणागत असणाऱ्या व्यक्तिची निर्मिती करणे हे प्रस्थापितांचे वैशिष्ट्य असते.'[३]या सर्व परिस्थितीमुळे सुभानराव याच्या एकत्र कुटुंबात

अनेक समस्या निर्माण होतात. अशी ही बारोमास कादंबरी बारा महिने शेतकऱ्यांना विविध प्रश्नांना कसे जीवघेण्या प्रसंगातून सामोरे जावे लागते याचे चित्रण करणारी आहे.

या कादंबरीतील तिसऱ्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करणारा एकनाथ याचे प्रश्न या समकाळाला भेडसावणारेच आहेत. एकनाथाचे शिक्षण, त्याला नोकरी लागेल अशी अपेक्षा ठेवणारी त्याची पत्नी अलका हिला शहरी जीवनाची सवय आहे. शहरी जीवन हे पैशाच्या सवयीचे असते. तोच एकनाथजवळ नाही म्हणून ती त्याच्याजवळ राहत नाही.'मुळात शहर आणि ग्रामीण या दोहोंमध्ये सांस्कृतिक व्दैत आहे आणि ते प्रकृती भिन्नत्वामुळेच आलेले आहे'.[४] खेडेगाव व तेथील वातावरण तिला नकोसे वाटते. या सगळ्या वाट्याला आलेल्या परवडीमुळे एकनाथाची जगण्याचीच वाताहत झालेली आहे. या सगळ्या आपल्या कुटुंबात घडणाऱ्या गोष्टीपासून एक्नाथाचा भाऊ मधू सोनेरी टोळीत सामील होतो व धनाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्यांचे वडील सोपनराव जगण्याची होलपट सहन न होऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करतात. पुन्हा त्यांना वाचविण्यासाठी त्याच्या साऱ्या कुटुंबाला जीवघेणी धडपड करावी लागते.

बारोमास या कादंबरीचा नायक एकनाथ तनपुरे हा एम.ए.बी.एड. उच्च शिक्षित तरुण .वयाची एकतीस वर्षे झाली तरी नोकरी मिळत नाही म्हणून नैराश्याने घेरलेला कारण डोनेशन देता येत नाही. शेती हे परंपरेच भांडवल, त्याचे स्वप्न प्राध्यापक व्हावे असे असते. पण ते त्याला शक्य होत नाही. त्याचे आजोबा भानूआजा शेतीची परंपरा जपण्याचा प्रयत्न करतात. तर जास्त उत्पन्न मिळावे मनून सुभानराव ती मोडीत काढतात. एकनाथाला तर शेतीऐवजी नोकरीच महत्वाची वाटते. या तीन पिढ्यांभोवती बारेमास फिरताना दिसते. विदर्भातील ओल्यासुका परिसर हे या कादंबरी लेखनाची प्रेरणा आहे. तसेच येथील शेती व शेतकरी यांचे जगणे मांडणे हे प्रयोजन आहे. कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यालाही समाजव्यवस्था आत्महत्या करायला भाग पाडते. आधुनिक शेती पद्धतीचे ज्ञान नसणारा कोरडवाहू जमीन असणारा, अल्पभूधारक शेतकरी अत्यंत हालाखीचे जीवन जगत असतात. याला कारण सरकारी धोरणे, रोजगारांची मजूरी, नापीक जमीनी व्यवस्थेकडून होणारे शोषण यामुळे त्यांच्या वाट्याला नेहमी निराशाच येते. सरकारी कार्यालयतील उदाहरण या कादंबरीत येते. एकनाथ तलाठ्याच्या कार्यालयात शेतीच्या व बँकेच्या कर्जासाठी सातबारा मिळवण्यासाठी अनेक चकरा मारतो. तलाठ्याला थोडेफार पैसे दिल्याशिवाय सातबारा मिळणार नाही हे त्याला माहिती असते शेतकऱ्यांसाठी, ग्रामीण भागात असणारी सरकारी कार्यालये ही शेतकऱ्यांचे शोषण करण्यासाठी हक्काची ठिकाणे आहेत. या सगळ्या दिखाऊ गोष्टी समूळ नष्ट व्हाव्यात. त्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील दैन्य व दारिद्र्य संपणार नाही. अशी अपेक्षाही व्यक्त करतो. 'पूर्वापार परंपरेपासून आर्थिक स्थिती घडविण्याचे व बिघडविण्याचे काम सुरु आहे त्यात कोणत्याही प्रकारचा बदल झालेला नाही.'[५] या कादंबरीला अशा अनेक सामाजिक प्रश्नांची दखल लेखक सदानंद देखमुख यांनी घेऊन कृषी संस्कृतीची घुसमट स्पष्ट केलेली आहे.

शेती बरोबरच शेतकऱ्यांचे कृषी संस्कृतीबरोबरही नाते असते. याचे विस्तृत चित्रण आनंद यादव यांच्या 'गोतावळा' या कादंबरीतून आपणास वाचायला मिळते. 'निसर्गाच्या आधाराने निसर्गाचा घटक म्हणून राहणारा माणूस आपल्या सभ्यतेच्या आणि भौतिकतेच्या विकासाबरोबरच निसर्गाच्या विरोधी भूमिका घेऊ लागला.'[६] बारोमास या कादंबरीतूनही पशुपक्षी विविध प्रकारची झाडेझुडपे, वेगवेगळ्या वनस्पती, पिकांच्या नवनविन जाती, जास्तीत जास्त उत्पन्न देणाऱ्या संकरित जाती, सेंद्रीय खताऐवजी रासायनिक खतांचा वापरामुळे तर जमिनीचे आरोग्यच धोक्यात आले आहे. याची चिंता व्यक्त करताना लेखकाने यावर पर्याय ही सुचविला आहे आणि तो म्हणजे वनशेती, सेंद्रीयशेती, निसर्गशेती यामुळे काही वेळाने का होईना पण निसर्गाचा समतोल राखण्यास मदत होईल असाही आशावाद व्यक्त होताना दिसतो. या कादंबरीतील श्यामभाऊ गहाणे याविषयी आपले मत मांडतात. 'निसर्ग सर्वसमावेशक आहे. त्यातील वनस्पती, प्राणीमात्रांचे अस्तित्व, सूक्ष्मातील सूक्ष्म जिवाणूंची विविधता, त्यांचे परस्परावलंबी जीवन हे जमिनीशी निगडीत आहे. त्यांचे नैसर्गिक संतुलन हा निसर्गशेतीचा आधार आहे.'(उदधृत बारोमास पान. ६४) यावरूनच शेती आणि शेतकरी हाच खरा ग्रामीण संस्कृतीचा कणा आहे. पण तोच कणा आजमितीला जीर्ण होताना दिसतो आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी सरकारने दिलेली खोटी आश्वासने दिल्या-दिल्या लगेचच संपून जातात. वर्षानुवर्षे आपल्या जगण्यातील कष्ट कधीतरी थोडेफार कमी होईल या अपेक्षेवर जगणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र काहीच लागत नाही, तर दिवसेंदिवस त्याचे जगणेच दुष्ट चक्रात अडकून पडते. एकतर पुन्हा पारंपारिक शेती पद्धतीकडे वळता येत नाही आणि आधुनिक शेतीसाठीचा खर्च परवडत नाही. आज तर आपण पाहतोच आहोत की विकासासाठी शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ जमीनीची वाताहत होताना दिसते. म्हणजे श्यामभाऊ गव्हाणे यांनी चिंता व्यक्त केलेली आहे. या कादंबरीत निसर्ग हा सर्वसमावेशक आहे तो तसा किती काळासाठी असणार? असाही पुन्हा नव्याने प्रश्न त्यांनी समस्त मानवी समाजासमोर उभा केलेला आहे.

सारांश

'बारोमास' या कादंबरीत शेती व्यवसायाचाच प्रश्न नाही. तर खेड्यातील शेतकरी, त्यांच्या आत्महत्या, तरुण पिढीची ससेहोलापट, शहराचे ग्रामीण भागावर होत असलेले अतिक्रमण यातूनच समाजात अनेक प्रश्न निर्माण होत असतात. शेती व्यवसायातून वेळ, कष्ट व पैसा याचा योग्य मोबदला मिळत नाही. शहरी जीवन पद्धती ग्रामीण भागात जशीच्या तशी तग धरू शकत नाही. त्यातूनच मग ग्रामीण कुटुंबांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतभेद होताना दिसतात. या कादंबरीतील तिसऱ्या पिढीची वाताहत ही सदगुणांमुळे तर काही अवगुणांमुळे झालेली आहे. एकनाथाला त्याच्या चांगुलपणाची किमंत मोजावी लागते तर मधुला कुटुंबातील वास्तव परिस्थितीवर मात करण्यासाठी अंधश्रध्देसारखा मार्ग स्वीकारावा लागतो. मधूचा आडमुठेपणा, पत्नीचा रागीट स्वभाव, वडिलांचे दुर्लक्षित स्वभाव, शिक्षणाची झालेली हेळसांड या सगळ्या नकारात्मक गोष्टींनी एकनाथची मानसिक कोंडी केलेली आहे. एकूणच या कादंबरीतून शेतकऱ्यांच्या दु:ख,व्यथा, वेदना या कधीही न संपणाऱ्या आहेत हे स्पष्ट होते.

संदर्भ टिपा

१) लिंबाळे शरणकुमार (संपा), - 'साठोत्तरी मराठी वाङ्मयातील प्रवाह', दिलीपराज प्रकाशन, पुणे, प्रथमावृत्ती, २००७, पृ.क्र. ८५.
२) देवघर ग.ल., - 'उद्याचे खेडे', प्रकाशन ग.ल. देवघर, द्वितीयावृत्ती, १९५२, पृ.क्र.३४.
3) थोरात हरिचंद्र, - 'कादंबरी एक साहित्य प्रकार', शब्द पब्लिकेशन, प्रथमावृत्ती, २०१०, पृ.क्र. १३०.
४) पाटील मोहन, 'ग्रामीण साहित्य आणि संस्कृती' स्वरूप प्रकाशन, पुणे, प्रथमावृत्ती, २००२, पृ. २१.
५) लिंबाळे शरणकुमार (संपा), - 'साठोत्तरी मराठी वाङ्मयातील प्रवाह', दिलीपराज प्रकाशन, पुणे, प्रथमावृत्ती, २००७, पृ.क्र. ८५.
६) गायकवाड विनोद,-'पर्यावरणीय साहित्य स्वरूप आणि समीक्षा' अक्षरदीप प्रकाशन, कोल्हापूर, प्रथमावृत्ती, २०१९, पृ.क्र. १७.

व्यक्तिचित्रणात्मक ललितगद्य: 'लोकपरंपरचे शिल्पकार'

डॉ प्रियांका कुंभार
अक्काताई रामगोंडा पाटील कन्या महाविद्यालय, इचलकरंजी

मराठी साहित्यात कथा, कादंबरी, नाटक, आत्मचरित्र, चरित्र या वाङ्मयप्रकारासारखच ललितगद्य हा एक व्यापक आणि संमिश्र वाङ्मयप्रकार आहे. इतर वाङ्मयप्रकारांच्या प्रमाणेच ललितगद्य हा प्रकार देखील इंग्रजी साहित्याच्या प्रभावातून निर्माण होत असताना ललित निबंध म्हणून उदयाला आला. त्याच्या स्वरूप बदलत लघुनिबंधाचे रूप आकाराला आले त्यानंतर त्यामध्ये अमुलाग्र बदल होऊन ललितगद्य आकारास आले. मराठी साहित्यामध्ये ललितगद्यालाच 'ललित निबंध' अशी संज्ञा वापरली जाते. 'ललितगद्य' हा शब्द 'ललित' व 'गद्य' अशा दोन भिन्न शब्दांच सहोगातून निर्माण झालेला आहे. ललित म्हणजे 'सौंदर्यशील' आणि गद्य साठी 'बंदिश' असेही अर्थ वापरले जातात. म्हणूनच ललितगद्य या शब्दसाठी 'सौंदर्यपूर्ण गद्यात्मक लेखन' असा तचा शब्दशः अर्थ अभिप्रेत असून त्याची व्यापकता व मर्यादा याच संज्ञेमध्ये स्पष्ट होते आहे. या शब्दप्रयोगात आठवणी-अनुभव, लघुनिबंध, प्रवासलेख, व्यक्तिचित्रे ललितलेख या सर्वच उपप्रकारांचा समावेश केला गेला आहे. ललितगद्य ही संज्ञा अधिक लवचिक आणि सर्वसमावेशक बनली आहे. मानवी जीवनाचा अर्थ समजून घेता यावा म्हणूनच आयुष्यातील काही निवडक प्रसंग, घटनाक्रम काढून त्याचा अन्वयार्थ लावणे हेच ललित साहित्याचे काम आहे असे म्हणता येते. प्रसंग, घटनाक्रम प्रत्यक्ष घडलेले असोत किंवा मानवी जीवनात निदान तसे घडने शक्य असते त्याचेच प्रतिबिंब साहित्यात उमटत असते. ललितगद्य लेखनाचा आरंभ हा सरळसरळ विषयाला धरून मानवी जीवनात आलेल्या अनुभवांना धरून कथनाने येत असतो. हे अनुभव आपल्या मूळ स्वरूपाला धक्का न लावता अंतर्मुख वृत्तीने अवतरत असतात. ललित लेखनात येणारे संवाद, विनोद, घटना, गोष्टी, अनुभवांचा भाग म्हणून येत असतात.

व्यक्तिचित्रणात्मक ललितगद्यामध्ये लेखक आपलला भेटलेल व्यक्तींच्याअंर्तबाह्य रूपाचा वेध घेतो आणि आपल इच्छेनुरूप व्यक्तींची वर्णने साकारतो. मनातील अस्वस्थता, मानसिक प्रतिक्रिया, मानसिक आंदोलने, एकाकीपण, परात्मका मनात टिपून आंतरिक व्यक्तिचित्र साकारतो. एकप्रकारे व्यक्तीचे मनोविश्व रेखाटून मनोविश्लेषणात्मक पातळीवर व्यक्तीचे दर्शन व्यक्तिचित्रणात्मक ललितगद्यातून लेखक घडवतो. अशाप्रकारच्या लेखनाला गुढतेचा स्पर्श झालेला असतो. भूतकाळात अधिक रमल्याने अनेकदा वास्तव चित्रणाचा अभाव जाणवतो. अनुभवांची व्यामिश्रता हे महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये ठरते. वि.द. घाटे, पु.ल.देशपांडे, इरावती कर्वे, रवींद्र पिंगे यांनी व्यक्तिचित्रणात्मक लेखनतंत्राचा वापर केलेला दिसतो. अलिकडच्या कालखंडामध्ये गणेश चंदनशिवे यांनी असा प्रयत्न केल्याचे दिसते. आठवणींमध्ये ललितगद्याची प्रतिमा मुक्तपणे प्रकट झालेले दिसते. लेखक आपल जीवनातील सुख-दुःखाच्या क्षणांना तसेच संस्मरणीय आठवणींना ललितगद्यातून मांडतो. विशिष्ट निवडक प्रसंगाला केंद्रवर्ती ठेऊन तने केलेले हे लेखन 'मी' च्या भोवती फिरणारे लेखन असते. भूतकाळातील प्रसंगांना रेखाटताना त्यात्या प्रसंगातील मानसिकता, भोवताल, विचारप्रक्रिया, भेटलेली माणसे, माणसांचे नमुने, वर्तनव्यवहार इत्यादी असंख्यबाबींना लेखक अशा लेखनातून स्थान देतो.व्यक्तिचित्रणात्मक किंवा अठवणींना ललितगद्यामध्ये मांडणी असलेलागणेश चंदनशिवे लिखित'लोकपरंपरचे शिल्पकार' एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ आहे. या ग्रंथाचे सामाजिक आणि संस्कृतिक अंगाने आलेले विवेचन हे काळानुरूप महत्त्वपूर्ण ठरते आहे.

जगातील कोणतेही साहित्य जन्माला येताना ते आपले सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ अधोरेखित करत जन्माला येतअसते. मराठी साहित्य विषयी हा विचार केला तर आपल्याला त्याचा प्रत्येय येतो. मौखिक साहित्य परंपरेपासूनमराठी भाषेतील म्हाइंभटांचा पहिला गद्यग्रंथ लीळाचरित्र, वारकरी संत साहित्य परंपरेतील ओव्या, अभंग, कीर्तन, गौवळण, भारुड ते पुढे शाहिरी परंपरेतील गण, भेदिक, पोवाडे, लावण्या आणि आधुनिक साहित्यातील लघुकथा, कादंबरी, कविता महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक, एकांकिका, दीर्घांक. शोकात्मिका, सुखात्मिका, प्रहसन पर्यंत आपणास ते दिसून येते. बाराव्या शतकापासून एकविसाव्या शतकापर्यंत ही परंपरा तशीच अखंडपणे अविरत चालत आलेली आहे. या सर्व काळामध्ये साहित्य निर्मितीत मोलाचे योगदान देणारा एक घटक म्हणजे 'शाहिर'.या शाहिरांच्या निर्मिती बद्दल रा. श्री. जोग म्हणतात,''यादव कालाच्या पूर्वीपासून राज्यस्थान सारख्या उत्तर भारतीय परदेशात हिशोबान अथवा बिरूद्गगाण गाणाऱ्या भाटांची परंपरा होती. हा एक प्रकारे कीर्तीकाव्याचा नमूना होता. राजस्थानातून राजपूत कुलांबरोबर अनेक भाट महाराष्ट्रात यादवपूर्वी आलेले होते. त्याचाच उत्तरकालीन आविष्कार म्हणजे शाहीर होय''(जोग,रा. श्री.:१९७३:पृ. ४०६) म्हणजे हे भाटजे किर्तीकाव्य रचत होते ते त्या राजाच्या कार्य कर्तृत्वाची समाजिक स्तुतीच होते. मराठीतीलआद्य 'पोवाडा' शाहिर आगिनदासाने लिहिलेला आहे हा पोवाडा'अफजलखानाचावध' या ऐतिहासिक घटनेची साक्ष देणारा आहे.

शिवकालीन शाहिरी आणि पेशवेकालीन शाहिरी ते तमाशा असे बदलत गेलेले स्वरूप आपणास पहावयास मिळते. शौर्याचे पोवाडे लिहिणारा आणि गाणारा शाहिर पुढे पेशवेकाळात तमाशा करु लागला. श्रृंगारिक लावण्याचे फड रंगवू लागला. हा अपवाद वगळता याच काळातील उमा बाबू सावळजकर (१८१८ ते १८९०) याचे आद्य वग - नाट्य 'मोहनाबटाव' हे पौराणिक कथेत मोडत असले तरी त्यातील समाजिक आशय आणि सांस्कृतिक संदर्भ महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसतात. या दोन्हीकाळातील शाहिरांचा विचार करता ही परंपरा पुढे आधुनिक काळातही तशीच्या तशी चालत आलेली दिसते. याचाएकविसाव्या शतकातील सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भाचा नवाकोरा ऐतिहासिक दस्ताऐवज म्हणजे डॉ. गणेश चंदनशिवे यांचे 'लोकपरंपरचे शिल्पकार' हा ग्रंथ.

डॉ. गणेश चंदनशिवे हे नाव महाराष्ट्राला आता नवं राहिलेले नाही. त्यांची तमाशा परंपरेतून झालेली सुरवात आज लोकप्रबोधना पासून आंबेडकरी विचारधारे पर्यंत जी सामाजिक आणि सांस्कृतिक भूमिका बजावते आहे. त्यांनी जोपासलेली ही एकविसाव्या शतकातील समाजिक शाहिरीच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट मानावी लागेल. मुंबई विद्यापीठात लोककला विभागाचे प्रमुख म्हणून काम करत असताना. समाज आणि साहित्याप्रती आपली असलेली सामाजिक - सांस्कृतिक बांधिलकी ते आपल्या कृतीतून आणि शाहिरी सेवेतून सिद्ध करत असल्याचा प्रत्यय येतो. या बद्दल लिहिताना कबिर दास म्हणतात, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वैचारिक वारसा आणि अण्णाभाऊंच्या प्रबोधनकारी लोककलेचा वारसा नीती-निष्टा-कष्टाने चालवणाऱ्या घराण्यातील तशीच वडिलोपार्जित परंपरा असणारे करकरीत व्यक्तिमत्त्व डॉ. गणेश संपतराव चंदनशिवे. (चंदनशिवे, गणेश:: पृ. ७) चंदनशिवे यांनी 'हे भिमराया, नमितो पाया, द्यावी मती आम्हा तव गुण गाया ' या भिमराव कर्डकाच्या गणा पासून ते अमेरिकेतील ऑक्सफर्ड विद्यापीठात मांडलेल्या भारतीय लोकसाहित्याच्या भूमिकेपर्यंत सामाज प्रबोधनाच्या बांधिलकीची भूमिका बजावताना दिसतात.

'लोकपरंपरचे शिल्पकार' हा ग्रंथ ही सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरांची नोंद घेत इतिहास साक्ष होणारा ग्रंथ आहे. “महाराष्ट्राच्या मराठी मुलखात अनेक स्थित्यंतर आली आणि गेली. अनेकांनी मराठी भूमीवर आणि मराठी मुलखावर आक्रमण केली. त्यांनी आपले बरे वाईट संस्कार या भूमीवर उमटवले. तरी पण मराठी भाषा आणि मराठी माणूस यांनी आपल्या मातीचा संस्कार मात्र ढळू दिला नाही. संत पंत आणि लोककलावंत यांनी इथल्या परंपरागत चालत आलेल्या लोककला आणि मराठी भाषेचे संवर्धन करण्याचं काम प्रामुख्याने केलं.”(चंदनशिवे, गणेश:२०२३:पृ. १७) याच कमाला न्याय देण्यासाठी या ग्रंथाची निर्मिती झाली असावी.

या ग्रंथाचे वैचारिक आणि कालनिहाय असे दोन भाग करुन त्याची मांडणी केली आहे. तसे पाहता ही शाहिरांचे स्फुट लघुचरित्र निबंध आहेत. त्या त्या काळात त्यांनी केलेल्या कार्याची नोंद घेतलेली आहे. भाग - एकमध्ये तमासगीर शाहिर आहेत. शाहीर आनंद फंदी, शाहीर परशुराम, शाहीर प्रभाकर, शाहीर राम जोशी, शाहीर होनाजी बाळा, शाहीर सगनभाऊ, शाहीर उमा बापू सावळजकर, शाहीर शिवा संभा कवलापूरकर, शाहीर पट्टे बापूराव, शाहीर भाऊ पक्कड, पद्मश्री यमुनाबाई वाईकर, शाहीर दत्तोबा तांबे, शाहीर हरिभाऊ अन्वीकर, शाहीर काळू बाळू, तमाशासम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर आणि शाहीर दत्ता महाडिक. यांनी आपल्या शाहिरीमधून दिलेला व्यवहारिक उपदेश हा समाजप्रबोधन करणारा होता.

अनंत फंदी यांनी 'बिकट वाट वहिवाट नसावी धोपट मार्ग सोडू नको संसारामध्ये ऐसा आपला उगाच भटकत फिरू नको' असे समाज प्रबोधनाचे फटके लिहिले आहेत. 'लंडे, गुंडे, हिरसे, तट्टू यांची संगत धरू नको, नरदेहाची येऊन प्राण्या दुष्टवासना करू नको, चंगी भंगी भटकी सटकी यांच्या मेळ्यात बसू नको, बिकट वाट वही वाट नसावी, धोपट मार्गा सोडू नको' वरील रचनेच्या ओळीत आपल्याला कानांवर पडल्या की, फंदीच्या फटक्यांची आठवण होते. निर्भीड आणि कठोर शब्दांच्या ओळी म्हणजेच फटका होय. सत्य आणि कठोर शब्दांचा फटकारा करणे हे समाजहिताच्या अनुषंगाने किती फायद्याचे आहे, हे शाहीर अनंतपदींना चांगलेच माहीत होते.परशुराम यांनीमानवी स्वभावातील वर्मावर नेमके बोट ठेवून उपरोधिक विनोद करत तत्कालीन समाजातील पुरुष कर्तुत्वाला विसरतो तेव्हा त्यांच्या स्त्रीया कष्टाचे जीवन व्यतीत करतात, यावरती मार्मिक भाष्य करणारा आणि सामाजिक भान असणारा शाहीर म्हणजे शाहीर परशुराम होय.प्रभाकर यांनी'१८१८ मध्ये पेशव्यांचा असतो झाला त्यानंतर राजाश्री कलावंतांची अत्यंत वाईट स्थिती झाली त्यांचा परिणाम प्रभाकर च्या आयुष्यावर अधिक पडला कारण त्याच्या तमाशाला स्वतःचा फोड नव्हता त्यामुळे रोजी रोटीलाही महाग होण्याची वेळ आली अशा परिस्थितीत बडोद्याच्या गायकवाड घराण्याने त्यांना आश्रय दिला विश्व कुटुंबाच विश्व कुटुंबी श्रीमंत ते तर तुर्त प्रजेला अंतरले गायकवाड आहेत म्हणून हे ब्राह्मण तरले अशी समस्त ब्राह्मणांच्या वतीने उपकाराची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.'राम जोशी यांनी' पेशवाईतील ब्राह्मणी राज्य कसे कमकुवत होत चालले आहे याचे कथन करून तसा इशाराही त्यांनी आपल्या कवणाच्या माध्यमातून दिला होता. पेशवाईतील अधर्माने कशी अराजकता माजविली आहे.

वास्तविक पाहता पेशवेकालीन 'शाहिरी' ही श्रृंगारिक आणि भाटगिरी करणारी 'शाहिरी' होती.अशी बहुतेक अभ्यासकांनी मांडणी केली आहे. पण यावर य. न. केळकर यांनी भाष्य केले आहे. त्याचे विवेचन रास्त ठरते. ''इतिहास संशोधकांना या कवींच्या काव्यांतून तत्कालीन समाजस्थितीची काही तुरळक माहिती मिळू शकते, हे खरें असलें तरी तेवढ्यावरून त्या समाजाचे विश्वसनीय व सम्यक् दर्शन काधीच होऊ शकत नाही. म्हणून या पूर्वोक्त संत, विद्वान किंवा धार्मिक कवींची काव्यगंगा ही 'उलटी गंगा' म्हणजे आकाशगंगाच म्हणावी लागेल; कारण ती ज्या काळातील ज्या समाजांतून वाहत गेली त्या काळाचे किंवा त्या समाजाचे प्रतिबिंब तिच्या पात्रांत कोठेच पडलेले नाही. उलटपक्षी'लोककवी' असलेल्या शाहिरांच्या कवितेच्या पात्रांत मात्र त्यांच्या समकालिन समाजाची प्रतिबिंबे दोन्ही तटाकी अगदी सजीव असल्यासारखी स्वच्छ उमटलेली आहेत.'' (केळकर,य. न.:१९५२:पृ.३) हे विधान संशोधनाच्या पातळीवर डॉ. गणेश चंदनशिवे यांनी मांडले असल्याचे लक्षात येते.

या ग्रंथाचा दुसरा भाग हा प्रबोधन पर्वातील शाहिरांचा आहे. यामध्ये येणारे शाहीर अमर शेख, शाहीर अण्णाभाऊ साठे, शाहीर दत्ता गव्हाणकर, शाहीर आत्माराम पाटील, शाहीर विठ्ठल उमप, शाहीर वामनदादा कर्डक, शाहीर बाबासाहेब देशमुख, शाहीर छगन चौगुले, शाहीरा मीराबाई उमप ही आधुनिक साहित्यातील प्रसिद्ध आणि सुपरिचित नावे आहेत.

अमर शेख अण्णा भाऊ साठे, दता गव्हाणकर कर हे तीन शाहिर ज्यांची उभी जिंदगी समाजप्रबोधन आणि सामान्यच्या लढ्यासाठी रस्त्यावर प्रबोधन करण्यात गेली. त्यांचं संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील योगदान म्हणजे समाजिक लढ्याच्या इतिहासाती सुवर्ण पान म्हणावे लागेल. त्यांनी डाव्या कम्युनिस्ट चळवळीतूनचे 'लाल बावटा कला पथक' यांच्या माध्यमातून १९४२ ला टिटवाळा या ठिकाणी सुरवात केली. पुढे देश स्वतंत्र्याच्या लढ्यापासुन ते संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आणि गोवा मुक्ती संग्राम अशा महत्त्वाच्या लढ्यात आपली महत्त्वाची भूमिका बजावताली ह्या प्रबोधन पर्वातील शाहिरांच्या भागात शाहिर अमर शेख यांच्या काव्यातीलकष्टकरी ,कामगार ,शेतकरी, यांची व्यथा लोकपरंपरेच्या कलापथकात सादर करून बळी राजाच्या व्यथेला त्यांच्या न्याय हक्केला लोकमान्यता मिळून देण्यासाठी सतत आपल्या लेखणीला धार लावून व्यवस्थेवर हल्ला करणारा एक लढवय्या शाहीर म्हणून लोकशाहीर अमरशेख यांच्या कार्य कर्तृत्त्वाचा लेखा जोखा आपण करून घेऊयात. अशी सुरवात करून पुढे संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील योगदानाची नोंद घेतली आहे.

अण्णा भाऊ साठे यांनी मुंबईनगरीतील कामगार जीवनातील विषमता अण्णाभाऊंनी दर्शवली असून गोरगरीबांनी हे दुबळे जिणे बदलण्यासाठी झुंज द्यावी असा संदेशही दिल्याचा आढळतो दुसरे असे कि, 'जग बदल घालुनी घाव, सांगून गेले मला भीमराव' हे अजरामर गीत समग्र दलित चळवळीमध्ये आलेली मरगळ झटकून टाकून नवचैतन्य निर्माण करण्याचे कार्य केले. अण्णाभाऊंची शाहिरी ही अखिल मानव जातीच्या उद्धाराचा झेंडा घेऊन लढणारी होती. त्यावरती डॉ. गणेश चंदनशिवे यांनी अभ्यासपूर्ण प्रकाश टाकला आहे. 'शौर्याची तवा परंपरा शिवबाच्या महाराष्ट्राकळून बघ जरा' शिवबाच्या महाराष्ट्राला साद घालणारी शाहिरी लिहिणारे दत्ता गव्हाणकर हेही महत्त्वाचे शाहीर म्हणून या पुस्तकात त्यांची नोंद घेतली गेली आहे. शाहिर वामनदादा कर्डक हे सुद्धा महत्त्वाचे शाहीर या पुस्तकातून अधोरेखित केले गेले आहेत.

मानवाचा सर्वांगीण विकास हाच संत सुधारकांचा सांगावा आहे,हाच सांगावा महाकवी वामनदादा कर्डक यांच्या शाहिरीचा मुख्य श्रोत आहे. बुद्ध,कबीर,तुकोबा,छत्रपती शिवाजी महाराज,फुले,शाहू-आंबेडकरांचा विचार कार्य-कर्तृत्वाचे सामाजिक भान, लोक प्रबोधन व मानव मुक्तीचे तत्वविचार वामनदादाच्या कवनातून दिसतो .आंबेडकरी शाहिरीचा उगमही म.फुलेंच्या सत्यशोधकी शाहिरी जलशातून प्रेरणा घेऊनच उदयाला आला. जिचा मूळ उद्देश जिथे जिथे शोषण,विषमता,अन्याय,अत्याचार,अनीती,असत्य आहे तेथे तेथे भारतीय संविधानिक तत्व विचाराच् पायावर लोकशाही,समता,स्वातंत्र्य न्याय,बंधुता,राष्ट्रीय एकता-एकात्मता,राष्ट्रवाद,विज्ञानभिमुखता ह्या मानवी मूल्यांची रुजवणूक आणि त्याचा प्रचार-प्रसार करणे हाच राहिला.

लोकपरंपरा आणि उस्फुर्त लोकगायिकीत आपला हातखंडा असणारे लोकशाहीर विठ्ठल उमप यांचं सामाजिक भान सर्वाना सर्वश्रुत आहे . त्यांनी जांभूळ आख्यानाच्या माध्यमातून आख्यान गोंधळाचा प्रकार अमेरिकेपर्यंत नेऊन पोचवला हे सांस्कृतिक कार्य खूपच मोलाचे आहे. जसे ते आंबेडकरी साहित्य आणि सांस्कृतिक चळवळीचे खांदे कार्यकर्ते होते तसेच ते सामाजिक बांधिलकी मानणारे शाहीर देखील होते. अशाप्रकारे या ग्रंथा मधून डॉ. गणेश चंदनशिवे यांनी सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरेचा वेध घेतला आहे.

एकूणच गावगाड्यातील खेड्यापाड्यातील प्रतिभावंत शहिरांनी आपल्या रचना आणि कवनांच्या माध्यमातून मराठी संस्कृती आणि लोकपरंपरा जीवापाड जपली. जेव्हा जेव्हा मराठी भूमीवर स्थित्यंतरे निर्माण झाली तेव्हा तेव्हा कलावंतर आणि शहिर मंडळींनी हातामध्ये डफ, तुणतुने घेऊन लोकांच्या मनोरंजनाबरोबरच लोकांचे प्रबोधनही केले त्यातून संस्कृतीही जोपासली.

संदर्भः

1. रा. श्री. जोगःमराठी वाङ्मयाचा इतिहास : खंड तिसरा, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे १९७३
2. गणेश चंदनशिवेःलोकपरंपरचे शिल्पकार, डिंपल पब्लिकेशनवसई २०२३
3. तंतकवि तथा शाहीर , य. न. केळकर, रिसर्च आयडियल पब्लिशिंग हाऊस पुणे. १९५२

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

२१ व्या शतकातील ग्रामीण कादंबरी

डॉ.वैशाली श्रीकांत गुंजेकर
मराठी विभाग,
भोगावती महाविद्यालय,करुकली

प्रास्ताविक

१९६० रोजी स्वतंत्र महाराष्ट्राची स्थापना झाली आणि समाजपरिवर्तनाला गतिमानता येऊ लागली. शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार वेगाने सुरू झाला. विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे लोणही खेड्यापाड्यापर्यंत पोहचले. याचा परिणाम ग्रामीण जीवनशैलीवरही झाला. शिक्षित व्यक्ती आपल्या जीवनातील व्यथा-वेदना साहित्यातून मांडू लागले. त्यातूनच ग्रामीण, दलित, स्त्रीवादी, आदिवासी, भटके-विमुक्त असे विविध प्रवाह अस्तित्वात आले. या प्रवाहातून सर्वसामान्य माणसांच्या भावविश्वाचा वेध घेऊन बदलत्या मानवी जीवनाचा परामर्श या कालखंडातील साहित्यिकांनी घेतलेला आहे.

२१ वे शतक हे माहिती तंत्रज्ञानाचेआणि प्रचंड स्पर्धेचे युग आहे. या स्पर्धेच्या युगातील ग्रामीण समाजजीवनातील नवे आशय आणिजाणिवा संबंधिचे नवे आत्मभान साहित्यातून अधोरेखित होऊ लागले. ग्रामीण साहित्य हे मूलता व्यक्ती केंद्रीत आणि कृषीकेंद्रीत आहे. गावगाडा तेथीलकृषी समाजरचना व संस्कृती यांच्या वास्तवाचे विचार मंथन २१ व्या शतकातील ग्रामीण साहित्याने केलेले आहे. साहित्यिक आपल्या लेखणीतून ग्रामीणसंघर्षमय जीवनआणिपरिवर्तन वैविध्यपूर्णरितीने मांडताना दिसतात. जीवघेण्या स्पर्धेतील मानवी मूल्यांचा ऱ्हास, विस्थापन, संघर्षमय जीवनाने व्यापलेला शेतकरी यांच्या मनोव्यवस्थेचे प्रतिबिंब ग्रामीण साहित्यात उमटलेले आहे. २१ व्या शतकातील साहित्यिकांनी ग्राम जीवनातल्या व्यथेच्या मुळाशी असणाऱ्या प्रश्नांना वाचा फोडलेली आहे. त्याचा थोडक्यात सामाजिकतेच्या आणि सांस्कृतिकतेच्या अंगाने आढावा प्रस्तुत शोधनिबंधात घेणार आहोत.

शोधनिबंधाची उदिष्टये -

१) २१ व्या शतकातील ग्रामीण कादंबरीतील सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन जाणिवांचेचित्रण शोधणे.
२) २१ व्या शतकातील ग्रामीण कांदबरीतून संघर्षमय स्थितीचा आढावा घेणे.
3) २१ व्या शतकातील कृषीजन संस्कृतीचे वास्तव रूप जाणून घेणे.
४) २१ व्या शतकातील ग्रामीण जीवनातील स्थित्यंतरे अभ्यासणे.

अभ्यासपद्धती

प्रस्तुत शोधनिबंधाच्या अभ्यासासाठी समाजशास्त्रीय अभ्यासपध्दतीचा आधार घेण्याचे निश्चित केलेले आहे. २१ व्या शतकातील ग्रामीण कादंबऱ्यांचा अभ्यास सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून केला जाईल.

ग्रामीण साहित्य

ग्रामीण साहित्यातून ग्रामीण विभागाशी संबंधित असलेले जीवनानुभव व्यक्त होतात. ग्रामीण जीवनपद्धती तेथील समाज, कृषीप्रधान संस्कृती, निसर्गाशी आणि मातीशी असलेला वैशिष्टयपूर्ण संबंधग्रामीण साहित्यातून अधोरेखित केला जातो. प्रदेशानुसार मानवी जीवनाला लाभलेली सामाजिक, राजकीय, आर्थिक,भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, औद्योगिक वैशिष्ट्ये आणि त्यासंबंधिचे प्रश्न व समस्या प्रामुख्याने मांडून त्यांचा कालौघात जीवनशैलीवर होणारा संस्कार ग्रामीण साहित्यातून प्रतिबिंबित झाला आहे. ग्रामीण मनाचा, समाजाचा अनेक ताणतणावासह शब्दबद्ध करून ठेवलेला सांस्कृतिक ठेवा ग्रामीण साहित्यातून उलगडला जातो. या संदर्भात ग्रामीण साहित्याचे अभ्यासक आनंद यादव म्हणतात,*बदलत्या खेड्याचे वास्तव दर्शन घडविण्यात ग्रामीण साहित्य हे अनुषंगाने समाजकारणही साधत असते. मराठी खेड्याच्या दृष्टीने सध्याचा काळ हा संक्रमणाचा एक काळ आहे. हजारो वर्षे चालत आलेली जुन्या खेड्याची सर्वांगीण संरचना बदलत आहे. त्याचे विघटन होऊन नवे खेडे अंग धरत आहे. या संक्रमणात ग्रामीण जुन्या समाजाच्या अनेक अंगोपांगांची वाताहत होऊन ती अनेक निरुपद्रवी व्यक्तिसमूहाना उद्ध्वस्त करून टाकत आहे. अनेक समाजस्तरांची कधी नव्हे अशी जागृती होऊन नव्या समाज-व्यवस्थेत स्वत:ला जमवून घेऊन स्थिर होण्याच्या प्रयत्नात ओढाताण सुरु आहे. ग्रामीण समाजाच्या संक्रमणाचे हे जिवंत नाट्य व अपूर्व इतिहास साहित्या-सारख्या सरळ सरळ जीवनप्रत्यय देणाऱ्या कलाप्रकाराच्या द्वारा पकडून ठेवणे हे पुढच्या पिढ्यांना मार्गदर्शक आणि उपकारक ठरणार आहे. तो एक* (सांस्कृतिक संचित म्हणून) *मोलाचा ठेवा ठरणार आहे.* [ग्रामीणता : साहित्य आणि

वास्तवपृ ५८]ग्रामीण साहित्य बदलत्या समाजव्यवस्थेच्या संक्रमणाचे प्रतिनिधित्व करत आहे याची जाणीव आनंद यादव करुन देतात.२१ व्या शतकातील ग्रामीण कादंबरीकारबदलत्या खेड्याचे वास्तव दर्शन घडवितात. तसेचकृषी क्षेत्रातील आणि ग्राम जीवनातील प्रश्नांना वसमस्यांना वाचा फोडण्याचे काम उत्तम पद्धतीने करतआहे.

२१ व्या शतकातील ग्रामीण कादंबरी

१९९० नंतर आणि २१व्या शतकाच्या सुरुवातीला सामाजिक स्थित्यंतराचे वास्तव चित्र दृष्टीस पडू लागले. खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाच्या प्रभावाचे प्रतिबिंब संपूर्ण समाजजीवनावर उमटले. मानवी जीवनाला व्यापून टाकणाऱ्या सर्वच क्षेत्रामध्येआमुलाग्र परिवर्तन झाले. या परिवर्तनाचे, स्थित्यंतराचे वास्तव चित्र२१ व्या शतकातील ग्रामीण कादंबरीच्या माध्यमातून लेखकांनी अधोरेखित केले आहे.

आपल्या सभोवतालच्या समाजजीवनातील काही घटक वेचून कादंबरी आकार घेत असते. कादंबरीचा उद्देश केवळ जीवनानुभवाच्या चित्रणापुरता मर्यादित नसतो, तर आत्मशोधाच्या आणि जीवनशोधाच्या प्रेरणेची स्थलकालातील गुंफन असते. ग्रामीण कादंबरी संदर्भात रवींद्र ठाकूर म्हणतात,*साहित्य ही एक सामाजिक घटना आहे.कादंबरीहा समकालीन समाजवास्तव चित्रित करणारा एक वाङ्मयीन दस्तऐवज आहे. याचे भान ग्रामीण कादंबरीने दाखवले आहे.*[मराठी ग्रामीण कादंबरी, पृ८] यावरुनच ग्रामीण कादंबरी भोवतालच्या सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनाचे प्रतिबिंब प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे अधोरेखित करते.२१ व्या शतकातील कादंबऱ्या ग्राम जीवनातील बदल, ग्रामसंस्कृतीतील नष्ट होऊ पाहणारी आदर्श मूल्यावस्था मांडताना दिसतात. यामध्ये बाबाराव मुसळे'वारूळ'(२००४) प्रतिमा इंगोले 'पार्ट टाईम' (२००४) आशा बगे 'भूमी'(२००८) अशोक पवार 'तसव्या' (२०१३) 'दर कोस दर मुक्काम' (२०१६) रमेश इंगळे'निशाणी डावा अंगठा' (२००५) 'सर्व प्रश्न अनिवार्य' (२०११)कैलास दौंड 'कापूस काळ' (२००९) महेंद्र कदम 'धूळपावलं' (२००९)सीताराम सावंत 'देशोधडी' (२०१०) नवनाथ गोरे'फेसाटी' (२०११) आनंद विंगकर 'अवकाळी पावसाच्या दरम्यानची गोष्ट' (२०११)अविनाश कोल्हे 'पंगतीतलं पान' (२०२०) यासारख्या अनेक कादंबऱ्यानी २१ व्या शतकातील बदलत चाललेल्या ग्रामीण वास्तवाची व्यामिश्रता टिपण्याचा यशस्वी प्रयत्न केलेला आहे.या कालखंडातील काही कादंबऱ्यांचा थोडक्यात आढावा पुढीलप्रमाणे.

सदानंद देशमुख- बारोमास(२००२)

भारतीय खेड्यातीलवर्षाच्या बाराही महिने कृषीजीवनात घडणाऱ्या घटनांचा प्रातिनिधिक धांडोळा सदानंद देशमुख 'बारोमास' कादंबरीतून घेतात. शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचे, त्यांच्या समाजजीवनाचे, पर्यावरणाचे, मानवी नातेसंबंधाच्या समस्याचे चित्रण या कादंबरीत पहावयास मिळते.'सुभानराव' या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाची दुर्दशा ही भारतीय शेतकऱ्याच्या दुःखाचे प्रतिनिधित्व करते. निसर्ग, दुष्काळ, शेतीची नापिकता, कर्जबाजारीपणा, महागाई, विजेचा प्रश्न, भ्रष्ट राज्यकारभार, सावकारी पाश अशा अनेक समस्येने ग्रासलेला शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारताना दिसतो. तीन पिढ्यांचा संघर्ष तसेच सुशिक्षित बेरोजगारांच्या प्रश्नावर कादंबरी गंभीर रूप धारण करते.एकनाथ, मधु पवार,दिनकर दाभाडे इत्यादी तरुणांनी शिक्षण घेऊन सुद्धा नोकरी न मिळाल्यामुळे पदरी निराशा येते. नैराश्यग्रस्त तरुणांच्या मनाची व्यथा सदानंद देशमुख कोवळीकतेने मांडतात.

शंकर सखाराम- 'एसईझेड' (२००९)

समकालीन वातावरणाचा वेध 'एसईझेड' ही कादंबरी घेते. सेझ म्हणजे (special Economic zone) विशेष आर्थिक क्षेत्र ही योजना भारताच्या व्यवसाय विकासासाठी राबविली जात आहे.२००६ साली रायगड जिल्ह्यातील 'सेझ'च्या विकासासाठीशेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेऊन उद्योगसमुहाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेचे दर्शन शंकरसखाराम 'एसईझेड' कादंबरीतून घडवितात.आर्थिक उदारीकरणाच्या नावाखाली शेतकऱ्याचे सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन उद्ध्वस्त करून भांडवलदारी संस्कृती रुजविण्याचे काम 'सेझ' करीत आहे.यासेझला शंकर सखाराम विरोध करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या चळवळीत सामील होतात. या चळवळीत आलेले अनुभव आणि पाहिलेले समाजजीवन कांदबरी अधोरेखित करतात.२१ व्या शतकातील आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली नामशेष होणाऱ्या सामजवास्तवाचे विविध पैलू कादंबरीच्या दोन भागातून उलगडून दाखविलेलेआहेत. पहिल्या भागात रायगड जिल्हयातील अलिबाग, पोयगाड, उरण, पेण परिसरातील वैभवशाली समाजजीवन, त्यांचे व्यवसाय, सण-उत्सव, मानवी स्वभाव, त्यांची भाषा कौशल्यपूर्ण रीतीने मांडलेली आहे. दुसऱ्या भागात 'सेझ' कायद्याच्या विरोधात लढणाऱ्या ग्रामीण चळवळी पहावयास मिळतात.बलाढ्य भांडवलदार शासनाशी हातमिळवणी करून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. शेतीवरील अतिक्रमणामुळे उध्वस्त झालेला गावगाडा, दरिद्री व अज्ञानी भूमिपुत्र, बलुतेदार, मजूर, कामगार यांच्यापुढे अनेक प्रश्न उभे राहतात.शंकर सखाराम नष्ट होत चाललेल्या ग्रामीण समाजजीवनाचा वेध या कादंबरीत घेतात.

प्रविण बांदेकर – चाळेगत (२००९)

'चाळेगत'कादंबरीतून २१ व्या शतकातील सर्व बदलांचे संदर्भ पहावयास मिळतात. तळकोकणातील समकालीन सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक वास्तवाचे भयवाह चित्र प्रविण बांदेकर रेखाटतात. विकासाच्या नावाखाली मानवी संस्कृतीने निसर्गावर केलेले अतिक्रमण आणि त्यातून निर्माण झालेल्या समस्या कादंबरीच्या केंद्रस्थानी आहेत. एका गोष्टीतून दुसरी गोष्ट, दुसरीतूनू तिसरी असा कादंबरीचा रचनाबंध गुंतागुंतीचा आहे. चाळेगत मधील मिथके पुराणकाळातील दशावतारीखेळ,लोकगीत, लोककथा, लोककला यांच्या वर्णनातून कोकणाच्या पारंपरिक संस्कृतीचेदर्शन घडवितात. दशावतारी नाटकातील संकासुर ही व्यक्तीरेखा बहुजन वर्गाच्या समस्येचे प्रतिनिधित्व करत बदलत्या सामाजिक वास्तवतेत जगण्याची केविलवाणी धडपड खेळातून मांडते. गोवा, केरळ या परप्रांतातत्या ट्रॉलर्सवाल्यानी कोकणात केलेल्या घुसखोरीतून मच्छीमारांचे, शेतकऱ्यांचे पारंपरिक व्यवसाय नष्ट होऊ लागले. ग्राम समाजातील पिढीजात उदरनिर्वाहाच्या समस्या, निराशावादी सुशिक्षित तरुण वर्गांचे प्रश्न चाळेगतमध्ये उठावदारपणे मांडलेले आहे. कोकणातील सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनाचा सर्व स्तरातून होत असलेल्या ऱ्हासाचे वास्तववादी चित्रण प्रवीण बांदेकर मांडतात.

राजन गवस - ब-बळीचा (२०११)

२१ व्या शतकाच्या कचाट्यात सापडलेला गावगाडा आपली पारंपरिक, नैसर्गिक मूल्ये हरवत चाललेला आहे. भूमीशी नाते तोडणारी माणसे 'ब-बळीचा' या कादंबरीत राजन गवस उभी करतात.आधुनिकतेच्या आणि सुधारणांच्या नावाखाली खेड्याला आलेले विद्रुप रूप प्रस्तुतकादंबरीतूनअनुभवता येते.कादंबरीतला नायक सिनेमातील पटकथाकार 'कल्लाप्पा कोनेकरी''उफराळ' या पटकथेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे भावविश्व,बदलती कुटुंबव्यवस्था, सण-उत्सव, समारंभ यांना आलेले विकृतीकरण अत्यंत वास्तवदर्शीपणे मांडतो. ग्रामीण समाजजीवनातील संवेदनशीलता परिणामकारकपणे कादंबरीतव्यक्त केलेली आहे

कृष्णात खोत – गावठाण (२००९),झड:झिंबड (२०१२)

कृष्णात खोत हे २१ व्या शतकातील मराठी साहित्यातील एक सुपरिचित लेखक आहेत. त्यांच्या 'गावठाण','रौंदाळ','झड-झिंबड','धुळमाती', 'रिगांण', या कादंबऱ्यातून कृषीसंस्कृतीलसमाजजीवनाचे विदारक वास्तवदर्शी रूप रेखाटलेले आहे.'गावठाण' मध्ये शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या'आनंदी' यास्त्री पात्राचा खडतर जीवन प्रवास विषद केलेला आहे.आनंदी समवेततिचे आई वडील,लहान भाऊ, मैत्रिणी,सासरची मंडळी यांचे हृदयस्पर्शी चित्रण केवळ१०६ पृष्टातून मांडलेले आहे.मानवी नात्यातील भावबंधाचे आणि स्त्री जन्माच्या दु:खत कहाणीचे प्रभावी चित्रण कादंबरीत आलेले आहे.तसेच'झड-झिंबड' या कादंबरीत पाऊस हाच नायकाच्या भूमिकेत आहे. शेतकऱ्याचा आधार असणारा पाऊस कधी जीवनदान देतो, तर कधी त्यांच्या जीवावर उठतो. पाऊस नपडल्यामुळे किंवा आतिवृष्टी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाल अपेष्टांचे चित्रण कादंबरीत मांडलेले आहे. मातीच्या, पाण्याच्या प्रश्नाबरोबर गावगाड्याचा लेखाजोखा कादंबरीत रेखाटलेला आहे. रिंगाण, धूळमाती याही कादंबऱ्यातून शेती आणि शेतकरी समाजजीवनासंबंधित येणाऱ्या अनेक प्रश्नांचे सखोल चिंतन कृष्णात खोत यांनी प्रकर्षाने चितारलेले आहे.

समारोप

एकूणच २१ व्या शतकातील ग्रामीण कादंबरीतून कृषीसंस्कृती, शेतकरी, त्यांचे समाजजीवन, सांस्कृतिक जीवन यांच्या परिवर्तनाचे अनेक कंगोरे अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टीने आणि संवेदनशीलतेने मांडलेले आहेत. बदलत्या कृषीसंस्कृतीतील शेतकऱ्यांच्या जीवनातील समस्यांचा वेध घेतलेला आहे. आधुनिक काळातील ग्रामीण समाजजीवनाचे नेमके भयवाह वास्तव चित्र जागृकपणे कादंबरीकारांनी टिपलेले आहे.प्रस्तुत शोधनिबंधातून हाती आलेले निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे.

निष्कर्ष

१) २१ व्या शतकातील ग्रामीण कादंबरीतून सामाजिक व सांस्कृतिक स्थित्यंतराचा परिणाम प्रभावीपणे व्यक्त झालेला आहे.
2) ग्रामीण जीवनानुभवातून कृषीसंस्कृतीतील बदलत्या वास्तवाचेप्रत्ययकारी चित्रण अनुभवता येते.
3) आधुनिक विकासाच्या नावाखाली मानवी जीवनमूल्यांचा ऱ्हास होत चाललेला आहे. तसेच माणूस संवेदनाहीन बनत चाललेला आहे.याची जाणीव ग्रामीण कादंबरी करुन देते.
४) ग्रामीण कादंबरी शेतकऱ्यांच्या बदलत्या सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनातील वास्तवता रेखाटते.
५) वैफल्यग्रस्त शेतकऱ्यांच्याशोषणव्यवस्थेचा वबेरोजगारी तरुणांच्या उद्वस्थतेचामागोवा स्पष्टपणे मांडण्याचे काम २१ व्या शतकातील ग्रामीण कादंबरी करीत आहे.

संदर्भ

१) आनंद यादव - ग्रामीणता : साहित्य आणि वास्तव, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, १९८१.
२) डॉ. रविंद्र ठाकूर - मराठी ग्रामीण कांदबरी, स्नेहवर्धन प्रकाशन, पुणे, २००१.
३) सदानंद देशमुख- बारोमास कॉन्टिनेटल प्रकाशन, पुणे, २००२
४) शंकर सखाराम- 'एसईझेड', सामंतपब्लिकेशन्स, मुंबई, २००९
५) प्रविण बांदेकर - चाळेगत, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपुर, २००९
६) राजन गवस - ब-बळीचा, पॉप्युलर प्रकाशन,मुंबई, २०१२,
७) कृष्णात खोत - गावठाण, मौज प्रकाशन गृह, मुंबई२००९
८) कृष्णात खोत -झड: झिंबड' पॉप्युलर प्रकाशन,मुंबई, २०१२

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www.aiirjournal.com

‘सीतायन’ या ललित संग्रहातील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ

श्रीमती प्रतिभा भारत पैलवान
श्रीमती आ.रा.पाटील कन्या महाविद्यालय,
इचलकरंजी,कोल्हापूर.

प्रस्तावना :

मराठी साहित्याला शेकडो वर्षाची परंपरा आहे. या कालखंडात साहित्याच्या आशय आणि अभिव्यक्तीमध्ये कालानुरूप अनेक स्थित्यंतरे घडत आली आहेत. सध्या मराठी साहित्य हे समाजातील सर्वसामान्य मानसाच्या जीवनातील सुखदुःखाच्या जाणिवा घेवून आकाराला येवू लागले आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात ग्रामीण, दलित, आदिवासी, स्त्रीवादी अशा विविध घटकांच्या भावभावना साहित्यामधून प्रभाविपणे अविष्कृत होत गेल्या. अनेकांनी आपला परिसर, आपले सांस्कृतिक जीवन, त्यातील प्रतिमा साहित्यातून अभिव्यक्त केल्या. खरे तर मराठी भाषा आणि मराठी साहित्याचा विचार करता मराठी भाषा ही इंडो-युरोपीय भाषाकुळातील एक भाषा आहे. मराठी ही भारताच्या २२ अधिकृत भाषांपैकी एक आहे. मराठी महाराष्ट्र राज्याची अधिकृत तर गोवा राज्याची सहअधिकृत भाषा आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतात मराठी भाषकांची एकूण लोकसंख्या सुमारे ९ कोटी आहे. मराठी मातृभाषा असणाऱ्या लोकांच्या संख्येनुसार मराठी ही जगातील दहावी व भारतातील तिसरी भाषा आहे. मराठी भाषा भारताच्या प्राचीन भाषांपैकी एक असून महाराष्ट्री प्राकृतचे आधुनिक रूप आहे. गाथा सप्तशती हा मराठीतील २२२० वर्ष जुना पहिला ग्रंथ. मराठीच वय किमान २५०० वर्ष आहे. मराठी भाषेचा गौरव ज्ञानेश्वरांनी त्यांच्या साहित्यातून ही केलेला दिसून येतो. महाराष्ट्र हे मराठी भाषिकांचे राज्य म्हणून मराठी भाषेला वेगळे महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. आजतागायत मराठी भाषेतून अनेक श्रेष्ठ साहित्यकृती निर्माण झालेल्या आहेत आणि त्यात सातत्यपूर्ण रीतीने भर पडत आहे.

‘सीतायन’ च्या अनुषंगाने :

लोकसाहित्याच्या गाढ्या अभ्यासक डॉ. तारा भवाळकर यांची ‘सीतायन’ ही अशीच एक विलक्षण साहित्यकृती आहे. एकविसाव्या शतकाची स्वतःची अशी वैशिष्ट्ये आहेत. माहिती व तंत्रज्ञान युगाने संगणक, इंटरनेट, उपग्रह, मोबाईलसारख्या साधनांनी स्थल व कालाच्या सीमारेषा पुसल्याने राष्ट्र, चलन, भाषा, दळणवळण, संस्कृती या गोष्टी जवळजवळ संपुष्टात आणल्या. स्त्रीकडे सत्ता, संपत्ती व निर्णय अशा तिन्ही गोष्टी गतीने आल्याने समाजरचनेत तिची भूमिका निर्णायक बनली. मूल्यांपेक्षा किंमत, भावनेपेक्षा भौतिक,नात्यापेक्षा व्यवहार,शिक्षणापेक्षा शहाणपण, समूहापेक्षा व्यक्ती आणि विचारापेक्षा कृती महत्त्वाची ठरल्याने घर, समाज, व्यक्ती धारणेत आमूलाग्र बदल झाले. मनुष्य टोकाचा आत्मरत व आत्मकेंद्री झाला. समाजकारणाची जागा राजकारणाने घेतली. सेलिब्रेटी व सत्तधीश समाजाचे ‘आयडॉल' बनले.जग एक होत असताना जात, धर्म, राष्ट्र, नागरिकत्व, संस्कृती, भाषा गौण ठरून मानव अधिकार, जात-धर्मनिरपेक्षता, वंचित विकास या गोष्टींना आपसूक महत्त्व येते. टाळकुट्या पद्धतीने विचार बंदिस्त करणे म्हणजे आपला विकास अवरुद्ध करणे असते, हे तरुणाईला जितके उमगले आहे तितके ते समाज नेतृत्वास नाही; हे वास्तव नाकारता येणार नाही. डॉ तारा भवाळकर या लोकसाहित्य, लोकसंस्कृती, लोकपरंपरा आणि लोककला या विषयांशी संबंधित असून या विषयांच्या त्या गाढ्या अभ्यासक आहेत. त्यांनी लोकसंस्कृती, नाट्यसंशोधन, संतसाहित्य, एकांकिका, ललित लेखन, लोककला यांविषयी तसेच स्त्री जाणिवांवर लक्ष केंद्रित करणारे विपुल लेखन केले आहे आणि लोककला आणि लोकसाहित्य या विषयांशी संबंधित अनेक चर्चा, परिसंवाद, संमेलने यांत भाग घेतला आहे.

डॉ.तारा भवाळकरांनी पौराणिक नाटक, लोकनाट्य, दशावतार, तंजावरची नाटके, यक्षगान, कथकली अशा नाट्य प्रकारांची जडणघडण शोधली. त्यांचे समग्र लेखन वस्तुनिष्ठ, यथार्थ व चिकित्सक दृष्टी आणि सैद्धांतिक अभ्यासाचा वस्तुपाठच आहे. मराठी विश्वकोश, मराठी वाड्मयकोश आणि मराठी ग्रंथकोश या महत्त्वाच्या कार्यातही त्यांनी बहुमोल योगदान दिले आहे.अभ्यासक स्त्रिया (ज्येष्ठ लेखिका मालती दांडेकर, विदुषी दुर्गा भागवत यांच्यापासून ते प्रसिद्ध कवयित्री डॉ. अरुणा ढेरे यांच्यापर्यंत ज्ञात-अज्ञात अशा २५ अभ्यासक स्त्रियांच्या संशोधन कार्याचा परिचय करून देणारे पुस्तक),आकलन आणि आस्वाद (साहित्यिक),तिसऱ्या बिंदूच्या शोधात (वैचारिक),निरगाठ सुरगाठ (लेखसंग्रह),प्रियतमा (गडकरी साहित्यातील स्त्री प्रतिमा), बोरीबाभळी (रा.रं. बोराडे यांच्या ग्रामीण स्त्रीविषयक कथांचे संपादन आणि प्रस्तावना), मधुशाळा (हरिवंशराय बच्चन यांच्या ‘मधुशाला’चे मराठीतले पहिले मराठी भाषांतर), मरणात खरोखर जग जगते (कथासंग्रह), मराठी नाटक : नव्या दिशा, नवी वळणे,मराठी नाट्यपरंपरा : शोध आणि आस्वाद, महामाया,माझिये जातीच्या (सामाजिक),मातीची रूपे(ललित),मायवाटेचा मागोवा,मिथकआणि नाटक,यक्षगान आणि मराठी नाट्य परंपरा, लोकनागर रंगभूमी (माहितीपर),लोकपरंपरा आणि स्त्रीप्रतिभा (माहितीपर), लोकपरंपरेतील सीता,लोकसंचित (वैचारिक)लोकसाहित्य: वाड्मयप्रवाह, लोकसाहित्याच्या अभ्यासदिशा

(माहितीपर)लोकांगण (कथासंग्रह), संस्कृतीची शोधयात्रा (माहितीपर), स्त्रीमुक्तीचा आत्मस्वर (वैचारिक), स्नेहरंग (वैचारिक)एवढे विपुल लेखन करणाऱ्या लोकसाहित्याच्या जेष्ठ अभ्यासक डॉ. तारा भवाळकर या नेहमीच लोकसंस्कृतीचा अभ्यास मातृसंस्कृती म्हणून करत आल्या आहेत . एकूणच लोकसाहित्याची स्त्रीवादी अंगाने त्यांनी केलेली मांडणी लक्षणीय आहे. त्याच अनुषंगाने सीतेच्या वेदनेचा विद्रोहाचा जो सूर त्यांना वेगवेगळ्या लोकरामायणांत सापडला,त्याचा मागोवा म्हणजे हे सीतायन होय. रामपत्नी म्हणून सीतेची प्रतिमा आजवर 'सोशिकतेचं मूर्तिमंत प्रतीकअशीच रंगवली गेली आहे. सीता सोशिक होती खरीच,पण संधी मिळाली तेव्हा तिनेही रामाविरुद्ध विद्रोह केला.भूमिकन्या असलेल्या सीतेने पुन्हा भूमीचा आश्रय घेणं,हा लोकपरंपरेनं तिचा विद्रोहच मानला आहे.अभिजन परंपरा आणि लोकपरंपरांचं नातं कायमच कधी संवादी,तर कधी विसंवादी असं राहिलेलं आहे.सीतेच्या संदर्भात तर भारतीय लोकमनाने कायमचसीतेला झुकतं माप दिलं आहे. मराठी, हिंदी, कन्नड, बंगाली, बौद्ध जातककथा ते अगदी आदिवासी कथांमध्येही रामापेक्षासीतेचंच गुणगान गायलेलं दिसतं. एके ठिकाणी त्या म्हणतात,

"राम म्हणू राम नाही सीतेच्या तोलाचा,
सीतामाई हिरकणी राम हलक्या दिलाचा"

ही ओवी, रामाने सीतेचा त्याग केल्यावर लक्ष्मण आपण तुझ्या माहेरी जातोय असं सांगून वनात निघालेला असताना, "माझ्या माहेरच्या वाटेवर बोरीबाभळीची झाडं नाहीत, केळीची झाडं आहेत" असं लक्ष्मणाला सांगणारी सीता, सासूने रावणाचं चित्र काढून दाखव असं सांगितल्यावर 'डाव्या अंगुष्ठावाचून नाही देखिला रावण' असं म्हणणारी सीता या गोष्टी लक्षात राहिल्या. नेहमी ऐकलेल्या रामायणापेक्षा हे सारं काहीतरी वेगळं, नवीन होतं त्यातूनच मग लोकरामायणातील सीतेबद्दलचं कुतूहल वाढत गेलं. पण हे कुतूहल शमवायचं तर मग देगलूरकर वगैरे भारदस्त आडनाव असलेल्या, ठोकळेवजा ग्रंथ लिहिणाऱ्या अभ्यासकांपासून वाचनाची सुरुवात करायची हिंमत मात्र होत नव्हती आणि अशातच 'सीतायन' हे डॉ. तारा भवाळकरांचं साधं सोपं, सुटसुटीत पुस्तक हाती आलं. लोकरामायणातल्या सीतेबद्दल वाटणारं कुतूहल या पुस्तकाच्या निमित्ताने बरंचसं शमलं.रामायण माहीत नाही असा माणूस भारतात शोधूनदेखील सापडणार नाही. रामाची गोष्ट आपण सगळेच ऐकत असतो, वाचत असतो. रामायणातले वेगवेगळे प्रसंग, निरनिराळ्या घटना आपल्या समोर आलेल्या असतात पण त्या बऱ्याचशा अभिजात परंपरेतल्या. सोबतच कोणतं रामायण प्रमाण मानावं किंवा सीतात्याग, शंबुकवधासारख्या घटनांवरचे वादही असतातच. पण सीतेची गोष्ट आपण अभिजात रामायणाच्या चष्म्यातून पाहत असतो. संपूर्ण गोष्ट रामाभोवती केंद्रित झालेली असते. काळाबरोबर, प्रदेशाबरोबर या रामायणात छोटेमोठे बदल घडत असतात. रामकथेची वेगवेगळी रूपं आपल्यासमोर येत राहतात. यातीलच काही रूपं आहेत लोकपरंपरेतील. लोकमानसाने, लोकप्रतिभेने घडवलेलं रामायण. या रामायणात सामान्य लोकजीवन प्रतिबिंबित होत राहतं, लोकमानस समजून घेता येतं आणि म्हणूनच अभिजात परंपरेतील रामायणासोबतच लोकपरंपरेतील रामही जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरतं. 'सीतायन' हे पुस्तक म्हणजे या लोकपरंपरेतील सीतेचा वेध घेण्याचा प्रयत्न आहे...सीता रामाची, अयोध्येची राणी. पण लोकपरंपरेतील गोष्टींमध्ये मात्र सीता सामान्य, निरक्षर कष्टकरी स्त्रियांच्यासुखदु:खांशी सहज जोडली जाते. या स्त्रिया आपल्या आयुष्याचा आधार घेत सीतेच्या आयुष्याकडे पाहूलागतात. आपल्या जीवनाशी ताडून पाहत या रामकथेचं मूल्यमापन करतात. अशावेळी मग त्यांच्यासाठी राम टिपिकल भारतीय नवरा होतो. कैकयी खाष्ट सासू होते. सासुरवास, सासू आणि नणंदांनी नवऱ्याचं कान भरणं, नवऱ्याने त्यावर विश्वास ठेवून बायकोला सोडून देणं किंवा पुढे मुलांनी आपल्या बापाच्या या वागण्याचा राग म्हणून त्याची ओळख नाकारणं, नवऱ्याने सोडून दिल्यावर आपल्या मुलांसाठी जगणं अशा ज्या गोष्टी सर्वसामान्य स्त्रीच्या आयुष्यात घडाव्यात तशाच या लोकपरंपरेतील सीतेच्या आयुष्यात घडताना दिसतात.या सगळ्याची वर्णनं ओव्या, गीतं, कथांच्या माध्यमातून लोकपरंपरेत येत राहतात. या स्त्रिया सीतेच्या आयुष्याशी स्वतःचं आयुष्य ताडून पाहतात, सीतेची दुःखं त्या स्वतःही सोसत असतात. या स्त्रिया रामाचं मोठेपण सांगतातच पण सीतेशी त्यांची विशेष जवळीक जाणवते.जणू सीतेची सुखदु:खं त्यांचीच असतात.सीतेवर समाजव्यवस्थेत झालेला अन्याय त्यांना अस्वस्थ करतो. या लोकपरंपरेतील रामकथांचीही कितीतरी निरनिराळी रूपं... प्रदेश आणि काळानुसार बदलणारी. 'सीतायन' मध्ये या वेगवेगळ्या रामकथांचा आणि त्यातील साम्य, फरक, वैशिष्ट्यं यांचा आढावा घेतला आहे. रामाविषयी लोकमानसात आदर असला तरी आपल्या पतिव्रता पत्नीचा त्याग करणाऱ्या रामाबद्दल लोकमानस निषेधही व्यक्त करतं. स्त्रीरचित ओव्या, कथांमधून सीतेविषयीचा कळवळा व्यक्त होतो. समाज आणि कुटुंबातही अन्याय सहन करणारी, दुःख सोसणारी सीता या सीतायनात सामान्य कष्टकरी भारतीय स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व करते. स्त्रीमनाचा विद्रोह आणि वेदना या लोकसाहित्यात व्यक्त होत राहतं. सीतेच्या जागी मग आपल्यालाही एखादी कष्टकरी भारतीय स्त्री दिसू लागते. 'सीतायन'मध्ये अंकुश पुराण, चंद्रावती रामायण, चित्रपट रामायण, दशरथ जातक, आदिवासींचे सीतायन अशी लोकरामायणाची निरनिराळी रूपं लेखिकेने मांडली आहेत. त्यातील साम्यं, फरक सांगत असताना सीतेच्या अंगाने, स्त्रीवादी अंगाने केलेली ही मांडणी आहे.

इथे कोणतं रामायण प्रमाण वगैरेसारख्या वादात न पडता लोकसाहित्यातील सीतेचा शोध घेणं हा उद्देश आहे. सोप्या आणि ओघवत्या भाषेमुळे पुस्तकातला मजकूर आपल्यापर्यंत सहज पोहोचतो हेही लेखिकेच्या लेखनशैलीचं यशच.

