

दायित्व

(साहित्यिक मासिक)

वर्ष १५ / पूर्णाङ्क-८१ / कार्तिक २०५८

शङ्कर कोइराला: समालोचना विशेषाङ्क

प्रधान सम्पादक

रामप्रसाद पन्त

फोन: ४८६४७६

व्यवस्थापक

लक्ष्मी पन्त

(फोन: ४८६४७६)

सम्पादन सल्लाहकार

ठाकुर शर्मा

(फोन: ४८३४२६)

भाषा सम्पादन

भोला रेग्मी

बालकृष्ण पौडेल

प्रतिनिधि

केशवराज पन्त

अपिराम डाँगी

सहयोग मण्डली

विष्णु ज्ञवाली/कमल ज्ञवाली/यादव भट्टराई

आवरण सज्जा

सोम सानु

प्रकाशक

दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठान, नेपाल

कार्यालय:

घ-२, ३०२, बाबेल-७, काठमाडौं

फोन: ४७४९८३,

पो.ब.नं. ६७६६, काठमाडौं

सहयोग:

स्थागत रु. २००/-

व्यक्तिगत रु. ४०/-

मुद्रक: अलप्रिन्टिङ प्रेस, लगनखेल, फोन: ४२६४९३

कम्प्युटर: पवन रेग्मी (४८६४३३)

विशेष सल्लाहकार

डा. तुलसी भट्टराई

दायित्व

(शङ्कर कोइराला: समालोचना विशेषाङ्क)

रचना-क्रमः

विषय-क्रम	पृष्ठ	समीक्षक
'माथिको आदेश' तलको समीक्षा	१	अभ्युत्तरमण अधिकारी
शङ्कर कोइरालाको उपन्यास: 'म फेला पर्दिन' मा पैरवी गर्दा	४	अर्जुन विराक्ति
शङ्कर कोइरालाको उपन्यास नटुङ्को कपाल सहक्षिप्त चर्चा	६	डा.आनन्ददेव भट्ट
'पिशाच डाक्टर'को शन्योक्त्या	१०	इन्द्रकुमार श्रेष्ठ 'सरित्'
रातभरि उपन्यासको अवलोकन गर्दा	१२	केशव खड्का
शङ्कर कोइराला र उनको पिछुको भारी	१४	डा. केशवप्रसाद उपाध्याय
शङ्कर कोइराला सिबिब म पिउन अखबारको	१८	प्रा. कृष्ण गौतम
एक अङ्ग्रेजी श्रद्धाञ्जलीविश्व शङ्कर कोइराला र		
तत्कालीन परिवेशको उत्खनन	१९	कृष्ण प्रधान
चर्चा 'नदी गीत गाउँछु' को	२२	कृष्णप्रसाद पराजुली
'हृदयः शान्ति र सिर्जना' मा कथाकार शङ्कर कोइराला	२४	प्रा. गोपीकृष्ण शर्मा
सहायता सधु-उपन्यास, पढ्दा	२७	प्रा. घटराज भट्टराई
उपन्यासकार शङ्कर कोइरालाको कलेज गर्ने उपन्यास विश्व		
मेरो विचारको प्रयास	२९	ज्योती खड्का (पाण्डे)
तीनपल्ट उपन्यासको तीनपल्टको चर्चा	३८	डा. टीकाराम पन्थी
आञ्चलिकताको पक्ष र बिपक्षमा		
'खैरीनी घाट'को अवलोकन	४१	प्रा. ठाकुर पराजुली
शङ्कर कोइराला र उनको शीला उपन्यास	४३	ठाकुर शर्मा
'आत्माको छहरेमा बग्ने प्रयास	४७	डा. तुलसी भट्टराई
बेबोसले लेखेको उपन्यासको सहक्षिप्त विवेचना	४९	डा. दुर्गाप्रसाद अर्वाल
एक हुन गाउँने उपन्यासको सामाजिक पक्ष	५४	डा. दुर्गाप्रसाद भट्टराई
फेरि शीला उपन्यासमा व्यङ्ग्यप्रेत	५७	देवी नेपाल
शङ्कर कोइरालाको उही शीला उपन्यासका सन्दर्भमा	६३	दैवद्वाराज न्यौपाने
'सैनावैला'को एक किन विवेचना	६८	घ.च. गोतामे

चाँडो मिलाए । यस छनौटलाई साँटोको खुट्टा बाटोमा परेको' भन्न त मिल्दै मिन्नैन, हो 'बहको पङ्को तेलको घुप' चाँडै भन्न सकिन्छ । गणेशमान सिंह जस्ताको विकल्प त त्यही कोटिको व्यक्तिको हुन सक्तछ । जे होस्, यस छनौटलाई एउटा संयोग चाँडै भनिएर बाघा पर्दैन । 'रा' बाटै नाम उठेको (शङ्कर र शरर्को) साम्य मात्रै होइन उही वर्ष र उही महिना जन्मेको संयोग मात्रै पनि होइन, तृतीय अथवा कान्छो छोरा हुनाको संयोग पनि मिलेकैले पो हो कि आज शङ्करजीको सम्मान गर्ने समारोहको प्रमुख अतिथि हुने सौभाग्य मलाई जुन गएको थियो । सङ्घीतकार चन्द्रराज शर्माजीको मलाई उति धेरै कुरा बाधा थिएन, यस्तो हुँदा औपचारिकता पूरा गर्ने भन्ने पनि कुरा मात्र भन्ने, भन्न सक्ने । शङ्करजी चाँडै परिचित र अनेक कुरामा समान एवं सङ्गामी व्यक्ति हुँदा माथि उल्लिखित कुरामध्ये केही बढी नै कुरा भन्ने । आयोजकहरूले आफ्नो गच्छेअनुरूप व्यवस्था गरेको सामग्रीद्वारा मैले अभिनन्दन-सम्मान अर्पण गरे ।

आजकै दिन साँझमा मानेरबरतिवत अन्तर्राष्ट्रिय सभागृहको विशाल प्रेक्षालयमा 'मुपान्तामर्गमिह काकी प्रतिष्ठान...'ले आफ्नो धनी, साथै दानवीर संस्थापकको नाम सहिष्णुबाट स्थापित पारिवारिक विभिन्न नामका पुरस्कारबाट एक-दुई जनालाई मात्रै होइन, विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिने एघार जनालाई पुरस्कृत गर्‍यो । पुरस्कार स्वरूपको नगद भेट्टी मात्रै होइन, अभिनन्दनपत्र पनि आकर्षक थियो । कार्यक्रमपछि दिइएको रात्रिभोजको भव्यताको त भन्न कुनै नगरे हुन्छ । एकै छिन अघि बैद्यसं स्तवमा भएको कार्यक्रमसँग यस समारोहको तुलना गर्ने भिन्नै भिन्नै, तुलना गर्ने हुँदैन पनि । सामान्य ब्राह्मणको व्यवस्था गर्ने पनि कति धामा गर्नु पर्‍यो होला 'आम्बान समूह' लाई । यो चाँडै सत्य बस्तुस्थिति दर्शाउन भनिएको कुरा मात्रै हो । जे होस्, अभिनन्दन, पुरस्कार भन्ने कुरा दाताको हैसियत, गच्छेअनुसार गर्ने कुरा हुन भनेर चित्त बुझ्दैन पर्छ । हुनेले पशुपतिनाथलाई भेटौंस्वरूप धनको पैसी पनि अर्पण गर्छन् भने नहुनेले पनि श्रद्धास्वरूप वेलपत्र वा सो नभए भीमसेनपाती चढाउँछन् ।

शङ्करजीसंगायत चन्द्रराजजीले पाएको सम्मान भीमसेनपाती स्वरूपकै भए पनि केही सन्तोष-धन त पाउनुभयो होला नै ।

शङ्करजीको निधनबारे २५/४/२०२४ मा मेरो दैनिकीको पानामा विमानुसारको अभिव्यक्ति कोरिएको रहेछ-

६७ वर्षको उमेरमा शङ्कर कोइरालाको निधन भयो । हिजो मात्र टी.भी. मा उहाँको चिन्ताजनक अवस्था देखाइएको थियो । तीन महिनाभन्दा केही अघि मैले दोस्रोला ओछाइदिएर सम्मान जनाएको थिए । आज उहाँको देहावसानको समाचार सुन्नुपर्‍यो ।

शङ्करजी जीवित छँदा मैले उहाँको केही लेखेर प्रकाशमा ल्याउन सकिन । यो कुरा धेरैबारे लागू हुन्छ । उहाँ आफूबारे गरिने प्रशंसा एवं निन्दाबाट टाढा भएको केही दिनपछि आनुवाङ्करी पौडेलजीले टेलिफोनमा शङ्करजीको केही प्रश्न र खेर तत्काल उत्तर मान्नुभयो । तत्पछि केजस्तो उत्तर मैले दिए ५/४/२०२४ को 'नेपाल बाणी' को छैटौँ पृष्ठमा 'शङ्कर कोइराला, श्रद्धाञ्जलीका केही शब्द' शीर्षकमा सन्तगायत मोहन कोइराला, रोचक थिभरे, मनु झाजकी, किशोर पहाडी, विष्णुविष्णु थिभरे, नगेन्द्रराज शर्मा, शैलेन्द्र साकार, तेजबहादुर थापा अनि रामप्रसाद पन्तहरूको श्रद्धाञ्जली अभिव्यक्ति प्रकाशित भएको देख्न पाएँ । मेरा अभिव्यक्ति चाँडै निम्नानुसार थिए -

१. जहाँसम्म शङ्कर कोइरालाले सहस्रात्मक रूपले धेरै लेख्नुभयो, तर गुणवत्ताक रूपमा त्यस्तो उल्लेखनीय केही दिनुभएन भन्ने अधिकारशाली जुन आरोप छ, त्यसबारे मेरो विचारमा धेरै लेख्नु उनको अपराध थिएन । उनको लेखनमा जुन सरलता र सहजता थियो, उनका रचनाहरूमा नेपाली जनजीवनको जुन सजीव चित्रण थियो, त्यस्ततर्फ धेरैले ध्यान नदिएजस्तो लागिरहेछ ।

२. कतैबाट जस नभए पनि निरन्तर लेखन कसरी गर्नुपर्छ त्यो शङ्कर कोइरालापछिको लेखक कतिहल्ला शङ्करबाट सिक्नुपर्ने देखिन्छ । शारदा पुगदेखि नै उहाँले आफ्नो निरन्तरतालाई कतिनै सेताउन दिनुभएन, त्यो उहाँको अनुकरणीय गुण थियो ।

अनुसन्धानमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो - घटराज भट्टराई पनि। त्यतिखेर राष्ट्रजीको सहयोगीभावप्रति हामी प्रभावित भएका थियौं।

काम विशेषले राष्ट्रजी मा कहाँ एक-दुई बाजि आउनुभएको थियो भन्ने म पनि उहाँको घर मा त्यस्तै एक-दुई बाजि पुगेको सम्झना छ। संवत् २०४४ सालतिर म उहाँको घरमा एकबाजि'गोर्खाली' साप्ताहिकको ९ वार्षिक १९७२ सालको अङ्क १/४ मा 'रेखा परी नीरको' भन्ने समस्याको समस्यापुर्ति गर्ने चारजना कोइराला घरका कविहरू (ईश्वरप्रसाद, दुर्गाप्रसाद, मातृकाप्रसाद एवं सम्मोदर) बारे जानकारी पाइन्छ कि भन्ने उद्देश्य राखी राष्ट्रजीसित सोधपुछ गरेथेँ। गोर्खालाको ठेगाना दिने ईश्वरीप्रसाद उहाँकै पिताजी भएको र मातृकाप्रसादचाहिँ सबैबाट जानिएका, मानिएका विराटनगरका सम्प्रतिष्ठ मातृका बाबु भएको अनि दुर्गाप्रसाद र सम्मोदरको आफूलाई केही थाहा नभएको कुरा बताउनुभयो - राष्ट्रजीले। ईश्वरीप्रसाद अज्ञातबाट आत हुन आउनु एउटा उपलब्धि भयो भन्ने आज साहित्यजगतमा नाम कमाएका मोहन कोइराला एवं राष्ट्र कोइरालाले बान्पाबन्धा देखिनै कवि पिताको संरक्षण र साहित्यमित्रताबाट अभिमुख हुने श्रेया पाउनुभएको रहेछ भन्ने जान्छ, जुन पाउनु पनि अर्को उपलब्धि भयो भन्नुपर्छ। ईश्वरीप्रसाद कोइरालाको उल्लिखित समस्यापुर्ति कस्तो थियो, हेरिहाली-

राष्ट्रमा भागमहाँ बिनास गरिन्थे बान्पाबन्धाको तहाँ निस्की कलिल गुहारदेखि पुगिने जाकारा भिली माहाँ ठोकीँ तहाँ बिन्ध्यने सङ्गमा धैरै हरी धीरको नैसैको पनि काम मो अंगुठको रेखा परी नीरको३

'गोर्खाली' मा मातृकाप्रसादको नाममा समस्यापुर्ति छापिएको भए पनि सो रेचना उहाँको नभएर उहाँका पिताजी कृष्णप्रसादजीको भएको कुरा पछि मातृका बाबुसितको मेरो अन्तर्वाताबाट स्पष्ट भयो। हुन पनि ४/५ वर्षका मातृकाप्रसादबाट १९७३ सालमा सो समस्यापुर्ति गर्न सम्भव थिएन पनि। जेहोस्, राष्ट्रजीसितका कुराकानी मेरा निमित्त सीधै लाभप्रद भएको अनुभव मैले गरेको छु।

२०४३ सालको मेरो दैनन्दिनी-टिपोटमा राष्ट्रजीको जोरिएका केही कुरा पनि प्रस्तुत

गरिहाली। ३० वैश्व, २०४३ मा चाबिसलका उत्साही नवयुवकहरूको 'आन्धान समूह' ले यस वर्ष नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बैङ्कर्स क्लब, बागमतीमा प्रसिद्ध सहीतज्ञ चन्द्रराज शर्मा एवं प्रशस्त योगदान दिएर पनि उपेक्षितर्फ भइरहेको साहित्यकार राष्ट्र कोइरालाको अभिनन्दन-सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। त्यहाँ म पनि आमन्त्रितमध्ये थिएँ। प्रेक्षासय (हल) ठूलो भए अनुसारको उपस्थिति त्यति सघन थिएन। उही दिन, उही समयमा कार्यक्रम जुधेर पनि उपस्थिति पातलो हुने गर्छ, शायद त्यस्तै भएको होस्। फेरि कुन चाहिँ कार्यक्रममा जाँदा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा पनि त सोचिन्छ नै। फाइदाका सुधीमा प्रमुख रूपमा कहाँ जनपान भव्य हुन्छ, कहाँ बिमोचित पुस्तक मुक्तमा हात लाग्छ भन्ने कुरा पनि पर्यन्छ। किनो आज त भन् एफ.एम. रेडियोले 'आजका कार्यक्रम' मा प्रसारित गर्ने सूचना सुनेर पनि कहाँ जाँदा फाइदा हुन्छ भन्ने विचार गरेर आमन्त्रित, अमान्त्रित भएर पनि फाइदाकारी कार्यक्रममा लाग्ने नमान्ने लुसुक्क छिन्, जसरी आमन्त्रितले छुट्टै नपाउने गरी आसन जमाउने अनि बिमोचित पुस्तक एवं खाजा बाँड्न नपाउँदै तँछडमछड गरी हमसा गर्नुहुन्छ पनि निकै देखापर्ने थालेका छन्। शायद आजको यस कार्यक्रममा खालै फाइदा नदेखेहरू भएनन्। तै पनि आजको उपस्थितिलाई सानो थियो भन्ने भिन्दै भिन्दैन। आज अभिनन्दन गरिने व्यक्तिहरूप्रति थड्का राखेहरू त आएकै थिए। जे होस्, यस्ता अनेक कुरा सोच्ने अवसर दिने कार्यक्रमको प्रारम्भमा भइरहेको दिनलाईको स्थिति। राजनीति र प्रशासन क्षेत्रका दूताबन्धलाई प्रमुख अतिथि बनाउने मोहलाई अघान्ने गरेपछि उनको आगमनको प्रतिक्षा गर्नु र समय खेर फाल्ने स्थिति निम्त्याउनु सामान्य कुरा जस्तै भएको छ। आजको प्रमुख अतिथि हुनुहुँदो रहेछ - हाथो घुग्मा लौहपुरुषको रूपमा मानिएका गणेशमान सिंह। धेरै बेरको प्रतिक्षापछि टिमकोनबाट बाह्य भयो टमेसबाट पला आउने बाटो बन्द भएको कारणले गर्दा उहाँ आजको कार्यक्रममा आउने असमर्थ भएको कुरा। कार्यक्रमका आयोजनहरूले विकल्पको छनौट गर्न बाध्य हुँदा कसरी हो कुनै मलाई प्रमुख अतिथि बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

दुर्दमनीय एक विहङ्गम दृष्टि
राष्ट्र कोइराला र उनको बाल-उपन्यास रिसको भागी
मृत्याहः एउटा अभावग्रस्त जीवनको प्रस्तुति
राष्ट्र कोइरालाको नाट्य उपन्यास अबलोकन गर्दा
उनी झैँया यो उपन्यास किन पढिएन छ।
रिमा उपन्यासको औपन्यासिक मूल्य
सधु-उपन्यास : सन्तानको रहस्य
'बनलासाई बकलः भोक, रोग र सक्त' मा व्यवस्थितता
'प्रेम र सपना' भित्रका कथाकार राष्ट्र कोइराला
'उसले सम्भला' भित्र थोर्लिदा
राष्ट्र कोइरालाको दुई ड्वाइवर उपन्यासबारे दुई कुरा
भरीससः एक अवलोकन
राष्ट्र कोइरालाको आलोचनो उपन्यास एक वर्षा
राष्ट्र कोइरालाको 'आयो छ यो दिनभरि'

अन्तराष्ट्र निरीक्षणका क्रममा
राष्ट्र कोइरालाको श्रीमती हिरौदन र यसको विशिष्टता
दोसाप उपन्यासलाई खोतल्दा
'बन्द तपायो' लाई नियाल्दा
नामजन्यको उपन्यास एउटा पराजो घर
'हकबाला'प्रति एक दृष्टि
कौशीको फली र त्यसको व्यवहारवादी पक्ष
धार्मिक आस्थान र राष्ट्र कोइराला उपस्थान
अंतुको घुटको उपन्यासलाई केनाउँदा
औपन्यासिक मूल्यका दृष्टिले उष्वाकाङ्क्षा
राष्ट्र कोइरालाको कलाकार उपन्यासको विवेचना
औपन्यासिकताका परिचुतता तस्नी छोरी
राष्ट्र कोइरालाको उपन्यास अंधारोका हातहरू
राष्ट्र कोइरालाको 'सुतीको पातमा भुनिएको जीवन'को
सौन्दर्यात्मक समीक्षा
राष्ट्र कोइरालाको सेती नाटक

व्यक्तित्व-विशेष

कथाकार राष्ट्र कोइराला
बौद्धमा रिडेक राष्ट्र कोइराला

६९ पूर्णप्रकाश नेपाल 'यापी'
७४ फणीन्द्राज खेताला
७७ बालकृष्ण पौडेल
८१ बिन्दु कोइराला
८७ भरतराज शर्मा 'मन्वलीय'
९० भागवत ढकाल
९४ भुवन दुहाना
९७ भोला रेग्मी
१०० डा. महादेव अवस्थी
१०४ माधव धिमिरे 'टंगाल'
१०६ प्रा. मोहनराज शर्मा
१०९ प्रा. मोहन सिटौला
११६ रञ्जुशी पराजुली

१२२ डा. राजाराम सुबेदी
१२४ प्रा. राजेन्द्र सुबेदी
१२९ रामप्रसाद राहाल
१३१ रामप्रसाद पन्त
१३६ रामप्रसाद ज्ञवाली
१४८ लक्ष्मीकुमार कोइराला
१४० विनयकुमार शर्मा 'नेपाल'
१४४ डा. विष्णुराज आत्रेय
१४७ शान्ता शास्त्र 'सुभाषिता'
१६० शिव भट्टराई
१६३ शैलेन्द्रप्रकाश नेपाल
१६९ सुधा विपाठी
१८२ डा. सुरेन्द्र के.सी.
१८४ डा. हरिप्रसाद शर्मा
१८९ डा. हिमालय थापा

१९३ डा. दयाराम थप्ले
१९६ शरदचन्द्र शर्मा भट्टराई

सम्पादकीय

शहर कोइरासा को हुन् ? के हुन् ? आज हामी तिनै शहर कोइरासाको खोज/अनुसन्धानमा लागेका छौं। २००४ मा 'बुद्धो' कथा लिएर साहित्यिक फोटमा देखापरेका तथा ३९ वर्ष (२०१८-२०४४) को अवधिमा काकासय कृति लेखेर प्रकाशन गर्न सम्पन्न भएका आठिला र उत्साही ती साहित्यकारको नाम आज कहाँ छ ? कुन साहित्यिक नामावलीमा छ ? उनको नाम जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ छ कि स्वाभिमान भइसकेको छ ? कमले चिनेको छ ? बुझेको छ ? र कुन मर्यादामा प्रतिस्थापित गरेको छ उनलाई नेपाली साहित्य जगतले ? नुमनुपर्ने बेला भएको छ ।

तपाईंले शहर कोइरासालाई किन छान्नुभयो ? अरु कति साहित्यमहारीवीहरू यहाँ मौजुर दिए । कि तपाईंको नाता सम्बन्ध थियो उहाँसँग ? केही पाउनु भएको हो कि बिशेषाङ्क प्रकाशनको लागि ? साहित्यिक क्षेत्रमा सुशिराष्ट्र स्थान प्राप्त गर्न सक्नेभूत साहित्यसेवीको यस प्रश्नले म मर्मजित भएँ । नेपाली साहित्य भण्डारमा चार दर्जन भन्दा बढी कृति थपिदिने शहर कोइरासाको नाम लिन बा उनका कृतित्वलाई समेटेर बिशेषाङ्क प्रकाशित गर्न भाता सम्बन्धको के दरकार पर्थ्यो ? महाशय ! तपाईं किन यस्तो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ ? तपाईंले शहर कोइरासालाई चिन्नुभएको त छ ? अनि कतिबटा कृति पढ्नु भएको छ ? 'वैरीनीघाट' र 'यस्तै अरु २/३ बटा पढे हुँला, त्यो भन्दा बढी मलाई पाछा छैन ।

दायित्वले लिएको एउटा उद्देश्य यो पनि हो - दुई/चारबटा कविता लेखेर डडा पिट्ने र चोरी-चकारी गरेर कानकुपी लेखिएका एकाग्र कृतिको भरमा कसैका पाठमा आफ्नो स्वाभिमान अपैर पुरस्कार पढ्काउनेको विरुद्ध अभियान चलाउने । त्यसैले हामीले शहर कोइरासालाई छानेका हो- तिनको आदर्श, स्वाभिमान र इमान्दारिताको करस्वरूप । यसभन्दा बढी हामी कुनै नाता छैन-स्वार्थ छैन ।

जस्तै पचासबटा कृति राष्ट्रलाई दिने कसरत गर्दागर्दै प्राण विसर्जन गर्थ्यो-त्यसको नाति हामीले के दिँथ्यौ ? के सम्पत्ति वा के लेखौ ? दिन पर्ने जति सबै दिन सकेन होला, केही त थियो ! जे-जति थियो त्यसको बदला हामीले केही त दिन सक्नु पर्‍थ्यो ! के दिँथौ त खोइ हामीले उनलाई ? हो, केही दिन सक्दैनौ हामीले- बोल्न नसकेका साठालाई र स्वाभिमान डाड लगाउन नसकेन नोभौलाई ।

शहर कोइरासाको जे औ जन्मजयन्तीको अवसरमा हामीले एउटा संकल्प गर्‍थौ - शहर कोइरासाका कृतित्वको मुन्दाइन गरी एउटा बिशेषाङ्क प्रकाशित गर्ने । यो संकल्प हाम्रो संकल्प थियो विकल्प वा अल्प धिएन । जुन संकल्प दायित्वले गर्छ त्यो पुरा गरेर छाड्छ - चाहे जुनसुकै कठिनाईको सामना गर्ने किन नपरोस् । प्रमाण हाम्रो अगाडि छ ।

हून पनि संकल्प धनीतीपूर्ण थियो - लेखकको घरमा नभएका आधा (पच्चीनजति) कृतिको खोजतलास गर्नु र पचासजना समालोचकबाट समालोचना गराउनु । सेबोपछि छान्न हतार हुने र छपेपछि बजारमा छरिपुन्नेले अर्को कति तयार गर्न हतार हुने लेखकलाई प्रकाशित कृतित्वको संग्रह गर्न पनि कहाँ समय हुन् । यस्तो प्रवृत्ति भएका लेखकलाई कृतिबारे प्रोत्साहन मच्चाउनु भनेको परेको कुरा ।

'तँ अँट गर म पुन्दाउँछु' हाम्रो उद्धान छ । यो उद्धान होइन वास्तविकता हो । जसले आत्मालाई साथी राखेर पण गर्छ कि म यो काम गरेर छाड्छु - त्यसको लागि यस संसारमा असम्भव कुरा केही रहन्न । यो सबै काम एकजनाबाट सम्भव थिएन । दायित्वको टीम संकल्प भयो, दायित्वलाई आत्मना, माया र प्रेम गर्ने विद्वत्जन किचारील भयो र अन्ततः नेपाली साहित्यको स्वस्थ प्रगति र समुन्नति चाहने सबैको संकल्प पुरा भयो ।

यसरी बिशेषाङ्क प्रकाशन गर्ने इरतबरबाट सहयोग गर्ने अनिन कोइरासा (सुपुत्र - शहर कोइरासा) लगायत कोइरासा परिवार, छरिएका कृतित्वलाई एकत्रित गर्न ठूलो परिश्रम अगानी गर्ने हरिचन्द्रादर बोहरा, बरिष्ठ समालोचक कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान, रूपरेखा र मधुपकका सङ्कलन शिव रेग्मी, पति केही पुस्तक प्राप्ति, सँग सम्बद्ध डा.हेमाङ्क दीक्षित, 'परिवार' पत्रिकासँग सम्बद्ध राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्र, 'आनक' पत्रिकासँग सम्बद्ध नेपाल बाल संपठन र रत्न पुस्तक भण्डारप्रति हामी आभारी छौं । यसैगरी बिशेषाङ्क प्रकाशनार्थ दुई/दुई टीम कागज खरिद गर्न सहयोग प्रदान गर्नुहुने कमलमणि दीक्षित, विष्णुप्रसाद धिताल र डा.ओमबीरसिंह बस्नेतप्रति पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौ ।

अन्तमा - दायित्वको अनुबन्धित पक्ष र दायित्वको समुन्नति चाहने सम्बद्ध पक्षप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै समस्त शुभेच्छुक वर्गमा बिजया दशमी तथा वीणावलीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।

2 म्य १९७७

'बुद्धो' शीर्षक कथाको प्रकाशनबाट उहाँको रचना-प्रकाशन-यात्रा सुरु भएको थियो भने 'अँडा' मा २००४ सालमा 'वरनाथ' भन्ने पहेली-पुर्ति छापिएदेखि मेरा रचना प्रकाशित हुने प्रश्न चलेको हो । समबन्धी, वैतरी हुनाको संयोगको कुरा छान्नेर संधिका कुरा गर्दा शहरजी र मेराबीच कति कुरा समान देखा परेछन् भने कति कुरा भिन्न पनि । हामी दुवैको साहित्य-लेखन-यात्राको प्रारम्भ कविता, कथा लेखनबाट भएको थियो । उहाँमा आत्मानकारिता तत्परको निरन्तरता जीवनभर रह्यो र त्यही विद्याले उहाँलाई परिचायन दियो । सो क्षेत्रको मेरो संलग्नता भने २०११ साल उपरान्त रहेन । दुई-चारलाई छोडी मेरा कविता, कथा प्रकाशित भएनन् पनि । तर २०११ सालसम्मको कालावधिमा कथा, कविता मुन्नेसुनाउने कतिपय गोष्ठीमा शहरजीसँग सहभागी भएको सम्झना भने लाग्छ । हामी दुवै प्रारम्भमा सन्धीप्रसाद देवकोटाबाट प्रभावित भएको र 'मुनामदन' को अनुकरणमा कविता लेख्न थालेको कुरामा पनि समानता देखापर्छ ।

पुराना कुरा भएक हुँदा कति कुरा विस्मृत भइसकेका छन् । केहीचाहिँ दैनन्दिनीका पानामा निषिद्ध भएका हुँदा विस्मृत हुनबाट जोगिएका छन् । यस्तै विस्मृत हुनु नरिने १३-७-२००९ सालको मेरो दैनन्दिनीको पाठोले हि-चन्द्र कलेजकै इतिहासमा पहिलो पटक लेखनाथ चौधुराजको सभापतित्वमा एवं आनकृष्ण सम, सन्धीप्रसाद देवकोटा, सिद्धिचरण श्रेष्ठ आदि स्वनामधन्य कविहरूको समुपस्थितिमा भएको बृहत् साहित्य सम्मेलनमा सहभागिता राख्ने छैरैमछेका शहर कोइरासाले बाटै स्कुलको पाखे शीर्षक कथा र यस पश्चात्कारले कस्तो राखे शिक्षा । शीर्षक व्याख्यात्मक गद्य कविता सुनाएको विवरणलाई विस्तारमा प्रस्तुत गरेको छ । सो दैनन्दिनीको पाठो मेरा दुई साहित्य गुरु देवकोटा र बरनाथ (२०४४) मा उद्धृत भएको छ । मैले सो कविता कतै छपाइँन, शहरजीको उल्लिखित कथा कतै छापिएको नछापिएको पाछा छैन ।

यस्तै २००९ सालकै अर्को कुरा पनि शहर जीको कथासित नै सम्बद्ध छ । त्यतिखेर हि-चन्द्र कलेजमा म तृतीय वर्ष कलाको र शाङ्करजी द्वितीय

वर्ष कलाका छात्र थियौ । त्यही वर्ष हि-चन्द्र कलेज छात्र संघको तत्त्वाधानमा कलेजकै इतिहासमा भूतपूर्व एवं वर्तमान छात्रहरूको पुनर्मिलन समारोह बृहत् साहित्य सम्मेलन र 'आम्बान' वैमार्सिक पत्रिकाको प्रकाशन-शुभारम्भ भएको थियो । सो पत्रिकाको नेपाली खण्डका सम्पादकमा केशवनाथ कर्माचार्य र म थियौ । दोस्रो अङ्क दश सालमा निस्केपछि मेरो कलेजजीवन समाप्त भयो । त्यतिखेर 'आम्बान' मा प्रकाशनार्थ प्राप्त भएका सबै रचना छान्न थ्याइएन । चन्दा उठाएर निकालिएको सो पत्रिका त्यति भोटो कलेजको भिएन पनि । नछापिएका बाँकी रचना मसँग रिक्किरेका रहेछन् । वर्षौबर्षपछि ती फेला परे । दिवङ्गत भइसकेका प्रकाश देवकोटा (सन्धीप्रसादजीका जेठा छोरा) एवं बासुदेव वैद्य (बासु शशी) का निबन्ध अनि शहर कोइरासाको पिरो धुँवा शीर्षक कथा पनि सोही अमूर्तित र चनाको चाडमा फेला परेका हुन् । अधिस्ता दुई निबन्ध सम्बन्धितहरूका आफन्तलाई बुझाइसकेको छु भने २००९ सालमा लेखिएको शहरजीको उक्त कथा रामप्रसाद पन्तलाई सुन्परे छु । कतै नछापिएको भए उहाँले यस कथाको पनि प्रकाशनको खाँचो भिनाउनुहुने नै छ । शहर शहरजीको निधनपछि उहाँका रचनाको खोजी प्रकाशन गर्ने एवं बाईबारेका सम्पत्ति अनि उहाँका रचनाबारे लेखिएका समीक्षात्मक लेखहरूका सङ्कलन तैयार गर्ने अभिभारा पनि उहाँकै कान्छा परेको छ ।

जीवनको परवर्ती भागमा अर्थात् २०१३ सालदेखिको समयमा ममा पुराना साहित्यकार र साहित्यतर्फको शोधखोजमा अभिलेख बिशेष आगेपछि खोजीनिर्दिष्ट गर्ने सामग्री सङ्कलन गर्ने अभियानले तीब्रता पायो । गही सिलसिलामा धेरै व्यक्तिगत भेटेन, विभिन्न खेत स्थानमा पुग्ने क्रममा शहरजीको घरमा, उहाँ कार्यरत रहेको साक्षा प्रकाशनमा पनि पुगियो, शोधखोज गरियो । यही क्रममा साक्षा प्रकाशनमा उहाँको जिम्मामा त्यतिखेर रहेका दुई बोरामा खोदीखोदी राखिएका गो.भा.प्र.स. एवं ने.भा.प्र. समितिकासीन पुराना कागजपत्र तथा पाण्डुलिपिहरूको अवलोकन गर्ने, सूचीकरण गर्ने काम दुई दिन लगाएर गरियो । सो

शरदचन्द्र शर्मा भट्टराई

जाँतोमा रिडिका शङ्कर कोइराला

सा दा, सोभा, शान्त, स्थिर, सुरील, सुलचिपुर्ण अन्तर्मुखी स्वभावका अधक साहित्य साधकको नाम हो- शङ्कर कोइराला। भोलेबाबा शङ्करको नाम र गुण सार्थक गर्ने रूपमा हासा सामु देखा पर्ने भएको शङ्कर नभन्ने भोलेनाथ नै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो धुन र परिवेशमा रमाउने, निम्ना एवं प्रशंसादेखि निस्पृह, सीधा, शुद्धबुद्ध, प्रचारदेखि टाढा रहने गौप्राणी तुल्य, अस्वामा राखे पनि नाचफाउने व्यक्तिको दृष्टान्तमा प्रयुक्त हुन सक्ने सामान्य मान्छे। यसै हुनाले पनि हुन सक्तछ, इभीधिने परोपकारका निमित्त हाड खियाएभौ आफ्नो सतसङ्गि वर्यै जीवनभोगको अबाधमा अहर्निश साहित्य साधना-जाँतोमा छोडिएर, जोतिएर फर्कदै तीनसय कथा, चार दर्जन उपन्यास र दुई दर्जन एकाङ्कीका फूलहरू नेपाली सागुदेवीको मन्दिरमा चढाएर पनि सीधा-सोफाहरू पाखामा पर्ने परिवेशमा उहाँलाई प्रथम कोटिका कथाकार, उपन्यासकार अथवा एकाङ्गीकारको पहिनामा उक्तले अबसर जुदै जुरेन। अनि बिद्यागत साहित्येतिहास एवं समालोचना संसारमा उपेक्षित हुन जाँदा फर्कदै फर्कदै श्रेष्ठेष्टमा पुग्नुपर्ने निघति नै उहाँको जीवनको प्राप्ति हुन गयो कि भनेर भौ हुन गयो। उहाँका जीवनमुखी एवं सरल-सहज रचनाका हजारौं हजार पाठक नभएका होइनन् तर पनि उहाँले जीवनकालमा न त निम्नतम भौतिक सुख भोगे अबसर पाउनुभयो न त मानसममान पाईँछ प्राप्त हुने सन्तोषानुभूति कै मनग्य अबसर। साहित्य साधनामा समर्पित, निमग्नित एकाग्रित एकलव्यीय प्रणायामको घोटोइने अनि परिवार पाल्न पोषणका निमित्त अथवा जीवन गुजरानका निमित्त अनातिपेको निम्न वैयक्तिक कर्मचारी पेसा (विशेषतः पुष्प रिडरको) को मुक्तमानपूर्ण सञ्चालने उहाँलाई सधैँसधैँ व्यस्त अर्ध भनी व्यस्ततम गराएका हुन्। तर घरन उठन सक्तछ, त्यस्तो व्यस्तताबाट

उहाँले के पाउनुभयो? उहाँले पाउनु नै भयो भने गिदी मुक्कउने शुष्कता अनि धिपीटो शरीरको दुब्बो पातलो कट्टकानी डाँचा, परिणामतः, असमयमै स्थान्तरजन्म दुःखद मृत्युको पुरस्कार। बाँचुन्जेल उहाँलाई भैरव अर्थात्को निम्न व्यङ्ग्यवाचक कविताको कटु यथार्थले गाँजिरह्यो-

‘उठ, पुछ, बा, बुद्ध, दुगुर दुगुर, स्त्री! स्त्री! ॥
बन्, धन, हन, हजुर। सुख, सुख स्त्री! स्त्री! ॥
तिहुन, तमाबु- पापाको संसार, ऐजन ऐजन नमस्सार!’

शङ्कर कोइराला चाहने लेखक कम र कर्मचारी बढी अथवा कर्मचारी कम र लेखक बढी जे भए पनि, उहाँलाई फरक पार्ने कुरा यो हुँदै भएन। फरक पार्ने कुरापाँहि भयो उहाँको स्वाभिमान, जस्तै दुःख परे पनि नभुल्ने, नमान्ने प्रवृत्ति। त्यही स्वाभिमानले अभाव वा निर्धनताका बीचमा पनि चिलाएर उहाँले मृत्युलाई पनि स्वाभिमानपूर्वक निडर भएर बरण गर्नुभयो। शङ्कर जी (१९८७-२०१४) को जीवनदशा देखे, बुझे र उहाँको सघु जीवनी-शङ्कर कोइराला-मेरो सक्षिप्य जीवनी र लेखनी-२०१०। पढ्नेहरूलाई थाहा भएकै कुरा हुन् या यहाँ तिने कुरालाई बोल्नेजानुको महत्त्व छैन। यसैले शङ्करजीसँगको साहचर्य-सङ्गत सम्बन्धित सम्झनाका केही प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्ने कुरामा मानै यहाँ सीमित हुनु अभीष्ट बन्दछ। उहाँ र मेरो बसाईको दुरी ठाडो नभएको र लचि एवं परिवेश पनि फर्कदै फर्कदै समानै रहेको हुँदा उहाँसँग मेरो चिन्ताजानी र बसउद् २००७ सालको आसपासदेखि नै भएको हुन सक्तछ। जन्म साल १९८७ माथै होइन, मतिना पनि कार्तिक नै हुनुलाई संयोग नै त भन्नुपर्छ। दिनको हकमा शङ्करजी भन्दा म १४/१५ दिनले जेठो हुँदा। रचना प्रकाशनका दृष्टिले चाहिँ उहाँ मेरा अग्रज हुनुहुन्थ्यो भन्ने मान्नुपर्छ। २००३ सालमा ‘शारदा’ मा प्रकाशित

शङ्कर दाजुको सम्झनामा

बिन्दु कोइराला

सम्झ्यो साल सतासी त्यो मन रम्ने कति-कति।
चबन्न सासले फोरि बढ्न हान्यो सकेकति।
मनी फुट्यो कलेजाको रक्तको तालमा पन्यो,
छर औ अस्पतालको ओहोरी-दोहोरी गर्न्यो।

खतनांक कीरो लाग्यो कलेजामा कठै हरे।
निको पार्न कठिने भो डाक्टर पनि पछि गरे।
दैनिक कायं थियो तिमी साहित्यिक सिर्जना हुने,
उपन्यास कथा लेखी मुटुभित्र मुटु छुने।

खैरिनीघाटमा तिमी आन्धनिकता जीवित् थियो,
यथाथवादले तिमी सामाजिक दर्पण थियो।
पचासी कृतिका सट्टा उपेक्षित बन्यौ किन?
सम्झौतामा मुटु दुख्न पोन्छ भित्र छिन्-छिन।

गरीबी साधमा तिमी अहोरात्र लपेटियो,
मातृभूको गर्न्यो सेवा त्यसैले त दर्पोटियो।
मेरा सेवाको छाएमा पाप पो साख्न भै गरी,
गुनको बरतमा गुन कहाँ भेटनु कठैबरी।

पुग्यो दुम्जा पुग्यो डाँडो मातृभूको बन्यो मिठो,
खैरिनीघाटमा छोयो डुहा पनि छिटो-छिटो।
बगेकी कौशिकी हाभी स्वच्छताले गिरनतर,
त्यसैमा तैरिनी तिमी यो कस्ले मुल्ल सक्छ र?

माटो पाँचर दुम्जाको चन्दनै भो सपाउने,
शोषकी मीतिमा बोसो, भेलबाडी बगाउने
उकासी उकाँदै बस्ने भन्थ्यौ चौतारी पनि,
बिर्सिएनौं छिच्यो फोटो अरू यस्तै अनि-अनि।

माताको कोखका कान्छ पुत्र कान्छ तिमी थियौ,
पदवी ‘बाघाबाटे कान्छे’ यो दुम्जाबाट नै तियौ।
‘बाघाबाटे’ थियो टोस दुम्जाडाँडो पुछ्छरमा,
साधकता यसले पायो दाजु तिमी विचारमा।

बाँच्ने आशा अझै थियो सेवा साहित्य खातिर,
निर्दयी कासले छान्यो गुणीको गुण खातिर।
मानवीय मुटु तिमी मानवतावादमा भड्यो,
सम-शान्ति दुवैमा नै तिमी भाव सधैँ गढ्यो।

स्वपरिवारले भाव राखे सिन्दुर माथमा,
अहो! अर्धो उट्यो तिमी दश व्यक्तिका साथमा।
भिडियो-क्यामरा आदि हस्तक्षेप कतै पनि,
नहुँदा ब्रह्मले बोल्थो अघाकली अति भो भनी।

जिम्मेवार देशका बन्नु मौन। मौन। सबै हुँदा,
अन्धाय उनीमाथि भो सहनै यो सहिदिदा।
पाप लाग्दा अझै सोच नरक्को भय छ भने,
चुकरपोस् मुल्य पसीनाको घेतना यदि छ भने।

अवर्यै जन्मने मर्छ गीताले यही भन्दछ,
तर मान्छे स्वभावै हो पीडाते मुटु दुख्छ।
स्मृत रूप गर्न्यो आत्मा जीवित् छ यो बुझ्नु है!
आत्मा-शान्ति सधैँ पावोस् कामना छ सधैँ-सधैँ।

साह-प्राज्ञापक
नेपाली शिक्षण समिति
पथकन्या क्याम्पस।

शङ्कर कोइराला: संक्षिप्त जीवनी

जन्म:

वि.सं. १९८७ साल
कार्तिक २७ गते, मङ्गलबार
घटकुली, काठमाडौं

मृत्यु:

वि.सं. २०५४ साल
साउन २६ गते, आइतबार
मैतीदेवी, काठमाडौं

पुरानाम	: शङ्करप्रसाद कोइराला
उपनाम	: बाघाबाटो कर्नाड
न्यानको नाम	: डकारप्रसाद कोइराला
शिक्षा	: स्नातक
बानु/आमा	: ईश्वरीप्रसाद कोइराला/निर्वाणिया कोइराला
धर्मपत्नी	: रमा कोइराला
शौच	: साहित्य लेखन
पहिलो प्रकाशित रचना	: बडौं (कथा) २००४ साल 'शारदा'
" " कृति	: 'बैरीली घाट' (उपन्यास) २०१८
अन्तिम प्रकाशित रचना	: 'जसको जवाफ छैन' (कथा) दायित्व मासिक पुर्वाङ्क-२९
" " कृति	: 'फेरि शिला' रत्न पुस्तक भण्डार (२०४८)
सन्तान	: २ छोरा (मनिस कोइराला, सुमन कोइराला)
प्रथम देश	: जापान (पुस्तक प्रकाशन सम्बन्धी ट्रेनिङको लागि २०३३) र भारतका विभिन्न प्रान्तहरू।
लेखन अवधि	: २००३-२०५४ = ५१ वर्ष
लेखन विधा	: कथा, उपन्यास, नाटक, बाल-उपन्यास, बाल-कथा, हास्यखण्ड, कविता, निबन्ध आदि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अनेकौं कृतिहरूको नेपालीमा अनुवाद/उद्घाटनको सम्पन्न।
काम गरेका कार्यालयहरू	: गौरबापत्र संस्थान (२०१०-२०१५) जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र (२०१५-२०२२) साप्ताहिक प्रकाशन (२०२२-२०४७)।
सम्मान पुरस्कारहरू	: 'रत्नश्री पदक'
अभिनन्दन	: २०५१ सालमा प्रतिभा समूह बानेश्वरबाट २०५३ सालमा आह्वान समूह चाबहिलबाट
अन्तिम अधुरो चाहना	: प्रकाशित भइसकेको उपन्यास 'रिमा' हेर्न नपाउनु र जीवनको करीब अन्तिम अवस्थामा शारीरिक दुर्बलताको बाबजुद पनि प्रेससम्म पुगी स्वयं पुष्प हेरिखिण्णको उपन्यास 'एउटा पुरानो घर' प्रकाशित भएको देख्न नपाउनु।
अन्तिम भनाई	: 'मैले ५० वर्षको अवधिभरी लेखिएका कृतिहरूमा आफ्नो राष्ट्रकलापि व्यर्थ कसम कुराएँ कि भन्ने प्रश्न ठडिन्छ। किनभने प्रजातन्त्रको खुला परिवेशको कारण मलाई यस्ता भान भइरहेछ। फेरि राजनीति र साहित्यको सम्बन्ध सौता-सौताको फगडा बिलकुल होइन। तर आजको परिवेशले यस्तो सोझ परिरहेको छ। जुनसुकै नामुद साहित्यकारहरू पनि राजनीतिको रङमा रङिएका र तिनका पछिटेहरू पनि त्यही रङमा मुखिन लागेकाले साहित्यको रूप यस्तो देख्न लागेको छ। कुनै गार्नेजना भोज-भरेरना प्याकिएका टपरि च्याटिरेकी कुनै ठुलो दुर्गन्धी कुमारी मुबती जस्तो।

+++++

मैले अतिसन्म मेरो जीवनकालमा जे जति कृतिहरू लेखेँ तपाईंले जे जस्तो पढ्नु भयो-ती सब सत्य मानेर पढ्नु भएको छ भने म जस्तो सत्यान्नेषीको लागि खुशीको कुरो हुनेछ। मैले यहाँ भुट बोल्ने कुनै कारण छैन। भुट बोल्न नसक्दा म जीवनमा धेरै पछि परेको छु। नाटकीय भावभङ्गीमा मैले जागिर। दुनियाँ नाटकीय रङमन्थ रहेछ भन्ने कुरा सुनेको मात्र धिएँ तर बुझ्न सकेको छिइनँ।

र संस्कार (२०२९)मा भुतप्रेतजस्ता अदृश्य शक्तिका अन्धो बनी विरवास गर्ने विचारको अस्वीकार गरिएको छ। सामाजिक बातावरणबाट मात्र प्रभावित हुनु सामाजिक यथार्थवादी कलाकारको उत्तरदायित्व होइन; ऊ समाजका मूल्यहरूलाई नयाँ दिशा दिएर समाजमा परिवर्तन पनि चाहन्छ। कथाकार कोइरालाले यस परिवर्तनको आभास दिएका छन्।

कथाकार कोइरालाको जीवन-विषयक दृष्टि आफ्ना समकालीन यथार्थवादी कथाकारका भन्दा निराशावादी छ। जीवन समस्यापूर्ण छ। मानिसमा नित्य मानसिक र भाव्य इन्डको कम चामु छ। चाहे आर्थिक समस्याद्वारा पीडित भएर होस् अथवा सैन तथा मानवीय समस्याद्वारा आक्रान्त भएर होस्। मानिस सदैव कार्त्तिक अन्त्यको भोगी छ। कथाकार कोइरालाले जीवनका कुण्डल र वेदनालाई भासिक तवरले प्रस्तुत गरेका छन्।

सहक्यात्मक दृष्टिले शङ्कर कोइरालाका कथा धेरै नै भए तापनि सफलता भने ज्यदा धेरै कथामा मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ। यस्तो

हुनाका विभिन्न कारणमध्ये केही चाहिँ के हुन् भने कथाकार भीमनिधि तिवारीका भै एकतिर यिनका कथाको संरचना निकै कमजोर प्रतीत हुन्छ भने अर्कोतिर यिनमा विषयको साथै शैलीका क्षेत्रमा विविधता पाइन्छ। कथाको कथानक रचना परम्परागतदेखि अधुनातन शैलीसमेतको छ। यति भएर पनि यिनका कथामा कथात्मक दृष्टिकोणको जुन स्थिरता पाइन्छ, त्यो ज्यदाै प्रशंसनीय छ। सम्पूर्ण कथाभरि सचेत रूपले एउटै कथात्मक दृष्टिकोणको निर्बाह गर्न सक्नु कथा संरचनाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। विषय तथा शैलीका विविधताले यिनका कथामा अतिक्रमण गरे पनि दृष्टिकोणको अतिक्रमण एकदम नै नहुनु प्रशंसनीय कुरो हो। जहाँसम्म सामाजिक यथार्थवादी कथाकारका रूपमा यिनको स्थानको प्रश्न छ, यस क्षेत्र (अर्थात् यथार्थवादी नेपाली कथाधारा वा परम्परा) बाट यिनलाई पुष्कल गर्ने सकिदैन। यिनका कथामा समाजबोध निकै तीव्रताका साथ व्यक्त भएको पाइन्छ।

विजया दशमी तथा दीपावली
२०५८ को सुखद उपलक्ष्यमा
हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना
व्यक्त गर्दछौं।

नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड
परिवार

हात्तिसार, लालबजार

फोन नं. ४२७३५४, ४२७३५५

पो.ब.नं. १२८५१, काठमाडौं

विजया दशमी तथा दीपावली २०५८
को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना।
वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र
परिवार

Web - Come
For Conference, Seminar, Exhibition, Film-show and
any kinds of Social and Cultural Programmes

For further details please contact:

BIRENDRA INTERNATIONAL CONVENTION CENTER
New Baneshwor, Kathmandu
Tel: 472460, 494409
Fax: 00977-1-471099, 474912

विपन्नता एक प्रबल सामाजिक समस्या त हुँदै हो, यसका साथै यो समाजको उन्नतिको शत्रु र मानवताको दुर्निर्वास पनि हो । एक विश्वी हुँदा (२०३२)मा गरिबीको अभिराप र परिणाम देखाइएका छन् । यथै-एक स्केच (२०२७) गरिबीका मापमा र तीतो अनुभवको कथा हो । कथाकार के देवछत्रु भने समाजका अन्याय र दुर्व्यवहारको भागी कमजोर गरिब वर्गले नै बन्नु परिरहेको छ । तिनीहरूको अर्त हृदय र रुग्ण मानसिकताप्रति बन्दो बनी सम्पन्नवर्गका मानिसहरू उन्टै आफ्नो स्वार्थसिद्धको पात्र ती विपन्न वर्गलाई नै बनाउँदैछन् । कथाकार कोइरासाले आर्थिक विषमताबाट उत्पन्न हुने समस्याको पनि निरलेखण गरिरिएका छन् । बसालि (२०१४)मा गरिबका घरमा धनीकी छोरी पत्नी वा कुहरीका रूपमा बाँड्दा उत्पन्न हुने धरेलु तलाउ र विघटनको समस्या प्रस्तुत गरिएको छ । कथाकार कोइरासा गरीबहरूको दयनीय स्थितिसँग सहानुभूतिशील बनेका छन् । नयाँ शिक्षा (२०२९) मा गरिबको उपेक्षा गर्ने सरकारप्रति व्यङ्ग्य छ । सारा गाउँ अभिकासद्वारा सताइएको हुन्छ । सरकारले अल्पपानीको प्रबन्ध गरिदैन भनेर गाउँलेहरू सरकारप्रति आशावान् हुन्छन् । यसै बखत एउटा स्टल विमान त्यस गाउँमा ओर्लेन लाग्छ तर अनिक्कलप्रस्त गाउँलेका निमित्त घामस बौद्ध होइन नयाँ शिक्षाको प्रचार गर्ने त्यस विमानमा मन्त्रीज्यू आएका हुन्छन् । विपन्न गाउँलेहरूको उपेक्षापूर्ण स्थितिको सत्यतामा अन्धा बन्नेप्रति कथाकारको यो व्यङ्ग्य हो । सञ्चारीको दिन (२०२८) गरिबीको आघातले निराश बनेको मानिसको कथा हो । श्रीमि हडताल (२०२९)मा पेटको समस्याका निमित्त सङ्घर्ष गर्ने श्रीमि वर्गका असन्तुष्टि र कुण्ड व्यक्त छन् । कथाकार कोइरासाले सामाजिक चेतनाभिभूत भएर शक्तिप्रहरीको गम्भीर चिन्तलेखन गरेका छन् । यिनले गरिब वर्गको सामाजिक आचरण मात्र होइन, तिनीहरूका अन्तर्मनको समेत आन्तरिक निरीक्षण गरेका छन् । यो निरीक्षण निकै ह्रस्वम्बु बस्तुपरक छ, त्यसैले यथार्थवादी छ ।

राष्ट्र कोइरासा सामाजिक कुरीतिको विरुद्ध

आवाज दिने कथाकार हुन् । यिनले आफ्नो समाजकीर्ण समाज खराब तत्त्वबाट शोधित भएको देखाे । यिनका कथामा व्यापक सामाजिक नृसमा मानिसहरू असन्तुष्ट छन् । निराश छन् र चेष्टा गर्दागर्दै पनि असफल तथा पराजित छन् । वैयक्तिक, पारिवारिक र समाजिक तलाउ तथा विघटनको स्थितिमा मानिसहरू निरन्तर रुग्ण बमिरहेको यिनले देखाे । सामाजिक यथार्थको सत्य निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण यिनका कथामा भएको छ । पञ्चासको फगुनमा पोखरेलनी बच्चाको खलनायकत्व, बुढेसकासको उत्तरदायी (२०२७) मा मूर्तिनाथको अर्थेतिक कार्य, सानी छोरी (२००४)मा आफ्नो बालक छोरी ('पिन्ता' जसको नाम हो)को विवाह गर्न पितृवत् बन्ने कोकिला र फुर्पा तामाङ (२०२८)मा आफ्नो छोरो ('फुर्पा' जसको नाम हो)लाई बेसीरी पिट्ने र एकरिन दिउँसी अर्कैसँग पौडन जाने साँझिनि यस्तैयस्तै पात्र तथा घटनालाई सामाजिक यथार्थको रङ्गमा राखेर कथाकारले हेरेका छन् । पञ्चासको फगुनमा सामाजिक जीवनका निम्नस्तरको भ्रमक छ । सामाजिक संस्कारको प्रतिवृत्त प्रभाव र सामाजिक बनीटअनुरूप मानिसमा निर्मित हुने मानसिकता र संस्कारको यथार्थ चित्र कथाकार कोइरासाका कथामा अङ्कित छ ।

कथाकार कोइरासाका कथामा पाइने सामाजिक यथार्थवादको एक महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने यिनले समीक्षात्मक रूपले सामाजिक रूपको अध्ययन गरेका छन् । जसै पूर्वमा (२०३४) मा सांस्कृतिक विसम्बन्ध (त्याग) को वास्तविकता छ । समयको परिवर्तनका साथै समाजमा देखापरेका गत्यात्मकता यिनका कथामा अङ्कित छ । तर सामाजिक वातावरणको अध्ययन गर्दा कथाकार के पाउँछन् भने समाजबाट परम्परागत सङ्घीर्ण मूल्यहरूको लुप्त भइसकेका छैनन् । समाज संस्कार, अन्धविश्वास र सङ्घीर्ण रूढिबाट आक्रान्त छ । कमपासा (२०२९) मा मोषो परम्परागत विचारप्रति अस्वीकार व्यक्त गरिएको छ । म पापिनी (२०३४)मा पनि अन्धविश्वास र संस्कारका नग्न रूपको प्रस्तुति छ । त्यसबाट उत्पन्न हुने अकन्यायकारी गम्भीर परिणामबारे कथाकारले यथेष्ट सङ्केत गरिरिएका छन् । शिमसपौर (२०२९)

उपन्यास

'माथिको आदेश' तलको सतीक्षा

अध्वस्त चित्रकला र सफल मूर्तिकलाले योजन सकेको कुरा लेखनकसाले त्यति सफलता हासिल गर्दैन कि ! तैपनि जीवनचित्र, समाजचित्र, हेदै चलाउँ र बढ्दै न्याएर देखाइन्छ लेखन- कसाले । राज्य संयोजन र प्रयोग सफलताले दूरचित्र दिनसके सामाजिक यथार्थ साहित्यबाट प्रस्तुत हुन सक्छ । सामाजिक यथार्थनिष्पक्ष सामाजिक र मनोवैज्ञानिक सत्यलाई वर्णनात्मक बिबरणात्मक, व्यङ्ग्यात्मक विविध रूपशैलीका माध्यमबाट जनसमक्ष न्याउनु साहित्यिक लेखन हो । समाजचित्रबाट सफलतासाथ जीवनचित्र प्रस्तुत गर्ने लेखक राष्ट्र कोइरासा पछिन्छन् समाज, जीवन चित्रका आजका पाठाहरूबाट कसोकिपा अगाडि सारेर यो कथा प्रस्तुत गर्दै छन् । एउटा उपन्यासमित्र आधुनिक अन्तरङ्ग कानोचित्र प्रस्तुत भएको छ । त्यसैको समीक्षा यहाँ बसरी गरिन्छ ।

चतुर्भुज पछिमेको नाउँ हो, पछि ऊ हम्बेनु भनेर देखा पर्छ । नाम फेको, बढ्दो अनि उसलाई सबैले राइ राइ भुच राइ पनि गरे । छरछिमेकी र परिचित सबैले यस विषयमा कुराकानी ठीकाँट्यापनी गरे तर्क-वितर्क पनि भए । कतिपयले उसको उद्देश्यलाई नबुझी विधर्मीसमेत भने । यस्तो चतुर्भुज हम्बेनु भयो । त्यो भयो माघ होइन ऊ त एक मुख पात्र नै थियो । ऊ कसैले प्रयोग गर्ने पात्र हो तर तातोलाई समाएर भाँडो उचालनपछर सारसोर गर्ने मुख आहार भयो । त्यसैले ऊ हम्बेनु भयो । ऊ जहाँ र जसरी प्रयोग हुन्थ्यो सफलता हासिल गर्थ्यो । कालो घन्टा, कवितात्मक हम्बा प्रचार, राजनीतिक सिङ्ग न पुच्छरका भाषण, राष्ट्रिय समाजचित्र विभाजन गराउने क्रम, धार्मिक सन्तुसनमाथि प्रहार गर्दै अतविमत गर्ने काम आदिमा प्रयोग हुने पात्र हो हम्बेनु । यस्ता अनेक कर्म कुकर्म आदिमा संलग्न हम्बेनु शक्तिशाली र इच्छाप्रतिक कालाकर्मको एक विशेष सहयोगी भएकाले उनीहरूका आन्तरिक

अच्युतरमण अधिकारी

जीवनको खेलाडी पनि भयो । यस अपूर्व उपन्यास-मित्र विशेष गरी यस्तै उस्तै कुरा पाइन्छ ।

उपन्यासकार कोइरासाबाट नेपालमित्र बढेका, विशेष गरी पन्थायतको उत्तरकाल र प्रजातन्त्र उदयपछि फेरि आएको समय यस्ता साहित्यिक प्रयोग भएको छ । देशका प्राचीनकालदेखि स्थापित र पुजित मूर्तिचोरी हुनु ठूलो दुर्भाग्य हो । विशेष गरी पन्थायतकालमा यस्ता काम ज्यादा भए । यस्ता काममा खुल्लमखुल्ला महत्त गर्दा पनि कसैले करबलाही गरेन । कतैबाट कुनै प्रतिक्रियासम्बन्ध आएन । यो कमजोरी राष्ट्रका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । यस कुरामा उपन्यासकार बढी सतर्क र सचेत छन् । समाजमा विशेष गरी नेपाली समाजमा धैर्य छ तर सीमाहीन धैर्य भएकाले राष्ट्रलाई त्यसले ठूलो हानि पनि पुऱ्याएको छ । उपन्यासकार त्यस कुरामा गहिरो व्यङ्ग्य प्रहार गर्दछन् । त्यस परिस्थिति र परिवेशले मानिसको मौलिक परिचय गायन गरेको कुरा उपन्यासकारले राम्ररी सङ्केत गरेका छन् ।

सामान्य मानिस पनि अनेकौ अवैध र अनैतिक कार्यव्यवहार र कारोबार गर्दै गएर उद्योग बाणिय र राज्यशाक्तिको सन्ध्यालकलाई समेत हम्बाउन, चलाउन सक्छ, यो सत्य यस उपन्यासले व्यक्त गर्दछ । त्यसैगरी उपन्यासले नारीचरित्र, विकृत नारीचरित्र र सीत्याने आमाको व्यवहार जस्ता कुरालाई पनि यसमा व्यक्त गरेको छ । आफ्नो नारी धैर्य र चरित्रलाई प्रयोगमा न्याइएको छ भने अर्कातिर कुनै पनि अवैध आर्जन गर्ने सौन्दर्य अपराधीलाई चरित्रहीन, सत्ता र प्रयोगशील महिलाका माध्यमबाट काम कारवाहीमा न्याइन्छ भन्ने कुरा पनि यसमा उपन्यासकारले देखाइदिएका छन् । विशेष गरी अनैतिक कर्मका माध्यमबाट बभ्र नारी आकर्षण र प्रयोगबाट इव्य व्यवहार र शक्तिसम्प्राप्तन गर्ने आदर्शहीन अनैतिक परम्पराको एक दृश्य यसमा पनि प्रयोग भएको

छ। संस्कारलाई अवज्ञाकारिता ठान्ने प्रवृत्ति, अनुशासनहीन विकृत चरित्रजस्ता कुरालाई उपन्यासले भिर्ने व्यवहार्यात्मक पाराने प्रस्तुत गरेको पाइन्छ।

हर, धम्की, आतङ्क, हिंसा आदि कुरामा बढी चासो राख्ने, त्यस संस्कारलाई नै महत्त्व दिएर त्यसैअनुसारको व्यवहार गर्नु यसका नायकको मुख्य कर्तव्य नै भएको देखाएक छन। उपन्यासकार तीब्र व्यवहार्यात्मक पाराने कुराहरू प्रस्तुत गर्दछन। देशले सम्भलासाई होइन असम्भलासाई प्रोत्साहित गर्दै बढाएर नै जान सकेकोमा गौरव अनुभव गरेको व्यवहार यसमा पनि छ। हन्नेनु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कुलाकर्ण्यमा जडो प्रयोग भए पनि उसको परिमेश सीमित छ। सीमितता हन्नेनु पाराका मानिसको मुख्य स्वभाव हो। यस्ता कुराबाट पनि उपन्यासकार आफूभित्रको तीब्र आक्रोश अनि राष्ट्रप्रतिको अन्यायपूर्ण अनाचारको परम्परालाई व्यवहार्यात्मक सजीव शैलीमा व्यक्त गर्दछन। अफ गजबको व्यवहार त केमा पनि छ भने नराको, खराब काम गर्ने मानिस देशका लागि कसले घन्का होइन राष्ट्रिय विभूति भएका छन्। तत्कारहरू शाकि, पैसा, पत्नी आदिको समवर्धित प्रयोगबाट आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्दछन। आपराधिक कुकर्ममा त तत्कार मात्र होइन नेताहरू पनि प्रयोग भएका हुन्छन। उपन्यासकार शङ्कर कोइराला यस्ता कुरामा अफ बढी सतर्क र सचेत भई ज्यादै गहन व्यवहार प्रहार गर्दछन। वास्तवमा राष्ट्रिय नेताहरूको मुख्य उद्देश्य पनि इव्यार्जन नै हो। त्यसका लागि जे पाउँ त्यही गर्छन। यसरी राष्ट्रिय अपराधमा बुझि भएको यथार्थ सत्य यसमा व्यवहार्यात्मक पाराने व्यक्त गरेका छन्। अफ विशेष विचारणीय कुरा त के छ भने नारी अधिकारको मुद्दामा एकातिर छ भने नारीचरित्रको यथार्थ अर्कातिर छ। नारीहरू पुरुषको प्रयोगबाट पुरुषलाई फसाई काम गर्ने गर्दछन, कमाइ गर्दछन र आफ्नो वैयक्तिक रूपमा शीतल सुख सुविधा आर्जन गर्ने कोशिस गर्दछन। उपन्यासकार शङ्कर कोइरालाले समाजका यस्ता रोचक पक्षलाई पनि खोलेर सामाजिक यथार्थ कुकर्मलाई देखाइदिएका छन्।

समाजभित्र अफ कति आपराधिक कर्म

हुन्छन त्यस्ता कुरालाई पनि उपन्यासले देखाइदिएका छन्। धार्मिक आदर्श बाहिर देखिने धर्मगुरुको हत्यासमेत हुने आपराधिक स्वभावलाई पनि खोलेर देखाइएको छ। आदर्श उपदेश आदिका साथसाथ शिक्षा दिने प्राध्यापक महोदयहरूमा पनि कतिपय त त्यस्तै कालो घन्कामा लागेका हुन्छन भन्ने यथार्थ पनि यसले व्यक्त गरेको छ। अफ विशेष गरी के कुरामा उपन्यास सतर्क छ भने जसले समयअनुसार को व्यवहार र प्रयोग गर्ने, गराउन जान्ने, त्यसले जीवनी स्वाहा पनि पार्न सक्तछ। त्यसैले कतिपय आदर्शवादीहरू पनि आदर्श एकातिर कार्य र व्यवहार अर्कातिर गरेर बाँच्न विवश छन् भन्ने सत्य यसमा छ। आदर्शको घण्टा कानमा भुज्ज्याउनेहरू अफ विशेष गरी शिक्षक, प्राध्यापकहरू घण्टाको आवाजमा कुवेर बसेका छन् भने कुकर्मतिर लागेकाहरू चाडि कुकर्म र बदनामतिर लागेका छन्। यथार्थमा हेर्दा आदर्शलाई घोडाको बग्लीमा जोडिदिएछन र खुनसँग लडाइदिएछन। यस्ता यथार्थलाई व्यवहार्यात्मक प्रयोग गर्नु उपन्यासको मुख्य लक्ष्य नै हो।

सम्पन्न मानिस आएको छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै हमला गर्ने आउने एकधरी मुठझाहरू, तिनबाट सुरक्षा दिन नसक्ने होटलबाना र सरकार यी दुवै पक्ष यहाँ देखाए भने प्रहरीले कर्तव्य राख्ने पूरा गर्दा कसरी काम सम्पन्न गर्दछ भन्ने अर्को पक्ष पनि देखाए। त्यस्तै जनप्रतिनिधि भएका तर भित्रभित्रै अत्यन्त कालो काम गर्ने बिनासी आदिलाई पनि यस उपन्यासले प्रयोग गरेर देखाएको छ। त्यसैगरी दुनियाँको आँखा छनी काम गर्ने, मौका पर्नासाथ पिठ्युमा छुल जानेजस्तो प्रवृत्ति विशेष गरी जनप्रतिनिधिमा र अफ जिम्मेवार मा पनि छ भन्ने सत्यलाई व्यवहार्यात्मक पाराने उपन्यासले प्रयोग गरेको छ। अर्को सत्य कुरा छ प्रेमी र प्रेमिकाको। प्रेमीले छोछा दिएर अलपत्रएका युवतीको यथार्थ सत्य र तिनलाई नै पनि कसले घन्कामासले भेटेमा कसरी प्रयोग र उपयोग गर्दछन, त्यसको यथार्थ दृश्य पनि यस उपन्यासले प्रयोग गरेको छ। यसरी धेरै पक्षका भिर्ने कुरालाई ब्याएर प्रयोग गर्ने यो उपन्यास यथार्थमा आधारित त व्यवहार्य हो। समाजभित्रका कसै कसैहरूको सही दृश्य हो, स्पष्ट हो अस्पष्ट हो तर सही चित्र हो। साहित्य-कलाले जस्तो चित्र प्रस्तुत गरी

कथाकार शङ्कर कोइराला

सुरूमा विचारणीय शङ्करप्रसाद तथा शङ्करप्रसाद का नामबाट शारदा पत्रिकामा कथा छप्नाउने शङ्कर (प्रसाद) कोइरालाका अहिलेसम्म एक सयभन्दा बढी कथाहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। यिनको पहिलो कथा हो बुढो (२००४) जुन शारदा (१३३) मा छापिएको थियो। विभिन्न पत्रिका (जस्तो उज्ज्वल, प्रगति, हरती, रूपरेखा, रचना, रत्नवी, हिमानी, विहान, मुकुट, बिम्ब, गोरबापत्र, प्रतीक, रमकर्म, मधुपर्क, मिर्मिरे, विवेक, ज्वनन्ती आदि) बत्तीस वर्षदेखि अटुट रूपमा यिनका कथाहरू प्रकाशित हुँदै आएका छन्। कथा-सङ्कलनका दृष्टिले जेठवैद्य भन्तरे (जम्मा १०) भागसम्म सामाजिक कहानी (सं. २००६-२०२४) लेख्ने भीमनिधि तिवारीपछि यिनकै नाम आउँदछ। यिनका प्रकाशित उपन्यासहरूको सङ्ख्या पनि एक कोटी नै पुगिसकेको छ। नाटकका क्षेत्रमा पनि यिनले हात चलाएका छन्। यिनका साहित्य-लेखनको मुख्य क्षेत्र गद्य नै हो। पुस्तकालयमा यिनका ४ कथासङ्ग्रहहरू प्रकाशित भएका (१) प्रेम र सपना (२०२१), (२) आगो छ यो दिनधरि (२०२४), (३) सुर्तिको पातमा झिन्किएको जिवन्ती (२०४३) र (४) इत्यारा सान्निहित र जुजुना (२०४१)।

कथाकार शङ्कर कोइरालामा मिश्रित प्रवृत्तिको बहुलता छ। यिनले संवेदनामूलक तथा आत्मगत कथादेखि लिएर सामाजिक र मनोवैज्ञानिक कथाहरूसमेत लेखेका छन्। यिनका केही कथा प्रवृत्तिवादी यथार्थवादको समेत द्रष्टृ प्रभाव परेको पाइन्छ। यद्यपि यिनले फेन्टेसी भने लेखेका छैनन्, तर माबुकातामूलक रोमान्सको प्रभावबाट यिनी मुक्त हुन नसकेको पाइन्छ। यिनका कुनै पनि कथामा लोकेतर कार्यपीठिकाको संयोजन छैन। यिनले समाजवीन सामाजिक विषयवस्तुको ग्रहण प्रत्यक्ष रूपले गरेका छन्, तर ती वस्तुको

विषय सम्पादन गर्दा भने यिनले कतै यथार्थवादी पद्धति त कतै इतर पद्धतिको प्रयोग गरेका छन्। यिनले कथाकारिताको विशेषता के हो भन्ने यिनमा इतर प्रवृत्तिको समान्तर यथार्थवादी प्रवृत्तिको पनि विकास भएको पाइन्छ। त्यसैले यथार्थवाद यिनको मूल प्रवृत्ति होइन, गौण पनि होइन। वास्तवमा यिनका कथाकारिताको सही मूल्याङ्कनको आधार यथार्थवादी प्रतिमान मात्र नभएर इतर प्रतिमान पनि हो।

सामाजिक यथार्थको व्यापक अध्ययन शङ्कर कोइरालाका कथामा गृहीत छैन। मुख्यतः यिनले गरिबीका अवस्थाको बेदना र दुःखालम्ब अनुभूतिलाई व्यक्त गरेका छन्। बुढो (२००४) मा अमाव, मोक र रोगधारा पीडित वर्गको चित्रण छ। यस कथाको बुढो आर्थिक सङ्घर्षको निरन्तर प्रयासबाट सधैं पराजित हुन्छ। एकातिर ऊ मुखिया बाजेको अन्धबाट जर्बेटिएको छ भने अर्कातिर आर्थिक शोषणको भारले ऊ किनिएको छ। मुखिया बाजेको स्वार्थपूर्ण नीतिद्वारा सताइएर अन्तमा ऊ मानसिक विघटनको स्थितिमा पुग्दछ, किनकि उसको छोरो माइलो माछ। गरिबका जीवनसङ्घर्ष र मानसिक-रचनाको उदाहरण खर्षन (२०२७)मा पनि देखाइएको छ। रथामा विरामी अवस्थामा पनि घरमा आराम गरी बस्न नसकी खेतमा पुग्दछ। गरिब खेतीबालका मनभित्रको दर्दनाक स्थिति यस कथामा देखाइएको छ। आगो छ यो दिनधरि (२०२४), मार्गच्छा (२०२८) र छोरो बढ्दा कमाइ बढ्छ (२०११) मा पनि गरिबीको मार, प्रतिकूल परिस्थितिसँग सङ्घर्ष र दुर्भाग्यपूर्ण परिणति देखाइएका छन्। समाजका दुर्मा-उनहरूद्वारा विह्वलएको अन्धकारको जालोमा फस्ती गरिबहरू कसरी असहाय बन्दछन्, त्यो यिनका कथामा देखाइएको छ। कथाकारका दृष्टिमा आर्थिक

बचाउ छैन कसैको ।
प्रजातन्त्र आएको
यही हो ?

पृष्ठ ९

सुरेश टिप्पणी आज पनि सान्दर्भिक
समसामयिक मार्मिक छ -

यी केही होइनन् !
यी शोषक हुन् !
यिनै फेरि शासक रे !
हानाकार मच्चाए ।
भरै उनी शासक रे !

पृष्ठ ८

जुन नेताहरू गतिमा थिए
तर परिस्थितिबले गर्दा
ती विधि
उपनेताहरू जन्मिए
मनमण्डलमा घुसे
कति चाँडो भन्नी भए ।
भन्नी हुनुकाहेक
घिनले गर्भान् के ?

पृष्ठ ४०

यसरी नाटककारको परिवर्तन
पर्यवेक्षणमा आजको नेपाल र नेपाली जनमानसको
अन्तर्बोधमा मूर्तरूप लिएको छ ।

'सेती' को संवाद विन्यासमा गद्य र पद्यको
समिश्रण छ । पद्य संवाद अति भावात्मक र
काव्यात्मक भएका छन् । अनुप्रासको अत्यधिक
प्रयोग भएको छ । कल्पनामा र भावनाको प्रचुर
प्रयोग तथा काव्यिक र गीति योजनाले गर्दा संवाद
विन्यासमा स्वच्छन्दतावादी संचेतनाको सक्रिय
भूमिका रहेको पाइन्छ । विशेषतः सुरेशको संवाद
जीविक र काव्यिकरूपमा प्रयुक्त भएको छ । उनमा
काव्य चेतना घनीभूत रहेकाले पनि उनका संवाद
प्रयोग मात्वप्रबण भएका छन् । ग्रामीण परिवेशमा
थने विशुद्ध गद्य संवाद पाइन्छ । गद्य संवादमा
सक्रियता र स्थानीयता पाइन्छ । त्यति मात्र होइन
ग्रामीण परिवेशमा प्रयुक्त संवादमा गद्यात्मकता,
काव्यात्मकता र यथार्थता पाइन्छ । पछि यही
यथार्थक चेतनाले पिठुको भारी मा विकसित र

परिष्कृत रूप प्राप्त गरेको छ ।

भाबशैलीमा गद्यको साथै काव्यात्मक
भाषाको प्रयोग भएको छ । काव्यात्मक भाषाका
साथ अनुप्रास, उपमा, रूपक अलंकार आदिको
उपयोग गरिएको छ । ग्रामीण पात्रहरूको भाषामा
कथरूप पाइन्छ । उद्घाटनटुक्काको प्रयोगले गर्दा
भाषिक योजनाले स्वकीय रूप प्राप्त गरेको छ ।
गद्य विन्यासमा केही द्वितीय शब्द घुस्न गएका
छन् । आधुनिक र समसामयिक सन्दर्भमा चर्चा
परिचर्चा हुँदा अंग्रेजी भाषाका शब्दहरूको प्रयोग
आवश्यक रूपमा भएका पाइन्छन् ।

समग्रमा श्री शङ्कर कोइरालाले करिब दुई
दशकको नाट्य यात्रामा दुईवटा नाटक पुस्तकाकार
मा लिएका छन् । 'सेती' उनको नाट्य-यात्राको
प्रस्थान बिन्दु हो भने 'पिठु'को भारी' यात्राको
अन्तिम बिन्दु हो । अर्को शब्दमा यी उनको
स्वच्छन्दतावादी नाट्य-चेतनाबाट यात्रा प्रारम्भ
भएर यथार्थवादी नाट्य यात्राको अन्तिम बिन्दु हो ।
'सेती' मा नाटकको वस्तु र कलापक्ष दुवैमा
स्वच्छन्दतावादी नाट्य-प्रवृत्ति पाइन्छ । त्यस्तै
पिठुको भारी मा यथार्थवादी संचेतना र प्रवृत्तिको
साधन रूप पाइन्छ । सञ्चलनरूपमा 'सेती' नाटकमा
भावभूमिको व्यापक र विस्तृत रूप पाइन्छ ।
नाटकका समसामयिक र शासक चिन्तनको भाव
अभिव्यक्त भएको छ । पिठुको भारी मा तुलनात्मक
रूपमा कलापक्षको सशक्त रूप पाइन्छ । कला
पक्षको विन्यस्त रूप पाइने हुनाले माध्यम वर्गीय
जीवनको परिस्थिति र मनस्थितिको अभिव्यक्ति र
प्रस्तुति भर्मेस्पर्शी रहेको छ । रामको कथन उल्लेख
छ अत्रेणान गर्नेहरूको जीवन पनि मैले देखेको छु
तिनले पनि जीवनमा के पाएका छन्, दुःख र
कष्टको भारी पिठुमा बोल्नुकाहेक । सामान्यरूपमा
हेर्दा उक्तले नाटकको भावभूमिसाई अति पुन्याएको
जस्तो देखिन्छ तर गतिरिएर अध्ययन गर्दा प्रस्तुत
उक्तिबाट असन्तोष, आक्रोश, मर्म र व्यङ्ग्य
एकसाथ प्रकट भएको छ । यसरी 'सेती' लाई
भावभूमिको दृष्टिले र पिठुको भारीलाई कलापक्षको
दृष्टिले उल्लेखनीय नाटकको रूपमा लिन
सकिन्छ ।

सुधारको सङ्केत दिन्छ त्यो यथार्थ यसमा छ ।

'म विरामी भएकाले यो सधु उपन्यास
अपूरे रहन गयो । पाठकहरूबाट अमा चाहन्छु ।
तर जति धूमिलमा भन्ने कुराहरू ती यसमा
भनिसकेको छु भै लाग्छ ।' यस भनाइबाट भावा
पाइन्छ-उपन्यास अझुरो अपूरो छ । तर मूल उद्देश्य
जे हो त्यो कटीबकटीस पुरा भएको छ । हतार,
अस्वस्थता र अरु पनि केही कारणले गर्दा
उपन्यासकार उपन्यासकार नभएर भन्दैभन्दै
व्यङ्ग्य निबन्धकार हुन खोजेका छन् । तैपनि
रचनाकार सन्तुलित संघम अपनाएर अधि बढेका
हुन्छन् । नेपाल, यहाँको परिवेश, राष्ट्रिय परिस्थिति,
परिवर्तन अधिपक्षि देखापर्ने असन्तुलित जीवन
त्वसपछि प्राप्त भएका केही सफलता आदिको
सङ्केतका साथ प्रस्तुत यसमा कसो पक्षसाई
जनसमक्ष प्रस्तुत गरी भावी सुन्दर, शान्त र सुस्थिर
समाजनिर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । घटी-बेसी,
कमी-कमजोरी केही छन्, निकै छन् । तर यस
उपन्यासले एउटा प्रष्ट इतिहास, नेपाली समाजको
आन्तरिक यथार्थलाई प्रष्टसँग देखाएर अधिम
सुधारको प्रष्ट चेतना दिएको छ ।

समष्टिमा हेर्दा उपन्यास यथार्थवादी छ ।

कलात्मक गुटि केही भए पनि बोधगम्य प्रष्टता
राखेो छ । यो एउटा इतिहास हो, सत्य हो र सुन्दर
विषय पनि हो । द्रुप प्रस्तुतिमा घटीबेसी जे भए
पनि उही यथार्थ हो । उपन्यासकार कोइराला
औपन्यासिक धरातलमा अत्यन्त सरल तर निकै
प्रबल क्षमता भएका व्यक्ति हुन् । नेपालको यथार्थ,
विशेष गरी सहरीयता, विप्लव र अभिन्दा
परिवर्तन आदि यसमा छन् । खासगरी गहन व्यङ्ग्य
प्रहारको माध्यमबाट व्यक्त गरिएको छ । सरलता,
तीव्रता, सक्षिप्तता र गहन व्यङ्ग्य प्रहार यस
उपन्यासका मुख्य विशेषताहरू हुन् । चाखलाग्दो
आकर्षण भएको यस उपन्यासले आजको द्रुपलाई
निकै राम्ररी सफलता साथ प्रस्तुत गरेको छ ।
माथिको आदेश धेरै प्रष्ट नहोस् तर प्रष्टसँग नै
देखिने भएको छ । उपन्यास अझुरो तर चिब प्रष्ट
छ र त सफल पनि छ त ! त्यसैले शङ्कर कोइराला
शारीरिक रूपमा अब नभए पनि यहाँ अमर छन् ।
अस्तु ।

२०१०/११/११

Wishing A Very Happy and Prosperous On The
Auspicious Occasion of

Bijaya Dashami & Dipawali - 2058

RAM NIRMAN SEWA

Baluwatar, Kathmandu

Our Services: Engineering, Design, Construction, Supervision,
Labour Contact and Construction Materials Supplier.

Head Office:

Baluwatar, Kathmandu, Nepal

G.P.O.Box # 9284

Tel: 427627, Ph/Fax 0977-1-437627

E-mail: rampn@mail.com.np

We are always ready for your valuable Construction, Civil works.

Branch Office:

Dhumbari, Kathmandu

Tel: 437627, 410227

शङ्कर कोइरालाको उपन्यासः

'म फेला पर्दिन' मा पैरवी गर्दा

हाँ खान्छ सत्यले, रक्तपीपासु रमिते भन्छ ।
चपाउँदा चपाउँदै मान्छेलाई मपाउँने-मपाई
सम्मानित हुन्छ, यो समाजमा यसैको जित छ
अन्धवीहीँ पति छ ।

"दुर्दिनका कुंस्कार कुदिनहरू उजाड
साथै शिशिरघाटको शुष्क शिशिरमा रगत सोसेको
वर्षास्मितबादको ज्वारभाटा मुर्झा सम्प्रदाय भिष
'म' पात्रको चरित्रकलाको उपज हो यो उपन्यास
'म फेला पर्दिन' मा लेखकले अस्तित्वलाई
तिताम्जनी र चूर्ण पार्ने पापिष्ठ पिपासु समाजमा
घटेका घटनाको पिपासाले अस्मिता लुटेको
वर्षाघातलाई प्रष्ट्याउनु भएको छ ।"

सामाजिक सुखामा जर्किएको पन्थायती
द्रव्यमा कुंस्कारले वर्षस्व जमाएको र महिला
बेचबिचन र यौनिक मनोरञ्जकका पात्र खडा
गरी जसम्प डकैत द्रव्यको चित्रण गरिएको र
महिला जातिमाथि थेतना व्युत्पत्ति न्याउने नहिई
तिनै जातिमाथि धोपारिएको मनोरञ्जनयुक्त
वीनशोषण आय आर्जनको माध्यम गरी बनाइनु
र पशुत्वकै लागि दुस्वजातिभै आफ्नो काम बासना
पूरा गर्ने छोरीचेलीहरूलाई पनि वीनरञ्जक विषयमा
जालीपनले चीन सीसामा होम्नु र छोरीले समेत
बाबुलाई स्वीकार्नु र नारीले कैसै त्यसबाट
सुराहित हुने कुनै श्रमिका नअपनाइनु तथा उसैसँग
आफू पनि मनोरञ्जनमै पुग्नुकै खेलौनामा ठूला
सामन्त डकैत ठासुहरूकै मनोरमको साधन बन्दै
तस्वीन रहने स्त्री गरिबी र दरिद्रताले गर्दा हाजी
यस्तो भनी भन्ने कुराको चेत नखुलेका र हाउमाउ
सम्पत्तिमै आफूलाई यौनिक बनाइनुमा तस्वीन
बोद्धि चेत नखुलेका थेतना हराएकालाई खेलौना
बनाइनु पनि यो उपन्यासको पीतिक मनोरञ्जक
विशेषता हो ।

यसरी नै अर्को पाटोमा जालीफटाहा र

हत्यासराहरूको आदिम बर्चस्व कायम गर्दै ठातु बनेको
परिवेशमा : कल्पिकुमारी कि छोरी-रुक्मणी नामकी
नौकनी, कृष्ण साहु, काठमाडौँका महाजन लक्ष्मीदत्त,
सरपतीको कोठी, सङ्गीत कलाकी किशोरी धर्मबाबु
म फेला पर्दिन को म पात्रले, धर्मपुत्री
किशोरीमाथि यौनिक मनोरञ्जकमा पार्ने उपर
सहमति स्वीकरोक्तिने घरम सिमामा बाबु जोगे
बल्न सहमतिको यौनिक उपप्लुताले ताप चिड्नु,
चोरी चकोरको नाइके हनुवाइको महत्वाकांक्षी,
अर्को भनुवा नामकै उपप्लुतको राई सिम्पु र श्रीमती
सोना नामकी केटीको यौनिक नीला र विषक
नामको चम्पे र राणा कानीन राईसिम्पुजस्तो
बडीगार्ड र लक्ष्मीदत्तजस्ता आदिम शोषकहरूको
तथाकथित उपप्लुतको बर्गले हत्या हिंसालाई नै
आफ्नोपन र धर्म मान्नु, सरकारी बैंक तथा
बैंकसका व्यक्तिहरूमा भाग शान्ति निम्त्या हत्याले
द्रुमुख स्थान पाउनु र म्यानेजर-नरोत्तमजस्ता
मारिनु, भनुवाजस्ता तथाकथितले पेस्तोल चलाउनु,
हत्या गर्नु र पेस्तोल मुक्तकै हातमा थमाइनु, मर्ने
मान्छेलाई नै आरपहत्या गरेको हल्सा पिटाइनु,
भनुवा डकैतजस्ता र "म" पात्रले समाजमा अस्तित्व
कायम गर्नु, निमुखाको सर्वस्व पारिनु र आदिम
रक्तपीपासुजस्ता तत्कालीन व्यवस्थामा जिल्सा
समावेधि विभिन्न सभासदसम्पको सरस्व उठाइनु,
उठनु र चीनलाई नै प्रथम दिने काम पन्थले गर्नु
र जो पन्थायती व्यवस्थाको खम्बा बनाइनु र
नेपालको राजधानीदेखि हापै तराई मधेश हुँदै
भारतको बनारसका विभिन्न गल्ली र सहरमा
यौनिक उपप्लुतको रमकम गर्नु, र 'म' पात्र पुनः
काठमाडौँ फर्की 'म' पात्रले आफूलाई रुद्रहरिजी
तथा आत्मानन्दजी बनाई तत्कालीन पन्थायती
पन्थले आफ्नो सला बचार्दनका साथै आफ्नै
छोरी विवाह गर्ने हिई 'म' पात्र जस्ताहरूलाई

मनको पाउ ।

मेरो काम यही छ

देश सेवा यही भन्छ ।

पृष्ठ ६५

आफ्नो जीवनलाई उनी कर्मठ पात्रको
रूपमा लिन्छन् । उनी गतिशीलतालाई जीवनको
पर्यायको रूपमा लिन्छन् -

यो नदी पक्कै माछै ?

विरन्तर बगिरहन्छ

मेरो जीवन पनि

हो नदी ।

पृष्ठ ६५

सुरेश सङ्ग्रह र उदात्त प्रेमका पक्षपाती छन् -

ऊ हिँड्थो आजदेखि जहाँ

प्रेमको अभिनय हुँदैन,

स्वांग बनाउटी व्यपहार चन्दैन

जय पराजय,

सुगन्धिमोचको नाउँमा ।

जहाँ निष्कसुप जीवन छ

सह्यो प्रेम हरेक गाउँमा ।

पृष्ठ ८२

सुरेशले विरबलाई एउटा घर र आफ्नो देशलाई
एउटा अँगनको रूपमा लिएका छन् । यसरी उनले
आफूलाई मानवताको पुजारीको रूपमा प्रस्तुत
गरेका छन् ।

घर मेरो संसार

अँगन मेरो नेपाल ।

पृष्ठ ८७

म मानवताको पुजारी हुँ ।

पृष्ठ ८७

यसरी देशभक्तिबाट आफ्नो जीवन-यात्राको
शुभारम्भ गरेका सुरेशले आफ्नो प्रेमको धरातल
पार गर्दै विरबप्रेममा रूपान्तरित भएका छन् ।
उनले आफूलाई मानवताको पुजारीको रूपमा सन्देश
वाहकको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

उपयुक्त नाटकीय वस्तु र भावभूमिको
आधारमा सुरेशलाई नाटकको केन्द्रीय पात्रको रूपमा
भिन सकिन्छ, सेतीलाई होइन । यसरी नाटकको

आद्यन्तरूप सुरेशको सक्रिय र केन्द्रीय भूमिकामा
आधारित रहेको छ । सुरेशको तुलनामा सेतीको
स्थान नाटकमा सामान्य रहेको छ । नाटकमा
सेतीको चारित्रिक संरचना भएको छ, तर उनको
चारित्रिक विकास बान्छित रूपमा हुनसकेको
छैन । सेतीको चारित्रिक विश्लेषण गर्दा उनी
सोह्रो मानसिकताले आक्रान्त छिन् । उनको भुक्तव्य
सुरेश र कमल दुवैतिर भएको देखिन्छ । एकातिर
उनी सुरेशको प्रणयप्रति पनि अभीभूत छिन् भने
अर्कातिर कमलले अध्ययन-धर्मपथको कसमा नबसी
एलिजालाई गाउँमा न्याउँदा सौता न्याएको भनेर
उनीप्रति सेती आक्रोश पनि व्यक्त गरिन्छन् । यस
दृष्टिले सेतीको चरित्रले निश्चित र परिपक्व
मिन सकेको पाइँदैन । जे भए पनि नाट्यबस्तु,
चारित्रिक संयोजन, भावभूमि, शिल्प आदिका दृष्टिले
सुरेशको नायकत्व स्पष्ट रूपमा स्थापित र विकसित
भएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा नाटकको नामकरण
नै उपयुक्त हुन सकेको छैन ।

२००७ सालको परिवर्तनको कसमा
नाटककारले गरेको त्यसबेलाको समाज र देशको
समसामयिक चित्रण र विश्लेषण अक्षिरेको सन्दर्भमा
पनि जीवन्त रहेको छ । समाज र देशले प्रजातन्त्रको
पाखा शुभारम्भ गरेको आज आधा शताब्दी
पार गरिसकेको छ तर पनि हाम्रो राजनीतिक
अवस्था, सोच र जीवनशैलीले खास फरकको
मारेको अनुभव हुँदैन । यस अवस्थामा नाटककार
कोइरालाको तत्कालीन अन्तर्निरीक्षण अक्षिरे पनि
सामयिक र संवेद्य रहेको छ । कमल भन्छन्

रूप माघ फेरियो

राजनीतिक दलको

आज उछुङ्गलता छैन भन्थे तिमी ?

अराजकता, भोकमरी, अशान्ति

छैन, छ सर्वत्र शान्ति भन्थे ?

पृष्ठ ११

जिम्माबासको भनाइमा आजको
जनमानसको यम अभिव्यक्त भएको छ -
कसैको धनमात्र !
ज्यान ज्याका !

विश्वसनीय भएको छ। समग्रमा नाट्यबस्तुको गठन र गुणकममा विन्यस्तता पाईदैन।

सेतीलाई समग्ररूपमा नाटकको रूप दिइएको छ। यसमा अझको प्रयोग गरिएको छैन। केवल दृश्यहरूको उपयोग गरेर नाटकको संरचना भएको छ। नाटकमा १४ दृश्य छन्। त्यस्तै उनको अर्को नाटक पिद्वुको भारीलाई जघु नाटकको संज्ञा दिइएको छ। सेती र पिद्वुको भारी दुवै नाटकको दृश्य-संयोजनमा सन्तुलनको निर्वाह गरिएको पाईदैन। 'सेती'मा दृश्य विन्यासमा शुद्धताबद्धता र सार्थकताको अभाव छ। त्यस्तै पिद्वुको भारी मा तीन दृश्य छन्। पहिलो र दोस्रो दृश्य जगदी छोटो छन् तर तेस्रो बा अन्तिम दृश्य जगदी लामो छ। यसरी दृश्य संयोजन नाटकीयरूपमा विकसित र सन्तुलित हुन सकेको छैन। पहिलो दृश्यमा चामलको भारी न्याउँदा घर होचो र साँघुरो छ भन्ने बुझाउँछ। दोस्रो दृश्यले घरको साँघुरो कोठा त्यसमा पनि केटाकेटीहरू सुतिरहेको छोटो रामचार्डि आफ्नो भीमती सफलसँग आफ्नो तीब्र इच्छा पूरा गर्ने उक्तमा लागेका हुन्छन्। दुवैलाई अनाधरयक दृश्यको रूपमा लिन सकिन्छ। अर्को शब्दमा उक्त दुई दृश्यका कुरालाई तेस्रो दृश्यमा सुरुम रूपमा सजिलैसँग संयोजन गर्न सकिन्छ। तेस्रो दृश्य सक्रिय र संवेद्य छ। त्यसमा रामका भाइ केराब, छिमेकी मैया र सफलकी अहिनी कमलाको प्रवेश र प्रस्थानको दृश्य गतिशील र संवेदनशील भएको छ। अर्को शब्दमा यो दृश्य तुलनात्मकरूपमा गतिमय र नाटकीय भएको छ। प्रस्तुत दृश्यलाई एउटा सफल एकाङ्कीको रूपमा विवेचना गर्न सकिन्छ अथवा यसैलाई विस्तारितरूप दिएर जघु नाटकको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

दृश्य संयोजनको दृष्टिले 'सेती' नाटकको दसौँ दृश्य विशिष्ट प्राप्त हो। यसमा सपनाको आधारमा दृश्यको प्रारम्भ भएको छ। यसैबाट सुरेशको अभीष्ट उद्देश्य वा सुकार्यको विशिष्टपक्ष उद्घाटित भएको छ। यसै दृश्यको अन्त्यमा विपनाको घटना पनि समावेश गरिएको छ। यसमा

सपना र विपनाको सम्मिश्रण भएको छ। यसरी नाटकमा प्रस्तुत गरिएको सपनाको प्रयोजन नेपाली नाटकको साँगै विशेष प्राप्तिका रूपमा लिन सकिन्छ।

सेतीलाई नाटकमा मूल पात्रको रूपमा प्रस्तुत गरिएको नाटकको नामकरणबाट स्पष्ट हुन्छ। नाटकमा सुरेश र कमल गाउँमा पुगेपछि मात्र सेतीको उपास्थिति हुन्छ। नाटकको बीच भागमा मात्र सेती, सुरेश र कमलको बीच सामान्य परिचय र सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। नाटकको परिसमाप्तिपछि मात्र प्रत्यक्ष सम्बन्धले एकैसाथ उत्कर्ष र विषोयान्तरण प्राप्त गर्छ। यसरी प्रणयले परिपक्वकृत प्राप्त नगर्दै नाटकीय घटना अन्त्यपछि उन्मुख हुन्छ। यसरी घटना र कार्यमा सहज र स्वाभाविकरूप पाईदैन। यसको नराओ असर नाटकको कथानक विन्यासमा परेको देखिन्छ। वास्तवमा नाटकीय बस्तुमा सेतीलाई मूल पात्रको रूपमा नसिएर सुरेशलाई प्रमुख पात्रको रूपमा लिनुपर्ने स्थिति टढकारी देखिन्छ। वास्तवमा सुरेशको स्थान नाटकमा आघात रूपमा रहेको छ। उनको देशप्रतिको उपदेश र जीवनप्रतिको चिन्तनको वरातलमा नाटकको भावभूमिको निर्णय भएको छ। साथै नाटककारको चिन्तनको मूलपात्र पनि सुरेश नै हो। सुरेशमा चिन्तन र जीवनशैलीमा नाटककारको सोच र जीवन दर्शन समाहित भएको छ। यस दृष्टिले सुरेशको पात्रत्व नै नाटककारको चिन्तनको मूर्तरूप हो। यस अर्थमा सुरेश नै नाटककार शङ्कर कोइरालाको मुखपात्र हो।

सुरेशमा देशभक्तिको आदर्श र केन्द्रीयरूप पाइन्छ -

तिमी देख्छौ म दुःखी छु
राजा सरकार उखेलिएकोमा ?
म आफ्नो प्यारो पिताजीको
हत्या पनि सम्पन्न मान्छु
देशको आदर्शको लागि

पृष्ठ २६

मलाई लाग्छ म पार लगाउँ
त्यस्तो दुःखी पीडितको छोडै

बचाउनु यस कथाको दोस्रो विशेषता हो - जो वर्तमान बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पनि 'म' पात्रकै विजाडरूपकै नेतृत्वकै लाग्छ, मलाई यसैले यो उपन्यासमा जीवन चेटिन्छ - भबुनाहरूको।

यसरी यो उपन्यासमा महिला समानताको मागदोर कुम्भिले जागृति परेश्वर गर्ने अततापी भुईँफुसहरू-फुईँफुसहरू बैलाबखतको विधेयक पास गर्ने असमान काना कर्तुत पारधीहरूको नेतृत्वतह र त्यसैको पाइताला बाटुने प्रवृत्तिको विषय छ। उपन्यासमा तर विरोहका धावकहरू भने कतै देखिन्छन् उपन्यासमा, यो हुनु लेखकको लेखन कमजोरी हो। यस पुस्तकमा घटनाको, महाघटनाको भयानक अपराधको कतै कुनै पात्र खडा गरी कर्वाहीको लागि कथामे खोजी नगर्नु त्यतिखेरको समसामयिक विषयमा मौनता छाउनु भने उपन्यासको कमजोरी नै मान्नुपर्छ। लेखक स्वयंमा पनि छायाँ पज्जहरूले अपराधीलाई प्रशय दिँदै आफ्नो हुर्गत कायम गर्नु, सुरक्षित हुनु र हुन के गर्न पछि लागेका छैनन्, मलाई जस्ताको गुणगान गाएर सादिएकोलाई महासाधिएर पन्थायती प्रवृत्तिकै वर्तमान प्रजातन्त्रकै - 'म फेला पर्विन'

उपन्यासमा अपराधीले सजाय कतै पाएको छैन। प्रशयले विधुपित छ 'दोषी'। त्यसैले यसमा लेखकले 'म फेला पर्विन' नामाकरणको औपन्यासिक वाक्यले मलाईलाई चोटिको प्रहार गरेको प्रस्टै हुन्छ। यो उपन्यासमा परिच्छेद १ देखि १६ सम्मको परिच्छेद र पेज सङ्ख्या ६८ को यो नूतिलाई जघु : उपन्यास भन्दा सुपात्र नै ठहर्छ।

'म फेला पर्विन' उपन्यासको प्रकाशक : नेपाली साहित्य प्रकाशन, जङ्गलबाडी-बाराणसी। मूल्य नेरु: ३/२० पैसा र भारु: २/२० पैसा प्रकाशन ई.सं.१९७८ ज्ञान। पुस्तक मुद्राराक्षस प्रशस्ती छ।

यसरी यस उपन्यासका कथा प्रसङ्गहरू, 'परिव' र घटनाहरू तत्कालीन मुलुकको स्थितिको बारेमा लेखकले सुरुम इङ्गने वधाध पैरवी गर्नुभएको छ। यसमा कथाबस्तुको मर्मलाई उपन्यास गतिकै रूपमा मान्नुपर्छ र यौनिक इन्काकामी भूराहरू सर्वसत्तामुखीको एकात्मकता यौनशोषण उत्कर्षको चिह्नितछ र टेण्डरेट्युहरूको आदिमवादीहरूको मलाई पात्रहरूको उपज हो यो सधु-उपन्यास - आदि अन्त समाहितम्। इति

★ ★ ★

Wishing A Very Happy and Prosperous On The
Auspicious Occasion of
Bijaya Dashami & Dipawali - 2058

Evergreen Saving & Credit Co-operative Ltd.

G.P.O.Box # 11731 / Ph: 410227, 437627, 427063
E-mail: rampn@mail.com.np / Baluwatar, Kathmandu

Deposit Scheme

- * Fix deposit with attractive interest.
- * Recurring deposit scheme
- * Education deposit scheme
- * Provident fund/grating fund scheme.
- * Ghar Dalko saving
- * General saving
- * Group saving deposit

Investment

- # Hire purchase
- # Housing
- # Business
- # Share and others

We offer cumulative deposit scheme or recurring deposit plan to suit your future needs.

शङ्कर कोइराळाको उपन्यास नहुखेको कपाल सङ्क्षिप्त चर्चा

उपन्यासको कथाबस्तु त्यति विस्तृत छैन। 'भवनाथ' र 'मित्रदेव' एकपरी पुरुष पात्रहरू हुन् जसका धुरी कौरपि सम्पूर्ण कथा अवलम्बित भएको हुन्छ। अनि उनका सहायतामा 'नैनपाणि सप्टन' र 'विष्णुगोपाल जोशी' आउँछन्। अनि मारी पात्रमा 'नैनपाणि' छोरी 'रुती' र जिते पोखराकी छोरी 'सुनसी' मूल पात्रको रूपमा र 'नैनपाणि' श्रीमती र उनकी जेठी छोरी 'विष्णुगोपालकी बुहारी 'सामी' सहायक पात्रको रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्। दुवैघरी मूल र गौण पात्र पात्रहरूलाई जेजस्तो भूमिका खेल्न उभ्याइएको छ त्यसमा न्यूनतम रूपमा ती दुवै सफल देखिन्छन्। तर ती पात्रहरूमा जीवनको कुनै गहन अनुभव, चिन्तनको उच्चता, विश्लेषणात्मकता, चित्त बुझ्ने तार्किकता, जीवनको विविधता र व्यापकता आदि कुनै भएको छैन र उनीहरू औपढाई गार्डमा जेठा जिम्मासलाई 'पाउका राजा' भै जान्छन्। त्यस्तै ती गाउँले जिम्मासको घरमा भवनाथ र मित्रदेवको स्वागत सत्कार आदिमा कुनै कमी वा भुटि भएको देखिन्छ। जिम्मास परिवार आवश्यक सेवा सत्कार पनि गर्छन् तर आफू असमर्थ हुँदा पाउनाहरूलाई आफ्नो सहयोग आफैले गर्न पनि भन्दछन्। त्यस्तै सस्ता हिन्दी सिनेमा कै तालमा भए पनि 'रुपी' कहिले गाउँले ठिट्टीहरूको पानी सिन आउँदा र जोडाको बयान अनि त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यको शाब्दिक चित्र सार्ने भए पनि सुन्दर छ।

परिवारमा 'भवनाथ' को स्वागत, आतिथ्य, आत्मीयता स्वाभाविक र सुन्दर लाग्छ, यद्यपि वैचारिक रूपमा ती पात्रहरू सामन्ती संस्कार र दासत्वले हुनसम्म चिपिएका छन् र उनीले औपढाई गार्डका जेठा जिम्मासलाई 'गार्डका राजा' भै जान्छन्। त्यस्तै ती गाउँले जिम्मासको घरमा भवनाथ र मित्रदेवको स्वागत सत्कार आदिमा कुनै कमी वा भुटि भएको देखिन्छ। जिम्मास परिवार आवश्यक सेवा सत्कार पनि गर्छन् तर आफू असमर्थ हुँदा पाउनाहरूलाई आफ्नो सहयोग आफैले गर्न पनि भन्दछन्। त्यस्तै सस्ता हिन्दी सिनेमा कै तालमा भए पनि 'रुपी' कहिले गाउँले ठिट्टीहरूको पानी सिन आउँदा र जोडाको बयान अनि त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यको शाब्दिक चित्र सार्ने भए पनि सुन्दर छ।

यस उपन्यासको कथानकले दुई हाँगा हासेको छ। (१) भवनाथको सुनसी भित्रको चीन सम्बन्धको र अर्कोतिर उनलाई रुपीले प्रेम गरी बिहे गर्न खोजे पनि परिवन्धात्मक रूपले मित्रदेव रुपीसित बिहे गर्नेगरी अग्रसर भएकोले भवनाथ उनीहरूको बीचमा आफू पस्न चाहन्छ। यी पक्षी गतिविधि सामाजिक रूपले जति शिष्ट र समाजोपयोगी छ उसले 'सुनसी'लाई साह्रै उपयोग गर्ने घटनाको वर्णन र उसको जीवनको प्रविध र गौरवसित कुनै राखी सम्बन्ध राख्ने वरु जन्तो त्यो अशिष्ट, अभद्र र गैरजिम्मेवार पनि देखिन्छ। त्यस्तै यस कथानकमा भवनाथ प्रधानपत्र विष्णुप्रसाद जोशीको गाउँ तोरी सबैमा यकिनको रु.३००० खाने शिखर भएर प्रा.वि.मा पढाइ जान बनेपाबाट छुलिबेल नपुरदै मित्रदेवको अत्यन्त चर्को नाग्रहमा परी बसलाई छोडी मित्रदेवसितै लट्ठन 'नैनपाणि'का औप डाँडाको घरतिर केटी हेर्न सघाउन

शङ्कर कोइराळाको सेती नाटक

शङ्कर कोइराळा नेपाली साहित्य क्षेत्रमा सुप्रसिद्ध आत्मानकर हुनुहुन्छ। कथा र उपन्यास गरेर उहाँका पैतृसीस कतिहरू प्रकाशित भएका छन्। यसैबीच उहाँका दुईवटा नाटयकृतहरू पनि प्रकाशित भएका छन्। पहिलो नाटक 'सेती' २०२५ सालमा र दोस्रो पिठुँको घरी २०४४ सालमा पुस्तककारको रूपमा प्रकाशित भएका पाइन्छन्।

'सेती' को विषयबस्तु ग्रामीण परिवेशको पृष्ठभूमि र विशुद्ध सामाजिक विषयमा आधारित रहेको पाइन्छ। सम्पूर्ण विषयको केन्द्रीय भूमि भोटकोशीको किनारामा रहेको गाउँ हुन्छ। विषयको एक छेउको दृष्टिले आवश्यक र सार्थक रहेको पाइँदैन। त्यस्तै त ग्रामीण परिवेशको सम्बन्ध देशको तत्कालीन राजनीतिक र ऐतिहासिक घटनासँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। यसमा सात साल र सत्र सासको परिवर्तनले सृजना गरेको संक्रमण स्थितिको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको घटनालाई पनि नाट्य परिवेशमा समायोजन गरिएको छ। यसरी २०२५ सालसम्मको समावधिबोधको उपयोग गरिएको पाइन्छ। नाटकमा नेपालको राजनीतिको करीब दुई दशकको कालखण्डलाई समाहित गरिएको छ। राजनीतिक घटनाक्रमले सिर्जना गरेको विकासको तीव्र ग्राहना र देशभक्तको भावनाको धरातलबाट प्रारम्भ भएको नाटकको काम चिकोपात्मक प्रयोजन घटना र यसको विरोधान्तर परिणतिमा गएर अन्त्य हुन्छ।

नाटकको चिकोपात्मक अवस्थितिको मूलपात्र सेतीलाई लिइएको देखिन्छ। सेती भोटकोशीको किनारमा रहेको जिम्मासको घर मा काम गर्ने एउटी केटी हुन्। सेतीमा नैसर्गिक सुन्दरता, कामकर्तव्यप्रति कर्मठ, र विशुद्ध

अयोधताको सीमन्तरूप पाइन्छ। काठमाडौँबाट त्यस ठाउँमा पुगेका सुरेश र कमल सेतीबाट अत्यन्त प्रभावित हुन्छन्। कमल सेतीलाई मन पराउँछन्। त्योभन्दा बढी सुरेश सेतीलाई माया गर्छन्। यसरी सुरेश र सेतीको प्रणयसम्बन्ध सुदृढ हुँदै गइरहेको नाटकको अन्त्यभावस्थामा मात्र थाहा हुन्छ। यसबीच घरधनी जिम्मासले सिर्जना गरेको परिस्थितिले गर्दा सुरेश सेतीप्रति विभिन्न शङ्काको भूमरीमा पर्छन्। उनकै निर्मोचित पदचरणको पसोमा परेर कमल र नर्बसी एतिहासको आगमन र उनीहरूको सम्बन्ध देखेर बिस्मय अवस्थामा पुगेको सेतीको रुजबाट चर्सेर मृत्यु हुन्छ। सेतीको हृदयविदारक मृत्युले गर्दा सुरेशलाई नराशरी असर पर्छ। परिणामतः उनको मानसिक अवस्था असन्तुलित हुन पुग्छ। काठमाडौँबाट अध्ययन प्रमणका लागि कमलका साथ गाउँ पुगेकी नर्बसी एतिहास कमल र सुरेशको भिन्न मनोदशा देखेर हतप्रभ हुनिन्छन्। उनी कमलप्रति आशान्वित हुँदै निराश हुन पुगिन्छन् भने फेरि सुरेशप्रति आशामुखी हुँदै भन्नु परेनभन्थिमा प्राप्त हुनिन्छ।

कथानकको गठनमा शृङ्खलात्मक र कलात्मकता पाइँदैन। नाटकले सृजना गरेको परिवेश व्यापक र विस्तृत छ, तर कथानकको विकास र अन्त्य सामान्य विधोमान्यतामा रूपान्तरित भएको छ। यसरी नाटकका सम्पूर्ण घटना र कार्यको प्रारम्भमा समीप रूप पाइन्छ। अन्त्यमा समीपको रूप र स्थिति व्यापकमा गएर सीमित र केन्द्रित भएको छ। यसरी नाटकले प्रधान गर्ने मूलको अप्रत्यक्ष रूपमा अबमूल्यन भएको छ। नाटकीय कथ्य र कार्यको पूर्णतः सामान्यव्यवस्थापित हुन सकेको छैन। यसको परिणामस्वरूप कथानकको संरचना शिथिल र

दृष्टिबिन्दुप्रति धिनको भुकाउ रहेको छ । कोइरासाको बाध्य र वस्तुगत दृष्टिबिन्दुलाई भने महत्त्व दिएका छैनन् ।

कथाकार राइर कोइरासा उर्बर साहित्यकार भएर पनि कुरातेशिन्धी भने होइनन् । धिनका कथामा पाइने गति पद्धति अर्थात् संरचनात्मक एकाइहरूको प्रयोग र दूरयोजनाको निर्माण तथा समायोजनले यस तथ्यलाई प्रमाणित गरेको छ । धिनी आफ्ना कथामा संक्षेप गतिपद्धति र दूरयात्मक गतिपद्धतिको समानुपातिक प्रयोगमा विश्वास गर्दछन् तापनि धिनका कथाको आकारविस्तार सीमित रहेकोले पनि हुन सक्छ, दूरयोजनाले समुचित सङ्गठन र कुरातेशिन्धी प्राप्त गर्न सकेको देखिदैन । धिनले सङ्गठन र कुरातेशिन्धी प्राप्त गर्न सकेको देखिदैन ।

कथाकार राइर कोइरासा आदर्शवादी-व्यापारवादी होइनन् भने सुधारवादी-व्यापारवादी पनि होइनन् । धिनका कथाले सामाजिक वधास्थितिको चित्रण गरेका छन् । सामाजिक जीवनवापन मार्ग मानिसले भोग्नुपरेका सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्यालाई धिनका कथाले सरल, कथात्मकता प्रदान गरेका छन् । त्यसैले कथाकार कोइरासाले आफ्नो कथालेखनमा सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक परम्परागत वा समकालिक समस्यालाई विषयबद्ध गरेका छन् र त्यसको व्यापारिकतालाई महत्त्व दिएका छन् । आर्थिक दृष्टिले सम्पन्न जीवनवधाप्रति भन्दा विपन्न जीवनवधाप्रतिको स्पर्ध नै धिनको कथालेखन देखिन्छ (कोइरासा, २०४२:२०२-२०६) । धिनले प्रसङ्गविषयक र विश्वजनिक अनुभूतिहरूको व्यापार अभिव्यक्तिलाई कथामा महत्त्व दिएका छन् ।

कथाकार कोइरासा सरलतामा विश्वास गर्दछन् । त्यसैले धिनले जटिल रूपविन्यासलाई महत्त्व दिएका छन् । सरल शब्दचयन, सरल वाक्य-योजना, सरल अनुच्छेद रचना र संक्षिप्त-संवादात्मक प्रस्तुति धिनका विशेषताहरू हुन् । धिनले अन्वेषात्मक अर्थसापेक्षता विश्वास गर्दैनन् । त्यसैले प्रत्यक्ष अर्थसापेक्षता धिनको कथाशैली गतिशील देखिन्छ । पात्रको मनोवैज्ञानिक र सामान्यतः वैचारिक जीवनको चित्रणका सम्पूर्ण

पनि कोइरासाले भावात्मक, आन्तरिक, प्रतीकात्मक र स्निग्ध प्रस्तुतिलाई महत्त्व दिएका छन् । अभिधात्मक अर्थसापेक्षता प्रस्तुत धिनको शैली कतैकतै वर्णनात्मक छ भने कतै कतै यसले निबन्धात्मक र पञ्चात्मक विशेषतालाई पनि समाहित गरेको छ (कोइरासा, २०४२:२०८-८४) । धिनले आफ्नो कथासंरचनाअनुरूप रूपायानको चयन गरेका छन् । धिनको कथाशैली प्रचारवादी र अकालात्मक पनि होइन र यसले गम्भीर कलात्मक उचाइ पनि प्राप्त गर्न सकेको देखिदैन । धिनको संकृत रूपविन्यास सरल र संवादात्मक रूपमा गतिशील छ ।

यसरी राइर कोइरासाको कथाकृति सुर्तीको पाठमा भुम्बिएको जीवनको सौन्दर्यात्मक अध्ययनको निष्कर्षको रूपमा के भन्न सकिन्छ भने धिनी परम्परावादी सामाजिक व्यापारवादी कथाकार हुन् । आफ्ना कथामा वासगरी उपत्यका र उपत्यका पुग्नेको पहाडको परिवेशलाई महत्त्व दिएर पनि धिनी घटनाप्रधान कथाकार नभएर पात्रको चरित्रलाई कथाले जीवन्त आधार स्थितिको कथाकार मानिन्छन् । यस कथाकृतिका कथाहरूको सौन्दर्यपरक वाचनबाट कुन तथ्यको आभास पाउन सजिलो पाउँ भने यसमा कथाकारले कथाकार र कलाको सम्मान प्रकट गरेका छन्, सामाजिक-आर्थिक असङ्गतिहरूको चित्रण गरेका छन् र नेपालीको तत्कालिक जीवनवधाप्रति व्यापार रूपमा रूपायित गर्ने सफसता पाएका छन् र, यस कृतिका कथाहरूले राइर कोइरासालाई वैरिनी घाट उपन्यासका उपन्यासकारका रूपमा स्मरण गराएका छन् । वैरिनी घाट को सामाजिक व्यापार र आन्वेषिकताको आभास यस कृतिका कथाहरूमा पनि पाइन्छ । यसै साहित्यकार कोइरासालाई उर्बर आकाशवाक्य बनाउन सफल कथाकृतिको रूपमा यसको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।

मुक्त सन्दर्भ ग्रन्थहरू

- राइर कोइरासा, सुर्तीको पाठमा भुम्बिएको जीवन ।
- राइर कोइरासा, वैरिनी घाट ।
- हयाराम श्रेष्ठ, पञ्चीक वर्षको नेपाली कथा ।
- हरिप्रसाद शर्मा, विदेवरत्नराइर कोइरासाका कथा ।
- हरिप्रसाद शर्मा, कथाले सिद्धान्त र विवेचना ।

जान्छ । यस्तो अवस्था कहिले काँहि मानव जीवनमा आउन पनि सक्छ तर उनीहरूले राति नैनपानिको घरमा भोजनसम्म नगरी शैत्यारोमा धुलिखेल बजार तिरै आउनु र सप्टन्नी, कशी आदिलाई भेटी बनेपाबाट कठमाडौँ पुग्नुलाई अत्यन्त भावुकतापूर्ण र अपत्यारिनी भन्नुपर्दछ । कतिपय भारतीय सस्ता सिनेमा र उपन्यासको जस्तो कथावस्तुलाई राइर कोइरासाले २०१८ मै वैरिनी घाट जस्तो उपन्यासको स्तुत्य व्यापारवादी प्रतिभा देखाइ सक्नुभएका प्रतिष्ठित लेखकलाई यस्तो सस्ता र महाअपत्यारिनी कथावस्तुमा आफ्नो औपन्यासिक ऊर्जा खर्च गरेको कति पनि सुहाइएको अनुभव हुन्न । त्यसैले पनि होला 'राँको' भन्ने जतिथेरै उपन्यास, कथा र नाटकको निर्बंध गर्नुभो र त्यसमा पनि उपन्यासका क्षेत्रमा उहाँले जतिथेरै सङ्ख्यात्मक परीक्षणहरू गर्नुभयो त्यसको अनुपातमा उहाँले समीक्षक/आलोचक/समालोचक/र पाठकजगत-बाट समुचित वास्ता मात्र नपाउनुभएको होइन केवल किस्मिमात्र उपेक्षासमेत पाएको देखिन्छ । हुन पनि भनी हामीलाई एउटा साहित्यिक रचनाको मीठा स्वाद भेटाइ/खवाइ सकेपछि पाठकले अवश्य पनि परिपक्वित त्यसभन्दा पनि अझ गुणात्मक स्वादको अपेक्षा गरिन्छ । कथ त्यसो हुन नसके तापनि कमसेकम स्वादको पूर्वस्तर घटाइनु हुन्न भन्ने त अवश्यै छान्छन् । 'राँको'ले यस पक्षमा समुचित ध्यान नपुऱ्याउनु हुँदा धेरै ठूलो नोक्सानी र कुण्ठासमेत पाउनु परेको हुन सक्छ ।

यस उपन्यासका सम्पूर्ण घटनाका कार्यस्थलहरू तीन छन् - (१) बनेपा बजार, त्यहाँका बागुहरू र बजारको चहलपहल र साटा साँढा बागुलाई भने सम्पदा, (२) नैनपानि सप्टन्नीको गाउँ, ओप डाँडा र त्यहाँका जिम्मासदेखि जितेजस्ता गरिब कमीचा किसिमका कृषकहरूको जीवन अवस्था र (३) कठमाडौँ, जहाँ गाउँबाट आउने मान्छे मागलाई होइन त्यहाँ घर डेरा गरी बस्ने मान्छेको जीवन कति जटिल र महँगो छ सो पनि देखाइएको छ । जस्तो डा.तारा शर्माले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ - "ग्रामीण जीवनको मार्ग प्रस्तुत गर्नु राइर कोइरासाको विशेषता हो ।" (पृ.२०४/नेपाली साहित्यको इतिहास २०२०/२०२१) यसरी 'राँको' को यस उपन्यासमा पनि मुक्त

कार्यधरो काठमाडौँ, बनेपा र धुलिखेलसमेत भए पनि मूलमा त कथे पसान्त्विकको प्राकृतिक पर्यावरणले भ्रमसमाएको र अत्यन्त श्वशील ग्रामीण जनजीवनले गतिशीलता प्राप्त गरेको ग्रामीण जीवन नै हो ।

यस उपन्यासको कथानकको एउटा महत्त्वपूर्ण र अन्तिम अंश भवनाथले 'आँपडाँडा' गाउँमा बसी नाटक मन्थन गर्ने योजना गर्नु र त्यसलाई सफल पार्नु हो । यसको सम्पूर्ण तैयारी त्यसको बर्षन, त्यसमा सामान्यभन्दा सामान्य गाउँलेलाई पनि तानिम दिई पात्रपत्रा बनाउन सक्नु प्रशंसनीय छ र साथै त्यस नाटक मन्थन, जसको नाम 'गाउँको राजा' राखिएको छ । तर गाउँका राजालाई जति आदर्श र सर्वसाधारण जनताले धेरै मन पराउने भनिएको छ त्यो कतिसम्म व्यापारवादी छ सो छलफलको विषय छ । तैपनि त्यस गाउँका जिम्मासले पछिले आफूले सामन्ती शोषण विविध रूपले गरे पनि २००७ सालको प्रजातन्त्र आइसकेपछि त्यसमा आभूत सुधार भैतमा न्याई गाउँका गरिबहरूलाई जग्गा बाँड्ने तन्त्रुक मिनाहा गरिदिने आदि सुधारवादी बाटोमा हिँडेको देखाइएकाले र त्यस्तो नाटक देखाउँदा पनि जिम्मा बडाहाकिमले पकन पठाई नाटक बन्द गरिदिएकाले लेखकले तत्कालीन पन्थायती व्यवस्थालाई र त्यसका सिपाहीहरूलाई 'यमदूत' को संज्ञा दिनुभएको छ । (पृष्ठ १०३) अनि सरकार र प्रशासनको पनि पृ.१०४ मा आलोचना गर्नुभएको छ । यसै अंशले उपन्यासकारको भित्र हुदयमा विराजमान प्रजातन्त्रवादी जन उन्मुख व्यवस्थाको पक्षमा उभिने प्रष्ट सङ्केत गर्दछ । तसर्थ यसको खुला हृदयले प्रशंसा गरिनुपर्छ, विशेष गरी २०२७ साल अघि र पछिको नेपालमा निर्दलीय निरङ्कुशतावादी राजनैतिक पर्यावरणलाई लुट्याउनु गर्दा त्यही सन्दर्भमा उक्त बातावरणले गर्दा पन्थायत व्यवस्थाप्रति बुद्धिजीवीहरूको विरागता छ भन्ने कुरा पनि उहाँले खुलारूपमा भन्न (पृ.१०९) पछि पर्नुभएको छैन । यसले लेखकको गुप्त साहसलाई समेत देखाउँछ ।

'राइर'लाई यस उपन्यासमा आफ्नो विषयवस्तुबारे गम्भीर रूपमा सोच्ने, बरोबरजडिई शायोबासि हेर्ने, अनेक मीठामीठा कल्पना गर्दै

गम्भिररूपाई कुंदने र बीचबीचमा पाइका गहिरा अनुभूतिहरूलाई उखिन्ने आदि कुरामा विशेष चासो देखिन्छ र उहाँलाई आफ्नो निरिच्छत प्यटक आधामा आफ्ना पाइपात्रहरूलाई जतिसक्थो छिटोछिटो हराउने मात्र ज्यादा व्यग्रता देखिन्छ, बाधा बराउने गोठसाले तिनलाई आफ्नै अन्तमा राखेरमा हरियालीमा बिस्तारोबिस्तारो चर्न दिनुको मद्दत जतिसक्थो छिटो चराई घर फर्कनुजस्तो । यस हतारोले उहाँको कृतिसाई चारैरिणको र निचोरिएको देखाउँछ । यहाँनिर लेखकको सबभन्दा ठूलो असावधानीले एउटा गम्भीर आइत नै बनाएको अनुभव हुन्छ । तर उहाँले सावधान बनी लेखन गर्दा कैयन राधा शब्द चयन पनि हुने गर्दछन् भन्ने पनि प्रष्ट हुन्छ । जस्तै 'कनीलो धामको रातोरातो सबै' (पृ. ७८) 'टाउको ठकियाको' (पृ. ८४) इत्यादि ।

अब हामी चर्चा गर्न थालौं उहाँमा यस किसिमका कमजोरी आउनमा केके वा कुनकुन आधारभूत कारण बने होलान् । यो मेरो सामान्य अनुमान हो । यसमा पाठकबर्गको प्रसस्त मतमतांतर पनि हुन सक्छ । ती कुराबारे जब उहाँको विशद जीवनी लेखिने छ तब मेरा अनुमानहरू कति बस्तुगत रहेछन् र कतिघाति आत्मगत वा मनोगत मात्र रहेछन् भन्ने प्रष्ट हुनेछ । यस उपन्यासमा लेखकले एउटा कथावस्तुभित्र दुइटै कथाको कल्पना हाबेर दुई भिन्नभिन्न कुरा देखाउन खोजेको देखिन्छ र दुवैमा यथार्थताको भन्दा भावुकता र अत्यन्त अप्रार्थ सन्शोका कथा-हालेर कथाको अन्त गरिएको छ । अनि अन्त र अनिर्णयबस् मुलपात्रले 'नहुनेको कपाल' दुधाएको देखाइएको छ । यसरी यसमा बस्तुगतताको निक्कै ठूलो जभाव रहन गएको छ भन्न सकिन्छ ।

लेखकलाई कमिकरूपले खाई लैजान कुनै पनि लेखकले लेखनभन्दा अध्ययन धेरै गर्न नसके पनि कतिमा बराबर समय अध्ययनलाई दिने गर्नुपर्दछ । त्यसरी उत्तिउत्ति समय दिन सकिएन भने पनि उसले आफ्नो लेखन समयको ३/४ चौ भाग समय त पक्कै पनि दिन सक्नुपर्ने हो तर शङ्करजीको यस सुप्रति गम्भीर ध्यान नपुगेको देखिन्छ । त्यस्तै कुनै पनि लेखकले आफूलाई चिन्न,

सव्याउन, परिष्कृत पार्न र प्रतिभाको ज्योति उद्घाटित गर्न कस्तीमा पनि आफूभन्दा धेरै जान्ने, नभए पनि बराबरका समकक्षीर विद्वानहरूसित बरोबर विचार विमर्श गर्नुपर्छ र लेखनकार्यबारे आदानप्रदान गर्दै रहनुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि शङ्करजीबाट धेरै उपेक्षा भएको वा जानीजानी मतसब नराखेजस्तो अनुभव हुन्छ ।

तेस्रो कुरा, प्रत्येक लेखकले आफूलाई अन्दाज गर्न आफ्ना पाठक, शुभचिन्तक, र जतिसुकै गैरजम्मेवार समीक्षक भए पनि उसको समेत टिप्पणी, सुझाव, र मार्गदर्शनमाथि गम्भीर र गहनरूपले आत्मचिन्तन गर्दै उचित सारोका कुरामा सुधार गर्न धनिसिद्धान्त अत्यन्त लाभप्रद मानिन्छ । यस क्षेत्रमा पनि उहाँले त्यति धेरै ध्यान दिनुभयो होलाजस्तो मान्दैन । चौथो कुरा, प्रत्येक मानिस चाहि त्यो जस्तोसुकै असाधारण, धर्मता, योग्यता, प्रतिभा र शक्ति सम्पन्न नै किन नहोस्, उसले पनि समाजसित बढो समता, मर्यादा, र विनम्रतापूर्ण आदानप्रदान गर्नुपर्छ । त्यसरी सम्बन्ध राख्ने गरेमा उसका कमी, कमजोरी, दुःख, पीडा र दुर्भाग्यहरूले पनि बढी हलुको हुँदै जान्छन् । तर सम्भवतः शङ्कर कोइरालाले यस सूत्रलाई पनि धेरै अंशमा क्वाल राख्न सक्नुभएन होला र उहाँ आजीवन चाहिनेभन्दा धेरै प्रताडित हुनुभयो होला भन्ने लाग्छ । तसर्थ, यस घडीमा म साहित्यक्षेत्रका सम्पूर्ण प्रतिभा सम्पन्न, उदीयमान, नारी एवम् पुरुष साहित्यकारहरूलाई अनुरोध गर्छु : शङ्कर कोइराला र उहाँजस्तै जीवनमा साह्रैसाह्रै ठगिनु भएका तर मानौं कसैप्रति पटककै गुनासो नगरी साहित्य साधनाको आफ्नो महान् सन्ध्या अनवर तरूपले सतप्रति सत समर्पित हुनु आजका निष्पक्षान् नारी तथा पुरुष साहित्यकारको जतिसक्थो छिटो, सुरुमा सानोसानै भए पनि अनुसन्धानमूलक, अत्यन्त यथार्थवादी एवम् विरलेषात्मक जीवनी लेख्ने अभियान चलाउनुस् ।

त्यस्तै अमर म विशेष अनुरोध ती प्रगतिवादी/ वा प्रगतिशील/ वा जनमुखी, देशभक्त, प्रजातन्त्रप्रेमी, स्वाभिमानी प्रत्येक साहित्यकारलाई करजीरो विन्ती गर्दछु : हामीहरू पुराना र आजका नयाँ शङ्कर कोइरालाजस्तो बास्तबिक अमरील कठोर जीवनसङ्घर्ष गर्दै अत्यन्त कर्तव्यपरायण

अङ्गीकार गरे पनि यिनले चरित्रप्रधान र व्यङ्ग्यात्मक शीर्षकचयनमा कसै रुचि लिएका छन् । व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान, भाव आदिलाई शीर्षकको रूपमा प्रयोग गर्ने कथाकार कोइरालाले स्वभाव गएन र हुँदोमै ऊ हाई, हुँदोमै ऊ हाई दुई बाब्यात्मक कथा शीर्षकबाटैक पद र पदावलीलाई शीर्षकमा प्राथमिकता दिएका छन् । शीर्षकचयनमा कलात्मक सौन्दर्य र आकर्षण नभए पनि सरलता र अभिधात्मक अग्रसापेक्ष कोइरालाका कथारीर्षकका विशेषता मानिन्छन् । यिनले आफ्ना कथामा सार्वक शीर्षकको प्रयोग गरेर कथासरचनाको सरलतामा जोड दिएका छन् ।

कोइरालाका कथाको कथानकमा रैखिक ढाँचाको अवलम्बन पाइन्छ तापनि त्यहाँ आदि माध्य अन्तको दुरुक्तित्व निर्वाह पाईदैन । यिनका कथानकले आदर्श कथानकका निमित्त आवश्यक प्रारम्भिक पृष्ठभूमि, इन्द्र-विरलेषण, चरमोत्कर्ष र परि समाप्ति अर्थात् पन्थि विनियोजनजस्ता धर्महरूको निर्वाहलाई समायोजन गर्न सकेको देखिदैन । घटनाको सरलता, साक्ष्यता, वर्णनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक समायोजन र स्वानीयताको प्रतिबिम्ब यिनको कथानक योजनाका मूलभूत विशेषताहरू हुन् ।

कोइरालाका कथापात्रहरू राष्ट्रिय परिवेशमा निर्मित छन् । धेरै माहिरी (तराइ-अन्तराष्ट्रिय) परिवेशलाई महत्त्व दिए पनि यिनका कथापात्रले विशेष गरी उपत्यका र पहाडी क्षेत्रको प्रतिबिम्ब लिएका छन् । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा बौद्धिक दृष्टिले तन्तो बर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालीलाई कथाकार शङ्कर कोइरालाले आफ्ना कथामा पात्रको रूपमा उपस्थापन गरेका छन् । यिनका कथापात्रहरू गतिशीलतामा भन्दा यथास्थितिमा बढी विरवास गर्दछन् । यिनले आफ्ना कथामा पात्रको चरित्रचित्रण गर्दा प्रत्यक्ष तथा नाटकीय दुवै विधिहरूको प्रयोग गरेका छन् र यसमा तरूपताको समायोजन गर्न एकरूपता र अनिप्रेरकतालाई महत्त्व दिने काम पनि भएको छ । त्यतिमात्र होइन, सामाजिक, मानसिक र मानवीय अनुभूतिको विकास गरी पात्रको चरित्रलाई यथार्थ

र सजीव बनाउने प्रयास भएको छ तापनि यिनको चरित्रचित्रण अन्य सामाजिक कथाकारहरू मैजानी, सम, पुष्कर र रमेश विकलको जस्तो सौन्दर्यमय र सजीव बन्न सकेको छैन । स्वानीय र समसामयिक चरित्रिक विशेषताहरूले कोइरालाका कथामा स्वभाविक स्थान प्राप्त गरेका छन् । यिनका कथापात्रहरू गतिशील हुनमा भन्दा स्थिर वा यथास्थितिवादी रतिरहनुमा विरवास गर्दछन् ।

कोइरालाका कथामा दृष्टिबिन्दुका आन्तरिक र बाह्य दुवै पद्धतिको समानुपातिक प्रयोग पाइन्छ (कोइराला, २०४२:२१-२६) । यिनका कुनै कथामा आन्तरिक दृष्टिबिन्दु प्रयोग भएको पाइन्छ (कोइराला, २०४२:४४-४७) भने कुनै कथामा बाह्य दृष्टिबिन्दुको प्रयोग भएको छ (कोइराला, २०४२:६८-७१) । आन्तरिक र बाह्य दृष्टिबिन्दु पात्रलाई छुटाछुटै कथामा समान महत्त्व दिए पनि दृष्टिबिन्दुको समान प्रयोग भएका कथाहरू बढी सफल देखिन्छन् । (कोइराला, २०४२:४८-५०) । सुत्तीको पात, उसको विराम, डा. सुरेश, उन्मुक्ति, स्वास्नीको नाच, मुदेलकसको उत्तरदायी, एउटा हास्य कथा, मीमा, आइम्बर, मकरन्द, विषम अनुभव, पौडस आदि कथामा बाह्य (तृतीय पुरुष) दृष्टिबिन्दु पात्रको प्रयोग गरिएको छ भने यिनका म आफै एउटा कथा, विरवासघात, पम्बतलको खुराक, इयाङ्गो, एउटा कलाकारको आत्मकथा, आकाङ्क्षा आदि कथा आन्तरिक (प्रथम पुरुष) दृष्टिबिन्दुमा लेखिएका छन् । कोइरालाका विरवासघात, सुहार, भालेमुङ्गो, खुना दिन, बसालि, दृष्टिरोष, प्रेम र जीवन, दृष्टिको भिन्नता, स्वभाव गएन, हुँदोमै ऊ हाई, हुँदोमै ऊ हाई, काम र नाम, म पाँचिनी, मिठिनी बहिनी आदि कथाहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य दृष्टिबिन्दु पात्रको समानुपातिक प्रयोग पाइन्छ (कोइराला, २०४२:२०२-२०६) । तसर्थ कोइरालाका कथाको दृष्टिबिन्दु प्रयोग सीमित नभएर व्यापक रहेको छ । यिनले आफ्नो दृष्टिबिन्दु प्रयोगमा बाह्य र सीमित दृष्टिबिन्दुलाई भन्दा बाह्य र सर्ववर्षी दृष्टिबिन्दुलाई महत्त्व दिएका छन् भने आन्तरिक र परिधीय दृष्टिबिन्दुलाई भन्दा आन्तरिक र केन्द्रीय

पापद्वितीयका प्रतिहरू बाबेर आगो सन्नकउँछे । यस कथामा कथाकारले लेखकले बेहोनुपर्ने दयनीय आर्थिक समस्यालाई स्वभाविक रूपमा उदघाटन गरेका छन् । कोइरासाका बत्तासलाई छट्टी, घेरौज, दृष्टिदोष, बर्षातिर जस्ता कथाहरू पनि आर्थिक समस्याबाट जन्मिएका असङ्गत वृत्तिहरूका उदाहरण हुन् (कोइरासा, २०४२ : १२९-१३६) । यिनका धेरैजसो कथाहरूले कथानकभित्र आर्थिक समस्या र तत्कालित पीडा तथा त्यसबाट हुने परिणामलाई विषयबद्ध गरेका छन् ।

कथाकार राइजर कोइरासाका कथा पात्रहरू आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पिछ्छिएका छन् । यिनका सबैजसो कथामा गरिब, अशिक्षित, अपहेलित, तन्त्रो तहका जागिरे व्यक्तित्वहरूले महत्त्व पाएका छन् । विशेष गरी पहाड र उपत्यकाको भौगोलिक परिवेशमा जीवनयापन गर्ने पात्रहरूले कोइरासाका कथामा किरासीस, परिवर्तनशील र सङ्घर्षशील पवित्र प्रदर्शनलाई भन्दा परिस्थिति र यथास्थितिसँग पराजित हुनुलाई स्वगुण ठानेका छन् र यिनका पात्रहरू कम विवेक र बढी तटस्थ छन् । यस दृष्टिले कोइरासाको 'सुर्तीको पात' कथासङ्ग्रहका सबैजसो कथा उदाहरणीय छन् ।

सुर्तीको पात कथाको सानुराजा आफूलाई गाँजासुर्तीको नशाले अराक्त बनाउँदा पनि पछुतीबाहेक कुनै अर्को सोचमा नारैन । छोरीको मध्या विग्रिएकोमा आफूलाई जिम्मेवार ठान्नु मात्रै यसको प्राथमिक देखिन्छ । बिराम कथाको जनक गस्ती शोषण, अन्याय र परिस्थितिबाट विवश बनेर घर फर्किन्छ । डा.सुरेशको डाक्टर आफू डाक्टर भएर पनि परिस्थितिको घास बनेको छ । पम्बुलसको सुटका कथामा गरिबीले आकाश कर्मचारी कथापात्र परिस्थितिको अस्तव्य पीडामा परेर शीमती गुमाउनु पर्ने अवस्थामा पुरा पनि परिस्थितिलाई सहनुबाहेक नयाँ सोच सिन सक्दैन । उन्मुर्ति राउत कथाको उन्मुर्ति त गरिबीसँग परास्त भएर आत्महत्या नै गर्न पुग्छ । स्वास्नीको नाज कथामा आर्थिक दयनीयताका कारण स्वास्नीबाटै लाजमर्दी खाँपर हेको उमेरनाथ आफ्नै अकर्मण्यता र लाचारीलाई घुमा गर्दछ र लाचारीले पनि प्राप्त पत्नीको प्रेमलाई

सर्वस्व ठानी यथास्थितिको जीवन जिउन विवश हुन्छ । कोइरासाका नाकाकाठा र बत्तीस र बर्तमान कथा पनि यथास्थितिको पीडाकै परिणामहरू छन् । यिनका प्रायशः पुरुष कथापात्र स्थिर छन्, यथास्थितिका सिकार छन् । यिनका कथामा केही नारी पात्रहरूले भने परिवर्तनशीलता, विद्रोह र जीवनसङ्घर्षलाई स्व र परस्परको रूपमा स्वीकारेका छन् । यस दृष्टिले यिनका 'म आफै एउटा कथा', स्वास्नीको नाज', कथा बढी उदाहरणीय छन् । यी कथाहरूमा नारी पात्रहरू विमला र प्रवीणा सोम्येमानिसको अकर्मण्यता र यथास्थितिबाटका विरह सङ्घर्ष गर्छन् । परिस्थितिसँग जुधेर जीवन जिउन सफल हुन्छन् । विमला सङ्घर्ष गरेर छोरीलाई सफल बनाउँछे भने प्रवीणा नोकरी गरेर जिउन सफल हुन्छे ।

