

‘थमेगा नहीं विद्रोह’ मि उ; क्ल (ल अ-क्ल ल स ल क्ल ध , द

egkxkFkk

MkMj eš k ; kno

vfl 0 i k Q l j & fgnh

jkt dh; Lukrdk&rj egkfo | ky;] dš kuk] 'kkeyh

‘थमेगा नहीं विद्रोह’ उपन्यास सन् 2008 में प्रकाशित हुआ था। दलित उपन्यासों की परंपरा बमुश्किल दो दशक पुरानी है। इस परंपरा के आरंभिक उपन्यासों के लिए सामान्यीकरण करे तो इनमें एक पैटर्न पाया जाता है। दलित जीवन वंचना में जीता है। उसको अपने महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त होती है। वे शिक्षा को आंदोलन की तरह अपनाते हैं और बदलाव की जमीन तैयार कर देते हैं। उमराव सिंह जाटव का उपन्यास इस मायने में अद्भुत है कि यह उस पैटर्न को तोड़ता है। यह उपन्यास , अगर रेणु के शब्दों में कहे तो उस दलित जीवन को दिखाता है— जिसमें शूल भी है , फूल भी है और धूल भी । और लेखक किसी से दामन बचा कर नहीं निकला है। यह तय करके लिखा गया उपन्यास नहीं है। इसमें दलित समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और बौद्ध धर्म के विचारों की उर्जा की झलक दी गई है। लेकिन लेखक की लोकतांत्रिक चेतना अपने पात्रों को अपने वैचारिक आग्रह से सामान्य रूप से मुक्त रखती है। हम इस कथन में देख सकते हैं —“चार मुहल्लों में ..... बँटा है जटवाडा और इन चारों मुहल्लों में मुकदमें बाजी , जूतमपैजर , सिर फुटव्वल चलती ही रहती है। बाबा साहब के मूल मंत्र ‘संघर्ष करें’ का इन्होंने यही अर्थ लिया है ! आओं हम आपस में ही संघर्ष करें । ” पहले के दलित उपन्यास परंपरा से आगे यह उपन्यास अपने खुले वर्णन से आश्चर्य कर देने वाली प्रगति की मानों घोषणा करता है। और इस बात की घोषणा भी दलित समाज ही नहीं दलित लेखन धीरे धीरे आत्मविश्वास की ओर बढ़ रहा है।

इस आत्मविश्वास का एक प्रतीक मथुरा है जो बार बार अपमानित होने , पीछे धकेले जाने के बाद भी अभी भी कहता है कि थमेगा नहीं विद्रोह । यह अपने समय का बोध है तो भविष्य का आभास भी। अभी दलित समाज प्रभु जाति गूजर के सामने भले ही जीत नहीं पाया है। लेकिन मथुरा ही नहीं दरियापुर के सभी पात्र चेतना की इस गति को पहचानते हैं । लेखक ने इस गति को परखते हुए दलित जीवन को नितान्त अलग रूप में प्रस्तुत किया है। यह रूप पहले कभी देखा नहीं गया। दलित जीवन के इतने विविध रूप पहली बार किसी रचना में आए हैं। एक ओर निरीह सा मथुरा , भाग्य की मारी भागमली , औरत के धोखे में बाबा खडेसिरी बनने वाला मुंडा , हिन्दू धर्म के लिए बावरा होने वाला तुल्ला भगत तो परम स्वछंद चावली । यह विविधता शायद उपन्यास के परंपरागत रूप में समा नहीं पाती है। फलतः यह रचना उपन्यास के ढांचे में कई कहानियों को गूँथ कर निकलती है। इसलिए इस उपन्यास के विवेचन तत्व दूसरे उपन्यासों से अलग है।

इस उपन्यास के अध्ययन में निम्न बिंदुओं पर शोध की दिशा केन्द्रित है — ;

- ❖ दलित समाज की जीवंतता से परिचय
- ❖ दलित संघर्ष की बारीकियों की पहचान

- ❖ सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता
- ❖ दलित जीवन की भाषा और उसके चरित्रों का सही संदर्भ