सारांश

एकंदरीत, हे पुस्तक आपल्याला अपरिचित राहिलेलं रामकथांचं जग आपल्यासमोर मांडत जातं. अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ यामध्ये सापडतात. आपल्याला रामायण माहीत असतं पण ते एखाद्या अभिजात रूपातच. लोकपरंपरेतील रामाची, सीतेची रूपं बऱ्याचदा आपल्यासाठी नवीन असतात. 'सीतायन'च्या माध्यमातून आपल्याला रामकथेकडे पाहण्याचा नवा, वेगळा दृष्टिकोन सापडतो. लोकपरंपरेतील सीता आपल्याला हळूहळू सापडतेच पण त्याचसोबत रामायणही आपल्या मुळांशी किती रुजून राहिलंय याची जाणीव होते. लोकप्रतिभेची विलक्षण ताकद लक्षात येऊ लागते. लोकजीवन व्यक्त होईल असं काहीतरी ही लोकप्रतिभा निर्माण करते आणि आपसूकच मग रामायण, राम, सीता लोकमानसाशी, समाजाशी इथल्या सामाजिक सांस्कृतिक परंपराशी आणखी घट्ट जोडले जातात. रामायण ही केवळ श्रीरामाची आदर्श गोष्ट उरत नाही तर ती लोकांची, समाजाची त्यांच्या जीवनाशी जोडलेली गोष्ट होत जाते. रामकथेची लोकपरंपरेतील रूपं समजून घेण्यासाठी आणि रामायणाची लोकसाहित्यातील अंगं जाणून घेण्यासाठी हे पुस्तक महत्वाची भूमिका पार पाडते, हे नक्की !

संदर्भ :

१. सीतायन, डॉ तारा भवाळकर, मनोविकास प्रकाशन (ऑगस्ट २०२३).
२. माझिये जातीच्या (सामाजिक), डॉ तारा भवाळकर , मनोविकास प्रकाशन.
३. आकलन आणि आस्वाद (साहित्यिक), डॉ तारा भवाळकर, पद्मगंधा प्रकाशन
४. संस्कृतीची शोधयात्रा, डॉ तारा भवाळकर, पद्मगंधा प्रकाशन.
५. प्रतिभासंवाद, डॉ रा.ची. ढेरे, डॉ तारा भवाळकर आणि अधिक....,मनोविकास प्रकाशन.
६. पी.सावंत संदर्भ ग्रंथ, शब्दशिवार प्रकाशन.

आदिवासी कवितांमधील सामाजिक समस्यांचे चित्रण

श्री.रघुनाथ चंदर गवळी
सहा.प्राध्यापक मराठी आर्टस् ॲण्ड कॉमर्स कॉलेज,
नागठाणे ता. जि. सातारा

प्रस्तावना –

आदिवासी जमातींचे वास्तव्य हे प्राचीन काळापासून जंगल, डोंगर, दऱ्या-खोऱ्यात असलेले दिसून येते. त्यांना त्यांच्या जीवन जाणिवांचे आकलन व्हायला बराचसा कालखंड लोटला गेला. त्यांच्या अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांची पूर्तता २१ व्या शतकातही पूर्ण होताना दिसत नाही. सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आरोग्य आणि आर्थिक अशा अनेक समस्यांनी हा समाज अजूनही ग्रासलेला आहे. आदिवासी जमाती या पिढ्यानपिढ्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित असून स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यांनी शिक्षणाची पुसटशी वाट गवसली आहे. या वाटेवरून मार्गाक्रमण व जगण्याचा संघर्ष करत असताना अनेक प्रकारच्या समस्यांची जाणीव झाली. यामधून बोध घेऊन अनेक साहित्यिकांनी लेखणीच्या सहायाने या समस्यांना आदिवासी कथा, कविता, कादंबरी, नाटक आणि आत्मचरित्र इत्यादी साहित्य प्रकाराच्या माध्यमातून वाचा फोडण्याचे काम केले. या साहित्यातील आदिवासी कविता ही या साहित्याचा आरंभ आहे. आदिवासींचा पहिला कवितासंग्रह १९८२ साली जरी प्रकाश झाला असला तरी खऱ्या अर्थाने १९९० ते २०२० पर्यंतच्या दशकामध्ये आदिवासी कवितेने विविध विषय घेऊन जोमाने वाटचाल केलेली आहे. यामधूनच अनेक आदिवासी काव्यसंग्रहांची निर्मिती झाली असून ती अतिशय सकस आणि कसदार अशी आहे. आदिवासी कविता लेखनाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे वास्तवस्पर्शी लेखन हे असून या लेखनामध्ये कल्पकता आणि मनोरंजनाला फारसे स्थान असलेले दिसत नाही.

महाराष्ट्रातील आदिवासींचा पहिला कवितासंग्रह भुजंग मेश्राम आणि प्रभू राजा गडकर यांचा 'मोहोळ' (१९८२), भुजंग मेश्राम यांचा उलगुलान (१९९५), वाहरु सोनवणे 'गोधड' (१९८७), डॉ. विनायक तुमराम 'गोंडवन पेटले आहे' (१९८७), माधव सरकुंडे 'मनोगत' (१९९७), पुरुषोत्तम शेळमाके 'वणसुर्य' (१९९१), चामुलाल राठवा 'माझी सनद कुठे आहे?' (२००४), उषाकिरण आत्राम 'म्होरकी' (१९९७), कुसुम आलाम 'रानआसवांचे तळे' (१९९७), सुनिल कुमरे 'तिरकमठा' (१९९९), रा.चि.जंगले 'पाऊसपाणी' (२०१०), तुकाराम धांडे 'वळीव' (२०१०), संजय लोहकरे 'आदिवासींच्या लिलावाचा प्रजासत्ताक देश' (२०१५), देवदत्त चौधरी 'झडप' (२०१६), मधुचंद्र भुसारे 'आदोर' (२०१५), आणि 'तांडा' (२०१६) आशा अनेक काव्यसंग्रहाच्या माध्यमातून आदिवासी कवींनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजकीय, शैक्षणिक, आर्थिक समस्यांबरोबरच ज्या काही सामाजिक समस्या त्यांनी पाहिल्या, अनुभवल्या आणि सोसल्या त्या सामाजिक समस्यांचा आदिवासी कवितेमधून सहजपणे उलगडा झालेला आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे-

१.आदिवासी कवितांमधून आदिवासी समाजाच्या समस्यांचा शोध घेऊन त्यांचा अभ्यास करणे.
२.आदिवासी समाज आणि इतर समाजामधील समस्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे.
३.२१ व्या शतकातील आदिवासी समाजाच्या सद्यःस्थितीवर प्रकाश टाकणे.
४. मराठी कवितेच्या तुलनेत आदिवासी कवितेचे वेगळेपण स्पष्ट करणे.
५.जागतिकीकरणांमध्ये आदिवासी कवितेचे स्थान शोधून तिला महत्त्व प्राप्त करून देणे.

अभ्यास विषय निवड-

आदिवासी साहित्यामधील कविता या साहित्य प्रकाराचा ८०-९० च्या दशकामध्ये उदय झालेला असून आदिवासी कवितेचा सामाजिक दृष्टीकोनातून फारसा संशोधन अभ्यास झालेला नाही. त्यामुळे आदिवासी कवितांमधील सामाजिक समस्यांचा शोध घेऊन संशोधन अभ्यास करणे गरजेचे वाटते. २१ व्या शतकातही आदिवासी समाजाला अनेक समस्यांनी ग्रासले असून त्या समस्यांचे निराकरण झाल्याशिवाय आदिवासी समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये येणे शक्य नाही. त्यामुळे आदिवासी कवींनी आपल्या कवितांच्या माध्यमातून ज्या काही वास्तवस्पर्शी समस्यांचे चित्रण केलेले आहे. त्या समस्यांचा शोध घेऊन आदिवासी समाजाला त्या समस्यांची जाणीव करून देणे गरजेचे वाटते म्हणूनच 'आदिवासी कवितांमधील सामाजिक समस्यांचे चित्रण' हा अभ्यास विषय संशोधनासाठी निवडला आहे.

संशोधन पद्धती –

'आदिवासी कवितांमधील सामाजिक समस्यांचे चित्रण' शोधनिबंध लेखनासाठी सामाजिक, अशयनिष्ठ व वर्णनपर संशोधन पद्धतींचा अवलंब करण्यात आलेला आहे.

कवी डॉ.गोविंद गारे आपल्या कवितेमध्ये 'ती माणसंच होती' या कवितेतून समाजाला माणूसपणाची ओळख करून देताना म्हणतात...

"कळपाकळपाणे चाललेली
काड्या - कुड्या शरीराची, तेलकट काळ्या रंगाची
नागडी, उघडी, बोडकी,
करपलेल्या मुक्या चेहऱ्याची,
पोट खपाटीला गेलेली,
कवटीत डोकं अडकलेली,
डोक्यावर मडकी-गाडगी,
अंगा खांद्यावर चिल्ली, पिल्ली
धडपडत जगायला निघालेली
ती माणस होती..." पृ.क्र.१९

स्वातंत्र्योत्तर काळातही आदिवासींच्या अन्न, वस्त्र आणि निवारा गरजा पूर्ण होतांना दिसत नाही. प्राचीन काळापासून जंगल, डोंगर, दऱ्या-खोऱ्यात राहणारा हा समाज जीवनाविषयी व जगण्याविषयी कुठल्याही प्रकारे तक्रार न करता आहे परिस्थिती मध्ये समाधान मानून जीवनाची वाटचाल करत आहे. मात्र २१ व्या शतकातही पोटाची खळगी भरण्यासाठी जगण्याचा संघर्ष करणाऱ्या या माणसांना 'ही पण माणसंच आहेत'. अशी कवी जगाला ओळख करून देतो ही खूप मोठी शोकांतिका आहे.

कवी वाहरू सोनवणे जगण्याचे द्वंद्व 'गोधड' या काव्यसंग्रहातील 'गोधड' कवितेमध्ये सहजपणे चित्रित करतात.

"माझी फाटकी गोधडी मळलेली,
गोधडीतल्या गोधडीत गुदमरत राहिलो,
खालीवर करून कुशी बदलत राहिलो,
गोदडीत नाक खूपसून आंबट वास सोसत राहिलो,
याच गोधडीत पूर्वज विझत गेले..." पृ.क्र.७

कवीच्या वाटेला आलेले जगणं आणि त्या जगण्याचा उद्रेक पूर्ण ताकदीनिशी होतांना दिसतो. पिढ्यानपिढ्या गरिबी, दु:ख, दैन्य आणि दारिद्य या समस्यांचे संचित कवीच्या व वारसदारांच्याही वाट्याला येते. 'गोधड' या कवितेतील दु:ख हे फक्त कवी पुरते मर्यादित नाही तर ते समग्र आदिवासी समाजाचे दु:ख आहे. म्हणूनच ही कविता समग्र आदिवासी समाजाची व त्यांच्या समस्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी कविता आहे.

२१ व्या शतकातही आदिवासींना त्यांचे न्याय व हक्क मिळत नाही. कवी हिरामण पाडवी आपल्या 'आदीम' काव्यसंग्रहातील वास्तव कवितेमध्ये शोषित सत्ताधाऱ्यांना व समाजव्यवस्थेला प्रश्न विचारतात.

"शोषक सत्ताधाऱ्यांनी,
कागदावरच तिजोरी लुटावी,
गरिबांची पोर उघडी-नागडी झोपावी,
तर मग या लोकशाहीत,
असल्या जीवांचे हक्क,
स्वातंत्र्य, समता, बंधुता,
कागदावरच जळून
खाक होत नसतील का?" पृ.क्र.९

कवी हिरामण पाडवी यांची कविता समाज व्यवस्थेमधील विषमतेविरुद्ध लढताना दिसते. लोकशाही ही फक्त कागदावरच असून शोषण करणारी व्यवस्था आदिवासींचे न्याय, हक्क व स्वातंत्र्य हिरावून घेते. आजही हा समाज अनेक सोयी-सुविधांपासून वंचित आहे. ज्या काही आदिवासींच्या नावे असलेल्या विविध प्रकारच्या योजना व सोयी सुविधा सत्ताधारी व शोषणकर्ते कागदावरूनच गायब करतात. तसेच सांविधानिक अधिकारही कागदावरच राहतात. या समस्येचे उत्तर व मार्ग म्हणून कवी आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून व्यक्त होतात.

आदिवासी साहित्याचे गाढे अभ्यासक कवी संजय लोहकरे यांनी 'आदिवासींच्या लिलावाचा प्रजासत्ताक देश' या काव्य संग्रहातील कवितेमध्ये आदिवासींच्या जगण्याचा संघर्ष चित्रित केलेला आहे. ते आपल्या कवितेमध्ये म्हणतात....

"मी म्हणलं अरे बा, आज प्रजासत्ताक दिन,
बेल्ह्याचा बाजार सुदीक बंद आसन,
तेव्हा बानं गावदेवाला हात जोडलं,
अन तोंडातल्या तोंडात पुटपुटला,
बेल्हयाचा बाजार बंद असलत असू दे...
पण नाराणगावचा माणसांचा बाजार मातर तेजीत चालू दे...
मी म्हणलं, अरं बा झेंडावंदन झाल्यावं जाऊ...
पण बा नं आम्हाली पहाटीच तंगाडला..." पृ.क्र.६३

स्वातंत्र्याच्या साठ-सत्तर वर्षानंतरही प्रजासत्ताक दिनी आदिवासी मजुरांचा अनेक ठिकाणी लिलाव होतांना दिसतो. लोकशाहीच्या प्रजासत्ताक देशामध्ये या देशांमधील लोकप्रतिनिधीची हुकूमशाही व मुर्दाडपणा आदिवासी समाजाच्या विकासामधील खूप मोठी समस्या आहे. आदिवासींचा सर्वांगीण विकास करण्या ऐवजी त्यांचे हक्क आणि अधिकार हिरावून घेतलेले आहेत. त्यांच्या जगण्याच्या हक्कावरतीच गदा आणलेली आहे. परिणामी उदरनिर्वाहासाठी आदिवासींना शहरांकडे स्थलांतर करावे लागते. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशीच आदिवासी मजुरांचा लिलाव करून शोषण केले जाते ही समस्या कवीला प्रखरपणे भेडसावते. आदिवासींची संस्कृती ही जगाच्या पाठीवर आगळी-वेगळी संस्कृती आहे. परंतु जागतिकीकरणाच्या रेट्यामध्ये बाह्य संस्कृतीच्या अक्रमणामुळे आदिवासी संस्कृतीचे विकृतीकरण केले जात आहे.

कवी संजय लोहकरे आदिवासी 'स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा' या कवितासंग्रहातील प्रदीर्घ कवितेमध्ये देशाच्या व्यवस्थेबद्दल म्हणतात...

"तुमच्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर
नष्ट केल्या आमच्या बोली पहिल्यांदा
हळूहळू संस्कृती समाजजीवन
आणि आम्हालाही..." पृ.क्र-६०

स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातही विकासाच्या नावाखाली जी काही सामाजिक आणि सांस्कृतिक आक्रमणे झाली. आदिवासींच्या बोली-भाषा रुढी, प्रथा आणि परंपरा जगाच्या पाठीवरून नष्ट होत चाललेल्या दिसून येतात. त्यामुळे आदिवासींची दैदिप्यमान अशी संस्कृती लोप पावत आहे. भाषा आणि संस्कृतीचा ऱ्हास ही खूप मोठी समस्या आदिवासी समाजापुढे आ वासून उभी आहे. कारण जेव्हा भाषा लोप पावते तेव्हा त्या भाषेबरोबर संस्कृतीचाही ऱ्हास होत असतो.

आदिवासी हा या देशाचा मूळ मालक असून त्यांनाच या देशामध्ये उपरेपणाची वागणूक दिली जाते आणि त्यांनाच त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जाते. कवी हिरामण पाडवी 'आदिम विद्रोह' काव्यसंग्रहातील 'फक्त फसवणूक' या कवितेमध्ये विद्रोहाची भाषा करतात.

"घुसखोरी फसवेगिरीने,
जल, जंगल, जमीन आमुची बळकावली
अन जंगली वनवासी संबोधून,
बदनामी आमचीच केली..." पृ.क्र.२९

आदिवासींच्या जगण्याचे साधन म्हणजे जल, जंगल आणि जमीन ही साधने प्रस्थापित व्यवस्था बळकावते. त्यामुळे मूळ रहिवासी असूनही आदिवासींचे वनवासीकरण करून विटंबना किंवा बदनामी केली जाते. आदिवासींना उध्वस्त करण्यासाठी अनेक प्रकारची षडयंत्र रचली जातात. आदिवासींच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन अनेकांनी त्यांच्या साधनसंपत्तीवर कब्जा मिळवलेला आहे व त्यांची बदनामी करून देशोधडीला लावले आहे.

आदिवासींचे जीवन हे व्यथा आणि वेदनांनी ओथंबून वाहत आहे. खऱ्या अर्थाने 'जावे त्यांच्या वंशा तेव्हा कळे' या तुकारामांच्या उक्तीचा बोध कवी मधुचंद्र भुसारे यांच्या 'तांडा' काव्यसंग्रहातील 'आदिवासी बनवून बघ' या कवितेमध्ये दिसून येतो ते म्हणतात.

"कविता कथा कादंबऱ्या शोधनिबंध
लिहायचे असतील आमच्यावर

तर...तर आमच्या अंतरातील कळ अनुभवण्यासाठी...
एक तरी दिवस
फाटक्या झोपडीत येऊन
आमची जात उसनी घेऊन बघा
अन एक दिवस आदिवासी बनुन बघा..." पृ.क्र.५५

कवीने आपल्या कवितेच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या व्यथा, वेदना आणि समस्या जाणून घ्यायच्या असतील तर त्यांच्यावर लिहून किंवा संशोधन करून काही उपयोग नाही त्यांचे हे दु:ख, व्यथा, वेदना आणि समस्या समजण्यासाठी कवी प्रस्थापितांना आदिवासी बनून आदिवासींचे जीवन जगण्याचे आव्हान करतो...

आदिवासी साहित्यामध्ये कविता या प्रकाराची आरंभीची निर्मिती असून आदिवासी कवितासंग्रहांचा अभ्यास करताना कवीने आपल्या कवितेच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या अनेक समस्या उलगडल्या आहेत. मराठी साहित्यातील कवी प्रमाणे आदिवासी कवीनेही जे काही पाहिलं, अनुभवलं आणि सोसलं ते सुख-दु:ख व्यथा,वेदना, समस्या व गौरवशाली संस्कृतीचा ऱ्हास आपल्या कवितेतून मांडलेला आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळूनही आदिवासींना स्वातंत्र्य भोगण्याची स्वातंत्र्य मिळाले नाही. त्यांच्या अन्न, वस्त्र आणि निवारा त्यांच्या मूलभूत गरजा या जल, जंगल आणि जमिनीवरच अवलंबून असून ही जगण्याची साधनेच प्रस्थापित व्यवस्थेने बळकावली आहेत. ही खूप मोठी समस्या बनली आहे. आदिवासींना दारिद्य, उपासमार, अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, वनवासीकरण, संस्कृतीचे विकृतीकरण तसेच आदिवासींना घटनेने दिलेली अधिकार व लोकशाहीतील मुल्यांची पायमल्ली अशा अनेक प्रकारच्या सामाजिक समस्यांच्या चक्रानी आदिवासींच्या दैनंदिन जगण्याला वेढलेले आहे. समस्यांचे हे चक्र भेदण्यासाठी व वाचा फोडण्यासाठी अनेक आदिवासी कवींनी लेखणी हे शस्त्र हातात घेऊन प्रस्थापितांवर प्रहार केलेला आहे. जागतिकीकरणाच्या नावाखाली आदिवासींचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक शोषण ही आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये सर्वात मोठी समस्या आहे. या सर्व समस्या एकट्या कवीच्या नसून समग्र अदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आहेत. या समग्र आदिवासी साहित्य चळवळीचा निश्चितच सकारात्मक परिणाम होऊन आदिवासी समाज विकासाच्या प्रवाहामध्ये येईल हा आशावाद आदिवासी कवींना वाटतो.

निष्कर्ष -

१.आदिवासी साहित्यामधील कविता हा साहित्य प्रकार व साहित्यिकांची ओळख होण्यास मदत होते.
२.आदिवासी कविता आणि मराठी कविता मधील वेगळेपण जाणवते.
३.आदिवासी समाज जीवनाची व सामाजिक समस्यांची ओळख होते.
४.आदिवासी कवितांमधून आदिवासींच्या विविध समस्यांचा उलगडा होतो.
५.२१ व्या शतकातील आदिवासी समाजाची सद्यस्थिती लक्षात येते.
६.आदिवासी कवितांमधून आदिवासी समाजाच्या रिती-रिवाज, प्रथा-परंपरा व संस्कृतीचा अभ्यास करता येतो.
७.आदिवासी समाजाचे जगाच्या पाठीवरील सामाजिक दृष्ट्या असलेले स्थान लक्षात येते.

संदर्भ ग्रंथ -

१.डॉ. रोंगटे तुकाराम बी.-उष:काल आणि सद्यस्थिती, संस्कृती प्रकाशन, पुणे-३०. पृ.क्र.१९
२.सोनवणे वाहरू - गोधड, सुगाव प्रकाशन, पुणे. पृ.क्र.७
३.डॉ.लोहकरे संजय- कवी आणि कविता, मेधा पब्लिशिंग हाऊस,अमरावती, २०१४. पृ.क्र.९
४.डॉ.लोहकरे संजय- आदिवासींच्या लिलावाचा प्रजासत्ताक देश, दिलीप राज प्रकाशन, पुणे. पृ.क्र.६३
५.डॉ.लोहकरे- संजय- आदिवासी स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा, मेधा पब्लिशिंग हाऊस, अमरावती. पृ.क्र-६०
६.पाडवी हिरामण - आदीम विद्रोह अक्षता प्रकाशन, पुणे. पृ.क्र.२९
७.भुसारे मधुचंद्र- तांडा, मेधा पब्लिशिंग हाऊस, अमरावती. पृ.क्र.५५

एकविसाव्या शतकातील शिक्षणव्यवस्थेचे वेगळे रूप दाखीवणारी कादंबरी म्हणजे निशाणी डावा अंगठा

प्रा.डॉ.देसाई अजित यल्लाप्पा
राजा श्रीपतराव भगवंतराव महाविद्यालय, औंध
ता. खटाव जि. सातारा

कांदबरी हा साहित्यप्रकार दिर्घ कथनपर गदय अशा स्वरूपाचा असून तो जीवन समांतरता अपेक्षितो. कादबरी म्हणजे माणसाची गोष्ट ठरविल्याने गोष्टीतील माणसे व त्याच्या उक्ती कृती यांचा आषयात्मक वेध घेण्याकडे आपला कल असतो. निशाणी डावा अंगठा हि कादंबरी याला अपवाद नाही. लेखकाने आपल्या अवतीभोवती घडणाऱ्या घटनेची याठिकाणी मांडणी केली असली तरी ही काल्पनीक वाटत नाही. ही कादंबरी फेब्रुवारी 2005 रोजी प्रकाशित झाली असली तरी यातील विषय हा युगानुयुगे चालत आसल्यासारखा वाटतो. या कादंबरीने लोकप्रियतेबरोबरच अनेक पुरस्कारसुध्दा मिळविले. प्रसिध्द मराठी चित्रपट निर्माते दिग्दर्शक पुरूषोत्तम बेर्डे यांनी या कादंबरीवर मराठी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. या कादंबरीचे लेखक रमेश इंगळे उत्रादकर हे गेली वीस वर्षे जिल्हा परीषदेच्या शाळेत शिक्षक म्हणून नोकरी करीत आहेत. आपल्या अनुभवातून त्यांनी लेखनासाठी बरीच सामग्री जमवली आहे. वस्तुत: लेखकाचे कौटुबीक जीवन आणि त्याची साहित्यकृती श्याच्या नात्याचा काटेकोरपणे शोध घेवू नये असे म्हणतात. तरीसुध्दा लेखकाच्या लौकीक जीवनाचा साहित्यकृ◌ृतीशी असलेला संबध याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न कारावा लागतो. या कादंबरीच्या विषयाशी साधर्म्य आसणारे प्रसंग लेखकाच्या जीवनात आलेले दिसतात त्यामुळे ही कादंबरी जरी काल्पनिक असली तरी फारशी काल्पनिक वाटत नाही. आपल्याना आलेल्या अनुभवाकडे लेखक तटस्थपणे व मिस्किल स्वरूपाने पाहतो. यामुळे ही कादंबरी विनोदी स्वरूपाची झाली आहे. जिवनातील बऱ्याच क्षेत्रात भ्रष्टाचार, दांभिकता, फसवणूक याचे प्रमाण वाढले आहे आता याला शिक्षणक्षेत्रही अपवाद राहीले नाही. आजवरच्या मराठीतील काही कादं◌ंबरीत विभीन्न क्षेत्रातील विदारक आणि कारूण्यपूर्ण जीवनाचा प्रत्यय ये◌ेतो. लेखकांनी या कादंबरीत शिक्षणक्षेत्रातील बेडगीपणा आणि अनिष्ठ प्रवृत्तीवर भाष्य न करता विनोद उपहासाच्या आधारे कादंबरीचा आषय अर्थपूर्ण केला आहे.

निशाणी डावा अंगठा ही रमेश इंगळे उत्रादकर यांची कांदबरी म्हणजे स्वातंत्र्यांची पंच्याहत्तर वर्षे उलटून गेल्यावरही जगातील सर्वात मोठा निरक्षर देश म्हणून विख्यात असलेल्या आपल्या भारत देशातील प्रौढसाक्षरता अभियानाचा जिल्हास्तरीय शोकांतीकेचा फार्स आहे. विशेषत: प्राथमिक शिक्षणाची आपण अक्षम्य जी हेळसांड केलेली आहे तिचे अत्यंत विदारक वास्तव या कांदबरीने आपल्यासमोर मांडले आहे. ज्या प्रौढ निरक्षरांना साक्षर करण्यासाठी अभियानाचा जो घाट घतला जातो ते अगणित भारतीय नागरीक स्वातंष्योत्तर काळात जन्माला आले असले तरी आपल्या सदोश शिक्षणप्रणालीमुंळे वयाची पन्नाशी ओलांडतानाही डाव्या हाताच्या अंगठयाचा उपयोग स्वाक्षरीला पर्याय म्हणून करताना दिसतात. वरवर पाहता ही कादंबरी सामान्य पे्रक्षकांना विनोदी स्वरूपाची वाटू शकेल पण दोन घटका मनोरंजन करावे व विसरून जावे एवढी सामान्य आषायाची ही कथावस्तू वा हा अनुभव निश्चित नाही. ग्रामपातळीवरील जिल्हापरिषदेसारख्या शैक्षणिक व्यवस्थेत नोकरी करीत असल्यामुळे या क्षेत्रातील अनुभव घेत तो पचवित लेखकाने आपल्या ढंगात मांडलेला आहे. यातील भाषा, शिव्या, ग्रामीण रीतीभाती, माणसांचे वर्तन, त्यांच्या वर्तनातील विसंगती, इरसालपणा, बेरकीपणा, उडाणटप्पूपणा या सगळयाबरोबरच जो अस्सलपणा जाणवतो तो निश्चितच मानावा असा आहे.

कादंबरीचे कथानक

भिलढाणा जिल्हयातील मुंगळा गावची ही गोष्ट आहे. मुंगळा, भिलढाणा, भेंडवळ या परिसरातील सामान्य माणसे, शिक्षक, शिक्षण खात्यातील कारकून, अधिकारी, सी ई ओ, सी ओ बीडीओ, तहसीलदार डेप्यटी कलेक्टर, कलेक्टर, ग्रामव्यवस्थेतील ग्रामपंचायतीचा सदस्य, सरपंच ग्रामसेवक, पंचायतसमीतीचा सभापती ही सगळीच माणसं या साक्षरता अभियानाशी प्रत्यक्षपणे बांधली गेल्याली. या साक्षरता अभियानाकडे गावकऱ्यांचा व प्रौढ शिक्षणअधिकाऱ्याचा, कार्यकत्यार्ंचा पाहण्याचा दृष्टीकोण वेगवेगळा आहे. अधिकाऱ्यांना व कार्यकर्त्याना हे अभियान शंभर टक्के यशस्वी करून दाखवायचं आहे. तर या अभियानाशी गावकऱ्यांचा कुठलाही संबघ नाही. हे अभियान राबवलं गेल काय किंवा नाही राबवलं गे◌ेलं तर काही फरक पडणार नाही. त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा काही परीणाम होणार नसतो. पण मधल्यामधे जिल्हा परीषदेमध्ये राबणारा शिक्षक अडकित्यातल्या सुपारीसारखा अडकला जातो. गावकऱ्यांना सांभाळणं व आपल्या वरीष्ठांना सांभाळणं या आशा दुविधेत तो हेलपाटे खात राहतो. परिणामी हे साक्षरता अभियान यशस्वी होण्यासाठी शक्कल, युक्त्या शोधून काढतात. आणि

साक्षरता अभियान कसं अलबेल आहे, विनासंकट विनासायास सुरू आहे ते मोठया हिकमतीने दाखवून देतात. हे दाखविताना शिक्षक ज्या करामती, हिकमती करतात त्यातून ही कादंबरी उभी राहते. या कादंबरीमध्ये साक्षरता अभियान हा विषय आहे. अभियानाच्या पूर्वतयारीपासून ते त्याच्या बाहय आणि अंतर्गत मूल्यमापणापर्यंतच्या तयारीचा कालावधी यात आहे. तसे पाहील तर हा कालावधी लहाण आहे ज्या अवकाशात तो वाहत राहतो तो अवकाशही लहाण आहे. जिल्यात साक्षरता अभियान सुरू करण्यासाठी प्रत्येक केंद्रातून पूर्णवेळ कार्य करणाऱ्या शिक्षकांची गरज असते रंगनाथ भास्कर डुकरे या शिक्षकाची त्यासाठी निवड होते खरं म्हणजे त्यांना शाळेच्या ईमारतीचा आणि घडयाळाशी नैतिक संबध ठेवणाऱ्या त्या घंटीचा वैताग आला आहे.त्यातून त्याना मुक्त व्हायचं आहे हे म्हणजे निष्ठा नसताना निष्ठा असल्यासारखं दाखवणं. पण याचा अर्थ डुकरे हा या कादंबरीचा नायक नाही. कोणत्याही एका पात्राभोवती ही कादंबरी फिरत नाही. तर सबंध अभियानाभोवती आहे. शासनाचा उदात्त हेतू आणि त्या अभियानाकडे पाहण्याचा, त्या अभियानाला प्रतिसाद देण्याची सर्वसामान्य नागरीकांची, अशिक्षितांची प्रवृत्ती यात फार गमतीने पहावयास मिळते. कादबरीची खरी ताकद व्यक्त होत ते त्याच्या निवेदनाच्या माध्यमातून. लेखकाने या कादंबरीत वापरलेली भाषाशैली रूढ कादंबरीतील भाषाशैलीपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. या भाषेत जसे अनुभवाला भिडण्याचे सामर्थ्य आहे तसेच त्यातील अनुभवाचा प्रत्येक पदर सुटा करून त्या अनुभवाकडे मिश्कीलपणे, छदमीपणे, तिरकसपणे, खेळकरपणे, अल्लडपणे बेरकीपणे पाहण्याची ताकद या भाषेत आहे. या साक्षरता अभियानामध्ये ज्यांनी खारीचा वाटा उचलला त्यांची ही कादंबरी आहे.

या कादंबरीत कुणाही एका व्याक्तिच्या परीपोषाला वाव नाही. अधिक भर समूहचित्रणावर आहे. पण बद्रुदिन काझाी, भाऊ राठोड, सुरेश भगवान म्हणजे जावई, प्रतापराव जुबड, रंगनाथ डुकरे यांच्या स्वभावातील बारकावे दिर्घकाळ लक्षात रहातील असे लेखकांने त्यांचे व्यातीचित्र रेखाटले आहे. बद्रुदिन काझींना पाच मुले व पाच मुली असा त्यांचा परीवार आहे तरीही ते फॅमीली प्लॅनिंगच्या मिटीगमध्ये ऑपरेशन करून घेण्यासाठी दुसऱ्यावर दडपण आणतात. भाऊ राठोड हे शासकीय यंत्रणेत तयार झालेले कष्टाळू, काहीसे चतूर, हिकमती, गोष्टीवेल्हाळ व अश्लिल बोलण्याची चटक लागलेले अनुभवी शिक्षक आहेत अशा अनेक अनुभवी पात्राामधून ही कथा आकारास येते.

प्रौढ साक्षरता अभियान ग्रामीन पातळीवर राबविणे ते राबविताना येणाऱ्या अडचणींना तोड देत पुढे जाणे, त्या योजनेचा फज्जा उडणे आणि अंतिमत: निरक्षर आपल्याच ठिकाणी राहणे त्यांच्यात तसूभरही फरक न पडणे हे चित्रच मुळात एखादया कल्पक कलावंतास आव्हानात्मक असं आहे या किंवा अशा विषयावर एखादा कादंबरीकार गंभीर प्रवृत्तीची कादंबरी लिहण्याचा विचार कधी करू शकनार नाही, विसंगती, उपहास, अतिशोक्ती अन्योक्ती इ. घटकांच्या माध्यमातून कथाविषय हाताळत शेवटी कारुण्यालाही हास्यकारक रंग फासण्याचे कसब ज्या कलावंतामध्ये असेल तोच कलावंत या कथाविषयाला हात घालू शकतो.

या कादंबरीमध्ये विशेषत्वाने जाणवणारी गोष्ट म्हणजे या शिक्षकांच्या गप्पाकेद्राभोवती सतत आसणाऱ्या स्त्रियांच्या गोष्टी, विषयाचा वावर. पुरूषांच्या अध्यात्मिक बोलण्यातून त्यांच्या एकंदर जगण्याविषयाी, धारणासंबधी, असणाऱ्या अनाकलनीय विश्वाचं सुप्त चिंतन यांचचं सतत हया सहकार्यामध्ये चर्वण होत आसतं. या कादंबरीतील स्त्रियांचं जगणं अनेक भूमिकांना ओलांडून सरकताना दिसतं. घर, मूल, नवरा, लोकांच्या नजरा, शाळा, गाव ही सर्कस सांभाळताना जीवनामध्ये अग्रक्रम कोणत्या गोष्टींना दयायचा ही कोडी त्यांना आयुष्यभर सुटत नाही. प्राथमिक शिक्षकांना सरकारी योजना उदा. जणगणना, कुटुंब नियोजन, मतदार नोंदणी, साक्षरता अभियान, अशा अनेक कामांना जुपले जाते. हया सरकारी कामात कसूर केल्यास कारवाईचा बडगा तयार आसतो. म्हणून शिक्षक ही जमात शिकविण्याचे काम करण्यापेक्षा हयाच दुय्यम कामाच्या ओझ्याखाली दबलेली असते. एकून मनाविरूध्द कराव्या लागणाऱ्या कामामुळे शिक्षकांची सामाजिक, आर्थीक, शैक्षिणीक, कौटुंबीक अशा सर्वच पातळयावर ओढाताण होते. प्राथमिक शिक्षकांच्या वाटयाला आलेले हे जीवघेणे अनुभव त्यांचे आयुष्य कुरतुडून टाकतात. अनुभवाचे हे केंद्रच या कादंबरीचे आशयसूत्र आहे.

लेखकावर कोसलाकार नेमाडे आणि श्याम मनोहर यांच्या भाषिक वापराच्या शैलीचा गडद प्रभाव जाणवत असला तरी या लेखकाने अनुकरणात्मक शैलीपेक्षा प्रभाव आतल्या आत जिरवून आपली स्वत:ची स्वतंत्र आसलेली खास शैली या कादबरीतून निर्माण केली आहे. अनेकदा लेखक स्वत:च्याच शैलीत अडकून पडल्याचे जाणवते. तरीपण एखादया व्यक्तिचे, घटनेचे, मूल्यांचे स्थूलतिसूक्ष्म वर्णन करताना लेखक जेव्हा त्याला सार्वत्रीक रूप देतो तेव्हा कादंबरीच्या रूपबंधाचे हे खास असे वैशिष्ट्य तो निर्माण करीत असतो. केवळ प्रतिभावान लेखकालाच असे सार्वत्रीकरण प्रभावीपणे मांडणे शक्य होते. या कादंबरीच्या रूपबंधाचे खास वैशिष्टय असे की लेखक एकूनच कथाभागाला, व्यक्तिदर्शनाला, घटनाप्रसंगाला आणि ईतरही सर्व रूपबंधाच्या अवकाशांना , जागांना कमालीच्या नाटयमयतेने एका विशाल नाटकाच्या, तमाशाच्या रूपात सादर करतो.

या कादंबरीचा झालेला गौरवसुध्दा पाहण्यासारखा आहे. महाराष्ट्र शासनाचा उत्कृष्ट वाङ्:मय निर्मितीचा कादंबरीसाठीचा वि. स. खांडेकर राज्य पुरस्कार, महाराष्ट्र फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार, सहकारमहर्षी शंकरराव मोहीते पाटील

साहित्य पुरस्कार, असे पुरस्कार मिळालेच त्याशिवाय मुंबई विद्यापीठाच्या बी. ए. भाग दोन त्या वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी या कादंबरीचा समावेश करण्यात आला आहे. अशा प्रकारचे अनेक गौरव या साहित्यकृतीस प्राप्त झाले आहेत.

निष्कर्ष

एकूणच शिक्षणक्षेत्राशी निगडीत आसलेल्या सर्वच घटकामध्ये अप्रामाणीकपणाचा संचार झाल्याचे आणि त्याला जबाबादार आसलेल्या विविध घटकांंचे वास्तव लेखकांने प्रत्यंयकारी शैलीने मांडलेले आहे. आजच्या शिक्षणव्यवस्थेवर क्ष किरणे टाकून लेखकांचे जी शल्यचिकित्सा केली आहे. ती समाजाच्या दूर्धर अशा रोगावर उपचार ठरली आहे. अशा साहित्यकृतीकडे केवळ वाचन रंजन म्हणून न पाहता समाजाच्या शरीराला उपचार म्हणून पाहता आले पाहीजे. साहित्यातून सामाजिक क्रांती होत असते. आणि क्रांती करण्याची क्षमातही साहित्यात आसते. हे तत्व जर मान्य केले तर या साहित्यकृृतीकडे सर्वांनी सकारात्मकदृष्टीने पाहीले पाहीजे.

संदर्भ -

1. उत्रादकर रमेश इंगळे, (2009) निशाणी डावा अंगठा, ग्रंथाली प्रकाशन.
2. पगार एकनाथ, (2008) निशाणी डावा अंगठा, आकलन आणि समिक्षा, निरीक्षराचंअक्षरलेणे, रविंद्र इंगळे, चावरेकर शब्दालय प्रकाशन, प्रथमावृत्ती,
3. कोठारे आदित्य, (ऑगष्ट 2013) ‘‘चहूबाजूने बदल होत आहे,’’ साप्ताहिक प्रिमीयर, संपाश्रीराम जयसिंगराव पवार .,, सकाळ पेपर प्रालिमिटेड .,

२१ व्या शतकातील मराठी ख्रिस्ती कथेतील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ

प्रा. अविनाश भोरे,
प्रमुख, मराठी विभाग,
मिरज महाविद्यालय, मिरज

प्रस्तावना:-

स्वातंत्र्यपूर्व ते स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये अनेक ख्रिस्ती लेखकांनी कथा, कादंबरी, कविता, चरित्रे, आत्मचरित्रे, ललितलेखन, संशोधन, व्याकरण, कोशनिमित्ती असे वैविध्यपूर्ण लेखन केले. मराठी ख्रिस्ती साहित्य आणि मराठी भाषा यांचा भावबंध अतूट आहे. या अतूट भावबंधातून ख्रिस्ती कथाकारांनी मराठी कथा वाड्.मय समृद्ध केले आहे. कथेच्या माध्यमातून अनेक ख्रिस्ती कथालेखकांनी जीवनातील अनेक स्थित्यंतरे आपल्या कथांमधून चित्रित केलेली आहेत. २००० नंतरच्या कालखंडापासून मराठी ख्रिस्ती कथेने नव्या जाणिवा, नवे संघर्ष प्रकर्षाने दाखविले त्यातून समाजमनात नवी जागृती निर्माण होवू लागली. मानवी जीवनाचे सखोल व्यापक दर्शन ख्रिस्ती कथा लेखकांनी आपल्या कथांमधून दाखविण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. ही कथा २१ व्या शतकाच्या दृष्टीने सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भात कशी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. याचा ऊहापोह येथे करावयाचा आहे. त्यासाठी काही उद्दिष्टे समोर ठेऊन प्रस्तुत विषयविवेचन करणे अपेक्षित आहे.

उद्दिष्टे:- प्रस्तुत शोधनिबंधाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.

१) २१व्या शतकातील ख्रिस्ती समाज जीवनाचे बदलते संदर्भ पाहाणे.
२) ख्रिस्ती समाज जीवनाचे धार्मिक चित्रण पाहाणे.
३) ख्रिस्ती व्यक्ती आणि समाज यांच्या संघर्षाचे चित्रण पाहाणे.
४) ख्रिस्ती व्यक्ती आणि समाज यांच्यातील सांस्कृतिक संबंध तपासणे.
५) ख्रिस्ती व्यक्ती आणि समाज यांची विचारधारा लक्षात घेणे.

मराठी ख्रिस्ती कथेतील सामाजिक व सांस्कृतिकसंदर्भ ख्रिस्ती कथेमध्ये कशी आलेली आहेत. हे तपासण्यासाठी दिलेल्या उद्दिष्टांचा विचार होणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी वापरलेली संशोधन पद्धती खालील प्रमाणे आहे.

संशोधन पद्धती:-

प्रस्तुत अभ्यास विषयासाठी माहितीचे संकलन, नमुना निवड आणि चिकित्सक परीक्षण ही अभ्यासपद्धती वापरलेली आहे. या पद्धतीचा अवलंब करून अचूक तथ्य आणि निरीक्षणापर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये केलेला आहे.

मराठी ख्रिस्ती कथेतील समाज जीवनाचे बदलते संदर्भ:-

साहित्य आणि समाज यांचा परस्परसंबंध असतो. कोणत्याही कलाकृतीवर तत्कालीन काळातील समाज आणि संस्कृती यांचा ठसा उमटत असतो. २१व्या शतकामध्ये जागतिकरणामुळे सर्व मानवी जीवन बदलून जात आहे. नव्या पिढीला नव्या जाणिवा नवी जीवनदृष्टी प्राप्त होत आहे. कथा वाड्.मयात नव्या वाटा कथा लेखकास मिळाल्या. समस्या नवे संघर्ष प्रकर्षाने साकारले गेले. त्यातूनच समाज मनात नवी जागृती निर्माण होऊ लागली. मानवी जीवनाचे व्यापक व सखोल दर्शन ख्रिस्ती मराठी कथांमधून झालेले दिसून येते. अनेक ख्रिस्ती लेखकांनी मराठी कथेचे दालन समृद्ध केले आहे. त्या लेखकांमध्ये चारूदत्त रुकडीकरांचे नाव अगत्याने घ्यावे लागेल. रुकडीकरांनी आपली कथा बीज **'बायबल'** मधून वेचली, तशी ती सभोवताली वावरणाऱ्या व्यक्तीतून आणि सामाजिक परिस्थितीतूनही घेतली. **'प्रेरणा'** नावाचा त्यांचा कथासंग्रह 2000 मध्ये प्रकाशित झाला. त्यांच्या कथांमध्ये माणसातील चांगुलपणावर प्रकाश टाकला आहे. वरकरणी वाईट वागणारा माणूसही त्याच्यातील चांगुलपणाला स्पर्श केला तर पश्चाताप करून सरळमार्गी होतो. अशी बायबलच्या विचाराची धारणा रुकडीकरांच्या कथेमध्ये प्रतिबिंबित होते, **'विस्कटलेला संसार'**, **'बरब्बा'**, **'परिवर्तन'**या कथांमध्ये ख्रिस्ती विचारधारेतील पश्चात्तापाचे परिणाम चित्रित झालेले पाहावयास मिळतात. थोडक्यात, रुकडीकरांच्या कथा व्यापक धार्मिक आणि सामाजिक आशयाच्या झालेल्या आहेत. अनुभवाची व्यापकता हे त्यांच्या कथेचे बलस्थान आहे. येशू ख्रिस्तावरील अढळ श्रद्धा ही त्यांच्या लेखनामागील प्रमुख प्रेरणा आहे.

डॉ. उषादेवी कोल्हटकर यांच्या **'फुलांना घर नसतं'** (२००१) या कथासंग्रहामधून आधुनिकीकरणाच्या आणि जागतिकीकरणाच्या विळख्यात अडकलेला समाज आणि त्याचे भावविश्व प्रकट झाले आहे. स्वातंत्र्य आणि अमर्याद स्वातंत्र्य यांमध्ये एक सीमा नसेल तर त्याचे परिणाम काय होतात हे **'श्वास'**या कथेत निवेदकाने दाखवून दिले आहे. तसेच घटस्फोटीत

स्त्रीचे भावविश्व, बलात्कारित अल्पवयीन मुलीची मानसिकता, चंगळवादी संस्कृतीकडे झुकलेल्या स्त्रीव्यक्तिरेखा यांसारख्या अनेक व्यक्तिरेखा डॉ. उषादेवी कोल्हटकर यांनी साकारल्या आहेत. त्यांच्या कथांमधून हिंदूधर्म संस्कृती आणि ख्रिस्ताचे तत्वज्ञान यांचे एकत्रीकरण दिसते.

ख्रिस्ती समाजजीवन आणि ख्रिस्ती संस्कारांचे दर्शन घडविणाऱ्याकथां:-

खिस्ती समाजाची आरोग्य सेवा ही या समाजाचीमानवता दर्शविणारी कृती आहे. हा समाज सेवाभावी वृत्तीने वागणारा आहे. त्यातल्या त्यांत या समाजाच्या स्त्रियांमध्ये परिचारिका होण्याचे मोठे स्वप्न असते. यासंदर्भात मोनिका कुंवर यांचा **'कोसू'** (२००१) हा कथासंग्रह महत्वाचा आहे. परिचारिकेचे अनुभवविश्व प्रस्तुत कथासंग्रहाच्या केंद्रस्थानी आहे. स्त्रीचे अंतर्विश्व आणि बहिर्विश्व याचे सखोल चिंतन कथांमध्ये आलेले आहे. ख्रिस्ती समाज जीवन आणिख्रिस्तीसंस्काराचे दर्शन प्रथम व तृतीयपुरुषी निवेदनातून निवेदकाने घडविले आहे. या कथासंग्रहातील **'अतृप्त मातृत्व'** ही कथा मालक व कामगार संघर्षात छेद देणारी कथा आहे. प्रस्तुत कथेत मालक आणि कामगार यांच्यातील अतूट नाते संबंध प्रतीत होतात. स्त्री-पुरुष या नात्याच्या पालिकडील नाते **'अदृश्य-नाते'** या कथेत साकारले आहे. कॅन्सर, एड्स यांसारख्या रोगांवर निवेदकाने भाष्य केले आहे. वेचक व वेधक प्रसंग चित्रण आणि चिवटपणे झुंजणाऱ्या नायिका हे विशेष त्यांच्या कथेतून दिसून येतात.

अशोक आंग्रे यांचा **'शरण तुला प्रभूराया'** (२०१०) या कथासंग्रहामध्ये येशू ख्रिस्ताच्या शिकवणीला केंद्रस्थानीठेवून ख्रिस्ती धार्मिक विचार मांडणाऱ्या कथा लिहिल्या आहेत. त्यांच्या कथेतील पात्रे पार्थना, चर्च, चर्चमधील उपदेश, उपवास व बायबलमधील वचने यांचा अंगीकार करणारी आहेत. **'शरण तुला प्रभुराया'** कथेतील संजय, **'निश्चय'** मधील जोसेफ आणि **'साक्षात्कार'** मधील दिनू ही पात्रे प्रभू येशूची प्रार्थना करणारी असून ते धार्मिक आहेत. आपल्या जीवनाविषयी प्रभूयेशूवर अवलंबून राहतात. **'वधस्तंभ'** मध्ये येशूच्या त्यागाचे मूल्य सांगितले आहे. **'देव हरवला आहे'** या कथेमध्ये देवाच्या आस्तित्वाचे महत्व सांगितलेले आहे. अशाप्रकारे ख्रिस्ती जीवनमूल्ये कथांमध्ये येतात. **'असाही एक ख्रिस्त'** या कथेत नाताळ सणाचा उद्देश स्पष्ट झालेला आहे. अशोक आंग्रे यांच्या कथां आदर्श ख्रिस्तीमुल्ये जोपासणाऱ्या आहेत. ख्रिस्ती संस्काराचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या कथां आहेत.

बदलत्या ख्रिस्ती समाजव्यवस्थेचे चित्रण करणाऱ्या कथां:-

वसई परिसरातील मराठमोळ्या ख्रिस्तीजीवनाचे चित्रण करणाऱ्या कथालेखकांतील महत्त्वाचे कथालेखक म्हणून स्टॅन्ली गोन्सालविस हे एक कथालेखक आहे. **'मोझेसची काठी'** (२०१५) या त्यांच्या कथासंग्रहातील कथांमध्ये ख्रिस्ती जीवनाचे प्रतिबिंब पडलेले आहे. त्यांच्या कथा वास्तव आहेत. सूक्ष्मभावभावनांचे दर्शन त्या घडवितात. बदलत्या समाजव्यवस्थेचे चित्रण करणारी कथा ते लिहितात, ख्रिस्ती शिकवणुकीतील प्रेम, दया, माया, परोपकार, सहनशीलता, करुणा, शेजारधर्म पालन या गुणांचा प्रभाव ख्रिस्तीलोकांवर आहे. म्हणूनच तीव्र पराकोटीचा सामाजिक संघर्ष वा व्यक्ती कलह स्टॅन्ली यांच्या कथांमध्ये फारसे दिसून येत नाही. **'मोझेसची काठी'** संग्रहातील कथा म्हणजे माणसांच्या नातेसंबंधीच्या प्रत्ययकारी कहाण्या आहेत. **'पदर तिचा प्रेमाचा'**एक ख्रिस्तीकुटुंबकथा आहे. म्हाताऱ्या आजीच्या विवेकशीलतेमुळे व समजुतदारपणामुळे कथा परिणामकार झाली आहे. ही विवेकशीलता ख्रिस्तीतत्वज्ञानातून, व्यवहारज्ञानातून, अनुभवातून व मनन-चिंतनातून आलेली आहे. या घरट्यात माझ्या, सती, एकटा या कथांमध्ये पात्रांच्या मनाचे सूक्ष्म पदर उलगडून दाखवले आहेत. **'मोझेसची काठी'**ही उत्तम प्रतिकात्मक कथा आहे. **'मेंढरं'** कथेत क्रेडिट सोसायटीतील गलिच्छ राजकारणाचे चित्रण आहे. **'नातं मातीचं'** या कथेमध्ये रिकी परेरा हा श्रीमंत तरुण स्वार्थीपणाने जीवन जगत असतो. आपल्या प्रिय माणसांशीतो तुटकपणे वागतो. त्याचे हे वागणे कथेमध्ये आले आहे. वसई परिसरातील मराठमोळ्या ख्रिस्तीसमाजजीवनाचे चित्रण स्टॅन्लीगोन्सालविस यांनी केली आहे. त्यातून मराठी ख्रिस्ती समाजाची संस्कृतीची पार्श्वभूमी दाखवून दिली आहे.

'दान कृपेचे' (२०१५) मध्ये हेमंतहजारे यांच्या कथासंग्रहांमध्ये पुस्तकामध्ये आठ कथां समाविष्ठ आहेत. या कथां मराठी ख्रिस्ती कौटुंबिक पार्श्वभूमी, ख्रिस्ती संस्कार अशा अध्यात्माच्या पायावर आधारलेल्या आहेत. ख्रिस्ती धर्मातील प्रार्थनेचे स्थान, त्यातून मिळणारे मानसिक आणि प्रार्थनेचे मिळणारे फळ ह्याचा अनुभव ते कथेतून मांडतात. **'तुझिया वात्सल्यतेला'** व **'आकाश'** या कथा या संदर्भात महत्त्वाच्या ठरतात. सेवा भावाचा आदर्श समोर ठेवून ज्या मिशनने आपल्यावर संस्कार केले त्याविषयीची कृतज्ञता म्हणून आजीवन अविवाहित राहून सेवेचे व्रत घेणाऱ्या स्त्रियांचे चित्रण **'लग्न का केले नाहीत?'** या कथेमध्ये आले आहे. स्त्रीभ्रूणहत्या सारख्या २१ व्या शतकातील ज्वलंत प्रश्नावर आधारीत **'काय मी गुन्हा केला?'** था कथेमध्ये ख्रिस्ती कुटुंबातील एक अनुभव मांडलेला आहे. अशाप्रकारे हेमंत हजारे यांची कथा ख्रिस्ती कुंटुंबव समाज यांच्यातील बदलत जात असलेल्या स्थितीचे चित्रण करतात.

सरोजिनी साळवी यांचा **'बायबल मधील स्त्रियांच्या कथा'** (2020) हा कथासंग्रह ख्रिस्ती विचारधारा प्रकट करणारा आहे. काही व्यक्तिरेखा कधीही कालबाह्य होत नाही उलट नव्या काळात त्यांचे नवे संदर्भ लागतात. एकूण अठरा स्त्रियांच्या

जीवनावर आधारित असणाऱ्या या कथा त्यांची व्यथा-वेदना व्यक्त करतात. त्यांच्या जीवनातील संघर्ष दाखवताना त्यांना कथात्मक स्वरुप देऊन त्या वाचनीय व मनोरंजक झाल्या आहेत. तसेच त्यातील संदेश वाचकांपर्यंत पोहोचविण्यात लेखिका पूर्णपणे यशस्वी झाल्या आहेत. या कथांमध्ये भेटणारी प्रत्येक व्यक्तीची जीवनाकडे पाहाण्याची स्वतंत्र्य दृष्टी आहे.

सारा, तामार, मरीया, इत्यादी स्त्रियांच्यासत्यकथांतून त्या काळाची संस्कृती, स्त्रीचे स्वातंत्र्य, व्यक्तिमत्त्व यांची माहिती मिळते. देवाविषयीचे कुतूहल, देवाची ओढ, त्याची प्रिती, विश्वास यांना स्त्रियांनी दिलेला प्रतिसाद यांचे वर्णन म्हणजे त्यांचा आत्मविश्वास या अठरा कथांमधून दाखविला आहे. स्त्रियांच्या जिव्हाळ्याचे विषय, समस्या, भावना, या सारख्याच असतात. मानासिक, सामाजिक अवहेलनेमुळे तीव्र वेदना होतात. बायबलमधील या कथांतून वेगवेगळ्या स्त्रिया, वेगळ्या परिस्थितीत व स्वरुपात वाचकांना भेटतात, त्यांची व्यक्तिमत्त्वे जाणून घेण्याच्या दृष्टीने बायबलचा अभ्यास करणाऱ्या वाचकांना उपयुक्त ठरतील. धार्मिक व सामाजिक उपयुक्तता यासाठी लेखकेचा हा कथासंग्रह, महत्त्वाचा आहे. २१व्या शतकातील मराठी ख्रिस्ती कथा संग्रहातील एक महत्त्वाचा कथासंगृह ठरतो.

प्रा. डॉ. सुभाष पाटील यांचा **'चर्च भोवतालच्या कथा'** (२०२१) मराठी ख्रिस्ती कथा साहित्यातील महत्वाचा कथा संग्रह आहे, ख्रिस्ती समाजजीवन व संस्कृतीचे विविधांगी चित्रण त्यांनी केले आहे. ख्रिस्ती जीवनात नाताळ ताऱ्याचे महत्त्व विशद करणारी कल्पना वेगळीच आहे. तर **'एकच व्यथा'** ही कथा नाताळाचा सण संपल्यानंतर लेखकाच्या मनातील निराशा प्रकट करते. ख्रिस्ती लोकात नाताळ हा तसा एकमेव उत्सव. तो जवळ येऊ लागला की, मनाची घालमेल सुरू होते, सणाची सजावट करणे सुरू होते. कॅरोल पार्ट्या, नाटकांच्या तालमी, खाद्यपदार्थ अशा कितीतरी अंगाने ख्रिस्ती समाज ढवळून निघतो, नाताळानिमित्त मंदिरात आणलेल्या सजावट वस्तूंच्यामार्फत लेखकाने स्वतःच्या मनातील व्यथा कथन केली आहे. **'कोनशिलेचा धोंडा'** या रूपक कथेमध्ये अनेक ख्रिस्ती धार्मिक मनाची स्थित्यंतरे दाखविणारी आहे. चर्चमध्ये धार्मिक निष्ठेने जाणारे लोक कोणत्याही अडचणींना बळी पडत नाहीत. ते सहनशील, संयमी असतात. ईश्वराच्या भक्तीमध्ये स्वतःला धन्य मानतात. असे लोक धर्माचे खरे आधार असतात. हे लेखकाला कथेद्वारे सुचवायचे आहे. **'देवळातले पशूपक्षी'** ही कंपाऊंडमधील ख्रिस्ती रहिवाशांचे मनोवेधक दर्शन घडविणारी कथा आहे. **'निर्माल्य स्वीकार'** नावाच्या कथेतील मायकल येशूच्या शिकवणुकीतून स्वत:मधील गुन्हेगारीवृत्तीमधून बाहेर पडतो. व स्वतःचे परिवर्तन घडवून आणतो आणि नव्या उमेदीने जीवन जगतो. ख्रिस्ती विचाराचा प्रभाव व्यक्त करणारी अशी कथा ख्रिस्ती समाजाची जीवनपद्धती स्पष्ट करते.

निष्कर्ष :- २१ व्या शतकातील मराठी ख्रिस्ती कथाकारांनी समाजातील परिवर्तनाचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. याचा अभ्यास करताना काही निष्कर्ष समोर येतात ते खालीलप्रमाणे.

१) २१ व्या शतकातील मराठी ख्रिस्तीकथालेखकांनी आपल्या कथांचा आशय सभोवती घडणाऱ्या सामाजिक परिस्थिती वव्यक्तींमधून घेतलेला आहे.
२) २००० नंतर जीवनव्यवहार, विचारप्रणाली यांमध्ये जे बदल झाले ते ख्रिस्तीकथाकारांच्या कथेत आलेले आहेत.परिवर्तनाच्या बदलाचा वेध घेत ख्रिस्तीसमाजाचे जीवनवास्तव मांडण्याचा प्रयत्न कथालेखकांनी केलेला आहे.
३) समाज सुधारणे बरोबर मानवी प्रतिष्ठा हे ख्रिस्ती धर्माचे मूल्य कथाकारांनी कथांमधून जोपासले आहे.
४) ख्रिस्तीकथालेखकांचे अनुभवविश्व, निष्ठा ही मराठी भाषेच्या मूळ प्रवाहांशी जोडणारी आहे. त्यांच्या कथांचा विषयख्रिस्ती समाज, धर्म यांच्या निगडीत असला तरी अभिव्यक्ती मराठी आहे. ख्रिस्तीधर्माचे संस्कार आणि मराठी संस्कृती यातून संस्कारीत झालेली भाषाशैली कथांमधून दिसून येते.
५) ख्रिस्तीकथाकार आपल्या कथांमधून आधुनिक समाजातील जीवनाचे विविध पैलू उलगडण्याच प्रयत्न करतात.
६) वास्तवदर्शी जीवन दर्शन, प्रबोधनाची प्रेरणा, संवेदनशीलता ख्रिस्तीजीवनसंस्कृतीचे मर्मउलगडण्याचा प्रयत्न कथाकार करतात.
७) हिंदू आणि ख्रिस्तीसंस्कृतीचे एकत्रीकरणही ख्रिस्तीकथाकारांची बलस्थाने आहेत हे त्यांच्या कथा लेखनातून दिसून येते.

संदर्भ:-

१) सुनील आढाव, धर्म ख्रिस्ताचा, विचार साहित्याचा!', दिलीपराज प्रकाशन पुणे, प्रथमावृत्ती २००३
२) 'ललित'कथा विशेषांक, ऑगस्ट २०१३
३) डॉ. सुभाष पाटील, 'मराठी ख्रिस्ती साहित्य : उगम आणि विकास', चेतक बुक्स, पुणे, आवृत्ती पहिली, २०१६
४)संपादक,डॉ. गजानन हेरोळे, नवदोत्तर मराठी कथा: रंग आणि अंतरंग, गोवा प्रकाशन, औरंगाबाद, प्रथमावृत्ती,२०१८
५) कामिल पारखे, 'क्रुसाभोवतालचा मराठी समाज', चेतक बुक्स प्रकाशन, पुणे, प्रथमावृत्ती २०२१

२१ व्या शतकातील स्त्रीवादी कादंबरीतील सामाजिक संदर्भ

प्रा.डॉ. जयकुमार चंदनशिवे
कन्या महाविद्यालय, मिरज.

प्रस्तावना -

एकविसाव्या शतकामध्ये सर्वक्षेत्रात झपाट्याने बदल होत आहे.स्त्री शिक्षणांमुळे स्त्रियांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल होताना दिसत आहे.ती विविध क्षेत्रात मन लावून मेहनत करताना दिसते.त्यामुळे विविध क्षेत्रात प्रावीण्य मिळवत आहे.तिने आपल्या कर्तृत्वाने हे यश मिळविले आहे.स्त्रियांच्या हिताचे अनेक नवनवीन कायदे केले गेले आहेत. संस्कृती, रूढी, परंपरेत काम करणाऱ्या स्त्रीला आत्मभान झाल्याने ती संपूर्ण जीवनाचा डोळसपणे शोध घेत आहे. समाजाच्या जडणघडणीत, विकासाच्या प्रक्रियेत आपला महत्वाचा वाटा आहे, याची जाणीव तिला झाली आहे.आपले स्वतःचे जीवन जगताना तिला अनुभवांची प्रचीती आली आहे.पुरुष प्रधान संस्कृतीमध्ये आपले स्थान कायम असायला हवे असे तिला वाटते.आपल्या हक्कासाठी तिने लढा उभा केला आहे.जात, धर्म, वर्णभेद यांच्या पलिकडे जाऊन न्याय हक्कासाठी आत्मभानाने बंड केले.हे बंड म्हणजे स्त्रीवाद होय.

प्रस्तुत निबंध लेखनात स्त्रीवादी कादंबरीतील सामाजिकता, आत्मभान, जाणीवा अंगाने शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

साहित्य हा समजाचा आरसा असतो.समाजजीवनाचे, समाजमनाचे प्रतिबिंब त्यात उमटलेले दिसते.अर्थात त्यातून समाजाचा चेहरा दिसणे स्वाभाविक आहे.त्या त्या समाजाची म्हणून एक संस्कृती असते.त्यामुळे त्यांच्या संस्कृतीचे दर्शन साहित्यातूनउमटते.समाजात अनेक व्यक्ती असतात. वृत्ती-प्रवृत्ती असते.त्यानुसार तो समाजात वावरत असते, बोलत असते. त्याच्या स्वत:च्या म्हणून काही आवडी-निवडी, राग-लोभ, भाव-भावना असतात. त्याचा एकूणच परिणाम जगण्याच्या पध्दतीवर होताना दिसतो. समजाच्या काही रूढी-परंपरा, अलिखित संकेत असतात. काही नियम, विधी, आचार-विचार जपावे लागतात. त्यामुळे स्वातंत्र्यावर काही मर्यादा येतात आणि एक व्यक्ती म्हणून त्याची ओळख सांगता येईल असे ही स्वत:चे अस्तित्व असते. एक विशिष्ट परिसरात प्रदेशात, समाज गटात राहणाऱ्या माणसाला त्या काळातील परिस्थितीचे भान ठेवावे लागते.त्या काळातील चालीरिती, प्रश्न आवासून उभे असतात. या सगळ्यांचे ओझे घेऊन जगणे होत असते हे काळाचे, परिस्थितीचे पर्यावरण सतत बदलत असते आणि ही क्रिया अखंडपणेसुरु असते.या बदलाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम समाजावर समाजमनावर, व्यक्तीच्या जीवनावर होत असतो.हे परिवर्तन आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्वरुपाचे तसेच मानसिक स्वरुपाचेही असते. यातून व्यक्तीमनावर परिणाम होतो. कारण चळवळी या आंदोलने, प्रश्न घेऊनच निर्माण होतात.

१९७५ या आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षापासून स्त्री विकासाच्या अभ्यासाला वेग लागल्याचे दिसून येते.त्यामुळे सामाजिक प्रश्न, कौटुंबिक प्रश्न, धार्मिक अशा विविध प्रश्नांवर स्त्रियांनी सडेतोड लेखन कादंबरीतून केलेले आहे. साठोत्तरी कालखंडात वेगळ्या साहित्य चळवळीतून आलेला आशय त्यातून मांडलेले सामाजिक प्रश्न, उलगडलेले भावविश्व सहजतेने केलेले विचार मंथन यामधून त्या त्या समाज घटकांचे प्रश्न सुटताना दिसून येतात. काहीसा देशी आणि मोठ्या प्रमाणात पाश्चात्य प्रभावातून आपल्याकडे स्त्रीवाद ही संकल्पना उदयास आली. जगात ज्याप्रमाणे अन्यायाच्या जाणीवेतून साहित्य निर्माण होऊ लागले त्याप्रमाणेच स्त्रियांचे 'स्त्रीवादी साहित्य' निर्माण होऊ लागले. हे साहित्य निर्माण होण्यासाठी मुख्य प्रेरणा होती ती 'स्व' जाणीवेची समाजव्यवस्थेकडून होणारा अन्याय हा केवळ स्त्री म्हणून होत आहे याची जाणीव तिला होऊ लागली. धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अशा विविध पातळ्यांवर तिची घुसमट होताना दिसू लागली, याची जाणीव प्रकर्षाने होऊ लागली.अशा अनेक समस्या कादंबरीमधून चित्रीत होऊ लागल्या. याच विचाराचा धागा पकडून आणि काळाची गरज म्हणून गौरी देशपांडे, ज्योत्सना देवधर, आशा बगे, मेघना पेठे, कमल देसाई, सानिया, कविता महाजन, शांता गोखले यांनीही समस्या मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

१९७५ नंतरच्या अनेक लेख्किांच्या कादंबऱ्यातून स्त्रीवादाला अभिप्रेत असणारा भगिनीभाव 'स्थलांतर' या कादंबरीतून दिसून येतो.रिना व नंदू यांचे स्वभाव भिन्न असले तरी रिना नंदूला आत्मीयतेने घरात ठेवून घेते. तर शांता गोखले यांच्या 'रिटा वेलिणकर' या कादंबरीत सरस्वती रिटाचे दु:ख जाणून घेते. गौरी देशपांडे यांच्या कादंबऱ्यातून मित्र-मैत्रीण या नात्याची कितत‍रीपरिपक्व रूपे दिसतात. रक्ताची नाती असतात. स्त्रिया विवाहित असल्याने सासरची सर्व नाती ती समजून घेते. तिला ती सांभाळावी लागतातच.पण लग्न होवो अथवा न होवो स्त्रियांना स्वाभाविकपणे मित्र असल्याचे दिसते.कधीतरी मित्राशी संवाद होतो, कधी प्रेम जुळते. मग 'प्रेम' या शब्दाचा स्त्री म्हणून उच्चार करता येत नाही, स्त्रियांनी नकळतपणे प्रेम केलेतर स्त्रियांना

समाज स्वीकारत नाही, पण गौरी देशपांडे यांच्या 'चंद्रिके गं' या कादंबरीतील सुहाल-पॉल नात्यातही शरीर संबंधाचा स्वीकार केलेला दिसून येतो.

बऱ्याचदा स्त्रियांना तारुण्याच्या उंबरठयावर असताना बुजऱ्या-अजाण वयात झालेल्या विवाहामुळे त्यांना आपल्या आवडी-निवडीचींही पुरेशी जाण नसते. स्वत:च्या मनाचा थांग लागलेला नसतो.

'भूमी' मधल्या शंतनू-मैथिलीचे लग्नानंतरचे दोघांमधील पडत जाणारे अंतर जाणवू लागते.समकालीन स्त्रीवादी जीवनाचं आणि स्त्रीवादी विचाराचे प्रतिनिधीत्वकरणारी मेघनापेठेची 'नातिचरामि' ही कादंबरी महानगरीय सुशिक्षित आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या स्त्रियांच्या जीवनात पुरुषप्रधान संस्कृतीचा दुराग्रही भूमिकेतून आलेल्या समस्या आणि जगण्याचे पर्याय शोधण्यासाठी मीराच्या रुपाने मांडणी केल्याचे दिसून येते. यातून मीराच्या जीवनाची एक बाजू मेघनानं निर्भयपणे मांडली आहे.यातून मध्यमवर्गीय स्त्रीवर होणारा अन्याय स्त्री जीवनाचं वास्तव अधोरेखित करते.

'ब्र' या कविता महाजन यांच्या कादंबरीतील प्रफुल्लाही नायिका आहे.तिने डिव्होर्स घेतला आहे.पण तिचा पती तिच्यावर कायम नजर ठेवून आहे.प्रफुल्ल आदिवासी भागात एका स्वयंसेवी संस्थेत काम करते.आदिवासी स्त्रियांना त्यांचा न्याय हक्काबद्दल जागृत करते व त्यांना अन्यायाची जाणीव करुन देते.आदिवासी स्त्रियांवर कौटुंबिक, सामाजिक, राजकीय आणि गावगुंड पुढारी कशा पध्दतीने अत्याचार करतात याचे वास्तव चित्रण 'ब्र' या कादंबरीतून केलेले आहे.