'सुर्तीको पात' सङ्ग्रहमा सङ्गठित धेरैजसो कथामा कथाकारले तात्कालिक सामाजिक-आर्थिक जीवन सङ्घर्ष, र समस्यालाई महत्त्व दिए पनि ती कथाहरूले पात्रको संवेदनशील मानसिक स्थितिको अध्ययनलाई पनि कथाबद्ध गरेका छन् । यस सन्दर्भमा यिनका कथामा प्रेमप्रसङ्गले बढी महत्त्व पाएको छ । माइम्बर, मीमा, एउटा कलाकारको बाल्यकथा, पौडम, पूर्ण व्यक्ति, प्रेम र जीवन, हुरीको ऊ आई, हुरीको ऊ गई, उठाउने जीवन, निम्ताजस्ता कथामा कथाकारले प्रेमको मर्मलाई कथामूल्य दिन खोजेको देखिन्छ भने मितिनी बहनी, अतीत र वर्तमान, इर्धुकोको धाउ, बनुभव, बासना आदि कथामा जीवनको बासनात्मक पक्षले पनि महत्त्व पाएको छ । (कोइरासा, २०४२: ११-१२) । कथाकारले आफ्ना कथामा प्रेमका आधार पक्ष र बासनात्मक पक्ष दुवैलाई विषयबद्ध गरेका छन् ।

'सुर्तीको पात' रचनामा सङ्गठित कथाहरू सौन्दर्यको उचाइका दृष्टिले सामान्य छन् । तापनि कथाकारले कथा संरचना र रूपाधानमा समन्वय खसय गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । यिनले आफ्ना कथामा शीर्षकचयनको सरलता र विचित्रतामा विश्वास गरेका छन् । कोइरासाका कथा शीर्षकहरू विशेष गरी प्रत्यक्ष अर्थसापेक्षमा प्रयुक्त छन् भने सरल पनि छन् । शीर्षकचयनको परम्परागत विधिलाई

साहित्यिक जीवन बिताउँदै आएका साहित्यकारहरूको जीवन र साहित्य पढी र तीबरे प्रभावमा आफ्ना बुला विचार र भावनाहरू व्यक्त गर्ने क्रममा पनि ५ वर्षे अभियान सम्पन्न गरी किनभने हामी प्रगतिवादीहरू नै पनि, अपवाद केही सीमित व्यक्तित्वहरूलाई छोडी, धेरै जसो भाषण र लेखन जति गर्छौ, त्यस अनुपातमा राइजर कोइरासाजस्ता जीवन सङ्घर्षको अतिनपरीक्षामा खरिएका अत्यन्त पवित्र र महानतातिर उन्मुक्त व्यक्तित्वलाई व्यक्तिकतरूपदेखि साहित्यिकरूपसम्म गहनरूपमा अध्ययन गरी तिनका कमजोर र गलतपक्षबाट सचेत सजग हुने र प्रबल र सही पक्षबाट आफू र आफ्ना वैचारिक संसारलाई प्रेरित गर्ने काममा धेरै पछाडि नै छौ । हामी खाली आफूसित भिन्दा विचारकलाई उनको जीवन जतिसुकै सामान्य र अनेक दृष्टि कमजोरीले भरिएको भए पनि सहानुभूति गर्न गाह्रो मान्दैनौ तर आफ्नो विचारसित नमिल्नेको जीवन जतिसुकै सङ्घर्षशील र तत्पन्न भए पनि कम महत्त्व दिई उपेक्षा गर्छौ । यस सङ्कीर्णताबाट हामीले माथि उठ्ने पछि र म ठाउँ सम्बन्धमा पक्रिने कुनैपनि मेखकको महान सङ्घर्षरूपी जीवनलाई खबर, सम्मान र सकेसम्म धेरै भर्सास गरी । त्यसपछि उनका विचारपक्षबारे पनि सायक, गहन, सहानुभूतिपूर्ण, समभावले अध्ययन, चिन्तनमनन गरी विचार विमर्श गरी । नेपालका कुनै पनि भाषामा लेख्ने साहित्यकारबारे हामीले यो मापदण्ड अंगान्छौ भने अझ धेरैधेरै जनमुखी साहित्यकार भेट्ने छौ र खाली वैचारिक समानता राख्ने तर असाधारण जीवन सङ्घर्षको कीर्तिमान कायम गर्ने बढी साहित्यकारहरूलाई पनि अझ दुस्तो अस्तित्व र जीवन सङ्घर्षको अतिनपरीक्षामा दिन हामी प्रोत्साहित गर्न सक्ने छौ ।

वैचारिकरूपले राइजर कोइरासा अवश्य पनि केवल अरामा सुधारमूलक सामन्तवादी एबम् पूँजीवादी दृष्टिकोषक साहित्यकार हुनुहुन्छ तर उहाँले आफ्नो जीवन सङ्घर्षमा जति दुस्तो तपस्या गर्नुभएको छ त्यसले उहाँमा धेरै दुस्तो र व्यापक जनमुखी चिन्तन र आलोचन पालेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो सामान्य अनुमान छ । हेरी, उहाँजस्ता साहित्यकारहरूको जीवनले मोलिको अध्ययनमा के के नयाँ कुराहरू स्थापित गर्दा रहन्छ ।

त्यस्तै राइजर कोइरासाको अर्को दुस्तो कमजोरी मलाई के हो जस्तो लाग्छ भने उहाँले भण्डे सुक्येदिन अन्तसम्म जे मनमा आयो त्यही लेख्ने तर त्यो आफ्नो विचारबारे नै अध्ययन, चिन्तन, मनन गर्ने र सो विचारलाई कसरी बढी सीपमूलक र सुन्दर बनाउनुपर्ने भनी मनन नगर्ने गर्नुभएको छ । अनि उहाँले त्यसरी सरासर जे मनमा आयो त्यही लेख्नुको सट्टा आफ्नो सामाजिक, दार्शनिक, राजनैतिक दृष्टिकोण पनि बनाउँदै नै जानुपर्छ, आफ्नो दृष्टिकोषमा एकदम सुस्पष्ट, सुबुद्धता, व्यापकता, गहनतम, र अनुभवजन्य मार्मिकता पनि न्छाड्ने पर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएर विनम्रको भए उहाँ एउटा केरा व्यथारवादी कुपकजस्तो जसलाई जीवनको सैद्धान्तिक र वैचारिक अनुभवसित कुनै मतलबै हुँदैन, हुनुहुने थिएन । त्यसैले उहाँको विचार र कलामात्रमै सन्तुलन भएन । जुन लेखक २०१८ सालमै बैदिकी घाटजस्तो उन्नत उपन्यास लेख्न सक्छ उसले वर्जनी उपन्यास लेख्दा पनि यी आलोचक र गम्भीर पाठकहरूबाट उपेक्षा पाउने गर्छ । तसर्थ विशेष गरी उदरपीडमान साहित्यकारहरूले र अझ साहित्य लेखनको इतिहासमा पाउ टेकिवन्नुभएका ती साहित्यकारहरूले पनि गम्भीररूपले विचार गर्नुपर्छ । किन उहाँजस्ता साहित्यकारहरूमा सङ्ख्यात्मकताको मात्रै बढी विकास हुँदै आएको छ तर त्यस अनुपातमा गुणत्मकताको विकास भएको छैन ? जीवन न्यादीन्यादी महँगो भएकाले हामीले नसोची, नविचारी काम मात्रै गर्नु पर्याप्त हुँदोरहेनछ र जीवनको अन्तिम खुड्किलोमा समेत सिकने, आफूलाई बदल्ने, उन्नत पार्ने र वैज्ञानिक विचार र सीप सीन्दर्यले बैरा पार्ने केही न केही गुमाइस अवरध हुने हुनाले त्यसोतिर सघनरूपले ध्यान दिनु आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु । साथै मानव भावको जीवनमा सन्धिरेखा, मिष्ट, कर्तव्यपरायणता, सत्य र न्यायप्रतिको सङ्घर्षशीलता र देवकोटाको भाषामा भन्दा 'आफू मेटाई' जस्ता विनम्रता सुन्न केही नहुने हुनाले त्यस्ता साहित्यकारलाई हामीले साह्रै भद्दा, खबर र सम्मान गर्नुपर्छ खाँदै हामी र उनका केवल विचार आकाश पातामडी फरक किन नहोस् । २०४८/२०१९, कालिकास्थान, काठमाडौँ

शङ्कर कोइरालाको 'सुर्तीको पातमा मृगङ्गिको जीवन'को सौन्दर्यात्मक समीक्षा

साहित्यकार शङ्कर कोइराला (१९८७-२०२४) सामाजिक यथार्थवादी आख्यानकारका रूपमा परिचित छन्। यिनको आख्यानकारिता सरल, सरस र नेपाली जीवनसापेक्ष छ। यिनी कथाकार र उपन्यासकारका रूपमा सक्रिय प्रतिभा हुन्। दर्जनी सङ्ख्यामा यिनका आख्यानत्मक कृतिहरू प्रकाशित छन्।

सुर्तीको पातमा मृगङ्गिको जीवन कोइरालाको कथासङ्ग्रह हो। यस कथाकृतिमा सरदर चार पुष्का २९ कथाहरू सङ्गृहीत छन्। यस सङ्ग्रहको पहिलो कथा **सुर्तीको पात** हो भने अन्तिम कथा **अतीत र वर्तमान** हो। पहिलो कथाकै शीर्षकमा सामान्य धप गरेर यस कृतिको नामकरण गरिएको छ। यो सङ्ग्रह नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ग्रन्थमालाको रूपमा सर्वप्रथम २०४२ मा प्रकाशित भएको हो। यस सक्षिप्त समीक्षामा उक्त कथाकृतिको कलासौन्दर्यपरक अध्ययन गरिएको छ।

यस कथाकृतिमे सामाजिक कथानकलाई महत्त्व दिएको छ। कथाकार मैनाली पनि सामाजिक-पारिवारिक जीवनमा आधारित कथानकलाई महत्त्व दिन्छन् तापनि यिनका कथामे ज्ञात, वर्ग र परम्पराको आश्रमा जीवित सामाजिक समस्यालाई समुद्घाटन गर्दै आदर्शको प्रतिष्ठापनमा बढी जोड दिएका छन् भने शङ्कर कोइरालाका कथामे ग्रामीण नेपाली समाजको चित्रण गरे पनि त्यहाँ वर्गीय द्वन्द्व र आदर्शको प्रतिष्ठापनको कथात्मक उद्देश्य पाइँदैन। यिनी व्यक्ति वा समुदायका समस्यालाई यथार्थ ढङ्गमा कथामा

अभिब्यक्ति गर्दछन्। यिनको कथानक रैखिक ढाँचामा विकसित देखिए पनि मैनालीका कथाको कथानकमा पाइने विस्तार यिनमा पाइँदैन। सामाजिक समस्यालाई कथाको कथानकमा महत्त्व दिए पनि कथाकार शङ्कर कोइरालामे त्यसको विस्तारमा भन्दा सक्षिप्तता र घटना प्रधानतामा भन्दा मनोवैज्ञानिकतामा बढी जोड दिएका छन्। यस दृष्टिले कोइरालाका सुर्तीको पात उसको विराम, डा. सुरेश, बुद्धेसकालको उत्तरदायी, म आफै एउटा कथा, पम्बतत्त्वको सुराक, मौना, उन्मुक्ति राउत, अतीत र वर्तमान आदि कथा बढी उदाहरणीय छन्।

सुर्तीको पात कथाको पात्र सानुराजा आफूलाई छोडेर जीवनदेखि टाढा गइसकेको प्रियतमा पत्नीको सम्झना र पुर्वस्मृतिमे असामान्य बनेको छ। ऊ अतीतको सम्झनामे पागल भएको छ, गँजडी छ। अहिले उसले गाँजासुती बेचेर जीवनसँगै जीवनको नियति र पीडा बेहोर्न बाध्य भएकी छे। सुर्तीको पात कथामे तत्कालीन सामाजिक यथार्थलाई माटकीकरण गर्ने सफसता पाए पनि यसमा पात्रको चरित्रलाई सजीवता प्रदान गर्न मनोवैज्ञानिक पक्षको उपस्थापनलाई बढी महत्त्व दिएको छ (कोइराला, २०४२: ३-४)। कथाकार कोइराला सामाजिक समस्यालाई महत्त्व दिएरै पनि पात्रको जीवनमा मानसिक अनुभूतिमे पार्ने प्रभावलाई पनि सफसताका साथ अभिव्यक्त गर्दछन्।

कोइरालाका उसको विराम, डा. सुरेश, बुद्धेसकालको उत्तरदायी, अतीत र वर्तमान आदि

आफू मीठो निद्रा सुत्छ किनभने उसले जीवनमा ज्ञानको नै यति हो, यसको सोच नै यति हो। निद्राको उत्तेजना, बीचपतन र घोडाचारेक स्पर्शका लागि आफू बेचिनु अर्थात् पुरुष बेरवा बन्नुभन्दा उसको अबै संसार छैन। यी सबै काममा यसलाई होन्याउने वा निष्ठात बनाउने व्यक्ति हुन् - डाक्टर किशोर। तर यिनले दिनेश र दिनेशजस्ता अरू घुमाहरूलाई आफ्नो बिचार लाइन बल प्रयोग गरेको प्रसङ्गलाई उपन्यासमा कतै उल्लेख छैन जेजस्ता जीवनजन्म घटनाहरू उपन्यासमा घटेका छन् ती आमाको स्वीकृतिअनुसार नै घटेका छन् तैपनि किन डाक्टर किशोरलाई **पिराच**को उपाधि दिएर उपन्यासको शीर्षक नै **पिराच डाक्टर** राखियो जुन अविकसित पनि तर्कसङ्गत देखिन्छ। यस्तो घटनाक्रममा वा कथानकमा कुनै नोसो वा अप्रत्यासित घोडा बाघो कि भनेर पाठकले सोचिरहेकै बेसामा डाक्टर किशोरको मृत्यु हुन्छ र उपन्यास सकिन्छ।

यसरी उपन्यासले के भन्न खोजेको हो प्रष्ट हुँदैन। उपन्यासमार्फत उपन्यासकार शङ्कर कोइरालामे के सन्देश दिन खोजेका हुन् त्यो पनि स्पष्ट हुन्न। जसुली उपन्यासको फन्को दिने कुनै विशिष्टताविहीन उपन्यास **पिराच डाक्टर** कथानकका दृष्टिले अतिकति पनि सम्प्रेषणीय वा प्रभावोत्पादक छैनन्। नडाँटी भन्नुपर्दा यसले शङ्कर कोइरालाको सैद्धान्तिक प्रसिद्धिलाई आफ्नो कथामा बोल्न सकेको छैन। यस दृष्टिले अर्धित उपन्यास

क्षैरिनी घाट का लेखक शङ्कर कोइरालाको यस्तो स्तरहीन उपन्यास प्रकाशनमा नआएको भए तापनि शङ्कर कोइरालामे **क्षैरिनी घाट** मार्फत आर्जन गरेको क्याति र सफलतामा कुनै प्रतिक्ल असर पर्ने थिएन।

यस दृष्टिले **पिराच डाक्टर**लाई साहित्यिक कृतिको महारमा राख्न पनि त्यति सजिलो छैन। उपन्यासले अत्यन्तै फिर्को कथावस्तु बोकेको छ, अत्यन्त सामान्य घटनाक्रमहरूबाट उपन्यास अगाडि बढ्छ। चारित्रिक दृष्टिले पनि सक्षिप्त सायकका पात्रहरू उपन्यासमा देखा पर्दैनन्। उपन्यासका पात्रहरू आफ्नो विवेकले भन्दा पनि उपन्यासकारको कसमको कठपुतलीको रूपमा सन्धानित भएकै लाग्छन्। उपन्यासको अन्त्य पनि फस्काउने वा अप्रत्यासित खालको छैन र यसले पाठकहरूको मनमस्तिकमा कुनै सकारात्मक र दीर्घकालीन प्रभाव पनि पार्दैन। समग्रमा भन्नुपर्दा स्वैरकल्पनाको प्राधान्य रहेको उपन्यास **पिराच डाक्टर** यथार्थबाट टाढा अविकसित रुमानी आशयकताभन्दा अलि बढी नै रतिरागजन्म सम्मोगमय भाव बोकेको र भाषा, शैली र प्रस्तुतिका दृष्टिले अत्यन्त सामान्य र फितलो स्वैरकल्पनात्मक जसुली उपन्यास हो भन्दा बेटीक नहोला। त्यसैले स्तरीयताका दृष्टिले **पिराच डाक्टर** उपन्यासकार शङ्कर कोइरालाको उपन्यास **क्षैरिनी घाट**को छेउछाउ कही कतै छैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ।

- काठमाडौं

विद्यार्थ्यामी २०२८ झै सुब्बा उपलब्धमा समस्त ग्राहकवर्ग तथा शुभेच्छकहरूमा उत्तरोत्तर प्रगति, सुख, शान्ति एवं समृद्धिको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।

नमस्ते टाभल्स प्रा.लि
वर्ल्ड कार्गो एण्ड एयर बुकिङ्ग प्रा.लि
An Associate of **BAX GLOBAL**

पो.ब.नं. २५१६, माइतिघर, रामसाहपथ, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. २२५४०५, २२६९८४, २२७०९३, २२७४८४, २२९१९८

रातभरि उपन्यासकी अवलोकन गर्दा

नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गराएर प्रतिष्ठा कमाउन सफल भएका शहर कोइरासाको प्रस्तुत उपन्यासले २०१७ सालभन्दा अघिको राजनैतिक परिवर्तनलाई यथार्थरूपमा देखाउन खोजेको छ। कोइरासाको साहित्य बाधाको तेस्रो चरण देखापरेको उक्त उपन्यास दार्जीलिंगबाट २०३३ सालमा प्रकाशित भरेको हो। प्रस्तुत उपन्यासलाई ११ परिच्छेदमा संरचित गरेर विषयबस्तु तय गरिएको छ। उक्त उपन्यासलाई संक्षिप्त अध्ययन गरिएको छ।

तत्कालीन २०१७ सालमा नेपाली कांग्रेसले देशमा प्रजातन्त्र न्याएपछि सरकारमा बसेर गरेको अनैतिक कार्यहरूलाई उपन्यासले प्रमुख विषयबस्तु बनाएको छ। सरकारको फिर्तलोपनाको वर्णन गर्नुको साथै युवायुवतीबीचको प्रेम प्रसङ्गसमेत उपन्यासमा विषयबस्तु भएर आएको छ।

उपन्यासमा सानाठूला गरेर चरित्र कथाबस्तु छरिएको पाइए पनि राजनैतिक विषयबस्तुमा सबै कुरा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। प्रेमप्रसङ्गको कुराकानी उपन्यासमा आए पनि मूल राजनैतिक प्रवाहमा आएर त्यस्ता कुरा बिलीन भएको छ। शम्भु, नीता, रूपा र चण्डीप्रसादसँग सम्बन्धित घटना नै उपन्यासको सेतोफेरी कथाबस्तु भएर आएको छ। शम्भुले जेलमा बसेर सम्झिएको बिचारबाट उपन्यासमा कथाबस्तु सुरु भएको छ। रूपामित चण्डीप्रसादले प्रेम गर्न खोज्नु, नीता, रूपाकोमा आउने जाने क्रममा शम्भुसँग प्रेम सम्पर्क रहनु, सुन्दरीजसमा घुम्न जाँदा चण्डीप्रसाद र प्रतिमाको प्रेम हुनु साथै गाउँभरि हल्ला फैलनु तर चण्डीप्रसादले विवाह गर्न इन्कार गर्नु चण्डीप्रसाद प्रतिमासँग छुट्टेदोर रूपालाई पाउन सपनामा तल्लीन रहनु तर रूपाले चण्डीप्रसादलाई अस्वीकार गर्नु चण्डीप्रसाद नेता हो, जो प्रेम विफल भए पछि

धीबिध्यमा मन्त्री भएर बदला लिने तरबारमा लाग्नु केही समयपछि, सरकारको अदल बदलले चण्डीप्रसाद गृहमन्त्री बन्नु, मन्त्री बनेपछि आफूलाई दुष्ट व्यवहार गरे बापत जो सुकैसाई पक्रन सगाई सजाय दिनु, राजनीतिको नाममा उच्च पदस्थापनामा बसेर देशलाई अधोगतिद्वारा धकेल्नु, प्रशासनिक कार्यको नाममा अनैतिक कार्य गरिबापत सरकार ढुल्लु मन्त्री भएको बखत घण्टाघर गरेको हुनाले चण्डीप्रसादलाई जेलमा बुल्न सैजान् अन्तिममा चण्डीप्रसादले रूपा र शम्भूसँग माफी माग्नु, शम्भु र नीताको सम्बन्ध अटुट रहोस् भनी चण्डीप्रसादले आशीर्वाद दिनु निर्दोष साबित भई शम्भु जेलबाट मुक्त रहनुबाट कथाबस्तु समाप्त हुन्छ। मुख्य यही कथाबस्तुलाई जीवन्त प्रदान गर्न अन्य सानातिना घटनासमेत कथाबस्तु भएर उपन्यासमा देखिएको छ।

उपन्यासमा पात्रहरूको समायोजन सन्तुलित बज्रबाट भएको पाइन्छ। पात्रहरू सबै निम्नस्तरका देखिन्छन्। साथै तिनीहरूले प्रयोग गर्ने भाषासमेत पात्र अनुकूल भएको पाइन्छ। उपन्यासमा मुख्य पात्रका रूपमा शम्भु, रूपा, नीता, र चण्डीप्रसाद देखिन्छन्। पात्रहरू महिलाभन्दा पुरुषको बाहुन्य रहेको देखिन्छ। यिनै मुख्य पात्रहरूको चरित्रलाई विशेष चर्चा गर्दै अन्य सहायक पात्रहरूको सामान्य चिनारी मात्र प्रस्तुत गरिने छ। शम्भु, आफू निर्दोष छँदाखेरि बिनाकारण तत्कालीन शासकहरूले यातना दिएर अतिसिरेत भएर छुट्टाएँको चरित्र शम्भु हो। जेलमा परे पनि एक दिन सत्यको विजय हुने छ र यो आफ्नी प्रेमी नीतालाई समेत सम्मत्त कर्मठ देशभक्त भावना भएको व्यक्तिको रूपमा शम्भुको चरित्र फल्कन्छ।

भालेका छन्। निरपेक्ष नै यो क्रम आँध बढ्दा उक्त मनस्थितिमा भने मातृकीय मोड लिँदो हो तर उपन्यासको कथाबस्तु त्यति पर पुग्न सकेन। निरपेक्ष नै यसले उपन्यासको औचित्यलाई सुम्ब्याएको देखाउँछ।

उपन्यासकारले फाटफुट बासविवाह र नारी उन्मुक्तिका प्रसङ्गहरू पनि उठाउन चाहेका छन् तर त्यसको विस्तृत सामाजिक धरातल र औपन्यासिक विवरण पनि उपन्यासमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। अनुपमा, रबिकान्त र आनन्दप्रसादबाहेक कन्यागी, तेजकुमारी, सुनोचना, पं.सुदर्शन शास्त्री, सरमा, जानकी, रघुवीर, हरि कुम्भे, सता र बिमा जस्ता अनेकौ पात्रहरूको उपस्थिति त्यहाँ देखिए तापनि एउटा ढाडभर हरिकृष्णबाहेक अन्यको उपस्थिति एउटा प्रसङ्गबाहेक चित्रचित्रा हुन सकेको छ। तिनले एउटा चरित्रको प्रतीकलाई इङ्गित गरे तापनि सामाजिक बिकृति र उपयुक्त पात्रको माध्यमबाट जेजति कुरा व्यक्त गर्न लेखकका लागि सम्भव हुन्थ्यो त्यसबाट हामी पाठकहरू बन्धित भएको महसुस हुन्छ।

सामान्यतया नेपाली उपन्यासभित्र घटना प्रवृत्ति र विवरण प्रस्तुतिको मात्र नै प्रसव रहने

गरेको पाइन्छ। नेपाली उपन्यासहरूले चिन्तन पक्षबाट समाजको चिन्तनमनन गर्ने गरेका छैनन्। फलतः हाथो देशमा अहिलेसम्म कुनै महान् र चिन्तनमूलक उपन्यास वा साहित्यको रचना हुन सकेन। घटनाको विवरण वा कल्पित उद्घोष र थकाँ नारा कुनै कुरा होइनन् तिनले समाज विकासको क्रम र त्यसलाई परिचायन गर्ने तत्त्व मात्र होइन स्वयंले प्रस्तावित गर्न खोजेको मूल्यबसाले सम्म पनि निदान पाउन सकेको छैन। बास्तवमा प्रस्तुत उपन्यास पनि यस आम रोगबाट मुक्त रहन सकेको छैन। यसले एउटा प्रतिष्ठित अधिकारी कसरी यौनजन्य अपराध गर्नमा लिप्त रहन्छ भन्ने विवरण देखाउन खोजेको भए तापनि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कलात्मकता र परिणामसम्म पुऱ्याउने शिथिलको रचना गर्न नसकेको अनुभूत हुन्छ। सँगसँगै पीडित नारी पात्र अनुपमाभित्रको छटपटाइलाई जस्तै उनीभित्रको रूपछाँमे सीमित पारिँयो सोसमेत बुझी नसके गुत्थी बन्थो। त्यसरी समाजको अपराध प्रवृत्तिलाई कुण्ठित पारी राख्ने हो भने भोलि त्यस प्रवृत्तिको विरुद्ध कसले सड्ने? हाथा छुट्टाहरूले त्यतातिर बिचार पुऱ्याउनु राम्रो हुनेछ।

विजयादशमी तथा शुभ-दीपावली २०५८ को
पावन अवसरमा सम्पूर्ण देशवासी बन्धुबान्धवहरूमा सुख, शान्ति
तथा समृद्धिको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।

गङ्गाबहादुर कुँवर
(अध्यक्ष)

बटुकलाल चौधरी
(उपाध्यक्ष)

टीकापुर विकास समिति परिवार
टीकापुर, कैलाली
फोन नं. ०९१-६०२४३

डा. सुरेन्द्र के.सी.

शङ्कर कोइराणाको उपन्यास अध्यारोका हातहरू

शङ्कर कोइराणाको सधु उपन्यास अध्यारोका हातहरू २०४० सालमा प्रकाशमा आएको हो। पकेट आकारमा ६४ पृष्ठमा लेखिएको यो सामाजिक उपन्यासमा भन्दा १३ पात्रपत्री उभ्याइएका छन्। उपन्यास एउटा विवाहिता महिला माथि परोबर यौन अपराधीहरूको समूहद्वारा बनाइ गरिएको यौनअत्याचारबाट पीडित पात्राको मनोविज्ञानमा केन्द्रित सानो समस्याको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेको छ। घटनाअनुसार उपन्यासकी नायिका अनुपमा एक सौँध आफ्नो माइती बानेश्वरबाट फर्कने क्रममा चढेको ट्याक्सीबाट अपहरित भई पशुपीठको बगबानी पुन्याइदैन जहाँ उनीमाथि तीनजना नरपशुहरूले बलात्कार गरी सो ट्याक्सीबाट घर पुन्याइयो। स्वाभाविक थियो यसले अनुपमाको व्यक्तित्व र मनस्थितिमा अकल्पनीय छक्का दियो। उनी आफूमाथि भएको यस्तो जघन्य अत्याचार प्रकट गर्न असमर्थ रहे तापनि त्यसले उनको व्यक्तित्वमा भिन्नता न्याउनु र उनको विमाणी सन्तुलनमा प्रहार भइरहनु पनि अस्वाभाविक हुँदैनथ्यो। तदनुसार उनका व्यवहार हाव भाव र आनीबानीमा ठूलो असन्तुलन तथा अस्तिरता न्याइदियो। अनुपमा एक अस्थिर र असामाजिक गृहिणीका रूपमा प्रकट हुन थालिन्।

संयोगवस, त्यो बलात्कारी अनुपमाको आफ्नै पति रविकान्तको हाकिम परेछ। यो तथ्य उनलाई निकैपछि मात्र थाहा भयो। यो तथ्य खुलेपछि अनुपमालाई भन्नु असाध्यै र प्रत्युती पोन्न थान्यो। एकदिवस आनन्दप्रसाद उनकै सोमेलसँग सागेर आफ्नो घर आएपछि नै यो रहस्य खुलेको थियो। आनन्दप्रसाद रविकान्तकै हाकिम रहेछ। यो तथ्य खुलेपछि एकातिर आनन्दप्रसाद र

रविकान्तबीचको मिश्रमिलन अरु प्रगाड बन्यो भने अर्कोतिर अनुपमा यो व्यवहारमा असंतुलनता पनि सोझी अनुपातमा बढेर गयो। आनन्दप्रसादको सन्दर्भमा अनुपमाले सामान्य शिष्टाचारसम्म नदेखाएकोमा रविकान्त आफ्नो पत्नीसँग केही असन्तुष्ट पनि रहे तर अनुपमाको मनभित्र अझै इन्द्रले श्रीध्रीदेवी न्याइदिएको थियो। उपन्यासमा उनको मनभित्रका ती इन्द्रहरू खुल्लम खुल्ला प्रकट हुने वा उनको त्यस मानसिक इन्द्रले पार्ने गम्भीर पारिवारिक असरको स्वाभाविक परिकल्पना र सम्भावनाले त्यहाँ फर्किने मौका पाएको छैन किनभने उपन्यासको आकार ज्यादै सङ्कुचित छ।

सधु र सीमित मुख्यवस्तुको शायरभित्रबाट एउटा सङ्कीर्ण घटना उठाई नाटकीय ढङ्गमा उपन्यासको कथावस्तु निर्धारण गरिएको भए तापनि कोइराणाले यस उपन्यासका माध्यमबाट गरीजातिका मनका बैग, कुण्डा र सामाजिक विभेदहरूलाई फाइफुट समेट्न खोजेको देखिए तापनि यसले विषयको गाम्भीर्यता र गहनतालाई समेट्न खोजेको महसुस हुन सकेन। उपन्यास पढ्दा सीमित घटना र प्रसङ्गहरू माथि सन्दर्भबस मात्र कतिपय प्रसङ्गहरू कोटपाइएको अनभूति हुन्छ। उपन्यासले अक्षित गरेको समस्याको धुरी र भेदनसमेत छुट्टिन सकेको छैन र यस उपन्यासका माध्यमबाट उपन्यासकार कुन प्रवृत्ति विरुद्ध कसरी के गर्न चाहिरहेका छन् भन्ने तथ्य पनि ठीकसँग उद्घाटित हुन सकेन। एकातिर उनको मुख्यपात्र अनुपमा उनीमाथि आनन्दप्रसादद्वारा गरिएको यौन दुर्व्यवहारको कुण्ड र त्यसले पारेको दुष्पभावको बोझ खरिहरनुपरेको छ भने अर्कोतिर त्यस दुष्परिणामको कारक बनेको आनन्दप्रसादसँग रिस र उन्त र खानघानमा उनकै पति संलग्न हुन

रूपमा राम्रैको बहिनी रूपमा हुन्। बराब चरित्र र सज्जन व्यक्तित्व प्रष्ट रूपमा भिन्न सके व्यक्तित्व भएको हुनाले चण्डीप्रसादको प्रेमलाई अस्वीकार गरेर सजुने देखाएको नेतृत्वमा हिँड्न सफल भएकी असल चरित्र रूपमा हुन्।

नीता चण्डीप्रसादकी बहिनी हुन्। सजुको बराब चरित्रबाट आतङ्कित भएकी नीता शम्भुसँग प्रेममा कुब्ध छे। सजुको बराब चरित्रको कारण रूपालाई सतर्क गराई चण्डीप्रसादलाई एकल बनाउन सफल भएकी नीता शम्भुसँग वैवाहिक जीवनमा नौधौँ आनन्दको सपनामा झुल्ने असल चरित्रको रूपमा नीतालाई चिन सकिन्छ।

चण्डीप्रसाद बराब विचारधाराबाट प्रभावित नेताको रूपमा चण्डीप्रसाद देखिएको छ। कमबल्लि भावनाले प्रसित चण्डीप्रसाद रूपसँगको प्रेममा असफल भएपछि तत्कालीन प्रशासनिक सरकारको मन्त्री पदमा रहेर आफ्ना विरोधीलाई पफेर सजाय दिने दुष्ट व्यवहारको व्यक्ति चण्डीप्रसाद हो। तर मन्त्री भएको केही समयपछि पुन सरकारबाट झलेपछि छुट्टाछाट्टा गरेर जेल बस्नुपर्ने माध्यता परेको चण्डीप्रसाद छुट्टा तथा अत्याचारी व्यक्तिको रूपमा परिचित देखिन्छ।

अन्य सहायक पात्रहरूमा प्रतिभा गाउँकी सोफी केटी हो जो चण्डीप्रसादको प्रेममा फसेकी छे। सरदार सरदानी शम्भुका बुवा आमा हुन्। शनबहादुर शम्भुको नोकर हो। कुम्भप्रसाद सचिव हो। सीता कुम्भनाथकी छोरी हो। अमृतबहादुर कुम्भनाथको नोकर हो। नीरा राणा परिवारको सदस्य हुन्। सुरीय, संजय, राधवीर साम्बकारी पार्टीका नेता हुन्। प्रोफेसर जगत्मान नीतासँग केटाकेटी उमेरमा विवाह गर्ने व्यक्ति हो। विने सहायक पात्रहरूको सशक्त भूमिकाले उपन्यासलाई गलत्य स्थानसम्म पुन्याउन मद्दत गरेका छन्।

परिवेश चित्रणको रूपमा उपन्यासले काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न ठाउँहरूलाई समेटेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पर्ने ठाउँहरू बुढानीलकण्ठ, सुन्दरीजल, बानेश्वर, वीथ, मोरपाटी, बसपार्कजस्ता ठाउँहरू आएका छन्। तत्कालीन समयमा यी माथिका ठाउँहरूमा भएका खोतानासा, बनजङ्गल, रहनसहन, राजनैतिक स्थितिजस्ता कुराहरूलाई उपन्यासले परिवेशको

रूपमा लिएको देखिन्छ।

संवाद पलबाट उपन्यास मजबूत देखिन्छ। छोटो तथा प्रभावपूर्ण संवादहरूको प्रयोगले भनाइको तात्पर्य स्पष्ट भएको छ। राजनैतिक विषयवस्तुमा आएका संवादले तत्कालीन राजनैतिक स्थितिलाई स्पष्ट पारेको छ। युवायुवतीको प्रेम प्रसङ्गलाई संवादले अझ मार्मिकता र जैसलिक बनाएको छ। सामान्य वर्गका मानिस र तत्कालीन प्रशासनको समयमा उच्च पदस्थानमा रहेर बसेका मानिसहरू बीचमा भएको संवाद अति मिठासपूर्ण ढङ्गले आएको देखिन्छ। जो होस् संवादपक्षले प्रस्तुत उपन्यासलाई प्रशस्त मार्ग दर्शन प्रदान गरेको छ।

उपन्यासमा भाषाशैली सरल सहज ढङ्गले आएको छ। कथ्य भाषा तथा उल्लानटुक्काको प्रयोगले ग्रामीण परिवेशलाई उत्तम जोडेको देखिन्छ। प्रेम तथा राजनैतिक परिप्रेक्षमा आएका भाषा मार्मिक तथा समय सापेक्षतालाई झुन्झुन्ने क्षितिमको पाइन्छ। लेखकले पात्रहरूको माध्यमबाट सकेसम्म भाषिक शक्तिको प्रयोग साम्बन्धिक रूपले गरेको छन्। अलङ्कारिक तथा शब्द खोजनाबाट भाषालाई मिठासपूर्ण तथा सुखद बनाइएको छ। उपन्यास पढ्दा मनोरन्जन तथा उत्प्रेरकता प्रदान गराउन लेखकले सक्दो जेजस्तो बोल्छन् त्यस्ता कुरालाई ब्यथारूपमा भाषाने टिप्न खोजेको छ। जे होस् लेखकले भाषिक शक्तिको राम्रो प्रयोजन गर्नुका साथै रोचकता प्रदान गरेका छन्।

समयमा उपन्यासले तत्कालीन राजनैतिक परिवेशलाई सहजरूपमा देखाउन खोजेको छ। युवायुवती सच्चा प्रेमको पछि सागैर देशमा चन्दै जाउको नराडो बातावरणलाई पन्छाउने कसरतमा जुटेका छन् भाषाशैली, कथावस्तु तथा संवादपक्षबाट उपन्यास निकै सक्षम देखिन्छ। सङ्घर्ष र परिवर्तनपरिष्कार कोशिसले सरकारमा बसेर गरेको कार्यलाई ब्यथारूपमा देखाउने कोशिस गरिएको छ। युवायुवतीले सही व्यक्तिलाई छनौट गरी प्रेमको वास्तविकतालाई भन्काउन पुगेका छन्। यसरी वास्तविकताको पछि लाग्ने मानिस पकै पनि सफल बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई उपन्यासले देखाउन खोजेको छ।

डा. केशवप्रसाद उपाध्याय

शङ्कर कोइराला र उनको पिढ्यौको भारी

शङ्कर कोइराला (सं. १९८७-२०४४) साईं निचले समाजालीन साहित्यकार को श्रोता र उनलाई नदेखे पनि उनको कृतित्वसँग अपरिचित साहित्यकार पनि को होला र ? म आफू भने त्यस्तो साहित्यकार हुँ जसले शङ्कर कोइरालालाई देखेको र चिनेको थियो भने जो उनको कृतित्वसित पनि परिचित रहेको छ । शङ्कर कोइराला लेखकमात्र भएका भए सम्भवतः मैले उनलाई देखे थिइनँ, देखे पनि चिने थिइनँ तर उनी साफा प्रकाशनमा लामो समयवादीसम्म एक लेखक कर्मचारीका रूपमा कार्यरत थिए र त्यसले मैले उनलाई देखेजान्ने मौका पाएँ । उनलाई मैले जहिले पनि शान्त सौम्य, गम्भीर र आत्मकेन्द्रित व्यक्तिको रूपमा देखे, जानें । उनी एक शिष्ट, शासीन र मौन साहित्यसाधक थिए र आजीवन आफ्ना साधनमा संलग्न रहे ।

शङ्कर कोइराला मूलतः आख्यानकार थिए । उनका दुई कथासङ्ग्रह र दुई दर्जन जति उपन्यासहरूबाट यो स्पष्ट हुन्छ । खैरिनी घाट (सं. २०८५) बाट आन्ध्रसिंह उपन्यासकारका रूपमा चर्चामा आएका कोइरालाले उपन्यासविद्यामा आफ्नो विशिष्ट छवि देखाएका छन् र सम्मानजनक स्थान ओगटेका छन् । उनका उपन्यास छोटछोटा छन् र एक सानो पुष्पभूमिको समाजको खास गरी अशिष्टा, गरिबी, कुरीति र कुसंस्कारप्रति निम्नवर्गीय समाजको भोलि, चासद, दुःखद, बीभत्स र विस्मृत जीवनशैली प्रस्तुत गर्नु अनि कुनै समस्याको उठान गरेपछि त्यसलाई आफ्ना अगज वा अनुज उपन्यासकारहरूले भए एक विशिष्ट परिणतिमा नपुन्याई विभिन्न सम्भावनाहरूका दोबाटो वा चौबाटोमा पुन्याएर छाडिदिनु उनको उपन्यासकताको खास वैशिष्ट्य हो । उनले आफ्ना कृतहरूमा कौतुक उत्पन्न गर्न प्रयास अभिरूचि लिएको देखिन्छ तर त्यस कौतुकलाई सम्भावित अन्य वा उपसंहार दिनाको साटो अवरोधित अन्य

वा उपसंहार दिएर पाठकलाई एक अनपेक्षित मानसिक आघात दिने एक अनौठो प्रवृत्ति उनले देखाएको पाइन्छ । यसबाट उनी जीवनलाई व्याख्यात्मक दृष्टिले हेर्ने भन्ने बुझिन्छ भने निरर्थकता र निरासताका दृष्टिले हेर्ने भन्ने पनि बुझिन्छ र उनी जीवनदेखि निरास थिए र त्यसलाई निराशावादी दृष्टिले हेर्ने भन्ने पनि बुझिन्छ ।

आख्यानकार कोइरालाले नाट्यविद्यामा पनि अभिरूचि थियो । उनको सेती शीर्षक नाटक (सं. २०२५) प्रकाशित छ भने पिढ्यौको भारी शीर्षक एकाङ्की (सं. २०४४) पनि प्रकाशमा आएको छ । कोइरालाले आफ्ना केही औपन्यासिक कृति मलाई उपहारस्वरूप प्रदान गरेका थिए भने यो नाट्यकृति पनि सं. २०४४/७२०११ का दिन उनले हस्ताक्षर सहित मलाई दिएका थिए र त्यो मसँग घमाबत् रूपमा छँदै छ । मैले त्यहीँ अघि उपन्यासकार कोइरालाका कतिपय प्रमुख उपन्यासहरूलाई आधार नुन्याएर उनको उपन्यासकताका विषयमा विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरेको थिएँ र त्यो 'मधुपर्क' मा प्रकाशित भएको थियो । त्यो केही आवश्यक संशोधन-परिमार्जनसहित 'मन्यन' शीर्षक सङ्ग्रह अन्तर्गत समाविष्ट भएको छ र त्यो अन्य साफा प्रकाशनबाट प्रकाशित हुँदै छ । संयोग भई कि अज्ञात तारतम्य भई, मलाई अगज जीवित र दिवङ्गत साहित्यकारहरूको सम्मान गर्न गराउन सरासर्बदा उत्साहका साथ साथै पनि युवा साहित्यिक (सम्पादक, दाहिपल, साहित्यिक मासिक) रामप्रसाद पन्तका तर्फबाट स्वर्गीय शङ्कर कोइरालाका स्मृतिमा प्रकाशनार्थ तयार पारिँदै गरेको स्मृतिग्रन्थमा समावेश गर्नका लागि कोइरालाबाट मलाई उपहारमा दिइएको पिढ्यौको भारी का विषयमा एक समीक्षात्मक लेख तयार पारिदिने आग्रह गरिएको छ । म त्यसै आग्रहको परिपूर्तिमा निम्ति यो लेख लेख्दै छु ।

शङ्कर कोइरालाद्वारा लिखित पिढ्यौको

थिएर आएको वर्गीय पात्र हो जसलाई उपन्यासकारले यथोचित स्वाहार-सम्भार गर्न सकेका भए उपन्यासको स्तरमा नै धेरै भिन्नता अनुभूत हुनसक्ने थियो ।

३.३ यस उपन्यासले बस्तु, पात्र, तिनको बोलीचाली, प्रस्तुतिको विशालकता आदि अनेक सन्दर्भले आफूलाई आन्ध्रसिंह उपन्यासका पङ्क्तिमा उम्याउन सफल भएको छ ।

३.४ मधुपर्कमाको प्रस्तुत उपन्यास प्राकृतिक सौम्यशान्तले सजिएको छ तर भाषिक सन्दर्भले भने उनको उपन्यासकारितालाई सीमाश्रित गरिदिएको छ ।

३.५ धेरै लेखेर पनि सफलता नपाउने शङ्करको यो उपन्यास लेखकीय सम्भावण, व्याख्या, नामा-लामा संबाद, एउटै सन्दर्भको सामो दिक्क लाग्दो प्रस्तुति, अनपेक्षित पात्र र सन्दर्भको उपस्थितिजस्ता औपन्यासिक दुर्गुणबाट मुक्त छ । ३.६ तरुनी छोरीका सङ्ग बीलाहा छोरोका केन्द्रीयतामा उपन्यास रथिएर बुकीको कथालाई जोगीरामको कथाभिन्न अन्तर्भूत गरी प्रस्तुत गरिएको भए उपन्यासको स्तर नै बेग्लै हुने थियो । तरुनी छोरी का केन्द्रीयतामा जोगीको कथालाई प्रस्तुत गर्नु साधद लेखकको तत्कालीन राजनीतिक विचलता थियो । यति हुँदाहुँदै पनि जोगीको सन्दर्भले उपन्यासमा प्राज्ञसन्धार मराएको छ अन्यथा यो उपन्यास नेपाली साहित्यको इतिहासमा लागेको एउटा तिस्रोतिचाप केही हुने थिएन ।

पाठटिप्पणी

१. शङ्कर कोइराला, तरुनी छोरी, मधुपर्क वर्ष ४ अङ्क ४, (काठमाडौँ : २०२९), पृ. १ ।

२. डा. तारानाथ शर्मा, नेपाली साहित्यको इतिहास (ने.सं.), नवीन प्रकाशन (काठमाडौँ), पृ. २२० ।

३. पूर्ववत्, पृ. २१६-२१७ ।

४. शङ्कर कोइराला, तरुनी छोरी, मधुपर्क वर्ष ४ अङ्क ८, (काठमाडौँ : २०२९), पृ. ४३ ।

५. कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान, नेपाली उपन्यास र उपन्यासकार, तेको संस्करण, (काठमाडौँ: साफा प्रकाशन, २०४२), पृ. ३०९ ।

६. शङ्कर कोइराला, पूर्ववत्, पृ. ६५ ।

७. पूर्ववत्, पृ. ४० । ८. पूर्ववत्, पृ. ४ ।

९. पूर्ववत्, पृ. ७ । १०. पूर्ववत्, पृ. ८ ।

११. पूर्ववत्, पृ. ३३ । १२. पूर्ववत्, पृ. ३५ ।

१३. पूर्ववत्, पृ. ३८ ।

१४. कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान, पूर्ववत्, पृ. ३१४ ।

१५. इन्द्रबहादुर राई, नेपाली उपन्यासका आधारहरू, प्र.सं. (राजनिष्ठ २०३९), पृ. १७५ ।

१६. शङ्कर कोइराला, पूर्ववत्, पृ. ५६ ।

१७. पूर्ववत्, पृ. ५१ । १८. पूर्ववत्, पृ. ७० ।

१९. पूर्ववत्, पृ. २ । २०. पूर्ववत्, पृ. ११ ।

२१. पूर्ववत्, पृ. ५४ । २२. पूर्ववत्, पृ. ५६ ।

२३. पूर्ववत्, पृ. २४ ।

२४. रमेशप्रसाद भट्टराई, उपन्यासकार छ च गोतामे र उनका उपन्यास, अप्रकाशित शोधप्रबन्ध, (नेपाली केन्द्रीय विभाग २०४६) पृ. ७५ ।

२५. डा. तारानाथ शर्मा, नेपाली साहित्यको इतिहास, ने.सं. (काठमाडौँ: नवीन प्रकाशन २०४१), पृ. २२०

सन्दर्भग्रन्थसूची

इन्द्रबहादुर राई-नेपाली उपन्यासका आधारहरू, प्र.सं. (राजनिष्ठ: नेपाली साहित्य परिषद, २०३९)

कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान-नेपाली उपन्यास र उपन्यासकार, ते.सं., (काठमाडौँ: साफा प्रकाशन, २०४२)

गोपीकृष्ण शर्मा - अवलोकन र विवेचन, प्र.सं. २०४४, (काठमाडौँ: रत्न पुस्तक भण्डार, २०४४)

डा. तारानाथ शर्मा-नेपाली साहित्यको इतिहास, ते.सं. (काठमाडौँ: नवीन प्रकाशन २०४१)

रमेशप्रसाद भट्टराई - उपन्यासकार छ च गोतामे र उनका उपन्यास, अप्रकाशित शोधप्रबन्ध (नेपाली केन्द्रीय विभाग २०४६) ।

राजेन्द्र सुवेदी-नेपाली उपन्यास परम्परा र प्रवृत्ति, प्र.सं. (राजपत्नी : भूमिका प्रकाशन, २०४३) ।

शङ्कर कोइराला- तरुनी छोरी, मधुपर्क, वर्ष ४ अङ्क ४, ६, ७, ८, ११-१०, ११ र वर्ष ६ अङ्क २

(काठमाडौँ : गो.प.संस्करण, २०२९-२०३०) ।

विधारण गर्दछ। कुनै पात्र सुनिश्चित छ भने ऊ मानक भाषाकै प्रयोग गर्दछ तर अतिशयित पात्र छ भने ऊ मानक भाषाको प्रयोग गर्न सक्षम हुँदैन, ऊ कथ्यभाषाकै प्रयोग गर्दछ। यस उपन्यासमा सहरबाट आएकाहरूले लगभग मानक स्तरकै भाषाको प्रयोग गरेका छन् तर गाउँका स्थानीय व्यक्तिहरूले भने कथ्यभाषाकै प्रयोग गरेका छन्। स्थानीय व्यक्तिमा गजकेशर र उसकी श्रीमती श्यामा माई शिथिल छन्। ग्रामीण परिवेशको आन्तरिक उपन्यासमा कथ्य भाषा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा ठप्पाउन उपन्यासकारले गल्ती गरेका छैनन्। भाषाको प्रयोगलाई पात्रको तत्कालको मनस्थितिअनुरूप बनाउनेतर्फ पनि लेखक सचेत देखिएका छन्। कसरी रिसाएको मनस्थितिमा भन्ने 'थै त ?' अथै सिध्याएन मोराले ? कस्तो काट्ने वेला भ' को दमाई रे'छ।

कथ्यभाषाको प्रयोग भएको हुनाले यसमा तत्सम शब्द पाइँदैनन्। बरु मानक भाषामा प्रयोग नगरिने टेट ग्रामीण शब्दहरू पाइन्छन्। खासगरी संवादका क्रममा वस्ता शब्दहरू परेका छन् जस्तो-विन्तीबाट, बजिनी, राई, मोरा, हन्तकानी, गत्तै, किजात, भरइ, औतारी, लछानु, रन्की, नकन्चरी, लखटा, बनर, भरस्ट, आसर्जे, बारना, कुँधिनु, हगेको, लखता, गिस्सा, डागडर, औरान आदि। यी शब्दक अतिरिक्त बीचका अक्षर हराउने भाषिक चयनको प्रतिनिधित्व पनि मुराएका छन्। जस्तो-कई, थोटो, ल्ये, धनिरन्थी आदि।

केही ठाउँमा शब्दको प्रयोगमा गल्ती पनि देखिएको छ। चौधो पृष्ठको दोस्रो परिच्छेदमा 'सादुरयता' भन्ने शब्द इङ्ग्रेजिट प्रयोग गरिएको छ र दुवै थोटोसो प्रयोग गलत छ। त्यस्तै भुँडे साहूकी बुहारीले साल्लाई 'सालूज' भनेर सम्बोधन गर्छ ग्रामीण परिवेशमा जसको कुनै सम्भावना नै छैन। बरु त्यस शब्दका ठाउँमा 'बन्जी' लेखिएको भए स्वभाविक हुन्थ्यो। त्यस्तै 'गाउँलेनी' भन्ने शब्दको प्रयोग पनि ठीक छैन। यो उनको नयाँ प्रयोग हो। श्रीमान्का हँसियले माघ प्राप्त कुराले चाहिँ कुनै महिलाका पछाडि 'नी' को प्रयोग गरिन्छ। जस्तो-खरेलकी श्रीमती खरेली, डकलकी श्रीमती डकानी, माष्टरकी श्रीमती मास्टनी आदि

तर ती ग्रामीण महिलाहरू श्रीमान्का नाताने होइन जन्मकै नाताने गाउँले भएका हुन्। यसैले तिनलाई गाउँलेनी भनेर सम्बोधन गरिनु उपयुक्त हुँदैन। बरु श्यामालाई गाउँलेनी भन्नु एक हदसम्म स्वाभाविक मानिन सक्छ किनभने ऊ श्रीमान्का नाताने माघ गाउँले भएकी हो, जन्मका नाताने त सहरिया नै हो। त्यस्तै 'गठरो लोम्ने' भन्ने शब्द जिउडासको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा माघ उपयुक्त हुन्छ, बानीबेहोरको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा होइन। यसैले यो प्रयोग पनि गलत हुन पुगेको छ।

यिनका अतिरिक्त वाक्यगत बिचलन पनि यिनका उपन्यासमा, प्रशस्त भेटिन्छ, जसलाई हेर्दा यिनलाई भाषिक प्रयोगमा असचेत नै मान्नुपर्ने हुन्छ। वाक्यमा पदप्रयोगको बिचलन आन्तरिकताका सन्दर्भमा माघ स्वीकार्य हुन्छ तर यस उपन्यासमा देखिएका पदगत बिचलनहरू आन्तरिकताका सन्दर्भमा आएका हुँदै होइनन्। बिभिन्न शब्दहरूलाई उनले जस्तोतस्तो वाक्यमा सङ्गठितसम्म त गरेका छन् तर तिनको सङ्गठितकर्म भने ध्यान दिएका छैनन्। यस पक्षले उनको औपन्यासिक सफलतामा आधार पुर्‍याएको छ। यस उपन्यासमा पाइने पदगत सङ्गठितरीत्याका अनेक स्थितिमध्ये केहीलाई यहाँ उदाहरणका रूपमा अबतर्ण गरिन्छ। किन बुझ्न उसले चाहिन (३), उनी फतफत गरिरहेकी उसलाई लाग्यो सबैले सुनुन् भन्ने मनसायले (४), घरबाट निस्कने उनले हुँदैन भनेर (२५) आदि।

३ निष्कर्ष:

शहर कोइरालाको लक्ष्मी छोरी उपन्यासको अध्ययन गर्दा निस्किएका निष्कर्षलाई बुँदागत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ-

३.१. नेपालको पूर्वीपहाडी भेकको ग्रामीण जनजीवनमा आधारित सामाजिक यथार्थमूलक विषयवस्तुको किनो आख्यानामा आधारित प्रस्तुत उपन्यासले जीवनको समग्रता दिन र बिडोहरूको सही गति समाल्न नसके तापनि लेखकको तत्कालीन व्यवस्थाबिरोधी आफ्ना भावनालाई भने प्रकट गरेको छ।

३.२ बर्गीय पात्रहरू प्रयोग गरिएको उनको यस उपन्यासमा जोगीराम सर्वाधिक उष्ण सम्भावना

भारी डिमाड साइनको १६ पृष्ठको एकाङ्की नाटक हो र यसलाई लेखकले सधुनाटकको संज्ञा दिएका छन्। एउटै अङ्को नाटक भए पनि यसको सिरानमा 'अइ एक' अङ्कित छ र यसलाई तीन दृश्यहरूमा अन्तर्बिभाजित गरेर प्रस्तुत गरिएको छ। दृश्ययोजना सन्तुलित नभएकोले यसको कथिक संरचना सुगठित छैन। यसका अधिस्ता दुई दृश्य साह्रै छोट्टा छन् भने पछिस्तो दृश्य साह्रै लामो छ। अधिस्तो दृश्य प्रस्तावना भागका रूपमा छ, यो दृश्य नाटकको मुख्यपात्र रामस्वरूप भुर्तेलको घरमा सौभाग्य समयमा आयोजित छ र यसमा रामस्वरूपले एउटा धरियालाई एक बोरा चामल बोकेर घरमा ल्याएको कार्य व्यापार प्रस्तुत छ। यस दृश्यमा रामस्वरूप, उनकी श्रीमती सफला र भरिया छन्। तीन पात्रको उपस्थिति र संवाद प्रस्तुत छन्। यसमा रामस्वरूपले दुई पटक बोलेका छन्: पहिला संवादमा उनले तीन शब्द र दोस्रो संवादमा दुई शब्द (एउटै शब्द दुई पटक) बोलेका छन्। उनकी श्रीमती सफलाले पनि चतुर्धर दुई पटक बोलेकी छिन्: पहिला संवादमा उनले तीन शब्द र दोस्रो संवादमा दुई शब्द बर्ष गरेकी छन्। यहाँ चामल बोकेर ल्याउने भरियाले एकपटक बोलेको छ र सात शब्द बर्ष गरेकी छ। नाट्यवस्तुका दृष्टिले यो दृश्य अनावश्यक देखिन्छ। दोस्रो दृश्य पनि रामस्वरूपकै घरको छ। यो त्यस्तै रातको मुलै बेलाको दृश्य हो र यो शयनकक्षमा आयोजित छ। यसमा रामस्वरूपले र तिरुकिपाका चाहानाले आफु र श्रीमतीका बीच सुताइएको बालकलाई एकतिर पन्छाएर श्रीमतीसँग कोसिन बोलेको र उनको मनसाय बुझेर श्रीमतीले आफ्नो अनिच्छा प्रकट गरेको प्रसङ्ग प्रस्तुत छ। यस दृश्यमा रामस्वरूप र सफला यी दुई पात्रका संवाद छन्। रामस्वरूप र सफला दुवैले पँचपँच पटक बोलेका छन्। सफलाले ६२-६३ शब्द र रामस्वरूपले यस्तै १३ शब्द बोलेको सुनिन्छ। अन्तिमक दुई दृश्य दुई पृष्ठमा अटाएका छन्। यस एकाङ्की नाटकको तेस्रो दृश्य बिहानको छ र यो पनि रामस्वरूपकै घरमा आयोजित छ। यसको कार्यव्यापार चौध पृष्ठहरूमा फैलिएको छ। यसमा मुख्य पात्र र सफलाका साथै रामस्वरूपका भाइ केशव र छोरा छोरी-सुन्दर, अन्जु, सन्जु, रन्जु, छिमेकी मैचा सफलाकी बहिनी

कमला र तिनका छोराछोरी-रानु, बिजय, नीता, अनि उद्धवे साठो र जनगणना गर्ने दुईजना र लेखे मान्छे एकजनाको उपस्थिति छ, तिनका नातालाप र कियाकलाप छन्। एउटा एकाङ्कीमा उसासाधि पनि त्यसको एक दृश्यमा यशो बिशाल जनसङ्ख्या नियोजनविभागको छट्टा जनसङ्ख्याका रूपमा देखिन्छ। यस दृश्यमा रामस्वरूपले १८ पटक, सफलाले ७१ पटक, केशवले १४ पटक, अन्जुले १५ पटक, रन्जुले १२ पटक, मैचाले १४ पटक, कमलाले १४ पटक, जनगणना गर्ने एउटा छिटाले २ पटक, पछिबोले १ पटक, अर्कोले १ पटक, दोस्रोले २ पटक अनि लेखे मान्छेले ४ पटक बोलेको छ। यिनले बोलेका संवाद एक वाक्यदेखि लिएर १० वाक्यसम्मका छन् र छोट्टाछोट्टा छन्। तिनमा प्रयुक्त भाषा सरल छ र व्याख्यात्मक पनि छ। यसमा पनि दोस्रो दृश्यमा यी सबभन्दा बढी बोल्ने काम सफलाबाट भएको छ र यसरी नाटककी केन्द्रीय पात्र उनी नै भएकी छन्। यसर्थ उनको पीडा नै नाटकले प्रस्तुत गर्ने खोजीको मुख्य समस्या हो। सधैनी एकएकका दरले सतासात थार सन्तान जन्माएर पाकेकी, गसेकी र घरखर्च चलाउने आर्थिक चिन्ताले सताइएकी सफलाकै पिट्टैमा समस्याको भारी बोकाइएको हुँदा उनी नै केन्द्रीय पात्र देखिनु स्वभाविक हो र यस सन्दर्भले नाटककारले नारीको पीडालाई राष्ट्री बुझेको र उसप्रति उनी सहानुभूतिशील रहेको देखाउँछ।

तेस्रो दृश्यलाई नाटककारले एक दृश्यका रूपमा प्रस्तुत गरेका भए पनि यसमा बिहानदेखि लिएर बेजुकी परसम्मका अनेक उपदृश्य देखिन्छन्, विभिन्न समयमा विभिन्न पात्रहरूले प्रवेश गरेको प्रसङ्गलाई आधार बनाएर हेर्दा यसका उपदृश्य १ (पृ.२-४), उपदृश्य २ (पृ.४-६), उपदृश्य ३ (पृ.६-८), उपदृश्य ४ (पृ.८-१०), उपदृश्य ५ (पृ.११-१३), उपदृश्य ६ (पृ.१३-१४), उपदृश्य ७ (पृ.१४-१६)। साना-साना प्रसङ्गहरूलाई भिन्न-भिन्न एक-एक दृश्यमा प्रस्तुत गर्नु र अनेकभन्ने प्रसङ्गहरूलाई एउटै दृश्यमा प्रस्तुत गर्नाबाट लेखकमा नाट्यवस्तुलाई यथोचित धिनियोजित गर्ने कोशिस नभएको देखिन्छ। वास्तवमा यस एकाङ्कीलाई एक दृश्यात्मकताअन्तर्गत विभिन्न उपदृश्यहरूमा प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो र त्यसो नगर्नाले नै यो संरचनात्मक दृष्टिले दुर्बल हुन पुगेको हो।

यस एकाङ्गिने अल्प वा अपर्याप्त आय हुनेहरूले परिवार नियोजन नगरेकाले तिनको पारिवारिक जीवन दुःखपूर्ण बनेको विषय अघि सारेको छ । यसले विषय प्रस्तुतिका लागि तीनभरी दम्पतीलाई माध्यम बनाएको छ - १. रामस्वरूप र सफला, २. कमला र उनका पति, ३. केशव र उनकी पत्नी । रामस्वरूप र सफला केन्द्रीय पात्र भएकाले उनीहरू दुईजनाका साथै आफ्ना बालबच्चाहरूका साथ उपस्थित छन् र उनीहरूको घरमा समस्त घटनाज्यापार सम्भावित छ । केशव एकै उपस्थित छन् र उनकी पत्नी अद्वय छन् र केशव र सफलाको बार्तालापबाट केशवको दाम्पत्य जीवन छ र सन्तान नजन्माएकाले आर्थिक भार नबढेको हुँदा उनीहरूको जीवन सुखमय छ भन्ने थाहा पाइन्छ । कमला एकै देखिएकी भए पनि छोरा-छोरीहरूका साथ उपस्थित छिन् । यसबाट उनको पनि दाम्पत्य जीवन छ भन्ने थाहा हुन्छ र उनको र सफलाको बार्तालापबाट उनी धेरै सन्तान जन्माएर दुःखी छन् भन्ने बुझिन्छ । यी तीन परिवारहरूमा केशवमा परिवार नियोजनको धेतना भएकोले उनको दाम्पत्य वा पारिवारिक जीवन सुखी र रामस्वरूप र कमलाका पतिमा त्यो चेतना नभएकाले यिनीहरूको दाम्पत्य वा पारिवारिक जीवन दुःखी छ भन्ने देखिन्छ भने कमला र सफला यी विदी बहिनीहरूमा कमलाको भन्दा पनि सफलाको दाम्पत्य वा पारिवारिक जीवन दुःखी छ भन्ने बुझिन्छ ।

रामस्वरूपको जागिर छ, हाकिमको क्वाटर्मेन्टले उनलाई ओभर टाइम गरेर अतिरिक्त आय प्राप्त गर्ने सुविधा पनि छ । तैपनि उनलाई घरखर्च पुग्नाउन सदैब पुगेस् पुगेस् छ । उनले सन्तवकोषबाट सापटी लिएकाले आधा तलब पाउँछन् । उनीहरूको खर्च ऐँचोपैचो गरेर चलेको देखिन्छ । उनले केशवसँग लिएको पैँचो तिरका छैनन् तर पैँचो फिर्ता माग्नु आउने केशवसँग सानै ननानी फेरि सापटी मागेका छन् । सफलाले पनि घर खर्चका लागि कमलासँग पैँचो मागेको र कमलाले असमर्थता देखाएपछि परिस्थितिले साधारण परेकाले जोसँग पनि पैँचो माग्नु अघि सार्ने बानी नै परेको कुरो गरी आत्मपनिद्ध भाव प्रकट गरेको छ । सीमित आयमा ६ जनाका निमित्त भोजन, बस्नको व्यवस्था गर्नाका साथै छोरा छोरीहरूको स्कूलको शुल्क तथा घरको घारा र बिजुलीको

शुल्क तिर्नु सम्भव नभएकाले दुवै लोग्ने-स्वास्ती हाडछाला भएका छन् । यस स्थितिमा सफला चिन्तित छिन् उनी पनि आफूले सिकेको सीपको उपयोग गरी केही आय आर्जन गर्न चाहन्छिन् र सँधै परिवार नियोजन पनि चाहन्छिन् । तर बिहम्बना के छ भन्ने रामस्वरूप आफ्नो दायित्वप्रति पत्नी जति गम्भीर छैनन् । त्यसैले परिवारमा जुन समस्या छ, त्यो बचावतु छ । रामस्वरूप र सफला दुवै जवान छन् र दुवै ओछ्यानमा सुत्छन् र रामस्वरूप निद्रा नलागेको बहानामा स्वास्नीसँग टाँसिन खोज्छन् र उनको मनसाय बुझेर सफला विरोध गर्छिन्-‘कस्तरी डेरिस्तिर सुत्नु परेको । आफूलाई सन्धो नभएको बेला पनि । अझ पर जानुस् ।तपाईं सधैं यस्तै । अर्कोको जीउको त यै बास्ती नगर्न । चारओटा छोराछोरी पाएर पनि । बर्सैनी छोराछोरी कोरलेर पनि ।’ - (दृश्य २ : ४, २)

नाटकमा देखाइएको यस प्रसङ्गले नारीले सन्तानोत्पादनका भयले परित्यक्त यौनसहभागिताका लागि तत्परता देखाउनुको साटो यौन संयम देखाउने कुरो त छल्लै परेको छ, साथै जीवनप्रतिको उत्तरदायित्वप्रति पुरुषभन्दा नारी बढी संवेदनशील हुन्छ भन्ने पनि सङ्केत गरेको छ । फेरि यसले हावा समाजमा नारी आज पनि पुरुषको इच्छाको दासी भएर रहन विवश छन् भन्ने पनि देखाएको छ । परिवार नियोजन नगर्नाले जीवन दुःखमय बनेको देखाउने यस नाटकमा परिवार नियोजनप्रति सचेत केशवबाट मात्र नभएर जनगणना गर्न आउनेहरूबाट समेत परिवार नियोजन नगर्ने सफला र कमला दुवैप्रति सचेत गराइएको छ ।

यस नाटकको उत्कर्षयिन्त्यु त्यो हो, जसमा रामस्वरूप अप्रेसन (पुरुष बन्ध्याकरण) गरेको अभिनयका साथ घर आउँछ र यो देखेर खुसी भएकी सफलालाई ‘यसै फूट, मैले केही गरेको छैन । अप्रेसन गरे पनि दुःख जाने होइन, बुझी ? म त एन्टिड गरिरहेको-एन्टिड’ भनेर भरद्वाह पाउँछन् । रामस्वरूपको परिस्थितिले परिवार नियोजन आवश्यक देखाएको छ, जनगणना गर्न आउनेहरूले पनि सफला, कमलालाई त्यो आवश्यकता देखाएका छन् र अन्त्यमा नेपथ्यबाट रेडियोले ‘बौटा छोरा बौटी छोरी, आमा-बाबु घरभरि सुखी जीवन बिचण्यको हाथो उदरेर’ भनेर बिज्ञापन गरेको छ, यति मात्र नभई दुईजना आएर

त्यस्तै यस उपन्यासको एक ठाउँमा जोगीरामको अभिव्यक्तिका व्यवस्थितिकी परेको छ । जोगीराम अछूत कुवाको किनारमा बसेर नारी माँसमरेकी साहिनी सकिनीलाई भन्छ-‘हैन, तिमि यो बाहुन क्षत्रीका कुवामा बसेर के गरिरा’की नि ?’ यो सन्दर्भ कासीका निरीह आमाछोरीलाई ३४ जना साठेले समेत उखेल्न नसक्ने गणेशको मूर्ति चोरेको आरोप लगाउने भुईँ साहुसँग जोडिएको छ । हाथो समाजमा अछूत जातिलाई निचताको संज्ञा दिइन्छ तर उनीहरूभन्दा नीच त छैन, ब्रह्मण्य छन् भन्ने व्यवहार्य ध्वनित गराएको छ जोगीको उक्त कथनले । बर्धातु उपपत्ती जातिकाहरू आफ्नो दुर्जनताले अछूत जातिमा स्थानापन्न भइसके, बर अछूतहरूलाई आफ्नो सरलताले निचतालाई नाघ्न थालिरहेछन् ।

घटनाहरूलाई सर्बत्र वर्णन गरेर भाव प्रस्तुत गरिएको छैन । चोरे घटना वर्णनका माध्यमले प्रस्तुत भएका छन् भने धेरै घटना बाह्रि संवादका माध्यमले प्रकट भएका छन् । यस उपन्यासका संवादहरू सबै ग्रामीण सरलता र सहजतामा प्रकट भएका छन् । दैनिक ग्रामीण जीवनमा हुने गरेका संभारलाई टपक टिपेर उपन्यासमा राखिएको जस्तो लाग्छ । संवादमा सहरीवापन होइन ग्रामीणता नै भल्कन्छ जुन आधुनिक उपन्यासको वैशिष्ट्य नै हो । एउटा उदाहरण-

ऊ बुकीलाई बुझी पार्ने नियतले पनेनीहरूसित कुराकानी गर्ने लाग्यो- ‘तपाईंहरू त्यही कुवाको पानी सपेर खानुहुन्छ । भ्यागुताले होफेको पानीले गाँड निस्कन्छ । यहाँ कति जनाको गाँड देखे मैले । त्यही कुवाको डिलमा नुचा धुने, भोडावर्तन माप्ने पनि गर्नुहुन्छ ।’

पनेनीहरूले उत्सित ठ्ठा गरे । ‘नौ न त सहारा जस्तो एउटा कलधारा हाँसिदिनु बाबु । कुरा गर्नु माँस त हाँसीले पनि जानेका थियी । खानी हाथो हाँसी गछन् सहरीवाहरू ।’

‘हरे हरे ! मैले कहाँ हाँसी गरे । त्यसै थोप साउनुहुन्छ दिदीहरू त ।’ पुष्पनाथले भन्यो ।

‘ठस्र भनेको कस्तो हुन्छ कुनि ।’ एउटी टिट्टीको स्वर सुनियो ।

संवादमा होस् वा वर्णनमा होस्, त्यस

अवस्थाको चित्र सरलक पाठकका आँखामा उठिन सक्नु राष्ट्र कोदराताको उपन्यासगत वैशिष्ट्य नै हो । यस वैशिष्ट्यलाई आधुनिक उपन्यासको स्वभाव नै मान्नुपर्दछ । एउटा सीमित ठाउँको विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्दा पनि त्यस स्थानको पित्र अभिव्यक्तिको उठिन नसक्नु भनेको आधुनिकताको असफलता नै हो जुन असफलता राष्ट्रका यस उपन्यासमा देखिएको छैन । तत्कनी छोरी उपन्यासमा पाइने अभिव्यक्तिको चित्रात्मक शैलीको एउटा उदाहरण-‘आवागमन भन्द भएको राजपथ सुनसान थियो । कतैकतै कमिसाको दुई पारजना मुलबाटोमा झिडेका होलान् । कोही पाँसको होफे बोकी घरतिर उकानी साँगिरहेका जसको पटुकाका धुसारेका हाँसा वा कथिया घाममा चम्केका देखिन्छन् । कोही गाइगोठ बाक्ल-पाठहरू खेद्वै पछि लागेका छन् पनेरातिर जाने बाटोतिर । कोही टाढासम्म पुग्ने स्वरमा गीत गाइरहेछन् । फँडेर पाकेछन् । बुकीले त्यस क्वाँडतिर आँखा उठाई र मनमनै भनी ।’

जम्माजम्मीमा भन्दा यस उपन्यासको शैलीशैत्यले ग्रामीण सरलता बोकेको छ । यसमा जेजति बिम्ब-प्रतीक परेका छन् ती प्रस्तुतिका कुत्रिम आयोजन हुँदै होइनन् । ग्रामीण बोलीचालीमा यस्ता बिम्ब-प्रतीकहरू प्राकृतिक रूपमा अनगिन्ती सहजतामा प्रयोग भइराखेका हुन्छन् जसको यथासम्भव बढी अवतरण नेपाली साहित्य हुनसको भने नेपाली साहित्य मौमिक मौन्दर्पले सुसज्जित हुन सक्छ ।

२.३ भाषिक-प्रयोग:

भाषा साहित्य अभिव्यक्तिको एकमात्र माध्यम हो । लेखकको भाषिक क्षमताले अभिव्यक्तिको सफलताको माथा निर्धारण गर्दछ । कथानक जति नै महत्वपूर्ण भए तापनि असफल भाषा-प्रयोगले कथानकगत महत्तालाई धरासायी गराइदिन्छ र भाषिक कमजोरीले अभिव्यक्तिको तीव्रता पनि नलाउने हुनाले पाठक-सम्प्रेषण दुर्बल हुन जान्छ । यसैले भाषाज्ञान एउटा साहित्यकारका निमित्त आधारभूत कुरा हो ।

उपन्यासमा मानक वा कथ्यमाथे कुन खालको भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पाठको स्थितिले

— दायित्व / १७

शङ्कर कोइराला लिखित त पिउल अखबारको

शङ्कर कोइराला (१९८७-२०१४) द्वारा लिखित त पिउल अखबारको (२०२५) नामक उपन्यास टिभीले कुनै गार्डसाई परिवेश बनाएर एक निम्नमण्डीय घर र त्यसका जोईपोइको चित्रण भगि साईछ। त्यस घरको अपुतो, मोतिबारे जैसी छउठाउनेमा अखबार पुन्नाउने पिपनको क्रम गरेर जीविका चलाउँछ। ऊ गरिब छ, काँटे जीवनका विभिन्न अनुकूल र प्रतिकूल टिप्पणीहरूलाई सुन्ने र सहिँ बाँच्छ। ऊ एकदिन पुनमुनि फालिएको जीवित शिशु देखे र त्यसलाई घरमा न्याई पाल्छ। सुमती-राजीवद्वारा फालिएको बच्चालाई पाल्न धौधौ परिवारेको बखत छिपेर आउँदै राजीव उसलाई पैसा दिने गर्दछ। जैसी दम्पती मोटाउँदै जान्छन्, साथी कर्मबहादुर सराङ बन्धु उसकी स्वास्नी ईर्ष्या गर्न थाल्छे। जैसी जुन अखबारमा काम गर्छ त्यसकै म्यानेजर शाहक बनाउन नसक्ने कर्मचारीलाई कार्यालयबाट बर्खास्त गर्ने सुचना दिन्छ। राजीव जैसीलाई त्यस सङ्घबाट पनि मुक्त गर्छ र बचाउँछ। केही समयपछि बच्चा फिर्ताइन्छ, राजीवलाई उसकै भगडिया सीतारामले छुट्टी हान्छ। सुमती सोभो पोइलाई छोडेर सीताराम कहाँ पोइस आएको थिई, उसकहाँबाट सुमतीलाई उछिट्याउन सफल भएको राजीव उसकै प्रहारले घाइते हुन्छ।

पियन जङ्गली फूल नामले सस्ता कमासया पनि लेखे गर्दछ। सुमतीमा सोधिएर उसले जुवा पनि खायो। सुमती घुम्दैघुम्दै राजीवकहाँ पुगे, बिचरो पियन सुमतीमा मुख मिट्टाउँदै उसले फालेको बासक पाल्न पुग्छ र जीवनको एउटा ठूलो बिहमबनाको चित्र कोर्छ।

कतिमा जैसीको घर र गार्डसेहरूसित सर सम्पर्कको बिषय, सिकार खेल्ने परिवेश केही माझमा राखीसित आएका छन्। सन्तानको चाहना राख्ने मान्छेलाई फालिएको बच्चा पाउँदा पनि खुसी लाग्छ। नेपालमा फालिने बासकको सम्बन्धमा

समाज र सरकार-दुवै अनुहार छन्। मरनारीलाई जैव आकाङ्क्षाले तान्छ र तिनीहरू यौन समागममा जुट्छन्। नचाही नचाहीकन जन्मेको बासकलाई न समाज स्वीकार्छ, न त कानुन नै। यसैले फालिएका बासकको निषेध दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। अपुतो जैसी आफै फालिएर फेला परेको थियो, अब अझिने त्यस्तै बासकलाई पाएर घर न्याउँछ। कानुन र समाजमा उदारता नआएसम्म बासक फालिने घटना टुङ्गिएर जाना सन्न सकिदैन। पैसावानहरू सिकार खेल्छन्, मोनमन्त्रा गर्छन्, अर्काकी स्वास्नी उछिट्याउँछन्, गरिबलाई हेपछन्, पैसा नहुनेहरूको जीवन निरीह बन्दै गइरहेछ। ईर्ष्या, द्वेष र घृणाहरू गार्डसेमा छरिन्छ, तिनीहरूको आर्थिक स्तर उठ्न सकिरहेको छैन। गार्डमा एउटा राम्रो जुगा लगाएको मान्छे आइपुगेको भने सब थियो गर्न थाल्छन्, केके न हुन कोट्यो भनेर जिज्ञासा राख्छन्। घर-परिवार राम्रो हुनाका लागि स्त्री र पुरुष दुवैले आ-आफ्नो कर्तव्य बुझ्नुपर्दछ। आफ्नो सोभेलाई छोडेर अर्को पुरुषकहाँ जाने आइमाई, अर्काकी स्वास्नीलाई फकाएर आफ्नो घरमा न्याउने पुरुष-दुवैका कारणले समाजमा स्वस्थता भइ रहँदै जान सगैको छ।

प्रस्तुत कृति केही माझमा अ-उपन्यास जस्तो छ त जैसी अनायक जस्तो। कमसेकम यसलाई उपन्यास र अउपन्यासको बीचको कृति मान्ना ठीक होला। गार्डसे भए पनि जैसी एकतिर साई निरीहजस्तो देखिन्छ भने अर्कोतिर उसमा केही गर्न उत्साह पनि छ। शिपिलता र उत्साहले उसलाई अनायक र नायकको दोस्राधमा फालिदिन्छन् त त्यस व्यक्तिको कारण कृति पनि अउपन्यास र उपन्यासको बीचको जस्तो प्रतीत हुन्छ। कृति आफै एकतिर जैसीजस्तै निरीह छ, अर्कोतिर कतैकतै तेजस्वी भिन्नको आभास पनि दिन्छ, मान्नी कृतिले लेखककै निरीहता र जोशलाई आफूमा न्याएको छ।

थिए। यसरी प्रस्तुत उपन्यासमा राजनीतिक परिवेश पनि स्पष्ट रूपमा उभिएको छ।

नेपालको मौलिक संस्कृतिको स्पष्ट चित्र भेट्न सकिने थलो भनेको पहाडी गाउँ नै हो, जहाँ सरहामा जति संस्कृति बिटुलिएको हुँदैन। नेपालका सांस्कृतिक सन्दर्भहरू कतै मानवीय डङ्का छन् त कतै अमानवीय डङ्का पनि छन्। गार्डमा अर्को पनि पाहुनालाई सत्कार गरिन्छ, चाडवाडहरू उत्साहसाथ मनाइन्छन्, मान्छेको मृत्युसंस्कार पनि आफ्नै ढङ्गले गरिन्छन्। यिनका अतिरिक्त एउटा मानबलाई अर्को मानवमनसा नीच देखाउने संस्कृति पनि हाम्रा गाउँघरमा जीवितै छ। प्राचीनकालमा कामका आधारमा जातीय विभाजन मात्र भएन, त्यसै आधारमा मानिसलाई छुल र अछुल भनेर अलग्ग्याउने काम पनि भयो। एउटा मानिसले अर्को मानिसहरूलाई छुन नहुने भयो, एउटाले छोएको अर्कोले खानु नहुने भयो। यतिसम्म कि अछुत जातिका लागि छुट्टै कुचा र छाराको व्यवस्था भयो। यस किसिमको सांस्कृतिक परिवेशलाई पनि प्रस्तुत उपन्यासले सतर्ककै उजागिराएको छ।

उपयुक्त सबै पक्षका अतिरिक्त सामाजिक परिवेशको सन्तो चित्र प्रस्तुत गर्नु यस्ता आन्वयिक उपन्यासको टङ्कुरो उद्देश्य रहेको हुन्छ। त्यही उद्देश्यअनुरूप शाइले यस उपन्यासमा समाजका दुई वर्गको माध्यमले दुईपाटी र धुम्की गाउँको सामाजिक परिवेशलाई आर्थिक सन्दर्भका छानामा उनेर जगाइ न्याएका छन्। यसै पनि पहाडी गाउँ भौगोलिक स्थितिसे तराईको गाउँजस्तो सम्पन्न हुन सक्तैन। त्यसमाथि पनि टुलाटासुहरूको शोषणले गार्डसे समाजलाई गरीबीको पहाड बनेर थिचिचाराखेको हुन्छ। यही सामाजिक असन्तुलनलाई लेखकले यसरी व्यक्त गरेका छन्-धरमा जन्म हुनेहरूका लागि नुवागी खाने बेला अर्को आइपुगेको थिएन, यसैले त ती खेतका बानीहरू सहसहइहरेका थिए बाढी र कटाइबाट निविजित तर सँगै खेत हुने कसैको लागि त्यही धान काटी, कुटी इत्ती मनाउनु परेको थियो। नुवागी खाने साइतलाई पखन्नु भौके बस्नु जातको थियो। यस उपन्यासको समाज यति धेरै असन्तुलित थियो कि 'उसले कान्छा बा र कान्छी आमाको

नमुनाबनोजिमको कपडा काटी र नमुनालाई न्याएको चोरो र कमिज फिर्ता दिई किनभने उनीहरूले जीउमा लगाएको जुगा फुकातेर बिइपट्टाएका थिए। त्यसैले तिनको लगाउने अर्को जुगा थिएन।'।

यस उपन्यासको सामाजिक जीवनको आधार भनेको क्षुपि नै हो जुन बाढी-पहिरो र साहूबाट बच्चा भने माथ आम जनतामा पुग्छ। घसिचारा, मेलापात र परम्पराको संरक्षण नै हो यस उपन्यासको सामाजिक परिवेश भनेको। अन्धविश्वासले पनि छस्त छ यहाँको समाज जसले गर्दा ऊ बीरसित भागेकी बुकीलाई भुत्तले खाएको सम्मन्छ। अछुत भनिने जातले जुगा सिउने मेसिन घरमा न्याउँदा असहिष्णु बनिदिन्छ। गार्डमा शिक्षा र इलम सिकाइदिइने सहरिया बुढारी श्यामा दुईपाटी गार्डका लागि 'पत्र माहिला' ठहरिन्छ। यी सम्पूर्ण सन्दर्भले उपन्यासमा गार्डसे समाजको यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत गरेका छन्, जुन आन्वयिक उपन्यासको लक्षण नै हो।

२. प्रस्तुति:

आख्यान र प्रस्तुतिको सन्तुलनमा नै उपन्यासको सफलता निर्भर गर्दछ। प्रस्तुति भनेको कलात्मक संपुट पनि हो, जसले आख्यानलाई सफलता प्रदान गर्दछ तर शाइको प्राथमिकताभित्र प्रस्तुति पक्ष पढैन। स्पष्ट आख्यानपैतलाई एउटा सज्ज-स्वाभाविक-सरल प्रस्तुति दिन रुचाउँछन् उनी। उनले उपन्यास लेखेको समयताका प्रयोगवादी साहित्यको बाढी आएको थियो। उनी उक्त प्रयोगवादी अमूर्तताको विरोध गर्छन्। उनी किरिडमिरिड लेखेर अमूर्त कलावादी हुने आजको ट्रेण्डसँग सम्झौता गर्न अनिच्छुक छन्। यसैले उनको प्रस्तुति मूर्त हुन्छ।

२.१ संरचना:

तरुनी छोरी सधुसंरचनामा प्रस्तुत सधुउपन्यास हो। यस उपन्यासको आख्यान एउटा सोभो सरल संरचनामा प्रस्तुत भएको छ। कथानकको हाँगाबिँगा छरिन नपाएकाले पनि यस उपन्यासको संरचना सधु आयाममा सीमित बनेको छ। जम्माजम्मी ७४ पृष्ठ र ८ खण्डमा प्रस्तुत भएको यो उपन्यासले बुकीको जीवनसँग घनिष्ठ

एक अँजुली श्रद्धाञ्जलीमित्र शङ्कर कोइराला र तत्कालीन परिवेशको उत्खनन्

सम्भव कुरो होइन । आन्वयिक उपन्यासका लेखकको मनप्राणमा भित्रैको स्थान मात्र उपन्यासको आधार बन्न सक्छ । त्यसमाथि पनि काल्पनिकसँगै अटुट सम्बन्ध रहिराएको स्थान नै आन्वयिक परिवेश प्रदान गर्ने सक्षम हुन्छ । यसैले शङ्करले पनि उपन्यासमा प्रस्तुत आन्वयिकताका लागि काठमाडौँ निकटको काँचे जिल्लासाईँ रोजेका छन्, जुन उनको पुष्पौली जिल्ला पनि हो । उनले कुनै पनि जिल्लाको नाम उल्लेख गरेका छैनन् तापनि केही विशेषताहरूले त्यसलाई चिनाएका छन् । 'पथेरा' साईँ 'पनेरा' भन्नु त्यहाँको भाषिक वैशिष्ट्य हो । त्यस्तै 'फँडीरा' त्यहाँको एक विशेष खानेको फल हो जुन ठूलो वृक्षमा फल्दछ । त्यो फल अन्ध्र पनि हुनसक्छ तर त्यो नाम त्यसै काँचे जिल्लामा मात्र प्रचलित छ । यस उपन्यासको गाउँ बुढेपाटी हुम्नाकै सेरोफेरोको कुनै गाउँ हुनसक्छ ।

आन्वयिक उपन्यासले कुनै अन्ध्र वा क्षेत्र, जिल्ला, गाविस आदिको व्यापक परिवेशलाई आफ्नो आधार बनाएको पनि हुनसक्छ । स्थानका विस्तार विषयबस्तुको विस्तारमा आधारित हुने कुरा हो । कतौ आन्वयिक आयाम प्रकट गर्ने भन्ने कुरा उपन्यासको उद्देश्यले पनि निर्धारित गर्दछ । यस उपन्यासमा आन्वयिकता मूलतः एउटै गाउँमा सीमित बनेको छ तर जति स्थानलाई ओगटेको छ त्यसलाई त्यसको विविध आयाममा प्रस्तुत गर्न सफल बनेको छ ।

उपन्यासमा ग्रामीण परिवेश भएकाले त्यहाँ स्वभाविक रूपमा प्रकृतिको मनोहाती रूपको पनि चित्रण हुनुपर्ने हो तर लेखक प्रकृतिको चित्रणतर्फ नै छैनन् । प्रकृतिको विशिष्ट पहिचान यस उपन्यासले प्रदान गर्न सकेको छैन । बस्तुको सघन प्रक्षेपभन्दा स्थानीयताको सघन प्रस्तुतिलाई यसले महत्त्व दिएको छ र यो स्थानीयता भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आधारमा प्रकट भएको छ ।

आन्वयिकता प्रकट हुने पहिलो माध्यम भाषा नै हो । भाषाको स्वरूप ढाँडैपिच्छे फरक हुन्छ, ढाँडाबारिकै बोलीमा पनि केही अन्तर भेटिन्छ । तपाईँको समथर मैदानमा भन्दा पनि

पहाडका ढाँडाकाँडामा भाषिक स्वरूपको विविधता अधिक पाइन्छ । भाषाको खास स्वरूपले खास स्थानको परिचय दिइराखेको हुन्छ । जस्तो-'पनेरा' भन्ने शब्दले पूर्व १ नम्बरको परिचय दिन्छ । नेपाली भाषा प्रयोग हुने ग्रामीण परिवेशका केही शब्दलाई उपन्यासमित्र यसरी हेर्न र छुन सकिन्छ-रूपानको जमुँटो, भरपट, भ्याँकञ्चकै, मतान, सिङ्जुरो उधिनु, सिराकृष्ण, आलसै, तीन सुका, पिनापर्थी, साइची, डानडर, गिनास, जन्तर आदि ।

शिक्षा र चेतनाको प्रकारा पुग्न नसकेका नेपालका दुर्गम पहाडी बस्तीहरूमा धर्मले गाँठो जरा गाँढिराखेको हुन्छ । त्यहाँ धर्ममाथिको तर्कको कुनै गुन्नाघस नै हुँदैन । त्यस्ता गाउँमा शोधक बर्गका लागि भए पनि नभए पनि शोधितबर्गका लागि भने धर्म नै एक मात्र निर्विकल्प सत्य हो । उनीहरू धर्मकै नाममा सबैभन्दा सहराखेका हुन्छन् र शोधकहरू चाहिँ धर्मका आडमा निमुखा जनतामाथि शोषण गरिराखेका हुन्छन् । मानिर बनाएर मुर्ति स्थापना गर्नु, तुलसी र पीपलको पूजा गर्नु, चौखो पानी स्नानजस्ता कुरा गाउँको धार्मिक परिवेशलाई चिनाउने माध्यम छन् । यस्ता कुरा बुढेपाटी गाउँका विशेषता बनेका हुन् ।

उपन्यास एउटा सानो गाउँको परिवेशमा आधारित रहे तापनि यसले ग्रामीण राजनीतिको सहराले तानेर राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य पनि खोसिएको छ । भन्नु त पन्ध्रवर्षसम्म पनि प्रजातन्त्र नै भनिन्थ्यो तर त्यो विरगुड पन्ध्रवर्षको तन्त्र बनेको थियो । जनताका लागि सरकार अत्यन्त अमुर्त र अगोचर कुरा थियो भन्ने कुरा साहित्यी सौकीनीको सरकारको छुट्टै भए हामी उठ्नेले छाँट हान्छौँ भन्ने कथनबाट पुट्ट हुन्छ । पन्ध्रवर्षले पद र पैसाका आडमा गाउँघरमा गरेको ज्यादतीको नमुना नै बनेको छ भुँडै साह्रैको व्यवहार । त्यति मात्र होइन, पन्ध्रवर्षको रौस देखेर साम्यवादीहरू र प्रजातन्त्रवादीहरू गाउँफर्कका नाममा गाउँगाउँमा गएर साम्यवादी र प्रजातन्त्रवादी बेगमा जनतालाई प्रभावित गरिराखेका थिए । शीर र जोपीराम साम्यवादी आदर्शबाट प्रेरित थिए र गाउँको भूमिगत राजनीतिक शैलीको प्रतिगठित्व तिनैले गरेका

१. नेपाली औपन्यासिक जगतमा शङ्कर कोइरालासाईँ दुईप्रकारले चिनाइने गरिन्छ :

- क. छैरिनी घाटका महागु चट्टा र
- ख. छैरै उपन्यासहरू सेधै पनि एउटै उपन्यासभन्दा माथि उठ्न नसकेका उपन्यासकार, नेपालका गुप्तसन्त नन्दा ।
२. माथिका दुवै तर्कहरू उचित लाग्छन् । वास्तवमा कुनै छट्टाको गतिले, वर्षाको सिङ्गर पुग्ने कृति आइसकेपछि कालान्तरसम्म पनि त्यस कृतिलाई उछिल्ने अरु कृतिहरू आएनन् भन्ने हो, लेखकलाई माथिको दोस्रो तर्कले प्याक्छ नै । शङ्कर कोइरालामा पनि यति कुरा लाग्नु भएको, भइरहेकै छ भरपर्नाला पनि । के उनका अरु कृति छैरिनी घाटसम्म पुग्न सकेनन् ? छैरिनी घाट जुन समय लाग्यो, त्यो समयमा त्यसले कोइरालासाईँ एकै फाट्टको माथि पुग्नाथ्यो र पछि तल भानै मानेन उनको उपन्यासकारलाई । उनले सेक्छी रहे । कित्तायै गर्ने हो भने पचासी उपन्यास लेखे । वर्षको २४ पनि लेखे । जसतसले लेख्न सक्थे त्यसरी, तर उनले लेखे । सायद यसरी नलेखेका भए पनि त शङ्कर कोइराला 'शङ्कर कोइराला' नरहने भिएनन् । के उनले छैरै लेख्नु 'कोइराला' कै अग्रगण्य थियो ? के उनले नलेखेका भए पनि छैरै लेखिसकेर पछि गरिने तुलनाका आधारमा जस्तै उनलाई छैरिनी घाट को मानमर्बादा धान्न नसके गरी लगाइने आरोप लगाउन सकिन्थ्यो ? यी यस्ता प्रश्नहरू आज गरेर फाइदा छैन पनि । तर एउटा यथार्थ के हो भने शङ्कर कोइरालासाईँ अरु कृतिको मूल्याङ्कन नै नभए पनि नेपाली साहित्यमा बचाएर राखे कृति छैरिनी घाट नै हो । एउटै कृतिसे कुनै साहित्यकारलाई सरासर्बदा बचाएर राख्छ भने

त्यसमा हामी सबैले गर्व गर्ने पर्छ । शङ्कर कोइरालाका विषयमा लेख्नेले यस विषयको मेसो राख्ने पर्छ ।

३. प्रस्तुत कृति एक अँजुली अडान्जली कोइरालाका थुप्रै प्रकाशित उपन्यासमध्ये एक उपन्यास हो, जुन पन्ध्रवर्षकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवेश हरिपरि बसेर लेखिएको छ । प्रकाशनकाल कतै उल्लेख नभए पनि पन्ध्रवर्षकालीन 'गाउँ फर्क' अधिवानको प्रसङ्ग उल्लेख भएकाले यो उपन्यास २०२०-२०२४ तिर लेखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । खोइ किन हो, न लेखेकले न त प्रकाशकले नै प्रकाशन साधक कारे कतै उल्लेख गर्न रुचाएनन् । लेखकले आफ्नो भूमिकामा समेत यस कुराको सङ्केत गरेका छैनन् । रक्षाम ब्रह्मा दर्जीतिब्बटा बनाएसमा मुद्रित नै प्रकाशित भए पनि प्रकाशन सास उल्लेखित हुन सकेन । के होसु, यो कुरा उति महत्त्वको नभए पनि लेखकीय विकासका लागि भने महत्त्व राख्ने विषय भएको हुँदा यस्ता तथ्य भैदिएको भए तत्कालीन परिस्थितिउपर समीक्षा गर्न अर्भ सजिलो पर्छ्यो । लेखकले भूमिकामा भने जस्तै लेखकीय स्वतन्त्रता ('हुई शम्भू'बाट) जताततै उपयोग गरिएको र देशमा आएको परिवर्तनको सानो भासक प्रस्तुत गरिएको भन्ने भनाइसमेतलाई पृष्ठभूमिमा राखेर प्रस्तुत उपन्यास (पृष्ठ सङ्ख्या १३८) अध्ययन गर्दा साँच्चै लेखकले तिनको प्रयोग गरेको आधार हुन्छ ।

४. पन्ध्रवर्षकालीन परिस्थितिबीच लेखक-कविको स्थितिप्रति उपन्यासकार निकै सचेत देखिन्छन् भने तत्कालीन अन्धलाघीराको जीवनशैली 'गाउँफर्क' को उपस्थिति, सामाजिक जागरण बसोबासको

व्यवस्था, विकासका लागि चासिएक कतिपय कदमहरूसमेतको धोरणहुन थर्चापरिचर्चाले उपन्यास रचितको छ भने यसमा पाइने केही प्रेम कथानक प्रसङ्गहरू, यौनसीसा र रस्ती-आदिक विषयहरूले उपन्यास केही रङ्गीन-रोमान्चक पनि देखिन्छ । जगधर उपन्यासको मूल पात्र भए पनि यस उपन्यासमित्र धुरी प्रकृषाहरू जन्माउने पात्रहरू प्रस्ताते छन् । शरद् होस् वा नर्मदा, गङ्गा होस् वा विन्नु, शशिधर होस् वा कमल, ससोयी होस् वा विक्रमध्वज, सतीस होस् वा शान्त शमशेर जे.टी.ए. हुन् सबैका प्र-कृषाहरू छन् । उपन्यास 'आदर्श ग्राम' पछि 'महेन्द्र ग्राम' बरिपरि केन्द्रित छ भने विकासको एउटा परिकल्पना पनि त्यहाँ छ । पञ्चायतकालीन जागिरे मनोवृत्तिका केही फलक र भाँकी पनि यहाँ देखिन्छन् । कथाहरू छिट्टाछिटो बगेका पनि छन् । बीचबीचमा फिल्मीरौलीका फटकासँगै उपन्यासलाई हानेका पनि छन् भने उपन्यासकारले खासगरी कृतिको शीर्षक साध्य हुने किसिमको कथाको टुक्र्याउती दिन सकेका छैनन् । वास्तवमा रस्ती र केही यौनसीसाका प्रसङ्गहरू पाइन्छन् र जगधरजस्तो चरित्रको मान्छेलाई झारो उच्च चरित्रको भन्ने अवस्था पनि यहाँ देखिन्छ । उपन्यासको अन्तिसञ्ज्ञितमतिर खासगरी जगधर (विष्णु) सित विन्नु (विद्यवा) को वैवाहिक बन्धन सामाजिक महान् क्रान्ति नै देखिएजस्तो लागे पनि र उसको भत्कनभत्कन लागेको घर विन्नुको आगमनपश्चात् मुछन लागेको देखिए पनि अन्त्यमा आफ्नै छोरो शशिधर (पल्लेकी स्वास्नीपट्टिकासँगै मातृतुल्य 'ससोयी'लाई भगाएर लगेको बबरले जाइत हुन पुगी अन्त्यमा गङ्गाकै रस्ती भन्ने पसलमा शरध लिन पुगेको दुरघटना अन्त्य गराइएको हुँदा एक अन्त्युची बङ्गालबन्धी शीर्षक साध्यमतिर उति गम्भीर नभएर हलुक हुन पुगेको मान्न पनि हुन्छ । 'ससोयी'लाई जगधर पनि चाहन्थ्यो भने 'गङ्गा'लाई हृदय देखिने प्रेम गर्थ्यो । 'गङ्गा' वास्तवमा प्रेमको एउटा टुला छाती नै भएको र कुनै कण्ठ नपासेकी एक उदार स्वतन्त्र योगदायत्री चरित्र देखापरेकी छ । त्यही 'गङ्गा' शरद्को रकौटी पनि थिई र उसलाई दुवै जनाले चाहन्थे पनि । जगधरलाई एउटा अनुप यौनको

पात्रका रूपमा पनि चिनाइएको छ भने उसको एउटा राम्रो पक्ष देखापरेको छ त्यो हो मरणोपरान्त 'आदर्श ग्राम' मा कवि शरद्को सासिक स्थापना गर्नु । पञ्चायतकालीन समयमा गाउँ फर्के अधिमानको जगजगी भएको समयमा आफ्नै खर्चले भाइ शरद्को सासिक स्थापना गरी सोको जगबरण गर्नु कम क्रान्तिकारी कदम थिएन । यसमा पनि कवि शरद्, जो पञ्चायतको विरोधीसमेत थियो, जसको अन्त्य पलायनबोधक थियो, उसले अध्यात्म आत्महत्या गरेको थियो, जसको प्रेम-कथा निकै पीडादायक पनि रहेको छ र त्यसले उपन्यासमा गति पाउन सकेको छैन पनि, को उपस्थिति गराएर उपन्यासकार शरद् कोइरासाले तत्कालीन परिस्थितिबीच लेखक-कविहरूको मनोबिज्ञानलाई प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रतीकाल्पक रूपमा उत्तरका मात्र छैनन्, जगधरजस्तो पात्रबाट समेत एउटा कविको सासिक उन्मादन गराएर लेखक-कविप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्यबोध पनि गराएको छ । पञ्चायतकालमा, जुनबेला शरद्का सम्पूर्ण कविताहरू नै प्रहरीका पञ्जामा थिए, एउटा पञ्चायत विरोधी कविको सासिक उन्मादन सक्नु एकातिर चुनौतीपूर्ण कार्य त छँदै थियो, अर्कोतिर त्यसबेलाको उदारताको उदाहरण देखाउने एउटा राम्रो व्यङ्ग्य पनि थियो । यस कृतिको पुष्ट सासिक जगबरणक समयमा अन्धसाक्षीय विक्रमध्वजको उद्घाटन भाषन (पृष्ठ ७१) बाट पनि प्रष्ट हुन्छ । उपन्यासकार शरद् कोइरासालाको कवि र कविताप्रतिको चेतना शरद्रूपी पात्रबाट यस उपन्यासमा वरतत्र उजिएको छ । लेखनीय चेतनाले निकै जरा गाढेको छ । वास्तवमा एक अन्त्युची बङ्गालबन्धी कवि शरद्को सासिक स्थापना गर्नुले प्रष्ट भएको छ भन्न सकिन्छ । नत्र जगधरजस्तो पात्र आफ्नै छोरो र श्रीमती बीनाको मृत्युबाट पनि उपन्यासमा उति वैचैन भएको कतै नदेखिँदा र स्वास्नी मात्र बटुली हिँदै जागे उसको मनोबिज्ञान हेर्दा उसको चरित्रलाई यथा विवरण गर्न सकिँदैन । तर उसको सुधारवादी चरित्र र विकासवादी चरित्रलाई पाठकहरूले केही स्वाधारी दिए पनि उपन्यासको अन्त्य रस्ती र भन्ने गडै टुङ्गिएको देखा उसको बहुत चरित्र नाथिएको

म ता यी धोर मुष्ठाहरूलाई सञ्चाप नपारी दौरा सुक्कान लाउँदैन, जुता लाउँदैन । बहुलाएर हिँड्छु । बीनाबाट हुनुबाहेक यो देशमा के उपाय छ ? व्यक्तित्व नभएर बोझुसिबाय के छ ? मलाई बीनाएर हिँड्न पनि फुक्का छैन त बुकी ?' यसरी जोगीले बीनाहापनमा आफ्नो व्यक्तित्व सुरक्षित गरेको छ ।

यस उपन्यासको सबैभन्दा गह्रिको पात्र जोगी नै हो, जसले अर्धपूर्ण चरित्रिकता बहन गरेको छ । यो उपन्यासकारको मुखपात्र हो जसको बीनाहापनको ओइनेले छेपेर उनले तत्कालीन व्यवस्थाविरोधी आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गरेका छन् । जोगीको बीनाहापन लेखकको आत्मव्यक्ति कण्ठको उद्गसमुक्त र विवशता हो । सहै स्तर तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थाको विरोध गर्दा हुने परिणतिलाई उपन्यासकारले कानीका माध्यमले व्यक्त गरेका छन् ।

जोगीले सामाजिक अव्यवस्थाको प्रतिष्ठान पनि गरेका छ र समस्या निवारणका लागि पहल पनि गरेको छ तर माथि-माथि कतहमा देखिएका एउटा एउटा समस्याको समाधान गर्नीतर लाग्छो भने कठिनी सफलता भिन्दैन, सफलता भिन्नका भागि समस्यालाई समूल नष्ट गर्ने मात्र होइन फेरि-फेरि त्यस्ता समस्या उमिन सक्ने सम्भावनालाई पनि गामेट पारिदिनुपर्छ । यसका लागि एकै व्यक्तिको प्रयासमन्त्र सहित रूपमा गरिएको प्रयास नै फलदायी हुन्छ । यसैले नै हो समाजमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ भनिएको । यस तथ्यलाई उपन्यासकारले पहिन्त्याउन र पछ्याउन नसकेकाले नै प्रस्तुत उपन्यासको सर्वाधिक गरिमामय चरित्र जोगीको चारित्रिक स्थिति सह्यबाटोउन पुगेको हो । बीरको चरित्र पनि यसै कारणले कमजोर बन्नपुगेको हो ।

मुर्की, बिह, बानी र जोगीराम-४ बटा पात्रहरूमध्ये सर्वाधिक बलियो पात्र हो जोगीराम । बति हुँदाहुँदै पनि ऊ यस उपन्यासको नायक बन्न नसक्नु तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाको उपहार हो । यिनका अतिरिक्त अन्य सहायक र गौण चरित्रहरूले उपन्यासको कथानकमा सहाभा भूमिकाको निर्वहण गरेका छन्, जसले कथानकलाई

सतत गतिशील तुल्याउन मद्दत गरेका छन् ।

मनोवैज्ञानिक उपन्यासमा व्यक्त चरित्रको उपस्थित हुन्छ भने सामाजिक ब्यवस्थावादी उपन्यासमा बर्ग चरित्रको उपस्थिति हुन्छ । उनको प्रथम खैरीनाट सामाजिक ब्यवस्थावादी हो र यो उपन्यास पनि त्यसै प्रवृत्तिअनुसार रचितको छ । यसैले यसमा बर्गीय चरित्र नै निर्धारक छन् । नायिका बुकीको चरित्रमा व्यक्तित्वगत आधारित भए तापनि ऊ पनि नेपाली ग्रामीण सामाजिक परिवेशका असङ्ख्य युवतीहरूकी प्रतिनिधि हो । त्यसैगरी बिह, बानी, जोगीराम, रामकुण्ड, भुँडे साहु, रघामा आदि सम्पूर्ण पात्रहरू पनि आ-आफ्ना व्यक्तित्व चरित्रमा नभई बर्गीय प्रतिनिधि चरित्रका रूपमा आएका छन् । यस उपन्यासका प्रत्येक पात्रहरूले आफूजस्ताहरूको एक-एकबटा सिङ्गासिङ्गा बर्गको प्रतिनिधि अनुहार बोकेका छन् र ती प्रत्येकका मुखदुखमा अनेकौ नेपालीहरूको तृप्तदुख प्रतिबिम्बित भएको छ । यसैले यस उपन्यासका सम्पूर्ण पात्रको चारित्रिक स्थिति सम्प्रेषणीय छ । सामाजिक जीवनको माध्य पर्यवेक्षणमा आधारित यस उपन्यासका पात्रहरूले पाठकलाई आफ्नो चारित्रिक जटिलताभिन्न बन्धनमा उर्दैनन् ।

१.१ परिवेश-योजना:

नेपालको पूर्वी भेगको एउटा ग्रामीण परिवेशमा रचित र त्यहीँको परिवेशमा मात्र सीमित उपन्यास हो — ठरुनी छोरी । यसले त्यस समाजका विविध ब्यवस्थाहरूलाई आफ्नो विषयबस्तु र पात्रका माध्यमले समेटेको छ । विशुद्ध ग्रामीण सामाजिक ब्यवस्थामा आधारित भएकाले र एउटा निश्चित गाउँको पर्यावरणलाई प्रकट गर्ने संक्ष्य राखेकाले यो एउटा आन्वयिक उपन्यास हो । यसैले यसमा विषयबस्तु र चरित्रचित्रणको विशिष्टता कायम हुन पाएको छैन । आन्वयिकता लेखन ब्यवस्थावादी बाटोको भजानो हो । यसैले यस उपन्यासमा उपन्यासकारले सम्बद्ध गाउँका ब्यवस्थाहरूलाई स्वाभाविक रूपमा उत्थान गान्छो श्रमता खर्चिएका छन् ।

कुनै पनि लेखकले सामान्य रूपमा थिनेको स्थानमा आधारित आन्वयिक उपन्यास लेख्नु

अभिशाप हुन् जसको प्रस्तुति नमुनासायक बन्न पुगेको छ। उपन्यासकारले पात्रगत परिधर्माभरणको सर्वाधिक सफलता कसरीकै चित्रणमा प्राप्त गरेका छन्।

४. जोगीराम:

जोगीराम प्रधानपन्थ रामकृष्णको जेठी पत्नीपट्टिको एक मात्र सन्तान हो जो कान्छी आमा त्यस घरमा मिथिमा १६-१७ वर्षको थियो। सौतेनी आमाको खराब स्वभावले गर्दा सबैका अगाडिमा बहुलाहाजस्तो बनेको थियो। एकातिर त कान्छीआमाले सबै बहुला-बहुलाभन्दा साँच्चिकै बहुलाहाजस्तै देखिन थालेको थियो भने अर्कातिर समाजमा विद्यमान भनेको विकृति र विस्फुरितले पनि उसलाई विक्षिप्त जस्तो बनाएका थिए।

कान्छीआमासायत अरु केहीले पनि उसलाई बहुलाहाकै रूपमा हेरेका छन्। उसले आफ्नो स्वरूप पनि त्यस्तै बनाएको छ। फाटोका मुन्ना-मैसा मुगा लगाएर ऊ फोहोरी भएर हिँड्छ, घरमा आउने र बेपत्ता हुने पनि कुनै दुखो हुँदैन।

जोगीरामलाई छोटकरीमा जोगी माथै पनि भन्छन् सौतेनी बहिनी बुकीलाई जसोछी माया गर्छ-आफ्नी आमासँगै भन्दा धेरै बढी। ऊ बुकीको मनको पीर बुझ्छ र ऊ बीरसित बुकीको बित्ति गरिदिने कुरा गर्छ। ऊ हरतरहले बुकीलाई सहयोग गर्छ - कुवाबाट पानी ल्याउने, घाँसबाउला गरिदिनेदेखि भिएर बीर र बुकीका बीचमा सम्पर्क स्थापना गरिदिनेसम्मको काम ऊ खुसीसाथ गर्दछ। यस्तै दाजुलाई ऊ कसरी बीलाहा मानोस् जसले पिताको कर्तव्य पुरा गरेको छ। 'बुकीलाई लाग्थ्यो-दाजु बीलाहा हुँदै होइन। उसको बीलाहचनमा माथै बहुलही भन्थिन्छ।'।

सामाजिक भेदभाव र अन्याय नसहने र समाजमा परिवर्तन ल्याउनेजस्ता चाहनाको अभिव्यक्ति दिनसक्ने सामाजिक वातावरण नै थिएन, त्यतिखेर। पन्चायती व्यवस्थाको कसोपनले समाजलाई यस्तो गरिजेको थियो कि त्यसको विरोध गर्ने क्षमता सहै व्यक्तिसा हुँदैनथ्यो। त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि त्यस्तो मान्छे पौरले या त आफै बहुलाउँथ्यो या त बहुला भएको अभिनय गरेर त्यस्ता कुरा भन्ने हिम्मत जुटाउन सक्थ्यो।

अन्याय छप्न नसक्ने व्यक्तिहरू आपुनैलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नेथे जसलाई बहुलाएको ठान्थ्यो समाजले। उपन्यासमा जोगीको बीलाहापनलाई ऊ आफैले यसरी परिभाषित गरेको छ-हेर कान्छी आमा, एकपल्टको बीलाहा सधैको बीलाहा हुन्छ। म सरे भएर बीलाहा कामकुरी गर्न मलाई भन्त मागैन अरु बीलाहा भएर सरे काम गर्न भन्त लाग्छ। मलाई चिन्नेथे बीलाहा भनेको मैले सुनेको छैन। नचिन्नेथे मात्र मलाई बीलाहा भनेको सुनेको छु।

आमाले बाबुको दौरा सुरुवाल भित्रै रिदा ऊ रिसाउँछ-मलाई सुघरी बनाएर किन दुःख दिन छोडेकी? मलाई सुखसित आफ्नो लहडमा हिँड्छु चिन्ती तिम्रो? यस सन्दर्भले पन्चायतकालमा यसरी घाघनेमाइले भएर बहुलाजस्तो भएर हिँड्नुमा भन्दा सरे भएर बस्नु दुःख थियो किनभने अभिव्यक्ति कुण्ठित हुन् जति दुःख अरु हुँदैन र बहुला भन्दा अभिव्यक्ति कुण्ठित हुँदैन। यसैले बहुला जोगीले भनेका यी कुरा अत्यन्त मार्मिकी छन्।

ऊ सरे हो भन्ने कुरा उसले कुनै अपशब्द नबोलेबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। छिमेका हाँसे र छिमेका रुने त गर्छ ऊ तर कसैलाई पनि कुट्ने-पिट्ने र ब्रह्माले हान्ने गर्दैन। त्यतिखेर मुलकी ऐन आएकी भए तापनि जातीय विभेदको विरोध गर्नु कठिन कुरा थियो। आफ्नो भावना व्यक्त गर्ने उसले बहुलाएकै अभिनय गर्नुपर्थ्यो। भगवान् बुद्धे मुर्तिमा होइन मानिसमा हुन्छ भन्नलाई बहुलाइकै हुनुपर्थ्यो। त्यति भन्दासम्म नबहुलाएको भए सामाजिक व्यवहारले गर्दा त्यसपछि पार्छिँ उ निश्चित रूपले बहुलाउँथ्यो नै।

जोगी समाजमा परिवर्तन ल्याउनका लागि प्रतिबद्ध व्यक्ति थियो। समाजमा परिवर्तन नभएसम्म उसले बहुलाजस्तै भएर हिँड्ने प्रतिज्ञा गरेको थियो। उसले आफ्नो भावना चिनिमय गर्ने र सहयोग सिर्जना गर्नेको बीर एकजना मात्र थियो। कि त ऊ बुकीलाई आफ्ना भावनाको माफोभार लगाउन सक्थ्यो। समाजका गाँडाहरू ताँडेर ऊ सिमित-मुसुक बनाउन चाहन्थ्यो समाजलाई। ऊ बहुला हुँदै होइन भन्ने कुरा यसरी उसकै अभिव्यक्तिद्वारा प्रमाणित भएको छ-

अनुभव हुन्छ। यसैले प्रस्तुत उपन्यासको उल्लेख पछ भनेको कवि शरदको अद्यात्मिक स्वरूप उसको सांस्कृतिक स्थापना हुनु नै हो। 'गङ्गा' र 'उत्सव'की शरदकी छोरी 'कान्छी' को स्थिति भने उपन्यासमा साँच्चिकै एउटा अर्को नवेष्टिएको कथानकभै देखापरेको छ। अखिर 'गङ्गा' गङ्गाभै भएकी अनुभव पाठक गर्छन् जहाँ शरद होस् वा जगधर आफ्ना बिसाउनु बिसाउँछन्। तिनको उपन्यासपार्छिँ अरु कोरिनुपर्छ। त्यो नवीन हुन्थ्यो।

५. अन्यायमा, प्रस्तुत उपन्यासभित्र उपन्यासकार कोइरालाको काल्पनिक चेतनालाई समेत उजागर गर्ने कवि शरदको कलमबाट केही वाक्यांश उल्लेख गर्नु अन्याय हुँदैन। उपन्यासभित्र, गाढकभित्र, निबन्धभित्र छप्ताहरूले पात्रका माध्यमबाट कथ-कथानकताका माध्यमबाट यस्ता कथिताहरू-कथिताहरू उल्लेख गर्न रुचाएका छन् पछिले र अहिले पनि। शरद कोइरालाका काल्पनिक चेतनाको उजागर भएको कुरा यसबाट पनि पुष्टि भिन्छ। उपन्यासकारले कवि शरद र उनको काल्पनिकता र चहलपहलमार्फत् तत्कालीन परिवेशमा कवि

लेखकले बाँझपुप्रेको परिस्थिति र भोगाइलाई राम्रोसित उठाएका छन्। यसबाट शरद कोइराला कवि र कवि चेतनाबाट टाढा रहेनन्-भन्न पनि सकिन्छ।

'गाउँ गाउँमा भूकम्पको गीत गाउँ नब्बे सालको होइन सन्तानम्बेको फाँसी र भुचड्याउने काण्डको अनि सात सालको कान्तिको म गीतले गाउँ गुन्जाउँ मैरो कान्तिदशी अखिमा छारो हाल, नभए धमिल्याऊ बिहानीको हुस्सेले तर म देख्छु शीत एउटा थिम्किलो तारा बगिरहेछ टलपल गर्दै नश्यको दूर शाखा

-पृष्ठ ६२ बाट।

६. शरद कोइरालालाई यसैमार्फत् हार्दिक अड्यासुमन।

पेट्रेकुलो, काठमाडौँ-२

With best compliments
on the Happy Occasions of
Vijaya Dashami
&
Deepawali 2058.

UNIVERSAL TOURS AND TRAVELS (P.) LTD.

KOREANAIR

P.O.Box # 939

Tel: 252048, 252049, 252050

Kantipath, Kathmandu

चर्चा 'नदी गीत गाउँछ' को

शहर कोइलासा मभन्दा पाँच वर्ष जेठ थिए । उनी सिमुलीमाडीको दुम्जाका हुन् । उनीसँग भैरी पछिलो परिचयपछि साक्षा प्रकाशन, पुन्योक्ता भएजस्तो लाग्छ ।

शहर कोइलासा कम बोल्ने, नरम, भिजाँसिला र शान्तिपूर्ण थिए । साक्षा प्रकाशनमा प्रकाशनसम्बन्धी काममा जाँदा-जाउँदा उनीसँग बरोबर भेट भइरहन्थ्यो । अहिले म उनको सम्पर्कमा गई नदी गीत गाउँछ को बारेमा केही कोन लागेको छु ।

सरकारी उच्च ओहदामा रहेका नसितबहादुरका घर काठमाडौँ र भक्तपुर दुवै ठाउँमा थिए । फुस्रोद, बिदा र चाडबाडका समयमा उनी परिवारका साथ आफ्नो गृहजिल्ला भक्तपुरमा जान्थे, बस्ने र चाड मनाउँथे । उनकी एउटा मात्र सन्तानमध्ये सीमा यस वर्षकी थिइन् पढ्न तेजसका अतिरिक्त साथीसंगीका साथ घोडा चढ्नु, चउरमा दौड्नु र पाछा आदि खेल्नु उनको सोच थियो । यसै क्रममा भक्तपुरको सूर्यविनायकस्थित चौरमा घोडा दौडाउँदा गडै नामको एउटा असहाय मान्ने केटासँग उनको अपानक भेट हुन्छ । गडै मान्ने थियो, तर मान्न घरघर पाँदैनथ्यो, परन्तु विदेशी पर्यटक र सूर्यविनायक मन्दिरमा आउने यात्रूसँग भने हात पसार्न पाँछ पढ्नेथ्यो । यही नै उसको जीविकाको माध्यम थियो । न बास थियो, न बढ्ने आधार । उसले कामिला, बारुवा र माकुटा लाग्ने पाटीमा बसेर वर्षौक घामपानी छेकेको थियो ।

एकपटक गडैले सीमालाई सडकको अवस्थामा घोडाबाट उतारिदिएको थियो । त्यसै बेलादेखि अवोध बालिका सीमालाई गडै र उसको गरिबीबाट सलामुभूति जाग्यो । कुनै दिन घोडा चढ्दै सूर्यविनायक चउरमा पुगेमा उनी गडैलाई खोल्न र आफूसँग जेजति भएकै पैसा दिने गर्थिन् ।

गडैको एउटा साथी थियो-नोर्मु । नोर्मु तिब्बती थियो, तर आफूलाई त्रेलम्बूबाट आएको

भन्थ्यो । गडै र नोर्मु दुवैमा सानै प्रेम भित्रता थियो । उनीहरू परस्पर आफ्नो भावना बाँड्थे, जे भेइएको भिनीजुनी बाँड्थुँद गरेर खान्थे, सँगै बस्ने, सँगै सुत्ने र सँगै हिँड्थे ।

हसैको काममा सपरिवार शोभाभगवती जाने क्रममा नसितबहादुरको निजी कारणले भक्तपुर निवासी बसन्ती बर्षे धनबहादुरलाई किन्छ र उनको देहान्त हुन्छ । गरिब भए पनि खबपान गरेर आफ्ना सन्तानको इच्छाअनुसार आफ्नो गण्ठोमे प्याएसम्म दसैँ मनाउने क्रममा थोको किनेर फर्कदा भएको दुर्घटनाले त्यस परिवारको भिनीबाट हुन्छ । रोपी आमाको सेवा गरेर बसेकी धनबहादुरकी छोरी बरुनीमाथि दुःखको सागर थपिन्छ । नसितबहादुरले उनीहरूका निमित्त दिएको रकमले पति दिन थान्थ्यो र बरुनीको भाइ चेत पनि नाबालक थियो । तैजा सागेर अस्पतालमा चेतको मृत्यु हुन्छ । बरुनीको जबानी देखेर नसितबहादुर आकर्षित हुन्छन् । काठमाडौँ नै बसेका बखत पनि परिवारको साथै छसीछानी बरुनीको घर भक्तपुर घाउनु थान्छन् । उनको स्वभाव परिवर्तन भएको अनुभव हुन्छ परिवारलाई ।

नसितबहादुरका भाइ जोगेन्द्रबहादुरको छोरो प्रकाश खराब सतमा परेर उच्छ्वस्न भन्छ । ऊ छरछिमेकका घरमा बिगो गर्ने, नपढ्ने, तास-जुवा खेल्ने गर्दछ । बाबुले उसलाई सुधारेर पठाउन साथ कोसिस गर्छन्, केही लाग्दैन । उसको रथि चित्रकारितातर्फ हुन्छ । दसैँ चिन्ताले बाबुको परलोक हुन्छ ।

धनबहादुरको भाइ रामबहादुर प्रतिभामिना केड सधमा काठमाडौँको न्युरियो पसलमा काम गर्थ्यो । एकपटक उसले एउटा चाँदीको उलोटे भुँति चार हजारमा बेचेर एक हजार मात्र साहुनलाई दिई आफ्नो घरवारी बन्धकीबाट छुटाउन जागिरे छड्डेको थियो तर घरको दुरावस्थामा घातले केही हुन सकेन । रामबहादुर घरमा बसेदेखि बरुनीलाई भेट्ने नहुँदा नसितबहादुरको त्यस घरमा जाने-आउने क्रम भने रोकिएको थियो ।

छ र ऊ गाडी दुर्घटनामा मरेको खबर गाउँमा फैलिउँदैछ उसका सम्पूर्ण क्रियाकलाप भूमिगत बनेका छन् । ऊ जेलबाट भागेको केही हो यसैले गणेशको मूर्ति बिस्मापित गर्ने, बुकीलाई भगाउनेजस्ता कार्य भूमिगत डङ्गबाट नै सञ्चालन गर्दछ ।

बीर बुकीको शोषण गर्न चाहँदैन । ऊ बुकीसित बिहे गरेर जीवन बिताउन चाहन्छ । दुर्घटना हुनुभन्दा अघि पनि उसले बुकीलाई बिहेको प्रस्ताव राखेको हो तर बुकीले नै हिम्मत गर्न सकिन । बीर सत्पात्र हुँदाहुँदै पनि ऊ थोरै र हत्याको अभियोगमा जेल परेको छ । उसमाथि लागेको अभियोग सत्य हो तर ऊ भने गाली गरेको भनिछन् । जे गरे ठीक गरे भनिछन् र परचातापले नगलेकले ऊ जेलबाट भाग्न सफल हुन्छ । बसरी हेर्दा बीर एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बोकेको नवयुवक देखिन्छ जससँग साहसको कमी छैन ।

बीर विद्रोही त छ तर उसको विद्रोह भने उपन्यास लेखिएको समयतिरको भाषा किसान विद्रोहजस्तो छ जुन विद्रोह पछि गएर अत्यन्त अपरिपक्व र असफल सिद्ध भयो । ऊ बुकीसित भन्छ-तिमीलाई चाहिँ होम-म धनीहरूको कट्टर विरुद्ध छु । ऊ आफूमा निहित पूर्वाग्रहनिहित चान्दाले ग्रस्त भएर आफूसँगैको सितमा बसेको महाजनसँग निर्हुँ खोज्न र बहस गर्न थाल्छ, जुन विन्कुल केटाकेटीपन थियो किनभने विद्रोह धनीहरूको होइन सीमित व्यक्तिलाई मात्र धनी बनाउने व्यवस्थाको गर्नुपर्ने हो । तर यो व्यक्ति बीरको नभएर उसको अशिशा र अन्धारे उमेरकै दोष हो जसले आफूमा निहित संस्कारको गोडमेल गर्न सकेन ।

ऊ शरीरको निक्कै बलियो छ जसले एकतिर त अन्यो बनाइदिएको छ र ऊ मुटुमा पनि अग्रसर हुन्छ र अर्कोतिर ऊ एकै अरु ४ जनाले गरेको बेसीको काम एकै सहजै म्याइदिन्छ । उसको यही बलियोपन, मेहनत आदिने बुकीलाई उसतर्फ आकर्षित तुल्याएको थियो ।

(ग) काली:

काली प्रधानपन्थ रामकृष्णकी कान्छी

पत्नी, बुकीकी आमा र जोगीरामकी सौतेनी आमा हुन्, जसलाई यस उपन्यासमा अस्तु पात्रका रूपमा उभ्याइएको छ । काली एक्लो वैधव्यका विराडितले अस्तु बनेकी नभई माइतेदेखि खराब चरित्रकी व्यक्ति हुन् । आफ्नै आमाको तिबहरी थोरै हिँडेदेखि नै उनी माइतबाट टाढिएको छन् । माइतीले भान्सी बुकीलाई त माया गर्छन् र ऊ मानव जाने बस्ने गडै तर कालीलाई चाहिँ उनीहरू पनि बास्त गर्दैनन् र उनी पनि फर्कै जान्छन् ।

कालीले मीठोसँग बोल्न भने जानकै थिएन । उनी 'जसलाई पनि मरान्ने र गाली गरिखान्ने' गर्थिन् । उनका गालीमा 'ठोडी, मोरी खँजनी'जस्ता शब्द अधिकमात्र प्रयुक्त हुन्थे । पतिको किरियामा बस्दा 'उनी सन्धुन पोइको मायाले होइन आफूले मीठो गुनिलो पीरो खान नपाएकीले' रामकृष्णले कालीसँग बिहे गरेको भनेको 'आँखा चिम्मेर तीतो औपधि पिएको' मात्र थियो । कान्छीआमाको खराब स्वभावले गर्दा नै 'जोगीराम जोगीजस्तै थयो । पीछै चौसाहाजस्तो भयो कसिले उमेरमा बिचरो ।'

कालीलाई चौबीसीतिर खूब गर्नुपर्छ । उनी पति धेरै कर्कश थिइन् कि अर्कोका छोरीबुहारीको कामकारवाहीले पनि उनी रुष्ट हुन्थिन् र तिनलाई तथानाम गाली गर्थिन् । आफ्नै छोरीले पनि पढेको र इनम निकैको कुरालाई अचान्त नकारात्मक किसिमले लिन्थिन् । यही कारणले गर्दा बुकीले पिताको निधनपश्चात् आफ्नो पडाइलाई अघि बढाउन सकिन । काली बाहिरी स्वरूपकी माघ होइन आन्तरिक स्वरूपकी पनि कृष्ण नै थिइन् । उनको यही स्वभावले गर्दा नै भुँडे साहुसँग दुश्मनी पार्नेको थियो र गणेशको मूर्ति चोरेको आरोप सहनुपरेको थियो । कुनै कुरालाई पनि उनी मनविष जमाएर विवेकपूर्ण गर्न जान्दैनथिन् । उनी पतिरसम्म सीधुमुँछी थिइन् कि उनी केके कताबिन्नु ती सबै कुरा उनका मनैदेखि उभिएका नहुन पनि सक्ने ।

बास्तवमा काली रामीय जनजीवनको सभ्यताको त्यस्तो कच्चापदार्थ हुन् जसले स्वरूपमा त पूर्ण मानव हुनुको निमित्त प्राय गरेकी छन् तर चरित्रमा भने कार्योपनबाट कटमेरोपनसम्म पनि आउन सकेको छैन । काली रामीय जीवनको एक

श्रीमती कालीकी एकमात्र सन्तान हो चुकी । उपन्यासको नाम **तरुनी छोरी** ले सङ्केत गरेको प्रमुख पात्रको रूपमा अधोत्-तरुनी छोरीका रूपमा उपस्थित छ बुकी यस उपन्यासमा । उपन्यासले सामान्यतः माग गर्ने 'जीवनको पूर्णताको विषय' बुकीको चरित्रले पाएको छैन । बौरसंगको प्रेमको संस्मरणका क्रममा मात्र उसको जीवनको विगतको एउटा साधारण फलको प्राप्त भएको छ । उसको जीवनको मोटामोटी ३ महिना अवधिको फलको नै यस उपन्यासकी नायिकाको उपन्यासगत पूर्णता हो ।

बुकी आफ्ना पिताको व्यवहारसँग सन्तुष्ट देखिन्छ किनभने उसको पिता छोरीलाई यथोचित शिक्षा र स्वतन्त्रता दिनुपर्छ, इलम सिक्नका लागि जातले केही फरक पाउँदैन भन्ने जस्ता प्रगतिशील विचार राख्ने तर बुकी आफ्नी आमासँग सन्तुष्ट देखिन्छ किनभने ऊ महिलाको जीवनलाई सारि साधुरो दृष्टिकोणले मात्र निखान्छ ।

बुकी शिक्षाको उन्मासले प्रदीप्त बन्ने चाहना राख्ने र सिउने, बुन्ने, पकाउनेजस्ता इलम सिक्न प्रवृत्त युवती हो । यति भएर पनि उसले महिलाका जीवनको सध्य भने ठग्याउन नसकेका कुरा ऊ खुम्क भान्नुबाट छल्लै हुन्छ । गाउँमा ऊ विद्रोह गरेर दमाईले मात्र गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनिएको मेसिन चलाएर नुगा सिउने कामतर्फ प्रवृत्त हुन्छ । त्यति मात्र होइन, बीरु र जोशीले गरेका विद्रोही काममा मैत्रिक समर्थन जनाउने पनि गर्छ । 'रघुमा पुष्पनाथसँग पोइल गइ' भन्ने भनाइको प्रतिवाद पनि गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि नायिका बुकीको पारिवारिक स्थिति गरिमापूर्ण बन्न सकेको छैन । उसले सिलाई सिकने काम बीरुसँगको विछोडका घडीमा मात्र गरेको छ, त्यो पनि बीरु अब मरिसक्यो, यसको साथ कहिल्यै मिल्ने छैन भन्ने भावना बोके पछि मात्र । अन्यथा उसले जीवनका अन्य पक्षका बारेमा सोच्न सकेकी छैन । बीरुसँगको मिलनलाई नै उसले जीवनको सम्पूर्णता सम्झेकी छ, जुन उसको अन्तारे उमेर को दोष पनि हो । गाउँघरका शिक्षा र चेतनाले पिछ्छिएका सामान्य महिलाले आफ्नी अवोधताको परिणामस्वरूप गर्ने पुग्ने साहसिक बोलीको केही

मात्रा बुकीका चरित्रमा फर्किएर पनि त्यस्ता कार्य भन्ने उसका तर्फबाट हुन सकेको छैन । राति जोगी र रामका महाप्रतापले बीरुसँग भान्नु कुनै साहसिक कार्य नभई गैरजिम्मेवार कार्य मात्र हो ।

धेरै कुरा मनमनमा छेलाइराख्ने, धेरै कुरा मात्र हावले व्यक्त गर्ने अन्तर्मुखी प्रवृत्तिको बुकीका चरित्रमा नेपाली नारीको सामाजिक उत्पीडनको फलको भेटिन्छ । त्यसमाथि एकलौति विधवाकी पूर्वजीवना पुरीले खनुपर्ने सामाजिक उत्पीडन उसले पर्याप्त भोगेकी छ । ऊ कुनै पनि तल्लो पुरुषबाट शोषित हुनुपरेको छ । पुरुषहरू ऊसँग नजिकिने भनेको बीरुका दृष्टिले मात्र हो भन्ने कुरा उसको आजसम्मको अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ । पुष्पनाथले ऊसँग नजिकको व्यवहार गर्दा उसले त्यही अर्थ लगाएकी छ जुन उसका छाउबाट सोच्दा उपयुक्त देखिन्छ । ऊ पुष्पनाथले गरेको 'बैनी' भन्ने सम्बोधनलाई पचाउन सकिन्न र प्रतिवादस्वरूप प्रश्न गर्छ 'तपाईं मलाई किन बैनी भन्नुहुन्छ ?' किनभने 'सहरीवाहक बहिनी, बहिनी भन्दाभन्दै स्वास्नी बनाउन बेर लाग्दैनन्' भन्ने लोभ उभिएको छ उसको मस्तिष्कमा । बुकीले **तरुनी छोरी** हुनुका नाताले आफ्नी जीवनका परिधिमा समेट्न नपाएको कुरा भनेको पुरुषप्रतिको अविश्वास र शङ्का नै हो जसमा उसको व्यक्तिगतभन्दा पनि सामाजिक संस्कारगत कमजोरी बढी फलकाय्छ किनभने हाथोजस्ता पितृसत्तात्मक समाजमा नारीलाई केवल 'जीन परिवर्तन'मा लौलने गरिन्छ । अधिकशतः पुरुषहरू मात्र होइन नारी स्वयं पनि पूर्वजीवना नारीमा केवल 'जीवन' मात्र देख्ने गर्छन् । यसैले न उमेरद्वारा पुरुष र नारीको मित्रतामा कहिल्यै भरोसा गरिन्छ ।

(ब) बीरु:

बीरु यस उपन्यासको एउटा भूमिगत पात्र हो, जसको घर बुकीको छिमेकी गाउँमा पर्छ । त्यहाँ पहिरोको प्रकोपले उसका बाबुआमा आफ्नी छोरीको घर (बीरुगन्ज) मा आश्रित बनेका छन् । बीरु बुकीका गाउँमा जीविकोपार्जनको मेलामेला गर्छ । बुकीसितको मासककालदेखिको निकटता पर्छ गएर मायाप्रीतिको माझमा द्रष्टा प्रयोगिएको

गर्हेको साथी गोर्बले बौद्धमा दावा लाग्नाको घरमा काम गर्न थाल्यो । त्यो काम गर्न पाएदेखि ऊ हल्लाकडा भएको थियो, तर गर्दैसँगको मित्रताले उसलाई टाढा राख्न सकेन । ऊ काम छोडेर पनि भक्तपुर पुग्यो पैदल । गर्छे, चर्छे र कान्छेसित बिस्तो ठन्डीमा सुर्बिनायक भक्तपुर चौरको एउटा छाप्रोमा बस्न थालेको थियो । प्रकारा पनि घोडा चढेर त्यहीँ आइपुग्यो । यस पटक उसलाई ती असहाय कंटाप्रति करुणा जागेर आयो । उसले तिनलाई घोडा चढ्न सिकायो । एक दिन आमाको एक सयको नोट चोरेर आउनाखेर पनि सग्यो-ट्यासलीमा हुईन्याएर । उसले तिनको उत्थान गर्ने कार्यक्रम सोधेको थियो । त्यसमा सफल नभएपछि सम्पत्ति कमाएर न्याई उनीहरूको उद्धार गर्ने विचार गर्दै ऊ घर छोडेर भारततर्फ लाग्यो ।

धनबहादुरको भाइ रामबहादुर छेतीपाती गर्न जग्गा पाउने आशमा पुनर्बाँस गर्ने मानिससित मिली तराईतर्फ लाग्यो । त्यसपछि बरुनी र उसकी आमा एकसाथै परे । सन्तितबहादुरले उनीहरूलाई आफ्नो घर सान नखोजेका होइनन् तर खास गरी बरुनीको स्वाधिमामनले रोक्को ।

अन्तमा, सन्तितबहादुर आफ्ना परिवार सहित तातोपानी स्थान गर्न जान्छन् । तातोपानी धारामा नुवाइधुबाइ गरी खान चौरमा बस्दा अचानक कंटी बगेको हल्ला चल्छ । हेर्दा सीमा नै भेटेकोसीमा बगेकी देखिन्छ । सन्तितबहादुर हतार-हतार हान फन्छन् । सीमालाई किनारतर्फ छकेलेपछि उनी स्वयं बगन्छन् । किनारमा बाँडा माफेर बसेकी एउटी कंटीले उनको टाई समाएर बचाउँछन् । बचाउने त्यो कंटी धनबहादुरकै छोरी बरुनी हुन्थे ।

भक्तपुरको आफ्नो घर नगरकोट जाने सडकमा परेपछि बरुनी र उसकी आमा सुकमबासी भएका हुन्छन् र उनी आमासहित आफ्नो मामाघर आएर बसेकी हुन्छिन् । अहिले तातोपानी नजिकको एउटा भुप्रामा बसेर बाँडा आफ्नी गुजारा चलेको हुन्छ । सन्तितबहादुरले आमासहित बरुनीलाई आफ्नो घर काठमाडौँमा ल्याएर सान्ने कुरा गर्छन् । मामालाई जाँगर दिने बचन दिन्छन् । परिवारले पनि स्वीकृति जनाउँछन् । कथा यतिमै टुङ्गिन्छ ।

प्रस्तुत उपन्यासमा सन्तितबहादुर र उनकी छोरी सीमाको जिवनी भेटेकोसीको छल्लसँगै फर्दै-

फर्दै सञ्चार हुन खोज्छ । उनीहरू त्यस दुर्घटनाबाट बचेर किनारमा जाउँदा नदीको कलकलाहट गीतको गुञ्जन भएको अनुभव हुन्छ । त्यसैले उपन्यासको शीर्षक नदी गीत सार्वत्रिक एक किसिमले सान्दर्भिक नै देखिन्छ ।

समाजका अपरिचित पक्ष मान्ने कंटाकंटीको जीवनलाई विषय गर्न खोजिएको भए पनि उपन्यासले सन्तितबहादुरको पारिवारिक जीवनलाई बढी दसाएको भान हुन्छ । सन्तितबहादुरबाट दरिद्र कंटाकंटीको जीवनसुधारका निमित्त कुनै प्रयत्न भएको पाइँदैन । उपन्यासले उनलाई तिनको निकटतामा न्याउँदैन । जबानीको रूप बा छोराको चाहनाले उनलाई बरुनीको नजिक पुर्‍याउँछ, र उनीप्रति मोह जगाउँछ । खाते जीवनबाट मुक्ति दिनाउन उत्सुक प्रकारा पनि आफ्नी भावना पुरा गर्ने सङ्घन विदेशिन बाध्य हुन्छ । खाते जीवनबाट नारम्भ भएको यस उपन्यासले अन्तसम्म पनि उनीहरूको जीवनमा कुनै सकारात्मक अब सन्तोषप्रद स्थिति हुने नसक्न आएको देखाएको छैन । उपन्यासले उनीहरूको शिक्षादीक्षा र समानप्रेमप्रति आकर्षित हुने वातावरण पनि देखाउन सकेको छैन-खासी तिनको स्थितिमा छोएको छ ।

साहित्य मनको बह पोक्ने माध्यम हो भन्ने धारणा राख्छन् शङ्कर कोइराला । खाते बालकको जीवनचरित्रलाई टिप्न खोज्ने उनको प्रस्तुत उपन्यास बाल-धटनामा मात्र आधारित छैन । यस उपन्यासमा सन्तितबहादुरको उपस्थितिले कथालाई अर्कोतिर मोडेको छ । अन्तमा पनि खातेलाई होइन, सन्तितबहादुरकी छोरी बाबिका सीमा र ऊ आफैँलाई मात्र नदीबाट बचाउने घटना न्याइएको छ । उनीहरूलाई बचाएको क्षणमा नदी गीत गाउँछ, तर यता खातेहरूको जीवनमा भने खटेरी नै परेको छ । त्यसैले यो उपन्यास पूरै बासउपन्यास नभएर अंशतः बालमनोविज्ञानमा आधारित उपन्यास मात्र बन्न पुगेको देखिन्छ । जे होस् लेखकको खाते बालजीवनलाई अन्तिमकत कोट्याएका छन्, अतिकति छोएका छन् र तिनको जीवनको उद्धार र सुधार हुनुपर्छ भन्ने सङ्केत पनि दिएका छन् । यही नै उपन्यासको सकारात्मक पक्ष पनि हो ।