समानता की यह प्रबल चेतना केवल एक दो में नहीं बल्कि पूरे समाज में फैल चुकी है— क्या स्त्री ! क्या पुरुष ! और क्या बालक ! चेतना का पहला बिन्दु अपने दुख का बोध है , आगे इसके कारणों की पहचान हैं और तीसरा समाधान का संघर्ष है। दरियापुर में जटवाडा के निवासी प्रक्रिया के तीसरे चरण में है। इस स्थिति का श्रेय किस बात को है। प्रदेश के अन्य दलित जातियों की अपेक्षा जटवाडा के दलित कहीं बेहतर है और अपने 'दादलाई ' जैसे अधिकारों को पहचानने की और उसके लिए संघर्ष करने की स्थिति में है। दूसरा , ब्राह्मण—क्षत्रिय और भूस्वामित्व का प्रचंड एकाधिकार मानों इस दरियापुर में अनुपस्थित है। गूजर धन और संख्या बल के कारण अभी तो मथुरा की सेना पर भारी है। लेकिन लेखक के संकेतों से पता चलता है कि दलित बस्ती में बौद्ध धर्म और शिक्षा की चेतना में प्रवेश हो चुका है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचार और कर्म प्रत्यक्ष नहीं तो पार्श्व रूप में निरंतर उपस्थित है। यह बस्ती बौद्धिक स्तर पर आगे निकल सकती है। यहीं वजह है कि गूजर पंचायत को जटवाडा के 'लंडेरों ' से अब भय होने लगा है। लंडेर पढे लिखे नौजवानों को कहा जाता है। एक मुकाम ऐसा आता है गूजर पंचायत के हमले के पहले ही जटवाडे के दलित हमला करने को तैयार होते हैं। दलित बस्ती को जब गूजर नियंत्रित करने में असफल हो जाते हैं तब वे इसके सम्मान पर हमला करने की योजना बनाते हैं।

साजिश के तहत गूजर लडको द्वारा वृद्ध मानी जाने वाली अकेली रामबती की अस्मत् पर हमला किया जाता है। रामबती इस जलालत से बचने के लिए आत्महत्या कर लेती है। उसकी आत्महत्या से , जटवाडा में पुनः संघर्ष का दावानल भडक उठता है। केवल परिवर्तन की शक्तियां ही नहीं उन्हे भोथरा करने वाली शक्तियां भी कार्य कर रहीं हैं। आर्यसमाज ऐसा ही संगठन है। इसमें दलितों की अपने क्रांतिकारी चेतना को हिन्दू चेतना के आवरण में समाहित करने का प्रयास होता है। इसके भटकाव में डालचंद आर्य जैसे कुछ लोग अवश्य है। वही तुलाराम भगत जैसे कुछ लोग अभी भी हिन्दू धर्म और मंदिरों का मोह छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन बाकी दलित समाज इससे अपनी दूरी बनाए रखता है और वह भावनात्मक रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ा है। हालांकि यह जुड़ाव इतना स्पष्ट नहीं है कि पहली नजर में साफ हो जाय। चावली के पिता ने आर्य समाज की जघन्य हकीकत को अपनी बेटी की इज्जत जाते समय देख लिया है। यही नही चावली को अपनी माँ बिदूषक नजर आती है। वह किसी महात्मा जी का हवाला देती है। उनके हवाले यह समझाना चाहती है कि जाति की विषमता मनुष्य की नहीं देवों की रचना है। लेकिन चावली अपनी माँ और महात्मा दोनों की सोच को नकार देती है। यह संकेत है कि दलित जीवन का वर्तमान अपने गर्भ से उस भविष्य को जन्म देगा जिसमें किसी भागमली का व्याह तपेदिक रोगी से व्याहना नही पडेगा , किसी दसौंटी को मरना नही पडेगा और न किसी रामबती को आत्महत्या नहीं करना पडेगा।