स्त्री पात्रांच्या बंडखोरीच्या स्वरुपाबद्दल गौरी देशपांडे यांनी आपल्या सर्जनशीलतेच्या आधारे मानवी समाजाचं दर्शन घडविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. स्त्री आणि पुरुष हे मानवी समाजाचे मुख्य घटक आहेत. समाजव्यवस्थेने निर्माण केलेल्या या घटकांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे या विषयीचे भान त्या आणून देतात. 'एकेक पान गळावया' या कादंबरीत जुन्या नितिमूल्यांचे संकेत, कुटुंब व्यवस्थेने लादलेले संकेत आणि पुनर्विवाहाची वाट ती नाकारते. 'काही दूरपर्यंत' या कादंबरीत नायिका जसोदा स्वत:चे मनस्वातंत्र्य, व्यक्तीस्वातंत्र्य, हक्क जपण्यासाठी बंडखोरी करते. परपुरुषाबरोबरच्या प्रणयात स्वत:च्या देहमनाच्या संवेदना फुलून आल्याची कबुली ती कोणत्याही दडपणाशिवाय देते. 'तेरुओ' या कथेत जपानी पात्रे आहेत, जपानी संस्कृतीचे दर्शन घडते.'तेरुओ' ही नायिका कादंबरीच्या प्रारंभापासून स्त्रीवरील अन्याय, अत्याचार परिस्थितीने तिची केलेली कोंडी या विरुध्द ती बंड करुन उभी राहते.एकूणच गौरी देशपांडे यांच्या कादंबरीतील अनेक नायिका आपल्या आयुष्याचे निर्णय आपणच घेतले पाहिजेत या विचारांच्या आहेत.

रीटा वेलिणकर ही एका अविवाहित स्त्रीच्या जण्याची कहाणी आहे.या प्रौढ कुमारिकेच्या वाट्याला आलेली घुसमट एका वेगळ्यातऱ्हेने चित्रीत केलेली आहे.कादंबरीतील रीटा या स्त्रीची घुसमट फक्त रीटाची नाही तर भारतीय समाज समस्येच्या पातळीवरुन पाहिल्यास तिला जो सन्मान पाहिजे असतो तो पुरुष देत नाही तेव्हा तिला आपल्यावरील अन्यायाची शोषणाची जाणीव होताना दिसते.

एकूणच साहित्यातील परिवर्तनाचा व समाजाचा विचार करताना आपल्या लक्षात येते की, भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामधून उदयाला आलेल्या सर्वच मानवतावादी मूल्यांचा स्वीकार केला आणि या मूल्यांना अनुसरुनच प्रजासत्ताक भारताची वाटचाल सुरु झाली. जुनी विषमतावादी भारतीय समाज व्यवस्था मोडीत निघाली. त्यातून उपेक्षित वर्ग, स्त्रिया शिकल्या, ज्यांना आत्मभान आले हेच लोक साहित्यातून आपले विचार, रुढी-परंपरा, हक्क, अधिकार, अन्याय, अत्याचार, समाजव्यवस्था यावर परखडपणे लिहू लागली. साहित्याच्या माध्यमातून त्यांचे नाते समाज जीवनाशी समाज परिवर्तनाशी होऊ लागले.

संदर्भ-

१) लांडे, सुमती :स्त्रीवाद, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर प्र.आ.२००४
२) महाजन, वंदना : सांस्कृतिक प्रवाहांची स्त्रीवादी समीक्षा स्नेहवर्धन प्रकाशन, पुणे प्र.आ.२०११
३) देशपांडे, गौरी :'काही दूरपर्यंत', मौज प्रकाशन, मुंबई.
४) महाजन कविता : 'ब्र', राजहंस प्रकाशन, पुणे.
५) को आशा : भूमी, मौज प्रकाशन, मुंबई
६) पेठे, मेघना : नातिचरामि, राजहंस प्रकाशन. पुणे.
७) पाटील, भारती :स्त्रिया: समाज आणि राजकारण, हर्मिस प्रकाशन, पुणे.
८) सानिया, स्थलांतर : राजहंस प्रकाशन, पुणे.

दलित आत्मकथनांमधील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ आत्मकथनांच्या परिप्रेक्ष्यातून

प्रा. डॉ. शैलजा श्रीधर शिंदे
सहायक प्राध्यापक ,मराठी विभाग
सहकारभूषण एस.के.पाटील महाविद्यालय,कुरुंदवाड

प्रस्तावना

दलित साहित्य ही गेल्या काही वर्षातील एक नवीन वाङ:मयीन चळवळ आहे ही चळवळ केवळ वाङ:मय चळवळ नसून सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाने दलित अनुभवाला जाग आली आणि शतकानू शतकांच्या मौनावस्थेला वाचा फुटली. मनुष्यत्व नाकारलेल्या पीडेला एक अर्थ प्राप्त झाला. अज्ञान, अंधश्रद्धा, अत्याचार, भूक, उपासमार, देव व देवता यांनी मांडलेल्या मानवी मनाला नव्या विज्ञाननिष्ट हुंकारानी समज आली. नव्या जाणिवा कोंडीमुक्त होऊन नवा आशय अविष्कृत करू लागल्या. हा नवा आत्मशोध नकार होता, ही नवी सांस्कृतिकता होती, अस्मितेचा नवा उद्गार होता. असे दलितांचे साहित्य होते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची विचारधारा त्यांचे कर्तुत्व व व्यक्तिमत्व हे या साहित्याचे केंद्रस्थान होते त्यामुळेच वेगवेगळ्या वाङ:मय प्रकाराने दलित साहित्य बहरलेले पहावयास मिळते.

शोधनिबंध लेखनामागील हेतू:

डॉशिक्षित व .बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारसरणीमुळे दलित समाजात सामाजिक परिवर्तन आले.र्ग लेखणीला प्रवृत्त होऊ लागला आपल्यावरील अन्याय अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी अनेक साहित्य प्रकार हाताळू लागलात्यातीलच . एक प्रकार म्हणजे'आत्मकथन' या साहित्य प्रकाराला जवळ करून दलितांनी आत्मकथने लिहिलीया आत्मकथनामधून . व्यक्त झालेले सामाजिक व सांस्कृतिकसंदर्भ हे दलितांच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक आहेत तेच घटक शोधण्याचा हेतू या शोधनिबंधा मागे आहे.

संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत शोधनिबंधाची मांडणी करताना मूलभूत साधनांचा वापर वस्तुनिष्ठ पद्धतीने केला आहे तसेच इतर आधारभूत ग्रंथांचा आधार घेतला आहे.

'दलित' व्याख्या :

दलित साहित्यातील दलित हा सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असा अर्थ सामान्यतः उभा राहतो यासंदर्भात तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी म्हणतात, "दलित हा मानवी प्रगतीत सर्वात मागे पडलेला आणि मागे भेटलेला सामाजिक वर्ग आहे"[१] तर दलित शब्दाची व्याख्या करताना बाबुराव बागुल लिहितात, "दलित हा आजच्या युगाचा नायक आहे.दलित हा आजच्या सबंध क्रांतिकारक उलथापालथीचे केंद्र आहे... दलित म्हणजेच क्रांतिकारक, दलित म्हणजेच सम्यक परिवर्तन"[२] खरे तर 'दलित 'आणि 'दलित साहित्य' या संकल्पनांच्या व्याख्या करताना जातीवाचकते पासून गुणवाचकतेपर्यंत या संज्ञा मांडल्याचे दिसते.

दलित आत्मकथन स्वरूप :

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेतून जागा झालेला समाज आत्मभान आलेला समाज जे जगतो आहे बघतो आहे स्वतःचे सुख यातना मन मारून गिळत होता तो समाज लिखित झाला व आपल्या व्यथा वेदनांना वाट मोकळी करून देण्यासाठी त्याला जवळचा वाटणारा वाङ :मय प्रकार म्हणजे 'आत्मकथन' किंवा 'स्वकथन' यातून तो व्यक्त होऊ लागला. आज पर्यंत शेकड्याने आत्मकथने लिहिली गेली आहेत त्यामध्ये त्या त्या समाजाचे दु:ख, दैन्य, दारिद्य,सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अवस्थांचे, वेदनामय दर्शन घडविले आहे. दलित आत्मकथन या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत डॉ. गंगाधर पानतावणे व चंद्रकुमार नलगे लिहितात,"कथन हे सातत्याचे प्रतीक आहे तर कथेला शेवट असतो.ती पूर्णत्वाचा प्रत्यय देते, ती कुठेतरी थांबते,आत्मकथनाचा प्रवास मात्र सुरूच असतो. या दृष्टीने 'दलित आत्मकथन' ही संज्ञा अधिक अर्थपूर्ण व अन्वर्थक आहे."[३] असे मत मांडले आहे.

दलित आत्मकथनांमधील सामाजिक संदर्भ :

लेखक व्यक्तिगत जीवनानुभव घेत असतो तेव्हा या अनुभवात सामाजिक जाणिवेची पार्श्वभूमी असते लेखक भावानुभवाचा शोध हा सामाजिक पातळीवर व सामाजिक संदर्भात घेतो आणि त्याची साहित्यातून अभिव्यक्ती करतो. यासंबंधी डॉ.यशवंत मनोहर लिहितात, " वाङ:मयीन कलाकृती भोवतीच्या सांस्कृतिक, आर्थिक, वाङ:मयीन,नैतिक आणि सामाजिक

संदर्भातूनच साकार होत असते. या सर्वच प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष परिणाम वाङ:मय कृतीत मुखरित होत असतो.साहित्य हे समाज जीवनाचे महत्त्वाचे अंग असून इतर अंगांशी त्याचे अंगभूत नाते असतेच. साहित्याचे विश्व हे त्यामुळेच सांस्कृतिक विश्व ठरते.. काहीही केले तरी साहित्यकृतीला जीवनापासून तोडता येत नाही. "[४] हीच जीवनानुभूती आठवणींचे पक्षी मध्ये प्र. ई. सोनकांबळे मांडतात,"उंटाचा आणि माझा इतका जवळचा संबंध आला, परंतु जनावरासारखे आम्ही जवळ कधीच आलो नाही."[५] कारण प्र. ई. च्या वाट्याला आलेले जीवन आणि उंटाचे जीवन यात साधर्म्य आहे. उंटाचे राबणे, काटेरी पाला खाणे,पाण्याने पोट भरणे इत्यादी सवयी व त्याचे रोग हे लेखकासारखेच आहेत. तर 'मुक्काम पोस्ट: देवाचे गोठणे 'मधून अस्पृश्यतेची प्रखरता मांडली आहे. सोगमवाडी गावच्या शाळेत मास्तर झाल्यावर जेव्हा त्यांना शाळा सुटल्यावर मुले आंघोळ करायला गेली हे कळते तेव्हा ते लिहितात, "म्हंजे माझा विटाळ झाला म्हणून ही पोरं अंघोळीला गेली?एका शिक्षकाचा विटाळ!... मी सारखा विचार करतोय माणसाचा माणसाला विटाळ होतोय?.. अंगाला घाण लागली, गू,मूत लागलं तर ते स्वच्छ करायचं असतं हे मी समजू शकतो पण माणसासारख्या माणसाचा स्पर्श होताच माणसाला तो घाण वाटावा हे मी समजू शकत नाही."[६] त्यावेळी त्यांची आई म्हणते, "त्यांच्या जीवावर आपली जिनगानी,उद्या त्येसनी आपली मत्नीमूट बंद केलानी तर आपुन खावाच काय?"[७] या आणि अशा संदर्भातून दलितांच्या जीवनाचे बंद लक्षात येतात.

'अंत :स्फ़ोट' या आत्मकथनामध्ये कुमुद पावडे अस्पृश्यतेच्या संदर्भात व्यक्ती व समाजमन यांचे चित्रण करताना लिहितात," आजही बौद्ध धर्मात देखील हिंदू प्रमाणे कटाक्षाने पोट जाती पाळण्याचे खूळ अव्याहत चालू आहे..या देशात कोणत्याही धर्माचा माणूस जातीच्या भावनेने झपाटलेला आहे, ही जाणीवच नष्ट व्हायला हवी. माणूस, माणूस म्हणून जन्मला,जात म्हणून नाही की धर्म म्हणूनही नाही."[८]

' काट्यावरची पोटं ' या उत्तम बंडू तुपे यांच्या आत्मकथनात त्यांची आई मानवी वृत्तीवर बोलते की, "उत्तम रग नि वग कवाबी कामाला येती.माणसानं मनात येईल ते खावं,शिकून घ्यावं,माणूसच व्हवं कुठलाबी प्राणी जन्माला आलाय त्येला भोग घ्यावाच लागणार हाय. या परान्यात माणूस जितका चांगला तितका वाईट,इतका की जनावरा परास वाईट.माणसानं माणसासारखं वागावं म्हंजी डोळ्यात पानी धरावं आई भणीची वळख धरावी..."[९] माणसाला माणूस न मानणारी व्यवस्था किती भयंकर होती हे सांगताना 'गबाळ 'या आत्मकथनातून मल्हारी महादेव मोरे लिहितात,"आमची जात सुधारणार नव्हती, गावोगाव भटकतच राहणार होती, परमेश्वरानेच आपल्याला हीन जातीत जन्माला घातले आहे मग माणसाने नफरत केली तर बिघडले कुठे?"[१०] या विचारात लेखकाच्या मनात लाचार जीवनाच्या संदर्भात तिरस्कार वाटत असला तरी तो सौम्य रूपात प्रकट होताना दिसतो आहे.

याशिवाय फांजर, मिटलेली कवाडे,गावकी, आभरान,बलुतं,अक्करमाशी,जिनं आमुचं,म्हारुडा या आणि अशा कितीतरी आत्मकथनांमधून प्रसंगानुरूप व आशयानुरूप सामाजिक संदर्भ अनुभवाला येतात कारण त्यांचे जीवन हे सामाजिकशी जोडलेले आहे. त्यामुळे व्यथा, वेदना, प्रथांचे, चालीरीतींचे दर्शन सामाजिक संदर्भातून व्यक्त झालेले पहावयास मिळते.

दलित आत्मकथनांमधील सांस्कृतिक संदर्भ:

दलित आत्मकथनातील समाज हा विविध सांस्कृतिकतेने नटलेला आहे.या समाजाचा व्यवहार हा त्यांच्या बोलीवर चालतो. प्रत्येक समाजाची बोली ही विविधतेने आली आहे.'दलित' या संकल्पनेत येणारा समाज हा गुप्तबोली, व्यवसाय बोली, जात बोली, व्यक्ती बोली बोलतो. त्यातून व्यक्त होणारे सांस्कृतिक संदर्भ हे तपासण्यासारखे आहेत.कोकण परिसरातून आलेल्या 'ढगा आडचा चंद्र 'या आत्मकथनातील कोकणी महारी व्यक्तीबोली पाहता, " हय रे म्हाज्या झिला म्हाका म्हायत आसा ता जिणा, तू बस्टो झगडा नको, तुका दिसता मां भावाक शिकवचो? शिकय व्हयो तितको. "[११] या व्यक्ती बोलींचे दर्शन होते. तर जात बोलीचा दाखला देताना लक्ष्मण गायकवाड 'उचल्या 'मध्ये सांगतात,"आम्हाला बिना दाखल्याचं कुठं बी फिरता येत नाही,आमच्या उचल्याच्या घरात देवापरीस मोठा आम्हाला आमचा दाखला वाटायचा अन खिसे कापायची भारतपत्ती घरातली लक्ष्मी वाटायची"[१२]

गुन्हेगारीचा शिक्का मारलेली जात म्हणून चोरी पकडली जाऊ नये यासाठी खिसे कापताना पोलिसांना सापडले जाऊ नये यासाठी गुप्त बोली व सांकेतिक बोली बोलत असतं. सांकेतिक बोलीचा एक नमुना म्हणजे मातंग समाजातील लोक जनावरांची खरेदी विक्री करताना सांकेतिक बोली वापरतात याशिवाय कुलदैवते,सणवार, पेहराव, श्रद्धा - अंधश्रद्धा,चालीरीती,परंपरा,श्रद्धास्थाने, शिवी हा सर्व सांस्कृतिक ठेवा जपत चरितार्थ चालवताना दिसतात.

व्यवसाय बोलीची उदाहरणे पाहता 'मुक्काम पोस्ट देवाचे गोठणे 'मध्ये "कच्ची रापवणी झालेल्या चामड्यागत"[१३] तर 'हातोडा 'मध्ये पुंडलिक गवंडी म्हणतात, "दगडफोडीत जगलेला जीव या दुखण्यानं मात्र खचत खचत संपला होता"[१४] अनेक दलिता आत्मकथनकारांनी जगण्यातील सांस्कृतिकता वेगवेगळ्या घटकातून मांडली आहे. यामध्ये जत्रा, यात्रा,बकरा किंवा कोंबडं कापून देवाला नवस करणे, आजारपणाला दूर करण्यासाठी भक्ताच्या आशीर्वादाला किंवा अंगाऱ्याला जवळ करणे,

पेहरावासाठी मागून आणलेल्या वस्त्रांचा वापर करणे तर भविष्यासाठी गाडगी मडक्यातून वाळलेले तुकडे जमा करून त्यावर पावसाळ्यात गुजरात करणे सण समारंभ म्हणून भटकंती करणारा समाज गावावर येऊन सण साजरे करतो, नातलगांना भेटून रिती -रिवाज पाळतो व रोटी बेटी व्यवहार करतो.याशिवाय जातीनुसार, व्यवसायानुसार,शिव्यांची लाखोळी वाहतो. 'शिवी' हा जगण्यातला व जीवनातला मोठा सांस्कृतिक ठेवा म्हणूनच जणू त्याकडे पाहतो. 'आभरान 'गुंडाळून, अंगावर आसूड ओढणारा पोतराज, स्वतःच्या भविष्याचा ठावठिकाणा नसताना इतरांचे भविष्य सांगणारा कुडमुडे जोशी, पिंगळा या रूपातून व्यक्त झालेले आत्मकथनकार जगण्यातले संदर्भ शोधताना आत्मकथनांमधून सापडतात हे सर्व आत्मकथनकारांनी अनुभवले असले तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मुळे सजग झालेला आत्मकथनकार येणाऱ्या नव्या पिढीला प्रेरणा देणारा आहे. पूर्वजन्मीचे सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ फेकून देऊन विज्ञाननिष्ठेने,मानवतावादी सम्यक विचार नव्या पिढीसमोर उभे करतो आहे.शिक्षणाशिवाय तरुणोपाय नाही, हा विचार पुढे आणल्यानेच अनेक दलित अभ्यासक, विचारवंत, साहित्यिक,लेखक,क्रांतिकारक घडले व त्यांनी नकार, विद्रोह,मानवता व विज्ञाननिष्ठा जोपासून हजारो वर्षाच्या परंपरेत अडकलेल्या आपल्या समाजाला नव्या विचारधारेत आणले आहे.

निष्कर्ष:

१. प्रस्तुत आत्मकथने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचार प्रणालीतून जाणीव जागृत झालेल्या दलित आत्मकारांची आत्मकथने आहेत.
२. आज पर्यंतच्या सर्वच आत्मकथनांमधून सामाजिक जाणीव व सांस्कृतिक संदर्भाशिवाय जगणं अशक्य असल्याचे व्यक्त झाले आहे.
३. दलित आत्मकथनांमधून त्यांच्या जगण्याचे वास्तव किती विदारक आहे हे कोणताही विद्रोह न करता सौम्य भाषेत सांगितले आहे.
४. दलित आत्मकथने ही त्या त्या समाजाची आपापल्या बोलीभाषेतून व्यक्त केली आहेत.
५. मानवी जगणं हे समाजाशिवाय शक्यच नाही त्यामुळे समूहाने राहणारा हा दलित, सामाजिक बांधिलकी घेऊनच जगतो आहे हे आत्मकथनांमधून व्यक्त केले आहे.
६. सामाजिक जीवनासोबत प्रत्येक समाजाच्या चालीरीती,परंपरा, व्यवसाय,जात बोली, सांकेतिक, गुप्त बोली, दैनंदिन जीवनाशी जोडलेला एक दुवा म्हणजे 'शिवी' हा एक सांस्कृतिक दस्तऐवज असल्याचे स्पष्ट होते.
७. सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भातून मराठी साहित्यात मोलाची भर पडलेली दिसते.
८. वर्षानुवर्षे बंदिस्त जीवनाला झुगारून देऊन वेदना, विद्रोह, नकार, मानवता व विज्ञाननिष्ठा स्वीकारणाऱ्या आत्मकथनांचा उदय झाला आणि मराठी साहित्याच्या वैभवात मोलाची भर पडली आहे.
९. दलित आत्मकथनांमधून लेखकांच्या वाट्याला आलेली जात व्यवस्था व तिचे प्राबल्य किती बळकट आहे त्याचे प्रत्यंतर येते.
१०. जातव्यवस्था,धर्मव्यवस्था, अंधश्रद्धा, व्यसनाधीनता यामध्ये गुरफटलेला दलित समाज डॉ.बाबासाहेबांच्या योगदानामुळे हे सर्व झुगारून देऊन नव्या समतावादी विचाराने पुढे गेलेला दिसतो.

संदर्भ सूची:

१.जोशी लक्ष्मणशास्त्री :'निकाय 'नागपूर, ऑगस्ट -सप्टेंबर १९७६, पृष्ठ.५
२.बागुल बाबुराव : 'स्मरणिका 'दलित साहित्य संमेलन, नागपूर १९७६, पृष्ठ. २८०-२८१
३.नलगे चंद्रकुमार व पानतावणे गंगाधर: 'निमित्त' 'दलित 'आत्मकथन -दलित आत्मकथन, सुरेश एजन्सीज पुणे १९८६
४. मनोहर यशवंत :'बांधिलकी आणि साहित्य',सिलिव्हया प्रकाशन,नागपूर १९८३पृष्ठ.१७
५. सोनकांबळे प्र. ई.: 'मनोगत,'आठवणींचे पक्षी,चेतना प्रकाशन, औरंगाबाद १९७९,पृष्ठ.४८
६. कोंडविलकर माधव:' मुक्काम पोस्ट देवाचे गोठणे', मॅजेस्टिक प्रकाशन, गिरगाव मुंबई,१९७९पृष्ठ.८
७. कोंडविलकर माधव: मुक्काम पोस्ट देवाचे गोठणे, पृष्ठ.१५
८. पावडे कुमुद :'अंत:स्फोट 'आनंद प्रकाशन,औरंगाबाद, १९८१ पृष्ठ.५४
९. तुपे उत्तम बंडू : 'काट्यावरची पोटं,मेहता पब्लिशिंग हाऊस,पुणे १९८१ पृष्ठ.५१
१०. मोरे दादासाहेब : 'गबाळ' ग्रंथाली प्रकाशन, पुणे, १९८३,पृष्ठ.१६३
११. जाधव चंद्रकांत :' ढगा आडचा चंद्र', प्रचार प्रकाशन, कोल्हापूर,प्रथम आवृत्ती,ऑक्टोबर १९९६पृष्ठ.३
१२. गायकवाड लक्ष्मण : 'उचल्या 'श्रीविद्या प्रकाशन, चौथी आवृत्ती,१९९६ पृष्ठ.३
१३. कोंडविलकर माधव: मुक्काम पोस्ट देवाचे गोठणे, पृष्ठ.२७

फिंद्री या कादंबरीतील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ

प्रा. अमर विलास डोणे
शिक्षणमहर्षी डॉ. बापूजी साळुंखे महा. मिरज

प्रस्तावना

21 वे शतक हे अनेक आव्हानांनी युक्त असे मानव जाती पुढे उभे ठाकलेले आहे. खाजगीकरण उदारीकरण व जागतिकीकरण (खाउजा) धोरणामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशापुढे आपल्या अस्तित्वाचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या सर्व प्रश्नांचा उहापोह 21 व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दोन अडीच दशकातील मराठी साहित्यामध्ये केला असल्याचे आपणास दिसून येते. मराठी वाङमयातील ग्रामीण व दलित साहित्य प्रवाहामध्ये खाऊजा धोरणाची कारणे व त्याचे परिणाम आपल्याला वाचावयास अनुभवायास मिळाले आहेत. दुभंगलेली कुटुंब व्यवस्था, त्रिकोणी किंवा चौकोनी कुटुंब रचना, बदलते कृषी जीवन, सहकारातील फोफावत चाललेला भ्रष्टाचार आणि याला जोड म्हणून पावसाने फिरवलेली पाठ तसेच यातून करावा लागणारा दुष्काळाचा सामना अशा अनेक गोष्टींचे ग्रामीण व दलित साहित्यातून प्रतिबिंब पडल्याचे दिसून येते.

ग्रामीण दलित वाङमय प्रवाहातील सुनीता बोर्डे लिखित 'फिंद्री' ही कादंबरी समकालीन कादंबरीहून वेगळी आहे. भारतीय समाज व्यवस्थेतील तमाम स्त्रियांची कैफियत या कादंबरीतून व्यक्त झाली आहे. समाजातील अनिष्ट प्रथांबरोबरच संस्कृतीची खोटी जोड असलेल्या अनेक गोष्टींची चिकित्सा लेखिका सुनीता बोर्डे यांनी या कादंबरीत केलेली आहे. त्यामुळे या कादंबरीचे महत्त्व अनन्य साधारण आहे. हे वाचकांच्या समोर स्पष्ट झाले आहे.

विषयाची उद्दिष्टे

१) फिंद्री या कादंबरीच्या अनुषंगाने विशिष्ट भूप्रदेशातील स्त्रियांचे स्थान अधोरेखित करणे.
२) प्रस्तुत कादंबरीच्या अनुषंगाने स्त्रियांच्या समस्यांचा वैश्विक पातळीवर उहापोह करणे.
३) प्रस्तुत कादंबरीच्या अनुषंगाने स्त्रियांच्या समस्यावर उपायात्मक विचार मांडणे.
४) समकालीन कादंबरी मध्ये फिंद्री या कादंबरीचे वेगळेपण अधोरेखित करणे.
५) लेखिका सुनीता बोर्डे यांचे स्त्री लिखित साहित्यातील वेगळेपण स्पष्ट करणे.

विषयाची व्याप्ती

भारतातील बहुतांश भागात आणि महाराष्ट्र राज्यात ही आर्थिक,सामाजिक व धार्मिक कारणांमुळे मुलींपेक्षा मुलग्याला प्राधान्य दिले जाते. आपल्या समाजात विशेषतः हुंडा संस्कृती प्रचलित असलेल्या ठिकाणी मुलींकडे आर्थिक ओझे म्हणून पाहिले जाते. मुली बद्दलचा अनादर एवढ्या टोकाला पोहोचला आहे की, एक अन्यायकारक प्रथा आपल्या समाजात दिसून येते ती म्हणजे काही ठिकाणी घरी जन्मलेल्या मुलीचे नाव नकुसा/नकुशी असे ठेवले जाते. नकुसा म्हणजे 'नको असलेली'. अत्यंत गरीब आणि सामाजिक दृष्ट्या उपेक्षित कुटुंबामध्ये मुलग्याची वाट बघताना मुलीच जन्माला आल्या असतील तर तिथे शेवटच्या मुलीचे नाव नकोशी असे ठेवण्यात येते. निराशा, पूर्वग्रह आणि अज्ञानाबरोबरच ही अनिष्ट प्रथा हिंदू धर्मात जवळजवळ सर्वच जाती आणि वर्गामध्ये वाढली असल्याचे दिसून येते. शेवटच्या मुलीचे नाव नकोशी ठेवले तर पुढील बाळ मुलगा होईल अशी अंधश्रद्धा या वर्गामध्ये दिसून येते. नकुशी मुलीची ही व्यथा घर, समाज, गाव, देशपातळीपासून ते जगाच्या विस्तृत परिघापर्यंत या विषयाची व्याप्ती आपल्याला जाणवते. कुटुंबामध्ये आजही थोड्याफार फरकाने का होईना मुलींना डावले जाते. मुलींचे बोलणे,चालणे, हसणे, वागणे इत्यादी बाबत अगदी कटाक्षाने सगळ्यांची दृष्टी मुलींकडे असते. याबाबतच्या बंधनांना पुन्हा सांस्कृतिक व सामाजिक पार्श्वभूमी सांगितली जाते ती वेगळीच. त्यामुळे आपल्यावर लादलेली बंधने ही बंधने आहेत असे महिला मुलींना कधी वाटतच नाही, उलट याबाबत संस्कृती जपली गेल्याचा खोटा बडेजाव पणा बाळगला जातो. जागतिक स्तरावर मोठा प्रश्न बनून राहिलेली ही सामाजिक समस्या महाराष्ट्रातील मराठवाड्यासारख्या सर्वच बाजूनी उपेक्षित असलेल्या प्रदेशात देखील खूपच गंभीर बनलेली आहे याचा आढावा या विषयातून घेतला आहे.

फिंद्री कादंबरीतील सामाजिक संदर्भ

सुनिता बोर्डे यांची फिंद्री ही मनोविकास प्रकाशन, पुणे यांनी प्रकाशित केलेली कादंबरी आहे. भारतीय समाज व्यवस्थेतील दलित समाजातील एका मुलीची व तिच्या आईची शिक्षणासाठी चाललेली धडपड या कादंबरीतून व्यक्त होते. स्त्रीच्या संघर्षाची ही कहाणी आहे त्याचबरोबर समाजव्यवस्था आज ही स्त्रीला 'माणूस'समजत नाही. मराठवाड्यासारख्या काहीशा दुर्गम व दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणारी ही कुटुंबं तिथल्या बोली,शब्द आणि त्यातून

आपली वेदना स्पष्ट करणारी स्त्रीगीत यामुळे फिंद्री कादंबरी वाचकांच्या मनावर गारुड घालते.

फिंद्री नको असलेल्या मुलीची (संगीता) ची आई (मिरु आई) ही खऱ्या अर्थाने या कादंबरीची नायिका आहे. 'जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाते उध्दारी' या उक्तीप्रमाणे महिला मुली शिकल्या पाहिजेत यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा आपल्या देशात सुरू करून स्त्री शिक्षणाचा पाया घातला. त्याची गोड फळे आज सर्वच समाजातील मुली महिलांना चाखायला मिळत आहेत. मात्र आजही शिक्षणाच्या बाबतीत दलित समजला जाणारा समाज हा शेकडो अंतरावर यापासून वंचित राहिला आहे. त्यातच दलित मुलींसाठीचे शिक्षण म्हणजे दिव्यस्वप्नच म्हणावे लागेल. फिंद्री कादंबरीतील आई आपल्या मुलींने शिक्षण घेतले पाहिजे यासाठी टोकाचा संघर्ष करते. या संघर्षासाठी लागणारे सगळे बळ तिला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडून मिळाले आहे. असे म्हणतात की, प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या पाठीमागे एका स्त्रीचा हात असतो परंतु स्वतंत्र भारताच्या संपूर्ण स्त्रियांच्या प्रगतीत फक्त एकाच महापुरुषाचा हात आहे आणि ते म्हणजे बोधिसत्व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर. हिंदू धर्म परंपरेने स्त्री शूद्रच होती.मुळातच ही विषमता हा अन्याय दूर केला तो डॉ. आंबेडकरांनी. महाड येथे झालेल्या परिषदेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्त्रियांना उद्देशून भाषण केले. स्त्रियांनी आपले राहणीमान कसे सुधारावे, दारू पिऊन येणारा नवरा, भाऊ, बाप इत्यादी पुरुषांसाठी दार उघडू नका असे त्यांनी सांगितले. केवढा मोठा हा सल्ला! दारुने संसाराची कशी राख रांगोळी होते हे त्यांनी जाणले होते. त्यांना पुरुषांप्रमाणेच अधिकार मिळावेत यासाठी कठोर मेहनत घेऊन, भविष्याचा वेध घेऊन डॉ. आंबेडकरांनी 'हिंदू कोड बिल' चा मसुदा लिहून त्याचा कायदा केला. या कायद्याचे कवच भारत देशातील सर्वच महिलांना प्राप्त झाले आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे महिलांसाठीचे कार्य कदाचित या निरक्षर आईला समजले असावे. किंवा त्याचबरोबर डॉ. बाबासाहेबांनी स्थापन केलेल्या औरंगाबादच्या मिलिंद महाविद्यालयाच्या माध्यमातून गोरगरीब दलित पण स्वाभिमानी अशा समाजाला जे शिक्षणाचे महाद्वार खुले केले त्याचीही या आईला जाणीव असावी. यामुळेच की काय ही आई आपल्या मुलीच्या शिक्षणाचा आग्रह धरते.अनेक कठीण प्रसंगाला सामोरे जाऊन कष्ट उपसते. आपल्या दारुड्या नवऱ्याचा प्रचंड मार खाते. पुरुषसत्ताक कुटुंबातील आईची झालेली होरपळ वाचून मनाला खूपच यातना होतात. अस्पृश्यता, स्त्रीभ्रूणहत्या या समाजाला कलंक असलेल्या प्रथा समाजात कोणी सुरू केल्या? या प्रथांना हे पुरुष का बळी पडतात? या मागचे अज्ञान केव्हा संपणार? यासारखे प्रश्न वाचकांच्या मनात निर्माण होऊन या सर्व अनिष्ट प्रथांमागे खोटा अहंभाव मिरवणारे धर्मग्रंथ आहेत. त्या धर्मग्रंथांची व धर्मशास्त्राची आपण चिकित्सा केली पाहिजे अशा निर्णायक मताला आपण येतो. मराठवाड्यातील एका दलित कुटुंबातील मुलीची फिंद्री ही कथा म्हणजे स्वतःच्या अस्तित्वासाठी करावी लागणारी जीवघेण्या संघर्षाची कहाणी आहे. स्त्रीचे जगणं,तिच्या चिंता,तिची कधीही न संपणारी काटेरी वाट या सगळ्या प्रसंग चित्राबरोबरच यातलं मिनिमिनत्या दिव्याच्या उजेडात अभ्यास करणारी संगी बघून मनातला हुंदका दाटून येतो. दारिद्र्य,गरिबी,अज्ञान याबरोबरच दारुडा नवरा हा दलित स्त्रियांच्या पाचवीला पुजलेला एक शापच आहे. कुटुंबाच्या,आपल्या मुलांच्या उज्वल भविष्यासाठी धडपडणारी आई कोणत्याही संघर्षाला एका पायावर तयार असणारी आई या कादंबरीतून आपल्याला भेटते. नवऱ्याकडून तिला होणारी प्रचंड मारहाण त्यातून होणारा मनस्ताप वाचून;खूप झाले आता मरण आले तर बरे होईल.;असा विचार आपल्या मनात डोकावून जातो. स्त्रीच्या वाट्याला आलेली ही होरपळ मनाला सुन्न करून जाते.

फिंद्री कादंबरीतील सांस्कृतिक संदर्भ

हिंदू धर्म संस्कृतीमध्ये मुलगा म्हणजे;वंशाचा दिवा; अशी अंधश्रद्धा आहे. त्या अंधश्रद्धेची बैठक फिंद्री म्हणजे या कादंबरीतील मुलीच्या बापावर बसली आहे. आपल्याला मुलगा हवा होता पण मुलगी झाली याचा प्रचंड संताप राग या बापाला आहे. या रागातून तो आपल्याला नको असलेल्या या मुलीला फेकून देतो. त्या बाळाचे काही बरंवाईट होईल ते बाळ मरून जाईल असा विचार सुद्धा त्याच्या मनाला शिवत नाही. पदोपदी छळणारा हा बाप म्हणजे या मुलीचा जीवनदाता शिक्षण घेत असलेल्या आपल्या मुलीची पुस्तकं दप्तर विहिरीत फेकून देतो हा अनुभव वाचून 'पिता ना तू वैरी'असा विचार मनात निर्माण होतो. नकोशी ठरलेल्या एका मुलीने आपल्या कष्टकरी आईची स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी असंख्य संकटाच्या काट्याकुट्यातून व खाचखळग्यातून वाट काढत जिद्दीने आपल्या शिक्षणाचा प्रवास सुरू ठेवला. या शिक्षणामुळे तिला आत्मभान आले आहे. शिक्षणाच्या या प्रवासात तिला महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ताराबाई शिंदे, हेगेल,फुको व कार्ल मार्क्स इत्यादी विचारवंत भेटतात. त्यांचा संघर्ष तिला ध्येयापर्यंत जाण्यासाठी प्रेरित करतो. स्त्रियांना फिंद्रीपण देणाऱ्या व्यवस्थेला बदलण्याचं काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले. त्यांचे हिरावून घेतलेलं माणूसपणं त्यांना दिले बाबासाहेबांचे हे ऋण कसे फेडावे?असा विचार करून लेखिका सुनीता बोर्डे यांनी हा विषय फिंद्री या पुस्तकातून आपल्यापुढे मांडला आहे. फिंद्री कादंबरीतून बुद्धांचा अनित्यवाद आपल्याला दिसून येतो. कोणतीही परिस्थिती कायमस्वरूपी शाश्वत राहत नाही. त्यामुळे आज आपल्यावर ओढवलेली प्रतिकूल परिस्थिती आपल्या कष्टाने आपण बदलू शकतो व उद्याच्या आव्हानांना भेदू शकतो एवढी

जाणीव कादंबरीची नायिका, तिची आई व तिच्या आजीलाही आहे. म्हणूनच की काय ही पात्रे देवाला दोष देण्यापेक्षा स्वतःच्या कर्तुत्वाला सिद्ध करतात.

मराठवाड्यातील वैजापूर जवळच्या एका खेडेगावातील मुलीच्या संघर्षाचा हा प्रवास औरंगाबादच्या मिलिंद महाविद्यालयात पोहोचतो. बापाने विहिरीत पुस्तके टाकून दिलेली असताना देखील फिंद्री अभ्यास करून पास होते. नुसती पासच होत नाही तर मुलींमध्ये पहिला क्रमांक मिळवते. पुढे महाविद्यालयात प्राध्यापिका होते फिंद्री(संगीता) व तिच्या आईच्या कष्टाचे खऱ्या अर्थाने सार्थक होते.

सारांश

स्त्री शिक्षणासाठी अग्रेसर असणाऱ्या आपल्या महाराष्ट्रात शिक्षण घेण्यासाठी नायिकेला किती संघर्ष करावा लागतो? फुले शाहू आंबेडकरांच्या वैचारिक परंपरेचा वारसा आपल्याला लाभला असतानाही केवळ खोट्या संस्कृतीच्या गप्पा मारणाऱ्या आपल्या कुटुंबव्यवस्थेतून हा कौटुंबिक हिंसाचार आजही पूर्णतः कमी झाला आहे असे आपल्याला म्हणता येत नाही.फिंद्री या कादंबरीतील मुलीचा बाप हाच खरा या कादंबरीचा खलनायक आहे. राजाने दंड दिला, नवऱ्याने मारले आणि पावसाने झोडपले तर दाद कोणाकडे मागायची? अगदी अशीच अवस्था या कादंबरीतील मुलगी व तिच्या आईची झालेली आहे. मुलांची प्रगती व त्यांचे यश यामध्येच आई-वडील आपले सुख मानतात. मात्र या कादंबरीतील बाप आपल्या मुलीचा दुस्वास करतो. हर एक प्रयत्नाने तिने शिकू नये असा अटकाव करतो. या सर्व प्रसंगावरून असे वाटते की किती ही भयानकता आहे? शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवणाऱ्या पेशी काही कारणाने शरीराच्या विरुद्ध काम करू लागल्या तर काय करावे? फिंद्री या कादंबरीचा शेवट मात्र गोड झालेला आहे. आपण घेतलेल्या कष्टाचे चीज होते.

एवढा मार खाऊन अपमान सहन करून देखील ही नायिका उच्च पदास पोहोचते आणि तिचे कर्तृत्व बघून आईलाही आपण खाल्लेल्या खस्ता विसरून जाण्यास लावते. मायलेकींचा हा संघर्ष वाचकांनाही एक नवी दृष्टी देऊन जातो. प्रतिकूल परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी मार्ग शोधणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तिमत्त्वाला या कादंबरीतून जगण्याचे बळ मिळते. उंच झेप घेण्याची उभारी प्राप्त होते हे निश्चित.

संदर्भसूची

१) सुनिता बोर्डे- फिंद्री मुलीच्या नकोशीपणाची गोष्ट. मनोविकास प्रकाशन पुणे मार्च २०२१.
२) दै. लोकसत्ता फिंद्री समीक्षण ७ मार्च २०२१.
३) अक्षरनामा मराठी ऑनलाईन फीचर्स -सतीश कुलकर्णी २५/०७/२०२१.

"माझी मुंबई अर्थात् मुंबई कोणाची" रूप आणि आविष्कार

प्रा.डॉ.शिवाजी सटवाजी वाघमारे
लोककला अकादमी .मुंबई विद्यापीठ.मुंबई.

प्रस्तावना

महाराष्ट्राच्या नाहीतर भारताच्या इतिहासात संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळीस अनन्यसाधारण अशा प्रकारचे महत्वाचे स्थान आहे. कारण मुंबईसह मराठी भाषिकांचा संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे या मागणीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर सरकारच्या विरोधात मोठ्या धैर्याने हा लढा जनतेने दिला."माझी मुंबई" हे वगनाट्य भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर,संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या धामधुमीच्या काळात म्हणजे १९४८ साली लिहिले गेले आणि प्रत्यक्ष रंगमंचावर सादर केले. या वगनाटयामुळे चळवळ अधिक तीव्र झाली. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात या वगनाट्यची चर्चाच चर्चा झाली.हे वगनाट्य पाहण्यासाठी हजारोंचा जनसमुदाय जमत असे. मराठी अस्मितेसाठी या आंदोलनात गोरगरिबांन पासून ते श्रीमंतांन पर्यंत सर्वच घटक सहभागी झाले होते,त्यात शेतकरी,कष्टकरी, कामगार, आदिवासी ,हमाल , रिक्षावाले ,पक्ष संघटना इत्यादींचा समावेश होता.माझी मुंबई,हे वगनाट्य "लाल बावटा"कला पथकाच्या माध्यमातून,साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमरशेख, शाहीर द. ना. गवाणकर या प्रतिभावंत कलावंतांनी व त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी हजारो लोकांच्या समोर सादर करत असत.या वगनाटयामुळे मराठी जनता एकजूट होऊ लागली. ही चळवळ अधिक जोर धरू लागली या संयुक्त महाराष्ट्र चळवळचे स्वरूप अधिक व्यापक झाले. "माझी मैना गावाकडे राहिली" ही मुंबई ची लावणी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीवर आधारित अण्णाभाऊंनी लिहिली. आणि ही महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात गाजली

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी जी एकूण लोकनाट्य लिहिली.त्या सर्व वगनाटयामध्ये " माझी मुंबई अर्थात मुंबई कोणाची" हे वगनाट्य खूपच गाजले. ऐक इतिहासच रचला. अण्णाभाऊंच्या वगनाट्याचा मुख्य हेतू हा प्रबोधनाचा होता.तो काल्पनिक नसून तो वास्तविक होता. प्रबोधनाचाच भाग म्हणून त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित "मुंबई कुणाची अर्थात मुंबई कोणाची "वगनाट्य लिहिले.

कथानक.

"माझी मुंबई अर्थात मुंबई कोणाची "वगनाट्यचे थोडक्यात कथानक असे की, विष्णू नावाचा मुंबईतला कामगार आणि मुनिमची हा गुजराती माणूस, या दोघांच्या मध्ये 'मुंबई कुणाची' या विषयावर, सवाल, जबाबाच्या,माध्यमातून झालेला संवाद आहे. भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रक्रियेत मुंबई महाराष्ट्राला द्यावी का, गुजरातला द्यावी,का स्वतंत्र असावी. या विषयावर चर्चा सुरू झाली. शेवटी मुंबई, बेळगाव, कारवार ,निपाणी डांग, उंबरगावसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे,अशी घोषणा देऊन मराठी माणूस मैदानात उतरला, मुनीमजी आणि विष्णू या दोघांच्या संवादातून अण्णाभाऊ मुंबई महाराष्ट्राचेच कशी आहे हे पटवून देतात.

मुनिमजी - नाना भाषेची अनंत जातीची तूच मागशी कशी हिला?
विष्णू -जशी गरुडाला पंख आणि वाघाला नखं तशी ही मराठी मुलखाला.
मुनिमजी - आम्ही येऊनी मुंबईला व्यापार वाढविला, पैसा पेरीला का बोला?
विष्णू -नदीला बगळा जमून सगळा टपून बसतोय कश्याला "

अश्या सवाल-जबाब मध्ये विष्णू हा मराठी माणूस जिंकतो अन् मूनिमजी हरतो.शेवटी लाडोबा व मूनीमजी कटकारस्थान रचून विष्णुवर चोरीचा आळ घालतात.अन त्याला पोलिसात देतात.पण त्याचा ही काही उपयोग होत नाही.विष्णू ठणकावून सांगतो."मुंबई माझीच!पहिली व्हती;आता हाय,पुढं असणार." शेवटी विष्णूला सर्व कामगार साथ देतात.वगनाटयाचा शेवट विष्णू जिंकतो असे दाखवले जाते.विष्णु जिंकला म्हणजे मराठी माणूस जिंकतो ,महाराष्ट्र जिंकतो.असे सूचित होते.

पात्र परिचय व दृश्य विश्लेषण

माजी मुंबई,अर्थात मुंबई कुणाची ' या वगनाटया मध्ये बाळकु, गणू , विष्णू , दामले,मुनीमजी , लाडोबा मिसाळ, पोलीस अधिकारी , परप्रांतीय भैय्या अशी एकूण आठ दहा पात्र आहेत. मुख्य पात्र विष्णू आणि मिनीमजी आहेत. या वगनाटयात एकूण चार दृश आहेत. प्रत्येक दृश्यांमध्ये अण्णाभाऊनीं मार्मिक भाष्य केले आहे .मानवी प्रवृत्तींचं दर्शन दाखवलेल् आहे.

"पहिल्या दृश्यांमध्ये बाळकु, गणू, विष्णु, या कामगारांचा संवाद आहे. हाताला काम नाही ते कामाच्या शोधात असतात. या दृश्यांमध्ये "काळ्या बाजाराचा पोवाडा" खूप महत्वाचा आहे. . पोवाड्यातून काळाबाजार कोण कसा किती करतो हे सांगितले आहे. माणूस हा माणसाचा वैरी झाला असून,माणसाच्या जीविताला कसल्याही प्रकारची किंमत नसल्याचे अण्णाभाऊ सांगतात.भ्रष्टाचारी काळाबाजार करणारे, सामान्य जनतेच्या जिवाशी कसे खेळतात. हे मार्मिक भाष्य या दृश्या मध्ये केले आहे.

पोवाडा

काळ्या बाजाराचा रोग आला / मागं लागला / गोरगरिबाला/
सुखाचा घास मिळना झाला/ काळ हा अति बिकट आला/
कराव काय आता बोला //
सार्‍याच वस्तू महागल्या/भुयारात गेल्या/ मिळेनाशा झाल्या /
वरती बैसले चोर kनफेबाज /करिती ते आज आपुले काज /
म्हणती देशात आपली राज//
या उंदरांना खेचून / काढू या बिळातून/ आम्ही महाराष्ट्राचे धनी नाव मराटा/
आम्ही दरी कपारीत चालविलाया पट्टा/ हातवरला अजून नाही जिरला घट्टा //
प्याला दूध जित्या आईचं/काळ्या खडकाचं/पाणी हाय तुमचं/
नफेबाजांना दावा समयास /काळाबाजार न्यावा विलयास/
वाटेगावकर विनवी सकलास//

अशा प्रकारे अण्णाभाऊ पोवाड्यातून, भ्रष्टाचार करणाऱ्या माणसावर आसूड ओढले आहेत त्यांच्या विरोधात लढा दिला पाहिजे ही प्रेरित करतात.

दृश्य दुसऱ्या मध्ये मुनीमजी लाडोबा आणि विष्णू यांचा संवाद आहे. मुनीमजी आणि लाडोबा हे आपला व्यवसाय चालवण्यासाठी नफा मिळवण्यासाठी कसे कटकारस्थान करतात. याचे विश्लेषण केलेले आहे.विष्णू कामाचा शोध घेत असताना त्याचा मित्रच मुनिमजीच्या कंपनीमध्ये कामगार म्हणून कामाला लावतो.मग विष्णू आणि मुनीमजि यांच्यातील संवाद होतो.

दृश्य तिसऱ्या मध्ये वगनाट्यचा उत्कर्षबिंदू दाखवला आहे.या दृश्यांत मुंबई कुणाची या विषयावर विवेचन आहे. सवाल जबाबाच्या माध्यमातून विष्णू पात्र, मुंबई महाराष्ट्राची कशी आहे हे ठामपणे पटवून देतो आणि मुनीमजी या मुंबईला आम्ही कशी घडवली असे पटवून देतो. या दोघांची जुगलबंदी दाखवली आहे यात विष्णूचा विजय होतो. आणि मुनीमजी चा पराभव होतो. असे या दृश्यात मांडणी आहे

दृश्य चौथ्या मध्ये विष्णू ला पोलिसांनी हातकड्या घातलेले आहेत. कारण मुनीम, लाडोबा कटकारस्थान करून त्यांना पोलिसात देतात. विष्णू आपल्या मराठी अस्मितेसाठी जेलमध्ये जातो त्यांच्या या धाडसाला पाहून सर्व कामगार त्यांच्या पाठीशी असतात .अखेर विष्णूचा विजय होतो, विष्णूचा विजय म्हणजे महाराष्ट्राचा विजय होतो असे दाखवले जाते.

' माझी मुंबई ' या वगाचे कथानक जेव्हढे,दमदार आहे.तेव्हढेच त्यांचे रंगमंचीय आविष्कार खूपच दर्जेदार आहे. आपल्या महाराष्ट्रातील निखळ मनोरंजनाचा प्रसिद्ध कला प्रकार तमाशा.याचा तमाशातील काही मुख्य बलस्थाने,घटक घेतले.त्यात.गण, शिलकार ,कटाव,सवाल जवाब, टाकनी ,पोवाडा ,हलगी ,ढोलकी,तुणतुणं,अश्या पद्धतीने तमशाचा बाज घेतला.पारंपरिक गणपतीच्या गणा ऐवजी त्यांनी ,धरतीमातेला,,महापुरुषांना शुर वीरांना,विश्वातील सर्व जनगणाला वंदन करणारे गण लिहिले."प्रथम माय भूच्या चरणा,किंवा ' विश्व व्यापी जनगण,विश्वव्यापी जनगना" अश्या पद्धतीचे गण अण्णाभाऊंनी लिहिले.पारंपरिक तमाशातील ,मनोरंजक ,काल्पनिक,धार्मिक, ,वगनाट्यचे आशय, विषयाला बगल देऊन.त्यांनी त्याठिकाणी ,प्रबोधन हाच ,आशय ,विषय टाकला.पुढे 'नवे तमाशे' या नावाने ते सादर होऊ लागले.

"माझी मुंबई "या वगनाट्य मुळे संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ अधिकच जोर धरू लागली.या त्यांच्या वगनाटयाची चर्चा ,मोरारजीभाई देसाई पर्यंत पोहोचली. याच वगनाट्याचा प्रयोग मुंबईमध्ये ठेवण्यात आला होता.मुंबई येथे काळाचौकी पोलीस चौकी येथे जाऊन रीतसर परवानगी घेतली. "१५ जानेवारी १९४९ रोजी मुंबईचे पोलीस कमिशनर यांनी या तमाशाला रीतसर परवानगी दिली.तरीही मोरारजी भाई देसाईंनी या तमाशावर बंदी आणली. परंतु साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी मोठ्या चातुर्याने तमाशाचे नामकरण करून "लोकनाट्य" असे नाव दिले व तो प्रयोग लाखोंच्या जण समूहा समोर कामगार मैदानावर सादर झाला.

सारांश

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचा उज्वल इतिहास लिहिताना. "माझी मुंबई अर्थात् मुंबई कोणाची "यावगनाटयाचा जनमानसावरील प्रभावाचा उल्लेख केल्या शिवाय पुढे जाताच येणार नाही. मराठी माणसाची प्रादेशिक अस्मिता जागवणारे म्हणून दीर्घकाळ लक्षात राहिल असे हे वगनाट्य आहे. अर्थात संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचा काळ असल्याने काळाची गरज म्हणून जरी लिहिली गेली असली तरी अण्णा भाऊंचा व्यासंग, तळमळ युक्तिवाद व शाहिरी यांचा सुंदर मनोमिलाफ वगनाटयातून दिसून येतो.यावगनाटयातून अण्णाभाऊंनी भ्रष्टाचारी काळाबाजार करणारी लोक सर्वसामान्य जनतेला कसे छळतात.हे पोवाड्याच्या माध्यमातून सांगतीले, आपलाच माणूस आपला कसा वैरी आहे. मानव प्रवृत्तीचे दर्शन वगनाटयातून पहावयास मिळते.आपल्या मातीची विमान कसे राखलं पाहिजे हे यातून अण्णाभाऊंनी सांगितले आहे.या वगनाटयातून एकजुटीची भाषा करताना सांगितले आहे. प्रेरणा,ऊर्जा ,स्वाभिमान अभिमान, या वगनाटयातून आपणास पहावयास मिळतो.अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे बळ या वगनाटयातून मिळते. कितीतरी लोकांना प्रोत्साहित केले.किती तरी पेटविले त्यांची गणती नाही .जिवाची पर्वा न करता मराठी जनतेने शेवटपर्यंत लढा दिला.त्यात १०६ शुर कामगारांनी मायभूमी साठी बलिदान दिले. अखेर १ मे १९६०रोजी मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली.

आशय :

" माझी मुंबई अर्थात् मुंबई कोणाची "या वगनाटयाचा थोडक्यात आशय असा की, "सर्वसामान्य कामगारांनी,मराठी अस्मितेसाठी केलेला संघर्ष आणि त्या संघर्षातून मिळवलेला विजय." "मबई शिवाय महाराष्ट्राची कल्पनाच होऊ शकत नाही.हा आत्मविश्वास अण्णाभाऊंनी सध्या सरळ युक्तिवादा तून मांडून,मुंबई हीच महाराष्ट्राची कशी आहे.हे मराठी माणसांच्या मनामनात रुजविण्याचे कार्य केले.

संदर्भ ग्रंथ

१. शाहीर चंदू भरडकर, शाहीर कृष्णकांत जाधव,केशरबाई शेख यांची प्रत्यक्ष मुलाखत .२००८,२०१० ,२०१४
२. प्रा.डॉ. सुरेश चौथाईवाले,विद्रोही अण्णाभाऊ साठे ,लहुजी प्रकाशन. औ बाद.१०१५
३.बाबुराव गुरव : अण्णाभाऊ साठे,समजविचार ,साहित्य विचार, लोकवाड;मय गृह .मुंबई.२०१०.
४. डॉ. राजेश्वर दुडुकनाळे : विद्रोही कलावंत अण्णाभाऊ साठे, लोकायत प्रकाशन, सातारा.२०१५
५. अण्णाभाऊ साठे: माझी मुंबई अर्थात मुंबई कोणाची वगनाट्य.

ब, बळीचा व बारोमास या कादंबरीतील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ

डॉ. लक्ष्मण भानुदास साठे

प्रस्तुत निबंधाची मांडणी करताना आरंभी एकविसाव्या शतकाची वैशिष्ट्ये समजून घ्यावी लागतील कारण एकविसावे शतक हे माहिती तंत्रज्ञान, संगणकाचे युग आहे. इंटरनेट, उपग्रह तसेच मोबाईल सारख्या साधनांनी स्थळ व कालाच्या सीमारेषा पुसल्याने राष्ट्र, चलन, भाषा, दळणवळण, संस्कृती या गोष्टी मधील अंतर जवळपास संपुष्टात आलेले आहे. या काळात जागतिक व्यापार वाढला. मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे नागरीकरण वेगाने घडू लागले. ज्ञानाचे महत्त्व समाजातील सर्वच वर्गाला पटल्याने इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणास महत्त्व आले. स्त्रीची समाज रचनेतील भूमिका बदलली. मूल्यांपेक्षा किंमत, भावनेपेक्षा, भौतिक नात्यापेक्षा व्यवहार, समूहापेक्षा व्यक्ती आणि विचारांपेक्षा कृती महत्त्वाची ठरल्याने घर, समाज, व्यक्ती धारणेत आमुलाग्र बदल झाला. मनुष्य टोकाचा आत्मवृत व आत्मकेंद्री झाला. समाजकारणाची जागा राजकारणाने घेतली. हे सर्व बदल मराठी साहित्याने टिपलेले आहेत.

साहित्य हा सामाजिक दस्तऐवज आहे. विशिष्ट सामाजिक परिस्थितीला साहित्यिकाने दिलेल्या प्रतिसाद म्हणजे साहित्य होय. साहित्यातून व्यक्त होणाऱ्या जीवनाशयाचा सामाजिकतेशी अपरिहार्य संबंध असतो. प्रदेश, भाषा, संस्कृती यानुसार त्या त्या साहित्यात काही वैशिष्ट्ये येत असतात. मराठी कादंबरीचा अवकाश व्यापक असल्याने कादंबरी या वाङ्मय प्रकाराने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ यांना चित्रित केलेले दिसून येते. प्रस्तुत शोधनिबंधात ब-बळीचा व बारोमास या कादंबऱ्यातील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ तपासले जाणार आहेत.

उद्देश

१) ब- बळीचा कादंबरीचा समकालीन सामाजिकता आणि सांस्कृतिकता या संदर्भात अभ्यास करणे.
२) ब- बळीचा कादंबरीचा आशय आणि एकविसाव्या शतकाचे स्वरूप यामधील अनुबंध तपासणे.
३) बारोमास कादंबरीतील सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ यांचा शोध घेणे.

ब- बळीचा कादंबरीचा आशय

राजन गवस लिखित व 'ब-बळीचा' ही समकालीन जीवनावर भाष्य करणारी प्रयोगशील कादंबरी आहे. ग्रामीण भागातील स्थित्यंतर, सामाजिक- आर्थिक- राजकीय वास्तव, इतिहास आणि संस्कृती याचा शोध कादंबरीच्या केंद्रस्थानी राहिलेला आहे. कादंबरीतील आशयाची व्याप्ती समग्र ग्रामीण जीवनाला व्यापणारी आहे. कादंबरीतील लेखक कल्लाप्पा कोणकेरी, भांड्याचा व्यापारी दिपू शेठ आणि आडव्याप्पा अशा या कादंबरीतील मध्यवर्ती व्यक्तिरेखा आहेत.

कादंबरीचे मध्यवर्ती सूत्र पाहिल्यास कोणकेरी आणि त्याने लिहिलेल्या चित्रपट कथेचा नायक हे दोघेही कृषी संस्कृतीचे प्रतिनिधी आहेत. एकाची वाटचाल शेतीतून बाहेर पडून पांढरपेशी होण्याकडे चाललेली आहे तर एक कोरडवाहू शेती करणारा अल्पभूधारक शेतकरी आहे. या दोघांच्या जीवनदर्शनाने त्या संदर्भात निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांच्या निमित्ताने आणि ज्योतिराव फुले, कांतारामजी यांना लिहिलेल्या पत्रांमुळे या कादंबरीचे कथानक आशय सूत्राच्या एका मध्यवर्ती केंद्राकडे सरकत राहते. शेती, शेतकऱ्यांचे शोषण आणि कृषी संस्कृतीचे दर्शन असे बहुमुखीय कथन या कादंबरीचे मध्यवर्ती सूत्र आहे.

कादंबरीतील सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ

कृषी संस्कृती, विभक्त कुटुंब पद्धती, नातेसंबंध, भ्रष्टाचार, पर्यावरणाचा ऱ्हास, शेतकरी स्त्रियांची सोशिकता, धर्मसंस्था, शिक्षणसंस्था, राजकारण असे अनेक सामाजिक- सांस्कृतिक संदर्भ कादंबरीत येतात. 'ब-बळीचा' कादंबरीचा सांस्कृतिक भूगोल हा महात्मा फुलेंना अभिप्रेत असलेल्या प्रदेशाशी निगडित आहे. हिंदुस्थान हा बळीचा देश ही केवळ भौगोलिक संज्ञा नसून ती सांस्कृतिक ओळख देणारी आहे. या संज्ञेमागे एक स्वतंत्र इतिहास दडलेला आहे. ती एक संस्कृतीच्या अस्मितेची ओळख असलेली खूण आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचा राजा म्हणून बळीराजास मानले जाते. हा बळीराजा नाहीसा कसा झाला ?, स्त्रिया आजही बळीच्या राज्याची प्रतीक्षा का करतात ? अशा अनेक प्रश्नांकडे लेखक लक्ष वेधतो.

" झाडाची मुळे जशी जमिनीत खोल गेलेली असतात तशीच साहित्याची मुळे देखील जीवनात रुजलेली असली पाहिजेत. शेतकरी, मजूर, भूमिहीन मनुष्य यांचे जीवन आणि संघर्ष हा साहित्याचा विषय असण्याची गरज याच काळात प्रबळ झाली पाहिजे" (गणोरकर, २००४: १४६) या महाश्वेता देवी यांच्या विचाराचा आशय 'ब-बळीचा' कादंबरीतून अविष्कृत होताना दिसतो लेखक भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळाचा शोध घेत वास्तवाचे दर्शन घडवितात. कादंबरीच्या आशयातील

काही प्रश्न विमर्शक आहेत. "संस्कृतीच्या प्रारंभी काही माणूस शेती करू लागला. त्यातून श्रम परंपरा तयार झाली काही लोकांना श्रम न करता सगळ्यांचे जीवन समृद्ध करण्यासाठी फक्त विचार करावा. त्यांच्या पोटापाण्याचं श्रमिक बघतील या कल्पनेतून पंडित वर्ग निर्माण झाला. हे पंडित जप, तप, मौन, संन्यास, तपश्चर्या, साधना, समाधी, मोक्ष असे भलतेच काय काय करत बसले. ते फक्त स्वतःचेच बघत गेले"(पृ.३०६) आणि त्यामुळे ज्ञानी आणि अज्ञानी अशी दरी रुंदावत गेली. किंबहुना या द्विपदीत ज्ञान परंपरेच्या तुलनेत श्रमपरंपरेला खालचे स्थान प्राप्त झाले.

कादंबरीकार या अनुषंगाने काही प्रश्न उपस्थित करतो तो लिहितो, " ज्ञान म्हणजे काय? ज्ञानाची कसोटी काय? शेतकरी ज्ञानी का नाही? ज्यांना ज्ञानप्राप्ती झाली ते शेतकऱ्यांच्या मुक्तीसाठी का नाही बोलले ? गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, महावीर, येशू, पैगंबर तू शेतकऱ्या विषयी काय म्हणालास, शेतकऱ्यांना काय सांगितलं, कोणताच धर्म शेतकऱ्यांना काहीच का सांगत नाही?, कष्टकऱ्यांचा श्रम हाच धर्म असेल तर पुस्तकी धर्माची मांडणी का? मग धर्म कोणाची खाज"(पृष्ठ:३०७) स्वातंत्र्य म्हणजे काय ? १५ ऑगस्ट १९४७ कोणाला मिळाले स्वातंत्र्य?, भारतातल्या शेतकऱ्याला की शेतकऱ्यावर सत्ता गाजवायची इच्छा असणाऱ्यांना? आत्महत्या करण्याचं स्वातंत्र्य हे सोडून कशाचेच स्वातंत्र्य नसणारे आपण लोक फक्त आत्महत्येचे स्वातंत्र्य(पृष्ठ:२९९), व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ कसा लावायचा ज्याच्या त्याच्या आकलनानुसार (पृष्ठ:१९२) असे अनेक प्रश्न कादंबरीत येतात. ते एकविसाव्या शतकाच्या बदलत्या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यामुळे.

ज्ञान, स्वातंत्र्य, धर्म या सामाजिक घटकांवर कादंबरीत येणारे भाष्य आणि त्याचे ऐतिहासिक संदर्भ वाचकांना नवी दृष्टी प्रदान करतात. " खरं तर सत्यशोधक विमर्शक दृष्टिकोनातून या कादंबरीला अनुभवाचा तळ शोधायचा आहे. किंबहुना हा दर्शनबिंदूच (standpoint view) या कादंबरीचे एक मुख्य संघटनतत्व आहे" (असोलकर (संपा.) २०१५:१६) हे रमेश वरखडे यांचे निरीक्षण सदर ठिकाणी अचूक वाटते.

भ्रष्टाचार, चंगळवाद, अंधश्रद्धेचे वाढते स्तोम, मूल्यहीन संस्कृती, आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली उध्वस्त होत चाललेले ग्रामीण जीवन ही एकविसाव्या शतकात उभी राहिलेली नवसंस्कृती. याचा विविध घटना प्रसंगाच्या माध्यमातून लेखाजोखा कादंबरीकार मांडतो. आधुनिक जीवनसरणीच्या प्रतिमा रेखाटतात. दारिद्य रेषेखालील रेशन कार्ड काढून देण्यासाठी नायब तहसीलदार पन्नास रुपयाची लाच घेतो. कल्लाप्पा कोणकेरी 'कोडब्याड' या नावाची कादंबरी लिहायची आहे. कादंबरीच्या प्रारंभी तो आपल्या मित्राला गोष्ट ऐकवतो, एका राजाला बाई समजून घ्यायची होती ऋषीने त्याला सांगितलं पहिली मेंदूतली वासना काढ तुला बाई समजेल, राजा म्हणाला वासना बाजूला काढली की बाईत काय राहिलं ऋषी म्हणाला माणूस. याचा अर्थ राजा हा एकविसाव्या शतकाने निर्माण केलेल्या ग्राहकवादी, चंगळवादी संस्कृतीचा प्रतिनिधी आहे.

एकविसाव्या शतकात अनेक प्रश्न निर्माण झाले. नव्या व्यवस्था उदयास आल्या. नक्षलाईट संस्कृतीकडे माध्यमांनी अधिक लक्ष दिल्याने त्याच्या पार्श्वभूमीचा विचार सुरू झाला. कादंबरीत या अनुषंगाने चिंतन प्रकट झालेले आहे. कल्लाप्पा हा शेतकऱ्याची बाजू घेणारा, मूलनिवासी असणाऱ्या धनगराची बाजू घेणारा या व्यवस्थेला सुरुंग लावू पाहणारा म्हणून तो नक्षलाईट. तसे प्रतिज्ञापत्र देणारे दारूवाला सारखे प्रतिष्ठितही येथे उदंड असल्याचे लेखक नोंदवितो. वास्तवात कल्लाप्पा नक्षलाईट असणे अशक्य असल्याचे भिंगारकर म्हणतो कारण कोणकेरी नक्षलाईट होणे शक्य नाही. त्याला त्या चळवळीचे स्वरूप मान्य नाही. तो कशाला त्यांच्यात जाईल तो असला पाहिजे एक तर बेडीवच्या म्हातार बाबाकडे किंवा ज्ञानी महाराजांकडे. त्याला दोनच मार्ग मान्य होते(पृष्ठ:२६८) कादंबरीत येणारा म्हातारबा जंगलातील कंदमुळयाचे औषधी गुण जाणणारा तर ज्ञानी महाराज जात-पात न मानणारे. सेंद्रिय शेती करत ग्रीन मुव्हमेंटच्या पर्यावरणीय तत्वज्ञानाला जवळ जाणारे विचार करणारे आहेत. याचा अर्थ नक्षलाईट ही शोषणाच्या स्वरूपातून उभा राहिलेली पर्यायी व्यवस्था असली तरी सामान्य माणूस त्या संस्कृतीत जात नाही हेच लेखकाने या ठिकाणी सिद्ध केलेले आहे.

सारांश, 'ब,बळीचा' कादंबरीतील सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भांना भारताच्या विचारप्रणालीची पार्श्वभूमी आहे. सांस्कृतिक वर्चस्वातून निर्माण झालेल्या इतिहासाचा संदर्भ आहे बदलत्या मूल्यऱ्हासाची, उद्धवस्तीकरणाची कथा आहे.

बारोमास कादंबरीचे आशयसूत्र

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बेकारी, भ्रष्टाचार, तरुणांची हतबलता या आशयसूत्रांना केंद्रस्थानी ठेवून वर्तमान सामाजिक- राजकीय- आर्थिक परिस्थितीच्या वास्तवावर प्रकाश टाकणारी बारोमास ही एक महत्त्वाची कादंबरी आहे. एकविसाव्या शतकाच्या आरंभी निर्माण झालेल्या भयानक आणि विदारक स्थितीवर बारोमास भाष्य करते. लेखक सदानंद देशमुख यांची ही कादंबरी समग्र ग्रामीण जीवनाचा पट उभा करते. एकनाथ हा या कादंबरीचा नायक आहे. सुशिक्षित पण बेरोजगार. तो पारंपारिक शेती करण्यापेक्षा आधुनिक दृष्टीने शेती करू लागतो. नोकरीसाठी प्रयत्न करतो पण डोनेशन भरण्याची ताकद नसल्याने त्याला नोकरी मिळत नाही. एकनाथचे लग्न अलका या पदवीधर मुलीशी होते. शहरात वाढलेल्या अलकाला

ग्रामीण संस्कृतीशी जुळवून घेता येत नाही. सावकाराच्या कर्जात शेती गेल्याने एकनाथचे वडील आत्महत्या करतात आणि कादंबरीचा शेवट होतो. दु:ख, कष्ट, दारिद्र्य, वेदना याचे भीषण चित्रण करणारी 'बारोमास' ही कादंबरी आहे.

बारोमास कादंबरीतील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ

खाजगीकरण, यांत्रिकीकरणाने निर्माण झालेल्या सामाजिक समस्यांकडे ही कादंबरी लक्ष वेधते. कुटुंबव्यवस्थेचे विघटन, कर्जबाजारीपणा, सावकारशाही, शेतकरी आत्महत्या, राजकारण, सुशिक्षित बेकारांची मनोवस्था, माणसातील वाढता हिंस्रपणा, पाण्याचा प्रश्न, फसवणूक अशा अनेक सामाजिक संदर्भांना कादंबरी अभिव्यक्त करते." भारतीय कृषी समाज, भारतीय कुटुंब व्यवस्था, स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतीय मूल्यहीन राजकीय व्यवस्था, भारतीय शासन तंत्र भारतीय सांस्कृतिक मूल्य व्यवस्था, न्यायव्यवस्था या सर्वांच्या पडझडीची दारुण शोकात्मक अनुभव देणारी ही महाकाव्यीय अभिव्यक्ती असल्याचे निरीक्षण डॉ. चंद्रकांत बांदिवडेकर नोंदवितात".(देशमुख ;२००७:३५२) यावरून हे लक्षात येते की 'बारोमास' ही ग्रामीण जीवन व संस्कृती बरोबरच बदलत्या काळाचे संदर्भ टिपणारी महत्त्वाची कलाकृती आहे. कशाची नोकरी आणि कशाचं काय पैशाशिवाय जमते का नोकरीच. पन्नास हजार दिले नाही म्हणून गेली संधी (पृष्ठ ४५) आज महत्त्वाचा आहे पैसा डोनेशनच्या नावाखाली होणारा काळाबाजार आणि पैसा नाही तर मग अभावग्रस्तांच्या पोरांनी शिकायचं का (पृष्ठ ५७) या काही विधानातून भ्रष्टाचाराचे भयानक दर्शन वाचकांना घडते.