‘हत्यारा: शान्ति र सिर्जनाका’ मा कथाकार शङ्कर कोइराला

शङ्कर कोइराला (१९८७-२०४४) नेपाली आत्मान-ध्वजक विशिष्ट साहित्यकार हुन्। दर्जनौ उपन्यास र कथा लेखेर नेपाली साहित्यमा आफ्नो अलग पहिचान कायम राख्ने कोइरालाक साहित्यिक कृतिहरू २०१८ सालदेखि नै प्रकाशित हुन थालेको देखिन्छ। यिनको पहिलो उपन्यास ‘बैरौनी घाट’ (२०८८) आन्वयिक उपन्यासक रूपमा परिचित छ र यसपछि पनि शङ्कर कोइरालाका दुई द्वाइभर, माछो, बडी गीत गाउँछ, तीन पल्ट, मासुको खरेर, पुष्पाख, बन्द तलारी आदि दर्जनौ उपन्यासहरू प्रकाशित भएका छन्। कथालेखनमा पनि शङ्कर कोइरालाको विशिष्ट पहिचान छ। कथाकारक प्रेम र सपना (२०१८), माछो छ यो दिन भरि (२०२४), सुर्तीको पातमा फुन्डिएको जीवन (२०४२) र हत्यारा शान्ति र सिर्जनाका (२०४१) आदि धेरै कथासङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन्।

आफ्नै युगको सामाजिक परिवेशबाट आत्मानको विषय छनोट गर्ने शङ्कर कोइराला यथार्थवादी कथाकार हुन्। केही (२०२४) र पिङ्गुको भारी (२०४४) जस्ता केही नाटक देखिए पनि शङ्कर कोइरालाको मूल साधनाक्षेत्र आत्मानसिर्जना नै हो। यिनका उपन्यासहरू सधु आधामका हुन्छन् र तत्काल समसामयिक युगको एक पक्षको चित्रण गरेर यथार्थताको बोध गराउँछन्। नेपाली साहित्यका एक पात्रमा बनेको याम, आगत र माधवी जस्ता बृहत्काय उपन्यासक सापेक्षतामा कोइरालाका उपन्यासहरू फुल्ने प्रतीत हुन्छन् र सधु उपन्यासको वरि धेरै सङ्ख्या (जासुसी उपन्यासहरूलाई छोडेर) नेपाली साहित्यमा पाइएको पनि छैन। कथा-लेखनमा भने शङ्कर कोइरालाले नामा-छेउ दुईधरि आधामका कथाहरूको सिर्जना गरेका छन्। उदाहरणार्थ ४६ पृष्ठको ‘हत्यारा शान्ति र सिर्जना’ मा सङ्गृहीत तीन कथाहरूमध्ये पहिलो र दोस्रो कथा बृहत् आधामका (२०२४

पृष्ठ ओगटेका) छन् भने अन्तिम कथामा चारि सधु आधाम (८ पृष्ठको) रहेको छ।

‘हत्यारा शान्ति र सिर्जनाका’ शीर्षक कथासङ्ग्रहचारि लेखक स्वयंको प्रकाशनमा २०४१ सालमा प्रकाशित नेपाली कथासङ्ग्रह हो। यसमा जम्मा तीन कथामात्र सङ्गित छन्। (१) हत्यारा शान्ति र सिर्जनाका, (२) दुई भुइ र (३) प्रजातन्त्रको रिहसल। कथाकारक आत्मस्वीकृति अनुसार यी तीनवटै कथाहरू प्रजातन्त्रोत्तरकालका कृतिहरू हुन् र यिनले आधुनिक कथा-साहित्यको यथार्थवादी धारा र शैलीको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयास गरेका छन्। २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि रचित यी कथाहरू यथार्थ-भोगाइका प्रतीकात्मक विवरण हुन्। वर्तमान सन्दर्भबाट विगत संस्मरणलाई समेत छुट्टि राख्ने यी कथाहरूमा प्रमुख पात्रहरूको भाव प्रत्यक्ष उपस्थिति देखिन्छ र अन्य धेरैजसो पात्रहरू उसकै अतीतको गर्भबाट प्रायः तरङ्गापित रूपमा सम्झनाकै माध्यमबाट सिर्जना गरिएका छन्। यसरी वर्तमानमा टेकेर अतीतको पर्यवेक्षण गर्दै समाजमा निहित विकृत र घुणित पक्षको उद्घाटन गर्ने चासो यी कथाहरूमा पाइन्छ। यो शङ्कर कोइरालाको कथाकारिताको निजी पहिचान पनि हो।

पहिलो कथा ‘हत्यारा शान्ति र सिर्जनाका’ शीर्षकमा रहेको छ। जङ्गीर यस कथाको नायक हो र ऊ व्यक्तित्वको अभियोगमा १२ वर्ष कैदको सजाय घुम्दै रहेको छ। हत्यारा जङ्गीर स्वयं ‘म’ पात्रक रूपमा उपस्थित हुन्छ र उसले आफू जेसमा पर्नुभन्दा पूर्वको घटना-विवरण एक-एक गरी भन्दै जान्छ। जङ्गीर धनी र धिलासी मासिक कहाँ नोकरी गर्ने बुबक पनि हो। नयाँ-नयाँ-किशोरीहरूलाई फँसाएर मासिकछेउ पुर्‍याउने र आवश्यक परे तिनीहरूको हत्या पनि गरिदिने उसको बानी छ। मासिकलाई रिफाउन ऊ जे

उनीहरूका निम्ति अरूले गरिदिएका सहृदय फलीभूत हुन सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ।

माछो नेपाली सामानमा बस्छ भनेको मृत्यु र मान्यताहरू छन्, जसलाई एउटा समूह समयको बदलिँदो परिवेशमा नसुहाउँदो टाँक्छ तर यही समाजमित्रका केही सीमित व्यक्तिहरू भने आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति ती मृत्युमान्यता अल्पत सहयोगी सिद्ध भएकाले तिनलाई हरतरहले सुरक्षित गर्न प्रयत्नरत रहन्छन्। शोषक र शोषितका बीचको द्वन्द्व प्रकट हुने माध्यमा बन्न जाने कुराको सन्दर्भलाई यस उपन्यासमा एक रात अध्यान गनेशको मूर्ति हराउनुका उदाहरणले पुष्टि गरेको छ। त्यो मूर्ति कुनै तस्करले बेपत्ता पारेको थिएन। त्यो मूर्तिलाई भुट्टे साहले आफ्नो चरित्रको कालोपन छोप्ने माध्यम बनाएको थियो, जुन कुरा बीर र जोगीरामलाई सपना हुन सकेन। यहाँनिर भुट्टे साहले नेपालीहरूका धार्मिक मृत्युमान्यताको दुरुपयोग गर्ने प्रयत्न गरेको थियो, जुन सफल हुन सकेन।

संसारमा त्यस्तो कुनै कुरा हुँदैन, जसभित्र विविधता नहोस्। विविधताको अर्थ हो – द्वन्द्व र प्रतिक्रिया। दुईधरको द्वन्द्वमा शक्तिशाली पक्ष जीवित रहन्छ र शक्तिहीन पक्षको विनय हुन्छ। पन्थायतव्यबन्धामित्र पनि बस्छ कुरा विद्यमान थिए। पन्थायतका अनुयायीहरू पनि सबै एकै खालका थिएनन्। सत् र असत् दुवै पक्ष त्यहाँ विद्यमान थिए। यस उपन्यासमा सत् पक्षको प्रतिनिधित्व गराएर रामकृष्ण (मुकीका पिता) लाई उपस्थित गराइएको छ भने असत् पक्षको प्रतिनिधित्व रूपमा भुट्टे साहलाई अघि सारिएको छ। रामकृष्ण प्रधानपन्थ नै भए पनि जनहितकारी थिए, उनले गाउँमा विद्यालय खोल्नका लागि आफ्नै घर र जग्गा प्रदान गरेका थिए तर भुट्टे साह उनको विपरीत थियो र उनको अपभ्रष्टको मृत्युले उसले आफ्नो बाटो खोली भएको ठानेको थियो। रामकृष्णको मृत्युमा जनहितकारी पक्षको विनय भएको थियो र जनहितविरोधी पक्ष आफ्नो पूर्णतामा प्रकट भएको थियो।

सारे मसिनो बस्तुविन्यासका जगमा

उभिएको छ प्रस्तुत उपन्यास। यसैले यो बस्तुप्रधान उपन्यास होइन। यति हुँदाहुँदै पनि यसले नेपालको ३ दशक पुरानो सामाजिक-राजनैतिक कालको भने राष्ट्रसँग दिएको छ, बस्तु प्रस्तुति सघन नरहे तापनि यसले सार रूपमै भए पनि तत्कालीन ग्रामीण समाजलाई चिनाउन सक्ने सामर्थ्य भने बोकेको छ। बस्तुविन्यासमा रहेको विस्तारको सम्भावनालाई उपन्यासकारले महत्त्व दिएका छैनन्, जसले गर्दा उपन्यासले जीवनका बहुआयामलाई समेट्नबाट बाँझ हुनुपरेको छ। सानो कथा एवं जीवनको छेउटा आधाम समेटेको र त्यसका परिचितमा घुमेको केही यथार्थमूलक घटनागृह्यता नै हो प्रस्तुत उपन्यासको बस्तुविन्यास। उपन्यासकार कोइराला कथाको साक्षोपास वर्णन वा विवरण प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्यको कयात्मक संसार रचना गर्ने पक्षमा भएको देखिँदैन।

१.२ पात्र र तिनको चरित्रिक स्थिति:

उपन्यास सारे भित्रको विषयबस्तुमा आधारित छ र बस्तो स्थितिमा विषयबस्तुमा आधारित छ र बस्तो स्थितिमा विषयबस्तुमा आधारित छ। विविधताको अर्थ हो – द्वन्द्व र प्रतिक्रिया। दुईधरको द्वन्द्वमा शक्तिशाली पक्ष जीवित रहन्छ र शक्तिहीन पक्षको विनय हुन्छ। पन्थायतव्यबन्धामित्र पनि बस्छ कुरा विद्यमान थिए। पन्थायतका अनुयायीहरू पनि सबै एकै खालका थिएनन्। सत् र असत् दुवै पक्ष त्यहाँ विद्यमान थिए। यस उपन्यासमा सत् पक्षको प्रतिनिधित्व गराएर रामकृष्ण (मुकीका पिता) लाई उपस्थित गराइएको छ भने असत् पक्षको प्रतिनिधित्व रूपमा भुट्टे साहलाई अघि सारिएको छ। रामकृष्ण प्रधानपन्थ नै भए पनि जनहितकारी थिए, उनले गाउँमा विद्यालय खोल्नका लागि आफ्नै घर र जग्गा प्रदान गरेका थिए तर भुट्टे साह उनको विपरीत थियो र उनको अपभ्रष्टको मृत्युले उसले आफ्नो बाटो खोली भएको ठानेको थियो। रामकृष्णको मृत्युमा जनहितकारी पक्षको विनय भएको थियो र जनहितविरोधी पक्ष आफ्नो पूर्णतामा प्रकट भएको थियो।

(क) मुकी:

भूतपूर्व प्रधानपन्थ रामकृष्णकी कान्छी

लोकप्रियताका लागि राखिएको देखिन्छ ।

यस उपन्यासमा मूल कथा बुकीको छ । यस उपन्यासकी तरुनी छोरी बुकीको कथालाई लगभग तीन महिना समायाबीधका विविध घटना सहित उल्लेख गरिएको छ । बुकीको प्रेमी वीर गहरी दुर्घटनामा मरेको खबरले पीडित बनेकी बुकीको स्थिति-चित्रणको घटनाबाट सुरु भएको उपन्यास बुकी एकरात शत्रु जोगीरामका सहायताले वीरसँग भागेको घटनामा पुगेर टुङ्गिएको छ । यी दुई प्रमुख घटनाका बीचमा अरु साना-ठूला घटनाहरू पनि घटित भएका छन् । बुकी दमाईकाँडाँ पोखो भित्र जानु, बाटोमा रामसँग भेट हुनु, दमाईकाँडाँबाट फर्केर राधाभाइसँग भेट हुनु, बाटोमा बुकीको भुट्टे साहसँग भगडा हुनु, पोखो बाटोमा हराउनु, बुकीकी आमा काली भुट्टे साहूकाँडाँ गएर फेरि भगडा गर्नु, साहिनी सकिनीले पोखो न्याएर दिनु, मन्दिरको मुर्ति हराउनु र पञ्चायत बस्नु अनि चोरटोप बुकीका आमाछोरीमाथि लाग्नु, वीर र जोगीरामले उक्त मुर्ति चोरेको हुनु, एकरात जोगीरामले अछुत जातले पानी खाने कुवा सुट्का भत्काइदिनु, राधाभाले जुगा सिउने मेसिन एक महिनाका लागि बुकीलाई दिनु र ऊ पुष्पाधका साथ नागेर माइत जानु, आफूले सिनाइएका कपडा र भाइबहिनीका जुगा मोकेर ऊ दैराँको नवमीका दिनमा काकाका घरमा जानु तर त्यसदिन मासुमात खान बस्दा दिन घर्किनु र त्यही रास पुग्नु आदि यस उपन्यासका घटनासन्दर्भ हुन् र पूर्वदीर्घाका रूपमा बुकीका पिताको सन्दर्भ र वीरको गाडी दुर्घटनाको सन्दर्भ आएको छ ।

विषयमा कालीकी एक माइ सन्तान, तरुनी छोरी बुकी एकरात आफ्नो प्रेमी वीरसित भागी । यस, यति नै हो कथा । बुकीले भाग्ने पर्थो, सामाजिक परम्परानुसारको विवाह सम्भव भिएन, किनभने पञ्चायतको अभियोगमा जेल परेको वीर जेलबाट भागेर राति कसैले नदेखे गरेर आएको थियो । अन्यथा ऊ फेरि धुमिल सक्थ्यो । बुकी वीरसित भागी किनभने उसमा सहरी जीवनशैलीको आकर्षण थियो र वीरलाई बुकीलाई लिएर सहरमा जानुपर्ने बाध्यता थियो । वीर कर्मशील व्यक्ति थियो जसलाई बुकीले स्वाभाविक रूपमा मन

पराएकी थिई । बुकी अबोध उमेरमै वीरप्रति आकर्षित भएकी थिई र त्यो आकर्षण उनीहरूको निकटताले प्रगाढ बनेको थियो जसलाई मेटाउन कठिन थियो । उनीहरूका बीचमा बर्गीय प्रेम थियो, उनीहरू एउटै बर्गका व्यक्ति थिए । अन्यायप्रतिको विद्रोहमा उनीहरूको भास्वा थियो । विद्रोहको निशाना एउटै थियो र त्यसका केन्द्रमा गाउँका भुट्टे साहूकाँडाँ अरु केही व्यक्ति पर्दथे । वीरका साहसिक कार्यहरूको ऊ मोन समर्पन गर्दथी । यसैले उनीहरू एकअर्काका लागि उपयुक्त व्यक्ति थिए-नवजीवन आरम्भ गर्नका निमित्त ।

प्रस्तुत उपन्यासमा आन्तरिक द्वन्द्वको सुदुर आधाष मात्र छ । पुष्पाधको उपस्थितिसे बुकीमा सामान्य आन्तरिक द्वन्द्व भन्कन बोझ तर विकसित हुन सक्छ । यसमा मूलरूपमा बाध्य द्वन्द्व नै देखिन्छ । यस उपन्यासको मूल द्वन्द्व भनेको सम्पन्न र विपन्नका बीचको द्वन्द्व नै हो जसलाई शोषक र शोषितका बीचको द्वन्द्वका रूपमा पनि अव्याजित सकिन्छ । भुट्टे साहू र समाजका टाँडाबाटाहरूले सम्पन्न बर्गको र कालीका आमाछोरीले विपन्न बर्गको प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।

छुत र अछुतका बीचमा एउटा अधोपित द्वन्द्व छ । छुतहरूले अछुतमाथि पानीका धाराकुवा छुन नदिने, केही सेनदेन गर्दा पनि नछोड्कन असुरी गर्नुपर्नेजस्ता अमानवीय व्यवहार देखाएका छन् तर अछुतहरूले भने त्यसलाई भित्रिभित्रै मन नपराए पनि र कठिनेकाही शक्तीमा प्रकट गरे पनि विद्रोह सङ्गठितरूपमा प्रस्तुत नहुनाले अपेक्षित बनेको छ । अरु अछुतका विपलाई लिएर छुतहरूको बीचमा बाहिँ जोगीरामले द्वन्द्व उपस्थित गराएको छ । ऊ मान्छेहरूलाई देखाइ-देखाइकन अछुतका कुवाबाट पानी भरेर सेजान्छ र उनीहरूलाई भोलिदेखि दुस्रो कुवाबाट पानी भरेर सेजान्छ भन्छ । अनि राति आएर सानो कुवा भत्काइदिन्छ । ऊ त्यस्तो भेदभावलाई सहन सक्छैन । कुवा भत्काउनु सहृदयको शोषण हो । यसको द्वन्द्व असङ्गठित र एक्लो थियो त्यसैले भत्केको कुवा फेरि तिनै अछुतहरूबाटै बनाइयो र विद्रोह कायमै भयो । यहाँनिर पीडित स्वर्ण सहृदयमा नउठिन्ने

पनि गर्न सक्छ । मासिककै निर्देशन अनुसार उसले शान्ति र सिर्जना नामका दुई किशोरीहरूको हत्या आफ्नै मान्छे मानवीरबाट गराएको हो । तर अतिमुक्तका रूपमा भने जङ्गीरले जेलजीवन बिताइरहेको हुन्छ । जेलमा नै तन्दा अवस्थामा उही मृत नारी सिर्जना आइपुग्छ र जङ्गीरसँग भन्छे-तपाईंको दुष्ट देखा नसकेर आफ्नो दाइ शान्ति पनि मर्दो आएको छ ।

जङ्गीरले सपनामा यथार्थ सत्यको अनुभूति गर्न पाएको हुन्छ । सिर्जनाले बीच-बीचमा रोकिदै वास्तविक रीपी जङ्गीर नपएको जनाउ दिन्छ । शान्तिसे पनि आफ्नो परिचय दिएकी हुन्छ । यसरी स्वप्नसंसारबाट दुवै मृत नारीहरू आएर जङ्गीरलाई आरबस्त तुल्याउँछन् । नयाँ-नयाँ केटीको शक्करमा लागेर जङ्गीरबाट घरनिकास गराएकी केटी पत्नी पनि तन्दा नै आएको हुन्छ । यी सबै घटना स्वप्नबत् घटेका हुन्छन् । यसैमा वीकीदारले पासमा न्याएको दानबाट र गिलासको पानी जङ्गीरको अगाडि त्यसै परेको हुन्छ । पानी पोखिन्छ । उसलाई खाने काममा पातो रहँदैन । ऊ त तन्दामा भुलेको छ । आफ्नो समयमा नेता जन्माउने भन्नुको भरमा जागिर लगाइदिने पहुँचवाला व्यक्ति जङ्गीर नै थियो । मासिकबाट उसले प्रशस्त इनाम पनि पाएको थियो । तर अब ऊ शान्ति र सिर्जनाको हत्यामा गएर अनि तस्कर का रूपमा समेत अभियुक्त भएर जन्मकैदको जेलजीवन (घटेर १२ वर्ष गराइएको) बिताउँदै छ । यसैमा प्रजातन्त्रकै परिणाम स्वरूप जङ्गीर तारिबमा जेलबाट छुट्छ र कथाको पनि अन्त्य हुन्छ ।

'हत्यारा शान्ति र सिर्जनाका' कथाको प्रतीकात्मक अर्थ अरु तस्करको रूपमा देखिन्छ । जङ्गीर व्यक्तिपात्र नभएर समाजका धुमिल र घट्यापारी नेताहरूको प्रतिनिधि हो । उसभित्र धेरै व्यक्तित्व समावेश भएका छन् र ऊ धनको लोभले स्वाभीभाविकको माममा मान्छेको हत्या समेत गर्न-गर्नुन सक्ने हत्यारा हो । अवैध सामान ओसार-पसार गर्ने तस्कर हो । जनतालाई भुक्काउने र आफ्नो र आफ्ना परिवारको माइ स्वार्थ पूरा गर्ने धूर्त नेता हो । यी सबै विस्तरहरू एउटै जङ्गीरमा रहेका छन् । त्यसैले ऊ अन्याय, शोषण र अनैतिक व्यवहारको प्रतिनिधि हो । समाजका यस्ता कुर व्यक्तित्वहरूले शान्तिको बातावरण कायम राख्न दिदैनन् । सिर्जना र निर्माणको गतिविधि पनि अगाडि बढ्दैन । यही बाधगत आधारमा जङ्गीर यहाँ

शान्ति र सिर्जना जस्ता गुण र विशेषतालाई कुनबने व्यक्तिकै रूपमा आएको छ । यसका साथै प्रजातन्त्र-आयमन पछि नेपालमा देखिएका विसङ्गति र विकृतिहरूको प्रतिबिम्बन यस कथामा भएको छ । यसरी प्रथम पुरुष दृष्टिविन्दुबाट जटिल ढङ्गमा रचिएको प्रस्तुत 'हत्यारा शान्ति र सिर्जनाका' कथा प्रजातन्त्रपछिको कालखण्डमा देखिएको प्रजातान्त्रिक विकृतिको यथार्थ विवरण हो भन्न सकिन्छ ।

दुई खुट्टा शीर्षक कथा हत्यारा शान्ति र सिर्जनाका शीर्षक कथासङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित दोस्रो कथा हो । यस कथामा कथाकार शङ्कर कोइरालाले पुल भत्कनाले खोला बगेर आउनुपर्ने गर्नु नसकेका सोपे-स्वास्तीका एकल संवादका माध्यमबाट समाजको राजनैतिक, प्रशासनिक र सामाजिक आहङ्कारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । तृतीयपुरुष दृष्टिविन्दुमा रचिएको यस कथामा नेताको जनता भुक्काउने प्रवृत्ति, कर्मचारीहरूको कामचोर र घट्यापार गर्ने आचरण अनि स्थानीय मुजुगाहरूको गाउँलेलाई छस्काउने नानी जस्ता सामाजिक कुसंस्कारको यथार्थ विवरण पाइन्छ । यथार्थवादी कथ्य वस्तुलाई जंगलले 'दुई खुट्टा' कथाले नेपालको विगत एक दशकको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

अनन्त र उन्मुक्ता यस कथाका प्रमुख पात्रहरू छन् । सन्तानका नाममा एउटा छोरी गङ्गा जन्मेकी हुन्छ । यी तीनजनाको परिवारले आरम्भमा सुखपूर्ण जीवन बिताएको देखिन्छ । भित्रै भएको चार-पाँच वर्षपछि बर्खासा उन्मुक्ता माइत जान्छे । खोलाको पुल भत्केको हुनाले उन्मुक्तालाई धेरैजसो माइत (खोलापारि) जाने साइत जुँदैन । एक दिन बर्खासामा उन्मुक्ता खोला तरेर साइत जान्छे । छोरी गङ्गालाई खोलासा पारि ताने काम उसकै बानु अनन्तले गरेको हुन्छ । पुल बनेपछि उन्मुक्ताले घर आउने कुरा गरेकी छ । तर पुल सरकारी जग्गामा परे पनि बन्न सकेको छैन । अनन्तले बेला-बेलामा भत्केको पुलको बीचमा गएर उन्मुक्तालाई चिन्दाउँदै खोलाउँछ । बर्खाको समय, अरु मान्छेको खोलासाटै तरेर आवतजावत, तर पुल बगेर आउँछु भनेकी उन्मुक्ता भने पुल नबनाले आउन सकेकी छैन । यही परिवेशमा अनन्तले खोलाको छेउमा भत्केको पुलमाथि पुगेर उन्मुक्तालाई सम्बोधन गर्दै विगतका घटनाहरू एक-एक गरी एकल संवादमा भनिरहेको हुन्छ । उसको एकर सुन्ने त्यहाँ खोला साइत अरु कोही हुँदैन । धेरैजसो अनन्त नै बोकिरहेको हुन्छ । कतैकतै

अनन्तले तन्हाबाट उन्मुक्ता बोलैको भाव हुन्छ । अनन्तले उन्मुक्तालाई सम्बोधन गरेर एकै फलफलाइरहेका कुरामा, गह्रालाई पीष्टिक खाना मर्गको गुनासो, बल्लै मेसले बगाएका पहाडी फुफ्फुसको अवस्था, पछिरोमा परेका घाइतेहरूलाई हेरिकोष्टरले अस्तित्व पुर्‍याएको बिबरण, बाह्रपीडितहरूलाई खाद्यान्न र सत्ताकपडा बाँडेको बखत स्वधर्म अनन्तले पाउन नसकेको स्थिति, गाउँको विकासका लागि प्राप्त भएको आर्थिक अनुदान, प्रविधिक कर्मचारीसँगको भिन्नोमतौमा गाउँकै स्थानीय प्रतिनिधिहरूले हङ्गने काम, राजुले अंशबन्धामा आफूलाई ठगेको गुनासो आदि धेरै वर्तमानवृत्तीय सामाजिक गतिविधिलाई अगाडि ल्याएको हुन्छ । तन्हामा नै उन्मुक्ताले ह्मूम पाइराखिर भौत लाग्नु परेको र मागेर खानुपरेको गुनासो गरेको हुन्छ । वस्तीमा खोलाको तीरमा पुगेको अनन्त चिन्तेर खोलाका बस्छ र खोलाको बगाउँछ । उसको देहे खुल्ला बाधिर । डाक्टरले भुक्कामा राखिने खुल्ला कटछ । उजुरबाजुर केही हुँदैन । देहे खुल्ला त काट्ने पछि । यसरी दुई खुल्ला गुमाएको अपाङ्ग अनन्त उभिनै शक्ति पनि हराएर अपाङ्गहरूका बीच घुम्निरहन्छ । सब त उन्मुक्तालाई खोलाउने शक्ति पनि राख्दैन । यही पुगेर 'दुई खुल्ला' कथा टुटिएको छ । दुई खुल्ला गुमाउने अनन्तको कथा हुनाले शीर्षक पनि 'दुई खुल्ला' नै राखिएको छ ।

'प्रजातन्त्रको रिहसंस' भन्ने कथा यस सङ्ग्रहको तेस्रो तथा अन्तिम कथा हो । कथाकार शङ्कर कोइरालाले यस कथामा छयासीस सालको आन्दोलनपछि प्राप्त भएको प्रजातन्त्र खास कसका लागि आएको हो भनी प्रश्नचिन्ह लगाएका छन् । प्रथम-पुरुष दृष्टिबिन्दुमा रचित यस कथामा 'म' पात्रले हटा र भोक्ता भएर प्रजातन्त्रको रिहसंसमा भाग लिइरहेको छ । 'म' पात्र एउटा कञ्चल र दलित वर्गको मान्छे हो । उसलाई पनि प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली सँगै खुला बातावरणले-छोएको छ । तीसवर्षे पञ्चायत कालमा त्यस बखतका नेताहरूले भत्काएको बहदलको घाटो अब राजमार्ग बन्न पुगेको देखिन्छ । नयाँ समाजवादको नारा लिएर केही व्यक्तिहरू समूहगत रूपमा आउँदै गरेका छन् । पञ्चायती नेताहरू पनि बहुदलीय व्यवस्था अनुकूल नयाँ पार्टी छोडेर राष्ट्रवादको नारा लगाउँदै छन् भने अर्कापरी मानिसहरू तिनलाई इतिहास दोहोर्‍याउन बाक्लेको आरोप लगाउँदै छन् । वस्ती

स्थितिमा 'म' पात्रले टिप्पणी गरेको छ - 'प्रजातन्त्रले दिएको पसेटा अब आफैलाई भारी माथि छोडो भइरहेछ यस गुटबन्दीले गर्दा' यसरी प्रस्तुत कथाले एक दशक जतिको प्रजातान्त्रिक उपलब्धिलाई दोषपूर्ण रूपमा चित्रण गरेको छ ।

कथाकार शङ्कर कोइरालाको यो 'हत्पारा शान्ति र सिर्जनाका' शीर्षक कथासङ्ग्रह छयासीस सालपछि समाप्ताधिकार राष्ट्रिय गतिविधिलाई आत्मसात् गरेर लेखिएको झट्टि हो । यसमा सङ्कलित तीनवोटै कथाहरूले नेपालको प्रजातन्त्र-पद्धति अनुकूलको शासन-व्यवस्थामा देखिएका विकृति, अव्यवस्था, गुटबन्दी, व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत पक्षपात र भ्रष्टाचारका बिबरणहरूलाई धुमाउरो पाराने व्यक्त गरेका छन् । तीनवोटै कथाहरूको प्रस्तुति तीन प्रकारबाट भएको छ । हत्पारा शान्ति र सिर्जनाका' कथामा कुनै अरु नै व्यक्तिलाई भनिको बोको बनाएर आर्थिक फाइदा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा कमाउन चाहने तत्कार्षणित नेता-बुद्धकहरूको स्वार्थसिन्धु चित्रण छ । 'दुई खुल्ला' मा बाह्र-पछिरोमा परेका मुक्त र घाइतेहरू माथि रज्जाई गरेर विदेशी पैसा असुल्ने र त्यही नार्जमा ऐस-बाराम गर्ने प्रजातन्त्री नेताहरूको चरित्र छ । यसै गरी 'प्रजातन्त्रको रिहसंस' कथामा प्रजातन्त्रका नाममा हुने गरेको भाँडमैलो र ब्राजकताको वर्णन छ । तीनवोटै कथाका मूल पात्रहरू तन्ही बगबाट उठेका छन् र चिनलाई प्रजातन्त्रप्राप्ति भएपछि पनि शान्ति र सन्तुष्टि प्राप्त भएको छैन । यस प्रकार विभिन्न परिवेशमा यी कथाहरू रचिएका छन् ।

जटिल कथावस्तु, अव्यवस्थित वर्णन-बिबरण, कौतूहल वृत्तिको अभाव, कथातन्त्रको अराधनासित प्रबन्धन आदि पक्ष कायमै भएकाले यी कथाहरू कमजोर प्रतीत हुन्छन् । कथा पढ्दै जाँदा वस्तुसंयोजनको आस्वाद पाइँदैन । कतिपय स्थलमा निबन्ध पढेको भाव हुन्छ । आधामको सन्तुलन पाइँदैन । त्यसो हुनाले नै शङ्कर कोइरालाका कथाहरू कालजयी भएका छैनन् । उपन्यासकार शङ्करको प्रसिद्धि कथाकार शङ्करले पाएको प्रतीत हुँदैन । यति प्रेरण पनि बिषयको प्रतीकात्मक प्रस्तुति गरेर कथाकार शङ्करले नेपाली कथाको नीलो बान्दी प्रस्तुत गरेका छन् । यस दृष्टिले भन्ने शङ्कर कोइरालाको कथाकारिताको विशिष्ट पहिचान कायम भएको छ ।

औपन्यासिकताका परिच्युतमा

तरुणी छोरी

ना

टक विद्यामा पनि कलम चलाइसकेका र कथा विद्यामा दुईवटा सङ्ग्रह प्रकाशित गराइसकेका शङ्कर कोइरालाको परिचय भने नेपाली साहित्यको इतिहासमा उपन्यासकारकै रूपमा टुङ्करो बनेको छ । वि.सं.१९८७ मा जन्मेका र वि.सं.२०२४ मा दिवंगत बनेका शङ्करको पुर्खौली बत्ती पूर्व १ नं. दुम्जा हो । उपन्यास लेख्न कहिल्यै नभान्ने शङ्कर कोइरालाका दुई दर्जन जति उपन्यासहरू प्रकाशित भइसकेका छन् । **बैरिनी घाट** (२०१८) घाट प्रारम्भ भएको उनको औपन्यासिक यात्रामा **कोरीको फर्सी**, **कलाकार**, **गाढो**, **कलेश गर्ल**, **कीमती हिरौद**, **आँसुको बहरे**, **भुल्याङ्ग** आदि उपन्यासहरू देखापरेका छन् ।

शङ्करका लगभग दुई दर्जन उपन्यासमध्येकै एउटा उपन्यास हो - **तरुणी छोरी**, जसको प्रकाशन २०२९ सालका मधुपर्क का बिमिन आठ अड्डामा प्रारम्भिक रूपमा भएको देखिन्छ । यस उपन्यासमा बर्णित विषय, घटनाक्रम, समयसन्दर्भ आदि हेर्दा यो उपन्यास छापिएकै समय अर्थात् २०२९ सालमा रचिएको कुराको पुष्टि भिन्दैन । 'गाउँ फर्के राष्ट्रिय अभियान' को विशेष चहलचल, पञ्चायती व्यवस्थाका विकृतिको चौबाराभ्मका उर्वर दिनहरू, माइ भतिनामा श्री ५ को जन्मोत्सवको व्यस्तता, श्री ५ महर्षि राजा हुँदा तत्कालीन बहामहाराणी रत्नको जन्मोत्सव आदि ४ गते बसाइँज्यू । श्री ५ कीरेन्द्रको गद्दी आरोहणपश्चात् यस दिनलाई ज्ञानदिवसमा रूपान्तरित गरियो आदि कुराले प्रस्तुत उपन्यास २०२५/२६ सालतिर लेखिएको प्रमाणित हुन्छ ।

प्रस्तुत उपन्यासलाई मूलरूपमा आख्यान र प्रस्तुतीकरण गरी दुई भागमा विभाजन गरी अध्ययन गरिनेछ । तथा यी मूल दुई भागलाई पनि अनेक कोणका माध्यमबाट पढिनेछ । आख्यानविध

बस्तु, पात्र र परिवेशलाई तथा प्रस्तुतीकरणविध सरचना, भाषाशैली, प्रतीक, चिम्बलाई समावेश गरी उनको प्रस्तुत उपन्यासका विविध पक्षलाई समग्रतामा समेटिनेछ ।

१. आख्यान:

प्रस्तुतिको सानो आधाममा नजटेको विषयवस्तुको यथार्थक आख्यानमात्रक आधाम नै हो उपन्यास, जुन विविध पात्र र विविध परिवेशमा प्रस्तुत भएको हुन्छ । मुख्य पात्रको जीवनको छविक नभई बिस्तुत आधामको आख्यानमात्रक प्रस्तुति नै एक अर्थमा उपन्यास हो ।

१.१ वस्तुविन्यास:

शङ्कर कोइरालाको तरुणी छोरी उपन्यासको वस्तुको चयन रागात्मक सौन्दर्यपरक र यथार्थमूलक अनुभवको सम्मिश्रित स्वरूपबाट गरिएको छ । शङ्करले आफू बाँचेको र आफ्नो शीराव चितेको सामाजिक परिवेशबाट अनुभव र अवलोकनका माध्यमले विषयवस्तुको चरित्र गरेका छन् र जो यथार्थमूलक अनुभव रागात्मक छ ।

प्रस्तुत उपन्यासको शीर्षकले उपन्यासको आकर्षणलाई घटाइदिएको छ र यसको स्तरको मापन पनि गरिदिएको छ । उनका अरु १२ वटा उपन्यास पढिसकेको बौद्धिक पाठकले उनको यो उपन्यास शीर्षक हेरेर नै पन्छाइदिन्छ किनभने शङ्करको कलमले यो र वस्ती शीर्षकमा लेखे भनेको रतिरागात्मकता नै हो जुन जीवनको महत्तर र महत्तम पक्ष हुँदै होइन । यदि खगेन्द्र सङ्घीलाई यही शीर्षकमा उपन्यास लेखेका भए त्यसको मूल्यवत्ता नै पुष्क हुने थियो तर शङ्करले यस शीर्षकका माध्यमले कुनै विशिष्टता प्रदर्शन गर्न नसकेको मात्र होइन उनको उपन्यासकारिता नै क्षतिग्रस्त हुन पुगेको छ । प्रस्तुत शीर्षक दीर्घगामी प्रभावलाई बैबास्ता गरी तत्कालीन सस्तो

हिन्दी-उर्दूका कान्ही, शराब, बेबफाइ, एराश, भुहा, इतिहास, चकमाजस्ता शब्दहरूको प्रयोगले शतमा दुई सागको अनुभव हुन्छ।

जीवनको जटिलता देखाउने उद्देश्य राखेर राखिएको प्रस्तुत उपन्यासमा मानिस वास्तविकताको घरातसमा गेटोको राइ, उपशङ्का, ईर्ष्या र प्रतिरोधमा जल्ले अल्साई दुःख दिने प्रयास गरि भन्ने पुष्टि गरिएको छ। मानवीय आकाङ्क्षाको हार देखाई अन्तर्देश परिस्थितिलाई आँग सार्ने प्रयास भएको छ। मानवीय प्रेम, सौहार्दता, सद्भावलाई दोषी भित्र्याले हेर्ने प्रकृतिको विकास भएको कुरातर्फ सङ्केत गर्दै भौतिकवादको जितिसके विकास भए पनि मानिस आफ्नो निश्चित आदर्शका कारण लोभको हुन्छ, त्यसैले भौतिक सुखमात्र सम्पूर्णता होइन, सर्वेस होइन, मान्छेका लागि आत्मिक सुख चाहिन्छ भन्ने ध्वनित गरिएको छ। राइ र ईर्ष्याका कारणले परिवारमा बिभ्रमजनित निम्त्याउँछ भन्ने सन्देश दिदै सत्कर्म वा सिर्जनात्मकताको अभिवृद्धिका लागि यथाशक्त प्रेरकत्वको आवश्यकता रहन्छ अथवा आदर्श र अभिप्रेरणा सिर्जनात्मक प्रतिभाका लागि अपरिहार्य भएतापनि उपन्यासको भावभूमि साक्षित छ। प्रेमविवाह सर्वेस सुखकारी नहुन सक्छ, तर प्रेम शारथ्य र सार्वभौम हुन्छ भन्ने नारी स्वतन्त्रताका पक्षमा समाज संवेदनशील बन्नुपर्ने आग्रह पनि प्रस्तुत गरिएको छ। मानिस सधैं भौतिकवादी तथा यथार्थवादी मात्र बनेर बाँच्न सक्दैन, त्यसैले आदर्श र यथार्थको सम्बन्ध हुनु आवश्यक छ भन्ने सन्देश ध्वनिका रूपमा अभिव्यक्त भएको छ।

प्रस्तुत उपन्यासमा सूक्तिहरू पनि पक्का मात्रामा रहेका छन्। उदाहरणका लागि केही सूक्तिहरूलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ -

- (१) कम नगरी रहस्यको गहनताको आभास हुँदैन।
- (२) हामी समाजमा कलाकारहरू भगज विप्रेको भनी गनिन्छौ।
- (३) खोरी ठगी गरेर पनि सम्पन्नताको भयो भने भगज खुस्केको भए पनि उसलाई सम्मान प्राप्त हुन्छ।
- (४) जीवनमा खराब कुराको पनि अनुभव गर्नुपर्छ।
- (५) सधैं असलको पीछि लाग्यो भने जीवनले सङ्गे छैन।
- (६) हामी बरिपरि कतु यथार्थहरू छन् जहाँ हामीले बाँच्नुपर्छ।

- (७) जसले जीवन कलासाधनामा लगाएको छ, उसलाई यस जीवनको के भया मोह?
- (८) कलाकारहरू अरुको दित बहमाउन आफूलाई उत्सर्ग गर्छन् तर उनीहरूको मन बहमाउने समाज पाउँदैनन्।

विदेशी राज्यको आधिकार, मुमनाले रामलाई 'लेडाजु' सम्बोधन गरिनु, समाजमा बहारीले लेडाजुलाई 'राजु' नै भन्ने चमत्त छ, रामको बिवाहबारे उत्तराईतर्फ चर्चा गर्नु, रामका आमुको अन्त्याबस्थाबारे उपन्यास भौन रहनु, पढ्नमा कमजोर जीवन डाक्टर पढ्न छाड्नसक्ने पाएर बेलायत पुग्नु, घटना-प्रवाहको तीव्रताले उपन्यासको वैचारिक घरातसलाई अस्थिर तुल्याउनु तथा परिच्छेद विभाजन नगरिनाले घटनाक्रम वा मोहबारे पाठकमा घम उत्पन्न हुने सम्भावना देखिनु यस उपन्यासका कमजोर पक्ष हुन्। यिनै कमजोरीका कारण उपन्यासले कलात्मक उच्चतालाई सहज रूपमा आत्मसात् गर्ने सक्ने देखिदैन। उपन्यासकारले प्रस्तुत उपन्यासमा हतार मा नलेखेको दावी गरे तापनि खराबो दीर्घसंग यसको रचना प्रक्रिया तुलनीय देखिन्छ।

यति हुँदाहुँदै पनि कथाबस्तुगत रोचकता, समसामयिकता, चरित्रगत विविधता, भाषानीगत सरलता-सहजता, संवादात्मकता, उद्देश्यगत सुस्पष्टता एवं जीवनवादिता, संदेश मूलकता जस्ता वैशिष्ट्यका कारण कलाकार उपन्यास उत्कृष्टतातर्फ उन्मुख औपन्यासिक कृति देखापर्छ।

सन्दर्भसूची:

१. घटराज भट्टराई, प्रतिप्रतिभा र नेपाली साहित्य, काठमाडौं: एकता पुस्तक डिस्ट्रिब्युटर, २०४१। पृष्ठ ४१३।
२. ताराधाम शर्मा, नेपाली साहित्यको इतिहास (काठमाडौं: नवीन प्रकाशन, २०४१) पृष्ठ २२०।
३. ४. कुम्भधन्वसिंह प्रधान, नेपाली उपन्यास र उपन्यासकार (सहितपुर: साभल प्रकाशन, २०४३) पृष्ठ २९५, ३०४।
५. बालमुकुन्ददेव पाण्डे र उत्तम कुँवर (सम्पादक), रूपरेखा - मार्गदर्शक, बर्ष ७, अङ्क ९, पुर्णार्द्र ६९, माघ २०२३।
६. राइर कोइराला, कलाकार, पृष्ठ ३३।
७. ८. ९. ऐजन् (भूमिका खण्ड) पृष्ठ ८, ७, ८। भोजपुर कन्दरा

- बसुन्धरा, काठमाडौं।

उपन्यास

डा. घटराज भट्टराई

सहायता लघु-उपन्यास, पढ्छा

शहर कोइराला नेपाली साहित्यका अध्ययनशील परिश्रमी साधक हुन्। उनले कथा लेखे, नाटक लेखे, उपन्यास लेखे र अरु पनि केके कति लेखे, सबैको हिसाबकिताब एउटा सानो लेखमा सम्भव छैन। त्यसका लागि बृहत् शोध नै गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै लेखेर पनि, निरन्तर परिश्रम गरेर पनि शिखरहरूमा चढ्न नपाएका राइर कोइरालाको व्यक्तित्व र कृतित्वलाई मूल्याङ्कन गरी प्रकाशन गर्ने दायित्व दायित्व परिचरले लिएछ। दायित्वको सहृदयी धर्माध्याइले सचेत भएर अहिले म राइर कोइरालालाई सम्झदै छु। हुनत प्रतिप्रतिभा र नेपाली साहित्य २०४० नेपाली साहित्यकार परिचय कोश २०४३, नेपाली लेखक कोश २०४७ मा मैले राइरलाई बिर्सेको थिइनँ। यथोचित चर्चा गरेकै थिएँ। आज पन्त्ये राइरको सहायता, लघु-उपन्यास पढाउनु भएछ पढेर समीक्षा गर्न, त्यसैले म त्यसकै सेरोफेरोमा केही लेख्दै छु।

सहायता जेबी पुस्तक आकारमा ४८ पृष्ठमा आवद्ध छ। यसलाई लेखक स्वयंले लघुउपन्यास मानेका छन्। यसको प्रकाशन नवीन प्रकाशन एस्. १७/२४० नेसेसर बाराजती कैन्टबाट २०४४ सालमा भएको देखिन्छ। यसको मूल्य ने.रु. ६/- राखिएको छ प्रकाशकीयपछि शिवराइर प्रसादले लेखेका छन्-प्रकाशकीयमा भनिएको छ-प्रस्तुत लघु-उपन्यास 'सहायता' पाठकको समक्ष छ, यसमा उपन्यासकार राइर कोइरालाको अन्य अनेकौ उपन्यासहरूको शैलीभन्दा बिलकुल नयाँ र गीसो विषय पाइनेछ। साधारण कुरालाई अरु साधारणीकरण गर्दा जुन अमूर्तताको सृजना हुन्छ, थाह पाएकै कुरो अपरिचित र बिरानी लाग्ने हुन्छ। त्यस्तै किसिमको अनुभूति पाठकहरूले यसलाई पढ्दा गर्नुहुनेछ, यस उपन्यासले के दिन खोजेको छ, कस्तो छ, यी प्रश्नको उत्तर

प्रकाशकीयको एक अंशबाट स्पष्ट भएको छ।

सात दिने भरीले बाढी आई घनजनको खति भएको छ। जनता गाँसबाँस गीन बनेका छन्। अनेक रोगले पनि हमला गर्न थालेका छन्, मानिसले खाने अन्न बासी सुनकोशीले खाइदिएको छ। बाँचेका मानिसहरू पानी नपराई प्रसन्न भएर रमाउँछन्, पानी नपरीकन पानी हुँदैन, पराँ पनि आसिनु पर्ने स्थिति छ। गाउँ हराउँछ, घर हराउँछ, बाढीले सताउँछ, निकै ठूलो समस्याले पिरोसिन्छन् पीडितहरू अनि बाढीपीडितलाई सहयोग गर्ने सहायता उपसह्य गर्न हज्जाबन्सन् पनि हुन्छ, रैडियोले धम्काउँछ। उपन्यासकी नायिकाका चेतना छ, बाढी लागे पनि, पीडितले सताए पनि, घामीण तथा पारिवारिक जीवनमा समस्या भोग्नुपरे पनि ऊ त्यही बस्छे, साढीको सहायताले पनि उसलाई बचाउन सक्दैन, केही गर्दैन ऊ बाधिर बाढीकै शिकार बन्छे, प्रहरी, अधिकृत, हेसिकोष्टरले पनि केही गर्न सक्दैन, सहायता एउटा होहन्त्याको विषय मात्र हो भन्ने निषेध यसले दिन्छ।

नेपाली पढाइपढाइले युक्त देश, गाउँमा भनबाढीको प्रकोप बढी हुन्छ, त्यसको बचाउका लागि खास प्रयास भएको पाउँदैन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रश्न उठे पनि आखिर निराह जनताका लागि यसले केही गर्दैन, हुने कुरा भइहाल्छ भन्ने यथार्थ नै यस उपन्यासले देखाउन खोजेको छ।

आन्ध्रलिक उपन्यास लेखनमा ज्ञाति कमाएका कोइरालाको यो उपन्यास पनि आन्ध्रलिक नै हो। आकार प्रकाशले लघु भए पनि घामीण जीवनका संवेदनशील पक्षलाई सजीव रूपमा उतार्ने प्रयास यसमा भएको छ। २०४०-४४ सालतिरको पूर्वीपहाडमा अवस्थित सुनकोशी आसपासको स्थितिलाई करलिनिक, मार्मिक र यथार्थमूलक रूपले

चित्रण गरेको छ - यस सधु उपन्यासले ।
अभिव्यक्तिकता चित्रण प्रभावकारी छ । दर्जनौं
उपन्यास लेखेर आफ्नो प्रतिष्ठित कायम गरिसकेका
कोइरालाको लेखनशैलीको परीक्षण नगरे पनि हुने
हो तैपनि प्रस्तुत सधु उपन्यासमा उनको
प्रस्तुतिकलाको पहिचानका लागि केही गणना
हो ।

— गार्डगुई सुनिन बान्यो-यो बाढीपीडित गार्डमा,
यो वर्ष र अनिकालपुस्तक क्षेत्रमा जहाँ बानी
मानिसको सट्टा सुनकोशीले छाडिएको छ । अभी
बाह्र छैन कुन दिन कुन क्षण दक्करी पर्ने हो त्यस
गरी । (पृष्ठ ५ बाट)

— म आफ्नो कुमारित्व गुमाउन सक्छु तर
बाकसलाई सुनकोशीमा बगाउन सकिन्न । हाम्रा
कति सज्जीबनी बुढीहरू बगेर गइरहेका छन् ।
हाम्रो माटोसँग हामी छिड्दै चिप्टेदै गएका छौं ।
चेतनालाई घसघसको आत्मसंस्मरण भएर कसैले
बाटो देखाइरहेको हुन्थ्यो । (पृष्ठ २८ बाट)

— पानी परिरहे पनि गार्डमेहरू घर भत्केको बाह्र
पाएर चेतनाको खोजीमा धरमिन्न आए । जताततै

छाना, निवास र खाँचो चेतनाको खोजतलास गरे ।
भरेको देखिए पनि छातीमा कान धाँपे, दुकदुकी
बाँकी थियो, उसलाई खाटमा उठाएर छाता ओढाउँदै
एक कोश पर स्वास्थ चौकीतर्फ गयो ।
(पृष्ठ ४८ बाट)

माथिका तीन अनुच्छेदहरूबाट उपन्यासको
शैली प्रस्तुति र चित्रणकलाको बोध हुन्छ ।

उपन्यासकार शाहुर कोइरालामा
प्रगतिवाद, अस्तित्ववाद, प्रकृतवाद, स्वच्छन्दतावाद-
जस्तै पश्चिमी हवाले न्याएका वादहरूको विवाद
गर्नु नपर्ने । बरु उनका उपन्यासमा नेपाली
गार्डघरका आन्तरिक मुस्केराहरू कथा र व्यापारक
अत्यन्त मार्मिक रूपमा चित्रण गरिएका हुन्छन् ।
सङ्घर्षका उपन्यास आकारप्रकारले सधु भए पनि
नेपाली जीवनको मार्मिक, संवेदनशील र काल्पनिक
पक्षलाई साहित्यिक र कलात्मक रूपले अभिव्यक्ति
दिन सफल छ । २/४ सय पृष्ठमा भन्न सम्मान
सकिने विषयलाई घौरे पृष्ठमा पनि कलापूर्ण रूपमा
भन्न सक्नु यस उपन्यासको धार्मिक हो, वास्तविकता
हो, विशेषता हो ।

विजयादशमी तथा शुभ-दीपावली २०५८ को
पावन अवसरमा हाम्रा समस्त ग्राहक तथा
शुभेच्छुक महानुभावहरूमा सुख, शान्ति
तथा समृद्धिको लागि हार्दिक मङ्गलमय
शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।

सोमानि इण्डस्ट्रिज नेपाल प्रा.लि.
छातापिपरा, बारा

हेर्दैनन् । उनको स्वभाव हठी खालको छ । जीवनको
उत्साराईमा धर्मकर्ममा उनले विशेष ध्यान दिएको
पाइन्छ । रामकी आमा र जीवनकी आमाको स्वभाव
मा चरित्रमा आकर्ष-पाताको अन्तर भेटिन्छ ।
आमाहरूका चारित्रिक विशेषताहरू नै छोराहरूमा
केही हदसम्म सरेको अनुभव हुन्छ ।

उपन्यासमा उपस्थित अन्य चरित्रहरू पनि
आत्माका भूमिकामा घेरथोर अग्रसर देखिन्छन् ।
सोफिया बेलायती युवती हो । ऊ जीवनसँग सम्बन्ध
गर्न आइपुगेकी रसिनी चरित्र हो । जीवनले
बेलायत बस्नजेल सोफियासँग रगरीस मनाएको
कुरालाई छिटीमार्फत लेखिपठाएको हुन्छ । आकर्षक
अस्तित्व, सुन्दर अनुहार भएकी चञ्चल युवतीका
रूपमा ऊ उपस्थित छे । एकपटक नेपाल घुम्न
आएका बसत सोफियाको भेट रामसँग पनि भएको
र रामले उसको एउटा पिच बनाएको प्रसङ्ग पनि
प्रस्तुत गरिएको छ । जीवनसँग घुम्न रूखे अर्की
चरित्र हो — सुरा । ऊ जीवनसँगै काम गर्ने
अस्पतालकी एउटी नर्स हो । उसले जीवनसँग
सम्बन्ध बढाएर सुमनाको हृदयमा चोट पुऱ्याउने
काम गरेकी छ । साथै राम र सुमनाको
सम्बन्धभारमा उदार एवं बेपर्वाह रहेको जीवनलाई
उत्साह भएनभएका कुरा सगर्दै विषयवस्तुका
बाटोतर्फ अग्रसर तुल्याउने दृष्टता उसले गरेको
पाइन्छ । त्यसकारण सुमनाको पारिवारिक परि-
स्थिति घमिस्त्राउने सूत्रधारको काम सुराले गरेको
छ । जीवनसँग बसजुठ गर्ने तथा चलीचित्र हेर्नेमा
ऊ सक्रिय छे । सुरा सम्पूर्णतः नकारात्मक
चरित्रका रूपमा उपस्थित भएकी छ । अर्को पात्र
निरज सुमनाको भाइ हो । बर्दिबाबाट सान्-
जीवनकी आमा का आग्रहअनुसार दिदीलाई बर्दि-
बा लिएर जाने काम गरेको छ । एउटा सरल र
आज्ञाकारी पुबकका रूपमा उसको परिचय
पाइन्छ । रामको विद्यापीक रूपमा प्रस्तुत जेम
एउटा जिज्ञासु व्यक्ति देखिन्छ । उसमा कला
सुझावारे तीव्र कौतूहल पाइन्छ । तोपू जीवन र
सुमनाका घरको जाँगरिनी नोकर हो । ऊ
आज्ञाकारी एवं औधी छरितो छ । सोभो प्रकृतिको
रोपको छेरो तोपू सोभुम्बुको बासिन्दा हो । तोपूकी
भाउजू सुमनामा पनि सोसा र पर्वमा देवरलाई घर
सँजान भनेर काठमाडौं आएकी छ । ऊ मौछे र
शिष्ट डङ्गले बोल्छे । देवरलाई असाध्य माया गर्छे ।
उसले आफ्ना गार्डघरको बेमिस्तार राम र
सुमनालाई लगाएकी छ ।

कलाकार उपन्यासमा प्रस्तुत सम्पूर्ण

सहायक पात्रहरू मूल पात्रहरूकै परिधिमा घुमेका
छन् । मूल पात्र राम, सुमना र जीवन भने
त्रिकोणात्मक रूपमा रहेका छन् । त्यस
त्रिकोणात्मकताको केन्द्रबिन्दु भने सुमना हो ।
जीवनमा उच्च आदर्श लिएकी सुमनाले आदर्शलाई
पूर्णतः परित्याग गरेर धार्मिक धरातलमा पाइला
टेक्नु परेको विवशता, बाध्यता एवं पीडा नै प्रस्तुत
उपन्यासको मार्मिक सन्दर्भ हो । आफ्नो आस्थासाईं
खण्डित तुल्याउनु कसैगरी सहज हुँदैन, त्यही
असहजताको परिणाम नै धार्मिकता कलाकारको
हत्या हो, गौरवको हिसा हो । राम र सुमनाको
क्षतविक्षत भनोविज्ञानलाई सङ्घात्मक रूपमा
प्रस्तुत गर्ने जमकाँसमेत भएको पाइन्छ ।

प्रस्तुत उपन्यास सहरिया परिवेशमा
आधारित छ । यसको केन्द्रबिन्दु काठमाडौंलाई
बनाइएको छ । काठमाडौंमा रहेको एउटा परिवार
टुक्रिएर बर्दिबा पुग्यो । बर्दिबाबाट बनारससम्म
यात्रा गरेको देखाइएको छ । पढाइका सन्दर्भमा
उपन्यासको नात्र बेलायत गएको, त्यहाँको रङ्गीचङ्गी
र विवाहित दुनियाँबाट प्रभावित भएको सन्दर्भ
पनि छ । चर्चाका क्रममा सोभुम्बु पनि आएको
छ । प्रसङ्गका बर्दिबा र सोभुम्बुजस्ता तराई र
पहाडका ग्रामीण सन्दर्भको चर्चा गरिए तापनि
व्यापकता भने देखाइएको छैन । उपन्यासमा
परिवेश चित्रणलाई मुख्य ध्येय बनाइएको भने
पाउँदैन । चरित्रचित्रण नै आफ्नो मुख्य अभीष्ट
रहेको सङ्केत उपन्यासकारले गरेका छन् ।
मान्यावस्थाका राम र जीवनको चित्रणबाट
प्रारम्भ गरिएको औपन्यासिक कथानक उनीहरू
प्रीड हुनु पूर्व नै समाप्त भएकाले खासगरी तीस-
पैंतीस वर्षको कलाकीर्ष उपन्यासमा समेटिएको
स्वीकार गर्ने सकिन्छ । यसले वर्तमान नेपाली
सहरिया समाजको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

उपन्यासको भाषाशैली सरल र
प्रभावकारी देखिन्छ । सुत्रात्मक रूपमा विवरणप्रधान
बनाएर लेखिएको प्रस्तुत उपन्यास संवादात्मक
शैलीमा रचिएको छ । सुकदैखि अल्पसम्म नै
स्वभाविक संवादहरू प्रस्तुत गरिएका छन् ।
घटनाक्रमलाई आँग बढाउन होस् वा चारित्रिक
वैशिष्ट्य प्रदर्शन गर्न होस् उपन्यासमा प्रयुक्त
संवादले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ ।
यस उपन्यासमा खट्कने कुरा भनेको विदेशी
शब्दको अत्यधिक प्रयोग हो । इन्लेसन, फ्रस्टेसन,
सर्रियसिज्म, लाइफ, फिनिशिंग टच, सर्निंग,
आइडिया, स्कनरसिप, रिसेसनजस्ता अङ्ग्रेजी तथा

उपन्यासकार शङ्कर कोइरालाको कलेज गर्ल उपन्यासमित्र मेरो विचारणको प्रयास

सा

साहित्यिक एवं व्यावहारिक क्षेत्रमा उच्च आदर्शसँग मेल राख्ने वस्तु भनाइ र गराइ छ- 'वैयुनीमाई' समेत गुनले व्यवहार गर्नुपर्छ'। यसर्थ गुन-गुनको भारी बिसाइ जानैछ किनकि यस्तो व्यवहारका अपेक्षा गर्नुपर्ने हो त ? प्रश्न र व्यवहारणीय असङ्गत वा असामान्यत्व हुन जाने तथ्यहरू साहित्यजस्तो गहन क्षेत्रमा घट्ने गरेका छन्। सत्य र क्षम्य हुन नसक्ने वस्तो कामलाई साहित्यिक अनुदारता वा अन्याय भन्न सकिन्छ। योगदान छँदाछैँ पनि कसैप्रति यस्तो व्यवहार गरिएको छ भने वा परिचय वा प्रतिमुख बातावरण भनिदिने कि ? साधक, साहित्यिकतामा लागी आफ्ना असङ्ख्य कृतिहरू नसिर्पार्थो पुरा गर्न पछिदिने पाठक जमातले मात्र पुग्दैन। यसका अङ्कुर कृतिहरूबाट गुणयोग औन्दाइदिने निस्वार्थ र सहृदयी समालोचकहरू पनि चाहिन्छ। धुप्रा कृतिहरू उघिनी चिरलेखण गरिदैनन् उस्तै अल्पचिन्तित भने एकप्रकार विडम्बना भनी। यस्तै प्रकारले दुईमनीय, बिभवाइ, प्रतिकूलतामित्र निस्साहसिका तर साधनाहरूलाई निरप्य निरन्तरता दिँदै गतिशील बढ्न कसको महत्त्वता हो। नैसर्गिक साहित्यकार शङ्कर कोइरालाको व्यक्तित्व र कृतित्वलाई नगमन वस्ते उम्माउन पुगेको छ। आजसम्म नेपाली वाङ्मयको उच्च गौरवा भनैकै निरन्तर अध्ययन, लेखन र प्रकाशनको साथै भाषासाहित्यको साधनामा संलग्न प्रतिभाहरूका कुशल कामहरू हुन्। साहित्यलाई नित्य नवीन गोरटो हुँदै हिँडाएर युगानुकूल र परिवर्तित बनाउनु साधकहरूकै योगदानको सुराभी हो। कृतित्वबाटै सम्मान-प्रतिष्ठा पाउन कति सफल ? कति असफल। जस्ता चर्चाभित्र अटाउने साहित्यिक शङ्कर कोइरालाका अवदानमा

अवमूल्यका बुझ्ना लाग्ने घटनाहरू सुनिएका छन्। कृतिहरूलाई समीक्षागत मूल्यमा पार्न खोज्दा सायद पाठक समीक्षकहरूको वैदिकताले नठम्याएर हो वा तिनका वैदिकताभन्दा न्यून भएर हो कुनै-कुनै आधुनिक, अमूर्त, सूक्ष्म मनोविरलेखण, रोचक, गम्भीर, प्रकृतिमय र वैदिक बुराक प्राप्त हुने नसक्ने भएर हो- यी साधकलाई आफ्नो परिचय आफै विनुपर्ने टाढलाग्यो, बारम्बारजनित परिवेश खडा गर्नुपर्ने। आफैले वस्तो भनेका छन् 'मानुष, कर्तार, आफैमा सीमित र उच्चाकाङ्क्षाको ग्रीन व्यक्ति हुँ'। भनेर दर्जनीभन्दा पनि धेरै हुने जगभग ५० सङ्ख्यामा उपन्यासहरू लेख्ने र छाप्ने काम ऐतिहासिक महत्त्वको हुन्छ। मूलतः यस्ता कृतित्वभित्रबाट सामाजिक जीवन, यथार्थवादी र समस्यामूलक कथावस्तुलाई विरोध महत्त्व दिँदै प्रकाशमय गर्ने यिनका उपन्यासहरूले सामाजिक जीवनबाटै कथानक, पात्र, परिवेश, घटना चयन गर्ने काम गरेका छन् भने तिनको महत्त्व कहिल्यै कम हुन सक्दैन। सामाजिक सुख-दुख, विविध मानवीय प्रवृत्ति, तत्त्व र मूल्यलाई उम्माउने काम, मानसिक इन्द्रलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास, सामाजिक यथार्थको प्रयोग, शिक्षा, स्वतन्त्रता, देशप्रेम, प्रेम, पाषण्डपनको भर्त्सना, सामाजिक आदर्श, नैतिकताको पालन, कौतुकको सिर्जनाजस्ता प्रमुख पक्षहरूले औपन्यासिक कमेचरलाई सजाएर पनि साधक कोइरालाले बुफेका विषयलाई आफूमा पार्ने सक्ने प्रभाव जनाउने वैदिक समीक्षकहरू नचाएक कुराको अनुभव तीतो लाग्छ। 'आफैमा अन्तर्निष्ठा उपन्यासकार' भनिने उनका प्रकृति विपरीत दोष लगाउने पाठकहरू भने मनगो पाइएका छन्- 'गुणको बैरी मान्नु जाति, गुणक गराई गुनीको छत्री... कवि शिरोमणिको पंथीप्रतिको सत्कामभूति-

सहनशील पनि छे। जीवनले आफूप्रति गरेको बेलास्ता एवं अग्रिय व्यहारलाई इष्टिगत गरेर उसले नारी स्वतन्त्रताको बकातत पनि गरेको पाइन्छ। तर उसको विद्रोह सशक्त एवं बिचण्डनकारी नभई सुधारवादीक दैष्टान्त छ। उसले जेठाजु राम समक्ष आफ्ना अस्तित्वहरू निर्धक्क भएर प्रस्तुत गरेकी छ। शिष्ट र सचेत नारी सुमनाले उपन्यासमा आदर्श र यथार्थको सेतुको काम गरेको पाइन्छ। यद्यपि ऊ मानवीय आदर्शतर्फ तीव्र झुकाव राख्छे तथापि यथार्थको पीडादायी दण्ड अर्थात् रामसँगको बिछेद तथा कलाप्रतिको अनुराग त्याग बाध्य बनेकी छ। उपन्यासका अन्त्यमा राम र सुमना दुवै चरित्रहरू कुण्ठित बन्न पुगेका छन्। दुबैका आकाङ्क्षाहरूले पराजय भोग्नुपरेको छ।

जीवन उपन्यासको सहनायक हो। उसको पत्नी भएकीले सुमनालाई पनि सहनायिका मान्नुपर्ने देखिन्छ। जीवन रामको सौतेनी भाइ हो। ऊ साह्रै उताउलो स्वभावको छ। भोगविनासमा हुर्किसके पछाइमा कामजोर छ। बाबुआमाको साहचर्यले उसलाई बिगारेको पाइन्छ। बन्ततन्त्र प्रवैशिका उत्तीर्ण गरेपछि बाबुको पहुँचका आधारमा सरकारी छात्रवृत्ति पाएर डाक्टरी पढन ऊ बेलायत जानु पाउँछ। उहाँ सोफिशासँग प्रेम गर्छ। यस्ता प्रेमविवाह गरेकी पत्नी सुमनालाई छोडेर गएको हुन्छ। गहुँगोरी, चरमा लगाउने, कपाल घुँघुरिएको, दूता आँखा भएको, सुट्टाई लगाउने व्यक्तिका रूपमा उसलाई चिनाइएको छ। ऊ धर्मकर्ममा अनास्था राख्छ। ऊ कमा र ईश्वरलाई मिथ्या कुरा सम्झ्ने तथा भोगविनासमा रमाउने भौतिकवादी व्यक्ति हो। ऊ धर्मिमुखी स्वभावको छ। आफ्नो स्वार्थलाई बिरोध महत्त्व दिन्छ। युवतित्वलाई धोका दिनमा ऊ किम्वत्त अटेरो मान्दैन। सौतेनी राजु रामलाई समेत यथार्थवादी बन्न उक्साएर उसले जुद्धा र रस्तीको जत बलाशेष गरेको छ। बेलायतबाट पढाइ सकेर फर्केपछि उसले राम र सुमनाको सम्बन्धलाई उदारतापूर्वक सकारात्मक रूपले लिएको छ। परन्तु पछि सुरा नामकी नर्ससँगको सम्बन्ध र उसैको उक्साहटमा लागेर उपर्युक्त सम्बन्धप्रति नाकारात्मक इष्टि राख्छ र पत्नी सुमनालाई उक्त सम्बन्ध त्याग्न चेतावनी दिन्छ। उसले सुमनाप्रति पतिको रूपमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सद्व्यवहार तथा राजगुर्पन चासो राखेको पाइँदैन। त्यसैले सुरा र सुन्दरीप्रति उसमा तीव्र लिय्या देखिन्छ। ऊ नितान्त भोगवादी चरित्र हो। आफ्नी आमाका धर्मकार्यलाई ऊ

अनादिरवासको संज्ञा दिन्छ। सामाजिक दुर्भावको प्रतिनिधित्व गरेकाले उसको चरित्र क्षयनायकको जस्तो छ, परन्तु उपन्यासकी सशक्त पात्र सुमनाको प्रति भएका कारणले उसलाई क्षयनायक नभनी सहनायक मान्नुपर्ने देखिन्छ। औपन्यासिक घटनाक्रमलाई इन्द्रमय बनाउने एवं अन्यथा बिचण्डनका दिशातर्फ अप्रसर तुल्याउने व्यक्ति नै जीवन हो। उसको स्वार्थ राम र सुमनालाई असम्याउनु मात्र रहेको देखिन्छ, सुमनालाई अपेक्षित सुख र शान्ति दिने क्राममा भने उसले कुनै प्रतिबद्धता ज्ञातेर गरेको देखिँदैन। जीवन यस उपन्यासको बिसारी, गतिशील तर बिभाजक चरित्र हो। उपन्यासको अन्त्यमा राम र सुमनालाई छुटाउने उसको उद्देश्य पूरा भएको हुनाले ऊ बिजयी चरित्रका रूपमा प्रस्तुत हुन पुगेको छ। यसर्थ यस उपन्यासमा अस्तु पक्षको बिजय र सत्तु पक्षको पराजय देखाएर समाजमा मानवीय भावना, सम्पत्ता र गौरव गीण बन्दै गएताकै सङ्केत गरिएको पाइन्छ।

रामका बाबु पहिले बहृवबाह गरेर गल्ली गर्ने तथा पछि कुण्डाप्रस्त बन्ने पात्रका रूपमा उपस्थित छन्। चाहेर पनि जेठो छोरो रामलाई अंगान्न नसक्ने साधारी उनले देखाएका छन्। जेठो पत्नीलाई धेरै जग्गाजमीन तथा कान्छासाई प्रशस्त जग्गाजमीन दिएबाट उनी पक्षपाती देखिन्छन्। कान्छे पत्नीका इसाराका चल्ने हुनाले उवको स्वभाव जोडिदिएर खासको छ। बेलाभौसमा जेठो छोराको पढाइ र प्रतिभाको प्रशंसा गर्ने तर उसका लागि आवश्यक बातावरण जुटाउन प्रयत्न नगर्ने सापबोह एवं हतियारा चरित्रलाई उनले बहन गरेका छन्। रामकी आमा सोभी, सद्भावयुक्त चरित्र हुन्। उनी पतिद्वारा परिवर्तना मारी हुन्। आफ्नो छोरो रामलाई सुखदुःख बेहोरेर हुर्काउँछिन्, पढाउँछिन्। सोभेले दिएको धेरै जेथोमा जीवन गुजारा गर्ने उनी विवश छिन्। सौतासँग कुनै प्रतिबाद नगर्ने नरम स्वभावकी सहनशील नारीका रूपमा उनी उभिएकी छिन्। उनी राम, जीवन र सुमनालाई समान स्नेह प्रदान गर्छिन्। जीवनकी आमाको स्वभाव अपेक्षाकृत रुबो खानको छ। उनी सोभेलाई आफ्नो कान्यमा रामका सक्षम देखिन्छिन्। उनीछाटी थसुली स्वरूपकी उनी छोराको पढाइप्रति बिरोध पासो राख्छिन्। सौताको छोरा राम पढाइमा तेज भएको तथा आफ्नो छोरो जीवन कमजोर भएकामा उनलाई ईर्ष्या छ, चिन्ता छ। उनी राम र जीवनलाई समान इष्टिते

तर मान्छेले, मान्छेलाई गर्न सक्ने व्यवहारमा सम्भाव्यतर भाव। मनगो प्रभाव जमाउन असमर्थ, उठने उठाउने कोही नभएर परिबन्द र बातावरणले समेत साथ नदिएर पनि 'कसैको बिगार हुने काम नगर्ने' शान्तिसँग जीवन बिताउने शैलिक स्वर्ण दुनियाँलाई जीवनसँग तयार बनाउने उपदेश छोट्टेर जान सक्ने भइरहे। यिनका प्रकाशित प्रत्यक्ष उपन्यासहरूमा दृष्टि दिनु समर्थचित, न्यायोचित हुँदाहुँदै पनि असमर्थ यस संक्षिप्त लेखले स. २०२० मा प्रकाशित कलेज गर्भ उपन्यासलाई समीक्षात्मक मर्यादा दिने प्रयास गरिएको छ भन्ने सङ्केत गर्छ।

प्रत्यक्ष शेरशरीर कवितासाहिक कथा, उपन्यास र भाटक (एकाक्षरीतापत्र) विद्याहरूमा यिनको साहित्यिक व्यक्तित्व जीवनत देखिए पनि उपन्यास लेखनमा यी मूर्धन्य छन्। कथाको माध्यमले औपचारिक साहित्य यत्रा सुरु भएको तथ्य स. २००३ सम्मतिर शास्त्रमा प्रकाशित भइरहेको शोधक कथाबाट भएको छ, यिनका कथाहरूले नैपाली सामाजिक जीवनका विविध प्रसङ्गहरूलाई अधि न्याउने अभिप्राय राखेका छन्। यहाँनै उपन्यास विद्याको स्वरूपबारे लेखे घट्टता गर्छु किनकि कलेज गर्भ उपन्यासले आजका भौ प्रयोगशील उपन्यास नभएर परम्परावादी शैलीमा कथाबस्तु, चरित्र, भाषाशैली संवाद, बिचारतत्व वा उद्देश्यजस्ता सूक्ष्म तत्वहरूको प्रयोगको सफल समेटा गरेको छ। जीवनको व्यापक तस्वीरलाई समेटेने विद्याबलीका रूपमा जीवनका अनेकौं दुःखसुखलाई टङ्करो रूपले उतार्ने सघुक्कामन्दा सामो, जीवनका सम्पूर्णतालाई हेर्ने प्रयासमा निर्मित गद्यत्मक आख्यान उपन्यास हो। यसैले औपन्यासिक स्वरूपधिश रहने कलेज गर्भको संरचनात्मक धरातलमा समाजको विविध परिवेशमा बाँधिएका चरित्र र तिनका अनुभूतिलाई टिप्पेर सरस, गद्यत्मक एवं प्रभावकारी भाषामा हाँसे जीवनका सुनिश्चित सेरोफेरोका सामाजिक मूल आख्यान, केन्द्रीय पात्रहरूको चरित्र, घटनाहरूको विन्यासद्वारा चरित्राङ्कनमा पार्ने प्रभाव, समय र परिस्थिति चिन्ता खडा गरेको छ। कथाबस्तुले कार्यकारणलाई यस उपन्यासमा शुद्धताका प्रकाश गर्दा लेखक स्वयंले सामाजिक भनेको यो सामाजिक यथार्थप्रधान उपन्यास हो। ससती पद्धत जन्मा जन्मी ६९ पुष्पमा समाप्त भएको यस उपन्यासलाई हेर्दा घटना प्रधानताको

छनक पाइन्छ। कथाको सारमा विषय वा सन्दर्भ प्रस्तुत भएको हिसाबले कथानक निर्माणमा भनी सामाजिक सामग्रीहरू छन्। चरित्र र घटनाको सुसङ्गठित विन्यासमा सामाजिक यथार्थवादी सामग्रीहरू छन्। अनुसंग वा विशेष कुनै वैराग्य भावनालाई पनि यस उपन्यासको कथानकगत सामग्री बनाएको भुमिन्छ। आख्यानतत्वले प्रचलता, सहगत, विसङ्गतपूर्ण भावना सम्म विषयको प्रस्तुति, कथनाको प्रयोगमा कमी, यथार्थ जीवनमा पाइने घटना, कथानक, पात्र र परिवेश एवं तथ्य सत्य वा वस्तुगत कथानकमा यो उपन्यास निर्मित छ।

कलेज गर्भ उपन्यासका प्रमुख बिरोधताहरू

विषयबस्तुका प्रकृतिका आधारमा वा जीवनमा घटने घटनाहरूको सङ्गठित रूपमा कलेज गर्भ उपन्यासलाई सामाजिक मानिन्छ। सामाजिक हुनाले नै यो यथार्थवादी सामग्रीहरू लिएर, बिरोध कुनै अनुसंग (भावना)लाई समेत प्रमुखता दिने प्रकारको छ। कथाबस्तु घटने समय र पात्रहरूले गर्ने कार्य अनुसारको भनिने परिवेशाभिष कठमाडौँ सहर, बाइबीसे, नेनेपा, कलेज, सहर भित्रैका सभितपुर जिल्लामा पर्ने मुकुटेरबर महादेवको मन्दिर र धर्मशास्त्रा, कथा, स्थान र पात्रबाट सम्पादित कार्यव्यापारका रूपमा महत्त्व दिएर उपन्यासकारले दृष्टात्मक बनाएका हुनाले यस उपन्यासलाई स्थानीय रङ्गाधिराजना भएको आन्ध्रमिक नै मान्नुपर्छ। अतः यसको कथानकभित्र पात्रहरूले गरेका कार्य, घटन गएको घटनाहरूको स्थान र समय, वैराग्य, सोबाइ, अनुसंग र रहनसहन आदि परेका छन्। समाजकीय घटनाहरूको विन्यास समयक्रमानुसार प्रस्तुत भएका छन्। त्यसैले उपन्यासको कथासूत्र परम्परित वा तत्त्विक छ। कथानकको विकासका क्रममा पुष्पभूमि, प्राप्ति, माध्य, माध्य र अन्त्य हुँदै घटनाहरूको शुद्धतालाई प्रस्तुत गरिएको छ। कथानकको प्रारम्भ नभन्ने पुष्पभूमिमा—कठमाडौँमा विशाल घर, सम्पन्नता भएका साहू मनोजकुमार (६६-६७ वर्षीय) आफ्ना नातिनी र तिनका सङ्गतिनी साथ बाइबीसेको घमणको उद्देश्यमा त्यहाँ पुगेका छन्। उपन्यासको कार्यव्यापारमा प्रमुख भूमिका भएका चरित्रहरूको संक्षिप्त

व्यक्ति मुमना आएको हुन्छ। पछाडिका सिलसिलामा बर्दिबाट माबल कठमाडौँमा आएको मुमनाको सहचर एवं प्रोत्साहन पाएर राम उल्लाहित बन्दै जान्छ। मुमना बर्दिबा फर्केपछि रामकी सीतेनी भाइ जीवनसँग उसको प्रेम-विवाह भएको हुन्छ। पछि भाइमुहारी भई कठमाडौँ आउँदा राम र मुमना दुवै आश्चर्यचकित हुन पुग्छन्। मुमनामा कलाप्रति तीव्र मोह भएका कारण उ जेठानलाई पूर्ववत् उल्लाउँछे। उनीहरूको स्वच्छ सम्बन्ध गाढा हुँदै जान्छ। त्यस सम्बन्धलाई लिएर राममा वैवाहीकामा अन्तर्गत मण्डिन्छ। मुहारीलाई प्रेम गर्नु ठीक होइन भन्ने सारेपछि उ रस्तीको सहारा लिएर घिस भुम्माउँछ। उ अन्तर्मुखी स्वभावको व्यक्ति हो। मुमनाप्रतिको उसको अनुराग अचेतनमा दमित भएको हुन्छ। त्यससँग चेतन र अचेतन मनको द्वन्द्व अनायास बल्छ नै। मुमनाको श्रद्धा भनी पवित्र प्रेमबाट उसले सिर्जनात्मक अभिप्रेरणा प्राप्त गरेको हुन्छ। जीवन स्वयंले उदारतापूर्वक 'उनी (मुमना) तपाईंलाई प्रेम गर्छिन्' भनेजस्तै राममा मुमनाप्रति तीव्र आकर्षण एवं अनुराग बढ्नु स्वाभाविक देखिन्छ। परन्तु राम र मुमनाको सम्बन्धबारे जीवनले गतत अवधारणा सँगालेर उनीहरूलाई विच्छेदनका विरातर्प उन्मुख गराउने अभिप्रायवृत्त अभिव्यक्ति प्रकट गरेपछि राम साथरीबस कण्ठा सँगालेर बस्न बाध्य हुन्छ। उसको आर्थिक विपन्नतालाई मूल कारक बनाएर उभित्रको कलाकारलाई सुनसँग तुलना गर्ने समाजको प्रतिनिधि पात्र जीवनक कारण राम र मुमनाको बियोगले सुन्दर कलाको मुट्टिमा लगायो ज्ञाने र विनास निम्त्याउने प्रयत्न गरेको पाइन्छ। समष्टिमा राम गरिव भइकन पनि प्रतिभाराश्री, उच्चशिक्षा हासिल गर्ने नपाए तापनि विशिष्ट कलाकार, अभावग्रस्त जीवन भोग्नु गरे तापनि आदर्शवादी, वैराग्यको प्रतीकका रूपमा मुहारी मुमनालाई प्राप्त गरे पनि साधार र निरीह अन्त विषय पात्रका रूपमा देखापर्छ। आदर्शवादी भएर पनि यथार्थसङ्ग उभित्रको यथार्थ मानव जागत हुन बाँझिरहेको छ। राम उपन्यासको नायक चरित्र हो। उसले मानवीय आदर्शको, प्रतिभाको तथा सिर्जनशील बसिष्कको स्वभावको प्रतिनिधित्व गरेको छ। उसको चरित्र अपेक्षाकृत स्थिर देखिन्छ।

मुमना प्रस्तुत उपन्यासकी गतिशील केन्द्रीय चरित्र हो। उ धनी परिवारकी छोरी हो। बर्दिबाट कठमाडौँ आएर उच्च शिक्षा प्राप्त

गरेकी तथा सुखसुखमा हुँकी तापनि समाजसेवातर्फ उन्मुख शिष्ट व्यक्ति हो। उसमा कलासाधनाप्रति तीव्र सम्मानको भावना पाइन्छ। मानवीय सभ्यतालाई गौरवपूर्ण बनाउने तत्व नै प्रतिभाराश्री व्यक्तिहरू हुन् भन्ने उसको धारणा छ। त्यसैले कठमाडौँमा कलाकार सङ्घसँग आबद्ध बनेर उ कलाकारहरूको प्रोत्साहनका लागि कलाप्रदर्शनीको आयोजना गर्ने झट्टिएको प्रसङ्गमा उसको भेट रामसँग हुनपुग्छ। उ रामलाई श्रद्धासाय पठाएर हौससा प्रदर्शन गर्छ। यही सन्दर्भबाट उनीहरू एक आपसमा स्वभाविक ढङ्गमा नजिकिन पुग्छन्। आई.ए. उत्तीर्ण गरेपछि मुमनाको विवाह जीवनसँग हुन्छ। उनीहरूले प्रेमविवाह गरेका हुन्छन्। मुमना र जीवनको विद्यालयीय अवस्थादेखि नै प्रेम रहेको हुन्छ। पछि आफ्नै श्रद्धा र सम्मान गरेको कलाकार रामलाई जेठानको रूपमा पाएर मुमना आत्मविश्वास हुनपुग्छे। उ पुनः सेनाउन सारेको रामको सङ्कलितलाई जगाएर कला मुमनामा तन्मय बनाउँछे। कलाप्रदर्शनी आयोजना गर्छ। यससँग रामका लागि मुमनाको सहयोग, श्रद्धा, सम्मान र प्रोत्साहन भनेको मुमनाका हृदयमा रहेको कलाप्रतिको अपूर्व मानवीय स्वस्थ, उच्च सभ्यताप्रतिको अनुराग, आस्था र सम्मान हो। त्यसैले मुमना महत्वाकाङ्क्षा पठाएर भएकी विशिष्ट नारी चरित्रका रूपमा उपस्थित छे। उसले आफ्नो पनि जीवनलाई भीतिक प्रेम दिएकी छ भने कलाकार रामलाई आत्मीय सद्भाव प्रकट गरेको छ। रामलाई उसले जेठानुभन्दा बढता कलाकारका रूपमा श्रद्धा प्रकट गरेको पाइन्छ। परन्तु उसको पति जीवन, जो शत्रुान्, ईश्यान् एवं कलाकारिताप्रति वितुष्णा समाजको प्रतिनिधि बनेर उभिएको छ, उसको बिरोध र उपेक्षा हुँदाहुँदै पनि मुमना निरन्तर रामप्रति भनी कलाप्रति सम्मान अभिव्यक्ति गरिरहन्छे। त्यसको परिणाम दुःखदायी बन्न पुग्छ। रामसँगको मुमनाको धन्यतालाई जीवनले सहन नसकेपछि उनीहरू टाढिन बाध्य हुन्छन्। यससँग परिवाहिक सुमधुर सम्बन्धमा अधि आउन पुग्छ। कला-साहित्य सङ्गीततर्फ अभिरुचि राखे एवं तत्सम्बन्धी साधनामा लीन व्यक्ति वा प्रतिभालाई टाढा भए मात्र परिवारभित्र भए तापनि हाडो समाजले सहन एवं त्यस पछमा सकारात्मक रूपले सोच्न नसकिनेको वर्तमान (उपन्यासको वर्तमान) लाई मार्मिक ढङ्गले उद्घाटन गरिएको छ। मुमना पतिव्रता नारी हो। सान्नेकी प्रेमिकासमेतलाई उ सत्यव्यवहार गर्छे। उ

छोरालाई माया गर्न चाहन्छन्। तर कान्छी पत्नीको रोपका कारण अक्षर हुन सक्तैनन्। रामको पछाइ राम्रो हुन्छ, जीवन राम्रोसँग पढ्न सक्तैन। उसकी आमा छोरालाई धेरै पछाडन भनेक प्रचल गरिन्छ। उनी छोरालाई बनारससमेत लिएर जानिन्छन् परन्तु रामले आर्थात्मक कारण उच्चशिक्षा हासिल गर्न सक्तैन, जीवन भने मरितरी प्रवेशिका उत्तीर्ण गर्छ।

रामको चित्रकलातर्फ विशेष आकर्षण हुन्छ। बर्दियाकै जीवनकी प्रेमिका सुमना उच्च शिक्षाका लागि कठमाडौँ आएका समयमा समाजसेवातर्फ विशेष आकर्षण भएका कारण कलाकार सङ्घमा सहभागी भएकीले रामसँग उसको परिचय हुन्छ। सुमना रामलाई प्रोत्साहन र प्रशंसा प्रदान गरेर उत्साहित तुल्याउन प्रयत्न गर्छ। पछि सुमनाको जीवनसँग विवाह हुन्छ र राम र सुमना जेठानु-बुहारी बने पनि उनीहरूमा परस्परको सम्भाव र थडा टुक्रिँने, भन्नु गाडा बन्न पुग्छ। बीचमा फर्ने विरक्तावस्थामा पुगेको राममा पुनः जीवन सन्धार हुन्छ। भाइ जीवनले भने रामलाई यथार्थवादी बन्न आग्रह गर्दै जवाफर तर्फ लैजाने तथा रक्सी पिउने नत बसायिदिन्छ। सुमना रामको कलाकार व्यक्तित्वलाई उच्चाल भनेक प्रयत्न गर्दछ।

जीवन सरकारी छात्रवृत्ति पाएर डाक्टर पढ्न बेलायत जान्छ। उहाँ सोफिस्टर्सग रङ्गरीसमा भुन्छ। सुमना केही समय रामकै घरमा बसेर पछि जीवन तथा सासुकाे आग्रहमा बर्दिया जान्छे। रामले कला महाविद्यालयमा पढाउने अबसर पाउँछ। चर्चा, प्रतिष्ठा र लोकप्रियता प्राप्त गर्दागदै पनि पछाडन छाड्छ। सुमनाले चिठी पठाएर उसलाई सतर्क बनाउने प्रयत्न गर्छे। जीवन पछाड सकेर फर्कन्छ र कठमाडौँमा घर किन्छ। अस्पतालमा नोकरी गर्छ। सुमना पनि आउँछे। जीवन र सुमना सँगै बस्न थाल्छन्। राम र सुमनाको आवतजावत चलि रहन्छ। सुमना जेठानुलाई औधी थडा र प्रशंसा व्यक्त गर्दछे। राम भने अन्तर्द्वन्मा परि रहन्छ। उसको मानसिकता चिचानित हुन थोह्छन्। बुहारीलाई के छान्ने ? भन्ने दुविधा उसमा उत्पन्न हुन्छ। सुरुमा जीवनले उदारता प्रकट गर्दछ तर पछि मृत भने आफ्नी प्रेमिकाका पलायनाग्रामा सागेर उ राम र सुमनाको सम्बन्धलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्न थाल्छ। सुमना र जीवनमा अन्तर्कल उत्पन्न हुन्छ। अन्तर्मा जीवनले फोनमार्फत सुमनालाई रामसँगको सम्बन्ध

त्वान आग्रह गरेको स्वयं रामले थाहा पाएपछि औपन्यासिक कथावस्तु टुङ्गिन्छ। यसर्थ यस उपन्यासको कथावस्तु राम, सुमना र जीवनसँग केन्द्रित रहेर चिकीषात्मक बन्न पुगेको छ। मूलतः सारिषा समाजका पारिवारिक जीवनका भद्रता, कटुता, समस्या एवं अतीह-अतीहलाई सरल, सहज ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने कथावस्तु सक्षम देखिन्छ। शिथिल पारिवारिकता अन्तरकलहलाई, राग, द्वेष, ड्रप्या, प्रेम, धृषा र सम्भावलाई उपयुक्त कथावस्तु छानेर त्यसका माध्यमले उपन्यासकारले प्रस्तुत गरेका छन्। तसर्थ औपन्यासिक कथानक रोचक, प्रभावकारी एवं समसामयिक देखा पर्छ।

औपन्यासिक पात्रविधान विविधतायुक्त छ। प्रस्तुत उपन्यासमा लगभग तेह्रजना पात्रहरू उपस्थित छन्। भूमिकाका आधारमा हेर्दा राम, सुमना र जीवन यस उपन्यासका मुख्य पात्र हुन् भने सहायक पात्रका रूपमा रामका आमा, रामकी आमा, कान्छी आमा, सोफिया, मुरा, निरज, हेम, गोपु, सुनयाभा र घोषी रहेका छन्। घोषीचाहिँ नेपथ्य पात्रका रूपमा रहेको छ। सिङ्गत आधार मा सातजना पुरुष पात्र छन् भने ६ जना स्त्री पात्र छन्।

राम अर्थात् रामकुमार उपन्यासको केन्द्रीय पात्र हो। ऊ एउटा कलाकार अर्थात् चित्रकार हो। उपन्यासको शीर्षकसमेत उसकै आधारमा राखिएकोले उपन्यासमा उसको भूमिका महत्वपूर्ण र सशक्त रहेको स्पष्ट हुन्छ। राम बाबुको माया र साहचर्य पर्वाप्त प्राप्त नगरेको आमाको संरक्षणमा हुर्केको व्यक्ति हो। ऊ यथार्थमा धनी बाबुको गरिब छोरो हो। यसै कारण ऊ सङ्घोषी स्वभावको बन्न पुगेको छ। भौतिक वा आर्थिक अपर्धालताका वा अभावका कारण पढ्नमा तेज भए पनि उसले उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकेको छैन। प्रवेशिका भने प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको छ। बाबु जोडाटो भएका कारण उसलाई उनले बाहेर पनि माया गर्न नसकेको देखिन्छ। कान्छीआमाको सखी उसले धेरैपटक खएको छ। ऊ समकक्षर, आदर्शानुष्ठ चरित्रका रूपमा प्रकट भएको छ। उसको प्रतिभा चित्रकारीतातर्फ आकर्षित भएको हुनाले उसले आफ्ना सम्पूर्ण भौतिक आकाङ्क्षाहरूलाई कलासाधनामा परिणत गरेको पाइन्छ। समाजले कलाकारलाई टेढो आँखासे हेर्ने पक्षकाले तथा आर्थिक विपन्नताका कारण उसको विवाहसमेत हुन सकेको छैन। ऊ आदर्शवादी पात्र हो। उसलाई कलासाधनामा पर्वाप्त होसला दिने व्यक्तिका रूपमा

परिचय, पारिवारिक विशेषता, घटना र चरित्रबीचको सम्बन्धलाई सङ्केत गरिने प्रयास देखिन्छ। उपन्यासको सजीव सन्नालनकक रूपमा मानिने, प्रवृत्तिक हिसाबले पनि अनुकुल, प्रतिकूल, स्वभावले गतिशील र स्थिर, सामाजिक सम्बन्धको आधारमा, उच्च मध्यम, जीवन चेतनाका आधारमा वर्गगत र जनसुकी क्षेत्र र समयमा देखिए पनि मानवीय धरातलमै देखिने दुई नारी, उर्मिला र शान्तिका शैक्षिक योग्यता, महत्वाकाङ्क्षा र मुख्य पुरुष पात्र विक्रमको सङ्घिष्ट परिचय छ। विक्रम, भर्खर सैनिक तालिम प्राप्त, २५-२६ को चरित्रले सुरुमै शान्तिबाट रुठो र उर्मिलाबाट सहानुभूति बटुल्न समर्थ छ। बाइबीसको सामान्य होटलको बाग, त्यहाँ उपस्थित खारी भूमिका नभए तापनि कथानकमा समेटिएर आउने केही गौण पात्रहरूमा होटल मानिक र शिष्ट व्यवहार दर्शाउने गुन्डाहरू रहेका छन्। रक्सी लिएर अभद्र व्यवहार देखाउने गुन्डाहरूसँग सडेर घाइते बन्न पुगेको विक्रमको गुण र व्यवहारबाट साह्र मनोजक्युमार र दुवै नातिनी उर्मिला र शान्ति कृतज्ञ बन्न पुगेका छन्। पृष्ठभूमिको रूपको यस घटनाकै पृष्ठ केही पछि फर्कने क्रममा उपन्यासको प्रारम्भमै गुन्डाहरूसँग सडेर खुट्टो संलग्न बनाउन पुगेका विक्रमलाई बीर अस्पतालको बेडमा भेटी उसको मानवीय व्यवहार प्रति कृतज्ञता पोखे काम तीनी पात्रहरूले गरेका छन्। कथानकको वस्तो, तारतम्यमा साह्र मनोजक्युमारका पारिवारिक संरचना, उच्चमध्यम-वर्गीय जीवनशैली, मोटर हिलर र मर्मत गर्ने व्यावसायिक सम्पन्नता, छोरा, नाति नातिनीहरूलाई बोर्डिङ, कलेज र घरमा समेत ट्युसन राखी दिइएको शिथाने सङ्केत गर्छ। कथानकको विकासमा निश्चित कलक्रमानुसार घटित घटनाहरूमा सिङ्गत रूपले चुरे स्त्री तथा पुरुष, कार्यले प्रमुख सहायक र गौण, अनुकुल प्रतिकूल, नायक, नायिका र खलनायक र घटनाक्रमलाई अधि सार्ने सहायक पात्रहरू यसमा छन्। सारी भूमिका नभएको, मुख्यपात्रहरूकै कार्यव्यापारमा प्रकाश पार्ने, घटनाक्रमलाई अधि सार्ने आउने पात्रहरू पनि पर्छे छन्। मनोजक्युमारका जेठा छोरा हरिकुमार को शैक्षिक योग्यता एम.ए. (अर्थशास्त्र) बाबुको सरसन्नाहमा व्यवसायमा अधि बढ्ने भए पनि मनोवृत्तिमा धनलाई महत्त्व दिने गरेको बुझिन्छ। उनले मित्र नीरमानका भा.रू.को अवमन्यन ठाका

धेरै सुन, सतारकपट्टा किनेर नाफामा बेची मालामाल बन्न पुगेका धनसँग सम्बन्ध राखी जेठो छोरी उर्मिलाको वैवाहिक सम्बन्ध छोरी सत्यनारायणसँग जोड्ने मन्यायमा उपन्यासमा दुइवट् परिवेश वा परिस्थिति सिर्जना गर्न पुगेका छन्। मनोजक्युमारका भतिजा छोरा गोरखकुमार पनि व्यापारशास्त्रमा एम.ए.सम्मक शिक्षित छन्। व्यापार उद्योग मन्यालयमा सचिव, यिनी पैतृक व्यवसायमा पिता र दाजुमा आस्थायान् छन् र शान्ति जतिकै धनको भतिजा मा हुन्छ हुने प्रकारले देखिएका छैनन्। बी.ए.परीक्षा दिने तयारीमा कलेज प्रवेश, दर्शन विषयमा विशेष चासो राख्ने उर्मिलाको प्रकृतिमा केही भाबुकता र कुनै अनुराग (वैराग्य भाव) को प्रबलता छ। आई.ए.उत्तीर्ण (र बी.ए.को परिक्षामा सम्मिलित) योग्यताले रहेको शान्ति उर्मिलाभन्दा बेला-बेला रुठो, निडर पनि देखिने भिन्न स्वभावमा चरित्रको उद्घाटन गर्न सफल रहेको छ। दुवै शिक्षित, महत्वाकाङ्क्षी छन्। आत्मनिर्भरता, स्वतन्त्रतामा विश्वास राख्छन्। जीवनको परीक्षामा पारिवारिक, सामाजिक हस्तक्षेप सह्य टाढैनुन्। धनको प्रभाव र तुलुकमा करकापले गराइने थिक्ने जस्तो निर्णयमा असाध्यैक र अनमेलमा दुवै बिरोधी देखिएका छन्। सामाजिक सम्बन्धमा उच्चमध्यमवर्गीय बी.दुई नारी चरित्र जीवनचेतना, महत्वाकाङ्क्षा, आत्मीय इच्छा र स्वतन्त्रतामा व्यक्तिगत छैनन्। उर्मिलाको स्वभावमा ज्ञानभाव (वैराग्यता) ले महत्वाकाङ्क्षा बढाएको छ। शान्तिका महत्वाकाङ्क्षामा स्थापित कथाकार बन्ने उद्देश्य छ। उपन्यासको सामाजिक, एवम् भौतिक परिवेशले यिनको मानसिकतामा पर्न गएको प्रभाव, मानसिकता परिवर्तित हुँदा हुने पात्रहरूको गतिशीलता देखापरेको छ।

नीरमान (व्यापारी, सरकारी टेकेदार पनि) र उनका छोरा सत्यनारायण सहायक चरित्रका रूपमा देखिएका छन्। सादरी, वैराग्यतालाई मन पराउने उर्मिलालाई केही पत्तो नपिई, आमा धनसुन्दरीसित नीरमानको जन्मोत्सवमा पठाई सत्यनारायणसँग हेसमेत बढाउन पुग्ने हरिमानको प्रयासले उपन्यासमा इन्द्रको सिर्जना गरी अझै मोड लिनु पुग्छ। एक्लो कोठामा तलाजु कमलाको बस्ने पत्ती हात समायी तिमी नै हो उर्मिला ? भन्ने सत्यनारायणको कुपेष्ट, उल्लिखेर उर्मिलामा देखिएको आवेग, विरक्ति, हाँसिई सहपाठी

स्वदेशी पहिरनप्रतिको अवस्था, राष्ट्रवादी भाव, विदेशी छावनीलाई आधुनिक फेशनका कारण लाम्ने सज्जा, सामीन अध्ये स्वभाव र दिने पाउले आनकन विहेका लागि इत्पताउने आमाबाबुप्रति गरेको विरोध र प्राप्त शिक्षा अपूर्ण र अनर्घ हुनगरे सङ्घर्षस्वरूप वास्तविकताको प्रकाशमा उमिँसावारे छापिएका 'ऐनिक' पत्रिकाको छामक समाचारलाई सम्पादक अनिरुद्र र साहू नीरमानको करतुलक परिणाम बनाउनसमेत उपन्यासमा पुरुष सत्यक तर गतिशील पात्रका भूमिकाबाट हेर्ने सकिन्छ । ऐसाको आठमा भुटो सम्बाददाता र भुटो सम्पादक बन्नुसमेत गतिष्कपात्र तथाकथित 'पाइन्' नुक्कर भुटुकताको पगरी मुन्ने अनिरुद्र र नीरमानका खननायकीपन उपन्यासमा सुन्न र छिन्न सकेका छैनन् । फुलसकहाँ रिपोर्ट गर्न नसकेसु भन्ने निश्चय प्रो. खत्रीको सोधनीलाई 'सम्बा संवाददाता खडा गर्नेछु' भन्ने अनिरुद्रजस्ता कच्चा सम्पादक र पुनः कर्कस सम्बाददातालाई ऐसाको किनेर साहित्यिक रूपमा उभ्याउने नीरमानका करतुले गरीबहरू कसरी अबाधित शोषणमा परने गर्दछन् ? र किन विषयगतले असहाय बर्गलाई आफ्नो पन्थामा पार्दछ भन्ने उदाहरणमा उपन्यासको पुष्पमिममा सम्बन्धताको परिचय दिने विक्रम जस्तो पात्र पर्नुमा केही विडम्बना हुन गए पनि मारीवातिको सम्मान खातिर अघडहरूसँग लडेर लड्ने बल पुगेका सिपाही ऐसाबाट अबसर पाएक र छेरछोर पैसाबाट जीवन गुमाइरहेका बाहिरफेर घुम्ने संवाददाता भनेर छिडेका विक्रमको कर्षणीय मानवीय धरातलबाट उठ्न सोजेको छ । र. २०० मा भुटो बहुरन्धक लागि किनिएर, छिन् गरिएको रिपोर्टले प्रो. खत्रीलाई निरबस्त पार्ने सफल, किन्तु संवाददाता विक्रमले 'प्रतिकूल र अनुकूल, दुवै नायक वा बसनायक (सामाजिक परिपाटी सुझाउने) भूमिका निभाएकी छ । छनीहरूका कर्षणीय आफू आफैकोतर धै रहेछ ? उमिँसाका लागि ये पनि गर्नुपर्दछ भनी पुनिस गोरबारमा डेढ पुनिस इन्टरनेटलाई तहसको पोत सोनु, सत्यको छागविष हुनेपर्छ भन्नु विक्रमको प्रवास मानवीय धरातलक अतिचान्दनीय काम हो ।

सत्यनारायणसँग विहे पराएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न नसक्य पनि शान्तिलाई बाहिर निस्कन गरिएको प्रतिबन्ध, कसेच स्टुडेन्ट म्यागाजिनका एडिटर चिरन्तन (नाम ?

उपनाम ?) सँग सहयोग गरी समाचार समीक्षाहरू छान्ने शान्ति र चिरन्तनबीचको त्रैसमेसको कडा टोक लगाउने प्रयास गरी बनेपामा सामाजिक शान्तिलाई पुन्याइएको घटनाक्रमले उपन्यासमा कथानककै विकासमा महत् पुन्याइने परिवर्णत प्रवृत्तिको पर्याप्तता भएको छ । उता सलितपुर स्थित जीर्णोद्धार अवस्थामा रहेको मुकुटेरबार मन्दिर (महादेवको) जो इन्स्टीटलका कनकबहादुर श्रेष्ठको बर्षले चलेको देवालयमा छई शान्तिको चिह्न कुटा मुन्ने, प्रो. खत्रीले आफ्नो बेपत्ता भएको र अपहरण गरी मरेकी खबरबारे छात्राचिन गरेको तथ्य पाउने, गुरुमाकै सत्संगमा रहेका दर्शनका पुस्तकहरू पढ्ने, बैसामुनै जोगिनी बन्ने प्रेरित र विषय नासनाबाट पूर्णतः निग्रह राख्ने प्रयासले सहपाठी मीरालाई प्रभावित पार्ने उमिँसाको चरित्रले एकाएक सपनामा मुर्दा र मनामीहरूको बस्कर देख्नु, मुर्दा स्वर्ग विक्रम हुनु, आसिएर बिटुफनु, सपनामा आँखा सजल पार्ने कुराले सजल मानवीय प्रवृत्तिकै उद्घाटन गरेका छन् । यद्यपि अनुकूल भई महत्वाकाङ्क्षाको होस् राखी एकदिन शिवराशि' पर्व पारेर भुजी, मैती, जुते बाघीको, कण्ठमा रुद्राक्ष बाँधेको, दुम्की-उज्जमी, गडिएको आँखा र तरुणावस्थाकी सौम्य हराएकसी तथापि ताजा सुटि र छान्त स्वभावकी उमिँसालाई गुरुमा रामेशचरी र बारीका हुनसँग अशुभपुर्ण नयनले बिदा गर्ने मीरबाट उपन्यासमा कथानक र मूल घटनाको प्रवाह सोफै आबद्ध गर्ने प्रत्यक्षीकरणको काम भएको छ । सत्यनारायणलाई वास्तविकताको पर्याप्तताले छक्क बनायो । स्वर्ग साहू मनोजकसार नातिनीहरूको मनरागले छक्क परे चिरन्तन र शान्तिले पनि तथ्य थाहा पाए । चिरन्तनले तथ्य थाहा पाएर बनेपामा पुगी शान्तिलाई खबर दिन भेटेको समय, शान्तिले चिरन्तनसँग जान पाहेकी कुटा पुनः विक्रमको प्रवेश, आफू भुटो संवाददाता भएको कुराको वर्णन जीवन संग्राममा कठिमे सिपाही, कठिमे पुष्टसँग भिड्ने, कठिमे विवशतासँग सङ्घर्ष संवाददाता भिन्न-भिन्न कार्यशैलीमा धिमिनु जटिल सामाजिक संरचनामा जटिल र परिवर्णित मनस्थितिको बन्नुपर्ने भएर कथानकलाई जीवन्त पारेका छन् । बिहे गर्नेको आमाबाबुले सोजेका केटा र केटीसँग माथ हुन सकेन, केटाकेटीको मन भिन्नैपर्छ भन्ने कथानकको उतराउँ तिर शान्तिका निधारमा ठीक साइँदिए बनेपामाबाट चिरन्तनसँग

उपन्यास

शैलेन्दुप्रकाश नेपाल

शङ्कर कोइरालाको कलाकार उपन्यासको विवेचना

शङ्कर कोइराला (१९८७-२०१४) नेपाली भाषाका क्षेत्रमा अनवरत लागिपरे साहित्यकार हुन् । नेपाली उपन्यास, कथा एवं नाट्यसाहित्यलाई आफ्नो प्रतिभा र सक्तिगतताले समृद्ध तुल्याउने पछमा उनी सशक्त देखापर्छन् । उनको साहित्यिक व्यक्तित्व नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकारका परिधिमा घुमेको पाइन्छ । नाटककारभन्दा कथाकार बढी प्रभावकारी तथा कथाकारभन्दा उपन्यासकार व्यक्तित्व अन्तःसशक्त र उल्लेखनीय रहेकाले शङ्कर कोइराला नेपाली साहित्यमा मूलतः उपन्यासकार कै रूपमा बढी परिचित, परिचित एवं उपलब्धिमूलक बनेर आँखिस्पर्णीय छन् । उनी सर्वाधिक उपन्यास लेख्ने लेखकका रूपमा पनि चिनिन्छन् । उनले नेपाली भाषामा दुई दर्जनभन्दा बढी उपन्यास लेखन-प्रकाशन गरेका सन्दर्भलाई ऐतिहासिक घटना नै मानिएको छ । उनी अपक उपन्यास लेखक हुन् । सामाजिक एवं आसुसी विषयवस्तुमा उपन्यास लेख्न रचि राखेर सहरीया जीवनका सङ्गत-बसङ्गत पक्षमा आफ्नो कलमलाई अघसर तुल्याए तापनि कोइराला मूलतः ग्रामीण जीवनको छाँच एवम् माया प्रस्तुत गर्ने उपन्यासकार हुन् । उनी आधुनिक उपन्यासकार पनि हुन् । सरलता, सहजतासाथ बर्णनधर्मितालाई भेगलेर सामाजिक जीवनको चित्र सशक्त ढङ्गमा उतार्ने सक्षम हुनु उनको वैशिष्ट्य हो । उनका उपन्यासहरू अपेक्षाकृत लघु आधामका हुने गर्दछन् । यसबाट उनी औपन्यासिक बस्तुविस्तारका पछमा नरहेका देखिन्छन् । एकतिर भने अर्कातिर उनले सक्षिप्ततालाई नै आफ्नो औपन्यासिक र्शनीका रूपमा स्थिर गराउन चाहेको स्पष्ट हुन्छ । गार्द होस् वा सहर, समाज होस् वा परिवार मानिस सबै समस्या प्रस्त छ । समस्याबाट मुक्तिको चाहना हुँदाहुँदै पनि प्रतिकूल परिस्थितिका कारण मुक्तमान भोग बाध्य नेपाली समाज र समाजका निरीह सदस्यप्रति सहानुभूति दर्शाउँदै उपन्यास लेख्नु उपन्यासकार शङ्कर कोइरालाको पहिचान हो । उनका उपन्यासका निरीह पात्रहरूले

यसै वस्तु तथ्यलाई पुष्टि गरेका छन् । यसै मूल अवधारणालाई समातेर प्रस्तुत प्रसङ्गमा उनको कलाकार उपन्यासको विवेचना गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

शङ्कर कोइरालाको कलाकार उपन्यासको प्रथम प्रकाशन कपरेखा मासिक (वर्ष ७, अङ्क ९, पूर्वाङ्क ६९, माघ २०२३०) मा भएको देखिन्छ । यसमा उपन्यासकारले तीन पुष्ठको भूमिकासमेत लेखेर उपन्यासबारे जानकारी दिने प्रयास गरेका छन् । मूल उपन्यास भने हिमाङ्ग आकारका जम्मा सन्ताउन्न पुष्ठमा आबद्ध छ । यसर्थ यसको संरचनात्मक स्वरूप वा आधार लघु आकारको देखापर्छ । सक्षिप्ततालाई नै आफ्नो मूल शैली वा मौलिकता ठान्ने उपन्यासकारको मान्यतालाई कलाकार उपन्यासले पनि बहन गरेकै मान्नुपर्छ । यसमा औपचारिक परिच्छेद विभाजन गरिएको पाइँदैन । औपन्यासिक वस्तु शृङ्खला प्रारम्भ भएपछि एकैछोटि अन्त्यमा टुङ्गिएको छ । बीचमा विधामा वा मोडको कुनै सङ्केत गरिएको छैन । तसर्थ यसको आन्तरिक संरचना चर्चविशयका खँधाको रहेको छ, जहाँ सन्दर्भ-परिवर्तनको सूचना दिने काम गरिँदैन, एकोहोरो प्रवाह मात्र रहेको हुन्छ ।

कलाकार उपन्यासको कथावस्तु सहरीया जनजीवन, बहुविबाहबाट उत्पन्न समस्या एवं पारिवारिक स्नेह र कटुताका सन्दर्भहरूमा केन्द्रित रहेको छ । काठमाडौँको एउटा धनकृष व्यक्तिले पुइटा विवाह गरेको हुन्छ । घरमा सौता-सौताबीच तीब्र सहृदय हुन पाएपछि जेठो पत्नी रामकी आमालाई केही माथ जग्गा दिएर कान्छे पत्नीलाई लिएर ऊ बर्दिया जान्छ, जहाँ अकूल संपत्ति रहेको हुन्छ । त्यहीँ जीवन जम्नन्छ । यता राम दुःखसाथ हुर्कन्छ भने उता जीवन भोजमग्नामा हुर्कन्छ । बीचमा काठमाडौँ आएका बेला कान्छे पत्नीले राम र जीवनमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको कुरा रामको बाबुलाई मन पर्दैन । उनी

अतिरिक्त वनकारीसालले मोडितसाल मैनासीलाई ल्याएर पनि सोही व्यवहार दोहर्‍याउने प्रयास गरे पनि यसमा 'म' पात्रले त्यस्तो व्यवहार नगरेकामा वनकारीसाल भित्र हुन्छ र वनअंचल सम्पत्ति 'म' पात्रका नामा रजिष्ट्रेसन गरिदिएर 'म' पात्र रहेका घरमा 'टाइम बम' जडान गरी मान्ने कुपेष्टासम्म गरेको छ।

घरका जेठाजुजेठानी र माइतका राजुभाउजुको बचन सहन नसकी 'अटेरो परे असर्फीसाल साह्रकामा जानु' भन्ने आमाको अन्तिम बचन मानेर सुखपूर्वक बाँचे उद्देश्यले घरबाट बिनासपुर पुगेकी 'म' पात्र जयमोहनको बसालाकार बाट जोगिन भागेपछि उपन्यासका घटनाको सुरुवात हुन्छ र उसको जीवनको दुःखद परिस्थितिको पनि प्रारम्भ भएको छ। 'म' पात्रलाई गुन्डाले समालु, अस्फीनालका छोक्कामा गोरी लानु, मासिकका घरबाट माघबको फोटो राखेको आरोपमा आबममा पठाइनु तर जयमोहनका गाडीमा ईटाले हानेका कारण त्यहीबाट भाग्न, जगदीशकामा हुँदा राजु आएर बिबाद गर्नु अनि पछिका पसलमा जयमोहन र रीशानसालले बैङ्कजत गर्नु दुःखद घटनाको विकास हो र भिने घटनाले 'म' पात्रको जीवनमा दुःखद परिस्थितिको सिर्जना गरेका छन् भने 'म' पात्र पर सरेका तीन दिनका रात जगदीशको हत्या र 'म' पात्र बसालाकृत भएर अचैत अवस्थामा रैनको निगमाथि फालिनु उसको जीवनको सबभन्दा बर्दनाक घटना र उपन्यासका घटनाको उत्कर्ष अवस्था हो। यसै घटनाले 'म' पात्रको जीवनलाई अर्बौँतिर मोडिदिएको छ र 'म' पात्रको बिबाह, सासुको मृत्यु, घरमा बम विस्फोट, सीतारा र 'म' पात्रको भेट अनि माघबको 'खुन' भन्ने सङ्केत दिएर यो उपन्यास दुःखान्तमा सकिएको छ।

'म' पात्रको सुरुमा सुखपूर्वक रहने उद्देश्य भए पनि पछि कुनै उद्देश्य छैन। ऊ तल्लो वर्गकी भएर पनि उसका तर्क वा बिचारमा बौद्धिकता छ। ऊ जस्तोकुनै परिस्थितिको पनि सहज ढङ्गले सामना गर्ने सहृदयशील, भएर पनि कसैको सहारा नतिडक्न महिला बाँच्न वा जिउन सक्तीवन्

भन्ने मनको आदर्शलाई 'म' पात्रले देखाएकी छे। 'म' पात्र ज्यादै शाह्रानु स्वभावकी छे। कुनैकुनै ठाउँमा त उसले अचैतन मनको समेत प्रयोग गरेको छे। ऊ कहिले पछिसाका घटनालाई सम्झेर चिन्तित हुन्छे भने कहिले कपालको प्रसङ्ग निकालेर मिथुणी हुने बिचार आए पनि कपाल काटेर सोन्दर्व नष्ट नगरेको भाव पोख्छे। वानविधबाने बिबाह गर्नु कुनै पाप होइन भनेर बिधवा बिबाहको पथमा जान्छे तर बिबाहमा चुरापोते भने लगाउँदैन। समाजमा भूमिपतिसे किसानप्रति गरेको व्यवहार को विरोध गरेर निम्नवर्गका श्रमिक किसानको पक्ष लिन्छे, यद्यपि पछि गाएर गरिब किसानले काम गरेको जमिन किसानबाट छुट्टाएर महिला विश्वबिद्यालयलाई दिई आफू अभिनयित हुन्छे। 'म' पात्र यस्ता विरोधमासम्पूर्ण कार्यमा संलग्न भए पनि उसले गरिब र धनीका बीचको भेद, धनीले गरिबप्रति गर्ने दुर्व्यवहार, समाजका उच्च वर्गको गिरी सामाजिक स्थिति, सामाजिक संस्थाको कार्य, पत्रकार, समाजसेवी र राजनीतिज्ञको आन्तरिक तथा बाह्य चरित्रको चर्चा गर्दै ती सबैमा परिवर्तन हुनु अर्थात् कुनै अनुसारको काम हुनुपर्छ भन्ने संशक्त आवाज उठाएकी छे। साथै एउटी विधवाको जीवन जिउन कति कठिन हुन्छ र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिले पनि अबलामारीप्रति कतिसम्म नीच व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा देखाउँदै समाजले त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक रहन दिनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि 'म' पात्रको व्यवहारले देखाएको छ।

सन्दर्भ सामग्री

1. कौडराला, शङ्कर, कनेज गर्त, काठमाडौँ: रत्नपुस्तक प्रण्डार, २०४५।
2. पराजुली, छकुर, नेपाली उपन्यासको ऐतिहासिक विवेचना, 'ज्ञानविज्ञानको दिशा, (सं) द्वितीयाराम तिमिसना, चारणसी, श्रीमती दुर्गा तिमिसना, २०३३।
3. बराल, कृष्णहरि र नेत्र एटम, उपन्यास सिद्धान्त र नेपाली उपन्यास, काठमाडौँ: साधना प्रकाशन, २०४६।

काठमाडौँ राखी बिबादास्पद बनाउनुभन्दा 'बुद्धबारी' मौजगतले बिदा गरी पठाउने मनोजकुमार उपन्यासका उद्देश्यतर्फ वीक्षित छन्। बनेपाको एउटा होटलमा निक्कम र चिरन्तनबीचको कुरा, शान्तिको माबनी गाउँको बुद्धिवाजको आतिथ्य सत्कार, काठमाडौँबाट बनेपातर्फ आएका शान्तिक सपरिवार र मनोजकुमारले चिरन्तनलाई 'ज्यादै' सम्बोधन गरी गरेका विवाह, उनको प्रेस र प्रकाशनको जिम्मा बूढा मनोजकुमारले आफ्नै हातमा लिएका कुराले सामाजिक बन्दनमिथ बगरक शिक्षित युवा-युवतिलाई खुम्चन नदिने, अभिभावकका पोको रबापने छोरा-छोरीका जीवन साह्रित गर्न सहने बोध गरी बिपम परिस्थितिलाई सफलैर हेर्ने महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन्। एउटा घटनाले अर्को नयाँघटनाको अन्वितपूर्ण सिर्जना गर्दै गएको, कथानकको विस्तारमा फमिकता हुँदै पात्रका आन्तरिक बाध्य किमकासापमा प्रभाव पर्ने गएको, जीवनबोध-संघर्ष एवं कौतुकस जस्ता तत्वहरू सिर्जना भएका अवस्थाहरू उपन्यासभरि छन्। जति-जति घटना, त्यति-त्यति नयाँ स्थान, पात्र र कालाधिको वर्चनले यो उपन्यास भरिए पनि उद्देश्यको निबर्धनमा पुराने चटारोले उपन्यासकनको जीवनजगत्प्रतिको यथार्थ दृष्टि प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यलाई सङ्केत गर्छ।

मुधबारीको मौजामा शान्तिहरूको प्रवेश, पुराना बूढा पटबारीको छाउँमा नयाँ पटबारी मङ्गलचन्दले पुर्‍याएको सेवा, मङ्गलचन्दको पारि वारिक स्थिति, नोकरचाकर, गाईबस्तु र धनसम्पत्तिले सुधिएको जीवन आफैले उठाएका शाह्र, मोहीहरूलाई मुठ्ठीमा राख्न सकेको छु भन्ने उसको फुड सबै शान्तिको महत्वाकाङ्क्षामा स्वतन्त्रताको खुनाउको कामको लागि सहयोग गरेका छन्। धनी बनेका मङ्गलचन्दलाई देखेर शान्तिलाई मौजाको देखरेख आफैले गरेर कुपकहलको अवस्था सुधार्ने आफ्नो पैसुक खेतीबारी, बासीनासीको निजत्व जोवाउँ भन्ने बिचार पनि आयो। इसाहाबाद विश्वबिद्यालयबाट एम.ए.उतीर्ण २३-२४ वर्षीय नवीनदुक्त ग्राम पम्बायतका अध्यक्ष सानमानसँग शान्तिको परिचय, ग्राम समस्या र सुधारबारेक सन्तोषप्रद छापीय समूहले जीवनशैलीमा भिन्न शान्तिलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्ने मोडको सिर्जना गरेको छ। दुईमा आइपरेको साम्यत्व दायित्व, काठमाडौँमा

सहबतापूर्वक बस्न तत्कालिन स्थिति, बाजे मनोजकुमारसँग मौजा दाइकोक रुपमा लेखिदिनु भनी व्यक्त गरेको इच्छा, शान्तिलाई नै दिने इच्छा, शिक्षितरूपले बने गिरिचत नमङ्गलको कुरा, उर्मिसालाई नै भएको भाए दुवैलाई बराबरी बडिेर भोग गर्नु भन्ने बूढाको इच्छा आदिले पुरानो पुस्ताको जरातरा र सामाजिक परिपाटी सङ्केत भएको छ।

शान्तिले पुर्न परिवेशप्रति सोची। आफ्नो कर्मलाई कोसी। चाँद भागेर हिँडेकी भए हण्डर खानुपथ्यो। सहज स्वभाव नयाँ ठाउँ र मान्यताहरूको चिनजान र मनोरन्जनबाट आनन्द लिने स्वभाव, सुन्दर रूप, पटबाराबादी करममा सिते विसरबरी सिते स्वभाव, आदिले शान्तिको जीवनमा खेन्टो फेन्टो। अवस्था र वर्गीय समस्याले मान्नेलाई सामाजिक रहनसहनमा भित्र बनाउने कुरा स्वभाविक छ। चिरन्तनको घर त्यहाँबाट एक बिहानको बाटो पर्ने हुँदा पनि शान्तिलाई नपुर्‍याउनु, बिपन भुञ्जी, छुट्टिसकेका राजुभाइ, बिरसिला छिमेकी, आमासाई कसैले ससाले दुष्टलाई आदिबाट चिरन्तन दुधित धियो। जन्मभूमि (हैबारा) प्रीत ऊ निस्सासिएको भुमिको। गाउँमा एउटी गोरेटो पनि हिँड्न नहुने अवस्थाको राजुभाइको बेवास्ता, माइततर्फक एक-दुई स्वास्तीमान्छेका रेखदेखमा गुलारा गरिरहेकी आमा, दुधर छिमेकीले आफ्नो नयाँ सम्बन्धलाई पनि फाटो गराइदिन सक्ने कुरा चिरन्तनले गर्नुबाट तुच्छ मानवीय प्रवृत्ति र सामाजिक यथार्थ सङ्केत छ। शान्तिले सबै बुझी। चिरन्तनले बाहा नपाउने गरी मङ्गलचन्दमार्फत सासुलाई भोजाउने अठोट गरी। सबै कुरा बुझेर मङ्गलचन्द फर्केपछि बाहा भयो कि उनी घरमा दुइटी जोगिनी आएर बसेकाले मुधबारीमा आउन नमिल्ने रे। दुइटी जोगिनीमा एउटी उर्मिसालासी चिरन्तनको माबसबाट आएका भन्दै थिए। मङ्गलचन्दले उर्मिसालाई विनोको भएर भुमिकार 'उर्मिसा नानी' भनी बोलाएको कुराको वर्चन गर्दा जीवन बाबाको सन्दर्भमा विशिष्ट घटनाले विभक्त हुन गएको संरचनालाई केही समयसम्म मात्र करम राखी प्रतिकूल बन्न नदिने शृङ्खलाको काम उपन्यासमा भएको छ। शान्ति र उर्मिसाका बीचमा अप्रत्याशित मिसन र खुशीको नाटकीय संयोग गराउनुपर्ने सङ्केतका कामहरू भएका छन्। शान्तिले चिरन्तनलाई सर गरी ठीका जाने प्रस्ताव

राखी। चिरन्तन आश्चर्यमा पर्याप्तै घोडामा चढी शोकपत्र जहनको बाटो काटेर खोला तर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यन्। कसैले 'राति खोला तर्नु ठीक छैन', पुस्तिकको छोटी बाटो गयो भने होहीको काकमणबाट बन्नु सकिन्छ भने ती दुई आदर्श राम' भन्ने नयाँ बस्तीमा माइलको धुनमा निस्किएको गीतको आतावरण, सफासुघर बाटो घाटा, प्रवेशद्वारको निर्माण गरिने काममा व्यस्त जनसमूहमा पुगे। त्यो ठाउँमा भोसिपन्ट भूमिसुधार मन्त्रीको आगमनको तयारी भैरहेको थियो। एन्वायतकासीन व्यवस्थामा भूमिसुधार र मुसुकी ऐनजस्ता देशव्यापी कार्यक्रमको फलको पनि उपन्यासले चिह्य। शान्तिको सन्देशमा केही अनेपाली र स्वतन्त्रपनको बर्णन पनि गरिएको छ। चिरन्तनकी आमा घरमा सँगै जोडिएको घरको अर्को कोठामा जोगिनीका साथमा हरिभजनमा मग्न भिइन्। गुरुमाकै स्वरमा स्वर मिलाउँदै उर्मिलासमेत एकाग्र भिइन्। त्यहाँ भगवान्हरूको पूजा हुँदै थियो। भजन सकेर जलप्रसाद बोह्रन उठेकी गुरुमा र उर्मिलाका हेराइले वास्तविकताको सम्मुख शान्तिको कौतुहलताको अन्त भयो। जोगिनीमध्ये एउटी उर्मिला नै थिई। सबै रहस्यात्मक घटनाहरू एकै ठाउँमा गुजुमुजु गौडा पर्न लागेका थिए र समस्याहरूको समाधानले आउने भविष्यको सुन्दर सन्तुलनमा पूर्वसङ्केतको काम गरेको छ।

गुरुमा रामेश्वरीको कौतुहल, शान्तिको निरिचन्ताता, यथार्थको पर्याप्त, अन्धकारमा मारिसकेकी भनेकी उर्मिलाको विनाशोन्मुख, शान्तिको बिहे गराउने षडयन्त्र आदि सबै वस्तुस्थितिको स्पष्ट तर शुद्धित विनियोजन भएको छ। के तिमी रिदीसाईं सैजान आएकी? रामेश्वरीको 'परन', 'होइन' जवर्जस्ती सत्यनारायणसँग बिहे गराउने षडयन्त्र बुझे, समाधान बल्न नसकी, चिरन्तनका साथ भागेकी हुँदा भन्ने शान्तिको जबाफ 'यो संसार भवसागर छ यहाँबाट कोही उम्कन वा भाग्न सक्तैन।' उर्मिलासाईं बाह्य दिएर पर्याप्त न्याइएको हो। आफ्नो देश छोडेर जाने कसको कठोर मन होला? हापी जे र जति गह्रौं देशमै गरी, धर्म, कर्म, सेवा। भगवान् सर्वत्र व्याप्त छन्। समाज, परिवार र राष्ट्रिय सबैलाई त्यागेर पलायनको बाटो

समाल्ने झुड मानन जातिनाई तारतम्यपूर्णक मिलाउने अद्भुत शक्ति कोही छ भने नाटकीय रौलीमा ईश्वरको सर्वश्रुता, मानवमात्रमा हुने सामाजिक राष्ट्रिय र त्यसबाट पन्छेर पलायनको बाटो सिन नहुने, सत्यको अभिषेक गर्ने काम गुरुमा स्वीकारबाट भएको छ। यस्तै मौकाले तत्काल गुरुमा लेकी शिवरात्रिको पावनपर्व पारेर हरिभजन गर्दै बाबामा किङ्गेर हिने हैवार आएका हामी भोसि हरिद्वारतर्फ हिँड्ने अएका थियौं। ईश्वरीय सीला विधिचर छ। विधोय-विधोय नहुने कुरा हुँदै हुँदैन। जीवनरूपी नाटकीय रहस्यमा उत्रेर हामी आफ्ना कर्ममा आइपरेको काम पूरा गर्ने कठिबड छौं। हामीसाईं अवाञ्छित, अहित, अजिम्मेवारीभित्रका काम गर्न मदिन पनि नियतिले बचाएको हुन्छ भन्ने गुरुमाका कुराहरूले सामाजिक स्वरूपीभै विविध घटनाहरूलाई समयाकमानुसार शुद्धीकृत रूपले घटित गराएर, तिनको बर्णन, तिनबाट पार्ने प्रभावको विरलेषण, पात्रका चरित्रगत प्रवृत्तिद्वारा सम्बद्ध गराउँदै यो उपन्यास प्रवाहित छ। कलेजसम्म (उच्चशिक्षा) अध्ययन गर्ने उर्मिला र शान्तिका कथालाई शीर्षक र विषयवस्तुकोष सङ्गत गराउँदै विश्लेषणात्मक कथनपद्धतिद्वारा जीवनका अस्तित्ववादी-विस्तृतवादी भावनामा विस्तृत कथावस्तु, छैरे पात्रविरत घटना र व्यापक आध्यात्मिक जिवि सावित गरेको छ।

उपन्यासमा सगभग डेढ दुई वर्षका सम्मक घटनाहरू प्रस्तुत छन्। मूलतः उर्मिला, शान्ति, यो. चिरन्तन, चिकम, गुरुआमा (रामेश्वरी) बुडा पात्र साह्र मनोज्ञकारका भौतिक र स्मृत नै भए पनि मानसिक संसारको बर्णनसँगै विभिन्न परिस्थिति, सहरी आतावरणमा सम्मान विस्वासपूर्ण वर्गीय पात्रहरू र अर्कोतिर सामाजिक आर्थिक स्थितिको पर्याप्त गरिएको छन्। मानवीय प्रवृत्ति, इच्छा, बाधा शुद्धताका बीचमा उर्मिला र शान्तिका पूर्वस्मृतिमा अनेक घटना सम्बर्धका विवरण परेका छन्।

उपन्यासको अन्त्यमा हैबारीस्थित गाउँको कोठामा उर्मिला र शान्तिको अप्रत्याशित भेट, गुरुमाका मानसिकतामा उम्केका भावनाहरू, समाजका गतिविधिबारे मानिसले इच्छाद्वारा कुराहरू, जीवन लक्ष्यबारे हुने विविध जिम्मेवारी मूल मान्यता आदि व्यक्त भएका छन्।

रिदीबहिनी र राजबहिनीको संज्ञा दिएको छ र यहाँ 'म' पात्र, जगदीश र सीता कलेज वर्ष का उर्मिला, सीता र योगिनीका प्रतिस्पर्धाका रूपमा आएका छन् भने माधवलाई ज्यादै स्नेह गर्नाका साथै उनको सहयोगलाई विश्वास सहयोग भनेकी छे।

'म' पात्रलाई सहयोग गर्ने र अगाडि बढ्नु प्रेरणा दिने पात्रहरूमध्ये उसलाई पीडा दिने पात्रहरू बढी छन्। 'म' पात्र घरबाट किङ्गेर आउँदा सम्पादक जयमोहनले भेटेपछि अपना देखी सहयोग गर्ने प्रलोभनमा छिडीभित्रको कोठामा भगेर कुमारीत्व तप गर्ने प्रवास गरेको, रोशनसाल साह्रका घरमा आएर पनि 'म' पात्रलाई साह्रका घरमा बस्न नदिई आश्रम पठाउने षडयन्त्र गरेको र 'म' पात्र त्यहाँबाट भगेर हिँड्नुपरेको, जगदीशका घरमा बसेका बेला पनि नक्कली प्रहरी पठाएर, पक्राउने प्रवास गरेको, 'म' पात्र पत्रिका पसलमा काम गर्नपासेपछि त्यही गएर बेरवाको आरोप लगाउँदै बेइज्जत गरेको छ। जयमोहनले नै जगदीशको हत्या र 'म' पात्रलाई बलात्कार गरी अर्पेत अवस्थामा रेलको सिंगमा राखेको सङ्केत पाइन्छ। त्यसपछि बनबारीसाल अर्थात् जयमोहनको जेटुसँग 'म' पात्रको विवाह भएपछि जेटुको घरमा बसेर 'म' पात्रको यौनशोषण गरेको र अन्त्यमा छोरो र पैसा लिएर जाँदासमेत जेटुसँग मिलेर 'म' पात्र बस्ने घरमा 'टाइम बम' राखेर गएको छ। यस पात्रले नै 'म' पात्रलाई सबैभन्दा बढी सताएको छ। उसले एउटी अबला तथा गरिब विधवा नारीको जीवनलाई सङ्कटग्रस्त, सन्त्रासपूर्ण, मानसिक चिन्ता प्रघातित र असाध्य बनाएर अन्ततः यौनशोषण अर्थात् आमा समान माताकी मूलतःसँग भोगविभक्त गरेर जीवनको सार्धकतालाई नै निरर्थक बनाएको छ। त्यसैले यो शोषक र सामन्ती प्रवृत्तिको पर पीढक पात्र हो जसले उपन्यासका प्रत्येक मोडमा अस्तु पात्रका रूपमा उपस्थित हुँदै दुनो घटना घटाएर भागे गरेको हुँदा 'म' पात्रलाई प्रतिकूल परिस्थितिको सिकार बनाएर आफू उम्केको छ। उपन्यासकारले पनि यस पात्रलाई उचित दण्ड सजाय नदिई प्रत्येक घटनामा बँचाएका छन्। बेरवा र बहूनाहीको सान्त्वना नाउनुका साथै 'म'

पात्रका जीवनक प्रतिकूल घटनाको सिर्जना गर्ने कठिन जयमोहनलाई उचित दण्ड सजाय नदिइनु तत्कालीन नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण हो भन्न सकिन्छ।

'म' पात्र पर सरेका तीन दिनका राति जगदीशका घरमा भएको घटनामा सुन्ने बेहोस भएको र उसमा घेतना आउँदा 'साइन म्यान'ले रेलको सिंगबाट तानेर रेल दुर्घटनाबाट बँचाएपछि 'म' पात्रलाई प्रहरीसमक्ष बुझाउन चाहन्छ तर 'म' पात्र त्यहाँबाट भगेर निर्माणकर्म भएको ठाउँमा पुग्छे र त्यो दिन काम गरेर रु.१५- पाउँछे। निर्माणकार्यको नाइकेले उसलाई त्यसदिन होटलमा बुवाएर राख्छ। समाजसेवी मोहन बाबुले महिला सङ्घको कार्यालयमा बुझाउने र 'म' पात्रलाई सहयोग गर्ने कुरा गर्छन्। दुवैजनाले 'म' पात्रका बारे सोध्यन् र 'म' पात्रले पनि पूर्वघटना बताउँदै गएको रातको घटनामा आफ्नो कुमारीत्व गुमाएको दुःख चित्कार व्यक्त गर्छे। उसलाई अर्कोदिन नाइके अर्थात् हरिप्रसादका घरमा राखेर कुनै विदुरसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव राख्छन्। 'म' पात्र परसरेका तीन दिनका दिन बनात्कृत भएका कारण सो प्रस्ताव स्वीकार्छे अनि बनबारीसाल ज्योतीसँग चुरापोते नलाग्दो तर भोज खाने सतमा विवाह पनि गर्छे। यसवेला पाठकका मनमा 'म' पात्र गर्भवती भएको कौतुहल जाग्न तर घटना त्यतातिर मोडिँदैन। न 'म' पात्र गर्भवती हुन्छे न त हरिप्रसाद र मोहन बाबुले सहायविहीनको सहयोग नै गरेका हुन्छन्। उनीहरूले त समाजसेवाका नाममा अबसरको फाइदा लिई 'म' पात्रलाई रु.१५ सय लिएर बेचेका छन्। बनबारीले नफिनेको वा विवाह नगरेको भए 'म' पात्रलाई विदेशमा बिर्षी गर्ने योजनासमेत बनाएका। उता भने बनबारीसालले पनि 'म' पात्रलाई विवाह गरेर सगेपछि पत्नीका रूपमा स्वीकार नगरी विभिन्न प्रकारका मानसिक पीडा दिएको छ। 'म' पात्रलाई बेरवाको व्यवहार गर्नु, जयमोहनलाई न्याएर 'म' पात्रसँग लसपस गर्न लगाउनु र 'म' पात्रले पनि पूर्वप्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित भएर पतिके अगाडि जयमोहनसँग लसपस गर्नु बनबारीले दिएको मानसिक पीडाका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्। यसका

शिव भट्टराई

औपन्यासिक मूल्यका दृष्टिले उत्थाकाङ्क्षा

शहर कोइरासा (१९८७-२०१४) का उपन्यासहरूमध्ये उत्थाकाङ्क्षा (वि.सं. २०४६) सामाजिक उपन्यास हो। प्रथम पुरुष दृष्टिविन्दुको प्रयोग गरेर रचिएको यस उपन्यासलाई २३ भागमा विभाजन गरिएको छ। उपन्यासले समाजको पनि चित्रण गर्ने हुँदा यस उपन्यासमा पनि समाजका विभिन्न वर्गका वर्गीय पात्रहरूको प्रयोग गरिएको छ र समाजका जसस तथा खराब पात्रहरूको संयोजन गरी एउटी जवला नारी, त्यसमा पनि कालविधवा 'म' पात्र (सुलोचना) ले आफ्नो जीवन व्यतीत गर्ने क्रममा भोगेका दुःख पीडा, वेदना, अभावजस्ता जीवनका सूक्ष्म पक्षमा आधारित छ। 'म' पात्रकै पूर्ववर्तिता निर्मित यस उपन्यासमा घटेका सम्पूर्ण घटनाहरूमा सहभागी भएकी हुँदा जस यस उपन्यासकी केन्द्रीय पात्र वा नायिका हो। वास्तवमा भन्ने हो भने यो नारीप्रधान उपन्यास हो र 'म' पात्र समाजकी द्वैधित, शोषित र तिरस्कृत चारित्रिका रूपमा स्थापित भएर कालविधवालाई समाजले गर्ने धुषा, शोषण र हेला अनि विधवाप्रति समाजका उच्चवर्गले गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य क्रियाकलापको पर्दाफास गर्ने वर्गीय सहृदयशील पात्र पनि हो।

यस उपन्यासका भिन्नवर्गीय र असल चरित्रका पात्रहरू 'म' पात्र, माधव, जगदीश सामिछाने, सीता, नर्स, पुलिस, दाने, जसबीर, राधा, बेला राई, कल्पना, बिहारी र धनलक्ष्मी आदि हुन् भने पत्रकार जयमोहन, महेन्द्र बाधु (मोटो), हरिप्रसाद (नाइके), अरुणलाल, प्रेम श्रीवास्तव, बनबारीलाल जोशी, वहाबिलदार, सुलोचनाकी दाजु, रोगानलाल (माहिलो साहू) र उसकी श्रीमती, मोहितलाल मैनाली, विरजनाथ, माहिलो देवर

(मन्वी) सपेटे जस्तापात्रहरू असत् वा खल पात्रका रूपमा आएका छन् र यी प्रत्येक पात्रले 'म' पात्रलाई अबस्था र अवसर मुताबिक कि सक्रिय भएर सहयोग गरेका छन् कि त पडवन्नु नै गरेका छन्। सहयोगीले उसलाई सहृदयशील बनाउँदै अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिएका छन् भने शोषण गर्नेले त भन्ने ईर्ष्यालु र बिद्रोही बनाउन सहयोग गरेका छन्।

प्रमुख पात्रका रूपमा रहेकी 'म' पात्रलाई सहयोग गर्ने पात्रहरूमध्ये माधव प्रमुख पात्रका रूपमा देखापरेको छ। ऊ प्रमुख पुरुष पात्र हो जसले 'म' पात्रलाई गुच्छाहरूदेखि छुटाएर निरन्तर भावले असफलताका डोकासमा पुर्‍याएर फर्किएको, रोगानलाल र जयमोहनले पौँचा पसलमा गानी बेच्नुले र कूटपिट गरेका अवस्थामा ती दुवैलाई बेसीर पिटेर 'म' पात्रलाई जोगाएको, 'म' पात्रको सासु अन्तिम अवस्थामा पुगेका बेला आएर सान्त्वना दिएको, 'म' पात्रका नाममा रहेको जमिन महिला विरुद्धिपालपलाई दिने प्रेरणासमेत दिएको र 'म' पात्रले पनि उसको मरोसा राखेकी छे। 'म' पात्रलाई सहयोग गर्ने अर्की पात्र सीता हो, जसले रेलमा बाधा गर्दा उसको भाइ तिरिँएर आफ्नै घरमा आश्रय पनि दिएको छे। उसको पति जगदीशले प्रहरीले खोज्दा बेचाएर पसल बापी रोजगारी पनि दिएको र उसैका बचावमा आफ्नो इहमीसा अन्त गरेको छ। त्यस्तै नर्स, पुलिस, जसबीर, कल्पना, बेला राई, दाने, राधा, सासु आदि पात्रहरूले पनि सानादूसा सहयोग गर्नका साथै कल्पना र बेला राई आदिले त 'म' पात्रलाई सार्वजनिकरूपमा अभिनन्दन पनि गरेका छन्। तीमध्ये सीता र जगदीशलाई त 'म' पात्रले कमसः पूर्वजन्मका