अन्य सामाजिक समूहों में मुसलमान और बाल्मिकी शामिल हैं। मुस्लिम के साथ उसी तरह से व्यवहार किया जाता है , जैसे एक जाति गॉव की दूसरी जाति के साथ करती है। यह दर्शता है कि धार्मिक बोध अभी भी गांव की सामाजिक पहचान का तत्व नहीं है। कभी कभार धार्मिक दंगे का उल्लेख होता है लेकिन वे गॉव की आंतरिक गतिविधियों का परिणाम नहीं बाहरी तौर पर रोपे गए लगते हैं। हमीद लुहार और खाला को अपने धार्मिक मान्यताओं के कारण किसी तरह के अतिरिक्त दवाब का सामना नहीं करना पडता है। जाति ही गॉव में सामाजिक व्यवहार का आधार है। यहाँ तक कि मुस्लिम हामिद को अपने 'अंसारी' पहचान से गिरकर 'लोहार ' बनने में हेटी जान पडती है। वह अपनी बेटी के विवाह के लिए निम्न जाति वर की संभावना को खारिज करता है। बाल्मिकी बस्ती में यह समाज अपनी जाति की दीवारों के भीतर जी रहा है। जटवाडे से इसके

सम्बन्ध के सूत्र तब दिखाई पड़ते हैं जब दरियाव इस बस्ती में किसी जिंदा मिथक की तरह जीने वाली चावली से मिलने जाता है।

दरियापुर में स्त्री सामंती परिवेश में ही जी रही है। उसकी सामाजिक हैसियत पुरुष समाज की सम्पत्ति के समान है। वह स्वयं सम्मान का विषय नहीं है बल्कि समाज के सम्मान का बिजूका मात्र है। जब गूजर पंचायत अपनी हार से तिलमिला उठती है, तब वे जटवाडा की इज्जत पर हमला करते हैं। इस बस्ती की स्त्री की अस्मत् पर हमला करते हैं। स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती के अधिकतर मामलों में यौन के बजाय पितृसत्ता की मानसिकता के तहत पुरुष अहं को दर्शाना ही मुख्य मकसद होता है। लेकिन उपन्यास में कई विलक्षण स्त्री पात्र हैं। ये पात्र सामान्यीकरण से अलग अपना वजूद रखते हैं।

आरंभ में ही हमें खाला के दर्शन होते हैं। खाला समूचे दरियापुर की खाला है। जाति और मजहब की दीवारे से परे सभी के साथ उनका बात-व्यवहार है। गाँव वाले भी उन्हें कुछ मजाक में, कुछ लगाव में खाला कहकर बुलाते हैं। खाला की सबसे बड़ी विशेषता उनकी जिंदादिली है, खुशमिजाज स्वभाव है। उनके पास खुश रहने की कोई वजह नहीं है। उम्र के इस पड़ाव में भी उनका व्याह नहीं हो पाया है, न पति, न बच्चे। भाई के घर में आसरा है। जब चाहा इज्जत दी और जब चाहा तो इज्जत उतार भी दी। इसके बावजूद उनके भीतर अदम्य जीवन की शक्ति है।

गाँव में आवारा सौनपाल का तपेदिक से निधन हो जाता है। तपेदिक की छूत को उस समय किसी प्रलय से कम नहीं समझा जाता था। कोई गाँव वाला उसकी लाश के पास फटकने को तैयार नहीं था। ऐसे में खाला ने मोर्चा सम्हाला और लोगों की इंसानियत को ललकार कर उसके कफन-दफन का प्रबंध करवाया। वे धार्मिक है लेकिन उनके धर्म के बोध में सभी जातियों और सभी मनुष्यों के लिए जगह है। लेकिन जिन्दगी के लिए उनकी ललक का स्रोत क्या है? शायद प्रेम। छह फुट की कडियल खाला को देखकर उनके प्रेमी हृदय होने का आभास नहीं होता है लेकिन प्रेम का तो चरित्र ही ऐसा होता है कि सीमाओं का अतिक्रमण करता है। गाँव में आने वाला पागल सा फकीर ही उनका वह प्रेमी ठहरता है। दोनों में लगन की गहराई इतनी थी कि उसने अपना मजहब भी छोड़ दिया। एक ओर अपने खानदान की इज्जत तो दूसरी ओर आत्मा का चीत्कार। लेकिन खाला न तो प्रेमी से मिल पाती है और न ही उसको छोड़ पाती है जिसका अंत बहुत ट्रेजिक होता है। इस ट्रेजेडी का शिकार न केवल खाला होती है, प्रेमी फकीर होता है बल्कि हामिद लुहार भी होता है। यह ट्रेजेडी उपन्यास में कई सवाल छोड़ जाती है।