खताच्या वापरासंबंधी आपला शेतकरी शास्त्रशुद्ध माहितीचा अवलंब करीत नाही. खताचा अजिबात वापर न करणारे शेतकरी आता सापडतच नाहीत कारण आजच्या शेतीला रासायनिक खत आवश्यक झाले आहे. रासायनिक खताचा जोर जास्त आणि सेंद्रिय खताचा जोर कमी झाला तर त्याचा विपरीत परिणाम जमिनीवर होणार (पृष्ठ ६१) या भानुदास पाटील यांच्या विचारातून बदलत्या शेतीची स्थिती समजते. निसर्ग शेती काळाची गरज असल्याचे तो स्पष्ट करतो.

आपल्या देशातील ५०% लोकांना राष्ट्रवादी या शब्दाचा अर्थच कळत नसावा. जातीच्या देशात असंच होणार ज्याला त्याला वाटते आपण श्रेष्ठ.. आपली जात श्रेष्ठ पृष्ठ ;१२२) जाती व्यवस्था आता खूपच टोकदार होताना दिसत आहे. गेला जमाना गांधी- आंबेडकरांचा आता कुठे जास्त आंतरजातीय विवाह होताना दिसतात. आता आमच्यात काय आणि तुमच्यात काय जाती-जातीत पुन्हा उपजाती तयार होत आहेत(पृष्ठ; २०४) ज्या महापुरुषांनी जन्मभर आयुष्याचा पाठ दिला त्याच महापुरुषांच्या मूर्तीभंजकांनी तोडून टाकल्या शांतीचा संदेश गेला कुठं साली ही मूर्ती तोडणारी माणसं होती की हैवान. नका मानू जात- धर्म पण शिल्प डोळ्यांनी तरी पहा (पृष्ठ :१७५) या काही विचारातून सामाजिकतेचे स्वरूप समजते. समाजातील लोकांच्या भावभावना, विचारव्यूहाचे दर्शन घडते. नव्या समाजरचनेत कोण कोणत्या प्रकारचा वर्ग उदयास आलेला आहे त्याच्या सामाजिक जाणीव, मानसिकता याचे संदर्भात विचार प्रकट झालेले आहेत.

वेरूळ अजिंठा येथे ज्या काळात शिल्प कोरले गेले त्या काळातील प्रतिभावंतांनी कोरलेले एका स्त्रीचे शिल्प पाहून नायकाला प्रश्न पडतो , आक्रमणाच्या काळात शिल्प जमिनीत गाडले आणि मग तो आक्रमकाच्या तलवारी खाली बळी गेला असावा. मात्र कलावंताच्या सृजनाचं कौतुक न होता ते असं माती खाली दडवून ठेवावे लागणं यासारखा कलेचा अपमान दुसरा नाही. रामायण महाभारताचा पौराणिक कालखंड मारझोडीचाच; पण या दोन्ही काळापेक्षा मधल्या काळातला आपल्या संपन्न देशाचा सांस्कृतिक कलाकुसरीचा इतिहास खूप वैभवसंपन्न व लालित्यपूर्ण आहे (पृष्ठ १७८) अशा काही सांस्कृतिक संदर्भांनी कादंबरीचा आशय उठावदार केला आहे. खरंतर साहित्य आणि संस्कृती याचे नाते दुहेरी असते." एका बाजूने संस्कृती साहित्याच्या निर्मितीचे कारण ठरत असते तर दुसऱ्या बाजूने साहित्य ही एक सांस्कृतिक शक्ती ठरवून संस्कृतीच्या जडणघडणीत सहभागी होत असते"(पाध्ये; १९९८: २९) हा विचार सुसंगत वाटतो.

सारांश, बारोमास कादंबरीने आधुनिक जीवनातील बदलत्या सामाजिक जाणीव मनोव्यवस्था याचा वेध घेतलेला आहे. एकविसाव्या शतकातील काळ आणि त्या काळाने निर्माण केलेले प्रश्न या विषयाचा शोध घेत त्यावर भाष्य केलेले आहे.

समारोप

'ब, बळीचा' ही कादंबरी कृषी संस्कृतीची मूल्य परंपरा व आधुनिक व्यवस्था यांच्यातील संघर्ष चित्रित करीत वर्तमान वास्तवातील प्रश्नांचा शोध घेते. कादंबरीत येणारे सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ गंभीर वैचारिक चिंतन प्रकट करणारे आहेत. आधुनिकीकरणाने सामाजिक अंतरंगामध्ये घडून आलेल्या विविधांगी बदल याकडे कादंबरी लक्ष वेधते. महात्मा फुले यांच्या सत्यशोधक विचारांचे पुनरुज्जीवन करत त्या अनुषंगाने विमर्शक विचार करायला लावणारा आशय कादंबरीची मौलिकता आहे.

'बारोमास' कादंबरी कृषी संस्कृतीची होत असलेली पडझड, मूल्य व्यवस्थेचा होत असलेला सर्वांकष ह्रास, शेती-शेतकरी, वर्ण- वर्ग संघर्ष, वेगाने बदललेला सामाजिक आणि सांस्कृतिक अवकाश याचे भेदक दर्शन घडविते. ग्रामीण जीवन संस्कृतीचा अनेकांगी विमर्श करणारी बारोमास ही एक विचार प्रवृत्त कादंबरी आहे.

निष्कर्ष

१) एकविसाव्या शतकातील कादंबरीकारांना काळाचे भान आहे. बदलत्या समाज जीवनाचा वेध त्यांनी घेतलेला आहे.
२) 'ब-बळीचा' कादंबरी एकविसाव्या शतकातील परिणामांचे चित्रण करते.
३) सांस्कृतिक वारसा, परंपरा आणि आधुनिकता यांच्यातील वैचारिक ताणतणावांचे कादंबरीतून दर्शन घडते.
४) 'बारोमास' कादंबरीत लेखक शेती, भ्रष्टाचार, खाजगीकरणाचा प्रभाव व बदलत्या मानसिकतेवर प्रकाश टाकतात.
५) 'बारोमास 'कादंबरीत भारतीय सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यांच्या पडझडीवर भाष्य येते.

संदर्भ

१) गवस राजन, 'ब , बळीचा', पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई प्रथम आवृत्ती २०१२
२) संक्षिप्त मराठी वाङ्मय कोश, खंड तिसरा संपादक प्रभा गणोरकर व इतर, जी. आर. भटकळ फाउंडेशन, मुंबई. प्रथम आवृत्ती फेब्रुवारी २००४
३) वरखडे रमेश, बळी विषयी संपा. शरयू असोलकर दर्या प्रकाशन पुणे २०१५
४) देशमुख सदानंद, 'बारोमास', कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे. तृतीय आवृत्ती २००७
५) पाध्ये दिगंबर, साहित्य समाज आणि संस्कृती, लोक वाङ्मय गृह प्रकाशन, मुंबई १९९८.

" पेटलेल्या शहराच्या कल्लोळात "- अस्वस्थ वर्तमानाला शब्दबद्ध करणारी कविता

प्रा. संदीप परदेशी
सहाय्यक प्राध्यापक,
पदवी व पदव्युत्तर मराठी विभाग,
बलभीम कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, बीड

प्रास्तविक-

पंडित कांबळे हे एक मानवतावादी साहित्यिक म्हणून परिचित आहेत. प्रस्तुतच्या कवितासंग्रहापुर्वी त्यांचे'संदर्भ' आणि 'चरथ भिक्खवे' हे दोन कविता संग्रह प्रसिद्ध झालेले आहेत. 'नाचा रे नाचा', 'गाणी माझ्या गावची', 'विहार गाणी', हे बालकवितासंग्रह प्रसिद्ध आहेत. तसेच त्यांनी योगीराज वाघमारे यांनी लिहिलेल्या प्रस्तावनेचे 'साहित्यिक प्रवृत्ती: मूल्ये आणि जाणिवा' हे पुस्तकही संपादित केले आहे. 'उजेडाचा वारस' यु.डी. गायकवाड' या गौरव ग्रंथाचेही संपादन त्यांनी केले आहे तसेच अनेक वर्तमानपत्रातून लेख, समीक्षा वककविता लिहिलेल्या आहेत.

पंडित कांबळे यांचा 'संदर्भ' (२००९) हा पहिला कवितासंग्रह प्रसिद्ध आहे. 'संदर्भ' या संग्रहातून त्यांनी सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक विषयांवर कवितेतून मागोवा घेतला आहे. जगण्यातील संदर्भ, दु:ख, दैन्य, दास्य, उपेक्षा आणि कविमनात ठसणारी वेदना हाच 'संदर्भ' चा गाभा होता.

पंडित कांबळे यांचा दुसरा कवितासंग्रह 'चरथ भिक्खवे' (२०१७) प्रसिद्ध आहे. यात त्यांनी तथागत गौतम बुद्धांच्या जीवनातील प्रसंग कौशल्याने मांडले आहेत. बुद्ध, धम्म, संघ तसेच धम्मप्रसार, विहारे, धम्मजागृती, बुद्धांचे अनेक शिष्य, अनुयायी यावर या कविता आधारीत आहेत.

'पेटलेल्या शहराच्या कल्लोळात'(२०२२)या त्यांच्या तिसऱ्या नवीन कवितासंग्रहात विषयांचे वैविध्य दिसते. माणूस, माणुसकी, नीतिभ्रष्टता, तंत्रज्ञानाचे युग, राजकीय नाकर्तेपणा, मानवीमूल्ये, संघर्ष, वेदना आणि विद्रोह असे अनेक विषय आपल्या कवितेच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

प्रस्तुत शोधनिबंधातून या कवितासंग्रहातून आलेले सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ थोडक्यात मांडले आहेत.

'पेटलेल्या शहराच्या कल्लोळात': सामाजिक संदर्भ -

प्रस्तुत कवितेतून कवीने दुटप्पीपणे जगणाऱ्या माणसाच्या प्रवृत्तीवर भाष्य केले आहे. जातियता, मनुवादी प्रवृत्ती, सर्वांच्याच मनात घर करून बसली आहे. सामाजिक सौहार्दाच्या बाबतीत हाच मोठा अडसर ठरला आहे. म्हणून मैलाचा दगड ठरलेल्या संस्कृती विनाशकांना उखडून फेकण्यासाठीचा संकल्प या कवितेने केला आहे. ते म्हणतात,

"जरा थांबा दोस्तांनो
या थांब्यावरच्या अस्सल दगडानं मला उखडून फेकायचे आहे
प्रत्येक पिढीच्या स्थलांतराचा
रस्ता मला साफ करायचा आहे"१

प्रत्येक पिढ्यागणिक हे संस्कृतीचे दगड रोवले गेले आहेत. म्हणून हे प्रत्येक थांब्यावरचे दगड उखडून फेकू पाहणाराविद्रोह येथे व्यक्त होताना दिसतो. खून, मारामाऱ्या, हत्याकांड हा आतादैनंदिन कार्यक्रम झाला आहे. सामान्य माणूस हतबल होऊन या वास्तवाकडे पाहात राहण्याशिवाय काहीच करू शकत नाही. त्यांच्या कृतीने उद्ध्वस्त झालेल्या घरांचा, घरातील लोकांचा आक्रोश कोणालाही ऐकायला जात नाही. या क्रुरतेने मारली जातात ती गरीब, निरपराध माणसे असतात. मात्र हे का घडते...? कशामुळे क्रौर्याची सीमा गाठली जाते? हे का घडवून आणले जाते या मागचा कार्यकारणभाव शोधण्याचा कोणी प्रयत्न करत नाही. अशावेळी 'पेटलेल्या शहराच्या कल्लोळात' कवीमन संतापाने अंतर्बाह्य पेटून उठताना दिसते.

भ्रष्टाचार, मध्यमवर्गीय आत्मकेंद्री प्रवृत्ती कशी बेदरकारपणे वाटचाल करताना दिसते. याविषयीचे वास्तव अधोरेखित करून उपरोधिक अंगाने वर्तमानावर भाष्य ही कविता करते.

विषारी आणि रक्तबंबाळ करणाऱ्या प्रवृत्ती वाढत गेल्या. त्यांनी माणसाचे जगणे कठीण करून टाकले आहे. त्यामुळे सामाजिक पर्यावरण पुन्हा फुलवायचे असेल तर या जहरी प्रवृत्तीचा समूळ नायनाट केला पाहिजे, अशा कृतिशील विद्रोहाची जाणीव ही कविता करून देते. याविषयी कवी म्हणतो,

"या जंगलाचं जंगलपण राखायचे असेल तर

काटेरी झुडपांचा नायनाट करून
आकाशाला गवसणी घालणारी झाडं
इथं वाढवावी लागतील
तरच या माणसांच्या जंगलाचे अस्तित्व
अबाधित राहील"२

अशा प्रकारे प्रतिकात्मतेने ही अभिव्यक्ती झालेली दिसून येते.

जागतिकीकरणानंतरच्या काळात बाजार संस्कृती प्रचंड वाढत गेली.स्व-कष्टातून निर्माण केलेल्या उत्पादनाची किंमत शून्य झाली आणि दलाली प्रवृत्तीने कळस गाठला आहे. स्पर्धेच्या जगात सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. एकीकडे वंचितांची पराभूत दुनिया आणि दुसरीकडे अर्थनिती ठरवणारांची, गडगंज संपत्तीवाल्यांची दुनिया, असे हे विषम, विरोधाभासी जगाचे भीषणत्व या कवितेने वाचकांसमोर ठेवले आहे.

"खरेदी विक्रीत दिसते जात
कोणी आधार देईल असे वाटत नाही
शेवटच्या माणसांनी व्यापार उद्यमात
ठामपणे उभारावे त्याला मदत होईल
असे वाटत नाही"३

या वास्तवासह कवी आपल्या समाजातील अस्वथता विविध कवितांतून विद्रोहीपणे मांडतो. तसेच कवितांतून सांस्कृतिक संदर्भही आले आहेत.

'पेटलेल्या शहराच्या कल्लोळात':सांस्कृतिक संदर्भ –

नीतिभ्रष्टता, धर्मांधता वाढत असूनव्यवस्था मुजोर झाली. अशा व्यवस्थेला शह देण्यासाठी संघटितपणे वैचारिक लढा देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बेताल कावकाव आणि सनातन वांझोटा आक्रोश या गोष्टी सांस्कृतिक जगताला दुषित करणाऱ्या आहेत. त्यांनी समष्टीला वेठीस धरले आहे. शांततेच्या प्रदेशावर विरजण घालणाऱ्या या प्रवृत्तीला वेळीच पायबंद घातला नाही तर सांस्कृतिक विश्व रसातळाला गेल्याशिवाय राहणार नाही. विषमता, अंधश्रद्धा या बाबी तंत्रज्ञानाच्या युगातही प्रबळ ठरल्या आहेत. एकीकडे सनातन अंधश्रद्धा माणसाचा जीव घेत आहे तर दुसरीकडे जन्मदात्रीच जन्माला आलेल्या अर्भकास मारून टाकत असेल तर मग मायेची ममता ही शाश्वत गोष्ट निरर्थक ठरते. त्यामुळे 'संस्काराच्या भात्यात' परत हवा भरण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

तंत्रज्ञानाच्या झालेल्या अफाट वाढीमुळेएक नवी संस्कृती जन्मास आली आहे. तिच्याशी जुळवून घेणे ही अनिवार्यताच ठरली आहे. तरी आपण परंपरेतच गुरफटून राहणार असू तर ते करंटेपणाचे ठरणार आहे. म्हणून कवीने म्हटले आहे -

"क्षणाक्षणाने बदलणारे तंत्रज्ञान
फार पुढे जातेय
धरती अंबराशी संवाद साधतेय
वर्ल्ड वाईड वेबच्या अंतराळात शिरून
अद्भूत जगाशी केव्हा
संवाद साधणार आहोत आपण ?"४

यंत्र, तंत्रज्ञानाने प्रगती केली, संशोधनात भर घातली त्यामुळे संवाद साधणे सोपे झाले आणि अभासी जगाचे अमर्याद असे एक नवे विश्व उभे झाले. माणसाचा माणसाशी केवळ संवाद वाढला पण माणसे माणसांपर्यंत पोहचली नाहीत. त्यांचे भावबंध आणि परस्परसंबंध, नीतिमूल्ये या गोष्टी माणसाच्या वर्तनाच्या केंद्रस्थानी आल्या नाहीत. माणसे हरवत गेली आणि माणुसकीही हरवत गेलीहे फार अस्वस्थ करणारे वर्तमान आहे. संवाद साधला तरी माणसे जवळ येतीलच याची शास्वती नाही. असे का घडले असावे ? याविषयी संशोधन झाले पाहिजे. तरच भविष्याची दिशा ठरविता येईल असा विचार या कवितेने मांडला आहे.

समारोप-

साहित्यिक भोवताली घडलेल्या सुष्ट-दुष्ट प्रवृत्ती पाहूनअस्वस्थ होतो. त्या अस्वस्थेतून तो लिहायला लागतो. मग तो साहित्याचा कोणताही प्रकार असो. ही अस्वस्थता त्याच्या लेखनातून प्रतिबिंबीत होते. समाज, राजकारण, माणसातील मतभेद,

मनभेद, माणसाचे माणूसपण नाकारणारी ही व्यवस्था, प्रतिष्ठीतांची हुजरेगिरी, गरिबांवर अन्याय या साऱ्या समाजघटकातील गोष्टी सामाजिक जाणीव असणाऱ्या जिवंत माणसाला अस्वस्थ करतात. तो या व्यवस्थेविरुद्ध बंड करून उठतो. अशीच ही अस्वस्थता पंडित कांबळे कवितेत मांडतात. या कवितांमधून व्यक्ती, प्रवृत्ती, समाजकारण, राजकारण, जातीभेद, भ्रष्टाचार, पारंपरिक रुढी, परंपरा यातील विसंगतीवर नेमकेपणाने बोट ठेवलेले आहे.

निष्कर्ष-

१. कमीत कमी शब्दात आशयपूर्ण विषयाची मांडणी ही पंडित कांबळे यांच्या कवितेचे वैशिष्ट्ये आहे.
२. माणसाचा, माणुसकीचा शोध घेणारी जाणीव या कवितेतून प्रकट झाली आहे.
३. सामाजिक व सांस्कृतिक मुल्यांचा वेध ही कविता घेते.
४. ही कविता समतावादी समाजाची अपेक्षा व्यक्त करते.
५. जातीभेद, विषमता, भ्रष्टाचार, अमानवीयता, नीतिभ्रष्टता, निष्क्रियता यावर प्रहार करून उद्याचे भविष्य प्रकाशमय असावे असा आशावाद व्यक्त करते.

संदर्भग्रंथ-

१. पंडित कांबळे, पेटलेल्या शहराच्या कल्लोळात, समीक्षा पब्लिकेशन, पंढरपूर, प्रथमावृत्ती, २०२२, पृ. क्र.२४
२. तत्रैव पृ. क्र.२७
३. तत्रैव पृ. क्र.२९
४. तत्रैव पृ. क्र.३१

२१ व्या शतकातील मोहन पाटील यांच्या कादंबरीतील बदलते सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ

श्रीमती व्हसमने सुरेखा बसाप्पा
शि. डॉ. बापूजी सांळुखे महाविद्यालय, मिरज
संशोधक विद्यार्थिनी, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

गोषवारा :-

साहित्य हे सांस्कृतिक व सामाजिक संचित आहे. समाजातील, मानवी जीवनातील संवेदना आणि जाणिवा यात साहित्यनिर्मितीचा स्त्रोत आहे. साहित्य म्हणजे सामाजिक आणि पर्यावरणाच्या संदर्भात मनुष्यमात्रांचा अभ्यास होय. कादंबरीतून अभिव्यक्त होणारे आशयद्रव्य विशिष्ट समाजातून, संस्कृतीतून येत असते. ते आशयद्रव्यज्या समाजजीवनातून घेतले जाते, त्या समाजाची भाषाही आशयद्रव्याबरोबरच कादंबरीत येते असते. २१ व्या शतकाची स्वत:ची अशी काही वैशिष्ट्ये आहेत. माहिती व तंत्रज्ञान युगाने संगणक, आंतरजाल, उपग्रह, मोबाईल सारख्या साधनांनी स्थलकालाच्या सीमारेषा पुसल्याने राष्ट्र, चलन, भाषा, दळणवळण, संस्कृती या गोष्टी जवळजवळ संपुष्टात आल्या आहेत. ग्रामीण जीवनातील आव्हाने बदलेली आहेत. नवनव्या भीषण समस्यांना सामोरे जाण्याच्या नवनव्या पध्दतींना ग्रामीण कादंबरीने काळजाला भिडेल असे सामाजिक आणि सांस्कृतिक बदल रेखाटले आहेत. २१ व्या शतकातील ग्रामीण कादंबरीचा अभ्यास करताना जाणवते की, नवनवीन विषय, आशय हाताळले आहेत.पारंपरिक चौकटीतून बाहेर येत ग्रामीण जीवनवर्णनात नवनवीन भाषिक रूपे, सामाजिक व सांस्कृतिक बदल पुढे आणलेले आहेत.

प्रस्तावना :-

२१ व्या शतकाच्या सुरवातीलाच एकूणच मानवी जीवनात, पर्यायाने ग्रामीण जीवनात प्रंचड उलथापालथ झाली. माहिती तंत्रज्ञान व आधुनिकीकरण म्हणजेच जागतिकीकरणाचा परिणाम सर्वच क्षेत्रावर झाला.त्याचप्रमाणे कृषी क्षेत्रावरसुध्दा परिणाम झाला. त्यामुळे एकूणच ग्रामीण जीवनाच्या जाणीवाच बदलून गेल्या. २१ व्या शतकातील ग्रामीण जीवन अत्यंत गुंतागुतीचे व दृष्टचक्रात भरडले जाणारे आहे. ग्रामीण जीवन म्हणजे एकीकडे अश्वासनांची खैरात असून स्वर्गसुख वाटणारी आहे. पण प्रत्यक्षात अतिशय दाहक होरपळ आहे. २१ व्या शतकातील ग्रामजीवनाच्या ग्रामसंवेदना अधिकच भेसूर आहेत. शेतकऱ्यांसमोर अनेक समस्या उभ्या आहेत. अस्मानी-सुलतानी संकट, अल्पभूधारक शेतकरी, शेतीचे तुकडे पडणे, दुष्काळ, सावकारी कर्ज, मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, शेतीमालाचे भाव, महागाई, बेकारी, वाढता भ्रष्टाचार, सहकार क्षेत्रात बोकाळलेला भ्रष्टाचार, यातून निर्माण होणारी आंदोलने, संप, मोर्चे अशा अनेक समस्या २१ व्या शतकाच्या सुरवातीलाच ग्रामीण कादंबरीतून मांडण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

मोहन पाटील यांच्या कादंबरीची वैशिष्ट्ये:-

मोहन पाटील हे १९८० नंतरचे महत्त्वाचे लेखक आहेत. त्यांनी आपल्या कादबऱ्यातून ग्रामीण जीवनाचे यथार्थ दर्शन घडविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यांचे लेखन ग्रामीण जीवनाचे वेध घेणारे आहे. पारंपारिक, रूढ, ग्रामीण जीवनाकडे न पाहता बदलत्या ग्रामीण जीवनाचे बदलते वास्तव चित्रित करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. बदलत्या ग्रामीण जीवनातून निर्माण होणाऱ्या समस्या, नातेसंबधातील ताण-तणाव, राजकारण, अर्थकारण, आगतिकता, निसर्गाचा कोप, ग्रामीण परिसरात रोजगार उपलब्ध नसणे, यासारखी विविध आशयसूत्रे मोहन पाटील आपल्या कादंबऱ्यातून मांडताना दिसतात.

मोहन पाटील आपल्या कादंबऱ्यातून सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्याच्या परिसरातील ग्रामीण माणसाच्या व्यथा, वेदना, शब्दबध्द केल्या आहेत. त्याचबरोबर राजकारणामुळे झालेला बदल, औद्योगिकीकरणाचा, जागतिकीकरणाचा ग्रामीण समाज जीवनावर झालेला परिणाम ते आपल्या कादंबऱ्यातून व्यक्त करतात. शिवाय परिवर्तनाची जाणीव मनात बाळगून मोठ्या जिद्दिने धडपडणारा नायक मोहन पाटील यांनी आपल्या कादंबऱ्यातून उभा केला आहे. गावगाड्यातील बदलत्या विचारात मानवी मूल्यांचा, जीवनमूल्यांचा ऱ्हास होत आहे याची जाणीव मोहन पाटील यांच्या कादंबऱ्यातून होते. मोहन पाटील यांचा ग्रामीण जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगळा आहे. त्यांच्या कादंबरीत केवळ ग्रामीण परिसराचे वर्णन आलेले नाही, तर ग्रामीण मनाला स्पर्श करण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या कादबऱ्यांतून जाणवते. त्यांच्या कादंबरीतील व्यक्तिरेखा वाचकासमोर साक्षात उभ्या राहतात. मोहन पाटील यांच्या लेखनात संवेदनशिलता जाणवते. पाटील यांच्या कादंबऱ्यातील संवेदनशिलतेविषयी आपले मत व्यक्त करताना म. द. हातकणंगलेकर म्हणतात की, "मोहन पाटील यांच्या कादंबऱ्यातून समाज जीवनाचे भेदक चित्रण केले

आहे. ग्रामीण समाजजीवनातील मानवी रूपे, तिची जाणीव लेखकाला आहे. लेखकाचे अस्सल अनुभव आणि शोधक दृष्टी यामुळे हे अनुभव आणि चित्रण वास्तव ठरलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्या कादंबऱ्यातून ग्रामीण संवेदनशीलता जाणवते."[१]

मोहन पाटील यांच्या कादंब-यातून दिसून येणारे बदलते सामाजिक व संस्कृतिक संदर्भ पाचुंदा-सन २००२सालीपाचलघुकादंबऱ्याचासंग्रहएकत्रित 'पाचुंदा' यानावानेप्रकाशितझालाआहे. गावगाडा मोडून झालेली पंचायत, त्यातून निर्माण होणारी संमातर सत्तास्थानं, सहकारी संस्था, पाणी सोसायट्या अशा विकासाभिमुख सहकार संस्थातले भ्रष्ट राजकारण, अर्थकारण यामुळे गावकीत निर्माण झालेले ताण या सर्वांसह आलेले बदलत्या खेड्याचे वास्तवचित्रण मोहन पाटील यांच्या 'पांचुदा' लघुकादंबरीसंग्रहातून दिसून येते. ग्रामीण जीवनाचे सजग वास्तवभान आणि जिंवत व्यक्तिरेखाटन यामुळे या लघुकादंबरीसंग्रहाची उंची वाढली आहे.

'कोंडमारा'-या कादंबरीत खेड्यातील 'जानू' नावाच्या तरूण शेतकऱ्याची व्यथामांडली आहे. जानूपाटीलहा सामान्यशेतकरी कुटुंबातील आहे. शेतात वर्षभरराबून काबाडकष्ट करून पिकतील तेवढ्याच धान्यावर उपजिविका करणारा, नवे काहीतरी करावे म्हणून हातपायपसरणारा, कर्जाच्या कुबड्याचा आधार घेणारा, जानू नियतीपुढे, वखवखलेल्या ग्रामीण व्यवस्थेपुढे हतबल आहे. या कादंबरीत सहकारी साखरकारखान्यामुळे सामान्य जिराईत शेतकऱ्यांचा झालेला कोंडमारा किंवा शेतकऱ्यापुढे वाढून ठेवलेलं स्वप्नांच भविष्य, शेतकरी जानू पाटीलयाची व्यथा, वेदना मोहन पाटील यांनी या लघुकादंबरीत मांडली आहे.

लिगाड – या कादंबरीत शिकलेला, शहर गावाला नोकरीसाठी जाऊन परतगावी आलेला आणि शेती करू लागलेल्या रघूच्या नजरेतून या कादंबरीकडे पाहिले जाते. रघु शिवाच्या साथीन दाजीतात्याशी झुंज देणे म्हणजेच भिंतीवर डोके आपाटून घेण्यासारखे आहे. रघु, शिवा सारखी एकटी-दुकटी माणसे काहीच करू शकत नाहीत. कारण राजकारणाने ग्रामीण जीवनाचा श्वासनश्वास कोंडला आहे.

खांदेपालट –'खांदेपालट' मधील राजीचा मृत्यू ग्रामपंचायतीतील पांठिब्यासाठी झालेला दिसतो. विधवा, परित्यक्ता, दलित, शेतमजूरी करणाऱ्या स्त्रियांचे जीवन शोचनीय असल्याचे जाणवते. ग्रामीण जीवनाची बदलती चित्रे या कादंबरीत दिसते. सत्ताप्रमुख असणारा धोंडीनाना सरपंचपद आपल्याकडे राहावे म्हणून वेगळी राजकीय खेळी खेळतात. गावात दुफळी निर्माण करतात. महार, चांभार जातीत संघर्ष निर्माण करतात. मराठा – जैन यांच्यात भांडण निर्माण करतात. नानाकडे धूर्तपणा आहे. त्यांच्यातील धूर्तपणा त्यांच्या मुलांमध्ये नसतो. त्यामुळे त्यांना खऱ्या अर्थाने सत्तेची खांदेपालट करता येत नाही. त्यांचे जीवन अस्थिर होते. आपल्या जगण्यातला खोटेपणा लपविण्याचा प्रयत्न ते करतात. त्यांना खरेपणाने जगता येत नाही. या कादंबरीत धोंडीनांनाच्या व्यक्तिमत्त्वाचे दुभंगलेपणा जाणवते.

बस्तान –या कादंबरीत अक्कातंगीचा माळ व माळावरील दगड त्यातून तयार झालेली दंतकथा, त्याचबरोबर बदलत्या ग्रामीण जीवनातील संघर्ष किती पिळवटून टाकणारे असतात याचा प्रत्यय 'बस्तान' ही कादंबरी आणून देते. शंकरमामासांरख्या परगावातून आलेल्या लोंकानी जनतेची, समाजाची लुबाडणूक करून आपले बस्तान कसे बसवितात? आपल्या व्यवसायाचा विस्तार कसा करतात? याला स्थानिक लोक कसे बळी पडतात? आणि याला प्रतिकार करणारा बापू शंकरमामाचा डाव मोडून कसा काढतो? याचे चित्रण कादंबरीत मोहन पाटील यांनी केलेला आहे.

साखरफेरा - (२००६) साली प्रकाशित झालेल्या याकादंबरीत एकखेडे, खेड्यातील शेतकरी कुंटुब, निसर्गाची अवकृपा, 'बोरीगाव' या खेड्याच्या रूपातून संपूर्णखेड्यातील वास्तवाचे चित्रण अत्यंत यथार्थपणे लेखकाने साकारले आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या ऊसाला कारखान्या मध्ये दरदिला जातनाही. रस्त्यावर उतरल्या शिवाय ऊसाचा प्रश्नसुटणार नाही. यासाठी शेतकरी 'चक्काजाम' आंदोलन करतात. हंगामापूर्वी कारखान्याकडून ऊसाच्या दराची लेखीहमी घेऊन देशातील शेतकऱ्याची ताकद किती मोठी आहे हे जगाला दाखवून द्यायचे आहे. ऊस-उत्पादक शेतकऱ्याच्या वेदना लेखकाने अत्यंत मनोज्ञतेने मांडल्या आहेत. शेतकऱ्यांचा मनोव्यापार, त्यांची होणारी पिळवणूक, त्यांचे होणारे शोषण, त्यामुळे तडफडणारे मन आणि त्यांच्या निरनिराळ्या स्तरावरच्या कुंचबना, ग्रामीण विश्वाचे मनाला भावलेले, मनात रूतलेले वास्तव दर्शन जसेच्या तसे मोहन पाटील यांनी' साखर फेरा'कादंबरीत रेखाटलेआहे.

शेतकरी प्रश्नातून संघटना उदयासआली. या संघटनेने कष्टकरी शेतकऱ्याची स्थिती आक्रमक पवित्रा घेऊन समाजापुढे ठेवली. ग्रामीण महाराष्ट्रावर त्याचा प्रभाव पडला. प्रभावित प्रश्नांचे मग राजकारण सुरू झाले. याचा परिणाम ग्रामीण समाजावर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यावर झाला. त्यातून सामाजिक जीवनात त्यांचे परिणाम जाणवू लागले, म्हणून मोहन पाटील यांनी 'साखरफेरा' कादंबरीत हा प्रश्न व्यापकतेने मांडलेलाआहे.

बांडगुळअख्यान(२०१५)- याकादंबरीत मोहनपाटील यांनी जवळपास शंभरवर्षाचा काळपट घेतला आहे. छ. शाहूमहारांजाच्या काळात असणाऱ्या वेशीचा गाव, ती वेसपाडून गावात घुसूदेणारे वर्तमान गाव असा विस्तृतपट कादंबरीत येतो.

या कादंबरीने समकालीन वास्तवाचे चित्रणकरीत असताना अनेक प्रश्न उभेकेले आहेत. दृष्टप्रवृत्ती, भ्रष्ट मूल्यहिन राजकारण, समाजकारण, जीवघेणी आर्थिक स्पर्धा या सर्व गोष्टी काळाच्या एक अपरिहार्य भाग म्हणून समोर येत असतानाच आपली सांस्कृतिक मूल्ये, सामाजिक, राजकीय, मूल्याधिष्ठीतभान, कौटुंबिक स्तरावरील आणि सामुहिकस्तरावरील नातेसबंधासाठी , मानवी विकासासाठी, त्यांच्या उन्नत्तीसाठी काय योग्य-अयोग्यआहे याचाविचारही कादंबरीकरायला लावते.

तीन पिढ्यांच्या संघर्षातून वाटचाल करणारा गाव आणि जागतिकीकरणाच्या उंबरठ्यावर उभा असणारा गाव संपुर्णपणे शहरात विसर्जित होतो की, आपले स्वत:चे स्वतंत्र अस्तित्व या जागतिकीकरणाच्या रेट्यात कसा टिकवतो? कादंबरी हा प्रश्न वाचकांसमोर उभी करते. समाजातील राजकारण, समाजकारण, शिक्षण व्यवस्था यासर्व सामाजिक संस्थाचे बांडगुळी करणहोत आहे. मुळवृक्षतोच आहे पण बांडगुळाची होणारी वाढ भयचकीत करणारी आहे. आजच्या बदलेल्या खेड्याचे, त्या खेड्यामध्ये उगवलेल्या बांडगुळी राजकारणाचे आणि संस्कृतीचे, बागायती पट्ट्यातले खेडे, शहराच्या जवळ असणाऱ्या खेड्याचे संबध आणि खेड्याचे होणारे शोषण हे सर्व याआख्यानाचे एकपरिणाम आहे. या सगळ्या विपरित वास्तवाचे चित्रण ग्रामपंचायतीला केंद्रस्थानी ठेऊन मोहन पाटील यांनी अतिशय प्रभावीपणे केले आहे.

निष्कर्ष :-

- मोहन पाटील यांनी आपल्या कादंबऱ्यातून ग्रामीण समाजाचे वास्तव चित्रित केले आहे. १०९० नंतर जागतिकीकरण, खासगीकरण, उदारीकरण, भांडवलशाही, आधुनिकीकरण, शासनाच्या विविध योजना, भ्रष्टाचार, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, राजकारण हे सर्व खेड्यांमध्ये शिरल्यामुळे ज्या विविध समस्या निर्माण झालेल्या आहेत, त्याची दखल मोहन पाटील यांच्या कादबऱ्यांनी घेतली आहे.
- शहरातील भडक संस्कृतिचे आकर्षण, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, शिक्षण, उद्योग व्यवसाय यामुळे गावाकडून शहराकडे होणारे विस्थापित आणि त्यामुळे भकास, ओसाड होत जाणारे खेडे दिसून येते.
- प्लॉटीकरणामुळे पडीत जमीनीमध्ये होणारी वाढ त्यामुळे उत्पन्नात होणारी घट, नोकऱ्यांमधील गैरप्रकारांमुळे बेकारांच्या संख्येत होणारी वाढ, गावातील राजकारण, त्यातून निर्माण होणारी गुंडगिरी, व्यसनाधिनता, गटबाजी या सर्वांचा बळी ठरणारा ग्रामीण माणूस, समाज मोहन पाटील यांच्या कादंबऱ्यातून दिसत आहे.
- मोहन पाटील यांनी २१ व्या शतकातील आजच्या खेड्याशी नाते जोडून तिथल्या कृषीव्यवस्थेला, ग्रामीण जीवनाला, समाजाला, संस्कृतीला त्यांच्या पडझडीला समजून घेण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला आहे.

अशाप्रकारे मोहन पाटील यांनी आपल्या कादंबऱ्यातून सातत्याने बदलत्या ग्रामीण जीवनाचा वेध घेतला आहे. या सर्वच कादंबऱ्यात २१व्या शतकातील ग्रामीण राजकारण, अर्थकारण यामुळे सामाजिक व सांस्कृतिक झालेले बदल अत्यंत सांक्षेपी दृष्टीने टिपलेले दिसून येतात

संदर्भ सूची :-

१. हातकणंगलेकर, म. द. – दै. पुढारी, कोल्हापूर दिंनाक १७ ऑगस्ट १९९१
२. पाटील, मोहन - 'पांचुदा' कादंबरी, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे, २००२
३. पाटील, मोहन - 'साखरफेरा' कादंबरी, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे २००६
४. पाटील, मोहन - 'बांडगुळ आख्यान' कादंबरी, सायन प्रकाशन पुणे, २०१५
५. पाटील, मोहन - 'ग्रामीण साहित्य आणि संस्कृती', स्वरूप प्रकाशन,२००८

" परोपकारी श्याम " या बालकादंबरीतील स्त्रीव्यक्तिरेखांच्या सामाजिक जीवनाचा अभ्यास

प्रा.पुरुषोत्तम प्र.सूर्य
(संशोधक विद्यार्थी)
मु.पो.काटा ता.जि.वाशीम.
पिनकोड क्र.444505

गोषवारा :-

मराठी साहित्यात विविध साहित्य प्रकारांत विपुलतेने लेखन झाले आहे. मराठीत आशयसमृद्ध अशा बहुविध साहित्यकृती साहित्याच्या विविध प्रकारांमध्ये आढळतात. खरे तर" साहित्य हा समाजाचा आरसा" असतो. त्यामुळे समाजाचे प्रतिबिंब साहित्यात उमटलेले दिसून येते. साहित्यिक आपल्या अवतीभवतीच्या जीवनामध्ये घडणाऱ्या विविध घटनांचे अचूकतेने वेध घेऊन आकलन करतो. सर्जनशील साहित्यिक आपल्या लेखणीतून अनुभवांच्या आधारे त्याचे चित्रण साहित्यातून व्यक्त करतो. आपल्या कल्पनेच्या आणि प्रतिभेच्या बळावर साहित्यकृतीतून वास्तवचित्र उभे करण्याचा प्रयत्न करतो. प्रा. देवबा पाटील हे मराठी साहित्यातील एकबहूआयामी आणि व्यासंगी असे व्यक्तिमत्व आहे. आपल्या साहित्यातून त्यांनी समाजातील विविध प्रश्न, समस्या, घटना, प्रसंग, घडामोडी, घटनांचे परिणाम इत्यादी गोष्टींचा वस्तुनिष्ठपणे वेध घेतला आहे. समाजातील विविध व्यक्तिरेखांच्या माध्यमातून आपल्या अनुभवाच्या आधारे त्यांना समाजमनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. साहित्यिक प्रा. देवबा पाटील यांचे साहित्य रंजकतेला सोबत घेऊन सामाजिक- सांस्कृतिक प्रबोधनाचा उद्देश अभिव्यक्त करणारे आहे. साहित्यिक प्रा. देवबा पाटील यांची "परोपकारी श्याम" ही बालकादंबरी अलीकडच्या काळात प्रकाशित झालेली आहे. कादंबरीकार प्रा. देवबा पाटील यांनी या बालकादंबरीतून" श्याम "या मुख्य व्यक्तिरेखेच्या अनुषंगाने समाजातील विविध व्यक्तिरेखांच्या जीवनशैलीचे दर्शन घडविले आहे. समाजातील अनेक ज्वलंत समस्या आणि लोकजीवन विविध व्यक्तिरेखांच्या माध्यमातून या बालकादंबरीतून प्रतित झाल्याचे दिसून येते. कादंबरीकराने विविध व्यक्तिरेखांच्या माध्यमातून त्यांचे समाज जीवन अधोरेखित करतांना स्त्री जीवनाचाही सूक्ष्मपणे अभ्यास केला आहे. विविध स्त्रीव्यक्तिरेखातून स्त्री जीवनाचा पट उलगडून दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. समाजातील वेगवेगळ्या स्त्रीव्यक्तिरेखांतून विविध स्तरातील स्त्री जीवनाचे पदर उलगडून वास्तवचित्र समोर आणण्याचा प्रयत्न या बालकादंबरीतून झाला आहे. आजही समाजातील स्त्रियांचे प्रश्न पूर्णपणे सुटलेले नाहीत, अशी वस्तुस्थिती असूनही आपली संस्कृती आणि मूल्य परंपरांची जोपासणा करणारी स्त्री सामाजिक जीवन जगतांना कादंबरीमधून चित्रित झालेली दिसून येते.सामाजिक अपप्रवृत्ती आणि अनुचित घटनांविषयी सजग भान असलेली स्त्री आईच्या व्यक्तिरेखेतून प्रतित झाली आहे. समाजात निराधार आणि वंचित स्त्रिया अभावग्रस्त जीवन जगत असतांना दिसतात. त्यांचा आर्थिक विवंचनेचा मुख्य प्रश्न आहे. अशा निराश्रित स्त्रीच्या जगण्याचा संघर्ष वृद्ध स्त्रिच्या व्यक्तिरेखेतून प्रकर्षाने दिसून येतो. समाजामध्ये अल्पवयीन मुलांकडे आई-वडिलांचे होणारे दुर्लक्ष आणि त्यामुळे उद्भवणारे गंभीर परिणाम हा चिंतेचा विषय आहे. असा हा चिंतनशील आणि ज्वलंत विषय कादंबरीकारानेसामाजिक बांधिलकी आणि सेवा कर्तव्यपूर्तीची जबाबदारी प्रामाणिकपणे निभवणा-या स्त्री डॉक्टरच्या व्यक्तिरेखेतून अधोरेखित केली आहे. एकूणच या कादंबरीतून समाजातील विविध स्त्रीव्यक्तिरेखांतून स्त्रियांचे जीवनातील विविध प्रश्न आणि स्थान व भूमिका विशद झाली आहे.

आशय सूचक शब्द :- मानवतावाद , सेवाभाव, चौकसबुद्धी , अचूकनिर्णयक्षमता, सामाजिक बांधिलकी,सेवाकर्तव्यपूर्ती, अभावग्रस्त जीवन

प्रस्तावना :-

साहित्यिक प्रा. देवबा पाटील हे मराठी साहित्यातील एक उत्तुंग म व सर्जनशील लेखन करणारे व्यक्तिमत्व आहे. त्यांच्या लेखन साहित्याचा विशेष भर हा बालकेंद्रित आहे , असे दिसून येते .बालसाहित्यामध्ये त्यांनी विविध साहित्यप्रकारांमध्ये भरपूर लेखन केले आहे. साहित्यिक प्रा. देवबा पाटील यांची" परोपकारी शाम" ही बालकादंबरी उल्लेखनीय आणि आशय समृद्धपूर्ण आहे. कादंबरीतील घटना, प्रसंग, परिसर, निसर्ग, शेती, पशुपक्षी, माणसे, बोली इत्यादी अनेक बाबींवरून कादंबरीचे भौगोलिक क्षेत्र ग्रामीण भागातील आहे हे अधोरेखितहोते . कादंबरीकार प्रा. देवबा पाटील यांनी या बालकादंबरीतून ग्रामीण लोकजीवनाचा अतिशय व्यापकपणे वेध घेतला आहे."परोपकारी श्याम" बालकादंबरीतून ग्रामीण व शहरी समाजजीवन आणि त्या संबंधित प्रश्न विविध व्यक्तिरेखांमधून प्रतित झाले आहेत. समाज जीवनातील विविध घटकांप्रमाणेच स्त्री जीवन आणि त्यांचे

समाजातील स्थान विविध स्तरातील स्त्री व्यक्तिरेखांच्या रूपातून कादंबरीकारांनीआविष्कृत केले आहेत.या बालकादंबरीतून तरुण मुलगी, वृद्ध स्त्री, आई, डॉक्टर स्त्री, समाजातील कष्टकरी स्त्री, स्वाभिमानी ,चाणक्य, सामंजस्य व संवेदनशील स्त्री, निसर्गाविषयी प्रेम व ओढ,आस्तिकता जोपासणारी स्त्री, शहरी स्त्री अशा स्त्रीव्यक्तिरेखांचे जीवनदर्शन घडते. कादंबरीकारांनी या स्त्रीव्यक्तिरेखांतून समाज जीवनातील विविध आशयाच्याअंगाने स्त्री जीवन रेखाटलेले आहे. स्त्री जीवनाच्या विविध आशयाच्या अंगांपैकी या स्त्रीव्यक्तिरेखांतून स्त्रियांच्या सामाजिक जीवनाचा सर्वांगिण अभ्यास करण्याचा प्रयत्न या शोधनिबंधातून केला आहे.

" परोपकारीश्याम " याबालकादंबरीतील सामाजिक स्त्रीव्यक्तिरेखांचाअभ्यास :-

आजही ग्रामीण समाजातील लोक जीवनात परस्पर सहकार्याची भावना जोपासली जातेअसे,दिसून येते. ग्रामीण समाज जीवनात स्त्रीपुरुष आणि तसेच समाजातील तरुण मुलेमुली यांच्या ठिकाणी असलेली सामाजिक बांधिलकीची भावना अनेक घटना प्रसंगांमध्ये प्रत्ययाला येते. समाजातील निराधार वृद्ध मंडळींना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून स्त्री-पुरुषांबरोबरच त्यांची मुलेही सामाजिक बांधिलकी जोपासतांना दिसून येतात. समाजातील निराधार वृद्ध मंडळींना गरजेच्या प्रसंगी ते क्षमतेनुरूप सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करतांना दिसून येतात. मुलांच्या या सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेला प्रोत्साहन देणाऱ्या आणि कौतुक करणाऱ्या अनेक स्त्रिया ग्रामीण समाज जीवनात दिसून येतात. आपल्या मुलांमध्ये माणुसकीचे मूल्य संस्कार रुजावेत अशा अपेक्षापूर्तीसाठी स्त्रिया मुलांना त्यांच्या चांगल्या कार्याला नेहमीच प्रोत्साहन देतांना आढळून येतात." परोपकारी श्याम" या बालकादंबरीतील प्रा. देवबा पाटील यांनी "आजारी आजीच औषध" या कथेतून मानवता व सेवाभावी प्रवृत्ती जोपासणाऱ्या आईचे चित्रण सीताबाई या स्त्रिव्यक्तिरेखेतून प्रतित केले आहे. सीताबाईचा मुलगा व या कादंबरीचा नायक "श्याम "हा गावातील एका आजारी वृद्ध स्त्रिला ताप आल्यामुळे तिची संपूर्ण देखभाल करतो. म्हाताऱ्या स्त्रिला आजारपणातून लवकर बरे व्हावे, म्हणून स्वतः काळजी घेतो. श्याम आपल्या कष्टाच्या जमवलेल्या पैशातून आजारी म्हाताऱ्या स्त्रिला डॉक्टरकडून औषधी आणून देतो. संध्याकाळी श्याम आई सीताबाईला वृद्ध स्त्रिच्या आजारपणाविषयी संपूर्ण परिस्थितीची जाणीव करून देतो. वृद्ध निराधार आजारी स्त्रिला जेवणासाठी आई सीताबाईलाआपल्या घरची भाकरी देण्याचा मानस व्यक्त करतो. त्यामुळे आई सीताबाई आनंदाने एक भाकरी बनवून जेवणासाठी आजारी म्हातारी स्त्रिला देण्यास शामला सांगते. यातून आईसीताबाईच्या "परोपकारी व सेवाभावी" वृत्तीच्यापरिचयाचे दर्शन घडते. श्यामने फुले विकून जमवलेल्या बचतीच्या पैशातून शाळेचा गणवेश खरेदी करण्याचा बेत केलेला होता.वृद्ध आजारी स्त्रिला कोणाचाही आधार नसल्यामुळे व तिची गरीब परिस्थितीश्यामच्या लक्षात आल्याने तो जमवलेले बचतीचे सर्व पैसेवृद्ध स्त्रिच्या औषधपाण्यासाठी खर्च करतो. त्यामुळे शाळेत गणवेश नसल्यामुळे श्यामला शिक्षकांकडून शिक्षा केली जाते.शाळेचा गणवेष खरेदी करता आले आला नाही, याविषयीची खंत तो आई सीताबाईजवळ व्यक्त करतो. त्यावेळी सीताबाईतील आईच्या मनाच्या मोठेपणाचे दर्शन घडते. मुलाच्या चांगल्या कामाविषयी सीताबाईला अभिमान वाटतो. आई सीताबाई श्याममधील सत्कार्य प्रवृत्तीला प्रोत्साहन देते आणि कृतज्ञता भाव प्रकट करते. ती श्यामला म्हणते, " जातीनं बाळा हेही दिवस निघून. पनं तुनं एक फार चांगलं काम केलं. याचा आमाले लय आनंद झाला. "१(पृष्ठ क्रमांक 15) आई सीताबाई श्यामला समजावून सांगून त्याच्यातील संस्कारमूल्यांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करतांना दिसून येते.

आपल्या समाजात स्त्री कुटुंब व्यवस्थितरीत्या सांभाळण्याचे कर्तव्य करतांना दिसून येते. ग्रामीण समाज जीवन असो अथवा शहरी समाज जीवन असो, समाजातील कित्येक स्त्रिया स्वतःच्या कष्टावर कुटुंबाला हातभार लावतांना दिसतात. ग्रामीण समाज जीवनात अनेक स्त्रियांना कोणाचाही आधार नसतांना त्या आपले जीवन अनेक अडचणींवर मात करून जगतआहेत, असे दिसून येते. समाजामध्ये बऱ्याचशा कुटुंबात स्त्रियांच्या वाट्याला निराधार व अभावतेचे जीवन आल्याचे दिसून येते . अशा निराधार स्त्रिया बिकट परिस्थितीत आपला जीवनचरितार्थ चालवतांना दिसतात. शरीर प्रकृतीची चांगली साथ मिळते तोपर्यंत त्यांना इतरांच्या आधाराची गरज वाटत नाही.स्त्रियांना जसा वृद्धापकाळवाट्याला येतो तसे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे प्रमाण समाजामध्ये वाढलेले दिसून येते.वृध्दाकाळात अशा स्त्रियांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो. आर्थिक समस्या, कठीण प्रसंगी देखभाल करणे आणि आरोग्याची काळजी घेणे तसेच दैनंदिन उपजीविकेचा प्रश्न अशा कितीतरी समस्या निराधार स्त्रियांसमोर वृध्दापकाळी आवासून उभ्या ठाकतांना दिसून येतात.वृध्दापकाळी अनेक स्त्रियांच्या नशिबी काठीचा आधार नसल्याने हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत असल्याचे चित्र समाजामध्ये पाहावयास मिळते. गरीब परिस्थितीमुळे कोणीही त्यांची देखभाल करत नाही. वृद्ध निराधार स्त्रियांची काळजी घेण्यास समाजामध्ये कानडोळा केला जातो. वृद्धापकाळी स्त्रियांकडे लक्ष दिले जात नाही असे दिसून येते. म्हातारपणात आर्थिक आधार नसल्यामुळे वृद्ध स्त्रियांना आरोग्याची व्यवस्थित काळजी घेता

येत नाही. त्यांच्या प्रकृती स्वास्थ्याची हेळसांड होताना दिसते. त्यामुळे“ स्त्रिया जशा वृद्ध होत जातात तसे त्यांच्याकडे समाजाचे दुर्लक्ष करण्याचे प्रमाण वाढत जाते, असे निरीक्षण“ हेल्पेज इंडियाच्या“ (Helpes India) अहवालात जागतिक श्रेष्ठ नागरिकछळप्रतिबंधक दिनाच्या निमित्ताने आढळून आलेले आहे. हेल्पेज इंडियाने (Helpes India is an Indian Organization where jibby and the government are focused on the concern of Elders and support geriatricintiative established in 1978)वृद्ध स्त्रिया आणि त्यांच्या कुटुंबांमध्ये शारीरिक व मानसिक आरोग्य जपण्याविषयी जागरूकता करणे गरजेचे असल्याचे मत नोंदविलेले आहे“२. कादंबरीकार प्रा. देवबा पाटील यांनी या बालकादंबरीतील“आजारी आजी औषध“ या कथेतून एका निराधार व अभावग्रस्त वृद्ध स्त्रीचे जीवन अधोरेखित केले आहे या कादंबरीचा नायक“ श्याम“ हा शहरांमध्ये फुले विकण्याचे काम दैनंदिनपणे करत असतो. त्याकरिता तो गावातील तळ्याच्या ठिकाणी असलेल्या फुलझाडांची फुले दररोज तोडून आणत असतो. एक दिवस श्याम फुले तोडून रस्त्याने घराकडे परत येत असतांना त्याला एका झोपडीतून म्हाताऱ्या स्त्री विव्हळत असल्याचा आवाज ऐकू येतो. श्याम झोपडी मध्ये जाऊन पाहतो.झोपडीत म्हातारी स्त्री फाटक्या गोधडीवर तापामुळे त्रस्त पडून असलेली दिसून येते. त्या म्हाताऱ्या स्त्रिला कोणाचाही आधार नसल्यामुळे तीनिराधार व निराश्रित असल्याचे श्यामच्या लक्षात येते. म्हातारी स्त्री ताप आल्यामुळे त्रस्त झालेली होती. श्यामच्या अंगी मानवता आणि भूतदयेची वृत्ती असल्यामुळे म्हातारीची आपुलकीच्या भावनेने विचारपूस करतो. त्यावेळी कादंबरीचा नायक “श्याम“ या बालकाजवळ म्हातारी स्त्री आपल्या अंतर्मनातील दुःखद भावना व्यक्त करते. कादंबरीकार प्रा. देवबा पाटील त्या संवादप्रसंगाचे वर्णन“कोण हाय बाबा तू, आमा गरीबाले ईचारणारा ? म्हता-याईलेपुसणारा? “३ (पृष्ठ क्र.13 ,14)आजारी वृद्ध आजीबाईला दवाखान्यात न जाण्याचे कारण विचारल्यावर ती वृद्ध आजारी स्त्री श्यामला“रामाचा पोरं हाय तू? बईस अठीखाली. कशी जाऊ म्या दवाखान्यात ? कोण नेयीनंमले ? तू सांग माहयाजोय काय पयसे हाय ? त्या डाकतरलेदेयाले ? अन् अवषिध्याघेयाले. माह्यासारख्या बिनकाम्या बुढीले कोण देईनरं पयसे. बरी हुईनतसीचं आपुआप.” ४(पृष्ठ क्रमांक. 14) अशा प्रकारे आजारी म्हातारी स्त्री श्यामजवळ आपल्या वृद्धावस्थेमुळे आलेल्या हतबलतेची आणि आर्थिक विवंचनेची समस्या व्यक्त करते.वृद्धापकाळी निराश्रित असल्याचे दुःख म्हाताऱ्या स्त्रीच्या बोलण्यामधून श्यामला जाणवले होते.त्यामुळे श्याम फुले विकून जमवलेल्या बचतीच्या पैशातून डॉक्टरकडून औषधी म्हाताऱ्या स्त्रिला आणून देतो.

ग्रामीण भागातील समाजातील जीवनामध्ये श्रमजीवी वर्ग हा मोठ्या प्रमाणावर आहे.ग्रामीण भागात शेती हाच मुख्य व्यवसाय असतो. शेती व्यवसायातील संबंधित कामे अतिशय काबाडकष्टाची आणि स्वतः अंग मेहनतीने करावी लागतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील स्त्रीपुरुष आणि तरुणवर्ग शेतामध्ये कष्ट आणि मोलमजुरीचे काम करतांना दिसतात. दररोजच्या कष्टाच्या कामावरच त्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असतो. कष्ट केले तरच कुटुंबाची उपजीविका होते.त्यामुळे सर्व कष्टकरी वर्ग सुखा समाधानाने नांदताना ग्रामीण समाज जीवनामध्ये आढळून येतो. ग्रामीण भागात अचानकपणे बाहेरगावाहून एखाद्या व्यक्तीचे आगमन झाले तर त्या व्यक्तीची आपुलकीने शहानिशा केली जाते.मात्र अपरिचित व्यक्ती गावामध्ये आली असेल तर तिच्याबद्दल कसोशीने जाणून घेवून आश्रय देता वेळेस खूप विचार केला जातो. त्या व्यक्तीचा पूर्वजीवन इतिहासाविषयी कोणालाच कल्पना नसते.अशा अपरिचित व्यक्तीच्या जीवनाविषयी संपूर्ण माहिती जाणून घेण्याच्या अगोदरत्याच्याकडे संशयाच्या नजरेने बघितले जाते. त्याच्या वर्तनव्यवहाराविषयी समाजातील सर्वांमध्येच अनभिज्ञता असते. अशा अपरिचित व्यक्तीला गावात आश्रय देतांना ग्रामीण भागातील पुरुषांबरोबरच स्त्रियांसुद्धा अतिशय गांभीर्यपणे या गोष्टींकडे लक्ष देतांना दिसतात. अपरिचित व्यक्तींविषयी त्यांच्याही मनात उत्पन्न झालेलीसाशंकता एखाद्यावेळी अचूक असूशकते. प्रा. देवबा पाटील यांनी या बालकादंबरीतील“भिकाऱ्याला काम“ या कथेतून चौकसबुद्धी, अचूक निर्णयभान आणि चाणाक्षवृत्तीही गुणवैशिष्ट्ये असलेल्या आईचे चित्रण “सीताबाई” च्या स्त्रिव्यक्तिरेखेतून चित्रित केले आहे.

या बाल कादंबरीचा नायक “श्याम “हाफुलेविकून शहरातून गावाकडे परत येत असतो. रस्त्याच्याकडेला त्याला एक बेहोशहोवून पडलेली व्यक्ती दिसते. श्याम त्या व्यक्तीच्या जवळ जावून पूर्ण विचारपूस करतो. भीक मिळाली नसल्यामुळे तोव्यक्ती उपाशीपोट होता. त्यामुळे उपाशीपोटी असल्यामुळे तो व्यक्ती चक्कर येवून पडलेला होता. दररोज भीक मागून तो आपली उपजीविका करत असल्याचे त्याने श्यामला सांगितले. माणुसकीच्या भावनेने श्याम त्या शरीरप्रकृतीने धष्टपुष्ट दिसणाऱ्या व्यक्तीला आपल्या पैशातून नाश्ता-चहापाणी यांची व्यवस्था करतो. पुढे श्याम त्या व्यक्तीला भीक मागण्यापेक्षा आपल्या गावातील बाभूळबनात बाभळीचा डिंक काढून विकण्याचा व्यवसाय करण्याचा सल्ला देतो. शामच्या या युक्तीमुळे त्या व्यक्तीचे भीक मागणे आणि पोट भरण्यासाठी मजुरीचा प्रश्न सुटतो. श्याम त्या अपरिचित भिकाऱ्या व्यक्तीला आपल्या गावामध्ये घेवून येतो. गावातील मंदिरामध्ये त्या व्यक्तीच्या राहण्याची व्यवस्था करतो. शाम संध्याकाळी आई“ सीताबाईला“ भीक

मागणाऱ्या व्यक्तीची संपूर्ण हकीकत सांगतो. श्यामने "भिकारी" हा शब्द उच्चारताच आई सीताबाईला एकदमछातीमध्ये धडकाभरतो.अपरिचित अशा भिकारी व्यक्तीविषयी आई सीताबाई श्यामला बऱ्याच गोष्टी समजावून सांगते कारण अनेकदा अशा व्यक्तींच्या वागण्यातून समाजात अनुचित घटना प्रकार झाल्याची अनेक उदाहरणेघडून गेलेली असतात .अशा काही व्यक्ती केवळ आळशीपणामुळे विलासीवृत्तीच्या बनलेल्या असतात. त्यांना कष्टाची कामे न करता जीवन उपभोगण्याची सवय जडलेली असते. त्यामुळे श्रम न करता पर्यायी स्वरूपाच्या अनुचित कामाची निवड करून आपली उपजीविका करणे ही त्यांची दिनचर्या ठरलेली असते. एखाद्यावेळी काही साध्य झाले नाही तर उपाशीपोटी राहण्याची वेळ येते तेव्हा त्यांच्याकडून बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून पोट भरण्याचा मार्ग निवडला जातो. उदाहरणार्थ चोरी करणे,लुटमार करणे, दरोडा टाकणे, अशा घटना ह्या शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातही घडलेल्या आहेत. त्यामुळे श्यामने भिकारी व्यक्तीविषयीची आई सीताबाईला सांगताच तिच्या चौकसबुद्धी आणि चाणाक्षवृत्तीचाप्रत्यय येतो. शामला व्यवस्थितपणे परिस्थितीची जाणीव करून देतांना सीताबाई म्हणते, " श्याम बाळा, आज काल कुनाची काहीच खात्री देता येत नाही. तो कुणी चोरभामटा निघालाअन् त्यानं गावात कुठी कधी चोरीबिरी केली तर लोक आपल्या नावाने कांदे फोळतीनं."५ (पुष्ट क्रमांक. 27)आईने जाणकरून दिल्यानंतर त्या व्यक्तीविषयीची पूर्ण खात्री करून देतो..सीताबाईच्या शंकांचे निरसन झाल्यानंतर त्या भिकारी व्यक्तीसाठी तीआपल्याच घरी जेवण तयार करते. मुलगा" श्याम"वर पूर्ण विश्वास दाखवून सीताबाई त्याला शक्य तेवढी मदत करण्यास तयार होते.

आज जागतिकीकरण आणि यांत्रिकीकरण फार मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. या आधुनिकीकरणाचा समाजावर फार मोठा परिणाम झाला आहे. समाज जीवनावर या भौतिकवादाचा परिणाम झाल्यामुळे लोकजीवनात फार मोठा बदल झालेला दिसून येतो. आज समाज जीवन पूर्णपणे चंगळवादाच्या आहारी गेलेले आहे, असे दिसून येते. त्यामुळे भौतिकसोयीसुविधांचा आणि साधनांचा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर समाजात होतांना दिसतो. समाजातील सर्व स्तरातील वयोगटांमध्ये तसेच अल्पवयीन वर्गामध्येही या भौतिकसाधनांचा वापर करण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. समाजातील स्त्री- पुरुष , अल्पवयीन तरुण मुलेमुली यांत्रिक आणि भौतिक साधनसुविधांच्या मोहजाळात गुंतून गेलेले दिसून येतात. आपल्या सभोवती घडणाऱ्या सामाजिक घटनांविषयी कोणालाही फारसे लक्ष द्यायला वेळ नाही, असे वास्तव समाजचित्र अनुभवास येत आहे. कुटुंबामध्येही आई-वडिलांना आपल्या अल्पवयीन पाल्यांच्या वर्तनव्यवहाराकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. आई-वडिलांचे अल्पवयीन पाल्यांच्या वर्तनाकडे दुर्लक्ष होणे आणि त्यांच्या वर्तनाला सहजतेने घेण्याच्या निष्काळजीप्रवृत्तीमुळे समाजात अनेक गंभीर घटना घडतांना दिसतात. अशा गंभीर घटनांच्या वाईट परिणामांना सामोरे जावे लागण्याचे कित्येक प्रसंग आज समाजातप्रत्ययाला येतात.समाजामध्ये कित्येक कुटुंबातील आई-वडील आपल्या अल्पवयीन पाल्यांच्या अनेक कृतींचे प्रेमाने कौतुक करतांनादिसतात. त्याचप्रमाणे परिणामांचीही जाणीव वेळोवेळी आपल्या पाल्यांना करून द्यायला पाहिजे. आपल्या अल्पवयीन पाल्याला अयोग्य आणि बेकायदेशीर कृतींपासून परावृत करणे हे पालनकर्ता म्हणून आई-वडिलांचे कर्तव्य असते.पाल्यांवरील होणारे दुर्लक्ष आणि निष्काळजीपणामुळे घडणाऱ्या घटनांच्या गंभीर परिणामांना आई-वडील सर्वस्वी कारणीभूत असतात. कादंबरीकार प्रा. देवबा पाटील यांनी या बालकादंबरीतील "अपघाती सहकार्य " या कथेतून सामाजिकदायित्व आणि सेवाकर्तव्यपूर्तीभाव जोपासणाऱ्या समाजातील एका स्त्री डॉक्टरच्या व्यक्तिरेखेचे चित्रण केले आहे. कादंबरीचा नायक "श्याम " हा शहरात आपली दररोजची फुले विकून गावाकडे परत येत असतो. त्यावेळी त्याला एक पंधरा- सोळा वर्षाचा अल्पवयीन मुलगा वेगाने मोटरसायकल रस्त्याने चालवितांना दिसतो. तोमुलगा रस्त्यामधील इतर वाहनांना मागे टाकून पुढे जाण्याच्या प्रयत्नांमध्ये असतोतेव्हा समोरून विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या एका जड वाहनामुळे त्या अल्पवयीन मुलाचा अपघात होतो. त्याच्या आई-वडिलांचे आपल्या मुलाकडे लक्ष नसावे. मुलांवरील दुर्लक्षामुळेच या गंभीर घटनेच्या परिणामाला आई-वडीलच कारणीभूत आहेत,असा विचारश्यामच्या मनामध्ये येतो. प्रसंगावधान राखून श्याम त्या लहान मुलाची मदत करतो. त्या लहान मुलाला तो रस्त्याच्या बाजूला उचलून घेतो. अल्पवयीन मुलाच्या डोक्याला गंभीर मार बसलेला असतो .श्याम त्या अल्पवयीन जखमी मुलाला खाजगी वाहनातून शहरातील एका खाजगी दवाखान्यात घेऊन जातो. दवाखान्यातील डॉक्टरांना श्याम जखमी मुलावर ताबडतोब उपचार करण्याची विनंती करतो. दवाखान्यातील डॉक्टर व डॉक्टरीणबाई त्या जखमी लहान मुलावर औषधोपचार करतात. अपघाताचे गांभीर्य लक्षातयेताच श्यामला डॉक्टरीणबाई म्हणाल्या, " या अपघाताला कारणीभूत तुझे वडील आहेत. एवढ्या लहान वयात तुमच्या वडिलांनी मोटरसायकल कशी काय दिली तुमच्या हातात ? त्यांचा फोन नंबर सांग. मी ताबडतोब फोन करते." ६ (पृष्ठ क्रमांक 41,42) श्याम डॉक्टरीणबाईंना सर्व घडलेली खरी परिस्थिती समजावून सांगतो. अपघातातील तो जखमी मुलगा आपला भाऊ नसल्याचे सांगून रस्त्यात घडलेला प्रसंग सविस्तरपणे कथन करतो. डॉक्टरीणबाई श्यामने दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे कौतुक करतात व पोलिसांना फोन करून घडलेल्या घटनेची माहिती देतात. डॉक्टरीणबाई त्या जखमी मुलाच्या घरी फोन करून त्याच्या आई-वडिलांना दवाखान्यात बोलावून घेतात. अपघातामुळे घडलेल्या गंभीर घटनेबद्दल

खडे बोल सुनावून कानउघडणी करतात. पोलिस श्याम आणि त्या जखमी मुलाचे बयान नोंद करून घेवून अल्पवयीन मुलाच्या हातात मोटरसायकल दिल्याच्या गुन्ह्याबद्दल त्याच्या आईवडिलांना पोलीस कार्यालयात हजेरी लावण्यास सांगतात. आपल्या मुलाची अपघातामुळे झालेली अवस्था बघून लहान वयात त्याची मोटरसायकल चालविण्याची कौतुक करण्याची उर्मी खूप महाग पडल्याचे आई-वडिलांना जाणवते. जखमी मुलाचे आईवडील श्यामचे सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त करतात. श्याम डॉक्टरीणबाईंची परवानगी घेवून न आपल्या गावाकडे परत जातो त्या गावी परत जातो.

