

‘परछाई नाच’ उपन्यास में चित्रित समाज

भाोधकर्त्री-नीति

(हिन्दी-विभाग)

महर्षि दयानन्द वि०विद्यालय

रोहतक।

प्रस्तावना-

‘परछाई नाच’ इतिहास की अन्तहीन सुरंगों, चमकदार आवेगों, दो संस्कृतियों, वर्गों और मूल्य-दृष्टियों के संघर्ष की कथा है। उपन्यास में अनेक स्तरों के संघर्ष की कथा है। उपन्यास में अनेक स्तरों पर हिंसा, भय संभय, क्रूर आततायी और मानवविरोधी भाक्तियों के रूप में बौनों और नुकीले दाँत-वाले लोगों की चर्चा है और पुलिस एवं समूचा प्रशासन-तन्त्र सब कहीं उनके साथ है। समाज में जो कुछ घटित होता है उसी की साहित्य में अभिव्यक्ति होती है। समाज में सुख-दुख, राग-द्वेष और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएँ साहित्य में आकार ग्रहण करती हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज के बिना नहीं रह सकता लेकिन कभी उसकी संगति समाज से नहीं बैठती है और कभी अपने मन से, ऐसे में मनुष्य की अनेक उलझन खड़ी हो जाती है, जो उसके जीवन में गतिरोध उत्पन्न कर देती है। ऐसे गतिरोधों को दूर करने के लिए मनुष्य को अधिक संघर्षशील और गतिशील बनना पड़ता है। साहित्य विशेष रूप से मनुष्य के इसी संघर्षशील जीवन को प्रस्तुत करता है। ‘परछाई नाच’ उपन्यास भी वर्गों और मूल्य-दृष्टियों के संघर्ष की कथा है। उपन्यास में अनहद व भोमल के प्रेम-प्रसंग को दृष्टिगोचर किया गया है। फिर धीरे-धीरे उनका पीढ़ियों पुराना अतीत चलता है तथा उस अतीत में वर्तमान को खोज निकालने की कोशिश की जाती है। लेखक इतिहास के बिन्दुओं से दो वर्गों और संस्कृतियों का पक्ष और प्रतिपक्ष तैयार करता है। सन् 1857 के स्वाधीनता संग्राम से इस कथा के सूत्र जुड़ते हैं। इस भारतीय प्रतिरोध को अंग्रेजों ने ‘गदर’ कहकर उसका अवमूल्यन किया और कुछ सिपाहियों के असन्तोष में ही उसे सीमित कर दिया। इस गदर के बाद कानपुर के नवनिर्माण और विकास के दौर में, मेटकॉफ के विशेष कृपा-पात्र थे। दक्षिण भारतीय रामकृष्ण वेंकटेश्वर चिदम्बर जिन्होंने विद्रोह के बीच अंग्रेजों की पैरवी करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त की थी। इन्हीं रामकृष्ण का एक उद्देश्य यह था कि वह मजदूर वर्ग के द्वारा प्राप्त गए आन्दोलन के खतरों पर एक गुप्त और विस्तृत रिपोर्ट सरकार को दें। रामकृष्ण का एक बेटा सेना में था जो दूसरी बड़ी लड़ाई में मारा गया था और एक बेटा सदाशिव दस वर्ष की अवस्था में ‘छबीला’ नाम से पारसी थियेटर और रंगमंच से जुड़ जाता है, जिसे नाराज पिता ने फिर कभी घर में घुसने नहीं दिया। आज वहीं सदाशिव वृद्ध है। सदाशिव की एक इच्छा यह है कि वह अपने संस्मरणात्मक इतिहास को कालपात्र की तरह जमीन में गाड़कर रखें ताकि आगे आने वाले समय में लोग इस रंगारंग इतिहास से परिचित हो सकें। सदाशिव के बेटे की दोस्ती की वहज से अनहद परिवार में आता है। निकटता की शिराओं से फूला अनहद व भोमल का सम्बन्ध दिन-ब-दिन प्रगाढ़ हुआ है और उनके बीच अन्तरंगता की एक मजबूत गाँठ है। लेखक ने उपन्यास में प्रतिरोध की संस्कृति के अनेक रूप प्रस्तुत किए हैं। अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी साथ ही उन जमींदारों,