खातिरधारी गर्नेहरूको पक्षमा भने उपन्यासले विरोध नै गरेको छ।

वर्गीकरण र भाषाशैली:

उपन्यासलाई विषयवस्तु प्रवृत्ति र दृष्टिकोणमा विभाजन गरिने कामले प्रकारहरू बुझिन्छन्। यस अर्थमा कलेज गर्सेले के कस्तो विषयवस्तु लिएको छ भन्दा सामाजिक यथार्थवादी, तत्काल आधारमा वर्गीकृत गर्दा घटनाप्रधान, 'सन्देश' ले सामाजिक समस्याप्रधान र त्यसको समाधान मानवीय समझदारीता हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ।

उपन्यासमा पनि अनिवार्य तत्त्वले रहने भाषा पक्षको यस उपन्यासलाई कस्तो भन्नुपर्दा दुईवटा नमूना सहज, स्वाभाविक बोलीचालीको भाषा प्रयोगको विशेषतामा केसाउन सकिन्छ। पात्रका स्तर र पृष्ठभूमिअनुसार भाषाको प्रभावकारिता छ। सहजता, ठाउँठाउँ उच्चानदृक्काको निपातको प्रयोगको स्वाभाविकता पनि छ। सारसंक्षेपमा भन्नुपर्दा यस उपन्यासका भाषिक रूप, स्थान, वर्ग, उमेर, शिक्षा र क्षेत्र आदिकै समानुपातिक छ। उपन्यासकारको भाव वा कथनलाई प्रभावकारी, विशिष्ट बनाउने कुरा शैली नै हुँदाहुँदै पनि सबैतिर असङ्कुल वा विशिष्ट भाषाप्रयोगमा रचना भएको शैली नपाइएला। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासको भौं वर्णनात्मकतामा सरल वाक्यविन्यास चल्नचल्तीकै प्रयोग गरी यो उपन्यासको शैलीलाई सरल वर्णनात्मक वर्गीकरणमा पार्न सकिन्छ। कुनै खास भाव-वैराग्य (ज्ञान) को प्रवेश, सङ्केत, ठाउँठाउँमा पात्रहरूबाट वर्णित ईश्वर-सत्य र दर्शन विषयका वास्तानुपाते विश्लेषणात्मक शैलीको उपभोग पनि गरेको छ। 'साहित्य' शिक्षा विद्वान्हरूको वर्णन गर्ने सन्दर्भमा पनि वर्णनात्मकताभै प्रयोग छ। प्राकृतिक दृषयहरूको वर्णन गर्ने परम्पारित शैली वा परिवेश वर्णनमा उपन्यासकारको प्रयास राम्रो मानिन्छ।

शीर्षकप्रयोग

लेखकले तुरूम् आफ्नो अपद्वयारोपन पोखिरिएका छन्। 'आजको बडो, चड्यो सन्ध्यायुगमा' 'दौरागिनी' शीर्षक राखे के आकर्षक होला? कलेज पढ्दा? सम्योपित पाठकहरूका स्वादमा परिवर्तन न्याइरहे वा कौतुहलतावश केही

छ भनेर पढिदिनेहरूले स्थापित गर्ने खोजेको कुरा सार्थक होला? भन्दैनन्। अंग्रेजी रहनसहन, प्याको प्रभाव पर्दै आएको समयमा कलेज गर्सेले शीर्षक दिनु अनुपयुक्त पनि होइन। नेपाली भाषाको समृद्ध र विकसित शाब्दमण्डपमा चलनचल्तीका रूपमा प्रस्तात अङ्ग्रेजी भाषाका आगन्तुक शाब्दहरूको विस्तार भएको कुराले पनि शीर्षकलाई प्रयोजन असाध्यैभक्त छैन। नेपालीपनकै आत्मातर्फ फुस्रा शीर्षकलाई अनुवाद गरेर सामो र अनाकर्षक हुन दिन पनि लेखक रुचाएजस्तो बुझिएन। अर्को कुरा 'कलेज' सम्मको उच्च अध्ययन गर्ने उर्ध्वतर र शान्तिको रहन-सहन, सोचाई, स्वतन्त्रता, शिक्षाले माथिएर सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यक्तिगत परिस्थिति र व्यवहारमा पार्ने प्रभावको अध्ययनले पनि शीर्षक चयनमा स्वाभाविकताको निर्वाह गरेको छ। वास्तवमा यो उपन्यास पाठक वा समिक्षकहरूका निमित्त हो। आधुनिक साहित्यको उन्नत विधामध्ये पर्ने यस उपन्यासले घटना र सन्दर्भकै कोणबाट यदि 'लेखकको भन्नु' मा पाठकहरूको पठनपरिचातुको अनुभवको आशा वा अभीष्ट खोजिन्छ भने शीर्षक पनि समय, राश सुझाउँछे आकर्षक हुनैपर्छ, त्यो काम पनि शीर्षकले पूरा गरेको छ।

अन्त्यमा विशिष्ट अल्पतम विशिष्ट सन्दर्भ माथिका माथिक व्याख्या-विश्लेषण अभिमुख कलेज गर्सेले उपन्यास नदिएला परन्तु परम्पारित उपन्यास ढोँचा, कथानक विकासको स्वाभाविक विन्यास, शिक्षित नारीजातिप्रति सम्मानभाव सरल, सहज शैलीमा प्रकट गर्ने राश्वर कोइरासाको नेपाली जनजीवनका सामाजिक यथार्थलाई केसाउने चेष्टामा यो उपन्यास सार्थक छ। समग्रमा ६९ पृष्ठको संरचनात्मक आयामभित्र कतिपय पृष्ठहरू सामान्य र कतिपय सम्प्रेषणीय बनेका छन्। प्रेम र प्रकाशवर्तर्फका दृष्टिहरू भनेका छानादूसासम्मको अग्रुद्धि पनि नपाइएका छैनन्। यस्तै दृष्टिभित्र विरलै ठाउँमा वाक्यगठन, उपयुक्त शब्द शब्दको पुनरावृत्ति र वर्णहरूको उन्टोपान्टोको संरचना पनि देखापरेको छ। निष्कर्षमा यो उपन्यास सुखर संयोगान्, सामाजिक यथार्थवादी, घटनाप्रधान, नारीचरित्र अभिमुख स्वाभाविक वर्णनविश्र पर्ने साहित्यिक विधा हो।

डा. टीकाराम पन्थी

तीनपल्ट उपन्यासको तीनपल्टको चर्चा

वि.सं. १९८७ को काठिमा दुम्मा लिम्बुलीमाझीमा जन्मेका शङ्कर कोइराला नेपाली आन्दोलन साहित्यिक दृष्टिबलमान तारा हुन्। 'बिरिणी घाट' भन्ने उपन्यास (२०१८) देखि सुरु गरेर नेपाली समाजलाई लिएका उनका अनेकै उपन्यासहरूमध्ये 'तीन पल्ट' (२०१२) एउटा सधु कलेबर उपन्यास हो र 'गागरमा सागर' भन्ने फौ सामाजिक जीवनको एउटा समग्र पक्षलाई प्रस्तुत गरेको छ। वर्तमान नेपाली सामाजिक जीवनबन्तर्गत सहरमा बिलासमुखी जीवनमा केन्द्रित यस उपन्यासले पूर्णजीवनमात्र दम्पतिको कुरा-संस्कार-विचारलाई उपस्थापित गरेको छ। यस उपन्यासका दुई पक्ष छन्- १. बाहिरी पक्ष, जसमा उपन्यास सुनाउने र सुन्ने घोरेश र नीला छन्। २. भित्री पक्ष, जसमा उपन्यासको मूल कथानक छ, नायक सनत र नायिका सुचरिता छन्। यिनै सनत-सुचरिताको दाम्पत्य-जीवन-शैलीसँग आफू दम्पतिको जीवनशैली ठ्याक्कै मिल्ने हुँदा यो उपन्यास निकै चाखसँग घोरेशले पढ्ने र नीलाले सुन्ने गरेका छन्। तरुण-तरुणी सनत-सुचरिताका यौनसुखसम्बद्ध अरति-सरति-अतिरतिता तीन विभाग प्रस्तुत गर्दै अन्तमा बिरति र बीभरसतामा टुट्ट्याएर उपन्यासलाई दुखान्त बनाइएको छ। यहाँ यौवनोन्मत्त सनत-सुचरिताका अरति, सरति र अतिरति उत्कट रूपमा अभिव्यक्त छन्। तीन पल्ट का तीन अवधिको संक्षिप्त स्वरूप यस्तो छ।

१. सांघातिक अवधि:

यो तीन पल्ट को प्रथम सोपान हो, सनत-सुचरिताको संघर्षी जीवन हो, अरतिक अवधि हो २२/२३ वर्षे मुलक सनतले १८ वर्षे युवती सुचरितालाई विवाह गरेको छ। सनतका बाबु तामाकसीन मुम्मा हुन्, जो भद्र छन्, धनीमानी छन्। सनतले बाबुको आज्ञाले विवाह गरेका छन्। सुचरिता छपाकटी छ तापनि सनतलाई पूर्णतया मन परेकी अत्यन्त प्यारी पत्नी छ, दुई धनिष्ठ

प्रेमसूत्रमा बाँधिएका छन्, प्रत्येक रात सँगसँगै टाँसिएर सुत्छन्, नितोगी छन्, सबै छन्, उत्कट यौनपिपासा छ, पतिपत्नीले एक-अर्काका मुगा फुकासिएर नाई बनाउँछन्, दुवैका नाङ्गा शरीर टाँसिएर एकाकार बन्छन्, आपसमा घुम्बन गर्छन्। तर रतिक्रिडा हुँदै, दुवै संघर्षी छन्, अरतिक जीवनमा छन्। त्यस अवस्थामा रतिक्रीडा नहुनु, उत्कट यौनपिपासालाई रोक्ने सांघातिक, बरतिक जीवन चलाउनु अमानवीय र आरचयजनक इच्छा हो। यस्तो आरचयजनित कुरा उपन्यासकारले अगाडि भ्याएका छन्। १८ वर्षे उमेरमा विवाहित भई घर आएकी सुचरिताले चार वर्षसम्म (२२ वर्षकी हुँदासम्म) प्रत्येक रात पतिसँग टाँसिएर सुत्दा पनि यौनपिपासा-शमन गर्न पाइन्, किन सनतले रतिक्रीडा गर्दैन? भन्ने जानकारी नपाउँदा म विस्मित छु। ऊ सम्मोह चाहन्छ, सन्तान चाहन्छ, आफूसँगै विवाहित अरू युवतीहरूका छोराछोरी जन्मे, टुक्रुटुक्रु हिँड्न थाले, तर ऊ बिरिणीजस्तो छ, उदास छ, खिन्न छ, मारीसुख शालीनताले गर्दा घुपचाप छ। अन्ततः रतिक्रीडाको लागि सुचरिताको साग्रह अनुरोध भइरहेपछि सनतले एक रात रहस्य खोल्छ-‘हाथी बंशमा गाति जन्मेको वर्षादिनभित्र बाजे-बन्ने गर्छन्, म जन्मेको ६ महिनामा बाजेको मृत्यु भयो। म छोरो जन्माएँ ६६ वर्षे बाबु र १० वर्षे आमाताई कस्तो मारो? यो बाह्य हुँदाहुँदै पनि मेरा बाबुआमा मातिको मुल देखेर मर्न चाहनुहुन्छ।’ अब सुचरिता साह्रै खिन्न हुन्छे, किनकि छोरो जन्माएर सासु-ससुरा मार्न त भएन। ऊ अत्यन्त पीडा र उद्विग्नता सहर बिबरतापुर्वक यौनसुखबाट बन्धित भई संघर्षी बन्न बाध्य हुन्छे। यसरी ५ वर्षसम्म दम्पतिसँगै अँगालो मारेर सुत्ने टाँसिएर एकाकार बन्ने गर्दै रतिक्रीडा नगरीकन संघर्षी बन्दछन्। यस्तो प्रकृति कहीं पनि मानवजातिमा हुन सक्दैन। यस्तो आरचयजनक नसुहाउँदो

नारी चरित्रका रूपमा मीठा देखापर्छ।

२. शौर्षक सार्थकता:

बिहेपूर्वको नारीको सुन्दर सपना बिहेपछि चकनाचुर भएको देखाइएको प्रस्तुत उपन्यासमा नारीको अस्वस्थ व्यथा र कथालाई प्रस्तुत गरिएको छ। नायिका अलकाको जीवन बिहेपछि निरस र एकाकी हुन्छ। अनुप सुन्दर, घराय र शिक्षित छन् भनिएको तर बिहे गरेपछि व्यवहारमा ठीक उस्तो चरित्रको सामना गर्नुपर्छ अलकालाई। कुनै पनि नारी पतिप्रति तन, मन, धनले समर्पित हुन खोज्छे किनभने उसको लागि सर्वस्व धन नै सोच्ने बनेको हुन्छ। पति नै शृङ्गार, पति नै धन सम्मिले, कर्तव्यपराय, पतिभक्त नारीको आफ्नो सोच्नेबाट पोखो प्रेम र व्यवहारको आशा गर्दछे, व्यवहारमा त्यो हुनु पनि पर्छ, तबमात्र उनीहरूको पारिवारिक जीवन सुखमय हुन सक्छ, पति इमान्दार भएन भने पत्नीको लागि त्यो सबभन्दा ठूलो सजाय र पीडा हुनजान्छ, भन्ने पतिप्रेम नै उसको लागि सबभन्दा ठूलो धन बन्नपुग्छ तर प्रस्तुत उपन्यासमा शिक्षित पति भएर पनि प्रेमको अन्धा धुनमा लागेर पत्नीलाई अक्छेमा गर्छ। पत्नीको अस्तित्व र महत्त्वको पहिचान गर्न सक्दैन। सुहागरातदेखि नै आफ्नो इमान्दारीतामा कलङ्क लगाउँछ। सोच्नेको तीतो व्यवहारको बढ नयाँ दुलही हुँदाखेरि

बन्नुपर्छ। सोच्नेको मन जित्न हरतरहले प्रयास गरे तापनि सफल हुन सकिन। पतिप्रेमको आगो-आरामा अन्ततः सोच्नेको कार दुष्टतामा मृत्यु भएपछि ‘आँसुको घुट्टो’ पिएर शिन्दगी गुजार्नुपर्ने परिस्थिति को जन्म हुन जान्छ। निष्कर्षः

सरस भाषा, उपयुक्त उद्धान र टुक्राको प्रयोग आगन्तुक शब्दको प्रयोग, सरस संवाद, आसङ्गिक, बर्णनात्मक शैली आदि भाषाशैलीगत विशेषता भएको प्रस्तुत उपन्यासमा आफ्नै स्वतन्त्र विचारमा विचरण गर्ने मानिस यदि समाज बिरुद्धी ठाउँमा परेको छ भने अन्ततः उसले छोक्न पाउँछ भन्ने कुरा देखाइएको छ। आफ्नै विचारधारालाई सर्वश्रेष्ठ ठान्ने पत्नीको सद्व्यवहारलाई तिरस्कार गरी पत्नीप्रेमलाई नत्थाउने व्यक्तिको बैबाहिक जीवन सफल हुन सक्दैन, मानिस सैद्धान्तिक मात्र होइन व्यवहारिक पनि बन्न सक्नुपर्छ र नारीको महत्त्वलाई कदर गर्ने व्यक्तिको जीवन सफल हुन्छ भन्ने सङ्केत गरिएको प्रस्तुत उपन्यासमा पाठकको सहानुभूति नायिका अलकाको केन्द्रित रहेको छ। आन्तरिक द्वन्द्वमा सशक्तता नदेखिए तापनि कौतुहलता जगाउने पक्षमा उपन्यास सफल रहेको देखिन्छ।

विजयादशमी तथा
शुभ-दीपावली २०५८ को
सुखद उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण
देशवासीहरूमा हार्दिक
मङ्गलमय शुभकामना
व्यक्त गर्दछौं।

उपेक्षित, उत्पीडित र
दलितवर्ग विकास समिति
वानेश्वर, काठमाडौं

विजयादशमी तथा
शुभ-दीपावली २०५८ को
सुखद उपलक्ष्यमा हाम्रा समस्त
ग्राहकवर्गहरूमा हार्दिक
मङ्गलमय शुभकामना।

नेपाल आवास विकास वित्त कं. लि.
नयाँ वानेश्वर, काठमाडौं

समाजसँग भिन्न नसक्ने, उन्नी अभिभावकको आज्ञा पालना गरी प्रेमिकासँगै धोक्न दिई बिहे गर्ने र एउटा सोमने पत्नीप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य ननिभाउने, केहि बिहेपछि पत्नीसँगै तिरस्कार गरेर पुर्ण प्रेमिकासित तनमनले सम्बन्ध कायम राख्नेजस्ता चरित्रबाट ऊ असम्य पति र प्रेमीका रूपमा उपन्यासमा देखापर्छ । प्रेममा त्याग र बलिदान हुन्छ तर यहाँ मीराप्रतिको प्रेममा नाचकले आदर्श प्रेमको परिभाषा दिए तापनि व्यवहारमा अव्यवहारिक ठहरिन गएको छ । नाचकको चरित्र स्थिर देखापर्छ । समय र परिस्थितिसँग हातेमालो गर्न नजान्ने, अस्पष्टबादी, कठोर हृदयी, रुखी, नारीको कोमल हृदयमा आघात पुऱ्याउने, प्रेमिकाप्रतिको प्रेम पत्नीमा हस्तान्तरण हुन सक्दैन भन्ने नारीलाई निम्नस्थान दिनेजस्ता चरित्रको उद्घाटन उपन्यासमा भएको छ ।

अलका- नायिका अलका बौद्धिक पात्र भए पनि परम्परागत नारीका प्रतिनिधि पात्र हुन् । आमाबाबुको शोपपछि दुसीदिदी कन्याको उचित रेखरेख र सुसंस्कारमा हुर्केकी सुरील, कर्तव्य परावण, सामर्थीन तर सोमनेका भाषाबाट बाँचित नारी हुन् । अन्ध पतिभक्तिले गर्दा दुःखद परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने र आफू हरकोषबाट अन्यायमा परेको भए तापनि बिद्रोह गरेर न्याय पाउन नखोज्ने नारी चरित्रका रूपमा देखा पर्छिन् । पत्नी र बुहारीले गर्नुपर्ने कर्तव्य निभाउँदै आएको अलकाले सुहागरातकै क्षणमा सोमनेबाट छिर्ता व्यवहारको प्रहार पाउँछिन् । प्रेमिकासँग समय बिताएर भवासबाट चोरभै परन्, बिहे भएको ४-५ महिनासम्म स्वाम्नीसँग नखोज्नु, प्रेमपूर्ण सुष्टिले कहिल्यै नहेर्नु, अन्ततः काशीमा आमाबाबुलाई निज जोदा कार दुर्घटनामा मर्नुजस्ता अप्रिय घटनाले अलकाको जीवनमा घटेका एक पछिको अर्को दुःखद घटनाले उसको जीवनमा औसु नै औसुको भण्डार स्रोत जान्छ । जिनगीभर औसुको घुटको पिप्रा बग्नुपर्छ । बौद्धिक पात्र भए तापनि पुरुष हैकमवादलाई स्वीकार्दै जाने तर बिद्रोह नगर्ने नारी चरित्रका रूपमा अलका देखा पर्छिन् ।

कान्ता- नायिका अलकाका दिदी, अभिभावक कनकाकी पूर्वप्रेमिका अनि प्रमा र सोभाकी दिदी हुन् कनता । आफ्नो व्यक्तित्व

जीवनलाई त्यागेर पारिवारिक जिम्मेवारी बहन गर्ने उचारहृदयी नारीचरित्रको उद्घाटन कनताको चरित्रबाट लेखकले गरेका छन् । आमाको मृत्यु हुनुपूर्वको बचनलाई पूर्णतः पालना गर्ने आज्ञाकारी छोरी बनिदिएकी छन् उनी । प्रेमी कनकाको बिहे प्रस्तावलाई पन्छाएर घरको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिने त्यागमय जीवनको परिभावक उनी बनिदिएकी छन् । बहिनीहकलाई सुग्रीवसित गराइदिएर बिहे गरिदिने क्रममा अलका त्यसपछि प्रभाको जिम्मेवारी पूरा गर्छिन् । परनिर्भरतामा बाँच्न नपाहने बौद्धिक व्यक्तित्व, जागिरे र जिम्मेवारी बोध गर्ने र त्यागमय जीवन बिताउने नारी चरित्रको उद्घाटन कान्ताको जीवनबाट उपन्यासकारले गरेका छन् । बहिनी अलकाको दुर्घटित पारिवारिक जीवनबाट आज्ञात बनेकी कान्ताको सरसन्नाहबाट कनकले ज्यादै अनुपसाई प्रेमिका मीराबाट छुटाउने काम सफल हुन्छ । आफ्नी बौद्धिकता सुरीलता वाक्पटुताले ज्यादैसाई प्रभावित पारे तापनि बहिनीप्रति ज्यादैको मन फर्केउन सफल हुँदैनन् । सदा आफ्ना सन्तान वा परिवारप्रति चिन्तित हुने नारीको आदर्शमय चरित्रको उद्घाटन लेखकले गरेका छन् ।

मीरा- नायक अनुपकी प्रेमिका र कुसुमदेवीकी छोरी मीरा उपन्यासकी सहनायिका हुन् । आफ्नो बालप्रेमीसँग बिछोड गराउने मुख्य समाज र कानून नै हुन् भनी दोष लगाउने तर समाजसँग बिद्रोह गर्ने नसक्ने नारी चरित्रका रूपमा देखापर्छ । बिहेको लागि प्रेमीलाई स्वीकृति दिने प्रेमीको बिहेपछि पनि सम्बन्ध भन्नु गाढा बनाई राख्ने हुनाले उसमा पनि आदर्शप्रेमको अभाव देखापर्छ । बिहे भइसकेको परपुरुषलाई एउटा अभिवाहित नारीले पुर्णरूपमा त्यागेको सम्बन्धमा मात्र उक्त नारीको समाजमा इज्जत रहन्छ तर यहाँ कडाइका साथ आफूकहाँ आउन नदिने उपाय भने गरेको देखिँदैन । मुद्रोगी, विधवा आमासँग पाल्ने जिम्मेवारीले गर्दा अलसित बिहे नगरी जागिरे भन्ने, प्रेमीबाट उपहार पनि सिद्धरहन्छ । स्वाम्नीमान्छेलाई आधार चारिन्छ भन्ने विचारधारा राख्ने मीरा अन्ततः कनकको सक्रिय पदबन्धनमा परी अनुपबाट सदाकन लागि अन्ते जागिरे भएर बस्नुपर्छ । उपन्यासमा गतिशील

बिसङ्गत कथानक राखेर कोइरालाले प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस अवधिभर बाबुआमा नमान्न सनतले आफ्नी पत्नीसँग संवमको व्याख्या गरिरहेको छ ।

२. संरचित (गिबोजनात्मक) अवधि:

तीन पन्त उपन्यासको दोस्रो सोपान हो - परिवार नियोजक प्रक्रिया अपनाएर वषेष्ट र तिकीडा गरेको संरचित अवधि । बाबुआमा मान्न सन्तान जन्माउन नहुने हुनाले दुवैजनाले सेक्ससम्बन्धी तथा परिवार नियोजनका पुस्तक पढ्छन्, सुचरिताले गर्भिणीरोगक पिन्स खान बान्छे, रतिक्रीडा सुरु हुन्छ । विवाहको ५ वर्ष अवधि संवममा बिताएपछि सुरु भएको रतिक्रीडाले दुवैको यौनविपासा शान्त हुन्छ, प्रत्येक रात सुत्ने बेसामा लोभेको देखादेखीमा नै सुचरिताले पिन्स खान्छे । अब दुवै विलासमुखी जीवनमा मस्त हुन्छन्, सुचरिता बासनाकी साधन, विभासपात्र, एक बन्धनमयी पात्र, यौनविपासा समनकी आधार बन्दछे । ऊ सन्तान जन्माउन उत्सुक छ, तर लाग्नेकै सामु पिन्स नखाई सुत्न पाउन्न । कुनै रात पिन्स नखाइकन सुतेर पेट बोल्ने हो कि भनेर सनत ढराउँछ र स्वाम्नीले पिन्स खाएको हेरेर मात्र सुत्छ । छेराबुझरीको रतिक्रीडा हुन चाँसेको पाइँ हुन्, उनीहरू यतिमात्र जान्दछन् सनतले बुहारीलाई हेला गरेको छ, कहिल्यै सम्मोग गर्दैन, स्वाम्नीलाई खुल्न । एकरात सासुका गोडा मिथेर सुचरिता बाहिर निस्केपछि डोकबाहिर उभिएर सासुससुराको कुराकानी सुन्ने-बिबाह हुनुभन्दा पछिले सनतको लेखकुमारी भन्ने केटीसँग प्रेम पियो । यस्तो नयाँ कुरा बाह्य पाउँदा ऊ उत्पीडित, अत्यमनस्क र केही उसाउनी हुन्छे । आधारगततरि पौडको कण्ठमा सुटपुटिन्छे, एकाएक जागेको सनतले रतिक्रीडा गर्छ, अनि भान्साँस हुन्छ- हलेरी, आज यसले पिन्स नखाइकन भलाई भुक्काएर समागम गराई । ऊ साह्रै रिसाउँछ, मनमा कुरा खेलाउँछ- सुचरिताले सन्तान जन्माएर मेरा बाबुआमा मान्न खोजी । उसले आफ्नी स्वाम्नी गर्भिणी भएको, छोरो पाएको, ६ महिना पुर्या बाबु मरेको, वर्षदिन पुर्या आमा मरेको आदि कुरा सपनामा देख्छ । तर सुचरिताले पेट थोकेन । फेरि रजस्वला भई, अनि ऊ शान्त भयो । यसप्रकार दोस्रो सोपान संरचित अवधि सकिन्छ । गर्भ निरोधक औषधि प्रतिरात खुवाएर पत्नीलाई विलासयन्त्र बनाउने यो रौती

आधुनिक विलासमुखी जीवनको परिदृश्य हो, यो चिन्तित बीभत्स सम्पत्ताभन्तर्गत पर्दछ ।

३. अतिरिक्त अवधि:

त्यसपछि तेस्रो सोपान आउँछ, उपन्यासकारले सन्तान जन्माउने उद्देश्यले सनत अतिरिक्त अवस्थामा प्रवृत्त भएको, पिन्स प्रयोग बन्द गराएको, अस्वाभाविक चौबीसघण्टे रतिक्रीडामा संलग्न भएको देखाएका छन्, उनले पुरतलाई बोलाएर एउटा पुशेष्ट बन्न गरे । सनत-सुचरिता पनि अब सन्तान पाउन उत्सुक छन्, पुशेष्ट यन्त्रको दिन सार्फ सनत-सुचरिताले प्रसार स्वरूप दिइएको सिकनी खान्छन्, सुचरिता रजस्वला भएको त्यो पाँचौ रात छ, दुवैमा कामोत्तेजना जागरित हुन्छ, फलतः परस्पर अँगालो मारेर दुई रातीलाई एकाकार बनाउँछन्, तीनपन्त रतिक्रीडा गर्छन् । उपन्यासकारले यस 'तीन पन्त' लाई पनि शीर्षकको एक अङ्ग मानेका छन् । उपन्यासकारले अब सनतलाई अस्वाभाविक उन्माद जागेको अतिरिक्त बिलासी देखाएका छन् । ऊ रात दिन, चौबीसे घण्टा (खाने समयबाहेक) छोरी पाउनका लागि विलासोन्मुख बन्छ, सुचरिता सँगसँगै कोठामा सुतिरहन्छ । यस्तो चौबीस घण्टे बिलासी र तिक्रीडाबाट सनत दुर्बल, मरन्ज्याँसे, खाउटे, निजागेर देखिन्छ । यसै अवसरमा एक दिन घर आएको आफ्नो साथी मेघबहादुरसँग सनतले आफू सन्तान जन्माउन चौबीसे घण्टा भोगविलासमा लागेर बेफुर्सदी भएकोले मेघबहादुरका घर आउन नपाउने, स्वाम्नी गर्भिणी भएपछि मात्र शुभसमाचार सिएर आउने कुरा गर्छ । यसरी पारिवारिक गोप्य कुरा मेघबहादुरसँग गरेकोमा सुचरिता अत्यन्त रि साउँछे, सनतप्रति उसका हृदयमा घृणा जादछ । आफू १८ वर्ष उमेरमा उसक कण्ठमा परेपछि ५ वर्षसम्म रतिक्रीडा नगर्ने, फेरि लामो समयसम्म पिन्स खुवाएर विलासयन्त्र बनाउने, फेरि चौबीसघण्टे बिलासी भन्ने र गोपनीय कुरा अर्कोसित गर्ने सनतलाई पथचष्ट छानेर उसप्रति साह्रै घृणा जागेपछि उसकी विभासयन्त्र बन्न छोडे र सुचरिता माइत जान्छे । ऊ त्यही बिरामी भई यथा पर्छ । सनतकी पूर्वप्रेमिका डा.लेखकुमारी-द्वारा सुचरिताको अपरेसन हुँदा धेरै पिन्स खाएकोले पाठेघरमा क्यान्सर देखिन्छ, अपरेसन असफल हुँदा उसको मृत्यु हुन्छ । अब सनत मौलाहाजस्तो भयो,

एकसुरे भयो। यस प्रकार उपन्यासकारले अरतिक, संरतिक अतिरतिक गरी चारैका तीन अवस्था नायक-नायिकाका देखाएका हुँदा कथाको बुनोटकै आधारमा 'तीन पन्ट' शीर्षक सार्थक भएको छ।

अन्तमा-उपन्यासकारले तीन पन्ट उपन्यासलाई दुबान्त तुल्याउँदा आफैले 'तीनपन्ट' भन्ने सार्वभौम राखी शीर्षकको आधार बनाएका छन्। सनतकी जीवनी कृष्णा माइत आईछ र बहुसाहाज्यता बनेको राजुलाई बिहे गर्न अनुरोध गर्दैछ, बाबुआमाको पनि आग्रह गर्छन्, तर सनतले मान्दैन, अब कृष्णले बाबुआमासँग आफ्नो सात वर्षे छोरो जानन्दाई देखाउँछ र उसैलाई (छोरीका छोरालाई) नाति मान्न र सम्पत्ति दिन अनुरोध गर्छ, बुढामुढीको हृदयमा थोट पर्छ। छोरो जीवित छँदाछि छोरीको छोरालाई आफ्नो सन्तान नमान्ने भन्ने बाबुको आशय बुझेपछि कृष्णा घर जान्छे, लोग्ने स्वास्नीको सरसल्लाह हुन्छ (सनतलाई मारेर सुब्बाको सम्पत्ति खाँने भन्ने राय हुन्छ) कृष्णाको लोग्ने आईछ र सुतिरहेको सनतलाई छुरीले प्रहार गर्छ-एकपन्ट, दुई पन्ट,

तीन पन्ट। यसरी उपन्यासकारले सनत मारिएको देखाएर उपन्यास दुबान्त बनाए, 'तीन पन्ट' शीर्षक राखे। पुनिसले जाँचबुझ गर्दा कृष्णाको लोग्ने भेटिन्छ। कृष्णा माथ ल्याइन्छ, उससँग पुनिसले भन्छ- 'तपाईंको लोग्ने जुवाडे जड्याहा तीन पन्ट बाहुमासेमा भ्याल्लखान परेर छुटेकोको मानिस हो।' यही पनि 'तीन पन्ट' शब्द प्रयुक्त भएको छ। उपन्यासको अन्तमा 'के तीन पन्ट?' भन्ने प्रश्नराखेर पनि उपन्यासकारले तीन पन्टको आशय खोज्न पाठकलाई निम्त्या दिएका छन्। तीन पन्ट सनतलाई उसका जुवाडैले छुरी प्रहार गरेको कुरा शीर्षकको प्रत्यक्ष आधार भएको छ र उपन्यासका नायक सनतको तारुण्यावस्थाका तीन सोपानहरू- १. अरतिक (संयममा रहेको अवस्था) २. संरतिक (गर्भनिरोधक औषधि प्रयोग गरेर व्यवस्थित रीतिकीडा गरेको अवस्था) र ३. अतिरतिक (सन्तान जन्माउने उद्देश्यमा भएको अव्यवस्थित रीतिकीडाको अवस्था) नै तीन पन्ट उपन्यासका तीन पन्ट हुन्।

Wishing A Very Happy and Prosperous
On The Auspicious Occasion of
Bijaya Dashami & Dipawali - 2058

FEWA TOURS & TRAVELS (P.) LTD.

P.O.Box # 2949, Shiva Arcade, Basantapur
Kathmandu, Nepal

Tel : (Off.) 243976/247476/247627,
Fax : 977-1-222976/ 430098
E-mail : fewa@mos.com.np
Website : www.fewatours.com

उपन्यास

शान्ता शाक्य 'सुभाषिता' आँसुको घुट्टोको उपन्यासलाई केलाउँदा

मूलतः उपन्यास विद्यामा कसम बसाएका, सङ्कीर्णतमक एवम् गुणात्मक दुवै हिसाबले यस क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका राष्ट्र कोइराला चिन्तनशील, मननशील एवम् सगनशील साहित्यकार हुन्। आध्यात्मिक तथा सामाजिक उपन्यासकारका रूपमा प्रसिद्धि पाएका कोइरालाको 'आँसुको घुट्टो' २०४० मा लिखित असफल प्रेम तथा पतिपत्नीबीचको कटु वैवाहिक जीवनलाई विषयवस्तु बनाइएको र विविध चरित्राङ्कनसमेत गरिएको सधु आकारको सामाजिक उपन्यास हो। प्रेमलाई आफ्नै एकोहोरो दृष्टिबाट परिभाषित गर्ने व्यक्ति, समाज वा व्यवहारमा अत्यन्त अव्यवहारिक ठहरिने कुरा देखाइएको प्रस्तुत उपन्यासमा विवाह पश्चात् पत्नीलाई प्रेमको उपहार नदिई सदा आँसुको घुट्टोको पिउन बिबश गराउने असफल पति र प्रेमीको पुरुष हैकमवादी चरित्रको उद्घाटन पनि गरिएको छ। समयमाबने गर्दा प्रस्तुत उपन्यासविषय पाइएका केही कुराहरूलाई छोटकरीमा माथ निम्न बुँदाका आधारमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ।

१. दुर्घटित पारिवारिक जीवन:

प्रेमलाई एउटै दृष्टिबाट परिभाषा दिन सकिँदैन, यसका असीमित परिभाषाहरू हुनसक्छन्। मुख्यमय जीवनको जारा सवै प्रेमी-प्रेमिकामा हुन्छ नै तर कसैको प्रेम मुख्यमय परिणतिमा पुगेर दुःखिन्छ भने कसैको दुःखमय परिणतिमा।

प्रस्तुत उपन्यासमा मूल नायक अनुप जसले समाज र परिवारको भनाइ काट्न नसकेर वास्तविकतादेखिने प्रेमिकालाई छोडेर अर्कीसित बिहे गरेको हुन्छ। बिहे नाम मात्रको हुन्छ अर्थात् वैदिक विधिअनुसार पतिपत्नीको नाता गीतिए पनि

मन गीतिन सक्दैन। पत्नीले पतिप्रेम पाउनुपर्ने अधिकार भए तापनि व्यवहारमा पतिप्रेम प्रायः शून्य नै हुन्छ। प्रेमलाई विवाहबन्धनले तोड्न सक्दैन र बिहेपछि पत्नीलाई प्रेम दिन सकिँदैन भन्ने कुरामा अडिग राख्ने अनुपको वैवाहिक जीवन असफल हुन्छ। त्यस्तै बिहेपछि पत्नीको लागि सर्बप्रिय उसको लोग्ने हुन्छ, पतिप्रेम पाउने उसको अधिकार हुन्छ तर ती कुराबाट बन्धित भए पनि नारीको जीवन थोहीन र अन्धकारमय हुनजान्छ। नारीले घरपरिवारको जतिनै माया पाए तापनि त्यो लोग्नेको प्रेमको अगाडि गौण हुन जान्छ भन्ने कुरा नायिका असकाले घरपरिवारलाई जति नै रिक्काए पनि लोग्ने रिक्किन सकेको हुँदैन। प्रेम नपाए तापनि आफुले गर्नुपर्ने कर्तव्य निभाएकी हुन्छे तापनि लोग्नेको मन अर्कीसित जोडिसकेको हुनाले जतिनै प्रयासरत भए पनि अन्ततः ऊ असफल हुन्छे। दुर्घटनाबाट लोग्नेको मृत्युपछि उसको जीवन मरुभूमितुल्य हुनजान्छ।

२. विविध पारिवारिक उद्घाटन:

प्रस्तुत उपन्यासमा मूल नायक चरित्र अनुप, नायिका असका, सहनायिका मीरा छन् भने सहायक पात्रहरूमा देवराज, जया, अनुपका आमाबाबु, कुसुमदेवी विष्णुमान, कान्ता, कनक, प्रभा, आदि र गौण पात्रहरूमा रत्नमाया, पुरेताबाजे, निर्मला, बुन्दा, शिवकुमार, सुकेशी, नोकर-नोकनी, डाक्टर आदि छन्। उपन्यासमा बहल पात्रको समावेश छ।

अनुप-मुख्य चरित्र अनुपको छ, उसकै चरित्रका आधारमा कथावस्तुको विकास भएको छ। वैदिक पात्रका रूपमा उभिएको अनुप, स्वतन्त्र विचरण गर्ने रुपाउने, पुरुषप्रधान समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने, नारीलाई बेसहारा, निरीह र कमजोर समित्ने, आफ्नो प्रेमलाई सार्थक बनाउन

रोएर जीवन बिताउन बाध्य हुन्छन् भन्ने कुरा देखाइएको छ। बुद्ध धर्मको यस कथामा भगवानले दुष्ट र ब्रह्मन् दुवैमा इच्छा पूर्ण गर्नुहुन्छ। तर दुष्टले तत्काल आफ्नो इच्छापूर्ण गरे पनि त्यसको परिणाम भने घातक नै हुन्छ भन्ने कुरा व्यक्त गरिएको छ। भगवान् बुद्धले आफ्नी पूर्वपत्नी काशीकी रानीले आफूलाई मार्न सिकारी पठाएकै आन्ध्राजान्ने उसलाई केही नगरी आफैले आफ्ना छ वटै दाहा करीतले काटेर दिई पठाए।

राष्ट्र कोइरासाका विरबका धार्मिक कथाहरूको अन्तिम कथा चिनिया धर्मका हुन्। त्यसमध्ये पहिलो कथा ठूलो घण्टा हो र अन्तिम कथा हो असाउद्दिनको पानस। पहिलो कथाअनुसार चीनको युद्धको भित्त बंशका तेष्वा बादशाहले आफ्नो राजधानी नानकिंगबाट पेरिकि ल्याए। त्यहाँ दुइटा ठुलाघर एउटा ढोल घर र अर्को घण्टाघर बनाइए। ढोल घरमा राखिएको ढोल बाँस ठूलो थियो कि त्यसको आवाज कोसो पर पुग्यो। राजासाईं यसैगरी एउटा ठूलो घण्टा बनाउने विचार आयो, कारिगर बोलाए। एउटा कारिगरले काम थाले। घण्टा ढालियो तर त्यसलाई हेर्दा त त्यसमा माउरीको चाकाजस्तो प्यासीप्यास देखियो। परिश्रम व्यर्थ गयो। कारिगरको दोस्रोपल्टको प्रयास पनि असफल भयो। तेस्रो प्रयासको पल्ट उसको एक माव छेरीको आईले ज्योतिषी देखाई। ज्योतिषीले कुमारीको रगत घण्टा ढाल्ने पदार्थमा मिल्नो भने त्यो घण्टा तयार हुन्छ भन्ने प्रविध्यवाची गरे। तदनुसार को-आईले कसैका आरनमा गई आफ्नो शरीर होमी दिई। उसलाई एउटा कर्मचारीले निकाल्न खोज्यो तर जुला माव हात लाग्यो। अन्ततः घण्टा तयार भयो। त्यसबाट कहिलेकाहीँ अनौठो स्वर सुनिन्थ्यो। त्यसलाई उसले जुलाजुला भनेको स्वर हो भन्ने गर्दैथे मानिसहरू। आफ्नो बाबुलाई मर्दत गर्ने छेरी र प्रत्येक पल्ट प्रयास विफल हुँदा होस नछान्ने कानीगडको उत्साहको सन्देश यो कथाले दिन्छ।

पेरिकिडमा आफ्नी बिधवा आमासँग बसेको असाउद्दिन नामक एउटा सुचीकारको छोरा थियो। एउटा भारतीय जादुगरले उसलाई सहयोगीको रूपमा साथ लियो। धेरैपटक गएपछि आगोमा घुत्तो छर्केर एउटा औंठी निकाल्यो र उसको औसामा लगाइदियो। उसलाई एउटा गुफाभित्र तेसबन्धी बसेको पानस बाँस लिएर आउन पठायो। असाउद्दिन गयो। पानस लिएर आएपछि उसले गुफाभित्रबाट सो पानस माग्यो, असाउद्दिनले निस्केर दिन्छु भन्यो, जादुगरले मन पढेर पुनः त्यो

बुझले गुफाको मुख ढाकी छडेर आफ्नो बाटो लियो।

असाउद्दिनको औंठी बुझामा धसियो, त्यसबाट एउटा रासस प्रकट भयो। उसद्वारा गुफाको बुझा पन्टाएर ऊ बाहिर आयो। उसले जे भन्यो त्यै गरी दिन्थ्यो। असाउद्दिन धनी भयो र उसले राजाकी छोरीसँग विहा गन्यो। एकदिन घरमा बस्नएको पानस माफेर बेघे पछि पैसा पाइने उद्देश्यले पानस माफ्या उसकी आमाको अगाडि एउटा भूल प्रकट भयो। उसको सहराले असाउद्दिनले भनेको त्यही भिन्ने भयो। एक दिन उसले चीनकी राजकुमारीसँग विहा गन्यो।

पृथ्वी सञ्चलशास्त्रीहरूले काय्यको उद्देश्य र परिणामा गर्दा रमणीयाथ प्रतिपादक र काल्तासम्मिलत उपदेशको रूपमा चर्चा गरेका छन्। -काल्ता सम्मिलतवोपदेश भुले। यस अर्थमा काय्य समाजको नीति आधार, संस्कार, आदर्शको उपदेशका लागि हुने कुरा स्पष्ट हुन आउँछ। यसको पूर्णतया प्रतिपालन आज्ञान बाहुमयद्वारा नै भएको छ। धर्मेनीति आधारसंस्कार आदिको शिक्षा उपदेश दिने तथा व्यक्तिको चरित्रनिर्माण गर्ने कथाहरूलाई हामी धार्मिक कथा पनि भन्न सक्छौं। राष्ट्र कोइरासाका विरबका धार्मिक कथाहरू यिनै उद्देश्यले तयार पारिएको कृति हो। को देवः सर्वभूतेषु भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सबै धर्मका व्यक्ति समानरूपमा एउटै परमेश्वरका सन्तान भएर बस्नु भन्ने पवित्र भावनाले रचना गरेको यो कृति हो जस्तो यस पृथ्वीकारलाई लागेको छ।

उपसंहार

कृतिको आकार सानो र विषयवस्तुलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गरे पनि राष्ट्रजीका यी कथा निकै प्रभावकारी छन्। विरबप्रसिद्ध यी कथाहरू भट्ट हंदा मौलिक नभाने पनि कथाकारको शैली शब्दप्रयोग आदिले गर्दा यसमा मौलिकताको आभास पनि यत्किञ्चित् नपाइने होइन। कथालाई अझ अलङ्कृत पार्ने, अझ सिर्गान र सम्पादन प्रसस्त अवसर थियो तथापि धोरैमा धेरै कुरा आफ्ना पाठकलाई दिने उद्देश्य भएर होला यसलाई धेरै सिङ्गारपटार गर्न पाँट कथाकार लागेनन् भन्न सकिन्छ।

दायित्व पत्रिकाले राष्ट्र कोइरासालाई यस सानो कृतिको माध्यमद्वारा केही लेखे अवसर दिएकोमा अनुपमिष्ठ हुँदै यिनै शब्द सुमनहरूलाई राष्ट्रपति आफ्नो श्रद्धान्जली छान्दै आफ्नो सेखनीबाट विश्राम लिनु।

उपन्यास

प्रा. ठाकुर पराजुली

आञ्चलिकताको पक्ष र विपक्षमा 'खैरिनी घाट'को अवलोकन

खैरिनी घाट राष्ट्र कोइरासाको विशिष्ट कृति हो। उनका दर्जनौ उपन्यास, कथा र नाटकमा राष्ट्र कोइरासालाई खोज्नु पर्दा खैरिनी घाट नै अगाडि आउँछ। नेपाली उपन्यासको परम्परामा पनि यसले स्थापित गरेको ग्रामीण परिवेशलाई एउटा मापदण्ड कै रूपमा लिने गरिन्छ। संक्षेपमा खैरिनी घाट राष्ट्र कोइरासाकै पर्यायवाचीकै रूपमा लिन सकिने कृति हो।

यो उपन्यास आञ्चलिक उपन्यासको रूपमा पनि चर्चित छ। नगर संस्कृति र रहन-सहनको एकरसताको प्रतिक्रिया स्वरूप आञ्चलिक उपन्यासको प्रादुर्भाव भएको हो। मैरिया एजबर्गलाई आञ्चलिक उपन्यासकी जगनी मानिन्छ। धमस हार्टि र अर्नोल्ड नैनले आञ्चलिक उपन्यासका आदर्श नमूना स्थापित गरेपछि अहिमेसम्म पनि यस धाराका उपन्यास लेखिदै आएका छन्। त्यही धारामा खैरिनी घाटलाई उम्भार्दै यसका केही पक्ष र विपक्ष टड्करै देखिन्छन्। आञ्चलिकताको वैशिष्ट्य ग्रामीण परिवेश माथै होइन, विशिष्ट जनपद वा भूभागको त्यस्तो विशिष्ट स्वरूप हो जुन अन्य जनपद वा भूभागमा देख्न सकिन्न। नगर जीवनबाट अलगिएको बोली, धर्म, जाती, पर्व, उत्सव, सम्पत्ता र संस्कृति बिना त्यस्तो विशिष्ट स्वरूप देख्न सकिन्छ। यस दृष्टिले खैरिनी घाटको थोरफार गर्दा यहाँ नगर जीवनबाट अलगिएको ग्रामीण परिवेश र माफीहरूको आफ्नै प्राकृतिक जीवनपद्धतिमा निर्भर रहेको सामाजिक जीवनलाई भने अवश्यनै आत्मसात् गर्न सकिन्छ। मुख्यतः यस उपन्यासले त्यसवेला (२०१८ साल पूर्व) को पूर्व २ नं. विध पर्ने कोशी किनारको खैरिनी घाटलाई केन्द्र बनाएर त्यसको चारो-बायाँ पर्ने रोसी खोला, रातमाटे, नेपालचोक, कोथरे र कुसेरबर स्थानजस्ता

पूर्वी पहाडका ग्रामीण जन-जीवनका प्राकृतिक दृष्य र प्रमुखरूपमा माफी जातिका दिनचर्या एवं उनीहरूका सामाजिक जीवन पद्धतिलाई यसले सबीब रूपमा चित्रण गरेको छ। तर बोली, धर्म, संस्कृति र सम्पत्ताको विशिष्ट स्वरूपलाई भने यस उपन्यासले आत्मसात् गर्न सकेको छैन। उनीहरूको जे-जस्तो जीवनस्तर छ तदनुकूलको भाषा यस उपन्यासले पाउन सकेको छैन। संस्कृति वा सम्पत्ता जो अन्य भागमा दुर्लभ होस् यसले अगाडि सार्न सकेको छैन।

आञ्चलिक उपन्यासले ग्रामीण लोकजीवनको आकर्षक, मनोरम र जीबन्त चित्रणको अपेक्षा गर्दछ। खैरिनी घाटले आफ्नो आकार अनुसार मन फुकाएर त्यस्तो लोक जीवनलाई जधि सार्न सकेको छैन तापनि केही मात्रामा यसको आभास छन भने पछि परेको छैन। स्थानीय जनजीवनको तस्वीर खिचन उम्माइएका भक्तवीरे, राममान बुढो, धिर्जवीर, नैरिते, सासवीरे, फुर्को, वीरपसांत, सन्माने, जनमसिङ्गो, हलचोक, लुगेनी, जगरे, फेन्टेसाकी, ठुटे, रामेदुम, बीरमाने, सीताराम, हर्को, हरिकोले, नाराने, धनसिङ्गो, जिवरे, ठुले, जिम्माबास, रामप्रसाद कधिकारी, बैध, महन्त बाबा, कोपी सेल्ने ठिठाहरू आदि पुरुष पात्रहरूले खैरिनी घाटको जनजीवनको विभिन्नताको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली लोकजीवनलाई केही मात्रामा भए पनि प्रस्तुत गर्ने जमर्को यहाँ गरेका छन्। माफीहरूको बहुलता रहे पनि माफीका अतिरिक्त तामाङ, बाहुन, मगर, सार्की, दमाइ र नेवारहरूको सहजीवन यहाँ रहेको र मिजार (मुधिपा) डिट्टा, जिम्माबास घाटे, पुरेत, बैध, जोगी, पुजारी, ग्रामीभाजी, व्यापारी, भट्टीपसले, डाके र गौठानजस्ता व्यवसायीहरूको

पेशलाई पनि समानान्तर चित्रण गरेको हुँदा यस उपन्यासले नेपाली लोक जीवनको जातीय सङ्गठन र एकताको परिचान त गराएको छ तर यहाँका माफी जाती र उनीहरूको विशिष्ट संस्कृतिलाई भने कोटपाउने काम गर्न सकेन। यो आन्वयिक अधिष्ठानको अभाव हो। उपन्यासकारको मूल उद्देश्य आन्वयिक अधिष्ठानलाई भन्दा नेपाली ग्रामीण जीवनको पछि पनलाई चिरफार गर्नु र ००७ साल र त्यसपछिका राजधानी काठमाडौँका राजनीतिक हस्तचललाई कुना-कन्दराका गाउँदेखि के-कस्तो रूपमा ग्रहण गर्न सकेन कि त्यसको अभिलेख राख्न सकेको देखिन्छ। त्यसैले आन्वयिकताको सर्वाङ्गीणता यहाँ त्यति खुल्लु सकेन।

आन्वयिक उपन्यास न घटनाप्रधान हुनसक्छ न चरित्रप्रधान। यस्ता उपन्यासमा मनोविश्लेषणको पनि सम्भावना रहँदैन। यस्ता कैरिबी घाट बरो उभिएको छ। घटना वा कथानक निक्कसको कुनै सूत्र उल्लेख प्रयत्न यहाँ गरिएको छैन। यहाँको कथावस्तु छरिएको छ। यो यसको सकारात्मक पक्ष हो। चरित्रचित्रणका दृष्टिले धारः सबै पात्रहरूका कुनै न कुनै वैशिष्ट्य त यहाँ देखापर्छन् तर तिनको कुनै पनि सिद्धी चरित्र यहाँ प्रस्तुत हुन सकेको छैन। केही माथमा कलकत्तामा १० वर्ष गुजारेर आफ्नो गाउँ फर्केको भक्तवीरेले उपन्यासका घटनाबलीलाई एउटा सुत्रमा उल्लेख प्रयत्न गरेको देखिन्छ तर उसको भूमिकामा उपन्यासलाई निरिधत सङ्गमा पुर्‍याउने खास उद्देश्य रहेको छैन। यस दृष्टिले त्यहाँका पात्रहरूमा पाइने जातिविक विशेषता उनीहरूका व्यक्तिगत गुणभन्दा त्यस ठाउँ विशेषका चरित्र नै बढी देखिन पुगेका छन्। यो यस उपन्यासको आन्वयिकतालाई पोषण गर्ने सकारात्मक अभिलक्षण हो भने कोषपे, दुम्का, नेपालथोक आदि स्थान विशेषलाई समेटेको कैरिबी घाट क्षेत्रको कुनै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वा राजनीतिक घटना प्रवाह र उल्लेखप्रयत्नको प्रसङ्ग सम्म उल्लेख नहुनु यसको ऋणात्मक पक्ष हो। स्थान विशेषको छाप त यस उपन्यासले छोडेको

छ। तर समय विशेषको छाप भने खुलेर लगाउन सकेको छैन। केवल नेपालमा नडाई हुँदैछ र अहिमे राजाको शासन छ भन्ने धुलीखेले व्यापारीहरूको हस्ताबाट अत्यन्तरूपमा सातसात पछिने समयलाई सङ्केत गर्ने प्रयत्न यसले गरेको छ।

आन्वयिकता उपन्यासको आधारभूत सिद्धान्त होइन, यो एउटा रौनी विशेष हो - जो यथार्थको परिवेशमा तयार गरिन्छ र स्थानीय बोली वा भाषाद्वारा, सम्वादद्वारा, भेषभुषाद्वारा, उनीहरूको आचरण, रीतिरिवाज र जीवनशैलीद्वारा त्यस अन्धन वा जनपदको विशिष्ट स्वरूपलाई आकार दिइन्छ। यस दृष्टिले कथानक छरिएको हुनु नायकत्व व्यक्ति वा पात्रको भन्दा त्यस स्थान वा अन्धन विशेषको रहनु थपसम्म त्यसका ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक स्वरूप, तिनको उल्लेखप्रयत्न, मोड र परम्पराको समाधान गरिनु, यथार्थको परिवेशले लगाउनु र स्थानीय बोली वा भाषाद्वारा स्थानीय जाती र विशेषतालाई जीवन्त पार्नु आन्वयिकताका प्रमुख अभिलक्षण देखिन्छन्। यस आलोचना कैरिबी घाटलाई पूर्ण आन्वयिक भन्न त तसकिएला तर आन्वयिकताका आंशिक विशेषताद्वारा प्रभावित सम्म भन्न सकिन्छ। हास यस कोटीको उल्लेख गर्न सकिने अन्य उपन्यासहरूमा बिनोदप्रसाद घितालको 'उज्यालो हुनु अधि', घुबचन्द्र गौतमको 'अविधित' आदिमाई भिन्न सकिन्छ। वास्तवमा आन्वयिक उपन्यासकारीताले त्यस क्षेत्रको शोध वा अनुसन्धानको पनि अपेक्षा गरेको हुन्छ। शिर्जनीशाला र पत्रिका शोध-चौ जको सहप्रयत्नबाट मात्र यसप्रकारका उपन्यास लेखिने हुँदा चित्रहरूले यसको मर्म बुझेर मात्र आन्वयिकताको चर्चा गर्नु उचित हुन्छ। यस दृष्टिले कैरिबी घाटलाई आन्वयिकताको आंशिक प्रभावका रूपमा मात्र लिनु सकिन्छ। वस्तुतः यो उपन्यास त्यस्तो लोकगाथा हो - जसमा नेपाली ग्रामीण शोधन, अशिक्षा, बेरोजगारी र अन्धविश्वासले व्यापको पछिपेपको जीवन्त चित्रण पाइन्छ।

मानेन र उसलाई सत्कार, सम्मानबाट निकाला गरिदिए। परमेश्वरको सृष्टि कथामा 'अदन' भन्ने मीठामीठा फलफूलयुक्त स्वर्गीय बगैँचा पनि थियो। त्यसमा एउटा फलको रूख नखानु भन्ने परमेश्वरको आदमलाई आज्ञा थियो। आदमलाई सबै कुराको सुख थियो तर उ एकलौ थियो त्यसै कारण एउटी स्त्री सृष्टि गरेर उसलाई आदमले जीवनसाथी दिए। उसको नाउँ हव्वा राखियो। सैतान दुष्टमाथि थियो। उसलाई आदम र हव्वाको सुख सम्म आएर उसले फकाईफुन्याई आदम र हव्वालाई त्यो अन्ध फल खान गेरित गर्‍यो। आज्ञा उल्लंघनको फलस्वरूप परमेश्वरले ती दुवैलाई स्वर्गबाट निकालेर पृथ्वीमा बस्ने आज्ञा दिए। धुलोबाट जन्मिएको हुँदा तिमीहरूले एकदिन धुलो हुनुपर्छ। इस्लाम धर्मको यसकथाले केही महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाएको छ- १. मनुष्य संसारको सन्तान सृष्टि हो। स्त्री उसको जीवनसाथी हो। ईश्वरको आज्ञाको पालन गरेमा स्वर्ग पाइन्छ, आज्ञा उल्लंघन गरेमा दुःख पाइन्छ। आदमले ईश्वरको आज्ञाको उल्लंघन गरेको भएर उसले मर्त्य लोकात्ता भर्नुपर्‍यो। पुण्यकर्म्म गरेको खण्डमा मानिस पुनः स्वर्गको राज्य प्राप्त गर्न सक्छ।

राष्ट्र कोइराताको यस कथाले 'जीने पुग्ने मर्त्यलोके विरागि' को गीताको शास्त्रत सन्देशलाई नै अनुचित गरेको छ। हिन्दू कथामा मनुवाट मानव भएको छ भने यस इस्लामिक कथामा आदमबाट आदमी बसरी दुवै धर्मबाट सृष्टि प्रसङ्गको उल्लेख भएको पाइन्छ। किस्तान धर्मको कथामा काइष्टको जन्म र मानव काइष्ट दुई भागमा विभक्त छ। डेभिड सहरमा भेटासाईं शाना खुवाउने ठाउँमा काइष्ट जन्मेको खबर पाहा पाएर भेटा गोठसाहरू बेधेनिरहामतिर गए। नभन्दै त्यहाँ त्यस्तै बच्चा जन्मेको रहेछ। काइष्ट जन्मेपछि त्यहा सबैभन्दा मनोरम सुगन्धित वातावरण छथ्यो। अङ्गुरको बगैँचा फाँकेथे। हेरेदेने काइष्ट जन्मेको पाहा पाएर बेधेनिरहमका सबैजनालाई शिशुलाई मार्ने आदेश दियो। तर त्यसको अधिनले रात नै काइष्टका जोसेफ र मेरी बलकलाई लिएर देवदुतको आदेशअनुसार मिश्रको मरुभूमितिर भागे। जोसेफ र मेरी अजगरको अगाडि तिमीहरूले कसैलाई दुख नदेउ भने। अजगरले काइष्टको पूजा गरे। जोसेफ जिसस र मेरी अगाडि बढे तर कुनै हिचक जन्तुले उनलाई केही गरेन बरु सबै जन्तु उनका पछि लागे। बाटामा मेरीलाई लाडको फल खान मन लाग्यो लाडको अग्नो बृक्ष सुन्थे। लाडको जराबाट पानी निस्कियो, त्यहाँ पानीले तिनीहरूले तिस्रो मेटे। जिससले लाडको एउटा हाँगा स्वर्गमा

लगाउने आदेश देवदुतलाई दिए। महापुरुषले जन्म लिने बेला वातावरण सुखद हुन्छ भन्ने कुरामा पूर्वीय र पश्चात्य दुवैको आस्था विश्वास भएको कुरा यस कथाबाट देखिन्छ। परीपकारी दयालु व्यक्तिले कस्तै व्यक्तिलाई पनि भुकाई दिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण जीससले आफ्नी आमाको तिर्खा मेटाउन अग्नो लाडको बृक्षलाई नुहाइदिए। राष्ट्र कोइराताको विश्वका धार्मिक कथाहरूमध्ये यी धर्मको कथाअन्तर्गत भगवान् बुद्ध हस्तिपुत्रको रूपमा अवतीर्ण भएपछिको एउटा प्रसङ्गलाई लिएका छन्। यसको सङ्क्षिप्त कथा यस्तो छ -

एकपन्थ भगवान् बुद्धले छ ओटा सुन्दर दाहा भएका हस्तिपुत्रका रूपमा अवतार लिइन्। एकदिन आफ्ना दुई हस्तिनी पत्नी चुल्स सुभद्रा र महासुभद्राका साथ बसेको बेला एउटा हातीले सात फोहोरा भएको एउटा कमल आफ्ना मानिक बुद्धलाई चढायो। उक्त कमल उनले महासुभद्रालाई दिए। यो देखेर चुल्स सुभद्रा पतिको विरुद्ध दुर्भावना जाग्यो। एकदिन बुद्धको पूजा गरेर उनले अर्को जन्ममा आफ्नै राजकुमारीको रूपमा जन्म लिई विवाह गरेपछि कारीका राजाजी महाराजले नै त्यस हातीलाई मार्न पाउने शर्तमा गरिन्। केही समयपछि चुल्स सुभद्राको मनोरथ पूर्ण भयो। कारी नरेशकी महाराजकी रूपमा साठी हजार शिकारीलाई आफ्ना पुर्बपति हस्तिपुत्रका ६ ओटा दाहा लिएर आउनु भनेर आदेश गरिन्। सात वर्ष सात महिना दिनमा शिकारीले हस्तिपुत्रलाई पत्ता लाग्यो र बाक्लै उसलाई हानेर घाबल पाए। शिकारीसँग हस्तिपुत्रले आफूलाई मार्ने कारण सोझा उसले बेनीविस्तार सायो। हस्तिपुत्रले सबै कुरा पाहा पाए। आफ्नै आफ्ना दाहा काटेर शिकारीलाई दिए। सात वर्षको बाटो सातै दिनमा छिडिसको शक्ति उसलाई प्रदान गरेर स्वयंले देहत्याग गरे। अर्को जन्ममा उनी महात्मा महात्तिनी भएर जन्मन्। बुद्धको उपदेश सुल जान बालिन्। उपदेश सुन्नुमुन्दा उनलाई पूर्वजन्मको स्मरण भयो। उपदेश सुन्नुमुन्दा उनी स्म बालिन् तर बुद्ध हंस। तिथ्यले महात्तिनी स्म र बुद्ध हंसको देखेर आश्चर्य व्यक्त भए, यस सन् र हस्तिनको कारण सोधे, बुद्धले त्यसको बर्णन गरे।

यस कथाले सौताने डाह, नारी हठ र पश्चातापको सजीव चित्रण प्रस्तुत गर्नाका साथै भगवान् बुद्धको करुणा र परीपकारिताको पनि दिग्दर्शन गराएको छ। नारीहरू साना कुरालाई तीब्रको लाड पार्दछन्। आफ्नो पतिको हत्या गर्नुसम्मको क्रूर कर्म गर्न उनी पछि पर्दैनन्। अन्यमा चिनीहरू आफ्नै कार्यमा पछुतो मात्र गर्छन्,

धार्मिक आख्यान र शङ्कर कोइराला उपाख्यान

शङ्कर कोइरालाको यस कृतिको पहिलो कथा हिन्दुधर्मको कथा हो। यसको मूलस्रोत पुराण हो। पौराणिक उपाख्यानलाई अत्यन्त सरल र सीधिल शैलीमा आफ्नोपनमा प्रस्तुत गर्ने सफल भएका छन् कथाकार शङ्कर कोइराला।

विरचका पाँच धर्मका कथा लेखक शङ्करको पहिलो कथा हिन्दु कथा हुनुले उनको दृष्टिमा सबै धर्ममा समभाव भए पनि उनले हिन्दुधर्मलाई विशेष र पहिलो मान्यता दिएको विषय स्वतः स्पष्ट छ। व्यक्तिलाई आफ्नो भाषा, धर्म र संस्कृति बढी प्यारी हुन्छ र त्यसलाई उसले पहिलो प्राथमिकता दिएको हुन्छ भन्ने कुरा यसबाट छल्लो हुन्छ (त्यसर्थ निष्कर्ष भेट्ने)। कोइरालाका हिन्दु धार्मिक कथाको शीर्षक हो- 'संसारको उत्पत्ति'। यो विरच ईश्वरको अनीटो संरचना हो र यसबारे जानकारी हुनु हाम्रो कर्तव्य हो। सृष्टि र सृष्टिकर्ताको सम्बन्ध र सृष्टि प्रक्रियाको ज्ञान भए पछि हामीले जीवनको वास्तविक उद्देश्य बुझ्न सक्छौं। संसारको उत्पत्तिको कथा यस्तो छ -

उत्तिसे एकपन्ट राजा मनुले ठूलो तपस्या गरे। त्यसबीच उनको अगाडि एउटा सानो माछोले उनीसँग शरणागत हुँदै आत्परक्षाको लागि प्रार्थना गर्‍यो। मनुले त्यसलाई शरण दिए। माछोलाई उनले सर्वप्रथम एउटा घडामा राखे। समय बित्दै जाँदा उसको शरीरमा परिवर्तन आउँदै जान थाल्यो। त्यसलाई उनले घडाबाट फिर्केर कुशमा राखे। त्यो केही समयपछि त्यहाँ पनि त्यो माछा अटाएन। उनले त्यसलाई गङ्गामा सारे। गङ्गा पनि केही समयपछि उसलाई सोधुरो भयो अनि उसलाई मनुले भक्षामुद्रमा सारे। माछोले मनुबाट भएको उपकारको बदला कुनै दिन अवश्य चुकाउने प्रतिज्ञा गरेको थियो। सृष्टिको प्रसङ्ग हुने बेला आयो। त्यस माछोले मनुलाई यसबाट सुरक्षित हुन एउटा ढुंगा बनाएर सप्तशयिका साथ आफू पनि त्यसमा बस्न र एउटा काठको बाकस बनाई त्यसमा सृष्टि शीघ्रकृ जम्मा गरेर राख्न सल्लाह दियो। मनुले त्यसै गरे अनि माछोलाई त्यसै ढुंगामा बाँधे

दिए। प्रसङ्गकालभरि ढुंगा पानीमा डलपडलपप गरिरह्यो। अन्त्यमा त्यो हिमालयमा ठक्कर खाई अडियो। सृष्टिबीज सप्तशयि मनुसहितको बाकस समेत माछोको सल्लाहअनुसार हिमालयमा उत्रे। माछो सृष्टिकर्ता बन्मा थिए। यिनै सृष्टि बीजबाट संसारको उत्पत्ति भयो।

सृष्टिको उत्पत्ति नामक कथामा सानो माछालाई ठूलो माछोले खाने कुराको उल्लेख भएको छ। यसलाई पूर्वीय भाषामा मत्स्यन्याय भनिन्छ। यसलाई नै अराजकता भनिन्छ। जहिलेजहिले राष्ट्रमा अराजकताको स्थिति आउँछ, राजाले पीडित पक्षको सहायता गर्छन्, रक्षा गर्छन्। त्यही कुरा माछोले राजा मनुलाई निवेदन गर्दछ। राजाको उत्पत्तिबारे पछ यहाँ उल्लेख गरिएको छ -

अराजकैति नोकेऽस्मिन् सबैतो विदिते भयात् रक्षाधर्मस्य सर्वस्य नजानमसज्जधम्।

यस संसारको उत्पत्ति कथामा प्रत्यक्षरूपमा सबै पानीले ढुगाएपाँछ सप्तशयि सृष्टि बीजसमेत राजा मनुले चढेको ढुङ्गा पहाडमा ठक्कर खाएको र ढुङ्गा त्यसै पहाडमा बाँधे सबै पहाडमा ओर्लेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यो पहाड विश्वको सर्वोच्च शिर सगरमाथा नै हो भन्ने ज्ञानिककारको विश्वास छ। यसरी यस कथाले राजा लोककल्याणकारी जनताको अनन्य सम्बन्ध उल्लेख भएको पाइन्छ।

शङ्कर कोइरालाको दोस्रो धार्मिक कथा हो इस्लाम धर्मको कथा। यसमा उनले सृष्टि र मनुष्यको पतनको कथा लेखेका छन्। यो कथा इस्लामिक कुरानसँग सम्बन्ध छ। परमेश्वरले मुन्दर संसारको सृष्टि गर्ने इच्छाअनुसार प्रकाश, देबदुत र सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी आदिको सृष्टि गरे। त्यसपछि अलकनित माटो लिएर एउटा मुर्ति बनाए त्यसमा प्राण हात्ती उसलाई आदम नाउँ दिए। उसलाई आदमको सृष्टि सबैले स्वीकृत नाथ्यो। सृष्टिका सबै विषयवस्तुको नाउँ उसलाई बनाए। देबदुतहरूलाई पनि त्यस मुन्दर सृष्टि आदमको मन्त्रारसम्मान गर्ने आदेश दिए। परमेश्वरको आदेश एउटा सैतानले

शङ्कर कोइराला र उनको शीला उपन्यास

वि

क्रम संवत् १९८७ कतिंक २७ गते मङ्गलबार याबु ईश्वरीप्रसाद र आमा मिर्चाप्रियाका सुपुत्रको रूपमा जन्मेका डकारप्रसाद कोइराला नेपाली साहित्यकाव्यशस्त्रा शङ्कर कोइरालाको नामबाट प्रसिद्ध भए। आधाघाटे कान्छा उपनामबाट पनि साहित्यलेखकमा चिनिने शङ्कर कोइरालाले स्नातकसम्मको शिक्षा हासिल गरेका थिए। उनको मृत्यु विक्रम संवत् २०५४ साल साउन २६ गते, मङ्गलबार भएको थियो। निरन्तर रूपमा कलम चलाई जीवनयापन गर्ने शङ्कर कोइरालाले जागिरे पेशा पनि अँगालेका थिए। २००४ सालमा उनको पहिलो कथा 'शहरा' पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि साहित्यलेखनप्रति आकृष्ट भएको अनुमान गर्न सकिन्छ भने अन्तिम रचना कथामा जसको ब्रह्मकाष्ठ शीर्षकको कथा हो। यो कथा 'दायित्व' मासिकको पूर्णाङ्क २९ (कथाविरोधाभा) मा प्रकाशित भएको थियो। 'माथिको आदेश' शीर्षकको हास्यव्यङ्ग्य उपन्यास लेख्नालेखी पूरा गर्न नसकेको प्रसङ्ग उपन्यासको पाण्डुलिपिको अन्त्यमा लेखिएको 'अस्वस्थताका कारणले पूरा गर्न सकिन' ले स्पष्ट पारेको छ। यो अधुरो उपन्यास पनि दायित्वको 'शङ्कर कोइराला विरोधाभा ३०' मा प्रकाशित भएको छ। त्यही पूरा गर्न नसकेको भन्ने अन्तिम वाक्यलाई शङ्कर कोइरालाको हस्ताक्षरमा राखिएको छ। जीवनको अन्तिम अवस्थामा कलम चलाइरहेको उदाहरण हो - यो। पाँच दशकभन्दा बढी समय नेपाली साहित्यका विभिन्न विधामा छरेर पनि शङ्कर कोइराला मुसलतः गद्यविधाका कथा र उपन्यासमा कलम चलाउने बरिष्ठ साहित्यकार हुन्।

घेरै सेखेर पनि खासै चर्चामा आउन नसकेका लेखकले कटीब चात्तीसभन्दा बढी उपन्यास नेपाली साहित्यमा दिएको देखिन्छ। तीमध्ये २०१८ सालमा प्रकाशित बैरिनी घाट उपन्यास नै

सर्वाधिक चर्चित उपन्यास हो तर ४० वटा उपन्यास लेख्ने साहित्यकार भने नेपाली साहित्यमा छैन कि जस्तो लाग्दछ। यिनका कतिपय उपन्यास व्यावसायिकजस्तै देखिए पनि समसामयिक युगको चित्रण गर्नमा बेजोड देखिन्छन्। सामाजिक घरातलमा जमिएर नै उनी उपन्यास लेख्छन्। उनका विभिन्न सामाजिक उपन्यासमध्ये शीला उपन्यास पनि एक हो २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् अर्थात् २०४७ मा प्रकाशित भएको शीला उपन्यास लघु आकारको भए पनि समसामयिक घटनालाई समेट्न सकेको छ। यो सरल प्रकृतिको एवं जनआन्दोलनको भुमरीमा पनि प्रेमकथालाई सफल तुल्याउन सकेको र समाजमा रहेका स-साना कुराहरूलाई प्रष्ट्याउन बोजेको उपन्यास हो। यसमा घेरै पात्र छैनन्। क्याम्पसमा पढ्ने छात्रछात्राहरूमा रमेश, बलु, दिवाकर, खगनाथ (क्याम्पसमा भाषण गरीगरी हिँड्ने विचारपी नेता), रुपा, शीला जदि हुन् भने मन्त्री पञ्चबहादुर निर्भीक दुर्गादेवी, प्रीति, रवीन्द्र आदि क्याम्पस माथि का पात्रहरू देखिन्छन्। यिनै पात्रहरूको सेरोफेरीमा उपन्यास घुमेको छ। १८ अनुच्छेदमा विभाजित यस उपन्यासमा शुरूदेखि अन्त्यसम्म जनआन्दोलनकै कुरा गरिएको अनुभव भए तापनि शीला र रवीन्द्रको प्रेमप्रसङ्ग मुख्य कथावस्तुको साधसाथै दोस्रो कथावस्तुको रूपमा प्रेमकथा पनि आफ्नै ढङ्गबाट रोचकतापूर्वक अगाडि बढेको छ। १८ अनुच्छेदमा बाबड यस उपन्यासमा माधारीतीको दृष्टिकोणबाट सरल अवयव छ तर प्रेमप्रसङ्ग समावेश गरिए पनि त्यतातिर पाठकको मन जानुभन्दा जनआन्दोलन र देशको विर्दो परिस्थितिबारे बढी आकृष्ट भएको छ। यसमा समय, परिस्थितिको प्रभाव बढी परेको हुन सक्छ। बढी माधारी क्याम्पसको स्थिति, राजाको सवारी, व्यवस्थापनपक्षको कमजोरी, जनताको

मनोस्थितिपरि र बढी केन्द्रित रहेको देखिनु नै यस उपन्यासको कथ्य हुन पुगेको छ। स्वयं उपन्यासकार ले नै लेख आचार्यक ठानेको प्रसङ्गमा भनेका छन् - 'जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा, आदर्शको क्षमिबेदीमा प्रेमी-प्रेमिकाहरू ज्यूज्यान अनि जीवन बढाउन समेत आधार थिए.....'

यसै प्रेमप्रसङ्ग गीण बन्न पुगेको छ। देशप्रतिको सोचाइ नै मुखर रहेको स्पष्ट देखिन्छ। यसैको पुष्टिको लागि परिच्छेद १ देखि १८ परिच्छेदसम्म कथाबस्तुलाई कसरी लगेएको छ र टुङ्ग्याइएको छ संक्षेपमा हेर्ौ -

(१) सि.के.क्याम्पसमा १५/२० जना छात्र/छात्राको पढाइ भइरहेको अवस्थामा यस उपन्यासकी नायिका शीलाको कक्षाकोठामा प्रवेश हुन्छ। ऊ क्याम्पसमा अध्ययनार्थ आएको छात्रा हो। ऊ राप्ती छ, सबैक जिज्ञासु आँखाहरू उसैतिर तानिन्छन्।

(२) शीलाको परिचय रमेशले सुनाउँदा ऊ स्वयं अचम्मित हुन्छ। वन राज्यमन्त्रीकी कन्या छौरी शीला, पाषाणिको कुष्णकुटीमा बस्ने, पैरहजामा स-भिन भएको समेत रमेशले सुनाउँछ। उसका साथीहरू रूपा, सुप्रिया, सावित्री, विजया आदिसँग भेट गराउँछ। वस्तैमा कुष्णहरि शर्मा नेपाली विषयका प्राध्यापक, कवि, लेखक, साहित्यमा स्वि राख्ने एउटा हातमा चुरोट लिएर अर्को हातमा कपी-कितापसहित कक्षा कोठामा पस्छन्। वर्तमान व्यवस्थाको समर्थक बन्न उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिको डोकासकोमा पुग्ने काम गर्न समेत उनी पछि पर्दैनन्। विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदा अनावश्यक कुराहरू बढी गर्ने, बढी साहित्य छिट्टे बानी कुष्णहरिको छ। यसले तत्कालीन अवस्थाका शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व गरेको छ।

(३) वि.सं.२०३६ को जनआन्दोलनको प्रसङ्गसहित पुनः प्रजातन्त्रको लागि क्याम्पस/क्याम्पसमा आवाज उठाइएको प्रसङ्ग व्यक्त भएको छ। यहाँ विद्यार्थी नेता बगनाथले भाषण गरेको प्रसङ्ग ज्ञाएर क्याम्पसको गतिविधिलाई देखाइएको छ।

(४) देशको स्थिति विपरीत, जनताहरू भन्नु गरीब हुँदै गएको आदि कारणले आन्दोलनको स्थिति सिर्जना भएको छ। जसले गर्दा पढाइमा व्यवधान आएको छ। वन राज्यमन्त्री पञ्चबहादुर निर्वाकको

पारिवारिक बातावरणमा उनका तीन छोरीमध्ये जेठी रञ्जना ट्रिनिटिपरीङ्गमा, माझी छोरी डाक्टर पद्म विदेश गएको र कान्छी छोरी शान्ती बाहिँ बाबुकी प्यारी छोरी भएकी हुनाले नेपालमै बसी पढिरहेकी छ। बाबु-छोरीको बीचमा आन्दोलन सम्बन्धी कुराहरू हुन्छन्। यसमा क्याम्पसमा भएका आन्दोलन सम्बन्धी गतिविधिको चर्चा गरिएको छ।

(५) शीला क्याम्पसबाट घर फर्केर अतुल चौडेलले ट्याक्सी रोकाएर सहयोग गर्नु, अतुलको शीलाप्रतिको आकर्षण हो शीलाकी आमा दुर्गादेवी कुराकानी, घरमा विद्विहरूको पत्र आएको छ। विदेश गएका मन्त्रीका छोरीहरूले व्यापारप्रैड खोजेको प्रसङ्ग र जलाभासी फोममा धर्च गरेर सरकारी पैसा तिर्छाउने गरेका कुराहरूलाई यसमा समेटिएको छ।

(६) क्याम्पसमा उष्णदृष्टिकोण केटाहरूको गतिविधि देखा शीलाको पढ्न मन भरेको छ। आज भने विद्विहरूजस्तै विदेश पढ्न गएको भए ठीक हिमालजस्तो शीलालाई अनुभव भयो। रबीन्द्रसँग फोनमा कुराकानी हुन्छ। बाबुले शीलालाई व्यापारप्रैडसँग कुरा गरेको भनेर जिस्काउँछन्। मन्त्रीसँग भेट्न आउने मानिस विशेषरूपमा देखाउनुको साथै व्यवस्थामा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई पनि देखाइएको छ।

(७) आन्दोलनको क्रममा विना मुद्दा विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू धुनिनु, त्यस सम्बन्धमा बाबुसँग प्रश्न गर्नु तर त्यसको कुनै समाधान नभएको, मन्त्री घरबाट निस्कँदा भेट्ने मानिसहरूको पीडासाई पन्छाउँदै मोटरसम्म पुग्नुपरेको र शीलाले रबीन्द्रसँग कुरा गरेको प्रसङ्ग देखाइएको छ।

(८) तत्कालीन व्यवस्थामा सम्बन्धी कुराकानीका साथै यसमा केही प्रेमप्रसङ्ग पनि उभ्याइएको छ। रबीन्द्र र शीलाको सानैदेखि चित्तजन, रबीन्द्रसँग शीलाको अत्यन्त प्रेम, उर्सँग भाग्नसमेत केही नमान्ने मनस्थिति प्रसङ्ग आमासाईं बहा भएको तर बाबुलाई भने बाधा नभएको प्रसङ्ग, एम्.एम्.सी.पास गरेपछि रबीन्द्र पढ्नको लागि इलाहाबाद सारेको प्रसङ्गहरू यसमा समेटिएका छन्।

(९) क्याम्पसमा राजनैतिक आन्दोलनको कारण

पनि घरबार बन्धक राखेर घर परिवार र पत्नी गरीसम्म छाडेर भाग्न तम्मेको भीमको आफ्नै पीडा भन्नुपर्छ। जगत र मासती बालककालदेखि साथसाथ हुँदै प्रेमभावमा बाँधि पनि जगतको प्रेम-कल्पना र मासतीको निष्क्रियतालाई अन्ततः चिरेर दुवै भिन्न सफल हुन्छन्। कुनै पनि प्रेम पक्षमा उपन्यास सरलीकरणतिर बढेको देखिन्छ। प्रेममा गान्ध, धैर्य र प्रतीक्षाले दुता भूमिका खेलेको छ, न उष्णदृष्टिकोण छ, न उद्बेग, न हतार, न अशान्ति। उपन्यासमा कथ्य जुन सरलता स्वाभाविकतामा बगेर गति निइरहेको हुन्छ पात्रका स्वभाव, मनोभाव, चिन्तार र प्रेमले पनि स्वाभावगत सरलतासाथ त्यही गतिमा मात्र बगाउन सक्नु शङ्कर कोइरालाको नै बशको कुरा ठान्नुपर्छ। उपन्यासले एक मात्र ठाउँमा प्रेमलाई सामान्य परिधिभन्दा माथि लगेर उड्डिन पार्ने प्रयास गरेको छ। उत्तेजना सम्म जगाउने र जगतमा मात्र देखिएको गुम्फित प्रेमलाई मासतीको पनि स्वीकरोक्ति छ भन्ने सङ्केत गरेको छ।

जगतले उसको हात समात्यो अनि उसको मारा शरीरलाई प्यायो। उसले माछा प्रेमको भाव दर्साउन नै वस्ती गरेको थियो। अनि यसभन्दा बढी माछा दर्साउन पनि ऊ असमर्थ थियो। उसको मुटु टुक्रटुक्र गरिरह्यो। मासतीको मुटुको टुक्रटुकीसित मिलेर। उसको आँखासित आँखा, गानासित गाना, माससित मास। कति तातेका दुवैका शरीर। उसको शरीरमा मासतीको शरीर कति गन्धकामुक लत्ताकामुक मानो। निद्रामग्न-दुवैजना एक छिनसम्म आफ्नो मौन भावनामा एक जनाको माथि निराए स्वप्न संसार सजाएर। जब मासती उसको हात चुस्काएर उम्किन लागी-जगतलाई होस भयो। प्रेम यही होला।

परिचरित्रका र विशेषता:

प्रस्तुत कौशीको फसीले चरित्रवर्णन वा कथ्यप्रस्तुति अनुरूप निरचय नै सबै पात्रमा यो कुरा लागू गर्न सकेको छैन तापनि सन्तबहादुरको पाठकले नबुझे चरित्र रहस्यपूर्ण छन् र अन्तमा पाठकीय ढंगले समाधान पाउँछन्। सन्तबहादुरकी कान्छी नवीन तरुनी पत्नी कान्तिकारी हो वा अतिनै चतुर, यो रहस्य रहस्यनै रहन्छ। भागेकी दोघी पत्नीको सम्बन्धमा पनि यस्तै शङ्का गर्ने

सकिन्छ। पछिपछि पत्नी सरल, सोझी र पतिले छोडेकोमा पीडित रहेर पनि उसको पतिप्रतिको भाव बुझ्ने मात्री उसलाई कुनै कुराको रसीभर परवाह छैन, जस्तो चलेको छ जीवनशैली चल्छ भने फे। जानकीको अतीत पाठकसँग कौतुहल साथै छाडिछ, निराकरण पाउँछन्। जगतमा उकुसमुकुस रहेका यस्ता अनेक गुम्फन, पाठाहरू धेरै मात्र निस्कन्छन्, ऊ आफैँ शङ्का राख्छ र समाधान सोच्छ। या त लेखक पाठकलाई नेपथ्यमा लगेर जानकारी दिन्छन्। कथ्यविषय पात्रमा उठेका शङ्का वा रहस्य पात्रबाटै सोलिन उल्कृष्ट पक्ष हुन्, यसलाई कौशीको फसीले अपनाउन सकेको छैन। जगतभित्र उठिरहेको शान्त, भित्र भित्रै उकुसमुकुसएका र यदाकदा देखिने क्रान्तिकारी छवि उपन्यासको सधैभन्दा कौतुहलपूर्ण चरित्र-वर्णन हो। मासतीको सामान्य र निष्कलक छवि, चन्द्रसाहको बाहिर सोझो भित्र चतुर छवि, प्रेमशमसेरको कुर चरित्र-वर्णन, गौरी, धीमे, कान्छ, रामबहादुरको गाउँले सरलपन र एक्कासी देखिने अन्याय-विरुद्धको गुम्फन उपन्यासको चरित्र-विश्लेषण हुन्। धेरै चरित्र वर्णनमा नेपथ्य नायक लेखक र पात्रहरू बीचमै असमन्तित, चरित्र-चर्चा, मोचाइ निष्कर्षमा पुग्दैन। सायद यही कारण यदा कदा शङ्करलाई 'असमन्तिएको उपन्यासकार'को आरोप पनि लागेको होला। तर चरित्रगत निष्कर्ष नदिनु र पाठकमै छाडिदिनुलाई पनि शङ्करको प्रवृत्ति वा शैली ठान्न सकिन्छ। उनको गौरी र विष्णु पाठकलाई कुतुहलतामै र लगे हुनसक्छ। ने भने पनि शङ्करले पाठकलाई चिन्त, स्पष्ट अभिव्यञ्जना दिएका छन्।

समसामयिक जनचेतना, जनभावना, जनसमस्या जस्ता विषय लिएर त्यसमै कसम चलाउने उपन्यासकार शङ्कर कोइराला आज हामी बीचबाट अस्ताए पनि कृतित्वको अमरताले बाँचिरहनेछन्। ती जस्ता छन् त्यस्तै रहने छन्। त्यसलाई हेर्ने हामी र युगको आँखा भने युगअनुसार परिवर्तन भइ नै रहने छन् र अति परिवर्तन भए पनि इतिहास इतिहास हो र त्यो नरहनेछ।

-बाबुरे-७, काठमाडौँ

पाइन्छ र अन्तमा सन्तबहादुर सबैलाई जगाउन सफल हुन्छ। चन्द्रप्रसादको कौशीमा राखेको फसीलाई जगतबहादुर तोपको गोसा देख्छ भन्ने देख्छ। सन्त र गार्दोसँग भएको चन्द्रप्रसादको सधर्ममा फसीले चन्द्रप्रसाद परिवारको सङ्गै साधन बन्छ। अन्ततः कौशीको फसी सकिएपछि सन्त र गार्दोलेहरू चन्द्रप्रसादको घर नष्ट पार्छन्। सन्तबहादुरको छवि आरम्भदेखि संकेत-रूपमा कान्तिसमर्थक देखिन्छ तर प्रयोग अन्तमा मात्र हुन्छ। यता देशभरी राणाबिरोधी कान्ति भइरहेको र कान्ति दबाउन, सैनिक बनेको जगतलाई बीरगन्जमा पठाइएको र ऊ त्यही भए पनि उसकै मासुको कोखमा रहेको बच्चालाई 'जगत जन्मरेछ' भन्नु जति ठूलो कान्ति भए पनि, जसको अन्तभए पनि अन्याय, अत्याचार मर्दन, र तिनका नेतृत्व गर्ने शक्ति र सङ्घर्ष शक्ति पनि जन्मिरहन्छन् भन्ने संकेत देखिन्छ। उपन्यास मानव, समाज र देशप्रति चिन्तनशील छ। संपूर्ण अन्याय, अत्याचार, शोषण, दुराचार, विस्मृति हटाएर मानवीय हितको लागि देश र समाज सुधार्ने संकेत गर्दछ।

गार्दो र शहरी जनजीवन:

प्रस्तुत कौशीको फसीले शहरी बातावरणलाई समेट्ने प्रयास गरे पनि जनजीवनलाई छोएको छैन। उपन्यास पूर्णतः गार्दोमुखी बनेर रहेको छ। आरम्भमा देखा परेको थोरै शहरी बातावरणले पनि अपत्यक्ष रूपमा भए पनि शहरी जीवनको संकेत पार्छि अबरध गर्दछ। माथिक प्रयोगले पनि गार्दो समेटेको देखिन्छ। गार्दोले जनजीवनलाई नजीकबाट भोगिसकेका शहुर कोइलाको लागि यो कठिन कुरा रहेन। गार्दोले जनजीवनको सानाभन्दा साना व्यावहारिक पक्षलाई उपन्यासकारले पाठकलाई सजिलै गार्दोसम्म पुऱ्याइदिन्छन्। गार्दो व्याउनु, गुईछ पार्नु, दाउरा काट्नु, गार्दोको लागि कुट्टो पकाउनु, मान्छेको बाहिरी वा भित्री चित्रण, उनीहरूको सोच्ने तरीकासम्म पनि सरल गार्दोमुखी स्वाभाविक भएको पाइन्छ।

'बत्तीको भन्द उप्यालोमा गार्दो गोबर गहुँत बीच बसिरहेको देखिन्थ्यो। देखादेखि गार्दोले एउटा बाच्छो जम्मायो र परालको बुजोसहित बाच्छोलाई

घाट्न थाल्यो। माइजुले बाच्छोको पुच्छर उधार्ने हेरिन्- 'बाच्छो' भनिन्।'।

यस उपन्यासले दिएको मानवीय जन-जीवनको स्वाभाविकता र सरलता नै यसको सबैभन्दा सफल र उत्कृष्ट पक्ष हो। आरम्भदेखि अन्तसम्म स्वाभाविकता भकिरहन्छ गार्दोलेपनको भावना र स्वभाव अझै हेरी :-

जगत घरीमच गयो। दलिनको एउटा भोचिएको काठमा अड्काएको टोपी लगायो र जुता नसर्गाई बाहिर निस्क्यो। फेरि के सम्भेर भित्र पस्यो, जुता लगायो। उसले काठमाढी जाँदा यो जुता १५ रुपियाँमा किनेको थियो।... उसलाई गार्दोमा यसरी हिँड्नु गुण्डो जस्तो पनि लाग्दथ्यो। मासुती पनि उसलाई जिस्काउँथी- 'बा पछु'।

यसरी गार्दोले-जीवनको सजीव चित्रण कौशीको फसीमा आबार्ने सामुन्ने देखेभै उतारिएको छ। कृतिको सफलता र असफलताको एउटा सिँगै पाटो सजीवता हो। यस अर्थमा यस उपन्यासको बातावरण, जनजीवन, मानवीय चित्रण र पात्रहरू गतिशील छन्, स्वाभाविक छन् र सजीव र जीवन्त देखिन्छन्।

रूम:

सन्तबहादुर र उसकी पहिली पत्नीको कुन कारण र किन बेमेल भयो, यसलाई उपन्यासले मौन नै राखे पनि उसकी पत्नीको भित्र गुमिएको प्रेमभावलाई समेत उपन्यास सङ्केत गर्न सक्छ। सन्तबहादुर र उसकी माहिनी पत्नीको प्रेम एउटा आवेगमा भए फै बा पाच-बुनाबमा सन्तले गलत गरेभै देखिने र उसले सन्तको संपूर्ण सम्पत्ति चोरेर जान्नुले प्रेमको अर्को पाटोको पनि संकेत उपन्यासले गर्न खोजेको अनुभव गर्न सकिन्छ। भने तेखी पत्नीको जगतसँगको बातावरण र जगतको विरलेषणले समेत निस्कर्ष दिन नसकेको उसकी सन्तकी एउटी पत्नी गार्दोमा रहेकी र एउटी भागेकी लुत्ता सुन्दै सन्तसँग रमाइरहेको स्वभाव यी दुई बीचको प्रेमलाई अन्यौलमै छाडिदिन्छ उपन्यासले।

राधाको केवल तरुनी भोगे र पेट बोकाउने प्रवृत्तिमा फसेकी जानकी र उसको पछिसम्मको राधा हेमसँगको साङ्केतिक भेट र जानकीको प्रेम गुम्फन एकातिर छ भने अर्कोतिर श्रम निरूप भए

धरपकड शुरू भएको र विद्यार्थी नेता बगनापलाई पुजिसके समेतको, शिक्षा मन्त्रीले क्याम्पस निरीक्षण गरे र भन्ने हुन्दा चलाएको कुराहरू यसमा समावेश गरिएको छ।

(१०) शीलाले रवीन्द्रलाई सम्झिरहने कुराबाट क्याम्पसमा छात्रछात्राहरू बीच जनआन्दोलनको विपरीतलाई अझ तीव्र पार्ने कुरामा विद्यार्थी लागेको, विद्यार्थी नेता बगनापलाई कहाँ सरेका छन्? बिना मुद्दा जेलमा सङ्घनलाई बाध्य बनाइएको छ? यस्तै कुराहरूबाट विद्यार्थी आक्रोशित भएको प्रसङ्ग न्याइएको छ।

(११) रवीन्द्रसँग शीलाले प्रेमका कुरा गरेकी छ, रवीन्द्रले बिहेको कुरा गर्दा आसटान गर्छ। आमा दुगदिबीले पाछा पार्छिन्, रवीन्द्रलाई सफाइको छंसा दिन्छन् र छोरीलाई क्याम्पस जान भन्द गर्छिन्। यसमा आन्दोलनको प्रसङ्ग पनि छ - बुनियाँमा शोषित, पीडित जनतालाई अगाडि धकेल्ने पुराना चालचलनलाई भिन्काउँदै गएको छ जसरी मानिस आफूले लगाएको कपडा कुनो मैत्रो हुँदै कसिले र फाटने भए पछि ममिन्साई धेरै पाईदैन।' यसरी व्यवस्थामा लागेको मैत्रो हटाउने कुरा प्रस्तुत गरिएको छ।

(१२) रवीन्द्रसँग कुराकानी भयो भनेर शीलाको आमाबे आफ्नै घरमा शीलालाई धुन्छन्, मानसिक पीडाबले शीला आत्महत्या गर्ने कुरा सोच्दासोच्दै मुर्छा पर्छ।

(१३) बिहान आमा कोठामा मूर्छित भएकी शीलालाई देखिन्छ, डाक्टर बोलाएर घरमै उपचार पार्निन्छन्, डाक्टरले खास केही होइन मानसिक तनावले बेहोस भएको हो जस्तित्तु पढेन भन्ने जानकारी दिन्छन्। बाबु घरमा छैनन्, राजाको सवारीमा पोखरा गएका छन्। फोनमा कुराकानी हुँदा फुसद नभएको डाक्टरलाई नै निम्मा लगाऊ भन्छन्, घर आउने कुरा गर्दैनन्। मन्त्रीलाई घरको भन्दा पनि व्यवस्था जोगाउने र आफूलाई बचाउनेतिर मात्र सोच हुन्छ। राजा गार्दोलाई छुट्टेको, पोखरामा बसेको, राजासँग पम्पबहादुर निर्भीक सँगसँगै रहेको, राज्यमन्त्रीबाट मन्त्री बन्ने हुन्दा चलेको प्रसङ्गलाई देखाइएको छ।

(१४) पोखरामा राजारानी सवारी भएको अवस्थामा

आन्दोलनले तीव्रगति लिएको हुन्छ। धमाधम क्याम्पसहरू वि.वि.वि.ले बन्द गर्नु-छन्नेछन्-छन्- विद्यार्थी, छात्रापाक पकाउ परेका छन्, विरोध सभा हुन्छ। यहाँसम्म कि पम्पबहादुरी व्यवस्था मूर्खबाध भन्ने नारा पनि लाग्छ। राजसिंहासन नै झलिनु थाल्यो। रवीन्द्रको बाबु रुद्रनाथ सि.डि.ओ. भएकोले सरकारको मानो खाएको हुनाले छोराबाट हप्की खानु परेको कुरा र मन्त्री पम्पबहादुरकी प्यारी भन्थी छोरी शीलालाई समेत सधमा राख्न नसकी जिउँदो मासजस्तै मर्नी भएको कुरा देखाइएको छ।

(१५) रवीन्द्रको रूपासँग विवाह गर्ने बिचार बाबुधामाको हुन्छ। त्यहाँ रूपासँग बसेकी शीलालाई फोटीमा देखेर मन बदलिन्छ। 'मैले रूपासँग बिहे गरे' भन्ने विचारबाटै ठहरिनेछु' भन्ने ठान्छ। पहिले बसउठ गरेका घटनाहरू सम्झन पुग्छ। पम्पबहादुरले आफ्नो सम्पत्ति लुटिने डरले बगैँचामा गाड्छन्। यो शीलाले देखे र रवीन्द्रलाई फोनमा बताउँछ। रवीन्द्रले पनि आफ्ना भावनाहरू शीलालाई पोख्छ। भेट्ने बाचागर्दै फोन राखिदिन्छ।

(१६) रातीको समय छ, शीला भागे नियतले घरबाट निस्क्यो। डाकाहरूको धक्कोले पम्पबहादुर दम्पती भयाव द्रोका सुनै बसेका छन्। अपानक 'बत्ती निभा' भन्ने आवाज आयो, कसैले भयावको ऐना फुटावी थियो, बासको बातावरण सुनना भयो। अरु कुनै घटना घट्न पाएन। शीला आफ्नो कोठामा नभएको कुरा नोकर रामबाट पम्पबहादुरले बाह्य पाए।

(१७) बाहिर कफ्फु लागेको छ। राज्यमन्त्री छँदा हप्कीहप्की भएका पम्पबहादुर नोकर रामसँग बसेर रक्सी पिउन लागे र भन्न थाले 'आज खुशियाली मनाउने प्रजातन्त्रको खुशियाली'। रक्सीको सुरमा अब आउने व्यवस्थालाई स्वीकार्न कुरा बताए रामेलाई। शक्ति बातावरणमा त्यो रात बिथ्यो। (१८) टोडटोडमा मानिसहरू व्यवस्थाप्रति गुणा बनाउँदै पुल्का जलाउने कार्य गरिरहेका थिए। त्यस अवस्थामा घरबाट शीला निस्केकी थिई। रवीन्द्रले फोनमा भेट्ने बाचा गरे मुताबिक होटल हिँड्नु अगाडि गएर रोकिई, धेरै समय रोकिई। त्यसरी पौटी चुपटी हिँड्दा अडाइरहेकी थिई, मनमा

राष्ट्र जाग्न भान्यो, त्यतिरुमैमा कसैले समात्यो, मुसुबन्ध गरिधियो र घिसाई ओझारो कोठामा लगेर अर्द्धमूर्च्छित अवस्थामा लडायो। रवीन्द्र पनि शीला भेट्न हिन्दू होटलमा आएकी थियो। कर्णू सागिरहेको बेला शीलाको प्रतीक्षामा बसिरहेको थियो। सैनिकको 'हन्ट' को आवाजले झराएर भाग्यो, शीला सगेकै ठाउँमा पुग्यो। जसले शीलालाई सगेका थिए त्यही पुगेर बास माग्यो। शीला त्यहाँ भएको बाह्यो पिएन। ती गुण्डाहरू रहेछन् पैसा भएपछि जे दिन पनि तयार। एकघण्टाको २० रुपियाँले शीला भएकै कोठामा पठाए। रवीन्द्रलाई केही बाह्यो पिएन अर्द्धमूर्च्छित सुनती देख्न अधिमत भयो कस्तो अचम्म जसको प्रतीक्षामा थियो ऊ यही छ। दुवैले अधिमत हुँदै अकस्मात् नाम साटुसाट गरे।

'भगवान् ले हासो चाहना पूरा गरे शीला ?' 'ती जो सुकै बढेमा हुन् तर हास्य सागि देवता हुन् तै न शीला ?' हाँसो भन्दा रवीन्द्रले धन्यो। यसरी उपन्यासलाई मिस्रमा टुङ्ग्याइएको छ। यसरी गरिएको टुङ्ग्याइबाट उपन्यास संयोगान्त बन्न पुगेका छ।

समष्टिमा अवलोकन गर्दा यस उपन्यासले २०४६ को आन्दोलनलाई नै प्रष्ट्याउन खोजेको छ। शीला र रवीन्द्रको प्रेमभावना उपन्यासको अन्त्यको घटनाले प्रष्ट्याएको छ। प्रारम्भदेखि भने कतै पनि प्रेमको कुरालाई उद्देश्य बनाएको भन्ने अनुभूति हुँदैन। प्रमुख पात्राको रूपमा रहेकी शीला

क्याम्पस प्रवेश गर्दा रमाइलो अनुभवबाट उपन्यास प्रारम्भ हुन्छ। उपन्यासकारले उपन्यास लेख्न बत्ता जनआन्दोलनको बेला सवै सागेका थिए, प्रेमी प्रेमिकाहरू पनि यसमा जम्नमान दिन तयार भए भन्ने देखाउन खोजेको भए तापनि समय बातावरणले पाठकलाई कमजोर राजनीतिप्रति रुचि बिद्यापी, जनता, देशभक्त आन्दोलित भएको कुरालाई बढी प्रथमिकता दिएको हुनाले नै आन्दोलनप्रति आकृष्ट गर्छ। प्रेमीप्रेमिकाको भेट हुँदा पनि देवसंयोगजस्तो किस्मबाट अन्त्य गर्नाले उपन्यासकारको दैवीशक्तिप्रति विश्वास गर्नुलाई जनाउँछ तर जीवन कसैको हातमा अवश्य छैन। कर्म गर्दै जानुपर्छ, कर्मको फल जस्तो रोपेको छ त्यस्तै पाइन्छ। दुवैले एक-अर्कासाथ सानैदेखि चाहन्थे त्यो अवश्य पूरा भएको छ।

अन्य पात्रमा पनि त्यस्तै देखाउन खोजेको उदाहरण-पम्पबहादुर निर्भीक उसको जनताप्रति आस्था-विश्वास थिएन ऊ केवल स्वार्थमा लिप्त थियो। तसर्थ समयले साथ दिएन। बी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्दा २०४६ सालको आन्दोलन आउनुको कारण, त्यसभित्र रहेका विक्ति, विस्मृति देखाउन शीला उपन्यास सफल नै भएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला, अस्तु।

सिफल, काठमाडौं

२०५८ माघ २४

बडा दशै तथा शुभ दीपावली २०५८ को सुखद उपलक्ष्यमा हाम्रा समस्त ग्राहक महानुभावहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।

पानीको धारा वरिपरि सधैं सफा गरौं
खेर जाने पानी करेसावारीमा लगाऔं

खानेपानी तथा ढल निकास विभाग

(वातावरणीय सर-सफाई शाखा)

पानीपोखरी, काठमाडौं

सका रही, स्वस्थ र्नी

मनमिषका उकुसमुकुसलाई सांकेतिक रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको र बातावरण र स्थान, परिवेशहरू वर्णन भइरहेको पाइन्छ। नेपथ्यका पात्र बनेका कोइरासा पात्रहरूको अनेक उक्कठा इन्ड्रमै छाडिदिन्छन् भने अनेक विषय सांकेतिक भाषामा धेरै कुरा बुझाउन सफल छन्। संवाद कतै खुल्ला सडारोको बेग भै स्पष्ट कुँदोको पाइन्छ त कतै मानवीय भावनाका गुम्फतमिष उकुसमुकुस भएको र दमेको उपन्यासकार कोइरासाको शब्द-चित्रबाट बुझिन्छ। उपन्यासको मूल उद्देश्य अन्याय-अत्याचार, सामाजिक कुरीति विरुद्ध पात्रहरूलाई धैर्य र शान्तिसाथ संघर्ष गर्न सिकाउँछ। मानव-चरित्रगत विस्तृत चर्चा पनि उपन्यासले दिइरहेको हुन्छ। जानकी, सन्त, जगतको संपूर्ण जीवन-गति यसले प्रष्ट्याएको देखिन्छ। पात्रहरू कथा-बनोटको सुट्टिमा जानकी, जगत, मानसी, चन्द्रप्रसाद सराफ छन्। जगतको सेरोफेरोमा धुमेको कौशीको फर्सीमा सबै पात्र उत्तिकै सराफ अवश्य नहोला तर व्यर्थ र बेकारको पात्र कोही पनि सावैन।

१० परिच्छेदमा ९९ पृष्ठमा ४५७ इन्च साइजमा विन्ड प्रकाशन आसामबाट प्रकाशित प्रस्तुत उपन्यासको कथावस्तु जगतको मानवीय मनका भावनासाथ उसका पारिवारिक, सामाजिक सेरोफेरोलाई समेटेर विस्तृतता सिद्ध एउटा बच्चो गर्थे दुहुरो मानसीको पेटमा छट्टेर बिकोगान्त सकिन्छ।

कौशीको फर्सी उपन्यासमा घटनाक्रम स्वाभाविक र सहज बगेर गएको पाइन्छ। नारकीय पनबाट यसको कथावस्तु टाढा देखिन्छ। घटनाक्रम सरल ढंगले एकपछि अर्को हतारो नगरी प्रस्तुत भएको पाइन्छ। घटनाहरूमा गति र संघर्ष दुवै स्पष्ट भन्नुपर्छ, पात्रका क्रियाकलापहरू प्रभावनात्मक भेटिन्छन्। मानवीय उद्देश्य, विधेयता, अन्तर्गत र घात-प्रतिघातहरूलाई उपन्यासले कथा-बनोटमिष हुनेको छ। अभिव्यक्तिमा भावगत शब्दविन्यास र शैलीगत कारणले ठाउँ ठाउँमा केही अस्पष्टताको अनुभव गराइरहन्छ। स्वाभाविकताप्रति उपन्यासकार सचेत देखिन्छन् र कथावस्तुले पुरानै शुद्धताको कडी समाते पनि आकर्षण छाड्दैन। कौतुहलको जन्म भइरहन्छ। वर्णनात्मक र कथात्मक रूपमा विषयवस्तुलाई

प्रस्तुत गर्ने कोइरासाको प्रस्तुत उपन्यासले व्यक्तिप्रधान चरित्रलाई प्रधानता दिए पनि सन्त र वेलाभीकामा जगतको चरित्रमा वर्णप्रधान चरित्रले छिद्र झान्न खोजेको अनुभव गराउँछ। पात्रहरूका चरित्र-विषय गर्ने आधार उपन्यासले वर्णनात्मक र विश्लेषणात्मक अपनाएको छ।

वर्णनात्मक शैली र सहजता:

उपन्यासको सफल पक्ष भन्नु नै विषयवस्तुको नवीनता वा त्यसप्रतिको कौतुहललाई सरल र सहजता साथ आगामी मधुरतासाथ कथावस्तुलाई सिंगार्नु वा स्पष्ट बुझिने अभिव्यक्ति दिनुमा निर्भर रहन्छ। उपन्यास वर्णनात्मक होस् वा संवादमा होस्, भावस्पष्टता, विषयबोध, इन्द्रलाई सरल शब्दले पाठकलाई बुझाउन सक्नु र कौतुहलता जगाइरहनु पर्छ। यस अर्थमा प्रस्तुत कृति वर्णन र संवाद पक्षमा लेखक सफल देखिन्छन्।

वसन्त परिकार र पुष्प संशोधनको पटकथै क्याल नगरिदा नगरिदै पनि कौशीको फर्सी सरल, सहज र सरल साग्ल, यसको सबैभन्दा सफलपक्ष सरल प्रस्तुति र स्वाभाविक वर्णन हो, घटनाक्रम र कथावस्तुको विस्तृतता अति नै सामान्य मानवी जीवनमा आइरहने, आश्चर्य नमान्ने, संभावित छन्। कथा कहीं कतै मोडिने र फडको भानै नगरी एकरूपता साथ बगेको भेटिन्छ।

अन्याय-अत्याचारप्रतिको विरोध र क्रान्ति:

२००७ साल अगाडिको राणायुग र तिनीहरूको हुकुमी शासनको स्मरण गर्दै राणाहरूको विनासिता, उनीहरूले नारी जातिलाई रबेल राख्ने र स्वार्थसिद्ध गरेपछि निकान्ने प्रचलन, उनीहरूको भण्डारमा सम्म हेर्न नहुने ज्यादती, उनीहरूका भाटहरू गाउँको सुब्बाको नरम बोनी र ख्यबहार ले सोझा गाउँले जनतालाई मुर्ख बनाई ठाने प्रवृत्ति, कर्मचारीहरूको चाकडीबाज प्रवृत्ति, बोल्न नपाइने मानवताको हरण, जस्ता अनेक अन्याय, अत्याचार र नारीले पुरुषसँग बोले शंका गर्ने प्रवृत्ति, सामाजिक कुरीति र विसंगतिहरू, खोदौं कौशीको फर्सीले सरल र शिष्ट शैलीमा त्यसको विरोधको आवाज उठाएको पाइन्छ। सन्तबहादुर, जगत, गाउँको रामबहादुर, भीमे, कान्छा, अन्यायमा गुम्नन्छन्। पछडि विरोध गर्छन् तर शक्तिसाध्न सकिन्छन्। एक-दुईपल्ट जगतमा यो कान्तिको गन्ध फाल्नेको

कौशीकी फर्सी र त्यसको व्यवहारवादी पक्ष

वि. क्रम संवत् १९८७ मा ईश्वरीप्रसाद र मित्र प्रियाको कोखबाट कठमाडौँमा जन्मेर जुद्धेय झाइरकुलमा प्रारम्भिक शिक्षा सिने शङ्कर कोइरालाले २०२९ सालमा स्नातकसम्म गरे। सानै उमेरदेखि शारदा, प्रगति, उद्योग, रूपरेखा, धरती, बगैँचा, कल्पना जस्ता तिनताकाका पत्रिकाहरूमा कथा र उपन्यास लेखेर उनी देखा परे गए। २००४ सालमा १७ वर्षको उमेरमा 'बुढो' नामक कथा शारदामा छापिएर नेपाली साहित्यमा पदार्पण गर्ने शङ्करको नाटक, कथासंग्रह र उपन्यासहरू धुपे छन्। धुपे कृतिबाट समेत प्रसिद्धि पाउन बिर्साई हुने व्यक्तित्वमा उनी पर्दछन्। कसैले पढीस-नपढीस, लेखीस नलेखीस उनका कृतिको बारेमा, तर उनी मिररनु सानै र सागि नै रहे। कथाबाट प्रवेश गरेपछि मूलतः उपन्यासकारमै ढलएक र छापेका शङ्करका कृतिहरूमा शहरी र गाउँले जनजीवनको वर्णन अविस्मरणीय छाप पाइन्छ। लगभग दुई दर्जन उपन्यास नेपाली बाहुमयमा विद्वत्केल शङ्करको पछिल्लो प्रकाशित उपन्यास दुईमनीय २०१७, रूपरेखामा धारावाहिक छापिएको देखिन्छ, पछि यसको प्रकाशन २०२४ मा भयो। कृतिगत रूपमा पछिल्लो उपन्यास खैरीघाट २०१८ (ने.रा.प्र.प.) नै शङ्करको सबैभन्दा स्मरणयोग्य उपन्यास रह्यो। यस सन्दर्भमा प्रस्तुत कौशीकी फर्सी शङ्कर कोइरालाको दोस्रो उपन्यास देखिन्छ।

शङ्करको गन्तव्यले वातावरणमा गाउँको पत्नी-घरभार छान्ने बसेका कान्तिकारी सन्तबहादुरको गरीबी हालत उसकी गाउँकी पत्नीको जीवन-भाषन। सन्तबहादुरकी सार बर्षमै राणा डेमकाँडा सुत्तारे भई बसेकी जानकी बढिनी र पेट बोकेपछि फर्केर पाएकी, छोरा जगतको जवानी र उसको मासतीसँगको प्रेम-प्रसंग। राणाको मित्रिनी छोरी हुनु पर्दाको जगतको मनको उधतपुधत। राणा खानदानको हुकुमी शासन, साहूकार र पदीय व्यक्तित्वहरूको सोझा-साझा

जनताप्रतिको पिछाड, अन्याय, अत्याचार। गाउँलेहरूको जनजीवन र शहरी पत्नीले सन्तबहादुरको किटी चोरेर सन्ने प्रसंग अनि अर्को तेन्डीको नबुझिने भाव र स्वभाव। जगतको डेम राणासँग स्पष्ट 'तेरो छोरो' भन्ने कान्तिकारी साहस। मासती जगतसँग छिडेको देखेर 'घन आइज' भनी दामुबाट गरिएको उपेक्षाभाव। जगतको सैनिक जागीर र बीरगंजमा कान्तिकारीसँग भिड्दाको मृत्यु, जगतभित्र देखा परेको प्रजातान्त्रिक भावना र राणा खानदानी सूड्य संकेतका भावहरू। मासतीले पेटमा बोकेकी जगतको बच्चाबाट राणापनको अन्त नहुने र जन्म भइरहने संकेत। लगभग विस्तृत मानवीय भावना र वर्णन छान्ने यी नै कथाबगोट भित्र रुमन्नेको छ- कौशीकी फर्सी।

सरस र शान्त सरर बगेको रौनीमा बह्दै गएको प्रस्तुत उपन्यास कति कति एकतासी जुरमुलाई फेरी र ठरौ रौनी लिएर उक्ने भेटिन्छ। कुर अनैतिक राजाको चरित्र-चित्रण, अनि जनता ठगेर शोषण गर्ने छुट्टा सुब्बा पन्ड्रप्रसाद जस्ताको चरित्र-वर्णनमा पनि कोइराला अति नै सहज र शान्त रौनी लिएर देखापरेको पाइन्छ। सुब्बाको घुसाइमा कुरता, उच्छता, घमण्ड, दयाव पटकै फल्छन्। उपन्यासमा रौनी शान्त र विशिष्ट छ। माथागत दुष्टिमा उपन्यास कतिपय ठाउँमा इन्ड खडा गर्छ। ठाउँ ठाउँमा नचाहिएको भाषा र रौनीले पछ्याउनु छान्नेको छैन। धुक गन्तीले पनि अनेक ठाउँमा असजिलो पारिदिन्छ। अस्पष्ट अभिव्यक्तिहरू यत्रतत्र छरिएर रहेको छ। शङ्कर कोइरालाको भाषा-रौनीले प्रस्तुत उपन्यास माझिन बाँकी रहेको स्पष्ट भन्नुपर्दछ। एक बाक्लो प्रसंग सौभाग्य अर्को प्रसंगको बाक्लै घोडा चढेको भेटिन्छ। कतिपय स्थानमा '...' भित्रको बाक्लै कसको हो भनी सोच्न बाध्य पर्छ। उपन्यास पूर्ण संवादमुखी भाषा छैन,

'आसुँको खहरे'मा बग्ने प्रयास

'साहित्य मेरा लागि अन्याय र उत्पीडनमा बाँचेहरूमध्ये म आफू पनि एउटा भएको नाताले- आफ्नो मनको बह पोल्ने माध्यम हो। साहित्यमा गुटबन्दी गर्नु र आफ्ना विचार अरुलाई बोधार्नु मलाई हँसो गर्नु र गाइजासको पात्र बन्नुजस्तो लाग्छ।' उपन्यास, कथा र नाटक-लेखनका विवेकी-शङ्कर कोइरालाको प्रस्तुत विचार-वाक्यले धेरै अर्थ बुझाउँछ। उनका रचनाहरूको उद्देश्य पृष्ठ हुन्छ। उनी किन लेखे। लेखन केक निमित्त थियो। कसका लागि लेखे। खैरीनी घाट-उपन्यासबाट चर्चामा आएका शङ्कर कोइरालाले सबै मिलाएर पचास-आधासय-कति रचेका छन्। अर्को केही रचनाहरू पाण्डुनिपिकै रूपमा छन्।

शहरमा जन्मे-मुकेका र बसोबास गरेका भए पनि उनका कृतिहरूले ग्रामीण जनजीवनको प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ। केही कृतिबाटै प्रायः अधिकांशमा गाउँघर, रीतिरिवाज, साहु, महाजन र साधारण जनजीवनका बीचको इन्ड र खाडल, महिलाहरूको निषेध, दूताबहा र प्रशासनिक शोषण आदि बारे विरोध वर्णन हुने गर्छ। कथाहरू पनि रोचक, घोषक र दयनीय-जनजीवनको चित्रणको सेरोफोरोमा छन्। नाटक-एकदृष्टिहरूले पनि सामान्य जीवनकै पछमा बहस गरेको देखिन्छ।

कौशीकी फर्सी हेरेर सन्तानको रहस्य गर्ने श्री शङ्करको कथाकार र तरुनी छोरीको प्रसङ्ग पनि छोडौं। श्रीमती तिर्रोइनको दुईमनीय इच्छा बोकेर नटुकेको कपाल किन दुखाउने? शङ्करका कृतिहरूको चर्चा गरिसाध्य छैन। केही वण 'आसुँको खहरे' तिर फाल्न हान्ने होइन रमिता हेर्ने सोच बनाएको छु। आसुँ-त्यो पनि खहरे बनेको... यो निकै जटिल सोच हो। कृतिकारले किन यस्तो नाम जुटाएका होलान्। राजा समाधान गर्न खहरे नै भए पनि हुनुन्की माने प्रयास गर्ने पर्छ।

आसुँको खहरे शङ्करजीको सानो उपन्यास कृति हो, सानो आकारका दुष्टले मात्र। गहनतामा ठूलो मान्य सकिन्छ। नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट २०३४ सालमा छापिएको यो आसुँको खहरे साठी पृष्ठको छ। जघु उपन्यास भनेर

कोष्ठकभित्र राखिएको छ। सानो कथा भने पनि हुन्छ। कतिपय पुराना कथाहरू आनीस-पचास पृष्ठका भेटिन्छन्। उपन्यास आधुनिक युगको उपज मानिन्छ। हुनत उपन्यासको चर्चा प्राचीन संस्कृतजगत्मा पनि पाइन्छ। तर पनि उपन्यास अंग्रेजी जगत्मा फैलिएको सिद्धान्त र विचारका आधारमा नै व्यापक भएको हो-मानिन्छ- चर्चा यति नै। आसुँको खहरे-उपन्यासको कुन खेपीमा पर्छ भन्नेतिर अन्तमिनु उपयुक्त हुने छैन। सेखकले- 'जघु उपन्यास' भनेर ठोक्नु गरिदिएका छन्। किन कसरी-मनेर सोच्न अब सम्भव छैन। आसुँको खहरे-मास्टरको हातमा सतीबेरको काँचो हाँगो देखेर केटाहरू सामसुम भए। उनीहरू आफ्नो अविनिर्तर बोलेको वर्णमातामाथि निहुलिए। 'बाक्लबाट प्रारम्भ भएर 'यसैगरी खहरेहरू खसिराख्छन् जनजब मास्टरको सम्झना आउँछ त्यो खहरेले गाउँलेहरूलाई सम्झाइरहेछ, आसुँको खहरे भनेर।' बाक्लमा उपन्यास टुंगिन्छ। मास्टर यदुकान्त- को सेरोफोरोमा अन्य पात्रहरूको वर्णन र चरित्रचित्रण पाइन्छ। सिन्धुपाखोकाको-अनकन्टार-दुर्गमक्षेत्रको एउटा गाउँ भोल्याड खोच। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र अन्य विकास निर्माणबाट असली अछुतो रहेको भोल्याड गाउँ। कथावर्णनअनुसार-नयाँ शिक्षा नीति लागू भएपछि-२०२८ पछिको पन्ध्रवर्षी शासनका बेलाको एउटा दयनीय नमूना गाउँ- भोल्याड। प्रवेशिकसम्म पढेको यदुकान्त-त्यहाँ धुनै पुग्छन्। गाउँलेहरूको अनुरोधमा गाउँमा बसेर केटाकेटी पढाउन जान्छन्। प्रधानपन्थ इन्तनायक घरमा बसेर केही केटाकेटी भेला पारेपछि उनी पढाउन जान्छन्। कुनै पाठ्यपुस्तक र निर्देशिका हुँदैन। आफ्नै मनसागी जानेबुझेको पढाउने गर्छन्। पढाउने तरिकार र विद्यापीठहरूको सजीब वर्णन छ। गाउँको गरीबी। छोराछोरीले गाई-बाछा चराउनुपर्ने, खेतोमा सघाउनुपर्ने र अन्य धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्कूलमा पढ्न पठाउन सक्ने स्थिति छैन। पढ्न गए पनि बिज्ञान-बैज्ञानिको घरधनाले गर्दा पाठ घोक्न-सिक्न सक्दैनन्।

-बन्धने, टाउके, मुटु। पुतली, न्याउली, मममाया, सिरिकुमारी शीरा-जस्ता नामधारी बिद्यापीठहरूमा गाउँ पृष्ठ भस्मिन्छ। विम्वाल-को रबाफ र गार्ककुम्भिर गाउँलेको शोषण हुने गरेको चित्रण छ।

-गाउँका साहित्यीका बुढा-निकै उत्साहित छन्। अली बर्ष छेउ पुगेका बुढा पनि मास्टरसँग पढ्न निकेर पढ्न सुरु गर्नु हुन्छन्। यी बुढाको प्रेरणाले प्राइडशाला पाठशाला पनि बसाइन्छ। शिक्षाप्रचारको राम्रो वर्णन छ। एकप्रकार यो कृति शिक्षा-प्रचारक निमित्त लेखिएको लाग्छ। प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म नै गाउँलाई-गाउँलेलाई कसरी साक्षर बनाउने भन्ने उद्देश्यमा लेखिएको छ।

'भानुभक्त रामायण पढ्ने छोरो छ' भनेर कुम्भराज पनि अक्षर चिन्छन्। तमसुक आफै पढ्न सके शिक्षाल र अरू दुखाबडाले अन्त्या गर्न पाउने थिएनन्। साहित्यीका बुढाको छोरी मेघबहादुर-सेनामा छ। उसले पिछो पठाउँछ। आफू पढ्न नसक्ता उसलाई पीर लागेको हुन्छ। अलि बुढाले पढेर आफै पिछो हेर्ने-मुल्ने भएको-बर्षा रोचक छ।

मास्टर यदुकान्तले पुस्तकघर (पुस्तकालय) पनि खोल्ने प्रस्ताव राखेको हुन्छ। यस गाउँमा केन्द्र वा जिल्लाबाट केही पुर्वैन। कसैलाई पाहा छैन, गाउँ र गाउँलेको स्थिति कस्तो छ। शायः सप्त नेपाली युगमा गाउँको उदाहरण हो-यो भोल्याङ खोच। गाउँमा-भक्षिपसन पनि छ। पसानी तरुनी मैनाको पनि वर्णन छ। 'बले'जस्ता पृष्ठ अन्तारहक पनि छन्। अरूले लेखापढी जानेर बाछ हुन्छन् र आफ्नो निधनको मुस्ता भन्ने पीर लाग्नेहरू पनि छन्। शिक्षाको विरोध गर्दै हिँड्ने गर्छन् यस्ताहरू। 'पुबती-मोहोटा'ले भाँडा पछालेर जन्केलोभिषाबाट भाँडा राखेर होकामा देखा परी। उसको काम पनि निर्हु, होकामा उभिएर हेर्नु पनि निर्हु। उसको चोलीमा कसिएको तरुनी छाती, एउटै चुन्डो बाटोको रातो फुके धागो पनि...। पुबती सुनपरीको वर्णन हो यो। लेखकले यसरी रोचकता पनि भरेका छन्। मास्टर यदुकान्त-सुनपरीलाई मन पराउँछ। तर दुवै प्रकट भने हुन नसक्ने-सुनपरी गाउँबाट हटाउँछ। मास्टर खड्गेको कोषमा लडेर परमाधाम हुन्छ। यस्तो दुखान्त बन्न पुगेको छ। अलिको खड्गे-साथिने दुख बनेको छ। उपन्यास-नचिनेको, बन्धनहीन, नामो-छोटो घटनाघटना अथवा एउटै घटनामा पनि बिम्ब अटाउने-विषयबस्तुले भरिएको हुन्छ। बहुपात्र वा एउटै पात्रको सेरोफेरोमा पनि सकिन्छ अथवा भनी-

'उपन्यास' बारे कुनै एउटा निश्चित परिभाषा मापदण्डको आधार बनाउन सकिदैन। ज्ञानेहरू यसो भन्ने गर्छन्।

त्यसकारण-यो अलिको खड्गे-आकारमा सानो भए पनि निकै गह्रिको उपन्यास-उपन्यासिका-कृति हो भन्न सकिन्छ। भय र प्रेम मानवीय भाव आधारमा साहित्यिक वा प्रेमकथामा आधारित उपन्यास लेख्न सकिन्छ। घटना प्रधान वा चरित्रप्रधानमा वर्गीकरण गरेर पनि लेखिन्छ। सामाजिक वा मनोवैज्ञानिक अथवा आत्मकथ्य शैलीमा पनि लेखिन्छ। व्यक्तिप्रधान, परिवार, समाज वा भावप्रधानका आधारमा पनि उपन्यास रचना हुने गर्छ।

उपन्यासलाई-कथानु, कथानक, अन्तर्कथा, उपकथा आदिको माध्यमद्वारा एउटा समग्र कथावस्तुले जेतो हुन्छ। आदि यी सबै कुरा उपन्यासबारे-ज्ञानेबुझ्नेहरूले भन्ने गरेको कुरा हुन्। अलिको खड्गे-लाई जसरी जुन रूपमा हरेर पनि हुन्छ। एउटै गाउँको जनजीवनको सेरोफेरोमा सकिएको-आन्वयिक उपन्यास, शिक्षाको ज्योति फैलाउने प्रयासमा लागेका मास्टर यदुकान्त, बुढा साहित्य र प्रधानपत्र हुन्नासबन्ध राखी चरित्रको विस्तार गरिएको चरित्रप्रधान, गाउँको सजीव चित्रणद्वारा सामाजिकता, यदुकान्त र सुनपरीबीच प्रेमको भान्से, स-साना बुट्टे कथा, उपकथा र घटनाले भरिएको घटनाप्रधान... यस्तै धेरै....