समारोप :-

कादंबरीकार प्रा. देवबा पाटील यांनी "परोपकारी श्याम" या बालकादंबरीतून समाजातील विविध स्तरातील स्त्रीव्यक्तिरेखांतून स्त्री जीवनाचे सूक्ष्मपणे निरीक्षण व अभ्यास केला आहे. समाजातील स्त्री जीवनाचे सर्वांगपूर्ण चित्रण स्त्रीव्यक्तिरेखांमधून अधोरेखित केले आहे. स्त्री जीवनविषयक प्रश्न आणि समाजातील स्त्रियांचे स्थान व भूमिका अधोरेखित करून तसेच त्यांवर प्रभावी उपाययोजना करून त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी.त्यामुळे समाजातील स्त्रियांचे जीवनमान उंचावण्यास निश्चितच मदत होवू शकेल. स्त्री व्यक्तिरेखांच्या जीवनाचा अभ्यास करून स्त्री जीवनविषयक सामाजिक जागृती करण्याचा कादंबरीकाराचा प्रामाणिक हेतू दिसून येतो." या बालकादंबरीमधून प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देत त्यातून हिंमतीने मार्ग काढीत युक्तीने संकटातून कसे बाहेर पडावे आणि आपल्या जीवनाचे मार्गक्रमण करीत रहावे याचे उत्तम शिक्षण मिळते. " ७ पृष्ठ क्रमांक 323)

संदर्भग्रंथसूची:-

1)" परोपकारी श्याम "—बालकादंबरी,प्रा.देवबा शिवाजी पाटील (पृष्ठ क्रमांक -13,14,15,27,41,42,) प्रथमावृत्ती,सुगम प्रकाशन अमरावती, 9 सप्टेंबर 2013)
2) प्रा.देवबा शिवाजी पाटील -बालसाहित्य समीक्षा, संपादक — डॉ . किसन पाटील,साईजीवन प्रकाशन नागपूर, प्रकाशन वर्ष- डिसेंबर 2020 , प्रथमावृत्ती,(पृष्ठ क्रमांक-323, 196,197)
3) Helpes India organization report published in daily News paper Deshonnati on 15th June.2023
4) स्त्री प्रश्नांची चर्चा — एकोणिसावेशतक, लेखिका — प्रतिभा रानडे पद्मगंधा प्रकाशन पुणे -जानेवारी 2015

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

तृतीयपंथीयांच्या कवितेतील विद्रोही भूमिका
(विशेष संदर्भ : दिशा पिंकी शेख यांचा कुरूप कविता संग्रह)

भरत शिवाजीराव गायकवाड
संशोधक विद्यार्थी,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद.

मराठी साहित्यातील विविध वाङ्मय प्रवाहावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा व संशोधन झालेले आहे. पण ज्यांची आजही समाजाने ' माणूस' म्हणून ओळख करून घेतली नाही अशा तृतीयपंथीयांनी लिहिलेल्या वाङ्मय प्रकारावर चर्चा झालेली दिसत नाही. जेथे तृतीयपंथीयांना समाज माणूस म्हणून मान्यता देत नाही तेथे त्यांच्या साहित्यावर विचारमंथन होणे तर दूरच...! आपल्यापेक्षा इतरांना तुच्छ लेखणे ही मानवाची सहज प्रवृत्ती. खरे तर कोणत्या जातीत, कोणत्या धर्मात किंवा कोणत्या लिंगात जन्म घ्यावा हे माणसाच्या हातात नसतेच.

मानवी समुदाय प्राचीन काळापासून स्त्री आणि पुरुष अशा दोन वर्गात विभागला गेला आहे. यापेक्षा तिसऱ्या वर्गाचा म्हणजे तृतीयपंथीयांचा समाजाला विसरच पडलेला आहे. तृतीयपंथीयांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाने विविध योजना निर्माण केल्या पण त्या कागदावरच आहेत. प्रत्यक्ष तृतीयपंथीयांपर्यंत त्या योजना पोहोचताना दिसत नाहीत. शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय यापासून ते आजही दूर आहेत. बाजारात, रस्त्यावर, बसस्थानकात, रेल्वे स्थानकात, रेल्वेत डोक्यावर मायेचा हात फिरवत चार-दोन पैसे मागणारा हा समुदाय. टाळी नाही तर थाळी नाही अशी त्यांची अवस्था. असंख्य प्रश्नांना तोंड देत त्यांना जगण्याच्या वाटा शोधाव्या लागतात. त्यांना सतत अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. माणूस म्हणून जगण्यासाठी ते धडपडत आहेत पण इथल्या व्यवस्थेकडून त्यांची सतत हेटाळणी केली जाते.

खरे तर बहुसंख्य तृतीयपंथी हे अशिक्षित आहेत. समाजाच्या त्रासापोटी, भीतीपोटी शालेय किंवा महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत ते पोहोचतच नाहीत. अनेक तृतीयपंथीयांच्या वेदना, दुःख हे शब्दात न मांडण्यासारखेच आहे. अशा परिस्थितीतही अलीकडे काही तृतीयपंथी कार्यकर्ते जुन्या वाटेने जगण्यापेक्षा जगण्याच्या नव्या वाटा शोधत आहेत. आपल्या साहित्याद्वारे तृतीयपंथी समुदायाला नवी दिशा दाखवत आहेत. तृतीयपंथीयांना सन्मानाने जगता यावे, त्यांनाही सर्वसामान्य माणसांसारखाच न्याय मिळावा या हेतूने काही तृतीयपंथी कार्यकर्ते समाजाशी, शासनाशी संघर्ष करीत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील पहिल्या तृतीयपंथी कवयित्री दिशा पिंकी शेख, गौरी सावंत, शमिभा पाटील, सारंग पुणेकर, लक्ष्मी त्रिपाठी यांचा उल्लेख करावा लागेल. प्रस्तुत शोधनिबंधातून दिशा पिंकी शेख यांच्या कुरुप या बहुचर्चित कवितासंग्रहातील विद्रोही भूमिकेवर चर्चा करण्यात आली आहे.

तृतीयपंथी म्हणजे काय ?

तृतीयपंथी समुदायाबद्दल समाजात बरेच गैरसमज पसरले आहेत. तृतीयपंथीयांना समजून घेण्यापेक्षा त्यांचा तिरस्कार करणारे लोक समाजात जास्त आहेत. म्हणून तृतीयपंथी म्हणजे काय हे समजून घेणे गरजेचे आहे. "प्रत्यक्षात ज्या व्यक्तीचे शरीर पुरुषाचे, मात्र मानसिकता, हावभाव, वर्तणूक, बोलणे-चालणे पूर्णपणे स्त्रीचे आहे, अशा व्यक्तीला तृतीयपंथी म्हणतात. सर्वसाधारणपणे जन्मतःच ज्यांच्या लिंगात विकृती निर्माण झालेली असते किंवा ज्यांच्या शरीरात संप्रेरकाचे (हार्मोन्स) असंतुलन निर्माण झालेले असते किंवा ज्याची वाढच पूर्णपणे मुली व स्त्रियांच्या प्रभावाखाली आल्याने वर्तणूक स्त्रियांसाठी होते किंवा जे विविध कारणांसाठी लिंग विच्छेदनाचा मार्ग स्वीकारतात. अशा सर्व व्यक्तींचा तृतीयपंथीयांमध्ये समावेश होतो. तृतीयपंथीयांना हिजडा, पवय्ये, खोजे, बंदे, देवडा, फालक्या, फातडा, मंगलमुखी आदी संबोधनांनी ओळखले जाते."१

तृतीयपंथी समुदायाचे अभ्यासक डॉ. मारोती कसाब तृतीयपंथीयांची ओळख करून देताना लिहितात, "लिंगाधारित भेदभावाचा बळी ठरलेल्या एल.जी.बी.टी.क्यू. (लेस्बिअन,गे, बाय सेक्सुअल, ट्रान्स जेंडर आदी) व्यक्ती समूहातील पारलिंगी स्त्रियांचा एक मोठा वर्ग आपल्या देशामध्ये आहे. ' तृतीयपंथी ' , ' हिजडा ' , ' मिठ्ठा' , ' छक्का ' आणि ' किन्नर ' आदी नावांनी तो ओळखला जातो आणि याच नावांनी हिणवलाही जातो. ह्या वर्गातील स्त्रिया वयाच्या १० व्या, १२ व्या वर्षापर्यंत पुरुष म्हणूनच आपल्या घरात आणि समाजात वावरतात. नैसर्गिक लिंग वाढीच्या काळात त्यांच्यामध्ये हा बदल जाणवतो आणि पुरुषाची स्त्री झाल्याचा वरकरणी भास होतो. यालाच इंग्रजीत 'ट्रान्स जेंडर ' आणि मराठीत पार लिंगी असा शब्द वापरला जातो.

गर्भात राहिलेल्या बाळाला स्त्री, पुरुष किंवा पार लिंगी अशा स्वरूपाची ओळख ही निसर्गतःच लाभलेली असते. यातील काही बाळं पूर्णपणे पुरुष असतात, काही पूर्ण स्त्रिया असतात तर काही दोन्ही असतात म्हणजेच उभयलिंगी असतात.

म्हणजेच बाह्य रूपावरून जरी एखादे मूल पुरुषासारखे दिसत,बोलत असले तरी त्याची अंतर्गत जाणीव ही स्त्रीत्वाची असू शकते. पुरुष असूनही ज्याला आपण स्त्री आहोत असे वाटते किंवा आपल्या भावना या स्त्रियांसारख्या आहेत अशी जाणीव होते, अशा स्त्रियांना पार लिंगी स्त्रिया असे म्हणता येईल."२

दिशा पिंकी शेख यांचा परिचय :

दिशा पिंकी शेख या तृतीयपंथी सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. नाशिक जवळ येवले हे त्यांचे गाव. विषमतावादी व्यवस्था नाकारत तृतीयपंथीयांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी त्या सतत प्रयत्नशील असतात. 'शब्दवेडी दिशा' या नावाने फेसबुकवर त्या सामाजिक विषयावर लेखन करीत असतात. त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने त्यांची 'तृतीयपंथी विकास महामंडळाच्या' सदस्यपदी निवड केली आहे. 'वंचित बहुजन आघाडी'च्या त्या प्रवक्त्या आहेत. राजकीय पक्षाच्या प्रवक्तेपदी निवड होणाऱ्या त्या पहिल्याच तृतीयपंथी आहेत. आंबेडकरी चळवळ गतिमान करण्यासाठी त्यांचे योगदान मोलाचे आहे.

तृतीयपंथीयांच्या दुःखाला, वेदनेला शब्दात मांडत त्यांनी मराठी साहित्यात मोलाची भर घातली आहे. साहित्य अकादमीच्या मंचावरून मराठी कविता सादर करणाऱ्या त्या पहिल्या तृतीयपंथी आहेत. मुंबईच्या 'शब्द पब्लिकेशन'या नामांकित प्रकाशन संस्थेतर्फे त्यांचा 'कुरूप ' हा कवितासंग्रह प्रकाशित झाला आहे. या कवितासंग्रहातून त्यांनी इथल्या विषमतावादी व्यवस्थेविरुद्ध चीड व्यक्त केली आहे. 'कुरूप ' या शीर्षकाविषयी शर्मिष्ठा भोसले लिहितात, "पायात रुतलेले काटे तिथेच राहिल्याने ठसठसणारं जे काही उमटतं, ते असतं कुरूप. हा शब्द आजही ग्रामजीवनात वापरतात. स्वतःच्या कवितेला दिशा 'कुरूप ' म्हणते. ते अनेकार्थाने खरं असल्याचं संग्रहभर जाणवतं." ३ तृतीयपंथीयांच्या व्यथा, वेदनेचा जाहीरनामा मांडणारा मराठी भाषेतील हा पहिलाच कवितासंग्रह असून या कवितासंग्रहातील निवडक कवितेवर जमीर कांबळे यांच्या पुढाकारातून महाराष्ट्रभर नाट्यप्रयोग होत असतात.

कुरूप कवितासंग्रहातील विद्रोही भूमिका :

विद्रोह ही संकल्पना प्राचीन आहे. जेव्हा जेव्हा अन्याय, जुलूम, छळ यांचा अतिरेक होतो तेव्हाच विद्रोहाचा जन्म होतो. आपल्यावर होत असलेली गुलामगिरी झुगारून देणे म्हणजेच विद्रोह. फ्रेंच तत्त्वज्ञ अल्बेर काम्पू म्हणतात, 'आज विद्रोहाची संकल्पना खूपच व्यापक बनली आहे. तो केवळ गुलामाचा मालकाविरुद्ध, गरीबाचा श्रीमंताविरुद्ध, व्यक्तीचा समाजाविरुद्ध असा विद्रोह नसून व्यक्तीचा विश्वाविरुद्ध विद्रोह असे व्यापक स्वरूप त्याला प्राप्त झाले आहे.'४ असा विद्रोह तृतीयपंथीयांच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे. तृतीयपंथी हा शब्द उच्चारला की अनेकांच्या भुवया उंचावल्या जातात. नानाविध दुषने लावून तृतीयपंथीयांना अपमानित केलं जातं. बहुसंख्य तृतीयपंथी हे अशिक्षित असतात. त्यामुळे त्यांच्या व्यथा, वेदना त्यांना शब्दात मांडता येत नाहीत. ' कुरूप ' या कवितासंग्रहातून दिशा पिंकी शेख यांनी विद्रोही भूमिका मांडल्या आहेत. कवितासंग्रह वाचण्यापूर्वी त्यांनी लिहिलेली अर्पण पत्रिका वाचल्यानंतर त्यांच्या कवितेची भूमिका लक्षात येते. 'माझ्या समुदायातील ज्या मैत्रिणींना त्यांच्या व्यथा शब्दात मांडता आल्या नाहीत त्या सगळ्याजणींना...' अशा शब्दात त्यांनी अर्पण पत्रिका लिहिली आहे. दिशा पिंकी शेख यांच्या कवितेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या एकाही कवितेला शीर्षक नाही. शीर्षक वाचल्यानंतर कवितेचा सारांश लक्षात येतो कवितेच्या या पारंपरिकतेला बाजूला सारत कवितेलाही त्यांनी योग्य दिशा दिली आहे. अगदी निर्भीड, रोखठोक भाषेत त्यांनी तृतीयपंथीयांच्या वेदना मांडलेल्या आहेत. दिशाताई यांची कविता सहज, सोपी व अनुभवनिष्ठ आहे. एक तृतीयपंथी म्हणून समाजात वावरत असताना आलेले अनुभव त्यांनी स्पष्टपणे नोंदवले आहेत.

' कुरूप ' या कवितासंग्रहात एकूण ७६ कविता आहेत. पुस्तक हातात घेतले की वाचल्याशिवाय सोडूच नये असे वाचकांना वाटते. तृतीयपंथीयांच्या भावभावनांचे, समाजाने त्यांच्यावर लादलेल्या दुःखाचे, वेदनेचे कटू अनुभव टिपण्यात त्यांची कविता मग्न होते. त्यांच्यावर निसर्गाने लादलेल्या जगण्याचा त्यांनी स्वीकार केलाय. पण समाज त्यांना स्वीकारत नाही. समाज त्यांना वाकडा म्हणून हिणवत असतो. मी वाकडी आहे याचा मला सार्थ अभिमान आहे. पण तुमचा वाकडा असलेला सरळपणा तुम्ही का झाकता ? असा प्रश्न दिशाताई सरळ माणसांना विचारताना लिहितात,

'मी विचारलं
तू सरळ,
की वाकडा?
तू म्हणालास
मी सरळ.
मी स्वीकारलं,
अगदी सहजतेने.

तूही विचारलं,
मी सांगितलं,
मी वाकडी.
तू उडालाच,
मग बसलास,
सरळ लोकांमध्ये,
आणि रंगली

चर्चा माझ्यावर.' (पृ. १४)दिशा ताईंची कविता सहज जन्माला आलेली नाही. प्रचंड वेदनेतून त्यांच्या कवितेने जन्म घेतलेला आहे. प्रत्येक कविता त्यांनी जगलेली आहे, भोगलेली आहे. म्हणून तर ती उत्कटतेने बाहेर येताना दिसते. निसर्गावर, पाना- फुलावर केलेलं लिखाण दिशा ताईंच्या कवितेत औषधालाही सापडत नाही. त्यांच्या कवितेची निर्मितीप्रक्रिया ही त्यांच्या आणि तृतीयपंथी समुदायाच्या डोळ्यांतून ओघळणाऱ्या आसवांपासून सुरू होते. त्यांच्या जगण्यासमोर असंख्य प्रश्न तोंड आ वासून उभे आहेत. प्रश्नांची योग्य उत्तरं त्यांना मिळत नाहीत. प्रत्येक प्रश्नाचं एक ठरलेलं उत्तर त्यांच्याकडे असतं. ते म्हणजे...कारण मी हिजडा आहे. तृतीयपंथी म्हणजे लोकांच्या मनोरंजनाचं साधन. त्यांना स्वतःचे हक्क, अधिकार गाजवता येत नाहीत. एवढेच काय तर दु:ख झाल्यावर रडण्याचाही अधिकार त्यांना नाही याबाबत त्या लिहितात,

'माय मरो नाहीतर मावशी
दु:ख कवटाळून रडण्याचा
अधिकार मला नाही
तोंडावरचं हासू आणि
हातातली टाळी सतत
खिदळत राहिली पाहिजे
कुठलीच शिकांतिका गाण्याचा
अधिकार मला नाही
कारण मी हिजडा आहे.' (पृ.२०)

इथल्या व्यवस्थेच्या भोंगळ कारभाराबाबत कवयित्री चिंता व्यक्त करतात. व्यवस्थेच्या विरोधात, पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या विरोधात, शोषणाच्या विरोधात त्या त्यांच्या समुदायासह पेटून उठल्या आहेत. त्या विद्रोह करू इंच्छितात. संतापाने त्यांच्याही मुठी आवळल्या जातात. पण इथल्या हुकूमशाहीपुढे त्यांना हार मानावीच लागते. इथे फक्त नावालाच लोकशाही आहे. अजूनही मनासारखे बोलण्याचा, जगण्याचा अधिकार त्यांना नाही. म्हणून व्यवस्थेच्या भोंगळ कारभाराबाबत त्या लिहितात,

' मादक पुरुषांच्या मनोरंजनात
स्वतःला धन्य मानणाऱ्या
माद्या पाहून स्वतःवरच हसले
आवळलेल्या मुठी सैल सोडल्या
निपचित पडले अंथरुणात
व्यवस्थेचा भोंगळा कारभार पाहत' (पृ.५६)

माणसांनी जगताना इतरांना मदतीचा हात दिला पाहिजे. पण असे न घडता तृतियपंथियांच्या नावाचा वापर करून जगणारी बांडगुळंच समाजात खूप वाढली आहेत. तुमचे आशीर्वाद चांगले असतात म्हणत लोक त्यांना आशीर्वाद दया म्हणून विनवणी करतात आणि तेच लोक पुन्हा त्यांची टिंगळ-टवाळी करतात. भीक मागताना अपमान करतात. तुम्हाला काम करायला काय झालं असे विचारतात. पण प्रत्यक्षात मात्र कोणीही काम देत नाही. काम मागायला गेलेल्या तृतियपंथियांना लोकांचे अनपेक्षित बोलणे सहन करावे लागते. लोकांच्या बोलण्याच्या पद्धतीचा पुरावा देताना त्या लिहितात,

'काय करणार हायेस गं काम करून?
२०० रुपये कमवशील
बाजूला चाल थोडं
दोन मिनिटांचं काम हाय
लगेच २०० रुपये देतो
आक्का देवमाणूस तुम्ही...' (पृ.५७)

अशा नीच मानसिकतेच्या लोकांकडून चांगुलपणाची अपेक्षा करावी तरी कशी? अशा लोकांच्या ढोंगीपणावर दिशाताईंनी अचूकतेने बोट ठेवलेले आहे. विषमतावादी व्यवस्थेचा वारसा चालवणारी माणसं कवयित्रीला गिधाडंच वाटतात. अशा गिधाडांना परिवर्तनवादी विचारांद्वारे, संघर्षाद्वारे कवयित्री धडा शिकवण्याचा प्रयत्न करतात. तरीही समाजाकडून त्यांना सतत डागण्या देण्याचा प्रयत्न केला जातो. तुम्ही वर्तुळातच राहावं, वर्तुळाबाहेर येऊन जगण्याचा प्रयत्न करू नये. असं तृतीयपंथीयांना नेहमी सांगण्याचा प्रयत्न केला जातो. सीमारेषेत जगण्याचा सल्ला देणाऱ्यांची कानउघाडणी करताना दिशाताई लिहितात,

'मी अशीच आहे बघ...
बाई काळजी करू नका
मी अशीच राहीन
आपटतील जेव्हा इथली गिधाडं
तरी विझणार नाही
माझ्या शब्दांतली धग...' (पृ.६७)

बहुसंख्य तृतीयपंथी अशिक्षित असल्यामुळे 'शिकूण काय होणार?' हा नैरास्यजनक प्रश्न त्यांच्या मनात असतो. शिक्षण नाही म्हणून त्यांना नोकरी मिळत नाही. नोकरी नाही म्हणून किंवा त्यांच्या नावे शेती नाही म्हणून त्यांना कर्जही मिळत नाही. मग त्यांनी उद्योगधंदा तरी कसा करावा? महिलांना, पुरुषांना नोकरीत राखीव जागा असतात. तशा राखीव जागा तृतीयपंथीयांना नसतात. सार्वजनिक ठिकाणी तृतीयपंथीयांसाठी वेगळे शौचालय नसते. जर ते स्त्रियांच्या शौचालयात गेले तर गोंधळ निर्माण होतो. स्त्रियांचा आरडाओरडा पाहायला मिळतो. जर ते पुरुषांच्या शौचालयात गेले तर त्यांना लैंगिक शोषणाचे बळी व्हावे लागते. राज्यघटनेने स्त्री-पुरुषांना समान हक्क दिलेला आहे. पण तृतीयपंथीयांचा राज्यघटनेत उल्लेखच नाही याबाबत सतीश सोनक लिहितात, "स्वतंत्र भारताच्या भाग्यविधात्या संविधानात हिजड्यांचा उल्लेख नाही. जनरल क्लॉज अँक्ट या कायद्यानुसार 'व्यक्ती' या शब्दाची व्याप्ती 'तो' किंवा 'ती' इतकीच मर्यादित असते. त्यातही तृतीयपंथीयांचा समावेश नाही, म्हणजे आपल्या अवतीभवती वावरणारे हजारो लाखो तृतीयपंथी जणू अस्तित्वातच नाही. त्यांना अदृश्य करण्याची जादुई करामत आपल्या राज्यघटनेने केली आहे.'५ राज्यघटनेपासूनच वंचित राहिलेल्या या समुदायाचे ज्वलंत प्रश्न मांडणारी दिशाताईंची कविता आहे. त्यांची प्रत्येक कविता मला क्रांतीची हाक देणारी वाटते. कितीही क्रांती करण्याचा प्रयत्न केला तर शोषणचक्र कालच्यासारखे आजही चालू राहील याबाबत कवियत्री लिहितात,

'क्रांती होईल म्हणून
त्याच्या विद्रोह ओकण्यानं
काही बदलणार नाही
जास्तीत जास्त डिझाईन बदलेल
या शोषणचक्राचं
जे होतं काल आणि आजही...' (पृ.६९)

बाजारात, रेल्वेत पैसे मागणाऱ्या तृतीयपंथीयांना अनेक वाईट अनुभव येत असतात. असंख्य वासनांध नजरेचा त्यांना सामना करावा लागतो. त्यांची छेडछाड केली जाते. अनेक तृतीयपंथीयांवर बलात्कारही होतात. अशावेळी न्याय मागण्यासाठी ते पोलीस स्टेशनला जातात. तेव्हा रक्षक असणारे पोलीसही भक्षक होतात. असे अनुभव अनेक तृतीयपंथीयांना आलेले आहेत. टाळी वाजवून पोट भरणाऱ्यांनाही पोलीस सोडत नाहीत. त्यांच्या भिकेतला काही वाटा हप्ता म्हणून वसूल केला जातो. त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केलेजातात. ज्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा करावी तेच अन्याय करत असतील तर न्याय कोणाकडे मागवा? लैंगिक सुखाची अपेक्षा करणाऱ्या रेल्वे पोलिसाचा प्रसंग मोठ्या ताकतीने कवियत्रीने मांडला आहे.

'भेनचोद लय नाटक झाले तुमचे,
चल साइडला
त्यानं असं म्हणत
रपकान् दांडा ठेवून दिला पायावर तिला...
लोकं तोंडाकडं पाहत होती
पण कुणी काही बोललं नाही
रडत हातबल होऊन
साहेबांच्या मागं गेली ती...

त्यानं रेल्वेतल्या स्वच्छालयात कोंबलं तिला
आणि तोही आत गेला' (पृ.७७)

कानाने ऐकू नयेत आणि डोळ्यांनी वाचू नयेत अशा कितीतरी भयानक प्रसंगांना तृतीयपंथीयांना तोंड द्यावे लागते. आत्मसन्मानाचे प्रेत पदरात लपवत एकेक दिवस त्यांना ढकलावा लागतो. जगण्यासाठी पुन्हा ओठावर हसू आणत लिपस्टिकचा रंग डार्क करावा लागतो. संवेदनशीलतेचा आव आणणाऱ्या निर्लज्ज व्यवस्थेला अशा भयानक प्रसंगाची चीड येईल का कधी? बाजार मागताना तृतीयपंथीयांचा गर्दीतून अपमान केला जातो. त्यांच्यासोबत विनाकारण भांडण काढली जातात. तृतीयपंथीयांना विवस्त्र करून त्यांना मारत फोटो, व्हिडिओ काढल्याच्या घटनाही अनेक बाजारात घडल्या आहेत. अशावेळी घटनेची शहानिशा न करता तृतीयपंथीयांचा लोकांना त्रास अशा आशयाची पत्रकार बातमी देतात. पत्रकारांनी लेखणीचं भान ठेवावं यासाठी कवयित्री लिहितात,

'बाजार समदा गोळा झाला
पोरं फोटु काढाया लागली...
ती तशीच नागवी रडत निघाली
तिच्या रडण्याला कोण खातंया
लोकास्नी वाटण्यासाठी किलीप
अन् तृतीयपंथीयांचा बाजारात लोकांना तरास
अशी पत्रकाराला बातमी मिळाली...' (पृ.८३)

कवयित्रीला स्वतःबद्दल आणि तृतीयपंथी समुदायाबद्दल अनेक प्रश्न पडतात. मी काय आहे? का आहे? आणि मीच का? अशा असंख्य प्रश्नांपासून त्यांचा समूह दिवसभर तोंड लपवून फिरतो. तरी प्रश्न त्यांचा पिच्छा सोडत नाहीत. अशावेळी कवयित्री समाजवास्तव अधोरेखित करताना लिहितात,

'पण सारे माझ्याकडेच असं का पाहतात
उपहासक
विनोदी
विक्षिप्त
कामूक
दया
तिरस्कारयुक्त नजरेने
या नजरा झोपू देत नव्हत्या
तेव्हा या सगळ्यांच्या
उत्तरासाठीकरायचे मी जागरण रातभर...' (पृ.९२)

खरेतर रात्रभर जागरण करून, चिंतन करून प्रश्न मिटणार नाहीत. जागरण आणि चिंतनाशिवाय त्या स्वतःच्या न्यायासाठी अजून कोणते प्रयत्न करतील? इथली व्यवस्था दिवसेंदिवस त्यांच्या जगण्याला लाजिरवाणे करत आहे. व्यवस्थेमुळे झालेल्या वेदना त्यांना ढसाढसा रडवतात. त्यांच्या मनातली स्वप्न पावला पावलाला ढासाळतात. त्यांच्या स्वप्नांना जागोजागी सुरुंग लावला जातोय. म्हणूनच दिशाताईंची कविता चीड, संताप आणि विद्रोहाने तुडुंब भरलेली आहे. कधी साध्या भाषेत तर कधी चक्क शिव्या हसडत त्यांनी मनातला संताप व्यक्त केला आहे. मेल्या मुड्द्यायहो, ढोंगी साले, तुम्हाला गड्डा उठो फुकनळ्यांनो, फुकट माराल चुत्यानो, वैतागवाडी साला अशा गावरान शिव्यांचा वापर दिशाताईंच्या लेखनशैलीत केलेला दिसतो.

तृतीयपंथीयांच्या दुःख, वेदनेचा प्रवास सुरू होतो तो स्वतःच्या घरातूनच. स्वतःच्या अशा संततीची आई वडिलांना चीड येते. समाज काय बोलेल या भीतीपोटी ते आपल्या मुलाला दडपणात ठेवतात. त्याच्यात सुधारणा होईल म्हणून ढोंगी बाबाकडे जातात, दवाखान्यात घेऊन जातात. पण मुलाच्या शरीरात कसलेही अपेक्षित बदल घडून येत नाहीत. घरी कोणी नसल्यावर अशी मुले मुलीसारखे वागण्याचा प्रयत्न करतात. मुलाचे शरीर असले तरी आपल्याला मुलीसारखे राहायला आवडते अशी त्यांना जाणीव होते. काही मुलांचे पालक त्यांना स्वातंत्र्य देऊन तृतीयपंथी समुदायात पाठवतात तर काही पालक आपल्या घराण्याची लाज राखण्यासाठी मुलाला कुटुंबातच ठेवून घेतात. मुलासारखे त्याचे लग्नही लावून देतात. अशा मुलांच्या मनातील विद्रोही भावना दिशाताई मांडताना लिहितात,

'हळदीच्या अंगाने
तो बसला होता

मांडवाच्या कोपऱ्यात
रात्रभर रडून लाल झालेल्या
डोळ्यांवर काळा चष्मा लावून
प्रत्येक काही मिनिटांत
त्याला असं वाटायचं
मरु दे साल्यांना
जावं पळून मांडवातून
परत स्वतःला सावरायचा
आईच्या डोळ्यात काठावर
थांबलेलं पाणी
त्याला जाऊ देत नव्हतं वाहवून...' (पृ.१०६)

अशा मुलांवर पालकांनी आणि समाजाने अपमानाचा शिक्का न मारता त्यांना समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. दिशाताईंच्या कवितेतून तृतीयपंथीयांचे अनेक प्रश्न जगासमोर आलेले आहेत.

समारोप :

एकंदरीत साठोत्तरी काळातील कवयित्री दिशा पिंकी शेख यांच्या कविता त्यांच्या अनुभवातून, चिंतनातून तावून-सुलाखून निघालेल्या आहेत. तृतीयपंथीयांच्या विद्रोही भावना सूक्ष्मपणे मांडणाऱ्या मराठी भाषेतील पहिल्या कवयित्री म्हणून दिशाताईंची ओळख निर्माण झाली आहे. स्त्री-पुरुष समानतेचा आग्रह धरणाऱ्या आजच्या आधुनिक काळात तृतीयपंथीयांनाही समानतेचा हक्क मिळाला पाहिजे हा मुख्य विचार कविता संग्रहातून वाचावयास मिळतो. प्रत्येकाच्या संग्रही असावा असाच हा कवितासंग्रह मराठी कवितेत मोलाची भर घालणारा आहे. तृतीयपंथीयांच्या विद्रोही भूमिकेचा समाजाने विचार केला पाहिजे व त्यांनाही समानतेची वागणूक दिली पाहिजे.

संदर्भ :

१) https://maharashtratimes.com/editorial/ravivarmata/gay/articleshow/30868570.cms
२) https://kolaj.in/published_article.php?v=Disha-Pinky-Shaikh-collection-of-poems-KurupDF0020393
३) https://www.tv9marathi.com/opinion/international-transgender-day-special-article-on-poetry-book-by-transgender-disha-shaikh-kurup-by-freelance-journalist-sharmishta-bhosle-674129.html
४)https://maharashtratimes.com/editorial/column/revolt/articleshow/65057650.cms
५) https://web.bookstruck.in/book/chapter/35580

२१ व्या शतकातील मराठी कादंबरीतील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ

नर्मदा रामा कूराडे
संशोधक
राणी चन्नम्मा विध्यापीठ ,बेळगावी

प्रस्तावना:

संस्कृती ही समजाला शुध्द करण्याचे काम करत असते. अशा समाज जीवनाचा छाप साहित्यात जसा आहे तसा पडत असतो. असे अनेक सामाजिक संदर्भ आपण मराठी कादंबरीमधून पाहत आलो आहे. मराठी सामाजिक कादंबरीची सुरुवात बाबा पद्मनजी यांच्या "यमुना पर्यटन" या कादंबरीपासून झाली असली तरी, आतापर्यंत मराठी साहित्यात अनेक प्रकारच्या कादंबऱ्यांची निर्मिती झाली आहे. सामाजिक, घटनात्मक, वर्णनात्मक, समस्यात्मक असा कादंबरीचा विषय लेखनकार हाताळत असतो. त्या काळातील सामाजिकच नव्हे तर ,भौतिक वातावरणाचा सुद्धा लेखनकार विचार करून लिहित असतो. "कोणतीही कादंबरी आपल्या प्रदेशातील रुजलेल्या नव्या-जुन्या विचारांची शिदोरी असते". वाचक, समीक्षक व कादंबरीकार समजून घेताना त्या कलाकृतीचा समकालीन आणि पूर्वकालीन भारतीय साहित्य परंपरेत सामाजिक व संस्कृतिक विषयाला अंत्यत महत्व प्राप्त झाल्याचे पाहतो. **साहित्य हा समाजाचा आरसा असतो'**. जे समाजात घडते ते साहित्यात नकळतपणे येते, तसा साहित्य आणि संस्कृती हा विषय खूप व्यापक आहे. संस्कृती म्हणजे त्या प्रादेशातील धर्म, पंथ, कला, चाली-रीती लोक परंपरा, भाषा व साहित्य विकसित अवस्थेतील विशिष्ट जीवनपद्धत अर्थात त्या सर्व प्रदेश व संस्कृतीचा समाजावर परिणाम झाल्याचे आढळून येते. ती तसेच सध्यस्थितीचा मर्म उकलल्याशिवाय कादंबरी कळत नाही. म्हणून कादंबरीचे संदर्भ हे काळानुसार अभ्यासताना त्या त्या काळातील एकूण सामाजिक, आर्थिक ,धार्मिक, राजकीय, धर्म, पंथ, समाज, संस्कृती, परंपरा, संप्रदाय व इतिहास डोळ्यासमोर येतो. कादंबरीचा कथात्मक भागाचा चढ-उतार विस्तार वाटा वळणे आकलन करताना त्या त्या काळातील अनेक चांगल्या वाईट संदर्भ यांचा परामर्ष घेता येतो. म्हणून खालील प्रमाणे काही कादंबऱ्यांचा आढावा घेतलेला आहे. 21 व्या शतकातील कादंबऱ्या कशा वाटतात हे पाहणे आवश्यक आहे.

उध्देश:

आधुनिक तरूण वर्ग व सामाजिक कोणते बदल होत आहेत. तसेच भारतीय संस्कृतीचा —हास व परिणाम समाजावर कसा होत आहे. याचा विचार करण्यात येईल पुढील कांही कादंब-यांच्या अभ्यासांती तरूण वर्ग सामाजिक नितिमुल्ये, माणूसकी विसरते की काय याची भिती वाटत आहे. या अनुशंगाने उहापोह करण्यात येणार आहे. या सर्वातून आपला धर्म, संस्कृती, परंपरा व पाश्चातिकरणाचा भडीमार आधूनिक तरूण पिढीला पार बद्लून टाकले आहे. यामुळे समाजात कोणते परिणाम होत आहेत, ते पाहणार आहोत. मराठी साहित्यातील कादंबरीमधून अनेक कादंबरीकारांनी आधुनिक वास्तव चित्रण केल्याचे आढ्ळून येते त्यापैकी- डॉ. दादा गोरे, भीमराव वाघचौरे, सुशील धसकटे, प्राध्यापक शिवाजीराव गणपत बागल, प्रसाद कुमठेकरांची, नंदू साळोख, रसूल सोलापुरे इ. कादंबरीकारांच्या कलाकृतीतून काय मांडलेले आहे ते पाहण्यात येणार आहे.

संस्कृती ही मानवी समाज किंवा मानवी समुहाची स्वतंत्र संस्कृती असते. कारण प्रत्येक समुहाचा वेगवेगळा नमुना पाहायला मिळतो. यांच्यातील हे भिन्नत्व भौगोलिक,सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक घटकांमुळे समजते. एका विशिष्ट समाजाच्या संस्कृतीमध्ये असणारी माहिती, विश्वास,परंपरा,मुल्ये, संकेत हे दुस-या समाजाच्या संस्कृतीमधे सारखेच असतील, हे सांगता येते नाही. प्रत्येक समाजाच्या संस्कृतीनुसार त्यांची जान, विश्वास ,परंपरा ,मुल्ये ,प्रमाणके इ. मध्ये फ़रक आढळून येतो. जसे भारतीय संस्कृती आणि पाश्चात्य संस्कृतीमधिल जानवतो. अशाप्रकारे मानवी गटा-गटामध्ये देखिल भिन्नत्व दिसून येते. अशा भिन्न-भिन्न संस्कृतीची छाप मराठी साहित्यावर पडलेला आहे. कर्नाटक महाराष्ट्र सीमाभागातील तरूण लेखक विचारवंत श्री चंद्रकांत खामकर यांच्या लिखानातून **"वारी"** लेखनातून सीमाभागातील आध्यात्मिक कलेचा रंग ,पारंपरिक थाट, एक वेगळया परिवेशात आढळून येते. जनमानसात देव, धर्म,कला, साहित्याची झलक वेगळ्या स्वरूपात दिसून येते.

कादंबरी व सध्यस्थिती:

भारतातील कोणत्याही साहित्यिक व सामाजिक आढावा घ्यावयाचा असेल तर 21 व्या शतकातील स्थिती जाणून घेणे महत्वाचे ठरते. आधुनिकीकरणाच्या वाहत्या प्रवाहाचे वेग असल्याचे चित्रण आपण पाहतो, त्यातून उदात्तीकरण्याचा मोह वाढत जात आहे. आणि याचा परिणाम आधुनिक समाजावर होत आहे. या सर्वांची छाप साहित्यावर होत असते, अशी एक न सोडवता येणारी गुंतागुंत वाटू लागते. अर्थात या सर्वांची झळ सर्वसामान्य मानवी मनावर व त्यांच्या जगण्यावर होऊ लागले आहे. यात

शंकाच नाही साहित्यिक दृष्टिकोनातून विचार करायचा झाला तर, शहरी जीवन पद्धत आणि ग्रामीण जीवन पद्धत अशा दोन विभागण्यात झाल्याचे चित्र डोळ्यासमोर दिसू लागते. तेव्हा अशा कादंबरीचे संदर्भ पूर्णतः वेगवेगळ्या असू शकतात शहरी जीवनपद्धतीची एक वेगळी वैशिष्टये पाहायला मिळतात. कारण इथे माहिती व तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे इंटरनेट, उपग्रह, मोबाईलसारख्या अनेक साधनयुक्त समाज आज जुन्या रुढी परंपरा सोडून दिल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. जुन्या नियमांना जखडून न राहता स्वतंत्रपणे आचार विचार करण्याचे बळ प्रत्येकाकडे येत आहे. असे चित्र अनेक लेखनाद्वारे सामाजिक, भौतिक स्थितीचे चित्र बदलले असल्याचे संदर्भ- डॉ. दादा गोरे यांच्या **"21 व्या शतकातील मराठी कादंबरी"** या ग्रंथाची आपल्याला साक्ष पटते.

ग्रामीण समाजातील जीवनशैली कशी आहे त्याचे जगणे त्यांच्या आचार विचार पाहताच या समाजातील जगण्याची पद्धत फक्त पोट भरले की झाले इथे विज्ञान कितीही पुढे जाऊदे, त्याच्याशी काही देणे-घेणे नसते. स्वतंत्र आचार-विचार आपली प्रतिष्ठा जपणे हा प्रकार अशा समाजात पाहायला मिळत नाही. सतत कष्ट उपसत असताना जगण्यातील चढउतार व्यापक असतो. अशा ग्रामीण भागातील सध्यस्थितीचे चित्रण करणा-या कादंबरीतील संदर्भ पाहणे आवश्यक आहे.

२१ व्या शतकातील सामाजिक चित्रण करणा-या कांही कादंब-यांचा आढावा:

पोटच्या पोरांनी हाकलेल्या वृद्धांच्या कारुण्यमय भाव-भावना, वेदना, वास्तविक चित्रण असणारी कादंबरी **"पिंडीवरचे विंचू"** 2019 मध्ये प्रकाशित झाली आहे. ही कादंबरी भीमराव वाघचौरे यांनी लिहिलेली आहे.

या कादंबरीमध्ये तंत्रज्ञानाच्या युगात स्वतंत्र आचार विचारात मग्न झालेला तरुण वर्ग हा वृद्धांच्या बरी-वाईट वेळ आणत असल्याचे सामाजिक चित्र, अर्थात पोटच्या लेकरांकडून अत्यंत कृतघ्नतेने वागणूक मिळते. असे विदारक रूप कादंबरीत मांडलेले आहेत. **"पिंडीवरचा विंचू"** ओरखडे ओढत लोककलावंत शंभू वाघ्या आणि त्यांची कस्तुरी यांच्या परवडीची ही दुःखद कहानी चित्रीत झाली आहे. जन्मदात्यांचे मुडदे लपवून आपल्या भावंडाकडे जबाबदारी ढकलण्यापर्यंत आजची तरुण पिढी अत्यंत हीन पातळीवर जाऊन विचार करते आहे. याचे चित्र वरील कादंबरीतून चित्रित होते. शेवटी इतकेच सांगता येईल माहिती तंत्रज्ञानामुळे तरुण वर्गाला कोणाची गरज भासू लागत नाही. एकटे राहण्याचे बळ आले आहे. सहज सुंदर ऐशरामी जीवन घालविण्यास आजची तरुण पिढी व्यस्त झाली आहे. वृद्ध मंडळींची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. अशा प्रकारचे सामाजिक चित्रण रेखाटणारी ही कादंबरी मनाला हादरून टाकणारी आहे.

जोहार ही कादंबरी 2015 मध्ये प्रकाशित झाली लेखक **सुशील धसकटे** यांनी या कादंबरीमधून विध्यापीठातील जातीय, राजकारण्याच्या संबंधावरून हल्ला चढवला जातो, याचे चित्रण केलेले आहे.

"बारकूल्या बारकूल्या" स्टोऱ्या- लेखक **प्रसाद कुमठेकरांची** कादंबरी आहे . काहीच न येणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेवर प्रहार करून जीवनातल्या अंतरंग ओळखणारी कादंबरी आहे. या कादंबरीचा बंध हा अत्यंत खोलवर असून त्या खोलीचा तळ शोधणारे अशी आहे. ती एक व्यक्ती जीवनावर आधारित नसून अख्या गावातल्या जीवनातील मनमोकळे निसर्ग, त्यातील सौंदर्य तसेच भौतिक वातावरणाचा शोध माणसाच्या गरजा अशा विविध दृष्टिकोनातून व्यक्त होते. त्यामध्ये अनुभूती मनाला थक्क करायला लावणारी आहे. श्रीमंती, पैसा हा जीवनाचे स्वप्न होऊ शकत नाही. त्यात ध्येयवादाचा धागा सापडत नाही, ती एक उपभोग्य संस्कृती आहे. मानवी जीवन हे या उपभोग्य संस्कृतीच्याही पलीकडे जाणारी आहे. कादंबरीतील सूक्ष्म निरीक्षणाने निसर्गाचे सौंदर्य लक्षात येते, मानवनिर्मित सौंदर्य आणि निसर्गनिर्मित सौंदर्य ही जीवा शिवाची भेट झाल्यासारखे अवतरतात, आणि हेच या कादंबरीचे यश आहे. त्यातील बोलीचा गोडवा, नाद, स्पर्श केल्याशिवाय राहत नाही. अशीही कादंबरी आधुनिक तरुण पिढीचे चित्रन करणारी आहे.

आधुनिक शिक्षणामुळे शहराचा ध्यास लागलेली तरुण पिढी वेगळ्या वळणावर जात आहे. जेंव्हा आपल्याच वावरात यायची लाज वाटते; तेंव्हा त्याच्या बापाच्या मनाची झालेली कालवा कालव चित्रन करणारी **"येडी बाभळ"** ही कादंबरी ही आपल्याला अशीच वाटते. तरुण मनावर झालेला सामाजिक परिणाम व त्यातून आपली संस्कृती विसरत चालेला तरुण वर्ग याचे विदारक रुपे आपल्याला पाहायला मिळतात.

आनंदाने जगूया आनंदाने देवाजीच्या गावा जाऊया, तोपर्यंत माणुसकीचा मंत्र जपूया- असे सांगणारी **"अनंताचे प्रवासी"** ही कादंबरी प्राध्यापक शिवाजीराव गणपत बागल यांनी लिहिली आहे.

"ईश्वर के हर फैसले खुश रहो
क्योंकि ईश्वर वो नही देता
जो आपको अच्छा लगता है
बल्की ईश्वर वो देता है
जो आपके लिये अच्छा होता है" १

ईश्वराने आपल्याला काय हवे ते कधीच नाही देणार पण आपल्याला कशाची गरज आहे, जेणेकरून आपल्याशी चांगलेच होईल ते ईश्वर देत असतो.असे सांगणारे **प्राध्यापक शिवाजी बागल** यांनी कादंबरीतून सामाजिक, निरक्षण, मानसशास्त्रीय विश्लेषण, तार्किक विवेचन व वस्तुनिष्ठ मांडणी ते करताना दिसतात. त्याचबरोबर धर्म वेगवेगळा असला तरी, त्यांचे ध्येय मात्र एकच आहे. मानवी जीवाला मृत्यू अटळ आहे. अशा प्रकारचे तत्व कादंबरीकार सांगतो. गरीब- श्रीमंत, स्त्री - पुरुष अशा कोणत्याही जीवाला मरण अटळ आहे. मृत्यूनंतर आनंदात जाण्याचा प्रवास कसा असतो. यावर भाष्य केल्याचे दिसून येते. ही कादंबरी निव्वळ सामाजिकता, रूढी परंपरा, धर्म यातून एक वेगळे वळण घेताना दिसते. आधुनिक तंत्रनिष्ठेने एका वेगळ्या विचारातून प्रकट केलेली ही कादंबरी आहे.

" संकटाच्या वेळी रडायचं नाही लढायचं , नैसर्गिक संकटाला सामोरे जायचं" असे डॉ. श्रीकांत श्रीपती पाटील यांनी **"पाणी फेरा"** या कादंबरी मधून व्यक्त केलेले आहे. 21 व्या शतकातील अनेक नैसर्गिक आपत्ती तसेच निसर्गाचा कोप, पूर, भूकंप, अवेळी पाऊस या सर्व ज्वलंत समस्यांना सामोरे जाण्यास वेगळे बळ देणारी कादंबरी या कादंबरीत गावगाडा सोबत घेऊन चालणारा सकारात्मक विचारसरणीचा उमदा नायक सुरेश या कादंबरीचा बलस्थान आहे. पाठीवरती हात ठेवून लढायचं बळ देणारी नाना आणि दादांसारखी खंबीर पात्रे या कादंबरीत आहेत. तशी सगळीच पात्र अतिशय उठावदार आहेत. अकराळ-विक्राळ रूपात अवतरलेला निसर्गही या कादंबरीतील एक पात्र आहे. संकटाच्या वेळी गावाची एकी बघितल्यावर **"गाव करील तिथे राव काय करेल"** या विधानाची प्रचिती येते वारंवार उद्भवणारे पूर परिस्थिती टाळण्यासाठीचे शास्त्रशुद्ध उपाय संवादातून उलगडताना जात उलगडत जातात. कोरोनाच्या नियमावळीमुळे पंधरा ऑगस्टची ग्रामसभा आता ऑनलाईन होते. भूमिपुत्रांनी अर्थात शेतक-यांनी केलेला हा तंत्रज्ञानाचा स्वीकार मोठा आश्वासक आहे.

अशाप्रकारे आधुनिक काळातील सामाजिक परिवर्तन गगनाला भिडलेले आहे. असे दर्शवणारी कादंबरी असली, तरी संकटावर मात करण्यास प्रवृत्त करणारी आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी खूप कष्टाचे जीवन जगत असल्याचे चित्रण करत असताना शेतकऱ्यांच्या भौतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थितीचा आढावा प्राध्यापक **रसूल सोलापुरे** यांनी **"पोटावरच्या आसूडाचा वळ"** या कादंबरीत घेतले आहे. या कादंबरीतून खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याचे जीवन त्यांच्या व्यथा, वेदना समस्या काय आहेत, त्यांच्या आयुष्यातील खडतर वाटचाली कशा प्रकारचे आहेत. अशा अनेक समस्या प्रधान विषयाचा शोध कादंबरीकार घेतल्याचे दिसून येते. जीवन फार अवघड आहे हे चित्र पुसले न जाणारे दृश्य अवतीभवती जिवंतपणे पाहायला मिळते. ग्रामीण समाजातील स्त्रियांचे जगणे त्यांच्या दु:ख, वेदना मनाला अंतर्मुख करतात 21 व्या शतकातील स्त्रियांच्या समस्येचे चित्रण मांडताना **नंदू साळोख** यांनी **'इपळाप'** कादंबरी लिहिलेली आहे. समाजातील स्त्रियांचे स्थान काय आहे. याचा ते शोध घेताना कादंबरीतील घटना अत्यंत हृदयगम्य अशा रीतीने मांडलेले आहेत. तिचे अत्यंत कष्टमय आयुष्य दिसते. तिच्या जीवनात नातेमंडळीकडून जाच नात्यातील प्रेम, वाईट परिस्थितीचे चटके अशा समस्या खेड्या भागात जास्त प्रमाणात घडतात. कादंबरीतील नाहक आयुष्याचे चटके सहन करता करता माहेरची ओढ, त्या आठवणीच्या सुखद अनुभवांना कवटाळून बसते. तिला आता फक्त माहेर दिसते, तिला वाटते. आई-वडिलांसोबत जगणं म्हणजे सुख आहे असे नाही. नंतरच्या काळातील नाईकेच्या जीवनात उसवलेली नाती रक्तातील नात्यांमधील उथळ आणि सखोल प्रेम दिसते असे नाही त्यामध्ये दु:खाचा डोंगर दिसू लागतो. अखंड स्त्री जीवन काबाडकष्ट व मानसिक यातना सहन करण्यात गेले. विसाव्याचे सुखद दिवस कधी दिसलेच नाही तिला आनंद काय असतो. याची जाणीव देखील आयुष्यात झालेले नाही. अशा सामाजिकतेचा आढावा घेताना कादंबरीकार स्त्रियांच्या अवतीभवतीचे जग अत्यंत खोलवर जाऊन टिपलेले आहे.

समारोप:

संस्कृती एक चांगले जीवन जगण्याचे तसेच चांगले विचार, आदर्श आणि मूल्ये शिकविते. त्यातून पूढील समाज घडतो, त्याला स्वच्छ सूंदर आयुष्य जगण्याची कला अवगत होते, समाज सूधारणा होऊन मानवी संबध स्वच्छंद व निर्भिडपणे जीवनाची वाटचाल करण्यास प्रवृत करणारी संस्कृती प्रत्येक समाजात रूजविली पाहिजे. दूस-यांच्या भावना तसेच अधिकार अत्यंत उदार हृदयाने बहाल करणे म्हणजेच आपली भारतीय संस्कृती होय. अशा संस्कृतीचा समजावर चांगला परिणाम झाला पाहिजे, ही काळाची गरज आहे. आपल्या संस्कृतीचे मूल्ये समजात रूजविली पाहिजेत या मूल्यांचा परिणाम समाजावर होऊन याची चांगली किंवा वाईट फ़ळे शेवटी ज्या त्या प्रदेशातील संस्कृती ठरविते. यात शंका नाही. जसे की चंद्राचा शीतल प्रकाश पृथ्वीवर पडल्यावर काही ठिकाणी कुमुदिनी विकसित होते, तर काही ठिकाणी दारिद्र्याची वेदना असह्य करते. अशाच प्रकारे भारतीय संस्कृती समानतेने नांदविणारी असली तरी काही ठीकाणी असमानाता, दुष्टता, क्रूरता, निराशता आढळून येते २१ व्या शतकातील आपली संस्कृती काही अंशी बदलते रूप घेतल्याचे आपण पाहतो. पाश्चात्य संस्कृतीचा अवलंब करत असल्याने

अंशीक परिणामे समाजात आपण पाहतो. आपली संस्कृती टीकवायची असेल तर आपण आपले सण वार ,उत्सव जत्रा ,यात्रा , आपला धर्म, यांचे अनुकरन केले गेले पाहिजे.

संदर्भ सूची:

१. दु.का.संत – 'साहित्य आणि संस्कृती', रत्नागिरी,
२. भालचंद्र नेमाडे- 'साहित्याचे समाजशास्त्र',प्रतिमा प्रकाशन,२००७
३. हरिश्चंद्र ठोरात-'साहित्याचे साम्जिक संदर्भ' ,शब्दालय प्रकाशन,२००४
४. नागनाथ कोतापल्ले- 'साहित्य आणि समाज', प्रतिमा प्रकाश्न,२००७
५. अनंताचे प्रवासी'-शिवाजीराव बागल
६. 'इपळाप' नंदू साळोखे
७. 'पाणिफ़ेरा'- डॉ. श्रीकांत पाटील
८. 'पोटावरच्या आसुडाचा वळ'-प्रा. रसूल सोलापुरे

मराठी कवितेतील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ

नमिता अनिलकुमार पाटील
संशोधक विद्यार्थी,
मराठी विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

प्रास्ताविक

साहित्य हा संस्कृतीचा एक घटक म्हणून जशी काही एक मीमांसा केली जाते. त्याचप्रमाणे संस्कृती आणि समाज हे साहित्याचा घटक म्हणून विचार केला जातो. संस्कृती, समाज आणि साहित्य यांच्यात प्राध्याविवेक करून मीमांसेच्या दिशा निर्माण होतात. साहित्यातून समाजाचे आणि संस्कृतीचे रूप व्यक्त होते. समाजाचे व संस्कृतीचे बाह्यरूपच केवळ नव्हे तर त्यांच्या प्रेरणा अंतर्यामी असलेल्या विशिष्ट समूहमनातील प्रवृत्ती, परंपरा यादेखील साहित्यातून सूचित होतात. काव्य म्हणजे संस्कृती टीका असे मथ्यू आर्नल्ड यांचे वचन आहे. समाजातील प्रथा, परंपरा, विचार-आचार, रूढी एकूणच समाजजीवनाचे प्रतिबिंबच साहित्यातून प्रतिबिंबित होते. कोणत्याही साहित्यातून तेथील लोकसंस्कृतीचे संदर्भ दिसून येतात. एखाद्या समाज घटकाचे साहित्य त्याला त्याच्या व्यापक समाजात सांस्कृतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करून देत असते.

शोधनिबंधाची उद्दिष्ट्ये

१) २१ व्या शतकातील मराठी कविता अभ्यासणे.
२) मराठी कवी आणि त्यांच्या कविता याविषयी माहिती घणे.
३) कवितेतील आशय शोधणे, संदर्भ शोधणे.
४) कवितेतील सामाजीक आणि सांस्कृतिक संदर्भ यांचा शोध घेणे.

संशोधन पद्धती

२१ व्या शतकातील मराठी कवितेतील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ या शीर्षकाच्या शोधनिबंधाचे अभ्यासपूर्ण लेखन करीत असताना वर्णनात्मक संशोधन पद्धती आणि समाजशास्त्रीय संशोधन पद्धतींचा वापर करून शोधनिबंधाची मांडणी केली आहे.

समाजाच्या स्थितीगतीशी व प्रतिभाशक्तीच्या प्रेरणेशी साहित्यनिर्मिती निगडीत असते, जिला समाजाची संस्कृती समजण्यात येते. ती समाजातील विचारकल्पनांनी व कला वाङ्मयीन आविष्कारांनी रुपास येते. जागतिकीकरणाच्या सार्वत्रिक प्रभावी यंत्रणेमुळे मानवी जीवनशैली बदलून गेली आहे. बदलत्या जीवनशैलीबरोबर एक नवी मूल्यव्यवस्था अस्तित्वात आली. भाषा आणि संस्कृतीवर याचा मोठा परिणाम जाणवतो.

२१ व्या शतकातील बदलेला मानवी समाज त्याचबरोबर बदलेली संस्कृती याचा अचूक वेध समकालीन कवी घेताना दिसत आहेत. या कवींनी आपल्या आजच्या वर्तमान काळातील तसेच भविष्यातील चाहूल खुणांना ओळखले आहे. प्रभावित संवेदनेचे जग कवींनी आपल्या कवितेतून व्यक्त केले आहे. महानगरातल्या कवींपासून ते तळकोकण, डोंगर कपारीतील कवींनी मानवी संस्कृती कवितेतून साकारली आहे. नवा कालावकाश आणि त्याने भारित झालेल्या माणसाचे जगणे या कवींनी मोठ्या तळमळीने उभे केले आहे. कविता ही वास्तवाची पुनर्रचना वा रूपांन्तरण करत असते. म्हणूनच कविता व वास्तव यांच्यातील संबंध नेहमीच गुंतागुंतीचे सूक्ष्म असतात.

श्रीधर तिळवे, मंगेश काळे, अनुराधा पाटील, कल्पना दुधाळ, अजय कांडर-वीरधवल परब, अरुण काळे, प्रज्ञा पवार, कविता महाजन, महेन्द्र भवरे, नीरजा, सचिन केतकर, संजीव खाडेकर, प्रवीण बांदेकर या कवींनी अनेकविध जाणिवा, कल्पना, भावना कवितेतून व्यक्त केल्या आहेत. या जाणिवांमध्ये भीतीची, चिंतेची, असुरक्षिततेची, ताण-तणाव जाणीव केंद्रवर्ती आहे. तशीच ती जाणीव आर्थिक-सामाजिक-सांकृतिक स्वरुपाची आहे. उदा.- नोकरी, व्यवसायातील असुरक्षितता, आपल्या संस्कृतीची, सांस्कृतिक अस्मितेची, सांस्कृतिक अराजकतेची चिंता व्यक्तित्वलोपाची चिंता अशा अनेकविध चिंतांनी व्यापलेले समाजजीवन आपल्याभोवती पहावयास मिळते. या वास्तवाचे सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ हे कवितेमधून जाणवतात.

महानगरापासून ते गावपातळीपर्यत बोकाळत चाललेल्या बाजारू व्यवस्थेमध्ये सामान्य माणूस त्याने आजवर पिढ्यानपिढ्या जिवापाड जपलेली मूल्ये, परंपरा व पूर्वचिंतापासून उखडला जात आहे. अशा सांस्कृतिक पडझडीच्या वर्तमानाचे चित्रण प्रवीण बांदेकर 'खेळखंडोबाच्या नावानं' या कवितेतून चित्रित करतात.

तशा मग माणसं जाळल्याच्या घटनाही असतात.
रांड मुंड बायकांवर सहानुभूतीचे कॅमेरे फिरतात
आणि आपल्या मायबाप सरकारच काम काय अशा दिवसांत, तर
तिजोरीत देवळांबिवळांसाठी दगडबिगड साठवून ठेवणं
आणि शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यावर चौकशा समित्या नेमणं
(खेळखंडोबाच्या नावानं-११)

समाजात घडणाऱ्या घटना बेरोजगारांच्या आत्महत्या महिलांवरील अत्याचार, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, जाळपोळ, सरकारी धोरण असे सर्व वास्तव मांडणारी कविता प्रवीण बांदेकर यांनी रेखाटली आहे. उध्वस्त होतायत गावं, मोहल्ले शेतं, घरं, दुकानं आणि मनं आणि यातून पिढ्यानपिढ्या उध्वस्त होऊन भविष्यकाळ संस्कृती याविषयीची खंत कवी व्यक्त करतात.

कवयित्री कल्पना दुधाळ यांची 'धग असते आसपास'या कविता संग्रहातून खेड्यापाड्यांपर्यंत पोहोचलेले आधुनिकतेचे वारे आणि त्यातून हरवत चाललेली नात्यांमधील ओल, कस, हरवलेली माती आणि नाती, झपाट्याने लोप पावणारी माणुसकी त्यामुळे समाजामध्ये झालेले बदल आणि बदलती संस्कृती आणि यातून वाढणारा वैरभाव याविषयीचे वास्तवचित्रण या कवितांमधून दिसून येते. पोटची पोरगी पळून गेल्यावर आई शरमेने मान खाली घालून भावकीतून, सोयरिकीच्या कार्यातून, नात्यागोत्यातून बाहेर पडते. गाव त्या माऊलीला पळून गेलेल्या पोरीची मुस्काडतोंडी आई असे हिणवते.आज एकविसाव्या शतकामध्ये वावरत असताना पुढारलेला समाज म्हणत असतानाही समाजामध्ये मुलगीही घरची पाहुणी असते अशी संस्कृती रूढ आहे. त्याचप्रमाणे 'अधांतरी' या कवितेतून कल्पना दुधाळ लिहितात की, सासर असो वा माहेर दोन्हीकडे बाई परकीच असते. या दोन्हीमध्ये हेलकावे खाणारे तिचे जगणं अधांतारीच असते. भारतीय संस्कृतीमध्ये सण-समारंभामध्ये माहेरवाशिणीला लुगडे चोळी आहेर करणे अशी प्रथा- परंपरा रूढ आहे. पण कवितेतील मुलगीने नवे लुगडे मागितले तेव्हा बाप म्हणतो, "तुला जिथे दिली तिथेच तू मेलीस". या ओळीतून मुलीचे कन्यादान केल्यानंतर मुलगी ही माहेरची घटक नसून सासर हेच तिचे सर्वस्व आहे असा सांस्कृतिक-सामाजिक संदर्भ दिसून येतो.

अनुराधा पाटील यांच्या कवितेतील गावाकडच्या आईचा मृत्युकडे पाहण्याच्या एक वेगळा दृष्टीकोन आहे आणि परंपरेने तिनं तो जात्यावरच्या गाण्यात नोंदवून ठेवलेला आहे. जात्यावरील ओवी 'जीवाला जडभारी', 'आहेत मरण' आणि 'गेला माझा जीव' अशा तीन प्रकारच्या गाण्यात या बायांनी मृत्युशी संवाद साधला आहे.अनुराधा पाटील यांच्या कविततील आई ही याच बायकांची प्रतिनिधी असल्यामुळे मृत्युपूर्वीची निरवानिरव करताना ती जे बोलते ते जात्यावरच्या अनुभवाचे धन आहे. जन्मापासून मृत्युपर्यंत माणसाचे आयुष्य हे वाळूच्या पात्रात मांडलेला खेळच असतो. या कवितेतून स्त्री जीवनाचे एक शाश्वत सत्य प्रतिमाबद्ध होते. या प्रतिमातून साऱ्या स्त्री जीवनाचे एक कारुण्यमय संवेदन त्या शब्दबद्ध करतात.

पण पुढं अबाधित राहील तिचं
हे टिकली-बांगडीचं
चिमूटभर स्वातंत्र्य
की बाप नवरा मुलगा
परंपरेच्या या काटेरी कुंपणातच
अडकून पडेल तिचा पदर (वाळूच्या पात्रात मांडलेला खेळ, पृ. १९)

समाज आणि संस्कृती यामध्ये परंपरेने बाप, नवरा, मुलगा या पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील दु:खद भविष्य सूचकता आणि स्त्री आयुष्यातील विदारकता कवयित्री टिपते आणि पुरुष संस्कृतीची झोपलेली चिंतनावस्था जागृत करते. अनुराधा पाटील यांच्या कवितेतून एकाकीपणाचे-परात्मजाणिवेचे प्रकटीकरण होते. तिच्या वाट्याला हे एकाकीपण तुटलेपण विविध कारणांमुळे आले आहे. समाज संस्कृतीची विशिष्ट चौकट परंपरेने स्त्रियांना दिलेले गौणत्व यातून वाट्याला येणारे दु:ख व आपण या साऱ्यांशी एकरूप होऊ शकत नाही ही जाणीव तिला अस्वस्थ करते.

एकविसाव्या शतकातील मराठी कविता ही महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनावर उभी आडवी छेदत जाते.

कविता महाजन यांच्या 'समुद्र आहे एक विज्ञान जाळं'या कवितेतून एका मासळीचे समुद्रातील जीवन चित्रित करण्यात आले आहे. मत्स्यजीवनाचे चित्र हे अंतिमत: मानवी जीवनाचेच चित्र बनून जाते. मानवी जीवनाचे समाजाचे रूपक बनून मासळी येते. मानव ज्या जगात जगत असतो त्याच्या पलिकडे जाऊन वेगळ्या जगाची वाटणारी ओढ आणि या जगापलीकडे जे अज्ञान आहे ते जाणून घेण्याची मानवाच्या ठिकाणी असलेली धडपड, जिज्ञासा, समाजाशी तुटत जाणारा संबंध, त्यातून होणारी परकेपणाची जाणीव याचा संदर्भ या कवितेमध्ये सापडतो.

श्रीधर तिळवे यांच्या कवितेतूनही जागतिकीकरणाच्या काळातील एक नवी चिन्ह संस्कृती अधोरेखित झाली आहे. महानगरातील आकर्षित करणारे महाकाय मॉल्सचे दर्शन या कवितेतून होते आणि महानगरातील मनुष्य या मॉल्सला आपोआप न कळतपणे खेचला गेला आहे ही जाणीव या कवितेतून व्यक्त झाली आहे. प्रचंड महाकाय इमारती, गर्दी आणि मॉल्स यातून मानवी चेहरा अदृश्य झाला आहे. श्रीधर तिळवे यांच्या कवितेतून नव्या जगाचे दर्शन मोठ्या प्रमाणात घडते. महानगरातील गुंते आणि तेथील भयाण वास्तव हे त्यांच्या कवितेचे विषय ठरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अस्मिता विन्मुख मानवी चेहरा विसंवाद, परात्मता, तुटलेपण व हरवलेपण आणि एकूण मनुष्यातील दुरावलेपणा यांचे संवेदन या कवितेतून व्यक्त झाले आहे.

आधुनिक मराठी समाजजीवनाच्या विकासाला जसजशी नवी दिशा लाभत गेली तसतसे मराठी कवितेचे क्षेत्र ही विशाल होत गेलेले दिसते. या विकसनशील मराठी मनाचे ताणेबाणे व्यक्त होताना त्यावर सभोवतालच्या वाङ्मयीन प्रवृत्तीचे पडसाद उमटत राहिले आणि साहित्यिक कल्पनाप्रधान केवळ रंजक साहित्य निर्मितीपेक्षा जिवंत स्वानुभवच तो प्रभावीपणे कवितेतून मांडू लागला. त्यामुळे मराठी कविता विविध वाटा व वळणे घेत घेत वाटचाल करीत आहे.

समारोप

२१ व्या शतकातील कवितेच्या भोवतालचे वास्तव निर्देश करते. या काळात आपल्या आर्थिक-सामाजिक-स सांस्कृतिक जीवनात प्रचंड प्रमाणात आणि अत्यंत वेगाने बदल झाले आहेत. जागतिकीकरणाच्या अर्थव्यवस्थेबरोबरच विज्ञान-तंत्रज्ञानामध्ये वेगाने बदल झाले इ-विस्तार, माहितीचा स्फोट,दळणवळण क्रांती या गोष्टी या बदलाची महत्त्वाची अंगे आहेत. यामुळे सामाजिक आणि विशेषत: सांस्कृतिक जीवनात तिच्यामुळे अभूतपूर्व बदल झाले आहेत. हा बदल त्याचा मानवी समाजावर आणि संस्कृतीवर झालेला परिणाम याचा लेखाजोखा कवितेमधून मांडण्याचा पर्यंत २१ व्या शतकातील कवी करताना दिसत आहेत.

संदर्भसूची

१) प्रा. कोत्तापल्ले नागनाथ, प्रा. भगत दत्ता (संपा), जागतिकीकरणानंतरचे मराठी साहित्य, सायन पब्लिकेशन्स, पुणे, २०१७.
२) डॉ. गोरे, दादा - अनुराधा पाटील यांची कविता प्रतिमा प्रकाशन, पुणे, २००६.
३) जाधव, रा. ग., - साहित्य व सामाजिक संदर्भ कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे, २००३.
४) प्रधान, ग. प्र., जाधव रा. ग. (संपा), निवडक साधवा सामाजिक व सांस्कृतिक, साधना प्रकाशन, पुणे, २००७.
५) यादव, आनंद, - मराठी साहित्य समाज आणि संस्कृती मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे, १९८५.

२१ व्या शतकातील मराठी साहित्यातील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ

मयुरी ऋषिकेश मोरे
स्कूल ऑफ स्कॉलर्स , अमरावती .

प्रास्ताविक : -

"साहित्य हे मानवी जीवनाचे प्रतिबिंब आहे "."साहित्य हा समाजाचा आरसा आहे." "संस्कृती ही विविध समुदायाची सुजीवन पद्धती आहे." अशी विविध मते आपण ऐकतो साहित्य समाजआणि संस्कृती हे एकमेकांना परस्पर पूरक घटक आहेत या साहित्य समाज व संस्कृतीचा एकमेकांमध्ये सहसंबंध आढळतो समाज व संस्कृती तर साहित्यावर प्रचंड प्रभाव आहे या प्रभावाचा व्यापक विचार करावा लागतो.

साहित्य समाज आणि संस्कृती :-

कला ,समाज आणि संस्कृती यांच्या अभ्यासाचे 'साहित्य' हे महत्त्वाचे माध्यम आहे तर साहित्य, समाज आणि संस्कृती यांचे अत्यंत घनिष्ठ संबंध असून ते परस्परांना पूरक असतात. "साहित्यनिर्मिती हा मानवाच्या सामाजिक जीवनातील सांस्कृतिक उपक्रम ,आहे तसाच तो संस्कृतीचा एक घटकही आहे विवाह संस्थेपासून राज्यसंस्थेपर्यंत सर्वसामाजिक संस्था या संस्थांच्या लिखित अलिखित नियमांपासून निर्माण झालेल्या चालीरीती रूढी परंपरा आणि रिवाज तसेच कला आणि साहित्य हे संस्कृतीचे चार घटक आहेत .या चार घटकांनी मिळून संस्कृती ही लघुसंख्या परिचित झालेली आहे .पुष्कळदा संस्कृती आणि समाज असे म्हणतो तेव्हा आपल्याला लोकांचे वर्तन अभिप्रेत असते .समाज हा ओळखता येण्यासारखा लोकसमुदाय असतो तो आदिम समाज भटका विमुक्त समाज खेड्यातील कृषी जीवनाशी निगडित ग्रामीण समाज अथवा आधुनिक समाज असेल पण समाज म्हणजे एक अर्थी परिमीठ लोकांची संस्थाच असते आणि 'संस्कृती' म्हणजे विवेक्षित लोकसमुदायाच्या अथवा समाजाच्या जीवनाची विवेक्षित पद्धती असते या जीवनपद्धतीत कला आणि 'साहित्य' यांना अविभाज्य आणि अपरिहार्य असे स्थान आहे ."