सूदखोरों व महाजनों से भी आजादी दिलाना था जो अपने रूतबे, धन और भानो—”गोकत के लिए गरीब मजदूरों व किसानों का भोशण करते हैं तथा साथ ही अपनी काम –वासना की भूख को भांत करने के लिए उनकी बहनों, माँ और बेटों के साथ भेड़ियों जैसा व्यवहार करते हैं। स्त्री को सिर्फ भोगने को वस्तु समझा जाता था। स्त्री की यौनिकता पर पुरुष के अधिकार ने कुलवधुओं के लिए कुलीनता और मर्यादा जैसी भ्रामक अवधारणाओं को जन्म दिया बलात्कार एवं यौन भोशण के भय को निरन्तर बनाए रखा तथा घर से बाहर वे”यावृत्ति, स्त्री तस्करी एवं सैक्स बाजार जैसे घृणित कार्य व्यापारों को गति”ील बनाए रखा। स्त्री को पुरुष की यौन सन्तुष्टि का निश्चय माध्यम बनाए रखने के प्रयास में असीम सुन्दरी होना स्त्री के जीवन की सार्थकता समझा गया। उपन्यास में कि”ुक अनहद का मित्र है जिसके कवि पिता को उनकी कविताओं के लिए ब्रिटि”ा सरकार ने प्रताडित किया था। और उसी इतिहास को फिर आपातकाल में दोहराया गया था। वे संभवतः दे”ा के अकेले कवि थे जिनहे अपनी कविताओं के लिए 4 बार जेल की सजा मिली थी। कि”ुक के पिता को बाद में पता चलता है कि सक्रिय अंधेरी भाक्तियां चिन्गारियां की वसियत के सहारे उनहे ही टुंठ रही थी। बौने और गंजों के लिए मजदूरों की गुलामी के पट्टों में अनहद की सहमति और सहायता का वह उग्र विरोध करता है और प्रतिक्रिया में उसे गोली मारने तक की चेतावनी देता है।

इसी प्रतिरोध की एक कड़ी चिन्गारियां हैं उसकी कई पीढियां अग्नितत्व वाले नामों से जुडती हैं

—सुलगिनी, झुलसियां, अंगरूआ और उसका अपना पिता दहकान जिसने जमींदार की हत्या करके गुलामी के पट्टों को जलाया था। बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हुए उसने जमींदार की बन्दुक से ही उसकी हत्या की थी और अपने दो साथियों एवं गर्भवती पत्नी को लेकर जंगल में उतर गया था। चिन्गारियां गांधीवादी ढंग से की गई लड़ाई से भुरू करके उसकी सीमाएं और अन्तर्विरोध समझ कर इस स”ास्त्र प्रतिरोध की ओर आया है।

उपन्यास में नुकीले दाँत वाला आदमी उस राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक है जो पूंजीपतियों—उद्योगपतियों के हितों को रक्षा कर रहा है। राजनीति के रहनुमा अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गरीबों का भोशण करते हैं। राजनीति के ये रहनुमा पूंजीपतियों—उद्योगपतियों के साथ मिलकर कुछ इस तरह अपने काले कारनामों को अंजाम देते हैं कि वह गरीबों को नौकरी का लालच देकर उनके रैनबसेरों को उनसे छीन लेती हैं और दूसरी तरफ अपनी अच्छाइयों का ठिठोरा पिटती हैं कि हम उनको नौकरी दे रहे हैं यहां वो कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि “उन्हीं का चुन उन्हीं का पुन”। राजनीति के ये ठेकेदार गिरगिट को तरह अपना रंग बदलते हुए अपने पैरों को सत्ता में जमाने को पूरी को”ि”ा करते हैं और अपने स्वार्थों में इतना अंधा हो जाते हैं कि वे पवित्रता जैसे भावों को अपने जीवन में कोई महत्व नहीं देते बल्कि गंगा जैसे पवित्र नदी के पानी (जल) को भी चंद पैसों के लालच में बेच देते हैं। राजनीति के भयानक जाल में फंसकर मनुश्य जब अपने को उसमें से निकालने की को”ि”ा करता है तो वह अपने को उस दलदल में फंसे हुए मनुश्य के समान हो जाता है जो चाहने पर भी उससे निकल नहीं सकता।