पुनः प्रकाशन-गरेर पचारणसारमा ल्याउनुपर्ने उपन्यास अलिको खड्गे आजका नयाँ पुस्ताका निमित्त उदाहरणीय र तत्कालीन सामाजिक परिवेश र वास्तविकताको बोधक बन्नेछ। आजको परिस्थितिमा मात्र रमेको नयाँ पुस्ताले हाथो तिजो-हाथो अतीत कस्तो पीडाघरी थियो अथवा आज पनि हाथा दुर्गम गाउँहरूमा-न्यो विगत पीडा बोको रहेको छ। जनजीवन आज पनि उत्तिकै उत्प्रेरित र शोषित छ। परिवर्तन खास्त्र भएको छैन। ... जस्ता कुराहरूबारे-सुलनीय अध्ययन गर्न-यस अलिको खड्गे - को विषयवस्तुले सघाउ पुऱ्याउने छ। आधारभूत कृति र चिन्ता, अमरत्व प्राप्त राखेर कोइरासाबारे अध्ययन, अनुसन्धान र उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। यसतर्फ सबैतिरबाट प्रयत्न हुनुपर्नेछ। दायित्व परिचारे भावनी गरेको यस अभियानमा हार्दिकता बढे-अलिको खड्गे सँगै लेखक राखेर कोइरासाप्रति श्रद्धाञ्जली.....।

पनि कलात्मक पाराले रहस्योद्घाटन गरेको छ। देश, काल, र बातावरण पनि उपन्यासको विषयवस्तु, कथावस्तु, पात्रविधान र उद्देश्य अनुकुल देखिन्छ। त्यस्तै पाँचौँ तत्वका रूपमा रहेको भाषाशैली पनि यस उपन्यासमा निकै सरल, स्पष्ट, सम्प्रेषणीय, रोचक, कलात्मक र नाटकीय रहेको पाइन्छ। साथै नेपाली जनजीवनका लागि आवश्यक, एघारपतामा आधारित, उपबोनी किसिमको जीवनदृष्टि यस उपन्यासमा रहेको छ। अतः औपन्यासिक तत्वहरूको समायोजनका दृष्टिले पनि यो **इकबाला** उपन्यास निकै सफल र कलात्मक देखिन्छ।

उपन्यासको नायकको रूपमा देशबहादुर रहेको छ भने मुख्य नायिकाको रूपमा निर्मला। उपन्यासको अन्तसम्म नै नायक नायिकाको प्रेमालाप, विवाह-प्रसङ्ग र व्यवहारिक कुराहरू चरित्रहन्तुता योपनि ती दुईबीच औपचारिक रूपमा वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिन सकेको हुँदैन। यस्तोमा उपन्यासको नगमन अन्तिम पुगेर उपन्यासका पात्रहरू नायकनायिका लगायत धेरैको रहस्योद्घाटन हुन्छ। जसअनुसार उनीहरूको बालककालदेखि त्यतिबेलासम्मको सारा अभिनय केवल रङ्गमञ्चमा पात्रहरूद्वारा गरिने क्षणिक,

कलात्मक र वास्तविकताको दृष्टिले फुटफुट छरिन्छ। नायकको ठाउँमा वास्तविक इकबाला अर्कै निस्कन्छ-देवबहादुर। यो वास्तविक रहस्य खुलेपछि नायिकाले समेत वर्षौँसम्म अभिनय गरेको प्रेमी देशबहादुरलाई त्यागिदिन्छ। त्यस्तै गरी वास्तविक रहस्य खुलेपछि नायक देश बहादुर पनि नायिका लगायत तत्कालसम्मका सारा वातावरण, घरसम्पति र परिवेश तथा आफ्नो नाम, घर र गोश्रसमेत फुट्टा भएको छर गरी सबैलाई परित्याग गरेर स्वतन्त्र भई कसैलाई नभनी घरबाट निस्केर टाढा पुगी रेसमा बसेर अज्ञात दिशातिर लाग्दछ र उपन्यास पनि टुङ्गिन्छ।

यसप्रकार आदिदेखि अन्तसम्म नै रोचक रहस्यैरहस्यहरू भरिएको र आसङ्गिक नाटकीय शैलीमा लेखिएको उक्त **इकबाला** उपन्यास निकै सफल, मनोरञ्जनवात्मक र प्रभावकारी देखिन्छ। प्रारम्भदेखि **इकबाला** उपन्यासको लेखनसम्म आइपुग्दा उपन्यासकार राखर कोइरासाको लेखनीले निकै परिस्फुर पाइसकेको पाइन्छ। अतः कलात्मक सफलता, परिस्फुर, परिमार्जनको दृष्टिले **इकबाला** एक सफल उपन्यासको रूपमा उभिएको छ र उपन्यासकार राखर कोइरासा धन्यवादका पात्र हुन पुगेका छन्।

विजयादशमी तथा
शुभ-दीपावली २०५८ को
सुखद उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण
देशवासीहरूमा हार्दिक
मङ्गलमय शुभकामना ।

नगर विकास कोष
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

विजयादशमी तथा शुभ-दीपावली
२०५८ को सुखद उपलक्ष्यमा
सम्पूर्ण देशवासीहरूमा हार्दिक
मङ्गलमय शुभकामना ।

मेरिनोल नेपाल 'आशादीप'
(मानसिक विरामीहरूको पुनःस्थापना केन्द्र)
नयाँपाटी, सुन्दरीजल, काठमाडौं

‘हकवाला’ प्रति एक दृष्टि

आधाढ्ये कान्छाद्वारा रचित, पत्ती जेवी पुस्तक, दिल्लीबजारद्वारा प्रकाशित **हकवाला** नामक उपन्यासको फोटोकपी खामबन्दी गरेर मेरो कक्षालयको छाँटिरीमा मेरो नाउँमा राखिएको अवस्थामा मैले पाएँ। तर आश्चर्य? खामको बाहिर मेरो नाममात्र थियो, पठाउने वा दिनेको नाम भिएन र खामाभित्र केवल उपन्यासको फोटोकपी मात्र थियो तर पत्र वा चिट्ठीको कहीं थिएन। मेरो लागि लेखक ‘आधा बाटे कान्छा’ र ‘हकवाला’ उपन्यास दुवै अपरिचित थिए। यहाँ कसरी, कसले ज्यायो र किन छोडेको भन्ने कुराले मलाई बडा अन्यायमा पायो। ‘जे होस्, पछि थाहा होला!’ भन्दै घर लगियो, आघोपान्त सरस्ती हेरियो र थन्काइयो।

धेरै दिनपछि मित्र श्री रामपसाद पन्तज्यूवित सम्पर्क र कुराकानी गर्ने मौका पयो। त्यसपछि मात्र थाहा भयो-‘हकवाला’ को फोटोकपी पन्तजीको सौजन्यले त्यहाँ पुगेको रहेछ र त्यसका लेखक आधाबाटै कान्छा त मेरो थीर परिचित ‘शङ्कर दाइ’ अर्थात् शङ्कर कोइरालाको उपनाउँ पो रहेछ। यो रहस्य खुलेपछि आफ्नो छरम नाम राखेर मलाई अन्यायमा पारेकोमा शङ्कर दाइदेखि निकै रिस उठेर आयो। तर रिसाएर यो के गर्नु? ‘शङ्कर दाइ यहाँ भए त...’ जकस्मात् कुनै सनकी बासकको भै मेरो मुट्टो बढारियो र पुष्टि आकाशित पयो। यसो गरेर हेर्छु त के देखाछु भने बादलभन्दा निकैमाथि स्वर्गमा बसेर एउटा मानिस मतिरे हेरिरहेको र त्यसरी म रिसाएकोमा मलाई नै मानी, गिज्याउँदै रहस्य खोली हाँसिरहेको छ। म नाटोले पापा देखेभै टोलाएर हेरिरहेँ। यसो हेर्दाजस्तो त्यो मानिस शान्त स्वभावको, गम्भीर, दुम्नो-पातलो, गह्रौँगोरी, न अग्लो न होचो, ठिक्क मध्यम आकारको र चिसोचिसो भएकाले तनुरुस्त शङ्कर दाइजस्तै देखियो। अब मलाई

अनुमान लगाउन समस्या भएन। म त्यसरी टोलाएको देखेर ती मानिसले मन्व मुस्कान छोडेभै भने-‘केटा, तिम्रो शङ्करलाई खोज्ने, चिन्ने र भेट्ने हो भने उसका उपन्यासहरूभित्रै पस्नु, हेर्नु, खोज्नु, र भेट्नु। ऊ त्यहीं छ र त्यहीं नै भेटिनेछ, जुम्नो?’ यसो भन्दै उनी हेर्दाहेर्दै त्यहीँ आकाशमा बित्ताए। मलाई अचम्म लाग्यो। अनि म निन्दाबाट व्युत्थित भई फर्किसि भएँ र पुस्तकका पानाहरू पन्टाउन थालें।

जम्मा ११४ पृष्ठहरू रहेको ‘हकवाला’ उपन्यास विषयवस्तुका दृष्टिले निकै गहन र सघन छ। वि.सं.२०२८ मा प्रथम संस्करणका रूपमा छापिएको यो पुस्तक निकै रोचक, आकर्षक, पाठकहरूको मन लोभ्याउने र मनोरञ्जन पनि प्रशस्ती दिने खालको छ। यसको प्रारम्भदेखि नै ‘अनि के होला?’ भन्ने उत्सुकताले बारम्बार पाठकहरूलाई अन्तसम्म नै एकैछिन पनि सछोटी होन्याउँदै सँजान्छ। त्यसो हुँदा उपन्यास पढ्दाएकै नमिध्याइकन पाठकले बीचमा छोड्नै सक्नेन। अतः एकै बसाइमा यो उपन्यास पढिसकिन्छ। उठाठ लाग्दा र निरस एवम् पढ्दागिला प्रसङ्गहरू यसमा खोजेर पनि पाइदिन। तसर्थ धैरिरी बाट उपन्यास पढेर चिरसिलो र उठाठिलो अनुभव गर्ने पाठकहरू पनि उही लेखकद्वारा रचित **हकवाला** उपन्यास पढेपछि लेखकलाई साधुबार नदिइ रहने सक्तैनन्।

औपन्यासिक मूल तत्त्वहरूको प्रयोग तथा विषयवस्तुको समुचित समायोजनका दृष्टिले पनि **हकवाला** उपन्यास निकै सफल देखिन्छ। यसमा कथावस्तु आदिदेखि अन्तसम्म नै सतन्त्र बगेर गएको छ। पात्र र चरित्र, पात्र अनुकूल स्वभाविक देखिन्छ। कथोपकथन अर्थात् पात्रहरूको आपसी संवादले ठाउँठाउँमा उपन्यासलाई रोचक बनाउनुका साथै पात्रहरूको गुप्त मनस्थिति र गोपनीयताको

वेवारिस लेखक उपन्यासको संझ्क्षिप्त विवेचना

१. उपक्रम:

शङ्कर कोइराला (१९८७-२९१४) सामाजिक वधार्यवादी उपन्यासकार हुन्। उनको साहित्यिक यात्रा कथा, नाटकतिर बढाकसा सम्के पनि उपन्यासका नृजनलेखनमा नै त्यो अत्यधिक गतिशील देखिन्छ। उपन्यास विद्यामा जुन प्रकारको नृजनात्मक बहुलता दर्साएको छ, त्यसबाट शङ्कर कोइरालाको आशुलेखन शक्ति र सामर्थ्यको समेत पुष्टि हुन्छ। छोटा-छरिता आकारका दर्जनौँ उपन्यास लेखेर जीवनकेन्द्री विशेषतः दृष्ट-भुक्त आत्मजीवनकेन्द्री आख्यान साहित्यका माध्यमबाट आधुनिक नेपाली उपन्यासलाई विस्तार गर्ने क्रममा कोइराला सदैव सम्पन्न लायक बनेका छन्। मूलतः उपन्यास सर्जक कोइरालामा सघन आख्यातत्वलाई उपयोग गर्ने प्रविधिभन्दा आफ्ना भुक्तमान परिस्थितिलाई सहजरूपमा आख्यानीकरण गरेर सरस गति दिने प्रवृत्ति पाइन्छ। व्यक्तिगत अनुभव र अनुभूतिलाई नै उपन्यासको विषयसामग्री बनाउने कोइरालामा जुन प्रकारको जीवनदृष्टि पाइन्छ, त्यसको विवृततामा हीन मनोग्रन्थिको भूमिका रहेको पनि देखिन्छ।

वेवारिस लेखक २०४४ सालमा प्रकाशित भएको उपन्यास हो। यसको भूमिका भाग ‘मेरो भन्नु’ मा उल्लेख भएको मितिअनुसार २०४४ सालमा नै यो लेखिएको बुझिन्छ। लेखकका जीवनका क्रममा प्राप्त विशेष परिस्थितिमा सापेक्षतामा नै उपयुक्तरूपमा विवेच्य हुने वेवारिस लेखक आफ्ना साधनामा विरवास गरेर निरन्तर नृजनशील बन्ने सरस स्वभावका साहित्यकारका छोटो जीवनको स्थितिबोध गराउने उपन्यास हो। यस उपन्यासमा प्रस्तुत घटना, बातावरण र किशारील चरित्रका सञ्चिततामा पनि

धेरै घटनामात्र कुराहरू सङ्केत भएका देखिन्छन्। यसक्रममा उपन्यासकार कोइरालाका साहित्यिक मान्यता र जीवन दृष्टिका कुराहरू पनि उल्लेख भएका छन्।

२. उपन्यासकार शङ्कर कोइरालाका साहित्यिक मान्यता:

वेवारिस उपन्यास को भूमिका भाग ‘मेरो भन्नु’ र उपन्यासभित्र खस गरी तेस्रो पछिहमा उपन्यासकार शङ्कर कोइरालाका साहित्यसम्बन्धी मान्यता पकट भएका देखिन्छन्। प्रत्येक साहित्यकारले आफ्ना साहित्यिक मान्यतालाई प्रतिकात्मकरूपमा र प्रत्यक्षरूपमा सङ्केत गरेका हुन्छ। साहित्यका सम्बन्धमा व्यक्त गरिएका संवाद, विचार, वाक्य र सान्दर्भिक कथनहरू प्रत्यक्ष मान्यता हुन भन्ने साहित्यकारका रचनाबाट प्रतीकात्मकरूपमा सङ्केत हुने मान्यताहरू अप्रत्यक्ष रूपमा साहित्यसम्बन्धी मान्यताको अभिव्यञ्जक हो। शङ्कर कोइरालाका साहित्यिक मान्यताहरूको अवलोकन गर्दा समग्र साहित्य, उपन्यास विद्या र लेखकीय प्रवृत्तिक सन्दर्भमा केन्द्रित भएको छुन्। मेरो भन्नुमा त उनले समालोचक र पाठककारनामा पनि आफ्ना मान्यता प्रस्तुत गरेका छन्।

उपन्यास कोइरालाका दृष्टिमा साहित्य सौन्दर्यको विषय हो। यो विज्ञानजस्तो नहुवाउने, उदाहरणानुसार, चिन्ने फोर्ने विषय होइन। जतिभन्दा स्वतन्त्र लेखन भए पनि यथार्थ रहस्य खोज्नका लागि साहित्यकारलाई कुनै न कुनै बन्धन हुन्छ भन्ने उनको मान्यता पाइन्छ। त्यसैगरी कोइरालाले यसलाई कुरूप स्वीको मैकप र सिङ्गार पढाएका रूपमा पनि लिएका छन्। कथा-

उपन्यासका सम्बन्धमा उनको भनाइ के छ भने यी (कथा उपन्यास) कल्पनाका उपज भएकाले पत्थार पाथी विक्षिप्तले लेखिए पनि सधैरै पत्थारउन मिल्ने हुदैनन् । साहित्यिक मान्यतालाई अंगान्ने निम्न कथन पनि यस सन्दर्भमा उल्लेख हुन आउँछ ।

‘अब कथा उपन्यास लेखेर पाठकहरूलाई रोमान्स, उल्लेखना, घटना वैचित्र्य आदिमा भुलाएर लेख्ने कुरामा मेरो विश्वास हट्न गइरहेछ । ठोस वास्तविक जीवनलाई हामी किन गुप्त राख्छौ ? लेखकहरू खानि अवधारण चित्रण गर्न किन रुचाउँछन् ? यस्तो आडम्बर लेखकहरू प्रायः गरिब हुन्छन् तर गरिब हुँदमा आत्मसम्मानलाई किन गरिब बनाउँछन् म त लेखकका लागि मात्र लेख्न चाहने लेखक होइन ।’ -पृ. १७

यसरी आफ्ना लेखकीय धारणा र साहित्यिक मान्यतालाई बोध गराउने अभिव्यक्तिबाट राष्ट्र कोइरामा निरिच्छत साहित्यिक मान्यतामा निष्ठा राखेर आफ्नो रचनाश्रमिता प्राप्त गर्न साहित्यकार भएको स्पष्ट हुन्छ । वैयक्तिकता, आत्मसम्मान, सौन्दर्य र वास्तविक जीवनका पक्षलाई स्वीकार गरेर साहित्य सृजना गर्नुपर्छ भन्ने उनको विचारमा त्यस्तो पूर्वाग्रह भएको पाईदैन ।

यसरी साहित्यकार, साहित्यिक विद्या, पाठक, समालोचक, समाज र साहित्यिक उपयोगिताका सम्बन्धमा व्यक्त धारणाबाट उपन्यासकार कोइरामा पर्चाप्य साहित्यिक सचेतता पाइन्छ । लेखक, पाठक र समालोचकका पारस्परिक सम्बन्धमा पनि दृष्टि पुर्‍याएर उपन्यास लेखनमा सक्रिय रहने राष्ट्र कोइरामा समय र समाजलाई पनि व्याप्त गर्दै आफ्नो साहित्यिक यात्रा अगाडि बढाउने साहित्यकार हुन भन्नुमा अतिशयोक्ति हुदैन ।

१. उपन्यासको विषयवस्तु:

यस उपन्यासको विषयवस्तु स्वयं उपन्यासकारका जीवनकममा प्राप्त परिस्थितिले सम्बन्धित देखिन्छ । यसमा राष्ट्र कोइरामाले आफ्ना अड्डाले पुस्तक छपाउन बनाइसकेको पैसा त्यहाँ प्रकाशकसँग कसकानी भएर छोटो मीठो उपन्यास लेख्ने निधो गरेको र त्यसमा आफ्नै

साहित्यिक सन्दर्भ घरेलु समस्या बनाइसकेका अनुभव गरेका कुराहरूलाई समावेश गरेको पाइन्छ । उपन्यासको शीर्षक ‘बेचारले लेखे’ का रूपमा कोइरामाले स्वयं आफैलाई उल्लेखित गराएका छन् । निरिच्छत घटनाक्रमको तर्जुमा गरेर उपन्यास तयार गर्ने र त्यसमा कल्पना, भावना र विस्तृत समाजको विवरण प्रस्तुत गर्ने अभिप्रायभन्दा कोइरामाले आफ्नो बनाइसकेको सीमित बजेटमा देखे, भोगेका र सोचेका कुरालाई विषयवस्तु बनाएको पाइन्छ । तसर्थ यस उपन्यासको विषयवस्तु स्वयं लेखक राष्ट्र कोइरामाका जीवनानुभव र परिस्थितिको सीमामा केन्द्रित भएको छ । उपन्यास लेखनका आधारित खास छुट्टै र समयको गतिविधि र परिस्थिति सङ्केत भएको देखिन्छ । उपन्यासको वस्तुचयनमा उपन्यासकारलाई कुनै समस्या परेको देखिदैन किनभने यसमा प्रगाढ कल्पना र गम्भीर चिन्तनले युक्त विषयवस्तुको संयोजन गरिएको छैन । यहाँ पुस्तक छपाइका निमित्त बनाइसकेको लेखकले सोचेको काठमाडौँका साहित्यको वातावरण र बनाइसकेको वातावरण पनि सूचनात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । बनाइसकेको साहित्य गोपनीको सहभागितामा भएको लेखकको अनुभव प्रकाशक र विक्रेतासितको सम्पर्कको अनुभव र अप्रत्यासित रूपमा प्राप्त भएको ३/४ वर्षको बेचारेस बालक योविन्दलाई कहाँ के गर्नेबस्ता कुराहरू यस उपन्यासका प्रमुख मार्मिक विषय हुन् । त्यसैगरी उपन्यासकारले आफ्नो घरको चर्को समस्याले ग्रस्त भएको श्रीमतीको पिछ्ठी र अड्डाले पठाएको चुनौतीपूर्ण पत्रको जवाफलाई पनि विषयवस्तुको क्रममा उल्लेख गरेर यस उपन्यासको सम्पूर्ण विषयलाई आफ्नै जीवनमा केन्द्रित गरेका छन् । लेखकका जीवनमा केन्द्रित विषयवस्तु हुँदाहुँदै पनि यसमा सामाजिकीकरण र साधारणीकरण प्रयास पनि भएकोले विषयवस्तुबाट सामाजिक वार्तालाई पनि दिग्दर्शन हुने देखिन्छ । प्रतिपाद विषय आशयजित नभएर लेखकका जीवनानुभवबाट सहज रूपमा प्राप्त

गर्ने सन्दर्भमा हित्नु वेदान्त दर्शनबाट प्रभावित लेखनायको कवितालाई पनि यो उपन्यास पढ्दा सम्झन पुगिन्छ । खास गरी कविशिरोमणि लेखनाय पौड्यालको चौधवीं श्लोकको चित्तबिरी च्छाई शीर्षकको कवितामा प्रस्तुत अध्यात्मचेत सौही शैलीमा (तर गद्यरूपमा) प्रस्तुत भएको छ । सो कवितामा चौधवींको सांसारिक दुष्पार र अहङ्कारले भरिएको र चौधवींको गुड भाव्यतन तमिसिएको मान्छेलाई सम्झाउँदै आध्यात्मिक उपदेश दिन्छ । संसार नाट्यशाला हो, सबै प्राणी त्यसमा अभिनय गर्ने पात्र हो । यो घर हिजो अरु कसैको थियो, आज हामी छौ, भोलि अरु कसैको हुनेछ । वास्तवमा यो घर हामी कसैको पनि होइन, किन ध्वंश अहङ्कार गर्ने ? भनेर सो कवितामा सम्झाइएको छ । यस उपन्यासमा अग्रमग सौही कुरा प्रेमविलासका मुखबाट भन्नु लगाइएको छ, यसरी- ‘न त्यो तपाईंको घर हो न बाजेवरजुको । न आमाको हो न दिदीबहिनीको, न मेरी पत्नीको’ (पृ. १५८) । यस प्रकार उपन्यासकार राष्ट्र कोइरामाले सबस अभिव्यक्तिका लागि आफ्ना पूर्वजहरूबाट सामान्य प्रेरणा र प्रभाव पनि ग्रहण गरेको देखिन्छ ।

समग्रमा अभिव्यक्तिशैलीलाई हेर्दा सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएको, उच्चान, रसिक/सिनोक्ले सम्पन्न, उपमा सौन्दर्यले कलात्मक देखिने यस उपन्यासमा चरित्रनिर्माणको विरोधाभास र संगठनको शिथिलता पाइन्छ । अति मध्य र अन्यको रैखिक ढोचामा प्रस्तुत यसमा भाव, विचार र जीवनका बीचको संयोजनमा कसिलोपन न्याउन गर्नुपर्ने कसरतको कमी अनुभव हुन्छ ।

७. निष्कर्ष:

साम्ना प्रकाशनबाट वि.सं. २०४४ सालमा प्रकाशित उपन्यास एउटा पुरानो घर उपन्यासकार राष्ट्र कोइरामाको पछिल्लो र ठूलो आकारको औपन्यासिक रचना हो । काठमाडौँको सिफल र परापूर्विक अनि कष्ट पलायनको प्रसिद्ध, नास्त आदिमा घटित घटनाहरू नेपाली समाजको पारिवारिक तथा सामाजिक वार्तामा आधारित छन् । कुन २९ भागमा प्रस्तुत यस उपन्यासमा निम्नमध्यमवर्गीय पात्रहरूको बहुलता छ भने प्रबृत्तिगत विभिन्नता भएका पात्रहरूको चित्रण

छ । प्रेम, पारिवारिक समस्या, धर्म र राजनीति विषयमा केन्द्रित यस उपन्यासको समय २०४५ सालपछिको अवधि रहेको छ । सरल भाषा, उपमाद्वि अलङ्कार, जीवनमूल्यका सुक्ति, धार्मिक भजन, सिनोक्ले आदिसे अभिव्यक्तिलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको यसमा आध्यात्मिक हित्नु धर्मको वेदान्त दर्शनको वैचारिक निष्कर्ष मूल सन्देशका रूपमा अगाडि सारिएको छ भने नेपाली जनजीवनका निविकानका समस्या, सामाजिक जटिलता र विषमता तथा राजनैतिक विकृति एवम् जनतामा फैलदै गएको वैराश्य आदिलाई प्रस्तुत गर्नु र समाज-सुधारको सन्देश दिनु यसको मूल उद्देश्य देखिन्छ । आधिक गुटि र सहजगणत शिथिलताले औपन्यासिक सफलतामा केही कमी देखिन्छ भने विरोधाभासपूर्ण चरित्रको बहुलताले र दण्डविना चौपीलाई सुखमा पुर्‍याइसकेले दिइएको सन्देश पनि सार्थक हुन सकेको छैन । वेदान्तीय आदर्श र विषम वार्ताको द्वन्द्व नै यस उपन्यासको अन्तर्संघर्ष देखिन्छ । सामाजिक रूपान्तरणविनाको समापन पनि अस्वभाविक दुर्घटनाश्रयीमा देखिनाले तथा उपन्यासमा पात्रभन्दा बढी उपन्यासकार बोलेसकाले प्रभावोत्पादकता कम छ । तैपनि उपन्यासकार राष्ट्र कोइरामाले जीवनका अनेक नमीठा अनुभूतिहरू सहज गरेर जीवनको अन्तिम चरणमा लेखेको उपन्यास भएकोले नेपाली मानवीय संवेदनाका विभिन्न जटिल अवरोधहरू यसमा संगानिएका छन् । तिनको परिष्कार, परिमार्जन र परीक्षण गरेर प्रस्तुत गरिएको भए उपन्यास सशक्त बन्ने निरिच्छत थियो । विषयवस्तुको चेतनाका नायकनायिका भएकोले उपन्यासकारको अन्तर मानसिकताभरि अनुमान गर्न यस उपन्यासले सघाउँछ । धेरै रचना गरेर पनि कम चर्चित र उपेक्षाका सिकार भएका राष्ट्र कोइरामाले जीवनका पछिल्ला क्षणहरूमा पनि अखिर रूपमा कसम बनाइरहेको परिणतिका रूपमा आएको उपन्यास भएकोले अथक साहित्ययात्रा राष्ट्र कोइरामाको सम्मान गर्नुपर्छ, प्रशंसा गर्नुपर्छ । एउटै काव्यमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने एउटा पुरानो घर नामअनुरूपको उपन्यास देखिन्छ ।

मार्मिक बनाउनमा सहयोग नै पुऱ्याएको देखिन्छ। कथालाई सुन्दर बनाउन यस प्रकारको संयोजन गर्न जान्ने उपन्यासकारको भाषिक शुद्धता भने अपेक्षित सुगुणिक र व्याकरणसम्मत देखिन्छ। बाबुरगठनदेखि बर्षाविष्वाससम्म दृष्टिहरू भेटिन्छन्। केही ठाउँमा त अर्घ पनि अस्पष्ट नै रहेको स्थिति देखिन्छ। परसङ्गतित भाषिक कुटिल उपन्यासकारको भाषिक ज्ञानको सीमा सहस्रक्षिप्त रहेको अनुभव हुन्छ। एकाध उदाहरणहरू यसको पुष्टिक लागि पर्याप्त हुनेछन्, हेरी :

‘मानिसहरू भन्दा-उनी आफ्नो घरपरिवार छोडेर सन्ध्यासी भएर हिँडेका भन्दा’ (पृ.१२)

‘प.बाजे ठाउँको इन्लाउन खूब जान्दथे बोकोले पर्सो’ (हुनुपर्छो-पर्सोको बोकोसँग) (पृ.८८)

‘सम्झी त्यसै हार खाने मान्छे चिड्छन्-उनले त्यही बेला बाहिरबाट आइपुगेका पुष्पायन मान्छेलाई बाबाजीको कुटीमा प्रेमबिलासलाई भनिन्’ (अस्पष्ट) (पृ.१०७)

‘तर कलामे बाहेक उसलाई चिन्ने आफन्तहरू पनि उसका लागि मरिसकेको थियो’ (परसङ्गतित) (पृ.१५५) आदि

उपन्यासजस्तो गरिमामय र व्यापक जीवनबोध गर्न उपयुक्त विद्यामा रचनाकारले औपन्यासिक तत्वहरूको प्रबन्धन पनि उत्तिकै कुशलतापूर्वक गर्नुपर्छ। त्यसमा घटनाक्रम चित्रबसनीय बनाइनुपर्छ, चरित्रनिर्माणमा स्वभाविकता र जीवन्तता न्याउनुपर्छ, वातावरणलाई कथानक र चरित्रानुकूल तुल्याइनुपर्छ तथा भाषालाई कलात्मक र सम्प्रेषणीय तुल्याइनुपर्छ। यस दृष्टिकोणले हेर्दा उपन्यासकार ले परिमार्जन र परिष्कारमा केही थप परिश्रम गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने पाठकलाई लाग्छ।

एउटा पुरानो घर नेपाली समाजको निम्नवर्गीय जीवनको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा आधारीत सामाजिक बर्षा अभिव्यक्ति गर्ने उपन्यास हो। नेपाली उपन्यास परम्परालाई हेर्दा आदर्शमुखी सामाजिक बर्षाबर्षादी यस्ता उपन्यासको परम्परा सामो छ। सुर्देखि हालसम्म चर्चितकै छ। त्यसैले यस्ता उपन्यासमा पूर्ववर्ती उपन्यासकार वा आख्यानकारको प्रभाव पर्नु अस्वाभाविक होइन। यस उपन्यासका कथाहरू पनि त्यस्तै खालको प्रभावले अन्तर्सम्प्रेषण गरेको

अनुभव हुन्छ। चरित्रनिर्माण तथा वैचारिकताका लागि त्यस्तो प्रभाव ग्रहण गरेको आभास हुन्छ। उपन्यासको पृष्ठ ५ मा पुष्पायन बाजेकी मुहारी कलावतीको दुखको बर्णन छ जसलाई दुख दिने काम उनकी कान्छी सान् नसर्गले गरेको छिन्। रुद्रराज पाण्डेको उपन्यास कलावती मा रूपमतीले सानुमाट पाएको सास्तीको एउटा भाग खाना पकाएर खुवाउँदा देखिन्छ। नून बढी भए पनि र कम भए पनि उनले त्यहाँ कटुबचन पाउँछिन् भने घिउतेस थोरै हासे ‘खान नपाएकी’ भनेर तर अलिकति चिन्ने देखिने गरी घिउतेस हालेमा ‘सबै सक्ने भई’ भनेर प्रताडना दिइन्छ। कान्छे त्यही शैलीमा त्यस्तै खाना पकाउँदाको परिणाम भोगेकी छिन् कलावतीले र त्यो पनि सानुमाट। हेरी यी उदाहरण-‘कुनै बेला एकदुई गिद्यां दुहना दानमा लागे सधमीको सटाप बर्सन लाग्यो।’ कर्म फुटेथीको आँखा के गतिलो हुन्थ्यो’ बेला भुर्गुक्कार भाक्को दास पाक्थो भने ‘दास पकाउँदा के गोर्खा पुगेकी थिइन्?’ तेरा बाको दास बैराउन पुगेन तँलाई?’ यस्ताई बाक्लो दास खानुपरेको छ। हाथो पौडो आम्दागी छैन। प्रेमबिलास जेले डलमी होला उसै बेला पकाउनु बाक्लो दास।’ यसै गरी प्रेममा धोका पाएर काँचेको नाममा साथी नन्दकोमा पुगेकी कलामे परचातापले गमेर रुण अवस्थामा आफूले सहारा लिएकै घरमा बास बस्न आइपुगेको धोकेबाज प्रेमी शुक्देवलाई पाउँछे। गुरुप्रसार मैसानीको कथा बिदा को भ्रमन्को आउँछ यहाँतिर। बिदामा पनि प्रेमीले धोका दिएको छ, प्रेमिका भागेर जोगिनीका रूपमा हरिद्वार पुगेकी छ। यता एउटा बूढो घरमा पनि कलामा धोका पाएर कसैलाई धावा नदिएँ काँचे आएकी छ। त्यस्तै बिदाको प्रेमी प्रेमिकालाई धोका दिएपछि परचातापमा परी बर्खोर्दै र भीताउँदै हरिद्वार प्रेमिका भएको ठाउँमा बास बस्न पुगेको छ जहाँ प्रेमिकाबाहेक अरुले उसलाई चिन्दैनन् र यस उपन्यासमा पनि त्यसरी भीताउँदै बास बस्न पुगेको शुक्देवलाई कलामाबाहेक अरुले चिन्दैनन्। यस्तो भ्रमन्को आए पनि मैसानीले उत्पन्न गर्न सकेको प्रेम र कलामाको उदात्त र मार्मिक स्वरूप यस उपन्यासमा चर्चित छैन, एकाध कुरा भिले पनि मूल प्रकृति र प्रवृत्ति फरक छन्।

अभिव्यक्तिलाई स्पष्ट पार्न प्रभाव ग्रहण

देखिन्छ। आफूलाई नबराज वा प्रेमछन्द्रीका नामले परिचय गराउने उपन्यासकारले यस उपन्यासको समग्र विषय आफू स्वयम्लाई नै गराएको कुरा तलका उद्धृत अंशहरूबाट पनि पुष्टि हुन्छ। ‘त्यस्तो त जीवनोपयोगी साहित्य खोज्ने पाठक र समालोचकहरूले यसमा एउटा लेखकको छोटो जीवन पाउनु हुनेछ।’

‘...उसलाई यात्रा थिएन म पनि उपन्यासकार र कथाकार हुँ भन्ने। मेरो अनुहार त्यस्तो पत्राचारको व्यक्तित्ववान् नभएकोले सुरु जसोस्थित दुईतीन महिनासम्म एउटै घरमा बहाल भई बसेको भए पनि उसले मलाई साहित्यकारको रूपमा चिनेको थिएन।’ (पृ.१)

‘कठमाडौँका लेखकहरू धेरै जसोले मलाई नाथिकेका पनि होइनन्। ...कोही चाँहि मलाई लेखक माने तापनि धर्दै कलासको लेखकमा नाउँ भिन्दैनन्। इन्टरभ्यू लिँदा मलाई कहिल्यै सम्झिँदैनन् र मुझकाझा लेखक, कवि, साहित्यकारहरूलाई प्रथम श्रेणीमा स्थान दिएर आफ्ना चौतरी सिकारु लेखक, कवि, साहित्यकार, उपन्यासकार, कथाकार नाटककार चाहे एक दुइटा नै छापेका किन नहुन् इन्टरभ्यू सिएर अत्याधुनिक भनी थपेा र प्रचारको भ्रमानी पिउँछन्..... म सामाजिक दृष्टिमा पनि निम्नमध्यमवर्गीय हुँ र साहित्य क्षेत्रमा पनि निम्न नै रहिरहूँना।’ (पृ.३३-३४)

उपयुक्त तथ्यबाट यस उपन्यासको विषयवस्तु शहर कोइलासाको जीवनको परिस्थिति उनको आफ्नै विषयको सोचाइ र उनले गरेको आत्ममुन्याइन केही सामाजिक साहित्यिक र जातिगत जीवनको सीमित अवस्थाको परिचय पनि हो। खासगरी आफूलाई बेबारीस लेखकका रूपमा पाएको अनुभव र भावनाको अभिव्यक्ति नै यसमा कोइलाले मूल विषय बनाएको अवगत हुन्छ।

४. उपन्यासको संरचना:

आकारमा सधुसा, विषयवस्तुमा आत्मानुभव, आत्महीनत्वको भावना र आफ्ना समकालीन समाज र समयको संक्षिप्त प्रतिबिम्ब, स्मृतिमय लेखनशैली, जीवनानुभवका मर्म र मधुरताको उद्घाटन र प्रस्तुतीकरणमा चारुता र रोचकता, अङ्गका साथ उपन्यासको स्वरूप

विभाजन, सीमित छरातलका निश्चित कोणबाट जीवनगतको पर्यवेक्षण गर्ने दृष्टिकोणअनुरूप आफ्ना औपन्यासिक आख्यानको स्वयं समाकृताता बन्नु, सरल, सुकोश र दैनिक बोलीचालीको भाषालाई उपयोग गर्नु, सघन कथानक र कल्पित पात्रका उपयोगभन्दा आफ्ना जीवनयात्राका कथामा आइपरेका परिस्थितिअनुरूपक घटना र सम्पर्क भएका व्यक्तिलाई खास स्थान र समयका आधारमा समेटेर आख्यानीकरण गर्नु उपन्यासकार शहर कोइलासाको उपन्यास संरचनाको पद्धति हो। यो पद्धति उनकै अधिकांश उपन्यासमा उपयोग भएको देखिन्छ। यस उपन्यासको पनि कोइलाले आधारेका हिसियतले पुस्तक छापउने काम काजमा खटिएर बनारसमा बसेका बेला आफ्नो स्थिको क्षेत्र साहित्य सृजना भएको र त्यसैबाट परिचित पनि भएकाले त्यहाँको सीमित बसाइमा नै उपन्यास लेखेर दिने प्रकाराकको अनुरोध र आपन्नअनुरूप उत्पन्न सोचाइ स्मृति र बनारस बसाइका बेला भोगेबेहोरेका कुराहरूलाई संयोजन गरेर १४ परिच्छेदमा संरचना गरेका छन्। उपन्यासको शीर्षकमुताबिक आफू संरक्षकविहीन, समानरहित तथा विपन्न र बेबारीस साहित्यकार भएको त्यसमाथि पनि अनेक बेबारीसी भन्नेट आइलागेको र तिनबाट पनि पार पाउँदै गएको र जान सकिने सम्भावना भएको परिणाम दर्शाएर तयार गरिएको यस उपन्यासमा सहज किसिमको संरचनापद्धति पाइन्छ। उपन्यासको प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म चारैतिर छरिएका जीवनका अनुभववस्तु र चिन्तनलाई सङ्गतिक सृजना गर्दा र त्यसमा पाठकीय उत्सुकता जगाउनु पनि उनको संरचनात्मक विशेषता हो।

५. चरित्राङ्कन:

यस उपन्यासमा अनेक पात्रहरूको उल्लेख भएको छ। सृष्ट्यात्मक रूपमा आएका पात्रहरू यहाँ प्रशस्त छन्। प्रमुख, गौण, गतिशील, स्थिर, निर्देशित, स्वी, पुरुष, बाल, युवा, साहित्यिक, व्यापारी, व्यवसायी, श्रमिक, शिक्षित, स्वदेशी, भारतीय, प्रवासी नेपाली, सम्पन्नविपन्न आदि पात्रहरूका बिभिन्न कार्यव्यापार सङ्केत तथा स्मृतिक आधारबाट उपन्यासकारले एक प्रकारको जीवनदृष्टि

र सामाजिक स्वरूप प्रस्तुत गरेको छन्। यसमा प्रस्तुत पात्र चरित्रमध्ये प्रेमछन्दी वा नवराज स्वयं उपन्यासकार हुन्। उनी उपन्यासकार जागिरका नाताले बनारस दुध बिनापकमा डेरा गरी केही समय बस्ने गरेको प्रकाशन व्यवसायी सुरजसिंह र पुस्तक विक्रेता नरेन्द्रकृष्णको अनुरोध र आग्रहमा एउटा गतिलो छोटोमोठो उपन्यास लेख्न लागेको र साहित्यिक गोष्ठीमा आफ्ना समस्यालाई प्रस्तुत गरेर साहित्यकारका दशको स्थितिबोध गराउने व्यक्तिका रूपमा समेत प्रस्तुत भएका देखिन्छन्। उपन्यासका केन्द्रीय चरित्र पनि यिनै हुन्। अन्य सम्पूर्ण चरित्रहरू केन्द्रीय चरित्रकै सन्दर्भ र सापेक्षतामा आएका छन्। केन्द्रीय चरित्रका रूपमा प्रस्तुत उपन्यासकारको उपन्यासकारितामा पनि घोडोरो भूमिका रहेको छ, जसअनुसार उनी प्रकाशक र पुस्तक विक्रेताका अनुरोध र आग्रहमा प्रेमछन्दी नामका उपन्यासकार भएर बनारसमा दस पन्ध्र दिनमा उपन्यास पूरा गरेर छपाउन दिने रूपमा देखिएका छन् भने अर्कोतिर प्रसिद्ध र प्रशस्त नपाए पनि प्रशस्त माशामा साहित्य सिर्जना गरेको ताक परे तिबारी नव गोतामे बन्न नसकेको पीडित साहित्यकार खासगरी कथा उपन्यासकार राइर कोइरालाका रूपमा पनि यसै उपन्यासमा परिचित देखिन्छन्।

उपन्यासमा कम्तिर र वास्तविक पात्रहरू पनि देखिन्छन् जसबाट उपन्यासकारका अभिप्रायलाई स्पष्ट गर्न पर्याप्त सघाउ भएको देखिन्छ। उपन्यासकारको साहित्यिक रुचिको क्षेत्र बारम्बार सङ्केत भएकाले यसमा साहित्यसँग सम्बन्धित कवि, समालोचक, कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार र साहित्यकार भनेर नामी बेनामी अनेक पात्रहरूको उल्लेख गरिएको छ। यसप्रकारका साहित्यिक पात्रहरूको अङ्गन गरेर उपन्यासकारले नेपाली साहित्यको तत्कालीन पदार्थ बातावरणलाई चिनाएका छन्। उनले दिएको परिचयअनुसार काठमाडौँ र बनारस दुवै स्थानका नेपाली साहित्य र साहित्यकारको गतिविधि राम्रो नराखे दुवै रूपमा चिनिन्छ। छत्रहरूका हँसियतमा, साहित्यकारका हँसियतमा, पुस्तक प्रकाशक र विक्रेताका हँसियतमा, होटलमा काम गर्ने रिस्ला बसाउने र शिक्षण काम गर्ने जस्ता अनेक कार्यका

हँसियतमा अनेका प्रवासी (बनारसवासी) नेपाली चरित्रहरूको अङ्गन गरेर एकातर्फ बनारसस्थित नेपाली समाजको अवस्थाको संक्षिप्त फलक निरूपण गरिएको छ भने अर्कोतिर सूक्ष्मात्मक रूपमा काठमाडौँका अनेकौँ साहित्यिक चरित्र र आफ्ना घरका श्रीमती छोराछोरीको उल्लेख गरेर नेपाली समाजको फलकका साथै लेखकको निजी घरेलु परिस्थितिको अवस्था पनि मार्मिक रूपमा प्रकट गरिएको छ। अचानक बेवारिस रूपमा प्राप्त भएको बेवारिस सालक गोविन्दका कारणबाट जुन प्रकारको पिरलो र भुटो लेखकमा आएको देखिन्छ, त्यो केही दिनका लागि भए पनि बढो मर्मस्पर्शी बन्न गएको छ। यस्तो बासचरित्रले उपन्यासमा बाप आकर्षण न्याएको छ। विरलेषणभन्दा परिचयात्मक रूपमा प्रस्तुत भएका, अन्तर्मुखीभन्दा बहिर्मुखी स्वभाव अंगालेका संरुधर्पशीलभन्दा परिस्थितिको चापमा परेका, आदर्शभन्दा पदार्थतामा आधारित, गतिशील र बहुमुखीभन्दा स्थिर र एकधर्मेयी प्रकारका गैरसाहित्यिकभन्दा साहित्यिक भूमिका न्यादा भएका अनेकौँ चरित्रहरूको अङ्गन नै यस उपन्यासको विशेषता हो। चरित्राङ्गना जुन प्रकारको बहुलता छ त्यसबाट सामाजिक विविधताको प्रतिबिम्ब भएको पाइन्छ।

६. बातावरण:

बातावरणका दृष्टिले यस उपन्यासमा दुई प्रकारका मुख्य स्थान चित्रित भएका छन्। काठमाडौँको त्यो बातावरण आएको छ, जुन उपन्यासमा पुष्ट बातावरण भएको छ भने बनारस प्रत्यक्ष कार्यस्थलीय बातावरणका रूपमा प्रस्तुत भएको हो। बातावरणका कम्तिमा प्रस्तुत बनारस धार्मिक तीर्थ, नेपाली साहित्यको प्रेरक र सृजनस्थली र शैक्षिक केन्द्रका रूपमा परिचय हुनुका साथै विभिन्न प्रकारको बेइमानी, ठगी र अशान्ति हुने स्थानका रूपमा पनि परिचित हुन आएको छ। उपन्यासकार विभिन्न घाट, हाट, चोक र गल्ली घुमेर साहित्यिक गोष्ठीमा सहभागी भएर बनारसी बातावरणको वास्तव परिचय दिनाका साथै त्यहाँको अशान्त जनजीवनको गम्भीर अनुभव गरेर उपन्यासकारले भारतीय समाजका सापेक्षतामा नेपाली जनजीवन शान्त र सुन्दर भएको बातावरणको पनि अभिव्यक्त गरेका छन्।

वस्तुतः यी धारणा, आक्रोश र असन्तुष्टिका स्वरहरू निरूपण नै २०४६ सालपछि स्थापित प्रजातन्त्रमा प्रजातन्त्रका नाचकहरू गन्नाएका र परिवर्तनकारी राज्यसञ्चालन गर्ने नसकेकाले आएका हुन्, जनताका नैराश्यका सामूहिक स्वरकै प्रतिनिधिक रूपमा यिनको बिश्लेषण गर्न सकिन्छ तथापि राजनीतिज्ञति नै अभिरास गनुं समुचित किन देखिन्छ भने यसको अभावमा राज्य र राज्यव्यवस्थाको जीवन्तपद्धति सञ्चालित हुन अत्रिलेको सन्दर्भमा सम्भव छैन।

६. अभिव्यक्तिगत शैली:

एउटा पुरानी घर को अभिव्यक्तिशैलीमा आफ्नोपन र प्रभाव छन दुवै पाइन्छ। कथ्यलाई प्रभावशाली नुन्याउन सक्ने उपमाहरूको उपयोग गर्ने प्रयास गरिएको छ। ती उपमासय वाक्यहरूको कथ्यलाई रोमाञ्चक र कलात्मक बनाउनमा सघाउ पुऱ्याएका छन्। अन्तरे साकीकी स्वास्नी (मिजानी) को ठग्यावस्थालाई स्पष्ट पार्ने र प्रविध्यमा उसको जीवन अनुरोधित हुने सङ्केत गर्ने यस्तो वाक्य प्रयोग गरिएको छ - 'बिरामी छ, यता बसेकी गाईजस्तो, आज हो कि भरेजस्तो' (पृ. ७)। बैरागिएको प्रेमविवासले साँसारिकलाई बन्धन र परतन्त्र त छान्छ र त्यस्तो बन्धनमा बस्नुपर्दाको जीवनलाई पिंजराको सुवासमान छान्छ भन्ने कुरा यसरी प्रस्तुत छ - 'घर सम्झीया साँगुरी पिंजराका कन्याकफुक पर्ने सुगाजस्तो उनलाई लाग्दथ्यो' (पृ. १३)। पन्नापन बाजेको व्यक्तित्वलाई निरीहता र सोभोपनलाई स्पष्ट पार्ने शब्दबले कलासित भन्छ - 'तिपा वा पुराना विचारका धार्मिक संस्कार आएको हुनुहुँदो रहेछ। आफ्नो दुखपीर पोख्न नसके। सोभो गाईजस्तो सिङ्ग भए पनि उपयोग गर्ने नजान्ने' (पृ. १८)। सन्तापारीको उराठलाग्दी र नसाँपिएको स्वरूपको वर्णन गर्ने क्रममा ज्योदै प्रभावशाली मानवीकरणसहितको चित्रण यसरी गरिएको छ - 'बिना मसज्ज, बिना स्याहार, प्रकृतिको भ्रमा गाँब परिचारमा हुर्केबढेका छोराछोरीको चिचौटे, धनुष्टाङ्ग रोगले छस्त, पोसियो र कोइरोस लागेका कुत्तापातला' (पृ. ६२)। पैरो गएर बिरूप र नाङ्गो बनेका डाँडाको उपमा यसरी दिइएको छ - 'जेन्सु डाँडामा पैसा गएका। डाँडा कसरी खन्ट परोको बुढो मान्छेको छपरजस्तो देखिएको' (पृ. १४४)। यस्तो खानका तुलनात्मक उपमामूलक

अभिव्यक्तिहरू यस उपन्यासमा ठाउँठाउँमा पाइन्छन्।

उपमाहरूको संयोजन भएजस्तै यस उपन्यासमा अभिव्यक्तिलाई तिक्कर बनाउन उखानहरूको प्रयोग पनि प्रशस्त माशामा गरिएको पाइन्छ। त्यस्ता उखानहरूमा 'पल्लो डाँडा न बल्लो डाँडा, सुर्खलाई घुस्न आफ्नै मुखमा पर्छ, गल्लामा मन चला, गुनं विराउनु कै छैन पुर्पोमा चिनु, खाने मुखलाई जुगाने छेदैन, कालो अक्षर मैसी बराबर, खानका कान जीउका डाम, काम छउन्नेस धौडो काम नहुँदा ठाँडो, धर्ष न बर्ष काशी जानुपर्छ' जस्ता उखानहरूको सटिक प्रयोग भएको छ। यस्तै संस्कृत र नेपालीमा प्रयोग गरिने केही सुक्तिहरूको पनि यस उपन्यासमा उपयोग गरिएको पाइन्छ। यस्ता सुक्तिमय अभिव्यक्तिहरूले सारभूत अनुभव मर्मलाई अभिव्यक्ति गरेको देखिन्छ। यस्ता सुक्तिमय अभिव्यक्तिहरूमा 'स्वधर्म निष्ठ न धेया', धर्मपु परममु सुखम्, दैवो दुर्बल पातकः, अति सर्वत्र बर्जयेत्, सादा जीवन उच्च विचार' आदि प्रमुख छन्।

उपन्यासकार राइर कोइरालाले यस उपन्यासमा पात्रहरूको अवस्था र उनीहरूले भोगेको परिस्थितिअनुरूप भिन्ने गरी आध्यात्मिक भाषाधारा भएका रत्नोक, सिसोक र भजनहरू र गीत समेतको उपयोग गरेका छन्। जस्तै : कुन्जकुन्जमा उदरे किनै न सुनकी श्री
गुरेगुरे काँदै हिँडे अँगन दून मज्जरी (पृ. ७५)
बैरागी मन बैरागी तन कसरी बन्ना हो जीवन (पृ. ७८)
गुणो काम करी सकी सारीया वम्या छल्लामा चो' (पृ. ८०)
'कसो सन्तु ब्रामिन् मकन वमका दुलहरूने' (पृ. ८८)
'चोपरि तस्माला बारको टाम धाँगे'
'डहरवीन मिलेको मित्र पत्ने तयाँतो' (पृ. १०)
किमच ईन कनक च कल्ला' (पृ. १०४)
'कोन हो योत योवाम नन्द दुला'
'नाज गर इमे भवसागर' (पृ. १०६) आदि

यसरी धार्मिक एल्फाट सिङ्गाका रत्नोक, सिसोक र सुक्तिदेखि सिपर नेपाली जनजीवनका अनुभूतिबाट निस्केका मूलवान् उखान तथा धार्मिक संस्कारबश भक्तिभावले भरिएका भजनाविले उपन्यासको केन्द्रीय कथ्यलाई प्रभावशाली पार्नुका साथै कथनशैलीलाई पनि कलात्मक, रागात्मक र

संस्कृति र सम्प्रदाय फेरिने र रूपान्तरण हुने गर्छन् । यसलाई अंगालोमा कसेर पनि कठालोमा अड्याएर पनि सञ्चार लागि एकनास राख्नु सम्भव छैन तर स्वस्थ सम्भावनाको पक्षमा उपन्यासकारको रुचि छ जुन कठोर हिन्दुवादकै परिणति देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा एउटा पुरानो घर को वैचारिकतामा कुनै नवीनता छैन र विचारको प्रस्तुतिमा पनि कुनै मौलिकता छैन भन्नुपर्ने हुन्छ । यसको केन्द्रमा पूर्वीय हिन्दुदर्शनको अध्यात्मिकता नै रहेको छ जुन परिष्कृत र परिमार्जित एवं समग्रसापेक्ष बन्न सकेको छैन । अन्तः प्रभावित बाले, लक्ष्मी, शुकदेव आदिमा त यो विचार अस्थिर र विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । तर आध्यात्मिक वैचारिकताको केन्द्र बाबा र प्रेमबिलास भएकाले र तिनको चिन्तन बर्तमानमयुगको, परिवर्तमान एकाता पनि पाइनाले यस उपन्यासको केन्द्रीय वैचारिकता लेखकको बोधका सापेक्षतामा सरल छ । बाबाको चारित्रिक उच्चता र धार्मिक अधुन्यतामा उपन्यासको वैचारिकता उमिएकाले बाबाको चारित्रिक स्वच्छतालाई निधारिएको र उनलाई मोक्ष, मोक्ष, कोषादि इन्द्रियजन्य विकासबाट मुक्त तपस्वी देखाउन उपन्यासकारले पञ्चविक्रमको सन्दर्भ अघि सारेका छन् । यसै सन्दर्भमा एक ठाउँमा उनी यस्तो लेख्छन्- 'एकपल्ट उनलाई (बाबालाई) अन्धारा जमाएर गाँजा र सुती मलिर हेका भक्तहरूलाई, दुपिष्टहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, गाँजा, हेरोइनजस्ता रम्याक लागूपदार्थको व्यापार गर्ने सुखी जोगी भनी आइतबारे र शुकबारे साप्ताहिकहरूले पनि हुँदै नभएका दोष धुपारेर बेइज्जत र बदनाम गरे । ... अरुको तपस्या र साधनालाई तुच्छ र झीन घिनलाग्दा शब्द प्रयोग गरेर के पाए' (पृ. १६) । सायद आइतबारे पत्रिका भनेर 'छलफल'लाई र शुकबारे पत्रिका भनेर 'साप्ताहिक विमर्श' लाई सङ्केत गरिएको हुनुपर्छ ।

जनता र सरकारप्रतिको अनि पक्ष र प्रतिपक्षमा बस्ने र कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको दुष्टकोषले पनि उनको वैचारिकताको एक पक्षलाई स्पष्ट पाउँछ । कवितालाई २०४६ सालपूर्वको पञ्चकै रूपान्तरणका रूपमा अनि कम्युनिष्टलाई अनुकुल, हुन्याहा र एकोहोरो तथा मौलिकताहीन चेतना शोकेकाहरूका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

सरकारमा रहेको सन्ध्यासक कठिनाईको प्रतिबोध प्रति पूर्वतः असन्तुष्ट उपन्यासकार बोधनायकताले यसरी आलोका पोख्न लगाउँछन्- 'जनतालाई भूटा आरबासम विँदै तिनी रगतमा होली खेप्दै तथाकथित नेताहरू आज आफ्ना विरोधीहरूलाई खतम गर्ने छोटमा आफ्ना भूतपूर्व सत्ताधारीहरूको बिँडो धाम्न लागेका छन्' (पृ. १३५) । दुई पक्षमाथिको असन्तुष्टि पोख्दै यसै पात्रमाफाँत फेरि यस्तो भनाउँछन्- 'त्यसपछि २०४६ वि.स.मा पुर्ण प्रजातन्त्र आएको भनिन्छ तापनि देश सपाने कम र बिगानेमात्र घेरै भए' (पृ. १३५) । सरकार (कविता) इत्यादिपक्षमा निर्भिष्ट रही पडघन र बन्दुकका भरमा शासन गरिरहेछ भन्ने धारणालाई बल पुऱ्याउने गरी एउटा नेता भवन भण्डारी र जीबराज आश्रितको इत्यादिमा रूपमा समेत सरकारमाथि दोष थपिँदै कुम्भारिका मुखबाट यस्तो भन्न लगाएका छन्- 'यो इत्याको राजनीति गर्ने सरकारले के गर्ना भन्छनुहुन्छ तपाईं ? जतातलै मारकाट, गोलीकाण्ड छ । शाखा नेताहरू बुझनाको इत्ता पत्तो' (पृ. १४१) । अर्कातिर कम्युनिष्ट चिन्तन कोटोहरूप्रति पुर्ण असहमतिको स्वर घन्काउँदै अपभ्रष्टपूर्ण शब्दहरूमा विरोध गरिएको पाइन्छ । कम्युनिष्टहरूमाथि कुरा नबुझी सस्ता नाराका भरमा एकोहोरो घोडा भई हिँड्ने व्यक्तिको आरोप लगाउँदै स्वयम् उपन्यासकार यसरी बोल्छन्- 'बोधनायकलाई थाहा नभएको होइन कम्युनिष्टहरू एकोहोरा हुन्छन् । अँखाको दायाँबायाँ पढी लाएका घोडामाँ रौडिन मात्र सिपान्' (पृ. १४१) । कम्युनिष्टहरूमा नवीनता र सिर्जनशीलता नहुने अनुभूति चिन्तन अगाडि नार्दै एक ठाउँमा उनले धुबप्रसादका सोचाइका रूपमा यस्तो शब्द प्रस्तुत गरेका छन्- 'कम्युनिष्टहरूमा सिर्जनात्मक र मौलिकता हराइसकेको हुन्छ' (पृ. १४१) । सरकारका मन्त्री र भरणपोषण पाउनेहरूका क्रियाकलापबाट आफ्नो शित उपन्यासकार एक ठाउँ धुबप्रसादकै मुखबाट यस्तो भनाउँछन्- 'अर्घेस सरकार भनेको सुनको खण्डे घास हो । भनेक परिकर सजाएर राखेको हुन्छ, बीरसी व्यञ्जन खान पाइन्छ भनेर परिमेटीछ ।' वास्तवमा ती जनताको रान खकार खाइरहेको पो देख्छु म त छि । क्या घिनलाग्दा भुत्साहरू । एकआपसमा ह्वारहुँदै गरिरहन्छन् त्यस फोहरी पदार्थको लागि' (पृ. १४६) ।

उपन्यासकारलाई प्राप्त भएका घर र अड्डाका पिछीले आफ्नो घरेलु शपनीय वातावरणको विषय पनि बर्हा पाइन्छ । त्यस्तै यस उपन्यासमा सङ्केत गरिएको भारतको आपत्कालीन अवस्थाअनुसार राजनैतिक परिवेश पनि बोध हुन्छ । उपन्यासको वातावरणमा कतिपय पात्रका खासगरी केन्द्रीय पात्रका मानसिकताको पनि भ्रमक पाइन्छ । मूलतः यतमा एउटा साहित्यकारले कस्तो वातावरणमा जीवनयापन गर्ने परिवरेको छ भन्ने कुरालाई नै महत्त्वपूर्ण ढङ्गमा चित्रण गरिएकोले बर्हा इमान्दार र गरिब साहित्यकारलाई अनुकुल वातावरण नभएको देखिन्छ । प्रतिकूल वातावरणमा पनि इमान्दार साहित्यकार निरन्तर साधनगत रहेको वास्तविकतालाई पनि फल्साइएको छ । बजारको सामाजिक वातावरणको परिचय निम्न शब्दहरूबाट छर्लङ्ग गरिएको छ : 'यहाँका मानिसहरू सबै प्रायः पण्डा मिजासका छन् । यो सहर बडो गुल्जार र आवाव देखिए पनि अन्तर बाँफो, सडै मानिस यहाँ लहडो भएर हिँड्छन् लहडा सरे देखिन्छन् ।' (पृ. २१)

यसरी उपन्यासमा प्रस्तुत कठमाडौँको साँच्चिक वातावरणले सिद्धो नेपाली साहित्यिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्न खोजेको देखिन्छ भने विभिन्न प्रकारको बनारसी वातावरणले पनि सिद्धो भारतेली समाजको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ ।

१. शीर्षकको सार्थकता:

बनारस बसाइको दशपन्ध दिनमै एउटा गतिशील र छोटोमीठो उपन्यास लेखेर प्रकाशकलाई जिम्मा लगाएपछि केही पैसा एह्रामान् आउने र आफ्नो केही निर्बाह चल्ने हिसाबले उपन्यास लेख्न तम्सका उपन्यासकार पेशछन्थे वा शहर कोइटासाले सबैतिरबाट सोधेर उपन्यासको शीर्षक निर्धारण गरेको देखिन्छ । यस उपन्यासको शीर्षकले उपन्यासको प्रतिपाद्य विषयको आंशिक तथ्यबोध गराएको देखिन्छ । त्यसैगरी लेखकको जीवनको पञ्चावतलाई शीर्षकबाट बोध गर्न सकिन्छ । आन्धोमनिक साहित्यकारहरू अधिकांश मायामा बेचारिस भन्न गएका छन् । उनीहरूको आर्थिक अवस्थाका बारेमा कोही जिम्मेवारी निग्न पाइन्छ न त उनीहरूको धन धनक सम्बन्धमा कसैलाई चारो छ । केवल स्वार्थ प्रयोजनले मात्र

प्रकाशक, सम्पादक र समालोचकहरूले चारो निने गर्छन् । तसर्थ वर्तमानमा अधिकांश साहित्यकार बेचारिस बनाएको कुरामा कुनै सन्देह छैन । उपन्यासमा बेचारसीपनाको अर्को उदाहरण प्रस्तुत गरेर पनि उपन्यासकारले शीर्षकको सार्थकता देखाएका छन् । उदाहरणअनुसार लेखकलाई ३/४ वर्षको अवधि तथा बेचारिस बालक गोविन्दलाई हेरचाह गर्न जिम्मा लगाइएको र यसबाट आफै बेचारिस भएका लेखकले अन्यायमा पिड खेल्नुपरेका प्रसङ्गले स्पष्ट गरेको देखिन्छ ।

बेचारिसको अर्थ हुन्छ उत्तराधिकारी नभएको संरक्षक नभएको र हकबाला नभएको । अधिकांश लेखकहरूको हस्तत यस्तै पनि देखिन्छ । संरक्षक पनि छैन । त्यहीले अधिकांश लेखकहरू बेचारिस बनेका छन् । उपन्यासका लेखक प्रेमछन्थे वा शहर कोइटासाले पनि आफुलाई बेचारिस लेखक भएको जुन अनुभव गरेका छन् त्यसैका आधारमा निर्धारित उपन्यासको शीर्षक सार्थक अधिपार्थक र प्रतिपाद्य विषयवस्तुको बोधक पनि बन्न गएको देखिन्छ ।

२. भाषाशैली:

यसमा सरल बोलीशैलीको भाषा प्रयोग भएको छ । भाषा सरल भएर पनि वाक्यपद्धतिक कलात्मक प्रयोगले गर्दा कतिपय ठाउँमा गहिरो अर्थ दिने सन्दर्भहरू सहजता साथ प्रस्तुत भएको छन् । शब्दजाल, कठिन भाषा र दुर्बोधताबाट उपन्यासकार टाढै पन्छिएका छन् । बनाबटी भाषाभन्दा प्रभावपूर्ण सहज भाषाको प्रयोगमा उपन्यासकारको धार्मिक निपुणता देखिन्छ । लेखकका भावनाअनुरूपका शब्दावलीको उपयोग छरितो ढङ्गमा गरिएको छ । सङ्केत, प्रतीक र साधनिक ढङ्गको भाषाभन्दा प्रत्यक्ष र स्पष्ट ढङ्गले धार्मिक प्रयोगले गर्दा उपन्यास गतिशील सर्वसाधारण पाठकलाई आकर्षक र सुबोध देखिन्छ । देशकालवातावरण विशेषले गर्दा यस उपन्यासको भाषा सीमित मात्रामा हिन्दी पनि भएको छ । उपन्यासमा प्रयुक्त हिन्दी भाषाले रोचकता र उन्मुखता नै न्याएको छ । भाषा सोभो रूपमा प्रस्तुत भएर भनाइमा केही विरोधता र साहित्यिक पात्र नै छैन भन्ने होइन । यहाँ सामान्य भाषाको प्रयोगबाट पनि विशिष्ट र बहुव्यङ्गपूर्ण अर्थको सङ्केत गरिएको कुरा तलका शब्दबाट पुष्टि हुन्छ :

‘...जो विषयमा शान्ति स्थापन चाहन्छ उसको आफ्नै घरमा अशान्ति हुनु असङ्गत कुरो थियो। भारतले अखिलेसम्म मुक्त बन्न सजिलो देखिरहेको थियो।’ (पृ. २१) उपन्यासकारले ठाउँठाउँमा उखानहरूको पनि घट लाग्दो गरी प्रयोग गरेका छन्। केही उखानहरूको नमुना उदाहरण यस प्रकार छन्:

‘ताकपरे तिबारी नव मोतामे, चोर साधु र साधु चोर ठहरिने, बाटो न घाटो हगुछ लाग्दो’ इत्यादि।

शैलीका दृष्टिले यस उपन्यासलाई रोचक मान्न सकिन्छ। उपन्यासकारको शैली पनि विश्वले यथार्थमक भन्दा वर्णनात्मक अथवा आत्मवृत्तान्तात्मक छ। कतै संस्मरण कुनै वर्णन कतै हल्का हास्यात्मक शैलीको प्रयोग भएको यस उपन्यासमा भाषा, भाव र शैलीशिल्पको त्रिकोणात्मक समन्वय नै देखिन्छ। यस प्रसङ्गमा शैली कुनै पनि कुरा अभिव्यक्त गर्ने व्यक्तिको मनमास्तकको घोटक हो भन्ने कुरा यस उपन्यासमा पनि पुष्टि हुने देखिन्छ। उपन्यासकार कोइरालाको सरल र साधारणपनबन्धनको शक्ति र भद्रतालाई प्रतिनिधित्व गरेर प्रस्तुत भएको शैली शीघ्रै र प्रभावशाली छ।

९. निष्कर्षः

अत्यधिक सहृदया भएका सधुजाकृतिका उपन्यास लेखनमा प्रख्यात मानिएका शङ्कर कोइरालाले सामाजिक उपन्यासकार तथा आफ्ना जीवनका सुखदुःखलाई विषयबस्तु बनाएर आत्मप्रकाश गर्ने उपन्यासकारका रूपमा पनि परिचित छन्। उनको ‘बेचारिस लेखक’ उपन्यास सामाजिक र आफ्नो समकालीन परिस्थितिमा उपन्यासकारले बेरोरोको छोटी जीवनको यथार्थतामा आधारित छ। यसमा उपन्यासकार शङ्कर कोइरालाको औपन्यासिक कलाको मौलिक र सुन्दर स्वरूप पाइन्छ। सरल अभिव्यक्ति, सुबोध भाषा र सहज किसिमको संरचनात्मक पद्धतिलाई अंगालेर उपन्यासकारले जुन छोटीछोटी र मीठो ाइमा लेखकको अवस्थालाई सङ्केत गरेका छन् त्यो उल्टै मार्मिक पनि छ। आफ्नो कर्षासवीय कार्यविशेषले बनारसको छोटी बसाइमा भोगेका सोपेका र सम्भेका कुराहरूलाई मूल विषयबस्तु बनाएर प्रकाशक र पुस्तक विक्रेताका आग्रहमा उपन्यास तयार गर्ने सक्रियतालाई समेत पुष्ट्युक्ति बनाएर

लेखिएको यो उपन्यास स्वयं लेखककै छोटी जीवनी र व्यक्तित्वको प्रतिबिम्ब हो। यो दुईवैयपूर्ण रूपमा संरचित भएको छ। उपन्यासमा बनारसमा बसेका लेखकका व्यावहारिक समस्याहरू रोचक र मार्मिक ढङ्गमा अभिव्यक्त भएका छन्। उपन्यासका शीर्षकमा सार्थकता पाइन्छ। यस उपन्यासमा सङ्केत भएका कुराहरू रोचक र भर्मे भएर छन्। शैलीमा घाटजस्तो अन्धविक उपन्यास लेखेर ब्यापति पाएका शङ्कर कोइरालाको स्थानीयतालाई स्वभाविकरूपमा प्रस्तुत गर्ने दक्षताको सङ्केत पनि यस उपन्यासमा वर्णित बनारसको वातावरणबाट पाउन सकिन्छ। संक्षेपमा बेचारिस लेखक भएर बनारसको छोटी अवधिमा बसाइमा प्राप्त दृष्टमुक्त परिस्थितिको उपज भएको यो उपन्यास त्यसबेला सोपे सम्भेका कुराहरूको पनि यथार्थमानमा अङ्कन भएको अनाखान भएर पनि आध्यात्म बन्न गएको चाखलाग्दो कृति हो। सधुता, सरलता, रोचकता र उत्सुकताजस्ता कुराहरूले गर्दा यसको मौलिक विशेषता कायम भएको देखिन्छ। सारसंक्षेपमा साहित्यकार खासगरी उपन्यासकार कोइरालाले अनुभव र अवलोकन गरेको काठमाडौँ र बनारसको साहित्यिक वातावरणका आधारमा ती दुवै स्थानका साहित्यिक गतिविधि र प्रवृत्तिप्रति टीकाटिप्पणी प्रस्तुत गर्नु र स्वाधी तथा चतुर साहित्यकारका पापमा आफू प्रतिष्ठित र चर्चित बन्न नसकेको हीनभावको अभिव्यक्ति, सङ्केत गर्नु यसको मूल मर्म हो। यसै मूल मर्मलाई मुखरित गर्ने सन्दर्भमा लेखकका धेरैजु समस्या पनि प्रस्तुत भएका छन् र कामकाजका सन्दर्भमा पर्वबसोक्तित स्थान, समाज र व्यक्तिको बारेमा पनि सम्वेदनशील तथा उपेक्षामात्र भएका आत्मोचनात्मक दृष्टिहरूसमेत प्रक्षेप भएका छन्। तरसं बेचारिस लेखक अधिकतर माध्यम तथा निम्नमध्यमस्तरीय लेखकको सीमित जीवनको फलस्वरूप दिने आफ्नै किसिमको संरचनाशिल्प भएको उपन्यासले भने उपन्यासकार कोइरालाको छोटी जीवनको प्राप- तिकत अनुभव र अत्यधिक माझमा हीनताभावले युक्त मानसिकताको सही प्रतिबिम्ब पनि हो। उपन्यासमा अन्तर्निहित कतिपय सन्दर्भले उपन्यासकारको स्वाभिमानपूर्ण भावनाको भङ्गको दिए पनि उपन्यासबाट प्रायः प्रतिच्छाहीन व्यक्तित्वको नै परिचय हुन्छ।

आध्यात्मिक मुक्तिमा मानिन्छ र त्यो आध्यात्मिक मुक्ति सांसारिक विषयभोगको तृष्णाबाट मुक्त भई ईश्वरभक्ति र ईश्वर आराधनाबाट मात्र सम्भव हुन्छ भनिन्छ। यसले मानव जूनीमा मान्यताको भोगाई उसको पुनर्जन्मको परिणति ठान्छ र जीवनको सफलता र विफलता सबैलाई भाग्यको परिणाम ठान्छ। यही हिन्दू आध्यात्मिक दर्शनको वैचारिक धरातलमा उपन्यासकारले यो उपन्यास प्रस्तुत गरेका छन्। वैचारिकताको यस अवधारणालाई उपन्यासमा बाबानी र प्रेमविनासका अवधारणाबाट स्वरूपित गर्ने प्रयास गरिएको छ भने स्वयं पन्थायन बाबे पनि यसका बाहक हुन्। पन्थायन बाबेदेखि शुकदेवसम्म मात्र नभई कामपन्थी चिन्तकका रूपमा प्रस्तुत गराइएको कुञ्जहरिसम्मका मुखबाट ईश्वरशक्तिको बखान गराइएकोले उपन्यासकार यस चिन्तनको औसा समातेर हिन्दूले वासकजरता देखिएका छन्। लेखकका रूपमा र विभिन्न पात्रका रूपमा प्रस्तुत र निर्मलसिद्धि मुक्ति/उक्ति/कथनले यस कुराको पुष्टि गर्दछन्-‘दैवी दुर्बल घातक/धर्मपु पुरमम् सुख/स्वधर्म विघ्नं धैर्य/ गङ्गामा मन चङ्गा’ आदि। यस्तै पन्थायन बाबे यत्तव सितोक्त भट्टयार्इ भजन गर्दै हिँड्छन् र ती सितोक्त ईश्वरशक्तिकै प्रार्थनाका हुन्छन्। उनी नर्कको पनि खुनै पीर गर्छन्। कलाचर्ची र शान्तिको माध्यमबाट पनि आध्यात्मिक वैचारिकतालाई जोड दिइएको छ। यस वैचारिकतालाई केन्द्रीय रूपमा बहन गर्ने पात्र प्रेमविनास आफ्नो आवासित भन्छ- ‘कुनै बस्तु जह्वा येतन जो पनि मुक्तिको खोजीमा हुन्छ। तर तपाईं न आफू मुक्ति खोज्नुहुन्छ न अरुलाई मुक्तिको मार्गमा छोडिदिनुहुन्छ। सुन्न सक्ने शक्ति, देख्न सक्ने शक्ति, पबनाइत स्पर्श गर्नसक्ने शक्ति त भगवान्मा पो हुन्छ’ (पृ. ११९)। उता नायक शुकदेव उपन्यासको उत्तरार्धमा ‘बोधनाथ’ को छानामले जीवितै हुन्छ। ऊ पनि ईश्वरप्रति अग्रभाव राख्ने वस्तो पुकारा गर्छ- ‘हे प्रभु! मलाई रक्षा गर्ने तिमी नै हो। अखिलेसम्म तिम्रैले मलाई मर्द गरिरहेका छौ। के म एकपल्ट फेरि तिमी कल्याण पाउन सकूँमा’ (पृ. ११९) ?

तर यस उपन्यासमा पूर्वीय आध्यात्मिक हिन्दू दर्शनलाई बुझ्ने कुरामा पनि कमी नै देखिन्छ। एक तर पूर्वीय आध्यात्मिक दर्शन स्वयम्

नै विवादग्रस्त विभेदग्रस्त छै छै त्यसमाथि त्यसलाई ठीक ढङ्गले बुझ्न नसक्दा भन्नु विकृति देखा पर्छ। धार्मिक व्यक्तिले विभेद गर्नुहुँदैन तर हिन्दू धर्मावलम्बीमध्ये तथाकथित उच्चवर्ग भनिनेहरूले जातिभेदको चर्को दुर्गन्ध फैलाएको पाइन्छ। यही दुर्गन्धले हिन्दू आध्यात्मिक वैचारिकतालाई पञ्चापी असहिष्णु साबित गरिरिएको पाइन्छ। यस उपन्यासमा यस्तै किसिमको बेधभावयुक्त पछिछे र अत्याचारी हिन्दूसंस्कार प्रकट भएको पाइन्छ। पन्थायन बाबे एकजना साक्षीको घरमा पुग्दा काम्मय र साक्षीबीचको तुलना यसरी गर्छन्-‘अपेक्ष बाहुन त साक्षीभन्दा पनि पतीत भइसकेका छन्। दिनहुँ रस्सी छोकेर मात लागेर मलबानीहरूलाई मितिसकेका छन्। जपाधामी खानलाई सुँगुरको मासु पनि छाहर्दैन्’ (पृ. ८)। लेखकको यो दृष्टिकोण पुस्तातनपन्थी मात्र छैन, अमानवीय पनि छ। मानवाधिकारकै दृष्टिले पनि कटुआलोच्य छ।

काम्मयहरूमा रस्सी खाने, मासु खाने प्रवृत्ति बढेकोमा दुःखमनाउ गर्नु आलोच्य नहोला, तर साक्षीजातको घोर अपमान गर्ने अधिकार कसैलाई हुनुहुँदैन। यस उपन्यासमा प्रयुक्त ‘अपेक्ष बाहुन त साक्षीभन्दा पतीत भइसकेका छन्’ भन्ने वाक्य आपत्तिजनक नै छ। यस वाक्यले साक्षीजातमा जन्मने प्रत्येक व्यक्ति पतीत, नीच र घीनलाग्दो हुन्छ भन्ने तात्पर्य प्रस्तुत गर्छ। शङ्कर कोइरालाबाट यस्तो धारणा प्रस्तुत हुनु निश्चय नै पुरातनपन्थी रूढिग्रस्त हिन्दू चेतनाकै परिणति हो भन्न सकिन्छ। यसै गरी अर्को ठाउँमा उनीभित्रको कट्टर हिन्दुधारणा यसरी प्रकट भएको छ- ‘भक्तिको भावना नेपालीहरूमा हिन्दू देशमा जन्मेर पनि भएन भने सच्चा साधनामा लागेर जीवनअर्पण गर्ने साधुसन्त्यासीहरूको आदरसम्मान कुन विदेशीले गर्छ ? यही त राष्ट्रको संस्कृति र सम्पत्ता हो जसमा हिन्दुभावको सनातनधर्मको अग्रभाव हुदवमा भुलभुल फुटिरहेको हुन्छ मर्दको रगतभै’ (पृ. ११५)। यस अभिव्यक्तिमा हिन्दूहरूको माकमा जन्मेकै कारणले सच्चाभक्तिभाव उद्दिष्टान्ने विचारास व्यक्त गरिएको छ जुन विचरसनीय र वैज्ञानिक छैन भने यस कथनमा राष्ट्रको संस्कृतिलाई पनि संकुचित अर्थमा प्रस्तुत गरिएको छ। संस्कृति, सम्पत्ता भन्नु त जीवनपद्धतिको नाम हो। जीवनपद्धतिमा हुने हेरफेर र रूपान्तरण अनुकूप

छ। हिन्दू समाजमा एकातिर प्राणी अस्तित्वको सिद्धान्त प्रस्तुत गरिन्छ र अर्कोतिर प्राणीको रगत तथाकथित ईश्वरलाई चढाइन्छ। एकातिर मनिन्छ- 'या देवि सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः' अर्थात् 'जुन देवी सबै प्राणीकी आमाका रूपमा व्याप्त हुनुहुन्छ त्यस्तो जगत्जननीलाई बारम्बार नमस्कार छ' र अर्कोतिर तिनै देवीलाई सन्तानको मासु खाने क्रूर राक्षसीका रूपमा पुजा गरिन्छ। यसै धार्मिक विकृतिको बोध गर्दै उपन्यासकार पात्र सखीमाफाँत यस्तो भनाउँदैछन्- 'देउता तर रक्षी र मासु खान्छन् हाथी देशमा' (पृ. ८६)।

समाजबोध गर्ने सन्दर्भमा उपन्यासकार को ध्यान समाजमा नकारात्मक ढङ्गले व्याप्त बर्गीय विभेदमा पनि पुगेको छ। काम गर्नेहरू त्रेय र ठगी खानेहरू सम्मानित हुने समाजप्रति उनमा असन्तोष छ। अन्य उच्चाउनेहरू नै भोकी छन्, धारा न्याउनेहरू नै तिर्थाएका छन्, घर बनाउनेहरू नै घरबिहीन छन्। देशको यस्तो विभेद सामन्ती र पुँजीवादी व्यवस्थाकै परिणति हो। यस यथार्थलाई वैज्ञानिक ढङ्गले बुझ्न त उपन्यासकारले सकेका छैनन् किनभने उनले प्रशस्त विषमबन गर्न लगाएका छन् तथापि बर्गीय विभेदको पीडा उनले छरछिमेकमा र सरकारी कार्यालयमा काम गर्दा प्रशस्त अनुभव गरेको बुझाउन पञ्चायन बाजेलाई खडा गरेका छन्- 'कमाउने, मेहनत गर्ने र अरु वुपाने र साहुहरूको स्वभावै हो तर एउटा ज्यालादारीले रातदिन कमाएको र साहु महाजनले घरे बसी फोनसम्मकै राखी आदेश र अनुरोधको भरमा आफ्नो बूझ्ती भर्नेलाई दानि जर्जरत छैन' (पृ. ८८)। तर 'दानि जर्जरत छैन' भन्नाले नै उपन्यासकारको कमखोर जीवनबोध र अवधारण हुँदासम्म दुईकोज स्पष्ट हुन्छ र यही आधार अन्धकार र विभेदका कारण खोजी त्यसका चिह्न सहनुपर्ने भेतनाबारे उनी अवबोध गरेको अनुभव हुन्छ। तर पनि जानीजानी उनले बर्गीयभेदको पीडालाई ठाउँठाउँमा प्रकट गरेका छन्/गराएका छन्। बौद्धतालाई एक ठाउँमा यस्तो सोधिरहेको देखाएका छन् उनले- 'साहित्य जेष्ठ पारिवर्तिक नमाण। यद्यपि ओतित्त-पिटुंयुमा माछीको मार सह। तिमी रोदनकन्दन सुने कुनै निक्कय छैन। जुनुस निकालेर विरोध गर, पुत्तिसको प्रहार

खाऊ। मोललाई मन्त्र छैन। काम गर्नेलाई कारखाना छैन। मजदुरलाई दिन ज्याना छैन। कलाऊ, टाउको फोर, न्याय पाउन्ती' (पृ. १३८)।

समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास र भावुकतालाई पनि यस उपन्यासमा सङ्केत गरिएको पाइन्छ। उपन्यासका सबैजसो पात्रहरू सङ्घट्ट पदो ईश्वरलाई सम्झन्छन् भने रोगको उपचारार्थमा तथा अन्य कार्यहरूमा परम्परागत अन्धविश्वासलाई स्वीकार्छन्, जीवनका भोगाइहरूलाई भाग्यको खेल सम्झन्छन्, कर्मको फल ठान्छन्। बाबालाई संवर्धात्मक ठान्ने रोग पनि उनीहरूमा व्याप्त छ। संवर्धात्मक र ईश्वर सरह मानिएका बाबाहरूप्रति थुप्रै व्यक्त गर्नेहरूले त्यस्ता बाबाहरू कहिल्यै कसैको कुभलो चाहन्नन् र कसैको दुःख देख्न सक्नेनन् भन्छन् र ती बाबाको पात्रमा जे पनि गर्न सक्छन् पनि भन्छन् तर त्यस्तो हुँदो हो त संसारबाट विकृति, वैमनस्यता हट्ने थियो, सज्जनहरूमाथि कहिल्यै अन्याय हुने थिएन, न्यायप्रेमीहरू सुखी हुन्थे भन्ने उनीहरूले बुझ्नुपर्ने हो। यी अन्धविश्वास भने उपन्यासका पात्रहरूमा मात्र नभएर स्वयं उपन्यासकारमा पनि रहेको पाइन्छ जुन कुराको पुष्टि ठाउँठाउँमा लेखकले बोलेका कुराहरूले गर्छन्।

यसरी समाजबोधका दृष्टिले हेर्दा 'एउटा पुरानी घर' उपन्यासमा पारिवारिक, प्रेमपरक, धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक, राजनैतिक, व्यापारिक, वर्गभेदमुक्त विविध पक्षका अनुभव प्रस्तुत गरिएका छन्। तर विविध सामाजिक यथार्थको बोध गर्ने उपन्यासकारमा यथार्थ विश्लेषणसामर्थ्य भने पाइन्छ। उनी अनुभव मात्र प्रस्तुत गर्छन्, तर ती अनुभव गराउने गतिविधिका ऐतिहासिक सामाजिक कारणलाई सङ्केत गर्न सक्नेनन्।

१. वैचारिकता
एउटा पुरानी घर उपन्यासको वैचारिक धरातल हिन्दुदर्शन नै हो। आर्यसभ्यताको एक विशाल हाँगेका रूप व्याप्त हिन्दुदर्शन आध्यात्मिक ईश्वरवादमा केन्द्रित छ जसले ब्रह्माण्डको सञ्चालक ईश्वरलाई मान्छ र महर्षि, राजाभारतारा तथा धार्मिक गुरुहरूलाई ईश्वरका प्रतिनिधि ठान्छ। ब्रह्म सत्यम् अर्वाभम्या भन्ने निष्कर्ष दिने यस दर्शनमा प्राणीमध्ये मानिसलाई श्रेष्ठ ठानिन्छ भने मानिसको जीवनको सार्थकता

उपन्यास

डा. दुर्गाप्रसाद भण्डारी

एक हुल गाउँले उपन्यासको सामाजिक पक्ष

श

हर कोइरासा नेपाली साहित्यको इतिहासमा धेरै कम लेखकहरू मध्ये एक सर्वेक हुन्, जसका सिर्जनाहरूको परिमाण सापेक्षतः उल्लेखनीय छ। सायद अरु धेरै सामो कालसम्म उल्लेखनीय रही रहनेछ। मैले उनका अधिकांश कृतिहरूको अध्ययन गर्ने सुयोग नपाएको हुनाले उनका साहित्यिक रचनाहरूको स्तर र समय गुण धर्मबारे निश्चित भूनाङ्कन गर्ने स्थितिमा छैन। रामप्रसाद पन्तले कोइरासाको उपन्यास एक हुल गाउँले बारे दुई शब्द सेखीँदिन भनेर अनुरोध गरेको धेरै सामो समय मै सक्थो। केही अरु व्यस्तताहरू र मुक्ततः मेरो शारीरिक अस्वस्थताको कारण पन्तजीको अनुरोध र अन्य साहित्यकार मित्रहरूको अनुरोधहरूप्रति म आफै न्यायपूर्ण हुन नसकेको अनुभव गरी रहेकोछु। ती मित्रहरूले म माथि गरेको विश्वास एक्सतिर च्यापी रहेको छ भने अर्कोतिर मैले भोग्नु परीरहेका साधनताहरूको पीडा छ। रामप्रसादजीको विनम्रता र हार्दिकतालाई टार्न पनि गाह्रो थियो, त्यो पढेर समीक्षा गर्नु पनि त्यति सजिलो काम थिएन। अस्वस्थताको बावजूद शहर कोइरासाको एक हुल गाउँले माथि आज केही शब्दहरू लेख्न एक नैतिक दायित्वको अनुभव गरीरहेको छु।

एक हुल गाउँले शहर कोइरासाको साहित्यिक यात्राको कुन चरणमा लेखिएको हो म भन्न असमर्थ छु। तर यो एक सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास हो। कोइरासाको एक हुल गाउँले को कथानक गाउँ र शहर, पाछपडता र पारदर्शिता, शक्ति र शक्तिहीनता, जटिल जीवन-शैली र सरल विपन्न जीवन-शैली माथि आधारित छ। कथा विकसित हुन्छ गोविन्द, शोभासम, मन्वी, अज्ञात गाउँलेहरू र शहरीया र ग्रामीण परिवेशको बरिपरि। शहर कोइरासाको सस्य देखिन्छ - शक्ति सम्पन्न मन्वीमा आएको प्रमाद, आफ्नै परिवर्तन

पत्नीबाट जन्मेको बालकप्रति उसले देखाएको निर्ममता, उसका बाबाहरू र कर्महरूबीच अपत्याशित रूपले उपस्थित भएका विरोधाभासहरू। गाउँलेहरू सधैसरी निरक्षर, सरल शक्तिसम्पन्न मन्वीहरूले जे भने पनि, जे गरे पनि निस्कूच भएर साँझो रहने मनोदशामा हुँदैनन् भन्ने तथ्यको एक बलशान्ती अभिलेख हो शहर कोइरासाको उपन्यास एक हुल गाउँले। शरम्भदेखि अन्तसम्म कहिले चलन चलतीको समतलता र कुनै स्थलहरू माटकीयता लिएर उपन्यास गति सिद्धरहेको हुन्छ। कथाको अन्तिम पुगेपछि मात्र पाठकलाई बाह्य हुन्छ लेखकले दिन कोजेको सन्देश। अर्थात् अब के हुने हो भन्ने जिज्ञासा, सत्येन्तमा पाठकलाई सामो समयसम्म पखीरहनु पर्ने हुन्छ। सायद लेखकको उद्देश्य सामाजिक यथार्थको प्रत्याभूति विकसित गर्नु पर्ने भएको हुनाले होला उनको त्यो उपन्यासका पात्रहरूमा आन्तरिक र बाह्य जटिलताका स्थानहरू छैनन्, विद्यमान नेपाली जीवनको एक सपाट यथार्थपरक चित्रणलाई प्रमुखता दिइएको छ। कुनै पनि साहित्यिक रचनाहरू जनसाधारणले पनि बुझ्नु र सामाजिक होउन् भन्ने सामाजिक यथार्थवादीहरूको आग्रह भोकेर आएको देखिन्छ एक हुल गाउँले। लेखक यहाँ भद्रा प्रचार र प्रक्षेपण गर्ने प्रलोभनबाट मुक्त भएर हाथी भूभागको नैतिक, सामाजिक र आर्थिक चित्रण प्रस्तुत गर्न सफल भएका देखिन्छन्।

उपन्यासमा शोभासमको प्रीमिक महत्त्वपूर्ण देखिए तापनि कथानकको प्रमुख आकर्षण नायक गोविन्द नै हुन्छ। ऊ धेरै नोकर भएर, मजदुरी गरेर शहरमा बाल्यकाल बिताइरहेको हुन्छ। मेरो दृष्टिमा गोविन्द र गोविन्दका पिता एक अर्काका परिपूरक नभएर एक अर्काका विपरित रूप हुन्। गोविन्द विशुद्ध नैसर्गिक, आर्थिक रूपले

निम्नस्तरीय तर आफ्नो धर्मसित अति निकट भएर बाँधीरहेको छ। उसको बाबु जो आफुलाई गोविन्दको पिता भनेर चिनिन चाहन्थे, पदचिह्न शक्तिको नशामा धुनुमा डुबेको छ। त्यो मन्त्री ती अधिकांश शक्तिसम्पन्न मन्त्रीहरू र अरू तहका हाकिम र कर्मचारीहरूको प्रमाद र कुसंस्कृतिको एक ज्वलन्त प्रतिनिधि बन्न पुग्यो — जहाँ प्रस्ताव र पाषण्डता आफ्नो निकटतम स्वरूपमा देखिन्छन्। जुनसुकै नारीबाट जन्मेको भए पनि मन्त्रीको छोरा अति दयनीय अवस्थामा शोभारामको घरेलु नोकर भएर पहाडमा भाँडा भाग्ने र गोठसोको जीवन स्वीकार गर्नुपर्ने गर्छ। र, शोभारामको उदारता र प्रेमको कारण गोविन्द शोभारामलाई नै पिता भनी जन्म्यो। मन्त्री एकातिर ब्राह्मि देखिन्छन्, अर्कोतिर आफ्नो क्षेत्रका जनताहरूलाई फुटो आचरण दिने जान्छन्। उपन्यास आफ्नो डेजुमे अन्तिम सोपानमा पुग्यो। मन्त्रीको विरोधमा, जब उनी आफ्नो क्षेत्रमा जान्छन्, जनताहरू गगनपेदी नाराहरू उच्चारण गर्छन्। नारा सगाउने भीडको माथक मन्त्रीको तिरस्कृत पुग्नै हुन्छ। मन्त्रीलाई आफ्नो घुनाब क्षेत्रमा बस्न नसाहस छ न त सुसंस्कृत इतिहास नै छ। त्यसवेलाका माननीय पञ्चहरू र यसवेलाका प्रजातांत्रिक मन्त्रीहरू आफ्नो क्षेत्रका जनताहरूसित प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने अधिकांश अवसरहरूमा डराइरहेका हुन्छन्। किनकि तिनीहरूमध्ये धेरै प्रतिनिधिहरू आफ्नो अशोभनीय घट्ट व्यवहारको कारण आन्तरिक रूपले झोका भइसकेका हुन्छन्। एक हुन पाउँछे भित्रको पञ्चायतकालीन मन्त्री ती सबै खानका व्यवस्थाहरूका पतित र पाषण्डहरूका एक असंदिग्ध प्रतिनिधि हुन्।

यो उपन्यासका अरू जे जस्ता सीमाहरू

भए पनि लेखक आफ्नो सन्देश आफ्ना पाठकहरूलाई सम्प्रेषण गर्नमा सफल भएका छन्। यदि कुनै समालोचक यो उपन्यासलाई वर्गिकृत गर्न चाहन्छ भने अवश्य पनि ऊ यसलाई प्रगतिशील धारा वा वर्ग भित्र राख्नेछ। एक सामाजिक चेतना बोकेको हाम्रो समाजको विरोधाभासपूर्ण यथार्थ पूर्वार्धमा कुलान्त र सम्वादहरू केही पठाइलाग्दा देखिए तापनि उत्तरार्धमा कमशः स्वीकार हुँदै जान्छन्। भाषा र शैलीमा कुनै प्रकारको कृत्रिमता र बौद्धिकता आरोपित गर्ने प्रयास राइजर कोइरालाले गरेका छैनन्। साथै धेरै माफिएको पद्यावली र शिल्प प्रयोग गर्नुको भने नेपाली पाठकहरूको धेरै ठूलो संख्या उपन्यासको असली मर्म बुझ्नबाट बाँचित रहनेछ भन्ने घोरबाट उपन्यासकार बसत थिए। निम्न बौद्धिकस्तर भएका पाठकहरूले आफ्नो लेखन छर्लङ्ग बुझ्नु भन्ने राइजर कोइरालाको लेखकीय धर्म भित्रको एक महत्त्वपूर्ण वैचारिक विरचास देखिन्छ। मानवजीवन भित्रका असंगठित दुष्टहरू, विरोधाभासपूर्ण अनुभूतिहरू, अत्याचारी टकराहरूलाई कलात्मक रचनामा रूपान्तरित गर्ने ठूलो प्रतिभा र निरन्तर साधनाको आवश्यकता पर्दछ। हाम्रो देशका धेरैजसो कथाकार र उपन्यासकारहरूलाई हेर्दा राइजर कोइरालालाई सापेक्षतः एक सफल उपन्यासकार भनीरिह्नु हुन्छ। एक हुन पाउँछे मेरो अनुमानमा उनका दुई-तीन उत्कृष्ट उपन्यासहरू भित्र पर्दछ। कुनै पनि उत्साहपूर्ण लेखकले रचना गरेको एक कृतिको अध्ययन गरिसकेपछि अनुमान गर्ने सकिन्छ उसको सिर्जनशीलताको उचाई र गहिराई बारे।

का.म.न.पा. ३४, बानेश्वर

Heartily Greeting On the Auspicious Occasion of Happy
Bijaya Dashami & Dipawali - 2058

Branch Office:

Kantipath,
Kathmandu

Tel No. 222217, 240136

Everest Travels Service (P) Ltd.
Everest De cargo (P) Ltd.

Head Office:

Gangapath, Kathmandu
P.O.Box No. 223

Tel: 249216, 249263

दजंगी साहित्यिक कृत लेखकका उपन्यासकार समाजका सम्बन्धित क्षेत्रहरूबाट पनि सदैव उपेक्षित रहे भने उनको जीविका पनि सहृदयपूर्ण नै रह्यो। त्यसको सामोरो समयदेखिको अनुभूति त उनमा छरि थियो। २०४१ पछि त्यसमाथि भन्नु कठ अनुभूति थिएन। २०४५ सालमा आएको नयाँ राजनैतिक प्राविपछि सामाजिक जीवनमा सुधार हुनेछ, राजनीतिमा स्वच्छता, नैतिकता र सकारात्मक प्रतिबद्धता कायम हुनेछ, राष्ट्र समुन्नत बन्नेछ र राष्ट्रवासी सुखी हुनेछन् भन्ने भीठो परिकल्पना नेपाली जनताले त गरेको हुन्, जनताले जस्तै उपन्यासकार कोइरालाले पनि गरेको हुनुपर्छ। तर ती सुसुद्ध परिकल्पना यथार्थमा हारा सावित भए। यसबाट निराशा बनेका घट्टाले नाराय, असन्तुष्ट र पीडाबोधलाई यस उपन्यासमा प्रकारान्तरेले व्यक्त गरेका छन्।

निम्नमध्यमवर्गीय परिवार, जो काठमाडौंको सहरी परिवारमा बाँधिरेको छ, त्यसको जीवनयात्रा कति कष्टप्रद हुन्छ भन्ने कुरा यस उपन्यासमा प्रस्तुत छ। पञ्चायन बाजेको बुढो घरमा बाँचेले सत्यहरू यस्ता कष्टको सिकार भएका छन्। यस घरमा दुई छक टाँग ठूलो सडक छ तर समाजमा पिण्डित परिकारका रूपमा रहेकाले लाज पचाएर काम गर्ने सल्ले सामाजिक बातावरण पनि छैन भने समाजले हेर्दा बाउ छोरी दुवै जागिरे अनि काठमाडौंजस्तो ठाउँमा आफ्नै घरजग्गा पनि भएको स्थितिमा साह्रै तल्लो जीवन देखाउन पनि नहुने जटिल भोगाइ यस परिवारको छ। खानपान, बसोबास, सामुबुहारीको इन्द्र, सौतासौताबीचको ईर्ष्या, पारिवारिक सदस्यका अकर्मण्यता, लोग्नेस्वाम्यको भ्रमण्डा, अभाव र देखाबटी जिजीविषा आदिको अन्तर्द्वन्द्वमा पिस्निएको निम्नमध्यमवर्गीय जीवनको चित्रण यस उपन्यासको केन्द्रीय कथ्य भएकाले विशेष महत्त्वका साथ प्रस्तुत भएको देखिन्छ।

संसार सिद्धभेदका विकरास दूरी पार गर्दै नजिक आइसकेको परिप्रेष्यमा नेपाली समाजमा पनि त्यसको प्रभाव पर्नु स्वभाविक हो। प्रेममा गुमाउने र विहोमा गुमापन त्यसकै परिणतिमध्ये एक हुन्। यस उपन्यासमा कल्ला र शुक्रदेवबीचको प्रेमलाई परिचालने मान्यता बिनु यस कुराको प्रभाव पनि हो तर अझै पनि नेपाली समाजको पुरानो

संस्कार रहिरहेको कुरा शुक्रदेव र कल्लाको प्रेमको हिसो उडाउने, अपमानसमेत गर्ने विद्यालयवीथ क्रियाकलाप र घरमा सुसायसुस्त हुने व्यवस्थात्मक अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्दछन्। समाजको यस संक्रमणको इन्द्रलाई पनि यस उपन्यासले प्रस्तुत गरेको देखिन्छ।

नेपाली समाजको यथार्थबोध गर्ने सन्दर्भमा उपन्यासकारले विवाह कार्यक्रम आएको दाइजोप्रधाको विकृतिलाई पनि सङ्केत गर्दै उपन्यासकार घन्तो भनाउँछन्- 'उसको बाबुले (उमाको बाबुले) आफ्नो धाक जमाउन जेजति छोरीज्वाइँलाई दिए, के त्यसबाट उमाको आमाबाबुको प्रतिष्ठा कति बढ्यो समाजमा? समाजमा कति सुसंस्कार बढ्यो, लाठी खर्च गर्ने नसक्ने छोरीहरूका आमाबाबुले त आत्महत्या गरे थियो' (पृ.२२)।

समाजमा व्याप्त धार्मिक विकृतिलाई पनि उपन्यासकारले सङ्केत गर्ने प्रयास गरेका छन्। ईश्वर सबै प्राणीका पिता हुन्, उनले कसैमाथि पनि भेदभाव गर्दैनन् भन्ने धार्मिक मान्यता एकातिर छ भने सोही मान्यताको प्रचार गर्ने तथाकथित पण्डितहरू पशुपतिनाथको मन्दिरमा सधैले प्रवेश गर्ने नसक्ने नियम बनाउँछन्। तल्लो स्तरका तल्लो जातका व्यक्तिकोलाई प्रवेश निषेध गर्ने यो दुःखद् ढोँग मानवसभ्यताकै हानि हो तापनि त्यसलाई जीर्णै राखिएको छ। त्यसलाई यद्यपि सोही ढङ्गले त्यस्तै पात्र बढा गरी सङ्केत गरिएको छैन तापनि पञ्चायन बाजेमाफेल् सामान्य सङ्केत यसरी गरिएको छ- 'पशुपतिनाथको दरबारमा उनीजस्तो सर्वसाधारणलाई प्रवेश कसरी खुला हुने' (पृ. ३१)। यसै गरी धार्मिक सङ्केत खोल्ने धर्मको नाम र अडामा तुच्छ राजनीति गर्ने, निजी स्वार्थ पुरा गर्ने र मानवमानवबीच युद्ध, हिंसा र आतङ्क मच्चाउने कुप्रवृत्तिलाई पनि विरोधी चेतनासाथ यसरी सङ्केत गरिएको छ- 'बाधक त ती धार्मिक संगठनहरू थिए जसको अडामा उष्णानामा पुरो प्रभोपदेशको सुनाम कमाउँछे, जो एकाँकसिमको राजनीति नै थियो। सत्तासीनहरूको धार्मिक उन्मारले गर्दा कति धार्मिक धर्मपीहरूले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। कति मानिन्, मस्तिष्क, गिर्वाण्डर ध्वस्त भए' (पृ.४२)। यसै गरी धर्मको नाममा प्राणीहत्या गर्ने अत्यन्त चीनसागो खड्गवादी परम्पराप्रति पनि उपन्यासले कडा व्यव्यय गरेको

वर्षास्थितिप्रति कडा टिप्पणी गर्छे आफ्नै पार्टीप्रति पनि आलोचक दृष्टि दिन्छ तर काम गर्नमा, अरुलाई सघाउनमा किवाशीत हुँदैन। त्यसैले यो चरित्र आदर्श चिन्तान्त र निष्कल व्यक्तिको संयोजन बनेको छ। सरकार र वामपन्थी पार्टीप्रतिको लेखकको धारणालाई उपन्यासकारले यसै पात्र र मुकुन्द तथा युवप्रसादका माध्यमबाट प्रस्तुत गरेको अनुभव हुन्छ। यीबाहेक साहू नर्मदासल श्रेष्ठ र शान्ति दुई पात्र छन् जसले उपन्यासमा राम्रै ठाउँ पाएका छन्। शान्ति आफुमाथि आफ्नो सीता र घरको दुरावस्थाले पीडित सज्जन नारी हो। उसमा नारी पीडाका केही तरङ्गहरू छन् र असमयमै रोगग्रस्त हुन्छे र ठीक उपचारको आभावमा मर्छे। नर्मदासल साहू व्यापारीप्रवृत्तिको प्रतिनिधि हो। ऊ जसरी भए पनि जग्गाजमिन र सम्पति जोडन तल्लीन बाटो खोल्छे। बाहिर समाजसेवा र धार्मिक कुरा गर्नेको बीच गरी भित्रीमै व्यापारी सत्त्व पुरा गर्नेमा खप्पिस पात्रका रूपमा यो चित्रित छ। बाकी पात्रहरू हुन्-साकी, भोजानी, नन्ध, सुभद्रा, मङ्गलवीर, गोपाल, कृपाशम मिश्र आदि। यी पात्रहरू सहायक मात्र छन्, बाँसै भूमिका खेल्नेन्।

१. विषयवस्तु:

एउटा पुरानो घर उपन्यासमा विषयको पनि विविधता छ। सामाजिक वार्धक विभिन्न क्षेत्रमध्ये यस उपन्यासमा चारवटा क्षेत्रलाई स्विस्ताप प्रस्तुत गरिएको छ। ती हुन् - प्रेम, निम्नमध्यमवर्गीय पारिवारिक जीवन, धर्म र राजनीति। नेपाली समाजमा प्राचीन परम्परा विस्तारै नवीन परिवर्तनले अघसर हुँदै आएको छ भने प्राचीन संस्कार र आध्यात्मिक विषयलाई पारिवारिक जीवनपद्धतिका विविध रूप र धार्मिक क्रियाकलापमाफर्काएर अगाडि धर्म र निम्नमध्यमवर्गीय पारिवारिक विषयलाई प्रस्तुत गरिएको छ। कसमा र मुकुन्दको चरित्रमाफर्कनु प्रेमविषय चित्रित छ। यिनीहरूको प्रेममा संस्कारगत बिहे गर्ने, वा सामुहिक बिहे गर्ने वा कानुनी बिहे (कोर्ट म्यारिज) गर्ने भन्ने विषय अगाडि आएका छन्। यसबाट नेपाली समाजमा प्रेमविवाह बढ्न थालेको देखाइएको छ भने प्रेममा पवित्रता र शोकासाई देखाइएको छ। निम्नवर्गीय पारिवारिक जीवनको

यथार्थ र कष्टप्रद स्वरूपलाई पन्थायन बाजेको मुटु घरका दुरावस्था प्रस्तुत गरिएको छ। यो नै यस उपन्यासको केन्द्रीय विषयवस्तु पनि हो र यसै विषयवस्तुले नै आम नेपाली जनजीवनको पारिवारिक वार्धकको फलको दिन्छ। त्यसैले यो विषय प्रतिनिधिमूलक छ। धार्मिक आध्यात्मिक विषयलाई पनि व्यापक रूपका साथ प्रस्तुत गरिएको छ। बुढो घरका तीनजना सदस्यहरू (पन्थायन बाजे, प्रेमबिलास र कलावती) तथा पशुपतिक बाबाजीमाफर्कनु यस विषयलाई महत्त्वका साथ अगाडि सारिएको छ। संसार ताराबान्छे तेरोमेरो भन्ने भावना अज्ञानता हो भन्ने लुप्ताका वस्तुप्रतिको मोह मोक्ष प्राप्तमा मुख्य तारा हो। यो संसार ईश्वरको अनुकम्पामै सञ्चालित छ र उसकै शक्ति यसको चिस्य पनि हुन्छ। मानवजीवनको अन्तिम सत्य आध्यात्मिक मुक्ति नै हो भन्ने निष्कर्ष यस विषयको प्रस्तुतिमाफर्कनु अगाडि सारिएको छ। यसै २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको राजनैतिक अवस्थालाई पनि विषयवस्तु जनाइएको छ। उपन्यासका उत्तरार्धमा राजनीति विषयलाई महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरिएको छ। कुम्हारि, युवप्रसाद र मुकुन्द (युवनाथ) का धारणाफर्कनु प्रस्तुत राजनैतिक विषय उपन्यासकारको राजनैतिक अवस्थाप्रतिको असन्तुष्टको अभिव्यक्ति देखिन्छ। राजनेताहरू जोभी, गडमन्थकारी, जनताका शोषकका रूपमा बाझै रहेका छन्।

एउटा पुरानो घर उपन्यासमा प्रस्तुत यी चारवटा विषयहरूमा सम्पूर्ण वार्धकपन्था पनि नकारात्मक वार्धकको प्रस्तुति पाइन्छ। यी क्षेत्रका विकृति, समस्या, बिसङ्गति र व्यथिधारलाई प्रस्तुत गर्नुमा नै उपन्यासकारको विशेष अभिलक्ष्य रहेको छ। राजनीतिलाई हेर्ने उनको दृष्टिकोणमा न एकपक्षीय आक्रोश र पूर्वाग्रहसमेत अनुभव हुन्छ।

४. समाजबोध:

नेपाली समाजमा देखापरे विकृत वार्धकको दर्शन सामान्य नागरिकले गर्ने कटु अनुभूति र नकारात्मक वार्धकको प्रस्तुति नै 'एउटा पुरानो घर' उपन्यासको समाजबोध हो। आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा अन्त भनी अन्तिम दशकमा उपन्यासकार शङ्कर कोइरालाले अनुभव गरेका तीता क्षणहरू चरित्रबहुलताका माध्यमबाट यसमा प्रस्तुत छन्।

उपन्यास

फेरि शीला उपन्यासमा व्यङ्ग्यचेत

आ

ज्वलिक उपन्यास लेखनपरम्पराको आधिकारिक बालनी गर्दै नेपाली उपन्यासका क्षेत्रमा देखापरेका उपन्यासकार शङ्कर कोइराला (१९८५-२०५४) समाजका वार्धकताहरूलाई औपन्यासिक स्थानभासमा उतार्न सक्ने कुशलशिन्धी उपन्यासकार हुन्। साहित्यलाई आफ्नो मनको बह पोल्ने माध्यमका रूपमा मान्ने कोइराला उपन्यास लेख्दासकै आफुले स्वयं पनि एक औपन्यासिक पात्रका रूपमा देखापरेको अनुभव पाठकलाई हुन्छ। तीन दर्जनभन्दा बढी उपन्यास लेखेर पनि पाठनपुर्णै वर्षा, मान र आदर नपाई र स्वास्तिका रङ्गमन्थमा उत्रिने नभ्याई नेपथ्यबाटै विदा लिन पुगेका अधक साधक कोइरालाको जीवन नै वास्तवमा एउटा सिङ्गो वार्धकवादी उपन्यास हो। शीला र उही शीला जस्ता उत्कृष्ट दुई उपन्यासको प्रकाशनपछि लेखिएको फेरि शीला उपन्यासले २०४६ सालको जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन र त्यसपछि पनि अवशेषका रूपमा रहिरहेका विकृतिका ढङ्गहरूलाई खोतल्ने प्रयास गरेको छ। २०४८ सालमा लेखिएर पनि रत्न पुस्तक भण्डारको गर्भमा निस्सासिइरहेको प्रस्तुत औपन्यासिक धृष्ट बाहिर निस्कने अवसर खोज्छ। पाण्डुलिपिका रूपमा प्राप्त फेरि शीला उपन्यास सामाजिक वार्धकता, राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि हट्न नसकेको मर्गदाहीनता, उच्चवर्गमा देखापरेको विकृतिपूर्ण जीवनशैली र सम्पत्ता र इमान्धारिताका अभावमा छुट्टाछुट्टैको वर्तमानको प्रतिबिम्ब हो। उक्त उपन्यासका विषयवस्तुमा प्रयुक्त व्यङ्ग्यचेतको खोजी गर्नु नै यस संक्षिप्त हेराइको अमीष्ट हो।

कथासार

पन्थायनको समाप्तिपछि आफ्नै घरका कोठामा टेसिमिजनमा तिर्जनाको जावा घण्टा' कार्यक्रम हेर्दै बसेको पन्थायती प्रधानमन्त्री नरुमान आफ्नै पूर्वका दिनहरू कस्दै छ। उसमा पन्थायती

शान र हत्याकाको भावना हराउन सकेको छैन त्यसैले आफ्ना भरीटेहरूका अगाडि भूतपूर्व रूप देखाएर भए पनि चित्त बुझाउँदै छ। जनताबाट बाँच्नका लागि रूपपरिवर्तन गरी भेसा भएका नरुमानका भरीटे इयाम बर्षालिया (जुगे), दुर्ल्वदी र नीलिमाजस्ता पूर्वपन्थहरू रस्तीका नशामा लड्दै नयाँ पार्टी खोल्ने सुरमा छन्। नरुमानका घरमा भएको भोज समाप्त भएपछि सबै त्यहीँ लुत्छन्। दुर्ल्वदी र नीलिमाको सामो बार्तालापमा आफ्नी छोरी कान्ता सिनेमा क्षेत्रमा लागेको र आफु चिन्तित भएको कुरा दुर्ल्वदी सुनाउँछन् र चिन्ताको कारण सोझा आफ्नो श्रैती सम्झदै आफु पनि हिरोइन बन्न जाँदा यौनशोषित भएको घटना सुनाउँदै सिनेमा क्षेत्रलाई यौनव्यापार गर्ने ठाउँका रूपमा सिर्निन्छन्। विज्ञान भएपछि नरुमानकी श्रीमती सुविधाने सबै एउटै कोठामा सुतेको आशङ्का गरेर दुर्ल्वदी र नीलिमासाईँ बेरवाको आरोप लगाएपछि उनीहरूका बीचमा मनमुटाव सुरु हुन्छ र पद खुस्किएपछि श्रीमतीले पनि हेर्छो भन्दै नरुमान सिनामंगलको घरमा गएर नुकेर बस्न थाल्छ। नरुमानको त्रैतरी तथा पन्थायती भन्थी पन्थबहादुर पनि अखिरे काङ्ग्रेसबहादुर भएको छ। उसकी श्रीमती दुर्गाको अपहरण भयो र छोरी शीला घरबाट केपता भई। शीलाको ऐमी र बीन्ध बहुलाजस्तै भएर शीलासाईँ खोज्न जान्छ। खोजीकै क्रममा ऊ नरुमानको सिनामङ्गलको घर, हिन्दीबजारको साप्ताहिक 'परामर्श' को कार्यालय र नेपाल टेसिमिजनसम्म पनि पुग्छ तर त्यहाँ उसले अपमानसिमाय केही पाउँदैन। घर फर्किएर बारीक्यास काटी सुट लगाएर मोटर साइकलमा फेरि तिनी ठाउँमा घुम्दा प्रथ स्वयगत पाउँछ। अब उसलाई नरुमान र बेलायती नागरिक डेभिडप्रति राहुका लाग्न थाल्छ र नरुमानको होटलमा फोन गर्दा डेभिड बेलायत गइसकेको हुन्छ। शीलासाईँ पनि डेभिडले लिएर

गएको कुरा रबीन्द्रले विशालबजारमा रूपान्तराई भेटेपछि माघ आधिकारिक रूपमा थाहा पाउँछ । शीतलघ्न प्रेममा तहलपरेको रबीन्द्रलाई रूपा आफ्नी नन्द प्रतिमार्सँग बिहे गर्ने आग्रह गर्छ तर ऊ मान्दैन ।

घर फर्कने क्रममा रत्नपार्कमा उसको अपरिचित एउटी केटीसँग भेट हुन्छ र सँगै जाउँ भन्ने त्यस केटीको आग्रहले गर्दा ऊ एउटा ट्याक्सी लिन्छ र उनीहरू बत्तीसपुतलीसम्म जान्छन् । त्यसपछि पनि अर्को पशुपतिक्षेत्र घुम्न जाउँ भन्ने नर्सिनीको आग्रहस्वरूप आन्तर्यपारिको डाँडामा पुगेर रु.५०००- दिन र आफूलाई भोग गर्न नर्सिनीले आग्रह गरेपछि ऊ पेसेबर बेरबा रहिछे भन्ने रबीन्द्रले थाहा पाउँछ र फर्किन्छ । तर नर्सिनीले शीसा र रबीन्द्र हिन्नु शेटभन्दा गएको, एक रात सुतेको र पछि शीसालाई एउटा बेसावतीले मिएर गएको सबै थाहा भएको कुरा गरेपछि रबीन्द्रले पैसाचाहिँ दिने तर किन यस पैसामा लागेको हो भन्नुपर्ने प्रस्ताव राख्छ र नर्सिनीले आफ्नै प्रेमीले आफूलाई भुक्निएर होटेल्मा भेषिएएको र आफू बेसावतिसमा नान्न खाएर गएको बताउँछे र रबीन्द्र आफूसँग भएको सबै पैसा दिँदै यो पैसा छोडेर घर जाऊ भन्दै 'मनी पर्स' मै दिन्छ तर ऊ नमान्छे बाटो लाग्छे ।

उता रबीन्द्रका घरमा उसलाई बिहे गर्ने दबाज आउँछ तर ऊ शीसालाई बिर्सेर बिहे गर्न मान्दैन । त्यसपछि मुवा (डी.एस्.पी.रु.रु.नाथ) सँग मनमुटाप सुरु हुन्छ र एकदिन मन अहसाउन प्रख्यात नायक गाविकाहरूको 'भेराइटी शो' मा जान्छ र त्यहा गाविका उपसनासँग उसको परिचय हुन्छ । रबीन्द्र उपसनालाई घरमा मिएर आउँछ, उसकी आमा पनि उपसनाको पाउन मन पठाउँछिन् । उपसना बिहेने बेसामा डी.एस्.पी. रु.रु.नाथ आइपुग्छन् र आफ्नो भाइलाई गोली हान्ने हत्यामा नै रबीन्द्रको बाबु रहेछ भन्ने रिसाउँदै आफ्नो बाटो लाग्छिन् । ट्याक्सीमा थुन्ने बेसामा उपसनाले त्यो कुरा रबीन्द्रलाई भनिन्छ तर नजान्ने जस्तो गर्दै ऊ बाबुसँग जान्छ । उपसनालाई घरमा मिएर आएकोमा रु.रु.नाथ छोरासँग रिसाउँछन् तर रबीन्द्र बाबुलाई हत्याकाण्ड रूपमा हेर्न

थान्छ । चण्डेवररीका मन्दिरबाट मुर्ति चोरेका बेला सुरुआकमीले हवाईफायर गर्दा मन्दिरमाथिबाट सडेर मरेको कुरा गर्दा पनि रबीन्द्र बिश्वास गर्दैन र आगामी बुताबपछि जनताले तपाईंलाई मारिँछ भन्ने घर छडेर हिँड्छ । सुन्दरीजसदेखि माथिको गाउँमा गएर बसेका बेला उसले रेडियोबाट हि.एम्.पी. रु.रु.नाथले आफ्नै गोली बसाएर आत्महत्या गरेको समाचार सुन्छ र अन्तिम अगि दीडिँदै ऊ पुनः घरतिर फर्किन्छ । पतिकैमा उपन्यास पनि समाप्त हुन्छ ।

उपन्यासमा प्रयुक्त व्यवस्थात्मकता:

'धपा, कल्याण र स्नेहजस्ता मानवीय गुणहरू मान्छेबाट अस्त नभएपछि रचनाकारले व्यवस्थात्मक शैली बरण गर्दैन । जय सामाजिक मानवीय र सच्चरित्रताका भावहरू तिरोहित भएर जान्छन् तब व्यवस्थाको भाव तीव्र भएर उपस्थित हुन्छ' भन्ने एमिगोसको धारणालाई हेर्दा शङ्कर कोइरालाको प्रस्तुत उपन्यास उक्त धारणासँग समेटिनु सक्ने देखिन्छ । जय नेपालको इतिहासमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, तब जनतामा आशाको अडुर दुसाधो तर राष्ट्रिय रूपमा नै बढ्दै गएको असङ्गतिको ऐजेर फर्कन सक्ने मान्छे कोही पनि निस्कने अनि उपन्यासकारको चेतना व्यवस्थापन भनेर फेरि शीघ्र उपन्यासमा पोखियो । मूलतः उपन्यासमित्र पाइने व्यवस्थात्मक पक्षलाई माघ केलाउनु यस लेखको उद्देश्य भएकाले राजनीति, समाज, सामाजिक तथा व्यक्तिगत धरि, प्रशासन, सिनेमा आदि क्षेत्रपटिका व्यवस्थात्मक टिप्पणीहरूलाई यहाँ बिचाउने प्रयास गरिनेछ । राजनीति व्यवस्था:

उपन्यासकार शङ्कर कोइराला प्रस्तुत उपन्यासमा राजनीतिक क्षेत्रका विगत र भविष्य दुवै समयका कुरास हटाएका रूपमा देखापरेका छन् । समयको परिवर्तन हुनभन्दा पछिमा र आलेखमा देखापरेका मानसिक तथा शारीरिक उपलब्धता र चमत्कारात्मक परिवर्तनप्रति व्यवस्थात्मक हतार र छिडपिचका शैलीमा उपन्यासकार कोइराला उभिएका छन् । राजनीतिभित्र यस उपन्यासको घातकी र अन्य दुवैमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उपन्यासकार मित्र रहेको सचेतता मुद्रावात्मक सन्ध शोकेर र

पनि छन् र नीच धारणा छन् । तर नायक भए पनि यस चरित्रमा पनि विशिष्ट छाप छड्ने नायकत्व पाइन्छ ।

प्रेमबिश्वास र कलाबती यसका छुट्टै प्रभुसक पात्र हुन् । मर्चरका युवापुत्री भएर पनि विनीहरूको चरित्रमा छुट्टै प्रौढता देखिन्छ । प्रेमबिश्वास अनौठो पात्र हो । बाऊँबाऊँ लाउँमाऊँ भन्ने उमेरमा ऊ बैरागी बनेको छ । घरमा सुशील र पतिव्रता पत्नी छ, बाबुआमा छन्, बैनी छ । ऊ परिवारको जेठो र ठोठोमाछो एकमात्र छोरो हो । पन्ध्रपन बाजे बुढा भएका र घरको आर्थिक स्थिति फन्न-फन्न खस्किँदै गएको बेला त्यसलाई समात्ने जिम्मेवारी उसको हुनुपर्ने हो । तर ऊ पशुपतिनाथमा बस्ने नाकाको सेवामा नै निर्मित रहन्छ । घरयसी जिम्मेवारीप्रति पूर्णतः अर्थात् चिन्मन् । भौतिक सुख र पारिवारिक दायित्वको अतिक्रान्ति पनि छाप नपर्ने यस पात्रमा ईश्वरीय गुरुभक्तिको एकोहोरो यात्रा देखिन्छ । घर भत्केला र मोस्सान हुँदा अनि जवान बैनी हराउँदासमेत उसमा चिन्ता पैदा हुँदैन, चिन्ताको भाव जन्मदैन र समस्याको समाधान गर्न जाँगर चल्दैन । उमेर पुगेको र आध्यात्मिक दर्शनले परिपुष्ट प्रौढ सन्यासीजस्तो बैरागीपात्रका रूपमा यसको चरित्र रहेको छ भने कलाबती बुढो घरको एकमात्र मुहारी हो जसले पतिको बैराग्य सामु ससुराहरूको डन्ड, पारिवारिक किचलो, अभाव, तनाव र समस्या आदि सबैलाई अत्यन्त शान्त, संयमित र शालीन भएर सामना गरेकी छ । उसकी सासु नर्सनी भौतिक सुखभोगका लागि पैसाका पछि दगुर्छे, बाहिरी भिनिभिनी र तामभाममा लहँसिन्छे तर जवान ऊ शान्त छे । सहनशीला र कर्तव्यपरायण कलाबती प्राचीन संस्कारमा हुर्केबढेकी गोष्प र पतिव्रता चरित्रकी देखिन्छे । बैरागिँदै गएको पति प्रेमबिश्वासलाई साँसारिक र पारिवारिक दायित्वतर्फ फर्काउन उसले दुनै प्रयास गरेकी छैन । त्यतिमात्र होइन, जवानकी आनन्द पाउने हक, पत्नीको अधिकार र मातृत्वकै अधिकारका लागि समेत उसले प्रेमबिश्वाससँग प्रयत्न गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो पाइन्छ । उन्टै ऊ पनि प्रेमबिश्वासकै अनुसरण गर्दै नाकाको सेवामा लागेकी देखिन्छे ।

यस उपन्यासमा अतिक्रान्ति सक्रिय पात्र नर्सनी हो । बुढो घरका मूली पन्ध्रपन बाजेकी

कान्छी श्रीमती नर्सनी भौतिक तुष्काकी प्रतीक पनि हो । सौताका रूपमा भिषिएकी यस पात्रले पन्ध्रपन बाजेलाई आफ्नो काबुमा राखेकी छे र घरमा उसकै डाको सबैभन्दा ठूलो देखिन्छ । सोम्नेबाट निम्न सक्रिय जति फइदा जायज या नाजायज हुने छड्ने सिनमा यो खप्तिन छे । पैसा भनेपछि भुत्तुके हुने यसले पैसाका लागि अधार्मिक कार्य पनि गर्न मन पराउँछे । घरमा हुने भगवद्वा र तनाबमा सर्वाधिक भूमिका बसेको छ । यसले सोम्नेलाई पैसाकै निमित्त साह्र नर्मदासल र नावाजीकोमा जान प्रेरित गर्छे, बैरागी छोरो प्रेमबिश्वासबाट पनि त्यही आशा गर्छे र आफ्नी छोरी करुणा हराउँदा पनि यसमा मातृत्वको भुईँधालो जाँदैन । अन्यमा बुढो घरमै पुगिएर यस तुष्काको प्रतीक पात्रको अन्त्य हुन्छ ।

उपन्यासका अन्य पात्रहरूमा नावाजी सध्या ईश्वरभक्त र बैरागी चरित्रमा देखाइएका छन् । उपन्यासका धेरैजसो भागहरूमा नाकाको गम्भीर र परोक्षरूपमा ईश्वरीय स्वरूप देखाइएको छ । बुढो घरको एकमात्र युवा प्रेमबिश्वासलाई बैरागी बनाउनमा र सात परिवारको आरर पाउनमा सफल यो पात्र निर्बिकार चित्तको देखिन्छ । धामपानी, भोक्क्यास सबै सामान्य रूपमा सहने यस पात्रले आध्यात्मिक दैवी दर्शनको भौतिक यात्रा गरेको छ । उसलाई बुढो घरका सदस्यहरूमध्ये प्रेमबिश्वास, पन्ध्रपन बाजे र कलाबतीले पशुपतिनाथको सशरीर उपस्थितिका रूपमा लिएका देखिन्छ । यो सक्रिय पात्र नभए पनि अरूलाई सक्रिय पार्ने पात्रका रूपमा रहेको छ । अर्को सहायक पात्र हो — धुबप्रसाद । यो पनि ईश्वरभक्तको पात्र हो । बहिनीलाई बाइजोमा बढी सम्पत्ति दिए भनेर आफ्नै बाबुमाथि मुद्रा हान्ने यसले नन्दासँग बिहे गरेको छ । उपन्यासको उत्तरार्धमा यो केन्द्रमा रहेर भूमिका खेल्छ । बोधनाथ बनेको शुक्रदेवलाई घरमा ल्याई पुनर्जीवन दिने, कारीबगीचामा रान्नेदेखि राजनैतिक व्यक्तिकुण्डलिलाई पनि त्यही पुर्‍याउने र गीसवासको व्यवस्था गर्ने काम यसले गरेको छ । कुण्डलिलाई बापपत्नी ठूलो पाटी (सायद आफ्नै) बाट राजीनामा दिई स्वतन्त्र रूपमा लेखी राजनैतिक बिचारधारा सम्प्रेषण गर्ने पात्र हो । देश र सरकारबारे यसले ठाडुठाडा बिचार व्यक्त गर्छ, समाजपरिवर्तनका सैद्धान्तिक कुरा गर्छ,

अर्को घटना जन्माउने वा अर्को दुरयमा पुर्‍याउने काम गरेका छन् तर घटनाहरूमा सबस कौतुहल नहुनाले सोसे चालमा छिडिरेको भुटो मान्छेको जस्तो गतिमा उपन्यास बहन्छ । कथानक दगुराउनमा भन्दा सेखको अनुभव र असन्तुष्टि पैसाउनेमा उपन्यासकार लागेकाले कथानकमा क्षिप्रता छैन, बोकिनोपन छ । साधारण पाठकलाई उपन्यासका कुनै अनुषेख नछाडी पढेर सिध्याउन दिक्कलाउँछ हुन्छ । अनुभवको पुनरावृत्ति र चिन्तनको एकोरोपन तथा चेतनाको बिरोधाभासले पाठकलाई असमन्वयित्व दिन्छ । कुन २९ वटा भागमा संरचित यस उपन्यासको कथानकको पूर्वाधर्भन्दा उत्तरार्ध तुलनात्मक रूपमा रमाइलो छ तर यही उपन्यासको सापेक्षतामा । भाव, विचार, अनुभव र कल्पनाको गजबजमज्जाइले गर्दा पाठकले भाइहरू पन्छाउँदै गोरेटो टम्पाउँदै अगाडि बढेर माव यसको मर्म छिथोल्न सक्छ । सामाजिक यथार्थमा आधारित पारिवारिक कथा भएकोले यसमा पारिवारिक जटिलता रहेको छ । तर पारिवारिक प्रेमको मिश्रण कति जति त हुनुपर्ने हो भनी सोच्ने पाठकीय कान्यनिक प्रयास भएकोले बौद्धिक मस्तिष्कहरूको चित्त बुझैन तर भर्खरका सान्नीपाठकहरूलाई हिन्दी फिलिमको शैलीमा टुङ्ग्याइएको समापन मन पर्ने सक्छ । त्यसैले समग्रमा भन्दा यस उपन्यासको कथानक यथार्थकेन्द्री भएर पनि कुनैटाको कसिलो र चमत्कारिलो शैलीको अभावमा कम प्रभावकारी र सामान्यस्तरको देखिन्छ ।

२. पात्रत्व:

एडटा पुगरी घर मा पात्रबहुलता छ । प्रमुख पात्रका रूपमा पम्पावन बान्ने, करुणा र शुक्रदेव रहेका छन् भने दोस्रो महत्वका पात्रहरूमा सखी, प्रेमबितास, बाबा र कलाबती रहेका छन् । यीबाबाक सहायक पात्रहरूका रूपमा कुण्डहरि, धुबप्रसाद, शान्ति, सुभद्रा, नर्मदासल, कुराराम मिश्र, मन्दा, गोपाल आदि रहेका छन् । यीमध्ये प्रमुख पात्र पम्पावन बाबा भुटो व्यक्तिका रूपमा देखिन्छन् । संस्कारमा पुरातनपन्थी, सक्रियतामा सोसे, निर्णयधर्मतामा बुद्धत्व बोकेको यस पात्रमा उपन्यासकार शङ्कर कोइरालाको निजत्वले ठाउँठाउँमा स्थान पाएको अनुमान हुन्छ । उनी हिन्दू आध्यात्मिक संसारका त्यस्ता पात्र हुन् जसले भौतिक जीवनका जटिलताको मार खपिरहनुपर्छ र

आध्यात्मिक आदर्शका मारा जपिरहनुपर्छ । बिरोधाभासपूर्ण जीवनका नमिडा अणुहरूको टुट्टा र भोत्ता निरीह अध्यात्मचेतनाघस्त पात्रत्व नै यस पात्रको बिरोधता देखिन्छ । अर्को प्रमुख पात्रमध्येकी एक करुणा आधुनिक संसारको ज्ञान र प्राचीन संसारको परिवेशका संयोजनबाट जन्मेको चरित्रका रूपमा देखापर्छ । एकातिर ऊ आधुनिक शिक्षाको प्रभावमा जीवनवापनका र जीवनवाचाका सरस उपायहरूतर्फ आकर्षित देखिन्छ भने अर्कोतर्फ प्राचीन संस्कार र सामाजिक आडम्बरका सम्प्रेषणमा बाध्य देखावटी कार्यतर्फ आकर्षित बन्छ । प्रेमको आदर्श बोकेकी ऊ धोकाको प्रहारबाट आहत हुन बाध्य निरछन प्रेमिकाको रूपमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्छ । ऊ पठित, सामान्य नेपाली युवतीका रूपमा रहेकी छ । नायिका भए पनि उसले समाज परिवर्तनको वा दोषीलाई दण्ड दिने विस्ताउनेजस्ता बिशेष काम गर्न सकेकी छैन । उसको चरित्रमा पनि बिरोधाभास देखिन्छ । आफूलाई धोका दिने शुक्रदेवप्रति घृणा बोकेर घरबार छाडी हिँडेकी उसले उपन्यासको अन्त्यमा किता प्रतिपाद्य सोही व्यक्तिलाई स्वीकारेकी छ । अर्को प्रमुखपात्र शुक्रदेव हो । उपन्यासकी नायिका करुणासाई मान्ने हो भने शुक्रदेवलाई नायक मान्नुपर्ने हुन्छ । यो पात्र ग्रामीण परिवेशमा हुर्केको र सहरमा डेरा गरी बस्ने शिक्षित पात्रका रूपमा देखिन्छ । यसले शिक्षकका रूपमा काम गर्दा गर्दै शिक्षिका करुणासाई माया गर्छ/मायाजालमा फसाउँछ । तर गार्डमा भीमती राखेको कुरा तोप्य नै राखी प्रेमिकासाई धोका दिन्छ । यस पात्रमा अवसरवादीपन देखापर्छ भने परपीढक प्रवृत्ति पनि देखापर्छ । करुणाले उसलाई छोडेर आएपछि र उता उसको आफ्नो परिवार रिसाएर गएपछि ऊ काषेमा आउनुपूर्व उसले आत्महत्याको प्रयास गरेको हुन्छ । त्यसै आधारमा समाचारमा उसको मृत्युको घोषणा गरिन्छ । यो बाबा पाएर घरमा परिवार चिन्तित होसन् भनी सोच्ने ऊ रमाउँछ । यो रमाउनु अनौटो माग्छ । परपीढक प्रवृत्ति भएको व्यक्तिले माव वस्ती गर्न सक्छ । त्यसैले यसलाई परपीढक चरित्रका रूपमा पनि चिनि सकिन्छ । शुक्रदेवको चरित्रमा पनि प्रशस्त बिरोधाभासहरू छन् । ऊ सच्चा प्रेमीजस्तो पनि छ र धोकेबाज पनि छ । ऊ भावपूर्ण पात्र पनि हो र उतिकै निष्ठुरी पनि छ । उसमा आदर्शभावना

बिद्यमान अवस्थाप्रतिको आक्रोश बनेर यस उपन्यासमा पोषिएको छ । एडटा सभ्य मान्छे पनि राजनीतिका छातामुनि बस्न धास्नेपछि असम्भ्यता, मर्यादाहीनता र नैतिक पतनको बाटो समाउन थाल्छ भन्ने धारणा उपन्यासकारको छ । विद्वत् मानवीय मूल्य र पतनोन्मुख सम्भारितताका करक तत्वका रूपमा रहेको राजनीतिक क्षेत्रप्रतिको बिगुल्ला वा बलीत भुलेर वर्तमान चित्रणहरूप्रतिको स्पष्टता यस उपन्यासमा ठाउँठाउँमा व्यक्त भएको छ । देशमा जितिसकेको राजनीतिक परिवर्तन आए पनि सामान्य मानिसको जीवनस्तर माथि उठ्दैन र ठुलाको जीवनमा कठिन्ने पनि फरक देखिदैन भन्ने कुरा पम्पायत डामिसकेपछि पम्पाहरूलाई सङ्केत गर्दै उपन्यासकारले गरेका यी टिप्पणीहरूबाट पनि बाह्य हुन्छ -

- मन्त्री हुँदा र गहुँदामा केही फरक पिएन कमसेकम खाने र सुत्ने कुरामा (पृ.१८)

- कमाउनका लागि मन्त्री भएका हो, कमाउनेले कमाए, तपाईंले पनि कमाउनुभयो, मैले पनि कमाएँ (पृ.२८)

उपपुक्त उद्धरणहरू मुलतः पम्पायतकालीन राजनीतिलाई सङ्केत गर्दै प्रमाणिक भए पनि यी सबै वर्तमानतर्फ पनि अवतरण भिन्छन् । यो उपन्यासकारको दूरदर्शिता र व्यङ्ग्यात्मक सफलता हो । जनताको माया र ममता पाएर वा लोकप्रिय बनेर आएको व्यक्तिले माव देश र जनताका लागि काम गर्न सक्छ नत्र स्वाधर् पतिशिवाय केही हुँदैन भन्ने कुरा उपन्यासकारले धू.पू. मन्त्री जुँगेबाट वसती व्यक्त गराएका छन् -

- मैले पनि के जनतामा लोकप्रिय भएर चुनिएक भए यो सबै रूपायक बस्नमा सुनका बस्नमा आएक हो । (पृ. ३२)

राजनीतिमा पैसा र सुनको फोहोरी खेलबाट सीधालाहा जनताको मतदान गर्ने अधिपति बोलिन्छ भन्ने कुराको प्रमाण नै उपपुक्त भनाइ हो, जो पहिला माव होइन अहिले पनि यथावत् छ । बहुदल कसैसाई कमाउनका लागि वा जितिसकेको खानका लागि दिइएको प्रमाणजस्तो भएको छ । तीसौ बर्षसम्म खान नपाएकाहरूले बहुदल भन्ने शब्दको पनि बेइज्जत गरिरहेका छन् भन्ने उपन्यासकार

ले -

- भोक कहालाहरू, कुकुर..... के नखाने कुरा-भुत्थाहादस्त-यस्तासाई बहुदल भन्छन्..... (पृ.४२)

उपपुक्त दृष्टिकोण केवल उपन्यासकारको माव नभएर व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि जीवन गाँत परिवर्तन हुन नसकेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको हो । यस अर्थमा पनि उपन्यासकार कोइराला मानवीय मानसिकताको साधारणीकरण गर्न खप्पिस छन् भन्न सकिन्छ । व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, रूप परिवर्तन हुन्छ, नाम परिवर्तन हुन्छ तर शासक परिवर्तन हुँदैन । जुनै मन्त्रीहरू सफाचट भएर आउँछन् भनी पम्पायतमा बसेर हासिमृहाली गर्नेहरू नाम र पाठी परिवर्तन गरी पुनः मुटुन खाइपुग्छन् भन्ने कुराको प्रमाण यो व्यङ्ग्यात्मक भनाइ हो -

- पम्पबहादुर अब काङ्ग्रेस भएपछि त बगडपेसबहादुर पो राख्नुपर्ने तिथी नाम : (पृ.४३)

राजनीतिक क्षेत्र परम्परागत रूपमा नै भूटको सेती गर्ने स्थल भएको छ । यही अधिदेखि जनताले यीडासिवाय केही पाउन सकेका छैनन् । तसित मानसिकता बोकेर परिवर्तनका आशामा मान्छे कति दिन बाँच्न सक्छ ? आस्था र विश्वासको धरोहर ढलेको शताब्दीयौँ अधिदेखि हो, जो अहिले पनि हुदयमा अहकुर बनेर पलाउन सकेको छैन । जुन ठाउँमा बसेर अग्रजहरूले कनिजिती सम्पत्ती आर्जन गरे त्यसै ठाउँमा पुगेका अरूले इमान्दार भएर काम गर्छन् भन्ने के विश्वास ?

- डाँकाले पनि त्यसरी कमाउन सक्दैनथे जसरी तत्विकेरका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूले कमाएका थिए । वस्तो अनुभव गरेको जनताले फेरि आउने मन्त्रीहरू दूधका साखी बिराला हुँदैन होसन् भनी कुन आधारमा आशा गरू ? (पृ. ४४)

यस उपन्यासमा उपन्यासकार राजनीतिभित्र पनि मुख्य रूपमा हुने आर्थिक अनियमितता वा पैसाका लागि मरिमटने प्रवृत्तिप्रति बढी रुठ देखापरेका छन् । जब पैसाको खेल सुरु हुन्छ तब इमान्दारीता बाटो लाग्छ । वर्तमानमा अवस्थित नैतिकताहीन समाजनिर्माणको कारकतत्व तीस बर्ष अवशेष नै हो ।

- दिनने कमाण्को सम्पत्तिको एक अंश पनि दिनने खर्च गरेका थिएनन् । तीस वर्षेपछि सटपट्याउँदै आफ्नो सम्पत्ति बढिन्थे कहाँ सकिन्थ्यो र (पृ. ११४) यसरी राजनीतिक विकृतिकरण उत्पन्न जसकति र अमर्यादित जीवन पद्धतिका माफ्रमा पनि सम्पत्ताको सुनघामा फुलाउनका लागि प्रयुक्त व्यवस्थापनीहरू अल्पतः जीवन देखिएका छन् । राष्ट्रको राजनीतिक स्थिति सुदृढीकरण नभएसम्म मानवीय उच्च आदर्शको धरातल निर्माण हुन पनि सक्दैन भन्ने मान्यता यस उपन्यासमा उपन्यासकार ले स्थापना गर्न खोजेका छन् ।

सामाजिक व्यवस्था

मानविकासको पहिलो धरातल समाज हो । यदि समाज नै विकृत र विसङ्गत भयो भने सामाजिक जीवनको पनि कुनै अर्थ रहँदैन । समाज बन्न व्यक्ति चाहिन्छ र व्यक्ति शिष्ट र सम्म हुनका लागि पारिवारिक जीवनशैलीमा आदर्श परिवेश बन्न सक्नुपर्छ । यस उपन्यासमा उपन्यासकारले समुन्नत र मर्यादित सामाजिक धरातललाई सतबिसठ पार्ने तत्त्वहरूलाई पनि आफ्ना व्यवस्थापनले प्रहार गरेका छन् । उपन्यासकारको निष्कर्ष छ-सामाजिक विकृतिको जन्म उच्चवर्गबाट हुन्छ । सामाजिक हत्या, आतङ्क र गुल्बगर्दीको धारनी गर्ने व्यक्ति सामान्य परिवारको हुँदैन । उच्च पद्धतिका घरैदेखिन्थे आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि स्वाभाविक सामाजिक जीवनपद्धतिबाट विधोन् प्रेरित गर्छन् भन्ने कुरा यस व्यवस्थापनक भनाइबाट बाह्र पाइन्छ-

- एकैटमा पिस्तौल हुनुपर्छ साइलेन्सर फिट गरेको-नाथो हिलो र त हजुर नै हो नि । (पृ. ३)
धर्म, संस्कृति र सामाजिक मर्यादा भन्ने कुरा सम्पत्ति नहुनैस मात्र हो । सम्पन्न भइसकेपछि महिला र पुत्रधामा कुनै विभेद रहँदैन र एक ठाउँमा बसेर रातभरि रक्ती र चुरोटको नशामा लड्छि सक्छन् भन्ने कुरा नरकमानले आयोजना गरेको पार्टीमा नरकमान, जुनै, ठुन्दी र नीतिमानले गरेको क्रियाकलापबाट बाह्र पाउन सकिन्छ । यसरी नै अत्यधिक स्वतन्त्रताले पनि सामाजिक विकृति उत्पन्न गराउन सक्छ भन्ने कुरा उपन्यासकारले तत्कालीन मन्त्रीको छोरी शीलाको चरित्रलाई

सङ्केत गर्दै व्यवहार्यात्मक रूपमा गरेका टिप्पणीहरूबाट प्रष्ट हुन्छ । सफा जुगा लगाए पनि कासो मानसिकता नोकेकाहरूले नै वर्तमान युगको बदनाम गरिरहेका छन् भन्ने उपन्यासकार यसरी व्यवस्था गर्छन्-

- सफा र सुकिलो पोशाकभित्र सुकेको जास, भूट र छदम्पेय आजको माग रहेछ । (पृ. १०)

इमान्दार मान्छेका अभावमा राष्ट्र सघातिंग छ । छोरो इमान्दार बन्न पाउँदैन, उसलाई घरमा घण्टाघारको कथा सुनाइन्छ र एउटा खुट्टार घण्टाघारी बन्न प्रेरित गरिन्छ । यस्तो परम्परादेखि उपन्यासकार रुष्ट छन्- तँ पनि कुन सच्चा बाबुको छोरो होस् तैरा बाबुले पनि तँ घण्टाघार गरेर काटिएका हुन् नि । (पृ. ११४)

यसरी नै छलकपट, जालझेल र अविश्वासले समाजलाई अधोगतिप्रति धकेल्ने लागेका कुरामा उपन्यासकार चिन्तित छन् । माथिको आदेशका नाममा मूर्ति चोर्ने कार्य हुन्छ, पैसाका लागि प्रेमीले प्रेमिका बेच्छ, स्वतन्त्रताको रूपयोग गर्दै पति-पत्नीमा पारपाचुके गरिन्छ र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको लागि यौनदुष्टार गरिन्छ भन्ने कुराको व्यवस्थापनक टिप्पणी गर्ने काम यस उपन्यासका छेर ठाउँमा भएको छ ।

चारित्रिक व्यवस्था

उपन्यासकार शहर कोइरामा व्यक्तिचरित्र र समाजचरित्र दुवैप्रति सरास व्यवस्थापन प्रहार गर्दै प्रस्तुत उपन्यासमा देखापरेका छन् । पैसाका कारण देखापरेको चारित्रिक पतन र परलोकपुताका कारण बिनासोन्मुख सामाजिक प्रतिष्ठापतिको सधेततामूलक छेउपेच यस उपन्यासको उल्लेखनीय पक्ष हो । ठुन्दी र नीतिमामा देखापर्ने क्रियाकलापले उनीहरूप्रतिको चारित्रिक आराध उत्पन्न गराएको कुरा नरकमानकी श्रीमती सुविशाले उनीहरूलाई बेर्या भनेबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । यसका अतिरिक्त रबीन्द्रले शीलालाई सिएर होटलहोटल चाहार्नु, नसिरीले बेर्यानुति गर्नु, उपासनाले आफ्नो सोमेसँग पारपाचुके गरेर स्वतन्त्र जीवन जिउने नाममा चारित्रिक आराध भिनाउनु आदि यस उपन्यासक उल्लेख घटना हुन् । यसका

तनावग्रस्त छिन् । कान्छी श्रीमती सक्ती सांसारिक सुखका लागि छटपटिइरहन्छिन् र पैसाभन्दा ठूलो केही छानिदैनन् । पन्चायन बाजे कान्छो श्रीमती सक्तीका दासजस्ता छन्, मन नपरीनपरी उसका कुरा मान्छन् । घरको आर्थिक स्थिति दिनप्रतिदिन गिरी छ । यसै कारण उमेर भइसकेर बित्त लाग्दा पनि कठ्ठाको बिहे गर्ने नसकेर परिवार छटपटिइरहन्छ ।

उता कठ्ठा स्कूलमा शिक्षण गर्ने क्रममा शिक्षक शुक्रदेवसँग नजिकिन्छ, आबतजावत र बसउठ बढ्छ र प्रेम सुरु हुन्छ । दुवैका विचारहरू रूपमा भन्दा गुथमा र उदार विचारमा भिलेकाले उनीहरू आपसमा बिहे गर्ने निर्णयमा पुग्छन् । यस खबरले पन्चायन बाजेको घरमा ठूलो शान्ति बढ्छ । तर शुक्रदेवले कठ्ठालाई आफ्नो घरमा श्रीमती भएको कुरा सुक्नेको हुन्छ र अचानक नाटकीय ढङ्गले यो कुरा कठ्ठाले प्रत्यक्ष बाह्र पार्छिन् । प्रेममा पाएको धोका र हृदयमा परेको असह्य आघातले छटपटिइएको कठ्ठा घर छाडी कसैलाई बाह्र नदिइकनै काभ्रेमा बस्ने आफ्नी सौगिनी नन्दाकोमा जान्छे । काभ्रेको नाला गाविसमा बस्ने नन्दा पति धुवप्रसादसित सुखपूर्वक नै रहेकी हुन्थे । कठ्ठा त्यहीँ बस्ने र त्यहीँको स्कूलमा पढाउन जान्छे ।

अर्कातिर अचानक कठ्ठा हराउनुले चिन्तित घरका सदस्यहरूले पनि शुक्रदेवले धोका दिएको बाह्र पार्छिन् । छोरीको अतोपत्ती नपाउँदा छटपटिन्छन् । खोजी सुरु हुन्छ भने शुक्रदेव अचानक आफ्नो जीवनमा आएको प्रेम र कर्तव्यका बीचको उसका लागि अनपेक्षित घटनाबाट फिर्तव्यविमूढ बन्छ र अनिर्णयको बन्दी बन्छ । ऊ कठ्ठालाई सतिष्चकै माया गर्थ्यो, त्यसैले श्रीमती र कठ्ठा दुवैमाथि अन्याय गरेको अनुभव गर्दै आत्महत्याको लानो प्रयास पनि गर्छ तर उसको मनमा आएको उदासीनताले गर्दा ऊ पनि काठमाडौँ छोडी थोतारिँ काभ्रेको घुसिबसे जान्छ । त्यहाँबाट नगर कोट जाने क्रममा भोकप्यासले मरमान, रुग भएको उसलाई धुवप्रसादले भेटेछ र आफ्नो घरमा लगी बस्ने व्यवस्था गर्छ । प्रतिवेत्तासम्म शुक्रदेव हराएको र आत्महत्याको प्रयासरूप उसको देराको कोठामा रात पनि छरिएको देखिएपछि उसको हत्या भएको ठानी समाचार प्रसारण

गसिकेको हुन्छ । उसलाई विरूप अवस्थामा धुवप्रसादले ल्याएको देखेर कठ्ठाले चिन्धे तर अपरिचित बन्ने प्रयासका विचारकलाप गर्छे । प्रेम र धोकाका बीचको अन्तर्द्वन्द्व भन्ने ऊ शुक्रदेवबाट थाई रहने र उसलाई टाढा जान लगाउने प्रयत्न गर्छे । अन्तिमपराउमा धुवप्रसादको बेग्या, फलफूल खेती गर्ने प्रयास बारी हुन्छ । शुक्रदेवको आफन्त कोही नभएको ठानेर उसले सोही जमिनमा कृषिविकासका लागि काम गर्ने लगाउँछ, छुट्टै गाँसबाँस र असोबासको व्यवस्था मिलाएर । केही समयपछि धुवप्रसादले बामपन्थी राजनैतिक व्यक्तित्व कुष्महरिलाई पनि सोही ठाउँमा लगी राख्छ-उसबाट ठीक ढङ्गका राजनैतिक बिश्लेषणात्मक कृतिहरू लेख्नुने उद्देश्यले ।

यता काठमाडौँमा बुढा पन्चायन बाजेको पेंसन पाकिरहेको हुनाले आम्दानीको स्रोत हराउँछ । कमाउने छोरी कठ्ठा नहुनाले स्थिति भान्न जर्जर बन्दै जान्छ भने सन्धयकोषबाट प्राप्त पच्चीसहजार पनि कान्छो श्रीमती सक्तीका कारणले सकिँदै जान्छ । यसैबीच जेठी श्रीमतीको मृत्यु हुन्छ । साह्र नर्मदालाले थेउसँगको सम्पर्क बढ्छ, हुरीबतासले घर पल्टउँछ, छोरी प्रेमविवाह भन्नुकन विरक्त बन्दै जान्छ र पन्चायन बाजे पनि अधोसन्ती र वैरागीजस्ता बन्दै जान्छन् । एक दिन घर भत्कन्छ, परिवार पुग्दैनन् तर पन्चायन बाजे, छोरा प्रेमविवाह र चाचाजीको शिक्षाअनुरूप घरवारको मोह छाडी जेठी छोरी सुधालाई भेट्न काभ्रे आएकोले बाँचिन् ।

उपन्यासको अन्त्यमा नाटकीय ढङ्गले पन्चायन बाजे, छोरीहरू सुभद्रा र कठ्ठा तथा शुक्रदेवको भेट हुन्छ । मर्नुपूर्व पन्चायन बाजेले काठमाडौँको जायजैबा कठ्ठालाका नाममा लेखिदिनेपछि कठ्ठाको हात शुक्रदेवका हातमा सुम्पेर प्राप्त्याग गर्छन् । यसरी यस उपन्यासको कथानक सकिन्छ ।

एउटा पुरानो घर उपन्यासको कथानक जताततै छितरिएको छ तापनि केन्द्रीय कथानकको छागोमा उनिएकाले विशद्व्यापित छैन । उपन्यासकार शहर कोइरामाको बुढीपौतीको उपन्यास भएर होला, यसमा बुढीपौतीका सुस्त पदचरणहरू बढी सुनिन्छन् । कथानकको गति आदि, मध्य र अन्त्यका रेखक ढाँचामा तयार पारिएको छ र एक घटनाले

नामानुरूपको उपन्यास एउटा पुरानो घर

विषय प्रवेश:

आध्यात्मिक आदर्शवादीरित सामाजिक वार्धार्थवादी उपन्यास सृजनाबाट बानिएको आधुनिक नेपाली उपन्यासपरम्परा विभिन्न आयाम हुँदै एकाइती शताब्दीमा प्रवेश गरेको छ। समाजको रूपान्तरणका साथ चेतनाको रूपान्तरण हुने र कथाले सोहीअनुरूप स्थान पाउने हुँदा समाजको राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक अवस्थाको छाप साहित्यिक रचनाहरूमा हुने गर्छ। त्यसैले नेपाली उपन्यासहरूको सैली भिन्नतामा अनेक गोरेटाहरू पर्ने भने कथामा छैरे विविधता आउनु सकेको पाइन्छ।

रूपसतीबाट बानिएको सामाजिक वार्धार्थको आध्यात्मिक आदर्शमुखी औपन्यासिक यात्रा आज पनि सहायक प्रवृत्ति बोकेर भइरहेकै छ। त्यसको पछिन्ने स्वरूप हेर्ने हो भने एउटा नमुनाका रूपमा शङ्कर कोइरालाको उपन्यास एउटा पुरानो घरलाई चिन्न सकिन्छ। यस उपन्यासको शीर्षक प्रतीकात्मक छ र वार्धार्थपरक पनि छ। यस उपन्यासका प्रमुख पात्र पञ्चायन बाजे र उनको घर बुझा छन्। उनीहरूको चिन्तन बुझा छ र चरित्रगत पनि बुझा छ। रूपमा छ। उनका साथमा आएका पात्र बाबा र प्रेमबिनासको दर्शन बुझा छ र सामाजिक सहकर्मणबाट हुने अवस्थामा छ। त्यस्तै उनको परिवारका सदस्यहरूको सोचाइमा बुझा संस्कारको गहिरो छाप छ भने युवापुस्ताका रूपमा, अर्भक भनी शिशुतपठित शिक्षकशिक्षिकाका रूपमा प्रस्तुत नायकनायिका शुकदेव र करुणामा पनि बुझा संस्कार जीवित छ भने नायक शुकदेवमा सामन्ती संस्कृतिको विरोधाभासपूर्ण प्रवृत्ति पनि उतिकै छ। त्यस्तै साहू नर्मदासालमा रहेको शोधक चरित्रले पनि बुझा चेतनाको पद्धतकारी स्वरूपलाई सङ्केत गर्छ। त्यसैले आधुनिकताको संसारमा प्रवेश

गरेको तर पुरानो र पुरानै संस्कारले घुस्नु भएको चेतना अनि डल्नु लागेको पुरानो बुझा घरको जीवनप्रवृत्ति, उनीहरूले भोग्ने सामाजिक समस्या र उनीहरूमा खेल्ने विचार तथा चिन्तना प्रवृत्ति आदिनाई देखाइएको उपन्यास भएकाले एउटा पुरानो घर प्रतीकात्मक शीर्षक बन्न पुगेको छ।

बैरनी घाट जस्तो बहुचर्चित उपन्यास लेखिसकेका, उपरले पाकर, अनुभवले प्रीति, साधनाले साविरण शङ्कर कोइरालाको पछिन्ने उपन्यासका रूपमा आएको एउटा पुरानो घरलाई समीक्षा गर्नु पूर्व पढ्न बस्दा जुन कल्पना र अनुमान गरेर सुरुवात हुन्छ, उपन्यास पढिसकेपछि त्यस्तै मिथ्यापूर्ण समापन हुँदैन। यस लेखमा केही आवश्यक बुझाहरूमा यस उपन्यासको कतिगत र पाठकगत समीक्षा गरिएको छ।

१. कथानक:

एउटा पुरानो घर समाजअन्तर्गतको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा तयार पारिएको उपन्यास हो। यसको कथानक काठमाडौँ र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाका केही ठाउँमा घुम्दछ। काठमाडौँको बत्तीसपुतलीमा एउटा पुरानो घर छ जहाँ हिन्दु धार्मिक संस्कारमा रङ्गमण्डिाको बाध्यता परिराख छ। यस परिवारका मुली व्यक्ति छन् — पञ्चायन बाजे। उनका दुई श्रीमती छन् शान्ति र सखी। दुई छोरी छन् सुभद्रा र करुणा अनि छन् छोरो प्रेमबिनास र युवारी कलावती। सुभद्रा चिन्ने गरी काभ्रेमा बस्छे। करुणा घरायसी आर्थिक स्थितिको विपन्नतालाई झट्याउनु शिथिलका छे। पञ्चायन बाजे निम्न चेतनभोगी सरकारी कर्मचारी हुन्। छोरो केही काम गर्दैन। सांसारिकताप्रति वैराग्यभाव बोकेको ऊ दिनहुँ पशुपतिनाथको मन्दिरबारी बस्ने बाबाजीको सेवामा समर्पित छ। शान्ति जेठा श्रीमती, रोगी छिन्, सौता सखीका कारण

अतिरिक्त नरुमान, जुनै, पञ्चबहादुर र रुद्रनाथजस्ता व्यक्तिहरूमा देखापर्ने छायाधारी प्रवृत्तिले पनि उनीहरूको चरित्रलाई छर्लङ्ग पार्ने काम गरेको छ। जसलाई इज्जतभन्दा पैसा प्यारी हुन्छ यसले सङ्घर्ष मानवीय मुल्य बिर्सन्छ। — ऊ त्यति छिट्टै पैसाका लागि आफूलाई बेच्न पनि तयार भिई। (पृ. १०१)

नसिलीलाई सङ्केत गर्दै रवीन्द्रले भनेको यस भनाइमा वर्तमानको वार्धार्थताका साथै विकृत नारी चरित्रप्रति व्यङ्ग्य पनि छ।

— मलाई यही जीवन रमाइलो लागिसकेको छ, तपाईंलाई गन्धार्थ भन्ने कसैलाई बान्ना आउँछ। (पृ. १११)

नसिलीको यस प्रतिक्रियामे आफूलाई अनि त्यसप्रति समर्पित वर्तमान समाजलाई एकैछोटि व्यङ्ग्य गरेको छ। चारित्रिक रूपमा पतन हुनु लागेका व्यक्ति र समाज दुवैलाई शाब्दिक प्रहार गरेर मानवीय आदर्शको स्थापना गराउने प्रयास नै उपन्यासको मूलउद्देश्य जस्तो देखापरेको छ।

प्रशासनिक व्यङ्ग्य

व्यक्ति हेरेर व्यवहार गर्ने प्रशासनिक क्षेत्रलाई पनि यस उपन्यासमा उपन्यासकारले छाडेका छैनन्। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि फूट र नुटबाट चलेका कार्यहरूले निरन्तरता पाएकै छन्। कामको मूल्यभन्दा पनि व्यक्तिको बाहिरी कपडामा ध्यान दिने प्रवृत्तिप्रति उपन्यासकार रुष्ट छन्। रवीन्द्र 'परामर्श' साप्ताहिक र 'नेपाल टेलिभिजन' मा जाँदा उसको भेषभुषाका आधारमा भएको फरक-फरक व्यवहार पैसामुखी प्रशासनिक क्षेत्रको प्रतिबिम्ब भनेर देखापरेको छ। सोर्स, फोर्स र घुसले चलेको प्रशासनले सम्बन्धित आत्मकर्तव्यमा कसरी ध्यान दिन सक्छ र?