उपन्यास में दूसरी सशक्त पात्र के रूप में भागमली अथवा भागों उपस्थित है। भागों की उम्र मात्र अठारह साल है। इस उम्र में ही उसमें दुनिया भर की समझदारी समाई हुई है। वह अपनी उम्र की लडकियों से अलग थलग एकांत में रहती है। गंभीरता और उदासी उसके चेहरे पर सदा ही बने रहने वाले भाव है। उपन्यास का सूत्रधार 'दरियाव' भी बचपन में अकेलेपन से जूझता है। वह एक ताबेदार की तरह भागों को अपना 'बॉस' बना लेता है। इस निकटता के बाद भागों अपने मन की गाँठ खोलने लगती है। जहाँ और लडकियों इस उम्र में सुनहरे ख्वाबों में डूबी रहती है, वहीं भागों एकांत में गुमशुम रहती है। वह अपने नाम में छिपे कटाक्ष का अहसास करती है। उसके पैदा होते ही पिता को नत्था गूजर के खेत में मजूरी का काम मिल गया था। इसलिए उसका नाम भागों—भाग्यवाली रखा गया। जन्म की खुशी में पिता ने ढेर सा कर्जा लिया। पैसा तीर्थ यात्रा, मनौती और दर्शन में खत्म हो गया। और जिन्दगी कर्ज के मर्ज में फँस गई। भागों इस दशा के लिए खुद को जिम्मेवार मानती है। उसका निरपराध का अपराध बोध इतना गहरा है कि पिता को बचाने के लिए तपेदिक रोगी के साथ विवाह को तैयार होती है। दरियाव की आँखों के सामने वह मर रही है ..... या कहें आत्महत्या कर रही हैं।

तीसरी स्त्री चावली कई मायने में अलग है। वह आकामक और आजाद है। उसकी आजादी किसी की मोहताज नहीं है। 50 वर्ष की उम्र में भी जिन्दगी को यथासंभव जीने की कोशिश कर रही है। तीनों पात्रों में उसकी सामाजिक चेतना सबसे प्रखर है। वह बचपन में ही अपनी माँ के बजाय पिता से ज्यादा जुड़ी। पिता एक स्वाभिमानी दलित थे। बाल्मिकी जाति के पेशे से अलग वे एक बेहतर जीवन की तलाश में संघर्ष करते रहे। कभी आर्यसमाज तो कभी ईसाई समाज के पास जाते रहे। लेकिन उन्होंने सम्मान से समझौता नहीं किया। पिता का यह गुण चावली ने मानों विरासत में पाया। उसने बचपन में आर्यसमाज मठ में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का सामना किया था। लेकिन यह सब उसको तोड़ नहीं पाते है। जिन्दगी में कुछ लोग वहीं से उठते है ,जहाँ कभी उन्हें तोडा गया था। चावली भी ऐसी ही सशक्त चरित्र है। उसमें भागो जैसा अपराध बोध नहीं है और न ही खाला जैसी साहस की कमी से उभरी दयनीयता और नियति स्वीकार का भाव है। वह खूब कमाती है और ऐशो आराम , जो उपलब्ध हो सकते है , से रहती है। उसकी आवाज में वो रूआब है कि दरियाव का दिल बैठ जाता है।

इस उपन्यास की विशेषता है कि इसमें दलित समाज को उसकी समग्रता से साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें गूजर ,मुस्लिम ,गॉव और कस्बा सभी कुछ कम बेशी होकर भी शामिल है। कविता की तरह उपन्यास का फलक सीमित नहीं हो सकता है। इसमें उपन्यास के परंपरागत शिल्प का पालन नहीं किया गया है – एक कथानक हो और वह कार्य कारण की श्रृंखला से आगे बढ़ता चले। इसे कई कहानियों के आधार पर बुना गया है। ये कहानियाँ एक दूसरे को काटती नही है। संभव है खाला भागों से परिचित न हो और चावली को मुडां की पत्नी की जानकारी भी न हो अथवा इन सबकी कहानी समानांतर चलती रहे। लेकिन इससे कथा प्रवाह में कही भी बाधा नहीं आती है। इनको सूत्र धार आपस में बाधे रहता है। कई बार कथा जब सूत्रधार के बस के बाहर होती है तो नया सूत्रधार आ जाता है। दरियाव जब चावली के जीवन की कहानी जानने उसके पास पहुंचता है। जब कहानी शुरू होती है तो सूत्रधार चावली बन जाती है। इस प्रकार यह शिल्प एक प्रयोग होते हुए भी उपन्यास को सशक्त रूप देता है।