गर्भ में जब एक भ्रूण बनता है तो उसे सांसारिक मोह-माया का कोई ज्ञान नहीं होता, ठीक उसी प्रकार उपन्यास में अनहद के स्वप्न में उन बौनों का चित्र अंकित होता है, जैसे वह भी गर्भ में उत्पन्न हो रहे उस माँस के लौथड़े के समान है।

‘परछाई नाच’ एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। इसका केन्द्रिय पात्र अनहद आज के मध्यवर्गीय समाज का प्रतीक है जो अपनी लम्बी गुलामी के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई की विरासत को भूलकर बहुराष्ट्रीय उद्योगपतियों और फांसीवादीयों के आर्कशक और रहस्यपूर्ण मक्कड़जाल की ओर मुग्ध भाव से बढ़ता जा रहा है। लेखक के मन में पिछली सदी के अंतिम दशक में पनपने वाला बाजारवाद है, जिसके तहत देहा-विदेहा के पूंजीपति और उद्योगपति देहा की आम जनता को एक नई गुलामी के पट्टे में जकड़ना चाहते हैं। उपन्यास के बौने पात्र इसी नई भाक्ति के प्रतीक है जो पूरे भूमण्डल को अपने अधिकार में ले लेने की क्षमता रखते हैं। नुकीले दाँत वाला आदमी राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक है, जो पूंजीपतियों-उद्योगपतियों के हीतो की रक्षा कर रहे हैं। उपन्यास में प्रेम, भय, असुरक्षा एवं दमन, प्रतिरोध की संस्कृति और आम आदमी को पीड़ा को देहाया गया है।

‘परछाई नाच’ एक ऐसा उपन्यास है, जिसके केन्द्र में सर्वहारा वर्ग या सामान्य जनता है। उनकी अपनी ख्वाहिशें हैं, रंगबिरंगे सपने हैं, लेकिन प्रतिकूल सामाजिक और तत् संबंधी परिस्थितियों के प्रभाव के कारण वे उनको असलियत में परिणत नहीं कर पाते हैं। उपन्यास के अंत में अनहद अपने साथी किशुकर के सामने अपनी अस्तित्व चिंताओं को अकुलाहट के साथ यो प्रकट करता है-“क्या है यह सब”? अनहद बुदबुदा रहा था।-“ आखिर कितने लोग मेरी हत्या करना चाहते हैं? कितने जाल बुने जा रहे हैं। मेरे चारों ओर? नुकीले दाँत वाला? बौना? चिंगारिया? तुम भी? सब अलग-अलग या फिर मिलकर एक साथ? आखिर मैं ही क्यों?”

प्रियंवद ने आम आदमी की स्थिति को उसकी असलियत में प्रस्तुत किया है। आज हमारे तरह-तरह के सामाजिक सरोकारों के बीच आम आदमी की दखलअंदाजी बेहाक एक अनिवार्य बात है, बावजूद इसके प्रतिदान के रूप में अस्तित्वहीनता का एक कड़वा एहसास ही उसे चखने को मिलता है। ‘परछाई नाच’ में चिंगारियों के माध्यम से लेखक इसी बात की व्यंजना करते हैं। “मैं वहीं अंतिम मनुश्य हूँ, जिसने अपने श्रम का मूल्य कभी नहीं पाया।

समाज के लिए उसका अस्तित्व इतना नगण्य है कि उसके द्वारा किये श्रम का कोई महत्व..... कोई मूल्य नहीं समझता। जबकि प्रकारान्तर और परोक्ष से उसे श्रम को पूरा समाज भोगता है। इस समाज की यह विचित्र बनावट है और इस मनुश्य के श्रम की कथा बहुत बड़ी है। मैं इसी कथा में हूँ।”

सहायक ग्रंथ-सूची

1. मधुरे"1, "समय समाज और उपन्यास" भारतीय ज्ञानपीठ।
2. डॉ० रोहिणी अग्रवाल, "साहित्य का स्त्री-स्वर" साहित्य भण्डार, 50 चाहचन्द, इलाहाबाद-3, पृ०-13
3. प्रियंवद, 'परछाई नाच', भारतीय ज्ञानपीठ, 18, इन्स्टीटू"नल एरिया, लोधी रोड़ नई दिल्ली-11003, तीसरा सं०-2005
4. प्रियंवद, 'परछाई नाच', भारतीय ज्ञानपीठ, 18, इन्स्टीटू"नल एरिया, लोधी रोड़ नई दिल्ली-11003, तीसरा सं०-2005