— जहाँ छैरे नमस्कार चल्छ त्यहाँ काम भएको कहीँ देखेका छौं? (पृ. ११)

रुद्रिन्दको यसै भनाइबाट पनि नमस्कारात्मक सम्बन्धताको विकास भइसकेको प्रशासनमा काम भने हुन सक्दैन भन्ने बाझा पाउन सकिन्छ। यस्तो नै पुरस्कार प्रदान गर्ने सहस्रसंस्थाहरूलाई पनि उपन्यासकारले छाडेका छैनन्-

— यस्ता पनि यहाँ अनेक प्रकारका पत्रकार-

सम्पादकका नाममा पुरस्कार पाउँदा रहेछन्। (पृ. ५९)

— यस्ता सम्पादक वा पत्रकारहरूलाई प्रजातन्त्रसित भन्दा बढी पैसासित मतसब रहन्थ्यो। (पृ. १११)

निजी संस्थाहरूको जीवनशैली त अस्वाभाविक छैरे छ, सरकार साधन र स्रोतबाट सम्बन्धित क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त छ भन्ने कुरा रुद्रनाथको प्रशासनिक कार्यशैली वा चर्चाबाट बाह्य पाउन सकिन्छ। आहूभन्दा माथिको आदेशका भरमा सत्य र असत्य नछुट्याई शत्रु र रक्षाफका लागि नीति र मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिले पनि राष्ट्रान्तरितामा बाझा पुर्‍याइरहेको सङ्केत यहाँ उपन्यासकारले छैरे गरेका छन्।

सिनेमाक्षेत्र प्रतिको व्यङ्ग्य

उपन्यासकार काइरालाले यस उपन्यासमित्र सितेमा क्षेत्रलाई पौनीपपामुहकको जमघटका रूपमा चित्रण गरेका छन। शरीरको बिचौली गरेर र अनुहारको बिज्ञापन गरेर व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठ अङ्कन सक्ने भन्ने उपन्यासकार को मान्यता छ। कान्ता फिमिीक्षेत्रमा लागेकी हुनाले चिन्तित रुद्रिन्दको आफ्नो जीवनकहानी नै आफैमा त्यस क्षेत्रप्रतिको व्यङ्ग्य हो। — आफ्नो अनुहारको बिज्ञापन गराएर के फाइदा, देशलाई? (पृ. ११)

निमिसाको यस भनाइको आशय सितेमाते देशलाई हित हुने कामभन्दा बढी विकृति निम्त्याउने काम गर्छ भन्ने हो।

— मलाई एम्बिट सिकाउने बाहनामा ऊ मेरो पौबनसित खेलबाड गी पारिरहेको रहेछ। म त उसकी हिरोइन माथ बनेकी रहिछु, फिमिी हिरोइन होइन। (पृ. २५)

रुद्रिन्दको आफ्नो जीवनकथाको यस अंशले पनि फिमिीक्षेत्र मौनपिपासुहरूको जमघट र जाल फेस एवं कपटपूर्ण व्यवहार हुने ठाउँ हो भन्न सकिन्छ। स्तरीय लेखन र स्तरीय गायनका अभावमा अरुनीयता प्रदर्शन गर्ने स्वसका रूपमा चित्रण गर्दै उपन्यासकार कथा लेखक र गायकहरूलाई पनि व्यङ्ग्यप्रहार गर्ने पछि परेका छैनन्।

— सेखकहक त्यस्तै भाई साहित्य सेखेर दिन्छन र गायकहक त्यस्तै अरलीस रचना गाउँछन् । (पृ. ७७)

यसरी प्रहार गरिएका व्यवस्था सुधारवादी थेत पाइन्छ । उपन्यासकार कोइराला व्यवस्थाका साथै सुधारको महत्त्वकाइहा बोकेर हिँडेन सप्टा पनि हुन् र उनको प्रस्तुत उपन्यास त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।

निष्कर्ष:

उपन्यासकार शहर कोइरालाको फेरि शीशा उपन्यास पाण्डुलिपिका १८० पृष्ठमा संरचित लघु आयातनमा समेटिएको सामाजिक उपन्यास हो । यसभित्र उपन्यासकार कोइराला विविध क्षेत्रका विकृतिका विरुद्धमा व्यवस्थाबान बनेर पोखिएका छन् । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि विकास निर्माण हुन नसकेको आक्रोश, विकृतिप्रतिको असन्तुष्टि, प्रेम, वियोग र पीडा, सामाजिक असमानता, मानवीय मूल्यको छोटीजस्ता विषयगत विविधतामा एकात्मता प्रयास यस उपन्यासमा भएको छ । तापनि यसको सफल पक्षलाई व्यवस्थित नै हो । व्यवस्था जीवनका सम्पूर्ण विकृतिको परिसोधक तत्व भएकाले 'फेरि शीशा' उपन्यासमा प्रयुक्त व्यवस्थाले पनि मानवीय विकृतिहरूको विरोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । नेपाली व्यवस्थाले जीवनका चारैतिरको विसङ्गतिलाई आक्रमण गरेको हुन्छ । व्यवस्थाका समाजका अपविद्यताको शुद्धीकरण गर्ने व्यक्तित्व हो भन्ने राजेन्द्र सुवेदीको दृष्टिकोणसँग उपन्यासकार कोइरालाको व्यवस्थाबेत पूर्णरूपमा मिल्नेछ । नेपाली जनजीवनमा घोटफोटी रूपमा बढ्दै गएका विकृतिहरूलाई एउटै धरातलमा उठाएर बुझिएको अवस्थितिको मुल्यटोलाई एउटै बाणले प्रहार गरेर पनि उपन्यासकार कोइराला सफल देखापरेका छन् । उपन्यासभित्र प्रयुक्त, चौटा खान गएको फोसमा बुझ्ने, हराभरासित देव पनि ढराउँछ के खोज्छु कमा आँखो, हुकुमको जवाफ छैन काको खोच्छी छैन जस्ता उखान र आकाशो खसान हिँड्नु, टेर पुछ्छ नसगाउनु, आफ्नै नाक काट्नु, कुनाको भ्यागुलो हुनु, पाइते बाघभै छटपटिनु, सर्पको घाँटी समाउनु, भेडासाई रङ लगाउनुजस्ता

टुक्राहरूले पनि व्यवस्थात्मक कथनलाई प्रभावकारी बनाउने काम गरेका छन् । पदका शानमा बाँचेका मन्त्री वा तिनका भीमती, उच्चवर्गका छोराछोरी, सरकारी वा गैरसरकारी कर्मचारी, पागल प्रेमी र प्रेमिका, पैसावासी समाज, चीनपिपासु फिल्मी क्षेत्र, आफ्नै प्रेमिकलाई बेचे प्रेमी, छलकपटबाट नेपाली चेस्तीबेटीहरूलाई विदेश लाने विदेशी, पारिवारिक जीवन बिघोल्ने श्रीमान र श्रीमती, पद खुत्तिसकेपछि सांसद वा मन्त्रीहरू र कुशल अधिभावकत्व निर्वाह गर्ने नसक्ने अधिभावक कसैलाई पनि उपन्यासकारले व्यवस्था गर्ने छुटाएका छैनन् ।

शीशा र उही शीशा उपन्यासलाई विरन्तरता दिनमात्र लेखिएकाको फेरि शीशा उपन्यासलाई आफैमा पनि एउटा व्यवस्था हो । यहाँ शीर्षक र विषयवस्तुको तालमेल कतै पनि पाइँदैन । शीर्षकमै प्रयुक्त नायिका शीशाले चर्चा सम्पूर्ण उपन्यासभरिमा तीन ठाउँमा मात्र छ । उक्त पात्र शीशा कुनै पनि समयमा मन्त्रीब बन्न सकेकी छैन, केवल रबीन्द्रको सम्झनामा र छटपटाइमा मात्र सीमित बेलायतमा भएकी नायिकाका नाममा उपन्यासको शीर्षक राखेर राजनीतिक आक्रोश पोख्ने के आफैमा एउटा व्यवस्था होइन र ? भाषाशैलीमा पनि उपन्यासकारले अनावश्यक अङ्ग्रेजी शब्द र सिङ्गा वाक्यहरू ठाउँठाउँमा प्रयोग गरेर प्रस्तुत उपन्यासलाई बिना पाठकका लागि मात्र सीमित गराएका छन् । कथावस्तुको परिवेशमा स्थानीयताको तीव्र प्रभाव छ । उपन्यासको कथा कथमाझी खान्डीबाहिर प्यान सकेको छैन । यसका अतिरिक्त दृष्टिकोणको अस्पष्टता, पात्रगत जीवनताको कमी, निरिक्त कथ्य वा सारको अभाव र अपूर्णजस्तो देखापरेको कथावस्तु आदि प्रस्तुत उपन्यासका आलोच्य पक्ष हुन् । कहिले अङ्कशित अवस्थामै रहेको उक्त उपन्यासले प्रकाशन सँगसँगै आलोचना पनि सङ्गुपनै यथार्थतालाई पनि यहाँ उल्लेख गर्नेपछि । अन्य पक्ष बाहेक जस्ता भए पनि फेरि शीशा उपन्यास व्यवस्थाबेतका दृष्टिले भने सफल र उल्लेखनीय उपन्यास हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

कविदेवसँग विरोध गर्ने सिसैको गैरराजनैतिक राजाको सोभो गर्ने अतिशयितहरूको जमघट हो यो व्यवस्था प्रचारवाजीमा अडिएको छ देश गम्भीर स्थितिमा पुगिरहेको छ, पन्थ महापन्थहरू आफू केही गर्दैन् खासी गरीबलाई कन्याउँछन् सताउँछन्, समाजसेवाको नाममा स्थापित सामाजिक एवं परीपकारमूलक संघसंस्थाहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा अन्वित छन्, रा.वि.से जस्तो सेवामूलक कार्यक्रम पनि निजी स्वार्थ वा के गरेर नम्बर बढी ल्याउने सो कार्यमा केन्द्रित रहेको छ ।

जनतामा आक्रोशको ज्वाला दन्किसकेको छ, आगामी जनमत सङ्ग्रहमा पन्थावत अवश्य दन्क भन्ने पूर्ण विश्वास भइसकेको छ । सहरमा बिद्यार्थी हडताल भएको, प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामाको हस्ता, गृहमन्त्रीको दमन, बी.बी.सी.ले नेपालको बारेमा धेरैबेरसम्म बोसेको आदि कुराहरू सुनिँदै छ । सरकारी अफिस र अड्डा अवास्तमा पनि व्यवस्था विरोधी कुरा गर्ने हावा लागिसकेको छ । नेपालको रेटियो सुन्न बिदेशी रेटियो पर्थेनुपुग्छ । सरकारी पत्र र रेडियो, टि.भी.ले आफ्नो घर आगलागी भए पनि केही भएको छैन भन्ने गर्छ । कतै मजदुर र किसान हडताल, मान्छे गरेका खबरहरू आउँदै छन् । बिदेशी पत्रहरूले नेपालको बारेमा सेवेका समाचारहरू नुडीसुकी पढ्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

अन्त उपन्यासभन्दा यस उपन्यासले बेग्लै खालको विशेषता प्रस्तुत गरेको छ । बिना गरेर नौसी स्वाम्नी घर भित्र्याई बिदेशतिर लाग्ने केटाले काष्ठ संसारलाई देखेको हुन्छ । आजको विकसित समाज र उनका अनभिनी चाहनाहरूलाई स्वीकारी सकेको हुन्छ । तर गाउँ फर्कदा उसले त्यो केही देखिन रुझी पाउँदैन । अतिशयित र अधिकसित समाजलाई देखेर उसलाई घृणा लाग्न थाल्छ । यति मात्र होइन कि उसले आफ्नो प्राणप्यारी स्वाम्नीमा पनि कुनै प्रकारको परिवर्तन पाउँदैन र उसलाई अपहेलना र तिरस्कार गर्ने थान्छ । उसको निजक वस्त्रा र मोन्दा पनि आफ्नो अस्तित्व तल खसेको अनुभव गर्ने थान्छ । नतिजा वस्तो निस्कन्छ —उसले अर्को स्वाम्नी खिगे गर्ने कल्पना गर्न थान्छ । यस प्रकार का घटना गाउँघरमा प्रशस्त देख्न पाइन्छ । तर यहाँ त बिदेश गएको किन्ने एक अतिशयित राजनीतिमा पनि पटकभै फासो नभएको तर अन्याय

र अत्याचार देख्न नसक्ने साधारण व्यक्ति । जसले आफ्नी माता र स्वाम्नीलाई भेट्न घर फर्कन्छ । तबसम्म स्वाम्नी माइतमा बसी एस्.एन्.सी. गरेर पनि त्यहीँकै स्कूलमा पढाउनु थालेकी हुन्छ । जसको रतन सङ्ग, सबाइखबाइ बोलीफासी र बौद्धिकस्तर किस्नेको भन्दा धेरै माथि उठिसकेको हुन्छ । त्यतिमात्र नभई राजनैतिक चेतनाले प्रेरित भई साफा सङ्गठन आदिमा भाग लिने र भाषण गर्ने स्वभाव बनिस्केको हुन्छ । घर फर्किने कुरा गर्दा उसले ठाउँ इन्खर गर्छ—म तिमीलाई सोच्ने मान्छु, माया गर्छु तर तिमीजस्तो साधारण पोशाक लगाएको जिउडाल नभएको अतिशयित मान्छेसँग म कसरी बस्नु ! स्वाम्नीको मनसाय बुझ्न किस्नेले एउटा प्रस्ताव पेश गर्छ—म पहेर शिशित बन्ने र एउटा अर्को घर बनाएर तिमी र म अलग्गै बस्ने तर त्यो दुवैलाई अपत्यारिलो र असम्भव लाग्छ । बन्देबीलाई माइतमा बस्न पनि मन छैन, सासुको बुझाउनु सहर घरमा बस्न पनि सकिन्न, पारिवारिक जीवन बिताउने मन हुँदाहँदै पनि किस्नेसँग अल सकिन्न र अर्को खिगे गर्ने पनि ऊ तयार छैन । वस्तो अपट्यारो स्थितिने किस्ने र बन्देबीबीच तयारो लागेको लाग्ने हुन्छ ।

किस्नेका सासुससुरा भने छोरी घरैमा जाकोत् भन्ने चाहन्छन्, ज्याईको ठाउँमा राखेर सम्मान गर्छन्, त्यसै भएर किस्नेले ससुरालीप्रति आस्थाभाव राख्छ र अन्तमा बिरामी ससुरालाई लिएर उपचारार्थ काशीतिर लाग्दछ ।

प्रस्तुत उपन्यासमा कोइरालाले किस्नेलाई 'म' पात्रको रूपमा उभ्याएर पन्थावतकालीन समाज र देशको दुर्दशालाई औन्माएक छन् । उपन्यासको आशय यो छ कि वर्तमान व्यवस्थाबाट नोकरित वा जनहित हुन सक्ने न । देशको माग एउटा हुन्छ, जनताको माग एउटा हुन्छ र स्वाधी नेताहरूले आफ्नो हित अनुकुलको नीति नियमहरू परिचालन गर्दछन् तर उपन्यास भने जनमतसङ्ग्रहको परिधामस्वरूप आएको पन्थावतको विजयघोषसँगै समाप्त हुन्छ । समस्याहरू यथावत् रहन्छन् ।

यसरी यस उपन्यासमा सेखकले समग्र नेपालीको दुर्दशाको प्रतिनिधित्वरूप किस्नेलाई उभ्याएर तत्कालीन राष्ट्र, सरकार र समाजलाई यथार्थ रूपमा छर्लङ्गाउन सफल भएका छन् ।

शङ्कर कोइराळाको उही शीला उपन्यासका सन्दर्भमा

आधुनिक नेपाल कविताको तेस्रो चरण पयोगवादी धारमा पश्चिम कवि मोहन कोइराळाका भाइ शङ्कर कोइराळा सुब्बा ईश्वरीप्रसाद कोइराळा र मिश्रप्रियादेवी कोइराळाका कविपुत्र सुपुत्र हुन्। उनको जन्म वि.सं. १९८७ मा कठमाडौंमा भएको हो। जन्मनक्षत्रअनुसार उनको नाम इकारप्रसाद उपाध्याय कोइराळा रहे पनि चलनचल्तीका रूपमा उनको नाम शङ्करप्रसाद कोइराळा रह्यो। स्नातकसम्म अध्ययन गरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, साका प्रकाशनजस्ता कार्यालयहरूमा काम गरी उमेरको हदबाट आबकाश प्राप्त गरे पछि वि.सं. २०१४ साउन २९ गते उनको निधन पनि कठमाडौंमै भएको हो। उनले परिवारका रूपमा एक श्रीमती र दुई भाइ छोराहरू छोरेर गएका छन्। उनका पुस्तककार कृतिहरू १० भन्दा बढी रहेका छन्। उनको साहित्यिक व्यक्तित्व कविता नाटक विषयक कथा र उपन्यासका क्षेत्रमा फैलिन पुगेको भए पनि उनी विशेष गरेर आध्यात्मिक क्षेत्रमा धेरै उर्वर रहेका छन्। मास्वान, कथा र उपन्यासमध्ये पनि उनको व्यक्तित्व विशेष गरेर उपन्यासका क्षेत्रमा उठेको छ।

२०१८ सालमा चौरवी घाट सामाजिक जन्मतिर उपन्यास प्रकाशित भएपछि उठेको शङ्कर कोइराळाको उपन्यासका व्यक्तित्वमा हालसम्म ४० भन्दा उपन्यास प्रकाशित भएका छन्। आजको यस प्रसङ्गमा मैने उही शीला (२०४८) का बारेमा केही चर्चा गर्न प्रयत्न गरेको छु।

उही शीला उपन्यास उपन्यासकार शङ्कर कोइराळाको सधुउपन्यास हो। यो सङ्कलनकालीन उपन्यासमा शङ्कर कोइराळासले नेपालको राजनैतिक इतिहासमा पञ्चायती शासनप्रणाली समाप्त भएर नेपालमा पुनः प्रजातन्त्र स्थापना भए पछि त्यो

कालखण्डमा केकस्ता घुघुटमा र कार्यहरू भए र त्यस्ता क्रियाकलापहरूको जिम्मेवार को थियो? त्यस्ता क्रियाकलापहरू कसले किन के उद्देश्यका लागि गर्ने गरेका थिए भन्ने जानकारी दिनका लागि नै यो उपन्यास लेखिएको अनुभव हुन्छ। प्रजातन्त्रका पक्षधरलाई सतर्क भएर कार्य गर्नु भन्ने जानकारी दिनु पनि यसको लक्ष्य भित्रका कुराहरू हुन्। उपन्यासअनुसार यसको मुख्य कथासार यसप्रकार रहेको छ – जम्मा १७ पछिछेदमा लेखिएको यो एउटा सधुउपन्यास हो। यसको कथावस्तु सामाजिक रहेको छ जसअनुसार – उपन्यासको पहिलो परिच्छेदमा यस उपन्यासकी नायिका शीला र नायक रवीन्द्र एउटा गोप्य कोठामा रहेका हुन्छन्। बाहिर हुलदह कर्ण्य आदिको भयावह स्थिति रहेको छ। उनीहरू त्यहाँ रोमान्चक स्थितिमा बसे पनि बाहिर भने गुच्छाहरूले चनाकोपुर्वक सँगराखेका हुन्छन्।

त्योको पछिछेदमा-नायक रवीन्द्र आफ्नो नायिका शीलालाई गुच्छाहरूबाट कसरी बचाउँ भन्ने विचारमा लागेको हुन्छ। उसकै चलाखीअनुसार गुच्छाहरूबाट बचाएर उनीहरूकै सहायताबाट शीलालाई सोन्दरमा सगी सित्तुर हान्ने र बिहे गर्ने अनि भोज खाने कुरा तय हुन्छ तर सो दिन पनि कर्ण्य लाग्ने भएको हुँदा पुर्व नियोजित कार्य सम्पन्न हुँदैन। गुच्छाहरू उसबाट पैसा लिएर त्यही शीलालाई छोड्ने कुरामा मन्त्र हुन्छन्। ऊ ट्याक्सी चढी शीलालाई लिएर आफ्नो घर नक्सालमा जाउँछ।

त्योको पछिछेदअनुसार – रवीन्द्रले शीलालाई लिएर आएकोमा रवीन्द्रका बाबु सि.डी.ओ. रुदनाथ (रामा) र रवीन्द्रकी आमा सुधाकाशीच कुराकानी हुन्छ। शीलाका बाबु भूतपूर्व राज्यमन्त्री पञ्चवहादुर खत्री निर्भिकलाई अपहरण गरिएको शीलालाई

दिनो हाते बम भेदाए भत्काइदिने।' पानी चुत्तिने अँघावो पीसो सामझुटे लाग्ने र मर्यादने अनि खान पनि नपाउने त्यो जेल पछिको दिन बेलाका पुगेको अर्को दिन बेलाका माघ खोल्निन्छ। अराष्ट्रियतत्वमा लागेको आरोप लगाई पछिको दिन बेलाका टोका बोलेर भित्र घण्टाघण्टाको एक जना मान्छे-जसलाई बिष खुवाइएको रहेछ, राती नै मर्छ र त्यो सात बेलाका माघ निकालिन्छ अनि डाक्टरलाई पैसा खुवाएर हृदयगति बन्द भई मरेको घोषणा गरिएको कुरा किन्नेले पछि माघ बाहा पाउँछ।

नेहरूकले अराधनी प्रक्रियाका आकर्षक फलहरू पनि दिनु भएको छ। -त्यसबेलाको न्यायिक प्रक्रिया अत्यन्त सुस्त थियो। एउटा मुद्दा किनारा लगाउन पचास वर्ष लागेको प्रसङ्ग पनि यहाँ उल्लेख छ। त्यस्तै नियम कानूनमा पनि कुनै एकरूपता थिएन। समनपुर्जि दिई सकेपछि त्यो अराधनी करवाही भयो भन्ने एकरूपीय धारण हुन्छ तर अर्को पक्षले किन्नेलाई बिना पकाउपुर्जि बुनामा लगेर पनीनिन्छ। जब कि पकाउपुर्जि नभई पुग्न सकिँदैन। त्यस्तै २४ वा ४८ घण्टाका लागि पुगेको कन्सुलरविना जानकारी मितिनी बुनिन्छ।

त्यसै भएर उपन्यासकार कोइराळासले मुद्दा हेर्ने तत्कालीन प्रक्रियालाई बजारसक पञ्चासँग तुलना गर्नुभएको छ। किन्नेलाई जब जमानमुद्दा लाग्छ उसले बकिसको शरण पर्नुपर्ने हुन्छ। फकाइपुन्याई फँसाउन पन्केका बनारसी पञ्चाजस्ता बकिसका आसेपासे आएर बीचबाटोमै बिरबास रिसाउन थाल्छन्। हाथो बकिस साहेब मुद्दा हेर्नेमा ज्यादै पोख हुनुहुन्छ मुद्दाको विवरण हेरेपछि जिल्ले वा हान्ने जबाफ दिनुहुन्छ। जिल्ले मुद्दा सिनुहुन्छ जिल्ला नसके मुद्दा सिनुहुन्छ। उहाँले हेरेको मुद्दा अहिलेसम्म झारिएको छैन। माउनुक् बसो-राति सुत्ने ठाउँ पनि छँदै छ। बिरबासको आचारमा किन्ने बन्छ। अर्को दिन बिहान बकिसले एकजना भगवद्विवासेग गरेको पैसाको कसाकस देखेर शहीदमा भई किन्ने भाग्छ।

धानाबाट छुटेपछि किन्ने अदालत जान्छ, त्यहाँ उसले कर्तव्य विमूढ भई गलत नियतमा लागेका कर्मचारीहरू पाउँछ। 'घुस खाने र खुवाउनेहरू दुवै देशका घातक हुन्' भन्ने श्री ५ बडामहाराजाधिराजको काष्ठी भिलासमा लेखिएको छ तर पैसा निर्दिष्ट पत्र रताँ पनि हुँदैन। कठिने को छैन त कठिने को छैन भनेर एकदिनमा हुने काम

हप्ती लगाउने गरेको र पैसा खान पाए तुरुन्त काम हुने गरेको बुझेर किन्ने हाकिमसँग बाभल तयार हुन्छ। तर उसले सुनिसकेको छ- जमानमारा हो कि होइन भन्ने छुट्याउन चार वर्ष लागेको र पछि होइन भन्ने छुट्याएको थियो र प्रेमानिधि बाजेलाई, त्यस्तै भयो भने। ऊ सतर्क हुन्छ र खर्दार कहाँ तारिख मान्न जान्छ। तारिख दिँदै खर्दार भन्छ-सासफेला नपरेसम्म तिमीलाई तारिखमा छुटाइँदैन-बिमाको भनाइअनुसार तिमी कान्छीआमासँग अनुरोध सम्बन्ध थियो र। तिमीले कान्छी आमालाई प्रेमोपहारस्वरूप एउटा सकेट पनि दिएका रहेछौ। सबभन्दा बलियो प्रमाण तिमी कोठामा उनको हवाई चप्पल फेला परेको छ। कस्तो भुइँस आरोप? बिदेशबाट आएको मान्छेले कान्छीआमालाई घरमा एउटा सकेट दिन पनि नपाउने। फेरि कोठामा हवाई चप्पल कसरी पुग्यो। यो सबै कान्छाका को घरगल्छ हो।

अब त किन्ने माघ होइन धेरैमा बिहोड जागिसकेको छ। प्रधानकी रबीटीलाई भनायो भन्ने आरोप लगाई हप्तेलाई बुझिएको छ। निरङ्कुशताको विरुद्धमा बोल्ने देशभक्त कर्मचारीलाई निकालिदि छ, अन्त्यको विरोधमा बोल्ने निपराध जनतालाई अराष्ट्रियतत्व भनी जेलनेसको सजाय दिइदिछ। हप्तेले यो अन्त्य सही बन्नुभन्दा त बिदेशानु ठीक भन्ने विचार व्यक्त गर्दछ, गाउँका ठूलाठामा र जाली फटाहाको चिपेचिपोमा परेका हाजीहरू गाउँ छोडेर जाने हो भने उन्तो तिनलाई हाँसे मौका भिन्छ भनी किन्ने रोक्दै छ। प्रजातन्त्र त्यसै आउँदैन सात सालको क्रान्ति कसरी भएको थियो सबै प्रजामा एउटै भावना हुनुपर्छ देशप्रेम र अन्त्यप्रति असन्तोष हुनुपर्छ भन्ने कसैको धारणा छ। न्याय निराप देशबाट घाम अस्ताएकी अस्ताई सक्थो, धनीहरूलाई मात्र निराप छ नेपालमा, अरूलाई छैन भन्ने भावना साधारण गरिब जनतामा समेत पैदा भएकोछ।

जतातही असन्तोषी असन्तोषी छ, नेपाली कांग्रेसप्रति यस्तो घम फेलाइएको छ कि कुनै बुनामा पन्थो भने त्यो के कांग्रेस थियो र। भन्ने सर्वसाधारणको प्रश्न रहन्छ। प्रजातन्त्रवादीलाई समाज विरोधीतत्व, अराष्ट्रियतत्व लातझकरी कुतल्व आदि आरोप लगाई बुन्ने र कांग्रेसको बेइजजती गर्ने गरेको प्रसङ्ग ०१५ सालको प्रजातन्त्रको हत्या पछि स्वतन्त्र व्यापार गरेर बसेको धनीबेसको एउटा स्वाभिमानी व्यापारी उल्लेख गर्दछ। उसको विचारमा पन्थायत भनेको खानी

रबीन्द्रले लिएर आएको खबर दिनछन् ।

थी यो परिच्छेदमा-सि.डि.ओ. रुद्रनाथ शर्माले आफ्ना सम्पत्ति पञ्चबहादुर खत्री निर्भिकलाई र उनकी श्रीमती दुर्गासाईं तिन गाडी पठाउँछ । विशेष सज्जजमिना नै शीला र रबीन्द्रको बिहेलाई स्वीकार गर्ने कुरा उनीहरू सन्ताना गर्छन् । बाटमा आउँदाआउँदै दुर्गामुखा गरी गाडी जलाएको र पञ्चबहादुरले एउटा कंग्रेसीकर्ता शरण लिएको, उनकी श्रीमती दुर्गा भने पापब भएको कुरा थाहा हुन्छ । उनीहरूका निमित्त भोज तयार गरेर बसेका सि.डि.ओ. परिवार त्यसै बिसम्बन्धमा पर्दछन् ।

थी यो परिच्छेदअनुसार- सि.डि.ओ. रुद्रनाथ आफ्नो कार्यालय पुगेर मोटर जलाएको विषय छानबीन गर्न गएका कुराको चर्चा हुन्छ ।

छैटौँ परिच्छेदअनुसार- रबीन्द्र शीलाका बाबु आमा पञ्चबहादुर र दुर्गाको विपत्तिलाई सुनेर दुःखित भएको शीलालाई लिएर पञ्चबहादुरको घरमा गएको चर्चा हुन्छ ।

सातौँ परिच्छेदअनुसार- पूर्व पञ्चहरूको एक भोजमा सबै भएका हुन्छन् । पञ्चहरूका नाइके पूर्वप्रधान मन्त्री नरकमानले भोज आयोजना गराएको हुन्छ । त्यहाँ पञ्चबहादुर निर्भिक कांग्रेस पार्टीमा गएका पञ्चहरू उसको बिस्ली उडाउँछन् । पञ्चहरूले सबैलाई अट्टे 'जनताधिक पार्टी' खोलेका कुराको चर्चा हुन्छ । नरकमान निर्भिकलाई विशेष छेद हान्छन् । निर्भिकलाई विचेत हुने गरी रक्सी खुवाएर आफ्नो मान्छे लगाई निर्भिकलाई घर पुऱ्याइदिन नरकमानले लगाउँछन् ।

आठौँ परिच्छेदअनुसार- पूर्व सांसद् नीलिमासँग अण्डर गउण्ड साउण्ड पुफ बैठकमा बसेर नरकमान यो कुराको जानकारी दिनछ, जसअनुसार पञ्चबहादुर निर्भिक कांग्रेसमा भित्र गएकोमा उसले हाडा कुरा भनिदैन भन्ने डर र हाथीलाई यसरी अबलसना गरी ऊ कांग्रेसमा गइदिनाले आफ्नो अपहेलना भएको अनुभव गरी त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिकारका रूपमा पञ्चबहादुर र दुर्गा चढेको गाडीमा दुईगामुखा गर्न लगाएको र गाडी जलाई दुर्गालाई गायब गरेको तथा उनीहरूको छोरी शीलालाई पनि आफ्नै मान्छेहरू लगाई अपहरण गर्न लगाएका कुराहरूको रहस्योद्घाटन गर्छ ।

नवौँ परिच्छेदअनुसार- पञ्चबहादुरलाई उसको घरमा पुऱ्याउँन लगाउँदा उसका मान्छेले शीलालाई त्यही देखेपछि नरकमानले पुनः शीलालाई अपहरण गरी न्याउन पहलमान रोखेर थापासाईं पठाएको, प्रतिक्रियावादीहरूले देशमा जमागानी पाइपेलो मचाइरहेको बेला माफिया पुपको चिगबिगी रहेको, पञ्चसरकारकै पृष्ठपोषक कर्मचारीहरूका चरित्रले भित्रिभित्रै बेइमानी बाँडेरहेकाले यतिबेला देशमा अपठेरी परिरहेको चर्चा हुन्छ ।

दशौँ परिच्छेदअनुसार- शीला यो पल्ट पनि अपहरणकारीबाट बचैकी भिड्छ । पहलमान रोखेर थापा निर्भिकको घरमा आइपुग्दा रबीन्द्रले शीलालाई लिएर जाँदै थियो । रोखरले पिछा गरेर पनि उसका केही सागेको थिएन । अपहरणकारी अरु कोही नभएर पञ्चबहादुर निर्भिक कांग्रेसमा भित्र गएकोमा त्यसै प्रतिक्रियास्वरूप नरकमानले नै काम गर्न लगाएका हुन् भन्ने कुरा सि.डि.ओ. रुद्रनाथ र पञ्चबहादुर फोनबाट कुराकानी गर्छन् ।

एघारौँ परिच्छेदअनुसार-पञ्चमान निर्भिककी श्रीमती दुर्गा नरकमानको कैदबाट भागेर शहीद बलनाथ नेपालको गाउँ धाँदिइ सम्नेरी पुगिन्छन् । त्यहाँ उनी बलनाथकी आमा भवानीदेवीका शरणमा बस्छन् । भवानीदेवीले दुर्गालाई शरण लिएको विषयलाई लिएर गाउँमा अनेक टीकाटिप्पणीहरू भएका कुराको चर्चा हुन्छ ।

दुर्गा धाँदिइ सम्नेरी पुगेपछि त्यस विषयलाई लिएर अनेक प्रतिक्रियाहरू सुनिन थाल्छन् । त्यस्ता प्रतिक्रियाहरू सुनेर रबीन्द्र त्यहाँ पुगेर आउने तर्छरमा लाग्छ तर ऊ त्यहाँ पुग्न सक्दैन । दुर्गा र भवानीका बीचमा भएका कुराकानीबाट सबै बस्तुस्थितिको अवगत हुन्छ ।

तेह्रौँ परिच्छेदअनुसार- शहीद बलनाथको घरमा आगो लागेको खबर आउँछ । गाउँलेहरू पुग्छन् र निभाउने प्रयत्न गर्दछन् तर उनीहरूले निभाउनु भन्दा पहिले नै शहीद बलनाथकी आमा र दुर्गाको अवसान भइसकेको अनुमान हुन्छ । गाउँलेहरू ती दुई महिलाको अवशेषसम्म पाउँदैनन् । सो कण्डमा बिना कसुरका रामजीलाई पक्राइएर सगेको आदि कुराको चर्चा हुन्छ ।

हृदैन । यसरी ऊ बजारसघाट रक्सीले बिरगन्छ हुँदै विभूवन राजपथको बाटो काठमाडौँ आएर एकरात बसी आफ्नो घर अमालेचौर दोलानघाट पुग्छ ।

आफूलाई मात्र जन्मभूमि तथा स्वदेशको माया लागेर के गर्ने, सबैलाई उतिकै माया लागे यो । गाउँमा त नरामोसँग विदेशी प्रभाव परिसकेछ, विदेशी गात्र, विदेशी खाना, विदेशी फेशन, विदेशी पुस्तक उसलाई आकर्षण लाग्छ यो सबै भएकोमा । इमान्दार भनेर चिनिने नेपालीहरूमा बेइमानी पनि बढेछ-आमासाईं दिनु भनी पठाएको छ, सय रूपैयाँ अक्कलेले बेपत्ता परेछ, रजिष्ट्री गरेर चिह्ने खाँदा हानी पठाउने गरेको पैसा माइला बाले खाँदोने गरेका रहेछन् । देउताजस्ता देवरहरू भनी कहाँलेका आमाका विरवास पात्र काकाबाउहरूले किस्ने उतै एउटी मछिनेनी बिहा गरीसकेो अब उ आउनु, बुझारी पनि नफर्कने गरी माइत गई भन्नेजस्ता धोमक हान्ना पैसाईं मोहीयानी पूजा आफ्नो हात पारेछन् ।

विकासको जितपुके ढुङ्गा फुके तापिन गाउँमा केही विकास भएको खेनछ-बाटोघाटो उस्तै छ, सुनकोशी त्यसै बगेर गइरहेछ, कुपिमा नयाँ प्रबिधी छैन, जनजस्त त भन्नु घटेर गएछ, विकासको माममा आएको पैसा भाषण, नाराबाजी, स्वागत र भोजहरूमा स्वाहा ! तैपनि गाउँका दुताबडा भनाउँदाहरू गाउँघरमा देखिँदैनन् । कहाँ गएका छन् त । उत्तर भिन्छ गाउँ पञ्चायततिर ।

यसै सन्दर्भमा लेखिएका लेखक यी पङ्क्तिहरू अत्यन्त सान्दर्भिक छन् ।

विकास त बस र मोटर चढ्नेका लागि भएको छ, गाउँघरमा उकासी ओरालो हिँडने र गाउँलेका भूभागहरूलाई भएको छैन ।

किस्नेले सुन्दै जान्छ, कुधरे जान्छ-गाउँबाट नैतिकता पनि हराएर गएछ-मानिसहरू पत्याउने नसकिने पापकार्यमा संलग्न भएछन्-भण्डारी पुरेतको छोरा हरिकृष्ण माष्टर चार महिनादेखि कान्छीआमासित त्यसको र प्रधानले एउटी केटीलाई छोरीको नाता जोडी रकौटी बनाएको कुरा उसलाई पत्याउन गाहरो पर्छ, तर एकदिन कान्छीआमाको घर गएको बेला दिउँसो कोही भन्दाजस्तै आएको र कान्छीआमा गएर केके कुरा गरी त्यहीबाट फर्किएको घटनाले उसलाई पत्याउने आधार भिन्छ । यसैगरी कति बेथिएका कति अत्याचार सहन नसकी भ्रूणहृदयर बा हाम्फलेर मरेका घटनाहरू सुनेर ऊ सत्य हुन्छ ।

नारानेजस्ता हरिकृष्ण पनि गाउँमा भेटिन्छन्, जो माइलाबाकहाँ जोले काम गर्दागर्दै रोपित र पीडित भएको छ । हर्कजस्ता मान्छेहरू पनि छन्-जो प्रधान कहाँ जोले काम गर्दागर्दा बात न बसोको भएको छ ।

यो सबै गाउँको चर्चितका देखेर किस्नेमा विकृत पैदा भइसकेको छ-उसले आफ्नो रङ्गियोबाट 'नजाऊ छाडौं यो देश' भन्ने गीत सुन्न चाहँदैन बरु 'छाडेर जाने नेपाली दाजु नजाऊ फर्केर' भन्ने गीत सुन्न चाहन्छ ।

कुनै पनि मान्छेमाथि ज्यादै अत्याचार भएपछि ऊ असल स्वभावको राई मान्छे भए तापनि त्यो अत्याचार गर्ने मान्छेको अस्मिकता पनि कमजोरी वा पतनको स्रोत भेटाउँदा खुसी हुन्छ । माइलाबा कान्छाबाबाले उसमाथि दुनो अन्याय गरेका थिए । सबै मुरी आउने खेतबारीको मीठियाानी पूजा हात लगाई आमासाईं २-६ मुरी लिएर बाँकी खाने गरेको प्रसङ्गले उसलाई असह्य भइरहेको थियो । जब कान्छीआमासाईं खोज्न कान्छाबाबु सुनकेशरी किनारतिर जान्छन् र त्यहाँ कान्छी आमाको पटुका र मुडोको देखिन्छ, आफू बच्न स्वास्नीको दिमाग ठिक थिएन भनी उम्कन खोज्ने कान्छाबाबुसित किस्नेले के खण्ड खाँतिर नपरीकन को मछि बनी पुत्तिसलाई खबर गर्न पाउँछ उसले सन्तोषको अनुभव गर्छ । त्यसैगरी माइलाबा प्यारालाइसिस भएर चल्न नसक्ने भएका छन् भने सुता आफ्नै पापको कारण सम्झी खुसी हुन्छ ।

रीसको आगै गमा आएर एकदिन काकाबाउहरूसँग भनाभन हुँदा नासिस दिने धम्की पनि लिएको थियो किस्नेले । तर उसले यो पनि बुझिसकेको थियो कि नासिस दिने भने पनि जीत उनेको हुन्छ । उनीहरूसित घरास्त पैसा छ, उनीहरूले मलाई देशदोही, राजदोही, अराधिय तत्त्व, समाज विरोधी तत्त्व आदि आरोप लगाएर उन्दै जेलमा कडाउन सक्छन् ।

किस्ने राजनैतिक चासो नभएको अशिथिल तर कसैको अन्याय र अत्याचार देख्न नसक्ने एउटा गीठासाघा मान्छे । सामीहोँडामा पुलिसमाथि आक्रमण गर्नु पनि उसको राजनैतिक स्वायत्त थिएन । उसले त एक निरपराध व्यक्तिमाथि भएको सङ्घि प्रहार देख्न नसकेर जाइनागेक हो । त्यसैलाई राजनैतिक मुद्दा बनाई उसलाई निर्दम पिटाइ गरिन्छ र धनामा राखिन्छ । उसलाई त्यहाँ दुनो बिडोह पैदा हुन्छ । ऊ भन्छ- 'मसित प्रतिवार हुँदो हो त यस खोरलाई सिंहदरबार जमाएनै जलाई

घरमा राजन सकीन र उनलाई समाएर धेरै टाढा पुग्यो । कान्छेआमाको तितहरी निकालेर एकमात्र अविवाहित छोरी बीमालाई चिन्नेमा दिन भनी किन्नेको हातमा सम्पिदिन्छन् र सहैपहुँदै गन्तव्यहीन बाटो साँघान्छ । किन्ने घर गएर मुत्तु । एकैछिन पछि कान्छ बा छोर्ने उसको घर आँगनमा आइपुग्छन् । किन्नेले अनभिज्ञता दर्शाउँछ । उन्माको भएपछि ऊ दुम्माको लागि प्रस्थान गर्छ । दोस्रासघाट पुग्दा सुनजोशी किनारमा कान्छबासींग भेट हुन्छ र कान्छेआमाका भुजोको र पटुका पनि भेटिन्छन् तर लास भेटिदैन । किन्ने त्यहाँ नरोकिएर सरासर दुम्मा पुग्यो । आमासाईं भेट्यो । कान्छाजहलका कुकृत्यहरूको वर्णन गर्छ । आमाते उनीहरूप्रति उन्त सानुभूति दर्शाएको देखा ऊ भोलि नै मुत्तान पस्ने र कोर नफर्कने कुरा गर्छ । आमाते रोक्छन् । त्यही तन रोसी कोलासा जापानको सहयोगबाट धमदान जुटाई बाँध बाधे काम भैरहेको हुन्छ । किन्नेले पनि त्यही कार्यमा सहयोग पुऱ्याउन थान्छ । उसलाई एकसाँस एउटा समनपूर्जी हात पर्छ । कान्छेआमासँग गोप्य सम्बन्ध राख्ने गरेको र मनुअगाडि पनि उसलाई भेटेको आरोप कान्छबाने लगाएका हुन्छन् । ऊ तोकिएको दिन धुमिलेन जित्ना अघातमा लाग्नेकै राजन आउँछ, त्यहाँबाट उसलाई वानामा पठाइन्छ र बिमा पुर्जि धुनामा राखिन्छ । त्यहाँ जेठाचाइजस्ता अरू धेरै निरपराध मान्छहरू पनि धुनामा राखिएको पाउँछ । ऊ छुटेपछि एक महिलाको तारिब लिएर फर्केछ । फर्कँदा उसलाई आफ्नो घरको माया साग्न र घर पुग्यो । घरभित्र हेर्छ-एउटा बाक्ला थियो, बन्देबीलाई भनेर ज्ञाएको साडीसहित त्यो पनि चोरिएछ । त्यहाँ एकछिन पनि नबसेर ऊ दुम्मा फर्किन्छ ।

ज्वान मुद्दा लागेको र रा.वि.से. विद्यार्थीसँग भनाभन भएको कारण गाउँ पन्थायतबाट उसलाई निकाल्ने करबाही हुन्छ तर उसका मामा सूर्यनाथले जोर जित्न गरेर रोक लगाउँछन् । ऊ पुनः एक महिलाको तारिब जित्न जान्छ । ऊ चात्रान्न-तत्त्वने फैसला होन, निरपराध व्यक्तिलाई दुख महोत् तर त्यो सम्भव हुँदैन । पुनः डेढ महिनाको तारिब लिएर फर्किन्छ । बसमा उसका जेठान भेट हुन्छन् । उनको मुसबाट ससुरा बिरामी भएको बाह्य पाएर सँगसँगै ससुराली पुग्यो । ससुराससुराले छोरीलाई नैजान अनुरोध गर्छन् । तर एस्.एन्.सी गरेर गाउँमा मास्टनी भएकी र आई.ए. पढ्दै गरेको बन्देबीले सीधै इन्कार गर्छ, मेरो खुसी पो

हुन्छ तपाईंहरूको कसले हुन्छ र । राको गितिले घरमा विनुभएको भए मैले मास्टनी भएर माइतमा बस्नुपर्छो । किन्नेले आफ्नो कमजोरी र भूल स्वीकार गर्छ, बन्देबीलाई सैजान जोड गर्ने सक्दैन । २-३ दिन बसेर ऊ फर्कन्छ ।

सामीहोडा आइपुग्दा सरकारको बिरोधमा नाराहरू लगाउँदै एउटा जुलुस आइपुग्छ । निरपराध जनताप्रतिको प्रहरी क्रूर दमन देखेर उसलाई सहन हुँदैन र पुलिसकै सङ्गी खोसेर जाइलाग्छ । पुलिसले बेहोस हुने गरी टाउकोमा डण्डा प्रहार गर्छ । बेहोस अवस्थामै उसलाई धुसीधेल अस्तित्व पुऱ्याइन्छ । चेतना आएपछि उसले अगाडि बसीरहेकी बन्देबीलाई देख्छ, जुन जुनसुकै नेतृत्व गरेर आएको हुन्छ । बन्देबीले फलफूल ल्याएर दिन्छ, माया गर्छ, आपसी सद्भाव र मित्रवत् व्यवहार गर्छ । राप्रसँग तहोतिएपछि किन्नेलाई डिस्माज गरिन्छ । बन्देबी र अन्य महिलाहरूले साथी कमलाको घर धुनीघेसमा बसेर पोखरामा भाषण गर्ने प्रोग्राम बनाइरहेका हुन्छन् । त्यही समारोह सफल पार्न किन्ने पनि पोखरा प्रस्थान गर्छ । त्यहाँको कार्यक्रम सकिँदा साथ बन्देबीका दाजु त्यहाँ पुग्नन् र बाबु तिक्कित बिरामी भएकोले ज्याउँका साथ बजारस ज्ञाने बाबुको बिचार व्यक्त गर्दछन् । जनमतको परिणाम पनि सुन्न नपाउँदै भोलिपल्ट नै अवरुद्धमा बन्देबीले बजारस जान लागेको किन्ने र बिरामी बाबुलाई थिक्छ गर्छ । उपन्यासको समाप्ति हुन्छ ।

कथाको छोटी परिचय दिन सफल किताबको कभर अत्यन्त आकर्षक छ । लेखकले किताबको नाम 'बन्धु तगारी' वसी अर्थमा राख्नभएको होला- सामाजिक न्यायमा लागेको तगारी, पारिवारिक जीवनमा लागेको तगारी र राजनैतिक परिवर्तनमा लागेको तगारी ।

औपन्यासिक मुल्य पात्र किन्ने देशप्रेमी मानिस हो, विदेश बसेर अर्कोको गुलामी गरेर पैसा कमाउने प्रवृत्तिलाई उसले बिरोध गरेको छ । साहस जित्तुको माया देखाए पनि, स्वास्नीलाई समेत त्यहीँ ल्याएर राख्ने स्वीकृति दिए तापनि त्यो सबै उसको स्वाधर्ममा लागे छान्छ । आफ्नो जन्मस्थान, जन्मदाता र प्रेमी बन्देबीको मायाले उसलाई सताउँछ र घर फर्कन्छ । त्यतिमात्र कहाँ हो, उसलाई त बिदेशी सिकरेटबन्दा नेपाली बिँडी नै मनपर्छ, बिदेशी गानामध्य नेपाली सौक्यति नै मनपर्छ । ऊ फर्कँदा बाटामा रामशरणजस्तो गाउँलेले मन भट्काउन खोज्दा पनि ऊ तिरबामित

चौधौँ परिच्छेद-धादिहको घटनाको विषयलाई लिएर पन्थबहादुर निर्भिक र शीलाका बीचमा फोनबाट कुराकानी हुन्छ । रन्जुको ब्याडिङलेड डेभिड आएर होटल रेड प्लानेटमा बसेको चर्चा र डेभिडले नै शीलालाई फोन गरेपछि डेभिड र शीलाका बीच भएको कुराकानीको चर्चा गरिन्छ ।

पन्थौँ परिच्छेद- शीला आफूमाथि पर्दै आएका विभिन्न उत्पीडनहरूले मानसिकरूपले आहत हुन्छ । ऊ सम्भन्धे उसकी आमाको दुईशा गराउने बहुदलवादीहरू नभएर तिनै प्रतिगामी तत्व हुन्, जसले बहुदललाई बदनाम पारी आफ्नो स्वाधर्मसिद्ध गर्ने मौका खोजिरहेका छन् । ऊ आफ्नो छट्यापारी मन्त्रीको छोरीको मुकुण्डो लगाएर बाँचन चाहन्छथी । ऊ रबीन्द्रसँग आफ्ना मनका व्याकुलताहरू व्यक्त गर्छ । रबीन्द्र सम्झाउने कोशिस गर्छ तर ऊ ती कुनै कुराहरूबन्दा पर आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व राख्न खोज्थी । शीला प्रति बेला व्याकुल बनेकी हुन्छ ।

सोह्रौँ परिच्छेदअनुसार- शीला घरबाट साधारण लुगा लगाएर बाहिर गई । ऊ पूर्वतिर लागेकी थिई । रबीन्द्रले शीला तिक्किएको बाह्य पाएर उसको पिछा गयो तर शीलालाई कतै पाउन सकेन । ऊ फर्किएर आयो । घरमा शीलाले लेखेको बिँडी भेटायो । बिँडीमा शीलाले आफ्नो अस्तित्व खोज्न जाने कुरा गरेको थिई । उसले शीलालाई निकै खोजी गयो, तर केही भेटिएन ।

सवौँ परिच्छेदअनुसार- पाँचखालमा एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । त्यहाँ राजधानी देखि का कलाकारहरू आएका हुन्छन् । टि.भि. पनि पुगेको हुन्छ । एउटी छमीप केटी आएर नृत्य प्रस्तुत गर्छ, गीत गाउँछ । सबै उसको कार्यक्रमबाट प्रभावित हुन्छन् । राहको एउटा गुपसँग अर्धेज डेभिड पनि त्यहाँ आएको हुन्छ । ऊ नेपाली भाषा र संस्कृतिको अध्ययन गर्न आएको थियो । उसले त्यस दिनको राधो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने महिला उषालाई छिटो नगरेर अर्को उच्च बनाउने प्रस्ताव राख्छ । समूहले तालिमद्वारा त्यो प्रस्तावको समर्थन गर्छ । त्यो राधो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने छमीप केटी अरू कोही नभएर शीला थिई । शीलाले घरबाट छिडेपछि आफूलाई पुर्ण छमीप रूपमा तयार गरेको थिई ।

सयरी उपन्यासको कथा सकिन्छ । यो उपन्यासमा स्थिति धेरै पात्रहरूको घुर्चो नभए पनि कथानकलाई अगाडि बढाउनका लागि केही शरिचहरू हुन्, नितान्त आवश्यक हुन्छ । त्यही कममा यहाँ पनि दुरय र अदुरय गरी दुई खाले पात्रहरू रहेका छन् । त्यस्ता पात्रहरूमध्ये पनि कोही स्थिर छन्, कोही गतिशील, कोही आदर्श र कोही पथाय छन् । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा कोही असल र कोही बुराब हुने प्रकारका पात्रहरू खडा गरी तिनीहरूका आधारमा उपन्यासको कथानकलाई अगाडि बढाउँदै सानु उपन्यासको बिशेषता पनि हो । यसक्रममा प्रस्तुत उपन्यासमा देखिने दुरय तथा अदुरय पात्रहरू हुन्:

- १.२. रबीन्द्र र शीला: (उपन्यासका नायक/नायिका)
- ३.४. सुदेश र रेखा: रबीन्द्रका भाइबहिनी
- ५.९. रुद्रनाथ र सुधा: रबीन्द्रका बाबुआमा (रुद्रनाथ सि.डि.ओ)
- ७.८. पन्थबहादुर निर्भिक र सुधा: शीलाका बाबुआमा (पन्थबहादुर पूर्वराज्यमन्त्री)
९. नरमान: भू.पू. प्रधानमन्त्री
१०. कुमार कुरुकैल: पाइलट
११. हिराबहादुर: नरमानको मान्छे
१२. नीलिमा: भू.पू. माननीया
१३. शिवकृष्ण: मन्त्रिष
१४. शंकर थापा: पञ्चमान, खेलकुद परिषदको व्यक्ति
१५. भवानी: शाहीद बसनाथ नेपालकी आमा
१६. उमा: भवानीकी चौरानी
१७. रामजी: उमाका श्रीमान्, भवानीका देवर
१८. श्रीकृष्ण बाजे: कविपत्र पक्षका व्यक्ति
१९. भास्वाराय म्नीपाने: कामपन्थी पक्षधर व्यक्ति
२०. विष्णुराज: कामपन्थी विचारधाराका कार्यकर्ता
२१. डेभिड: नेपालको अध्ययन गर्न आएको अर्धेज
२२. उषा: शीलाको छद्म नाम, उही शीला
२३. केही गुच्छाहरू: नरमानका भाइका गुच्छाहरू
२४. गोलेबा: गुच्छाहरूको नाइके

२४. श्याम भागिन्याः ट्याक्सी ट्राइभर
२५. शिवः रुद्रनाथको घरमा काम गर्ने मानिस
२७. रामेः पन्थबहादुर निर्मिकका घरमा काम गर्ने मान्छे
२८. चिया ल्याउने केटी ।
- (ख) अदुरव पात्रहरूः-
१. तोपकाजीः ट्याक्सी मानिक
२. विष्णुकान्तः पूर्व न्यायाधीश
३. हरिकृष्णः सी.डि.ओ.को ड्राइभर
४. बलनाथ नेपालः प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका भिन्नसिनामा शहीद हुने व्यक्ति
५. धीरजु काकीः काको धन्दाको तस्कर
६. रञ्जुः शीलाकी बहिनी
७. सन्जुः शीलाकी बहिनी
८. हर्कैः नक्रमानको ड्राइभर
९. केती हुन्त्याहाहरूः नक्रमानका भरीटेहरू
१०. नक्रमानसँग फोन गर्ने मान्छे
११. अतुलाः होटेल प्यालेसको साहूकी छोरी
१२. गार्डेनहरूः धारिङ सन्नेरीका जनताहरू
१३. पुमिसाहरूः रामजीका घरमा जाने पुमिसाहरू
१४. स्वयंसेवकः युवा कर्मिसका कार्यकर्ताहरू
१५. महिला समाजका कार्यकर्ताहरू
१६. रामप्रसाद गौघनः ड्राइभर रा.बे. परिपत्रबाट प्रशिक्षित व्यक्ति ।

यिनै चरित्रहरूका किराकनापमित्र रहेर पूर्वमा काधे र पश्चिममा धारिङसम्मको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका क्षेत्रमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीका अवसरमा देखा परेको विषम परिस्थितिको चित्रण गरी यो उपन्यास लेखिएको छ । यसको बातावरण मनु नै राजनीतिको विषम परिस्थिति नै मिल्एको देश, कास र परिस्थितिको सेरोफेरो रहेको छ । यही परिस्थितिको चित्रण गरी प्रजातन्त्रको मार्ग प्रदर्शन गर्नु यसको उद्देश्य हो भने यसको भाषाशैली शुद्ध परिष्कृत र सुन्दर रहेको छ । प्रायशः अन्यपुरुष झुट्टि/तानुने तानिएको वर्णनात्मक संवादात्मक शैलीमा अगाडि बढ्ने काम प्रस्तुत उपन्यासमा राम्रैसँग भएको छ । यसको अभिव्यक्ति कौशल प्रतीकमय व्यञ्जनामा प्रकट हुनुभन्दा सहज सरल अभिधा शैलीमा मूल हुनाले यसलाई रीधिरा विरलेपत्रहरूको

आश्चर्यकता पर्यैत । यसका सम्बादात्मक अभिव्यक्तिहरूमा साधारण कथ्य प्रयोगको गन्ध पनि नपाइने होइन ।

प्रस्तुत उपन्यासमित्र 'गुण्डाहरूलाई खुसी पार्न पहिले आफैँ गुण्डा हुनुपर्छ । तिनीहरूलाई कुरा बुझाउन पनि सकिन्न र तिनको मन पनि हम्मेली जित्न सकिन्न । यी समाजका विवृति हुन् रोगका कीराभैँ समाजलाई कुटकुट खाइरहन्छन् । यिनको कुरामा विश्वास गर्नु पनि हुन्न । कुनैबेला के भन्छन् शाहा हुन् । के गर्छन् सोच्ने सकिन्न ।' (परिच्छेद १)

यी कसैको बहकाउमा मार्न र मर्न हराउँदैनन् । यी मानवका रूपमा कसैको हतियार भएर पशुसरह काम गर्छन् ।' (परिच्छेद १)

'गुण्डाहरू बुझ्छन् स्मार्ट देखाउँछन् आफूलाई । यी आफ्नो स्वार्थको लागि जे गर्ने पनि तत्पर हुन्छन् । चाकरी, चुक्ती, छुरी, खुकुरीको प्रयोग गरेर भए पनि आफ्नो महत्ता अरुमाथि देखाउँछन् । रोष जमाउन चाहन्छन् । कसैबाट निषा देखाउने प्रयास भयो भने त्यसको मुकाबला गर्न ज्वज्वान दिन तयार रहन्छन् ।' (परिच्छेद २)

यस्ता बनेक तथ्यमुलक शाश्वत उद्गार हरू रहेका देखिन्छन् । चर्चित उपन्यासमित्र - सामाजिक यथार्थवादी वस्तुस्थितिको चित्रण, वर्तमान राजनैतिक विवृतिप्रतिको व्यङ्ग्य, सुधार खादी चेतना र मावतावादी चिन्तन प्रमुखरूपमा रहेका देखिन्छन् ।

प्रस्तुत उपन्यास गहन विरलेपनले भन्दा बढी सहज सरल अनुभूतिहरूले बढी मुखरित भएको देखिन्छ । सामाजिक पृष्ठभूमिकै यथार्थ चरित्रहरू समावेश गरेर प्रतिक्रियावादीहरूले देशमा प्रजातन्त्रलाई असफल पार्नका लागि गरिरहेका सुटपाट, बलात्कार, हत्या, आतङ्क, बह्रमन्त्र आदि देखाई प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्न सबैले तत्पर रहनुपर्ने कुराको सङ्केत गरी सावधानीपूर्वक सही बाटोमा हिँड्न सबैमा यो उपन्यासले सङ्केत गरेको छ । यसको प्रमुख उद्देश्य वा दर्शन पनि यही हो ।

प्रस्तुत उपन्यासले काठमाडौँ क्षेत्रमित्रको वि.सं. २०४७/२०४८ को त्यस्तैत्यस्तै उकसमुकुस रहेको र गुम्सिएको बातावरण भएको बेला वर्णनात्मक कथोपकथन शैलीमा, मुक्त परिष्कृत

'बढ्द तगारो' लाई नियाल्दा

शहर कोइरासाका प्रकाशित कतिहरूमा सबैभन्दा बृहत् आकारको यस औपन्यासिक कृतिमे सामाजिक परिवेशको एउटा चण्डनाई छनै पारिएको छ । चैरिनी बाटको माध्यमबाट आन्तरिकतालाई औपन्यासिक विषयमा समावेश गराएर कोइरासाले २०१८ सालदेखि नै सामाजिक उपन्यास लेखनमा पूर्णतः सफलता पाएका हुन् । त्यसपछिको औपन्यासिक यात्रामा उनले आर्थिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, रोमान्टिक र हास्यव्यङ्ग्यको क्षेत्रमा पनि सफलता पाउँदै गए तर सरसता, सरसता र स्वाभाविकता सामाजिक उपन्यासहरूमा पाइन्छ त्यो अरुमा पाउन सकिँदैन । प्रस्तुत उपन्यासमा कतै राजनैतिक परिवेशलाई उल्लेख नभएको छ । अर्थात् जबसम्म यो व्यबस्था समाप्त हुँदैन तबसम्म यहाँका गरिब निमुखा जनताले जताततै भाइबहिनीकै राहत पाउन सक्दैनन् तथापि त्यो सामाजिकताको अगाडि प्रतिच्छेदमा मात्र बन्न पुगेको छ ।

यो उपन्यासको रचना २०१६ सालको जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भैसकेपछिको खुल्सा बातावरणमा रहेर गरिएको छ र यस उपन्यासले सामाजिक तथा राजनैतिक दुवै पक्षलाई समेटेर पुगेको छ । प्रकाशनको लागि २०४३ सालमा साप्ता प्रकाशनले आफ्नो बुक लिट पनि परेको थियो र । तर उक्त उपन्यासको मूलकपि उपन्यासकार बी.पि. कोइरासाले हुनु भएकोले त्यसैलाई व्यबस्था विरोधी मान्नी तत्कालीन अल्पकालबाट फिर्ता गरियो र !

म त भन्छु - २०१७ सालको अग्निपरीक्षाबाट सफाई पाएर खुल्सा सडिजस्तो भएको तत्कालीन व्यवस्थामा यस प्रकारको उपन्यासले साप्ता प्रकाशनको बुकलिटमा समावेश हुने मौका पनि कसरी पाउन सक्थे ?

२०७७ पृष्ठको डिमाइ साइजको यस उपन्यासलाई विविध रङ दिएर सिँगार्नुभएको छ लेखकले । स्वदेशप्रतिको प्रेम, प्रजातन्त्रप्रतिको भुकास, शोषक र सामन्तहरूको विरोध, रूढवादको विरोध, शोषितपीडित र गरिब जनताप्रतिको

सहानुभूति आदि कुराहरू उपन्यासका उल्लेखनीय विषयवस्तु रहेका छन् । व्यङ्ग्य, विरोध, विद्रोह, राजनैतिकता, प्रतीकात्मकता उपन्यासमा मीठास भन्ने सहायक तत्वहरू भएका छन् । कथानक ज्यादै सरल र सरसकरूपमा नदीको निर्मल जल जस्तै ससलसल बगेको छ, पढ्न थालेपछि छाड्न मन लाग्दैन अगाडि हुने परिणामप्रति उत्सुकता बढी रहन्छ । उपन्यासको सबभन्दा ठूलो सफलता नै हो । कथाको विषयवस्तु यसप्रकार छ-

दोस्रासबाट अमानेचौर निवासी स्व. शशीधरको छोरा किस्ने (म पात्र) बनारसको एउटा कपडा पसलमा काम गर्दछ । एकबर्ष अगाडि आएर आमाको सेबाको लागि बन्नेदेसीलाई बिबाह गरेर घरमा छाडी बनारस पुगेको किस्ने एकबर्ष पछि घर फर्कन्छ । तर स्वास्नी बाई पोड भएकी घरमा कसरी बस्ने भन्ने माइत (कन्या देवाउँ) गाएकी हुन्छ । आमा पनि एकरी र अस्वस्थ भएकीले मावस (पुन्सा) गाएकी हुन्छन् । तैपनि किस्नेले दैसोको साथो खोल्छ, मानसामा राख्छ, नारनेकी स्वास्नी भुइँघरीलाई बोलाएर घर सफा गर्न लगाउँछ, सामान जुटाउन लगाएर खाना पकाइबरी खान्छ । ४-५ दिन गाउँमा हुनेहरू सबै इष्ट-मित्रहरूलाई भेट्छ, गाउँको वस्तुस्थिति बुझ्छ । आफ्ना काकाभाइहरूबाट भएको शोषणबाट मर्माहत हुन्छ । स्वास्नी लिन पठाएको छर्छ पनि छाडिहात फर्कन्छ । पैसा सकिँएर बेथेको रेडियोबाट प्राप्त रु. ६ सय पनि चोरिन्छ । उसलाई अब एकछिन पनि त्यहाँ बस्न मन हुँदैन, हाम्फलेस्टर वा डबेर मन मन लाग्छ, या सप्रेमा लागि बिदेशित मन लाग्छ । यस्तै दिग्दार भएर सुतिरहेको बेला एकरात उसकी कान्छी आमा छोका झकडकाउन आइपुगिन्छ । उनमाथि परपुरुषसँग गोप्य सम्पर्क राखेको आरोप लगाई कान्छाबाले टाउको र मुटुमा मर्म पार्ने गरी पिटेपछि आथयको लागि त्यहाँ आएकी हुन्छन् । घामिन नसकेर बढ्द लागेकी उनलाई किस्नेले समाउँछ । उनी मर्ने जान कसिएको हुन्छन् । आफ्ना शत्रु कान्छाबाले अर्को नापत लगाउनु भन्ने डरले उसले उनलाई रोकेर

सामाजिक घात प्रतिघात मानसिक आरोह अवरोहलाई देखाउनका साथै आन्ध्रसंस्कृतको विषय गर्नु यिनको विशेषता मान्न सकिन्छ। यी विशेषताका छनकहरू भित्रै समेटिएको छ, दोस्रो र अन्तिमएका छन् पात्र सदासुन्दर र निर्मला एवं तिलोत्तमा विधोकात्मक परिधिभित्र। प्रेम र सपना, विरह र व्यथा, सुखी र बिस्मात् आफ्नो भावीभविष्य समेटेर उपन्यास लेख्ने कोइरालाको दोस्रोको कुरो त्यति नयाँ हैन न त व्यक्ति नै कुनै नयाँ हुन् तर पाठकको दृष्टिमा शहरको स्वरूपनाबाट अगाडि बढी रोमनमा परी फर्केको उपन्यास हो।

दोस्रो पट्टै जोधा सदासुन्दर र निर्मलाको अवस्थालाई हेर्दा कवि शशी भण्डारीको कविताजस्तो लाग्छ, उनीहरूको स्थिति र अवस्था। जस्तै -
मुझामुझ त भए तर नजर केही ओर्लिए
भावहरू उल्टै गए
सम्बन्धका खुट्टिलाहरू केही साँघुरोमा साँघुरिए
एक कटाल, एक अहम्
नमिन्दो सम्मोहनको जजिरमा
निरन्तर बाँधिरहे-बाँधिरहे

उल्लेखित कविताजस्तै दोस्रोका पात्रहरू एक अर्काका प्रेम गर्छन्, प्रेमी-प्रेमिका बन्छन् अनि छोड्छन् र एक अर्काले अर्कै अर्कासँग बिहा गर्छन्। नवीन र सुमन जन्माउँछन्, प्रेमिका अर्कैका पत्नी हुन्छन्, प्रेमी अर्कैको पति बनिदिन्छ तर उनीहरू भने नमिन्दो सम्मोहनको जजिरमा बाँधिरहन्छन्। शहरको कोठादेखि गाउँको पोटसम्म धाउँदै-धाउँदै हिँडिरहन्छन्, दोस्रोका परिवेशमा अझै भन्ने भएर पनि बाँच्न चाहन्छन्-त्यसैले यस उपन्यासमा अर्बवृत्त कुराहरूको दुना तानबेलभन्दा फट्काफट्की र अकम्पनीय कथावस्तुमा आधारित छ। केही लेख्न छोडेको देखिन्छ तर त्यसले ठोस गति लिन उपन्यास अन्तिमिएजस्तो लाग्छ।

सरिताले 'मलाई त अघेल बी.ए. एम.ए. पढेका देखा केही प्रभाव लाग्दैन यो मेरो प्रभाव लिन सक्ने शक्ति छटोको वा त्यस्ता पढेकाहरूमा नै केही घस्ती सरसता आएको हो यिनीहरू ज्वाइँ साधारण देखिन्छन्।' उल्लेखित कुरा भन्ने नपाउँदै मृणालले 'यी पढेकाहरूमा बढप्पनको अभाव एउटा

महान् कमजोरी हो।'।

सरिता र मृणालले भने जस्तै नेपाली समाजका पढेलेखेका मानिसहरू छन् वा शहर कोइरालाको सरसता प्रदर्शन भएको हो। उपन्यास पढ्दा पाठकले सजिलै अनुमान गर्न सक्छ।

समाजलाई दोस्रोले अनेक रूपमा हेरेको अझै भन्ने मन र शक्ति प्रणय-प्रेम र आश्रयमूलक भावनाहरू बिद्रोहात्मक स्वरभित्र पात्रहरू रूपान्तरिएका छन्। मृणाल, मिस्त्री, सरिताजस्ता पात्रहरूले जीवनका मोड गति र यतिलाई स्वीकार्दै निर्मलाको जीवन प्रतिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्।

समग्रमा भन्दा दोस्रो सधु उपन्यास हो। यो भावप्रधान उपन्यास हो। भाषा-शैली र सरल मङ्गल पनि वर्णनात्मक छ। अत्याधुनिक शहरिया पुठभूमिदेखि गाउँले जीवनका विविध पक्षलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको यो उपन्यासका लेखक दुम्जाबाट काठमाडौँ आएजस्तै यो उपन्यासका पात्रहरू काठमाडौँबाट दुम्जातर्फ लागेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। यस उपन्यासका बारेमा भन्नुभन्दा स्वर्ण लेखकले भूमिकामा भनेको कुराभन्दा नै उपयुक्त हुनेछ-'दोस्रो काठमाडौँको मध्यमवर्गीय समाजलाई देखाउन लेखिएको हो। तर यसमा देखाइएको युवकयुवतीको प्रेम, रोमान्स, यौनजनित भावना, चरित्रविषय र भद्रकिता होटल रेष्टुरा, काठमाडौँको जस्तो नभएर अन्तका उन्मत्त देशका शहरहरूको जस्तो लाग्नु स्वभाविक हो। पाठक-लेखक या समालोचकहरूलाई लाग्ना यो वास्तविक जीवनको कथा होइन तर कम्पनाको उडान भरेर मनपरिचित मैले जीवन बाहिरका कुरा लेखेर उपन्यास भरेको छु, या छैन पाठकहरू मयाट केकस्ती आरा गर्दछन् (यसको जिम्मेवारी मलाई नै पर्छ)।

लेखकको शब्दमा अनेक गुट्टिहरू भए पनि दोस्रो कल्पस्थशी घटनाहरूले भरिएको छ। सरस र हृदयशावक भाषामा भावप्रधान भएको छ। शारी मनस्थिति र यौनजन्य प्रवृत्तिका साथै भावुकता र बिद्रोहात्मक स्वरको समष्टिरूप उपन्यास बनेको छ। यस अर्थमा हेर्दा दोस्रोको शीर्षक सार्थक छ। धन्यवाद।

भाषाको प्रयोग गरी लेखिएको शहर कोइरालाको समीप उही शीला उपन्यास पढ्दायती व्यवस्थाको अन्त्य र पञ्चायतको पुनर्बहाली बेलाको संक्रमणकालीन कालखण्डको एउटा दस्तावेज हो। नेपाली साहित्यमा यस प्रकारका संक्रमणकालीन दस्तावेजहरू कम रहेका छन्। उपन्यासकार शहर कोइरालाले केही हदसम्म यो अभावको परिपूर्ति गर्ने काम गरेका छन्। यो स्तुत्य प्रयासका लागि हामी लेखकप्रति कृतज्ञता ज्ञातेर गर्दछौं।

उपन्यासकारले उपन्यासभित्र शीलालाई अपहरण गरिएको कुरा उल्लेख गरेका छन् तर कहिलेबाट कसरी अपहरण गरिई भन्ने कुरा देखाएका छैनन्। त्यस्तै अपहरण गरेर लगेएको स्थान र उसलाई धुनिएको गोप्य स्थानको सङ्केतको पनि परिचय पुगेको छैन। त्यो स्थानमा रबीन्द्र कसरी त्यहाँ पुगे। किन शीला र रबीन्द्रलाई एउटै कोठामा बस्न दिइयो? अपहरणकारीले शीलालाई शारीरिक रूपमा अनुचित कार्य नगरी अन्य पुरुषलाई उसका पठाउनु (रबीन्द्र त्यस्तो व्यक्ति भएर त्यहाँ पुगेको छ) जस्ता कुराहरूमा उपन्यास मौन

रहनाले पाठकहरू धेरै अलमल पार्दछन्। यस्तो हुनु उपन्यासको कुतै कमजोरी त हैन? उपन्यासमा शीला रहेको गोप्य स्थानबाट उनीहरू नबसात जानै कसमा दरबारमार्गबाट नसागी महाराजगन्जबाट टाक्सी स्थाएको कुरा देखाउँनाले काठमाडौँ सहरको परिचमोत्तर क्षेत्रको सङ्केत हुन्छ तर त्यतिनै यही स्थान भनेर खोज्नुका गर्न भिन्नैन।

उपन्यासमा शहीद बसनाथ नेपालको आमा भवानीलाई शीलाकी आमा दुर्गाले कुतै दिदी र कुतै बहिनी भन्नुमा पनि एककृपता देखापरेको छैन। यस्ता केही सामान्य अस्पष्टताहरूवाहेक अरू सङ्केतहरूका लागि उपन्यास सफल रहेको छ। बिरोध गरेर तत्कालीन परिवेशलाई यथार्थ रूपमा चित्रण गर्न उपन्यास सक्षम रहेको छ। प्रकाशनका क्रममा भने केही भाषिक गुट्टिहरू मुद्दा राखसबाट भएका छन्। हाम्रा देशका प्रकाशकहरूले त्यस्तातिर पनि सचेत रहिदिए भाषा साहित्यको विकासका लागि अझै सहयोग भिन्नै पियो। यस! अहिलेलाई यति।

बागेरबर, काठमाडौँ

*** २०५८/५/४

विजयादशमी तथा
शुभ-दीपावली २०५८ को
सुखद उपलक्ष्यमा
सम्पूर्ण देशवासीहरूमा
हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना
व्यक्त गर्दछौं।
एनोद्यकुमार थामा
(सभापति) तथा
जिल्ला विकास समिति
परिवार
कपिलवस्तु

विजयादशमी तथा
शुभ-दीपावली - २०५८ को
उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण
ग्राहकवर्गहरूमा उत्तरोत्तर
प्रगतिको कामना गर्दछौं।

नेपाल इन्स्ट्रोरिन्स
कम्पनी लिमिटेड
प्रधान कार्यालय: कमलादी
काठमाडौँ, नेपाल

‘खैलाबैला’को एक किन्तु विवेचना

स्व.

शहर कोइराताको नघु उपन्यास ‘खैलाबैला’ उनका ठूलो सङ्ख्यामा लेखिएका उपन्यासमध्ये एक होमा । मैले यस उपन्यासका नाई पढ्दा खैलाबैला लेखकले ज्यादै इङ्गड र हतारमा लेखिएको उपन्यास हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो । त्यसै कारणले होला यो भाषा, शिल्प, चरित्रचित्रणमा टाँसिएको र ती पोषक तत्वको अभावमा दुम्ताएको जस्तो देखिन्छ । तर जे भए पनि यो उपन्यास लेखनमा लेखकले भ्याएसम्म आफ्नो बुद्धि-वर्कत र श्रम अर्पित गरेका छन् । गति भएर पनि उपन्यासले केही गहकिला सन्देश पठाउनुलाई दिन्छ । साथै जुन पढाडी भौगोलिक परिवेशको पुस्तकमा वर्णन गरिएको छ, त्यो सत्यको सन्निकट हुन गएको छ । त्यहाँको सामाजिक सेरोफेरोमा व्याप्त रहेको शोषण र अत्यन्त अभावग्रस्त जनजीवनको वर्णन सजीव हुन गएको छ । ‘खैलाबैला’ को रङ्गमन्चको नाउँ बुढेपटीले हाम्रो देशका सम्पूर्ण ग्राम्यजीवनको जीवन्त भूभङ्गको दिन्छ । छुट-अछुतबीचको जातीय असमानता, भुट्टीवाल साहुको शोषणका साथै तिनका यौनतृष्णा र बिकासको आधारभूत आवश्यकताका कुनै साधनले नछोएको पढाडी अन्वयले निरूपण पनि बिलासी जीवनको उपभोग गर्ने नगरबासीहरूको विद्रुप गरिरहेको पाइन्छ । खैलाबैला को त्यो आदिम युगको गाउँ हाम्रै देशको माटो र बुझको एक अंश हो भन्न पनि साज लागेर आउँछ ।

उपन्यासका पात्रहरूमा लेखकले बुकी र बीरुको प्रेमकथालाई मूल कथ्य बनाउन खोजेका छन् । उनले ठूलो बुबक बीरु गाउँमा शिक्षाको अभावले गर्दा जीवन धान्न कुवाटो समाउँछ । मूर्ती चोर्ने वा बस बाढीको पैसामा लामो हात पार्ने आदि दुष्कर्म गरेर जेस पनि जान्छ । तर उसको मायाको त्यागदोमा भुट्टिबुढाको बुकी भने आफ्नो उत्प्रेरिका आस्वामा अडिग भएर बस्छ । न गाउँका ठुलाठालुले उसलाई ङगाउन सक्छन । सामाजिक सुधारका नाउँमा सुकिनी जाएर गाउँगाउँ चलाउँदै हिँड्ने युवकसित सहिन्छ । ऊ त बीरुसितै हुक्क भएकी छे । बीरु अतिथित छ, निर्धन हुनाक साथै अपराधकीर्मी पनि छ तर के भयो ? बुकीको

प्रेम उत्प्रेरित अटल छ ।

बुकीका मृत पिता पन्थापतक प्रधान थिए । बाघुन्जेल रामकुम्हाको गाउँमा इन्जेल र सम्मान थियो । उनको अवसान हुनासाथ गाउँको समाजले तिनलाई बिर्सियो र तिनकी पत्नी कासी र छोरी बुकीलाई हेर दृष्टिले हेर्न पाल्यो किनकि ती धनी थिएनन् । छोरा जोगीराम कान्तिनिकि पितासको छ तर आफू पागलजस्तो अभिनय गरेर गाउँमा हिँड्छ । मूर्ति चोरीमा बीरुको साथ दिन्छ र जातीयभेद हटाउन अछूतहरूको पनेरा पुरिदिन्छ ।

सिद्धै उपन्यासमा नेपाली समाजमा हुने नारी उपरको उत्पीडन र अत्याचार देखाएको छ । गाउँका तीन तिथे पुरुषहरू बसीबसी खान्छन् भने महिलाहरू मरीमरी तिनका लागि हाड घोटेर सामन जुटाउँछन् । तन्ना र अछूत भनाउँदाहरूमा त अफ शोषणको अन्तर्गत यातना नारीहरूले व्यहोर्नु परेको सजीव चित्रण आफ्नो उपन्यासमा स्व कोइराताले गरेका छन् ।

तर यी सबै तथ्य लेखकले बढी रुचम ढङ्गले परिभाषित गरेका छन । सान-साना घटनाहरूको जोरजाम गरेर यी तथ्यहरूको छनक पाठकहरूको जेहनमा बसाल्न खोजेका छन् ।

उपन्यासको अन्त्य केही नाटकीयताले भरिएको छ । उपन्यासको नायक अदृश्य रहिरहँदा बीरु पाठक सामु प्रत्यक्ष देखापर्दैन । कि ऊ जेसमा हुन्छ अथवा गाउँबाहिर बिचरण गरिरहेको हुन्छ । पुस्तकको अन्त्यमा बीरु बुकीका दाजु जोगीरामसित एक अछारी रातमा जेलबाट भागेर गाउँमा प्रकट हुन्छ र आफ्नी बुकीलाई भगाएर लैजान्छ । बुकी बीरुलाई पाएर सबैभन्दा बिसिन्छ । यहाँसम्म कि आफूलाई जन्मदिने र लालनपालन गर्ने ममतामयी आमालाई पनि बिर्सेर आफ्ना प्रेमीक पछि सम्मोहित भएर नुरुनुक हिँड्छे । पाठकलाई यी युगसप्रेमीको स्वाध्यायक प्रेमभन्दा गाउँकी उपेक्षित, एक्लो र दरिद्र आमा कासीप्रति सहानुभूति उत्प्रेरित गर्छ । उपन्यासिकको पठाउनु पनि यही हुन्छ ।

दोसाँध उपन्यासलाई खोतल्दा

‘आ

काश छुन्नु भन्दाभन्दै चिडिजाने चहगाजस्तै सागर भेट्छु भन्दाभन्दै फुटिजाने पोकाजस्तै हाम्रो जीवन हाक्केलीको किराँम किराँम रेखाजस्तै’ भन्ने गीतको बोली बोलीमा कता-कता शहर कोइरातालाई दोसाँध पढेपछि सोच मन लाग्यो अनि दोसाँधलाई नै सोझ मन लाग्यो । सबै साहित्यिक शहिरहरूको सम्झनामा समर्पण गरी भानु प्रकाशनाबाट प्रकाशित २०२७ साल वैशाख १ गतेको दोसाँध २ खण्ड मूल्यको पुस्तक हो । २ खण्डमा १५ पेजको यो सामाजिक उपन्यास समाजले पढन पाउनु निरूपण नै रमाइलो पत्र हो । लेखकले १/२ पेज गरी एक डेढ वर्षमा आकस्मिक भुक्कल कलम चलाई लेखिएको यो उपन्यास भाव प्रधान उपन्यास हो । जुन भावको सधनता माथिको गीत जित्दै कान्तिनिक र कलमसंगी घटनाहरूमा केन्द्रित भएजस्तै लाग्छ ।

शहरवाडका मनमा उठेका अनेक साहित्यिक ज्वार भाटाहरूमध्ये एउटा फिन्नु हो - दोसाँध । यो व्यवहारनीति, सेवानीति र कुटनीतिभन्दा साहित्यको कान्तिनिक क्षितिजमा यो उपन्यास केन्द्रित भएजस्तो लाग्छ । काठमाडौँमा कथाको क्षितिज आरम्भ भई शहरले देखेको पारम रेखाको मानसपटलको क्षितिजसम्म उपन्यास पुगेको छ । फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गरेर मैले यो उपन्यास लेखेको हुँ भन्ने शहर कोइराताको यो उपन्यास अत्याधुनिक उपन्यासजस्तो लाग्छ । ‘घाँटेया कुरा सेखेर बाँड्ने बसण्य छिट्टै’ उचित भएन भन्ने कुरा स्वयं उपन्यासकारले पुस्तकको प्रामाण्यता नैसङ्ग भएको छ । तर पाठकले उनको यो भनाइमा सहमत हुन सक्दैन । नेपाली समाजको पछ्यौटीपन, क्षुणप्रधान र पुरुषप्रधान देशमा नारीको अपहेलता र अदृशारी परिस्थितिलाई चिरफार गरी नारी पनि पुरुषसह समान अधिकार राख्न सक्छे । पुरुषले बहुपत्नी राख्न सक्छन् भने

नारीले पनि दोस्रो पति विवाह गरेर निग्रक बन्न सक्छन् । निर्मलाले विद्रोहात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको कुरा देखाइएको छ । शहरको सङ्घर्षका प्रवृत्ति, पुरुषको रोगी मनोवृत्ति सदासुन्दर र निर्मलालेसँग पात्रका मानसिक उत्तार चढावमा केन्द्रित यो उपन्यासको कथावस्तु काठमाडौँको माथ हैन विकसित अत्याधुनिक शहरको प्रतीक बन्नुपर्नेको अनुभूति हुन्छ । कथा पढेपछि पाठकले सामाजिक व्यवस्था बिलौनामा रनिधन पुग्छ र निष्कर्षमा दोसाँध उपन्यासको कथावस्तु रोमानको दोषातमा टुङ्गिन पुग्छ । पाठकले गर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ । भनी भावुकता २ रूपैयौमा प्राप्त गर्ने सन्तु शहर कोइराताको लागि भाव सम्भव छ न कि सामान्य सिकल लेखकलाई । केही कोन्यो कि कथा उपन्यास बनी जान्ने शहरको कलमको पौरख उपन्यासमा देख्न सकिन्छ ।

सदासुन्दर, निर्मला, शहर, तिलोत्तमा, नवीन, सुभन, मनोज, शिवराजजस्ता पात्रहरूमाफत सदासुन्दर र निर्मलाको जीवन चरित्र गति मोड र प्रकृतिलाई उपन्यासमा राखेर देखाइएको छ । ठेलागाडीमा पुस्तक राखी शहरमा पुस्तक पढिका बेच हिँडेकी के छोड्ने हिँड्ने सदासुन्दरको माहिरी आचरण नामजस्तै भए तापनि भित्री रूपमा भने शहरको मध्यरातमा नृत्य प्रदर्शन गर्ने नृत्याङ्गनाको कलासी लाग्ने कलानीभित्र कथा लुकेजस्तो लाग्छ, उपन्यास भुकेजस्तो लाग्छ ।

शहर कोइराताका दर्जनौँ दर्जन उपन्यासभित्र नाटो र कनेज गर्ने, लुकी छेरी, रक्ती, रण्डी र रात, आइसकेपछि उनै बैरनी घाटक शहर कोइराता हुन् कि हैनन् जस्तो पाठकले अनुभूति गर्छ । कोइराताले चर्चा परिचर्चा गरेको निम्नवर्गीय नेपालीले भोग्नुपर्ने आर्थिक समस्या, सम्भता र बिलासजन्म विकृतिहरूले न्याएको जटिलता, साहुको शोषण र समाजका प्रचलित

व्यवहारीक भण्डार बनाएको छ ।

५. उपन्यासमा हास्यव्यङ्ग्यात्मकता:

सानो आयातनमा रचित प्रस्तुत उपन्यास विकृति र विसृष्टिका जराका लागेका मानस पक्षहरूलाई समूल नाष्ट गरिनुपर्ने सन्दर्भमा अडेको छ । आबु एदारोहण गरेको पुरुष अपरिचितता परस्वीलाई पत्र लेख्न लागेको प्रसङ्ग, अभाव र असम्पन्नतामा प्रियजनलाई उनीहरूको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न गरिने अभ्यास स्वयंमै एउटा व्यवहारीक स्थिति उद्घाटन गर्ने विषय हो ससुराभन्दा बढी बिनसिकेको ज्वाइँ, बढी हुनुको प्रमाण सिद्ध गर्ने पुनर्लेका बाँतेको प्रसङ्ग, छोराछोरी प्रेमीप्रेमिकाको खोजीमा भीतारिन नागिनसन्दा पनि तिनको भित्रको कुरा नसोचेर आफै चटारिन लागेका बाबु जमाको स्थिति उपन्यासले स्थापित गरेको छ । आफूले एउटा कुरो सोचेका बेला अर्कोले अर्को कुरा सोचिरहेको हुन सक्छ, त्यसलाई विचार पुन्याइएन भने रुचे हसिको शिकार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा यस उपन्यासमा म पात्र अपरिचित महिलाको पछि लागेको स्थितिबाट सिद्ध गरिएको छ । भोटको उम्मेदवार, गुईँठा विकास संस्थानको सभापतिको चुनाव, चुनावको प्रचारप्रसारका प्रसङ्गमा मत-अभिमत कथबिचय गरिने कुरा उपन्यासभित्र व्यवहारीक पर्स भएर प्रकट भएको छ । गाइलाई सडि र बिरुवा कुराहरू अमरवादिन यौन भोगका तन्त्रहरूलाई संक्षिप्त गरिएको हास्यव्यङ्ग्यात्मक स्थितिको प्रतिपादन हो । श्रीमतीको गृहत्याग, गजडीको अबाडाबाट नेपाली समाजमा अर्थोपार्जनका निम्ति अस्मिताका समग्र पक्षहरू

ध्वस्त गर्ने प्रति संक्षिप्त गरिएको व्यवहारीक अभिव्यक्त भएको छ । छोरीको पलायनपछि प्रत्यावर्तन र श्रीमतीको पलायनपछि विवर्तनबाट नेपाली समाजका पारिवारिक भाव होइन, मानवीय मूल्यजै आधारशिला भत्काउने प्रति गरिएको तीव्र व्यवहारीक हो । हास्यात्मक प्रस्तुतिमा समाजका र संस्कृतिका, धर्मका अर्थका कुटिल गरीएको व्यवहारीक ज्वलन्तता उपन्यासका तहमा प्रकट भएको छ । यसबाट कोइरालामा हास्यव्यङ्ग्यकला पनि प्रचुरीत भएको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

६. दृष्टावली:

उपन्यासका तहमा हास्यव्यङ्ग्य प्रयोग गर्ने काम पनि हास्यव्यङ्ग्यको अन्तर्बिधात्मक उपस्थितिको साक्ष्य गर्ने काम हो । हास्य व्यवहारीक स्वयं आफै माथ विधा होइन भन्ने दृष्टिकोणलाई यस उपन्यासले पुष्टि गरेको छ । कथा र निबन्धमा कविता र नाटकमा हास्यव्यङ्ग्य देखिनेहरूले पनि नाज पचाएर हास्यव्यङ्ग्यलाई विधा मानिरहेका अवस्थामा शङ्कर कोइराला हास्यव्यङ्ग्य स्वयं विधा होइन अन्तर्बिधात्मक प्रस्तुति कला हो भन्ने कुरा सिद्ध गर्ने सफल छन् । जहाँसम्म हास्यव्यङ्ग्यात्मक गहिराइको प्रश्न छ त्यो त आफ्नो ठाउँमा आफ्नै सीमामा उभिएको छ । अथवा शङ्कर कोइरालाको सृजन क्षमता गृन्थात्मकताका दृष्टिभित्र मध्यमस्तरको देखिएको हुनाले उत्कृष्ट मूल्यमा आउन जरुरी छैन । तैपनि कोइरालाका लेखनले नेपाली उपन्यासमा हास्यव्यङ्ग्यात्मक क्षितिजलाई उद्घाटन गर्ने काम भने सफलतापूर्वक गरेको छ ।

उपन्यास

दुर्दमनीय एक विहङ्गम दृष्टि

प्रारम्भ:

विशेषतः वर्तमान नेपाली साहित्यका इतिहासमा लेख, निबन्ध, कथा र उपन्यास विधामा जीवनका प्रथम चरणदेखि नै प्रवेश गरी गद्यलेखनमा उल्लेखनीय योगदान पुऱ्याउने निरन्तर साधकको स्थापित मान्यता हो-शङ्कर कोइराला । कोइरालाकले गद्यलेखनको उपन्यास विधामा वयार्थको धरातललाई उचाइ चपेका छन् । उनका लेखनको विशेषता हो - सरलता अभिव्यक्ति, वस्तुपरकता र सहजताको संयुक्तता । त्यसमा पनि औपन्यासिक कथाशिल्पको तान बुनाइमा जाइपताको प्रदर्शनभन्दा पाठ्यसुलभताको मन्माधुरी सलिलताको अभिव्यञ्जनाको कुरात संयोजन ।

प्रचलित शब्दशैली, सरल मिठास, मनोहारी शब्दशैली, छोटाछोटा कथावस्तु यी शङ्कर कोइरालाका निजी विशेषता हुन् भनेमा जल्फुक्ति नहोस । त्यसले त कथावस्तुको तान बुन्या पात्र चरित्र, कथ्य सम्प्रेषण, घटनाक्रम, स्थानीय सुगन्ध र विषयवस्तुको जौकलन गर्दा नेपाली जनजीवन अनुकूल पाइन्छन् ।

शैरिनी घाटरेखि दुर्दमनीयसम्मका कृतिपरकताको अध्ययन अबन्तोका गर्दा उनले प्रदर्शनीमा न्याएका शब्दशैली र मनोगत भावनाकुलमहत्त्वको कतिपय वयार्थ धरातलमा आधारित छन् । यसैले उनको मानवीय समस्या केनाउने कला र जौकलन गर्ने दृष्टिकोण साथै वस्तु विवेचनको कलाप्रदर्शन इन्द्रात्मक भीतिभङ्गाई दृष्टिकोण अनुकूल रहेको पाइन्छ । वयार्थ कतिपय छर्लंग मनोगत सन्धीबन्धी विवेचनभन्दा भावप्रवहण आनुकर्मिक अवधारणावै महत्त्व पाएको पनि दृष्टिपथमा नपर्ने होइन । वस्तुउपन्यास भन्दा सुखदुःख छोटाछोटा कथावस्तुमा पात्रको माहृन्त्य देख्नुपर्दा इष्टाहरू कलाकला अस्मितावर्ण स्थितिको ज्ञापन पनि मिल्छ । यसले गर्दा कोइरालाको शिल्पपञ्चमा दुर्बलताजोडित प्ररनिधन खडा नहोला भन्न सहजै सकिन्छ ।

पूर्णप्रकाश नेपाल 'यात्री'

उपयुक्त कुराहरूको ज्वलन्त दृष्टान्तका साथै अहिले हाम्रा सामु कोइरालाको दुर्दमनीय नामको वस्तुउपन्यास आइपुगेको छ । तर यहाँ नाम दुर्दमनीय राखिएको भए तापनि कलेवरले एउटा पुस्तकको एकत प्रतिनिधित्व गरिएर यी एक सामूहिक प्रस्तुति हो भन्नुपर्ने भएको छ । दुई ससाला वस्तुउपन्यास समन्वित गरिएका छन् । अतएव यस प्रस्तुतिले २०२५ सासतिरका कोइरालाको मानस धरातलमा कृतिगत सहज्यात्मक माहृन्त्यको उग्र छटपटी र तीव्रतम माहृन्त्य ज्ञापन साथै रचनागत अपरिपक्वताजस्ता खोचोरोपण गर्ने सकिने खण्ड नपर्ने होइन ।

प्रस्तुत कृतिको समासोचनात्मक पञ्चलाई कलात्मक तुल्याउन वयार्थसम्भव प्रयत्न गरेको आभास पाइन्छ तापनि लोकोपयोगिताका दृष्टिले सधैको वयार्थकता र प्रकृतिको प्रसबनकाल तुल्य बलावस विचार गर्दा असफलता अगाडि पर्दछ । किनभने लोकका सांगि चारित्रिक सन्देश के ? भन्ने प्रश्न खडा हुँदा यस प्रश्नले पछिस्म अनुसरित रहनुपर्ने स्थिति प्रबल छ । वयार्थ पछिस्म कथावस्तुका छोटा प्रसङ्गहरूमा १५ वटा पात्र चरित्र छन् भने योका कथावस्तुका छोटा छोटा प्रसङ्गभित्र १० वटा पात्र चरित्र विद्यमान छन् । समस्त विम्बप्रतिविम्बलाई समष्टीकरण गरी हेर्दा बहुधा इष्टा समासोचकले भन्न सक्तान सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित नितान्त लघुतर कथावस्तुमा यति विधन पात्र चरित्रको उपजीव्यता र उपयोगिता कसरी सम्भव होला ? यस्ता अन्वेषणीय जिज्ञासा खडा हुने सम्भावनाका सामु कोइरालाका औपन्यासिक धरातलका गुणवैशेषको विवेचना गर्नु सदाय प्रयास भए पनि प्रासङ्गिक ठार्ने छ ।

हाथी इष्टव्य सीमा दुर्दमनीय नामक उपन्यासमा सीमित छ यसैबाट पनि पुर्वाभुमान गर्ने सकिन्छ । प्रस्तुतगत उल्लेख गर्नुपर्दा कोइरालाको भाषा प्रान्त्व छ सरल छ । धेरैजसो

विजयादशमी तथा शुभ-दीपावली २०५८ को
हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ।

ग्रामीण आवास कंपनी लिमिटेड
परिवार
पुल्चोक, ललितपुर

चलनचलतीका राज्यहरूले प्राथमिकता पाएका छन् जसलाई स्तुत्य प्रयास भन्ने भिन्नछ। कथावस्तु नामो नहुनु, संघातव्यक शैलीले महत्त्व पाउनु, सामाजिक र पारिवारिक परिवेशमा सीमित रहनु, सादृशता र सामाजिकताले महत्त्व पाउनु, पारस्परिक प्रेम र अनुरक्तता यथास्थानमा चित्रित रहनु, सामाजिक विसङ्गतिको विरुद्ध आवाज उठाउने प्रयास गर्नु आदि प्रशंसनीय गुण भएकोले कृतिहरूको उपयोगिता समसामयिक समाजका लागि उपयोगी भिन्न भएको छ।

घटनाक्रम:

समाजमा घटने खासका स्वभाविक घटनाहरू प्रस्तारपक्षमा चित्रित छन्। नेपाली समाजमा समाजका दुर्व्यसन भन्ने ज्ञानीजानी पनि मदिना सेबन गर्नु, जुवातास छलकपट र दुराचारमा समय बिताउनु, रण्डीबाजी, जैनेतिक सम्बन्ध, घुस, घुष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, विचोमिचो, शोषण-शोहन, अशिक्षा गरिबीजनित अनेक कुकृतिगत समस्याहरू पहिलेदेखि नै जीवनशैली बनिदै आएको सामाजिक दुर्दशा सन्निहित छ। त्यसो हुनाले दुईमन्थीबन्ध बाँध्ना भागको कथावस्तु त्यसरी नै सुरु हुन्छ। उपन्यासको मुख्यपात्र आनन्द अन्त्यशिक्षितमध्येको एक अनुशासनहीन अर्धसिन्धी, मित्र बैतनिक कर्मचारीका रूपमा उम्माइएको हुन्छ। तर ऊ छिट्टै घुष्टाचारका दबदबमा पर्छ र सेवाबाट हटाइन्छ। यता घरमा उसका मामाबाबु र दाजु छन्। दाजु स्नातकस्तरको विद्यार्थी छन्, चरित्रवान् छन्, चौधौंनिष्ठमा निरवास राख्छ, सादृशता र साराजीवन-उष्ण विचारको द्योतक एवम् कर्तव्यपरायण कर्मचारीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अन्तिमसम्म उसको विवाह भएको छैन।

कथावस्तु र पात्र चरित्र:

आमा बाबु र दाजुबाहेक कान्छो र कान्छी आमा कारिन्दासहित ६ जनाको परिवार देखाइएको छ जो मध्यमवर्गी परिवार हो। जयमङ्गल सोफा-सोफा किसानका रूपमा उपस्थित छन्। आमा रोगी छिन्। त्यसो हुँदा जेठो छोरा बीरेन्द्रलाई बाबु आमासे विवाह गर्न सल्लाह दिँदा बीरेन्द्र तत्काल मन्जुर हुँदैन। घर बाँचो हेरेर पारिवारिक व्यक्तिकम नमानी भौरा नामकी केटीसँग भइ आनन्दको विवाह गरिन्छ। भौरा अभिनिर्णित स्वभावकी स्त्रीरूपीमा

चिनाइएको छ। अत्यक्त रूपमा दुराचरिमा चिपल गरिएको छ।

आनन्दको जागिर सोसिएपछि भौरा अर्कोतिर लाग्दछ। त्यसैवेला आनन्द अमिरमान, राधाकुम्भ, विर्मलमान श्रेष्ठ जस्ता समाजका पतनोन्मुख युवाहरूका पछि लाग्दछ र भए नभएको दुर्व्यसनतिर झर्नसिँदै जान्छ। मुषियोसु भन्ने चाहनाले नामुनामाले इन्दु नामकी एक खान्दानी केटीसँग विवाह गरिन्छ। इन्दु भौराजस्तो स्त्रीरूपी, पतौता होइन तापनि स्वाभिमानी नारी लाग्छ। इन्दुसँगको विवाहपछि पनि आनन्दको चरित्र सुधिनको अपेक्षा दिन परिदैन फन्फन् गिदै जान्छ। फलतः बेरोजगार हुनु, चरित्रवान् नहुनु, नराका सङ्गत र परिवेशमा भर्त्सित आदि कारणले स्थानीय समाजका दृष्टिमा उसको चित्रण हुन जान्छ - आचारा, दुराचारी, मदिनासेबनी, जुवातास आदि दुर्व्यसनका पात्रका रूपमा। आनन्दका यी अपकीर्तिले आजित भएर इन्दु माइत जान्छ। यता आनन्दकी आमा रोग पीडित हुँदा घरको कान्छालाई तिन पठाइन्छ। तिनपठाउँदा पनि 'ज्वरो आई सिक्कत भयो' भएकाले आउन नसक्ने भनी खबर पठाउँदै ऊ माइतमै बस्छ। यसैवेला आनन्दमा अर्को एक अपकीर्ति बढिन्छ। आनन्दका घरदेखि केही दुरीमा अमिरमानको घर छ। अमिरमान र आनन्दको घनिष्ठ सम्बन्ध छ भन्ने कुरा पछिले पनि सङ्केत गरिएको छ। घरमा नास टिपेर बाहिर निस्किएपछि आनन्दले समय बिताउने र मदिना सेबन गर्ने धनो अमिरमानकै कोठा हो। त्यस कोठामा अमिरमान र उसकी श्रीमती कमला बस्छन्। कमला सुन्दरी रूपवती युवती भएकाले उसको हाउमाउकटाछ तदनुकूल छ। राङ्गीको घरमा गेटाले उसलाई सोझै सान्ध्या अगाउन नसके पनि मुखले भने सीमा नराखी कुरा गर्ने उसको बानी छ। अमिरमान र आनन्द आपसमा जितसुकै स्नेही रहे तापनि एउटा कुरामा भने अमिरमानको चरित्रचित्रण पनि निष्कल छ भन्ने बुझिन्छ। जस्तो - आफ्ना घरमा चोर हुनेर पराइका घरमा चोर्न जाने बानी। एकदिन अमिरमानका छोरीज्या आएका आनन्दले अमिरमानलाई कोठामा नभेटी फिर्ता जान लागेको देखेर कमला केहीबेर पर्बत आएर गर्दछ। पर्बतले मेनोका लागि एक कटोरा रक्की माछाको सुकटी टेबुलमा राखिदिने गर्छ अमिरमानको

शीर्षकमा लेखिएको छ। यस अध्यायमा सबै उम्मेदवारको मुख हेर्ने मतदाताको अभिमत मत क्यान्सिलमा प्रकट हुन्छ भन्ने कुरा उपन्यासका यस परिच्छेदमा प्रकट भएको छ। अठ्ठारौं अध्याय भनेको श्रीमतीको पलायन हो। यसमा पीडा बनिस्केकी श्रीमती केटाकेटीको सक्ती साएर पोइस भएको तर यहाँ गएको भन्ने ठेगान नभएकाले आवश्यक खोज पडताल गर्नु परेको सुचना प्रसार गरिएको छ। उन्नाइसौं अध्यायको शीर्षक राष्ट्रिय गजडी बख्ताइ दिइएको छ। यस अध्यायमा अबैध वस्तुको व्यापार गरेर तेब्बर पैसा कमाउने कान्सा बजारियाका दुराचरितालाई उपन्यासले प्रकट गराएको छ। बीसौं अध्याय योसनाको विचित्र रूपरेखा शीर्षकमा लेखिएको छ, यस अवस्थामा नेपाली समाजका चित्रलाई र उड्ने योजनालाई सङ्केत गर्दै विभिन्न सङ्घी योजनाहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको कुरा यहाँ उल्लेख छ। एक्काइती अध्यायको सञ्ज्ञा मेरी छोरी कलावती (भवापु) दिइएको छ। छोरीको अनुपस्थितिमा श्रीमती पोइस गएको कुरा छेरै चिन्तार्थ घरमा छोरीको पुनरागमनमा भएका बेला श्रीमती विचोयोगको पीडा प्रस्तुत गरिएका यस प्रसङ्गमा श्रीमती र छोरी दुवै छद्मजी बनेको कुरा प्रकट भएको छ। उपन्यासको अन्तिम तथा बाइसौं अध्यायको शीर्षक हो श्रीमती हिरोइन। घरबाट भागेकी ४ छोराछोरीकी आमा बनेकी श्रीमती सिने कलाकार बने हिरोइनको अभिनय गरेर संघात बोलेको अवस्थामा पुगेर उपन्यासको कथा टुङ्गिएको छ। त्यस कारण प्रस्तुत उपन्यासको कथाकथान २२ वटा अध्यायमा वितरण भएको कुरा स्पष्ट हुन्छ।

४. उपन्यासमा सांस्कृतिक विसङ्गति:

नेपाली समाजमा बढ्दै गएको सांस्कृतिक र धार्मिक, आर्थिक र राजनैतिक विसङ्गति अत्यन्त सहज र अत्यन्त हास्यास्पद रूपमा मौलाइ रहेको कुरा उपन्यासका सारवस्तुले प्रतिपादन गरेको छ। घर व्यवहार, छोराछोरी र अभिभावकत्वका अनेकानेक पक्षहरूको हास्यास्पद प्रस्तुतिबाट जीवनका मूल्यहरू, समाज र संस्कृतिक मूल्यहरू खम्बाभँदै गएको कुरा उपन्यासको वस्तु बनेको

छ। बाबु र छोरीका बीचका मर्चादा भइ हुँदै गएका छन्। सोगे र स्वास्नीका सम्बन्धमा धमिरा लाग्दै गएको छन्। आमा र छोरीका आचरणमा विचलन आइसकेको छ। नातासम्बन्ध र कुलकुटुम्बका सम्बन्धहरू भत्किसकेका छन्। इष्टमित्र र छरिछमेकी, नेताजनता र उम्मेदवार (मतदाताका सम्बन्धहरू सामाजिक कुरामा बाजी घोपिन थालेका छन्। यसप्रकार प्रस्तुत उपन्यासले समाजका र वैयक्तिक जीवनका विसङ्गतिहरू उतारेको छ। राजनीतिक र आर्थिक अमर्वादालाई अनावरण गरेको छ। सांस्कृतिक र धार्मिक चर्चालाई भत्काएको छ। पारिवारिक वैयक्तिक सम्बन्धलाई कमथित तुल्याएको छ। आस्थाहरू भत्किएँ गेरेका देखाएको छ। मूल्य र महत्त्वका वस्तुहरू खपिडत बन्दै गएका छन्। शिष्टता र सदाचार धमिभँदै गएको देखाएका छन्। यी सबै पक्षहरूमा राष्ट्र कोइरासाले धमिरा लाग्दै गरेको देखेका छन्।

आधुनिकताका नाममा विकसित भएका एकैबटा पनि आफ्नै खासका मूल्यहरू निर्माण गर्न नसकेको नेपालजस्तो मुलुकका मान्छेका मनस्तलमा मौलाएका विक्षिप्तलाई यस उपन्यासले केन्द्र बनाएको छ। यस केन्द्रका परिधिमा नेपाली समाजका विविध पर्यावरणहरू छरिएर बसेका छन्। त्यस्ता पक्षहरूलाई विशिष्ट दुर्बुद्धिको कारक तत्व मान्ने कोइरासाले भत्कियो सांस्कृतिक मूल्य उपन्यासमा उम्माएका छन्। परिवारको सौम्य र शिष्ट आचरण बाबुआमाको अनुसरणबाट छोराछोरीले सिक्छन्। यहाँ सहर्षा दुराचारको शिकार बन्दै गेरेका परिवारको दुर्दशा मनोविनोदात्मक शिल्पमा प्रतिपादन गरिएको छ। निश्चित मूल्य प्राप्त गर्ने सक्ने स्थानबाट थूत भएपछि कसैले पनि मर्चादा संरक्षण गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उपन्यासको विक्षिप्त संस्कृतिले उद्घाटन गरेको छ। यस्ता मूल्यहरूमा नेपाली समाजको भत्कौंदो संस्कृति नाङ्गिएको देखिन्छ र नेपाल-धैतिक आचरण, पारिवारिक अनुशासन ध्वस्त बन्दै गएको कुरा आमा र छोरीका छद्मपत्र, बाबु र छोरीको अनुशासनहीन, सोगे र स्वास्नीका मर्चादागत सीमाहीनजस्ता पक्षले उपन्यासलाई

देखेर प्रेम सफल हुने आशासे नजिकै पुगेर कुरा गर्ने बिचार गर्दागर्दै प्रेमिका सरासर नजिकैको घर भित्र पसेर 'बोछ, बोछ भन्दै एक कोपरा पानीले नायकलाई नुहाइदिएर पछि हेर्न लायक झलत्त लिएर दुरगन्धित बस्नसमा घर पुग्दा श्रीमतीले अत्यन्त शीघ्र आक्रमण गरेको प्रसङ्ग प्रदर्शित छ । पौषी अध्याय मेरा दाँत शीर्षकमा अङ्कित छ । दाँतको उपचार गर्ने सन्दर्भमा चिकित्सकको क्लिनिकमा साइन बस्न पुग्दा पनि आफ्नो नाममा अर्कै मान्छेले नाम बेचेर पालो मिचेको र ससुरा मरेको प्रसङ्ग उठ्छ । स्थितिलाई हास्यव्यङ्ग्यात्मक बनाएको अवस्था उल्लेख छ । छैटौँ अध्यायको शीर्षक मेरो छोरी दिएको छ । श्रीमतीले परपुरुषको सहवासबाट जन्माएका छोराछोरीलाई औसत सन्तान ठान्न बिचसा बनेका पतिको अवस्थालाई दयनीय बनाएर बिचरा भएका यस अध्यायमा आधारगत व्यवस्थालाई जीवन्तता प्रदान गरिएको छ । सातौँ अध्यायको शीर्षक अपरिचित तर नभ अपरिचित सञ्ज्ञा उल्लेख भएको छ । एक नवयुवकसँग प्रणय सुषमा बढिनाले मनोरोषबाट पीडित युवतीका पिताको दृष्टिमा छोरे 'कै प्रेमी ठानिएको नायक टोसमा घुम्दाघुम्दै फेलापछि र त्यस युवतीको कोठामा पुग्न बाध्य हुन्छ, तर जब छोरीको नभएको कुरा थाहा भएपछि त्यस कोठामाटै भुत्ति पाउँछ । यहाँ स्थिति भन्न हास्यास्पद र दयनीय बनेको छ । आठौँ अध्यायलाई युवतीयुवक संज्ञा दिएको छ । आजको फेसनका युगमा युवक युवती पनि छुट्टिन छुट्टेकाले पाएक घोषाका प्रसङ्गकबाट स्थितिलाई हास्य बनाउँदै श्रीमतीबाट पाएको पीडाको चेतना मुखर भएको देखाइएको छ । नवौँ अध्यायलाई-मिठुको शत्रु शत्रुको मित्र शीर्षकमा लेखिएको छ । यस अध्यायमा अर्को कविता आफ्नो नाममा छापिनाले परिमार्जित र स्थापित कविता रूपमा आफू अत्यन्त सबल बनेको धमण्डले नायक कुरुङ्ग परेको तर पछि स्थापित कविताले हात भिर्कीरनाले हङ्कक परेको प्रसङ्गले स्थितिलाई विस्तृत बनाएको छ । दशौँ अध्यायको नाम चहा बढाउने साँधी राखिएको छ । काव्यकालको मित्रको भेटको परेको बुरीबानीमा नायकले र मित्रले खाने कुरा खाएको देखेर र

आफ्ना पतिको अवस्था तुलनात्मक रूपमा आधारभूतिक देखेर नायकलाई आफ्नो पत्नीलाई भौँदने आइलाई भनेर आरोप लगाएको प्रसङ्ग यस अध्यायको विषय बनेको छ । एघारौँ अध्याय शौचको उम्मेदवार शीर्षकमा वर्णित छ । बसमा पनि उम्मेदवारले नाजायज खर्च गरेर कार्यकर्तालाई प्रयोग गर्दै र त्यसबाट हुन सक्ने छप्ताधार, घोघनी र अर्निमयताका प्यासहरूको प्रस्तुति आफ्ना आधारभूत प्रदर्शित हुन सक्ने देखाइएको छ । बारहौँ अध्यायको शीर्षक छाताचौर रहेको छ । रस्ती र छलकपटको मिश्रणबाट म पावनाई छाता चोरीको अभिप्राय लगाउने एक फटाखाले म पावनाई पुलिस अफिससम्म पुग्दाएर इन्स्पेक्टरका अगिन्तिर उभ्याएर पछिन्तिर तर्केको छाता चोरीको आरोप लगाउने मान्छे नै भागेको कुरा उपन्यासकारले यस अध्यायमा प्रस्तुत गरेका छन् । उपन्यासको तेह्रौँ अध्यायको शीर्षक गाईलाई सडि शीर्षकमा लेखिएको छ । गाईलाई सडि र सडिलाई गाईको अवधारकता महसूस गरेर गाई-झाडो-न्याउँ छिँदछोने स्थिति, अनि आफू छाताचोरी भएकाले ओल लाग्न आउने चर्चितको स्थिति पनि निकै सडि खोज्ने खालको रहेको कुरा आफूलाई छोडेर गुण्डोखालको युवकसँग दोस्तिन पुगेको कुरा उपन्यासका यस अध्यायले सिद्ध गरेको छ । चौधौँ अध्याय वरिष्ठ व्यक्तिको भोजन शीर्षकमा लेखिएको छ । म पावसँग भेटमा सहायता मान्ने हेतुले खगेन्द्रमा नामक व्यक्तिले होटलमा लगेर आचरणका खानपान गराएको प्रसङ्ग यस अध्यायमा हास्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । पन्ध्रौँ अध्यायको शीर्षक भनेको बिहेको कुरो हो । छोरी घर छोडेर बगानिन थामेको प्रसङ्गलाई बिहाको सूचना ठानिएका यस अध्यायमा म पावका व्यवहारमा व्यवहारिक जटिलता अत्यन्त सबल बनेको कुरा यहाँ प्रस्तुत छ । सोही अध्याय भनेको राजनीति पीडित हो । यस अध्यायमा जीवित हुँदासम्म उपेक्षा गर्ने तर आफ्ना अनुयायीले नै मारसकेपछि राजनीति पीडित भनेर अनेकौँ बनावटी प्रशंसा गरेका कुरालाई यहाँ व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । स्वसरी नै उपन्यासको सवै अध्याय इन्फ्यामिड मतपत्र

प्रवेश हुन्छ । मातेका अवस्थामा अमिरमान गर्जेन्द्र- 'तँ मेरी कमला उछाउउन आएको हो ?' आनन्दले जबाफ दियो- 'तेरी कमला मसँग जान्छे भने म किन नाईनास्ती गर्छु ?' अमिरमानले कमलातिर हेर्दै भन्यो- 'आनन्द त्यसो भन्छ तँ जान्छे ?' कमलाले हाँस्दै भनी- 'तिमी जा भन्थी भने जान तयार छु ।' उसले फेरि सोध्यो- 'कहिले?' कमलाले हाँसेर जबाफ दिई- 'जहिले' भन्छी तल्ले । अमिरमानले स्वीकृतिसूचक मण्टो हल्लाउँदै भन्यो- 'नो जा अहिले नैजा ।' आनन्दले जुरेक उठ्दै केही रन्कदै भन्यो- 'तैले भन्यो तैरी स्वास्नी उछाउउन आएको गुण्डो हुँ ?'