साहित्यकृतीची निर्मिती ही लेखकांनी लेखकाची व्यक्तिनिष्ठ निर्मिती असली तरी त्याला त्याच्या समाज जीवनातून आणि संस्कृतिक वातावरणातून साहित्याच्या निर्मितीच्या प्रेरणा व स्तोत्र मिळत असतात.

साहित्य :-

संस्कृत साहित्य मीमांसकांनी काव्याच्या / साहित्याच्या केलेल्या व्याख्येवरून असे म्हणता येते की, साहित्य हा शब्द संस्कृत वाङ्मयात 'ललित वाङ्मय' या अर्थाने उपयोगात आणलेला आहे वाङ्मय सारस्वती साहित्याची पर्यायी संज्ञा आहे .

साहित्य म्हणजे असे लेखन की ज्यात शब्दार्थांना एक रमणीय अर्थ असतो भाव, कल्पना, विचार, शैली इत्यादीपासून हे रमणीयत्व ,लालीत्य आलेले असते त्यामुळे हे लेखन लक्षणीय बनते वाचकांना त्यांच्या आस्वादातून एक प्रकारचा आनंद प्रत्येक नियत असतो .काव्य, कथा, कादंबरी, नाटक यांचा समावेश साहित्याचा असतो. साहित्य ही एका व्यक्तिमत्त्वाची नवनिर्मित असते लेखक कवी आपली अनुभूती आपले अनुभव विश्व साहित्यातून व्यक्त करत असतो. साहित्यही एक अशी शक्ती आहे. मनासंबंधीच्या अनुभवातून एक मन तिची निर्मिती करते आणि अनेक मन तिचा आस्वाद घेतात साहित्य शब्दांमधून साकार होते शब्द अनुभव प्रगट करतात अनुभव अनेक मूल्यदर्शी भाव घटकांनी संघटित होते .यावरून लक्षात येते की साहित्यकृती मधील अनुभूती लेखकांना समाज परिसरातून घेतलेले असते .त्यामुळे लेखकांची अनुभव सृष्टी म्हणून जी संकल्पना मान्य केली जाते तिच्यावर समाज आणि संस्कृती यांचा प्रभाव दिसून येतो.

समाज : -

एका समाज उद्दिष्टांसाठी एका विशिष्ट भूभागावर राहणाऱ्या व्यक्तीच्या समुदाय म्हणजेच 'समाज' होय. निवडणूक एकत्रित आले म्हणजे समाज बनत नाही. समाज बनण्यासाठी त्या लोकांमध्ये संबंधांची व्यवस्था असली पाहिजे.समाजा एका विशिष्ट भूभागावर वसलेला असतो समाज स्थायी असतो त्यात निरंतरता असते .समाजातील सदस्यांमध्ये आपलेपणाचे जी भावना असते समाजाचे वैशिष्ट्यपूर्ण जीवन पद्धती असते. पुराना त समाजाचा उल्लेख 'समाज' म्हणजे उत्सव असा आढळतो.

प्रत्येक समाजाची धारणा त्यामागील रचना तत्वे वेगवेगळी असतात धर्म, संकल्पना ,रुढी ,तत्व ,प्रणाली, आचार, विचार दृष्टिकोन संकेत शिष्टाचार नीती कल्पना इत्यादी विषय स्वतंत्र व्हा वेगळे असतात. त्या सर्वांवरच त्या -त्या समाजाची संस्कृती निश्चित होत असते त्यावरून साहित्य हे जसे मानव सापेक्ष आहे तसाच मानव हा समाजापेक्ष आहे आणि समाज हा संस्कृती सापेक्ष आहे हे जर आपण मान्य करणार असून तर साहित्य आणि समाज यांच्यातील मूलभूत संबंध कोणालाच नाकारता येणार नाही .

संस्कृती :-

केवळ मानव हाच संस्कृती असणारा मुल भूतलावरील एकमेव प्राणी आहे .संस्कृती ही मानवाने स्वतः निर्माण केलेली आहे .संस्कृती हा शब्द 'कल्चर' या शब्दाच्या प्रतिशब्द म्हणून रूढ झाला आहे .संस्काराने संस्कृती हे दोन्ही सम +कृत या एकाच धातूपासून बनलेले आहे .त्यांचा अर्थही व्याकरणी दृष्ट्या एकच आहे पण संस्कार हा शब्द धार्मिक क्षेत्रापुरताच मर्यादित राहिला धर्मासह समग्र अंत र्बाह्य जीवनाच्या उन्नत अवस्थेसाठी संस्कृती हा शब्द वापरला जातो."मनुष्य समाजाची डोळ्यांना दिसणारी भौतिक वस्तुरूप निर्मिती व डोळ्यांना न दिसणारी पण विचारांना आकलन होणारी मनोमय सृष्टी म्हणजे संस्कृती होय." डॉक्टर इरावती कर्वे यांच्या संस्कृतीच्या व्याख्यानावरून संस्कृतीची संकल्पना पूर्ण स्पष्ट होते.

साहित्य समाज आणि संस्कृतीचा संदर्भ : -

जीवन हा साहित्याचा विषय आणि भाषा हे साहित्याचे माध्यम आहे .जीवन व भाषा या दोन्ही गोष्टींमध्ये समाजातील आहेत तर प्रत्येक समाजाजवळ एक संस्कृतीचा ठेवा असतो ,शिवाय साहित्य हे वाचक शोध श्रोते व प्रेक्षक यांच्याकरिता निर्माण होते .आणि साहित्य हा समाजाचा एक घटक असून साहित्य निर्मितीने त्याला समाधान संपत्ती व कीर्ती प्राप्त होते या सर्व गोष्टीत साहित्याचा समाजाशी असलेला संदर्भ दिसून येतो. साहित्याचे समाजावर व समाजाचे साहित्यावर बरे वाईट परिणाम होत असतात .त्यांचे एक कारण असे देता येते की लेखक ,वाचक आणि भाषा हे साहित्य कृतीच्या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवे ते तिन्ही घटक सामाजिक म्हणूनच एकच कारण असे देता येते की लेखक वाचक आणि भाषा हे साहित्य कृतीच्या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवे तसे तिन्ही घटक सामाजिक म्हणून अशा एका वस्तूचे भाग असतात .त्यामुळे साहित्याला एक सामाजिक परिणाम प्राप्त होत असतो ,त्यामुळेच तेथे कलात्मकते बरोबरच सामाजिकतेचा विचाररही महत्त्वाचा ठरतो .

"लेखक ही निर्मितीक्षम कलावंत असाच असला तरी, तो नेहमीच एका विशिष्ट समाजाचा घटक असतो व्यक्ती आणि समाजांच्या संदर्भाबाबतचे सर्व प्रश्न त्यांच्याही बाबतीत उपस्थित होत असतात .त्यांच्या कृतीला नेहमीच एक सामाजिक परिणाम असतो. व्यक्तीचे ऐकले पण आणि सामाजिकता यातही एक गुण संबंध असतो त्यातील प्रश्नांची सोडवणूक साध्या सरळ नियमांनी करता येत नाही हे खरे असले तरी या दोहोतही असलेला संदर्भ अमान्य करता येत नाही."

'साहित्य' आणि 'संस्कृती' यांचा निकट संदर्भ आहे. साहित्य आणि संस्कृत साहित्य हा संस्कृतीचाच एक भाग आहे .संस्कृती म्हणजे विशिष्ट काळातील समाजातील जगण्याची विशिष्ट रिती .पद्धती .धाटणी होय .संस्कृतीत सामावलेल्या कोणत्याही गोष्टीचे ज्ञान उपजत नसते .संस्कृतीचा वारसा पूर्वजांकडून मिळतो ,परंतु प्रत्येक पिढी तेवढ्यावरच समाधान मानत नाही .परिस्थितीशी समायोजन करताना व चिकित्सक बुद्धीने निर्माण केलेल्या प्रश्नांचे उत्तर शोधताना प्रत्येक पिढीला नवीन अनुभव येतात नवनवीन संस्कृतीची निर्मिती होते ,मूळ संस्कृतीत भर पडते या प्रक्रियेमुळेच मानवी संस्कृतीचा सतत विस्तार होत आलेला आहे.

लेखकाच्या साहित्य निर्मितीत त्याचे सारे व्यक्तिमत्व सामावलेले असल्याने साहित्याचा विचार करताना त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विचार तितकाच महत्त्वाचा असतो. सामाजिक आणि सांस्कृतिक पर्यावरण हा समाजिक घटक वांग्मय निर्मिती आणि अभिरुची सामाजिक आणि सांस्कृतिक पर्यावरणातच घडत असते .लेखक आणि वाचक हे समाजाचे घटक असतात जे त्यांच्या समाजाच्या पर्यावरणात वावरतात पर्यावरणाचा त्यांचा चांगलाच वाईट परिणाम होत स्वभाविक असते, शिवाय प्रत्येक समाजाची आपली म्हणून एकास एक संस्कृती असते या संस्कृतीची जडणघडण परंपरेने झालेली असते .समाजाच्या आचार विचार उडी प्रथा यातून संस्कृतीला पहिली प्राप्त होत असतात लेखक आणि वाचक या सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणात वाढलेला असतो, त्यामुळे या समाजाच्या जीवन पद्धतीचे चित्र साहित्यकृतीतून येणे जसे स्वाभाविक असते तसेच ते वाचकालाही आपले वाटणे स्वाभाविक असते काळ बदलला आणि सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थिती बदलते आणि बदलत्या परिस्थितीत परिणाम साहित्यावर झालेला दिसून येतो स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर दलित साहित्य स्त्री साहित्य इत्यादी साहित्य प्रकारात झालेल्या बदल हे काळाच्या सामाजिक आणि संस्कृतीत बदलाचे उदाहरण आहे यावरून सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिती बदलली म्हणजे साहित्यातूनही बदल घडून येतात असे सिद्ध होते.

निष्कर्ष:-

सर्व विवेचनावरून असा निष्कर्ष निघतो की साहित्य हे समाजाचे संस्कृतीच्या प्रभावातून निर्माण होणारी एक कला आहे. साहित्याचा अनुबंध राष्ट्रीय धर्म वंश प्रदेश इत्यादी दृष्टीने तपासला असतो. त्यातून समाजाचे व संस्कृतीचे प्रतिबिंब अनुभवता येते, साहित्याची भाषा ही दलित ग्रामीण अभिजात आदिवासी इत्यादी दृष्टीने आधुनिक काळात बोली रूप झालेली दिसते. त्यामुळे या सर्व साहित्यातून त्या त्या बोलीच्या परंपरा लोकतत्त्व आणि त्या त्या समाजाचे संस्कृतीचा आलेख स्पष्ट होतो.

लक्ष्मण गायकवाड यांच्या 'चिनी मातीतील दिवस' प्रवासवर्णनामधील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ

शैला आनंदराव क्षीरसागर
संशोधक विद्यार्थी
पत्ता – मु .पो. सोनवडी (बु), ता. फलटण ,जि. सातारा

प्रास्ताविक –

कोणताही साहित्यप्रकार विचारात घेतला गेला तरी त्या प्रकारात लेखक हा समाजाचा घटक म्हणून सामाजिक संदर्भ देऊन कलाकृती आकारास आणत असतो . साहित्याची निर्मिती ही सामाजिक वातावरणात होत असते . तो समाजातील वास्तव चित्रण करीत असताना विविधांगाचा शोध घेत ते वास्तव कलात्मकतेने रेखाटत असतो .

समाजाचा इतिहास ,राजकारण, समाजकारण , धार्मिकजीवन , सांस्कृतिक जीवन , शैक्षणिक जीवन, रूढी – परंपरा या सर्व सामाजिक संदर्भामुळे त्या-त्या प्रदेशातील समाजजीवनाची ओळख होते . साहित्य म्हणजे जीवनभाष्य असे जेव्हा अर्नोल्ड म्हणतो तेव्हा साहित्यात कोणताही प्रकार असला तरी त्या प्रकारात सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ येत असतो .

कथा , कविता , कांदबरी, नाटक , प्रवासवर्णनया सर्वच साहित्य प्रकारामध्ये सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ येत असतात . प्रवासवर्णन हा साहित्यप्रकार ललित गद्याचा एक उपप्रकार मानला जातो. प्रवासी लेखकहा प्रवास करीत असताना तिथल्या समाजाकडे एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहत असतो. चिंतन, मनन करून तिथे आलेल्या अनुभवातून सौंदर्य उलगडत असतो. प्रवासात भेटलेल्या व्यक्ती , तिथला समाज, तिथले सांस्कृतिक जीवनसंदर्भ यामुळे प्रवासातील आठवणी नव्याने जागृत होत असतात. या आठवणी जेव्हा प्रवासवर्णनात येतात तेव्हा या प्रवासवर्णनाला अधिक उठावदारपण येत असते.

प्रवासवर्णन या साहित्य- प्रकाराचा विचार करता अनेक लेखक – लेखिकांनी समाजजीवनाचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यापैकीच एक लेखक लक्ष्मण गायकवाड यांचे एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभी म्हणजे २००५ मध्ये 'चीनी मातीतील दिवस ' या प्रवासवर्णनाने मराठी साहित्य प्रकारात मोलाची भर घातलेली दिसून येते.

उद्दिष्ट –

१ .प्रवासवर्णनातील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भाचा शोध घेणे .
२ . चीन व भारतीय संस्कृतीमधील साम्य भेदाचा मागोवा घेणे.

चिनी मातीतील दिवस-

लक्ष्मण गायकवाड यांच्या 'चिनी मातीतील दिवस 'या प्रवासवर्णनाने वाचकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. लक्ष्मण गायकवाड यांची साहित्य अकादमीकडून सांस्कृतिक खात्यामध्ये निवड झाली होती . भारत आणि चीन यांच्यातील सांस्कृतिक देवाण-घेवाण करण्यासाठी ते चीनला भेट देणार असतात. लेखकाला मिळालेली ही फार मोठी संधी होती.
एकीकडे चीनला जायची उत्सुकता तर दुसरीकडे पासपोर्ट काढण्यासाठी करावी लागलेली धडपड आणि पैसे जमविण्यासाठी करावी लागलेली कसरत याचे वर्णन लेखकाने केले आहे. पहिला विमानप्रवास, नवीन जग, चीनमध्ये लेखकाचे झालेले स्वागत ,वेळेला महत्त्व देणारे, शिस्तबद्ध कायदे व नियम,नियमितसायकल चालवणारे चिनी लोक , तिथला शेतकरी , विद्यापीठ, राजकारणी लोक , रेल्वेस्टेशन, बुद्धमूर्ती दर्शनभेटअशी लेखकाची पंधरा दिवसांची सफर होती.

सामाजिक जीवन–

पंधरा दिवसाच्या प्रवासामध्ये लेखकाने आपल्या सूक्ष्म निरीक्षणशक्तीने समाज न्याहाळला आणि त्या समाजाचे दर्शन प्रस्तुत प्रवासवर्णनात घडविले. चीनचा प्रवास करीत असताना लेखकाला भेटलेली माणसे, तिथले कायदे, शिस्त , स्वच्छता, समाजातील स्त्रियांचे स्थान, नियमितपणे सायकल वापरणारे चिनी लोक या साऱ्या गोष्टीतून चीनचे सामाजिक दर्शन घडते .

शिस्त-

चिनी नागरिकांच्या अंगी वक्तशीरपणा, शिस्त तसेच स्वच्छता पहायला मिळते, ती तिथल्या कडक कायद्याच्या धाकामुळे. याशिवाय ही माणसे वेळेला अधिक महत्त्व देतात. लेखक वेळेवर पोहोचले नाहीत म्हणून चीनचे सांस्कृतिक अकादमीचे सदस्य वांगलू हे लेखकावर नाराज होतात तेव्हा लेखक त्यांची माफी मागतात. प्रत्येक बाबतीत तिथे टापटीपपणा पहायला मिळतो .

नियम—

चीनमध्ये सरकारी कायदे व नियम कटाक्षाने पाळले जातात. कोणतीही व्यक्ती कितीही मोठ्या पदावर काम करीत असली तरी स्वत: चे काम त्या व्यक्तीला स्वत:च करावे लागते. नोकरीच्या ठिकाणी वेळेवर जाणाऱ्या, कधीही रजा न घेणाऱ्या प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या माणसाचा वा शेतकऱ्याचा पुतळा उभारला जातो. कोणी सरकारी पाहुणा असेल त्याचाच खर्च सरकार करते . जर त्यांच्याबरोबर चीनी अधिकारी असेल तर त्याला स्वत:च खर्च करावा लागतो असा तिथे नियम आहे. ग्रंथालयातील पुस्तकेही वेळेत परत करण्याचा नियम काटेकोरपणे पाळला जातो.

आरोग्य

माणसाचे आरोग्य उत्तम रहावे यासाठी सर्व नागरिक सायकलचा वापर नियमितपणे करतात . त्यामुळे प्रदूषणही कमी होते. अगदी शेतकऱ्यापासून कुलगुरूपर्यंत सर्वजण सायकलचा वापर करताना दिसतात. ही बाबही तितकीच महत्त्वाची वाटते.

स्वच्छता—

चीनमध्ये शिस्ततेबरोबर स्वच्छताही पहायला मिळते. सार्वजनिक ठिकाणी सगळीकडे स्वच्छता असते. रस्ते अतिशय सुंदर व चकचकीत असतात. रस्त्याच्या आजूबाजूला रस्त्यावर कुठेही कचरा वा ढिगारे दिसत नाहीत. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला हिरवीगार झाडे पाहून डोळे तृप्त होतात. रस्त्याच्या मध्येच कुठेतरी रंगीबेरंगीफुलांचे गुच्छ पहायला मिळतात. रस्त्यावर भटकी कुत्री,मांजरे दिसत नाहीत. एवढेचनव्हे तर पान वा सिगारेट फुंकणारी बिनकामी माणसे लेखकाच्या नजरेस दिसत नाहीत. प्रवास करताना रस्त्यावर कोणीही रिकाम्या बाटल्या वा प्लास्टिकच्या पिशव्या टाकत नाहीत. लेखकाने आपल्या भारतीय सवयीप्रमाणे रिकामी पाण्याची बाटली बाहेर टाकली असता गाडीचा ड्रायव्हर त्याची विचारपूस करतो तेव्हा आपली चूक लेखकाच्या लक्षात येते . मग ती बाटली त्याने मातीत पुरली. स्वच्छतेच्या बाबतीतला हा अनुभव लेखकाने स्वत: घेतलेला आहे . केवळ रस्त्यावरच नव्हे तर रेल्वेच्या बाबतीतहीशिस्तता व स्वच्छता दिसते. कुणीही भिकारी तिथे दिसत नाही. सामान कुठेही पडलेले दिसत नाही. या गोष्टीची नोंद लेखकाने आवर्जून घेतली आहे.

कृषीजीवन -

चीनमध्ये सरकारकडून खूप चांगल्या चांगल्या सुविधा दिल्या जातात. कुटुंबात एकूण माणसे किती आहेत , हे लोक किती जमीन करू शकतात याचा विचार करून शेती दिली जाते. जमिनीचा एकही तुकडा पडीक ठेवायचा नाही असा तिथे नियम असतो . शेतकऱ्याने त्या जमिनीतून उत्पन्न घ्यायचे व होणाऱ्या उत्पन्नापैकी २० % स्थानिक सरकारला व ८० % स्वत: कडे ठेवायचे. शेतकऱ्याच्या मुलांसाठी शिक्षण, आरोग्य , स्वच्छता, स्वतंत्र हॉस्पिटल अशा सोयी पुरवते . शिवाय शेतकऱ्याना कमी किमतीत ट्रक्टर दिला जातो . प्रत्येक शेतकऱ्याला सरकारकडून घर दिले जाते. चार-पाच शेतकरी एकत्रित येऊन शेती करतात . खरे पाहता चिनी स्त्रिया ह्याच खऱ्या शेतकरी आहेत. त्यांनी शेतीचे तंत्रज्ञान अवगत केले आहे . मार्केटींगचे कामही शेतकरी महिलाच करतात .

स्त्रीजीवन—

चीनमधील स्त्रिया प्रत्येक क्षेत्रात पुढे आहेत . शेती करण्यापासून ते वैमानिक होण्यापर्यंतची त्यांची झेप उत्तुंग अशी आहे. या स्त्रियांचे राहणीमान अत्यंत साधे असते . या स्त्रिया अंगावर एका मोत्याच्या माळेशिवाय दुसरा कोणताही दागिना घालत नाहीत. विशेष म्हणजे प्रत्येक स्त्रीकडे सायकल असते. दैनंदिन जीवनात सर्व व्यवहार ती सायकलवरूनच करीत असते. चीनमध्ये मुलगा —मुलगी असा कोणताच भेदभाव मानला जात नाही. याउलट मुलगी होण्यासाठी देवाकडे प्रार्थना केली जाते. चीनमध्ये पुरुषापेक्षा स्त्रिया अधिक कर्तबगार, दक्ष वाटतात . चीनच्या स्वातंत्र्य लढ्यात पुरुषाबरोबर स्त्रियांना सहभागी करून घेतले असल्याने त्यांनी फार मोठी क्रांती केलेली दिसून येते.

चिनी संस्कृती -

लेखक लक्ष्मण गायकवाड यांनी चीन व भारतीय संस्कृती या विषयावर शोधनिबंध सादर केला.या शोधनिबंधात चीन व भारतीय संस्कृतीचा मागोवा घेतला आहे. लेखकाला चिनी माणसे अधिक कष्टाळू वाटतात . ते श्रमाला महत्त्व देतात. मात्र भारतीय माणसे चिनी लोकांच्या मानाने कमी कष्टाळू वाटतात . एकीकडे कष्ट करणाऱ्यांना सरकार खूप साऱ्या सवलती देत

असते. शिपाई नावाचा प्रकारच तिथे अस्तित्वात नाही. प्रत्येकाने स्वयं श्रमाला महत्त्व दिलेले असते. तर दुसरीकडे बुद्धिवादी लोकांची कुचंबना होत असते. आर्थिक परिस्थिती नसलेल्या बुद्धिवंत विद्यार्थांना परदेशात शिक्षणासाठी जाता येत नाही. त्या विद्यार्थाला जायचे असेल तर अगोदरच्या शिक्षणाचा खर्च परत द्यावा लागतो.भारतात मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. अनेक भारतीय तरुण परदेशात जाऊन स्थिरावतात ,स्वत : चे नाव कमावतात. हा फरक लेखकाने आवर्जून सांगितला आहे . चीनमध्ये सर्व धर्मियांना समानतेची वागणूक दिली जाते. प्रत्येक दांपत्याला एकच मूल हा कायदा आहे. फक्त मुस्लिम धर्म याला अपवाद आहे. त्यांना दोन अपत्ये जन्माला घालण्याची परवानगी होती. या साऱ्या अनुभवातून चीनमधील समाजाचे जीवन दर्शन घडते.

सांस्कृतिक जीवनदर्शन -

भारत आणि चीन या दोन देशातील सांस्कृतिक तुलना लेखकाने या प्रवासवर्णनात केलेली दिसून येते. प्रत्येक देशाची संस्कृती ही वेगवेगळी असते . ही संस्कृती जतन आणि वृद्धींगत करण्यासाठी प्रत्येकजण प्रयत्न करीत असतो. लेखकाला चिनी स्त्रिया सुंदर वाटतात. या स्त्रिया मुळातच सौदर्य घेऊन आलेल्या असतात. टाय, कोट ,गळ्यात मोत्याची माळ अशी वेशभूषा करून समाजामध्ये बिनधास्तपणे वावरताना दिसून येते. त्या स्वत: पालेभाजी मार्केटमध्ये सायकलवर जाऊन विकतात. भारतात शेतकऱ्याच्या बायकोने सायकल वा बैलगाडी चालवली तर लोक नावे ठेवतात. भारतीय स्त्री मात्र आपला परीघ सोडून जाऊ शकणार नाही ही भारतीय संस्कृती आहे. संस्कृतीच्या नावाखाली तिला अनेक बंधनांनी बांधून ठेवले आहे.
चीनमध्ये सांस्कृतिक अमूल्य ठेवा जतन करीत असते. तर भारतामध्ये दुर्लक्ष केले जाते. चिनी लोक अतिशय लढाऊ वृत्तीचे आहेत. ही माणसे देशहितासाठी , संस्कृतीसाठी एकजुटीने एकत्रित येतात. याउलट परिस्थिती भारतात आहे. मानवी मूल्ये, संस्कृती,स्त्री-पुरुष समानतेसाठी एकत्र येऊन संघर्ष करीत नाहीत. तसे पाहता भारत हा देश सांस्कृतिकदृष्ट्या चीनपेक्षा कुठेच कमी नाही हे सत्य असून भारतातील धर्म,जात ,प्रांत हे सगळे भेद संपून जावेत असा आशावाद लेखकाने बाळगला आहे.

निष्कर्ष —

१) लेखकलक्ष्मण गायकवाड यांनी सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्टी ठेवून हे प्रवासवर्णन लिहिले आहे असे वाटते .
२) या प्रवासवर्णनातून लेखकाने भारतीयांना चीनमधील चांगल्या गोष्टीचा स्वीकार करण्याचा उपदेश केला आहे असे म्हणावे लागेल .

सारांश —

लक्ष्मण गायकवाड यांनी 'चीनी मातीतील दिवस'या प्रवासवर्णनात सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. चिनी संस्कृती व भारतीय संस्कृतीतील साम्य- भेद टिपून घेऊन दोन्ही संस्कृतीचे महत्त्व समजावून सांगितले आहे.

संदर्भ —

१ आधुनिक मराठी साहित्य स्वरूप , आकलन आणि आस्वाद — (संपादन) प्रा. डॉ. संदीप सांगळे , डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे , जुलै-२०१०
२ चिनी मातीतील दिवस - लक्ष्मण गायकवाड, दिलीपराज प्रकाशन , पुणे २००५
३ प्रवासवर्णन एक वाङ्मयप्रकार — सं. ग. मालसे , महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृतीमंडळ , मुंबई , १९८७

ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

मराठी साहित्यातील चरित्र आत्मचरित्रलेखन : एक अवलोकन

संशोधक विद्यार्थी
कु . आशा संभाजी पांढरे
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर
सोलापूर विद्यापीठ.सोलापूर

संशोधक मार्गदर्शक
डॉ गायकवाड.आर .डी.
प्राध्यापक व मराठी विभाग प्रमुख
दयानंद कला व शास्त्र महाविद्यालय.सोलापूर

चरित्र व आत्मचरित्र, चरित्र व चरित्रात्मक कादंबरी, चरित्र व चरित्रात्मक नाटक, चरित्र व ऐतिहासिक कादंबरी, चरित्र व पौराणिक कादंबरी तसेच चरित्र व व्यक्तिचित्र असा विचार यामध्ये केला जाऊ शकतो. प्रारंभी चरित्र व आत्मचरित्र यांच्यातील परस्पर संबंधाचा तसेच साम्यभेदाचा विचार प्रथम करू. चरित्र व आत्मचरित्र यांचा परस्पर संबंध अत्यंत जवळचा आहे. किंबहूना आत्मचरित्र हा चरित्राचाच एक भाग वा उपप्रकार म्हणून ओळखला गेल्याचे दिसून येतो, तसेच अनेक अभ्यासकांनी या दोन लेखनप्रकारांचा एकत्रित विचार केल्याचा दिसून येतो. चरित्र व आत्मचरित्र यांच्यात अत्यंत जवळचा संबंध आहे त्यांच्यातील परस्पर संबंधाविषयी तसेच साम्य व भेदाविषयी थोडक्यात चर्चा पुढीलप्रमाणे:-

चरित्र :-

चरित्र ही एका व्यक्तीच्या संपूर्ण जीविताची वा त्यातील विशिष्ट कालखंडाची कहाणी असते. चरित्रलेखनात पहिली शर्त वस्तुनिष्ठेची प्रत्यक्ष घडलेल्या घटना - प्रसंगांशी व प्रत्यंतर -पुराव्यांशी चरित्रकारास, प्रामाणिक रहावे लागते. त्यामुळे चरित्र ही इतिहासाची शाखा मानली जाते.इतिहाससंशोधकाप्रमाणे येथेही चरित्रकारासगौणप्रधान सर्व

प्रकारची साधने गोळा करावी लागतात. इतिहासकाराप्रमाणे त्यांतून नेमकी निवड आणि सुसंगत जुळणी करावी लागते. पण चरित्र म्हणजे इतिहास नव्हे. इतिहासात व्यक्ती हे साधन व कालपट हे साध्य असते, तरचरित्रात पार्श्वभूमीसारखाकाळ हे साधन व व्यक्तिदर्शन हे साध्य असते. व्यक्तिदर्शन जिवंत होण्यासाठी चरित्रकारास एखाद्या कादंबरीप्रमाणे अंर्तविश्वाचा ठाव घेणारी सहभावना व कल्पकता यांचीही गरज असते.

या साहित्यप्रकाराची प्रेरणा आदरणीय व्यक्तीची स्मृती जागवणे त्याचप्रमाणे स्वतः च्या आदर्शाचे सातत्य टिकवणे अशा स्वरुपाची असते. त्यामागे आत्मीयतेची, कृतज्ञतेची व विभूतिपूजेची भावनाच, बलवत्तर असते. धर्म, राजकारण, समाजकारण, साहित्य, कला, संशोधन इक्षेत्रांतील अलौकिक व्यक्तीच बहुधा चरित्रविषय बनतात. हळूहळू ही गोष्ट बदलत आहे. मानवी स्वभावाविषयीच्या निखळ कुतूहलातून सध्या चखिलेखन होऊ लागले आहे. त्यामुळे माहात्म्ये व स्तोत्रे यांच्या अंगाने जाणारे चरित्रलेखन मागे पडत आहे. मानवी स्वभाव व वर्तन यांविषयीची सुजाण वाचकांची जिज्ञासापूर्ती करणे, हे चरित्रवाङ्मयाचे उद्दिष्ट ठरू पाहत आहे. मात्र ही जिज्ञासा कथा-कादंबरीहून अर्थातच भिन्न असते. कथा कादंबरि कल्पितभावसत्याची, तर चरित्रात घटित भावसत्याची जिज्ञासा असते. सत्य जाणून घेण्याची कुतूहल हे येथे मूलभूतच असते.

"एखादी क्षुद्र घटनासुद्धा मानवी मनावर मोठा प्रकाश टाकू शकते, हे सत्य ध्यानात घेता, चरित्रविषयासंबंधी जे जे म्हणूनउपलब्ध होण्यासारखे असेल ते ते साधन सामग्री म्हणून जमविणे, हे चरित्रकाराचे आद्य कर्तव्य ठरते. अशा साधनसामग्रीत पूर्वी लिहिलेली चरित्रे वा चरित्रलेखन, आत्मचरित्र, दैनंदिनी, पत्रव्यवहार, व्याख्यानादी कार्यक्रमांची प्रतिवृत्ते,आप्त स्नही तसेच समकालीन व्यक्ती यांच्या आठवणी, प्रतिस्पर्ध्यांच्या प्रतिक्रिया, चरित्रनायक स्वकालीन असल्यास स्वतः च्या प्रतिक्रिया, चरित्रनायकाच्या सर्जनशीलअथवा अन्य कृती, संबंधित स्थळे, छायाचित्रे, वैयक्तिक शेषवस्तू इ. विविध स्वरुपाच्या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. सुप्रसिद्ध चरित्रनायकांच्या बाबतीत ही साधनसामग्री विपुल प्रमाणात सहज उपलब्ध असते. तेथे एकूण फापटपसाऱ्यात आपने उद्दिष्ट हरवणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागते. साधनाची विपुलता हीच तेथेचिंतेची बाब साहजिकचग्राह्याग्राह्यतेच्या,निवडीच्या तत्वाला त्यात महत्त्व येते. ऐकीव वा हस्ते - परहस्ते मिळालेल्या माहितीपेक्षा सरकारी वा निमसरकारी दप्तरखान्यातील माहितीवर व दस्तैवजी पुराव्यावर साधनांच्या बाबतीत भिस्त ठेवणे अधिक श्रेयस्कर असते. लेखकाला चरित्रनायकाचा प्रत्यक्ष सहवास ज्या प्रमाणात लाभलेला असेल, त्या मानाने त्याच्या लेखनाची प्रत्ययकारिता वाढत असते, "शूर मर्दाचा पोवाडा, शूर मदाने गावा",या म्हणण्यात थोडेफार तथ्य आहे. लेखक नायकाचा समानधर्मी तरी असावा. तसे नसेल तर नायक ज्या कार्यक्षेत्रातून मार्ग काढीत पुढे गेला, त्या कार्यक्षेत्रांचा, कल्पनेच्यापातळीवर तरी, माग काढण्याची कुवत त्याच्या ठायी असणे आवश्यक आहे. नायकाविषयी आधीच जे लेखन झालेले असते, ते स्वीकारताना जागरुक राहणे अगत्याचे ठरते. हे लेखन जिव्हाळा, कृतज्ञता वा विभूतिपूजा या भावनांतून वा प्रासंगिक गौरव करण्याच्या निमिताने पुष्कळदा झालेले असते. हे लेखनहेतू सत्य राबवित करतात. नायकाचे कर्तृत्व उठून दिसावे , म्हणून समकालीनांच्या वा प्रतिस्पर्ध्यांच्या कर्तृत्वाचे

अवमूल्यन केलेले असते. दोष गुणरूपाने मांडलेले असतात.उणिवांचीझाकपाक करून आक्षेपाइतकी वर्तनाला समर्थनाचा मुलामा दिलेला असतो स्वतःची माहिती स्वतः इतकी इतरांना कोठून असणार, या समजुतीतून व्यक्तिगत साधनांकडे पाहण्याची प्रवृत्ती असते. यामुळे आत्मपर लेखन अव्वल दर्जाचे साधन समजून त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व दिले जाते. पण अशा लेखनावर डोळे मिटून विसंबणे धोक्याचे असते शिवाय अशा लेखनाची जननीजी स्मृती तीच स्खलनशील असते तिची गतिशीलता इच्छापूर्तीच्या दिशेने नकळत नेत असते. आपण असे आहो, यापेक्षा आपण इतरांना कसे दिसू यावरच अशा लेखनात दृष्टी असण्याचा संभव असतो. सारांश, प्रगत आणि आत्मगत साधनांची योग्यायोग्यता ती अन्य अधिकृत वा निःपक्षपाती साधनांवर कितपत टिकतात, हे पाहून ठरवावी लागते.

मराठी चरित्रे :-

महानुभवीय आदय चरित्रकार महिंद्रभट्ट याने चक्रधर व गोविंद प्रभू या पंथ संस्थापकांच्या'लीला' किंवा आठवणी अनुक्रमे लीळाचरित्र (१२७६) आणि गोविंद प्रभु चरित्र (१२८८) या ग्रंथांत संग्रहीत केल्या आहेत या ग्रंथामधून या पंथाचार्याच्या लौकिक व अलौकिक व्यक्तिमत्त्वाचेयथार्थ दर्शन घडते त्याबरोबरच यादवकालीन मराठीगद्यशैलीच्या स्वाभाविक गोडव्याचाही प्रत्यय येतो. नागदेवाचार्यादी अन्य पंथाचार्यांच्यास्मृती सांगणारा स्मृतिस्थळ हा नरेंद्र व परशुराम यांचा ग्रंथही याच धर्तीचा आहे.

प्राचीन मराठी संतापैकी ज्ञानदेव व रामदास यांच्यासंबंधीचरित्रपर लेखन मोठ्या प्रमाणावर झालेले दिसून येते. विशेषत: संत नामदेवकृत ‘आदी' ‘समाधी' व ‘तीर्थावळी' ही ज्ञानेशांचे अभंगात्मक चरित्र सांगणारी प्रकरणे विशेष लोकप्रिय आहेत. महीपतीबुवा ताहराबादकरांनी उत्तर पेशवाईत मराठीचरित्रवाङ्मयाला, भरघोस हातभार लावला. त्यांच्यापूर्वी नाभाजी, उद्धवचिदधन, दासोदिगंबर असे काही चरित्रकार होऊन गेले. महीपतींनी १७६२ ते १७८८ या काळात भक्तविजय, संतलीलामृत, भक्तलीलामृत व संतविजय (अपूर्ण) हे ओवीबद्ध व विस्तृत चरित्रपर ग्रंथ लिहिले. एकनाथ तुकारामादी संताची चरित्रे गाताना महीपतींची दृष्टीभाविकाची होती. भीमास्वामीकृत भक्तलीलामृत (१७९८) व राजाराम प्रासादीकृत भक्तमंजरी (१८३४) हे ग्रंथ याच पठडीतले आहेत. रामदासांच्याचरित्रात गिरिधरकृत समर्थप्रताप, उध्दवसुतकृत रामदामचरित्र, आत्मारामकृत दासविश्रामधाम व हनुमंतस्वामीची बखर हे ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध आहेत. जुन्या काळच्या बखरीत एका अर्थाने चरित्रगुण अधिक आढळतात. कृ.अ. सभासदकृत सभासदी बखर (१६९७), चित्रगुप्ताची बखर व मल्हार रामराव चिटणीस यांच्या शिवाजी, संभाजी व राजाराम यांच्या बखरी (१८१०-१२) या दृष्टीने खास उल्लेखनीय ठरतात.त्यात पौराणिक दृष्टी संपूर्णतया लुप्त नसली, तरी एकंदरीत चरित्रनायकांच्या कार्यकर्तृत्वाचे दर्शन घडविण्याकडे विशेष कलदिसून येतो.

विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांनी जॉनसन (१८७६) हे प्रदीर्घ निबंधवजा चरित्र लिहून चरित्रलेखनाचा एक वेगळा नमुना लोकांसमोर ठेवला आणि ‘इतिहास' या आपल्या निबंधाने स्वकीय ऐतिहासिक थोर पुरुषांच्या चरित्रलेखनाची प्रेरणा दिली. त्यानंतर इतिहासाभिमानी वृत्तीतून वासुदेवशास्त्रीखरेकृत नाना फडणीस (१८९२) पारसनीसकृत झाशीची राणी (१८९४) व ब्रह्मेंद्रस्वामी, धावडशीकर (१९०१), वि. को, ओककृत बालबोधातील स्फुटचरित्रे व धनुर्धारीकृत छोटेखानी, चटकदार, ऐतिहासिक चरित्रमाला यासारखी चरित्रवाङ्मयात बरीच भर पडली.

संतपंतांच्या चरित्रांची पूर्वपरंपरा बा. म. हंस यांनी तुकाराम (१८८०), मोरोपंत (१८८२) व वामनपंडित (१८८४) ही चरित्रे रचून पुनरुज्जीवित केली. ज.र. आजगावकरांनी महाराष्ट्र, कविचरित्र माला (९ भाग, १९०७-२५) सुरू करून तसेच पांगारकरांनी मोरोपंत (१८०८), एकनाथ (१९१०), ज्ञानेश्वर (१९१२), तुकाराम, (१९२०), मुक्तेश्वर (१९२२)ही चरित्रे लिहून ही परंपरा चांगलीच परिपुष्ट केली. या उपयतांच्या चरित्रकृतींत नवे संशोधन व अध्ययन आढळले, तरी त्यांची दृष्टी भाविकच होती. कवीच्या चरित्रविषयक साधनांच्या अभावी, त्याच्या काव्यरचनेवरून मनोरचनेचा वेध घेण्याचा मोरोपंतः चरित्र आणि काव्यविवेचन ग्रंथातील पांगारकरांचा प्रयत्न मात्र खचितच अभिनव म्हणता येईल. पुढील काळातील बा. अ. भिडे आणि न. र. फाटक यांची कविचरित्रे पांगारकर व आजगावकर यांच्या चरित्रांपेक्षा अधिक चिकित्सक उतरलेली आहेत.फटकांच्या ज्ञानेश्वर, एकनाथ, रामदासया संतांच्या चरित्रांपैकी एकनाथ:वाङ्मय आणि कार्य (१९५०) हा ग्रंथ खास उल्लेखनीय आहे.

आत्मचरित्र :-

आपल्या जीवनविषयक अनुभवांचेव तदनुषंगाने आपल्या व्यक्तिमत्वाचे स्वतः लेखकाने लेखनरुपाने घडविलेले दर्शन म्हणजे आत्मचरित्र होय. आत्मचरित्राप्रमाणे इतरही अनेक लेखनप्रकारांनी असे दर्शन घडविता येते. त्यांत खाजगी पत्रव्यवहार, मुलाखती, दैनंदिनी, रोजनामे (जर्नल्स) ख्रिस्ती धर्मकल्पनेनुसार केलेली पापनिवेदने, स्मृतिचित्रे रेमिनिसन्सेस व संस्मरणिका (मेम्वार्स) यांसारखे आत्मचरित्रपर लेखनप्रकार अंतर्भूत होतात.

आत्माविष्काराची मानवी प्रवृत्ती नैसर्गिक व सार्वत्रिक असल्याने आत्मचरित्रपर लेखन सर्वच भाषांत आढळून येते. एक साहित्यप्रकार म्हणून त्यास आत्मचरित्र म्हटले जाते. तेआणि उपर्युक्त आत्मचरित्रपर लेखनप्रकार यांत फरक आहे. आत्मचरित्रामागे आत्माविष्काराची प्रेरणा, आत्मजीवनाच्या अपूर्णतेची अभिज्ञता, स्वानुभवांतील निवडीची दृष्टी आणि लेखनशैलीविषयक भान् अशा गोष्टी प्रेरक असतात. तसेच ऐतिहासिक साहित्यकृतीप्रमाणे विशिष्टतेकडून सामान्यत्वाकडे जाण्याची क्षमता त्यातअसते. म्हणूनच आत्मचरित्र एक ललित गदयप्रकार मानला जातो. खाजगी पत्रादी आत्मचरित्रपर लेखनप्रकार पुष्कदा विशिष्ट व्यक्तींसांठी व विशिष्ट व्यक्तिगत संदर्भात हाताळले जातात.

या लेखनप्रकारांना तात्कालिक व प्रासंगिक पार्श्वभूमी असल्याने त्यांचा आशय आणि अर्थवत्ता ही मर्यादित असतात. संस्मरणिका आणि स्मृतिचित्रे यांत बरेचसे साम्य असले, तरी संस्मरणिकेत लेखक जे व्यापक अनुसंधान ठेवतो, तसे ते काहीशा त्रोटक आणि स्वायत्त स्मृतिचित्रांत नेहमीच आढळेल, असे नाही. तरीदेखील हे दोनही लेखनप्रकार पुष्कळदा परस्परपर्यायी ठरू शकतात. आत्मचरित्र आणि संस्मरणिका यांतही फरक आहे. अनेकदा त्यांचा निर्देश समानार्थी होतो हे खरे; परंतु सूक्ष्मपणे पाहिल्यास, संस्मरणिकेत लेखकाचा भर बहुधा इतर व्यक्तींवर व त्यांच्या अनुभवांवर असतो, असे दिसून येईल.

याउलट आत्मचरित्राचे केंद्र लेखक स्वतःच असतो, म्हणजे असे, की आत्मचरित्र एककेंद्री असते आणि संस्मरणिका एककेंद्री नसते. आत्मचरित्रास पत्रव्यवहारादी आत्मचरित्रपर लेखनप्रकारांचा एक प्रकारचीकच्ची सामग्री म्हणून उपयोग होऊ शकतो आणि आत्मचरित्रकार तथा लेखनप्रकारांचा स्वेच्छेने उपयोग करू शकतो. सारांश, आत्मचरित्रपर लेखनाचे जे अनेक प्रकार संभवतात, ते एकमेकांस पूरक असले तरी एकमेकांचे पर्याची ठरू शकत नाहीत.

मराठी आत्मचरित्रे :-

ज्यास आत्मचरित्रात्मक लेखन अशी व्यापक संज्ञा देता येईल, अशा पश्चिमी वाङ्मयातील लेखनाचा प्राचीनतम पुरावा मार्कस ऑरिलियस (१२१-१८०) याच्या ग्रीक भाषेतील आध्यात्मिक चिंतनात आढळतो.ख्रिस्तोत्तर काळातील अत्यंत महत्त्वाचे पहिले आत्मचरित्रपर लेखन म्हणजे सेंट ऑगस्टीनचे (३५४-४३०) Confessions (इं. शी. कन्फेशन्स) हे होय. पापनिवेदनपर आत्मलेखनाची एक स्वतंत्र परंपराच ऑगस्टीनच्या प्रस्तुत लेखनामुळे सुरु झाली. इंग्रज लेखक डे क्विन्सी(कन्फेशन्स ऑफ ॲन इंग्लिश ओपियम इटर१८२२) व फ्रेंच लेखक आल्फ्रेद दू म्यूसे (१८३६, इ. शी. कन्फेशन्स ऑफ अ चाइल्ड ऑफ द सेंचरी) यांनी हा लेखनप्रकार हाताळला आहे. जॉन बन्यनचे ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स (१९६६ रिचर्ड बँक्स्टरचे ReliquiaeBaxteriane (१६९६) व क्वेकर पंथीय जॉर्ज फॉक्सचा रोजनामा (१६९४) यांसारख्या आध्यात्मिक आत्मकथनात प्रांजळपणा आढळतो.

पश्चिमी आत्मचरित्रपर लेखनास प्रबोधनकाळापासून विशेष चालना मिळाली. आध्यात्मिक स्वरुपाच्या आत्मकथनातील ऋजुता व साधेपणा लोप पावून लौकिक दृष्टिकोनाप्रमाणेच त्या काळी विकसित झालेल्या विविध प्रकारच्या वाङ्मयाचा परिणामही आत्मचरित्रपर लेखनावर उमटला. इटालियन शिल्पकार बेनव्हेनूतो चेल्लीनी (१५००-१५७१) यांचे आत्मचरित्र प्रबोधन कालीन आत्मचरित्राचे एक नमुनेदार उदाहरण आहे.भडक शैलीच्याआत्मचरित्रपर लेखनाचा प्रारंभ इंग्रज नट कॉली सिबर यांच्या अपॉलाजी फॉर द लाइफ ऑफ कॉली सिबर(१७४०) या ग्रंथाने झाला. बेंजामिन फ्रँकलिनचे आत्मचरित्र (१८६८) हे अमेरिकन वाङ्मयातील पहिले महत्वाचे गदयलेखन होय. सेंट ऑगस्टीन- प्रमाणेच रुसोचे कन्फेशन्स हे (१७८१ व १७८८) आत्मचरित्र कठोर आत्मपरीक्षण व निर्भय आत्मशोधन या गुणांनी संपन्न आहे. त्यात प्रच्छन्न आत्मसमर्थन दिसले, तरी अनुभवांना विकृत केलेले नाही. डेव्हिड ह्यूम याचे तात्विक स्वरूपाचे आत्मचरित्र (माय ओन लाइफ, १७७७) उल्लेखनीय आहे.

जागतिक आत्मचरित्रपर वाङ्मयात ज्यांना निर्विवादपणे उच्च स्थान आहे, असे भारतीय साहित्य म्हणजे महात्मा गांधीचे 'सत्याचे प्रयोग' (१९२७-१९२९) आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे 'आत्मकथन' (१९३६) हे होय.

प्राचीन मराठीतील त्रोटक, प्रासंगिक व नोंदीवजाआत्मकथन नामदेव-तुकारामादी संतांच्या काव्यात व अन्य काव्यग्रंथांच्या उपोध्दात- उपसंहारांत आढळते. तुकारामाचे अभंग म्हणजे एक प्रकारचे त्याचे आध्यात्मिक आत्मचरित्र होय. बहिणाबाई, कचेश्वर व निरंजन रघुनाथ यांसारख्यांच्या स्वतंत्र, प्रांजळ व भावोत्कट आत्मकथा काहीशा विस्तृत आहेत. वाङ्मयीन व ऐतिहासिक महत्त्व असलेली गदय आत्मचरित्रे नाना फडणीस,गंगाधरशास्त्री पटवर्धन व बापू कान्हो खांडेकर यांनी उत्तर पेशवाईत लिहिली. अव्वल इंग्रजी कालखंडात नोंदीवजा आत्मकथन विष्णुबुवा ब्रह्मचाऱ्यांच्या वेदोक्त धमप्रकाशात (१८५९ - २५ वे प्रकरण) आढळते. वासुदेव बळवंतांच्या कैफियतीत (१८७९) त्यांची संक्षिप्त जीवनकहाणी आहे दादोबा पांडुरंगांचे आत्मचरित्र (१८८२)व बाबा पदमनजींचे अरुणोदय (१८८८) ही या कालखंडातील दोन उल्लेखनीय आत्मचरित्रे होत. यापैकी दादोबांचे आत्मचरित्र सामाजिक दर्शनाच्या दृष्टीने व बाबा पदमनजींचे आत्मचरित्र धर्मांतर विषयक मानचित्रणाच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. संपूर्ण चरित्रदर्शनाच्या दृष्टीने उपर्युक्त सर्व आत्मचरित्रांत न्यूनताजाणवते.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला वि.दा. सावरकरांनी जोसेफ मॅझिनीच्या आत्मचरित्राचे भाषांतर केले (१९०७) राजकीय जागृती करण्याचा हेतू त्यामागे होता. माझी जन्मठेप (१९२७) व शत्रूच्या शिबिरात (१९६५) हे सावरकरांचे लेखन संस्मरणकेवजा आहे. त्यांच्या आत्मचरित्राचा पहिला खंड १९४९ त प्रसिद्ध झाला.प्रेरकता हे त्यांच्या लेखनाचे वैशिष्ट्य होय.

व्यक्तीच्या आत्मचरित्रांत न. वि. गाडगिळांच्या दोन खंडांतील पथिकाला (१९६४, १९६५) विशेष महत्त्व आहे.

कृ.पा. कुलकर्ण्यांचे कृष्णाकाठची माती (१९६१), मा.दा. आळतेकरांचे उलटलेली पाने (१९६१), वा. गो. मायदेवांचे वेचलेले क्षण (१९६२) व के. ना. वाटल्यांचे माझी वाटचाल (१९६४) हो प्राध्यापकांची आत्मचरित्रे होत. शिक्षकी जीवनातील अनुभव व शैक्षणिक क्षेत्रातील माहिती सांगणारी आत्मचरित्रे ना.म पटवर्धन (विरगुंळा, १९६०), कृ .भा बाबर (एका शिक्षकाची आत्मकथा, १९६२) ना. वि. पाटणकर (समाधान, १९६३) यांनी लिहिलेली आहेत. यांखेरीज धर्मानंद कोसबींचे निवेदन (१९२४), नानासाहेब शिंद्यांचे एका शिपायाचे आत्मवृत्त (१९३५), ल. बा. चितळ्यांचे मी दारूड्या कसा झालो? (१९३५), कॅप्टन चाफेकरांचे चाळिशीच्या चष्म्यातून (१९४९) व गं.नी. गोखल्यांचे माझे आयुष्याचा चित्रपट (१९५०), रा रं पैंगीणकर यांचे मी कोण (१९६९), सेतुमाधवराव पगडी यांचे जीवनसेतु (१९६९) अशा विविध' क्षेत्रांतील व्यक्तींच्या आत्मकथा आहेत. हंसा वाडकरांचे संस्मरणिकेवजा असलेले सांगत्ये ऐका व आनंद साधले लिखित मातीची चूल यांसारखे उल्लेखनीय आत्मचरित्रपर लेखन १९७० साली प्रकाशितझाले आहे. विषय व लेखनतंत्र या बाबतीत मराठी आत्मचरित्रपर साहित्य प्रगत झाले असले, तरी ते प्राधान्याने वर्णनपर वाटते. 'सत्यअसत्याची मन केले ग्वाही' हा दृष्टिकोन त्यात कमी आढळतो आणि आपल्या खऱ्या व्यक्तिमत्त्वाचा वेधही त्यात अल्पांशानेच घेतलेला दिसतो.

निष्कर्ष -

सारांश रुपाने असे म्हणता येते, की चरित्र-आत्मचरित्र, आत्मकथन हे तसे चरित्र वाङ्मयाच्या पोटातील वाङ्मय प्रकार आहेत. तरीही प्रत्येकाचे अस्तित्व, त्यामागे असणारा दृष्टिकोन हा स्वतंत्र आहे.

१) आत्मचरित्र का चरित्राचाच एक भाग वा उपप्रकारमानन्यात आला असला तरी या दोन साहित्य प्रकारातमूलभूत फरक असून ते दोन्ही स्वतंत्र व स्वयंपूर्ण आहेत.

२) दोन्ही ही व्यक्ती प्रधान साहित्यप्रकार असूनचरित्रात एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तिचा शोध घेत असते तरआत्मचरित्रात लेखक असणारी व्यक्ती स्वतःच स्वतःच्याजीवनाचा शोध घेत असते. दोन्हीतील नायक हे वास्तवातील असतात.

३) चरित्राची निर्मिती अत्यंत प्राचीन घटना असून त्या तुलनेत आत्मचरित्राची निर्मिती अगदी अलीकडची घटना आहे.

४) आत्मचरित्रात स्वतःच स्वतःच्या जीवनाचा शोध घेत असल्यामुळे जीवनानुभव अधिक प्रभावीपणे, सूक्ष्मपणे व समर्थपणे मांडले जाऊ शकतात. त्यामुळे व्यक्तिमत्त्व तसेच भावना, विचार व विकारांच्या मांडणीला, प्रकटनाला अधिक वाव असतो. तसा वाव चरित्रलेखनात असत नाही.

५) सत्यकथन हा या दोन्ही लेखनप्रकाराचा प्राणआहे.

६) चरित्रापेक्षा आत्मचरित्र लेखन कठिण होय.

(७) चरित्र व्यक्ती जीवनाचा संपूर्ण इतिहास असतो. तर आत्मचरित्र स्वतः लेखकाकडूनच लिहिले जात असल्यामुळे तो संपूर्ण जीवन वृत्तांत असत नाही, असू शकत नाही.

८) चरित्र लेखनासाठी प्रचंड व्यासंगाबरोबच परिश्रमाची आवश्यकता असते तर त्या तुलनेत आत्मचरित्राच्या निर्मितीसाठी चांगल्या स्मृती बरोबरच कठोर आत्मपरिक्षणाची आवश्यकताअसते.

९) चरित्र अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ असते तर आत्मचरित्रआत्मनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ असते.

१०) चरित्राची भाषा गौरवशीलतेकडे झुकलेली तर आत्मचरित्र वा आत्मकथन ही प्रामुख्याने बोली भाषेतून लिहिली गेलेली आहेत.

११) स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात या दोन्ही लेखनप्रकारात प्रचंड विविधता जाणवते.

१2) आत्मचरित्र व चरित्र हे दोन्ही साहित्यप्रकार,स्वरुप, हेतू,प्रेरणा तसेच निर्मितीप्रक्रिया व आस्वादाच्या अंगाने भिन्न आहेत. ते स्वतंत्र व स्वयंपूर्ण आहेत.

‘लमाण’ आत्मचरित्रातील सामाजिक संदर्भ

शीतल योगेश पाटील,
शिराळा

चरित्र, आत्मचरित्र, आत्मकथन हा व्यक्तीचा त्या काळचा सामाजिक सांस्कृतिक राजकीय इतिहासच असतो.नव्वदनंतरच्या कालखंडात सामाजिक, सांस्कृतिक सर्वच संदर्भ बदलले. त्यामुळे बदलतजाणा-या मूल्यशी आत्मचरित्रामधून एक नवी दृष्टीव वर्तनव्यवहार आकाराला येवू लागले. आपणयशस्वी कसे झालो,याची मांडणी या काळातील आत्मचरित्रामधून झाली. अलीकडच्या काळात भारतीय इतर भाषांसह पाश्चात्य भाषेतील अनुवादित चरित्र, आत्मचरित्राची संख्या वाढली आहे. लोकांमध्ये एक प्रकारचे कुतूहल आत्मचरित्राविषयी आहे. प्रसारमाध्यमामध्ये अल्पकाळामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणारे पैसा, प्रसिद्धी मिळवणारे सुंदर पिचाई-गूगल, बिल गेट्स - संगणक हे चरित्रनायक नव्या पिढीसाठी आयडॉल ठरले आहेत. त्यांच्या चरित्रांना खूप मागणी आहे. आत्मचरित्रच हा वाङ्मयप्रकार नव्वदनंतरच्या कालखंडात अधिक लोकप्रिय झाला आहे. कोण सांगतो यापेक्षा काय सांगतो याला या काळात अधिक महत्व आले. अन्न, वस्त्र, निवारायासाठी करावा लागणारा संघर्ष मागे पडून जागतिकरणाच्या रेट्यात स्वतःच्या अस्तित्वाचा शोध या आत्मचरित्रात घेतला आहे. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीने आत्मपर लेखन केले आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करना-या अनेक डॉक्टर मंडळीनी वेगवेगळ्या रुग्णांचे अनुभव लेखन केले आहेत. समाजसेवक, खेळाडू, राजकारणी, कलावंत अशा विविध क्षेत्रातील कामगिरीबरोबरचवाङ्मयीनदृष्ट्याही आत्मचरित्र सकस झाली आहेत. त्यांची भाषा अधिक धुवाधार वादळासारखी आहे. त्यांचे कथन वास्तवातील घटनांशी घनिष्ठ संबंध साधत गतकाळातील कडू गोड आठवणीतूनव्यक्त होत राहते. वाचकाला अंतर्मुख होण्यास भाग पाडते.

माणसाच्या व्यक्तिमत्व विकासात एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे आजूबाजूचा समाज व सामाजिक दृष्टीकोन या समाजाला समृद्ध, सुबोध, सुसंस्कृत बनवण्याचं काम समाजातील प्रत्येक घटकाचं असतं. समाजाने रूढी, परंपरा, श्रद्धा, अंधश्रद्धा याला महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. अंधश्रद्धे पुढे माणुसकी प्रेम, दया, क्षमता यांना महत्त्व नसते. काहीही झाले तरी श्रद्धा - अंधश्रद्धेचे पालन समाजात केले जाते. रूढी, परंपरा या कालबाह्य अनावश्यक आहेत हे समजत असूनही त्याविरुद्ध फार मोठा उठाव होत नाही. समाजाला अंधश्रद्धेच्या विळख्यातूनबाहेर काढण्यासाठी नीळू फुले, सदाशिव अमरापूरकर, श्रीराम लागू, सुधीर फडकेअशा अनेक समाजसुधारक कलावंतांनी काम केले.

डॉ. श्रीराम लागू यांचा जन्म 16 नोव्हेंबर इ. स. 1927 रोजी साता-याला त्यांच्याआजोळी झाला.त्यांचे पूर्ण नावडॉ. श्रीराम बाळकृष्ण लागू मूळ कोकणातील असणारे हे कुटुंब काही कारणाने पुण्यात स्थायिक झाले. लागूंच्या घरचे वातावरण. अतिशय सुसंस्कृत, धार्मिक, घरंदाज होते.ब्राह्मण कुटुंब असल्यामुळे त्यांची आई अतिशय शिस्तीची होती. दांडेकरवाडयात ते राहायला होते पण तिथे चांगले संस्कार होणार नाहीत म्हणून आईच्या आग्रहावरून वडिलांनी स्वतःचे घर घेतले. या वाड्यातील जुजबी आठवणी त्यांनी सांगितल्या आहेत. श्रीराम लागूंचा सामाजिक क्षेत्राशी संबंध आला. पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भ, खान्देश, मराठवाडा या विविध भागातून समाज प्रबोधनाचे कार्य ते करू लागले. त्यामुळे जनसंपर्क वाढला. आर्थिक अडचण निर्माण होत होती. समाज बदलण्याच्या मार्गात आपला खारीचा वाटा उचलण्याचा प्रयत्न ते करत होते. सामाजिक कार्यकर्त्याच्या कामाला निधीच्या माध्यमातून डॉ. लागू मदत करू लागले. नीळू फुले, सदाशिव अमरापूरकर यांनी ही ट्रस्टचा माध्यमातून आर्थिक मदत करण्याचे ठरवले. यामध्ये ग्रामीण साहित्यिक ना. धों. महानोर या उपक्रमात सहभागी झाले. सिनेमा, नाटक, साहित्य, सांस्कृतिक संगीत, अभिनय, राजकारण अशा अनेक क्षेत्रातील माणसांचा संपर्क त्यांच्याशी आला.

डॉ. श्रीराम लागू, निळू फुले यांनी ‘लग्नाची बेडी’ या नाटकाचे प्रयोग रात्रभर करून समाज प्रबोधवादी चळवळीसाठी आर्थिक मदत केली. त्यांच्या बरोबर अशोक सराफ, सदाशिव अमरापूरकर असे अभिनेते या नाटकाच्या प्रयोगात सहभागी झाले होते. डॉ. श्रीराम लागू व निळू फुले आपल्या कमाईतील काही रक्कम चळवळीसाठी देणगी म्हणून देत होते. नंतर मराठीतील नाटकेहिंदी व इंग्रजीमध्ये बसवून देशासह परदेशातही त्यांचे प्रयोग करून आर्थिक मदत करत होते.‘लमाण’ आत्मचरित्रात नाट्यप्रवासाचाव सामाजीककार्याचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. डॉ. श्रीराम लागूंच्या या अंधश्रद्धा निर्मूलन कामामुळे समाजाची मानसिकता बदलण्यास हातभार लागला म्हणावयास हरकत नाही. कट्टर धर्मवादी लोकांकडून विरोध प्रचंड प्रमाणात व्हायचापरंतु या सर्वाला ते संयम व शांतपणे सामोरे जातात.

डॉ. श्रीराम लागू यांचे इंग्लंड, कॅनडा, अफ्रिकेला ब-याचदा जाणं झालं. 1959 साली नाक, कान, घसा या सर्जरीच्या उच्च शिक्षणा करीता कॅनडाला गेले. प्रवासात सुंदर स्थळे पाहिली तेथील निसर्ग सौंदर्य न्याहळले मेडीटेरियन समुद्राचे भुरळ

घालणारे पाणी हे त्यांचे आकर्षण ठरले. तसेच न्यूयार्कमध्येही एकूणच भारतीय आणि पाश्चात्त्य संस्कृतीतील तफावत जाणवली. तेथील नाट्यगृहे, प्रेक्षक, नाटक यातील वेगळेपण फरक त्यांना अस्वस्थ करत असे, कॅनडियन हॉस्पिटल मध्ये फारसे काही शिकायला मिळत नसल्याने डॉ. लागू पुढच्या शिक्षणासाठी इंग्लंडला गेले. इंग्लंडला खूप नाट्यगृह असल्याने व निसर्गाचे वरदान लाभलेले त्यामुळे लागूना इंग्लंड फार आवडले. इ.स. 1965 साली आर्थिक संघर्षातून बाहेर पडण्यासाठीलागूनी आफ्रिकेत काही काळासाठी नोकरी करण्याचा निर्णय घेतला. आर्थिक स्थैर्य प्राप्त व्हावे हा यामागील हेतू होता. सण 1965 साली ते आफ्रिकेला रवाना झाले. या आधीच 1 वर्ष त्यांच्या पत्नीचे अपघाती निधन झाले होते. दोन मुलांची व आईची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. म्हणूनच पैशासाठी ते आफ्रिकेला गेले . आफ्रिकेतील त्यांचा दौराही दोन टप्प्यात झाला. पहिला टप्पा होता. दारे-ए-सलाम मध्ये ते 1 वर्ष राहिले पण नाटकाविना तेथे राहणे त्यांना अवघड वाटू लागले. या शहरात सांस्कृतिक जीवनाची असणारी उदासीनता, या शहराचा पूर्व इतिहास, सध्यपरिस्थिती या सा-यांचे वर्णनआले आहे.

दारे-ए-सलाम च्या अधिका-यांना व सरकारला सांगून त्यांची बदली टंबोरा या गावी करण्यात आली.हा अफ्रिकेतील वास्तव्यातील त्यांचा दुसरा टप्पा होता. टंबोरा हे शहर अतिशय दुर्गम भागात असून, तो संपूर्ण प्रदेश जंगलयुक्त होता. लोकसंख्या ही जेमतेम होती. फार सुख सोयी नव्हत्या तिथल्याकालूडे हॉस्पिटल मध्ये ते रमले. या हॉस्पिटलच्या प्रमुख डॉ. नुसरत बेगम मूळचा पाकिस्तानी असणा-या नुसरतशी त्यांची चांगली मैत्री झाली. तिथल्या वास्तव्याबद्दल तिच्या कामाबद्दल लगूनी लिहिले आहे. तिथला त्यांचा मित्र क्रिसब्रूमफिट हा शिक्षक असून नाटकवेडा होता. एक दिवशी तो लागूना भेटला. मॅकबेथ नाटक करण्याचाविचार सांगितला. यातील लागूना त्यांनी मॅकबेथची भूमिका दिली. प्रतिकूल परिस्थितीत का असेन पण नाटक करायला मिळत आहे. याचा लागूना खूप आनंद झाला. दिग्दर्शक व नट या दोन्ही प्रकारे काम करून त्यांनी नाटक सादर केले. त्यांचे खूप कौतुक झाले. यासा-याचे अतिशय सुंदर वर्णन आत्मचरित्रात आले आहे.

लागूनच्या'नटसम्राट' नाटकाने इतिहास निर्माण केला.त्याच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे हे नाटक. या काळात लागूनकडे ते करण्याचे आव्हान होते. त्यातील अप्पासाहेब बेलवलकरांच्या भूमिकेने त्यांना झपाटून टाकले. नाटकाच्या तालमी, भूमिका हे सारे होऊन प्रयोगासाठी सज्ज झाले. 23 डिसेंबर 1970 ला बिर्ला मातोश्री सभागृहात याचा पहिला प्रयोग झाला आणि त्याच्या आयुष्यातील सुवर्णपर्णाला सुरूवात झाली. एक लोकविलक्षण प्रसिद्धी लागूना मिळाली. अनेक जाणकारांच्या शाब्बासकीची थाप मिळाली. त्यांनी नाट्यक्षेत्रात स्वतःचे स्वतंत्र असे स्थान निर्माण केले. याशिवाय 'गिधाडे','आधे अधुरे','उद्याचा संसार','काचेचा चंद्र' अशी अनेक उल्लेखनीयनाटके करून यशाचे शिखर गाठले. याच बरोबर चित्रपटातही त्यांनी काम केले, पण मूळ पिंड नाटकाचा होता. यामुळे ख-या अर्थाने ते नाटकातच रमले असे आत्मचरित्र वचताना लक्षात येते. श्रीराम लागू यांचे 'लमाण' हे आत्मचरित्र म्हणजे एका झपाटलेला नाट्य जीवनाचा व समाज जीवनाचा इतिहास आहे. परदेशात व भारतात शिक्षण घेताना नाट्यजीवनाचा त्यांनी अचूक अभ्यास केला. पाश्चात्त्य साहित्यात रंगभूमीवर नाटकाला असणारे स्थान, पोषक वातावरण, पाश्चात्त्य नाटककार, नाटकातील वातावरण, आपल्याकडील नाटक, प्रेक्षक, भूमिका, नाट्यलेखन, नाट्यतंत्र या आणि अशा अनेक घटकांचा अतिशय सूक्ष्म अभ्यास केलेला पाहायला मिळतो.

कलावंत हा समाजाचा एक घटक असून समाजासाठी काही तरी केले पाहिजे, या ऊर्मीतून त्यांनी 'सामाजिक कृतन्यता निधी' ही सामाजिक संस्था उभी करून त्या माध्यमातून निधी गोळा करून गरजू लोकांसाठी दरमहा500 रुपये मानधनाची व्यवस्था केली. 'रूपगंध' ही स्वतःची नाट्यसंस्था त्यांनी काढली होती. त्याचबरोबर लगूनी नाटकाचे उत्पन्न खर्च वजा जाता 'नर्मदा बचाव आंदोलन' आणि 'साने गुरुजी स्मारक' या ही दोन मोठ्या कार्यांना 40 ते 50 हजार रुपये दिले. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या वर्षात शिकत होते हे वर्ष असहकार चळवळीचे होते. महात्मा गांधीच्या प्रेरणेतून त्यांनीकाही काळअसहकार चळवळीत सहभाग घेतला. श्रीराम लागूंचा सामाजिक क्षेत्राशी संबंध आला. अनेक ठिकाणी विविध भागांतून समाज प्रबोधनाचे कार्य त्यांनी केले हे आत्मचरित्रात वाचायला मिळते.

रंगभूमीशी संबंधितअसणाऱ्या प्रत्येक कलाकाराने रंगधर्मी होण्याचा ध्यास घेतला पाहिजे. 'लमाण'मध्ये आयुष्यातील घटनांचा जमाखर्च मांडला आहे. रंगभूमीवर डॉ. लागूंच्या वाट्याला एक वेगळं आयुष्य आले ते लोकांसमोर मांडण्यासाठी लागूनी आत्मचरित्र लिहिले. लहान भूमिकेचेही ते सोनं करत.यशापयशाचा विचार न करता ते नाटकासाठी, नाटकातील अभिनयासाठी, समाजकार्यासाठी झटत राहिले . 'लमाण' मध्ये हा सर्व इतिहासमांडला आहे.