उपन्यास की भाषा के रूप में खड़ी बोली के ठेठ रूप का प्रयोग किया गया है। ऐसे क्षण में पश्चिमी उ0प्र0 अपने पूरे ठाठ के साथ उपस्थित होता है – “ वा साले सौनू शराबी की बात कर रहे हैं मोय तौ ऐसौ लगै । गॉव भर में और कोण सैतान है वा सू जादा ” लेकिन यह भाषा समान रूप में नहीं रहती है। नैरेटर की भाषा में सर्जनात्मकता के दर्शन होते हैं। यह बोलचाल के रूप के निकट होते हुए भी अर्थ को दूर तक ले जाती है – ‘कई लम्बे क्षणों तक हमीद के दरों दीवारों तक को यू ताकता मानो उस पार के सच को खोजने का प्रयास कर रहा हो ’ लेखक ने अपनी भाषा को मुहावरों , लोकोक्तियों और लोकगीतों से सिरजा है जिसमें गॉव जीवंत हो उठा है। लेकिन उनका कौशल भाषा नहीं लोगों की मानसिकता को पकडने में है जिससे किसी भाषा का मिजाज बनता है। गॉव में यौन सम्बन्ध पर खुला नजरिया नहीं होता है। वे एक ओर इसे जताते है और फिर छिपाते भी है। ऐसे अवसर के कारण दो अर्थी भाषा सामने आती है – “ कैसी जावै है ,तू आगे कै मै आगे ”

‘थमेगा नहीं विद्रोह ’ उपन्यास दलित उपन्यास परंपरा में सार्थक आयाम जोडने वाला उपन्यास है। इसकी सार्थकता दलित समाज के जीवंत निरूपण में है। यह जीवंत भाव उनके संघर्ष की भावना का विस्तार है। अब वे दमन को किसी भी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस संकल्प को हम उनके जुझारू तेवर ही नहीं क्रांतिकारी विचारों में भी देख सकते है। न ही दलित समाज आर्य समाज के झंडे के नीचे आने को तैयार है , न ही वह तुल्ले भगत की हिन्दू आस्था में साथ देने को तैयार है। उनके लिए सबसे बडी हकीकत उनकी जाति है और यह जाति नए प्रगतिशील मूल्यों के साथ है , आधुनिक शिक्षा के साथ है , बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन के साथ है और बौद्ध धर्म की समता के साथ है। इस चेतना प्रवाह में केवल पुरुष ही नहीं

स्त्रियों भी शामिल है । समाज की आधी आबादी अगर अलग थलग है तो कोई भी आंदोलन सफलता की दहलीज तक पहुँच नहीं सकता । चावली और भागो जैसी नारी इस चेतना का उदाहरण है । इनके संबल पर ही बुजुर्ग मथुरा कहा सका – ‘ थमेगा नहीं विद्रोह । ’

मूल ग्रंथ ;

- थमेगा नहीं विद्रोह ; उमराव सिंह जाटव , वाणी प्रकाशन 2008

सहायक ग्रंथ ;

- दलित साहित्य का समाजशास्त्र – डॉ. एच.एल. बाछोटिया (स्वराज प्रकाशन)
- दलित साहित्य का वैचारिक आधार – डॉ. दयानंद बटवाल (अमन प्रकाशन)
- दलित साहित्य की विकास यात्रा – डॉ. पुष्पलता (अनामिका प्रकाशन)
- दलित कविता के प्रतिमान – डॉ. बजरंग बिहारी तिवारी (शिल्पायन प्रकाशन)
- दलित कथा साहित्य संवेदना और सरोकार – डॉ. प्रेम कपाड़िया (वाणी प्रकाशन)
- हिंदी दलित साहित्य एक मूल्यांकन – डॉ. चंद्रकला (अक्षर प्रकाशन)
- दलित विमर्श की भूमिका – कँवल भारती (इतिहास बोध)