त्यसपछि अमिरमान पनि कतै लाग्यो । दिनभरि दुवैर सौंफमा कोठामा आउँदा कमला थिइन् । अमिरमानले सम्झ्यो- 'आनन्दले सगोछ ।' राती आठ बजेतिर अमिरमान आनन्दका घरपुग्यो र अँगनबाट आनन्दलाई बोसायो । आनन्दले भयासबाट बाहिर हेर्दै भन्यो- 'ए ! अमिरमान माथि आउन !' कन्छकी आमा र कन्छे तस ती कुरा सुनिहेका थिए । अमिरमानले भन्यो- 'कमला तैले न्याइस् ? कता छ ?' आनन्दले सहजभावमा उत्तर दियो- 'तेरी कमला मैले किन न्याउने ?' त्यसपछि अमिरमान कतै लाग्यो । भोलिपल्ट गाउँमा सानो हल्ला भन्यो- 'आनन्दले अमिरमानकी कमला उछाएछ ।'

आनन्दका ससुराजीतिर इन्द्रका बाबु शिवालय गाउँका गण्यमान्य धुलाहा बनाइव व्यक्तित्व हुन् । गाउँमा कतिपय कुरा भिन्न र शक्तिदीर्घाका आडमा बोल्न सक्ने परेका व्यक्तित्व हुन् । त्यसले गर्दा गाउँका सार्वजनिक सम्पदाहरू मान्ने- भत्काउने, दबाउने र दुरुपयोग गर्ने अनि सर्वसाधारण जनतालाई हप्काउने, शोषण गर्ने प्रवृत्तिमा समाजमा चिचित छन् । आफ्ना नभए पनि अरूका मुद्दा सामिला बोकी हिँड्नु, दुई परिका बीच पोल चुक्ती लगाई भगवद् गुराडिनु र पैसा धुलुजस्ता काममा उनी सहजाएका छन् । यता घरमा बाबु जयमङ्गल सामाजिक कार्यमा व्यस्त रहने आमा रोगी राजु जागिरे आफू आबारा भएक, कान्छाकी आमासले सबै काम भ्याउनु तसले अवस्थाको ब्यास गरी इन्द्रलाई रिक्काउने सोचाइले पनि आनन्द बाबुआमा राजुदेखि छुट्टिएर बस्न चाहन्छ । बाबु-आमा पनि छुट्ट्याइदिन आवश्यक

ठान्छन् । आनन्दको स्थिति यति नाजुक छ कि यसबेला उसको राख्ने र लाउने कमीज एउटै माथ छ । त्यसले गर्दा- 'जागिर नभई बाँच्न सकिँदैन, अहिले गाउँका आफन्त मन्त्री पदमा छन्, गएर भेट' भनेर बाबुले कतिपयत सल्लाह दिँदा आनन्द मन्त्रीलाई भेट्ने साहस गर्दैन । एकदिन बाबुले आँसु जोडसँग- 'मन्त्रीलाई भेट्न किन गइनस् ?' भनेर भपार्दा- 'कमीज धोएको छ अरु सुकेको छैन' भनेर पठाइन्छ । वस्तीमा एकदिन बिहान मन्त्री भेट्न गयो । फलतः मन्त्रीले भने- 'तिघो समस्या मलाई थाहा छ, म गरिहान्छु नि छन्दै मान्नु पर्दैन ।' खान नपाएका भोक्रालाई कसैले आज तँलाई भेटमिरि बुझाउँछु भन्यो भने- 'तीजको कुरा गरन बढ्यौं खाएकी लाग्छ भने अस्ती खान नपाए पनि आधादुरहेको अनुभव गर्छ भन्छन् । अतएव मन्त्रीको आश्वासन पाएर आनन्द भुईँमा न भौँदामा हुँदै घर फर्किशको शब्दचित्र निकै रोचक छ । कुनै दिन बाबु जयमङ्गल दिनभरि बाहिरि अम्मिलिएका बखत आनन्दकी आमा घरमा अन्तिम घडी गनिरहेकी थिइन् । आनन्दलाई भिन्नबाटमा परेको देख्दा उनको रोग अरु बढेको अनुभव हुन्थ्यो । आनन्द सम्झन्थ्यो- 'राजुले बिहाह गरिदि आमाको रोग अलि मल्चर हुन्थ्यो । राजु बीरेन्द्र भने तत्काल बिहाह गर्ने सहमत थिएन । त्यसदिन अफिस छुटेपछि बीरेन्द्र घर आउँदा आमाका लागि औषधि लिएर आएको थियो । जफरोच त्यो औषधि सेवन गर्न नपाउँदै दुवै छोराका काखमा आमाको निधन भयो ।

आमाको निधन भएका भोलिपल्टदेखि त्यसघरको भिन्नबाट अरु दर्दनाक बन्यो । पक्राउने खाने व्यवस्था लगासिद्ध भयो । इन्द्रले सानो भेट्न पाइन । घरमुलीको अकस्मात् निधनले परिवारमा पक्राउने परकने आदि बेढेगाना हुँदा जयमङ्गल बिरल भएर केही दिनो मात्र घर आउन थाले । बीरेन्द्र र आनन्दको पनि आफ्नो आफ्नो समय एक अर्कामा भिन्न हुँदै गयो ।

त्यस्तैमा एक दिन बीरेन्द्रलाई जिन अफिसबाट बिदाको दिन सरकारी गाडी आयो । त्यो देखेर आनन्दको मन भिर्झिदै झुडिएको थियो । बीरेन्द्र अफिस नगर्दै नहुने बुझेर कोठामा अध्ययन गर्दै गरेका कागज पत्र र व्याग त्यतिकै अनपत्र छोडेर अफिसतिर लागे । व्याग कोठामै

छुटेको आनन्दले देख्यो र हतपत व्याग बोलेर हेन्यो । कर्पासयक कागजपत्र र केही रसिया पैसा देखेर के सम्झेर हो कागजपत्र बाहिर लगी महिलाले छर्केर जलाइयो । कागजपत्र जलेर खरानी भएपछि खरानी धोइपछाली पैसा गोजीमा हाली बाहिर निकियो । कान्छाकी आमाले देखेर सोधो- 'सानाबानु कता जान सान्नु भयो ? खाना खानु भएको छैन ?' 'वालवामल केही छैन के खानु ?' भन्दै ऊ सटसट सडकमा निस्किएर ओभेल पन्यो । केही परपुग्दा बानु जवमइल हातमा एक मुठो फाँसको मुण्टा बोकी बोडीक कोस लिएर आइरहेको भेट्यो । बानुसँग आनन्दले भन्यो- 'मन्वीलाई भेट्न जाइछु, केही पैसा पाउ न ।' मुछाले केही पैसा दिएर बाटा लागे । सौम्य ससुराली गाउँ नजिककै एउटा पसलमा पसेर मोहरा सेवन गर्‍यो । त्यसदिन योजनामा पैसा हुनाले उसको फुर्तिफाँति बढेको थियो । कति उसका परिचितहरूले त्यहाँ उसको फुर्तिफाँति देखेर चिस्सिटपुरी पनि गरे ।

मातेका सुरमा पैसाको धाक देखाउँदै पसलकी माहिनी तामाङसँग भन्यो- 'भिन्न जिँदा' । तामाङले भोकैँदै घिरपट उठाएर गर्जन गाली- 'भलाई तिमीले के सम्झेका छौ ? नुरुक उठेर जान्छौ कि टाउकोसाउको फोडिदिउँ ?' यस नयाँ घटनाको जन्म दिएर अध्यापनले गाढारूप सिर्जनाको अवस्थामा आनन्द ससुरालीका घरमा पुग्यो । शिवाभन्दले- 'ज्वाइँ पान्नु भएछ, भोजन भएको छैन भन्दै अवगत गरे । रात निकै थितिसकेको थियो । छोरी-ज्वाइँलाई कोठमा छाडेर आराम गरी भन्दै बाहिरतिर लागे ।

आनन्दका रबासप्रवासबाट ह्वास्तवास्ती रस्ती गल्नाइरहेको मुभरेर इन्दुले दिक्क मान्दै भनी- 'रस्ती छइल अम्मी सक्नुभएको रहेनछ ।' इन्दुलाई लिएर जाने भनेर आनन्द केही दिन त्यहाँ बस्यो । बसेका बेला बाहिरफेर निस्कन्थ्यो तर माहिनी तामाङप्रति गरेका व्यवहारले उसलाई भित्रभित्रै खिज्याइ रहेको हुन्थ्यो । ज्वाइँ यसरी बेकारमा बेरोजगार रही असमलिएको देखा शिवाभन्दले- 'ज्वाइँसाहेबलाई काम स्याइदिनु' भनेर केही सेवापरीक्षा कागज जिम्मा पनि लगाए । उनले भनेका थिए- 'यस कागजसम्बन्धी जग्गा जिताइदिन सके आधा जग्गा आफूलाई भिन्ने र त्यो जग्गा भिलेका खण्डमा ज्वाइँछोरीलाई त्यसै जग्गामा घर

बनाएर राख्ने ।'

आनन्दले एकलतमा ती कागजपत्र पढ्यो भैभागडासम्बन्धी रहेछन् । प्यातचुत पारेर प्याकीदियो । मूल सडक छाडेर भित्र पसेका हिल्ला साँधुरा गल्ली हुँदै खोला छेउमा पुगिन्थ्यो । त्यस खोला छेउमा एक जीर्णोत्तीर्ण मन्दिरसँगै पाटी पनि थियो । ती पाटी र मन्दिरका ईटाहरू निकालिएका थिए । त्यो भग्नुद्वय देखेर उसले स्थानीय छरछिमेकीहरूसँग सोधेको थियो- 'पहाँका इडा उप्काएर कहाँ लगिन्छन् र के गरिन्छन् ?' भने । देखिजान्ने छिमेकीले मुख बिगाड्दै जानकारी गराएका थिए- 'शिवाभन्दले केके गर्छन्, हामीले के भन्ने ?' त्यस्तो सुनेपछि उसलाई ससुराप्रति घृणा जागेर आयो । त्यहाँ बाँस्तरहन उचित ठानेर र घर फर्कने भई इन्दुसँग बिचा भएर बाहिर निस्कियो । उसलाई कसैले कानमा पारिसकेको थियो- 'माहिनी तामाङसित गरेका अभद्र व्यवहार सुनेर माहिनी तामाङ रिसले चुर भएर आनन्दको घरमत्त गर्ने, स्वस्ती बसाल्ने भन्दै छ रे ।' त्यताबाट छभिन्न ऊ अर्कै साँधुरी गल्ली हुँदै मूल सडकमा निस्कँदासाथ एउटा सरकारी गाडीले उसलाई ठक्कर दियो । बुझ्दना भएको जानी अलि अगाडि बढेर रोकेको । गाडीको सिटबाटै बीरेन्द्रले पछि फर्किएर सोध्यो- 'कसलाई ठक्कर लाग्यो ?' देखेजान्नेले आनन्दको नाम लिए । बेहोस आनन्दलाई उठाएर अस्पताल पुर्‍याइयो । अस्पतालमै उसको इन्जिन्याल समाप्त भयो । यसरी कथावस्तुको प्रसारकममाथि ससती दृष्टि दिँदा कथावस्तु ससन्त बगेको छ । बीरेन्द्रबाहेक अरू पात्रको चरित्र नै अनुकरणीय छैन घटनाक्रमहरू स्वभाविक छन् । यसको समाप्ति पुग्छान्न बन्न गएको छ । गाउँले जीवनको चित्रण सजीव छ तापनि श्रम गर र बोक् भरिसक श्रमहीन नबस भनेर सन्देश नै मननीय लाग्दछ ।

योसो लघुउपन्यासमा उपन्यासकारले असावधानीवश कृतिको छुट्टै नाम दिएका छैनन् तापनि कथावस्तु, घटनाक्रम, पात्र-चरित्र र स्थानीय परिवेशको पृथक् स्वतन्त्र अस्तित्व उपस्थित गराएका छन् । मानवीय मूल्यमा वस्तुगत समीक्षा गर्दा पछिल्लो उपन्यासको अपेक्षा पात्र सङ्ख्यामा कमी, चारित्रिक चित्रण घायः अनुकरणीय, संवादात्मकता नाटकीयता सुडाउँदै र मनोविनोदात्मक रहेर पनि नायकनायिकाका बीच

उपन्यास

राजेन्द्र सुवेदी

शङ्कर कोइरालाको 'श्रीमती हिरोइन' र यसको विशिष्टता

१. प्रवेश :

शङ्कर कोइराला नेपाली उपन्यास क्षेत्रको सुपरिचित नाम हो । उनको लेखन उपन्यास, कथा र एकांकीसम्म पनि छरिएको छ । कोइराला (१९८७-२०४४) का उपन्यासहरूमा श्रीमतीको फली (२०२३), कलाकार (२०२३), नाठो (२०३४), हुई झाइमर (२०२४), म पियन अबबारको (२०२४), कलेजर्स (२०२४), रदमनीय (२०२५), उसलाई सम्झदा (२०२६), दोस्रो (२०२७), नदी गीत गाउँछ (२०२८), तरुनी छोरी (२०२९), सन्तानको रहस्य (२०३०), एक अँजुली थ्याङ्गजली (२०३१), हेतम्भु सेरो गाउँ २०३२, तीनपन्ट (२०३२), रातभरि (२०३३) श्रीमती हिरोइन '२०३३', आलोपासो (२०३४), आँसुको खहरे (२०३५), म फेला पर्छिन (२०३६), नपुखेको कपाला २०३९) मुख्यतः (२०४३) पर्दछन् । यी सबै उपन्यासका माध्यमबाट शङ्कर कोइरालाको स्वच्छन्दवादी तथा आलोचनात्मक यथार्थवादी चिन्तन प्रकट भएको छ । नेपाली उपन्यास साहित्यका इतिहासमा कोइरालाको योगदान यिनै कृतिबाट उल्लेख गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

विषय विषयवस्तु र प्रस्तुतिका आधारमा कोइरालाको उपन्यास श्रीमती हिरोइन पनि उल्लेखनीय कृति बनेको छ । सङ्घ र संवेद्य शान्त्य एवं शैलीमा टिकेका उपन्यासकार कोइरालाबाट उपन्यास क्षेत्रले निकै ठूलो योगदान प्राप्त गरेको छ । यिनै आधारहरूमा श्रीमती हिरोइन उपन्यासको अध्ययन गरिनु सान्दर्भिक ठहर्छ । यस समीक्षण कार्यलाई त्यसै दिशातिर केन्द्रित गरिनु आवश्यक समुचित पनि ठहर्दछ ।

२. 'श्रीमती हिरोइन' को रचना योजना :

प्रस्तुत उपन्यास लघुकथामा निर्मित छ । यसलाई बाइसेबटा अध्यायमा विभाजन गरिएको छ । सान्दर्भिक दृष्टिले उपन्यासको महत्त्व बढी वा पढी भइरहने होइन, के चाहिँ मात्र हो भने विषयवस्तुका विविधता र व्यापकतालाई विकास गर्ने सम्बन्धमा परिच्छेदक तहमा विभाजित कथाको आधार र गद्दखना आधारमा तरिकामे विकास गर्दै लाने पथमा यसको रचना योजना भने अवश्य भूमिका खेलेको छ । तर यस उपन्यासका संरचनामा त्यति सबल र सचेत इच्छा मिश्रित गरे जस्तो लाग्दैन । प्रस्तुत उपन्यासको कथा बितरणलाई विभिन्न शीर्षकमा नामकरण गर्ने काम भएको छ ।

३. कथासार :

अपरिचितलाई थिडी गंठा दिएको पाठको आधारमा एउटी अज्ञात महिलाप्रति आकर्षित भएर मेथेको प्रेमपत्र परिवारका अन्य सदस्यले पनि पाठा पाएपछि पतिलाई मोहनी लगाएको ठानेर त्यस अपरिचित महिलाप्रति म पात्रकी पत्नी खानिएको कुरा उपन्यासले सिद्ध गरेको छ । दोस्रो 'रिहसन' गंठा दिएको अध्यायमा भने विवाह भएपछि सोमे हुन पनि कला चाहिने रोज्छ भन्ने कुरा पाठा पाएपछि नायकले पत्तिको चरित्र निर्वाह गर्ने अभिनय अध्यास गरेको देखाइएको छ । तेस्रो 'मेरो मुढा ससुरा' शीर्षकको अध्याय भने नायकको कुरूपता र उनकै मुढा ससुराको बहिरी र अधीपनले स्थितिमाई क्षम्यास्पद अवस्थातिर धकेलेको देखाएको छ । चौथो अध्यायको शीर्षक प्रेमको घोषा दिइएको छ । यसमा उही अपरित प्रेमकायलाई सडकमा आउँदै गरेको

रिबोलाई त्यसपछि साथ बिड्नु । तर जब आफ्नो छोरासँग त्यहीँ अघारो कुराबाट हिँड्छे चिरीनानीक पाइलाहरू स्वतः झुगतिने अगाडि बढ्दछन् । पन्थी कथाको शीर्षक **बिडोही** भन्ने छ । अबनी 'बिडोही' को नाममा कथा नछापिई अञ्जना उसकी पत्नीका नाउँबाट छापिन् । पत्नी कथा लेखिन, पत्नीको नाउँमा पतिले लेख्दछ । एकपटक पत्नी चिरामी भएर पतिले औपधि भिन जाँदा पैसा नपुगेकोले कथाकारले दिएको प्रसङ्ग छ । एक लेखकलाई परोक्ष रूपमा अर्को लेखकले रक्षा गरेको कुरा यस कथाबाट खुन्दछ ।

भाग्य छ वो बिम्भरि नामक कथासङ्ग्रहको अन्तिम वा सोह्रौँ कथाको शीर्षक सिमसचौर भन्ने रहेको छ । श्रीमाल माने भन्ने डाउरेले न्याएको डाउराको घाटी मौसलतोल गरेबाट कथा आरम्भ गरिएको छ । मानेकी छोरी सरीफा सल्लाघाटी बीचको दरबारमा केटी बसेकी थिई र दरबार भतामझ भएपछि आफ्नै नाउँमा भट्टी घापेर बसेकी थिई । श्रीमाल सिमसचौर गाउँको नापी गर्न खटिएका र भन्म दरबार वा भूचाहा घरको रहस्य पत्नी लगाउन चाहन्थे । उनी त्यत्तै लाग्दा पुरानो

ढङ्गले बनेको भग्नावशेषमा पुगे । रातभर उक्त भन्म घरमा अनुसन्धान गर्न, भूत पत्ती लगाउन जाँदा त सरीफा भरेडबाट भाँचि र तल भई नयाँ फेला पारी । उसले श्रीमाललाई 'हजुर' भनेर सम्बोधन गर्दै आफ्नो परिचय आफैले दिएको प्रसङ्गसाथ कथालाई विधाम दिइएको छ ।

नेपालका साहित्य सेवीहरूमा बढी वर्षमा आउनुपूर्वमा जोफेलमा परेका कोही छन् भने राइजर कोइरासा नै छन् । एकपटक **खैरेनी**बाट उपन्यासले चर्चाको जहरमा आएर थन्किएका तर अधिकांश कृतिहरूको चर्चासम्म पनि नगरीएका राइजर कोइरासाका कृतिमध्ये भागी छ वो बिम्भरि पनि एउटा हो । उनका कृतिमा गरिब, पीडित, मारी, अनाथको रुन्दन; शोषक, सामन्त, निरङ्कुशताको खरिउ उराइ पार्ने दम छ, कथाको माध्यमबाट । उनका कथामा फोखा, बोका र पण्डितलाई भन्दा बडेर नैतिक, मानवीय र प्रजातान्त्रिक नाद सुकेको हुनाले सामन्तका पैतृले पालितहरूले उनको चर्चा नगरेका हुनाले सर्वसाधारणले धाङ्ग नपाएको हो तापनि अब त्यस्तो हुने छैन ।

विजयादशमी तथा शुभ-दीपावली
२०५८ को हार्दिक मङ्गलमय
शुभकामना ।

धवल शमशेर राणा
मेयर तथा

नेपालगञ्ज नगरपालिका परिवार

विजयादशमी तथा शुभ-दीपावली
२०५८ को हार्दिक मङ्गलमय
शुभकामना ।

योगेन्द्रकुमार श्रेष्ठ
अध्यक्ष तथा

का.म.न.पा बडा नं. १ परिवार

विजयादशमी तथा शुभ-दीपावली
२०५८ को हार्दिक मङ्गलमय
शुभकामना ।

ओमजङ्ग राणा
सभापति तथा

जिल्ला विकास समिति परिवार, बाँके

विजयादशमी तथा शुभ-दीपावली
२०५८ को हार्दिक मङ्गलमय
शुभकामना ।

रियल विन्डर्स

वीरगञ्ज - १४, पर्सा

विषमताको मनोहारी चित्रण सजीव बन्न गएको छ । पात्रहरू अरुको कुभलो चिन्ताउन तयार छैनन् तापनि आफूले आफ्नै भलो चिन्ताउन पनि सफल प्रयास गरेका छैनन् कारण नायिकाका पिता कालिप्रसाद र माता रमादेवीले आफ्नी छोरी मायाको मनोकामना जुम्ले प्रयत्न नगरीदिएकाले समस्याको सिर्जना गरेको छ । समस्याको मूल जरो भनेको प्रेमप्रतिरोधको छेका, वितुषा, रूचि र अरुषिका बीचको डुन्डु हो । सहज सम्पन्न र आयोजित विवाहका बीचको अन्तरडुन्डु हो । वस्तुतः कथावस्तु छोटो भए तापनि प्रकथा जस्तो लागेन । यद्यपि पहिलेको भेषा वस्त्र कथावस्तुले लोकोपयोगिता र शिक्षा प्रदत्त अन्तःस्फुरणलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको छ । माया र सूर्यनाथका बीचको प्रेमप्रणय दिन पराधिन विकसित हुँदै गएको सुचना पाएपछि परम्पराबारी युगान्तर कालिप्रसाद र रमादेवी मनमनै धिक्कित र सन्तप्त हुनु स्वाभाविक हो । छोरीका कारणले समाजका दुष्टिमा हावी हैपिने भयो भन्ने सन्तप्तपछा पीडित कालिप्रसाद र रमादेवी हार गृहार गरेर मायाको विवाह अन्तै गरिदिने औपचारिकतातिर मान्दछन् । फलतः मोफसलबाट जागिरका सिससिसामा काठमाडौँ आइ डेरा गरी बसेको टेकबीर नामको युवकसँग मायाका इच्छाबिहिन विवाह गरिदिन्छन् । सम्भवतः स्थानीय परिवेश र बातावरण साथै अन्यशिक्षाका कारणले मायाविना प्रतिरोध समर्पित बनिदिन्छ । सूर्यनाथलाई गरीब ठानेर वसती पन्छाए । मायाको भविष्यप्रति धिक्कित बनेनन् । यता उपन्यासकारले एउटा रोचक प्रसङ्ग जोडेका छन् । जसलाई तिलस्मिकतासँग पनि अनुसरण गर्न सकिन्छ । किनभने सूर्यनाथ र मायाको जस्तै प्रेमप्रणय मायाकी साथी मीरा र राधाकुम्बको साथी टेकबीरका बीचमा स्थापित भइसकेको हुन्छ । जतएव माया र टेकबीरको विवाह भएको मीरालाई जानकारी नपुग्दासम्म अवस्थामा, टेकबीर र मीराको प्रगाढ प्रेम सम्बन्धका सम्बन्धमा माया अनभिज्ञ छ । त्यसैले एकदिन मायाको विवाह भएका उपलव्धमा बघाईझापन गर्न मीरा मायाका घरमा आउँछे भेट हुँदैन । अन्य सञ्जीहरूका साथयोगले मायाको डेरा पत्ता लगाई डेरामै पुर्या टेकबीरसँग पनि भेट हुन्छ । सोभनी मायाका मनमा टेकबीर र मीरा

परस्पर अपरिचितकै लाग्दछन् । मायाले मीरा र टेकबीरका बीचका परिचयका औपचारिकता पुरा गराउँछे । रहस्योद्घाटन हुँदैन । मीराको मायाका डेरामा आउने जाने कम चल्न थालेपछि एकदिन वनभोजको प्रस्ताव आउँछ । परन्तु माया र टेकबीरको साम्प्रत्य जीवन देख्न पाएर मीरा मनमनै मुर्भुरिन्छे । मीराकी बहिनी भानुमती मायाको प्रेमी सूर्यनाथको साथी राधाकुम्ब, निर्मलनाथ सेप्टलाइ पनि पारस्परिक जानकारी भिन्दछ । नाटकका सुधार कालिप्रसाद र रमादेवीका छलकपट रहेछ ।

उपसंहारः

अन्तमा यस जपुउपन्यासले दिन छोडेको एकसौटी सन्देश हो-परम्पराबारी आयोजित विवाह र इन्द्रात्मक मौलिकतावी दुष्टिअनुकूल प्रगतिमूलक रूचिपूर्ण सहज विवाहका बीचको पुस्तगत इन्द्रात्मक अभिव्यक्ति । यसबाट सृष्टाका शिल्पपक्षको नाटकीय पाराले वस्तुवादी मुन्धमा आधारित प्रस्तुतिको उद्घाटन हुनु बुझिन्छ । यस आधारमा औपन्यासिक कथावस्तुलाई दुर्दमनीय नामकरण किन गरियो ? यस जिज्ञासाप्रति पाठकहरूको ध्यानाकर्षण हुन जान्छ । भावप्रवीणता अरु तिच्छार हुन जान्छ । पारिवारिक कारणले एकपटक भष्ट भएका पतित पात्रको सुधार सहज सम्भव छैन भन्ने देखाउनु, परोपिचकी इन्द्र र जनपथका बीरेन्द्रबाहेक अरु पात्रहरूको लोकोपयोगिता औ पारिवारिक व्यवस्थाका अभावमा सन्तप्त रहनु पहिलो कथाले सङ्कति र विसङ्कतिको अन्तस्करण खोज्दछ भने दोस्रो कथाका कालिप्रसाद र रमादेवी आफ्नो लोकनृगा बघाउने छटपटीमा छटपटिशछटपटिदै एक अज्ञात संसारमा भासिन पुग्छन् भने सामाजिक मुन्ध र मान्यतामा पुरुषवर्गलाई सबल र नारीवर्गलाई दुर्बलताको सञ्ज्ञा दिन रुचाउँदै आएका स्थानीय समाजका दुष्टिमा टेकबीर दोषी प्रमाणित भएको छ जसले अन्त्यरूपमा मीरा र मायाजस्तै सीधा-सोभा युवतीको जीवनसँग खेल्नबाट गर्न र लोक मर्चाका बर्बाद तुल्याउन किञ्चित् सन्देश मानेन् । अन्तमा कथाशिल्प समसामयिक अभिव्यक्ति सक्षिप्ततर प्रस्तुति आदि रोचकताका साथै अनुकरणीय लाग्दछन् ।

फणीन्द्रराज खेताला

शङ्कर कोइराला र उनकी बाल-उपन्यास रिसको भागी

शङ्कर कोइराला (१९८७-२०४४) सँगको मेरो पैसो परिचय कक्षाबाट भएको हो, त्यो म निश्चय गरी भन्न सकिन्न तापनि धेरै वर्ष अघिको फिनी सम्झनाको भरमा यति थोरै निश्चय थाहा छ कि २०१० साल वैशाख २१ गते देखि जेठ ३ गतेसम्म नेपाली शिक्षा परिषद्द्वारा आयोजना गरिएको र साव्य सरस्वती सदनमा भएको विराट् साहित्य सम्मेलनमा उनको र मेरो पैसो भेट भएको हो । २००७ साल फागुनपछि फरवरी ०१३-०१४ सालसम्म उपत्यकाको क्षेत्रमा कुनै न कुनै प्रकार का साहित्यिक कार्यक्रम दिनहुँ जस्तो भइरहन्थ्यो र शुभीर त्पतिवेसाका लेखिदोपले (यो मैले आफ्नो लागि भनेको हुँ) युवकहरू अक्षर भाग लिने गर्थे । त्यस्ता सम्मेलनमा र कैले काही बाटोमा भेट हुन्थ्यो । नमस्ते आदानप्रदान, भलाकुसारी आदि पनि बेसा मौकमा हुने गर्थ्यो । कम तर थोरैमात्र मात्र बोल्ने शङ्करलाई म बाबुका पाउँथे । उनी बाटोमा हिँड्दा एकै अक्षर केही सोचिरहेका जस्ता देखिन्थे । हिन्दीबजार बस्ने उनी, चाबेल बस्ने म । पछि साभामा काम गर्दा कहिलेकाहीँ त्यहाँ जाँदा भेट हुन्थ्यो । मेरो मुहूर्त भोल्छ एकाईसहस्र साभामाबाट छापिने भएको र मैले त्यहाँको नियमअनुसारको करारपत्रमा दस्तखत गरिदिनुपर्ने कुरा उनैबाट थाहा पाएपछि म त्यहाँ पुगें । करारपत्रमा उनैले दस्तखत गराएर कभर पृष्ठ अर्थात् गाताको नमुना देखाए । मैले उनीलाई निकै नै औपचारिक व्यक्तिको रूपमा पाएको छु । दुई दर्जनभन्दा बढी (प्रकाशित र अप्रकाशित) उपन्यास, केही कथासहस्र, नाटक, एकाङ्कीका

रचनाकार कोइरालालाई आफ्नो लेखन, मोकरीबाहेक अरुनैग उनको कुनै बास्ता पिएन, स्तुति, प्रशंसा वा भिन्दा र थोकी, चापनुसीबाट धेरै टाढा रहेका उनी नेपालका साव्य सबैभन्दा बढी उपन्यास लेख्ने व्यक्ति पिए । साव्य उनको पैसो उपन्यास खेरिन्थे घाट हो । यो आन्तरिक उपन्यास हो । यसमा पूर्वी पहाडको जनजीवनको कथा व्यापा छ । उनका धेरै जसो उपन्यास सरल भाषा, शैलीमा लेखिएका छोटो र मीठा छन् । कति उपन्यास त मासिक पत्रपत्रिकामा धारावाहिक रूपमा पैसै छापिएर अनि पछि पुस्तककार रूपमा प्रकाशित भएका छन् । उनका रचना र उनको व्यक्तित्वबारे धेरै लेखिनुपर्ने आवश्यकता छिन किनकि उनको परिचय नै उनको साहित्यसेवा हो ।

मैले मेरो हातमा एउटा बालउपन्यास छ, यसको नाम वा परिचय रिसको भागी हो । यो उपन्यास नामक पत्रिकामा २०४४-२०४५- वैश्व, वैशाखको अङ्क १ देखि २०४५ माघ-फागुन को अङ्क ६ मा पुगी टुहुरिएको छ । अर्थात् दुई महिने बासपात्रिका नामक ६ अङ्कमा धारावाहिक रूपले छापिएको छ र त्यसैको फोटोकपी, राखित्वका सम्पादकले उपलब्ध गराइदिनुभएको छ । यसबाट के थाहा भो भने यो उपन्यासले पुस्तकको रूप लिएर प्रकाशित हुने मौका पाएको रहेनछ । ६ अङ्कमा छापिएको यो उपन्यास पाँच भागमा विभाजित छ । बासमनोविज्ञानमा आधारित प्रस्तुत उपन्यासको धरातल सामाजिक छ र यसका पात्रहरू छन् फिस्टुनानी, जनार्दन, कान्ताप्रसाद, उनकी श्रीमती (माउजु) तुपुचा, भुपुचा, भुतुचा,

बढदै गएको अन्धमा नरेन्द्र र मनिनीको विवाह हुने कुराले दुवैमा विषादमा पर्न गए । निराश प्रेमी नामक आठौँ गुच्छामा कथाकारले बेला नामकी केटीलाई एउटा प्रेमीले प्रेम गरेकोमा अंग्रेजसँग पत्केकोले सो प्रेमिकाको हत्या गर्ने इरादाले भयासबाट पस्दा चोर भनी पक्रौँदा प्रहरीलाई दिएको बयान छ । तत्पुनसार कथाको नाम पनि निराश प्रेमी राखिएको देखिन्छ । फाल्गुन मानिस र रत्नबाबाको अत्यक्त बासपत्रमा फस्काउने नवी कथासले प्रेम शाश्वत र व्यापक रहेको कुरा सङ्केत गरेकोछ ।

भागी छ यो रिसभरिनेको को रशौ क्रमको कथा हो पुरानो बाट नयाँ घाट । उक्त कथामा कथाकारले एक विवाहित श्रीड लिसीवेगम नामक केटीसँग पत्केर आफ्नी पत्नी बनितालाई गुमाउन बाजे छ । धरिस्त्रीन पुरुष त्यस्तै स्त्रीसम्पत्ताको परिणति गृहस्थजीवन भताभुङ्ग हुन्छ भन्ने उपमा यस कथामा विविध परिवेशलाई प्रस्तुत गरिएको छ । जातिपाति, धर्म, धान्यधान र सामाजिक मर्यादालाई प्रेमरूपी जादुले मानिसलाई आकृष्ट गर्दछ र बरपरको परिवेशलाई त्यति ध्यान नदिएर आफ्नो संसार भरइ पार्न सक्छ भन्ने शिक्षा सोही कथामा पाइन्छ । प्रस्तुत कथाको नमुना 'बदुर्य घाट' भन्ने विरबीवेक्यात कथालाई मानिएको र एकदुई ठाउँमा त्यसको पनि चर्चा नगरिएको होइन ।

एघारौँ कथा उनको व्यक्तित्वमा लेखकले कालीप्रसादको छेरा शिवचरणको विवाह मुद्दा नामक केटीसँग विधिबद्द गराउन चाहन्थे । उता छेरो भने सुदर्शनकी बहिनी भीराले पत्केरलेको थियो । यसरी एक पुरानो युगबाट नयाँ युगमा कथालाई प्रवेश गराउन खोजिएको पाइन्छ । प्रस्तुत कृतिको भागी कथामा अग्रकट प्रेम पर्न आएको छ । त्यस कथामा उमा र किरणको संसार प्रस्तुत गरिएको छ । गरिब खानदानकी युवती उमाको एकाएक उन्नति र कठमाडौँ आगमनलाई रहस्यमय ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ । पुर्कारिहर र कथाकारका नाताले किरणले उमाको बाल्यकालदेखि का परिचयका खाका सम्पादन गरी उमाको जिज्ञासा मेटाउनुका साथै उन्नतिको आफ्नो प्रेमभावानुभूति प्रकट गर्दछ, प्रोक्ष रूपमा, कथाका कल्पनाका रूपमा । तर अकस्मात् उमा प्रकट भरि आत्मसमर्पण गरिदिई । उमा

बैरवाकुसुमा लागिन्छ तर साम अर्कै बुद्धिवाले उठाउन थालिन्छ । उक्त बुद्धिवाको नाति शरत् बाबुले पनि उमालाई सुपुर्ण गर्न किरणकहाँ पुग्यो र समर्पण गर्‍यो । तर किरणले सुकेकी उमा, शरद्बाबु गएपछि आउँछे र त्यही बस्ने आग्रह गर्दा किरणले उमालाई शरद्बाबुलाई जाने आग्रह गर्छ । गर्मबती उमाको भावी जीवन चुनौति र खतरापूर्ण स्थितिमा देखाएर कथाको विधाम हुन्छ ।

कृतिको तेही कथा हो एउटा तस्वीरको मौन कथामा लेखकले राणा शासक र शाह दरबार का काली खानेहरूको खिन्नी उडाएका छन् । त्यस कथामा जनताको-मर्म, शोषकले जनतालाई चोर, डाँका, डोहीको उपाधि दिन्छ र धेरै अशोध्यहरू मारिन्छन् । सुकान्त नामक कुनै क्रान्तिकारीको नामबाट बल्लतल्ल कथानक आरम्भ गरिएको छ । सुकान्त र शीलाको संसार प्रस्तुत गर्दै जेलर आफू भएको र शीलाले बन्दी बनेका सुकान्तलाई भेटने आग्रह गर्दा सफलता नभएपछि छेरी बाबुलाई बिरोधी हुन गएको प्रसङ्ग छ । क्रान्ति सफल भएकोले सुकान्त र शीला मोटरमा हिँडे, जेलर र उनीहरूको समूह अराष्ट्रिय र बिदेशी दासता व्यापारी आरोप सुकान्तलाई लगाए । पासा फेरि पस्नियो र सुकान्तलाई अराष्ट्रियकै कसइ लाग्यो र युनिए । यसप्रकार क्रान्तिकारीहरूलाई परम्परावादी शोषकहरूले मान्ने, जेवमा राख्ने अनेक आरोप लगाउने परम्परा रहेको कुरालाई कथानक ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिएको छ । नेपाली समाजको बगोट राणावादी, शाहवादी, प्रजातन्त्रवादी, साम्यवादी, गणतन्त्रवादी जस्ता विविध विचारधारासले विराधिरा पारेको देखिन्छ । वास्तवमा ती सबै समूहले मुलुकको मायाको लागि मूल दर्शन गराई एउटै रङ्गमन्चमा आउनुपर्छ भन्ने ध्वनि दिन खोजिएको पाइन्छ नव हिंसा र प्रतिहिंसा जन्मिन्छन् ।

खम्बाको बत्ती नामक चौथो कथाले मूलतः अँध्यारो कुनामा भंगरपन्थावतले खम्बाको बत्ती बाल्नुपूर्व चिरीनानीमाथि एक युवकले पाखुरा समाती बलात्कार गरेको अत्यन्त गोप्य र अत्यन्त घटनासँग सम्बन्धित छ । रिबी नामक दुम्जाको युवक कसोमोसो देरेर निज युवतीलाई यौनेच्छाको साधन मात्र बनाएर रातभर आफ्नो कोठामा भगेर राखी तर बिहानीपछि चिरीनानी उठेर पतिघर फर्की,

डा. राजाराम सुवेदी

शङ्कर कोइरालाको 'आगो छ यो दिलभरि' अन्तरङ्ग निरीक्षणका क्रममा

साभ्मा प्रकाशनले २०२४ मा प्रकाशन गरेको आगो छ यो दिलभरि कथासङ्ग्रहमा १९ वटा कथाहरू समावेश गरिएका छन्। १५६ पृष्ठमा आबद्ध उक्त कथासङ्ग्रह विविध परिवेशको परिचायक हुन गएको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले कथालाई अस्मिताभयान भन्ने भौतिकवादीकृतिको एक शीघ्र रगत प्रयोगशास्त्रमा सगी गहन अध्ययन गरेपछि, कथाले समाजका राम्रा नराम्रा परिस्थितिहरूको पहिचान दिने क्षमता राखेछ। कुन कथामा कथाकार कोइरालाले केकस्ता कुरा कस्ता पात्रहरूको समावेशन गरेका छन् भन्ने चर्चा पनि रोचक नै हुनेछ भन्ने ठानी यहाँ लिपिबद्ध गरिन्छ।

कथासङ्ग्रह शीर्षकको पहिलो कथाका पात्र बिजया र अश्विनीम् जेठान झाईको संवादबाट आरम्भ गरिएको छ। मुखिया मोतिमालाई कवि अश्विनीयमक रूपमा प्रस्तुत गरेर लेखकले अनायासै दुरदराजको गाउँमा लगी सीतासँग भेटाउँछन्। साभ्मा पुगेका बिजयालाई एकलै छोडी ओहोस्ओछुवाउने जुगा लिन गएका त कुण्ठोको बाबु भरेकाले मलाम गएको मोतीमाल भोलिपल्ट विहान हुने बेला छोडेरमा फर्काउँछन्। असहाय सीता काकासँग साह्र बसेकी तर परिस्थिति बिर्छा भिकारी भएको छिई। त्यस्तो अवस्थामा बेपत्ता भएका पतिलाई कुई आफन्त भन्ने एउटा छोरोलाई च्यापेर बस्ने सीतालाई घर बनाएर राखिदिने मोतीमाल समाजवादी सरकारका प्रतिनिधि बन्न पुगेका छन्।

सङ्ग्रहको दोस्रो कथा गाउँ फर्केका एक बृद्ध सन्निपक्ष दुम्हास्थित कुशुबर मन्दिरमा बास मान्न पुग्छन्। ३० वर्षदेखि गृहत्याग गरेका बृद्ध सोई पन्डेका ३ दिन सम्पद परेपछि बारपानी सान्न थाले। त्यस्ता शेरबहादुर नामक बृद्ध सो

मन्दिरमा बस्न थाले। खेत बान्ने, हलो जोत्ने शेरबहादुर सन्निपक्ष हुन्थे धेरैनीघाट पूर्वी टोटासँग माथी पत्नी र एकछोरी गुमाएका र २ छोरीको परिवेशसँग घनिष्टता राख्न पुगेछन्। शास्त्रमा शेरबहादुर लामोसँग नामक टोटासँगै हाजु थियो र ३० वर्षपुर्व एक सम्पन्न युगललाई कोरीको भुवरीमा पारी नुटपाट गरी हुँसा घोघ्याएपछि बेपत्ता भएको थियो। बसरी सरकारमा जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिबाट हुने चप्ट र हिसाबको फलक दिएको देखिन्छ। दैवले मुकामको र कुकर्मको फल दिन्छ भन्ने देखाएको छ।

कथाकारको तेस्रो कथा बाटो मा कुनै एक जागिरले अर्की नारीलाई बाटोमा देखेर अनेक तर्कमा गर्दछ। बाटोमा भेटिने उक्त नारीको सारीरिक र मार्मिक विवेचना गरिएको छ।

प्रस्तुत कृतिको चौथो कथा केटी मा लेखकले माया नामकी युवती युवकको चयनमा रहेको देखाउँछन्। कुटनी पनि राखिएको छ। त्यस्तै पाँचौं कथा माथी राजबूतकी छोरीमा नवकिराँतीहरूले स्वदेशीभन्दा विदेशी युवकहरूलाई रुचाएको व्यङ्ग्य कसिएको छ। शीता नामकी युवती ठूलै अधिभुक्तकी छोरी, विदेशीको आबतजाबत, सम्भारसँग आकुष्ट हुन पुग्छ। चुरोटकी व्यवसायी, नेपालीपन विरोधीलाई एक इटालियन युवकले माथुलाई भेट्ने निम्ति आई उक्त शीता नामक युवतीको चुम्बन लिन्छ। त्यो चुम्बन उक्त युवतीलाई राम्रो लाग्छ। नेपालीले उनको प्रेम पाउँदैन।

विषाद शीर्षकको छैटौं कथामा अधबैसे व्यक्तिप्रति विधवाको, विधवाकी छोरीसँग अधबैसेको आकर्षणले विपक्षीय प्रेमसाप फल्नगर्दछ। सातौं कथा छाया मा लतीन्द्र र शोभाको मनोबिकार, लतीन्द्रको निसिनीसँग शोभाको नरेन्द्रसँग निकटता

सतनाराज, सुभद्रा, शकुन्तला (कान्ताप्रसादका छोरीहरू) नेटे (साकी) कुण्ठे (नोकर) युवक (विबुध कुण्ठे) आदि यो उपन्यास काठमाडौंको पश्चिमी भाग विष्णुमतीको आसपास शोभा भगवती, क्षेत्रपाटी कञ्चुबरी, भीमसेनस्थान, आदिको आसपास बरपर केन्द्रित छ। निम्नमध्यवर्गीय परिवारको शिर्षीदेखि स्मृय मानिएका माथि कस्तो धारणा रहेको छ र राख्छन् भनि त्यस्ता परिवारका युवापुस्तामा खासगरी युवतीको चाहना कता छनिकएको हुन्छ भन्ने कुरा यसमा पाइन्छ। अरूका बारेमा वैदाल्त छँदैनेवे जव आफुलाई परी नाउँछ त्यतिबेला सोचो अर्थमा भरमान्त पर्न नाउँछ। अर्थात् 'अरूलाई पर्दा वैदाल्त आफुलाई पर्दा भरमान्त' भन्ने उखान सत्य साधित हुन्छ। त्यस्तै सामन्ती समाजमा प्रचलित सामाजिक प्रचलन धर्म, अधर्म, पाप पुण्य आदि पनि एक प्रकारको बिसङ्गतिको रूपमा समाजमा बढा छ। त्यसले कसरी सामाजिक एकता वा सङ्गठनमा बिगुलबलता ल्याउँछ भन्ने कुरा समाजका अग्रवाले विचार गर्दा मात्र पनि केही माथामा समस्या समाधान हुन आउँछ तर यस्तो भइरहेको छैन। प्रस्तुत कालउपन्यासले देखाउन खोजेको मुख्य कुरा यही हो।

मानिसको जीवनमा कैरोय एक वस्तो बबलमि हो जसको आफ्नै खासको भावना हुन्छ। खासगरी दश या बाह्र वर्षको उमेरसम्म। यति बेला ऊ समान बगक, जुनसुकै जाति वा जात धर्म वा सम्प्रदायका हुन्। तिनीहरूसँग हिमविम बढाउन खेल्न र रमाउन चाहन्छ। ऊ घरको बन्दन वा पछाँसबाहिर निस्केर खुला बातावरणमा आफुलाई उन्मुक्त राख्न चाहन्छ र केही बेर माथ पनि समयवस्तुसँग खेलेर, दगुरेर फोक्सोमा ताजा हावा भरेर, घर र विद्यालयको बन्दनबाट मुक्त भएको अनुभव गर्न चाहन्छ। यही कुरा जनार्दनको बारेमा मान्न सकिन्छ। उसलाई पानी नचल्ने वा छुन नहुने भनी वा तन्नो जातका भनी हेय दृष्टिले हेरिएका सँग भर्खर बतबन्ध गरिएको र मामा कान्ताप्रसादले त्यस्तासँग खेल्नु वा बढी हिमविम

गर्नु आफ्नो जातले नदिएको र सामाजिक मान्यता नदिएको भनी चेतावनी दिँदा पनि नमान्नु जनार्दनको अपराध मानिएको छ भने 'यो किन नहुने (?) सबै मानिस उही र उस्तै हुन्' भन्ने कुरा उसको मनमा भएको निष्कर्ष निकाल्न थेटा गरिएको खासमा यो उपन्यासको कथाबस्तु हो तर जनार्दनको मनमा जुन इन्द्रले घर बनाएको देखिन आएको छ, त्यो खासमा चाहिँ उसले तुपुचा र भुपुचासँग गाँसिएर खेल्दा मामाले उसको जवै पुँडासिँदिए तर उनकी आफ्नी छोरी, सुभद्रा एक अङ्ग्रेज वा हिप्पीजस्तो देखिने केटासँग गाँसिएर त्यो होटलसमा त्यही हिप्पी वा अङ्ग्रेज आएर उसले (तुपुचाले) दिएको चिया वा कफी वा खानेकुरा खाने उनको (सुभद्राको) जात नजाने (?) कारण उसले बुझ्न सकेन। साथै उसको ब्रतबन्ध गरेको र सुभद्राको भित्रै नगरेकोले वा आफ्नो र पराङ्को कारणले ? हुनत जनार्दन पनि कान्ता प्रसादकी बहिनीको छोरो थियो, भानिज थियो, तर आफ्नी छोरी र भानिजमा के अन्तर छ वा हुन्छ भन्ने बुझ्न सक्ने विवेक उसमा पलाइसकेको थिएन। तैपनि कताकताबाट उसमा एकप्रकारको बिद्रोही भावना पैदा भएको र भन्थो सानिमासँग-पोडेले अङ्ग्रेजले छोएको खान हुन्छ त ?'-मामा-माइजुलाई भन्नु ?'

मानिस एउटा वस्तो प्राणी हो, जो सानै उमेरदेखि आफ्नो स्वभाव देखाउन थाल्छ। साथै जनार्दनमा त्यही गुण थियो र ऊ आफ्नो आगत मजिष्यनिर्माणको लागि आफैँ प्रयासमा छ। विषम परिस्थितिमा जीमिएको आमाबाबुबिहीन विधवा सानिमाले माइतीको आगतमा बसी पासनपोषण गरी हुर्काइएको कान्ताप्रसाद खर्चार् जागिरे, पुरातनपन्थी, कर्कश उनकी पत्नीको बीचमा जनार्दन र फिफ्टनानीको बारेमा अनुकुल धारणा थियो। पराधर्मी उनीहरूलाई आफन्त मान्नेदार जस्तो व्यवहार नगरेर स्वर्धको भ्रन्धुट आइलागेजस्तो भएको र फर्को गर्छ। जब कि फिफ्टनानी कान्ताप्रसादकी कान्छी बहिनी थिइन्

भने जनार्दन उनैकी जेठी बहिनी गायत्रीको छोरो, उसका बाबु हवाई दुर्घटनामा परेर मरेका थिए भने गायत्रीचाहिँ हैजाको चिमारीले माइतमै मरेकी थिइन् जुन बेला उसको उमेर दुइ वर्ष जतिको थियो । यहाँतिर लेखक कोइरालाले बिदुरकृष्ण, गायत्री र फिस्टुनानीबीच पिकोनात्मक प्रेमप्रसङ्गको केही छनक दिन खोजेका छन्, अनि कलाकला गायत्रीबाट जन्मेको छोरो जनार्दनचाहिँ बिदुर कृष्णसँगको ससपसबाट पैदा भएको हो कि ? भन्ने शङ्का पनि उब्जाउन खोजेका छन् । अर्कोतिर अन्तारे उमेरमा बेलाबेलामा स्वयम्भुको वन वा विष्णुमतीको फाँटमा गायत्रीको अनुपस्थितिमा फिस्टुनानी र बिदुरकृष्ण मात्र धुम्बा कतै उनीहरूबीच... यो एउटा सम्भावनाको कुरा मात्र हो वा शङ्का । धेरैको अन्तरालपछि विष्णुमतीको पुलमा बिदुरकृष्णसँग भेट हुँदा जनार्दनको उपस्थितिको कारणले खुलेर कुरा गर्न नसकेकी, उसको फोटो आफूसँग बाक्समा राखेकी र बेला भीकामा हेर्ने गरेकी देखा उससँगको पुरानो सम्भन्धाले फिस्टुनानीलाई केही माबामा भविष्यको लागि आफ्नो मार्ग प्रशस्त हुने आशाको स्थान्द्रीमा जेलिएकी उनीलाई भन्नु एउटा मौका प्राप्त भयो । त्यो थियो जनार्दनको इतबन्धको लागि बाँझाकहाँ बन्दकी राखेको कनपसता । उनीले घरबाट पैसा ल्याएर जनार्दनको इतबन्धमा खर्च गरेको कुरा राजुभाउजुलाई भनेकी थिइन् तर पछि कुरा सुन्थे, जनार्दनले पनि पाछा पायो । राजुभाउजुबाट भनाइ आएपछि फिस्टु नानीलाई नरामो लाग्यो । अन्तारे नै भए पनि जनार्दनलाई पनि नरामो लाग्यो । अर्कोतिर, बिदुरकृष्णले फिस्टुनानीसँगको आफ्नो पुरानो सम्बन्ध र हालको उनको दयनीय अवस्थाले उसलाई आफूले केही गर्नु पर्ने टुहोरो पुगेको अनुभव गर्थे । त्यो कुरा फिस्टुनानीले बाँझा कहाँ, जनार्दनको इतबन्धको लागि बन्धक राखेको कनपसता निश्चय जनार्दनकै हात पठाएको बाट बाह्य हुन्छ र यहीबाट घटनाले नयाँ मोड लिन्छ ।

साडीको कुराले फिस्टुनानीलाई चित्त पुगेको थियो । अर्कोतिर जनार्दनले आफ्ना पुराना साथीसँग खेल्न र सङ्गत गर्न नछोड्ने अठोट लिएपछि कान्ताप्रसादले अब घरमा राख्न नसक्ने हुनाले जनार्दनलाई लिएर घरबाट निस्कन भनेपछि फिस्टुनानीलाई अप्ठ्यारो पर्छ । त्यसैबेला जनार्दनको हात बिदुरकृष्णले आफू विराटनगर जाने र उनीहरूलाई लिएर जाने अठोट गरेर हवाईजहाजको टिकटसमेत लिएको आप्रवासितको खबर गरेपछि योधारमा परेकी फिस्टुनानीलाई जनार्दनका र आफ्नो वर्तमान अवस्था र आसन्न भविष्यले चिन्तनमा एकोहीन्यायो । उनले बिदुरकृष्णको आप्रहन्लाई कार्यरूपमा परिणत गर्ने अठोटमा पुगेको देखाइन् । जनार्दन सानीमाको मूक अठोटले खुसी भएको देखिन्छ र यही आएर उपन्यासको कथाले निष्गम लिन्छ ।

रिसको भागी जनार्दनलाई प्रमुख पात्र बनाई लेखेको यस उपन्यासले केही नयाँ सन्देश दिन खोजेको छ । उनले लेखेका धेरै उपन्यास छोटा चट्ट परेका छन् भने समाजमा चन्दै आएका आर्थिक, सामाजिक विकृति र असमानतालाई पनि औन्साएर देखाउने प्रयास गरेका छन् । प्रस्तुत उपन्यास तिनैमध्यको एक हो । यसभित्र परेका केही मुक्तिकाव्य बढो मार्मिक र मनन योग्य छन् । जस्तै-

'आजदेखि जनार्दन खेल्न आउँदैन रे र उसले हामीलाई सुन हुँदैन रे र उसको वर्तमान गरेको नि र'

'आज त घट्टमा घाम लागेजस्तो छ । चाँडै आइछस् ।'

तिस्रो मामाको भूत लाग्छ ?'

'तल्ला जातका मात्र मान्छे हैनन् र ? ... तिनले के बिराए ? तिनीहरू गरिब-फोहोरो छन् । कुनै शिक्षा पाएका छैनन् । तिनका छोराछोरीलाई स्कूल पाठशालामा स्थान छैन । तपाईंहरू जनार्दनलाई तिनीहरूसित खेसकुद गरेको सहनुहुन्न । तपाईंहरूको रिसको भागी बनेको छ बिचरो ।'

नारी पात्र दुवैको वस्तो मृत्युको जिम्मेवार को त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर रूपमा 'हाम्रो समाज' भन्ने उत्तर हाथो अगाडि तेलिन्छ । गाउँलेहरूको लागि सहर आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हो । गाउँमा बसेर सहरलाई चिनाउँदा यो सुब सुविधा सम्पन्न विशाल नगरीको रूपमा देखिन्छ । सहरमा गएपछि धेरै पैसा कमाइन्छ । त्यहाँ धेरै किसिमको काम पाइन्छ । गाउँमा भनेको कुमार साह जो गाउँ पञ्चावतका अध्यक्ष पनि छ, त्यस्ता शोषकहरू बस्ने ठाउँ हो । जबसम्म त्यस्ता साहले सोभ्रा जनताको रगत चुसिरहनछन् तबसम्म शिरेजस्ता सोभ्रा र इमान्दार गाउँले अनाहकमा मृत्युवरण गर्ने स्थितिमा पुग्छन् र त्यस्ताका पत्नीले आफ्नो गाउँमा बस्न नसकी अन्ध बसाई सन् बाध्य हुन्छन् । शिरेको मृत्युपछि उसकी स्वास्नी आफ्नो गाउँमा कुमारसाहको अत्याचार खपेर बस्न नसक्ने भएर गाउँ छोडी माइती बस्न गएको कुरा उपन्यासमा देखाएर लेखकले यो कुरा देखाएका छन् । गाउँ विकासको योजनाको तर्जुमा भए तापनि तिनै ठाउँ भनाउँदासले त्यस्ता योजनालाई आफ्नो भुविभित्र देखाएर फाइदा आफैले मात्र लिन्छन् त्यसैले गर्दा गाउँको विकास हुन नसकेको हो भन्ने लेखकले ठोक्का गरेर देखाएका छन् ।

उपन्यासको सुरुआत ग्रामीण र सहरिया दुवै परिवेशमा भएको छ । ती दुवै परिवेशलाई लेखकले सुन्तारूपमा देखाएका छन् । एकातिर गाउँले जीवनको उत्तरचढाव मायाश्रित शोषण, अन्धारा, अत्याचार आदि देखाएका छन् भने अर्कोतिर सहरिया जीवनको जानफेस, विसङ्गति, विकृति आदिलाई देखाएका छन् । अन्धारा, अत्याचार गाउँमा मात्र होइन सहरमा पनि व्याप्त छ । ठूलो सानालाई शोषण गरी नै रहेका छन् चाहे सहरमा होस् वा गाउँमा । त्यहाँ ठाउँले गरेको अपराधको पीडा गरिब निमुखासले भोग्नुपर्छ । त्यसको विरोधमा उनीहरू केही गर्न सक्दैनन्, नाचार भएर सक्ति हुन्छन् । सहरमा शक्तिवान्को अपराध त्यसै बिसाएर जान्छ जसरी तीर्थनाथको मोटरछात किनिएर रत्नेको मृत्यु भएको सत्य डाँडापारीको जूनजस्तो त्यसै हराएर गयो । गाउँमा शिरेको मृत्युले कसैलाई

पनि दुखी बनाएको छैन, उसको स्वास्नीबाहेक त्यस्तै सहरमा रत्नेको मृत्युले कसैलाई नोक्सान पुर्‍याएको छैन केवल उसकी प्रेमिका शर्बतीलाई बाहेक । गाउँमा सोम्नेको मृत्युले ज्याएको दुःख खान नसकेर निररी सठेरी माइती बन्न जान्छे । सहरमा रत्नेको वियोग खप्न नसकेर शर्बती मुला मार्ने विष खाएर आत्महत्या गर्छे । यसरी उपन्यासको कथावस्तु सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै दुःखपापी र कार्त्तव्यक छ । पात्रहरूबारे कुरा गर्न पर्दा प्रमुख पात्र रत्ने सहरिया विसङ्गतिको शिकार बनेर नास हुन्छ । उसमा जोश थियो, जाँगर थियो अनि उत्साह थियो । उसको उत्साह र जोशले गाउँमा सही बाटो र मौका पाएको भए उसले गाउँमा परिचर्तन लगाउन सक्ने थियो तर त्यो सबैलाई उसमा परेको सहरिया विसङ्गतिको प्रभाव र गाउँमा परेको शोषकको पिचोमिचोले घप्प गराइदियो । निचरी सठेरी र शर्बतीजस्ता कम्जोर नारीपात्रहरू समय र परिस्थितिको शिकार बनेका छन् । सहरिया पात्रहरू कृष्णपोषास र नानीमैयाको जीवन उनीहरूले खाहेजस्तो थियो नै रहेको देखिन्छ ।

उपन्यासकारको मुन उद्देश्य सहरिया र ग्रामीण जीवनको तुलनात्मक चित्रण गर्दै खराब पक्षहरू दुवैतिर छन्, गाउँलाई छोडेर सहर जाने चल्न राखो होइन अत्याचारलाई सत्रेर बस्नुहुँदैन त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । सहरवासीले पनि सहरिया परिवेशलाई स्वच्छ र कञ्चन बनाउनुपर्छ अनि मात्र देशका जनताले शारीरिक र मानसिक शान्ति पाई देश विकासमा अग्रसर हुन सक्ने छन् तर यहाँ गाउँ वस्तो हुन सकेको छैन भन्ने देखाउँदै लेखकले सहर र गाउँ दुवैतिरको वधापं जसमा देखाएका छन् । उपन्यासको भाषा सरल छ सरस पनि छ । यो बोलीचालीको भाषामा लेखिएको छ । यसमा प्रशस्त उच्चानटुकाको प्रयोग भएको पाइन्छ, जसले यसलाई बढी लेखक पनि तुल्याएको छ । रीसी पनि प्रभावशाली छ । यसको शीर्षक विषयवस्तुको अन्तिम घटनालाई लिएर राखिएको छ । सहृदयता भएर खोज्न आलोचको उपन्यास शङ्कर कोइरालाको एक सामाजिक वधापंवादी उपन्यास हो भन्न सकिन्छ ।

शर्बती रत्नेलाई छोडेर गाउँ फर्कनु भनेर घुम्दाउँछे तर ऊ जान पनि सकिन्न। रत्नेले घरहराको डेरा छोडेर केदार साहसकै डेरा गरी बस्न जान लाग्दा घरहराको कोठाको तिरिसकेको भाडा पनि तिरैको छैन भनेर अर्चनाले सहरीया निम्न मानसिकता देखाउँछे किनभने रत्नेले आफू बसेको बेलासम्मको भाडा बुझा गरिसकेको थियो। तरपनि ऊ सो कुरामा कचकच गर्दै नरु पैसा कमाएर न्याई पुरानो हिसाब सबै चुक्ता गरेर मात्र आफू अन्ध्र सन् निर्णय भत्ताउँछ। ऊ हिसाब फर्क्यौट गर्नको लागि केदारसाहसँग पैसा मागेर न्याउनको लागि बाहिर निस्कन्छ। आफूले तिरिसकेको घरभाडा तिरैको छैन भन्ने आरोप लागेपछि ऊ मुर्मुरिदै बाहिर निस्केंको थियो। त्यसबेला अड्डा छुटेको कर्मचारीको हुलसे बाटो छिपोली नसक्नु थियो। रत्नेको केदारसाहसँग जसरी भए पनि लैया मागेर न्याउने र यदि उसले दिन आनखानी गरेको खण्डमा नानीमैबाँसने भए पनि सापटी तिनै बिचार थियो। उसले मागेको खण्डमा नानीमैबाँसने पनि पुरानो सम्बन्धको बाहिर आफूलाई आबरु पनि पैसा दिने भन्ने ठानीसक्यो गर्दै गई ऊ सडकपार गर्दै थियो। त्यसैबेला अचानक अर्कोतिरबाट आइरहेको मोटरलाई उसले देखेन। ऊ मोटरसँग जुधेर दुयाइ सडकमा पछारिन्छ। त्यही मानिसको हुल र हल्ला झन्डा हुन्छ। त्यो मोटर तीर्थसाज सुब्बाको थियो। सुब्बा अफिसबाट घर फर्कंदै गरेको र रत्ने सडक पारगर्दै गरेको संयोग एउटै समय परेको हुनाले त्यो दुर्घटना परेको थियो। त्यहाँ जम्मा भएका मानिसले तीर्थसाजको मोटर छोलेर रत्नेको प्राण उद्धार लागेको मृतप्राय शरीर लाई भित्र राख्न खोजे तर सुब्बाले त्यस्तो गर्न दिएनन्। गरीब रत्नेको रक्तरोजित शरीरले आफ्नो चिन्तो गाडी फोड्न बनाउन उनले चाहिनन्। त्यसैबीच हुलबाट कसैले प्याक 'आफै कुन्यने फेरि आफ्नो मोटरमा हात्तै मैजान नहुने' भन्थो। आधिरमा रत्नेलाई ट्याक्सीमा हात्तै अस्पताल पुर्‍याइयो। तीर्थसाजको मोटर पनि पछिपछि लाग्यो। अस्पताल पुरा रत्नेको प्राण उडी सकेको थियो। उसको मृत शरीरलाई त्यहाँ पार्छे गाउँले बाटो काट्न नजानेर मोटर दुर्घटनामा परेर मर्नो भन्ने जस्तो आरोप लगाइयो भने अर्कोतिर झुटीमा रहेको डाक्टरले सुब्बा तीर्थसाजलाई 'केही चिन्ता

छैन म तपाईंलाई दोष पर्ने रिपोर्ट लेखिन्न, बिचवास गर्नुस्।' भन्ने सान्त्वना दिन पछि परेनन्। यसरी सहरमा धन कमाएर आफ्नी मायातुल्य सुखमय जीवन बनाउने सपना सहर पसेको जसबीरे गाउँको एउटा सोभो युवक रत्नेले सहर को एउटा सामन्तीको चिन्तो गाडीद्वारा किर्चिएर अकालमा प्राण त्याग्यो।

एकतिर सहरमा रत्नेको त्यस्तो दुईगाथुर्ण मृत्यु भयो भने अर्कोतिर सहरमा चिनाजानेको दयामाया गर्ने कोही नभएको शर्बती रत्ने घर महाकैरकोमा ज्यादै चिन्तित भएर उसको प्रतीक्षामा बसिरहेको थिई। तर उसले रत्ने भरेको खबर पाइन। समाचार पत्रको रत्नेको मृत्यु भएको खबर उसले पाइन भन्नु त्यसमाथि पनि घरपट्टिनीले उसलाई 'तेरो सोम्ने तँलाई छोडेर भाग्यो आज पनि आउँदैन। लाग्नेमान्छे कस्ता बेइमान हुन्छन् मुक्ति' भन्ने कटुबचन सहँदै र मुन्यै बसी। त्यसो दिन पनि उसले आएर झोका घच्छप्पाउँदै बाहिर बाटै धम्की दिँदै 'अब देरा छोडेर जा निक्की। सधैं झोका बुनेर बसेकी, झोका खोस' भन्दछे अनि अनकन्टार टाउँमा प्रियतमले आफूलाई छोडेर जरु नै कुनै केटी लिएर आफूलाई नेइभानी गर्दै बेपत्ता भएको भन्ने कुरा पनि उसलाई सुनाउँछन्। ऊ धैर्यशील भएर त्यस्तो बचन सुन्न सकिन्न। यस्तो प्रुथित समाजमा नाम्झना, अवहेलना, तिरस्कार आदि धेरै बस्नुभन्दा मुर्नु जाति भन्ने विचार गर्दै छैर अगाडि कृष्णगोपालकै घरमा बसेको बेला मुसा मान्न भनेर न्याएको बिप खाएर आत्महत्या गर्छे। यी दुईको मृत्युले पाठकलाई करुणाले श्रवित पार्छे।

सेखकले उपन्यासको शीर्षकमासोपानी राखेका छन्। त्यो जानोपानीले रत्ने र शर्बतीको जानोपानीसँग भएको मृत्युलाई इशित गरेको छ। पहिले रत्ने सहरीया कुर खापी अमानसीय पद्धतिको तिकावर भएर सडक दुर्घटनामा परेर सार्छे। रत्नेले आफूलाई छोडेर अर्कोलाई लिएर लाग्यो भन्ने कुरा बिचवास गरेर शर्बती पनि बिच बाहिर मर्छे। शिक्षा र चेतनाको अभावले गर्दा शर्बतीले अर्काले भनेको कुरा पत्याएको हो। यदि ऊ शिक्षित हुँदी हो त वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउने कोशिस गर्दथे होनी तर अशिक्षित नारीले एकै ती सबै काम गर्ने के सक्दथी। यसरी उपन्यासका मूल पुरुष र

मुख्याहः एउटा अभावग्रस्त जीवनको प्रस्तुति

१. सहर कोइराताको साहित्ययात्रा

नेपाली साहित्यजगतमा सहर कोइराता (वि.सं.१९८७-२०५४) कुनै नौलो र अपरिचित नाम होइन। २००४ को शारदाया 'बूढो' शीर्षक कथा प्रकाशित गरी साहित्यिक यात्राको थालनी गरेका कोइराताले साहित्यका कथा, उपन्यास र नाटकजस्ता विधाका काम चलाएको देखिन्छ। यिनका कतिपय कृतिहरू बाबाबाटै काम्छ उपनामबाट समेत प्रकाशित भएका छन्। २०१८ सालमा बैरिनी घाट उपन्यास प्रकाशित गराई कृति प्रकाशनतर्फ लागेका कोइराताले २५ वर्षको अवधिमा ४९ वटा कृतिहरू प्रकाशित गराएको देखिन्छ। तीमध्ये बैरिनी घाट (२०१८, कौसीको फर्सी (२०२३), कलाकार (२०२३), नाठो (२०२४) दुई ड्राइवर (२०२४) म पिउन अबस्यारको (२०२४), कलेज गर्ल (२०२४), दुर्बमनीय (२०२६), उसलाई सम्झदा (२०२६), सोसाइ (२०२७), नदी गीत गाउँछ (२०२८), रिसको भागी (२०२९), तरुनी छोरी (२०२९), सन्तानको रहस्य (२०३०), एक अन्जली ख्याज्जली (२०३१), भट्टीपसल (२०२९), हकबाला (२०२९), हेसम्बू मेरो गाउँ (२०३२), तीन पन्ट (२०३२), रातभरि (२०३३), श्रीमती छिरोइन (२०३३), जालोपानी (२०३४), आँसुको सहर (२०३६), म फेला पर्येन (२०३८), पिशाच डाक्टर (२०४०), नहुँदोको कपाल (२०४०), आँसुको घुटको (२०४१), ओझारोका हातहरू (२०४१), भुस्साहा (२०४३), बेबारिसे सेखक (२०४४), सहायता (२०४४), उष्णकाण्डा (२०४६), शीसा (पहिलो भाग) (२०४७), उडी शीसा (दोस्रो भाग) (२०४८) बन्द तगाती (२०४९), बैसाबैसा (२०४९), जनतालाई बक्सः भोक, रोग र सक्स (२०४२), रिमा (२०५३), एउटा पुरानो घर (२०५४), माथिको

आदेश (२०५४) उपन्यास' आगो छ दिनभरि (२०२४), प्रेम र सपना (२०२८), सुर्तीको घातमा भुल्छिएको जीवन (२०४२), हत्याघा, सिर्जना र शान्तिकार (२०५१) कथासङ्ग्रह र सेती (२०२७), पिढ्युँको भाँरी (२०४४) नाटक हुन्। नेपाली उपन्यासजगतमा माशतक हिसाबले निकै अगाडि रहेका कोइराता साहित्य सिर्जनामा निरन्तरता विद्वहने व्यक्तित्वका रूपमा चर्चित छन्।

कोइराताको औपन्यासिक यात्राको थालनी बैरिनी घाट (२०१८) उपन्यासबाट भएको हो। यस उपन्यासले नेपाली उपन्यासजगतमा छुट्टै मुन्य, महत्त्व र उचाई प्राप्त गरेको छ, त्यो हो- आन्ध्रबिक्ता। यिनका अन्य उपन्यासहरूले बैरिनी घाटले भै कुनै मोडकारी औपन्यासिक ढाँचा र विषयवस्तु नबुँगासे पनि तिनीहरू एक अर्कामा फरक छन्, आफ्नै मुन्य र महत्त्व भोजेका छन्। यिनले खासगरी सक्षिप्त कथावस्तुको प्रयोग गरी सामाजिक जनजीवनका असन्तुष्टि, ग्रामीण जीवनका असङ्गति, मानवीय मनोभावना, सहरीया जीवनका पीडा एवम् बाध्यता, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक श्रेष्ठका असन्तोष आदिलाई स्वच्छन्दरूपले प्रस्तुत गरेका छन्। यीन र रतिरागका विविध पक्ष तथा राजनैतिक परिवाराको चित्रण गर्नमा समेत यिनको रुचि रहेको देखिन्छ। यिनले औपन्यासिक कलाको परिष्कार र परिमार्जनतर्फ भन्दा सेखन र प्रकाशनतर्फ निकै चासो देखाउन पुगे। फलतः यिनका असङ्ख्य कृतिहरू पाठक समक्ष आए। प्रस्तुत सेखका कोइराताका उपन्यासहरूमध्ये भुस्साहा (२०४३) उपन्यासलाई औपन्यासिक दृष्टिले हेरी मुल पात्र अभिजितको अभावग्रस्त र उपेक्षित जीवनलाई केताइएको छ।

२. 'मुस्याहा' उपन्यासको औपन्यासिकता

मुस्याहा कोइरासाको उपन्यासलेखन सामाजिक उत्तराधिकार देखाउनेको सामाजिक उपन्यास हो। सामाजिक चोखटा परिच्छेदमा संरचित प्रस्तुत उपन्यासका प्रथम परिच्छेदमा तीन, दोस्रोमा चार, तेस्रोमा तीन चौथोमा तीन पाँचौमा पाँच, छैटौमा तीन, सातौमा चार, आठौमा दुई र बाँकी अन्य परिच्छेदमा एक एक खण्ड रहेका छन्। उपन्यासको मूल संरचनात्मक आधार अविजित हो। उसले भोगेको आभासप्रस्त जीवन र उसले देखेको असङ्गतिपूर्ण समाजका केन्द्रीयतामा यसको औपन्यासिक स्वरूप तयार भएको छ। यहाँ आएका घटनाहरू परम्परागत असम्बद्ध र क्रमहीन छन्। जसरी अविजितको जीवन क्रमबद्ध सुनिश्चित र सङ्गतपूर्ण छैन, त्यसरी नै उपन्यासको निर्माण उसको जीवनसँग सम्बद्ध भएर आएका विशुद्धचित्त घटना प्रसङ्गबाट भएको छ। औपन्यासिक संरचनाले अविजितको अन्तर्निहित, अकर्मण्य, मृत्युहीन, बेबारीले जीवनलाई प्रस्तुत गरेको छ। घटना अवलोकन एवम वर्णन र कथनमा उपन्यासकारले तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुको प्रयोग गरेका छन् भने कतै कतै सपना र पुर्बस्मृतिको पनि प्रयोग गरिएको भेटिन्छ। यसको आन्तरिक संरचनामा कुनै सुबद्ध कथा नभएकाले अकथात्मक परिवेश नै यसको कथाविन्यास बन्न पुगेको छ।

अविजित काठमाडौँ सहरमा पत्नी पार्वती, दुई छोरा रोजित र उपेन्द्र अनि छोरी निरुलाका साथमा बस्दै आएको निम्नवर्गीय, सामान्य लेखपढ गर्ने जाने व्यक्ति हो। उसले परिवारबाट उपेक्षित र अपहेलित हुनुपरेको छ। चोक गल्ली, सडक दुबेर जीवन बिताउने क्रममा एकदिन मृत्युदण्डबाट भुगतोपाक छिरेको अविजित शिक्षक आन्दोलनका आन्दोलनकारी सँगै धपाइन्छ र सराईका बम गजल, घराउ, बजार, बगरतिर भीतारिन थान्छ। अन्तमा नारायणघाटबाट प्रहरीको जिप चढी काठमाडौँ फर्कंदै गरेको अविजित सडकबाट नदीमा जिप पल्टिहा दुर्घटनामा परि बेपत्ता हुनु पुग्छ। यसरी एउटा मुस्याहा कुकुरको जस्तै मुस्याहा र

अस्तित्वहीन जीवनबाट उसले छुटकारा पाएको छ। उपन्यासले गृहण गरेको मूल कथानकको सेरोफेरो यही हो। मूलकथासँग गाँसिएर आएका अन्य सहायक कथाहरूले पनि अविजितको मृत्युहीन र आभासप्रस्त जीवनलाई नै पुष्टि गरेका छन्। पार्वतीसँग सम्बन्धित कथाले पारिवारिक शोक र प्रतिप्रतिको उपेक्षाभावलाई प्रस्तुत गरेको छ भने रोजितसँग सम्बन्धित कथाले पारिवारिक कर्तव्य, दायित्व र अभिभावकत्वलाई पेश गरेको छ। उपेन्द्र र निरुलासँग सम्बन्धित कथामा पराधन्यता, जगन्नाथसँग सम्बन्धित कथामा राजनैतिक विमुक्तता र असन्तुष्टि, माष्टरको छोरासँग सम्बन्धित कथामा भगवन्तहरूको जीवनशैली, कवितासँग सम्बन्धित कथामा मित्रता, गाउँले नाइकेसँग सम्बन्धित कथामा सङ्कीर्णता, साम्प्रदायिकता, शिक्षाहरूसँग सम्बन्धित कथामा स्वार्थपूर्ण आन्दोलन, प्रहरीसँग सम्बन्धित कथामा संवेदनहीनता र जाइराको पालनाजस्ता कुराहरू समेटिएका छन्। यहाँ जेजति घटनाहरू विशुद्धचित्त रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्, ती घटना प्रसङ्गले मानवजीवनका समस्या, समाज, राजनीति, आर्थिक संरचनाभित्रका विविध पक्षलाई उतारेका छन्।

मूल पात्र अविजित जसरी आर्थिक रूपमा कमजोर छ, त्यसरी नै ऊ पारिवारिक मायावमता र सम्मानबाट पनि वञ्चित हुनु पुगेको छ। उसले पारिवारिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकै कारणले पत्नी छोराछोरीबाट उपेक्षित हुनु परेको छ। वास्तवमा उसले परिवारसँग रहेर पनि एक्की बेबारीले जीवन बिताउनु परेको छ। उसको दुःख सुखमा साथ दिने कोही देखिँदैनन्, त्यसैले उसले भोगेको जीवनको मूल्य एउटा मुस्याहा कुकुरको भन्दा बढी छैन। उसले सङ्घर्ष पनि गर्न सक्दैन अनि इज्जत र सम्मानपूर्ण जीवन पनि बिताउन पाउँदैन। उसलाई सान्त्वना दिने अतीतका केही सँगसाहरू छन्, जसले उसलाई एकलोन भए पनि बर्तमान जीवनका बिसङ्गतिबाट मुक्ति दिलाउँछन्। उसको जीवनमा न कुनै लक्ष्य छ, न कुनै महत्वाकाङ्क्षा। न उसलाई कर्मप्रति विश्वास

र यसलाई मनोविज्ञानको प्रयोगको रूपमा लिने कानीको ऊ(शर्बती) फेला पर्छ। यहाँतिर एउटा विचारशील कुरा के देखिन्छ भने एकातिर शर्बती रत्नेलाई औधी माया गर्छ जस्तो देखिन्छ। रत्नेकै प्रेमले गर्दा ऊ गाउँ छोडेर ऊसँग भागेर सहर आएको हो। गाउँमा उसलाई लाउन-खान बभाव दिएको। ऊ आध्वशकी कागडी भएर बस्न पाएकी थिई फेरि सहर आएर पनि ऊ रत्नेको सतिवत्त्वमा मात्र बस्दैन। कानीले उसलाई साडी दिएको प्रसङ्ग उपन्यासमा भेटिन्छ त्यही साडीको जोभमा सहसिएर ऊ उनीसँग यौनसम्बन्ध स्थापना गर्न सहमत भई भनी भने सञ्चा प्रेमले त्यस्तो कुचाटो अर्थात् विकृतकृत्य कटापि सिन नपर्ने हो। कानीले धम्क्याएर जबरजस्ती बलात्कार गरे भन्ने हो भने उपन्यासमा त्यस्तो सङ्केत कतै पाइँदैन। एकातिर शर्बती कानीसँग यौनसम्पर्क राखेर पेट बोक्छ भने अर्कोतिर रत्ने पनि कजिनी अर्थात् नानीमैयासँग यौनसम्बन्ध राखेर उनलाई तृप्त गराउँछ। त्यसको बदलामा उसले के पायो त्यसको उल्लेख पनि उपन्यासमा कतै देखिँदैन भएकै पाइँदैन। रत्ने र शर्बती उपन्यासमा कानी र कजिनीको पेट बोकेको भन्ने भाषा छ र शर्बतीलाई पनि रत्नेको कजिनी अर्थात् नानीमैयासँग ससपस छ भन्ने भाषा छ तर पनि ती दुई नछुट्टिउन एकैसाग सँगै बसेका छन्। कृष्णगोपालको पेट बोकेकी शर्बती उसको घर छोडेर रत्नेसँग भनी डेरा गरेर बस्न जान्छ। रिसको भोकमा रत्ने शर्बतीलाई अर्काको पेट बोकेकी भनेर नानापरी गानी गर्न पनि पछि पडैन तर वास्तवमा ऊ शर्बतीलाई घेरे माया गर्छ। उसको र आफ्नो जीवन कष्टमय नहोस् भनेर बचत घरमै जमावारी गर्दै पैसा कमाउँछ। बत्ती कममा ऊ नानीमैयाको माबुको काम गर्न पनि पुग्छ। त्यहाँ उसको नानीमैयासँग फेरि एकपल्ट भेट हुन्छ। उनीहरू बिहेका कुराबारे केही टिक्कटिप्पणी गर्दैनन्, साधारण परिचित व्यक्तिजस्तो संवाद आदानप्रदान मात्र गर्छन्। यसरी कृष्णगोपाल कानी र नानीमैयाको प्रसङ्गले उपन्यासमा आधुनिक सहरिया परिवेशमा आएको यौनस्वतन्त्रतालाई देखाएको छ। त्योभन्दा माथिकै कुनै ठोस कुरा औपन्यासको देखिँदैन।

कृष्णगोपालको घर छोडेर रत्ने र शर्बती घरजताको एउटा गल्लीमा एउटा सिमेन्टी लगाएको

घरको छिडीमा डेरा गरेर बस्न जान्छन्। छिडीकोछ सानो थियो र उज्यालोको लागि केवल एउटा सानो ओखीभ्यास मात्र थियो। बिजुलीको साइन थियो तर थिम थिएन। थिम डेरा गरेर बस्नेले नै हान्न पर्ने थिम थियो। कोठाको माथिक भाडा तीस रूपैया थियो। त्यहाँ अरू पनि दुई डेराबास बसेका थिए। त्यो घर मुम्बा तीर्थलालको भाडा खाने घर थियो। उनी आफूसँगैको बंगलामा बस्नदे र चिप्लो गाडी चढ्ने। मुम्बाको भाडा खाने घरको छिडीमा आफू बसेकामा रत्ने इङ्ग परेको थियो। उसको विचारमा मुम्बाको सिफारिस पाए चाँडै जागिर पाइन्छ भन्ने थियो। त्यसैले ऊ छेदै आशामुखी बनेको थियो किनभने सहरमा सोर्सकोर्सको आधारभूतमा जागिर पाइँदैन भन्ने उसलाई भास थियो। मुम्बा तीर्थलालको घरको चुरिफुरी ऊ आफ्नो कोठाको ओखीभ्यासबाट हेर्दा त्यो देखेपछि उसलाई आफूभन्दा त्यस्तो घरमा पालिएका कुकुर बरु भाग्यमाना भन्ने जस्तो लाग्छ। उसको परिवारको नाममा आफू र शर्बती जम्मा दुईजना मात्र थिए तर पनि ज्यान पान्नु, कोठाभाडा तिर्नको लागि उसलाई एउटा गतिशो थगिर्को आवश्यकता परेको थियो। सहरमा बिना सिफारिस वा बिना सोर्सफोर्स जागिर नपाइने कुरा पनि उसले बुझेको थियो। उसले सहरमा आफू जस्तो अर्वागनि गाउँलेहरू जागिरको खोजमा सहर आएका तर सहरमा जागिर नपाएर रिउँ घर फर्कनुभन्दा बरु ज्यामी काम गरेर अर्काको घरमा घुसीपौको गरेर भए पनि केही पैसा कमाउनु शक्ति भनेर त्यस्तै काम गरिरहेका नारायण, किम्नेजस्ता साधारण बिरा साधुहरूलाई पनि भेटेको थियो।

अर्काको पेट बोकेकी शर्बतीसँग उसलाई कहिले कतै रीस पनि उठ्छ। त्यसैबीच कान्तरमा राखेको शर्बतीको तिबहरी पनि हराउँछ। ऊ रत्नेलाई शङ्का गर्छ। रत्ने आफूले लिएको छैन भनेर किरिया खान्छ। वास्तवमा रत्नेले त्यो लिएको पनि हुँदैन। खासमा त्यो त्यत्तै बरिपरि कसैले चोरेको हुन्छ। सानो छोटोमा घेरिबरी डेरागरी बसेका हुनाले कसले चोरेको भन्ने भास हुन सक्दैन। यसरी कान्तरमा राखेको शर्बतीको तिबहरी हराउनुबाट लेखकले सहरिया बेइमानी सभ्यताको पर्दाफास गरेका छन्। सबैतिरबाट दिक्क भएको

अवस्थाहरूको अनुभव गराएका छन् । गाउँबाट विदाईका सहरीया जीवन बाधाब्रह्मचररहित आरामदायी देखिन्छ । त्यहाँ सबै कुरा सरल र सहज रूपमा भइरहेको छ जस्तो लाग्छ तर त्यहाँको जीवन अत्यन्त कम्युनिष्ट छ भन्ने कुरा लेखकले सहरीया पात्रहरूद्वारा देखाएका छन् । सहरीमा कसैलाई भ्रू कसैको बास्ता हुँदैन । त्यहाँ साधारण जनताको लागि गरिबी, फट्टाबाई, झुट्टाघार, अतीवहार, कुकर्म अत्यधिक मात्रामा हुन्छ । सोभो निमुखा मान्छे त्यहाँ पनि प्रसिद्ध र प्रसिद्ध हुन्छन् । गाउँबाट सहरीया जीवन सुखी, आरामदायी र चाँडै नै अधोपार्जन गर्न सकिने भन्ने सोध लिएर आएका गाउँसेहरू त्यहाँ पुगेर गतिमात्र र कपासले मात्र पीडित नभई त्यहाँ त अत्याध आस्थाबाट डकैती, लुप्टाई र फट्टाबाई आदिबाट पनि प्रताडित भएको पुष्टि लेखकले यहाँ गरेका छन् । यावक रले सहरीमा केही पैसा जोगाएर राखेर आफ्नै माया गरेको शर्बतीलाई पनि आफूसँगै राख्ने हो भने गाउँबाट भगाएर ल्याउँछ । ऊ मोडको काम गरेर बसेको घर एकजना शिक्षित प्राध्यापक कृष्णगोपाल काजीको हो । बास्तबमा ऊ सहरीमा जाँगेर खाने र पैसा कमाउने उद्देश्यले गाउँबाट भागेर सहर आएको थियो । सहर आएपछि सोसफोर्स अर्थात् भनसुन नमइकन जाँगेर पाउन सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझ्छ । कृष्णगोपाल साइक्लोमीमा एम्.ए. पास गरेका एक शिक्षित र वैतन्यहीन व्यक्ति थिए । उनकी श्रीमती नानीमैया हुन् । उनीहरूको बिहे भएको तीन वर्ष पैसबन्दा पनि सन्तान भएको थिएन । उनीहरू आपसमा आकर्षणको अनुभव सुरुसुरुको वैवाहिक जीवनको राख्ने थिए । त्यो उनीहरूप्रति परेको आधुनिक सहरीया निकासको लक्षण थियो । प्रा. कृष्णगोपालले विवाह सुखमय वैवाहिक जीवनको लागि गरेका थिएनन् । उनको विचारमा शिक्षित नारीसँग बिहे गर्नु केवल सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नेको लागि मात्र हो भन्ने थियो । उनका शिक्षित दाजुहरूले अधोशिक्षित स्वस्थानी भोग्न परेकोमा उनीहरूलाई दया र सहानुभूति राख्ने उनीहरूको मनको बिश्लेषण गर्दैथे । त्यसैले उनले नानीमैयालाई बिहे गरेका थिए किनभने उनी एक घरायसी राम्रो सुधीन र शिक्षित नारी थिएन् । कृष्णगोपालले नानीमैयालाई

केवल आफ्नी विवाहितता पत्नीको रूपमा बिहे गरेर भित्र्याएका थिए न कि मायायु पत्नीको रूपमा । त्यसैले पत्नीप्रति उनको प्रत्येक अनुसंग कति पनि थिएन । सोभो (उनी) आफ्नी विवाहित पत्नीलाई स्वस्थानी होइन केवल स्वस्थानीमाथि ठान्थे । त्यसैले उनी आफ्नी स्वस्थानीको चरित्र माथि कतिपय पनि शङ्का भएनन् बरु उदार नै बनेका थिए । उनी यौनमनोविज्ञानलाई विभिन्न कसौद्वारा जर्जिन चाहन्थे । त्यसो हुनाले उनले आफूलाई पनि यस विषयमा स्वतन्त्र छोडी दिएका थिए । उनी कलेजमा पनि त्यही अध्ययनको आधारमा सेक्टर दिन्थे । फायद र एडभरको कोटेशनको व्याख्या गर्दै मान्छे बिहे हुँदा मानसिक र रतिरागात्मक सन्तुष्टि मिश्र हुने कुरामा उनी विश्वास राख्ने थिए । नारी र पुरुषको सर्वांग मानवीय पारस्परिक सम्भावारी प्रेम, सहानुभूति र सामाजिक सामाजिक दृष्टिकोण समान हुनुपर्छ केवल बिहे गर्दा यो आफै हुन्छ भन्ने धारणा लाग्न हो भन्ने उनको विचार थियो । त्यसैले उनी आफू पनि स्वतन्त्र थिए र श्रीमतीलाई पनि यस विषयमा स्वतन्त्र छोडिदिएका थिए ।

रलेले गाउँबाट कुमारसाहूकी कान्छी स्वस्थानी पैसकेकी शर्बतीलाई भगाएर कृष्णगोपाल काजीको घर जहाँ ऊ पछिल्लेदेखि काम गर्दै आएको थियो त्यही राख्छ । कृष्णगोपालको स्वतन्त्र यौनविचारले शर्बतीमाथि बढीकर जमाउँछ । ऊ गाउँले सोफी शर्बतीलाई सहरीया साहो देजेन्ट दिएर आफूप्रति आकर्षित गराउँदै उसको जवानीको रस चुस्ने पेट बोकाउँछ । आफ्नी प्रेमी रलेको प्रतीक्षामा रहेकी र उसँग जीवन मिलाउने इच्छा राखेको भए तापनि ऊ धेरै पुरुषहरूसँग यौनसम्बन्ध राख्छ । कृष्णगोपाल काजी उसको जीवनमा आउने धारी पुरुष थिए । पहिलो उसको विवाहितता पनि थियो, दोस्रो कुमार साहू थियो जसले शर्बतीलाई उसको सोभोसँग उठाउनुपर्ने रिनको घबराहटमा (उठ्ती स्वल्प) लिएको थियो भने तेस्रो रले र चारौँ कृष्णगोपाल थिए । यसरी उसले जीवनमा चारजना पुरुषलाई भोगिसकेको भए तापनि आफूले माया गरेको आइलाई भएकीले घरवेटी मानिससँग शारीरिक सम्पर्क राख्छे भन्ने बाधा पाउँदापाउँदै पनि रले उसलाई आफूसँग राख्छ । जहाँ राख्छ भन्ने हो भने यौन स्वतन्त्रतामा विश्वास राख्ने

छ न देशको व्यवस्थाप्रति । उसले कुनै पनि कुराको समर्थन पनि गर्न सक्दैन र विरोध पनि गर्न सक्दैन । अविजित भएर पनि ऊ सबैतिरबाट विजित भएको छ, जीवनका हरेक पक्षमा हारेको छ । उसले आफ्नो आत्मश्लाघा र हीनताभावलाई यसरी प्रकट गर्छ-

‘धर सम्भरे पनि उसलाई बैराग लाग्यो । ... न त मेरो कुनै गल्ती छ न घर, जसको रक्षा गर्न मैले कुकुरको जुन लिन सकेँ । न देशको खातिर केही गर्न सकेँ अर्थात् आफूलाई (देश) बनाएर समूहमाथी हुन सकेँ, न त बज्जला बनाएर घिनेजानेकासाईं मेरो रामभूप्रो भन्न सकिने । ... देश निर्माण गर्न मैले सकिन भन्दैमा घुणाको पात्र, आक्रोश र निष्ठाको खकर फ्याँके पिकानी किन बन्न पुगेँ ?’ (भुस्याहा पृ.९९) । त्यसैले ‘ऊ एउटा सधैको अभावग्रस्त व्यक्ति, साउनु खानुमा जीवनको रूपमा साकार भएको देखेको मानिस एउटा सामान्य व्यक्ति’ (भुस्याहा पृ.९९-१०१) बन्न पुगेको छ । त्यसैले ऊ आफैसँग प्रश्न गर्छ-‘धर न घाट हुनुमा पनि एक किसिमको अनौठोपनको अनुभव गर्न सकिन्छ’ (पूर्ववत् : पृ.८३) । उसले आफूलाई पटकपटक अपराधी ठानेको छ तर मुद्दाने प्रयास भने गरेको छैन ।

आजको बढ्दो सहरीकरणको प्रवृत्तिले गर्दा मानवीय संवेदना र आध्यात्मिक मूल्यहरू छस्की गएका छन् र मान्छे नितान्त व्यक्तिगत भन्दै गएको छ भन्ने कुरा उपन्यासले प्रस्तुत गर्न खोजेको छ । आजको समाजको मानसिकता व्यक्तिको व्यक्तित्वमा भन्दा उसको भौतिक प्रगतिमा केन्द्रित छ । माया, ममता, स्नेह, आरजनता भावनात्मक पक्षहरू भौतिक तुलना गर्न बासिएका छन् । समाजका नजर मा ऊ अत्यन्त दयनीय, उपेक्षित र मूल्यहीन छन् भने स्वस्थानी छोराछोरीबाट अपमानित र साम्प्रित हुन पुगेको छ । कायर, हुत्तीहारा, निबन्ध र अकर्मण्य भएकाले नै ऊ परिवारबाट टाढा हुन पुगेको हो । त्यसैले ऊ, ‘भुस्याहा’ विशेषणबाट पुकारिएको छ, उपन्यासको शीर्षकले नै उसको अस्तित्वहीन, बेसहारा, अव्यवस्थित जीवनलाई सङ्केत गरेको

छ । उसले घुमन्ते र अपमानित जीवन भोगेर अल्पमा दुर्घटनामा परी मर्छ उसको मृत्युबारे कसैलाई जानकारी हुँदैन, उसको सनाच्चत पनि हुन सक्दैन, अन्यथा उपन्यासकाले उसको मृत्युबारे यसरी टिप्पणी गर्छन्- ‘अविजितको मृत्युको बारेमा न घरका परिवारले थाहा पायो न देश देशावरका संसारदाताहरूले थाहा पाए । ऊ जीवनभर कसैको माया र मुष्टिमा नपरी भुस्याहा नै रह्यो र यहाँ पनि भुस्याहा कुकुरको कसैको सम्बेदना र शोक बिना नै अकस्मात् मर्नो ।’ (भुस्याहा : पृ.८७)

उपन्यासकारले कतिपय प्रसङ्गमा मानवीय संवेदनात्मक मूल्यको खोजी पनि गरेका छन् । समाजमा अनावश्यक र असांमाजिक तत्वको वृद्धि हुँदै गएको छ, अप्राकृतिक तत्वका सहाराबाट समाजमा विकृतिको जासो फैसिदै गएको छ अनि सामाजिक समस्याहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । बसमा यात्रा गरेर हिँड्दा घुबतीहरूले सहनुपरेको आध्यात्मिक स्थिति, सडकमा सरल सोभो मान्छेहरू हिँड्दा सहनुपरेका उपहास र उपेक्षा आदिमा मात्र होइन मानिसबाट मानिस दिन दहाउँ नुटिएको छ, वैयक्तिक स्वार्थका लागि आन्दोलन गरिन्छ भन्ने तथ्यसमेत उद्घाटित भएको छ । राजनैतिक विस्तारको चित्रण गर्दै उसले ‘हामी नेपालीहरू चाकरी गरेर ठूलो पद ओगट्छौ र स्वाधिमानी नेपाली भनेर आफ्नै गुणगान गर्न ज्यादै थिपाछु छै ।’ भन्न पुगेको छ ।

काठमाडौँको एउटा निम्नवर्गीय परिवार र उनीहरूले भोगेको वास्तविकता उपन्यासमा देखाइएको छ । मूल विषय अभावलाई प्रस्तुत गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण र परिवेशको तयार गरिएको छ । रोजितको जाँगेरमा पाँच सदस्यीय परिवार पास्नुपर्ने बाधता पटकपटक पावंतीका मुखबाट व्यक्त भएको छ । परिवारका सम्पूर्ण सदस्य केही न केही काम गर्नसक्ने भएर पनि त्यसै खुन्धेर बसेका छन्, पार्वती दिनभर घरमै गृध्रमुद्रा परेर अस्मिन्छिन्, उपेन्द्र र निरुद्धा पत्रपत्रिका हेरेर दिन मितार्छन् अर्क उपेन्द्र त लकडाहरूको साथ लागेर

दिन विताउँछ, अभिजित दिनभर घुमेर विताउँछ। परिवारको यस स्थितिसे अभिजितलाई भन्नुभन्नु करुण र शरुण स्थितिहरु धकेलेको छ। अभिजितको सम्पर्कमा आएका उसका साथी र आफन्तहरुले पनि अभावभावको जीवन बिताएका छन्। उसकी बहिनी सरसाको शरुण जीवनको चित्र पनि उसका सामु उपस्थित छ। सामाजिक राजनैतिक, आर्थिक शैक्षिक, सांस्कृतिक क्षेत्रका कतिपय असङ्गति र विकृतिहरुलाई पनि आंशिक रूपमा उपन्यासले छोएको छ। राजनैतिक क्षेत्रका शिक्षक आन्दोलन, सत्याग्रह आन्दोलन आदिको पनि उल्लेख छ भने प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि छुन खोजिएको छ। कठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरुदेखि लिएर उपत्यकाबाहिर तराईको समयर भूमिगत, भारतीय सीमा क्षेत्र, नारायणघाट, बनजङ्गल तराई, पहाड जस्ता ठाउँ अभिजितको बेसहारा जीवन घुमेको छ। आखिर यो सम्पूर्ण परिस्थितिको दोषी को हो त ? यसबारे उपन्यासकार मौन देखिन्छन्। एउटा अधबैसे जीवन कहिलेकाहीँ आफ्नो बिगत जीवनघटनामा फर्केर तर वर्तमानमा सबैतिरबाट पराजित हुँदै अन्तमा दुर्घटित हुन्छ। एउटा मृत्युहीन र उपेक्षित जीवनले मुक्ति पाउँछ। यही वास्तविकतालाई उपन्यासकारले हाथा सामु खडा गरेको छन्। जीवन जटिल र अव्यवस्थित छ, भौतिक सम्पत्ताका पछि लागेर वर्तमानको मान्छेले मानवीय संवेदनाहरुलाई भुल्दै गएको छ। पारिवारिक कर्तव्यबोध र दायित्वलाई उसले बहन गर्न सकेको छैन र ऊ परिस्थितिको दास बन्दै गइरहेको छ। हाथा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरुमा दिनप्रतिदिन विकृति धाँध्दै गएको छ। समाजमा शोषण, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र उत्पीडनका गतिविधिहरु बढ्दै गएको कुरातर्फ समेत उपन्यासकारको दृष्टि पुगेको छ।

उपन्यासले न कुनै तिलसिमाबद्ध कथानक अगाडैको छ न शरिष/चित्रण, परिवेश अवलोकन र कुनै दर्शनको प्रतिपादन गर्नु पनि यसको उद्देश्य होइन। अभिजितले देखेभोगेका घटना प्रसङ्गमा उपन्यास निर्मित भएको छ र उसको अव्यवस्थित

जीवनको प्रस्तुति नै यसको वैशिष्ट्य हो। अभाव र उपेक्षा सहँदै बाँच्नुपरेका मान्छेहरुको स्थिति देखाउनु यसको उद्देश्य हो। बिबरणारम्भक शैलीमा लेखिएको प्रस्तुत उपन्यासको खण्डित प्रवाहमा अधाण्डित धारा गाँसिएको छ र कमहीन क्रममा औपन्यासिक बुनोट भएको छ। बोलीचालीको सरल भाषा र उच्चान टुक्काको प्रयोगले भाषा स्वाभाविक र यथार्थ बनेको छ। संवादको स्वाभाविक संयोजनका क्रममा अपूर्ण वाक्यहरुको प्रयोग पनि प्रशस्ति भेटिन्छ। यहाँ धुप घटनाप्रसङ्ग अभिजितको जीवनसँग जोड्न पनि सकिन्छ र कतिपय घटना प्रसङ्ग निकान्सा पनि उपन्यास विखण्डित हुँदैन। उपन्यासले कतिपय व्याकरणगत त्रुटिहरुले सामना गर्नुपरेको तथ्यलाई नकार्न भने भिन्दैन। जे होस् उपन्यासको भाषाशैली अभिजितको अर्पहीन र मृत्युवाता जीवनलाई प्रस्तुत गर्न सफल देखिन्छ।

३. निष्कर्ष:

प्रस्तुत भुस्थान उपन्यास सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित उपन्यास हो। यस उपन्यासले कठमाडौँको निम्नवर्गीय परिवारको एक सदस्य अभिजितको जीवनको वास्तविकतालाई प्रस्तुत गरेको छ। वास्तवमा जीवन सुनियोजित, क्रमबद्ध, नियन्त्रित र व्यवस्थित छैन, निक्कै जटिल छ र यसको अन्त्य सरल सहज ढङ्गबाट मात्र नभएर दुर्घटित पनि हुन सक्छ। अभिजितजस्ता अनन्त व्यक्तित्व पारिवारिक भाषा समताको अभाव, आर्थिक अभाव, सामाजिक न्यायको अभावका कारण अभावग्रस्त जीवन बिताउँदै दुर्घटनाका सिकार बन्न पुग्छन् र उनीहरुको सनाखत पनि हुन सक्दैन, आकाशमा अनन्त ताराहरुमा एक हुईबटा तारा बिसालफेँ बिताउन पुग्छन् भन्ने मार्मिक सन्देशलाई यसले बोकेको छ। उपन्यासको वस्तुबिन्ध्यास र शिल्पबिन्ध्यास त्यति सबल नभए पनि अभिजितको अव्यवस्थित जीवनलाई प्रस्तुत गर्न उपन्यास सफल भएको छ, यो नै यसको प्राप्ति हो अनि एउटा उपेक्षित, भाँस्छत र बेसहारा जीवनलाई हाथा सामु खडा गरेको छ, जुन यसको मूल्य हो।

साधनको रूपमा लिएका थिए। कुनै चिरस्थायी सुधारको अवस्था नभएको गाउँमा गाउँफर्कं अभियानको सन्ध्यालन हुँदा गाउँसेहरुमा अब राहत निम्न कि, गाउँको शोषण र अत्याचार हटाउनु छि भन्ने आश पक्काए पनि ठूलाठूलाहरुले गाउँसेको त्यो आशयलाई निरास पारिदिएका थिए। यस्तो स्थितिसे गाउँसेहरुलाई भन्नुभन्नु दुःख भई खणको बलदलमा फँसाएर गाउँ छोडेर सहर भान्न पर्न बाध्यताको सृजना गरेका थियो। आफ्नो जन्मघरमा गाउँमा खणको भारले टाउको उठाउन नसक्ने भएपछि सहर पसेर ज्याला मजदुरी गरेर धन कमाइ गाउँमा साह्रै जफत गरेको खेत निखन्ने उद्देश्यले पनि गाउँसेहरु धमाधम सहरतिर बिस्थापित हुँदै थिए। तर सहर पसेका गाउँसेहरु जब तल्लाको (सहरको) वास्तविक चित्र देख्छन् तब उनीहरु जीवनदेखि नै हतोत्साहित बन्न पुग्छन्। उनीहरुलाई गाउँमा साह्रै पिरान्छ भने सहरमा सहरिया चालचलनले। यिनै कुराहरु उपन्यासकार साह्रै कोडालान्ने यो आलोपाक्षी उपन्यासमा देखाएका छन्। सहरिया र शायीय जीवनको तुलनात्मक चित्रण गर्नको लागि उनले रत्ने र शर्बतीलाई गाउँको परिवेशबाट र कुलपोपास काजी र नानीमायालाई सहरिया परिवेशबाट लिएका छन्। गाउँको सामन्ती शोषकको प्रतिनिधिको रूपमा उनले गाउँ पन्नापतको अग्रज कुमार साह्रु भन्ने पात्र सृजना गरेका छन्। त्यस्ता साह्रुहरुद्वारा पीडित पात्रहरुको रूपमा उनले हिरै भाम गरेका गाउँसे पात्रलाई ठड्याएका छन्। गौशरूपमा यहाँ हिरैको स्वास्नी निदरी सेठी, कुमार साह्रुको स्वास्नी जशोदा, सेठीकी बेनी, किन्ने, बिस्ने, अर्चना, सुष्मा तीर्थन्ता, केदार साह्रु, शहरमान आदि आदि राखेका छन्।

रत्ने उपन्यासको मूल पात्र हो। ऊ आफ्नो दाजु, हिरै र भाउजु निदरीसँग जसबीरे गाउँमा बस्छ। हिरै गाउँकै कुमार साह्रूसँग घर बन्धकी राखेर पार्थसय रूपमा र खेताना लगाउन ज्याला भनेर डेढसय मात्र लिएको थियो। त्यो दिन उसले व्याजस्वाजसहित तिनै पर्ने थियो जसको लागि उसले साह्रुलाई प्राणघात र अन्तघातजस्तो मान्दै आएको थियो। उसको घरव्यवहारमा आइपर्ने सबै कामबिना ज्याला गर्दै आएको थियो। रत्ने हिरैको भाइ हो। ऊ जोश र जागरले उन्मत्त थियो।

बैसले भरिपूर्ण थियो। उसलाई कुमार साह्रुको कानो करतुत मन पर्दैन तर ऊ निमुखा गर्न पनि केही सक्दैन। रत्नेको मनकोला माइती भएको शर्बतीसँग गाउँमा दाउरापात गर्न जोडादेखि मायाप्रति बसेको थियो। ऊ धनी भएको भए मायाप्रति गर्सने भित्तिकै शर्बतीलाई न्याउने थियो तर गरिब भएकोले उसलाई सानै ओट गरेको थिएन। शर्बतीले उसलाई 'सहरा जागीर भएछै भने आउँछु भागेर' भनेकी थिई। उसले पनि 'जागीर पाएपछि तँलाई लिन आउँछु' भनेर सहर तिर लागेको थियो तर ती दुईको दुर्भाग्य शर्बतीको अन्तिम भित्रै हुन्छ। ऊ राखी थिई। उसको रूपदेखेर सबै मुन्छ हुन्थे। त्यसैले अन्तर्गत उसको सुन्दर तादेखि सासायित भएर अर्काको स्वास्नी भइसकेकी शर्बतीलाई कुमार साह्रु उसको बाइसितको दिनको ठउटी स्वरूप जबजस्तो ल्याएर कान्छी स्वास्नीको रूपमा राख्छ। शर्बती पनि कुमार साह्रुद्वारा पाउने तिसहरी र भुम्काको प्रलोभनमा ऊसँग पीडित जान्छे। यसरी रत्नेले शर्बतीलाई गुमाउनु परेको थियो। शर्बतीलाई पाउने सङ्घर्ष लिएर धनकमाउन सहर पसेको रत्ने अर्काको घरको गोठाली र चुलोचोकाको नोकरी गरेर केही पैसा जम्मा पार्छे अनि शर्बतीलाई लिन गाउँ जान्छ। ती दुई गाउँको पछिराम भेटेर अर्बिअर्बाले कुरा गरेर भेट्ने छाउँ भिसाई गाउँबाट भागेर सहर पुग्छन्।

'रत्नेले शर्बतीलाई भगायो' भन्ने कुरा गाउँमा हल्ला भएपछि कुमार साह्रु हिरैको बटपट पार्छे। कुमार साह्रु रत्नेलाई गाउँबाट हिरैले नै भगाएको हो भन्दै उसलाई हातपात गर्छे। त्यही पीटले हिरैको मृत्यु हुन्छ। हिरैको मृत्युलाई गाउँमा सहज रूपमा लिइन्छ। कुमार साह्रुलाई हिरैको मृत्युले केही असर पर्दैन। हिरै नरेपछि उसकी स्वास्नी जशोदा निदरी आफूलाई साधकी रूपमा राख्न बैनी ल्याएर राख्छे तर कुमार साह्रु त्यसमाथि पनि कुटुँट राख्छे। यसरी साह्रुको अत्याचारले आफ्नो गाउँमा टिक्न नसक्ने भएपछि निदरी सीमेको मृत्यु र साह्रुको अत्याचारले आजित भएर गाउँ नै छोडेर माइती बस्न जान्छे।

उपन्यासको पुर्वाङ्कमा लेखकले गाउँका शोषकहरुको शोषण र निमुखा गाउँसेहरुको दयनीय अवस्थाको चित्रण गरेका छन् भने रत्ने र शर्बतीलाई सहर पुगेपछि तल्लाको विषयका विभिन्न

शङ्कर कोइरालाको आलोपालो उपन्यास एक चर्चा

नेपाली साहित्यमा साहित्यकारहरूको नाम चर्चा गर्ने खोज्दा बिर्सन नहुने नामहरूमध्येको एक नाम हो-शङ्कर कोइराला । वि.सं.१९८७ मा पूर्व २ नं. दुम्जाका ईरबरीप्रसाद र मिर्चाप्रिया कोइरालाबाट काठमाडौंमा जन्मिएका इकरप्रसाद कोइरालाको, साहित्यको क्षेत्रमा शङ्करप्रसाद कोइराला नामले चिँतरिपिठ भएको छन् । उनले नेपाली साहित्यको कथा, उपन्यास, नाटक आदि विधाहरूमा सशक्त रूपले कलम चलाएका छन् । जीवन भोग्ने क्रममा विभिन्न ठाउँमा जागिर खाँदै, विभिन्न किसिमका मान्यहरू भेट्दै अनि पैतृकघरको दुम्जा ओहोरीदोहरी गर्ने क्रममा आफूले देखेका र भोगेका अनुभवहरूलाई उनले कथा, नाटक, उपन्यासको रूप दिएका छन् । उनका ती भोगाइहरू ग्रामीण जीवनसँग पनि सम्बद्ध छन् अनि सहरिया जीवनसँग पनि । मुख्यतया उनी सामाजिक विषयवस्तुलाई लिएर साहित्य सृजना गर्ने साहित्यकार हुन् । उनको सामाजिकतामित्र यथार्थता पाइन्छ । ग्रामीण तथा सहरिया दुवै परिवेशका सामाजिक यथार्थलाई समेटेर उनी कलम चलाउँछन् । उनको प्रथम प्रकाशित उपन्यास **बैरिनी घाट** हो । यसको प्रकाशन २०१८ सालमा भयो । यसपछि, **कलाकर-२०२४**, **य पवित्र अक्षराको-**२०२४, **दोस्रो-**२०२७ आदि धेरै उपन्यासहरू प्रकाशित भएका छन् । उनका **बैरिनी घाट** उपन्यासले नेपाली साहित्यमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्न सफल भएको छ भने अरूले पनि आफूले महत्त्व बोकेका छन् । यस्ता अनगिनत साहित्य सृजना गर्ने शङ्कर कोइराला यस क्षेत्रमा त्यति चर्चित नहुनु अचर्य पनि राखी होइन । हासो समाजमा मृत्युपरघात सम्मान दिने जुन परम्परा छ त्यही परम्पराले स्वर्गीय शङ्कर कोइरालालाई पनि समेट्ने प्रयास हुन लागेको छ अर्थात् बर्षभन्जेल उनीबारे चर्चा परिचर्चा कसैले

गरेनन्, त्यस्तो कहिले कतैतिर सुनिएन तर आज उनको मृत्यु २०२४ पश्चात् साहित्यप्रेमीहरू उनको सृजना र सृजनशीलतालाई प्रकाशमा ल्याउने प्रयासमा लागेका छन् । हिलो नै भए पनि यसलाई प्रशंसनीय कार्य मान्नुपर्छ ।

धुपै उपन्यासहरूमध्ये **बालोपालो** साहित्यकार शङ्कर कोइरालाद्वारा रचित एक सामाजिक उपन्यास हो । यसको प्रकाशन २०२४ सालमा नवीन प्रकाशन बाराणसीद्वारा भएको हो । यसमा जसमा १८ परिच्छेद रहेका छन् । छोटोमा मीठो सानोमा राम्रो भन्ने भए यो उपन्यास आकारमा सानो भए पनि यसमा समावेश भएका घटना र उपघटनाहरूले गर्दा यो सामिक बल पुगेको छ । एकातिर यसले नेपाली पहाडिपा निम्नवर्गीय समाजको आर्थिक र सामाजिक स्थितिलाई चित्रात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरेको छ भने अर्कातिर त्यहाँका शोषकवर्गको अन्याय अत्याचार र पिछोमिचोलाई पनि टुङ्कारो रूपमा देखाएको छ । फेरि यसले सहरिया जीवनको रहनसहन, चालचलन, विकृति विसंगति र त्यसले देशका नागरिकलाई पारेको प्रभावको चित्रण पनि गरेको छ । अर्को राज्यमा भन्ने हो भने यसले सहरिया र ग्रामीण जीवनको तुलनात्मक चित्रण गरेको छ । गाउँमा बस्ने सोभ्रा गाउँलेहरू त्यहीँका शोषकहरूको शोषणमा परेर कसरी कष्टमय जीवन बिताउन बाध्य हुन्छन् भन्ने यसले देखाएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको बेसामा लेखिएको यो उपन्यासमा लेखकले त्यो व्यवस्थामा गाउँ फर्क अभियान जस्तो ग्रामीण विकास अभियानको पनि सुरुवात भएको थियो । गाउँको विकासको लागि त्यस्तो अभियानको सन्ध्यालन भएको भए तापनि त्यहीँकै मुखिया, जिम्मा, पञ्चायतका अध्यक्ष आदिने त्यस्ता अभियानहरूलाई पनि धनकमाउने

शङ्कर कोइरालाको नातो उपन्यास अवलोकन गर्दा

स्व. शङ्कर कोइरालाको जन्ममिति वि.सं.१९८७ हो । उनी निम्नमध्यवर्गीय परिवार का, पिता ईरबरीप्रसाद र माता मिर्चाप्रियाका कान्छ छोरा थिए । आफ्नो पितृघरको दुम्जाको आघाबाट भर्ने टोलमा बसोबास भएको कारणले गर्दा उनले 'आघाबाट कान्छो' को उपनामले समेत आफूलाई चिन्ने गरिएको छन् । उनको बाल्यकाल भनी वा युवाकाल निर्दोषी जीवनमा नै परिवर्तित भएको । मातापिताको साह्रप्यारमा मुटुपुट्टिका शङ्करले बाल्यबचतदेखि नै जागिर खाएर आफ्नो जीवनलाई त्यसको घेराभित्र जकड्नुबाट बचाइन् । यसको फलस्वरूप उनको रूचि साहित्यतर्फ उन्मुख भयो र नेपाली साहित्य-जगतले उनीबाट धेरै साहित्यिक कृतिहरू चिन्नेछन् । तीमाथि पनि पायो भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोस् । वीरगञ्ज कोइरालाले पढाइसम्बन्धी केही कमी कमजोरीलाई माध्यम बनाएर उनको गालामा थपिइ गन्दा बसेको रातो झामलाई शङ्कर कोइरालाले प्रेरणाको स्रोतका रूपमा स्वीकारे र फलतः उनी एस्.एल्.सी.मा प्रथम श्रेणीमा सम्पुर्ण पनि भए । त्यसपछि महीनाको रु.१०० को तलबमा गौरीपोखरा संस्थानका कर्मचारीका रूपमा कार्यरत शङ्करले लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने गसक्नु नेपाली साहित्यजगतका लागि अहोभाग्य सिद्ध भयो । किनकि यसैको फलस्वरूप शङ्करले **बैरिनी घाट** उपन्यास लेखे, जुन उपन्यासमा दुम्जा र त्यस चरिपरिको जनजीवन छर्लङ्गिएको छ र नेपाली उपन्यासका क्षेत्रमा स्थानीय चित्रणका आधारमा आन्ध्रविक्रमतालाई चित्रण गर्ने पहिलो सफल उपन्यासकारका रूपमा पनि शङ्करलाई नै सम्झनु पर्दछ । 'दुम्जा' उनका लागि प्यारी थियो र त्यहाँका खेतबारी बेचिँदा पनि उनको मुटु चीसो हुन्थ्यो । यसमा उनको आफ्नो भाव यसरी व्यक्त भएको छ- 'दुम्जाको सेरोफेरो नै उनलाई साहित्य कोन प्रेरणा दिने उत्प्रेरक तत्त्वहरू हुन् ।'

शङ्कर कोइराला स्पष्ट बताए थिए । आफ्नो एक ठाउँमा भनेका छन् - 'आफू ढाके भएकाले पित्राज भएको छ महिनापछि पकनाजीसकी भट्टराईकी छोरी इन्दिरा मलाई छोडेर पोइस गई ।' मातापिताको मृत्यु, शत्रुभाइको बढैयाँ र आफ्नो सौम्योपनको कारणले गर्दा आफ्नो परिवारलाई ज्योतिर देसमा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई पनि शङ्करले स्वीकारे । जस्तोसुकै लडाइँगे जीवनयापन गर्नुपरे पनि शङ्करले लेख्न छोडेनन् । शङ्कर कोइराला भन्छन्- 'जहाँ जन्मे पनि म नेपालमै जन्मेको हुँ । मेरी आमाले मेरो सालनात बढी देशमा गाड्नुभएको थियो । यसैले कसैले सोझा म काठमाडौंमा जन्मेको भन्नु र कसैलाई दुम्जामा जन्मेको भन्नु ।' जहाँ जन्मे पनि आफू नेपाली भएको गौरव उनी गर्दछन् । दोस्रोमा थोकेर होस् वा पैदल होस्, ४ वर्षको उमेरदेखि नै उनले दुम्जा र काठमाडौंको ओहोरी-दोहोरी बसाएको प्रसङ्ग उनको दुम्जाप्रतिको अनुरागलाई अझ बढी बलियो बनाएको स्पष्टिन्छ । आफूले लेखेका पछासी उपन्यासमा धेरै कथा तथा एकाङ्कीमा समावेश भएका पात्र, घटना, समस्या र परिवेशहरूमा दुम्जा नै उभिएको अनुभव लेखकले गरेका छन् ।

जागिरमा अस्थिरता, धेरै तलब र प्रकाशकबाट पनि परिसरको उचित मूल्य नपाउनुले आर्थिक मारमा चिनिँएका शङ्करले कति क्षेत्रप्रताप अधिकारीलाई आफ्नो कर्मचारी छान्ने उनीप्रति व्यक्त गरेको उत्तरा यस्तो छ- 'उहाँले मेरो अवस्थामा साह्रनुभूति देखाउनुभएको देखात प्रस्ताव द्यावान् साह्रदय मानिस पनि रहेछन् भन्ने मलाई लाग्यो ।' जनक-शिक्षा-सामग्री केन्द्रमा धेरै होइन, केबल ६ महीना मात्र नै बस्नुपरेको भए आफ्नो मृत्यु भइसकेन र त्यही वर्षमा २ वर्षीय छोरोले इलमीला समाप्त गरेको शङ्कर कोइरालाको भावाभिव्यक्तिनै कुनचाहिँ पाठकवर्गको हृदय नकोपल्ला ? साक्षात्-प्रकाशनकै

देन भन्नुपर्दछ, त्यहाँ गएपछि उनले बी.ए. पास गरेर कान्छो बीभती रुमा कोइरालाको साथै बी.ए.पास गरे भन्ने चर्चाध्वाइलाई पुर्णता पनि दिए ।

कथाकारका रूपमा उनी २००३ सालदेखि नै देखा परे । उनका प्रथम प्रकाशक कथाहरू शारदापत्रिका प्रकाशित छन् । उनका करिब २०/२० वटा कथाले नेपाली कथा क्षेत्रलाई धनी बनाएका छन् । साहित्यिक सर्जनामा उनले खास कुनै साहित्यिक विद्वान्तको गहनतम अध्ययन नगरेको भाव राइर स्वयंसे व्यक्त गरेका छन् । कथा तथा उपन्यास लेखनमा पश्चिमाएकी वा होम्नाएकी गोरेटो उनको आफ्नै पेसा हो, त्यसैले आफ्नो गोरेटामा खान्ताबुन्दी, ठकाली र ओराली पाइन्छ भने समालोचकहरूप्रति उनी आक्रोश व्यक्त गर्दैनन्, मरिचत मुभाउँछन् । बाबीको दृष्ट पिएका राइरमा पनि निचोडाता र आत्मसन्तुष्टिदेखि बाहेक अन्य छैनछाम, दाउपेच र औसर छोप्ने स्वभाव जति धोत्रे पनि भेट्न सकिँदैन । त्यसैले उनी सधैरितयट ठगिए ।

राइर कोइराला धेरै लेखेर धेरै चर्चामा आएकै साहित्यकार हुन् । नेपालका प्रकाशकबाट निराश भएका राइरले आफ्ना कृतिको प्रकाशनक लागि कैथीपन्ट बनारस छाडनुपर्थो र यसमा कतिपय अनुकूलहरूले उनलाई बनारसमा कुनै पेशा लिएको राइर पनि गरे । साहित्यको सेवा गर्ने धोको नपुगेका राइर साहित्यिक सेवार्थी लागि अफ बाँच्न चाहने, तर निर्दयी कसले उनलाई २०५४/२०५५ का दिन आफ्नो पाहुना बनायो ।

प्रवृत्ति:

सामाजिक यथार्थता, निम्नवर्गप्रति सहानुभूति राख्नु र देशप्रेम राइरका प्रथम विशेषताहरू हुन् । उनका उपन्यास तथा कथा सुधारवादी र समस्यामूलक हुन्छन् । नवीन कोसेली दिन र नयाँ शैली तथा शिल्पको प्रस्तुतिमा सदैव प्रयत्नशील रहेको भाव उनी व्यक्त गर्दछन् । सरलता उनको लेखनीको अर्को पक्ष हो । ग्रामीण जीवनको चित्र उतार्ने काममा उनी दक्षिण र सीपानु छन् । कुनैकुनै कृतिका केही प्रसङ्गमा सामाजिक यथार्थताको कमी खट्ने पनि अन्ततः उनी सामाजिक यथार्थवादी साहित्यकार नै हुन् र

उनलाई प्रगतिशील उपन्यासकारको छेउछाउमा राख्दा पनि अन्याय घाँई हुँदैन । उनका कृतिका अधिकांश शीर्षकमा सार्यकता पाइन्छ र टड्करो मनोविज्ञान तथा यौनसादको प्रयोग गर्ने उनी कम ररिच राख्छन् ।

कथावस्तु:

भाटो राइर कोइरालाद्वारा सिधित पचासवटा उपन्यासमध्येमा पर्ने एउटा सामाजिक उपन्यास हो । विवाहको विधिबिधान परिवर्तित नभएर तथा समाजले मान्यता गरिएको वा सुकुवा पोइको नाम हो - भाटो । प्रेमबहादुर र पुनी पहाडको धीरवीक नामक गाउँदेखि नै प्रेमबन्धनमा बाँधिएका देखिन्छन् । जातकी सर्किनी पुनीलाई टिपेर प्रेमबहादुर सहरमा आइपुग्छ । निरक्षर प्रेमबहादुर तथा अनपढ पुनीको ज्यामीकाम गर्दा भेटिएको साधो-हीनप्रबहादुर, जसको घर पुर्बको 'स्वुटार' मा पर्दछ । समयको गतिमा जीतेले पुनीलाई स्वामी स्वीकार्दै आफ्नो कोठामा लगेपछि प्रेमबहादुर जिनिन्छ, यसले पुनीलाई हृदयदेखि नै चार्नेको हुन्छ, माया गरेको छ । ज्यामी काम छोडेर पुनीका साथमा पहाडतिर फर्किएको जीते पहिरोद्वारा घिचिएर झर्नोला समाप्त गर्दछ र आफ्नै पोइको घर-स्वुटारमा बसेकी पुनीका आफन्त पनि छन् । पुनी जातकी सर्किनी भए पनि उसलाई रूप र सौन्दर्य दिन भगवान्ले ठगेका छैनन् अर्थात् ऊ अनुपम सुन्दरी छ, त्यसैले उसलाई गाउँका मुखियासम्मले पनि आफ्नो प्रेमपासमा बाँध्न खोजेका छन् ।

पुनीको प्रेममा पागलजस्तो भएको प्रेमबहादुर जीतेको मृत्युको खबर सुनेपछि पुनीसँग भेट्ने आग्रहतामा स्वुटारका लागि पूर्वतिर मोडिन्छ । सहरदेखि अनेकौं हड्ढागोता सडि जिँडेको प्रेमबहादुर बाटामा जिँडे बटुवाको भारमा पनि बगिदिन्छ । आफ्नो नानी बेला पाछा पाउने दुइती मन्त्रीको - 'सर्किनीलाई अफ बिर्सिएको छैनसु ?' भन्ने भावमोहिलाले पनि उसलाई डगमगाउन सक्दैन र निडरतापूर्वक आफ्नो अधिष्ठाति दिन्छ - 'उसको पोइ अस्त पहराले घिचेर मर्न्यो रे । उसले आफ्नो चुराघागो नफ्याँकी बसेकी सुन्दा ऊ मेरे सतमा बसेकी छे, मलाई नै पोइ मान्छे भन्ने लाग्यो । मेरो मनमाथिरमा ऊ नै राख गर्थी, मेरो मित्रकी

उपन्यास आफैँ एउटा कला हो । उपयुक्त वातावरणको निर्जना, जासूसी शैलीका चरित्र र कौतुकहरू, चरित्र अनुसारका शब्द, शैली एवम् बुद्धि र विवेकको समायोजन गरेर अनि विविध क्षेत्र र पक्षमा लेखकको मानवीय संवेदनशीलता आन्वित भएको छ । अपराधीको अपराध गर्ने बाधताको अध्ययन हुनु पनि सामाजिक तथा व्यक्तिगत विचार हाटउने सहयोग हो । सम्बन्धित नागरिक र प्रहरीको भूमिका र समन्वय यहाँ उदाहरणीय छ ।

नारीसमस्या र समाधानमा यहाँ परोप ध्यान दिइएको छ अनुपमाको चरित्र, भूमिका र परिस्थितिमापर्नु । हास्य-कलामा उपन्यासकार राइर निकै पोख्त देखिन्छन् । घनरसमा नारी रूपधारी विरामी अवस्थामा बसेको बेतामा नारीको स्वरमा बोल्दा पाठक वा दर्शकलाई एउटा रमाइलो अनुभव हुन्छ । अत्यधिक असावधानीका कारणले पुस्तकमा पुफसम्बन्धी धेरै गल्तीहरू हुँदा मुद्राशसले पाठकको पाठकीय रसास्वादनलाई निकै खस्ने बनाउँछन् ।

जासूसी उपन्यासको मुख्य लक्ष सामाजिक र व्यक्तिगत विवृति र विवृति हाट्दै पीडा स्वच्छन्द सदस्यी नागरिक र समाजको सुजना गर्नु हो । जस्तो भए पनि पाप र पापी पत्ता लाग्छन्, उम्किन कोही पनि सक्दैन । त्यसैले पापी काम गर्दै नगरी भन्ने नै सन्देश यसको हुन्छ । यस्तो सन्देश सम्प्रेषण गर्नका लागि चाहिने व्यापक वातावरणको सुजना गरिएको हुन्छ र यस उपन्यासमा यी तत्वहरूको प्रयोगित चयन भएको छ ।

राइरको भाषा सरल नै छ । उनले विभिन्न प्रकारका शब्दहरू प्रयोग गरेका छन् । उपमा, निम्न र प्रतीकहरू पनि यशका देखा पर्छन् । प्राकृतिक स्वर-शब्द विदेशी र आगन्तुक शब्द, डेट, संस्कृत तथा नयाँ शब्दनिर्माणसम्म उनको माथिक पहुँच रहेको देखिन्छ । केही उदाहरणहरू तल दिइएका छन् -

मानाको मुटु रोपु, स्वर गुन, पीडको ग्वाँईग्वाँई आवाज, दुष्पुति, दुरावस्था, जोरे जुलुम, छुन्याई, डटपेन, कसिगबेल, निहार्दै, पस्कपनु, मुक्तभोगी, मालहरू रुमानबाट, पीठो र बिटो- यहाँ यी पछिन्ना ७/८ वटा शब्दहरूमा गद्यमा

पनि पद्यको जस्तो साटानुप्रास (Alliteration) को फलक पाइन्छ । निम्नको स्वर, लक्षणाउँ - यी नयाँ शब्दनिर्माणजस्तो लाग्छ । भाइट अबाक, धुलु, धुलु, धोडो पन्छउनु, बजिया, डिटेक्टिभ गिरी, मोभ तान्ना, हिमोचम, आबतजाबत, फत्तुर लागिराका जस्ता शब्दहरूले जर्जझको सोनी-बोली मुफाउने र छुट्टाउनेमा उखान्तुक्न आदिको प्रयोगले उपन्यासमा भाषाशैली सरस, सुबोध, सरल तर सशक्त र जीबन्त भएको छ ।

कुनै पनि घटनाका कारण र कार्यको क्रमिक र तर्कशील यथार्थमा पुग्नु र त्यो सत्यलाई समालु सधैर नागरिक समाजको कर्तव्य हो । प्रस्तुत घटनाका खसनायक अथवा परीवीक अथवा भनी शरबत पीडा पक्षका तत्वहरू पत्ता लाग्ने पछि, तिनीहरू समाजका सामुने प्रष्ट हुने पछि । तर खराब कारकहरू पत्ता नलागेसम्म भगव्यतिर र परिस्थिति अस्तव्यस्त हुन्छन्, फलस्वरूप जनजीवन बैथैनीमा प्रतिताडित हुन्छ, अशांतिमा पस्निसन घान्छ, डर, धाक, चास, अन्वोल र असुरक्षामा सब व्यथित हुन्छन् । तर समस्याले एकत उठानको अन्तमा सुखद बैधान हुन्छ । त्यस्तैगरी त्यो प्रस्तुत पाखण्डको पर्पोफास कसले गर्न्यो ? किन गर्न्यो ? कोको मिलेर गरे ? सुरुमा किन कसरी डाकछोप गरिएको रहेछ आदि कुराहरूको पनि जानकारी जनसमुदायलाई, सम्बन्धित परिवार र व्यक्तिहरूलाई आवश्यक हुन्छ । यसरी कुनै पनि नराको घटनाको सत्यसित सम्बन्धित विविध पक्षविषयहरू त्यो यथार्थको स्वरूप, खन र असल चरित्रको निक्कील, व्यक्तिगत तथा सामुहिक सुरक्षा र शान्तिको प्रत्याभूति दण्ड र पुरस्कारजन्य न्याय प्रदान गर्नु सभ्य समाजको, राज्यको र त्यसका रचनात्मक कारक सर्जनशील कर्मीहरूको प्रमुख साधित्वमध्ये एक हो । यसरी सत्य, न्याय, सुरक्षा र शानति प्रतिस्थापित गर्नु भनेको मानवअधिकार प्राप्त गरी त्यसको समुचित उपभोग गर्दै सुसंस्कृत प्रजातान्त्रिक समाजको प्रत्यक्ष मुलबाटो हिँड्दै उच्चउच्च समुद्धितिर गतिशील हुनु हो । जासूसी उपन्यासको यो एक महान् योगदान हो-चिरव साहित्य र चिरव समाजका लागि, संवेदित मानवीय अन्तस्करणकासागि । यसप्रकार यो उपन्यास उच्चस्तरीय रूपमा सफल छ । अस्तु ।

★ ★ ★

भएको थियो।

त्यसपछि अदालतमा भुटा जोडिन्छ। सबैले घनरघामलाई नै दोषी ठान्नेछन्। ऊ हल्काहीला छ-पुलिसको अदालतको 'डायल'मा। जब पुग्छे र बहस भइदै जान्छ तब परिस्थितिले अर्कै पन्टनमाथी खान्छ। त्यहाँ रत्नशेखर भन्ने बकिलले राखेको ठाउँ-मुक्त र प्रभावकारी बहस गरे घनरघामको पक्षमा। त्यसै अवस्थामा पुगेर मात्र रहस्यका पर्दाहरू बिस्तारै खुल्न थाल्छन्। तिनीहरूलाई निम्नबोधिम टिपोट गर्न सकिन्छः

- अक्षय कान्तले सुरेशलाई जन्मिने-पिन्डिने भनी सपना छप्पन गरेको कुरा भुट्टा ठहरिनु
- सुरेश भन्ने नक्कली दलालको पर्दापनस हुनु
- सुधीरको आगमन
- डिटेन्टम् प्रकाशको हठाल् अनुपस्थिति र अर्कै रहस्य
- मृदुला र प्रकाशको प्रेम-प्रसङ्गको नयाँ जानकारी
- प्रकाश-पेलेवर डिटेन्टम्-घनरघामप्रति तीव्र ईर्ष्यानु भएको बप जानकारी
- मृदुलालाई सेठको घरमा पुर्‍याउने टेस्ती कुइभरको उपस्थिति
- मृदुलालाई सेठको घरमा त्यस राती जान गरिने प्रकाशलाई मुक्क र घुस्साले ठोके गिरिछारीलाई सुधीरले आफ्नो सिगाइडी बनाएर सुरेशको भूमिका खेल्न लगाएको, जो माथि पर्दाफास भयो
- प्रकाश र अक्षयकान्तको साठगाँठमा सेठको पिस्तौल अक्षयकान्तबाट चोराई आफ्नो गोली हाली घनरघामको क्नेठमा राख्ने गद्दपन्ध गरेको कुराको रहस्य खुलेको
- सेठको पत्र प्रकाशद्वारा घनरघामकोमा पुर्‍याउने भूमिका सुधीरले नै खेलेको
- घनरघाम सिमासीको भड्डीमा कसरी बसेको छ भन्ने जानकारी प्रकाशलाई दिने काम पनि सुधीरकै हुनु

यस्ता नयाँ जानकारीले घनरघाम निर्दोष भएको पत्ता लाग्छ र तुरन्त उसको हलकडी र नेस खिनिन्छ र आफ्नै मानसिक प्रदूषणमा घनरघामप्रति गलत विचार राखेकोमा सेठ-बाबु-पछुतो गर्छ। तर दोषी को हो त? सो ठप्प अर्कै

पक्ष लागेको छैन। यस्तैकैमा डिटेन्टम् प्रकाश चौटा दाही बदेको मानिसलाई हलकडी लगाएर अन्य प्रहरी सहितै अदालत आइपुग्छ। यहाँ आएर प्रकाश र अक्षयकान्तले सेठको पिस्तौल चोरी गरेको भन्ने कुराको रहस्य खुन्छ। त्यो के भन्ने सुरेशले आफ्नै व्यक्तिगत घुशाको कारणले घनरघामलाई मान्ने खोज्दा मुदुलालाई लागेको र त्यो पिस्तौल नगैचामा प्रकाशले भेटिएको अनि औंछ छाप लिएर अक्षयकान्तलाई दिएको भनी त्यो पिस्तौल त्यही पस गरे। तर त्यहाँ घनरघाम कसरी बँचे? कसामा रहस्य नै छ।

बसरी सुधीरको डबल डिटेन्टम् कार्य र प्रकाशको सूक्ष्म अनुसन्धानद्वारा सम्पूर्ण सत्य जगजाहेर हुन्छ। उनीहरू ती दुवैलाई पुरस्कार दिहाउने मनस्थितिमा त्यहाँ पुग्छन् र निर्णय पनि गर्छन्। त्यस्तो निर्णय ज्ञादै सकरालत्मक विषय हो।

यो उपन्यास ९ उपशीर्षकमा बाँटिएको छ, काव्यका संग्रहजस्तो। किताब सस्तो पन्टाउँदा कवासङ्ग्रहजस्तो लाग्छ। ती अध्यायहरूले पाठकीयतालाई प्रोत्साहन दिन्छन्। उपन्यासमा धेरै कडी मौडा र गनिन्छाहरू छन्। तिनीहरूमा सूक्ष्म दृष्टि लगाउँदै हो-होइनका ठाउँ बनाउँदै, हल्लास खोज्दै पाठकीय शोधोन्मुख चेत अघि बढ्छ र अन्तमा हल्लास पत्ता लाग्छ। फलस्वरूप मानसिकता र सामाजिकतामा शान्ति आउँछ, सुरक्षाको आइपतले बास पाउँछ। बसरी काव्यगत न्याय (Poetic Justice) प्राप्त हुन्छ।

३. उपन्यासको कला र प्रविधि:
जहाँसम्म यो जासुसी उपन्यासको कला र प्रविधिको सम्बन्ध छ। ती पक्षहरूको यहाँ सम्यक् रूपमा समन्वय भएको छ। हठाल्, घटना र बाटङ्ग, बिकम्पनीन संलग्नता, गोसमास र अस्तव्यस्तता, डर, बास, आपसी गलत शङ्का र उप-शङ्काहरू, खोजीका कामका कथानकको सोदरेरमुलक विकास, विभिन्न विरोधी छाल र छेकाबारहरू भित्र सलग्नशील सत्यकमी र न्यायकमीहरूको शोध र अनुसन्धान चलिराख्छ। यी पक्षसमागत नाटकीयताका तत्वहरू द्रुप व्यवस्थापन र सम्भाषण आदि सबै छन्। अदालतको दूरयमा पुग्न नाटकीयता छ।

देखा भने पनि बाहिरी चीता भने पनि ऊ नै थिई।' अचानक स्फुटार आइपुगेको र नाम पनि काम पनि दुवै मिन्ने व्यक्तिलाई देखेर पुनी मुष्टो बढाईन, मर चुगीले गणद हुन्छ। अनि पुनीको आफूप्रतिको व्यवहार कस्तो हुने हो भन्ने उसको छातीको झुङ्गा उसबाट पनिन्छ र ऊ आफूलाई फुसको धुँयोसमान भएको अनुभव गर्दछ। कर्मशील प्रेमबहादुर पुनीकै हलो जोल्ह र घर निर्माण-कार्यमा तल्लीन रहन्छ। पम्पासतका अनुपस्थितिना थालिएको घर बनाउने काममा गाउँका मुखियाले अबरोध खडा गर्दा पुनीलाई सन्ध हुँदै न र मितिनीकहाबाट आरौ लिएर मुखियाको घरतर्फ उन्मुख पुनीको संरक्षणका लागि प्रेमबहादुर पनि पछि लाग्दछ। मुखियाले आफूप्रति दशाएको कामवासनात्मक प्रवृत्तिमाथि विरोध जनाउँदै बा त्यसको धोर भर्त्सना गर्दै पुनी उसलाई आरौ रोप्न बाध्य हुन्छ। पुनीको आरौ र प्रेमबहादुरको सङ्गीको प्रहारबाट मुखियाको प्राणपखेर उह्रिन्छ। त्यसपछि पुनी र प्रेमबहादुर सहर्दै आएर ज्यामीकाम आदिको अभिभारा लिई आफ्नो जीवन गुजारा गर्न धासैदै बेचामा बिर्से र जौरीको सहरतर्फको निरन्तर आगमनले उनीहरूको ज्यानभारा कर्तुतको पोख खुलेजस्तो हुन्छ, पुलिस वी दुई प्राणीमाथि सशस्त्र बनेको तथ्यबोध हुनासाथ प्रेमबहादुर टैकदार सतीन्द्रको शरणमा परी हेटीहातर्फ उन्मुख हुने तर्हरमा लागेको देखिन्छ। त्यतिबेला त्यहाँ पुनीको उपस्थितिको अभाव खड्किन्छ। अनि उपन्यासको कथाबस्तुले पनि पूर्णविराम सिन्छ।

विशेषण:

यसप्रकारले हेर्दा यस उपन्यासकी नायिका पुनी हो भन्ने नायकका रूपमा कसलाई उम्भ्याउने? जीतबहादुर वा प्रेमबहादुरलाई? यो सङ्कीर्ण विषय बल्ल पुगेको छ। नायिकाले बास रूपमा देखिएको पोइ जीतबहादुर हो किनकि उसकै पोइको जायजेचामा अधिकार जमाउनुका साथै उसकै परिवारलाई देबर देबरानी र नन्द मानेर पुनी बसेको छ जीतबहादुरले यस उपन्यासमा पूर्णरूपमा अपना उपन्यासको सेरोफेरीको भूमिका निर्वाह गर्न पाएको छैन। कुनै पनि कृतिमा मूलदेखि अन्तसम्म निरन्तर रूपमा भूमिका निर्वाह गरेर सकियता देखाउने व्यक्ति नायक ठहरिन्छ।

सोहीअनुरूप मैने अठोट गरेको यस उपन्यासको नायक प्रेमबहादुर हो।

साहित्य समाजको ऐना हो, जसले समाजका अङ्गप्रत्यङ्गलाई छर्लङ्क्याउने गर्दछ। यसै धारणानुसार नाटोलाई कोट्याउँदा तत्कालीन नेपालमा विद्यमान वातावातको अभावलाई बिसंगु हुँदैन। सामो बाटाको बाधमा बास बस्नुपर्ने तथा निम्नस्तरका व्यक्तिने धनीको मरिया बस्नुपर्ने बाध्यतालाई स्पष्ट पार्ने यस उपन्यासभित्रको नायक प्रेमबहादुर हाथै समाजका निरिह व्यक्तिहरूको प्रतिनिधि मात्र हो। बास बसेको ठाउँमा पाइने खानामा जौडा, दहीभ्यूरा, कोदाको रोटी र आफैले टासामा पोके पारेको भकैभट्मासवाहेक अरु के नै सुसम हुन सक्छ र? अनि झोड्खानका नाममा गुम्दी र त्यो पनि उपलब्ध नभएमा भूईँमै बहनुपर्ने विवशता हाथा दृष्टिमा अत्यन्त यथार्थतामा आधारित छ। विभिन्न जौडा काट्दा बीचबीचमा भेटिने उकासी, भन्थ्याङ्ग चौतारी र ओराली पनि शहर कोइरासाका कल्पनामा उज्जिएका बस्तुहरू होइनन्। पहाडी बाधमा लाग्दा सितिमिति पानी पिउन नपाइने, पानी मागेमा छोरीको पेवा र बुवाहीको दाइजो भन्ने अनि प्यास मेटउनका लागि दूले खोला वा नदीमा मुख गाड्न पुग्नुपर्ने यथार्थलाई उपन्यासकारको नाटोले मात्र देखाउँदैन। यो त जो कोही पहाडी बाधमा संलग्न नेपालीले भोगेको कुरा हो। खाली खुसले हिँडे, धाकेका खुसलाई तातो पानीमा ढुवाउँदा डाक्टर औपधिको काम दिने, घट्टाट पिछेकी मकै बोकेर आउनुपर्ने, धाँके बिसाउने ठाउँ दलान हुने, चाँडीको पट्टकामा खुपां घुसाएर बनतिर लाग्ने, हसगोर नारेर खेलचारी जोल्ने, डुह्यामा घुइ दुहुने र मोडी पारी बनाएको ध्नु बेघेर तीर्थङ्गत गर्न जाने आदि जस्ता क्रियाकलापहरू हाथै समाजमा विद्यमान विषयबस्तु हुन्। हाथो समाजभन्दा सहरीय समाज पनि पाठक समक्ष उभिन सक्छ, तर नाटोको अधिकांश परिवेश पहाडीक्षेत्र भएकाले बस्तुस्थितिलाई छर्लङ्ग पार्न शहर कोइरासा सक्षम छन्। हाथो पहाडी प्रदेशका नरनारीको नबाइखबाइमा समेत र्नाट्यता भन्किएको आभास नाटोले दिएको छ। जस्तै कि रातो घोसो, टोपरेसको नीलो फरिया, पिपलपाते भुम्क र बुहरी अनि खानामा गुरुद तथा डिंडो

त सहरिया समाजमा देख्न र सुन्न पनि अप्राप्यवस्तु हुन् । सामाजिक यथार्थताको कुरो गर्दा तत्कालीन पूर्व २ नं. इलाकाको आन्वयिकताको चित्र एकपछि अर्को हुँदै दुरयात्मक रूपमा अधि बढेको छ । जातको घटी प्रेमबहादुर गाउँको ठूलोछात्र मानिएको अश्वरथले पनि सकिँनीसँग अनुचित सम्बन्ध राख्न खोज्दा पनि कसैबाट विरोध नआउनु के यो प्रसङ्ग अस्वाभाविक भएन ? भन्ने प्रश्नचिन्ह कसैले लगाउन सक्छ, तर वि.सं.१९१० मा सा.पु. भई पुनः २०२० मा संशोधन गरिएको नयाँ मुलुकी ऐनले अन्तर्जातीय विवाहलाई छुट्टा दिएको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर नै राष्ट्र कोडरालाले २०२० सालमा नाछे उपन्यास लेखेका हुनाले उपर्युक्त दोषबाट उनी मुक्त बनेका छन् । यही कानूनको घेरासाईं नाघेर आफ्नी धर्मपत्नीलाई एकातिर पन्छाउँदै अन्य धेरै केटीको पछि लाग्ने वा बहुविवाह गर्न इच्छुक हावा समाजका लोग्ने मान्छेहरूको स्वभावलाई चाहिँ अन्याय, विवृत्त र कुटीरितको संज्ञा दिनु उचित ठाउँ होन । अन्तर्जातीय विवाहको समर्थन जुन लेखकबाट भएको छ, त्यो स्तुत्य देखिन्छ, तर बहुविवाहप्रतिको विरोधामासलाई पनि राष्ट्रले अलि प्रखर बनाउनु पर्छ कि भन्ने अनुमान लगाउने छुट्टै चाहिँ यहाँ पाठकवर्गले फेला पारेको छ । अपठित समाजमा बस्ने निरक्षर पुनीले आफ्नै लोभको घरमा आइ निएर पनि चुराछागे र सिन्दुरलाई नत्यागी सधुबाको रूपमा देखाउनु र निरिचलन रूपमा रहेर प्रेमबहादुरलाई 'मेरो नाछे' भनी परिचित गराउँदा उसको देवरलगायत सबैलाई 'तै चुप मै चुप' भएजस्तो हुनुमा केही असजिलो लाग्दछ । सभ्यताको प्रतीक मानिने राजधानीका शिक्षित केही विधुबाने आफ्नो गृहकारलाई यथावती राख्दा त नान्नाघरीको कुरा कटोको तथ्य आफ्नै कानले सुन्नुपरेको छ भने नाछेकी नायिका, जो राजधानीभन्दा धेरै टाढा पहाडी कन्चरामा बस्छे, उसले अँगालेको प्रगतिशीलतालाई तत्कालीन परिवेशमा पनि अस्वाभाविक मान्न सकिँला ।

राणाकालदेखि लिएर, पञ्चायती व्यवस्थालाई पनि भोगेर आएको वर्तमानकालमा आइपुग्दासम्म पनि शोषक व्यक्तिको बिगबिगी र शोषण प्रवृत्तिले पराकाष्ठ नाघेको समाज हो- नेपाली समाज । नेपाली समाजमा गरीब-

निमुखालाई बर्काएर अनि उनीहरूकै रगत चुलेर मुँडी हात्नेका धनीहरूको चरित्रचित्रणले यस उपन्यासमा जीवन्तता पाएको छ । किंग्डीले छडएका ठूला-ठूला महत्त, तबेनामा बाँधिएका घोडा, कसैका राम्रा छोरीबेटी देख्न नहुने आसुरीभाव, घोडा चडेर गाउँने बर्काउँदै सघर गर्ने र हकहक फैलाउने प्रवृत्ति शोषकका परिचायक हुन् । त्यसमा निम्नवर्गका निरीह प्राचीनले त्यसको विरोधमा आवाज उठाउँदा त्यहाँ भईपालो नै जाने यथार्थ कटु सत्य भए पनि नेपाली समाजमा केही साहसी व्यक्ति पनि छन् भन्ने तथ्यबोध गराउनकै लागि होला राष्ट्रले यस उपन्यासकी नायिका पुनी र नायक प्रेमबहादुरबाट मुखिचामाथि आरो रोप्न र सङ्गीको फटारी हात्न लगाएका छन् । यस उपन्यासको मुक्तिनाथ हावा समाजक अन्वयी र अत्याचारीहरूको प्रतिनिधि पात्र हो । धेरै खाएपछि घिनी पनि तीतो हुने र अमृतले पनि बिषको काम गर्ने तथ्यलाई साबित गर्नकै लागि हो- राष्ट्र कोडरालाले मुक्तिनाथको अवसान बनाएका छन् । अनि अन्याय र अत्याचारको पर्याफास गराएका छन् । उनको उद्देश्य शोषक र शोषणको अन्त्य गर्नु रहे पनि यस समस्याको समाधान भने यहाँ हुन सकेको छैन ।

नाछे लघुउपन्यास हो, तैपनि यसमा आधिकारिक र प्रासङ्गिक कथाबस्तुले आफ्नो ठाउँ लिएका छन्, स्थान ओगटेका छन् । यसमा विद्यमान प्रासङ्गिक कथाले भीमसेन दुहाको कथा, स्टुटर नजिकमा भेटिएको तरुनीको कथा, बोसौको छाँगेको कथा, पुनी मुखिचामाथि जाँदा साटाघा पर्ने ठाउँको कथा र सेतो फरियाचोले लगाएर मध्यरातमा बत्ती बाल्ने जोसौको कथा आदि पर्दछन् र यस्ता कथाको विषयवस्तुलाई अन्धविश्वासको घेराभित्र नखुम्प्याएर त्यस समाजको अस्वाभाविक सोचाइको रूपमा लिन सकिन्छ । किनकि यी कथाहरू त पूर्व २ नं. इलाकाका कथाहरू हुन्, जसलाई आजसम्म पनि त्यहाँका निवासीहरूले भुला कथा भन्न सकेका छैनन् ।

नेपाली समाजमा प्रचलित बहुविवाहले त प्रत्यक्ष रूपमा नारी जातिलाई नराखी असर पारेको छ । वि.सं.१९१० को मुलुकी ऐनले पनि भेटो कटिलेकेको छ । यस्तो प्रथा सधैं शिक्षित समाजमा

मोजको आोजना गर्छन् । खाना खाई सकेपछि उपस्थित हुने मध्ये कुमारी मुद्दालाई गाउन अनुमति गरिन्छ र बाजागाजाको व्यवस्था पनि हुन्छ । त्यसैमा गाउँगागाउँदै एक बन्दुकबाट मुद्दालाको एक्कसी हत्या हुन पुग्छ । सबै स्तम्भित, बसित र अतर्झित हुन्छन् । मरिसकेकी आफ्नी जेठी श्रीमतीपछिको केटाकेटीदेखि नै पुन्युत्तिको छोरो घनराम ठूलो भइसकेपछि यता केही वर्षदेखि बाबु धनीरामसित केहीकेही टक्कर लिन पावेको छ र रुपयपैसामा विशेष लापरवाही गर्दै अति उदार पनि हुन्छ साथीमाझ र समाजमा अनि बाबुसित ज्यादै आक्रमक । उसले केही पछिने पिस्तोस देखाएर बाबुबाट रु.बीस हज्जार लगी समाजको कार्यमा खन्दा दिएको हुन्छ । हालमा उसलाई बैकमा भुला चेक साटोको आरोप लागेको छ र त्यही विषयमा पनि त्यहाँ कुरा जोतिन्छ र उसलाई कैरकर पनि गरिन्छ । उसको अनुपमासित निकै इबाब दिएर विवाह गराएको र फेरि उनीको मुद्दालासितको बसठको गन्ध पाएको जस्ता कारणले बाबु नै ऊप्रति सशङ्कित छन् र हत्या पछि तुरन्त आएका प्रहरीहरूलाई त्यसै बानको सङ्केत पनि दिन्छन् । उनको पक्षबाट त्यस कुरालाई सकार्नेहरूमा करिन्दा अध्यक्षकान्त र बैकका चीफ एकाउन्टेन्ट छन् । घनरामलाई ज्यान मुरामा फसाएर उता सेठलाई पनि समेटेर सो सम्पत्ति हडप्ने तिनीहरूको नियत छ कि भन्ने पनि राहुको कान्तबराय त्यहाँ जम्झिन्छ ।

अर्कातिर त्यो हत्यामा सेठ र करिन्दाको हात हुन सक्छ किनभने आफूले विवाह गराएर ज्याएकी बुवाहीको पक्षमा र मुद्दाला र घनरामको सम्बन्धको विपक्षमा उनीहरू लिए । फेरि सुधीरपछि पनि राहुको जस्तो फिनिन्छ -उसको र मुद्दालाको सम्बन्धका कारणले । सेतो नदी नदीसँगै र फेरि देखिदै गरेजस्तो सत्यको गुब्बो लिएर सतही असम्पत्तामा कथानक अधि बढ्छ - अस्तव्यस्ततामा व्यथित भएर ।

सो राखी भोजमा मुद्दालाको गाउँगागाउँदै हत्या भएपछि प्रहरी आएर व्यापक छानबीन र बयान लिन्छन् । सर्वत्र राहु हुन्छ । यीटा उद्देश्य लिएर भीमतीसहितको आफ्नो कोठामा रिबन्डर पढ्दाई घनराम रातारात भाई गर्दै सिमालीको

भेरी पसलमा छुचभेरी भएर केही दिन बस्नुछ । ऊ त्यहाँ सिमालीकी भाज्नी म्याउचीको बिरामी मेथमा सुतिरहन्छ तर त्यहाँ पनि जानुसी, पुनिस र प्याहाहरूले किन छोड्ने ? राहु-उपराहुमा आउन र सिमालीलाई सोधपुछ गर्न बासिनाले । सुधीरलगायत अन्य मित्रहरू पनि त्यहाँ आउने नै भए । अब बिस्तारै कथानको कुँडलो त्यही पार्छ । त्यहीँ नै सुधीर र घनरामको बीचमा हत्या र घनरामले पढ्काएको पैसोसम्बन्धी प्रहरीलाई बयान दिने कुरामा सरसन्नाह हुन्छ । तथापि सुधीरको उद्देश्य भने निकै व्यापक र दूरगामी भएको आभास पाइन्छ । कसरी ? सुधीर यो रहस्यको फेद टुप्पो सबै जनकारी लिन उद्दत छ । उसले आफ्नै किसिमले सम्बन्धित सबैसित थनाको सम्बन्ध राखेको छ र सधन जानकारी लिने कार्यमा लीन छ । अहिलेसम्मको अन्तोलको अवस्थामा सुधीरलाई घनरामप्रति त्यति राहु छैन अनि घिना छ र ऊ उसलाई बचाउन चाहन्छ । त्यसैले उसले पढ्काएको पिस्तोलमा पनि आफ्नै हात छाप बनाउन र घनरामको बयानलाई चुम्न बनाउन चाहन्छ सुधीर । यस कामको लागि उसले पोष्ट मार्टमको डाक्टर अनङ्गलाई पनि हात लिएको छ । यता घनराम भने आफ्नै राहुको घेराभित्र पर्ने कान्तबराय बनाउँछ । यही कुरामा सुधीर अस्मिएको छ - किन घनराम आफ्नै आफूलाई राहुको परिधिभित्र राख्न खोजिरहेको छ ? बाम्बामा पाठकको लागि पनि यो एउटा समस्या हो । यो किन ? स्वयं कथानकले पनि यो रहस्यलाई प्थित स्पष्ट गरेको छैन । सापेर बाबुको चमपुर्ण व्यवहार को ताडना र उनका आउने बाउको बेतास तासबाट आजित भएर उनीहरूलाई व्यापक परिवेशको माध्यमले राखी सबक सिकाउन हो कि ।

त्यही बेलासा त्यहाँ डिटेन्टेन्ट प्रकाश आइपुग्छ र एकछिन हम्काफुन्का कुरा र व्यङ्ग्य चिनोब गरी घनरामलाई उसका बुबाको यीटा पत्र दिन्छ । त्यो पत्र ज्यादै कडा हुन्छ जसले उसलाई हत्यारा घोषित गरेको हुन्छ । प्रसङ्गित प्रकाश महिलाको भेषमा रहेको घनरामलाई हतकडी साउन तत्पर हुन्छ । तर केटीको रूपमा रहेको घनराम भने त्यस अवस्थामा पनि हडबहाएको थिएन । ऊ केबल विचलित मात्र

उपन्यासहरू (spy novels) को सिर्जना भएको पाइन्छ ।

माधि वर्गित सवै प्रकारका पिछला खासका उपग्रामहरूको महत्वपूर्ण सामाजिक र मनोवैज्ञानिक उपसर्गिक के भएको छ भने असल वा खराबहरू सामाजिक रूपमा रचनात्मक पनि हुन्छन् र नितातन वैयक्तिकरूपले मनोवैज्ञानिक पनि हुन्छन्। अर्कोतिर पारिवारिक, सामाजिक, सङ्गत र अन्य परिवेसको प्रकारअनुसार खराब र असलले खराब र असलको उत्पादनमा भूमिका खेल्छन् भने सट्टी, खाले र अन्य बेबारीसे बसोबासका क्षेत्रहरू (slum area) मा बेथिती र अपराधका माया बढ्ने गर्दछन्।