संदर्भ —

१ . डॉ. श्रीराम लागू - 'लमाण', पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, प्रथम आवृत्ती,२००४
२. डॉ. श्रीराम लागू —मुलाखत - साप्ताहिक सकाळ - ऑक्टोबर १९९५
३ . प्रभाकर पणशीकर — 'तोच मी', राजहंस प्रकाशन, पुणे
४ . मधुकर तोडमल - तिसरी घंटा, मॅजेस्टिक प्रकाशन, मुंबई, पहिली आवृत्ती १९८५

एकविसाव्या शतकातील मराठी वैचारिक साहित्याचे सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य

श्री. विलास सखाराम सुर्वे
सहा.प्राध्यापक, मराठी विभाग
महिला महाविद्यालय, कराड
survevilas48@gmail. com

प्रस्तावना

ज्ञानाधिष्ठित समाज निर्मितीमध्ये वैचारिक साहित्याचे महत्त्वाचे योगदान असते. समाज जीवनाला कृतिशील बनवण्याचे आणि गतिशील करण्याचे काम वैचारिक साहित्य करत असते. एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभापासून सुरू झालेला मराठी वैचारिक साहित्याचा प्रवाह अखंडपणे वाहत आहे. तो सतत विस्तृत आणि विकसित होत राहिलेला आहे. कालखंडागणिक सामाजिक सांस्कृतिक स्थित्यंतरे घडली असली तरी त्यांना भिडण्याचा प्रयत्न वैचारिक साहित्याने केलेला दिसून येतो.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात मराठीत जे वैचारिक वाङ्मय निर्माण झाले ते समाज सुधारक क्रियाशील विचारवंतांनी लिहिलेले आहे. हे सर्व विचारवंत तत्कालीन सामाजिक, राजकीय चळवळीशी संबंधित होते. म. फुले, गोपाळ गणेश आगरकर, न्याय. रानडे, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, लो. टिळक, राजर्षी शाहू महाराज, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे व डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांचा यामध्ये उल्लेख करावा लागतो. याशिवाय काळ कर्ते शि. म. परांजपे यांनीही वैचारिक गद्य लेखन करून एक विशिष्ट ठसा उमटविला होता. साठोत्तरी कालखंडात व्यापक प्रमाणावर स्थित्यंतरे घडून आली व त्यातून चळवळी उभा राहिल्या. दलित, ग्रामीण, स्त्रीवादी , आदिवासी, कामगार, भटक्या विमुक्त यासारख्या विविध चळवळींनी समाजाचे अंतरंग ढवळून निघाले. या चळवळींना गतिमान करण्यासाठी वैचारिक साहित्याने अधिष्ठान प्राप्त करून दिले. अनेक विचारवंत लिहिते झाले.

धर्म, शिक्षण, राजकारण, पत्रकारिता, शेती, अर्थकारण अशा अनेकविध क्षेत्रात वैचारिक लेखन करून सामाजिक प्रबोधन करण्याचे मौलिक स्वरूपाचे कार्य विचारवंत मंडळींनी केले. य. दि. फडके, रावसाहेब कसबे, आ.ह. साळुंखे, गंगाधर पानतावणे, शरद पाटील, भा. ल.भोळे, सदानंद मोरे, हरी नरके, स.रा. गाडगीळ ही काही नावे प्राधान्यक्रमाने घेता येतील. प्रस्तुत लेखात मराठी वैचारिक साहित्याच्या निवडक कलाकृतीचा आढावा घेण्यात येणार आहे.

उद्देश

१) एकविसाव्या शतकातील मराठी वैचारिक साहित्यातील सामाजिक जाणीव अधोरेखित करणे.
२) एकविसाव्या शतकातील मराठी वैचारिक साहित्यातील सांस्कृतिक स्वरूप ध्वनित करणे.
३) जागतिकीकरण, खाजगीकरण आणि उदारीकरणाच्या प्रभावातून निर्माण झालेल्या विविधांगी समस्यांचा शोध घेणे आणि वैचारिक लेखनातील अनुबंध तपासणे.
४) मराठी वैचारिक साहित्याच्या प्रवाहाचे स्वरूप अभ्यासणे आणि प्रभावाची कारण मीमांसा करणे.

साहित्याचे सामाजिक व सांस्कृतिक स्वरूप

साहित्याचा विचार म्हणजे केवळ एकेका साहित्यकृतीच्या कलात्मकतेचा विचार नसतो. साहित्यकृती ही जरी कलावंत निर्मित कलावस्तू असली तरी साहित्यकृतीतील आशय, भाषा या विशिष्ट समाजाचाच भाग असतात .त्यामुळे त्या साहित्याला सामाजिक अंग प्राप्त होते. लेखक- वाचक आणि साहित्यकृती समाजाचेच घटक असतात. लेखकाच्या व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण, त्याची साहित्यविषयक भूमिका व त्याची निर्मिती समाजसापेक्ष असते. याशिवाय लेखकाच्या प्रत्येक कृती -उक्तीचा सामाजिकतेशी संबंध असतो. लेखकाच्या सामाजिकतेचा हा संदर्भ लक्षात घेतला की त्याच्या अनुषंगाने तो निर्माण करीत असलेल्या साहित्यकृतीतून व्यक्त होणाऱ्या जीवनाशयाला सामाजिक संदर्भ येतोच.

समाजातील जीवनपद्धती, भाषा, प्रथा - परंपरा, श्रद्धा, रुढी, मूल्ये या घटकांचा समावेश संस्कृती या संकल्पनेत होतो. संस्कृती ही व्यापक संकल्पना आहे. " मनुष्य समाजाची डोळ्यांना दिसणारी भौतिक वस्तुरूप निर्मिती व डोळ्यांना न दिसणारी पण विचारांना आकलन होणारी मनोमय सृष्टी म्हणजे संस्कृती होय. संस्कृती मग ती द्रव्यमय असो व मनोमय असो हे सगळे इंद्रियांना लावलेले एक विशिष्ट वळण असते" १ अशा शब्दात इरावती कर्वे यांनी संस्कृतीचे वर्णन केले आहे. म्हणजेच संस्कृती म्हणजे विशिष्ट मानवी समाजाची एकंदर जीवनपद्धती आणि साहित्य म्हणजे भाषेच्याद्वारे व्यक्त झालेला वैशिष्ट्यपूर्ण जीवन व्यवहार मानले तर सांस्कृतिक संदर्भाशिवाय साहित्य संभवतच नाही. याचा साहित्य समाज आणि संस्कृती यामध्ये घनिष्ठ संबंध असतो.

वैचारिक साहित्यातील सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ

एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभी उदयास आलेल्या खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या संकल्पनामुळे सामाजिक जीवनात आमूलाग्र बदल झाला. कुटुंबव्यवस्था, नाती, पर्यावरण, व्यवसाय अथवा उद्योग, सेवा, भांडवल, ज्ञान-विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, वाहतूक, दूरसंचार यामध्ये वेगाने बदल घडून आला. महामार्ग, शाळा महाविद्यालयांचे आधुनिकीकरण होऊ लागले. अभ्यासक्रमामध्ये बदल केले जाऊ लागले. आरोग्य आणि मालमत्तेच्या संदर्भात सजगता निर्माण झाली. काही अनुकूल तर काही प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली त्यामुळे सामाजिक ताण- तणावही वाढत गेले. आधुनिक आणि जागतिकीकरणाच्या काळात धर्माचा संदर्भ राहिलेला नसला तरीही आज त्याचे पुनरुज्जीवन झालेले दिसून येते.

महाराष्ट्रात आधुनिक काळात सर्वाधिक सामाजिक सुधारणांच्या चळवळी झाल्या आहेत. संतांनी सुधारणांसाठी अनुकूल भूमी तयार करून ठेवली व पुढे अनेक समाजसुधारकांनी त्या स्वरूपाचे कार्य करत समाजात आधुनिक दृष्टी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. समाजाची संवेदनशीलता व मूल्यदृष्टी निर्माणासाठी लेखन केले. विविध चळवळींना वैचारिक बळ, अधिष्ठान प्राप्त करून दिले. धर्म, जातीनिरपेक्ष लेखन करून समाजभान प्रकट करण्याचा प्रयत्न केला. ऐतिहासिक लेखनाची पुनर्मांडणी करत संशोधनपर लेखनाद्वारे सांस्कृतिक परिवर्तनाला गती देण्याचे कार्य केले. हे सर्व लेखन मौलिक स्वरूपाचे आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पाचशे मर्मभेदक भाषणांचा संग्रह असलेले बोल महामानवाचे हे पुस्तक सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. अस्पृश्यता व जातिव्यवस्था, धर्म, शिक्षण याविषयीचे विचार त्यात समाविष्ट असून न्याय हक्कासाठी विधायक मार्गाने संघर्ष करण्यावरील भाष्य, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्त्वत्रयीवर आधारित नवसमाज निर्मितीचा ध्यास या ग्रंथांमधील भाषणांचा मुलाधार आहे." ब्राम्हणी त्रास जन्मसिद्ध अयोग्यतेचा मारा आहे. त्यांच्यात विद्या नाही म्हणून ते आज मागे राहिले आहेत. तरीपण विद्या व द्रव्य मिळवण्याचे मार्ग त्यांना मोकळे आहेत" २ हा डॉ. आंबेडकरांचा विचार सामाजिक प्रबोधन करणारा आहे. आधुनिक समाजाला दिशादर्शक असा आहे.

विचार तर कराल, तिमिरातून तेजाकडे ही डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची अनेकांपैकी काही महत्त्वपूर्ण वैचारिक पुस्तके आहेत. विचार तर कराल या पुस्तकाच्या पहिल्या भागात अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ज्या वैचारिक पायावर उभी आहे त्या वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि धर्मविषयक चिकित्सा व विवेक वाद या विषयावर विस्तृत विवेचन केलेले आहे. समाज अंधश्रद्धेच्या दुर्दैवी फेऱ्यातून मुक्त होईल असा विचार त्यांनी मांडला आहे.

तिमिरातून तेजाकडे या पुस्तकाने अंधश्रद्धा विरोधी विचारांना बळ दिले आहे. अनिष्ट व नीतिमान विवेकवादी व्यक्ती निर्माण व्हावी यासाठी प्रयत्नशील आहे. सदर विचार दृढमूल करण्यासाठी प्रस्तुत पुस्तकातून प्रयत्न होताना दिसतो. चळवळीचे सम्यक व सैद्धांतिक रूप समोर येण्याच्या दृष्टीने प्रस्तुत ग्रंथाची मांडणी केलेली आहे.

डॉ.आ.ह.साळुंखे यांच्या संशोधन साहित्याने मराठी वैचारिक लेखनात मोलाची भर घातली आहे. त्यांच्या लेखनाने सांस्कृतिक परिवर्तनाला गती दिली. याशिवाय वैचारिक संशोधनाला चेहरा प्राप्त करून दिला. 'धर्म की धर्मापलीकडे', 'विद्रोही तुकाराम', 'बळीवंश', 'सर्वोत्तम भूमिपुत्र गौतम बुद्ध' या काही संशोधन साहित्याचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. ऐतिहासिक, सामाजिक, राजकीय तथा पौराणिक संघर्षाची सप्रमाण मांडणी केलेली आहे. महात्मा बळीला पुराणांच्या कपोकल्पित भाकडकथांमधून बाहेर काढून त्यास वास्तवाच्या पातळीवर उभे करण्याचे ऐतिहासिक काम प्रथम महात्मा फुले यांनी केले. साळुंखे यांनी राजा बळी आणि त्याच्या समतावादी कृषक संस्कृतीची अतिशय भेदक मांडणी केली.

कृषिप्रधान भारताचा राजा बळी हा दानी म्हणून विख्यात होता. बळीने या देशातील अमानुष चातुर्वर्ण्याला विरोध करून तत्कालीन समाजात वर्णसंकर घडवून समता प्रस्थापित करण्याचा क्रांतिकारी प्रयत्न केला. आद्य गनमाता निरुता हिच्या स्त्री सत्ताक राज्याची संकल्पना देखील उचलून धरली. बळीच्या सुधारणावादी कृतीने पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे समर्थन असलेले वैदिक संतापले. त्यांनी विष्णूकडे कैफियत मांडली .विष्णू ने वामन बटूचा अवतार धारण करून नेहमीच्या कपटाने बळीचा काटा काढला.

बळीराजाचे महाभारत, रामायणात ही उल्लेख आहेत. त्याच्या योग्य-अयोग्यते संदर्भात संशोधन होणे आवश्यक होते. वाल्मिकी रामायणात बळीचा गौरव करणारे अनेक श्लोक आढळतात. तो अत्यंत उदार पराक्रमी, सद्गुणी, योद्धा, काळावर प्रभाव असणारा व्यक्ती, सत्यवक्ता असे वर्णन आढळते म्हणूनच हजारो वर्षापासून 'बळीचे राज्य पुन्हा यावे' हा ध्यास बहुजन समाजाला लागलेला दिसून येतो.

मानव आणि धर्मचिंतन हे असेच एक रावसाहेब कसबे यांचे वैचारिक मांडणी असलेले पुस्तक आहे. हिंदू राष्ट्रवाद, झोत, गांधी पराभूत राजकारणी आणि विजयी महात्मा, धर्मग्रंथ आणि मानवी जीवन प्रवाह, डॉ. आंबेडकर आणि भारतीय राज्यघटना ही काही त्यांची वैचारिक मंथन करणारी साहित्यसंपदा आहे.

'मानव आणि धर्मचिंतन' हा ग्रंथ माणूस प्राणीसृष्टीतून मानवी सृष्टीत कसा आला असा प्रश्न उपस्थित करून सुरू होतो आणि मानवी विकासक्रमातील कलियुगाच्या अंताच्या तपशिलाने संपतो. माणूस प्राणी हा माणूस झाल्यापासून ते मध्ययुगाच्या प्रारंभ पर्यंतच्या काळात त्याने त्याच्या जीवन अस्तित्वाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि अर्थपूर्णतेसाठी कोणकोणत्या संस्था स्थापल्या त्यापैकी कोणत्या स्वतःच मोडल्या आणि कोणत्या विकसित करून निसर्ग व माणसा- माणसातील नाती विकसित केली त्याचा सामान्य वाचकाला समजेल असा तपशील हा ग्रंथ देतो. माणसाच्या मुळाचा आणि त्याच्या विकासाचा शोध घेण्यासाठी जगातील प्रमुख धर्माच्या प्राचीन वाङ्मयाचा आणि आधुनिक ज्ञान विज्ञानातील विविध ज्ञान शाखांचा व्यासंग पूर्ण केलेला मराठी भाषेतील अभूतपूर्व असा प्रयत्न आहे." रावसाहेब कसबे यांनी अनेक वर्षाच्या परिश्रमातून माणसासंबंधीचे केलेले हे चिंतन जितके व्यापक तितकेच सखोल आहे हे चिंतन मराठी विचार विश्वाचे भाषेचे वैभव अधिक वाढवणारे ठरावे असेच आहे" ३ असा अभिप्राय मलपृष्ठावर नोंदविलेला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की कसबे यांचे प्रस्तुत लेखन विचारदृष्ट्या मौलिक स्वरूपाचे असून समाजभान जागृत करणारे आहे.

प्रा.हरी नरके यांच्या महात्मा फुले यांच्या संदर्भातील वैचारिक संशोधनपर साहित्याने पुरोगामी महाराष्ट्राला चेहरा प्राप्त करून दिला हे निर्विवाद सत्य आहे. महात्मा फुले समग्र वाड्मय, महात्मा फुले गौरव ग्रंथ, आम्ही पाहिलेले महात्मा फुले, महात्मा फुले शोधाच्या नव्या वाटा, महात्मा फुले साहित्य आणि चळवळ हे त्यांचे महत्त्वपूर्ण वैचारिक लेखन होय. त्यांच्या या साहित्याने स्त्री-पुरुष समता, जाती निर्मूलन, ज्ञान निर्मिती, धर्मचिकित्सा, सामाजिक न्याय या संस्कृतीचा पुनर्विचार सुरू झाला. लोक जागृती झाली बहुजन समाजामध्ये महात्मा फुले यांनी राबविलेल्या पर्यायी उपक्रमांच्या पद्धती प्रचलित झाल्या स्त्रीमुक्ती चळवळ गतिमान होण्यास आरंभ झाला.

समारोप

प्रस्तुत निबंधात साहित्याची सामाजिकता आणि सांस्कृतिकता स्पष्ट करून वैचारिक साहित्याची आवश्यकता नोंदवलेली आहे. काळ जसा बदलतो तसा वैचारिक प्रवाही बदलत असतो. समाज जीवनातील संबंधित भोवताल त्यामधून सिद्ध केला जातो. जात, धर्म, परंपरा, श्रद्धा, अंधश्रद्धा या घटकांबरोबरच इतिहास आणि वर्तमान यावर भाष्य केले जाते. खरेतर साहित्यिक हा समाजापासून दूर राहूच शकत नाही. त्याला तीव्रतेने जाणवलेले विषय तो आपल्या साहित्य कृतीतून मांडत असतो. साहित्यिकांची समाजाभिमुखताच त्याच्या कलाकृतीच्या केंद्रस्थानी येते. याचा शोध वरील आशयातून घेतलेला आहे.

निष्कर्ष

१) जीवनवादी दृष्टिकोन हा वैचारिक साहित्य लेखनाचे अधिष्ठान दिसून येते.

२) धर्मचिकित्सा व विवेकवादाची रुजवणूक करण्याकरिता डॉ.नरेंद्र दाभोळकर यांनी वैचारिक लेखन केले असून समाजाला नवी दृष्टी दिली आहे.

३) इतिहासाची पुनर्रचनात्मक मांडणी करत बहुजन समाजाची अस्मिता जागृत करत मानवतावादी तत्त्वज्ञान मांडून समाजाला सत्यान्वेषण दृष्टी प्रदान करण्याचे कार्य आ. ह साळुंखे यांच्या वैचारिक लेखनाने केलेले आहे.

संदर्भ

१) पाध्ये दिगंबर, साहित्य समाज आणि संस्कृती, लोक**वाड्मय**गृह प्रकाशन, मुंबई १९९८, पृष्ठ ३२

२) जाधव नरेंद्र, बोल महामानवाचे ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबई, २०१२, पृष्ठ ३२

३) कसबे रावसाहेब, मानव आणि धर्मचिंतन,संशय प्रकाशन, पुणे.

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

‘ठष्ट’ नाटकातील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ

स्मिता कोंडिबा कालभूषण
सहाय्यक प्राध्यापक, मराठी विभाग,
आर्टस अँण्ड कॉमर्स कॉलेज, नागठाणे
ई.मेल : smitakalbhushan@gmail.com

प्रास्ताविक :-

साहित्य प्रकारात ‘नाटक’ हा वेगळा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण वाङ्मय प्रकार आहे. तो दृकश्राव्य असा कलाप्रकार आहे. ‘नाटक’ या वाङ्मयप्रकाराला भारतात प्राचीन परंपरा आहे. प्राचीन काळापासून हा वाङ्मयप्रकार रूढ आहे. मराठी नाटकाला समृध्द अशी परंपरा लाभली आहे. सन १८४३ पासून ते आजपर्यंत नाटकाची वाटचाल विचारात घेतली तर नाटकाची वैविध्यपूर्ण परंपरा आपल्याला दिसून येते. नाटकाचे स्वरूप, प्रेरणा, विशेष यात खूप बदल झालेला दिसतो. सुरुवातीच्या काळात नाटकाच्या प्रेरणा पौराणिक कथा, देवदेवता असल्या तरी नंतर त्यात बदल झालेला दिसतो. लोकरंजन, संस्कृती, सामाजिक, ऐतिहासिक प्रेरणेतून नाट्यलेखन होताना दिसते. तसेच इंग्रजी, संस्कृत नाट्य वाङ्मयाचा परिचय व त्याचा अनुवाद करण्यातून देखील नाट्यलेखन झाले आहे. पुढे मराठी रंगभूमी ही एक सामाजिक संस्था म्हणून उदयाला आली. आज मराठी नाटकाचा चेहरा बदलला आहे. पूर्वीच्या नाट्यलेखनामागील प्रेरणा आणि अलीकडच्या काळातील नाट्यलेखनाच्या प्रेरणांमध्ये अनेक स्थित्यंतरे घडून आली. प्रारंभीच्या टप्प्यात मनोरंजन आणि प्रबोधन यावर तर भर होता. पण अलीकडे समाजाचे, जीवनाचे, वास्तव दर्शन नाटकातून घडते. २१व्या शतकात नाट्यलेखनातून भारतीय संस्कृती व संस्कृती संघर्षाचे, सामाजिक भान प्रकर्षाने जाणवते. प्रस्तुत शोध निबंधात याचाच अभ्यास करण्याच्या दृष्टीने ‘२१व्या शतकातील ‘ठष्ट’ नाटकातील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ यांचा शोध घेणार आहोत

संशोधनाची उद्दिष्टे :-

१. २१ व्या शतकातील मराठी नाट्यवाङ्मयातील ‘ठष्ट’ नाटकाचे स्थान.
२. ‘ठष्ट’ नाटकातून आलेले सामाजिक संदर्भ शोधणे.
३. ‘ठष्ट’ नाटकातून आलेले सांस्कृतिक संदर्भ शोधणे.

संशोधन पध्दती :-

सदर शोधनिबंधाच्या लेखनासाठी वर्णनात्मक संशोधन पध्दतीचा उपयोग केला आहे.

संशोधन स्त्रोत :-

प्रस्तुत शोधनिबंधाच्या लेखनासाठी दुय्यम साधनसामुग्रीचा उपयोग केला असून यातील स्पष्टीकरणासाठी संदर्भग्रंथ, इंटरनेट इत्यादीचा उपयोग योग्य प्रमाणात केला आहे.

समाज आणि संस्कृती यांच्या संकल्पना :-

◆ **सामाजिकता -**

‘नाटकात दाखवलेला समाज, त्यामधील पात्रांचा सामाजिक वर्ग, त्यांची आर्थिक स्थिती, राजकीय स्थिती, त्यांचा भोवताल तसेच ऐतिहासिक - भूतकाळातील घटना ज्या वर्तमान परिस्थितीवर किंवा वर्णनावर परिणाम करतात या सर्व घटनांना सामाजिकता असे म्हणता येईल’

समाज म्हणजे परस्परांशी आंतरक्रिया करणाऱ्या व्यक्ती आणि समुहांची मिळून बनलेली एक व्यापक संघटना - व्यवस्था होय. सामाजिक आंतरक्रियेमुळे व्यक्ती आणि समुहात निश्चित स्वरूपाचे सामाजिक संबंध निर्माण झालेले असतात. केवळ लोकांचा समूह म्हणजे समाज नव्हे! व्यक्तीहून निराळे असे स्वतंत्र अस्तित्व समाजाला असते. अशा या समाजाचे साहित्यामध्ये सामाजिक चित्रण येते यालाच सामाजिक संबंध म्हणता येईल.

- **संस्कृती -**

मानवाच्या जीवनाच्या उन्नत अवस्थेसाठी 'संस्कृती' हा शब्द वापरला जातो. 'मनुष्य समाजाची डोळ्याने दिसणारी भौतिक वस्तुरूप निर्मिती व डोळ्यांना न दिसणारी पण विचारांना आकलन होणारी मनोमन सृष्टी म्हणजे संस्कृती होय.' डॉ. इरावती कर्वे

मानवाचे जीवन जगण्याची पद्धती म्हणजे संस्कृती होय. वैद्य नि.स. व भांडारकर पु.ल. यांनी समाजशास्त्र या पुस्तकात मानवी जीवन जगण्याच्या पद्धतीला संस्कृती म्हटले आहे.

साहित्य हे सामाजिक व सांस्कृतिक संचित आहे. समाजातील घटना, गोष्टी या साहित्य निर्मितीचा स्त्रोत आहेत. त्यामुळेच 'साहित्य हा समाजाचा आरसा आहे.' असे मत मांडले जाते. तसेच 'साहित्य हे मानवी जीवनाचे प्रतिबिंब आहे.' असेही मत मांडले जाते. यावरून असे म्हणता येईल की, साहित्य हे सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भातूनच निर्माण होत असते. साहित्य, समाज आणि संस्कृती हे एकमेकांना परस्पर पूरक आहेत. समाज व संस्कृतीचा साहित्यावर प्रभाव असतो. साहित्य हे तत्कालीन लेखकाची त्याच्या सभोवतालच्या घटना, प्रसंग, परिस्थिती आणि व्यवस्थेबद्दलची निर्मिती असते.

- **साहित्य, समाज, संस्कृती यांचा सहसंबंध :-**

साहित्य आणि समाज यांचे अतूट नाते आहे. तत्कालीन समाज जसा असतो त्याप्रमाणे त्या काळातील साहित्य आणि साहित्य व्यवहार हा त्यानुरूप आकार धारण करीत असते. तत्कालीन समाजातील घटना, गोष्टीचे पडसाद साहित्यात उमटत असतात. त्यामुळे साहित्य निर्मितीमध्ये 'समाज' हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. साहित्य समाजात निर्माण होत असते आणि साहित्यात समाज प्रकटत असतो. त्यामुळे समाजाचा विचार केल्याशिवाय साहित्याचा अर्थ कळत नाही. कोणत्याही साहित्यकृतीचा निर्मितीसंदर्भ हा लेखकाचा वर्तमान असतो. त्याच्या सभोवतालची सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिती त्याला निर्मितीसाठी उद्युक्त करते. कोणताही लेखक विशिष्ट स्थळी, विशिष्ट काळी, विशिष्ट समाजात जन्माला येतो व जगत, वाढत, विकसित होतो. त्याच्या विचारांवर व भावविश्वावर सभोवतालच्या सामाजिक परिस्थितीचे अनुकूल-प्रतिकूल संस्कार होत असतात. या संस्कारांपासून त्याची सुटका होत नाही. याच संस्काराचे पडसाद त्याने लिहिलेल्या साहित्यातून देखील उमटत असतात. म्हणूनच म्हटले जाते साहित्य आणि समाज यांचं अतूट नातं आहे.

- **'ठष्ट' नाटकातून आलेले सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ :-**

सामाजिक बांधिलकी व मानवतावादी मूल्य जपणारे संजय पवार हे आजच्या पिढीतील एक महत्वाचे नाटककार आहेत. आधुनिक मराठी साहित्यविश्वात यांच्या नाटकांनी आपला वेगळा ठसा उमटविला आहे. स्वातंत्र्य, समता, न्याय व मानवता ही मूल्ये त्यांच्या नाटकातून प्रकटतात. महात्मा ज्योतीराव फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रभाव संजय पवार यांच्यावर व त्यांच्या लेखनावर आहे. भारतीय समाज व्यवस्थेतील स्तराचा अंर्तगत आणि बाह्य संवेदनाचा आलेख संजय पवार आपल्या नाटकातून मांडतात. सद्ध्यस्थितीतील समस्या, आजचे ज्वलंत प्रश्न, आजच्या काळावर ते नाटक लिहितात. पवार यांनी आपल्या विद्रोही लेखणीने सामाजिक समस्यांवर वेधक पध्दतीने नाट्यलेखन केले आहे. सामाजिक बांधिलकी जपणारे नाटककार म्हणून त्यांचा उल्लेख केला जातो. 'दोन अंकी नाटक', 'कोण म्हणत टक्का दिला!', 'आम्ही जातो आमुच्या गावा', 'साती साती पन्नास', '४७ एके ४७', 'न दिलेला नकार', 'गायीच्या शापानं', 'ठष्ट' इत्यादी नाटकांचे लेखन त्यांनी केलेले आहे. 'दोन अंकी नाटक' पासून 'ठष्ट' या नाटकापर्यंत त्यांची सामाजिक प्रश्नांची जाणीवपूर्वक मांडणी करण्याची वृत्ती गोचर होताना दिसते. विषयाची वेगळी मांडणी, समाजवास्तव जीवनावरची भाष्ये आग्रहीपणे मांडणारे पवार समकालीन नाटककारांपेक्षा वेगळे वाटतात.

२०१४ मध्ये प्रकाशित झालेले 'ठष्ट' नाटक एका वेगळ्या विषयावरचे आहे. 'ठष्ट' नाटकाचे शीर्षक हे 'ठरलेलं लग्न मोडलेल्या मुलीची गोष्ट' यातील पहिले व शेवटचे अक्षर घेऊन ठेवलेले आहे. २१ व्या शतकात शिक्षणामुळे स्त्रियांच्या क्षमतांचा विकास झाला. त्या नोकरी करू लागल्या. काही स्त्रिया आर्थिक स्वावलंबी झाल्या. पण तरी आजही स्त्रियांकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन दुय्यमच आहे. त्यामुळे २१ व्या शतकातही स्त्रियांचे विविध प्रश्न आहेत. लग्न न झालेल्या मुलींचे प्रश्न, प्रौढ कुमारीकांचे प्रश्न, लग्न मोडलेल्या मुलींचे प्रश्न, बलात्कारी स्त्रियांचे प्रश्न, आर्थिकदृष्या दुर्बल असलेल्या स्त्रियांचे प्रश्न, उच्चजीवनमानातील स्त्रियांचे प्रश्न, निम्नस्तरीय जीवन जगणाऱ्या स्त्रियांचे प्रश्न आणि या सर्वच स्तरात शोषण होणाऱ्या

स्त्रियांचे प्रश्न मराठी नाटकातून माडण्यात आले. २०१४ मधील 'ठष्ट' नाटक अशाच एका वेगळ्या विषयावर, आशयावर लिहिलेले आहे. मराठी नाट्यवाङ्मयात आजपर्यंत जो विषय आलेला नाही. अशाच विषयाला, प्रश्नाला 'ठष्ट' मधून वाट करून दिली आहे. स्त्रियांचे लैंगिक भाव व त्यावरील अधिकाराची जाणीव, स्त्रीचे लग्न झाले नाही किंवा ठरलेले लग्न मोडले तरीही काही बिघडत नाही या आशयावर आधारीत संजय पवार यांनी 'ठष्ट' नाटकाची निर्मिती केली. मराठीतील हे पुरूषपात्र विरहित नाटक आहे. या नाटकात एकूण सहा स्त्री पात्रे आहेत. सुलभा, अनामिका, प्रीती, अक्षता, शिंदेबाई व कावेरी इत्यादी. या सर्वच स्त्रिया आर्थिक स्वावलंबी, नोकरी करणाऱ्या आहेत. शिंदेबाई व कावेरी ही दुय्यम पात्र आहेत. हे नाटक मुंबईमधील महिला निकेतन वर्कींग वुमन्स हॉस्टेल मधील रूम नं. ३०२ मध्ये घडते. सुलभा, अनामिका, प्रीती, अक्षता या चौघी स्वतंत्र विचारांच्या वेगवेगळ्या स्वभावाच्या, नोकरीनिमित्त एकत्र आलेल्या आहेत. प्रत्येकीचे प्रश्न वेगळे तसेच जीवन जगण्याची दृष्टी वेगळी आहे.

सुलभा ही साताऱ्याच्या ग्रामीण भागातून मुंबईला आली. वडील एस.टी. ड्रायव्हर होते. तीन मुलींनाच जन्माला घातलं, मुलगा नाही म्हणून आईशी रोज वाद घालत, मारहाण करत. या त्रासाला कंटाळून आई पेटवून घेते. नंतर सावत्र आई या मुलींना त्रास देते. सर्व लाड सावत्र लहान भावाचे होत. सुलभाची बारावी होते. आईला तिच्या लग्नाची घाई होते. सुलभाला पाहुणे बघायला येतात तेव्हा पोटात अन्न नसलेल्या उपाशी सुलभाला चक्कर येते. पण सुलभाला आवडी येते अशी बातमी सगळीकडे पसरते व तिच लग्न मोडते. या घटनेनंतर आई तिला खूप त्रास देते. लहान बहिणींच्या लग्नाला हिचा अडथळा नको म्हणून तिला मुंबईला पाठवले जाते. वडिलांच्या मित्रामुळे तिला को-ऑपरेटिव्ह बँकेत नोकरी लागते व हॉस्टेलला रहायची सोय होते. लहान बहिणींना शिकवावं व त्यांची लग्न करून द्यावी यासाठी सुलभा प्रामाणिक प्रयत्न करते. पण स्वत: मात्र लग्न न करण्याचा निर्णय घेते. मात्र तरूण वयामुळे शरीरात लैंगिक भावना प्रबळ होते. अशावेळी शरीर शांत करण्यासाठी रात्री-अपरात्री ती गार पाण्याने आंघोळ करते. नंतर सुलभाची लग्न करण्याची इच्छा मरते. तिच्या लहान बहिणींना सावत्र आईला लग्न करून लवकर घरातून हकलायचे असते. पण लग्न ठरत नाही म्हणून ती त्यांना त्रास देत असते. 'या मरत का नाहीत?' असे सतत बोलत असते. या त्रासाला कंटाळून शेवटी त्या दोघी पाठीच्या दप्तरात दगड भरून नदीत उडी घेऊन जीव देतात. बहिणींच्या मृत्यूने सुलभा अस्वस्थ होते. राख सावरण्याच्या रात्री मुलींच्या आत्महत्येचा कोणताही परिणाम न झालेले आई-वडिल शरीर सुखात मग्न असतात. याचा सुलभाला राग येतो, आणि आई वडिलांची चाकूने हत्या करते. भावाचीही हत्या करते आणि रात्रीच मुंबईला निघून येते. ३०२ मधील मैत्रिणींना सर्व घटना सांगते व अनामिकेला म्हणते, 'अनामिका, तू जाशील कुठे-कुठे तेव्हा माझ्या बहिणींची गोष्ट सांग नि ओरडून सांग, लग्नासाठी पोरींना मारू नका. पोरीशी माणसासारख वागा!' नंतर सुलभाला वाटते ज्यांच्यासाठी आपण जगत होतो त्या आता नाहीत. आता कशाला आपण जगायचं असा विचार करून ती बाथरूममध्ये जाऊन शीर कापून जीवन संपवते.

पुण्याची प्रीती गुंदे ही बँकेतील प्रोबेशनरी ऑफिसरच्या ट्रेनिंगसाठी मुंबईला येते. ती देखील या ३०२ नंबर रूम मध्ये रहायला येते. अनामिका, सुलभा, अक्षता यांची कंपनी तिला आवडते. तिची एम.कॉमच्या प्रथम वर्षाला असतानाच प्रविणशी ओळख होते व त्यांची एंगेजमेंट होते. लवकर प्रविणशी लग्न होण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या प्रीतीला मुंबईमध्ये या अविवाहित मुलींसोबत राहून तिलाही बॅचलर आयुष्य एन्जॉय करावं वाटते आणि लग्न थोड लांबवाव वाटतं. प्रविण तिच्याकडे शरीर सुखाची मागणी करतो. ती विरोध करते. नंतर प्रविणचं वागण बदलतं. त्याच्या जुन्या, पारंपरिक विचारांमुळे त्यांच्यात वाद होतात. 'घरच्यांशी जुळवून घे!, त्यांना समजून घे!, मुल झाल्यावर प्रसंगी नोकरी सोडावी लागेल.' या प्रविणच्या विचारांनी प्रीती अस्वस्थ होते. सुरवातीला लव्हर बॉय असणाऱ्या प्रविणमधला मूळ पुरुष जागा होतो. प्रीती गोंधळून जाते. प्रविणच्या त्रासानंतर ती संदीप नावाच्या जुन्या मित्राला भेटते. त्याचे पुरोगामी विचार, प्रगल्भता प्रीतीला आवडते आणि ती संदीपशी लग्न करण्याचा निर्णय घेते.

नाशिकची अक्षता वेलणकर पुण्यात मासकॉम करून चॅनलच्या इंटर्नशिपसाठी मुंबईला येते. घरच्यांच्या आग्रहामुळे लग्न करते. सासरच्यांची अपेक्षा असते. तिनं घरचं सर्व करावं. पण ती घरेलू नसल्यानं ती तसं करत नाही. तिचं लग्न तुटतं. अक्षता ही स्वतंत्र विचारांची, आयुष्यातील अनुभवानं तिची काही ठाम मत झालेली आहेत. हवं तसं आयुष्य जगणारी आहे. तिचे विचार भडक, प्रक्षोभक वाटतात. पण ते वास्तवही वाटतात. ती म्हणते, "लग्नापर्यंत थांब म्हणजे काय? पुरूष थांबतात! बरं ते थांबले न थांबले कळायला मार्ग नाही." सुलभाच्या प्रश्नावर ती म्हणते, सोसायटीचे नियम पाळून शरीर आवरायचं कसं?

पुरूषांसाठी वेश्या आहेत अशा तरूण मुलींचं काय? अक्षताच्या विचारातून तत्कालीन समाजातील वास्तव संदर्भ येतात. स्त्रीच्या आयुष्यातील वरवर दिसणारे प्रश्न वेगळे व न दिसणारे प्रश्न वेगळे याची जाणीव होते.

शिकलेली आणि देश-विदेशात हिंडणारी अनामिका ही स्वतंत्र विचाराची मनाला पटेल तसं वागणारी, जगणारी, स्पष्ट व्यक्ती आहे. तिला पुरुषप्रधान व्यवस्थेविषयी प्रचंड चीड आहे. सर्व बंधने स्त्रीलाच का? याचा तिला त्रास होतो. तोकडे कपडे घालते, सिगारेट ओढते, दारू पिते, बॉयफ्रेंड बरोबर फिरते, शरीर सुखाचा आनंद घेते. पुरुष कसा असावा याविषयी ती म्हणते, 'खरंतर किती सिम्पल आहे. निगेटिव्ह-पॉझिटिव्ह हे तत्व आहे सृष्टीचं. एकमेकांतलं न्यून भरत एकमेकांना पॉझिटिव्ह करायचं बस. मला ना मातृभक्त. स्त्री दाक्षिण्य दाखवणारा. स्त्रीचा आदर करणारा टेम्पररी पुरुष नकोय. रंगीला, नटखट, स्वतंत्र व्यक्तिमत्व समजून तिच्या शरीर व मनाचा आदर करणारा, खांद्याला खांदा लावून चालणारा, कसलेच गंड नसलेला एक विचार सहप्रवासी म्हणून पुरुष हवा.' अनामिकाचे हे मत समाजातील अनेक स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व करते. इतरांच्या वैवाहिक जीवनातील बेरंग पाहून ती लग्न न करण्याचा निर्णय घेते. स्वतःला व्यक्ती म्हणून जगण्याचा आनंद, अधिकार घेते. याविषयी ती म्हणते, 'आम्ही ते लहानपणी वडिलांनी, तरुणपणी नवऱ्याने, म्हातारपणी मुलाने सांभाळायची वस्तू नाही समजत. स्वतःला इंडिपेंडेंट आयडेंटिटी आहे मला.' अनामिका ही स्वतंत्र विचाराची, परखड मतांची आहे. 'ठष्ट' नाटकातील सुपरवायझर शिंदे बाई व झाडूपोच्या करणारी कावेरी या दोन्ही स्त्रिया देखील नवऱ्याने सोडलेल्या परंपरावादी व अंधश्रद्धाळू आहेत.

संजय पवार यांनी 'ठष्ट' या नाटकातून तत्कालीन समाजातील अनेक संदर्भांची टिपणी केली आहे. भारतीय संस्कृतीतील वंशाला दिवा मुलगा हवा, ताठर विवाह संस्था, चौकटीतील बंदिस्त स्त्री, पुरुषप्रधान कुटुंब संस्था, यावर भाष्य करून तत्कालीन प्रश्न, समस्या, घटना, गोष्टींना या नाटकात वाचा फोडली आहे. लग्न मोडलेल्या किंवा लग्न न झालेल्या स्त्रीला दिलेली वागणूक, स्त्रीने फक्त घर, कुटुंब सांभाळावे यासाठी वेळ प्रसंगी त्यांनी नोकरी सोडून द्यावी हा तत्कालीन समाजातील विचार या नाटकातून प्रकटताना दिसतो, पण याला विरोध करणाऱ्या स्त्रिया देखील समाजात आहेत याचे दर्शन अनामिका, प्रीती यांच्या रूपाने आलेले दिसते. जागतिकिकरणानंतर भारतीय समाजावर, संस्कृतीवर पाश्चात्य विचाराचा झालेला परिणाम अनामिकेच्या रूपाने दिसतो. २१ व्या शतकात देखील सुलभा व तिच्या लहान बहिणी या समाज संस्कृतीचा बळी ठरतात. हे भयावह चित्रण या नाटकात आलेले आहे.

समारोप :-

'ठष्ट' या नाटकामधून संजय पवार यांनी भारतीय समाज चौकटीत बंदिस्त असणाऱ्या स्त्रीच्या भाव-भावनांना, प्रश्नांना वाचा फोडली आहे. भारतीय संस्कृतीत विवाह संस्था - लग्नसंस्था महत्वाची आहे. याविषयी दुमत नाही. पण ज्यांचे लग्न होत नाही किंवा ज्यांना लग्न करायचेच नाही अशा स्त्रियांच्या लैंगिक भावनांची मांडणी केली आहे. स्त्रीचे लग्न न होणे, अविवाहित असणे हा समाजात गुन्हा का समजला जातो? यावर या नाटकात प्रकाश टाकला आहे. स्त्री-पुरूष समानतेचा नारा लावून उपयोग नाही तर तिच्या इतर गरजांसोबत लैंगिक गरज देखील लक्षात घेतली पाहिजे. हे नाटक स्त्रीयांच्या लैंगिक समस्या व ठरलेले लग्न मोडणे या गंभीर सामाजिक समस्येवर भाष्य करून भारतीय संस्कृतीत स्त्रीची होणारी कुचंबणा यावर मांडणी करते.

निष्कर्ष :-

१. 'ठष्ट' या नाटकामधून २१ व्या शतकातील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ प्रकट झालेले दिसतात.
२. 'ठष्ट' या एका वेगळ्या आशय-विषयावरच्या नाटकामधून स्त्रियांचे डोळ्याला दिसणाऱ्या प्रश्नांबरोबरच न दिसणारे प्रश्न देखील आलेले आहेत.
३. संजय पवार यांनी या नाटकातून स्त्रियांच्या इतर गरजांबरोबरच तिची लैंगिक गरजही विचारात घेतली पाहिजे याविषयी मांडणी केली आहे.
४. स्त्रीला एक माणूस म्हणून सामाजात स्थान मिळावे हा विचार या नाटकातून व्यक्त केला आहे.

५. २१ व्या शतकात शिक्षणाने स्त्रियांच्या क्षमतांचा विकास झाला, काही स्त्रिया आर्थिक स्वावलंबी झाल्या, पण समाजात-संस्कृतीत तिला अजूनही दुय्यमच स्थान आहे हे या नाटकातून दिसून येते.

संदर्भसूची :-

१) कऱ्हाडे सदा - साहित्य आणि समाज
२) कर्वे इरावती - मराठी लोकांची संस्कृती
३) जोशी माधवशास्त्री - भारतीय संस्कृती कोश खंड
४) यादव आनंद - मराठी साहित्य, समाज आणि संस्कृती
५) राऊत यशवंत - दलित नाट्यवाङ्मय
६) पवार संजय - ठष्ट

'देवबाभळी' या नाटकातील सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ

प्रा. लक्ष्मी नरहरी पवार
शिक्षणमहर्षी डॉ. बापूजी साळुंखे महाविद्यालय, मिरज.

'देवबाभळी' या नाटकाचे लेखक प्राजक्त देशमुख हे स्वतः दिग्दर्शक आहेत. त्यातही ते युवा साहित्यिक आहेत. अशावेळी 'देवबाभळी' या नाटकाचा आशय-विषय-मांडणी पाहता समकालीन नाटकांपेक्षा या नाटकाचे वेगळेपण न जाणवेल तर नवलच ! वास्तविक दोन स्त्रिया जेंव्हा एकत्र येतात तेंव्हा त्यांच्यातील संवादाचे विषय फार तर कौटुंबिक अथवा लौकिक स्वरूपाचे दिसतात हे वास्तव सत्य आजूबाजूला असताना लौकिक आणि पारलौकिकाच्या स्तरावर उतरून आवली आणि लखुबाई या दोन पात्रांच्या माध्यमातून लेखकाने 'आवली'ला झालेला पारलौकिकाचा (लखुबाई) परिसस्पर्श आणि लखुबाईला (पारलौकिक) पडलेले लौकिकाचे प्रश्न आणि त्याची उकल हे लेखकाने अत्यंत मार्मिक संवादाच्या साह्याने उत्कृष्टपणे मांडलेले आहे. मुबलक स्वरूपात उपलब्ध असणाऱ्या माध्यमांच्या काळात जिथे संगीत नाटकाची परंपराच थांबते की काय असे वाटत असतानाच प्राजक्त देशमुख यांच्यासारख्या युवा साहित्यिकांने 'देवबाभळीच्या' रूपाने साकारलेली संगीत नाटकाची परंपरा खरोखरच कौतुकास्पद आहे. या नाटकाला अनेक कलाकार आणि साहित्यिक, रसिक यांनी दिलेली दाद वाखाणण्यायोग्यच आहे. म्हणूनच 'देवबाभळी' या नाटकाच्या अनुषंगाने त्यातील सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ येथे मांडावयाचे आहेत.

विषयाची उद्दिष्टे

१) 'देवबाभळी' या नाटकाच्या निमित्ताने स्त्री मनाच्या भावविश्वाचा उलगडा करणे.
२) प्रस्तुत नाटकाच्या अनुषंगाने परंपरेचे पालन करणाऱ्या स्त्रियांच्या भाव संवादातून संस्कृतीचा परामर्श घेणे.
३) प्रस्तुत नाटकाच्या अनुषंगाने कौटुंबिक स्तरावर परंपरांचे पालन करणाऱ्या स्त्रियांच्या भावसंवादातून सामाजिक संदर्भ लक्षात घेणे.
४) लौकिक आणि पारलौकिकाच्या स्तरावर लेखकाच्या विचाराची वेगळीकता लक्षात घेणे.
५) युवा साहित्यिक म्हणून समकालीन नाटककारामध्ये प्राजक्त देशमुख यांचे स्थान निश्चित करणे.
६)'देवबाभळी' या नाटकाचे महत्त्व अधोरेखित करणे.

विषयाची व्याप्ती

समकालीन नाटकांचा विचार करता 'देवबाभळी' या नाटकाचे वेगळेपण आपल्याला निश्चितच लक्षात येते. या नाटकातील विषय-आशय-मांडणी पाहता या नाटकाचा सामाजिक, सांस्कृतिक, अध्यात्मिक, नैतिक, व्यावहारिक, कौटुंबिक, ऐतिहासिक आणि वाङ्मयीनदृष्ट्या भाषिक स्तरावर अभ्यास केला जाऊ शकतो. मात्र येथे विषयाच्या अनुषंगाने 'देवबाभळी' या नाटकातील सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ येथे मांडावयाचे आहेत.

'देवबाभळी' या नाटकातील सामाजिक संदर्भ

'देवबाभळी' या नाटकातून संत तुकाराम कालीन ग्रामीण समाजाचे चित्रण आले आहे. मातीने शाकारलेली घरे, चुलीवरचा स्वयंपाक, शेणाने सडासारवण, कपिला गाय, मंदिरे, पूजा-पाठ, कीर्तन, देवभोळी माणसे, घाट, घाटावरील धुणी, सावकारी पाश, भामरा डोंगरावरील तुकोबारायांचे स्थान या सर्वांचे दर्शन म्हणजे जणू काही ग्रामीण समाजव्यवस्थेचे, संस्कृतीचे ठळक दर्शन आहे. या समाज व्यवस्थेत 'विवाह' ही एक सामाजिक संस्था आणि याच व्यवस्थेतील विवाहाअंतर्गत नियमांचे पालन करणारी जोडपी यांचे दर्शन आहे. यामध्ये तुकाराम- आवली, विठ्ठल-रुक्मिणी या जोडींचे दर्शन आहे. या परिस्थितीतही नवऱ्याशी पटो अथवा न पटो वरकरणी पत्नीच्या मनात राग आहे मात्र अंतर्यामी पतीप्रेम जागृत असल्याचे दिसून येते. स्वतःचे पातिव्रत्य जपणाऱ्या या स्त्रिया आहेत. एकमेकांना सहाय्य करणारी जशी सद्गुणी, सेवाभावी, परोपकारी मंडळी आहेत तसे संत सज्जनांना त्रास देणारी दुष्ट प्रवृत्तीचे लोकही आहेत. हे आपणास आवलीला देवबाभळीचा काटा मोडल्यानंतर मदतीसाठी धावून

येणारे श्री विठ्ठल, आवलीची सेवा करणारी लखुबाई, तुकोबारायांच्या वह्या इंद्रायणीने तारणे या प्रसंगातून लक्षात येते. तुकोबाराय विठ्ठल भक्तीत रममाण असल्यामुळे घरी दारिद्य आहे. अशावेळी तुकारामांना कर्जबाजारी होण्याची वेळ येते. अर्थातच श्रीमंतांचे वर्चस्व आणि सावकारी या समाजव्यवस्थेत दिसून येते. दोन स्त्रियांच्या संवादातून स्त्रीचे समाजातील स्थान, स्त्रियांचे भावविश्व आणि स्त्री मनाच्या इच्छा-आकांक्षा व्यक्त होताना दिसतात. वास्तविक हा संवाद एवढ्या पुरता मर्यादित नसून विशिष्ट काळाचे द्योतक आहे. शिवाय समाजातील हर एका स्त्रीचे प्रतिनिधित्व ही पात्रे करताना दिसून येतात.

'देवबाभळी' या नाटकातील सांस्कृतिक संदर्भ

'देवबाभळी' हे नाटक खऱ्या अर्थाने सांस्कृतिक नाटक आहे असेच म्हणावे लागेल. भारतीय संस्कृती ही पुरुषप्रधान आहे. या संस्कृतीत पती आणि पत्नी ही एका रथाची दोन चाके आहेत. यापैकी तुकाराम हे विठ्ठलाच्या भक्तीमध्ये रममाण आहेत तर संसाराचा अधिकतर भार आवली पेलत आहे. त्यामुळे आजवर आवली ही कजाग आणि खाष्ट स्त्री म्हणून जनसामान्यांसमोर आली आहे. मात्र 'देवबाभळी' या नाटकाने आवलीच्या या समूळ रूपाला बाजूला सारून तिचे भावविश्व समर्थपणे उघडले आहे. आपला पती विठ्ठलाच्या भक्तीमुळे संसारापासून अलिप्त होत असताना देखील ती स्वतःचा संयम सोडत नाही. मोठ्या चिकाटीने तुकारामांना पुन्हा प्रपंचात आणण्याचा तिचा प्रयास पदोपदी दिसतो. आवली श्री विठ्ठलाला दुषणे देत असली तरी श्री विठ्ठलाचे अस्तित्व तिला कुठेच अमान्य होताना दिसत नाही. भामरा डोंगरावर नित्य विठ्ठलाचे भजन करणाऱ्या तुकोबारायांना आवली गर्भारशी असतानाही भाकरी करून नेऊन देते हे सर्व करताना तिची दमछाक होते पण चिकाटी सोडत नाही. अशातच देवबाभळीचा काटा रुतल्यानंतर ती बेशुद्ध पडते आणि श्री विठ्ठल अशावेळी तिच्या मदतीसाठी धावून येतात. त्याच क्षणी विठ्ठलावर राग करून दिंडीरवनात फिरणाऱ्या लखुबाईला (रखुमाई) श्री विठ्ठल आवलीची सेवा करण्यास सांगतात. इथे देखील पतीवर राग असतानाही त्याची आज्ञा लखुबाई (रखुमाई) पाळते. इथे अंतर्ज्ञानाने तुकोबाराय लखुबाईला ओळखतात आणि काही दिवस आवलीच्या सेवेसाठी थांबण्याची विनंती करतात. मनात राग असूनही विठ्ठलाच्या भक्तांचे स्वरूप जाणून घेण्यासाठी लखुबाई (रखुमाई) तयार होतात. अशा प्रसंगी आवली पदोपदी विठ्ठलाला दुषणे देताना पाहून लखुबाई (रखुमाई) स्वतःचा संयम राखतात. आवली आणि लखुबाई दोघींच्या संवादातून सुरुवातीला नकार आणि नंतर प्रेम असेच स्वरूप पुढे येते. आवलीचे तुकाराम प्रेम पाहून लखुबाईला लौकिकाविषयी जे असंख्य प्रश्न पडलेले असतात त्या प्रश्नांची उकल होते आणि तुकोबाराय लखुबाईला 'आई' संबोधतात म्हणजेच ती परोपकारी आहे याची जाणीव आवलीला होते. इथेच पारलौकिकाचा स्पर्श होऊन आवली तिच्या भक्तीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होते. या नाटकात तुकोबाराय उपदेश वाणी करतात पण आवली मात्र ते प्रत्यक्षात जगताना दिसते. अगदी तुकोबारायांना सोडण्याचा उपदेश लखुबाई करतात तेव्हा 'माझ्याशिवाय त्यांना कोण जेवण देणार?' असा प्रश्न आवली करते. पावसात भिजताना देखील आवली तुकोबारायांना हाक मारताना दिसते. विवाहानंतर पती हेच सर्वस्व मानणाऱ्या आपल्या परंपरेचा हा किस्सा असला तरी मनाने आवली तुकोबामय, विठ्ठलमय झाली असल्याचे जाणवते. फणसाप्रमाणे वरून काटेरी आणि आतून गोड असणारी आवली लखुबाईला उमगते.

अर्थातच भक्त -परमेश्वर, पती-पत्नी यांच्या माध्यमातून संस्कृतीचे विशिष्ट स्तरावर दर्शन होते. या अनुषंगाने 'ह्या नाटकातून मराठी संस्कृतीचा स्वच्छ असा तळ आपल्याला दिसतो आणि संस्कृती म्हणजे काय आणि त्याची अभिरुची म्हणजे काय असं जर मला कोणी विचारलं तर मी ह्या नाटकाकडे बोट दाखवेन' हे या नाटकाच्या मलपृष्ठावरील सतीश आळेकर यांचे विधान या ठिकाणी यथार्थ वाटते. आपल्या भारतीय संस्कृतीचा उत्तम ठेवा म्हणजे हे 'देवबाभळी' नाटक होय हे येथे नमूद करावेसे वाटते.

सारांश

१) 'स्त्री हीच स्त्रीची शत्रू आहे' या विधानाला कलाटणी देणारे हे नाटक आहे.

२) स्त्री मनाचे विविध पदर उलगडणारे आणि स्त्री सद्गुणांचा आदर करणारे हे नाटक आहे.

३) दोन स्त्रियांच्या संवादातून लौकिकाला पारलौकिकाचा स्पर्श होतो. अर्थात मानवाच्या अध्यात्मिक उन्नतीचा प्रवास येथे विशद होतो.

४) लखुमाई (रखुमाई) यासारख्या पारलौकिकाला जेंव्हा लौकिकाविषयी प्रश्न पडतात तेंव्हा संसारात राहून भक्ती करणे म्हणजे भक्ती ही सुळावरची पोळी असल्याचे उमगते.

५) दोन स्त्रियांच्या भाव संवादातून स्त्री मनाचे भावविश्व अलगदपणे उलगडले आहे. या भावविश्वाच्या मुळाशी पती-पत्नीच्या नात्याची घट्ट वीण दिसून येते की जी वीण सामान्य माणसाला ही उलगडणे कठीण आहे.

६) लखुबाई (रखुमाई)सारख्या देवत्वाला जेंव्हा विकार जडतात तेव्हा त्यांची उत्तरे शोधण्यासाठी लौकिकाकडे वळावे लागते.

७) विशिष्ट स्तरावर भारतीय संस्कृतीचे दर्शन या नाटकातून होते.

८) स्त्रियांचे भावविश्व समजून घेण्याचा लेखकाचा वेगळा दृष्टिकोण येथे प्रकट होतो.

संदर्भ ग्रंथ

1. देवबाभळी- प्राजक्त देशमुख, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई. प्रथम आवृत्ती २०१८.

‘औरंगजेब आणि जोशी’ या कथासंग्रहातील सामाजिक व सांस्कृतिक समाजजीवनाचे चित्रण

प्रा. फकरूद्दीन न. पटेल
सहा. प्राध्यापक,
नाईट कॉलेज ऑफ आर्टस् अँड कॉमर्स,
इचलकरंजी.
ई-मेल : rajpatel6822@gmail.com

मुस्लिम मराठी साहित्याचे अभ्यासक प्रा. जावेद पाशा कुरेशी हे परिवर्तनवादी विचारसरणीचे आणि सामाजिक बांधिलकी मानणारे कथाकार आहेत. त्यांनी १९९२ मध्ये ‘औरंगजेब आणि जोशी’ हा कथासंग्रह प्रकाशित केलेला आहे. ते कवी, कथाकार, नाटककार, वक्ता, कार्यकर्ता, अभिनता या सर्व भूमिकामध्ये कार्य करताना जे अनुभव आलेले आहेत, ते अनुभव त्यांनी आपल्या ‘औरंगजेब आणि जोशी’ या कथासंग्रहातून मांडलेले आहेत. जातीव्यवस्था, वर्णव्यवस्था, रूढी, परंपरा, सण-समारंभ, गरीबी, लाचारी, अगतिकता, अज्ञान, हिंदू-मुस्लिम दंगलीचे होणारे परिणाम, राजकाणामुळे मुस्लिम समाजाची होणारी फसवणूक, मंदीर-मस्जिद, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक अशा विविध प्रश्नांना घेऊन त्यांची कथा वाचकांना अस्वस्थ करते. वाचकांना वास्वत जाणीवपूर्वक दाखवते. कथा आकाराने छोट्या आहेत तरी आशयसंपन्न व वास्तव कथा असलेल्या दिसून येतात.

१) ‘ममदू खाटिक’ :

या कथेतून प्रामाणिकपणे आपल्या कुटुंबाचे पालन-पोषण करणारा, मनाने-स्वभावाने सजन्न असणारा होता. खाटीक असलेने उपजिविकेचा प्रश्न निर्माण झाला. गावात ‘गोहत्या बंदी’ चे फर्मान येते. ममदू आपला व्यवसाय बंद करतो. उपासमारीमुळे कुटुंबाची हेळसांड होते. त्यातच त्याची बायको आजारी असते. उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होतो. आणि अचानक त्याच रात्री महादेव कुणबी आपला आजारी बैल विकायला घेऊन येतो. पण ममदू खाटीक बैल विकत घेण्यास नकार देतो. व गोहत्या बंदीची माहिती देतो. पण महादेव कुणबी विनंतीकरतो की हा बैल आजारी आहे. मी माझ्या मर्जीने हा बैल विकला असे सांगतो. शेवटी ममदू खाटीक कुटुंब जगविणेसाठी हा बैल सहाशे रुपयात सौदा करतो. पण जवळ पैसे नसलेने बायकोच्या दागिन्यातील सोन्याचे मणी महादेव कुणब्याला देतो. महादेव तेथून निघुन जातो.

काही वेळातच त्या वस्तीत गोहत्याबंदी करणारे येतात. ममदूला पोलीसांच्या स्वाधीन करतात. पोलीस ममदू खाटीकास मारहाण करतात. दुसऱ्या दिवशी खाटीकांचा प्रमुख ममदूची जमानत करतो. पण ममदू घरी जाण्यापूर्वीच ममदू खाटीकची बायको झालेल्या आघाताने मरण पावलेली असते. या कथेत ममदूला कसे मुद्दामहून टार्गेट करून त्याच्या कुटुंबाची वाताहत कशी होते, याचे जीवंत चित्रण आले आहे.

२) ‘जीन’ :

या कथेत ‘रशिदा’ ही लग्न करायला तयार नसते. पण तिच्या घरची परिस्थिती खुपच गरिबीची व हलाखीची असते. ही गावातील दर्ग्यात जाते. तिथे नसीमाच्या अंगी ‘जीन’ येतो. हे पाहून गरीबीचे चटके खावून लाचार व अगतिक होवून आपल्यापेक्षा वयाने मोठ्या असणाऱ्या बीजवराशी लग्न करण्यास तयार होते. असे जळजळीत अनुभव कथन करतात.

३) ‘हकिकत’:

या कथेतील विषय हा क्रिकेटसारख्या संवेदनशील विषयावर आधारीत आहे. आपल्या देशात धर्मापेक्षा जास्त महत्त्व क्रिकेटला दिले जाते. भारत-पाकिस्तान सामना असला की संवेदनशीलतेची सीमाचं पार होत असते. कथेतील नायक मेहमूद हा मॅच पहात होता. भारताने पाकिस्तान विरूद्धची मॅच जिंकली तेव्हा बाजूचा देशपांडे मेहमूदला म्हणतो की आज तूने नमाज पढली नसावी. मेहमूद गरीबीत राहणारा मोलमजूरी करून आपला उदरनिर्वाह करणारा, त्याला पाकिस्तान कोठे आहे? हे ही माहिती नाही, तो आपल्या बाबांना विचारतो, कोट्यावधी मुसलमान की त्यांचे पाकिस्तानशी कधीही संबंध नाहीत, देण-घेणं नाही क्रिकेटच्या नावाने मुस्लिमांवर शंका घेऊन त्यांच्या अस्तित्वावर व देशनिष्ठेवर प्रश्न निर्माण केले जातात. त्याचे प्रत्ययकारी चित्रण जावेद पाशा कुरेशी करतात.

४) 'करामत' :

या कथेत मुसलमानी नेत्याचे चित्रण करणारी प्रतिनिधिक कथा आहे. मुस्लिम समाजातील हाजी गुलाब शेठ मंत्र्याची कथा मार्मिकपणे लेखक सांगतात. तीन वेळा मंत्रीपदावर काम करत असताना दोनदा त्याने 'हजयात्रा' देखील केलेली असते. तो गावातील दर्ग्यात येतो तेव्हा दोन लाख रुपये दान देतो. मुजावर पुजारी हा देखील त्यांच्या जवळ हांजीहांजी करतो. पण गरिबीत खितपत पडलेल्या जनतेचा विसर पडतो. दर्ग्याच्या आजू-बाजूला मुस्लिम बिरादरी असते. ज्यांच्या बळावर तो तीनदा निवडून येतो पण त्यांनाच तो विसरतो. पण गरीब लोकांना जाणीवपूर्वक विसरतो. समाजात असलेला विरोधाभास प्रकट केलेला आहे. समाजातील नेते स्वत:च्याच समाजातील लोकांची दखल घेत नाहीत. अश्या करामती मुस्लिम नेत्याचे चित्रण करणारी प्रतिनिधिक कथा दिसून येते.

५) औरंगजेब आणि जोशी:

या कथेत 'अनवर' हा झोपडपट्टीत राहणारा व शाळेत जाणारा निरागस मुलाच्या भावविश्वाची कथा आहे. अनवर हा मुस्लिम असून तो मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकतो. त्या शाळेत सर्व मूले हिंदूची होती. ते सर्व अनवरचे वर्ग मित्र होते. अनवर ईदच्या दूसऱ्या दिवशी आपल्या मित्रांसाठी आईने बनवून दिलेली सेवई घेवून जातो. त्याचे मित्र ही त्यांनी आणलेला डबा अनवरला देतात. असे सामंजस्याचे वातावरण असते.

शाळेत जोशी मास्तर इतिहास विषय शिकवित होते. ते मूलांना सांमतात औरंगजेबची सत्ता ही धर्मांध होती. त्यांने हिंदूची देवळे पाडली. मुस्लिम राजे जुल्मी व कपटी होते. जोशी मास्तर मुद्दाम वर्गात औरंगजेबच्या संदर्भात मूलांना प्रश्न विचारतात आणि अनवर कडे पाहतात. जणू काही औरंगजेबचा प्रतिनिधी हा अनवर आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकणाऱ्या मुस्लिम मुलांना येणारा दाहक अनुभव जावेद कुरेशी या कथेत वास्तवदर्शीपणे सांगितलेला आहे. ज्या मित्रांनी तासापूर्वी सेवया मोठ्या आनंदात खाल्या होत्या तीच मूले जोशी मास्तरांच्या शिकविण्यानंतर अनवरला औरंगजेबची अवलाद म्हणून हिणवतात. कोवळ्या बालमनामध्ये धर्मांधतेचे विष कालवणारे अनेक प्रतिनिधी जोशी मास्तरसारखे या देशात आहेत. त्यामुळे समाज व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या विषमतेचे दाहक चटके त्यांना पहावयास मिळतात.

अशा अनेक कथातून मुस्लिम मराठी साहित्यिक लिहीते होवू लागल्याने समाज्याची सुख-दु:खे भीषण दारिद्रय, विचार, शिक्षणाचा अभाव, अन्याय, अत्याचार, दहशत यासारख्या अनेक विषय कथेमध्ये येवू लागले. जावेद कुरेशींनी आपल्या लेखणीच्या आधारे अनुभव विश्व प्रकट केलेले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात हमीद दलवाई, प्रा. डॉ. यु. म. पठाण, बशीर मुजावर, मुबारक शेख, खलील खान, रफीक सूरज, सलीम शेख, एहतेरखाम देशमुख यासारखे लेखक मुस्लिम मराठी साहित्य समृद्ध करताना दिसत आहेत.

निष्कर्ष :

१) कथेतून वेदना, विद्रोह, प्रक्षोप दिसून येतो.
२) मुस्लिम समाजातील अज्ञान, गरिबी, दारिद्रय, उपासमार याचे चित्रण येते.
३) माणूसकीचे चित्रण येते.
४) उपजिविकेसाठी कराव्या लागणाऱ्या व्यवसायावर बंदी आल्याने होणारी जीवघेणी घुसमट दिसून येते.
५) हिंदू-मुस्लिमांचे संघर्ष, दंगल, धर्मांधता, मुस्लिमेतर समाजाशी संबंध या घटनेवर कथालेखन केलेले दिसून येते.

संदर्भ :

1. जावेदपाशा कुरेशी : औरंगजेब आणि जोशी, प्रकाशन १९९२
2. रफीक सूरज : मुस्लिम मराठी कथा, मुस्लिम मराठी साहित्य, परंपरा स्वरूप आणि लेखक सूची, संपा. फ.म. शहाजिंदे
3. फ. म. शहाजिंदे : मुस्लिम मराठी कथा, मराठी वाङ्मयातील प्रवाह
4. फ. ह. बेन्नूर : मऱ्हाठवाणी साहित्य संमेलन विशेषांक २००२

फकिरा : एक आकलन सांस्कृतिक संदर्भान्वे

प्रा. डॉ. विपीन नारायण वैराट
एम.ए.एम.फिल.पीएच.डी.सेट.
शंकरराव जगताप आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज, वाघोली
ता. कोरेगाव. जि. सातारा

अण्णा भाऊ साठे यांचा जन्म सांस्कृतिक दृष्ट्या समृद्ध अशा वारणा खोऱ्यातील वाटेगावात झाला. बालपणापासून सण, उत्सव, यात्रा, जत्रा यांमध्ये मोठ्या उत्साहाने अण्णा भाऊ सहभागी होत. गावात आणि आजूबाजूच्या खेड्यात आलेला तमाशा असो, कुस्तीचे फड असो, मर्दानी खेळ असो, त्यांनी कधी चुकविले नाहीत. स्वतः अण्णा भाऊ देहभान हरपून त्याचा आस्वाद घेत. साहजिकच बालपणापासून या सांस्कृतिक वातावरणाचा परिणाम त्यांच्या व्यक्तिमत्वावर झालेल्या दिसतो. वारणा परिसरातील लोकररूढी,लोक परंपरा लोकश्रद्धा यांच्याशी अण्णा भाऊ साठेंचा खूपच जवळचा संबंध होता. मोठ्या उत्कटतेने ते त्या साऱ्याशी एकरूप होत. त्यामुळेच अण्णा भाऊंच्या कथा कादंबऱ्यातून सांस्कृतिक घटकांचे दर्शन जोरकसपणे होताना दिसते. यात्रा, जत्रा, सण, उत्सवांची रसभरी वर्णने त्यांच्या साहित्यात येतात. ग्राम संस्कृतीचे दर्शन अण्णा भाऊ साठे यांचे साहित्य घडविते.

वैर कादंबरीच्या प्रस्तावनेत आपली साहित्यिक भूमिका मांडताना अण्णा भाऊ लिहितात,"जुन्या चालीरीती दूर कराव्या आणि जुन्या पण लोप पावलेल्या प्रगत प्रथांना पुन्हा पुढे आणावे, हेवेदावे, दुष्टावे, वैर यांचा घोर परिणाम दाखवावा आणि या नवमहाराष्ट्रात प्रेम सलोखा यांची वाढ व्हावी, इथली जनता सुखी संपन्न व्हावी. नि समाज सत्तावादाचा अरुणोदय झालेला आपण पाहावा. अशी श्रद्धा हृदयात घेऊन मी लिहितो."१ प्रस्तुत विचारांतून अण्णा भाऊंच्या सामाजिक जाणिवे बरोबर चांगल्या परंपरा, रुढीं विषयींची आस्था देखील व्यक्त होते. सांस्कृतिकदृष्ट्या अतिशय प्रगल्भ विचार अण्णा भाऊ साठे आपल्या साहित्यात मांडतात. समाजामध्ये वैचारिक मूल्यांची रुजवणूक सांस्कृतिक मूल्यांच्या जागरणातून करतात.त्यासाठी आपल्या साहित्याचा चपखळ वापर ते करतात. त्यांच्या संस्कारी मनाने नीती मूल्यांचा ध्यास घेतलेला साहित्यातून स्पष्ट होतो. लढवय्या वृत्तीचे चित्रण,पराक्रमाची पूजा त्यांनी आपल्या साहित्यातून मांडलेली दिसते. एकूणच अण्णा भाऊंच्या साहित्यात परंपरेने चालत आलेले सांस्कृतिक वैभव अनुभवायास मिळते.

अण्णा भाऊ साठे यांची फकिरा ही अशीच एक पराक्रमाची गाथा. मानवी जीवनातील झुंजार वृत्तीचा आणि त्या झुंजार वृत्तीचा संस्कृतीने केलेला सन्मान अण्णा भाऊ फकिराच्या रूपाने साहित्यात करतात. राणोजी मांग आणि फकिरा नावाच्या शूरवीर तरुणाची संघर्ष गाथा. फकीराच्या निमित्ताने गावगाड्यातील धर्म जीवन,जत्रा, यात्रा सण-उत्सव, लोक समजुती ग्रामव्यवस्था,सवर्ण, दलित यांचे परस्पर संबंध,त्यांचे जीवन ह्या साऱ्यांचे वास्तववादी दर्शन सांस्कृतिक अंगाने घडते. प्रस्तुत कादंबरी एकूण १५ प्रकरणात विभागलेली आहे. अतिशय आशय संपन्न कादंबरीतून सांस्कृतिक घटकांचे दर्शन रसपूर्ण होते. कादंबरीचे कथानकच लोक जीवनातील जोगणी प्रथेवर थाटलेले आहे. संपूर्ण कादंबरीमध्ये जोगणी प्रतीचा आदर श्रद्धा आणि तिच्यासाठी चाललेला संघर्ष व्यक्त होत राहतो. " जोगणी!जोगणी हा बारा बलुत्यांचा खेळ आहे. दोन बलुती नवरा नवरी होत असतात. नि त्यांची वरात निघत असते. नवरी जवळ असलेली खोबऱ्याची वाटी पिवळ्या फडक्यात असते. जर ती खोबऱ्याची वाटी कोणी पळविली, तर त्या गावची जत्रा बंद होते आणि ती वाटी ज्या गावात जाईल त्या गावात जोगणीची जत्रा भरते; पणही खोबऱ्याची वाटी पळविणारा जर आपल्या हद्दीत वेशीच्या आत गावकऱ्यांना सापडला, तर त्याचे डोके उडवायचे असाही रिवाज असतो. जोगणी भरली की गावाचे दु:ख दारिद्र्य टळते"२ अशी ही एक श्रद्धा आहे.