जासूसी उपन्यासका अन्य प्रकार र तिनका सेखसम्बन्धी छोटो विवरण यस्तो पनि पाइन्छ । अमेरिकी इङ्कार एलेन पोव जासूसी कथाहरूमा (सन् १८९१-४४ तिर) शास्त्रीयरूप बढ्ने कोठा-क्याफेहरू परिवेशहरू पार्छन् । त्यही परम्परा पछ्याउने अन्ना क्याथीन ग्रीन, मेरी र बर्टन, रिन्हाइटर हुन् । सामाजिक शिष्टाचार, पराक्रम र बहादुरी, शोधसोजन र छानविनमा तल्लीन हुने सेखहरूमा चिल्ली केलिन्, जी.के.चेस्टेन्, तिरव प्रिन्सि आर्चर कोनान्, ड्वायल र उनका शिष्टहरूमा चार्लि माथिका विशेषतासमायत शास्त्रीय जासूसी परम्परको उत्तररूप कायम र हने गरेका पाइन्छ । हालका वर्षहरूमा कडा उमरिएको (Hard boiled) अथवा बढाबडी वा तास्तातै बोडी गरिने सभ्यतायुक्त कथाहरू पनि अमेरिकी सेख जोहन् जी.म्याक डोनाल्ड र रोज म्याक डोनाल्डहरूबाट उत्पातित भइरहेका छन् । पेट्रिडिया हाड्सम्य जाहिहरूबाट भने सभ्यतामयिक रहस्य, सल्लाहीपूर्ण र अत्याउने सातका उपन्याहरू सेखिएका छन् ।

उत्ता अफ्रिकी लेखकहरू जेम्स म्याक्नुका कथाहरूमा प्रहरीको हात बढी हुने गर्छ भने 'मान्डु सर्जिभन्ट' भन्ने उपन्यास चाहिँ ब्रासगरी तत्कालीन दक्षिण अफ्रिकी जातीय विटलताका बीचमा आफ्नो सामुदायिक सम्मान र सम्बन्ध गर्ने डेरबले ओतपोत भएको विशेष सामाजिक किस्मको हो । अफ्रिका, अमेरिका र अन्य सबै प्रभागमा नारी जासूसी उपन्यासकारहरू

पनि प्रशस्तै देखापनं सागेका छन् ।

यता भारतीय उपमहाद्वीप अथवा सार्कक्षेत्रमा पनि जासुसी उपन्यासको शीर्षद्विधैँ राख्ने छ। भारतका सबै राज्यका भाषाहरूमा यो विधा विशेष समृद्धिशाली भएको छ। नेपालको सम्बन्धमा पनि त्यति छि भन्नपनि अबस्था छैन तापनि यस क्षेत्रमा सक्रियता अझै बढ्दछन्पछ।

२. गृही पल्लवः

नेपाली जामुनी उपन्यासकारहरूले यस विधा अन्तर्गत आफ्ना किराकलापहरूमा एकै पटक तीनवटा धाराहरूको पकड गरी सिर्जनशील समन्वय गर्नुपरेको देखिन्छ :

- (१) माथै नेपाली जासुसी विद्याका परम्पराको स्वरुतः विकसित पाँडाल्नी रूप
- (२) पश्चिमी परम्पराको प्रयोग
- (३) भारतीय खासगरी हिन्दी र बङ्गाली जासुसी उपन्यासको प्रभावको समन्वय र मुक्ति । मुक्ति किनभने व्यापारी उद्देश्यका भारतीयहरूले नेपाली जनमानसको मनोबैज्ञानिक वास्तविकताको निस्कर्ष नै नगरी स्थान, धारि र प्रकृतिाेो निकै नजत ढङ्गले प्रस्तुत गरेको हुँदा सचेत नेपाली सिर्जनशील कर्मीहरूले सोको सामाजिक र मनोबैज्ञानिक किम्वदन्तबाट नेपाली जासुसी उपन्यासलाई बचाउँदै आएका छन् ।

पत्नी परम्परामा निकै रामोसित भुन्किन्छन्।
 शहर कोइराता जसले विभिन्न उपनाममा ७/८
 बढाउनुमा बढी जानुसी उपन्यास लेखी यस क्षेत्रमा
 निकै ठूलो गुन लगाएका छन् र नेपाली साहित्यको
 यस क्षेत्रमा रामोसित स्थापित पनि भएका छन्।
 तनका अनुसन्धानको बारेमा उनको भन्ने पसल भन्ने
 जानुसी उपन्यासको बारेमा केही चर्चा गरिन्छ।

करीब ४०/४२ जनाको एक ठूलै समुदायक बीचमा यो उपन्यासको कथानक प्रस्तुत हुन्छ र जगाडि बन्छ। प्रमुख पात्रहरूमा धरपति सेठ धनीराम, उनको छोरा घनश्याम, उनका धारापति कोरिना अन्धकान्त, बैकका प्रमुख एकाउन्टेन्ट लक्ष्मीधर, एउटा निस्किकी पुबक सुधीर, कुमारी मधुसा, उनको दाजु सुरा, डिस्टेन्ट (गोप्य तत्तासक), प्रहरीहरू, भट्टी पसन्ती सिमान्नी, घरका परिवार र कामगारहरू आदि हुन्। यहाँ कथा तब नून हुन्छ जब सेठले आफ्नो घरमा एक बेला तब

त बलवान् छानेको छ भने पूर्व २ नं.इलाकाको कन्दरामा भेटिनुलाई अस्वभाविक भन्न पटकै पनि मिल्दैन ।

अराशा हाथी समाजको अर्को खतनाय रोगका रूपमा उपस्थित छ । वैज्ञानिक रूपमा काममा बाध्यत निम्नगर्भका व्यक्तिहरू सहित तिर ओईएएर ज्यामीकाममा सलन भएको व्याज पनि ज्यूवो छ । अनि पानी नचले भनी समाजबाट रेखा कोरिएका जातिहरू सहका दुताघरेहरूबाट काकाँ, बस्नेत, वापा र भन्दाको छपमेमा रही आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि नीटीक बनेका छन् । उपर्युक्त भनाइलाई साधक सिद्ध बनाउनका लागि राष्ट्र कोइरालाले सकिनी पुर्नीलाई धर्तिनी गोबीको नामाकरण गरेका छन् । तत्कालीन समाजमा शिक्षाको सहज नचलेको त होइन, त्यसैले सतीन्द्र र नवीनलाई मी.ए. पास गराएर नेपाली समाजका कम शिक्षित व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गराएको छ, तर यस प्रसङ्गले पूर्व २८ नं. इलाकाका जनताको छेउपुछार पनि छुन सकेको छैन र यो प्रसङ्ग त सहारिया जीवनका लागि मात्र उपयुक्त नभै पगेको छ ।

जेष्ठ स्वामिनी आमाबाबुले खोजेकी र जन्मी स्वामिनी आपले रोजेकी भन्नुको अर्थ हुन्छ कान्छी स्वामिनी लोनेक नाम छै भन्ने छै प्यारी हुन्ने । जन्मकृत्यार्थको तुकबा प्रेमको प्रतिमूर्ति हुन्ने र विनम्रले पत्रण गरेकी चुनरीकै करणबाट आफ्नो घरदेखि बिमुख भई मातृतरि लक्ष्मिकर्पण बाध्यता रामकृष्णारी र मोहिनीमा आइपरेको छ । यहाँ एउटी नारीले जर्जी नारीको मर्म नपुगेको तर्क देखा नसक्छ तर लोनेमान्छेको प्रभुत्व जयेको समाजमा नारी जाति किर्कतव्यविभूति नै बनेक देखाए पनि नाछेकालीन नारी-समाज केही बेतनाको दिपो बनेको देखाउन कान्छीमा भुनेको लोनेमा जेष्ठले आफ्नो अधिकर खोज्ने मुद्दा हासेको प्रसङ्ग पनि स्वभाविक नै लाग्छ । उनपुर्व कथक भए पनि सिक्रिप बन्ने लोखुनी नेपाली समाजमा बिरलै भेटिने जागत नारीहरूकी प्रतिनिधि पात्र हो ।

प्रेमवाहादुरलाई कर्मशील पात्रका रूपमा
निर्णय छ । उसले प्रेमको अमरतामाथि उचित
विश्लेषण प्रकाश पारेको छ । नष्ट भन्ने अर्थसँग
विद्रोहको पूर्णको खोजमा स्तुति पुरानेपनि बाध्यता

थिएन । अब उसलाई त यस उपन्यासले तीन पोइले पनि भनेको छ । आफूलाई नाट्यका रूपमा हेर्ने पुर्नीमाथि अगाध र अपार माया ओइराउनु प्रेमबहादुरको आदर्श हो ।

पौराणी भवनेको धेरै बाटाहरूको सङ्गमस्थल हो । त्यहाँबाट ओराली लाग्दा त्योलाफल र उकालो पड्दा बुझ्न पाइदैनने गरिन्छ । त्यसैले त्यहाँ बुझ्न नसकिनेको अर्थको गिनिन्छ । त्यसैले यहाँको बुझ्नु । नाडो भित्रका बाहुहरूको पौराणीमा कुलपति पढाएको प्रसङ्गलाई पनि उज्यासाकारले समावेश गरेका छन् । यसले एकातिरबाट नेपालीको धार्मिक अस्था र परम्पराको कायम राखेको पाइन्छ भने अर्कोतर्फ सृष्णातिथ्य कालमा पनि उज्यासाकार को ध्यान पुगेको तथ्य स्पष्टिन्छ ।

विदेशमा बस्दा स्वदेशको र स्वदेशमा र
होदा मातु वा पितामहको चाह तथा स्नेह बढी
मायामा उलैर आउँछ। त्यसैले देशभक्त बन्ने
कोइराला आफ्ना अधिकांश कविता पितृकथनी
दुम्जाको उल्लेख नगरी रहन सक्दैनन्। हुन
उत्तरे आफूलाई लेखक बन्न प्रेरणा दिने मुख
छाउँ नै दुम्जा हो भनी खुला हृदयले आफ्नो
भावार्थमित्र लेखिएका पनि होइनन् र त्यसैले
होला नाझेमा पनि 'दुम्जा'को उल्लेख धेरै छाउँमा
परिएको पाइन्छ। स्पूदराले बाबामा अग्रस्त भएको
प्रेमबाटार्थ र पृथैतर हाँकिएको विनयनाउँ दुम्जाकै
बाटा छिँदिएर त्यहीँ स्थित कुनै प्रसादमा मारेदेको
स्थानमा बसत पनि बनाएका छन्। अनि त्यहाँबाट
पूजारीले जन्दा मागेको र आनेकाने नगरीकन
विनयबाट जन्दा प्रदान गरिनुले नेपालीहरूको
भावार्थमित्र चिन्तनलाई सबल बनाएको छ।
त्यसपछि यथाथं थरि प्रस्तुत गर्ने प्रेमसाधनाले
बोकेको विनयको कुम्ती कोशरब गनावेदस्थानकै
फर्नेनामा छोडेर स्पूदरालकै उन्मुख गराउन
राष्ट्रले पुनीको नन्ध काखीलाई पनि दुम्जाकै मेक
कोखीमा पुन्याएका छन्। अनि बाहुन जातिने
हलो बोकेको र त्यसको परिणामस्वरूप उनीहरूको
जातभातसम्बन्धी थर्था परिचर्चाले त्यस दिनकायमा
हमचम मच्चाएको प्रसन्नताले पनि वस जपनासले
उल्लेख गर्ने बाँकी राखेको छैन। दुम्जामा हलो
जोले सर्वप्रथम व्यक्ति गोविन्दप्रसाद कोइराला
हुन्। त्यसपछि म-विन्नु कोइराला र गोमप्रसाद

कोइराणाकी बहिनी'साने' से पनि हलो जोत्थी । अनि 'सोममान्छेले त गरे-गरे, स्वास्नीमान्छेले पनि हलो जोत्ने हो ?' यी रौंटीहरू बहूनाए' भन्ने गर्दथे। हलको धुइ बागीले त्यहाँ व्यापकता लिएको थियो । बास्तबमा दुम्माको हलोकाण्डलाई उपन्यासकारले स्पुटरसँग जोड्नुमा केही अनर्थ मान्नुपर्ने किनकि दुम्मा र स्पुटर भनेको त पूर्व र न.इलाकाभित्र नै पर्ने एकअर्काका परिपूरक स्थानहरू हुन् र कुनैस्वरूपले परम्परासाईं तोडिएको यस हलोकाण्डको प्रस्तुतिताईं लेखनको प्रगतिशील विचारधाराको सूचक मान्नुपर्दछ ।

नाछे उपन्यासकारले माइतसुकै कोट्याए पनि, व्याख्या र विश्लेषण गरे पनि यसको मुख सधै र उद्वेग हो-पूर्व र न.इलाकाको जूँदो तस्वीर चिन्नु र आन्तरिकतालाई जीवन्त बनाउनु । यसको सारतत्व यसरी बिचिन्छ-

१. बिप्लवबर्गको चित्रणमा नाछे जेठै बनेको छ ।
२. विनयको चरित्रले बहुपत्नीप्रधानाई देखाउँछ भने पुनीले चाहिँ बहुपति प्रथासाईं उदाइ बनाएको छ ।

३. तन्त्रो जातिक स्त्रीले पोइस जानु साधारण मानिए पनि, मेरो नाछे भनी सबैसाईं पिनाउनुचाहिँ अनि मान्नेजस्तो देखिन्छ ।

४. बहुपात्रको प्रयोगले गर्दा कथाबस्तुमा केही शिथिलता र मूलपात्रको चरित्रचित्रणमा पनि फितलोपन आएको महसुस हुन्छ ।

५. कर्नाल, सहनाई र ट्याम्को आदिजस्ता पन्चैबाजाका साथमा आएक बेहुलाबेहुलीले नेपाली समाजमा विद्यमान थोडो संस्कृतिको फुसक रिनछन् भने बाहुन परवारकी दुलहीले ढोसीमा बसेर बिडी खानुलाई अनि अशजितो प्रसङ्गविषय, राख्नुपर्छ होला ।

६. प्रेमबहादुर आर्थिक रूपले पुनीलाई श्रीमती बनाउन असमर्थ देखिन्छ भने मानसिक रूपले चाहिँ पुनीले जीतेसाईं लोभने स्वीकार्न सकेकी छैन अनि जातभल केही नमान्ने प्रेमबहादुर पुनीको प्रेमपरिच समर्पित छ भने पुनीचाहिँ स्वाधि बनेकी छ र यस प्रसङ्गलाई अति माटकीयता र तिनस्मी कथाबस्तुको प्रभाव लेखकमा परेको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यस्तै सौकीर्तिमा आएको भीमबुद्धमा गाथब भएको नवीनाको कथा

स्वभाविक हो, तर उसको गाथबतासाईं चमत्कार नै मान्नुपर्दछ । कथाको अधिन्तो बासकी नवीना पछिन्तो बासमा शुन्य बन्नु पुगेकी छ ।

७. नाछेमा बहुपति र बहुपत्नीको खोज तीव्ररूपले अधि बढेको छ र यसै खोजाइले नै कथाबस्तुको आदि, मध्य र अन्त्यको उचित निर्वाह गराएको छ ।

८. नेपाली समाजमा विद्यमान अन्धबिश्वासो धारणाले पनि यस उपन्यासमा ठाउँ ओगटेकी देखिन्छ र यसले गाहेको जुरो अर्थात् उद्योगिन नसकेको तथ्यबोध गराउँछल्लिएको छ ।

९. बौद्धिकता, मनोवैज्ञानिकता र आधुनिक चिसुलत जीवनको प्रस्तुति साह्रका कृतिमा पाईँने भनि नाक खुम्माउनेहरू पनि यहाँ छन्-धेरैछै यथापंथा, गाउँले जीवनको भोकी अथवा आन्तरिकताको टड्करो रूप/अर्थात् यिनै उपर्युक्त तत्त्वहरूबाट विभूषित छ- साह्र कोइराणाको नाछे उपन्यास ।
१०. अनि तन्त्रा बर्गले बोल्ने बर्गीय भाषाको प्रयोगमा साह्र कोइराणा कथामाथम होइन, अति नै चनासा बनेका छन् ।

११. यस उपन्यासका सम्पूर्ण पात्रका क्रियाकलापहरू यौनछत्रा निर्देशित छन् र यस्तोभित्रकी माथिक पुनीको चरित्रलाई बिस्तीजन्य तथा बिसुलतपूर्णभन्दा यसको प्रतिबाद गर्ने ढाँट कसैमा साउन सम्मानजस्तो मलाई साह्रैन ।

१२. नाछेमा प्रथम पुरुष अथवा आन्तरिक दृष्टिबिन्दुको प्रयोग भएको छ ।

१३. पुनीले जीतेसाईं पनि नाछेको, प्रेमबहादुरलाई पनि नाछे अथवा फलानी हिस्काको सम्पूर्णसाईं नाछेको संज्ञा दिनु र यस उपन्यासको अर्को पात्र विनयले पनि आफ्नी धर्मपत्नीलाई नाछे लिएर बसेकी होवी भन्ने नाछेको बारम्बारको पुराबृत्तिले पनि यस उपन्यासको शीर्षकलाई सार्थक सिद्ध बनाएको छ ।

१४. सहरदेखि सुरु भई पहाडी प्रदेश पनि घुमी पुगे सहरमा आएर विश्राम लिएको उपन्यासको कथाबस्तुलाई हेर्दा यसको परिवेश त्रिकोणात्मक बनेको छ । अनि यसमा प्रयोग गरिएको पात्रहरूको साह्रदुर्लभ कुरा गर्दा चाहिँ सहरिया पात्र कम र पहाडिया पात्रको सह्युष्मा निकै बृद्धि भएको पाइन्छ ।

भनेर तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको पाइन्छ र त्यसैअनुसार लेखकहरूको पनि बर्गीकरण हुने गरिएको छ ।

होरेस बान्नुसले ई.स. १७५४ मा 'ओल्वाण्डको किन्सा' भन्ने पछिल्लो अङ्ग्रेजी गौथिक रोमान्स लेखेका थिए । त्यसमा असम्भ बालक आवेग, ध्वस्त किन्सा प्राचीन गुम्मा र गीर्जाहरू, जङ्गली परिवेस र कौतुहलता, अतिप्राकृतिक तत्व, भयानक बास, विकरान अनिचिन्तताहरू असल र खराबतत्त्वका तानातानका बीचमा कोमल नारीचरित्र र चेतना, तिनका शास्त्रीयता, सावधानी, पवित्रताहरू सङ्गतप्रस्त भएको अवस्था आदि विशेषताहरू पाइन्छन् । त्यसपछि रहस्यमय जासुसी उपन्यासहरू आउनु थाले । यस्ता उपन्यासहरूले रहस्य, कौतुहलता, कहानी साग्दा दुरवहरूको व्यवस्थापन, खेदले, सपान, खोज्ने समाउने पाशोमा पर्ने, उन्निक्ने, भाग्ने घटनाहरूको चयन गर्दै नयाँनयाँ जानकारीका शुद्धसाहरूमाफर्त जीवनका गुरु गम्भीर रहस्य र सत्यको बोध गराउने उद्देश्य राख्छन् । यस्ता उपन्यासको अन्त चौटा स्पष्ट निर्णयमा हुन्छ ।

कौतुहल उपन्यासले दैनन्दिन घटनाहरूमा प्रवेश गर्दै प्रमुख खलनायकको चरित्रगत पराजयमा जोड दिन्छ । जिज्ञासा र कौतुहल हरहमेला रही रहन्छ अनि बिरोधी तत्व र खतरा जतासुकै छछापछछापित भएका शुद्धसाहरूमा बुनिए कथानक अधि बढ्छ । धेरै अंशमा यी उपन्यासहरूमा ठोस निर्णय दिनुभन्दा परिस्थितिगत आसय प्रस्तुत गरिएको हुन्छ र पाठकले आफ्ना सोचाइमा निर्णयहरू गर्छन् तर खराबीको पतनचाहिँ भएको हुन्छ । इङ्गार कालेस, जोहन बुधान, युरिक याम्बर, जेम्सबोन्ड सिरिजका आधन फोर्मिड, जोहन लि क्यारि आदि यी विकसित उपन्यासका प्रमुख मुष्ठाहरू हुन् ।

समस्यामूलक जासुसी (Detective) उपन्यासलाई कौतुहल (Suspense) उपन्यासभन्दा पछिन्तो अर्को विकसित रूप भनेर मानिन्छ । कालेसवमा रहस्य, कौतुहल, समस्या र समाधान सबै जासुसी उपन्यासका मूल तत्त्वहरू हुन् । यी तत्वको र परिस्थिति एवं चरित्रको स्वभाविक विकास तथा प्रस्तुति यस विद्याको परिस्फुट साहित्यिक

कलात्मक उपलब्धि पनि हो । तथापि यो पछिन्तो खासका आख्यानहरूमा समस्या समाधान गर्ने पक्ष विशेष चनाको, सतर्क, असलग वा तटस्तजस्तो किसिमले निकै बज्रदार र आक्रामक हुन्छ भने बिगारारि पक्ष क्रमैले मसीन, बिस्नुस् र अप्रभावकारी हुँदै जान्छन् । घटनाका स्थानहरू अधिकारी बर्गभन्दा टाढा समाजको अदृष्ट, अंधारो, दोहोर्पा र अस्पष्ट परिवेसमा अर्धस्थित हुन्छन् । घटना घटिसकेपछि असल पक्षले अब आफ्नो क्षमता, बिषेक, बुद्धि, प्राविधिक र अन्य विधि-विधान, खोत र साधनको समुचित उपयोग गर्दै आफ्नोकार्य अधि बढाउँछ । यस प्रक्रियामा सम्बन्धित सबैको मनोविज्ञानको चित्रण र अध्ययन गरिन्छ भने धेरै प्रसङ्गहरूमा प्रहरी र अथवा कानुनी कार्याधीहरू हुन्छन् । कहीकही चाहिँ नागरिक समाजले पूर्णच्छे गरी फैसला दिन्छन् । यस्ता उपन्यासले समस्याको समाधान वा कथानको अन्तको जानकारी यसै हलका रूपमा दिनुभन्दा त्यो जानकारीको अवस्थामा के, कसरी, किन पुगियो भन्नेतर्फ विशेष जोड दिएको हुन्छ अथवा त्यहाँ जानकारीको तरिका (way of knowing) भन्दा प्रक्रिया वा क्रियाकलापको तरिका (way of doing) साईं ज्यादा जोड दिई नागरिक समाजको अथवा पाठको चेतना बान्नुको चुनो उधारिदिने प्रयास रहेको हुन्छ । बेन्जियम लेखक जर्जेस साइमनका मेपेट' उपन्यासहरू, स्वीडिस लेखक समूहका 'मार्टिन बैक कथाहरू' अमेरिकी अलस्टेन्ली गाडनरका मेज स्कोवेल्, पर जासु अनि 'पेरिम्यासुन कथाहरू' का साथै जेम्स, जर्मन, स्पेनिस, इटालियन अनि बैलापती लेखकहरूका यस्ता जासुसी कथाहरू बिश्व प्रसिद्ध छन् । यी कथाहरूमा पछिल्ला 'काला कल्पनाहरू'(dark fantasies), पुराना धार्मिक अन्धबिश्वास अथवा अज्ञात, अपरवाशित एलिजाबेथन, भिक्टोरियन जिज्ञासा तथा एकमासी कुनै बृहत्तर कारणले समस्याको समाधान र अन्त हुनेभन्दा बीसौं शताब्दीका नागरिक समाजको चेत, कारण र कार्यका विज्ञानहरू, सोधेरचमक र प्राकियागत शोधखोज र काकोही, प्रहरी मर्चासा तथा कानुनी तीक्ष्णता र बिषेक विश्लेषणजस्ता मुद्दाहरू पाइन्छन् । बीसौं शताब्दीको पछिन्तो भगतिर विशेष गरेर अर्को किसिमका उन्नत जासुसी

भारतीय सत्य-असत्य जासूसीहरूले नेपाली परिवेसलाई मनगडन्ते किसिमले प्रस्तुत गर्दा पनि सुन्दाई भाएर सरेर यो विद्या भोग्नुपर्ने छ ।

यस विषयमा कुनै अध्ययनले चाख राख्ने पढ्नेहरू ठाउँ वि.वि. नेपाली केन्द्रीय विभाग हो । तर यहाँको पत्रिका प्रतिक्रिया यस विषयमा त्यति जागरिलो छैन किनभने त्यहाँबाट खासै अध्ययन भए गरेको छैन । तर सहयोग प्रदान गर्न सकिने अवस्था जहिले पनि छ त्यहाँ । त्यसकारण वि.वि. केन्द्रीय पुस्तकालय, महामना प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जगदम्बा पुस्तकालय, साप्ता प्रकाशन र गोरखा पत्र संस्थान नै हुन् । अन्यत्र व्यक्तिगत जानीफकारहरू र निजी क्षेत्रका साहित्यिक संघ-संस्थाहरू पनि ठुला सहयोगी हुन सक्छन् । यी सबै स्रोतहरूबाट प्रसन्न जानकारी र सामग्री भेला गरी ठोस अध्ययन गर्न सकिन्छ, गुन्रपछि । तर यति हुँदा पनि यस क्षेत्रको विविध शोधको ज्ञानसम्म भएको छैन । बरु 'नेस टाइम' दैनिकमा गत कात्तिक २७ गते छापिएको पौटा छोटो लेखलाई साधुबाद विनुरन्छ । मुख्य धारण के हो भने उपपुस्तक संस्थाहरूले अब विशेष चाख राख्नु नै पर्दछ । अन्य निजी क्षेत्रका सौजन्य प्रकाशक, गुठी र पारितोषकहरूले पनि जासूसी कथा-उपन्यासको प्रकाशन र अध्ययन शोध खोजमा प्रोत्साहन दिए पनि धेरै राम्रो हुनेछ भन्ने कुरामा दुई मत नहोला ।

बास्तवमा जासूसी उपन्यासको महत्त्व समाजका हरेक क्षेत्रमा ठूलो छ । बाल, युवा, बुढा र बनिता सबैमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । कल्पनाको उल्लुङ्ग उडानमा पाठकको मानसिकतालाई खुल्लो गराई आनन्दित गराउँदै कठोर र समस्या मुक्त सत्यसित सजिलै समावित गराई समाधानमय उत्पन्न गराउनु यसको लक्ष्य हुन्छ । यस प्रक्रियामा प्रस्तुतिको रोमान्सकारिता र शैलीको स्मरण करणले गर्दा पाठकको मन आनन्दित-विनोदित हुँदै कौतुहल र पुस्तकालयले परिपूर्ण हुन्छ । साथै त्यसमा स्वतः चिन्तनमूलक चाख प्रवेश गर्ने हुँदा बौद्धिक व्यापार पनि हुने र गर्ने अबसर मिल्छ । हठात् आइपरेको समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रियामा कथानक र परिवेस अघि बढ्छ अनि पाप र पापीको पाखण्डलाई पर्दाफास

गरी चित्त र समाजमा न्याय र शान्ति छाउँछ । सामाजिक र कान्यगत न्याय पनि त्यहीँ स्थापित हुन्छ । यस्तो मानसिक र सामाजिक गतिविधिले पाठक, नागरिकहरूलाई समाजप्रति आफूनाफू विशेष जिम्मेवार, चेतनशील र सहयोगी हुनेतिर निकै प्रभावकारी ढङ्गले उन्मुख गराउँछ । परिणामतः यसरी सुसंस्कृत भएका व्यक्तिहरूबाट समाजमा अपराधका घटनाहरूमा ठूलो न्यूनता आउँछ भन्ने कुरामा धेरै विरवस्त हुन सकिन्छ । त्यसको सहित्यिक योगदान र भुम्याङ्गको बुँदा पनि त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ ।

यस्तै र अन्य कारणले गर्दा प्राचीन समयदेखि नै विरवस्त सबै संस्कृतिहरूमा यस्ता कल्पनिक कालका आख्यानहरू मानव, दानव र देवहरूका बीचमा हुने गरेका अपराध र उद्धारका टकराहरू आदि-इत्यदि प्रसङ्गहरूका आख्यानात्मक साहित्यहरू पाइन्छन् । रामायण, महाभारत, पुराण, ओडेसी र इलियडका विविध प्रसङ्गहरू देखी भगवद्गीता र ऋग्वेदका कथाहरू, भारतीय उपमहाद्वीपका व्यापक विभवन्ती कथा र किस्ताहरू, चीन, जापान, पश्चिम एशिया, अरबीयन, मिथी, व्यापक युरोपेली, उत्तर र दक्षिण अमेरिकी, अफ्रिकी, अष्ट्रेलियाली कथा-कथुङ्गहरू यस विषयका प्रभावकारी रचनात्मक परिचायकहरू हुन् ।

यता हाम्रो नेपाली परम्परामा पनि यस्ता कथा, उप-कथाहरूको प्राचुर्य छ । बीरसिक्ख, बेलाभ पञ्चसीजस्ता विविध कथा कथुङ्गीहरू नेपाली जासूसी आख्यानका पृष्ठभूमि छन् । यही पृष्ठभूमिमा हालसम्म मोटामोटी १५/१० वटा उपन्यासहरू नेपाली जनमानसका बीचमा प्रस्तुत भएका होलान् । भन्ने, यसलाई पनि राम्रै मान्नुपर्छ तर सन्तोष भने निरुद्ध ।

जसरी पुराण परम्पराभन्दा युरोपेली परम्परामा इतिहास विषयको छुट्टै र प्रष्ट विविधता छ त्यसरी जासूसी आख्यानको पनि आफ्नै अस्तित्व भएको देखिन्छ । आधुनिक जमानामा आएर यो धाराले युरोप, बेलायत र अमेरिकामा ठूलो स्थान ओगटेको छ । आधुनिक पश्चिमी जासूसी उपन्यासको अध्ययनले मोटामोटी रूपमा यस विद्यालाई गोथिक रोमान्स (Gothic Romance), रहस्यमय (Mystery) र कौतुहलपूर्ण (Suspence)

हेल्म्मु मेरो गाउँ उपन्यासको सन्दर्भमा:

भरतराज शर्मा 'मन्थलीय'

उनी ज्यूँदैमा यो उपन्यास किन पढिँदैन छ !

नेपाली साहित्य-जगतमा विशेषतः उपन्यास-विद्यामा प्रसिद्धि प्राप्त गरेका, तीन दर्जनभन्दा अधिक उपन्यासका लेखक एवं बरिष्ठ कथाकार स्वर्गीय श्री शङ्कर कोइरालाका समस्त कृतिहरूको एकत्र समायोजन गरी प्रत्येकमा विद्वज्जनका कसमबाट समीक्षा गराउन लागि पर्नुभएकोले दायित्वका सम्पादकप्रति म प्रथमतः हार्दिक साधुवाद अर्पण गर्छु ।

यसै सन्दर्भमा सम्पादकले शङ्करको हेल्म्मु मेरो गाउँ नामक लघुउपन्यासको फोटो प्रतिलिपि समीक्षार्थ संसाई एक दिन घरमा ल्याइदिनुभयो । उहाँसँग मैले निवेदन गरे-भनाई यो होइन, त्यो उपन्यास दिनास, जसमा मैले लेखेको सिधो भूमिका अग्रो पारी प्रकाशित छ । अग्रो यस अर्थमा कि टुक्रापाइसकेको भूमिकामा लेखिएको थियो 'यस उपन्यासका पाठकलाई धर्मप्रति विवृण्वा पैदा हुनेछ' यो वाक्य शङ्करजीलाई बिभेछ र उपन्यासमा अरु पृष्ठहरू धपेर 'धर्मो विजयते' को भावमा उपन्यास समाप्त गरी तपाईंको भूमिका अग्रो बनाई छापिँदछ भनी उनले भनाई भनेको सम्झना छ तर पन्तजीले त्यो उपन्यास फेला पार्न नसकी यही हेल्म्मु मै भनाई दिन पुगः तैर्याजुनुभयो ।

म उपन्यासकार होइन, अभ्यास गर्छु बाँर्छु छन्दको काव्यक्षेत्रमा, तथापि अनुरोध टार्न सकिइन र केही अर्धर कोर्न तमिँसिँछु । प्रथमतः सोचौ कि लेखकले किन 'हेल्म्मु' लाई मेरो गाउँ भने । सम्भवतः उपन्यासको नायक 'महेश्वराम' हेल्म्मुको भएर आफूलाई लेखकले उसैमा परिणत गरी भनेका हुन्-हेल्म्मु मेरो गाउँ ।

अनि समय पडे हेल्म्मु मेरो गाउँ र शङ्कर जीप्रतिको जीवित अवस्थामा रहेको धारणा अकास जमिनको फरक पाएँ अर्थात् शङ्करजी कैलासको उँचो नेकमा रहेछन्- म त मन्थली बेसीको तल गढतीरै, तब के बाह्र पाउनु उनको उँचाइ । त्यसैले भनेको हुँ- उनी ज्यूँदै किन यो पढिँएनछ ।

भनाई लाग्यो आफ्नो उँचाइअनुसार नै उनले रोलेछन् उँचो हेल्म्मु ! मैले न सुनेको होइन हेल्म्मुको नाम यो उपन्यास पढ्नुभन्दा अगाडि । यसको मूलकमा चरचले टेकेर नामुद सुन्दरीहरूको अखोट सौन्दर्यमा चकित भएका विरवयायी महापण्डित राहुन साक्ष्यतायनने गरेको यसको प्रशंसाका अक्षरहरू मैले पढेको हुँ । कति माधव धिमरेको राबराबेरौँ काव्यको पठनबाट पनि बाह्र पाएको हुँ, त्यहाँको प्रकृतिको सौन्दर्यको सङ्ग्रहण । त्यहाँ पुग्ने मौका नपाए पनि, आफ्नै अङ्गिका कलश भरेको हुँ हेल्म्मुका कमनीय सुन्दरीहरूको असमर्पित सौन्दर्य, जसको पचाँप उपभोग गर्न सके राणा युवकहरूले कुनै बेला । बाह्र शङ्कर भोले बाबासाई हेल्म्मुले किन कसरी तान्यो भनी सोच्दा हेल्म्मुका सुन्दरीको सौन्दर्यले भन्दा बढ्दा तान्यो हो त्यहाँको सौन्दर्यपूर्ण प्रकृतिले र त्यस प्रकृतिला परेका विकृति, दीनता एवं अधिकसितता देखी कारुणिक भएर हो कि जस्तो यस उपन्यासले भन्छ ।

लेखक भन्छन्- म कुनै लेखकको प्रशंसा पाउन लेखिन, भोगेको अनुभव स्वाभाविक रूपमा प्रस्तुत गर्छु । उनी सम्मन्छन् आफ्नो मीठो बाल्यकाल, जसमा मेरा बालाई हेल्म्मुका माट्टर देवीनाथ साम्पांगेले मेरो प्रशंसा गर्दै भनेका थिए- 'महेश्वराम होनहार छन, पढाएका कुरा हम्मेली विसिँदिनन्, पाठ सबै सुनाउँछन्, तपाईंले राखी उनको पढाइमा ध्यान दिनुभयो भने कुनै चिन्ता विनुपर्दैन, बाँदै नै आमाबाबुलाई दुधबाट खुवाउनेछन् ।' यसरी उपन्यासको आरम्भ नै शङ्करजीले आफ्नै जीवनको आरम्भ देखाएका हुन् भनी उनलाई जान्नेहरूमा कसले नभन्ने । ! हो भने कति इमान्दार लेखक ! होइन भने पनि कति सिद्धहस्त लेखक ! उपन्यासकी मायिका छ 'रुकी' मीठो र आकर्षक नाम ! अति मीठो रुकी छ नायक महेश्वरसाई, उति नमीठी छ बाबुजेल सारी भएर एवं संसारमा नरहेर लेखक भन्छन् बासपानी

विई रुकी, विवाहित भए तापनि पतिपत्नी भावनामा एकान्तकी साथी मात्र। संसारमा रहेकी भए कुनै कंटोसित बिहा गरी पठाउन सक्ने। उपन्यासको आरम्भिक पङ्क्तिको प्रष्टकबाटै सङ्केत मिल्छ। स्त्रीको पनि पुर्नविवाह गर्न हुने आशय लेखकको र रुकी हुँदाहुँदै उपन्यास-नायक अन्य स्त्रीसँग सागेछन् भन्ने पनि। यस्तैले सबै बेसीविस्तार बुझ्नका निमित्त समग्र उपन्यास पढ्नका निमित्त तानिन्छ।

लेखकले उपन्यास नायक महेशराममा आफूलाई परिणत गरेका छन् भनेर माथि भनिसकियो, तिनै महेशराम भन्छन्-बाह्र वर्ष अगाडिको समय सम्मिए, जसले आफ्नो जीवन कति सुखी थियो। सुखी वैभवको सम्पन्नताले होइन, स्वतन्त्र स्वाभाविक भाषा प्रीति र प्रकृतिको मनोहरतामा दुबेर। बर्तमानलाई हेरेर फेरि भन्छन् - मैले बी.ए.पास गरेको छु, तर यो जाइगरी शिक्षामा छुट पाउन थालेको छु किनकि मैले यसबाट के लाभ प्राप्त गर्न सकेँ र। एउटा सानो तिनी आगिर खानुनिबाथ। महेशराम भन्ने जान्छन्-डाक्टरले मलाई खतरनाक रोग लागेको राज गरेको छ, आज एउटा क्षयग्रस्त रोगीको आफैँसित अलबार्ता दिँदै छु। के यी कुराहरूले राष्ट्रजीका जीवनसँगै सामन्त्यस्व खाँदैनन्? अबश्य खान्छन्। अत एव उनले आफ्नो अनुभूत गाउँलाई भनेका हुन् मेरो हेतुमा गाउँ।

उपन्यासको कथाशक्ति लागी-महेशरामका बाबु हेतुमन्त्रमा अत्यन्त दरिद्र थिए। भाइ-बुहारीको जलफेल् र कष्ट व्यवहारको शिकारमा परेर अश्वपण्डा नभनी एक बालसाथीको एउटा कुपि फर्ममा साधारण नोकरी मिलाई दिएकाले हेतुमन्त्रमा बसाई सरी कष्टसाथ जीवनयापन गरिरहेका थिए। यिनको छोरो महेशराम माष्टर देवीनाथ सामन्टसँगै पढ्ने र यिनको पनि हातले दारिद्र्यले गर्दा करुणामय थियो। यिनकी छोरी अठ वर्षकी 'रुकी' सँग समानवय महेशको बालप्रेम सुरु भयो र बालविवाहसमेत भयो। यसपछिको कथानक उपन्यासबाटै पढ्न राम्रो हुनेछ।

उपन्यास तिम्छी शरणाधीका दुःखमय जीवनसँग रमिलिएका छन्। महेश 'रुकी'लाई अत्यन्त राम्रो देखेर बसरी बचान गर्छ, जस्तो कि उसलाई य अतुलनीय रूपवती, मुगनयनी आदि विशेषण दिन्न पत्थार नहोस्, त्यसको सङ्ग गाउँको रगतोबाटो

र चरासित खिँचछु। उसका साथी शेर्पनीहरूको आइदुइ र सोम्मा सग.र हिँड्थी पिदुर्मा चेन्ना बोकेर। यी बालदम्पतीमा पतिपत्नी भाव उब्जे पनि जिव्जगीभर मायाप्रीतिको कामचला र आलाप संवाद हुन सकेन। उपन्यासमा सबभन्दा आश्चर्य भान्ने नयाँ कुरा के छ भने त्यहाँको जातारवण एव प्रकृतिको दैनान्दिन व्यवहारका कुराहरू साँच्चैकै पारामा छन्, कुनै कतै बनाबटो देखिँदैन। यसपलमा प्रयोग हुने शेर्पाको बोलीचालीका भाषा सामग्री आदि राख्न जरुरी लेखकले सकेका छन् त्यस्तो राख्न किताबी ज्ञानले मात्र सकिने जस्तो मलाई लाग्दैन। घटना र घटनानाक विषयहरू यस्तो गरिएका छन् सुझावितुल्य कुरा सम्म पनि मछुटाउने प्रयास गरिएकोछ। मानौँ एउटा समुद्रपारको पर्यटकले त्यहाँ पुगेर एक एक कुरा टिपेर लेखेको उपन्यास हो-भन्नुको तात्पर्य हो एक नेपालीले लेखेको यो उपन्यास एक विदेशी विद्वान् पर्यटकले लेखेको उपन्यास भन्दा कम छैन। जस्तो एक प्रष्टकमा महेश भन्छ- रुकीसित किछे भएपछि पनि हामी रुकीलाई छिन्चर (नैवेद्य चढाउने कचौरा) बोकाएर सँगै ध्याङ्गमा छेपाताइ (पूजा) गर्न जान्थौ। गाउँको बीच बाटोमा उभिई उभिई शेर्पा शेर्पनीहरू हामीलाई लोभे स्वास्नीको रूपमा देखेर हाँसे। तिनको हाँसोमा व्यङ्ग्य देखेर हो या तिनको सहजभावले हो - 'हामीलाई बडो नाज लाग्थ्यो। रुकीको मुख एक दम रातो हुन्थ्यो अबीर दलेजस्तो। अनि उ मस्केर हिँड्न लाग्थी तरुनीको केही जबाफ नदिई। तर कोही मलाई र रुकीलाई दुई हातमा समातेर प्रेमभावले आफ्नो दुहाने बनाएको घरमा लैजाथे। कोठामा एक छेउमा ध्यादन (सानो चुल्हो) बसिरहेको हुन्थ्यो जसमा एउटा ओढानमा भ्याङ्गामा चिपापानी पाँकराखेको हुन्थ्यो। ऊ हामीलाई चिपा खुवाउन भ्याङ्गा डाढ्ने केटनीमा चाहिने पानी हान्थी र चिपाको डल्लो फोरेर पानीमा छेल्थी, हामी खोल्ना (काठको टेपल) बरिपरि लागेर बस्थ्यौ अर्थात् चिपा खाने हामी मात्र हुन्थ्यौ चिपापानी उम्नेपछि गृध्रिनी पीमे (स्वास्ती मान्ने) ले केटनीबाट पोख्नु (ताँसको बुझो) मा खन्दाउँथी र त्यसमा रोगमुले भज लाग्थी अक्षिकति क्यासर (नौनी) हासेर माँसलेकेपछि या त केटनीबाटै या जिङ्गीबाट कभुर (कप) मा खन्दाउँ खोल्नामाथि न्याई राखिदिन्थी। नुनिलो चिपा खाइ

उपन्यास

मट्टीपसल: एक अवलोकन

१. पृष्ठभूमि

'आधाबाटै कान्छा' भन्ने उपनाममा राज्द कोइलासाइत लिखित एक नेपाली जासुसी उपन्यास यही एसब पढ्ने चौटा प्रसङ्ग मिल्छ। यो उपन्यास २०२९ सालमा सन्धीकुमारी मानन्धरद्वारा प्रकाशित भएको रहेछ र यसको मूल्य रु. २।- देखाखेरि स्वाभाविक किसिमले अस्वाभाविकताको अनुभव भयो। तिनै २०/२९/३० आदि सम्बत्सरहरू पार गर्दै यो भक्तिपङ्कको वर्तमानसम्म आइपुगेको छ। यसलाई भत्काउने वा निर्माण गर्ने कार्यमा मेरो पनि कति योगदान छ। त्यो रूपैजस्तै मलाई त्यस्तै प्राचीनतातिर उद्बोध चाहिँ गरायो नै जब घरहरूका गोल्लामा इन्चार् हत्याक गर्दै 'नेपाली भाषा प्रकाशनी समिति' १० पैसा २० पैसाक अनमोल भावना, उत्साह र गरिमाका पुस्तकहरू छाप्यो। हाम्रा विद्वान् र प्रतिभाशालीहरू त्यहाँ र पछि सरस्वती सदनमा आफ्ना अमूल्य जीवन-ज्यान र मुहुर्त-महिमाको सिर्जनशील आरती-आराधना गर्दै रे। मानौँ टाढाबाट 'व्यपि खप्पर' जस्ता पनि देखिने हाम्रा पहाडहरू र खप्पर आरोहीचाहिँ ती पहाडमाथि फुल्किने चन्द्रमाजस्ता देखिन पुर्या सत्य इतिहासमा स्वर्णील कल्पना-बुनाका आभा फिजिवा रहेछन् र हाम्रो सिङ्गे नाह्रमयको परिदृश्यलाई चन्द्रमौसीमा रूपान्तरित गर्दा रहेछन्। आहा। त्यस्तो किन नदेखिनु - ती प्रज्ञा-प्रतिभाहरूलाई? भन्नु सम्मिका स्वर्णील खानको लाग्ने सकारात्मक जीवन र कलाको 'सोभो सत्य' मा आधारित आज नेपाली भाषा, साहित्य र सिर्जनाले राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको महापथको निर्माण गरिसकेको छ। हामी त्यसैका सहयात्री हो अझिने। त्यसो त १८२४ सालमा युवराज प्रताप सिंहद्वारा बालाजुमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तु कवि सम्मेलनका ती मुहुर्त, स्थान र ८७ जना देशी विदेशी साहित्यकारहरूका सपनाहरूले पनि नबनीतरूप र जय टिप्ने आजकल

जीवन-वर्षणमा 'सहितस्य भावम् साहित्यम्' बन्दै तादात्म्य राख्न सक्षम भएका छन्। हाम्रो मण्डित इतिहास र पुराना-नयाँ कथा-इष्टाको मर्मितालाई उजागर गर्ने-क्षिप्रकाउने तर फेरि विदेशी तत्त्वबेलाको मुख ताक्ने र आफू चाहिँ सिर्जनशीलतामा पनि गुटबन्दी गर्ने हामी विषयको व्यापकतामा एक मुख मात्र पनि नेपाली सन्ततिहरूको कतिमसम्म व्यापक र गम्भीररूपमा सम्बेदनशील छौ। तर त्यस बेलामा जासुसी लेखन सम्बन्धी त्यति संस्थागत चाख भएको पाइँदैन। तथापि गोरखापत्रले चाहिँ 'विचित्र जासुसी उपन्यास' धारावाहिकरूपमा छापेको रहेछ। विज्ञान विज्ञान भन्ने उपनाममा पञ्चनाथ सापकोटाले 'डा. सूर्यप्रसाद' भन्ने उपन्यास लेखेछन्। त्यसो त निकै बिकसित रूपरेखाको त्यो उपन्यासले १९७५ सालमा प्रतिमान सिंह नामाले लेखेको 'महाकास जासुस' र १९७७ सालमा लिखित पहलमानसिंह स्त्रीको 'एकनाथ रूपैजस्तो चोरी' जस्ता जासुसी उपन्यासलाई सम्मार्ज्छन्। त्यसबाहेक जासुसी खानका छोटा कथाहरू पनि त्यस बेलाका र यो ८०/८१ वर्षको अबधिमा प्रस्ताई लेखिएका होलान् तर हामीसित पूर्व अधिलेखहरू छैनन् वा तिनको शोधबोझै भएको छैन।

विरल-साहित्यमा एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिएको जासुसी आख्यानले नेपाली साहित्यमा पनि आएर पम्पनाउने प्रयास नगरेको होइन। दीर्घबाहु (धीधर खनाल) केके मनुकथो (खलकृष्ण पोखरेल?) सुखी अनु, गुधीर पापा आदि ज्ञात अज्ञात महिमा-पुरुष गरी ३२/३३ जनाले ११/१० बटा नेपाली जासुसी उपन्यास कथा र कथनहरू उत्पादन गर्न महँगो समय र परिश्रम खर्च नगरेको होइन र यदि मात्र पनि खान्छन् खासो होइन। तर यस क्षेत्रमा संस्थागत प्रोत्साहन नभएर यो विज्ञा मुर्किएको अवस्थामा छ। फलस्वरूप

यसको मध्य र अन्त्य पनि विषम नै छ। घातनीको पहिलो महत्वपूर्ण घटना गीतारामले मोटरले कुनै राजालाई मार्नु हो र यस दुखद घटनाले उपन्यासको आदि भागलाई विषम तुल्याएको छ। मध्यभागमा पनि चक्रवर्तदुरले कन्चनकुमारीका गहना लुट्नु र गीताराम डाकाका कैदमा पर्नु आदि पनि विषमकै परिचायक हो। अन्त्यमा गीताराम र चक्रवर्तदुर दुवै पक्राउ पर्नु पनि विषमताकै सूचक हो। यसरी यो उपन्यास विषमताबाट विषमतातिर निरन्तर आघि सरेको छ र शसद रचनाको मार्मिक तथा करुण बान्की बनेको छ।

राष्ट्र कोइरालाले यस आख्यानात्मक कृतिको नाम अत्यन्त सुहाउँदो ढङ्गमा जुटाएका छन्। कृतिको सम्पूर्ण सेरोफेरोमा दुईडाइबर गीताराम र चक्रवर्तदुरको मुख्य समाख्यान भएकाले यसको विषय र शीर्षकमा पूर्ण सामञ्जस्य रहेको छ। शीर्षकले सङ्केत गरेअनुसार यो कृति सम्पूर्णतः दुई डाइबरका बरिपरि घुमेको छ।

प्रस्तुत उपन्यासमा फलतः उपन्यासकारले आफ्ना पाठकलाई खास सन्देश दिएका छन्। यसमा

दिइएको सन्देश को हो भने अपराधी जतिभूकै मागे पनि अन्ततः ऊ समातिन्छ अपराध गरेपछि गीताराम र चक्रवर्तदुर दुवै नै कानूनबाट जोगिन भाग्छन्, तर अन्त्यमा दुवै उम्कन पाउँदैनन् र दुवै समातिन्छन्। यस कृतिले आफ्ना सन्देशको अभिव्यक्ति अत्यन्त कलात्मक पाराले गरेको छ। अन्त्यमा, यस उपन्यासकारे निम्नलिखित दुई कुरा निष्कर्षक रूपमा प्राप्त हुन्छन्:

(१) यसमा उपन्यासकार राष्ट्र कोइरालाले कथानक अन्त्यबाट सुरु गर्ने, सम्बोधनात्मक ढाँचा अँगाल्ने, दोहोरो दृष्टिबिन्दुको प्रयोग गर्ने अरिभद्राधन शीर्षक राखेर घटनाप्रधान प्रस्तुति गर्ने आदि नवीन औपन्यासिक शिस्थ तथा प्रविधिको प्रयोग गरेका छन्। यस कुराले यस कृतिको वैशिष्ट्यलाई जनाउँछ।

(२) यो उपन्यास राष्ट्र कोइरालाले उच्च कृतिहरूको पद्धतिको पने रचना नभई साधारण खालको तर पठनीय सिर्जना हो। यस कुराले यस कृतिको सामान्यतालाई जनाउँछ।

विजयादशमी तथा दीपावली - २०५८ को उपलक्ष्यमा हाम्रा समस्त ग्राहकवर्ग तथा शुभेक्षकहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं सुस्वास्थ्यको लागि मङ्गलमय शुभकामना।

संसारको कुनै पनि ठाउँबाट तुरुन्त रकम प्राप्त गर्न भरपर्दो माध्यम

WESTERN UNION

MONEY TRANSFER

The Fastest way to receive money worldwide.

अन्नपूर्णा ट्राभल एण्ड टुर्स प्रा.लि.

हरबार मार्ग (घण्टाघर नजिकै), काठमाडौं। फोन नं. २२२५३०, २२२५४०, २५४८२९

सक्ता नसक्ने फेरि जिद्दीको थिया कयूरभरि हाँसिदिन्थी। यसरी एक पछि दुई कप, तीन कप तारन्तार खाइरहेँदा हाडो भुँडी ट्याम्कोकै टनक चर्किन्थ्यो।

उपन्यासको आखिरी विषादनी महेशारामले पिताको देहान्तपछि एक शरणार्थिनी घरकी नोकरी शोपिनी 'काँपी' संग गान्धर्व सङ्गम गरेर काठमाडौं आई जीवन बिताउँछ। कति सघैती रोगी हुनाले पनि उसको यो सङ्गम अस्वाभाविक मान्नुपर्ने चाहिँ देखिँदैन। यसबाट लेखकको मनोभूमि कुलपरम्परागत बन्धनबाट मुक्त प्रतीत हुन्छ। काँपीसँग प्रति बस्ने अवस्था प्राकृत रूपमा देखाउन सक्ने लेखकको खुबी सङ्गतीयोग्य छ भन्नुपर्छ। आजकलका धेरैजसो नेपाली युवक साहित्यकारका लचकर दृष्टिकोणमा, किनकि विशुद्ध यौन-संवेगको अभाव बसमा छैन। लेखक कोइराला न ठहरे! दुला बन्धु कोइरालाको पथप्रदर्शन कदाँ बिसन्धे र! दुला बन्धुले पानी मुकीसकेकी बूढी र पानीदार तरुणको त गान्धर्व सङ्गम छलङ्गगाएका छन् (छिट्छर र बह्दौ) भने यिनले अझर बाँसलगाए तरुणीको पाकेको रूख कटहरजस्तो 'मगमगाउँदो' तारुण्यलाई फेरी आफ्ना उपन्यास

पात्रलाई किन तृप्त बिन न सागाउन! महेशारामले - ऊ उत्तानो परी मेरो इच्छालाई उकुस मुकुसाउँदै.... शरीरको धकाइले शिथिल नहोउन्नेसम्म इत्यादि चित्रण दिन्छन् लेखक। तर प्रकट गर्ने र गोप्य राख्ने वस्तु फरकफरक नै हुनुपर्ने हो। गोपनीयताको महत्त्व गोपनीयताबाट हुन्छ। त्यस्तै साहित्य सुन्दर, सीम्प, र हितकृत हुन्छ विमलताबाट माथ, नकि अरिबलताबाट। दुला कोइरालाले न्याएको साहित्यिक रचना उन्महरू कोकशास्त्र होलान् धीरासी आसनमा आबद्ध।

अन्तमा आफ्नो अस्वस्थताको कारणले धेरै लेखक असमर्थ छु। त्यसैले समीक्षा वा समालोचना गर्नुपर्ने निकै कुरा बसमा छुट्टेका छन्, जो सकेँ भिन्नैत नगरी प्रथम पटक पढ्दापढ्दै लेखेको हुँ, तर मेरो अपूरो समीक्षाले उपन्यासको गौरव नघटाओस्, जानीफकरहरूले यसको सम्यक् समीक्षा गरिदिऊन्, म त यति भन्नु कि राष्ट्र कोइराला दिवङ्गत भए पनि उनलाई भुबङ्गत गराइराख्ने एक उपन्यास यो पनि हो। आफ्नो अमराव प्रतिपादनको निम्ति धन्यवाद लोक-राष्ट्र राष्ट्रलाई।

मन्थलीच पल्ली, घट्कुलो, हिन्दीबजार

विजया दशमी २०५८ को पुनित अवसरमा हाम्रा समस्त ग्राहक, शेयरधनी तथा शुभ चिन्तक महानुभावहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शभ-कामना

NB Bank

नेपाल बङ्गलादेश बैंक लि.

Nepal Bangladesh Bank Ltd.

Joint Venture Bank with IFIC Bank Ltd., Bangladesh

作

श्रीधरकाई कोणबाट उपन्यासविषय प्रवेश
रामूने विवेचक पाठकने कृति समालोचनास्य
प्रारम्भार्थ उपन्यास रहेछ। भनी टिप्पणी गर्ने
छ। होना र यद्यपि त्यसको नजिक पनि छ
पारिवाहिक इच्छित स्वर्गमा उपन्यासकार-
पाल्त न्यायप्रदान गर्ने तर्कावलीको परिच-
सको स्वतन्त्र व्यक्तित्वभन्दा पनि रामूकी
का रूपमा उसको बाह्य व्यक्तित्व
का रूपको छ। अन्तर्हृदयको तहमा कर्णात
न मनका पीडाहरूको जटिल स्फोटाङ्क
थाहि रिमा उपयुक्त पात्र बन सके-
न साहि। रामूकी द्वितीय पत्नीका रूपमा
रिमा युवाकन्याका तहमा पाहना पुरा नभै-
सिमा विवाह बनेकी छे। अझै आफ्नै उमेर
तसो छोरा प्यारामको राजनीतिक साक्षरता
नजिक प्रतिष्ठारक आवश्यक उपन्यासकार म
रूपमा बढी सानिकट बन पुगेका छ
साहि। हरकुमारीको यस उपन्यास चित्रको
समागिता, म पात्रको अवस्थानमा कुण्ठित
हृदयको समग्र आँखासिं हेर्दा रिमा श्रीधरका

‘रिमा’ उपन्यासकी कथायन्त्रिका सम्वन्धमा चर्चा भान्दा उपन्यासकारको कृतज्ञतामा व्यक्त भावनाई अधि राख्नु उपपन्न होमा, उना भन्नु ‘बाराणसीमा छैँस मेधिएको को। यसमा बस विषय सामाजिक विषयमा, आर्थिक दुरावस्था लाई मनोवैज्ञानिक घात-कलुषघातका कुरा अनि सारमा बस्दा देह-जागेका भोगेका स्थानीय ब्राह्मण परिवारस्थितिरूका कुरा नै मेधिएका छन्।’ यी भावनाइत स्पष्ट हुनु भन्ने भाव्य विदेशी परिवेशमा उपन्यासका घटना केन्द्रित छन्। उपन्यासको विषयवस्तु समाजकै पृष्ठभूमिमा यहीँका आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक घटना प्रतिघात व्यक्त गर्नमा गतिशील छन्।

उपन्यासकार जिहाबाट व्युत्पन्नको प्रसङ्गाबाट प्रारम्भ भएको प्रस्तुत उपन्यासको प्रारम्भ भाग दोस्रो परिच्छेदसम्म लेखिएको छ । जहाँसम्म रुद्रा उपन्यासकारको मनोभाष पत्रकारितासँगको सम्बन्धको भनाई, विदेश भाषा, हरकुमारको पारिवारिक परिचय, रसचले दिएको दशहजार रूपैयाँ र त्यसपछिको उपन्यासकारको अपराध मनोविज्ञान, जेष्ठपुत्रा साथी भुवबुधरायको व्यवहार, जातीय दहकाय वारण कर्णान्तर्गत तत्कालीन समाज, कर्णजून्य समाजविषयक विषयहरू जस्ता पञ्चलाई यस उपन्यासको आदि भागअन्तर्गत राख्न सकिन्छ । प्रमुख घटना एवं चरित्रहरूको विगरीक कोणबाट यो आदिभाग महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । उपन्यासको मध्यभाग अर्थात् विक्सले बखेट छोडो परिच्छेददेखि छैटौँ परिच्छेदसम्म फैलिएको छ । उपन्यासकार र उनको साथी भुवबुधराय कर्ण जन्मदाहकको आरोपमा जेल प

हुँ हाथपर भन्ने शीर्षक अनुसार यो उपन्यास चरित्रप्रधान भई यसमा गीताराम र चक्रवर्तादुरको विशेष चरित्राङ्कन हुनु पर्ने हो, तर यसको संरचना घटनाप्रधान भएकोले यसमा पात्रमन्त्रा कथानकले बढी महत्त्व पाएको छ । गीताराम राजालाई मोटरले कुन्धेर मार्ने घटनाबाट होरिएर अन्तिम निश्चयिमा पुगी अभिवृत्तका रूपमा गिरफ्तार भएको छ भने चक्रवर्तादुर पनि कन्धनकुमारीका गहना लुट्ने घटनाबाट होरिएर अन्तिम निश्चयिमा पुगी अभिवृत्तकै रूपमा गिरफ्तार भएको छ । कृतिमा गीतारामभन्दा बढी नकारात्मक प्रवृत्ति चक्रवर्तादुरमा देखिन्छ भने यी दुवैभन्दा बढी नकारात्मक प्रवृत्ति टोका औतारमा देखिन्छ । औतारको खलनायकीले गीताराम र चक्रवर्तादुरलाई खलनायकको स्थितिबाट पन्छाई नकारात्मक पात्रका दर्जा मा राखेको छ । चरित्रविशेषका दृष्टिले यी पात्रहरूको अङ्कन भन्ने सामान्य ढङ्गमा गरिएको छ । अपेक्षाकृत बढी महत्त्व भएका कन्धनकुमारी तथा मायाजस्ता यी पात्रको चित्रण पनि नाट्यसँग सम्बन्धे आइमाईका रूपमा एकआपसी छ ।

गाइर कोइराजाले दुई हाइवर मा हुने
 हाइवरका दुष्टबिन्दुको प्रयोग गरेका छन् । यसको
 पहिलो भागमा गीतारामको दुष्टबिन्दु दोस्रो भागमा
 चक्रबहादुरको दुष्टबिन्दु र तेस्रो भागमा फेरि
 गीतारामको दुष्टबिन्दुको प्रयोग गरिएको छ । त्यसैले
 पहिलो र तेस्रो भागमा आएको म सर्वनामले
 चक्रबहादुरको प्रतिनिधित्व गरेको छ । यसमा
 गरिवीका कारण स्वास्नी अर्कासँग थिडेकी पीडा
 भोग्ने सोच्ने तथा राम्रो काम दिने आराधनाज दिएर
 पनि काम चालि मर्दिने कपटीको कपटीपार सतह
 साम व्यक्त अर्थात् गीतारामका दुष्टबाट संसार
 लाई हेर्ने प्रयास गरिएको छ भने बिदेसीलाई
 पटकपटक केटी पुर्‍याएर पैसा कमाउनुभन्दा
 एकपटक कम्बलमाथीका गठना मुटेर भानु भेल
 हो भनेर ठान्ने चक्रबहादुरका दुष्टबाट पनि संसार

यस उपन्यासको धारणी श्रीमान् । भन्ने सम्बोधनबाट गरिएको छ । यो सम्बोधन गीतारामले बयान दिने सन्धभेमा गरेको हो । उसले यो बयान दिने स्थिति उपन्यासको अन्त्यमा ऊ पढेका परेछि आएको छ, तर उपन्यासले प्रारम्भ यही अन्त्यबाट गरिएको छ । उपन्यासको दोस्रो भागको आरम्भमा चकबहादुरले पनि श्रीमान् म्यावाधीशजी भन्ने सम्बोधन गरेर आफ्नो कथा सुरु गरेको छ । यसको तात्पर्य के हो भने गीतारामको चकबहादुरले पनि आफ्नो समाख्यान अन्त्यबाट सुरु गरेको छ । त्यस्तै तेस्रो भागको धारणीसमेत समान किसिमबाट गरिएको छ । तेस्रो भागको धारणीमा पुनः श्रीमान् । भन्ने सम्बोधन गरेर गीतारामले आफ्नो बयान पारु राखेको छ । प्रत्येक भागको धारणी उपर्युक्त सम्बोधनात्मक ढङ्गमा गरिएको हुँदा यस उपन्यासमा अत्यधिक कौतुहल र रोचकता उत्पन्न भएको छ । यस उपन्यासको प्रस्तुति अभिवृत्तले दिने बयानका बाँधामा गरिएको छ । सम्पूर्ण उपन्यास नै बुद्धि कुलबाट अभिवृत्तका रूपमा दिएको बयान हो । बयानबयान भएकाले यस उपन्यासको मुख बाँध्ना नै सम्बोधनबाटै छ । सम्बोधन शैलीले लेखिएको यो कृति गीताराम र चकबहादुर दुवैजस जीबजको बुझा कितान हो । पात्रहरूले सम्बोधनात्मक ढङ्गमा आत्मबयान दिएका हुँदा यो कृति निकै नै शिवरसनीय भएको छ । यसमा प्रस्तुत बयान कृत्रिम प्रकारको नभई स्वाभाविक किसिमको छ ।

प्रस्तुत उपन्यासको धारणा थियो भने

कारण पनि पत्नीमा त्यति धेरै सुमधुर सम्बन्ध पस्के थिएन। भाबुक प्रकृतिको राम्रो पत्नी रिमाको व्यवहारबाट त्यति सन्तुष्ट पनि देखिदैन। राम्रो रिमासँगै नेपाल धर्मणमा आउँदा पोखराका तलमा भण्डे रामुले आत्महत्या गरिसकेको थियो। उपन्यास र उपन्यासकार मौजबस्तो देखिए पनि रामुलाई रिमा र म पात्रबीचको सम्बन्ध पढेको मन परेको थिएन, त्यसैले तपाईं भएपछि रिमानाई क्यान राखिहान्नुहुन्छ नि भन्ने सन्देशमूलक आशय रामुले प्रकट गरेको थियो। रिमा स्वयंले पनि विवाह जीवनको प्रारम्भमा नै अब तपाईं त हो नि मेरो सहारा भन्नु र अन्त्यमा म पात्र जस्तै पर्दा आएर रुनुकराउनुले पनि ती दुईबीचको अन्तर्मनमा अबस्थित चीनरागलाई औत्प्रेयित छ। ठीगबठा बच्चाको आमा भएर पनि रिमा पति विद्योगलाई जागिरे जीवनका रूपमा परिचित गरेर पारिवारिक दायित्व स्वयं दिन चाहने कर्मठ गरी हो। सामाजिक पोचपेचको पर्साह नगरी पतिका भित्र म पात्रलाई घरमा स्थान दिनु अतृप्त चाहनालाई अभिव्यक्ति दिनुजस्ता उसका कमजोरीका बाबजुद ऊ यस उपन्यासकी सशक्त एवं प्रभावकारी चरित्र हो।

नारी पात्रको रूपमा हरकुमारी यस उपन्यासकी अर्की मनोरुप चरित्र हो। ऊ स्वतन्त्र रूपमा पतिसँग हाँसबोल गर्न सके छोरा पाउन चाहन्छ, तर अरिफसर पति घरमा नबस्ने छोरी जन्मेपछि परिवार नियोजन गर्ने कार्यले गर्दा पतिप्रतिको सद्भाव उसमा पलाउन सकेन। छोरी सोनाको हेरचाहमा लाग्दासाथै पनि एउटै घरमा डेरामा बस्ने म पात्रप्रति उसको भुक्कण बढेको छ। मीठो मिठो पान्सा उसलाई क्याउन चाहने, राति अवेरसम्म उसकै कोठामा गफ गरेर बस्ने, पतिप्रति नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने, दमित कुण्डलहरूको उज्यागर गर्ने माध्यमका रूपमा उसले पनि म पात्रलाई नै रोजेकी छे। कता-कता स्वतन्त्र र निष्पत्ती रहने स्व.पतिभन्दा म पात्रजस्तो पत्नीकै बरिपरि घुम्ने उसकै हाँसोमा हाँसो मिलाउने पत्नीभक्त पतिको चाहना हरकुमारीको अन्तर्द्वयमा देखिन्छ। यी कुराको पुष्टि पतिको बम्बई सरुवा हुँदा बर्हसँगै जानभन्दा त्यही डेरामा म पात्रसँग बस्ने चाहना प्रकट भएबाट पनि पाउन सकिन्छ।

साथै पतिसँग गरिने यावत् स्वगुणासाहसक म पात्रसँग गरेबाट पनि पुष्टि हुन्छ। हरकुमारीले रिमानाई अप्रत्यक्ष रूपमा सोत्ता छान्न पुगेको देखाइएको छ। म पात्र सुविधाको कारण देखाएर रिमाको घरमा डेरा गर्न खोज्दा हरकुमारी निकै रुको बनेकी छे, काँडाटिङ्ग कुरा गरी उसलाई आफ्नो निर्णयमा पुर्णविवार गर्न बाध्य तुल्याएकी छे। यी यावत् गतिविधिबाट हरकुमारी चीनकुण्ड, मातृवास्तव्यको अभाव, पतिप्रेमको अभावका कारणले पिन्ताएकी पात्रका रूपमा चित्रित छ। यिनका अतिरिक्त बखतबहादुरकी धीमती, म पात्रको मृतपत्नी, अन्य प्रसङ्गसँग सामाजिक सदस्यका रूपमा रहेका सदस्यहरू सुपात्र भनेर देखापरेका छन् जसको औपन्यासिक मूल्यमा खासै भूमिका देखिदैन।

यसरी चरित्रका कोणबाट गरी पुरुष दुवै वर्गका पात्रहरू र ग्रीड उमेरका स्वभाव एवं चाहनालाई मनोवैज्ञानिक र सामाजिक पृष्ठभूमिमा उपन्यासकारले सफलतापूर्वक प्रस्तुत गरेका छन्। उपन्यासमित्रको अर्को तत्त्व परिवेश हो। निम्नएका घटना र चरित्रलाई स्वभाविकता प्रदान गर्ने शक्ति परिवेश हो। यस उपन्यासले विदेशी भूभागलाई घटनाको कार्यस्थल बनाएको छ। सन् १९९२/९३ तिर भारतमा हिन्दु-मुस्लिमका नाममा भइरहेको राजनैतिक घटनाक्रममा उपन्यासको माध्य परिवेश उद्घाटित छ। बनारसमित्रकै स्पष्ट भिन्दा नाउँ गरिइकन घटना र चरित्र सहरिया जटिलतामित्र गुम्तिएका छन्। आन्तरिक परिवेश मनोवैज्ञानिक उपन्यासको विशेषता हो, जुन यहाँ अन्तःस्फुरणका अन्तर्द्वयलाई अभिव्यक्त गर्ने क्रममा प्रकट भएको छ। माध्य परिवेश बनारस रहे पनि आन्तरिक मनोरुपताकै जटिल घनत्व उपन्यासमित्र पाइन्छ।

इन्द्र घटनालाई उपन्यास तुल्याउने सशक्त माध्यम हो। सशरीर्य उपन्यासमा मुस्लिम-हिन्दुबीचको धार्मिक इन्द्र प्रबल रहेको छ भने सहरिया जटिलता र आवश्यकता, गरीबी र जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकता, सम्पन्नता र विपन्नता, छलकपट र इमान्दारी, जीवन र मृत्युका सम्बन्ध स्पष्ट माध्य इन्द्रहरू देखा सकिन्छ भने अन्तर्द्वयका तहबाट प्रयुक्त पात्रहरू प्रायः

भन्दाई पर्ने होइन, साथी वीरा आदि। सबै पात्रले कमानक अगाडि बढाउन मर्त नै पुर्त्याएका छन्। तत्कालीन (२०१०-११) काठमाडौं उपत्यकाको परिवेश र वातावरण उपन्यासमा चित्रित छ। सामाजिक बर्णवर्णलाई अत्यन्त सरल रीतीमा कृतिमा व्यक्तिए पनि भावमा उत्तिकै गहनता हुनु कोइरासाको कृतित्व विशेषता हुन्।

'माया' को मनस्थितिलाई कोइरासाले विरलेपण गर्नु भएको छ। ऊ एकातिर परम्परागत सामाजिक मारीको रूपमा देखिन्छ जो बाबु आमाको कोजेको केटीसँग कुनै बाधा विरोध बिनाह बन्धनमा बाँधिन्छ तर अर्कोतिर उसको मनमा ठूलो 'आँधी बेरी' बन्छ छिमेकी डेरामा सुर्जनासप्रति आनायासले आकर्षित हुन्छे यद्यपि सुर्जनास राम्रो मान्छे होइन भन्ने बाधा छ तर पनि...। यी सबै मनस्थितिको विरलेपण उपन्यासमा हेरी-... कहिले आमा, बाबुको आफूप्रति निरुद्ध स्नेह देखेर सझनपुग्ति हुन्छो ऊ पनि आमा-बाबुको खुसीमा खुसी मात्र लाग्दथी। उसलाई विरोध भएन पैदा हुन्छो किन भने सुर्जनासप्रति ऊ आकृष्ट थिई। ऊ सुर्जनासको दुष्टात्मा प्रवृत्ति देखि काबल हुन्छी। आफ्नो बढ्दाम गलां घुम्ने डर र राज लाग्दथ्यो।' यसरी दुई धारामा बाँडिएको मायाको अवस्था छ। त्यसैगरी जसरी पल्लो घरको भ्नालेमा 'मिसरी' को छ। 'मिसरी' पनि उपन्यासको केन्द्रीय चरित्र हो जसको केन्द्रबिन्दुमा उपन्यास फल्को माछे। 'मिसरी' बिहे भएर पनि हिरामानलाई बिर्सन सकिन्न। यद्यपि हिरामान नराप्छे छ, बदमास छ जस्तो सुर्जनास छ। 'माया' र 'मिसरी' दुवैको मानसिकता प्राकृतिक इच्छा र परम्परागत आदर्शको इन्धपूर्ण आकुल-व्याकुलमा अगाडि बढ्छ। 'माया' बिहे भई सकेपछि आफ्नो धीमान् के वीरको डेरा महाराजगन्ज जान्छे तर सुर्जनासलाई बिर्सन सकिन्न। मायाको धीमान्ले मायाकै साथी विरासाई प्रेम गरेको बाधा पाएपछि माया आफूलाई आबस्ता पाछे। किनभने मायाले-तपाईंले कहिल्यै कहिलसि प्रेम गर्नुभएको छ ?' सोछ्छ। के वीरले- 'प्रेम गरेको छु तिमीसित माया' भनेर वास्तविकता मुकाउँछ। तर यस्तै प्रेम के वीरले मायालाई

नगरेकोले माया- 'कस्तो राजा नभएको मान्छे' भन्छे। ऊ चाहन्थी लोग्नेले उसलाई प्रेम भावि प्रेम सोधेर हिरान पारीस, उत्तर दिन अनेक बगामा बनाउनु परेसु तर यो सब केही नहुँदा ऊ निराशा हुन्छे। जसरी 'पल्लो घरको भ्नालेमा' 'मिसरी' हुन्छे-। योछने उपन्यासमा यसरी विरलेपण गछुन्- 'त्यो सोच्ने मान्छेले बरु कहिलेलाई हेरेको छ भनेको भए उसलाई सन्तोष हुन्छ्यो। बरु कहिलेलाई माया गरेको छ र अरुले पनि उसलाई माया गरेको छ भनेको भए सन्तोष हुन्छ्यो। पोइको आँखा कोपने जस्तो उसलाई लाग्थ्यो आदि।' यसरी 'माया' र 'मिसरी' एउटै मानसिकताबाट पीडित छन्। अतृप्तजन्य कुण्डलहरू अनेक हुन्छन् तर ती सबै कुण्डलहरू परिस्थितिसित सम्प्रीता गर्ने क्रममा भित्र-भित्रै गुम्तिएर बस्छन्। यो मानवीय निष्पति हो। जीवनज्य कुण्डले पुरुषलाई भन्दा केही बढी नै नारीलाई पिरन्छन्, यो पदार्थ हो।

उपन्यासको अन्ततिर 'माया' विरासी पाछे। मायालाई हेर्ने जुन डाक्टर आउँछ ऊ सुर्जनासको दास हुन्छ। ऊ के वीरलाई यसो भन्छ- 'उनको रोग मेरो बाइ सुर्जनास थिए। उनी मेरो दाइसित प्रेम गर्थिन्। त्यरी प्रेमले बिघालुरुप लिएर उनलाई दुख दिइरहेको छ।' अर्थात् रोगको उपचार भौतिक नभएर मानसिक हो। यसरी 'माया' को बिगतलाई डाक्टरले उदाइ पाछे। फलस्वरूप रिक्ता चलाउँदै गरेको अवस्थामा 'माया' ले सुर्जनासलाई भेटछे र डेरामा माथ पुर्त्याएपछि माया बस्ती भन्छे - 'मलाई बिर्सिदेउ-सुर्जनास। यसैमा हाथो असल छ।'।

अर्थात् जितिसके मानसिक उपन-पुधन भए तापनि सामाजिक परम्परा बर्चाराको अगाडि ती सबै पराजित हुन्छन् तर मानसिक कुण्ड भने बचावत नै रहन्छन् यो नै मानवीय निष्पति हो। संक्षेपमा भन्दा धीन-नमस्वरा र वेगले परिवेश र वातावरणमा जेलिएको मानसको इच्छाएकै जीवनको अनिच्छित भोगाइ हो प्रस्तुत उपन्यास। यहाँ बर्णन, परिवेश र वातावरणभन्दा पनि पात्रगत विरलेपणमा नै बढी केन्द्रित छ भन्दा अत्युक्ति नहोला।

‘उसले सठ्ठला’ भित्र घोट्लिँदा

आ

धुनिक नेपाली उपन्यासको विकास प्रक्रियासँग-सँगै उपन्यासमा विविध प्रयोग र त्यसको प्रभाव क्षेत्र पनि फराकिलो हुँदै गएको अनुभव हुन्छ। रुद्रराज पाण्डेको ‘रूपमती’ १९९१ वि.सं. ने जसरी उपन्यासमा आधुनिकताको सीमा रेखा कोर्ने सक्षम भयो, कमरा: माध्यमिक कालीन प्रवृत्तिहरू उत्तरवर्ती उपन्यासहरूमा हराउँदै गए, त्यसका ठाउँमा विभिन्नकारहरू उपन्यासमा भित्रिँदै गए। आदर्शमुख यथार्थवाद (रूपमती), सामाजिक यथार्थवाद-मुलुक बाहिर, ऐतिहासिक यथार्थवाद-बसन्ती, सत् प्रयास), आलोचनात्मक यथार्थवाद-एक चिहान, समाजवादी यथार्थवाद-आशाभाषा), र मनोविश्लेषणवाद-अनुराधा)।

राष्ट्र कोइरासा नेपाली उपन्यासको क्षेत्रमा चर्चित नाम हो। जसरी देबकोटा भन्ने बित्तिकै ‘मुनामदन’ को सम्झना आउँछ, त्यसैगरी राष्ट्र कोइरासा भन्ने बित्तिकै बैरिनी घाट को सम्झना स्वतः आउँछ। हुन पनि संयोग त्यस्तै परेको हो वा के हो कोइरासाको यही उपन्यास (बैरिनी घाट) बाईक अरु उपन्यासहरूको त्यति चर्चा परिचर्चा कम नै भएजस्तो हामी पाउँछौं। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास बैरिनी घाट मा यथार्थ वर्णनको सूक्ष्मता, आफ्नै प्रकारको छ, बिना कुनै पूर्वाग्रही भएर कोइरासाले २० रामेछापको गाउँ विशेषको जसरी उपन्यासमा यथार्थ विवरण प्रस्तुत गरेछ छन त्यसले नेपाली उपन्यासमा कोशे दुहाको काम गरेको छ।

सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकारका रूपमा राष्ट्र कोइरासा नेपाली साहित्यमा स्थापित भएका छन्। यथार्थ भनेको सत्य हो-छ र होको यथार्थ बोधक तर यथार्थवाद भनेको विचार हो। कुनै विशिष्ट चिन्तन वा यथार्थ दृष्टिकोण प्रति आग्रह अथवा समाज सापेक्ष निर्माणरत

वास्तविकताप्रति आशक्ति। इश्वर जगतलाई त्यस्तै रूपमा हेर्नुभन्दा त्यहाँका गतिशील रचनात्मक शक्तिलाई भावको अनुभूतिमा बाँधेर नयाँ जीवन सृष्टि गर्ने बातावरणमा योगदान गर्ने कला नै यथार्थवाद हो। यसै पृष्ठभूमिमा विवेच्य उपन्यासको चर्चा गर्नु असान्दर्भिक ठहरिँदैन होला।

‘उसले सठ्ठला’ यो उपन्यासको नाम हो। केन्द्रीय चरित्रमा नारी पात्र माया छिन्, यिनको सेरोफेरोमा उपन्यासका सम्पूर्ण घटनाहरू, घुमेका छन्। पूर्वार्धमा मायाको अविवाहित चरित्रको यथार्थ चित्रण भएको छ, भने उत्तरार्धमा विहेपछिको गृहस्थ-जीवनलाई उपन्यासले समेटेको छ। यिनकनै वर्णन चित्रण प्रत्यक्ष पात्रहरूबीच हुने संवादबाट कथानक अगाडि बढ्छ। कामिदास र रमादेवीकी छोरी ‘माया’ उमेर पुगेकी बिहे गर्ने बेला भएकी युवती हो। कामिदास केटी खोज्ने धुनमा लागेका छन्। तर माया अनायासी नै टोलके मान्छे सुर्जैलासलाई सम्झन पुग्छ, जति नसम्झ्ने भने पनि उसलाई सम्झनामा सुर्जैलास आइहाल्छ। अर्कोतिर भविष्यको सोपेको कल्पनाले ऊ रोमाञ्चित पनि हुन्थी। कामिदास र रमाले छोरी सुर्जैलास प्रति आकर्षित भएकी, उनिहरूबीच कराकानी भएको बाह्य पाउँछन्, त्यसैले जति सम्बन्धो बाँधो के.वीरसँग बुझानीसकृष्ट सगेर मायाको बिहे गरिदिनुहुन्। भौतिक रूपमा के.वीरसँग बिहे भए पनि मायाको मानसिकता भने सुर्जैलासप्रति नै समर्पित भएको उसको किराकलापले देखिन आउँछ।

संक्षेपमा कथानक यही हो। उपन्यासमा घटनाक्रम अत्यन्त छिटो-छिटो अगाडि बढ्छ। अन्य सहायक पात्रहरू उपन्यासमा पर्खान छन् जस्तै-मायाको मामाको छोरो माँगाराम, फुफुको भ्राता बिजय, साहिँला बाबुको छोरो राजा-कुण्ड,

सबै मनोरोगी छन्, जसलाई अन्तर्द्वन्द्वको रूपमा चिन्न सकिन्छ। म पात्रले विदेशमा देखेभोगेका र अनुभव गरेका चीजालाई अनुभवहरू, रिमा र हरकुमारीसँग समदूरी राखेर निभाउनुपर्ने सहयोगी भूमिका, समाजबाट बन्नुपर्ने अपरिहार्यता एवं स्वजीविकोपार्जनको जटिलता उसका आफ्नै मनोद्वन्द्व हुन्। यिनका अतिरिक्त रसिदका माध्यमबाट हुनु पुगेको अपराधमा उनको समेत अप्रत्यक्ष संलग्नता, रसिदको मृत्युको दायित्वबोध, देरा सन्ने प्रसङ्गजस्ता कारणले म पात्र प्रशस्त अन्तर्द्वन्द्वमा जेलिएका छन्। हरकुमारी र रिमाले पनि बाध्य रूपमा समाजका अगाडि पतिव्रता बन्नुपर्ने/देखिनुपर्ने बाध्यता आन्तरिक रूपमा यौनचाहानाप्रतिको अभाव, पतिविचोप, पर पुरुषप्रतिको आकर्षणजस्ता अन्तःस्तरगत द्वन्द्वहरू फेन विचार छन्। कतिपय प्रसङ्गमा म पात्रसँगको स्वादमा उनीहरूको अन्तःस्तरगत केही पछाडि पनि कुण्ठप्रस्त हुदथ भन्ने पूर्णतया विरोधित हुन सकेको छैन। यसरी आन्तरिक एवं बाह्य परिवेशको सफल अङ्गनमा उपन्यासकार सक्षम देखिन्छन्।

माया-देवीको कुरी गर्दा उपन्यासको भाषा सामान्य छ। दुर्बोध्य शब्दावली प्रयुक्त छैनन्। केही संस्कृत, केही हिन्दी र केही नेपाली उखानहरूको प्रयोग, तत्सम, तद्भव भरी एवं आगन्तुक शब्दहरूको मिश्रणमा उपन्यास सरल र सहज बनेको छ। शैलीमा कुनै नवीनता छैन। बैरिनी घाट जस्तो आधुनिक उपन्यासका छप्ता भएर पनि यसमा स्थान, ध्वनि, भाषासाम्य देखाउन उनी असमर्थ छन्। लामा-लामा सात परिच्छेदभित्र प्रथम पुरुष आन्तरिक दृष्टिबिन्दुमा आफू रहेर तृतीय पुरुष शैलीमा अन्य केही प्रतिनिधि महिला पात्रहरूको चरित्र चित्रण गरेका छन्। उपन्यासकार प्रायः घटनाका छप्ता एवं मोक्ता बनेका छन् भने अन्य केही सहायोगी घटनाहरू अन्य घोटबाट जुटाएका छन्। जे होस् शैलीगत वैशिष्ट्य यस उपन्यासमा पाउन सकिँदैन।

उद्देश्यक कोणबाट रिमाभित्र प्रवेश गर्दा कुरी पछाडि पाउन सकिन्छ। नारी पुरुषका मनोभाव, एकाङ्की जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने उनीहरूमा पलाउने मनोभाव र चिन्तित, धार्मिक एवं प्रशासनिक

भौतिकता, प्रवासी नेपालीहरूको जीवनस्तर र अवस्था, देखाउनु यस कृतिभित्रका महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हुन्। हुन पनि युवावस्थाका प्रत्येक युवायुवतीमा आभासी रूप र चाहना हुन्छन्, ती एकजनाले बुझ्न नसक्दा वैवाहिक सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्ने भन्ने भाव उपन्यासले स्पष्ट रूपमा आँध सारेको छ। रिमाजस्ता युवती विधवाहरूको जीवनगत जटिलता त्यति सहज छैन, सहाराविना समाजले बक्राटिँदै राख्ने, सहारा खोज्दा पनि बक्राटिँदै राख्ने जस्ता समस्याहरूसँग जुध्नु र आफ्नो पारिवारिक दायित्व आफै निभाउनुपर्ने एउटा उराहरणीय चरित्र आँध सारिएको छ भने हरकुमारी मातृवात्सल्यबाट छिपेकी पतिद्वारा पूर्ण समय नदिएकी जागिरे पतिकी पत्नीका रूपमा प्रतिनिधि बनेर देखापरेकी छे। उपन्यासका एक मात्र सक्रिय पुरुष पात्र ‘म’ ले पनि परस्वी सौन्दर्य र व्यवहारमा रमाउने कन्याराशि पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधित्व गरेका छन्। यिनका अतिरिक्त विदेशको बसाई स्वदेशको सम्झना जीवनगत जटिलताहरूको प्रस्तुतिजस्ता उद्देश्यमा उपन्यास पूर्णतया सक्षम बनेको छ।

समग्रमा रिमाको औपन्यासिक मूल्यलाई खोज्दा के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाली उपन्यास परम्परा मा यो एक विशिष्ट प्राप्ति हो। नेपाल र नेपालीहरूको समाज नेपालीमा मात्र होइन नेपालबाहिर पनि छरिएको छ। त्यसैक्रममा बाराणसीमा बस्ने नेपाली जनमानस त्यहाँको रीतिरिवाज र जीवनपद्धतिमाई खोज्दै मानवीय मनोभावको चिरफारमा उपन्यास केन्द्रित छ। मन्त्र राजापाइले भिष्माको र विरबेद्वरले विकसित तुल्याएको आचारमा मनोविज्ञानको प्रयोगलाई राष्ट्र कोइरासाले पनि छोएका छन्। अत्यन्त मनोभाव र चाहनाहरूले बाध्य सुनर परिवार भित्रिभित्रै कसरी क्षीमा लागेको हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि यहाँ भएको छ। सामाजिक विषयबस्तु र समाजीभक्त चरित्रलाई टिपेर तिनलाई सार्वभौम समस्या तुल्याई कलात्मक संयोजन गर्ने कार्यमा उपन्यासकार सफल छन्। औपन्यासिक तत्त्वका आधारमा गरिएको माथिको विवेचनाबाट पनि यस कृतिको औपन्यासिक मूल्य स्पष्ट हुन्छ।

लघु-उपन्यास : सन्तानको रहर

दासिब पौड्याका सम्पादकले छोटो गरेर मसालै पढ्न दिनुभएको र केही लेखिएन भनेर आग्रहसमेत गर्नुभएको, स्व.राष्ट्र कोइरालाको लघुउपन्यास सन्तानको रहर भन्ने पडिसिन्ध्याएकी छु । लेखन बस्दा कति कुराहरूले मस्तिष्कमा अतिक्रमण गरिरहेछन्, सिलसिलाबद्ध केही सोचन सकिनेको छैन । सोचिरहेछु पहिले उपन्यासबारे लेख्नु वा उपन्यासका बारे, स्रष्टाबारे लेख्नु वा सृष्टिबारे । यी कुराहरू सोच्दासोच्दै मेरो अँखा अगाडि दुन्ती पातयो, मयलपोस सुखान्न लगाएर बाटोमा पेटीछेउ एक्लै केही गन्धै झिँदुरेको सङ्गोची स्वप्नको एउटा मान्छेसँग जम्काभेट हुँदा मधुरो स्वरमा केही सोध्न खोजिरहेको सागिरहेछ, बाह्य प्रतिक्रिया देखा साँचो (टिपिक्स) नेपाली निरीह प्राणीको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो व्यक्तिको अर्को नाम हो साहित्यकार, उपन्यासकार स्व.राष्ट्र कोइराला ।

उपन्यास लेख्ने, अनवरत खोजिरहने नशामा बूढेका राष्ट्र दाइले आफ्नो जीवनकालमै जगभग तीन दर्जन जति उपन्यास लेख्नुभयो होला । पाठक वा समालोचकले बाह्रका उपन्यासहरूमा कुनै सिपी भेटे होलान र कतै राष्ट्र वा बाबुबाका कणहरू । आकारमा छोटो भएर पनि बह्रोको छैरिगी घाट जुन अङ्ग्रेजी भाषामा पनि अनुचित भएको छ निक्कै चर्चित रह्यो । महाकवि लक्ष्मी प. देवकोटाले कुनै बखत 'मुनामदन'बाहेक मेरा सबै कृतिहरू जस्ताडिनु भनेका थिए । त्यसो भनेर 'मुनामदन' पछि के उनको कमम रोकियो त ? स्रष्टाको कृतिको मुन्दाङ्ग समालोचक र पाठकहरूबाट पनि हुने गर्दछ । यस अर्थमा स्व. राष्ट्र कोइरालाको यो लघुउपन्यास सन्तानको रहर नार्इ तुलनात्मक रूपमा छैरिगी घाटको उत्कृष्टतासँग गर्न नसकिँ, तापनि यसको आफ्नै मौलिकता छ, सामाजिक दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण छ ।

विषयवस्तु

उपन्यासको विषयवस्तु मैले सोचेभन्दा फरक रहेछ । शीर्षक सन्तानको रहर' पढ्ने बित्तिकै मसालै सागेको थियो यो कुनै नारीप्रधान उपन्यास हो, नारीको आमा हुने नैसर्गिक हक, अधिकार र इच्छाको कुरा हो, सुपुत्र कुनै यौन चाहनाको कुरा हो । मेरो सोचाइ विपरीत उपन्यासका मुख्य पात्र एकजना पण्डित बाजे रहेछन्, पण्डित नरहरी पीड्याल शास्त्री । उनको जीविका नै पुरैलाई गरेर र सानोतिनो जागिरको भरमा चलेको रहेछ । ठूलो परिवारको बोभ धान्नपर्ने पण्डित बाजेलाई आफ्नो पुरैलाई कलाबाट जलमानहरूलाई खुसी पार्नुपर्ने र सार्थको जोहो गरेर दिनानुदिनको समस्या टाँनुपर्ने उनको बाध्यता रहेछ । त्यसमाथि पण्डितबाजेको धर्मपत्नी जो गर्भवती छिन् र उनले पाउने सन्तान रहरको नभएर बाध्यता भएको पनि उनैहरूबीचको संवाद र घरमा भइरहेका चार ओटा सन्तानबाट नै स्पष्ट हुन्छ । उपन्यासको प्रथम परिच्छेदमा पण्डितबाजेको नित्यक्रम नुहाउनु, पुजापाठ गर्नु, जलमानकहाँ जानु आदि इत्यादिबाट सुरु भएर पण्डित बाजेले वैज्ञानिकको आर्थिक समस्या र त्यसबाट आउने परिणाम बारे नै केन्द्रित रहेको छ । सात परिच्छेदमा विभाजित यो लघुउपन्यासले हाम्रो समाजमा विद्यमान कुरा, संस्कार र त्यसमाथि एउटा परिवारमा सन्तान छेरे र आर्थिक स्थिति कमजोर भयो भन्ने घरको मुख्यकर्ताको के हबिगत हुन्छ भन्ने देखाउन खोजिएको छ । हाम्रो समाजमा विद्यमान प्रचलनअनुसार पुरैले कर्मकाण्डका लागि घरघर छाडनुपर्ने, केटा र केटीको जोडो मिलाइदिन त्यसो काम गर्ने, जलमानको चिस भुक्राएर आर्थिक खेत जुटाउनुपर्ने र त्यसबाट नै परिवार धान्नपर्ने पुरैको जीवनशैलीको सजीव चित्रण गरिएको छ । पण्डित बाजेलाई परिवार नियोजन गर्नु सकारात्मक कुरो भाने तापनि लोकतान्त्रिक

मिर्चामै सुतेरिइएको पाइन्छ ।

राष्ट्र कोइरालाले रचेको प्रेम र सपना कथासङ्ग्रहभित्रका कथाहरूको आकारप्रकारगत समाई मफोला प्रकारको देखा पर्छ र यसभित्रका कथाहरू दश मिनेटसम्म पचासी मिनेटसम्ममा पडिसकिने देखिन्छन् । यस भित्रको खर्पन कथा दश मिनेटमै पडिसकिने सम्झाइको आधाममा पुर्ण भएको छ भने प्रेम र सपना चारौँ पचासी मिनेट जतिमा पडिसकिने सम्झाइको आधामसम्म विस्तारित देखा पर्छ । यो दश-पचासी मिनेटका बीचको पढ्ने काल प्रत्येक कथाहरू एक छोटो बसाइमै पडिसकिने लघुकथाहरू नै हुन् ।

राष्ट्र कोइरालाले प्रेम र सपना भित्रका कथाहरूमा जुन प्रापारीसीको प्रयोग गरेका छन् त्यो वर्णनात्मक र सखो किस्मको नै बढी देखिन्छ सौन्दर्यपूर्ण साहित्यको अन्तर्निवेश त्यसमा कमै भेटिन्छ । केही ठाउँमा यहाँ नेपाली उद्यान र टुक्काको सुन्दर प्रयोग उनले अक्षर गरेका छन् तर बढीभन्दा बढी तिनको प्रयोग गर्ने र अक्षर सार पूर्ण सृष्टिकहरूको कथनसमेत गरी कथालाई बढी बलवृत्त एवं कलात्मक पार्ने कौराल उनले उति देखाएन छैनन् । उनका यी कथाहरूको कथन तृतीय पुरुष पात्रहरूकै कोणबाट गरिएको छ र त्यस क्रममा वर्णनात्मक प्रविधिका साथै संवाद, मनोवाद एवं पात्रका कथन ढाँचाको उपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि उनले यहाँ देखाएका छन् ।

समाप्तिमा निचोड खिचेर हेर्दा प्रेम र सपनाभित्र सङ्गित कथाहरूमा राष्ट्र कोइरालाले २०१९ साल र सोभान्ता भित्रको नेपालको काठमाडौँको जीवनका डेरा र प्रेम (प्रेम र सपना) छरिछमेकीको विषयको र बन्धुबान्धवका स्वार्थ (पञ्चाङ्ग), सामन्ती स्वाह, पतिपत्नीका तनाव एवं सासुबुहारीको कलह (पाचौँ) तथा कृषकका समस्या र शेतीपातीको तनाव (खर्पन) जस्ता व्यक्तिगत एवं सामाजिक कुराहरूका साथै काठमाडौँ पूर्वको पहाडी जीवनका नारीका समस्या, गृहयन्त्रकारी स्थायीयुवकको अर्पित, सज्जन साहसी युवाका समस्या र सामन्ती शासनको आतङ्क (जुनैनी) जस्ता विभिन्न पक्षको कतै विस्तृत र कतै साहित्यिक देखाउन निक्कै राखी गर्न सकेको देखिन्छ । उनका यी कथाहरूमा उत्कृष्ट कथाकलाका गुणहरू कमै रूपमा विद्यमान रहे पनि शीर्षकको पुष्टि, कथावस्तुगत कुतूहलता र साधारणीकरण, चरित्रचित्रणको प्राय प्रतिनिधिमुखक, स्थिर, पचाष्टो एवं इन्द्रशील स्वरूप, सामन्ती सामाजिक परिवेशको सधन अङ्गन र मुख्यतः मनुष्यजीवनका वेदनामय उच्छ्वासको प्रायः प्रसार जस्ता गुण विद्यमान छन् । यी सबै कुराका समाप्ति परिप्रेक्ष्यमा प्रेम र सपनाभित्रका कथाहरूमा कथाकार राष्ट्र कोइरालाको माध्यमस्तरीय कथा कौराल प्रसारित रहेको छ भन्ने कुराको आकसन हुन आउँछ ।

२०५८ सालको बडादशरही

सबैलाई सल्लि र चियाशीलाता इवान परेज् । दुर्गा भवानीले सबै नेपालीको रक्षा गर्छन् । साथै सम्पूर्णले सबैको घरमा आत गर्छन् । सबै नेपालीमा सविधान विकास समेतको शुभ-कामना ।

अहिले -

विज्ञानहरूलाई आफ्नै तिरुहने बलिबाध क्षम जिनको लागि उत्साहित गरिएको छ ।

- बैक र विज्ञान बीच बढी भेटघाट हुन सक्ने नयाँ व्यवस्था मिलाइएको छ ।

- बैकले कार्यालयहरू मार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाहरूलाई प्रोत्साहित गरिएको छ ।

- क्षम र बचतलाई सँगसँगै लैबाने नीतिलाई कोटदार रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ ।

- बैकले २०५४ सालमा लागु गरेको पहिलो चरणको शुधार कार्याक्रमबाट बैकलाई सशक्त र भरपर्दो बनाउन सहयोग मिलेकोले २०५८ सालमा दोस्रो चरणको शुधार कार्यक्रम लागु गरी बैकलाई दीर्घजीवी बनाउने पल्ल गरिएको छ ।

देशको समष्टिगत कृषि विकास कार्यक्रमलाई सघाउन कृषि विकास बैकको कार्यहरूमा सहभागी होस् ।

कृषि विकास बैक

मुख्य कार्यालय, रामनगर, काठमाडौँ ।

र सपना। त्यस्तै यस सङ्ग्रहमा परेका अरू चार कथाको शीर्षक एकेन नामपरमा आधारित देखा पर्छ र तीमध्ये दुई कथा ('पछान' र 'बर्षन') को शीर्षक जातिवाचक नामपरमा र दुई कथा ('जुनैसी' र 'गायत्री') को शीर्षक स्वीमित्री व्यक्तिवाचक नामपरमा आधारित देखा पर्छ। यसरी व्याकरणका दृष्टिले तैराँ यसका नामपरमासी र नामपरमा आधारित शीर्षकविधानबाट मुक्ति आउने स्पष्ट कुतरे के हो भने यस सङ्ग्रहका कथाहरू चरित्रप्रधान छन्। भाववाचक, जातिवाचक र व्यक्तिवाचक नामपरमाको केन्द्रीयता यहाँका कथाहरूमा छ र यसबाट मनुष्यका व्यक्ति चरित्रका साथै प्रतिनिधिमूलक चरित्र एवं मनोगत भावजगतको चित्रण गर्ने कौशलसमेत कथाकार राइ कोइरालाले यी कथाहरूमा देखाएको कुतरे प्रष्ट हुन्छ। त्यस्तै उनका यी कथाहरूका शीर्षकहरूले पाठकीय जिज्ञासा सुरुमै पैदा गर्ने सामर्थ्य राखेका पाइन्छ र यी कथाहरूलाई पढ्न धानी माध्यमका हुँदै अन्त्य भागसम्म पुग्दा सुरुमा जागेको शीर्षकीय जिज्ञासा क्रमशः विकसित बन्दै गई कथावस्तुगत निरिचत समाधानका विन्दुमा विद्यमान पनि बन्न पुगेका छन्। यी कथाहरूमा प्रयुक्त विषयवस्तुका मूल समस्याकेन्द्र यिनै शीर्षक रहेका छन्। यहाँ यी कथाका मूल विषयवस्तु र शीर्षकका बीच सोभो सम्बन्ध रहेको हुनाले कथाकार राइ कोइरालाको शीर्षकविधान सामान्यस्यमूलक र साध्यक देखाउँछ।

प्रस्तुत प्रेम र सपना भित्र सङ्कलित सबै कथाहरूको कथावस्तु निकै मसिनो-पातलो छ र चरित्रचित्रण एवं परिवेशचित्रणकै प्रधानता यी कथाहरूमा देखिन्छ। यी कथाहरूमा सामाजिक वार्ता र जीवनगोविज्ञानको फलक दिने जुन कथावस्तुको उपयोग गरिएको छ, त्यो शृङ्खलाबद्ध र निकै कुतूहलमा पनि छ र अन्यथा यहाँ खडा गरिएका पात्रको चरित्रचित्रणमाफत कथावस्तुगत साधारीककरणको सामर्थ्य पनि प्रकट भएकै देखिन्छ। यी कथाहरूको बालनी आकस्मिक किसिमले भएको देखिए पनि त्यसपछि यी कथाहरूमा कथावस्तुगत विकास शृङ्खलाबद्ध रूपमा हुँदै गएको पाइन्छ र कथावस्तुगत मूल

समस्यालाई निरिचत टुक्रामा पुर्‍याई पाठकलाई आश्चर्य वा आश्चर्यचकित पुर्‍याइदिने कौशल राइ कोइरालाले यहाँ देखाएका छन्। यी कथाहरू कथावस्तुगत मोटा घटनाको वर्णनभन्दा पात्रका व्यक्तित्व, आचरण, स्वभाव र मनोभावको उद्घाटनतर्फ विशेष रूपमा उन्मुख देखा पर्छन्। कथाविधाका अपेक्षाअनुरूप यी कथाहरूमा पात्रहरूको न्यून सङ्ख्याको नै उपस्थिति गरिएको पाइन्छ र ती पात्रहरूमध्ये प्रेम र सपना कथाका पात्रहरूमा वैयक्तिकता र अरू कथाका पात्रहरूमा चार्जि बर्गीयता पाइन्छ। राइ कोइरालाले आफ्नो बर्गीय प्रतिनिधिमूलक पात्रविधानभित्र सत्-असत् पात्रको सङ्घर्ष पनि देखाएका छन् र त्यसको वार्ता अङ्कनमै चित्त बुझाउने अनि नैतिक समाधानतर्फ च्यासो मारिने प्रवृत्ति उनमा देखिन्छ। यसबाट उनी वार्तावादी कथाकार नै हुन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। त्यस्तै उनले आफ्ना यी कथाहरूमा खडा गरेका पात्रहरू ज्वारा स्थिर र कम गतिशील देखा पर्छन् भने तिनमा अन्तर्मुखीपन र भर्त्तिमुखीपन प्रायः समान रूपमा विद्यमान देखिन्छन् अनि तिनको चरित्र ज्वारा गोस्लो-गतिहीन नभई प्रायः सतही-व्याप्तो नै रहेको पाइन्छ। उनको कथाका यी पात्रहरू २०१९ साल र सोमन्या अघिको नेपालको मध्यभागको सहरिया र पूर्वीभागको ग्रामीण समाजबाट टिपिएका देखिन्छन्। यिनै पात्रहरूका चरित्रचित्रणमाफत कथाकार कोइरालाले यहाँ सामन्तवर्गीय नेपालका सहरिया तथा गाउँले जीवनका मनुष्यका कतिपय व्यक्तित्वगत एवं सामाजिक समस्याको रेखाङ्कन रोचक एवं मार्मिक ढङ्गले गर्न सकेको पाइन्छ। उनले आफ्ना यी कथाहरूमा उपर्युक्त किसिमको विषयवस्तु योजनामाफत राइ, बीभल, बीर, भवानक र करुण रसको प्रभावकारी अभिव्यक्ति गरेको पाइन्छ भने यी रसहरूमध्ये पनि मुख्यतः उनले मनुष्यका विरह, तिरस्कार शोषण, दुर्भाग्य, पछिपनजस्ता भावदशाकै बढी अभिव्यक्ति गरी करुण रसतर्फको उन्मुखता देखाएका छन्। उनका यी कथाका पात्रहरूका जीवनमा कुनै न कुनै किसिमको सङ्कटको छाया परेकी देखिन्छ र मनुष्यजीवनको वेदनाबोध/पीडाबोध उनका यी कथाहरूमा

अनाविर्बासको जस्तो त्यस बखत फाट्दछ जब उनको श्रीमती गर्भावस्थामै प्राणत्याग गर्छिन्। पण्डितजीलाई आफू युगबनुसार नहिँडेकामा, समयमै भ्रष्टि मनुष्याएकोमा गहिरो परचाताप हुन्छ र उपन्यासको अन्तिम भाग पनि उनको बिलौना र परचाताप संगैसँगै टुङ्गिन्छ।

उद्देश्य:

आजभन्दा लगभग तीस वर्षअगाडि अर्थात् भाद्र २०३०, वर्ष ५ अङ्क २७ को परिवार परिकामा प्रकाशित यो उपन्यास कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि लेखिएको जस्तो लाग्दछ। यस अर्थमा यो एउटा प्रायोजित उपन्यास हो। धेरै सन्तान हुनेहरूले परिवार नियोजन गर्नुपर्छ भन्ने तात्कालिक नारा वा जनचेतना जगाउनका लागि सहरिया पुठभूमिमा निम्नमाध्यमवर्गीय परिवारमा नियोजनको महत्त्व देखाउने उद्देश्यअनुरूप लेखकले यो विषय चयन गरेको बुझिन्छ। गहिरोएर हेर्दा एकातिर उपन्यासले परिवार नियोजनको बकालत गरेको छ भने अर्कोतिर यो नगर्नुको परिणाम के हुँदो रहेछ भन्ने चेतावनी पनि दिएको छ। समयमा भन्ने हो भने यो उपन्यास परिवार नियोजनको सन्देश बाह्रकक रूपमा भिन्न सकिन्छ।

महिला पात्रहरू:

उपन्यासमा केही महिला पात्रहरू छन्, परिवार नियोजनबारे चिनीहरूको दृष्टिकोण पुरुष पात्रभन्दा बढी सकारात्मक देखिएको छ। मुकुटा भूमिका पण्डितजी बन्नेको छ, उनी परिवार नियोजनका सम्बन्धमा आफ्नो पण्डित सोमनेभन्दा बढी प्रगतिशील देखिन्छन्, सानो परिवार, सुखी परिवारको महत्त्व उनले बुझेकी छिन्। बारम्बार दुष्टान्त दिएर उनी लोग्नेलाई परिवार नियोजन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छिन्। चेतनशील भइरुन पनि पण्डितजी बन्ने स्वयम् आफै नियोजन गर्ने काममा किन अग्रसर भइदन् त्यो अभिव्यक्ति भने उनका संवादहरूमा पाइँदैन। सन्तान जन्माउन उनी विवश देखिन्छन् र अन्यथा गरिवी, कुपोषणका कारण नै गर्भको शिशु संगैसँगै उनको दुःखद मृत्यु हुन्छ। उपन्यासमा अर्की महिला पात्र छिन् प्रोफेसरी साहेब, जो एक शिक्षित प्रोफेसरकी श्रीमती भए तापनि उमेर ढन्डै गएको आफ्नी छोरी कन्याचीको भार बिसाउन चार पाँच सन्तानका बाबु रणभञ्ज काकी जसको पछिल्लो पत्नीको मृत्यु भइसकेको छ

उनैसँग आफ्नी छोरीको विवाह गर्न तालिमिन्छन्। कन्याचीको मामनुरीमा विवाह हुन पाउँदैन। यो सब सारतम्य मिलाउने पण्डित बाजे पनि चिन्तित पर्दछन्, उनको काम आफ्ना जन्मानसाई विवाह गरउन केटी जुराउनु चियो, नारीले नारीमाथि नै शोषण गर्ने प्रवृत्ति प्रोफेसरकी साहेबको देखिन्छ। असाहाय, अशक्त पण्डितजी बन्नेलाई धर्मका नाममा थाम्ने दिन घरायसी काममा जैताएर उनैले शोषण गरेकी छिन् यस्तो परिपाटी धार्मिक कर्मकाण्डमा अहिते पनि चली नै रहेको छ। उपन्यासकारबाट बढी सुरुम ढङ्गले महिला पात्रहरूको स्वभाव, आचरण, आनीतानीबारे सजीब चित्रण गरिएको छ, मध्यमवर्गीय समाजको गरी-मनोविज्ञानलाई उपन्यासका नारी पात्रहरूबाट राम्रो ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ।

निष्कर्ष:

यो सधु उपन्यास सन्तानको रहस्य खिसकेपछि र यसबारे माथि चारबहुत लेखिसकेपछि पनि एउटा घरन बारम्बार मेरा मनमा उब्जिरहेको छ, त्यो हो म पाठकले यसबाट के पाउँ त ? यसमा मैले पाएको एउटै कुरा छ त्यो हो मौलिकता। उपन्यासमा जुन मौलिकता छ, जुन विषयवस्तु छ त्यो अहिते पनि गाउँघरमा विद्यमान छ। समयले फड्को मारे तापनि, कोइरालाले यो उपन्यास लेखेको तीस वर्ष बितिसक्दा पनि, विषयवस्तु भने ज्यूँदो नै छ, पण्डितजी बन्ने गाउँघरमोरै नै रहेका छन्, पण्डित बाजे परिवार नियोजनबाट अक्षित नै छन्। शिक्षा र अज्ञानताको खाडल भन्नुपर्छ गहिरो छ। कसले पढिँदो, पढाइँदो, यो सधु उपन्यास गाउँघरमा ? विषयवस्तुबाहेक सरस, सहज, बोलीचालीको भाषाशैली यो उपन्यासको अर्को विशेषता हो। साहित्यमा परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा साहित्यकारको अनुभव, मनोदशा व्यक्त गरिएको हुन्छ। यस उपन्यासमा पनि त्यस बखतका राइ बाई लेखनीका भरमा, सानोतिनो जागिरले परिवार धान्नुपर्ने, छोराछोरीको शिक्षाविद्या नालनपालनमा परिवारको मुख्य कर्ता अर्थात् उपन्यासका पात्र पण्डित नरहरि पीड्यासको जस्तै अवस्था भोग्नुपरेको कट्ट सत्य स्व, राइ कोइरालालाई नजिकैबाट चिन्ने जोसुकैले पनि सम्झन सक्छ, यो उपन्यास त्यस बखतका सङ्घर्षशील लेखक

राष्ट्र कोइरासा जस्तै आम नेपाली मान्छे र नेपाली समाजका लागि लेखिएको हो, पछिकामा छपाएर पारिवारिक पाउने उद्देश्यका लागि माघ लेखिएको होइन, यद्यपि यो तीतो सत्य र बिडम्बना साहित्यकारहरूबीच भएले पनि उस्तै छ जुन तीस वर्ष अगाडि थियो। उपन्यासमा संक्षेपमा सुचना दिनु राष्ट्र कोइरासाको शैली हो जुन कुरा यो सधु उपन्यास सन्तानको रहस्य मा पनि पाइन्छ। उपन्यासकारको उद्देश्य समाज, जीवनको वास्तविकता जस्ताको त्यस्तै देखाइदिनु हो। उपन्यास सन्तानको रहस्यमा जे छ सरलता छ, परम्परालाई सामाजिक रीतिभित्तिलाई रोचक पारामा प्रस्तुत गरिएको छ। माध्यमवर्गीय परिवार र पात्रहरूको सजीव चित्रण गर्न पोख्त स्व. राष्ट्र कोइरासाको यो सधु उपन्यास सन्तानको रहस्य आफ्नै खालको विशेषता बोकेको समय सापेक्ष लेखिएको उपन्यास हुनुका साथै जनसङ्ख्या बृद्धि रोक्न परिहार नियोजनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेभन्ने उपन्यासका माध्यमबाट जनमानसमा नियोजनसम्बन्धी जनचेतना जगाउनका लागि यो उपन्यास सन्देशवाहकका रूपमा सरासक्त माध्यम

हुन सक्छ। उपन्यासलाई नाटकीय मन्थन गरेर पनि गाउँघरमा परिहार नियोजनसम्बन्धी जनचेतना फैलाउनमा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुका रूपमा सिन सकिन्छ।

स्रष्टा उपन्यासकार र उपन्यासवाहक व्यक्ति विशेषका बारेमा भन्नुपर्दा राष्ट्रवादको सम्मरुता आउँछ। सभा, समारोहमा त्यति नदेखिनु हुने राष्ट्र वाङ्ग आपसी भेटघाट र छलफलका क्रममा साहित्य सम्बन्धी कुनै राबिबिरोध गर्नु हुन्छ। यद्यपि विदेशी साहित्यको अध्ययन भने वहाँले निकै गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा वहाँसँग कुराकानी गर्दा थाहा हुन्छ। कर्म गर्दै जाँउ फलको आशा नराख भन्ने धारणाका स्व. राष्ट्र कोइरासा जति दिन बाँच्नु भयो लेखेर नै बाँच्नुभयो। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि लेखकमा लेख्ने जिजीविषा कति प्रबल हुँदो रहेछ भन्ने लेखकका रूपमा उदाहरणीय स्व. राष्ट्र कोइरासा आफूमा कतिहस्तसहित साहित्यिक जगतमा सँधै नै बाँची नै रहनु हुनेछ, वहाँको कृति बैरिनी घाट पढेपछिको मेरो चिरबास हो, सन्देशवाहक उपन्यास सन्तानको रहस्य पढेपछिको धारणा हो।

विजयादशमी तथा शुभ-दीपावली

२०५८ को सुखद उपलक्ष्यमा

हाम्रा समस्त ग्राहकवर्ग एवं

शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक

मङ्गलमय शुभकामना

व्यक्त गर्दछौ।

लुम्बिनी चिनी कारखाना

लिमिटेड

सुनवल, नवलपरासी

विजया दशमी तथा

दीपावली २०५८ को

सुखद उपलक्ष्यमा

हार्दिक मङ्गलमय

शुभकामना।

एमरेष्ट इन्स्योरेन्स

कम्पनी लिमिटेड

सिद्धि भवन, कान्तिपथ

काठमाडौं, नेपाल

विषयवस्तुका रूपमा उपयोग गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाली समाजलाई विषयवस्तु बनाई रोचक उपयुक्त कथाहरूमा त्यहाँका सहरोन्मुख जीवनपद्धति र अर्द्धसहरीयता वातावरणको सङ्केत भिन्छ।

ती कथाहरूमध्ये 'पछाँस' कथामा अर्द्धसहरीय काठमाडौंका छरिछमेकीका समस्या, छरिछमेकी नारीहरूमध्ये छुप्यो नारी र लोभो नारीका बीचका इन्द्र र छुप्यो नारीको उल्लेख, असहाय विधवा नारीका बन्धुबान्धवको स्थायीपन, मुसामामिलाका कुराकानी र आखिर सहरीय छुल्लेपनाकै जितवाजी भएको जस्तो देखाई काठमाडौंली समाजका अर्द्धसहरीयताको यथार्थ चित्र उतारिएको छ। त्यस्तै 'गायत्री' कथामा चाहिँ अर्द्धसहरीय काठमाडौंको आर्थिक दृष्टिले ओहोतको लागिरहेको जस्तो भान पर्ने उच्चवर्गीय पारिवारिकताका साथै सन्तानवृद्धि इन्द्र र फडप, सानुबुद्धीका आजाफ्ना अहम्, बुढाहरीका बिद्रोह एवं चिन्ताता र असहायपनजस्ता कुराको यथार्थ चित्रण पाइनाका साथै काठमाडौं तथा काठमाडौंका स्थानीय वातावरणको सङ्केत पनि भिन्छ। सर्पेन कथामा चाहिँ काठमाडौं उपत्यकामा परम्परागत कृषिव्यवसाय अपनाई त्यहीमा निर्भर रहेको र आधुनिक कृषिपशानी अपनाउन सक्ने चेतावनीमा पुग्न नसकेको कृषक-जीवनको यथार्थलाई मार्मिकरूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस कथासङ्ग्रहको शीर्षक नै बन्न पुगेको जुन प्रेम र सपना कथा छ त्यो सामाजिक यथार्थ विषयवस्तुको उपयोगतर्फ उन्मुख नदेखिए पनि त्यसको स्थानगत परिवेशचाहिँ काठमाडौं उपत्यका नै रहेको पाइन्छ। यसरी प्रस्तुत कथासङ्ग्रहका पाँच कथामध्ये चारबाट कथाहरूको विषयवस्तुगत सेरोफेरी नेपालको राजधानी सहर (त्यतिवेला अर्द्धसहरीय) काठमाडौंको स्थानीय सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक घरातलमै अड्के देखिन्छ र त्यस घरातलमा सामन्ती सम्पत्ताको पीडाग्रस्त समाजका निरीह पात्रहरूको उपस्थिति नै बढी मासमा रहेको पाइन्छ। यस कथासङ्ग्रहमा नेपालका पूर्वी पहाडी भेगतर्फ चियाएर लेखिएको जुन कुनैवी कथा छ त्यसमा त्यहाँका स्थानीय जातिमासतर्फको

सङ्केत चिह्नका साथै मुख्यतः गाउँमा बस्ने गुरुवाइ र असहाय नारीका बिसाल भैलीवेटीका अतुरता, प्रजातन्त्र विरोधी सामन्ती शासनका गुप्तचरी र धरपकड, न्यायप्रेमी युवकका नैतिक चेत, गाउँले गुरुवाइका यहुवन्धनपरक चामबाजी, ग्रामीण मुद्दा मामिला र न्यायपक्षी सङ्घर्षशीलता, व्यक्तिका नैतिक अहम् र कामचुल्लका बीचको इन्द्र आदिको मसिनो चित्र गरिएको छ अनि अन्त्यमा राजाको बा सरकारी मानो ठगने कर्मचारीहरूका मनोवृत्तिमाथि मसिनो व्यङ्ग्य गर्ने चेष्टा पनि यहाँ प्रभावकारी किसिमले नै प्रकट भएको छ। यसरी हेर्दा यस सङ्ग्रहका कथाहरूमा काठमाडौं उपत्यकाका अर्द्धसहरीय समाजका र नेपालको पूर्वीपहाडी समाजका छरिछमेकीका समस्याका साथै नारीबर्ग, युवकवर्ग र किसानवर्गका समस्याहरूको पनि मार्मिक चित्रण गरिएको पाइन्छ अनि यी समस्याहरूको मूल जडचाहिँ परम्परागत सामन्ती सामाजिक, आर्थिक डाँचा र त्यसबाट निर्देशित जनविरोधी अग्रजातान्त्रिक दमकारी शासनपद्धति नै हो भन्ने कुराको व्यञ्जन पनि हुन गएको भेटिन्छ। नैपालका सहरोन्मुख जीवन र ग्राम्यजीवनका यिनै प्रसङ्गको व्याप्ति यस सङ्ग्रहका कथाहरूमा भेटिए पनि प्रेम र सपना शीर्षकको कथामा चाहिँ पात्रका यौनमनोविज्ञान विज्ञान र स्मरणमनोविज्ञानको उद्घाटन गर्ने शारमिक चेष्टा गरिएको छ अनि कामचुल्ल (इन्द्र) मूलक यौनआकर्षण, यौनसंगत र यौनविषमसंगतको रोचक भए पनि तिसको पाराको चित्रण गरिएको हुँदा सो कथा अस्वाभाविक र अपत्यारिभो किमिमको नै रहन पुगेको छ। यसबाट कथाकार राष्ट्र कोइरासा सामाजिक विषयवस्तुको उपयोग गरिएका कथामा प्रायः सरासक्त रूपमा नै प्रकट हुने तर मनोवैज्ञानिक विषयवस्तुको चित्रणमा उनको कथाकला सङ्ग्रहिएको अवस्थामा नै रहन पुगेको भेटिनेजस्तो निष्कर्ष प्राप्त हुन आउँछ।

यस प्रेम र सपना कथासङ्ग्रहभित्रका कथाहरूको शीर्षक हेर्दा व्याकरणका दृष्टिले ती नामप्रधान देखिन्छन्। यसमा सङ्गठित पाँच कथाहरूमध्ये एक कथाको शीर्षक भाववाचक नामपदावलीमा आधारित देखा पर्छ र त्यो हो- प्रेम

‘प्रेम र सपना’ भित्रका कथाकार शङ्कर कोइराला

आधुनिक नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा आफ्ना अनेक कृतिमार्फत् प्रचुर सुजनशीलता देखाई स्वतन्त्र पहिचानका साथ आफ्नो उपस्थिति जनाउने एक प्रतिभा हुन् - शङ्कर कोइराला (जीवनकाल वि.सं.१९८७-२०१४)। उनले साँझ ६ दशकभन्दा केही नामो आफ्नो जीवनकालमा अरू विभिन्न कार्यहरूसँगै प्रचुर लेखनकार्य पनि गरे र उनका लेखनको मुख्य क्षेत्र भने आख्यानक्षेत्र नै रह्यो। उनले साहित्यिक आख्यानका उपन्यास र कथाजस्ता दुवै उपविधामा आफ्नो सुजनशीलता देखाएका छन्, अनि उनी खास गरी एक उपन्यासकारकै रूपमा नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा बढी परिचित छन्। उनले आफ्नो जीवनकालमा अरू साहित्यिक कृतिहरूसँगै रचेका दुई कथासङ्ग्रहमध्येको एक कथासङ्ग्रह प्रेम र सपना हो र यहाँ यसै कथासङ्ग्रहमा प्रकटित उनका कथाकारिताको सबैखण गर्भ प्रयास गरिएको छ।

प्रेम र सपना शङ्कर कोइरालाले लेखेका पाँचवटा कथाहरूको संग्रहको रूपमा देखा पर्छ र यसको प्रथम प्रकाशन २०१९ सालमा भएको देखिन्छ। यस संग्रहमा उनका यी पाँच कथाहरू सङ्गठित देखा पर्छन् - प्रेम र सपना, पर्खान, जुनेसी, गाबरी र बर्षन। उनका यी कथाहरू २०१९ सालमा प्रकाशित भइसकेको देखिने हुनाले यिनको रचनाकाल पनि २०१९ साल वा सोभन्दा अघिको समय नै हो। यी कथाहरूमा नेपालको काठमाडौँ उपत्यकाका डेरावालका प्रेमका साथै डेरावाल, छिमेकी र किसानका समस्या अनि काठमाडौँ र त्यस वरपरको काँठकुँठका सासु बुहारीका इन्द्र एवं समस्याजस्ता जनजीवनको केही फलक दिने

क्रममा राजाबिरोधी गतिविधिमाथि दमन गर्ने चलाइएको जुन दमन-आतङ्कसमेतको सङ्केत दिइएको छ, त्यसका समष्टि परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा यी कथाहरू २०१७ सालमा नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन भएपछिको सामन्त शासनकालीन रचना नै ठहरिन्छ। यी कथाहरू पढ्दा यिनमा ती व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याहरूको अङ्गन गरिएको पाइन्छ जुन अदृशहरीकरण, पुरातन कृषिप्रणालीमाथिकै निर्भरता, नारीबर्गसँगै बेहोर्नुपर्ने कुटुम्बि एवं दमन अनि सत्ताका पाटुकार का पङ्कपन्थ र दमन, आतङ्कसमेतका समष्टिद्वारा सामन्तकालीन सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक ढाँचाको प्रतिबिम्बका रूपमा प्रस्तुत हुन आएका छन्। यस सङ्ग्रहका कथाहरूमा केही मासामा जुन यौनमनोविज्ञानको छलक पाइन्छ त्यो पनि नारीलाई भोग्य वस्तु ठान्ने सामन्ती मानसिकताकै चोतक बनेको छ। अतः यस सङ्ग्रहमा सङ्गठित सबै कथाहरू नेपालको काठमाडौँ उपत्यका र काँठकुँठ एवं पूर्वी नेपालका पहाडी भेगको समाजका त्यस सान्त्वकालीन केही पक्षको सूक्ष्म दिन सङ्ग्रह छन् जुन मुख्यतः २०१९ साल वरपर र सोभन्दा अघिको कालावधिमा नै जोडिएका छन्।

प्रेम र सपना कथासङ्ग्रहका पाँच कथाहरूमध्ये प्रेम र सपना बाहेक अरू चार कथाहरूमा मुख्यतः सामाजिक यथार्थको अङ्गन पाइन्छ। ती चार कथाहरूमध्ये पर्खान र बर्षन कथाहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाको समाजका कतिपय यथार्थ परिवेशलाई विषयवस्तु बनाइएको छ भने ‘जुनेसी’ कथामा चाँहिँ काठमाडौँ उपत्यका पूर्वको नेपाली पहाडी समाजको एउटा अंशलाई

‘जनतालाई बकसः भोक, रोग र सकस’मा व्यङ्ग्यचैतना

ठकारप्रसाद कोइरालाका रूपमा वि.सं.१९८७ क्रांतिकामा सिन्धुलीमा जन्मेका शङ्कर कोइराला नेपाली साहित्यको फौटमा गौरी नाम होइन। अत्यन्त छैरे उपन्यास लेखेर पनि खासै सफल बन्न नसकेका शङ्कर कोइरालालाई नेपाली उपन्यासजगतका अग्रणी स्रष्टाभन्दा अत्युक्ति नहोला। उपन्यासकार शङ्कर कोइरालालाई उपन्यासकारका रूपमा चिनाउने कृति **छैरिनी घाट** (२०१८) नै हो र यसपछि उनले शङ्कर कोइरालाका नामबाट दर्जनौं सङ्ख्यामा उपन्यास, कथासङ्ग्रह र नाटकहरू लेखेका छन् भने अध्यापक बन्ने उपायमा पनि जानुसुसी उपन्यासहरू लेखेका छन्। ग्रामीण र निम्नवर्गीय सहरिया जनजीवनलाई विषयवस्तु बनाई सामाजिक विस्मृति, विकृति, शोषण र अन्यायलाई प्रस्तुत गर्ने उपन्यासकार कोइरालाका कृतिहरूको विस्तृत खोज-अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

जनतालाई बकसः भोक, रोग र सकस (२०४२) उपन्यासकार स्वयम्बाट प्रकाशित उपन्यास हो। शैक्षिक स्वयम्से यसलाई हास्यव्यङ्ग्यात्मक उपन्यासको नामकरण गरेका छन्। मातृकप्रसाद कोइरालाबाट लेखिएको भूमिका पढ्दा उपन्यासको स्त्रीपतामा वास्तविकताभन्दा बढी आशावादी भएर तापनि उपन्यास पढिसक्तासम्म पनि यसमा कतै पनि हास्यतत्वको उपस्थिति फेला पर्दैन तर व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्ति भने उपन्यासभरि छरपुट छ। त्यसैले यसलाई हास्यव्यङ्ग्यात्मक उपन्यास भन्नुभन्दा पनि व्यङ्ग्यात्मक उपन्यास भन्नु बढी सुक्तिसङ्गत देखिन्छ।

प्रस्तुत उपन्यास देशमा बहुदलीय

व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भएको एक दशकको अवधिमा राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका विकृतिमा केन्द्रित छ। अफ भन्नुपर्दा यो पुनतः नेपालका पाटीहरू, निर्बाचन प्रक्रिया र त्यसबाट उत्पन्न विकृतिमा केन्द्रित छ। बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पाटीहरू राष्ट्र र प्रजातन्त्रप्रति पूर्ण इमान्वार हुनुपर्छ। चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनुपर्छ तर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि नेपालका राजनैतिक दलहरू र तिनका नेताहरूमा यो इमान्वारीता देखा परेको छैन। जसले गर्दा राष्ट्र राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक सबै क्षेत्रबाट कमजोर र अन्धोतन्त्र बन्न पुगेको छ। राजनैतिक दलहरू इमान्वार नबन्नाले चुनावप्रक्रिया पनि न्याय प्रभावित बनेको छ। त्यसैले सामान्य जनताको जीवनस्तर माथि उठ्नुको सट्टा झुन्झुन् गिदै गइरहेको छ। नेताहरू इमान्वारी र राजनैतिक प्रतिवद्धताका आधारमा भन्दा बढी शक्ति र सम्पत्तिका खाडमा चुनाव जितिरहेका छन्। यही विकृतिमाथिको व्यङ्ग्य हो, प्रस्तुत उपन्यास-**जनतालाई बकसः भोक, रोग र सकस**।

यस उपन्यासको ‘म’ पात्र उपर बासकजना ‘बारा’ आफै एउटा व्यङ्ग्यात्मक पात्र हो। सहर परिवेशमा बाँचेको बालकजना ‘म’ पात्रको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। आम्दानीको कुनै चरित्तो स्रोत नभएकाले ऊ चारखानबगराड बसेर लेखनयत्नको काम गर्दै ग्राहकहरू कुट्छ। कतैका बगराड भनसुन गर्ने नजाने वा नजान्ने ‘म’ पात्र आफ्नै बर्तितानलाई मुस्करी सङ्कट गृहमन्त्री हुँदा पनि उ सँग केही माग्नु जाँदैन। आफ्नै स्वाभिमानमा बाँचेको छु भन्ने जङ्गु भोकै पनि ‘म’ पात्र बास्तबमा स्वाभिमानी भनेर बाँच्न सकेको

छैन । ऊँ हरियो आम्नीको योत फेला पार्न नसकेको शीतलाबीषा बोकेर बगिरहेको छ । उसकी पत्नी लक्ष्मीसँग सँगै डराइरहने र आफ्नै बासघोरी वा बासबगछी 'आजाद नेपाली' पार्टीको अध्यक्ष सुखबीरको शान्तशरीर देखेर उसलाई नछिन्ने, बोरे स्पर्शको लागि आफ्नो स्वाभिमान बेचेर कबिता लेखिने तथा पौखन्जार स्पर्शको लागि आफ्नो सताधिकार बेच्न तयार हुने 'म' पात्रले आफूलाई स्वाभिमानी भनेर आफैसाथ व्यहृय प्रहार गरिरहेको छ ।

उपन्यासको बान्नी रेडियो र टेलिभिजनबाट चुनाबका बेजामा प्रसारित भइरहने 'मोट हान्ने जानुहोस्' आफ्नो सरकार आफै छानुहोस्' भन्ने गीति नाराका साथ सुरु हुन्छ । 'म' पात्र सरकार र 'पार्टीहरूलाई' बेघा छान्ने र चुनाबलाई बेघा छान्ने कार्य मान्छ । त्यसैले उक्त गीति नारालाई मोट हान्ने जानुहोस् आफ्नो बेघा आफै छानुहोस्' भन्ने प्यारीटी बनाउँछ । देशमा प्याउ उभेको स्वापना भइरहेको नवीनवा पार्टीहरू देखेर ऊँ विनम्र छ । ऊँ नेताहरूलाई समेट्न मान्छ र चुनाबजीषा वा चुनाबपछि गोली खानुपर्ने जनताको आध्यताप्रति पनि निकै चिन्तित छ । देशले अहिले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रतालाई उसले विस्मृति मान्छ किनकि देशमा मार्ग, कटन, मुटु, टुप्, चेसीबेटी फकाउन-भगाउन, बेघन, कमाउन जताततै सबै स्वतन्त्र भएको र शान्तिमुरछा नभएकोमा ऊँ सन्तुष्ट छैन । नैतिकता नभएको नेताहरूप्रति पनि ऊँ निकै आक्रामक छ । उसलाई मोट मार्न सर्वप्रथम धनु चुनाबपछि लिएर उसकै बहिनीज्याई गुरुबीर खड्का बोल्छ । यहाँ चुनाबपछि धनु राख्नु र उसको बहिनीज्याई पुर्वगृहमन्त्री हुनुमा व्यहृयात्मक तालमेल छ । धनु शिकार वा जनहत्याको व्यहृवात्मक प्रतीक हो ।

नैतिकताले सफा गर्ने नसकेको नेपाली समाजलाई सफा गर्ने 'कान्तिकारी' समाज निर्माण पार्टी' को जीतकुमार शिर्षाण्ट टिकिया चुनाबपछि लिएर मत मार्ग बोल्छ । उसले त्यही चुनाबपछिको माध्यमबाट समाज धुन चलाउँछ । चुनाबमा जताततै धाँधली र अशान्ति छ । शक्ति र

सम्पति हुनैछ त्यसकै दुरुपयोगबाट चुनाब जित्न चाहन्छन् । यी सबै कुराबाट छिन्न बनेको 'म' पात्र टिक्क बन्दै गीत लेख्छ-

जता जाऊ बगभारे नाँसुरीको धुन
मनको बेघा पोखनलाई छान्दै छैन मन ।

(पृ.१६)

त्यस्तै 'म' पात्रमा चुनाब जितेर सरकार बनाउनेहरूप्रति पनि तीव्र विरोध छ । मोठा-मोटा नारा र प्रसोभनका भरमा चुनाब जितेर सरकार बनाउने र त्यसपछि बेबास्ता गर्ने नेताहरू र पार्टीहरूप्रति उसको असन्तुष्टि यसरी पोखिन्छ-
सरकार भन्ने जानु सधैं मोट खान्छ प्यारी
गिद्ध हो वा स्थल हो त्यो छुट्याउने पाछो ।

(पृ.१७)

यस उपन्यासको 'म' पात्रले भोगेको दयनीय जीवन भोगाइ वास्तवमै बिगत एक दशकका आम नेपालीहरूले भोग्नुपरेको यथार्थ हो । पीडा र असन्तुष्टि पोके जागरिक मासकका मुटुमा प्रजातन्त्रबिरोधी आगिन्छ । पाएको बाक्ल र मेहन स्वतन्त्रताको पनि सही उपभोग छैन । असन्तुष्टि प्रकट नगरुन् भने पनि जनता आफ्नो जीवनस्तर सुधारिनुको सट्टा भन्नु गिउँ गइरहेको अनुभूतिभित्र उकुमुकुस भइरहेका छन् । नेताहरूको घरमा अबरसरबादी प्रवृत्ति पनि जनतामा घोर निराशा छाएको छ । देशमा व्याप्त हत्या, आतङ्क, मानवाधिकारको हनन, परलोकपता, नैतिकहीनता, ऋष्टापार, बिर्द्धजनता कुराने जनता अन्याय र अराजकताको शिकार बगिरहेका छन् । यही अवस्थाको चित्रण गर्दै उपन्यासकार भन्छन्- 'हत्या गरेर मार्दा मार्ने हत्यारालाई कुनै दोष अपराध लाग्दैन किनकि जनताले हत्या गर्न नै पठाएका आफ्नो मोट हाती सरकार छान्ने बन्दुक आफैतिर सोभ्याएका थिए ।' (पृ.११)

नेताहरूको घरिघरपतन पनि घरमिबन्दुमा पुगेको छ । त्यसैलाई व्यहृय गर्दै उपन्यासकारले विदेशले एड (AID) का रूपमा एड्स (AIDS) दिएका व्यहृयप्राप्ति प्रस्तुत गरेका छन् । पत्रकारिताको क्षेत्रमा आधारसिद्धताको पावना महुनु, प्रहरी प्रशासनमा पनि जिम्मेवारी र इमान्दारीबाट पनिने रोग लाग्नु, शिक्षक, प्राध्यापकजस्ता

शिक्षितवर्गले पनि आफ्नो ज्ञान र विवेकलाई व्यक्तित्वगत स्वार्थान्धतातिर धकेल्नु र व्यक्तिगतिकता बीचको वा जमक भन्नुपर्दा पति-पत्नीका बीच नै विश्वासको सङ्कट पैसा हुनुबाट जनतालाई निराशा भएर भगवत्शरणमा जानुपरेको यथार्थ सत्य उपन्यासमा प्रकट भएको छ ।

धन र शक्तिको प्रयोगबाट चुनाबमा विजय प्राप्त गर्ने र गर्न नसकेहज्जीत र हारपछि पनि दक्षतासाद गरेर जनतालाई अत्याइरहेका छन् । यसैको अभिव्यक्ति उपन्यासकार यसरी गर्छन् ।

'मोट हान्ने जानुहोस्'
बुझ्नुमा आफै खानुहोस्' (पृ.४७)

यसरी देशमा एक दशकभन्दा पनि कम समयमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र बौद्धिक क्षेत्रमा आएको घरम पतन र इसाई विषयवस्तु बनाएर लेखिएको जनतालाई बकसः भोक, रोग र सकल उपन्यासको मूल सन्देश समाजसुधार रहेको छ । हास्यव्यहृयात्मक उपन्यास भनिए पनि उपन्यासमा हास्य तत्त्व अत्यन्त कमजोर छ भने व्यहृयको भाषा पनि उत्कृष्ट छैन । यसको सर्वाधिक कमजोर पक्ष भनेको भाषा र शैलीशिल्प नै हो । वर्षौवर्षासंगत कमजोरीबाहेक उपन्यासको भाषा पनि स्वभाविक नभएर अड्कने र खिर्खिराउँदो खसको छ । व्यहृयात्मक प्रस्तुतिका लागि उत्कृष्ट मानिने सासजिक र व्यञ्जनात्मक अभिव्यक्तिभन्दा

सोभो र नेताहरूकै भाषणजस्तो प्रत्यक्ष अभिव्यक्तिने उपन्यासको साहित्यिक मूल्य खस्काएको छ । यस उपन्यासभित्र हामी बैरिनी घाटका राइर कोइरामा भेटौंती बड भाषा, शैली र अभिव्यक्तिमा सर्बरीएका कुनै सिकार लेखक फेला पाछी । जुन क्षेत्रबाट विषयवस्तु टिपिएको छ त्यो अत्यन्त सान्दर्भिक छ तर त्यो विषयवस्तुको उचित समायोजनको अभावले उपन्यास स्तरहीन बन्न पुगेको छ । सामान्यतः उपन्यासकार साहित्यिक रूपनाले खाँदै जाँदा उनको शिल्पमा पनि स्वतः निखार आउनुपर्ने हो तर राइर कोइरामाका हकमा भने यो चिन्तान लागू भएको देखिँदैन ।

उपन्यास सधु आकारको छ । जम्मा ४९ पृष्ठको उपन्यासको आकार र शिल्प दुवै पक्ष हेर्दा उपन्यासकारले गुणात्मक कृतिको रचनाभन्दा पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा कृतिहरू धुपार्ने सोभ गरेके लाग्छ । राइर कोइरामा सिर्जनशील साहित्यकार को नाम हो तर उनका बैरिनी घाटबाहेक अन्य कृतिहरूमा उनको सिर्जनशीलता गुणात्मकभन्दा बढी सङ्ख्यात्मक दिसातिर गएको आभास हुन्छ । जेहोस् राइर कोइरामाले नेपाली साहित्यमा आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्ना कृतिहरूको ईँटा थपी महत्त्वपूर्ण उपाइ दिएका छन् र उनले नेपाली साहित्यको क्षीबुद्धिमा दिएको यो योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

वित्तीय सहयोगका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू

 Mimaleya Bank Limited बैंक लिमिटेड बैंक लिमिटेड	 Standard Chartered बैंक लिमिटेड बैंक लिमिटेड
 Nepal Bank Limited बैंक लिमिटेड बैंक लिमिटेड	 Nepal Development Bank Limited बैंक लिमिटेड बैंक लिमिटेड
 Nepal Housing Finance Co. Ltd बैंक लिमिटेड बैंक लिमिटेड	 Nepal Investment Bank Limited बैंक लिमिटेड बैंक लिमिटेड

अति अति सफल गरी, रफाई सफल बैंकमा पत्नी
बैंकमा राख्दा दुबक होइन्छ, भाँडा छुट्टे ब्याज फाँट्छ ।

 बैंक प्रबर्द्धन समिति
नेपाल राष्ट्र बैंक