फकीरा कादंबरीत गावच्या शंकर पाटलाला शिगावच्या बाबाजी खोताबद्दल हेवा वाटे. तिथली जोगणी जत्रा, तिथली लोकांची गर्दी, जत्रेमुळे निर्माण झालेला गावातला उत्साह, जत्रेचे वातावरणअसलं काही आपल्या गावात नाही. कारण शिगावची जोगणी यात्रा त्या खोताने भरवली होती. तरुणपणी त्यांन काळगावच्या जोगणी यात्रेत उभ्या गावाशी कलागत करून ती जोगणी जबरीने आणली. त्या दिवसापासून काळगाव ची जोगणी यात्रा बंद पडून ती शी गावात सुरू झाली होती. म्हणून शिगावची सारखी

भरभराट होत होती. वर्षात तीन यात्रा होत होत्या. शिगावात दाजीबा खोतान काळगावच्या जोगणी दंगल केली. जोगणीच्या हातातली वाटी पळून आणली. तसा आमच्या गावात कोण हाय?हे पाटलाचं दु:ख राणोजी मांग ऐकून व्यथित होतो. "जर आपण ती जोगणी आणली, तर या गावावर अनंत उपकार होतील. जे बाबाजी ने केलं ते एका मांगानं केलं असं लोक म्हणतील. आपल्या गावात जत्रा भरेल. भोवतालचे लोक जत्रेत येतील. प्रत्येक माणूस म्हणेल,'राणोजीन ही जत्रा भरवली'शंकर पाटील शाब्बास म्हणेल. जग जगलो तर पाठ थोपटिलआणि जर आपण. . . नाव होईल डंका वाजेल. गावासाठी गेला म्हणतील. मरण कधीतरी येणारच. ते जर जोगणी आणीत असता आलं तर उलट गावावर उपकार होतील."३ या लोक भावनेतून जोगणीसाठीचा संघर्ष कादंबरीत सुरू होतो. कादंबरीतील राणोजीच्या प्रस्तुत चिंतनातून जोगणी विषयक लोक जीवनातल्या श्रद्धा व्यक्त होतात. जोगणीची जत्रा ज्या गावात भरते त्या गावची भरभराट होते. जोगनी साठी जीवाची ही परवा न करता लढणाऱ्या राणोजी फकिराच्या माध्यमातून अण्णा भाऊ लोकमानस रेखाटतात. ग्रामदेवतेची जत्रा, त्यातील उत्साह, चैतन्यपूर्ण वातावरण या साऱ्यांचे वर्णन जोगणीच्या जत्रेच्या निमित्ताने फकीरा कादंबरीत रेखाटतात. परंपरेने चालत आलेला खूप मोठा सांस्कृतिक ठेवा साहित्यरुपाने खुला होताना दिसतो. "आणि अमावस्येचा दिवस उगवला. गावात त्या दिवसाबरोबर आनंदही उगवला. प्रत्येक घरात पोळी चरचरू लागली. झक पक कपडे करून पोरं बळं मिरवू लागली. घराघरावर आनंदाचा धूर तळून लागला. पै पाव्हणं येऊन गाव गजबजला. सकाळी न्हावी लुगडं नेसून झडपिण झाला आणि दारोदार फिरू लागला. प्रत्येक दारात त्याला खोबऱ्याची वाटी आणि एक पैसा मिळू लागला. पुढचं वर्ष सुखाचे जावो म्हणून कोणीही माग पाहिलं नाही. तो दिवस गावच्या इतिहासात प्रथमच उगवत होता. नवा पायंडा पडत होता. नव्याने जत्रा भरत होती. त्या धुंदीत लहान थोर धुंद झाले होते."४ प्रस्तुत वर्णनातून जत्रेतील उत्साह अण्णा भाऊ साहित्यात जिवंत करतात. सारं काही त्या जोगणीसाठी जीवसुद्धा उदार त्या जोडणीसाठी, ह्या लोकश्रद्धेचे चित्रण वास्तववादीपणे अण्णा भाऊ फकीरा कादंबरीत करतात. गावच्या रक्षणाची जबाबदारी परंपरेने ज्या शूरवीर गणल्या जाणाऱ्या मांग जातीकडे दिली आहे. त्याच मांगांकडे जोगणीच्या रक्षणाची धुरा दिलेली असते. " जोगणी निघायची वेळ झाली. लवकर या असा पंतांचा निरोप आला. पारगावच्या पाहुण्यांसह ढिम-हलगी लावून वाजत मांगांच्या तलवारी गावात निघाल्या. तलवारी कुऱ्हाडी भाले या ह्या हाताऱ्यांनी गल्ली भरली. पन्नास जवान कडेकोट तयारी करून जीवावर उदार झाले होते. बारीक मोठा शे दोनशे माणूस तलवारी बरोबर चालत होतं. हलगीच्या निनादाणं हवेत जोर मांडला. गाव भरल्यासारखे दिसू लागलं. सनदशीर शिपाई म्हणून दौलती मांग गर्दीत खंबीर चालत होता"५ कादंबरीतील प्रस्तुत वर्णन वीर रसपूर्ण येते. त्यातून संस्कृतीने, परंपरेने चालत आलेल्या मांग जातीचा लढवय्या, शूर बाणा इत्यादी वैशिष्ट्यांची साक्ष मिळते. गावगाड्यातील परंपरेने चालत आलेल्या सांस्कृतिक सामाजिक जबाबदाऱ्या यांचे प्रत्यक्ष दर्शन फकिरा कादंबरीच्या अनुषंगाने घडते.

लोक संस्कृतीतील लोक मानसाचे सूक्ष्म निरीक्षण अण्णा भाऊ साठे यांचे आहे. याची प्रचिती फकिरा कादंबरीतील घटना प्रसंगातून, संवादातून येते. आजच्या आधुनिक काळात ही कामानिमित्ताने, वेगवेगळ्या कारणाने समाज घटक मूळ गावापासून दूर जातो आहे. मात्र मृत्यूनंतर त्याचा अंत्यविधी जन्म गावी करावा असा संकेत आहे. त्या समाज घटकाची, व्यक्तीची तशीच इच्छा असते. जन्मभूमीला मातृभूमीचा दर्जा असतो. माय पंढरीचा दर्जा असतो. फकिरा कादंबरी सावळा देखील "आठ नऊ वर्स काढली. लई वंगाळ काढली. वतनदार असून वनवासी झालोय. आता. . . मला परमुलखात मरू देऊ नगा. माझी हाड हातंमाझ्या पांढरीत पडावी."६ अशी विनंती करतो. अण्णा भाऊ कादंबरीत सावळ्याच्या रूपाने लोकमानस व्यक्त करतात. एवढेच नव्हे तर माय पंढरी विषयीची जी आदराची भावना आहे,आस्था आहे. ती शब्दबद्ध करतात. सृष्टीचा करता करविता सूर्य. त्याविषयी सुद्धा लोकमाणसात आदराचे श्रद्धेचे स्थान आहे. संस्कृतीने सूर्याला दैवत्व बहाल केले आहे. याची नोंद अण्णा भाऊ फकिरा कादंबरीच्या निमित्ताने घेतात. कादंबरीत "रवी नारायण आपल्या दारात उभा होता. 'पूर्वेला सूर्यनारायण वर आला"असा उल्लेख येतो. कादंबरीत फकिरा आणि त्याचे साथीदार आंघोळीनंतर सूर्यनारायणाला नमस्कार करतात. यातून लोकश्रद्धा व्यक्त होताना दिसते. निसर्गातील गोष्टींना मानवाने आपल्या संस्कृतीमध्ये ऋणत्व बहाल करण्यासाठी, श्रद्धा व्यक्त करण्यासाठीआदराचे स्थान दिले आहे. त्यामध्ये नदीला जिच्यावर आपला देह पोहोचला जातो. जिच्या पाण्यामुळे अक्का गाव पोसतो. तिला माय म्हटले जाते. मातृ सम मानून तिची पूजा केली जाते. म्हणूनच फकिरा कादंबरीत "मरू या नेरल्याच्या माळाला आमची अब्रू आमची आवलाद नि आमची आई कृस्ना दावणीला बांधणाराची छावणी कापून काढीत मरू"असा उल्लेख येतो.

तर बेडस गावचा सरकारी खजिना लुटल्या नंतर या यशाचे ऋण म्हणून वारणेला नमस्कार करून पुढील वाटेला लागतात. सांस्कृतिक जीवनातील लोक भावना, त्यांच्या श्रद्धा यानिमित्ताने अण्णा भाऊ फकिरा कादंबरीत रेखाटतात.

यात्रा उत्सव बरोबर अण्णा भाऊ सांस्कृतिक परंपरा जोपासणारे प्रसंग चित्रित करतात. फकिरा कादंबरी त्यातून जिवंत वातावरण निर्मिती होते. "गोठ्यातील बैलांच्या गळ्यातील चाळ गुणगुणत होते. जाती फिरत होती. आणि शेतकरणींची गीतंमंजुळ नाद काढीत होती. बायांच्या गळ्यातून निघालेला धारदार स्वरतलवारीप्रमाणे आरपार जात होता. दत्तू नांदगावच्या पेठेत आला आणि पहिला कोंबडा आरवला,लगेच एका घरातून गीतांची ओळ आली,

"नसेल जरी माहेर,भाऊ असावा पाठीचा।
गरिबांचा वाली,जसा सत्याबा कुमंजचा।।
सगळं माझं दळण,घास घाली ते शेवटला।
आळविते देवा,आवुक्ष सत्यबाला।।७

हे वर्णन गीतातून भाऊबीजेचे वातावरण निर्माण करते. पहाटेचा प्रहर चित्रीत करते. दिवसाची जी परंपरागत सुरुवात आहे. त्याची प्रचिती येते. सत्तू देखील भाऊबीज म्हणून पाच लुगडी, काकणंआणि सुरती रुपयांनी तिची ओटी भरतो. लोक रुढींचा मोठा ठेवा या निमित्ताने अण्णा भाऊ फकीरा कादंबरीत रेखाटतात.

कादंबरीत येणारे सह्याद्री पर्वताचे वर्णन एक खूप मोठी सांस्कृतिक परंपरा, इतिहासाची नोंद कादंबरीत व्यक्त करते. अण्णा भाऊंनी सह्याद्री वर्णनासाठी जी बिरुदे वापरली आहेत, त्यातून अनेक लढाया, लढाया साठी लागणारा कणखरपणा,लढायला मिळालेला विजय, त्या विजयातून मराठी माणसाला मिळालेली स्फूर्ती या साऱ्या साऱ्याच वर्णन अण्णा भाऊ कादंबरीत करतात. सह्याद्रीविषयीची मराठी माणसाच्या मनातील आदराची भावना प्रकट होते. "तो महाराष्ट्राचा, बंडखोर महाराष्ट्राचा-आत्मा सह्याद्री अचल बसला होता. आज युगानुयुगं त्यानं कैक बंडखोरांना त्या एका जागी बसून-अचल बसूनच अमोल सहाय्य केलं होतं. तो देशभक्तांचा अग्रणी, तो मराठी शाहिरांचा स्फूर्तीदाता आज जणू फकिराचा शब्द न शब्द ऐकत होता आणि गालात हसत होता. त्यानेच कैक देशभक्तांना आपल्या कुशीत जागा दिली होती आणि केक बलाढ्य पुंडांना आक्रमकांना गारद केलं होतं. तो महाराष्ट्राचा कुलदैवत सह्याद्रीगिरी आज भलताच शांत नि गंभीर भासत होता."८ प्रस्तुत वर्णनांतून अण्णा भाऊ फकीरा कादंबरीमध्ये इच्छित परिणाम साधतात. कुलदैवत संकल्पना संस्कृतीमध्ये खूप मानाची आणि श्रद्धेची मानली जाते. कोणाचे रक्षण करणारी दैवता, अशा देवतासम सह्याद्री ठेवून अण्णा भाऊ साहित्यातील आजपर्यंतच्या सह्याद्री वर्णनातवरचे स्थान प्राप्त केले आहे. त्यानिमित्ताने एक सांस्कृतिक नोंद करून ठेवली आहे.

"भाषा हा सामूहिक अविष्कार असल्यामुळे तिथला परिसर, त्या परिसरातील देवदेवता, संस्कृती आणि माणसांची ठेवण त्यामधून प्रकट होते. त्या त्या प्रदेशातील भाषेमधून वेगवेगळे वाक्यप्रचार म्हणी येतात."९ डॉ. वासुदेव मुलाटे यांचे प्रस्तुत विचार ग्राम संस्कृतीच्या चित्रणासाठीची लोक भाषेची अपरिहार्यता व्यक्त करते. अण्णा भाऊ साठे आपल्या फकीरा कादंबरीमध्ये लोक भाषेचा पुरेपूर वापर करतात. कादंबरीमध्ये म्हणी वाक्यप्रचार यांच्या वापराने अपेक्षित परिणाम साधतात. वारणा परिसर आणि अवतीभवतीच्या प्रचलित असलेल्या लोकभाषेशी त्यांची फकिरातील भाषा अनुबंध राखते. प्रभावी लोकशैलीचा वापर फकिरा कादंबरीत झालेला आढळतो. त्यांनी कादंबरीत केलेल्या विविध उपमांचा वापर ग्राम जीवनाशी निगडित असाच आहे. उदा: डोंगराएवढं काळीज, ढोरासारखी पोर ढेकळावाणी काळीज विरघळलं चिखल तुडवा तसा अंधाराला तुडवीत, मारुतीची अवलाद, यमपुरीच अवतरली होती इत्यादी. म्हणींचा वापर, वाक्प्रचारांचा वापर फकिरा कादंबरीचे साहित्यिक सौंदर्य वाढवतात. शेंडी तुटो का पारंबी तुटो, शेणातला किडा शेनात राहत न्हाय, गव्हा सोबत किडं रगडणं, मेलेलं मेंढरू अग्नीला भीत नसतं, अंगावर मुठभर मांस चढल्यासारखं झालं, आनंद गगनात माविनासं झालं, आकाश पाताळ एक केलं होतं, काळजात आग लागली, जगण्यात राम उरला नाही, अशा लोकोक्तींचा वापर प्रसंगांना उठावदार पण आणतो. कादंबरीच्या लेखनशैली वरील लोकभाषेचा प्रभाव स्पष्ट करतो. त्यातून समाजमनावरील सांस्कृतिक प्रभाव व्यक्त होतो. आशयाशी त्यांची लेखन शैली एकरूप झालेली आढळते.

समारोप :

वारणा आणि वारणा परिसरातील लोक संस्कृतीचा सूक्ष्म अभ्यास असणारे अण्णा भाऊ साठे. आपल्या फकिरा कादंबरीतून लोक संस्कृतीचे विविध पदर चित्रित करतात. कादंबरीचे कथानकच मुळात ग्राम संस्कृतीमधील जोगणी प्रथेवर आधारलेले आहे. त्याच्यावर थाटलेले आहे. जोगणीच्या निमित्ताने येणारे ग्रामजीवन, लोक परंपरा, लोक रूढी फकिरा कादंबरीत अण्णाभाऊ रेखाटतात. ह्या लोकसंस्कृतीच्या घटकांच्या माध्यमातून कादंबरीचा आशय संपन्न होत जातो. मांगजातीच्या पूर्वपार चालत आलेल्या गुणवैशिष्टांची मांडणी अण्णा भाऊ फकीरा कादंबरी करतात.लोक जीवनातील सांस्कृतिक घडामोडी आणि कथानक एकरूप झालेले आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील इंग्रजी राजवटीतील सांस्कृतिक संदर्भाने फकिरा कादंबरीचे आकलन त्यामुळे गरजेचे ठरते.

संदर्भ

१) साठे अण्णा भाऊ, वैर,नव महाराष्ट्र प्रकाशन , पुणे, दुसरी आवृत्ती, १९७५ , प्रस्तावना
२) सकटे मच्छिंद्र,अण्णा भाऊ साठे : एक सत्यशोधक,प्रज्ञा प्रकाशन ,कोल्हापूर. प्रथम आवृत्ती, २००५ पृष्ठ. २८
३) डांगळे अर्जुन व इतर(संपा.), लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे निवडक वांग्मय,महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ,मुंबई,प्रथमावृत्ती ,१९९८ पृष्ठ. ९५०
४) तत्रैव,पृष्ठ,९७९
५) तत्रैव,पृष्ठ,९८०
६) तत्रैव,पृष्ठ,१०७६
७) तत्रैव पृष्ठ,१०१७
८) तत्रैव पृष्ठ,१०७५
९) मुलाटे वासुदेव, ग्रामीण कथा : स्वरूप आणि विकास, स्वरूप प्रकाशन, औरंगाबाद. द्वितीय आवृत्ती, २००५ , पृष्ठ २८८

'ठोंब्या'या बालकादंबरीतील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ

श्री.सोमेश्वर बबन ढगे
पीएच.डी संशोधक विद्यार्थी
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर.
ईमेल - sbdhage52@gmail.com

प्रास्ताविक –

मानवी जीवनव्यवहारा विषयीचे चित्रण, विवरण, अर्थनिर्णयन, भाष्य अशा स्वरूपाच्या भाषिक अभिव्यक्तीस स्थूल मानाने 'साहित्य' असे म्हणता येईल. साहित्य हा समाजाचा आरसा मानला जतो. साहित्यामध्ये समाजाचे, संस्कृतीचे प्रतिबिंब उमटत असते. साहित्याचे अनेक प्रकारात वर्गीकरण केले जाते. जसे कथा, कादंबरी, कविता, नाटक, चरित्र, आत्मचरित्र इ. आधुनिक साहित्य प्रवाहाचा विचार केला तर बालसाहित्य हा एक महत्वाचा साहित्य प्रवाह मानावा लागेल. मुलांनाही स्वतःचे अस्तित्व असते. त्यांच्याही काही गरजा असतात. त्या पूर्ण करण्याचे काम बालसाहित्यातून होत असते.

बालसाहित्यास अनेक साहित्यकारांची परंपरा लाभली आहे. ही परंपरा समृद्ध करत २१ व्या शतकात आपल्या लेखनाचा एक वेगळा ठसा उमटवण्यात यशस्वी ठरलेले बालसाहित्यिक म्हणून आबा महाजन यांचा उल्लेख करता येईल. त्यांनी लिहलेल्या ठोंब्या या किशोरवयीन कादंबरीतील सामाजिक व संस्कृतिक संदर्भाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न या शोधनिबंधाच्या माध्यमातून केला आहे.

लेखकाचा परिचय –

जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल या छोट्याश्या खेडेगावात जन्मलेले आबा महाजन हे बालसाहित्य क्षेत्रात नावलौकिक असलेले एक लेखक, कवी आहेत. महसूल सारख्या व्यस्त क्षेत्रात कार्यरत असूनही त्यांनी मुलांसाठी विपुल प्रमाणात लेखन केले आहे. त्यांनी लिहलेल्या आबाची गोष्ट या कथासंग्रहास भारत सरकारच्या साहित्य अकादमी पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. तसेच त्यांच्या कविता संग्रहास महाराष्ट्र राज्य शासनाचा तीन वेळा पुरस्कार देखील मिळाला आहे. बालसहित्यात कथा, कादंबरी, कविता, बालनाट्य, पोस्टर कविता अश्या विविध प्रकारात त्यांनी केलेले लेखन हे मुलांसाठी मनोरंजन, संस्कार करणारे आहे. ग्रामीण जीवन जवळून अनुभवल्यामुळे तेथील समाज, संस्कृती यांचे देखील विविधांगी दर्शन त्याच्या साहित्यात घडते. एक प्रयोगशील बालसाहित्यिक म्हणून त्यांची विशेष ओळख आहे.

कादंबरीचे विशेष –

ठोंब्या ही आबा महाजन यांनी लिहलेली पहिलीच कादंबरी २१ व्या शतकातील पिढीसाठी नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल अशीच आहे. कादंबरीचा बालनायक ठोंब्या आपल्या मित्रांच्या साथीने व स्वतःच्या नवनवीन कल्पना शक्तीने गावात अनेक चांगली कामे करणारा व सामाजिक जाणीवेचा प्रकाश देण्याचे धैर्य दाखवणारा आहे. दिलीपराज प्रकाशनने प्रकाशित केलेली ही कादंबरी बालमनाचा वेध घेतेच शिवाय समाजातील चुकीच्या प्रथा, परंपरा यांना या कादंबरीचा बालनायक छेद देतो. बालसाहित्यात आजवर बालनायक ठरलेल्या श्याम, गोट्या, फास्टर फेणे, धर्मा, बोक्या सातबंडे ही समृद्ध परंपरा पुढे न्यायचे काम ठोंब्या या कादंबरीचा नायक करत आहे.

'ठोंब्या'या बालकादंबरीतील सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ -

ठोंब्या हे या कादंबरीच्या बालनायकाचे नाव आहे. हा नायक टिव्हीवर शक्तिमान ही मालिका पाहतो असतो त्याला वाटते आपणही शक्तिमान व्हावे एका रात्री आपण शक्तिमान झाल्याचे स्वप्नही त्याला पडते, पण जाग आल्यावर तो नाराज होतो. नंतर आपण शक्तिमान बनू शकलो नाही तरी धाडशी, डॅशिंग बनून अडचणीत, संकटात सापडलेल्यांना मदत करणारे तर होवू होवू शकतो. याची जाणीव त्याच्या मनात निर्माण होते आणि त्याप्रमाणे तो वागायला सुरुवात करतो. आणि या ना त्या प्रकारे अनेकांना मदत करतो. काहीं गोष्टीं प्लॅन करुन यशस्वी करतो. या कादंबरीतील बालनायकाला शक्तिमान, जुनिअरजी या

सिरीयल पाहायचे खूप वेड असते. हे पाहत असताना ज्यावेळी लाईट जाते त्यावेळी तो चिडतो वायरमनला शिव्या देतो. गावाकडे लाईट जाणे ही ग्रामीण समस्या या निमित्ताने अधोरेखित होते.

या नायकाच खरं नाव बबलू असते परंतु आजीने मूल जगावं म्हणून ठोंब्या ठेवीन असा नवस गावातील जोगेश्वरी मातेकडं केलेला असतो आणि आजी तो नवस पूर्णही करते यातून देवाला नवस बोलणे व तो पूर्ण करणे ही समाजातील प्रथा दिसून येते.

कादंबरीत नायकाच्या गावाचे वर्णन येते, खेड्यापेक्षा मोठं आणि शहरापेक्षा लहान, नदीकाठी असलेलं, आजूबाजूला झाडांची गर्दी असलेले हिरवं गाव. गावाबाहेर असणारी कौलारु, जुनी एल आकाराची शाळा, बाजूला छान बगीचा, पाठीमागे निंबाचं झाड असे गावाचे मनमोहक वर्णन कादंबरीत येते. इतर नातेवाईकांच्या गावापेक्षा आपले गाव खूप आवडत असल्याचेही बालनायक सांगतो. गावातील मारोतीचा पार म्हणजे नायकाच्या गँगची खेळायची जागा. लपाछपी, छापाकाटा या खेळाचा उल्लेख कादंबरीत येतो.

स्वतःचे भविष्य काय आहे हे माहित नसणारे काहीजण गावात पोटासाठी भविष्य पाहण्याचा धंदा करतात. पिंजरा आणि त्यामध्ये असणाऱ्या पोपट बाहेर येऊन एक चिट्ठी काढत असतो आणि ते गिऱ्हाईकला वाचून दाखवतो आणि त्यांच्याकडून पैसे घेतो. कधी एखादा बेरोजगार तरुण नोकरीच्या शोधासाठी, कुणी श्रीमंतीचा योग पाहण्यासाठी तर कुणी विहरीला पाणी कधी लागेल यासाठी हे भविष्य पाहत असतात. या कादंबरीतील नायकाचा मित्र टिल्लू देखील अभ्यास न करता परीक्षेत पहिला येण्यासाठी गावात आलेल्या भविष्यवाल्याकडून भविष्य पाहतो घरुन चोरुन आणलेले दहा रुपये तिथे देतो आणि भविष्यवाला टिल्लूला सांगतो कुणी कितीही अभ्यास केला तरी तूच पहिला येशील, तुझा अभ्यास कसाही असो, हा पोपट साधासुधा नाही, देवाचा आहे, याचे भविष्य शंभर टक्के खरे ठरते असे सांगून त्याला उजव्या हाताच्या बोटात एक तांब्याची अंगठी घालायला देतो. परीक्षेत कसलाही अभ्यास न करता टिल्लू आनंदाने परीक्षा देतो परंतु जेव्हा निकाल लागतो तेव्हा तो नापास झाल्याचे समजते. तो खूप रडतो. सत्य घटना आपल्या मित्रांना सांगतो. हे ऐकून बालनायक ठोंब्या आणि त्याचे मित्र त्या ज्योतिषाला चांगलीच अद्दल घडवतात, त्याचे पितळ उघडे पडतात. त्याला गावातून हकलून देतात. भविष्यावर विश्वास न ठेवता प्रयत्न करुन यश मिळवण्याचा संदेश तरुणांना ही कादंबरी देते.

नायकाचा दुसरा एक मित्र गणू. शेतीवाडीची आवड असणारा. रविवारच्या दिवशी शेतात जातो. शेतातली कामं करतो. गुरं चरायला नेतो. अचानक त्याला तिथे साप चावतो. वेदनेने तो रडू लागतो. विष पूर्ण शरीरात पसरु नये म्हणून त्याचे वडील पायाला करकचून उपरणं बांधतात. बैलगाडीत बसवून गावात पारावर आणतात आणि मांत्रिकबुवाला बोलावून विष उतरण्याचा प्रयत्न करतात. पण काही फरक पडत नाही इतक्यात बालनायक ठोंब्या डॉक्टरांना घेऊन तेथे पोहचतो. डॉक्टर तपासतात आणि लगेच ग्रामीण रुग्णालयात न्यायला सांगतात. तेथे त्याच्यावर उपचार होतो आणि गणूचा जीव वाचतो. सर्वजण नायकाचे कौतुक करतात. अंधश्रद्धेवर विश्वास न ठेवता वैज्ञानिक दृष्टिकोन समाजाने स्वीकारायला हवा असा संदेश या प्रसंगाने मिळतो.

नायकाचे आजोबा त्यांच्या लहानपणीच्या आठवणी नायकाला सांगताना म्हणतात, आमच्या काळी गुरुजी एकदम शिस्तप्रिय, कडक स्वभावाचे. गल्लीतून समोरुन येताना दिसले तरी आम्ही मुलं पळत सुटायचो. घाबरुन लपून रहायचो. गुरुजींचा प्रचंड धाक होता.एकदा श्लोक पाठ केले नाहीत म्हणून गुरुजींनी खूप मारलं मी इतका धास्तावलो की नंतर शाळेत कधी पाय ठेवलाच नाही. शाळेपेक्षा शेतीवाडीकडं लक्ष देवू लागलो आणि त्यातच रमलो. माझ्याबरोबरचा राम्या मात्र शिकला. जिल्ह्याला गेला पुढे मोठा साहेब झाला. माझी मात्र शाळा सुटली ती कायमचीच. शिक्षकाने मुलांना शाळेची, शिक्षणाची गोडी लावायला हवी. शिक्षा हवी पण माफक असावी. त्यातून ममता दिसावी. तरच मुलं आनंदाने शाळेत येतील आणि शिकतील. समाजाला यातून शिक्षणाचे महत्व समजते.

नायकाचा मित्र दिनूला जेव्हा गुरुजी खूप मारतात त्यामुळे तो आजारी पडतो. हे जेव्हा नायक गुरुजींना सांगतो तेव्हा मात्र गुरुजी घाबरतात. एवढं मारायला नको व्हतं असे त्यांना वाटते. पेपरात छापून आले तर अवघड होईल याची जाणीव त्यांना होते आणि ते दिनूला घरी भेटायला जातात व आपली चूक कबूल करतात. हात जोडून माफी मागतात त्यावेळी दिनूचे वडील गुरुजींनाच म्हणतात " अहो गुरुजी माफी कशाला? अहो म्हटलंय ना कुणीतरी की, छडी लागे छमछम... विद्या येई घमघम. " या

प्रसंगावरुन शिक्षकांप्रती समाजात असणारा आदर दिसतो. शिक्षक देखील छडीशिवाय शिक्षण देणे हा बदल स्विकारताना दिसतात.

कादंबरीत शेतीजीवनाचे अनेकदा वर्णन येते. नायक हा गुरा ढोरांवर प्रेम करणारा आहे. ज्यावेळी नायकाच्या शेतातून गाडीसह बैलजोडी चोरीला जाते त्या वेळी नायकाला दु:ख होते बैलपोळ्याला केलेली धमाल आठवते. शिंगाना दिलेला लाल भडक रंग, पाठीवर घेतलेली झूल, पुरणपोळीचा नैवेद्य आठवतो. यातून ग्रामीण जीवनातील सण व संस्कृतीचे देखील दर्शन होते. हरवलेली बैलजोडी ज्यावेळी सापडते त्यावेळी बैल नायकाचा हात चाटू लागतात. शेपूट हालवत प्रतिसाद देतात. बैलांच्या डोळ्यातून देखील अश्रू टपकतात. माणूस जेवढा प्राण्याला जीव लावतो त्या बदल्यात प्राणी देखील माणसाला जीव लावताना कादंबरीत दिसते. दुसऱ्या प्रसंगात कुत्रा माणसासाठी कसा फायदेशीर ठरतो हे पाहायला मिळते.

बालनायक ठोंब्या जेव्हा मुबंईला मावसबहिणीच्या लग्नाला जातो त्यावेळी तेथे त्यांच्याकडे असणारा टॉमी नावाच्या कुत्र्याचा लळा त्याला लागतो. दोघंही मित्र होतात. नायक जिकडे तिकडे टॉमी. पायाशी लोळणं घ्यायचा, पाय चाटायचा, हातावर पंजा ठेवून शेकहॅंड करायचा. हाच टॉमी ज्यावेळी नायकाला सोडवताना मावशीबरोबर स्टेशनवर येतो त्यावेळी रेल्वेस्टेशनवर कचराकुंडीत असणारा बॉम्ब शोधून काढतो. त्यात तो मरण पावतो. टॉमीचा मृत्यू हा नायकाबरोबर वाचकांनाही मनाला चटका लावतो. प्राणी आणि मानवी जीवन यांचा असणारा संबंध कादंबरीत अधोरेखित होतो.

कादंबरीत धुणी भांडी करणाऱ्या कष्टाळू स्त्रीचे वर्णन येते. सुलभाबाई हे त्यांचे नाव. नायकाच्या घरी त्या धुणीभांड्याचे काम करत असतात. त्या विधवा असल्याने गावातल्या आठ दहा घरची धुणी भांडी, मोलमजुरी करत आपलं जीवन जगत असत. पण तरीही आपल्या मुलीला शिकवण्याची त्यांची जिद्द दिसून येते. मुलीला डॉक्टर करण्याची त्यांची इच्छा असते. एकदा जेव्हा बालनायकाची कडक स्वभावाची आत्या नायकाच्या घरी येते त्यावेळी स्वभावाप्रमाणे सुलभाबाईवर

ओरडते. काम व्यवस्थित कर, पगार फुकटचा घेते का? असे बरेच काही बोलते. सोबत आणलेल्या तिच्या अबोली या मुलीबाबत म्हणते, तुझ्यासोबत रोज आणत जा तिला भांडी घासायला. आतापासूनच तिला कामाला लाव. यावरच न थांबतात पुढे त्या म्हणतात, अगं मुलीची जात ती... चूल अन मूलच सांभाळायचं आहे तिला आयुष्यभर... मग कश्याला एवढं शिक्षण? " विमलआत्याचे हे बोलणे म्हणजे गरीब घरच्या मुलींनी शिकू नये. चार घरची धुणी भांडीच करावी अश्या संकुचित विचाराचे आहे. हे सर्व नायक ऐकत असतो आणि ज्यावेळी आत्या आजारी पडते त्यावेळी नायकाला वाटते चांगली संधी आली आहे विमलआत्याच्या जुनाट विचारांना बदलण्याची... या संधीचा फायदा घेऊन नायक अबोलीला आत्याची सेवा करण्यासाठी हॉस्पिटलला पाठवतो आणि त्यातून आत्याचे मतपरिवर्तन होते. ठोंब्याचे आजोबा शिक्षणाला महत्व देताना दिसतात तर आत्या मात्र मुलींनी जास्त शिकून काय उपयोग? या मताची दिसते. तरीही ठोंब्या यांचे मतपरिवर्तन करण्यात यशस्वी होतो.

गावची जत्रा, ग्रामसभा, गावाकऱ्यांची मानसिकता याचे चित्रण देखील कादंबरीत येते. गाव हागणदारी मुक्त करण्यासाठी नायक एक युक्ती लढवतो. स्वप्नात ग्रामदैवत मुंजोबा आल्याचे सांगतो आणि गावातील सारेजण जिथं उघड्यावर बसून घाण करतात तिथे पूर्वी देवाचं जुनं देऊळ असल्याचे सांगतो. हे बंद झाले पाहिजे तरच यात्रा साजरी होणार अशी गावाकऱ्याला शपथ घ्यायला सांगतो. त्यातून गाव हागणदारीमुक्त होते. गावाला मोठा पुरस्कार मिळतो. धार्मिकतेला महत्व देणारा समाज आणि भीतीपोटी का होईना बदल स्विकारण्यास तयार होताना दिसतो.

समारोप –

आबा महाजन लिखित ठोंब्या या कादंबरीचा नायक २१ व्या शतकातील बालनायकाची परंपरा समृद्ध करणारा आहे. वयाने मोठ्या असणाऱ्या वडीलधाऱ्यांचा मान राखून समाजात असणाऱ्या अनेक वाईट रुढी, प्रथा, परंपरा मोडून काढण्याचा प्रयत्न करतो. संस्कृती जपण्याचा प्रयत्न करतो. बैल, कुत्रा या प्राण्यावर प्रेम करतो. इतर पाहुण्यांच्या गावापेक्षा त्याला आपले गाव अधिक आवडते. गावाला आदर्श, निर्मलग्राम पुरस्कार मिळण्यासाठी त्याची धडपड दिसते. जुनाट विचाराच्या आपल्या आत्याला बदवण्याचा देखील तो प्रयत्न करतो. एकूणच ठोंब्या ही कादंबरी बालनायकाच्या कृतीतून घडणाऱ्या सामाजिक व संस्कृतिकतेवर सक्षमपणे प्रकाश टाकते.

संदर्भ —

१. ठोंब्या - आबा महाजन, दिलीपराज प्रकाशन, पुणे.
२. आबा गोविंद महाजन बालसाहित्य आकलन आणि समीक्षा - संगीता म्हसकर, कविता महाजन (संपा.), अथर्व पब्लिकेशन, धुळे.
३. आबा गोविंद महाजन बालसाहित्य आकलन आणि परिचय - कु. मैत्री लांजेवार (संपा.), अथर्व पब्लिकेशन, धुळे.
४. बालसाहित्य निर्मितीचा अनुभव, आबा महाजन, दिलीपराज प्रकाशन, पुणे.

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com

संत साहित्यातील पर्यावरण प्रेम : कुणबीपणाच्या विशेष संदर्भात

संशोधिकेचे नाव
प्रा. मनिषा एस. पाटील
कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज इस्लामपूर, जि. सांगली
ईमेल आयडी – patilsmanisha2013@gmail.com

मराठी मन आणि मराठी माती यांचा शोध घ्यायचा असेल तर भक्ती परंपरेकडे वळावे लागते. संत साहित्याचा विचार करता वारकरी संप्रदायाचा विचार महत्वाचा ठरतो. कारण हा संप्रदाय महाराष्ट्रीयन समाज आणि संस्कृतीचा मूलाधार आहे. या संत साहित्यात असणारे कुणबीपण आणि पर्यावरण प्रेम हे ठायी ठायी जाणवत रहाते. 'शिवकालीन राजकीय आंदोलनाची वैचारिक आणि भावनात्मक पार्श्वभूमी मंडळाच्या कार्यातून तयार झालेली दिसते. असा निष्कर्ष न्या. रानडे 'राईज ऑफ मराठा पॉवर' या महत्वपूर्ण संशोधन ग्रंथात मांडताना दिसतात. 'रंजल्या गांजल्या जिवांची खंत बाळगणारा संत नाठाळाच्या माथ्यावर काठी हाणण्याचे बळही देतो.[1] संत परंपरेत सातत्याने पर्यावरण शेती कुणबीपण याबाबतचे संदर्भ येत रहातात आणि संत कुणबी परंपरेशी एकरूप झालेले दिसतात. निसर्गप्रेम, निसर्गाचा निर्मळ भाव हा त्यांच्या साहीत्यातून येतच रहातो. शेतकऱ्याचा कर्जबाजारीपणा, दुष्काळ याबद्दलही वारकरी संप्रदायात त्यांच्या साहित्यात उल्लेख येतात. आज महाराष्ट्रात 'कुणबी आहोत, आरक्षण द्या' यासाठी आंदोलन सुरू आहे. यासाठी दाखले हवे आहेत असे दाखले संत साहित्यात वारंवार येतात.

ज्या काळात कर्मकांड भक्तीचं अतोनात स्तोम माजविले जात होते. तेव्हा केवळ कष्टाला प्राधान्य देवून संतानी कष्ट करीतही भक्तीमार्ग स्विकारला जावू शकतो हे दाखवून दिले. शेत पिकं माती, वन-अरण्य, झाडं वेली यांच्याबरोबर रमत त्यानी जगण्याची सोपी पद्धत रूढ केली. संत तुकाराम, सावता माळी, नामदेव, गोरा कुंभार, जनाबाई हे खऱ्या अर्थाने श्रमिक संस्कृतीचे पालक करणारे संत होते. तसेच चोखोबाही त्याच परंपरेचे पाईक होते आपलं कुणबीपण मानाने मिरवणारी ही संतपरंपरा आपणास दिसते.

संत साहित्यातील कुणबीपण:-

चोखोबा हे महार समाजातले, चोखोबां ची गाणी कारूण्यपूर्ण आहेत. त्यामध्ये वरील सौंदर्यास न भूलावे यासाठी ते ऊसाचे उदाहरण देतात

ऊस डोंगा परी रस नव्हे डोंगा ।
काय भुललासी वरलिया रंगा ।।[2]

सतत पीक-पाण्याचे सान्निध्यात असणारे हे संत होते. तसेच चोखोबांची पत्नी सोयराबाईंच्या रचनाही प्रसिद्ध आहेत.

अवघा रंग एक झाला। रंगी रंगला श्रीरंगा ।।[3]

विठ्ठलाचे नामस्मरण करता सर्व रंग एक होतो. या दृष्टांत देताना पुराणाचे दाखले देतात द्रोपदीच्या भाजीच्या देठाने देव तृप्त होतो. विदुराच्या घरच्या कण्याही तो गोड मानतो गरीब शेतकऱ्याच्या घरी जसा देव जाईले तशीच उदाहरणे देतात. संत कबीरही मध्ययुगीन भक्ती चळवळीतील महान संत होते. ते एकेश्वरवादी होते त्यांनी हिंदू- मुस्लिम भेद मानत नाहीत. ते म्हणत दगडांची पूजा करून ईश्वर प्राप्त होत असेल तर मी पर्वताची पूजा करायला तयार आहे. देव एकच आहे असे ते म्हणत. कबीर मूर्तीपूजा मानत नाहीत. कबीर पंथीयात तुळशी माळ गळ्यात घालतात. कबीरांच्या दोहयातून सर्वसामान्य जीवनाचा पुरस्कार केलेला दिसतो. कबीर बुद्धीवादी होते. आर्थिक विषमता मानवी संघर्षाचे मुळ कारण होते असे मानत.[4] ते श्रमप्रतिष्ठेला महत्व देत असत.

'आम्हा हाती मोट नाडा । पाणी जाते फुल झाडा ।।
शांति शेवंती फुलली । प्रेम जाई जुई व्याली ।।

सावता माळी यांचे साधे तत्वज्ञान, शेती संस्कृतीचं अस्सल तत्वज्ञान सावता माळींच्या रचनेत मिळते. तसेच 'मला' हे बृहत रुपक कल्पून श्रमसंस्कृतीचा सार्थ गौरव ही त्यानी केला आहे.[5]

पापामुळे । झाले सत्याचे वाटोळे

दोष झाले बळिवंत । नाही ऐसी झाली नीत ।
मेघ पडो भीती । पिके सांडियली क्षिती ।।
तुका म्हणे कांही । वेदा वीर्य शक्ती नाही ।।

मनुष्य सत्यापासून ढळला तर ऋतूचक्रावर परीणाम होतो. पाऊस पडत नाही. धरणी पीक धरत नाहीत. असे तुकोबा सांगून सचोटीचा सल्ला देताना दिसतात.[6] उदाहरणे देतानाही हे संत शेती, ऋतु, पानं, पीके यांचीच देतात. आणी आपलं शेतकीपण, कुणबीपण जपतात.

"बरा कुणबी केलो । नाहीतरी दंभे असतो मेलों ।।1।।
गा भले केले देवराय । नाचे तुका लागे पाया ।।2।।"

हा तुकाराम महाराजांचा अभंग आपणास कुणबी बनविले याचे परमेश्वराजवळ आभार मानतानाचा आहे. शेतकरी ऊन, वारा, पाऊस, दुष्काळ कर्जबाजारीपण झेलतो. त्याला दंभ- अहंकार, होत नाही असे तुकोबानाही वाटते, 'बरे झाले देवा निघाले दिवाळे । बरी या दुष्काळे पीडा केली।' यावरूनही तुकाराम महाराज देवाचे आभार मानून दुष्काळाशी सामना करीत चिंतनात मग्न राहतात. आणि या संकटामुळे मला तुझी नित्य आठवण आहे असे म्हणतात.

संतांचे निसर्गाबद्दलचे प्रेम:-

संत नामदेव व कबीरपुत्र कमाल यांच्या दोन कथा सांगितल्या जातात. त्यामध्ये नामदेव थंडीच्या दिवसात रस्त्याने जात असतात. त्यांना रस्त्यात एक दगड दिसतो त्या दगडाला ते अंगावरचे पांघरून घालतात. तसेच कमाल देवासाठी फुले आणण्यात बाहेर जातात. त्यांना फुलावर दवबिंदु दिसतात. त्यांना वाटते आपण फुले तोडतो म्हणून ते अश्रु ढाळतात. कमाल फुले न तोडताच घरी जातात.[8] वृक्षवल्ली यांच्याबद्दलचे प्रेम यात दिसुन येते. सर्वानुभूतीची जाणीव या प्रसंगावरून दिसते.

मराठी संतांचं कुणवीषण :-

कुणबी ही विश्वव्यापी संकल्पना आहे. वेगवेगळ्या जातीतून संत पुढे आले आपापल्या जात व्यवसायाच्या पर्यावरणासह पाय घट्ट रोवून उभे राहीले. श्रमण संस्कृतीचा पुरस्कार इ.स. पूर्व 5 व्या शतकातल्या आजीवकांपासून सांगितला जातो. श्रमण शब्द 'समण' असा अर्धमागधीत आढळतो. श्रम करणारे समानता जोपासणारे असा अर्थ आहे. जैन व बौद्ध या दोन्ही परंपरा श्रमण संस्कृतीच्या आहेत. त्यांनी श्रम आणि श्रमिक या दोन्हीप्रती सन्मान व आदर जोपासला[9] जगाच्या इतिहासात जे जे नैसर्गिक आहे ते ते शोषणाच्या भक्ष्यस्थानी पडलं. कुणबीपणही याला अपवाद नाही. "तुकाराम नावाचा साधू शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाला." असे जोतिबा म्हणतात त्यावेळी तुकोबां बरोबरच संत परंपरेचे शेतकरीपण अधोरेखित होते. निसर्गाचे शोषण करण्यापेक्षा निसर्गाच्या सर्जन प्रक्रियेत सहभागी होण्याची प्रक्रिया होती. कुणबीपण ही संतवृत्ती मानली तर सर्व संतांचा पूर्वज शेतकरी मानता येईल.

बलुतेदारीचा कणा असणारा कुणबी गावगाडयातील कुणालाही मरु देत नव्हता. मराठी संतांचं गावगाड्याशी शेती मातीशी अभिन्न नातं होतं.

"रात्री दिवसा वाहतसे चिंता । केशवा धडौता होईन मी।।
खिरजट धोंगडे। फाटके ते कैसे। वेचले तैसे भोगिजे ।।
वित्त नाही गाठी । जिवित्वा आटी। उघडी पाठी हीव वाजे।।[10]

हे शेतकऱ्यांचं आणि शेती व्यवस्थेचे वर्णन महत्वाचे आहे. तुकोबा हे उजळ माथ्याने कुणबीपण मिरवणारे पहीले संत मानावे लागतील. 1630 मध्ये दुष्काळ पडला होता. तेंव्हा तुकोबा म्हणतात, "मढे झाकुनिया करिती पेरणी । कुणबियाचे वाणी लवलाहे। तुकोबा पेरणीचं महत्व सांगतात 'शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। असे निखलासपणे तुकोबा म्हणतात- 'वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे। पक्षी ही सुस्वरे आळविती। हे सांगताना तुकोबा भंडारा डोंगरावर पृथ्वी आणि आकाश यात सामावून गेलेले दिसतात.[11] पेरणी किती गरजेची आणि ती वेळेत करावी लागते. अगदी कोणाचा मृत्यू झाला तरी. हे स्पष्ट करताना दिसतात.

भक्ती संप्रदायाचं साहित्य आणि शेती याच नातं अतुट आहे. मराठी मातीतल्या शेतकऱ्याना जगण्याचं बळ येथिल अभंग, ओव्या, गवळणी, भारूडं, लोकगीते यांनी दिले आहे. 'कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी' या संत सावतामाळी यांच्या अभंगात शेतमळ्यात फुलणाऱ्या भाजीपाल्यात ते परमेश्वरा चें दर्शन घेतात. शेती शेतीची परंपरा मानणारे संत आणि त्यांचे साहित्य हे मनास उभारी देणारे आहे. महाराष्ट्राचे कुणबीपण सिद्ध करण्यास संत साहित्य हे पूरक साहित्य म्हणता येते. आज आरक्षणास 'कुणबी' प्रमाणपत्राची आवश्यकता निर्माण झालेली दिसते. मराठा कुणबी होताच आणि महाराष्ट्राच्या राजाला छ. शिवाजी महाराजानाही महात्मा जोतिराव फुले 'कुळवाडी भूषण' म्हणून आपल्या लेखनात सन्मान देताना दिसतात.

निकर्ष:-

1) संत परंपरा ही उच्च नीच, गरीब-श्रीमंत, स्त्री-पुरुष भेदाभेद न मानणारी संत हे गावगाडयामध्येच असणारे काम करणारे श्रमिक परंपरेचे पाईक होते. त्यांनी त्यांचे कुणबीपण त्यांचा साहित्यातही जपले आहे.
2) शुद्रातिशुद्र समाजास दैनंदिन आयुष्य जगताना खुप करावे लागत. अवहेलना ही सहन करावी लागत. दुष्काळ, सावकारी, कर्जबाजारीपणा असूनही संतांनी शेती पिके, निसर्ग, पशु पक्षी यांच्यावर नितांत प्रेम केले.
3) विद्वत्ता कोणत्याही जाती-धर्माची गुलाम नसते. पढत मुर्ख असणाऱ्या उच्चवर्णीय समाजास चपराक देत श्रमाचे श्रमिकाचे महत्व आपल्या रचनेतून संतांनी मांडले. आपण केलेल्या कष्टात, शेतमळ्यात रावणाऱ्या हातात फुलापानात ईश्वर मानणाऱ्या कुणबीपण जपणाऱ्या संतांची परंपरा महाराष्ट्रास लाभली.
4) मध्ययुगातील संतसाहित्य पर्यावरणाचे महत्व जाणणारे निसर्गाची महती मानणारे आनंददायी आणि जीवनास उभारी देणारे होते.
5) आपण शेतकरी आपण कुणबी आणि भगवंत देखिल श्रमकरणारा आपणास सातत्याने मदत करणारा तसेच गावगाड्यातील प्रत्येक काम विठोबाही करतो. असा गाढ विश्वास संत परंपरेने दिला.

संदर्भ :-

1. 'रिंगण' संत सावता माळी विशेषांक, संपादन परब सचिन, आषाढी 2019, पृष्ठ क्र.78
2. महाराष्ट्रातील संत परंपरा: डॉ. दातार आरती, डायमंड पब्लिकेशन पुणे प्रथमावृत्ती, जाने 2010, 25BN 978-81-8483-236-5-पृष्ठ क्र. 19
3. कित्ता पृष्ठ क्र -23
4. भारताचा इतिहास व संस्कृती: प्रा. मार्डीकर मदन विद्या बुकस पब्लिशर्स, औरंगाबाद, प्रथमावृत्ती, जून 2008, पृष्ठ क्र. 31
5. 'रिंगण' संत सावता माळी विशेषांक, पृष्ठ क्र - 103.
6. 'रिंगण'- 'जोहार' चोखोबा - रिंगण आषाढी 2015 या विशेषांक संपादन-परब सचिन । गायकवाड- श्रीरंग, नाग नालंदा प्रकाशन, प्रथमावृत्ती, 14 नोव्हे. 2016 पृष्ठे 67
7. संत तुकाराम, केळुसकर अर्जुन, संत तुकारामांचे पहिले चरित्र साकेत प्रकाशन पुणे. प्रथमावली - 1896 पृष्ठ क्र. 33, 40
8. 'रिंगण' संत जनाबाई विशेषांक, आषाढी 2021 - संपादन परब सचिन। गायकवाड श्रीरंग प्रथमावृत्ती 1 जुलै 2015, पृष्ठ क्र. 79
9. 'रिंगण' संत नरहरी सोनार विशेषांक -संपादन परब सचिन- आषाढी 2021, पृष्ठ क्र - 83.
10. 'रिंगण' संत सावता माळी विशेषांक, पृष्ठ क्र. 82
11. कित्ता, पृष्ठ क्र. 85

शिवारमातीतल्या सुखदु:खांचे संकेतस्थळ : 'शिवार माती डॉट कॉम'

प्रा.डॉ.मानसी जगदाळे
मराठी विभाग प्रमुख,
आदर्श कॉलेज, विटा.

प्रस्तावना:

भारतीय खेड्याची रचना स्वतंत्र,स्वयंपूर्ण आहे. ग्रामीण भागामध्ये काळी आणि पांढरी असे दोन शब्द जुन्या काळापासून प्रचलित आहेत. काळी म्हणजे भूमी,शेती आणि पांढरी म्हणजे गाव.ग्रामीण भागातील स्वतंत्र रचनेला गावगाडा असे संबोधले जाते. या गावगाड्यांमध्ये कारू - नारू हे महत्त्वाचे घटक आहेत. शेती केंद्रस्थानी असून त्याला अनुरूप अशी इतर सर्व रचना असते.

'शिवार माती डॉट कॉम'

' शिवार माती डॉट कॉम' या मुकुंद वलेकर यांच्या काव्यसंग्रहात बदलत जाणाऱ्या खेड्यातील जीवन जाणिवा शब्दबद्ध झालेल्या आहेत. कवी वर्तमान वास्तवाचे भान ठेवतो. शेतकऱ्याच्या श्रमाला प्रतिष्ठा नसणे ,जगाच्या पोशिंद्याची आत्महत्या याचे वास्तव चित्र मुकुंद वलेकर यांनी आपल्या कवितेतून केले आहे. ' श्रमाची चोरी' या कवितेत कवी म्हणतो-

"अरे मातीत राबणारा माणूस मरतोय.....
पोरकी होतेय माती...!
तरीही, तुमची कशाने फुगतेय रोज छप्पन इंच छाती?
... किंवा
मातीतले बळी आता, मातीत गाडून नाहीत घेणार....
वामनांची तंगडी तोडून, तुमच्याच हातात रोज देणार!

कविचा शेतकऱ्याबद्दलचा कळवळा,पोटतिडीक यातून दिसते. कवी केवळ शेतकऱ्यांबद्दल कळवळा व्यक्त करून थांबत नाही तर वामनांची तंगडी तोडून त्यांच्या प्रतिष्ठेला सुरूंग लावण्याची भाषा बोलतो.

मुकुंद वलेकर यांनी आपल्या कवितेतून शेतकऱ्यांची व्यथा, वेदना मोठ्या ताकदीने मांडली आहे. कवीने 'कृषी संजीवनी ॲप' तयार करा असे सुचविले आहे.कवी म्हणतो-

'शेती, माती, नाती आणि आर्थिक उन्नती ...
साध्य करून देणार...
आमच्यासाठीही एखाद कंगालमुक्तीचं......
' कृषी संजीवनी' ॲप तयार करा...
......
कृषी संजीवनी ॲपवरून शेतकऱ्यांच्या दु:खांचा रोज
रोज न चुकता निचरा करा
मग, तुमच्या प्रत्येक वाक्याला आम्ही लाईक करू..... कमेंट करू... शेअर करू...
आणि अख्खी संसदच हृदयापासून सबस्क्राईबही करू!

कवीने वर्तमान वास्तवतेचे भान ठेवून काव्यलेखन केले आहे. काळाबरोबर आता शेतकरीही बदलला आहे, नवे त्याने बदललेच पाहिजे. तरच तो जागतिकीकरणात टिकणार आहे. कवीने आपल्या मनोगतात म्हटल्याप्रमाणे 'भारत महासत्ता म्हणून पुढे येतोय याचा आनंद सर्वच शेतकऱ्यांना आहेच. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची लोकल दु:खे आता ग्लोबल विश्वासमोर नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मांडावीत, असे कवीला वाटल्यामुळे त्यांनी 'शिवार माती डॉट कॉम' हे नवे संकेतस्थळ कवितासंग्रहाच्या रूपाने जगाच्या व साहित्यविश्वाच्या समोर ठेवले आहे. (मनोगत- शिवार माती डॉट कॉम) कवी मुकुंद वलेकर

त्यांच्या 'शिवार माती डॉट कॉम' या पहिल्या काव्यसंग्रहाबद्दल म्हणतात- "शेती मातीतल्या श्रमिक माणसांच्या भावभावनांचा परीघ या कवितेतून प्रामाणिकपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. रात्रंदिवस शेतात राबूनही शेतकऱ्यांच्या घामाला आणि श्रमाला प्रतिष्ठा का मिळत नाही? याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न कवीने केला आहे. इथली व्यवस्था शेतकऱ्यांचा विचार किती निर्दयतेने करते हे कवीच्या संवेदनशील मनाला सहन होत नाही. नोकरदारांच्या पगारांची हमी देणारे सरकार स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात देखील शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देत नाही, याच्यासारखी शोकांतिका असू शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांना तडा जातो. याची शासन व्यवस्थेला ना दु:खा ना खंत.

"डोईफ फाटक मुंडास
पाय अनवाणी उदास
डोळ्या भरल्या दु:खांची
बापहो, मांडतो आरास!

शेताची नांगरणी करताना मातीचे चिंतन - मंथन कवीने अनेक अंगाने केले आहे. कवी म्हणतो,, सध्या शेती हे शेतकऱ्यांसाठी 'शाश्वत मरण'असताना काही जणांना ते 'शाश्वत कुरण'वाटत आहे.कवी म्हणतो, एकीकडे मोठ्या उत्साहात देशात स्वातंत्र्याचा 'अमृतमहोत्सव' साजरा होतोय, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. आज शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या आहेत, पण त्या सहजासहजी सुटणार नाहीत. त्यासाठी व्यवस्थेशी भांडावेच लागेल. कवी म्हणतो, राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या एकत्र येऊन सोडविल्यास त्या नक्कीच सुटतील. परंतु राजकीय लोक याचेच भांडवल करून सत्तेचा उपभोग घेतात.

जागतिकीकरणा नंतर खेडे कसे बदलत गेले याचे वास्तव चित्रण त्यांच्या 'शेती आणि जागतिकीकरण' या विभागात आले आहे त्यामध्ये 'लोकलायझेशनची माती', 'मातीच्या कवितेचे पसायदान', 'जागतिकीकरणानंतरचे गाव', 'अँड्रॉइड मोबाईलच्या वेशीतून', 'स्मार्ट शेतीतील स्मार्ट मरण', 'मानाचा सॅल्यूट' इत्यादी कवितेतून खेड्यातील बदल आपणास दिसतो.

मुकुंद वालेकर यांच्या ' शिवार माती डॉट कॉम' या काव्यसंग्रहातील कविता एकूण तीन भागांमध्ये विभागलेल्या आहेत. त्यामध्ये पहिला भाग 'माती आणि मंथन',, दुसरा भाग 'शेती आणि राजकारण', तिसरा भाग 'शेती आणि जागतिकीकरण' असा आहे. यामध्ये शेतीची, शेतकऱ्यांच्या व्यथा वेदनांची मांडणी करणारी कविता आहे. शेतकरी पूर्वीही सुखी नव्हता आणि आजही नाही. शेतकऱ्यांच्या विदारक जीवनाकडे आजपर्यंत कोणताही राजकीय पक्ष लक्ष देत नाही.केवळ राजकीय निवडणुका जवळ आल्या की शेतकऱ्याबद्दल कळवळा येतो. शहरीकरणाच्या हव्यासापोटी आज शेती जमीन संपुष्टात येत आहे यावरही चिंता व्यक्त करणाऱ्या कविता मुकुंद वलेकर यांच्या काव्यसंग्रहात आहेत.याविषयी विश्वनाथ शिंदे म्हणतात-" मुकुंद वलेकर यांची कविता वाचताना शेतकऱ्यांच्या स्थितीगतीचे त्यांच्या अगतिकतेचे ,अस्वस्थतेचे आणि वेदना आक्रोशंचे अनेक तपशील कळतात आणि आपण अंतर्मुख होऊन शेती आणि शेतकरी याविषयी विचार करू लागतो. असे वाचकांना विचार प्रवृत्त करणे हे कोणत्याही चांगल्या कलाकृतीचे बलस्थान असते. अशी बलस्थाने प्रस्तुत संग्रहातील काही कवितांमध्ये आपणास निश्चितच आढळतात. या दृष्टीने 'भाकरीचा परमेश्वर' ही कविता लक्षवेधक आहे. आजही शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत आणि हे आत्महत्यांचे सत्र संपतच नाही.. गेल्या चार-पाच वर्षात लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत .त्याचे सोयरसुतक कुणालाच नाही. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्याने आत्महत्या केली म्हणजे आपण काय काय हरवून बसलो. हे सांगणारी वलेकर यांची कविता महत्त्वाची वाटते.

' मातीचं काळी सांभाळणारा महान योद्धा गेला,
लेकरा बाळांच्या जीवनातला उजेड गेला
चिमण पाखरांच्या चोचीतला भरवशाचा फलाहार गेला ,
नालायक दुनियेतला भाकरीचा परमेश्वर गेला.

असं सांगणारी ही मुकुंद वलेकर यांची कविता कोणत्याही संवेदनशील माणसाच्या काळजाला घरे पाडणारी कविता आहे"(प्रस्तावना: शिवार माती डॉट कॉम) कवीने 'देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव' या कवितेतून आपली व्यथा -वेदना मांडली आहे .ते म्हणतात-

' हे माझ्या भारत देशा...! शिवारात उभे राहून अशाळभूतपणे ....
आम्ही कसा साजरा करावा तुझा अमृत महोत्सव?
अमृत दिसलंही नाही नि प्यायलाही मिळालं नाही.

ही खंत कवीने व्यक्त केली आहे. प्राचार्य डॉ.सयाजीराजे मोकाशी म्हणतात-" हराम झालेल्या संसदेला स्वातंत्र्यानंतर उजाडलं की अंधारलं हेच कळत नाही. म्हणून तासा-आडतासात शोषकाला मातीत गाडण्याची भाषा करणारी ही कविता शेतकऱ्यांचे क्रांतीगीत गाते. कवी मुकुंद वलेकरांची कविता मुळापासून वेगळे आहे. नवे युगभान घेऊन अवतरलेली ही कविता हातात कासरा घेऊन झाडाकडे जाणारी नाही तर, फसविणाऱ्या टोळीची टाळकी सडकून काढायला, रुमन आणि नांगराचा फाळ हातात घेणारी आहे. (मलपृष्ठ : शिवार माती डॉट कॉम) नव्या दमाचा , नव्या युगाचा साक्षीदार म्हणून कवी मुकुंद वलेकर यांची कविता अवतरते. त्यांची कविता वाचकाला आणि बळीराजाला लढण्याचे बळ देते. पण कधी- कधी कविचा संयम सुटतो आणि तो संपूर्ण व्यवस्थेवर राग काढतो.राजकर्त्यांना त्यांच्या लायकी ठेवले पाहिजे हे नवीन पिढीचे प्रतिनिधित्व कवीने केले आहे. त्यांच्या कवितेतून धगधगती आग दिसते.बंडखोरपणा दिसतो, हीच आग आणि बंडखोरपणा उद्या शेतकऱ्यांच्या मनातूनही आणि शेतीतूनही उगवल्याशिवाय राहणार नाही याची जाणीव झाल्याशिवाय राहत नाही. 'मानाचा सॅल्यूट' या कवितेत कवीने अतिशय पोटतिडकिने वर्णन केले आहे.कवी म्हणतो- 'मातीचे फेसबुक तयार करावे,

आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी ....
आत्मसंजीवनीचं नव ग्लोबल ग्रीन हाऊस उभारावे,
मूर्दाड, बधिर व्यवस्थेतही ....
स्वत:ला विद्वान समजून मिळवणाऱ्यांच्या बुडाला....
जोराचा सुरंगी हादरा द्यावा म्हणतो....
रात्रंदिवस ब्रेकिंग बातम्यांचा रतीब घालणाऱ्या
माध्यमांचा मलीन कॅमेरा ....
मातीसाठी एकदा सर्फ एक्सेलने पुसावा म्हणतो ....!
मातीचं वाढलेलं ब्लडप्रेशर कंट्रोल करण्यासाठी
महात्मा फुल्यासारखा नवा धन्वंतरी शोधावा म्हणतो....! शिवारमातीचं भंगार करणाऱ्या अतिरेकी कंसासाठी...
श्रमिकांच्या रक्तात नवा कृष्ण पेरावा म्हणतो.....!
मातीचं चिंतनमंथन करून शेतीचा नवा ब्रँड संसदेच्या आवारात धुमधडाक्यात लॉन्चिंग करावा म्हणतो ...!
मातीत राबून .....मातीत गेलेल्या...., मातीत राबणाऱ्या लाखो मायबापांना एकदा गर्वाने मानाचा सॅल्यूट करावा म्हणतो .... !

याविषयी प्रा.डॉ.विश्वनाथ शिंदे म्हणतात-" बाजारपेठेचे, बिनडोक व्यवस्थेचे,मातीत विष कालवणाऱ्या प्रवृत्तीचे, माणसातल्या गिधडांचे ,कृषिप्रधान भारताचे, ब्रेकिंग न्यूज सांगणाऱ्या न्यूज चॅनेलांचे सर्विसिंग करायला कवी प्रवर्त होतो.लोकसभा, राज्यसभा ,विधानपरिषद, विधानसभांमध्ये सिंहासनारूढ झालेल्या कुणब्यांच्या लोकप्रतिनिधींचा जाहीरनामा मांडून त्यांना सावध होण्याचे आवाहन करणारी कविता या संग्रहात आढळते. देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करण्यात गुंतलेला आहे. सत्ताधाऱ्यांचा जयजयकार करताना कवी स्वत:साठी मात्र मुर्दाबादच्या घोषणा देत आहे. या कवितेमधील उपरोध जीवघेणा आहे. (प्रस्तावना: शिवार माती डॉट कॉम) शेतकऱ्यांच्या जीवनाचे विदारक आणि वास्तव चित्रण या कवितेत केले आहे. कवी फक्त शेतकऱ्यांचे चित्रण करत नाहीत तर त्यावर उपायही सुचवितो. शेतात ढोराप्रमाणे राबणारे आई-वडील असो किंवा कवीची स्वत:ची अनुभूती असो, याविषयी कवीने आत्मियतेने लेखन केले आहे.

'शिवार माती डॉट कॉम' हे शीर्षक खूपच आकर्षक आणि समर्पक आहे. 'शिवार माती डॉट कॉम'म्हणजे शिवारमातीतल्या सुखदु:खांचे संकेतस्थळ होय. कवी स्वत: म्हणतो-" भारत महासत्ता म्हणून पुढे येतोय याचा आनंद सर्व शेतकऱ्यांना आहेच. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची लोकल दु:खे आता ग्लोबल विश्वासमोर नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने

मांडावीत असे मला मनोमन वाटले म्हणून मी शेतकऱ्यांची सुख दु:खे मांडणारे 'शिवारमाती डॉट कॉम' हे नवे संकेतस्थळ कवितासंग्रहाच्या रूपाने जगाच्या व साहित्यविश्वाच्या समोर ठेवले आहे.

जगाचा पोशिंदा म्हणून शेतकऱ्याला 'शेतकरी राजा' म्हटले जाते. पण हा राजा स्वतः मात्र उपाशी राहतो. सतत दुसऱ्यासाठी काबाडकष्ट करतो, परंतु त्या कष्टाची कुणीही दखल घेत नाही.त्याच्या कष्टाला योग्य तो मोबदला मिळत नाही. हाडाची काडे करून सतत कष्ट, कष्ट आणि कष्ट करण्याचे पाप त्यांच्या नशीब येते. परंतु कवी मुकुंद वलेकर यांच्या कवितेतून केवळ शेतकऱ्यांच्या दु:खाचे वर्णन आले नाही तर बळीराजाला लढवय्या योद्धाचे बळ देते.याविषयी प्राचार्य सयाजीराजे मोकाशी म्हणतात --"आजन्म शेतकऱ्याला कन्हत ठेवणाऱ्या राजकर्त्यांची जिरवली पाहिजे, हे नव्या पिढीचे मनोगत चित्रदर्शी रूपात, एका स्फोटकाच्या ठिणगीत बंद करून ठेवले आहे. एका धगधगत्या ,रसरशीत क्रांतीप्रवण शेतकऱ्याला भेटण्याची अनुभूती ही कविता देते. म्हणूनच बंडखोर, काव्यात्म, लोकविलक्षण जाणीव, संयमाने हाताळताना कवीचा कस लागतो". (मलपृष्ठ:शिवार माती डॉट कॉम)

शेतकरी जीवनाचा उभा -आडवा छेद घेणारा,शेतकऱ्यांना न्याय देणारा ,त्यांच्या मनामध्ये हक्काची जाणीव पेरणारा, आंदोलनाला बळ देणारा, शिवार मातीतल्या सुखदु:खांचे नवे संकेतस्थळ निर्माण करणारा एक उदयोन्मुख ग्रामीण कवी म्हणून मुकुंद वलेकर यांचे नाव आग्रहाने घेता येते. कवी 'अँड्रॉइड मोबाईलच्या वेशीतून'या कवितेत '- कृषी प्रधान भारताची वाताहत... बेरोजगा,र सुशिक्षित तरुणांचे रुद्रकरण आक्रंदन गुगलवर सर्च करूनही कोणतेच उत्तर मिळत नाही. याविषयी खंत व्यक्त केली आहे.

समारोप:

कवी मुकुंद वलेकर यांनी 'शिवारमाती डॉट कॉम' या कवितासंग्रहातून शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचे त्यांच्या अगतिकतेचे, अस्वस्थतेचे आणि व्यथा-वेदनांचे विविध कंगोरे मांडले आहेत. वाचक अंतर्मुख होऊन शेती आणि शेतकरी याविषयी विचार करू लागतो.खरे तर,फार पूर्वीपासून शेतकऱ्यांच्यावर अन्याय अत्याचार होत आहे. त्यामध्ये फार बदल झाला आहे असे नाही. हा बदल व्हावा ही अपेक्षा मुकुंद वलेकर यांच्या कवितेतून जाणवते. कवीच्या मनातील शेतकऱ्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय -अत्याचाराची धगधगती आग कवितेच्या माध्यमातून रौद्र ज्वालामुखीचे रूप धारण करते. या ज्वालामुखीच्या असंख्य ठिणग्यातून बळीराजाला न्याय मिळवून देणारे भूमिपुत्र निर्माण व्हावेत.

निष्कर्ष :

1) मुकुंद वालेकर यांची कविता शेतीची आणि शेतकऱ्यांच्या व्यथा वेदनांची मांडणी करणारी कविता आहे.
2) जागतिकीकरणानंतर शेतकऱ्यांपुढे नव्यानेच उभे राहिलेले प्रश्न आणि त्या प्रश्नानी निर्माण झालेली गुंतागुंत आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनातील उध्वस्तपण यांचे चित्रण आलेले आहे.
3) मुकुंद वलेकर यांनी शेतकऱ्यांची दु:खे मांडणारे 'शिवारमाती डॉट कॉम' हे नवे संकेतस्थळ कविता संग्रहाच्या रूपाने जगाच्या व साहित्यविश्वाच्या समोर ठेवले आहे.
4) जागतिकीकरणानंतर शहरे आणि खेडी यांच्यातील दरी कमी झाल्याचे वास्तव चित्रण कवीने केले आहे.